

雙桂堂稿

自叙

雙桂堂

先大父雲溪公所築別墅爲課讀之地左蒔花園右有魚池竹林雙桂前峙亭亭如蓋八九月間異香芬馥與書味相餉呼吸之際超超有出塵想自余奔走四方數十年間夢中未嘗離此今齒髮頽然憶念兒時執經親側依依如昨也因取以名集誌讀書所自始終身不忘先人之教云
嘉慶乙丑冬十有一月紀大奎識

卷一

易簡知能說

無極太極說

國語七律說 四首

七音雜說 二首

周官樂德說

生鍾寶說

易序三十六卦如一大卦說

有圖

禮卑法地說 四首

中說

生說

艮卦字說

師說贈在平胡生

壯學堂說

慎齋說

二十八宿雜說附

觀鳥獸之文圖

五運圖

分野圖

卷二

格物致和傳論

宗法論 五首

附 五服宗譜式

洪範論

卦氣論 三首

四時十二月卦圖

稽覽圖卦氣

諸儒卦氣

文王卦氣圖

後天地平內外圖

四餘卦先天渾合圖

坎離二位圖

震兌二位圖

乾巽二位圖

坤艮二位圖

易雜論 六首

韓宣子觀易象春秋論 三首

有子似聖人論

朱子論 二首

邵子先天之學心後天之學迹論

老子得易之體論

卷三

阮見田先生四書文序

李欽夫先生使署論題稿序

李欽夫先生四書文序

李欽夫先生詩文稿序

羅靈甫先生遺稿序

余象恒先生四書文序

阮浦亭先生北遊彥序

古律經傳附考序
五首

觀易外編序

周易參同契集韻序

老子約說序

紀氏敬義堂世次錄序
二首

邱縣改建奎星閣序

博平縣文昌魁星二樓序

曾母周太孺人七十一壽序

羅母戴太孺人六十壽序

卷四

跋李氏易說鈔略

書章大力先生券易苞後

羅近溪先生一貫編書後

書四書反身錄

書楊璞存先生海岳宦稿後

書楊皆山文

易問跋

古硯銘跋

古硯銘後跋

感應篇跋

舅祖花公譜錄書後

李歉夫先生壽屏書後

惜字爐記

新建阮氏宗祠記

梅盦齋公祠記

辛酉赴桂林舟中雜記

律呂雙調圖記

尋春書屋記

商河縣求雨文

邱縣求雨文

又

博平縣求雨文

卷五

先考行述

先大父墓誌

附跋

季舅氏何公墓表

鄉飲賓余公暨弟太學公墓表

易孝子母黃氏孺人墓表

龔公桂園墓表

阮母甘孺人墓表

鄒元齋先生墓誌銘

節母曾孺人墓誌銘

節母紀孺人墓誌銘

仲弟曾庾墓誌銘

阮孺人誄

誌亡嗣應錕盡筆

卷六

惠民李節婦傳

博平劉節婦傳

姊黃孺人節孝傳

曾羽中小傳

饒砥修小傳

李煥章像贊

龔桂園像贊

鄒公象坤家慶圖贊

題曾德田小照

題陳風人小照

已未自題小照

答汪雨巖書 三首

寄汪雨巖書

答羅位齋書 二首

寄羅位齋書 三首

又五首

卷七 雜錄

讀大學或問二十三則

讀中庸上二十二則

讀中庸下二十二則

論語孟子附義十則

卷八 雜錄

周易附義三十八則

尚書附義七則

詩經附義八則

禮記二則

左傳一則

周官軍乘附義三則

井田附義二則

卷九 雜錄

漢志二則

竹書紀年一則

九章算術一則

讀太極圖說一則

讀西銘六則

讀程子答定性書二則

讀皇極經世書十三則

皇極正數圖
皇極交數圖

讀邵子詩二則

讀薛文清公讀書錄一則

讀鄒東廓先生集一則

字母音韻十一則

記暗洋一則

卷十 詩

冬至偶成二首 立秋日寄弟 偶吟 過鄒縣

清明東阿道中 關聖廟觀壁間畫 記夢九首

乙巳三月將至家二首 至家 讀邵子觀棋詩三

首 易卦吟十九首 先天吟 後天吟二首 先

天雜吟十首 尋春六首 讀伊川擊壤集二首

王雪舟以趵突泉詩索和 泰山吟 集陶三首為

壽光節孝周徐氏作 集陶爲俞雪屏題照 馮孝

子歌 濟南張烈婦歌 與研吟 讀 關聖廟聯

恭謁 孔林賦感二首 讀書志感 八首 湘

水吟 舟中望衡山 壬戌春將北行寄羅位齋

試硯信筆 廣信至玉山舟中 二首 癸亥三月登

雲岡石佛閣 試硯信筆 二首 又一首 又一首

月 爲同年李紫閣跋延安府君像贊 哭阮浦

亭 試硯信筆 又 五首 又 四首 又 五首 又

四首 又 四首 又 一首 又 又 又

雙桂堂稿卷一

臨川紀大奎

易簡知能說

天包乎地渾渾靈靈不見其能故知以虛名地承乎天化
化生生各顯其成故能以實稱知曰易無極而太極天之
所以包乎地能曰簡動生陽靜生陰一陰而一陽萬殊之
所以一本故天道易知太極本無極也心之德也天人無
間其理一也故先天而弗違後天而不息地道易從五行
一陰陽也中也和也柔與剛也弛與張也直與方也德成
而業廣體立而用彰以合无疆是故太極之知真知也一

陰一陽之能大能也以其至易通于乾之易盡于巳性人性物物一太極之性之易而天下之理無不備以其至簡合于坤之簡無爲而無不爲也無能而無不能也無成而無不成也天下之理無不明天下之事無不行是故三才之本三極之道不可知而可知不可能而可能以清以寧以爲動貞混混乎其無名易簡之至也

無極太極說

無極而太極者太極之體也太極動而生陽靜而生陰者太極之用也太極本無體也然而無體之體語其大則其大無極固未有大於是者也語其小則其小無極固未有小於是者也其大無極其小無極而後謂之太極卽所謂其大無外其小無內是也於是無體之中爲之形容其體曰無極而太極自天地言之此一大圓輪轉虛空包乎地之外而其外無外無極太極之象也河洛中間些子一圈入乎地之內而其內無內亦無極太極之象也自人身言之放之則彌六合無極太極之象也卷之則退藏於密亦

無極太極之象也天地之太極不可見也就持載覆疇日月四時並育並行之用悟之若宛然可見矣人身之太極不可見也就視聽言動身心意知之用及死生終始之故悟之若宛然可見矣故曰五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也故無極而太極者君子之所以原其始也太極本無極者君子之所以反其終也知其終知其始則無極太極之體可得而言矣

