

遂

初

堂

文

集

遂初堂文集卷之二

畫卦不本圖書論

聖人作易之蘊備載於繫辭曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦此易之本原也曰仰觀俯察近取遠求此易之兼資也若夫河圖洛書雖常言及然圖書作何狀經傳無明文漢唐諸儒無言之者自宋陳希夷遁傳至邵康節遂大行於世觀其縱橫布置之間殊有精義洵數學之淵源然於易道不相謀也而宋以後解易者必宗之一似羲皇準圖書而畫卦孔子依圖書而贊易者則愚未敢以爲然也夫圖書無文也無義也所可見

者象數方位而已矣而揆諸易卦無一同者易自兩生
四自四生八自八生六十四其象方圖則中一而外四
書則中一而外八其象圓是象不同也卦之數八圖之
數十書之數九卦之全數六十四圖之全數五十五書
之全數四十五是數不同也乾一兌二離三震四巽五
坎六艮七坤八卦之序也乾南坤北離東坎西震東北
巽西南艮西北兌東南先天之方位也離南坎北震東
兌西乾西北坤西南巽東南艮東北後天之方位也圖
則一六居北二七居南三八居東四九居西書則一九
三七居四正二四六八居四隅惟離三之位兩合坤六

之位一合餘無合者是方位不同也圖與書已自不同
何況於卦書與疇尚且不類何況於易後人曲爲說以
會通之極其巧妙止可云圖書配卦而已不可云卦法
圖書也或曰繫辭天一地二一章注家謂專以發明河
圖之旨非歟曰奇數屬陽偶數屬陰作易者自能知之
贊易者自能言之無藉河圖也相得而各有合自有十
數卽然不必一六聚而後見爲合也大衍之數五十豈
必以圖之中五乘十而得之此章自言十數各分陰陽
以見不獨奇畫爲陽偶畫爲陰云耳豈爲河圖作注脚
哉然則五行相生之說不基於此歟曰洪範言五行而

易未嘗言以八卦配五行此京房郎顛之易非四聖之
易也說卦言乾爲金坎爲水離爲火兌不言爲金而言
爲澤澤亦水也坤艮言地言山不正言爲土震言竹言
稼不正言爲木巽言爲木而乾坤離艮皆言木固未嘗
鑿然分配五行也天一生水地六成之之說昉於乾鑿
度而宋五行志述之其配卦也有以一六水爲坎二七
火爲離三八木爲震巽四九金爲乾兌五十土爲坤艮
者有以一水爲坎九火爲離四三木爲震巽七六金爲
乾兌二八土爲坤艮者其他巧說紛紜雜出要之言畫
卦本於圖書者必參之五行而後可通然易以道陰陽

不言五行也陰陽可以括五行五行不可以該陰陽陰陽爲五行之祖五行非陰陽之根易言其本未及其枝也自周子作太極圖說以陰陽五行合言之而圖書與易始膠而爲一宋儒尊太極圖遂篤信圖書圖書誠不可廢易道無所不貫淺術小數皆有合焉而况圖書乎第謂其與易理相通可也謂本之以作易不可也然則河出圖洛出書聖人則之非聖人之言歟曰今之圖書未知卽河洛所出之圖書否也其果是也無乃則其點之黑白以爲畫之奇偶歟無乃則其黑白相間以爲剛柔相錯歟要亦仰觀俯察之一端作易之兼資而非本

原也若夫本原則儀生象象生卦至易至簡何用繁曲
爲哉學易者言陰陽不必言五行求諸四聖人之言毋
先入諸家之說可也

四象非五行論

繫辭曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦一陰一陽之謂儀太陽少陽太陰少陰之謂象卦之初爻儀也二爻象也生物之序從微而至著自合而之八方其爲儀未成乎象也方其爲象未成乎卦也三爻具而八卦成始有天地水火雷風山澤之名當二爻時寧有八物可指數乎解四象者言陰陽太少可矣而注家多以五行金木水火土當之失其序矣夫五行與八物雖多寡不齊比而類之猶或可以相配若四象則迥然其不合也夫四象者有氣而無體有象而無質金木水火土則

有體有質矣。輒取以當四象，則又以何者當八物乎？天地亦有形有質之物，故屬之乾坤。況五行乃六子之類，又天地所生，其可以當四象乎？知兩儀之非天地，則知四象之非五行矣。注家有以五行配四時而言四象者，有以五行配圖書之九六七八而言四象者，揆諸四象生八卦之義，皆不可通。夫太陽生乾，兌太陰生坤，艮少陽生巽，坎少陰生離，震若如時令，夏火太陽，冬水太陰，春木少陽，秋金少陰，則是火生天，澤水生山，地木生風，水金生水，雷也。若如圖書之數，九金太陽，六水太陰，七火少陽，八木少陰，則是金生天，澤水生山，地火生風，水

木生火雷也顛倒錯亂至於斯極寧有此理此數乎卽以五行配八卦而一水一火二木二金二土亦欠自然天地生育萬物乾坤包涵六子而以乾屬金以坤屬土小之乎言天地矣總之八卦自八卦五行自五行羲皇根陰陽而畫卦大禹推五行以演疇迥不相涉文周象象孔子繫辭無一言及五行迨西漢之末劉向劉歆谷永翼奉輩盛言五行於是識緯諸書繁興雜出穿穴正經焦延壽京房本術士其學自五行入而參諸易數不得不兩相配屬播五行於八卦正欲援八卦以用五行也其術行而八卦遂爲五行之所奪雷風山澤世不復

論生克衰王在在言之而義皇盡卦之本旨失矣鄭康
成孔穎達漢唐大儒猶以五行配四象餘子紛紛何足
怪哉邵子出而先天之學傳易象始還故物復以圖書
之數配之而八卦五行仍雜糅而不可解易其終助矣
夫

九六七八論上

易卦爻之稱九六也注家謂老陽數九少陽數七老陰數六少陰數八老變而少不變占用其變故用九六不用七八是說也人習聞之然陽數極於九固宜九爲老七爲少矣陰數不極於十亦極於八何以六爲老而八爲少乎或言陽主進故以九爲老陰主退故以六爲老或言乾有三畫坤有六畫陽得兼陰故稱九陰不得兼陽故稱六皆曲說非正解質言之則著之策數而已原夫羲皇畫卦之初止有一奇一耦迨後人以著求卦以策定爻而後九六七八之數生焉九者三奇也純陽也

六者三耦也純陰也七者一奇二耦八者二奇一耦陰陽雜也純者爲老雜者爲少皆以過揲之策數得之他無預也揲著之法有散揲有總揲以著策左右分之左右揲之而歸其奇於扞者是散揲也如是者三次而後以現存之策總揲之視其幾奇幾耦以分陰陽老少以定交重單拆者是總揲也散揲者六總揲者一而後一爻成九六七八者正總揲之數先儒所謂過揲之數也著策四十九除初掛之一實用四十八以四數之凡爲四者十二迨三變之餘歸奇於扞者得十二爲四者三則總揲所存之策得三十六爲四者九是三奇也是老

陽也歸奇之數二十四爲四者六總揲之數亦二十四
爲四者六是三耦也是老陰也歸奇之數二十爲四者
五則總揲之數二十八爲四者七是一奇二耦也是少
陽也歸奇之數十六爲四者四則過揲之數三十二爲
四者八是二奇一耦也是少陰也是九六七八確指過
揲之數言之故曰乾之策二百一十有六謂一爻而爲
四者九得三十六策積六爻則爲四者五十四故得二
百一十六策也坤之策百四十有四謂一爻而爲四者
六得二十四策積六爻則爲四者三十六故得百四十
四策也見於經者彰明如是漢唐以來說經者韓康伯

孔穎達僧一行劉禹錫畢中和邵康節李泰伯沈存中之流莫不以九六七八爲過揲之數惟朱考亭力主掛扐之數謂每變之中五四爲奇九八爲耦三變旣畢乃合視其掛扐之奇耦以分所遇陰陽之老少掛扐之數十二則三奇而爲九爲老陽掛扐之數二十四則三耦而爲六爲老陰掛扐之數二十則一奇二耦而爲七爲少陽掛扐之數十六則二奇一耦而爲八爲少陰若夫過揲之數第云揲數策數亦皆符會而已又謂過揲之數衆而繁歸奇之數寡而約以約御繁不以衆制寡故專以掛扐多少決陰陽之老少而過揲之數亦真會焉

且以掛劫爲九六七八之母過揲爲九六七八之子有
主過揲者辭而闕之不遺餘力夫掛劫之得少爲奇得
多爲耦雖與過揲所得之奇耦兩相符合然少者謂一
四也多者謂二四也過揲以九爲老陽掛劫所得之三
少則三而非九也過揲以七爲少陽掛劫所得之一少
二多則五而非七也過揲以八爲少陰掛劫所得之一
多二少則四而非八也惟老陰過揲與掛劫皆六爲相
等耳如以掛劫之數名爻則當稱三六五四矣何名九
六七八哉於是曲爲之說曰奇陽體圓其法徑一圍三
而用其全故少之數三耦陰體方其法徑一圍四而用

其半故多之數二夫多之爲二不待言也不必圍四用半而後爲二也少之爲三實難言也強以圍三用全解之而終不合也虛圍不可以當實數又况用全用半之法創自爲之而前無所本乎又謂策數生於四象以河圖四面言之太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六以先天位次言之太陽居一而含九少陰居二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六爲此說者欲明老少陰陽之爲九六七八不假蒼策也夫連者視其比鄰也含者視其對待也比鄰對待雖九六七八而本數終爲一二三四安可以比

鄰對待之數爲本數乎要之九六七八實計過揲之策數而以參天兩地命之參兩之法取三於天取二於地三三爲九四其九得三十六三二爲六四其六得二十四一三兩二爲七四其七得二十八一二兩三爲八四其八得三十二此惟過揲之數有之掛扞無是也過揲之數正數也掛扞之數餘數也三變之中散揲者六所以求餘數也掛扞者三所以除餘數也總揲者一所以得正數也經言揲之以四以象四時歸奇於扞以象閏四時正也閏月餘也不計過揲而計歸奇是不以四時計歲而以閏月計歲也而可乎或謂三變之餘旣得三

六五四則九六七八了然可知何煩再揲故有散揲而無總揲然散揲者左餘一二三卽知右餘必三二一左餘四卽知右餘亦四而必左右揲之者貴詳審也况總揲當三變之終九六七八所由以定而何可不揲苟其不揲先儒何故名爲過揲之數哉散揲不可以爲過揲也而正所以爲過揲之地蓋四十八策準三變分爲三分每分得十六策一變得少則一分中各去其四三變俱少則三分中各去其四存者三十六而爲九矣一變得多則一分中去其八三變俱多則三分中各去其八存者二十四而爲六矣散揲潛抽衆策之積以爲餘總揲

統計卦劫之所存以爲正首尾相應離合相成故四十八策應八卦之四十八爻四分之以當四象三分之以當三變數以之成爻以之生其法至巧其用至神信乎非聖人莫之能作也

九六七八論下

或曰著策之說朱子載之啓蒙備矣其爲過揲之數亦
叅論之而大要以掛扐之數爲主謂掛扐之數乃七八
九六之原過揲之數乃七八九六之委而斥專主過揲
者爲舍本而取末去約以就煩且引邵子之說以明之
子之說正與當日郭子和之說相類朱子嘗有書辨之
矣其可爲篤論乎曰傳云至當歸一精義無二所謂至
當者揆之以理而安考之以數而合明白簡易無二無
疑如是則庸夫豎子之說皆可取也否則通儒先正之
說未可從也過揲之數九則九六則六七則七八則八

昭然鑿然不煩辭說掛劫之數本三也而謂之九本四也而謂之八本五也而謂之七孰爲至當乎孰爲矯強乎朱子於易淺矣他說多得之而此獨稍有偏執者其原有二一則謂奇者象圓徑一而圍三陽用其全故以一爲三而三一爲九耦者象方徑一而圍四陰用其半故一二爲二而三二爲六夫圍三圍四乃算術割圓開方之法與易數無預此蒼策也何不計其實數而計其虛圍乎陽用其全陰用其半先儒無此說術家無此說而創自爲法合於算術猶可也而又甚不合夫徑一圍三者徑一尺則圍三尺也徑一圍四者徑一尺則圍四

尺也老陽之劫十二以一其十二而三其四為徑一圍

三是徑十二而圍十二三其四亦十二圍與徑相等也老陰之

劫二十四以兩其十二而六其四為徑一圍四是徑二

十四兩其十二為二十四而圍二十四六其四亦十四圍與徑亦相等

也若以十二為圍四六為用半是有圍而無徑也且兩

其十二與六其四皆二十四不得為用半也老陽三一

徑一則圍三謂三一之中復有三而三三為九可也老

陰三二徑二則當圍八用半猶當圍四三四則十二矣

何謂三二之中各復有二而三二為六乎蓋嘗反覆推

之終於不合注者雖曲解之而究難通也玉齋胡氏云於四策中取

一策以象圓而以三策爲圓三而用其全故一之中復有三是以一策爲徑三策爲圓猶可通也又云八策中去其四不用而於所存四策中取二策以象方而以二策爲圓四而用其半故二之中復有二此則以二策爲徑二策爲圓又似以二策爲圓四二策爲用半且八策用四既用半矣四策用二又用半焉半而又半不勝其支離而二中復有二之義終莫能解又以一箇十二爲徑一之義三箇四爲圓三之義兩其十二爲圓四之義六其四爲用半之一則謂四象竝列太陽之位在一其義雖解猶不解也

餘數則九居一而含九故爲九少陰之位在三其餘數則八居一而含八故爲八少陽之位在三其餘數則七居一而含七故爲七太陰之位在三其餘數則六居四而含六故爲六謂此義從無曉者得之心悟夫位自位數自數一二三四者四象之位也九六七八者著策之

數也以位爲數又推其餘數以當本數旣迂曲而詞費
矣又有甚不合者四象之太陽位一而八卦之太陽分
爲乾一兌二四象之少陰位二而八卦之少陰分爲離
三震四四象之少陽位三而八卦之少陽分爲巽五坎
六四象之太陰位四而八卦之太陰分爲艮七坤八其
位判然不同詎可以四象之位舍八卦之數乎况著策
之太陽太陰各一爲乾爲坤著策之少陰三爲巽離兌
少陽三爲震坎艮復與四象所分之卦數多寡不齊陰
陽錯雜而欲以四象之位含著策之數寧有當乎朱子
惟橫此二見於胸中故專主掛扐之數而過揲之數又

確當不可廢故亦旁及之然其答郭子和書謂河圖洛
書七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇
之奇耦方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也圖
書姑置弗論而四象歸奇則顯然無涉反尊之爲父爲
子而抑過揲爲孫豈持平之論乎易不觀諸經文曰乾
之策二百一十有六坤之策百四十有四則確指過揲
而不指歸奇也明甚本義於此不復置辭惟言獨舉老
陽老陰餘可推知而已無亦自覺其說之與經不合歟
邵子之言九六也有詳有畧其詳曰四其十二爲四十
八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三

十六所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也是故七九爲陽六八爲陰也其畧則啓蒙所引一條有云去其三四五六之數以成七八九六之數者是也夫所謂去者除去也用者實存也去三去四去五去六云者除去歸奇之數也用九用六用七用八云者實存過揲之數也其主過揲而不主歸奇也又明甚啓蒙顧不引而引五與四四一條自言欲以証掛扚之數乃

七八九六之原又曲爲之解曰以掛扐歸奇言之老陽
得三四少陰得四四少陽得五四老陰得六四今不用
三四五六之數而以奇耦取徑一圍三圍四用半之義
者以成七八九六之數故也夫圍三圍四者朱子之說
非邵子意也本可不引而必引之者正因邵子之說不
同故用已說以釋之耳然本文具在適足以証過揲之
是而掛扐之非矣郭子和之父兼山親受業於程門父
子竝有著述子和所著著卦辨證今不傳其見於他書
所引者時有精義未可盡非其與朱子最相牴牾者在
第二第三變之掛與不掛然掛亦得四得八不掛亦得

四得人可以辨可以無辨若專主過探則郭說爲長朱子不當力排之郭必有辨而今不可見矣夫理之所在各伸其是漢儒解經劉向劉歆父子且相異同馬融康成師弟不嫌違反未有尊一先生之言而盡廢衆說者宋人如胡玉齋黃瑞節劉雲莊之流皆恪遵朱說不敢一字異同明初編纂大全惟取朱門弟子之發明師說者其他概棄弗錄習舉業者奉爲章程循牆而走盡天下之聰明而鋼之不敢出一見吐一辭其亦可慨也夫

參天兩地論

說卦傳曰參天兩地而倚數解之者各不同其言五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五地得兩合謂二與四者馬融王肅之說也言天數七九爲奇地數六八爲耦取奇於天取耦於地而立七八九六之數卽以參兩目奇耦者韓康伯孔穎達之說也言天一數之兆未可用地二數之生天三數之成乃可推地二天三合而爲五五位皆十爲大衍之數又乾坤之策二篇之策皆用三二錯綜數之者關子明之說也言一二三四五乃五行之生數故用以起數一三五合之得九爲參天二

四合之得六爲兩地者蘇子瞻楊龜山張紫巖楊誠齋
俞石澗諸人之說也言天圓地方圓者一而圓三三各
一奇故參天而爲三方者一而圓四四合二耦故兩地
而爲二者朱子之說也言奇畫中實得三分爲參天耦
畫中虛得奇畫三分之二爲兩地者建安丘氏之說也
凡此諸說各有長短王馬之說與蘇楊諸人之說相類
以解九六可也而不可以解七八韓孔之說以奇耦言
天地是矣而參兩之義未明關氏論衍數策數非不合
也一爲數始而不用未有確義朱子主圓三圓四之說
舍實策而取虛圍又用全用半無所據依恐非大傳本

指若丘氏計爻畫之長短則耦畫視奇豈必恰虛三分之一近於鑿矣以愚見論之倚數一語在生著之後立卦生爻之前則此參天兩地正確指著策之數也揲策成爻奇數有一三五而獨用三謂之參天偶數有二四而獨用二謂之兩地其不用一五與四者不可用也老陽之數九必以三三數之方爲三奇若雜用他數則一四四可爲一奇二耦矣老陰之數六必以三二數之方爲三耦若雜用他數則一四一可爲二奇一耦矣少陽之數七必以一三兩二數之方爲一奇二耦若雜用他數則一五一可爲三奇矣少陰之數八必以兩三一二

數之方爲二奇一耦若雜用他數則二四二可爲三耦
矣故奇必用三耦必用二而後陰陽老少之爻乃可定
參也者三之也兩也者二之也取三於天取二於地而
交錯用之所謂參天兩地也以此參兩成九六七八之
數所謂參天兩地而倚數也此就蓍策刻體言之立數
之本旨也若夫旁推交通極於卦爻篇策之屬而無不
合者用數之能事也言有淺近而確當者聖人擇焉此
義在矚睫之間而未經闡發輒抒之以備採擇非敢紕
羣言而伸已說也

掛揲論

易爲象數之書非明數不可言易善求數者求其根原不求其枝葉善言數者言其要領不言其煩碎揲著之法所以求爻而立卦也爻分奇耦而有老少陰陽之殊三變始成一爻每變所得掛扚之數五四稱少九八稱多者未成爲奇耦也著所以告人而分陰陽示吉凶者全在分而爲二之時一分而多少已定其要在視左策之所餘左策先揲者也視左策所餘若干卽知右策所餘若干而多少之數判矣第一變必掛一者也取四十九策中分之而以右一策掛於左以四揲之左餘一則

右餘三左餘三則右餘一左餘二則右餘二其扞者四而爲少左餘四則右餘四其扞者八而爲多是三少而一多也第二變而掛一也取四十四策或四十策中分而掛揲之左餘一則右餘二左餘二則右餘一併掛扞得四而爲少左餘三則右餘四左餘四則右餘三併掛扞得八而爲多是二少而二多也第三變而不掛一也左餘一則右餘三左餘三則右餘一左餘二則右餘二其扞者四而爲少左餘四則右餘四其扞者八而爲多是三少而一多也第三變而掛則亦得二少二多不掛則亦得三少一多掛與不掛所得多少有不同者掛則