國語七律說一

六代之樂不沿宮夫宮律之主也黃帝之宮律也以黃鍾以蕤賓帝堯氏之宮律以大蕤帝舜氏之宮律以姑洗夏律蕤賓商律夷則周律無射無射律之極也極則反焉故兼之奏黃鍾歌大呂舞雲門黃帝氏之律也奏大蕤歌應鍾舞咸池帝堯氏之律也奏姑洗歌南呂舞大磬帝舜氏之律也奏蕤賓歌函鍾舞大夏夏后氏之律也奏夷則歌小呂舞大濩商律也奏無射歌夾鍾舞大武武王之律也武王之律無射非得已也何也其伐殷非得已也歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天鼃自鶉及

馴七列也南北之揆七同也王欲合而用之以七同其數以律和其聲是以知武王之律無射也非得已也故曰于是乎有七律宮子者宮律也丑者宮之應也子之先中律在焉有變宮而後有宮宮首律也宮寅商律也宮卯羽律之下也宮辰角律也宮巳徵律之下也宮午徵變律也南北之揆具焉王以二月癸亥夜陳未畢而兩以夷則之上宮畢之律無射也當辰在戌上是曰羽宮故名之曰羽王以黃鍾之下宮布戎于牧之野寅律之應也是曰商宮故謂之厲以厲六師焉用亥律取陰殺也王以大族之下宮布令于商以顯文德底紂之多臯辰律之應也是曰角宮

生氣也故謂之宣用酉律殺而後施之以生罪弗底德弗顯也反及羸內以無射之上宮布憲施舍于百姓中律也羸于陰六陽六之內音之本也律之首也是曰中宮以土德優柔容民焉布令于商之終事也樂之卒章也故謂之羸亂其始律也極其反也中極者宮之終也中者宮之首也此武王之始宮七律也故曰于是乎有七律七律之宮也以變始黃鍾變則律大蕤大蕤變則律姑洗姑洗變則律蕤賓蕤賓變則律夷則夷則變則律無射無射變則律中央無射變之極也極則反焉是以知武王之律無射也非得已也

國語七律說二

物必有聲有聲必有七增之焉猶七也損之不能也或曰武王加七音非也音七故律亦七中律六律之首也六律中律之生也中律之生也必六再生焉猶中律也損之不能也或曰武王加七律非也聲有七其和也以五雖武王猶是也律有六其用也以五雖武王猶是也古者天子左五鍾右五鍾出則撞黃鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓左五鍾皆應是故黃鍾之鍾五大簇也姑洗也無射也蕤賓不與焉宮黃鍾無所用蕤賓也蕤賓之鍾五夷則也無射也黃鍾也大簇也姑洗不與焉宮蕤賓無所用姑洗

也雖武王猶是也是故律有六子律陽生也五音備焉午律陰生也五音備焉陰陽以其動中以其靜二律合焉爾以陽出以陰入進退之符也心猶中焉無爲也以守至正故黃鍾正宮也黃帝之本制也蕤賓亦正宮也黃帝之清角也鍾大蕤夷則黃鍾不得入鍾姑洗無射大蕤不得入鍾夷則黃鍾蕤賓不得入鍾無射大蕤夷則不得入是故音不備則中不可以弗用故宮角則徵宮徵則角宮商則羽宮羽則商宮羽宮之極也景王之鍾無射也宮其極也以是出則陽之亢也以是入則陰之戰也而又爲之大林宮極而至于徵羽極甚焉過五律容益窄厚益擗耳弗及

矣其中律商也商又極焉厲心勝矣故伶州鳩之言七律也律其極而反之所以明武王之非有厲心也此武王鍾七律之意也律其音之五者有七焉謂武王始兼而用之是也謂武王加七音者非也

國語七律說三

聲有七言六律焉氣有五言四時焉十二月之陰陽運中
氣見矣十二律之陰陽合中律見矣申律清濁之衷也音
之制也古之神瞽考中聲而量之以制度律以制均鍾陰
陽之合也以是其分也以是以上之也適于陽者六至
上羽止焉不止則其細也過以是下之也適于陰者六至
下宮止焉不止則其大也踰呂氏曰聲音生于度量本于
太一故曰制焉爾陰陽之遞生也有六間大呂之間次于
黃鍾夾鍾之間次于大蕤仲呂之間次于姑洗林鍾之間
次于蕤賓南呂之間次于夷則應鍾之間次于無射其數

絀則其聲也越陰陽之度同則應間則不應陰有陰之陽
陽有陽之陰分而用之各以其所同其數同則其聲也均
均謂之同同謂之均雌雄異焉爾仰而鳴之則雄俯而鳴
之則雌均相應也有上宮俯而應之以下宮有上商俯而
應之以下商有上角俯而應之以下角有上徵俯而應之
以下徵有上羽俯而應之以下羽子以丑合寅以亥合辰
以酉合午以未合申以巳合戌以卯合是故六律之均以
其律之同有間宮有應間之宮有間商有應間之商有間
角有應間之角有間徵有應間之徵有間羽有應間之羽
丑合以子卯合以戌巳合以申未合以午酉合以辰亥合

以寅是故六間之均以其呂之同陰陽之聲不分則不合
不合則不和中律之適之也均則陰陽合矣用其正不用
其間聲不合也用其間不用其正聲不合也故曰律呂不
易無姦物也六律不正則天地之音不諧六間不立則天
地之音不具故六律聲之用也六間聲之備也正聲作間
聲伏矣間聲淫正聲越矣間別則揚正專則適兩得而不
相姦故曰揚沈伏黜散越是故陰陽之道得則律呂之均
備焉爾

國語七律說四

聲自下而上始于濁陰終于極陽或曰林鍾爲徵南呂爲
羽應鍾爲變宮黃鍾爲宮大簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變
徵淮南子之意云爾然則林鍾而下仲呂爲下變徵夾鍾
爲下角大呂爲下商陰之至也蕤賓而上夷則爲上徵無
射爲上羽陽之極也大呂大簇以商應夾鍾姑洗以角應
仲呂蕤賓以變徵應林鍾夷則以徵應南呂無射以羽應
宮居中黃鍾之居中無應陰應鍾之居中無倡陽變宮無
倡可也正宮無應不可也陰陽之合者五不合者一不合
者非也合之五則又非所合也何也宮黃鍾則大呂非下

商也六陰競焉陰陽之間有中律得其中則陰陽序失其中則陰陽不序不序則不可以合此其所以誤也淮南子曰黃鍾八十一林鍾五十四或曰以律言也以律言是又非一均也得其中焉猶不合也以絲言也則絲不可以律名也其數林鍾也者其聲也夷則故不可以律名也律正也間于正則曰間是故黃鍾一大呂二大蕤三夾鍾四姑洗五宮呂六蕤賓七林鍾八夷則九南呂十無射十一應鍾十二或曰宮一商三角五徵八羽十變宮十二變徵七或曰變徵六漢諸儒之說云爾正與間弗可兼也律與絲弗可同也鄭譯曰其聲七其乖應也三求之莫能通也訪