以右之一策掛於左故左之三亦爲四以右四配之而成多不掛則左之三不爲四以右一配之而成少故後二變之掛與不掛殊有關於多少之數焉若夫三變皆少而爲老陽皆多而爲老陰一少二多而爲少陽一多二少而爲少陰則第視其多少而已其少之左右若干多之左右若干三變多少之爲同爲異可勿問也以其無關於奇耦不係於老少也今啓蒙明著策篇乃取三變之數疊爲三層左數若干右數若干較其同異列爲格樣太陽有十二格少陰有二十八格少陽有二十格老陰有四格共六十四格謂合於六十四卦之數又以

陰陽動靜饒乏進退反再論之至於左餘右餘得少得

多之故絕不言及是何詳於末節而畧於根本也夫左

一右三左三右一左一右二左二右一左右各二雖不

同其為少同也左三右四左四右三左右各四雖不同

其為多同也就此左右不同者止有八種少少少少少少

少多三變不同者止有八格少少少少少少

多多少為少陽多少少少少今乃合三變之左右上中下錯

綜交互而成六十四格巧則巧矣然所以為奇為耦分

陰分陽之故不在乎是不直抉其根源而紛尋其枝葉

豈簡易示人之道哉夫啓蒙者將以發人之蒙蔽也今

以六十四格分列於前而以奇圓圍三而用全三一之
中復有三耦方圍四而用半一二之中復有二及太陽
居一含九少陰居二含八之說參錯陳之使人開卷茫
然目眩心迷而不得其解非注不明注愈多而愈不明
未見其能啓蒙也則曷若探其本提其要而言之嘗試
爲之說曰揲著之法一變而得少得多三變而得奇得
耦第一變分二掛一左右以四揲之左餘一右餘三
左餘三右餘一左右各餘二則扞四而爲少左右
各餘四則扞八而爲多第二變分二掛一左右揲之
左餘一右餘二左餘二右餘一併掛扞得四而爲

少左餘三右餘四_三左餘四右餘三_三併掛扞得八而
爲多第三變與第二變同三變皆得少則除掛扞十三
策存三十六策以四揲之得九而爲老陽其爻爲奇其
畫爲重三變皆得多則除掛扞二十五策存二十四策
揲之得六而爲老陰其爻爲耦其畫爲交三變中一少
二多則除掛扞二十一策存二十八策揲之得七而爲
少陽其爻爲奇其畫爲單三變中一多二少則除掛扞
十七策存三十二策揲之得八而爲少陰其爻爲耦其
畫爲拆如是則簡括明顯雖其言之不文而初學一覽
曉然無所藉於衆格亦無煩衆說之紛紜矣若夫第二

第三變之掛一不掛一先儒所主不同孔穎達劉禹錫
畢中和諸人皆主掛而程伊川張橫渠郭子和程沙隨
主不掛朱子主掛則程子張子之說亦有所不取掛固
得之而不掛亦未盡失也夫第一變之所以必掛者四
十九策中一策爲零數在四揲之外不容不掛也後二
變則策無零數皆在揲中可以掛可以不掛掛亦得四
得不掛亦得四得八但掛則陰陽均平不掛則陽饒
陰乏小不同耳若以四營成易再扐後掛二語決其當
掛則未必然夫前變旣掛後二變雖不掛亦不害其爲
四營經言四營不言十二營也如謂再扐後掛指後變

之掛則分先於掛經當言再劫而後分何故越分而言
掛也又謂前一變得三五一九爲圓三用全後二變各
得二四二八爲圓四用半則近於傳會又謂後二變不
掛則老陰僅一格恐有終歲揲著而不得純坤者然三
多爲耦一多二少亦爲耦不掛而少陰之格二十七皆
可以得坤豈必專用老陰一格哉大抵諸儒持論各有
師承苟無大害不必過貶至若以劫爲餘以歸奇爲歸
所掛之一及以九六專屬乾坤七八專屬六子是誠他
說之誤而朱子之辨爲不可已也

易圖論

古之學者左圖右書書藉圖以明而易爲象數之書尤非圖不明謂有易可無圖者不知易者也易圖無慮數百種而希夷所傳諸圖最爲切要是作易之本原也朱子取而置之易前爲功大矣尚有當斟酌損益者請得而詳言之諸圖中尤要者爲大圓圖六十四卦之方位次序昭揭於此陰陽消長寒暑晝夜運行往來之道包括於此獨不宜置方圖於其中窒而礙之使儀象相生之故盡晦也邵子曰凡圖皆從中起此圓圖之中央乃太極也六十四卦之初爻則兩儀也二爻則四象也三

爻則小成卦也四爻五爻則互體卦也六爻則大成卦也一層生一爻一爻次一爻中心太極之外一層卽兩儀初爻之地分第二層卽四象二爻之地分第三層卽三爻小成卦之地分非直至外層而頓成六十四卦也何容置方圖於中盡占極儀象之地分哉章俊卿蓋知其意者於山堂考索別集中自出一圖規中之外卽布奇耦之一畫漸次增加以達乎外而爲六畫之卦大段得之猶有可議者第二層惟當更添一畫而岐分奇耦不當更作二畫蓋一畫卽初爻二畫卽二爻無容複出一畫三層至末復五畫矣不若林德久禪傳之圖做大

橫圖之例以白黑爲奇耦分作六層者無複畫之嫌又
不若陳季立伏羲圖贊之圖第一層作黑白二畫爲兩
儀第二層作黑白四畫爲四象三層作黑白三畫爲八
卦以至八層作黑白六十四畫爲六十四卦者自合而
分自本而末條理燦然渾成精密或慮覽者未明則如
禪傳之式別作一奇耦卦於外而標識之以此爲大圓
圖則羲皇之精蘊發露無餘矣其方圖不特當離而爲
二且有當更定者圓圖乾兌離震在北巽坎艮坤在北
方圖更置之而乾兌離震在北巽坎艮坤在南與時序
物候都不相合張仲純易象圖說中有因重圖以乾夫

至泰縱列於東第一行乾履至否橫列於南第一行否
萃至坤縱列於西第一行泰臨至坤橫列於北第一行
八卦悉依先天次序乾居東南巳位四月坤居西北亥
位十月泰居東北寅方正月否居西南申方七月天時
地氣恰相符合賢於舊圖宜用相代舊解有方圓動靜
對待之義分而二之不害其爲動靜易而置之不害其
爲對待奚必天包地而圓裹方哉至後天之圖之外尚
有當增者六十四卦方位一圖與三十六卦反對一圖
後天之易全論反對乾西北坤西南坎北離南艮東北
巽東南爲三縱震東兌西爲一橫皆反對也但有後天

八卦方位圖而無六十四卦方位圖則諸卦何所頓置
張仲純有致用圖依京氏易傳以乾所變之姤遯否觀
剝列於西北以坤所變之復臨泰大壯夫列於西南各
相反對其餘六卦所屬依位列之而卦卦反對別置游
魂歸魂十六卦於八純卦之旁亦錯綜相對文王改定
卦位之圖得此故而始明當增者一也周易卦序非正
對則反對上經三十卦合正對反對計之得十八卦下
經三十四卦合正對反對計之亦得十八卦六十四卦
實止三十六卦是道也雜卦傳始發之邵子以下諸儒
繼闡之近代來知德極論之舊石友圖陳季立始環而

圓之上經在東下經在西乾坤咸恒首上下經坎離既未濟終上下經序卦之義瞭然在目當增者二也本義於八圖之後又有卦變一圖本諸李挺之六十四卦相生圖卦變實自反對而來與此圖無預然陰陽消長當以圖明此圖既有一陰一陽之卦復有五陰五陽之卦既有二陰二陽之卦復有四陰四陽之卦殊爲煩複張仲純有六十四卦變通圖僅五層而諸卦消長之序盡見又乾坤坎離在中兌震坎艮在旁而各層卦尾恰與十二月相對最爲簡明可取而代也先天之圖四邵子所傳也離方圓而爲五後天之圖二朱子所增也加致

用反對變通亦爲五置諸易前不待開卷而畫卦成爻
方位次序大義了然其於易也思過半矣其河圖洛書
自是五行家所用與易卦本不相謀而諸儒多取以言
易不可徑去則置於諸圖之後以便叅觀若夫朱子發
劉長民吳斗南林谷水張仲理稅與權之流演易爲圖
者甚衆其中非無精確者非本根綱領所在則未暇錄
學者博稽而詳擇焉可也

九圖十書論上

河圖洛書經傳雖有其名莫詳其狀蓋其亡久矣漢唐諸儒未之見也宋初陳希夷始傳諸人猶未大顯至朱考亭推尊之以爲作易之原本置諸易前於是儒者人人言圖書矣而欲詳圖書之義先改圖書之名則自蔡季通始也此二圖者希夷傳之种放放傳之李溉溉傳之許堅堅傳之范諤昌諤昌傳之劉牧牧作五十五圖發明之李泰伯譏其穿鑿破碎止取三圖然謂九爲河圖十爲洛書則受之希夷者諒無誤也而季通更定之以十爲河圖九爲洛書考亭從之而人無敢異議者五

百年於茲矣夫物各有所自來木難火齊海客實持以
來彼以碧者爲木難赤者爲火齊而吾必以赤爲木難
碧爲火齊可乎河圖洛書希夷傳諸其徒者也其徒以
九爲圖十爲書而吾必更易之可乎朱蔡之說謂孔安
國劉歆關子明邵堯夫皆言十爲圖九爲書按此四家
之說唯安國略有可据劉歆但言河圖洛書相爲經緯
八卦九章相爲表裏不言孰爲圖孰爲書關子明易傳
未嘗一言及圖書洞極經乃阮逸僞撰其七十二象朱
子嘗斥之爲亂道者而顧取其說以証圖書耶堯夫真
得希夷之傳者然經世書數萬言絕不及圖書唯觀物