之莫能合也徵也羽也變宮也宮律則取之于呂宮呂則取之于律絲之以律名自漢諸儒之讀淮南子始也律之以絲亂自漢諸儒之讀淮南子始也唐之疏曰黃鍾第一宮林鍾徵仲呂十二宮黃鍾徵猶漢之說也宋之新書曰去一和去二遠遠者近收之徵聲一宮聲一猶漢之說也去一和近收奚以和一均其去一也謬矣兩均其去二也雜矣此諸儒之誤也故曰音樂生于度量本于太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常天地車輪終則復始極則復反莫不咸當律之道也

七音雜說一

工之聲如宮尺之聲如徵上之聲如商五之聲如羽六之聲如角工之聲如宮本音也尺之聲如徵譜音也或曰只也因而譌焉上之聲如商里音也五之聲如羽近也六之聲如角古音也宮徵商羽角生之次也非聲之次也或曰古之譜人也者里人也不學焉是以誤焉爾譜人之意曰上生下生者聲自上而下遞之若生焉其一下也一上也則未之知也是以誤焉爾工之上曰凡上之下曰一六律之律二中律之律一呂氏曰聲音本于太一故一之凡音工首也例旋工焉故凡之管子曰凡將起五音凡首故凡

之里之樂尙笛以凡首旋工也四也者當其用之四或曰
工以下五其音曰四工以上四其音曰五互相應也則互
相名也笛之孔指焉者六盡合之曰合合而仰之曰六或
曰仰其工五之而音五六之而音六管子曰凡將起五音
凡首先主一而三之四開以合九九管子之言絲音也譜
人以命笛是以誤焉爾笛之旋工陽之工五陽之首陰之
工五陰之首律之正工陽之工五陽之中陰之工五陰之
中若是則奚以誤曰其于變也有變羽無變徵其于正宮
也有姑洗有無射無黃鍾正宮也者中律靜陰陽動五聲
應工黃鍾一夷則凡大族尺中律是黃鍾將不得爲正宮

也故自宮而上次商角是也自宮而下次徵商非也然則
奚以用之曰習于耳易之誤聽也習于目可望而諳也可
疾而書也可默而賭也習于喉抑之而皆抑揚之而皆揚
習于手是故捷于開敏于合利于彈速于應是以用之

七音雜說二

宮生徵徵生商商生羽羽生角角生變宮變宮生變徵絲
分也小笙之簧十有三一之簧一上之簧二尺工之簧二
凡六五之簧二是故一之聲非中律之聲也自笙而言之
則笙之中律也一而上之始于上極于五凡六聲法陽律
一而下之始于四極于上凡六聲法陰律呂氏曰一也者
制令兩也者從聽聲之一者一象制也聲之二者六象從
也一以生凡高凡以合下凡凡以生上高上以合下上上
以生六高六以合下六六以生尺高尺以合下尺尺以生
五高五以合下五五以生工高工以合下工工之生反于

一故律之生窮聲之生不窮七音之生也于絲得其分子
笙得其聲故名之曰笙

周官樂德說

德樂德語樂語身心皆樂也成均之教也如是君子曰樂之道不可斯須去曰興曰道曰諷曰誦曰言曰語詩之道盡之矣可以興曰中曰和曰祇曰庸曰孝曰友禮之道盡之矣可以立興也立也于樂焉成之是以成均之教也如是德者語之本德之庸孝友之本德之中祇與和之本祇與和之本也者庸之本是故中也者天命之性天下之大本其發之也和其功也祇樂不淫哀不傷怒不遷喜不佻如是則和不睹睹在也不聞聞在也隱不欺微不貳如是則祇如是其祇且和也樂之道也以之行曰庸德以之言

曰庸言庸也者天下之常道也五常之道莫先于孝莫先于友子臣弟友君子慥慥焉慥慥焉則無不祇也無不祇也則無不和也樂之道也然後大中得故曰成于樂有君子之成有聖人之成踐形孝之至胞與友之至天下之大經肫肫焉庸之至篤恭泚之至贊天地之化育和之至天地參焉中之至若是者何也大樂本于天地天地本于太極太極生陰陽陰陽生五行五行生萬物天地之大中天地之大庸聖人之育萬物也以五行聖人之五行一陰陽聖人之陰陽一太極聖人之陰陽一太極也者聖人之樂也是之謂大成

生鍾實說

史記用三假數曰生鍾術生鍾分此用九實數衍其術曰生鍾實

或問史漢生鍾之法以子一丑三累乘之得亥積分十七萬七千一百四十七爲黃鍾之實蔡氏謂三分損益窮于仲呂十三萬一千七十二不盡二算其數不行然則月令何以有中律也曰史記之法置一而九矣又復三之以爲法蓋本淮南十一三之爲積分之法然淮南史記以此爲損益之假分則可後人以此爲積分之實數則不可蓋十七萬七千一百四十七之數於九分寸中釐豪絲忽之實

均無所當而僅得三寸之實忽則固已非黃鍾之實而不可以此窮律呂之數矣若必借三分爲寸三寸爲尺以就其各以三成之數之實積則既非紀之以三之實義且又何以必用虛借之忽而不用九分之實忽以虛忽窮律呂之數而不得其極之一又何如以實忽窮律呂之數得其極之歸于一而無所待于假借也竊嘗推原其理既以九分爲寸九寸爲尺則數當以九爲法不必復以三爲法淮南子云以三參物三三如九故黃鍾九寸因而九之九九八十一黃鍾之數立焉此以九爲法之理也故三者參之體也參者三之用也今以此法累之得宮一商九角八十

一變徵七百二十九徵六千五百六十一羽五萬九千四
十九變宮五十三萬一千四百四十一爲黃鍾尺寸分釐
毫絲忽之實律皆七音故數累于七一蠶所吐謂之忽九
章云忽者數之始也以三分之黃鍾下生林鍾三十五萬
四千二百九十四林鍾上生大簇四十七萬二千三百九
十二大簇下生南呂三十一萬四千九百二十八南呂上
生姑洗四十一萬九千九百四十四姑洗下生應鍾二十七萬
九千九百三十六應鍾上生蕤賓三十七萬三千二百四
十八蕤賓又上生大呂四十九萬七千六百六十四大呂
下生夷則三十三萬一千七百七十六夷則上生夾鍾四

十四萬二千三百六十八夾鍾下生無射二十九萬四千九百一十二無射上生仲呂三十九萬三千二百一十六仲呂下生中極二十六萬二千一百四十四三分餘一數不行故曰極不生此黃鍾之實恰得一歲十三律之數也是故黃鍾正宮以九寸爲一尺之實由是一下一上而林鍾大族之變徵與商得寸之實再下再上而南呂姑洗之徵與角得分之實三下三上而應鍾蕤賓之羽與變徵得釐之實一上一下而大呂夷則之宮與徵得毫之實再上再下而夾鍾無射之商與羽得絲之實三上三下而仲呂中極之角與變宮得忽之實于是七律六間之數備而忽