外篇一條言之亦泛論方圓未嘗直指九十也其明言九爲洛書者獨安國耳安國謂洪範九疇法洛書之九數後儒相沿以爲固然而不知九疇非洛書也九疇之綱自五行至五福六極其數參差不與洛書自一至九之數相應其子數五十復不與洛書之四十五數相應九疇自是治天下之大經大法於黑白奇耦之義毫無所取書言錫禹洪範九疇不言錫禹龜圖也而安國以神龜負文傅會之流爲識緯至有天苞地符九篇六篇之說荒誕不經明王子克作洛書辨以六不可信破之最爲詳明必知洪範之非洛書而後洛書之非九數可

得而言矣今之所謂洛書正古之所謂河圖也夫數始於一而窮於九布算之法無十則變而爲一此天地自然之數也古河圖之象以五居中以一三七九居四正以二四六八居四隅四正四隅相對皆十縱橫四面皆十五位置妥確意味深長且其大體有八面以之配八卦而乾九震八坎七艮六坤一巽二離三兌四可合先天之位以之配五行而北水南火東木西金可合後天之位以是爲河圖而謂聖人則之猶之可也若今之所謂河圖則一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中不過取五行生成之數類而列之其大體止

四面連中央爲五位以配洪範五行而謂之洛書或庶
幾焉若八卦之位數無一合者強而配之謂析四方之
合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兌震巽艮甚費辭
說終於難通而謂聖人則之以作易不亦誣乎主此說
者祇因繫辭天一地二一章言五位相得而各有合凡
天地之數五十有五與此圖相符遂以爲作易之本原
而繫辭此章翻爲解圖而發然此圖乃五行生成之數
無預於八卦伏羲之前決無此圖此圖却因繫辭而演
出未可知耳夫數雖有十而算不用十十乃百千萬億
之類非一至九數比也故圖不容有十更不當置十於

圖中央與五竝列楊子雲浚於數學其爲太玄也每家
九贊而云一與六共宗二與七爲朋三與八成交四與
九同道五與五相守本止九數今云五與十相守者朱
蔡改之也大戴禮明堂篇之二九四七五三六一八止
九室耳非北一室南九室也以爲法龜文者注家之失
也惟乾鑿度所云太一五行九宮四正四維者卽九宮
飛弔之法術家多用之蓋自一至九之圖其來舊矣而
十數之圖希夷以前未之見世傳希夷所作離合變通
圖自一至九謂之形九宮者標爲龍圖自一至十謂之
形洛書者標爲天地生成之圖劉牧作鈞隱圖一遵師

傳非更置也而謂牧始兩易其名然則朱蔡以前如朱子發張紫巖沈存中房審權王湜李簡諸人何悉以九爲圖十爲書乎其謂十圖九書者昉於季通季通父子尊尚洪範自作一書以九九積數有卦有辭復著洪範皇極內外篇欲以準易故指九爲洛書朱子從之而圖書之更名遂一成而不可變圖乎書乎何幸而得諸儒窮研極索推爲作易之原何不幸而數傳之餘名與數俱遭變置也謂人兩易而已實易之名爲反古而實則變古當舉世習見習聞之餘欲使之轉而從舊也實難然物必歸本烏知千載後無大儒起而正之乎觀啓蒙

本圖書篇有云洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範
安知圖之不可爲書書之不可爲圖雖設爲問難之辭
實存其說以啓人之披尋殆未嘗以更置爲定案也是
朱子之明非季通所及也

九圖十書論下

或曰圖書既是後人易名正之使從其舊可也而子之意似於二圖有所軒輊然者揚九而抑十豈有說乎曰本其數而言之也數始於一窮於九雖有十數而算法不用滿十則進而爲一十卽一也十分卽一寸十升卽一斗十錢卽一兩故乘除之法有大小九歸而十不預焉今之珠算雖置二珠於上而一珠不用若西洋籌算則有自一至九之籌而無十籌但作一空圈之籌以當零位正謂十變爲一而一居空位也又列十數於五籌背面書之而一與九對二與八對三與七對四與六對

五則無對而對空恰與今人所名洛書之圖相合此天地自然之數也列子曰九者究也九復變而爲一楊子雲言五與五相守而不言五與十相守此深知數者也夫唯數止於九故以五居中而八數分布八方奇數居正耦數居隅以配八卦則乾坤坎離居正震巽艮兌居隅以配五行則生數居正成數居隅位置精當不可移易推而用之盡土則九州井田則九區明堂則九室陣圖則九軍以至太一之九宮遁甲之九局星山之九卦皆是物也其體大其用廣如是而謂之河圖謂出於羲皇之世而爲歷代之所寶斯無愧矣若夫自一至十之

圖不過五行生成之數與繫辭所云天地之數五十有五相符而已以配八卦則有正而無隅九西而八東先後天之序俱不合諸儒盡智竭思曲爲之說以配之終矯強而難通至其以十與五竝居中央尤爲窒礙中不容有二五當一三三四六七八九之中居中可也十乃數之終而可與五竝列乎五居中以制外有十而不尊五處虛以運實有十而不靈卽其位置之法與五竝列則使五失其中列於五傍則上下左右皆不勻穩亦足見其出於人爲而非天然之象數矣故歷代制度不用此圖諸家術數不用此圖前代載籍不言此圖惟希夷

傳之劉牧演之本標爲天地生成之圖以洪範首五行而五行以天地生成爲序故名爲洛書云耳當羲皇時豈已有天一生水地六成之之說而法之以畫卦哉更名之爲河圖而稱爲作易之本原者希夷之所不及料也元雷思齊直論此圖爲希夷之所演雖未必然然而其出亦近矣不可與自一至九之圖並提而論彰彰也曰如子之說自一至九之圖信善矣然安知不爲神龜所負之文出於大禹之世而爲洛書乃必謂之河圖乎曰神龜負文說旣近怪法圖演疇義尤無取據漢書五行志所載劉歆之言則以五行至六極六十五字爲洛

書本文後人非之然圖也者點畫形象之謂書也者文字名義之謂使禹所見者止此自一至九之數點則爲不名洛圖而名洛書乎當洪荒時止應有圖既有書契之後可以有書且分九州畫井田制軍陣俱在黃帝之時則此圖非至禹時而始出明矣今但明九數之爲河圖而十數之是洛書非洛書可以不辨均之爲古今所流傳諸儒所推重參觀而互考焉以盡象數異同之致不爲無益也

遂初堂文集卷之三

卦德論

從來說易者以乾健坤順震動巽入坎險離麗艮止兌
說爲卦德蓋本諸說卦叅諸彖傳宜乎確不可移而其
義似猶有未盡者則以險麗二言不可以爲坎離之德
也夫坎離者乾坤之大用也六子皆得乾坤一體而坎
離獨得中爻卦以中爲貴九五六二固居中得正矣九
二六五雖不當位猶多吉辭其於先天之位則爲日爲
月而居東西後天之位則爲水爲火而居南北實代乾
坤以司化者也坎之象中滿其德爲剛中爲孚爲實離

之象中虛其德爲柔中爲文爲明皆上德也而可以險
麗二言當之乎夫險陷也謂一陽陷於二陰也麗附也
謂一陰附於二陽也此可以言卦體不可以言卦德險
麗非德而險尤爲凶德若之何加於坎也坎以一陽御
二陰蓋乘陽剛之德具弘毅之才足以荷重大而濟艱
難者故上經於乾坤之後繼以屯蒙需訟師比皆坎用
事之卦也說卦云戰乎乾勞乎坎乾方與陰力戰而勝
坎竭力佐之以出險阻屯蒙訟師皆經綸戡定之事故
莫勞焉其於人也蓋周召畢散之倫而可以險阻之乎
險者坎所履之地也所值之時也而非其德也其德奈

何曰經言之矣坎之卦辭曰習坎有孚維心亨象曰行
險而不失其信需之卦辭曰有孚光亨貞吉象曰位乎
天位以正中也訟之卦辭曰有孚窒惕中吉象曰剛來
而得中師之象曰剛中而應比之象曰以剛中也其初
六曰有孚比之無咎謂九五也蒙之六四曰困蒙吝
獨遠實也謂九二也然則孚也信也實也剛中也皆坎
之德而可以一言蔽之曰孚若離則陰居陽中外闡內
明爲日爲火無所不照在人爲心至虛至靈虛室生白
發乎天光燭理辨物窮幽洞明經天緯地乃成文章於
人爲孔曾思孟之倫而麗豈其德乎離之象辭雖言離

者麗也第釋其義而已所尚者在重明以麗乎正象辭則曰大人以繼明照於四方同人之象曰文明以健大有曰剛健而文明噬嗑曰動而明賁曰文明以止晉曰順而麗乎大明明夷曰內文明而外柔順睽曰說而麗乎明革曰文明以說豐曰明以動旅曰止而麗乎明言麗乎明則明爲德而麗非德可知矣明也文也經所並言而文生於明明可兼文故離之德可以一言蔽之曰明若夫巽之爲入則亦有未安者巽非入之義惟說卦序卦各一言之重巽及諸有巽之卦彖辭爻象無言入者他卦之釋卦義也或以卦德或以卦體惟巽則卽以

卦名如小畜之健而巽蠱之巽而止觀之順而巽大過之巽而說行恒之巽而動升之巽而順別無一言以代巽者非窮於辭也蓋古之卦名其字爲顛本不作巽巽則自有字義順也柔也卑也讓也字亦作巽與遜通用堯典庸命巽朕位是也經蓋以巽之義釋顛之卦名耳今則顛巽爲一故名義不殊卦名不可復古則云巽遜也庶幾得之然而所當更定莫要於坎離矣夫學易者非徒說之將以法之也法坎之孚而剛中篤實閑邪存誠其學爲自誠之明法離之明而致虛主靜黃中通理其學爲自明之誠明誠合一通復兼資而聖學樞機在

是矣卦體云乎哉

卦位論

先天後天之卦同出一原而位序何其不同也先天之位乾南坤北離東坎西震東北巽西南艮西北兌東南後天之位坎北離南震東兌西乾西北坤西南艮東北巽東南無一相同爲之說者紛紜不一愚以爲皆未得其綱領也夫先天之位非八方也大圓圖直寫渾天之象就人目所見言之以最高者爲乾爲天最卑者爲坤爲地猶渾天之有北極南極也亘乎天中而錯行者在左爲離爲日在右爲坎爲月猶渾天之有黃道赤道也震爲雷艮爲山地之所出也故附乎坤而居下巽爲風