之極止于一天地之數始于一終于一故生之于三成之于九歸之于一此律數所以合自然之道而非人之所能爲故曰以虛忽窮律呂之數而不得其極不如以實忽窮律呂之數而得其極也

若以史記法加月合中央一算至亥亦得實忽五十三萬一千四百四十一但其數虛實相間不若九數累六爲縱黍凡九法尺寸分釐毫絲忽之實蓋諸儒不得月令中律之理故不能用九九實算因以史記生鍾分三累十一爲法止得實數之絲不足損益之數取亥終積分假算之虛忽權爲黃鍾之實而缺其實數之一累也

然史記丑三分二寅九分八卯二十七分十六至亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六皆借言幾分黃鍾之幾數乃算法之命數比並于黃鍾而命之卽所謂分母分子者本未嘗附于分寸釐毫絲忽之定各自班氏有函三爲一行于十二辰始動于子參之于丑得三又參之于寅得九云云之說諸儒因之遂皆誤以其法爲實矣史記之法因律有十二故爲十二算特借子丑寅卯之序以紀之演其法則可以數十算數百算而不窮班氏諸儒誤以子至亥分爲黃鍾之實積則不得不窮于十二而非天地自然之數之必窮于十

二若九數累七算之實忽之必窮于十三也史記蕤賓
下生故大呂夾鍾仲呂僅得半數必加倍以合律所得
半數虛而無著蓋不本律而本數故也

易序三十六卦如一大卦說

或問易序反對得三十六卦或遂以謂三十六卦如一大卦可乎曰卦有三畫有六畫以三十六卦分而爲三則十二卦爲一節而一節首乾坤二節首剝復三節首夫婦一陰一陽爲乾坤之終始乾坤爲衆卦之父母也以三十六卦分而爲六則六卦爲一節而一節首乾坤二節首泰否三節首剝復四節首咸恒五節首夫婦六節首豐旅乾坤剝復夫婦之義已明泰否之三陰三陽乾坤之交體也咸恒之三陰三陽則坤包乾泰否之轉體也豐旅之三陰三陽則少陰在太陽太陰之下少陽在太陽太陰之上咸上

少陰恒下少陽之變體也若如易問以漸歸妹易豐旅則
二少反復於二太之中泰否之交體也坎離反復於震兌
巽艮之中先天乾坤左右之全體也又三節則一節終噬
嗑賁二節終損益三節終既未濟皆二陰三陽一節離包
坎日盪月者後天之上上下下也二節乾包坤天包地者先天
之上上下下也三節坎離反復乾坤混合者先天後天之一氣
也六節則一節終小畜履乾包離後天離居乾位也二節
噬嗑賁離交震艮下於坎位先天震艮之間也三節遂終
以坎離焉四節損益乾包坤亦離象也五節漸歸妹震艮
包離若易以豐旅則亦離交震艮與二節之下於坎位同

兩節左右各四卦之象也第二節居中其右六卦先天離坎之重巽兌震艮之交而乾坤同歸於震艮以其與下方左四卦震艮之機相接也其左六卦先天乾坤互相包六子自相包而中有夾巽兌之卦以其與上方右四卦巽兌之機相接也是則三節之象尤大於六節然則三十六卦分之而六以象六畫之一大卦合之而三以象三畫之一大卦又何疑乎

禮卑法地說一

易其禮之原乎子曰夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地今夫物之大者無若天地聖人之於易也以效天以法地則聖人之道之大也然而天之大小不可見也於地見之聖人之道之大不可見也以法地見之故聖人之知之崇不可見也於禮卑見之大小哉禮乎舍易其孰以行之者乎邵子曰道之道盡之於天矣天之道盡之於地矣天地之道盡之於物矣天地萬物之道盡之於人矣夫天地萬物之道之盡之於人者何也以其有禮也邵子所謂聖人有四府焉而禮樂污隆於其間者是也

故知崇之效天也聖人之道之洋洋乎發育萬物峻極於天者也禮卑之法地也聖人之道之優優大哉禮儀三百威儀三千者也今夫天之峻不可極者也天之中有地焉其藏諸用也於是其顯諸仁也於是地之內地之外莫非天也聖人之道之極於天不可極者也天下國家之本有身焉其復也曰禮其中於動容周旋也曰禮身之內身之外莫非禮也是故禮也者天理也地之中有天焉曰理察於地理者察乎地中之天也天道之緼於地中者曰理理發於外曰文觀天之文則猶乎知之崇之無不博也而必約而反之於至卑之禮故聖人以法地者效天法地中之

有天之理也夫明德之至於上天之載也曰篤恭曰不顯此禮舉之至者也幽深而元遠地中之天之象也是故聖人之治法聖人之心法也心法也者身之內之禮也治法也者身之外之禮也以心法爲治法者道法也以其法地焉故曰法也法成而效著矣故聖人與昊天爲一所以盡人物之性而贊其化育以成位乎天地之中者此也夫子曰天地設位而易行乎其中矣夫天位乎外者也地位乎內者也地之內之內皆天焉陰陽之易細緼乎其內而發施乎其外故曰行然則必有法地以效天之人而後能以吾之易行吾之禮於一身以吾天地自然之易行天地自

然之禮於天下以參於天地而道之大也無不明無不行
無不明而後知之崇者高明以配天無不行而後禮之卑
者博厚以配地博厚則高明焉故曰待其人而後行又曰
苟不至德至道不凝焉夫子曰成性存存道義之門成性
存存者德之至也效天曰道法地曰德效天曰道也者天
之中之包乎地者也法地曰德也者地之中之存乎天者
也故存存者法地之義也存存焉斯凝矣凝斯行矣大德
敦化而後小德川流也天之道也聖人之道也且夫川流
之勢至動也川流之勢之動至蹟也聖人有以見天下之
蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻故曰舍易其孰與行禮者乎三百三千言乎曠曠之至矣三百三千其致之一也言乎通通之至矣故曰天下之動貞乎一一者禮之本也大德之敦化也乾坤之易知而簡能也言天下之至曠而不可惡一故不可惡也言天下之至動而不可亂一故不可亂也存存者存於一也擬之而後言擬之於一也議之而後動議之於一也禮之卑之至者也致其一而三百三千之變化成矣故曰道義之門聖人之言動皆禮聖人之從容中道也非義襲而取之也夫是以言行動天地而出處語默貴賤高卑小大

治亂君臣上下千變萬化之無不底於慎如中孚以下七
爻之歸於謙八卦之歸於坤艮河圖之歸於五十以地之
德凝天之道而德盛禮恭之存其人位以與天地參也故
曰大哉禮乎舍易其孰以知之而孰以行之者乎今夫君
子學聖人者也是故尊德性也致廣大也極高明也溫故
也敦厚也所以存之者也尊德性而道問學也致廣大而
盡精微也極高明而道中庸也溫故而知新也敦厚以崇
禮也存之又存者也存之又存而其歸也以崇禮崇禮也
者致其三百三千之於一者也致之於一所以法聖人之
法地也法聖人之法地以效天而致之乎洋洋之峻極也