兌爲雨澤天之所降也故附乎乾而居上羲皇畫卦之初分陰分陽則天象地但有上下左右耳詎可以東西南北分配之哉若文王用卦之意則迥別矣先天以巽離兌拱乾爲其爻皆二陽也以震坎艮拱坤爲其爻皆二陰也後天則以一陽二陰爲陽卦一陰二陽爲陰卦先天乾兌同爲太陽坤艮同爲太陰後天尊乾坤爲父母而以震坎艮爲三男巽離兌爲三女先天取天尊地卑之義乾上坤下後天取內貞外悔之義乾下坤上於是以前八卦分布八方而乾居西北坤居西南殷道尚右西者右也尊父母也非退而不用之謂也乾統坎艮震

位於東北坤統巽離兌位於西南父率子母率女陰陽各從其班也坎居正北離居正南以坎離得乾坤中爻故次乾坤而居南北之中也易貴乾坤坎離此四者定位然後及乎他卦震長子代父用事固宜居正東矣而巽何以居東南艮少男居東北次坎可也而兌何以居正西曰此以覆對得之也凡卦有正對震巽相對艮兌相對也有反對震反而爲艮巽反而爲兌也覆對云者以正對覆而觀之則震兌相對巽艮相對也震之反對爲艮而艮陽也不可以居西故以覆對之兌居之艮之反對爲兌而兌陰也不可以居東南故以覆對之巽居

之邵子所謂三縱一橫者言其大概而第三縱與末一橫則有奧義存焉非反對覆對莫之能明也先天之圖所以立體也後天之圖所以致用也先天之圖立而視之算術所謂渾圓也後天之圖假而視之算術所謂平圓也渾圓無八方平圓有八方而世人欲取先天後天頡頏其方位則如柄鑿之不相入矣萬事萬物不出先後天之範圍日月運行寒暑往來晦明代謝人事之消長世運之盛衰皆應先天卦序準渾天之象也地列八方候應八風八家同井八陣爲圖遁甲有八門堪輿有八山八宅皆應後天卦序準方輿之象也其在於人乾

爲首坤爲腹離爲心坎爲腎艮爲肩背兌爲孔竅震爲
手足巽爲呼吸象先天也君統百官父統衆子兄弟相
次夫婦相偶文武分班昭穆分列象後天也先天後天
相反而相濟相易而相成有先天不可無後天故文王
起而演易有先天後天不可更有增加故宣尼止於贊
易也

卦變論

易象辭言剛柔之上下往來者二十卦先儒以卦變釋之謂此卦從某而來某爻爲某爻之所變其說不謬也而未有定例虞翻劬才侯果輩謂三陽三陰之卦多自泰否而變四陽四陰之卦多自臨遯大壯觀而變然於頤或謂自晉來或謂自觀來於睽或謂自大壯來或謂自无妄來於豐或謂自噬嗑來於小過或謂從晉來初無定見王輔嗣不取卦變注疏中略不及之至朱子發始復以卦變解易演六十四卦相生圖謂五陰一陽之卦皆自復來五陽一陰之卦皆自姤來四陰二陽皆自

訟來四陽二陰皆自遯來三陰三陽皆自泰來三陽三
陰皆自否來而謂虞翻諸人之說合於圖者三十六卦
不合者二十八卦義例似乎畫一矣朱子從其說以圖
列於易前謂之卦變圖然本義於蠱言或自賁來或自
井來或自既濟來於賁言或自損或自既濟於睽言或
自離或自中孚或自家人於漸言或自渙或自旅則復
參差其說不盡依本圖矣然此圖本言六十四卦相生
夫乾坤生六子八卦生六十四卦今言坎震艮自臨變
巽離兌自遯變子反生母於理不順用以解經殊多不
合夫經所謂內者下卦也外者上卦也往者自下而上

也來者自上而下也如訟之彖曰剛來而得中漢上傳
及本義以爲遯之九三來爲訟之九二則三二同在下
卦何云來也死妄之彖曰剛自外來而爲主於內本義
以爲訟之九二來爲死妄之初九則自內來何言外也
諸如此類義自難通故以相生圖言卦變者似之而非
也程子易傳則以諸卦變皆自乾坤而來謂乾坤變而
爲六子八卦重而爲六十四卦皆由乾坤之變蘇子瞻
亦謂剛柔相易皆本諸乾坤凡三子之卦有言剛來者
明此本坤也而乾來化之三女之卦有言柔來者明此
本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之

卦也蠱也賁也咸也恒也損也益也非是卦也則無是
言也按以卦變俱從乾坤來差爲簡易勝於諸家紛紜
之說然以此論三陽三陰之卦可也二陽三陰之卦則
費詞說故程傳於訟无妄但言成卦之由大畜蹇解升
不作卦變解晉睽但言離在上者多云柔進而上行而
已又經中云往來上下凡二十卦而三子三女相值者
僅六卦子瞻之說無乃疎乎若朱楓林之說以十二辟
卦與六子卦爲變卦之主者雖亦可通然聖人說經不
應如是之破碎况十二辟卦乃京房費直之說豈文孔
時所當有乎求其確當自然者惟梁山來知德之說爲

可信來氏言上下經之卦皆以反對爲序綜兩卦爲一卦需訟相反需上卦之坎變而居訟下卦九二居中故云剛來而得中也泰否相反故云小往大來大往小來也隨蠱相反蠱下卦巽反而爲兌居隨之上蠱上卦艮反而爲震居隨之下是剛來而下柔也隨下卦震反而爲艮居蠱之上隨上卦兌反而爲巽居蠱之下是剛上而柔下也无妄大畜相反大畜上卦之艮反而爲震居无妄之下是剛自外來而爲主於內也以此義推之不問三陽三陰二陰二陽之卦無非合者不必遠取諸乾坤與夫臨遯泰否直就本體二卦之相反相成者切近

言之蓋六十四卦中卦卦皆有此義聖人偶於二十卦
發之耳向來諸儒不明文王序卦之旨不知兩卦相反
合爲一卦之義故其論卦變也影響而不真錯雜而不
一得來氏之說而豁然貫通略無疑滯矣愚猶有進焉
者來氏解諸卦竝以此卦兩體與彼卦兩體互易而言
然彖傳之義有專主一爻者則又當以兩爻互易論之
訟之剛來而得中謂需之九五爲訟之九二也噬嗑之
柔得中而上行謂賁之九二爲噬嗑之六五也无妄之
剛自外來而爲主於內謂大畜之上九爲无妄之初九
也大畜之剛上而尚賢謂无妄之初九爲大畜之上九

也晉之柔進而上行謂明夷之六二爲晉之六五也睽
之柔進而上行謂家人之六二爲睽之六五也鼎之柔
進而上行謂革之六二爲鼎之六五也漸之進得位謂
歸妹之九二爲漸之九五也渙之剛來而不窮謂節之
九五爲渙之九二也柔得位乎外而上同謂節之六三
爲渙之六四也若損之損下益上益之損上益下不言
剛柔則各就本卦之爻言之不在變卦之例若同人之
柔得位得中大有之柔得尊位大中舊雖不論卦變亦
可以卦變之義釋之夫兩體相易者概言之也兩爻相
易者專言之也經文有專指一爻者不得不剖析論之

然兩體相易而兩爻相易在其中要不出乎來氏之說
矣來氏以諸卦相對爲錯相反爲綜雖非參伍錯綜之
本旨而論正對以發明先天之序論反對以發明後天
之序甚有裨於易學不可以後出而忽之也

卦氣論

易大傳言乾坤之策三百六十當期之日第舉成數約略相當耳自焦延壽京房輩爲分卦直日之法而卦氣之說興焉六十四卦凡三百八十四爻一歲通閏凡三百六十五日四分日之一其數參差不齊於是摘出四卦止用六十四卦則僅三百六十爻一歲不論有閏無閏以二十四氣均齊之約五卦而當二氣一卦當六日七分法亦巧矣然於六十四卦中摘出坎離震兌以爲方伯監司之官所主各六氣震主春分至芒種而乾屬焉兌主秋分至大雪而坤屬焉子則兼司六氣而父母僅

司六日七分於義安乎又六十卦之方位次序皆以意
安排坤歷未濟蹇頤中孚而爲復復歷屯謙睽升而爲
臨既非後天八卦之序復非爻畫消長之序徒以十二
辟卦部分之而已其說出於易緯之道卦驗是類謀楊
子雲作太玄以中當中孚以周當復以礮閑當屯以少
當謙悉依此序先儒馬融鄭康成虞翻陸績輩悉宗之
而孔穎達取以解易之七日來復是皆不知有先天圖
而然也先天圖從儀生象從象生卦左陽右陰錯綜相
對消長升降循環無端其次序出於天然而非一毫私
智之所能與夫三百六十五日四分日之一天度也四

時二十四氣天行也後以卦爻當天運而不依天然之
次序其可乎故不論卦氣則已論卦氣則當掃地而更
新之不用漢上易傳所載之卦氣圖而用先天圖起復
終坤之位序不摘出坎離震兌亦不摘出乾坤坎離而
別爲一法夫所以摘出四卦者欲除二十四爻而用六
百六十爻耳六十四卦之中何所見而獨去四卦六十
四卦生於八卦在先天圖八純卦各統七卦以居一方
此七卦之下三爻卽一統卦之下三爻也則莫若於純
卦中除出三爻八卦共除二十四爻恰得三百六十爻
與舊圖之用數脗合矣舊以坎離震兌四卦之爻分主