故存之又存而天地之性成矣性成而道義出以吾之易
行吾之禮而居上不驕爲下不倍言足以興默足以容擬
議精焉變化成焉而明哲之功與聖人之知崇以效天者
不遠矣以保其身則大亨而利於貞天地之禮在焉天下
國家之本在焉與聖人之以存其位而與天地之設位參
者亦不遠矣故惟君子爲能以禮希聖惟聖人爲能以禮
希天是故聖人之道存乎天聖人之效天也存乎地聖人
之法地也存乎禮聖人之行禮也存乎易

禮學法地說二

且夫聖人之行禮之以易行之也其故豈易知哉知其所以法地以效天者而後知之矣聖人之效天之以法地效之也其故豈易知哉知天地設位而易所以行乎其中者而後知之矣夫易所以行乎天地之中者何也曰天一地二也天三地四也天五地六天七地八天九地十也此其所以行乎天地之中者也且夫一六之下也二七之上也三八之左四九之右也木火金水之氣之旋於地之外以行於天而春夏秋冬元會運世之不可以或窮也然而一六二七三三八四九之所以行於天者則以中宮之十之包

乎五也十之包乎五者地之中之包乎天之理也非十之包乎五而一六二七三八四九之行於天者或幾乎息矣邵子所謂昊天有四府焉而陰陽升降於其間者是也故曰天數五地數五五位相得而各有合蓋惟地十之有以得乎天五而合之於其中而後五位皆相得矣一之與六也二之與七也三之與八四之與九也天地之氣之相得者也而後五位皆相得而有合矣天數二十有五者天數之合也地數三十者地數之合也五行一陰陽之謂也凡天地之數五十有五者天地之數之交合也陰陽一太極之謂也一九之合十三七之合十中五兩合之曰天數二

十有五六一四之合十二一八之合十中十兩合之曰地數三十一四之合五六九之合十五二三之合五七八之合十五中五中十交合之曰凡天地之數五十有五合之乎十之中而行之乎十之外蓋地之德合无疆而含宏以光大也如此此乾道之所以成其變化而鬼神陰陽之所以屈伸往來升降於其間所謂天地設位而易行乎其中者此也聖人之法地也法地之所以得乎天而合之者也法其得乎天而合之則必合吾之五行於陰陽焉合吾之陰陽於太極焉五行陰陽太極者吾之成性也合吾之五行於陰陽則存矣合吾之陰陽於太極則存而又存矣成性存

存者聖人之五位相得而有合也十道也地道也所謂定
之以中正仁義而主靜立人極者是也由是以行其變化
如天之四時之不忒其序也如天之日月之不愆其明也
如天之鬼神之不爽其吉凶也曰天叙焉曰天秩焉曰天
命天討焉此聖人之以易行禮也此聖人之以法地者效
於天而合其德也此中孚七卦擬議變化之所以合於河
圖之理者也而君臣父子夫婦昆弟朋友之大經之燦然
於天下者無不備矣而達德所以行達道之施然而歸於
一者無不明矣今夫聖人之道一也自其德之凝之也而
曰至自其德之行之也而曰達禮達而民志定焉蓋卑之

以法於地而後峻之以極於天也故曰聖人之治法聖人之心法也

禮卑法地說三

甚矣聖人之兢兢於禮也其法地以效天者不可見觀其所以序易者於其終始之間可以見之矣夫子曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者爲萬物故受之以屯物生必蒙故受之以蒙然則乾坤屯蒙二序之始而制禮之大原也故曰天高地下萬物散殊而禮制行焉夫禮制之行於天下蓋有道矣吾聞之禮始諸飲食上序之受以需者飲食之道也又聞之禮始於謹夫婦下序之首以咸恒者夫婦之道也今夫飲食男女人之大欲存焉先王以是爲生人之必不可缺而慮夫欲之易於流而不可無以勝之

也故禮始諸此是故禮者天理也需以坎得乾中之一陽以合體於乾而正中以位乎上咸與恒以坤包乾體之三陽而充積於中天理之至純者也然則禮之始於是所以存天理而遏人欲其道如是焉而已矣且夫需之爲義豈不大哉一獻之禮賓主百拜三揖而三讓者需之文也然後食載然後辨殺毋揚飯毋嚶羹毋噉炙需之意也無日而不食無日而不有禮焉夫君君臣之享燕也父母之旨甘也兄弟之遵豆也夫婦之盥饋也賓客之燕衍也酒醴之薦於鬼神黍稷之馨其祖考也秩秩乎行於飲食之間者備矣記曰時爲大順次之需也者時之義也順之義也聖

人之從容而中之時之至順之至也若夫夫婦之道蓋不
易言矣記之言子事父母也則必曰婦事舅姑至於凡內
外凡羣子婦朝夕之間終身之事禮未有不交謹於夫婦
者也先王之制禮也天地宗廟之大祭賓客之大饗曰王
曰后曰君曰夫人至於大夫士庶之家曰宗子曰宗婦曰
命夫命婦禮之大者蓋夫婦皆與焉後世斟酌而損益之
雖其儀不相襲然而君治外后夫人治內之理萬古未嘗
易也夫子曰男正位乎外女正位乎內男女正天地之大
義也正家而天下定矣故曰君子之道造端乎夫婦及其
至也察乎天地感之感也曰天地感恒之久也曰天地之

道恒久而不已此之謂也傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯若是乎父子君臣上下之禮皆始於夫婦之道之所通故曰夫婦之道不可以不久也且夫需者誠之道也不誠則不能需誠於需而後可以通誠於需之至而後可以久咸恒之與需非二道也上序之終以坎離一陽在中誠之象也君子以常德行習教事一陰虛中明之象也大人以繼明照於四方誠則禮之體以立明則禮之用以行誠而後能明焉故下序之終以旣濟未濟坎離之交而

誠明之一也地道也天道也人道也君子以思患而預防之焉以慎辨物而居方焉夫患莫大於人欲肆而天理亡惟禮可以防之辨物居方則禮達而民志定曲成萬物而各得其所此制禮之效而誠明之極功也且夫君臣上下父子夫婦兄弟朋友之以誠相感也而後以相濟故濟者感之極也慎之於既之終焉慎之於未之始焉終始無間恒之極也夫先以既濟而終以未濟重未濟之時也重未濟之時者需之至者也故終之以有孚之飲酒需之象曰有孚其坎之中曰需於酒食此物此志也夫六五得需之光暉明之著也而歸於上九之有孚故曰忠信之人可以

學禮苟無忠信之人則禮不虛道然則誠者禮之本也天地萬物之所以終始也需也咸恒也坎離也既濟未濟也其爲法地以效天一焉而已矣

禮卑法地說四

予讀易至損益咸恒之道而喟然嘆也乾坤之緼其備於是乎聖人之法地以效天者其備於是乎夫禮之崇於一身者聖功之極也禮之通於萬世者王道之隆也夫聖功之與王道非二道也故曰夫易聖人所以崇德而廣業也德崇則業廣焉禮成於克復者聖功之崇於一身者也禮成於因革者王道之通於百世者也曰崇德曰修慝曰辨惑者克復之大功也曰尙忠曰尙質曰尙文者因革之大道也非損益咸恒其孰與覩聖功王道之全乎昔者夫子語樊遲曰先事後得非崇德與損初之已事遄往益初之

大作厚事先事之義也其合於上九也曰大得志孚於九五也亦曰大得志後得之義也此共成其乾之包坤爲天地相感之至德者也其語辨惑也曰一朝之忿以損之懲忿告之也語子張以欲其生欲其死則損之窒欲也故損者辨惑之道也其語修慝也曰攻其惡以益之改過告之也語子張以徙義則益之遷善也以崇德該修慝者也故益者修慝之道也損與咸對九四之憧憧往來教占者以辨惑也益與恒對九三之或承之羞教占者以修慝也修慝辨惑則可以崇德矣夫損益乾包坤者心之虛也咸恒坤包乾者心之實也地道也天道也人道也易之贊咸也

曰以崇德也其戒恒也曰不恒其德咸四恒三當乾之中
反復一體心之象德之主也乾之九三曰忠信所以進德
其九四曰君子進德修業夫德者業之本也咸之四恒之
三蓋得乾之三四焉夫子之語子張曰主忠信此咸恒之
義也夫損益之道必歸於咸恒蓋坤以乾爲主地以天爲
主故曰得主而有常忠信德之主禮之本也吾故曰崇德
修慝辨惑者損益咸恒之道也夫損益咸恒以乾坤相包
此三言者烏知非坤乾之易之文古之聖人之所爲以坤
法乾以地效天者故聖門咸問焉以從事其間而後世亡
之也乎若夫德盛則禮崇損益咸恒內之爲聖功之極外

之卽王道之本是故禮之有所損所益也消息盈虛之際所謂窮則變者也咸則其通焉者矣恒則其久焉者矣王者制禮作樂與時偕行必得其可以通者以感於人心必得其可以久者以達於天地非甚盛德其孰以施諸當時傳之後世者乎夫損益乾之關於坤外者也咸恒乾之翕於坤中者也關於外者散殊而不可紀充周而不可窮賁之所謂察時變者類是矣翕於內者其靜也專其靜也正坤之所謂文在中者在是矣故將自其變者而觀之則尙忠尙質尙文之不相襲禮若乾之發見於坤外而爲損益之窮則變者也自其不變者而觀之則達德達道九經之

所以行之者一若乾之居體於坤中而爲咸恒之通則久
者也故曰易窮則變變則通通則久黃帝堯舜垂衣裳而
天下治蓋取諸乾坤此制禮之大原而三王之宗也昔者
夫子之極言禮也曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也
吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤
乾焉夏時者陰陽終始之正序坤乾者天地顯藏之真機
此二代之易也夫子於是焉觀禮然則聖人之於禮也十
世可知焉百世可知焉夫豈非損益咸恒之道得也與夫
損益咸恒乾坤盈虛反復之大奧也天理人欲消長之端
禮樂質文因革之故皆於是見之焉故曰地道也天道也

人道也由是遯與大壯巽兌之純也晉與明夷艮震之純也家人與睽離之純也蹇與解坎之純也乾坤之理得而六子之用著出處進退存亡之幾天下國家治亂之際聖人以明哲之身順其天則之常而盡乎人事之變大哉損益咸恒之道所以通神明之德而類萬物之情者乎故曰法地以效天者聖功之極王道之隆也

中說

今天言道者莫不曰天地之中也夫天地之中何在也或曰天之極有樞焉居其所而不動若是者非中與曰非也夫極之有南北也是二極也則亦可謂天地之有二中乎或曰天地之相距也自天而下半其所未至於地自地而上半其所未至於天有虛焉若是者非天地之中與曰非也此其於天之全體已偏乎其上也於地之本體又已離乎其外也且夫北極與北極之下之地之兩相爲至也以至南極於南極之下之地之兩相爲至也不知其幾千萬里也則夫上下四方之天地之虛之相與半至焉者不知

其幾萬萬虛也則亦可謂天地之中之幾萬萬中乎然則
天地之中何在也曰地在天之中中在天地之中故地之
中卽天之中之中也天包地焉地包天焉地中之天渾淪
沖漠不可以形象言也乾之靜也專則坤之靜也翕之矣
專之云者藏其一於坤之內也此天地未發之中也絪縕
焉而發之則乾之動也直而坤之動也闢之矣直也者自
坤而達之之謂也奮而爲雷霆潤而爲風雨烈而爲霜雪
融而爲露澤天地之喜怒哀樂也邵子曰天之道盡之於
地矣此之謂也夫人身者天地之象也是故心在身中性
在心目中心在身中如天之有地然故人有恆言皆曰心地

也性在心中如地中之有天然故人
有恒言皆曰性天也夫地中之天
天之生理也心中之性人之生理也
夫天人
之生理豈有二哉故具此生理而
天地萬物本無不相通者矣天地
萬物無不通焉之謂本本如是焉
之謂大是以喜怒哀樂之情由吾大
本之中而發焉至誠惻怛皆古之
聖人之所以制禮作樂以通於萬
物而達於天地之意也此乾坤易
簡之理性之所以可盡道之所以
可行教之所以可明也夫乾之道
自坤而出天之道自地而出性之
道自心而出中之謂也一之謂也
故曰人身者天地之象也然則何
以中無定在也曰此則統夫已發
而和之中也故

曰用中焉用中之中中無定在未發之中中在吾心常在
則常定矣是故常定之中至一者存無定之中不一者存
無定之中生於常定不一之中生於至一此言道者所當
知也

生說

告子曰生之謂性孟子曰生之謂性也猶白之謂白與曰然白羽之白猶白雪之白白雪之白猶白玉之白與曰然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與告子不能答假而問於孟子曰然則曷謂之性假而孟子亦曰生之謂性告子亦曰生之謂性也猶白之謂白與則將曰不然白之謂白者外也生之謂性者內也內者天也外者人也孟子固知告子之曰生之謂性者非天也人也口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭是也故直刺之曰生之謂性也猶白之謂白與而告子果茫然也假而孟子亦曰生之

謂性則其所謂生者天也形色天性是也是故生之初之
謂性生之理之謂性生之渾淪之謂性生之合一不測之
謂性生之根心生色四體不言而喻之謂性不知生不足
以言性不知生不足以言生告子之言生不知生者也