二十四氣而坎初六主冬至九二主小寒六三主大寒
六四主立春九五主雨水上六主驚蟄今則以震之初
爻主冬至二爻主小寒三爻主大寒離之初爻主立春
二爻主雨水三爻主驚蟄以逮坤之初爻主立冬二爻
主小雪三爻主大雪其三百六十爻則自復初爻至屯
三爻當冬至屯四爻至噬嗑三爻當小寒噬嗑四爻至
无妄上爻當大寒明夷初爻至既濟三爻當立春既濟
四爻至豐上爻當雨水離四爻至同人上爻當驚蟄以
逮否初爻至晉三爻當立冬晉四爻至觀上爻當小雪
比初爻至坤上爻當大雪如是則卦爻節氣符合均平

無偏枯之嫌無錯亂之失去舊之短而取其長師其意而不師其迹因革之道當如此矣是說也蘊諸別中無所質正適閱河東王氏含光之易學三述有論及卦氣者喜其先得我心王氏他說多有偏矯獨此一條爲格論恐其書未必能傳故不割已論而詳說之留心緯候者當不河漢吾言也夫

納甲納音論

納甲之法秦以前未有也蓋起於焦貢京房之流其法以十干配八卦卦少而干多則以其類納之乾坤共納四千六子各納一干乾納甲壬坤納乙癸以乾坤爲父母各得首尾兩干包六子於中也坎納戊離納己以中男中女得中間兩干也艮納丙兌納丁二少反在先者氣之方行也震納庚巽納辛二長反在後者質之旣凝也亦合先天圖艮兌次乾坤震巽在後也此有確義可推是立法之本意也若叅同契之說則以月之朔望弦晦配卦畫以所見之方位配日干虞仲翔取以釋懸象

著明朱子亦有取焉然謂三日象庚八日象兌十五日象乾十八日象巽二十三日象艮晦日象坤一月當六卦而朔旦象坎日中象離一日當二卦既多少不倫而望前指昏見之方望後指旦沒之方亦無定準殆養生家自以月魄喻火候耳納甲不以此也至於十二支則以八卦之六爻分納之乾六爻納子申辰寅午戌之六陽支而統以甲壬坤六爻納未巳卯丑亥酉之六陰支而統以乙癸震坎艮亦納六陽支而分統於庚戌丙巽離兌亦納六陰支而分統於辛巳丁六十日辰乾坤各得十二日餘六卦各得六日亦父母包六子之義雖納

支猶納甲也若夫納音之法尤奧隱而難明說者多未
詳其義有以太玄之數合大衍之數視其餘數以五及
十除之而定五行者甲子乙丑爲數三十四於大衍四
十九中除三十四餘十五又以十除之存五屬土土能
生金故甲子乙丑爲金丙寅丁卯二十六餘二十三除
十五存三屬木木生火故丙寅丁卯爲火戊辰巳巳二
十三餘二十六除二十五存一屬水水生木故戊辰巳
巳爲木庚午辛未三十二餘十七除十五存二屬火火
生土故庚午辛未爲土丙子丁丑三十餘十九除十五
餘四屬金金生水故丙子丁丑爲水此舊傳斐景先生

之說夫除干支之本數又五十除之而視其餘數既迂
曲矣餘數尚非五行之數又以其所生之數定五行豈
非穿鑿之尤者乎至朱元昇三易備遺之說則不論除
數竟以本數定五行三十四爲金二十六爲火二十三
爲木三十二爲土三十爲水謂火本無音水湊之則有
音故火居一六水之數土本無音火陶之則有音故土
居二七火之數水本無音土激之則有音故水居五土
之數惟木金自有音故不易其本數是竟以納音爲音
響之音又不計全數而計奇零之數併一水二火五土
之數皆易之視前說更支離矣沈存中筆談所載則用

律呂隔八相生娶妻生子之法謂一律舍五音十二律
 納六十音五音始於金左旋傳於火火傳於木木傳水
 水傳土又用遁甲三元之法五行先仲而後孟孟而後
 季甲子金之仲黃鍾同位娶乙丑太簇隔八下生壬申
 金之孟夷則壬申同位娶癸酉南呂隔八上生庚辰金
 之季姑洗庚辰同位娶辛巳仲呂隔八下生戊子火之
 仲黃鍾戊子娶己丑大呂生丙申火之孟夷則丙申娶
 丁酉南呂生甲辰火之季姑洗甲辰娶乙巳仲呂生壬
 子木之仲黃鍾如是左行至於丁巳仲呂五音一終是
 為陽紀復自甲午金之仲娶乙未隔八生壬寅一如甲

子之法終於癸亥是爲陰紀夫以五音乘十二律呂得六十以十干乘十二支亦得六十其數固相符矣然律呂相生之法宮生徵徵生商商生羽羽生角今乃以商生商三商而後傳諸徵三徵而後傳之角其義與序皆不合律娶妻而呂生子皆非同類今甲子與乙丑壬申皆金乙丑兄妹也不可言娶壬申兄弟也不可言生遁甲三元止就甲巳所加可言先仲後孟此則十干遞加不可以爲例且此就干支配五行既定之後言之耳夫惟甲子乙丑爲金故以甲子爲黃鍾之商乙丑爲大呂之商云云耳若甲子乙丑爲土則亦可言甲子爲黃鍾

之宮乙丑爲大呂之宮矣其甲子乙丑之何以爲金丙寅丁卯之何以爲火終莫能言其所以然余懷此疑久矣迨閱觀象玩占而後曠若發蒙也其法以十二支合十干以十干所屬者命之以其言數納其音干支相配共得一音葢仍用前卦納干干納支之法子午屬庚丑未屬辛寅申屬戊卯酉屬己辰戌屬丙巳亥屬丁而後以宮商角徵羽分納之一言爲宮三言爲徵五言爲羽七言爲商九言爲角言者字也甲子乙丑所以爲金者從甲數至子所屬之庚歷乙丙丁戊己庚凡七字從乙數至丑所屬之辛歷丙丁戊己庚辛亦七字故爲商爲

金也丙寅丁卯所以爲火者從丙至寅所屬之戊從丁至卯所屬之己皆三字故爲徵爲火也戊辰己巳所以爲木者從戊至辰所屬之丙從己至巳所屬之丁皆九字故爲角爲木也庚午辛未所以爲土者庚與午所屬之庚辛與未所屬之辛皆同一字故爲宮爲土也丙子丁丑所以爲水者丙至子所屬之庚丁至丑所屬之辛皆五字故爲羽爲水也甲子爲陽商乙丑爲陰商丙寅爲陽徵丁卯爲陰徵戊辰爲陽角己巳爲陰角庚午爲陽宮辛未爲陰宮丙子爲陽羽丁丑爲陰羽干支相爲陰陽兩干兩支又自分陰陽其義精矣蓋以卦納干以

干納支謂之納甲支干相配而以五音納之謂之納音
夫干支自有本行甲乙爲木丙丁爲火寅卯爲木巳午
爲火是也至甲午乙巳則不可名木不可名火故本其
所屬以命之蓋因干與支配不得不然如古人擇日有
寶義制伐之名干生支爲寶支生干爲義干克支爲制
支克干爲伐亦以干與支配而命名也他術數專論五
行獨此納甲之法猶從八卦來是大易之支流古人之
遺法不可廢也觀象玩占一書爲劉伯溫所作故應溪
知法意繼讀抱朴子僊藥篇有云按玉策記及開名經
皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚卯酉屬巳

一言得宮三言得徵云云其法正同則知伯溫之說所從來遠矣大約起於漢世播於晉唐曆書以之分日星家以之審命羅經以之辨龍中有至理不可不知要非三代以前所有後儒以納甲釋易之先甲後甲先庚後庚已日乃乎近於傅會若朱元昇遂謂黃帝作甲子卽有納音而欲以甲子爲歸藏之易則鑿空矯強又讖緯家所不道也

聲音元本論上

聲音者先文字而有也人生而有聲旣長乃能識字聲止於一字則多寡不論或一音而數字或有音而無字字造乎人而音出乎天者也中古以降字日繁音日變昔人思有以綜理之而字書韻書出焉然不得其天然之條貫則如散錢亂卒錯雜而不可整齊自字母之秘啓反切之法傳而後衆音衆字一以貫之如錢之有繩如卒之有伍且使天下無字之音可以有字者引之而出字母之功偉矣然而等韻之書立法未善使人不能無議焉夫立母以貫天下之音則其所列爲三十六母

者必無複無漏而後可也乃知徹澄孃同於照穿牀泥
非之與敷異呼而同母皆複出也影喻曉匣既分陰陽
而羣疑竝明等不分陰陽可添之母尚有十餘非缺漏
乎既同爲母自當竝列一班乃以知徹澄孃列於端透
定泥之下非敷奉微列於邦滂竝明之下照穿牀審禪
列於精清從心邪之下爰有類隔交互振救諸門法紛
然淆亂而困人以披尋所貴乎字母者以切字也類隔
交互則出切不得其真誤人實甚是不可以不正也正
之如何亦審其天然之音而已矣天然之音可立爲母
者五十播之爲四呼轉之爲四聲區之爲二十四類而

天下之音盡矣天下之字該矣何謂五十母喉音十曰
影喻曉匣見溪舅羣語疑舌音十曰老來耳而端透杜
定乃泥膠音十曰審禪繞日照穿朕牀○○齒音十曰
心些已邪精清在從○○唇音十曰非奉武微邦滂羣
竝美明舊譜之複者芟之缺者補之未安者改之務使
陰陽清濁各具其音相耦相從而不違其序故寧密母
疎寧更毋襲也何謂四呼曰開口也齊齒也合口也撮
口也凡有一字卽具此四呼如見母之在真文韻則爲
根巾昆君在元先韻則爲干堅官涓各母各韻無不皆
然或有字或無字而其音具在作等韻者不明乎此乃