艮卦字說

艮字从目下上於會意爲反見見从人說文匕反人也反者入之機順者出之機艮當坎卦一陽來復之後乃天地藏用之時含晦光明以爲春至發生之兆顯諸仁可見者也藏諸用不可見者也艮見聲近見音若微呼而出艮音若微吸而入蓋終始之間出入之際天地呼吸之機在焉人以其反見之機體於身則天命之性貞元之理常目在之故反見非無見也不用其見也不用其見者反其見於不睹不聞之中也易曰艮其背背从北故曰行其庭不見其人不可見者反見之義也靜者所以動也止者所以行也

藏者所以顯也反見者所以無不見也夫子曰時止則止
時行則行動靜不失其時其道光明此所以無不見也又
曰君子以思不出其位思不出其位君子之夙夜基命宥
密也其諸所爲正位凝命者與正位凝命者艮中有乾之
象也是故命也者天命之性也莫見於是焉莫顯於是焉
此反見之道也艮字从艮古文亦作𠄎此物此志也南昌
龔畏齋先生爲吾郡教授嘗舉後天八卦字體爲並出伏
義之證余友曾君壽田因以艮爲反見字其義足與相發
許氏說文所未及也因演其意作艮卦字說

師說贈胡生

在平胡生聞余之過其地也贊其文以見且言獨學之苦
蓋生之年方十五以貧故不能得其師余觀其言動循循
然其文清而有致類知所嚮往者因告之以學者所以學
爲聖賢學爲聖賢在於自求其心之說胡生津津焉有味
乎其聽之嗚呼胡生殆質美而易學者也雖然師亦視乎
人之取之何如耳夫子曰三人行必有我師焉今生日誦
經史方當與古人對觀其善之可爲法者若而人不善之
可爲戒者若而人將不啻日聞其語日親見其行事也其
視三人之行也不旣多乎且夫人苟得如孔子孟子者以

爲之師蔑以加矣而孔子孟子之所以教人者載於論孟之書胡生日習其言而固已通其文義矣孟子之言莫切於求放心夫子之教顏子莫切於非禮勿視聽言動夫心之放由耳目口體之引於物故扞其外誘之私而斂吾之視聽言動於一心則欲可淨而天理可以復此大賢之所有事亦卽始學者之所當勉而幾而舍是則師之教非所以爲教弟子之學非所以爲學者也後世勤於教人者莫如朱子陸子陽明諸儒朱子之說見於章句或問諸書本末具備陸子兢兢於義利公私之辨皆所以發明孔孟之旨陽明之教人也曰立志曰致良知夫士苟不立志誠末

如之何矣志之旣立則良知者固吾之所自有而聖賢之所不能外勤而致之吾之識日以充而理日以足也若夫文者學之餘事吾未見夫勤於學焉其本之旣立而其文有不能以日上者也胡生勉乎哉然則師可無乎非也蓋余向者年十六而無師質且鈍惘惘然冥冥然理欲之雜乘也幾何年天人之交戰也幾何年逡巡荏苒將四十而始悔向者之不善於學而抑已晚也胡生質雖美於余而其離師也早於余然則余烏得不爲胡生之學大危也乎而胡生其又烏能以不懼也乎抑余又有感焉自夫士之習日靡以詞章之學爲急務以身心之學爲迂談者往往

是也吾又烏知胡生之難得師非胡生之幸耶胡生勉其所可幸而大懼其所可危而後庶幾乎其可以師古人矣余愛生質美而易學故贈之以言使先立其志

壯學堂說

寧都楊君皆山欲然視其學之未足又汲汲焉視其日之不足因以壯學堂志其所在之處金谿朱抑齋先生爲之記余讀而喜焉古者十五入大學其於明德新民止至善之綱領致知格物身心家國天下之條目已孜孜焉致力於其間然而學之淺深精微無止境也故壯而行之則行其學之所已至而又於其仕而優之時學其所未至壯而未行則固學其學之所未至蓋終其身無一日之不學楊君之壯學猶是也夫明德新民止至善之綱領身心意知家國天下之條目曾子旣述之而其門人子思子之徒又

兢兢傳之使後之學者皆有以惕然於天之明命之不可以不存不可以不日新又新以造其極仁敬孝慈信之不可以不知所止欺與謙之不可以不嚴忿懣恐懼好樂憂患之不可以累其心之正親愛賤惡畏敬哀矜敖惰之不可以之其所而辟事君事長使衆之不可以不本於孝弟慈本於仁於讓於恕上下左右前後之不可以不繫於矩好惡之不可以不同於民義與利之不可以不謹其所好而猶未已也又爲中庸一書明夫性道教之原於天而不可離於人始於其所不睹不聞已所獨知之地喜怒哀樂之已發未發而可以致之於位天地育萬物實其事於達

德達道九經之所以行之者一擇善固執之所以爲明善誠身而百倍其功於博學審問慎思明辨篤行之弗措學之昭然見於書者豈得謂之不詳且切哉然或童而習之至於終其身而漠然無所動於心者何也楊君於是乎懼焉矻矻孳孳日以其所學天地萬物之理反而合之於身心性命之間隨時隨地而不啻其居斯堂講斯業也此楊君之學之無止境也余於是樂爲之說而明其所以學之意如此以附於記之後云

慎齋說

余童時質鈍而氣膏塾師督之縮縮焉駒之在轅下也余
父曰是不可以蹙樵小齋置余其中聽所爲也居二年
鈍少啓顧見人縮縮焉猶是也余 父命揭慎獨二字於
齋中而注以邵詩曰心安身自安身安室自寬心與身俱
安何事能相干誰謂一身小其安若泰山誰謂一室小寬
如天地間曰夫惟能慎然後能安此爾師也己余時年十
八始知慕身心之學居二年而以貧故衣食於外余懼其
忘也以慎齋自號儼然身之處斯齋也而猶或若忘也聯
其座右曰看看未發前氣象謹閒居時肺肝儼然身之處斯

齋也然而慎之時少而不慎之時多也安之時少而不安之時多也或脊脊焉以求慎而不知其所安也或曠曠焉以求安而不知其所慎也蓋荏苒二十年之久而不覺慨然其長歎也曰嗟乎甚矣余之不肖也若是其學焉而無所也胡中之不求而氣象之惘惘然也胡誠之不立而肺肝之蹙蹙然也曾子曰十目所視十手所指子思曰戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞蓋言所也書曰敬作所慎之謂也易曰止其所安之謂也善乎朱子之言所也曰獨者人所不知而已所獨知之地也曰止者所當止之地卽至善之所在也吾誠戒謹恐懼於其所去其不善以求其

至善凜然若十目之視之十手之指之也而吾之敬其所也嚴嚴其所而後濶見耶顯耶廣耶胖耶如是則心安而天下之理得大哉所乎其斯爲天下之廣居仁人之安宅也乎易曰天地設位而易行乎其中矣故得其所則爲成性之存存不得其所則爲往來之憧憧泰山耶天地之間耶求吾之所而已矣昔者余遺其新衣而莫能製也人曰甚矣子之窶也昔者幸而衣今者亡人謂子戚余曰衣固重耶心重耶余 父聞之喜拾衣者問而反之也人曰甚矣子之幸也昔者亡其衣今者存人謂子喜余曰心固重耶衣重耶余 父聞之益喜曰小子進矣乎雖然未易也