於橫列四排中以此母之開口當彼母之齊齒如通攝

等字與曾以此韻之合口作彼韻之撮口如蟹攝內圭

韻同排而其二十四攝中取四呼之字或括而為一如江

或開而為五六如止攝以音就字茫無定準今則各母

各韻竝列四呼以音排字以字標音有字者補其次無

字者存其位部分秘如至隨而不可亂也四聲則平上

去入是矣何謂二十四類曰切字必憑乎韻類者所以

括韻也以四呼讀之一曰尼統衣搵平於支微韻

也二曰尼威威懋追規闕韻也三曰尼平

聲○尼威○懋追○規闕○韻也○三曰○平

聲○調平○幹平○肥遮○車韻也○四曰○關平○擊○平

平 ○ 蕨 軋 遮 車 之 分 音 也 五 曰 ○ 遏 隈 ○ 謁 隈 ○

切 隈 灰 回 韻 也 六 曰 哀 挨 娃 ○ 挨 挨 皆 哈 韻 也 七 曰 ○

沃 平 ○ 切 欲 烏 紆 敷 模 韻 也 八 曰 ○ 凡 平 ○ 益 平 ○ 獲

聲 ○ 鬱 役 敷 模 之 分 音 也 九 曰 溫 憂 ○ 屋 溫 ○ 郁 憂 尤

侯 韻 也 十 曰 ○ 尼 參 幽 ○ 獲 參 ○ 郁 幽 尤 侯 之 分 音 也

十一 曰 阿 ○ 握 平 倭 ○ 郁 握 歌 戈 韻 也 十二 曰 阿 音 鴉

窪 ○ 鴉 鴉 家 麻 韻 也 十三 曰 坳 么 ○ 獲 坳 ○ 郁 么 肴 蕭

韻 也 十四 曰 塵 要 ○ 空 塵 ○ 賦 要 豪 宵 韻 也 十五 曰 恩

因 溫 氲 真 文 韻 也 十六 曰 安 煙 宛 鴛 元 先 韻 也 十七 曰

○ 關 蘭 殷 鬱 ○ 賦 殷 刪 山 韻 也 十八 曰 ○ 沃 洛 邕 翁 碩

東冬韻也十九曰髡英泓縈庚青韻也二十曰伏朕汪

○郁朕切江唐韻也二十一曰闔央切央空央切○噦央噦央切

陽姜韻也二十二曰儻森切音穩森切○樞音樞音切侵尋韻

也二十三曰諳淹槐諳切○苑淹切覃鹽韻也二十四曰

滔押衛切○縮滔切咸凡韻也平上去皆二十四

類而入聲僅十類有正轉有旁轉有別轉各類之先後

以入聲按之而次序井然無容紊也部分既定然後以

同音之字彙次於一音之下而其出切則必取於影喻

二母以為其下之一字陰者用影陽者用喻喉者用喉

舌者用舌開者用開齊者用齊二字疾言之即成一字

一字長言之卽成二字其爲切也至親至確一定而不可移易視他譜之旁羅雜出者不侔矣若夫彙次同音之字則取廣韻玉篇韻會正韻諸書叅酌而編綴之以成一書訓詁字義或詳或略無不可者詞賦用之字多者獨用一呼爲一韻字少者通用三四呼爲一韻廣偏由人惟母越乎其類豈不簡易而謹嚴也哉天地間一事一物莫不有天然之矩矱學者患不能深探而究得之今所釐正皆出乎天然而非私智之所能穿鑿天然者人所本有之音也本有之音而不能盡出則以習誦有字之音罕道無字之音也然而謳吟嘯呼時發天籟

方言土音兼多偶合誠有導之者而汨汨然來琅琅然吐然後知向之蘊而未發者尚有如許之音一旦出之於喉宣之於口如啞鐘之忽鳴如貧兒之驟富不亦快乎然而無字之音傳諸楮墨似而不真自非神解必口傳而耳受庶幾其無訛濫也

聲音元本論下

類音之書未出先以圖日示人有素諳反切熟習舊譜者雜然送難曰三十六母本於梵音其來尚矣昔人持論開有異同子乃毅然刪改頓增之爲五十且創立字母何其勇於自信乎曰非敢師心自用也以聲之陰陽辨之也物莫不有陰陽其在音也重則爲陰輕則爲陽一陰一陽常相對偶人知清濁之爲陰陽而不知清聲濁聲又各自有陰陽影喻曉匣清也羣疑濁也見溪清濁半者也影曉爲清之陰喻匣爲清之陽等韻旣分四母矣見溪半清半濁再剖之不成聲不分可也羣疑則

確有陰陽何可不分故增舅語爲陰以羣疑爲陽而後濁音四母具焉始者爲圖亦嘗虛此二母而作二○矣然立母而無字使人何從啓口不得已而以舅語二字標之欲其便於讀也舌齶齒唇清濁之序與喉音同而舊母尤少故所增尤多北音偏重作等韻者北人也濁音陰陽一槩不分故濁母無不增者增杜於定增乃於泥增朕於牀增在於從增蔡於竝增美於明皆用上聲之字上聲必重重者屬陰空於配陽其清母之陰陽不全者亦增老耳而繞已些武七字誠知陰陽之必相對待則知諸母之不得不增知我可也罪我可也曰定母

從母之下何以各作二。○曰無其字也無字何以知有
其音曰喉舌唇皆有最濁之音牙齒何獨無之爲其鄰
於疑泥也故隱而不出必細審然後得之試以基溪奇
疑低梯題泥知鳩遲。○齏妻齏。○相聯竝讀久而必有
一音出焉旣得其陰必得其陽故有無字之二母字者
子也無字而必列之如家有兄弟十人其八有子其二
無子作譜者必盡載其名若以無子而刪二人不成譜
矣曰舊以見溪羣疑爲牙音今何以列諸喉音舊以照
穿牀審禪爲齒音今何以列諸牙音舊以來日別綴於
末今何以列來於舌列日於牙而字止有四聲更無他

呼別類何以標爲一母舊以牙舌唇齒喉爲序今何以
喉舌齶齒唇爲序曰喉音者舌居喉下未著乎齒牙也
試問衣希基溪奇疑六音者類乎不類乎齒音者以舌
抵齒而後成聲牙音者僅抵齶耳試問詩時知鴟遲抵
齶乎抵齒乎來之爲舌日之爲牙類也有本位在也而
雖獨音然不入他母則自爲母矣安可廢乎凡聲之出
口必自內而漸及乎外始喉次舌次齶次齒而終之以
唇無餘聲矣豈非天然之序乎曰切字何以必用影喻
母曰此元音也人生而墮地則有哇哇之聲欲言未言
則有噫嗚阿呀之聲旣長而唯諾呻吟驚訝嗟歎凡音

在言前者皆影喻母之聲也至於度曲則有字頭字腹
字尾字尾者引伸其音而收之者也非影喻母不能長
也故謂之元音用以切字最爲端的此卽二合之法較
音和而更親者也曰四呼細審誠有之然各類叅錯或
全或缺何可比而同之曰四呼非他一音之變也音之
由中達外在牙腭間則爲開口歷舌端則爲齊齒畜於
頤中則爲合口聚於唇端則爲撮口開與合相應齊與
撮相應有則俱有無則俱無一凡四隅一馬四蹄不可
增減者也世人止就有字之音求之故或二或三不得
其全等韻但分開合邵子書雖有開發收閉之名徐披

其目唯黑花香血爲具四呼其他古甲九癸等或二或
三亦未嘗相對也惟梅氏字彙末卷四呼皆全而不均
之各類陳氏統韻之圖但取縱橫三十六至以根之開
口附於昆之合口家之齊齒附於瓜之合口又別立混
之一呼以姜陽之齊齒肱扇之合口撮口當之謬誤滋
甚今則一母必具四呼四呼始成一類少一呼則知此
母之音未竟多一呼則知彼類之音當分以此審音而
潛伏之音畢出以此攝類而凌雜之類皆齊因著以知
微執簡以御煩莫善乎此矣曰廣韻平聲五十七韻今
括爲二十四類所併多矣然尚有可併者支微爲開日

齊齒數模爲撮口合口一類也而何以必分爲二東冬
爲合口撮口庚青爲開口齊齒一類也而何以必分爲
二又分刪於寒分唐與陽何其細碎乎曰驟而讀之則
似○沃平聲衣烏於爲四呼髡英翁確爲四呼細審之則
衣於之外別有開合○烏之外別有撮齊育之平聲不
同於魚此其顯然者也髡英之下別有合撮翁補之上
別有開齊肱之不同於公屬之不同於龔此其顯然者
也官之與關桓之與還江之與姜腔之與羗北音固可
混而爲一南人讀之類乎不類乎合其所不得不合分
其所不得不分非可意爲出入者也曰平上去韻多而

入韻少自昔然矣願聞正轉旁轉別轉之說曰都堵妬
篤知止制質此正轉也東董凍篤眞軫震質此旁轉也
篤字長言之卽都質字長言之卽知不待變聲也故曰
正也篤長言之非東質長言之非眞必變聲而得也故
曰旁也遮與瓊之轉爲哲挨與殷之轉爲軋幽與英之
轉爲益歌與岡之轉爲各家與姜之轉爲脚一正一旁
亦猶是也灰之轉忽高之轉各變聲爲近亦正也若夫
侵之轉緝覃之轉合成之轉洽是謂閉口之音別爲一
類故曰別轉也若其序則先正而後旁先微而後著支
微規闕音之始發也遮車皆哈漸展也敷模尤候稍縱

矣歌戈肴交舒而未滿也家麻豪宵四

之序也旁轉七類之序亦視此是故平上去類之先後以入聲按之而定其理甚微前人未之發也客曰子之言詳矣明矣余旣昭然若發蒙矣雖然學以致用也現在之聲音文字足給於用而子必盡發無字之音釐定各音之次亦有用乎其無用乎曰奚爲其無用也樂之五音六律以人聲爲主笙鏞絲管皆取協焉未有音而不中於律呂者世有萬寶常李嗣真其人必能審其宮商諧諸樂律皇極經世之書以聲起數以數發占一切風雷水樹鳥獸昆蟲之音皆可測驗而况於人聲世有

李之才邵康節者出焉必能察其陰陽通諸象數綜一編而天地萬物之音具焉奚爲其無用也

南北音論

五方之民風土不同氣稟各異其發於聲也不能無偏
偏則於本然之音必有所不盡彼能盡與不能盡者遇
常相非笑而無所取裁則音學不明之故也淮南子云
輕土多利重土多遲清水音小濁水音大陸法言謂吳
楚時傷輕淺燕趙時傷重濁秦隴去聲爲入梁益平聲
似去此方隅所囿無可如何者也乃北人詆南爲鳩舌
之音南人詆北爲荒傖之調北人哂南人知之不分王
黃不別南人笑北人屋烏同音遇喻同讀是則然矣亦
知其各有所短各有所長乎南人非特缺照母開口一

呼混喻匣二母已也凡審禪穿牀之開口合口二呼皆不能讀又以歌戈混於敷模庚青蒸混於真文凡五韻之字無一字正讀者北人非特無入聲欲疑母已也竟以入聲之字散入平上去三聲反謂平聲有二以稍重者爲上平聲稍輕者爲下平聲欲以配上去爲四聲是四聲芟其一添其一矣疑母同喻微母亦同喻至羣定牀從竝五母之上去二聲竟與見端照精邦五母相亂非唯本母不能再分陰陽并上去入三聲而皆失之此其所短也若夫合口之字北人讀之最真撮口之字南人讀之最朗清母之陰陽北人天然自分濁母之陰陽

南人矢口能辨此其所長也倘能平心靜氣兩相質正
舍己之短從人之長取人之長益己之短則譌者可正
缺者可完而本有之音畢出矣余自少留心音學長遊
京師寓衛爾錫先生所適同此好銳意講求先生晉人
也余吳人也各執一見初甚牴牾發疑致難日常數返
漸相許可漸相融通久而冰釋理解不特兩人所素詰
者交資互益而昔人所未發者亦鈎深探賾而得之於
是五十母四呼二十四類之說定而圖譜成焉猶未敢
自足年來遍遊名山燕齊晉豫湖湘嶺海之間無不到
賢豪長者無不交察其方音辨其呼母未有出乎二十

四類之外者亦未有能盡通二十四類之音者遂將勒成一書公之天下欲使五方之人去其偏滯觀其會通化異卽同歸於大中至正而已矣或曰河洛天地之中雅音聲韻之正子居吳會而成一家言其得爲中正乎曰不偏之謂中均齊之謂正非疆域之謂也如以地而已則周德清之中原音韻何以行於北而不行於南用於曲而不用於詩且吳音亦未可輕也切韻成於江左之周顛而關西河北相承用之四聲助於吳興之沈約而隋唐迄今莫之能廢也律呂之道僅存於度曲今吳歛盛行於天下而爲其譜者皆吳人吳人之審音固甚

精也此無他北音重濁南音輕清以濁分濁則難以清
辨濁則易故南人能分羣定二母之陰陽北音則併疑
微而亡之矣余豈以南人而阿南音將以曉天下曰類
音之音非南音非北音乃人人本有之音也

隅偏駁之音則正之生今之世不得不用今音而古音之可考者備載於各韻之末俾人之作今體者自用今音作古體者參用古音庶古音亡而不亡至於韻中比字一以喉舌腭齒唇爲序無越無紊而審其何類別其何呼伍次部居不相侵濫別爲圖目悉載有字無字之音無字者存其位有字者辨其等使人一覽了然知某字之確屬何母何呼是舌是喉作何音讀縱欲淆之不可得而淆縱欲變之不可得而變庶今音可賴以永存此舊譜所未逮而愚者之一得也是醫史之事盛王所不廢也

全分音論

造物之數一生二二生三三生萬物故有奇則有耦其在音也有陽則有陰有清則有濁有平則有仄有全則有分何謂全凡出於口而渾然噩然含蓄有餘者是爲全音何謂分凡出於口而發越嘹亮若剖若裂者是爲分音二者猶一幹也枝則岐而爲二旣已爲二不可得合矣而世人或讀其全則不知有分或讀其分則不知有全此亦方隅習俗使然莫能自覺者也今釐天下之音爲二十四類而相爲全分者十四類焉灰回全也皆哈分也歌戈全也家麻分也肴蕭全也豪宵分也元先

全也刪山分也東冬全也庚青分也江唐全也陽姜分也單鹽全也咸凡分也南人讀麻如磨讀瓜如戈口啓而半含北人讀麻為馬遐切瓜為古窪切唇敞而盡放舍者全也放者分也北人讀湍如灘讀潘如攀讀肱如公讀傾如穹讀江如姜讀腔如羗讀嫌如咸讀兼如緘南音則判然為二其讀傀如乖讀恢如勅則南北音皆然湍潘也公穹也江腔也嫌兼也傀恢也全音也啓而半含者也灘攀也肱傾也姜羗也咸緘也乖勅也分音也敞而盡放者也是二者欲以為一則各有四呼各有陰陽平仄不容相混欲以為二則氣分相似聲吻相似

非如支微與真文之迥別懸殊故命之曰全分平上去
皆然而入聲尤爲明顯月屑全也黠鎋分也屋燭全也
陌職分也覺鐸全也藥灼分也合葉全也洽乏分也昔
人惟不明全分之故或欲併兩類爲一類或以刪山添
捲舌一呼或以陽姜肱扇爲混呼離合之間苦難位置
豈知其從奇生偶各成一類哉然則他類無若此者乎
曰有之而全類無其字故全類亡其音遮車全也尚有
分音如元先之有刪山敷模全也尚有分音如東冬之
有庚青尤侯全也尚有分音如江唐之有陽姜唯支微
規闕真文侵尋四類無分音其轉爲入聲則遮車灰回

元先此三類轉爲月屑皆哈刪山與遮車之分音此三類轉爲黠鎋敷模尤侯東冬此三類轉爲屋燭庚青與敷模尤侯之分音此三類轉爲陌職歌戈肴蕭江唐此三類轉爲覺鐸家麻豪宵陽姜此三類轉爲藥灼其支微規闕真文三類轉爲質物則無全分至閉口三類侵尋轉爲緝習亦無全分單鹽轉爲合葉咸凡轉爲洽乏亦有全分二十二類有字二類無字共成二十四類以平上去之二十四類收歸入聲之十類脉絡相承一絲不亂審音至此微矣密矣無餘蘊矣然則何以置二類而僅列二十二曰二類者舉世無其字故舉世昧其音

能歷然於口了然於心者無幾人耳驟而語人以有此
音尚駭而疑况居然列之爲類乎姑就有字者立類而
無字者存其說以告天下後世之人萬一有神解妙悟
者聞而莫逆於心遙相應和是以子雲而知子雲也于
載下猶旦暮遇之也

反切音論

聲音之道莫奇於字母莫巧於反切字母以一字而貫衆字之音反切以二字而出一字之音古未有也自梵典入中國翻譯之學興而此秘始啓許慎孫炎始有反音周研李登始著聲譜至齊梁而大盛乃有等韻之書周顥沈約陸法言輩本以著書名爲切韻切卽反也兩字交互相切謂之反取反覆之義亦謂之反語同泰之反爲大通桑落之反爲索郎是也兩字切一字磨切而出聲謂之切德紅之切東徒紅之切同是也亦謂之紐有正紐有倒紐有旁紐不越一反反也切也紐也名異

而實同也等韻之法以三十六母貫穿天下無窮之字切韻用之以同母之字出切以同韻之字定聲而本音生焉舉天下隱僻之字晦昧之音皆可鈎而出之俾典籍無難讀之字喉舌無不發之音視古之注爲讀若某字與注以直音者不啻霄壤且使千載而下讀或淆訛而尋其反切卽可得其本音如見戶字出切者可知爲匣母之音見五字出切者可知爲疑母之音見女字出切者可知爲泥母之音與夫撮口之誤讀爲合口齊齒之誤讀爲開口者皆可審而正之則字母與切韻之功大矣顧有未盡善者以等韻所立諸門法紛糾繚繞窳

塞迂迴作切韻者蓋亦知其非而不盡從然其切皮爲符羈切卑爲府移切綿爲武延切篇爲芳連切樁爲都江切參爲陟耶之類則猶仍類隔交互之失致使字音不得其真卽非類隔交互而出切多不用本呼之字如以息茲切思許歸切揮都奚切低古諧切皆將倫切遵他前切天或以齊齒而切開口或以撮口而切合口或以合口而切齊齒或以齊齒而切合口如此者一韻之中居其大半而其取韻則唇舌牙齒喉五部之字交叅雜用初無定準夫所憑以切音者惟上下二字耳而二字俱不甚的當則所得之音容有模糊是未盡用切之

道也韻會舉要洪武正韻韻學集成諸書頗有更定而亦不皆妥確今類韻所用之切則上一字必用本呼以開切開以齊切齊以合切合以撮切撮必用同轉仄音切平平音切仄全音切全分音切分下一字必用影喻二母之元音陰以影切陽以喻切影喻無字則用曉匣之字又無字然後用見溪羣疑之字如東之舊切爲德紅今則易以篤翁德分而篤全紅陽而翁陰視舊稍親中之舊切爲陟弓今則易以竹翁陟開而竹合弓見而翁影則倍親先之舊切爲蘇前今則易以脣煙蘇合而脣齊前陽而煙陰用之舊切爲徒年今則易以迭延徒

合而迭齊年泥而延喻則尤親舊切有諧合者如蘆紅
之切籠魚谷之切顛力延之切連巨員之切權則仍之
不合者悉改之舊切凡同母同韻之字皆可切今則同
母之中必用同呼同轉同韻之中必用元音必分陰陽
舊切二字生出一音新切二字合成一音舊切如射者
不能中的而在的之上下左右新切則直中鵠心不可
移易至當歸一精義無二斯之謂矣或曰作韻譜者無
慮數十家彼皆審音之人豈見不及此而待今始定曰
理以剖析而愈出學以思辨而愈明天下事儘有後勝
於前者南北盤江之遠至近代徐霞客而其源始窮勾

股割闌之法至幾何原本出而其故始明中古以前音韻潤略魏晉而下漸次講求神珙悉曇輩始傳字母始分牙舌唇齒喉呂靜始配宮商角徵羽沈約始定平上去入周德清始言陰陽清濁皆由粗以至精由疎以至密已精不妨更精已密無嫌更密故爲之審陰陽以增母均完缺以定呼闌全分以別類酌正旁以明轉辨親疎以易切此實前人未竟之緒有待於後人之補訂者如必是古非今則交廣閩粵之郡縣可以不設而里差歲差之法曆家可以不用也豈其然哉豈其然哉