夫心以物累者危心不以物累者安安危之機其顯者也
冥焉而心不以物累者危存焉而心不以物累者安安危
之機其微者也孟子曰君子欲其自得之也自得之則居
之安夫性存然後理義足理義足然後神志定小子慎之
雖萬鍾之得喪若斯焉可也

二十八宿雜說

地常靜者也天常動者也故地之方位有定天之方位無定也觀乾之盪離而百物之生於地者應乎天矣觀坤之盪坎而四時之行於天者應乎地矣坤盪於乾則天地交通而分野之象應之矣是故乾在離則角起於北自西而南以至於壁奎起於南自東而北以終於軫是時井出於地平曰東井而奎壁當天中爲文明之象史皇氏仰觀奎星圓曲之勢而作文字是也文明日新萬彙咸若取象於禽則蛟龍蛇蚓藏於下潛之類也狐兔貉西而獐馬鹿東也虎豹獬牛西而猴猿犴羊東也走之類也蝠鼠燕西而

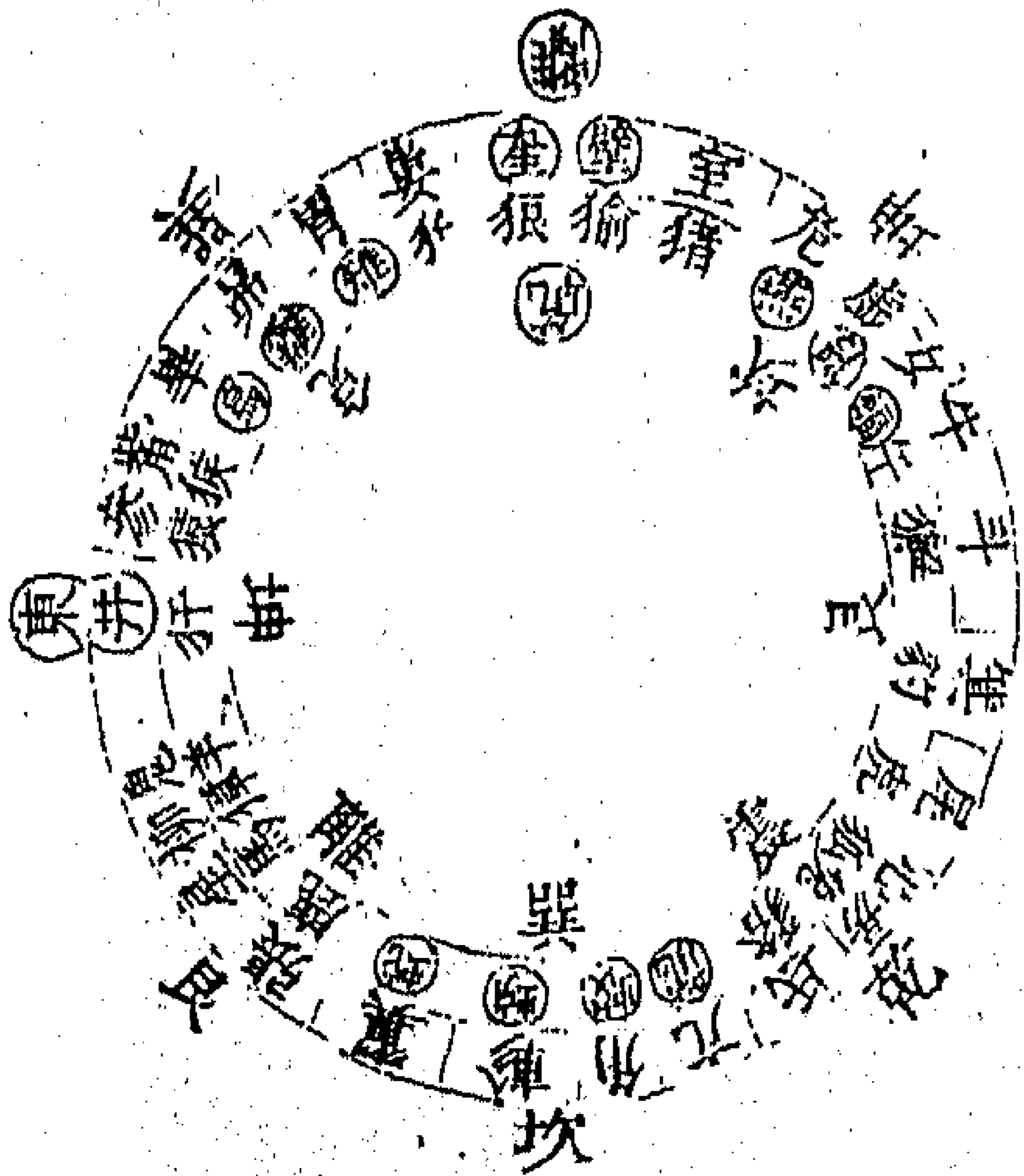
雉雞鳥東也飛之類也猪西而犬東狗類猪狼類犬亦走之類也此百物之應乎天者也坤在坎則丙辛合於北而化水壬丁合於東北而化木乙庚合於西北而化金癸戊合於東南而化火甲巳合於西南而化土故天有四時地有五運素問曰丹天之氣經於牛女戊分齡天之氣經於心尾巳分蒼天之氣經於危室柳鬼素天之氣經於亢氏昂畢元天之氣經於張翼婁胃所謂戊巳分者奎壁角軫則天地之門戶也是故張翼丙也婁胃辛也元天之氣經於北而午丁未坤申庚酉皆化於水亢氏乙也昂畢庚也素天之氣經於西北而辰巽巳丙午丁未坤申皆化於金

危室壬也柳鬼丁也蒼天之氣經於東北而亥乾戌辛酉
庚申坤未皆化於木心尾甲也角軫巳也齡天之氣經於
西南而卯乙辰巽化於土午女癸也奎壁戌也丹天之氣
經於東南而子壬亥乾化於火乾左而巽右戌左而已右
中央地平之東西日月之出入天地之門戶故乾亥曰天
門巽巳曰地戶戊曰天門巳曰地戶故火木交於東土金
交於西天地之出機也金木交於北而藏於水天地之入
機也是時壁出於地平曰東壁而斗當天中曰南斗亦曰
天機斡旋五運爲司天之氣坤井正北則在泉之氣也於
是六氣流行各循環以應之子午卯酉少陰君火陽明燥

金互應於司天在泉者壬丙之氣也寅申巳亥少陽相火厥陰風木互應於司天在泉者癸丁之氣也丑未辰戌太陰濕土太陽寒水互應於司天在泉者甲庚乙辛之氣也此五行之應乎地者也素問雖不必果出黃帝而或以爲戰國人所撰亦可見後天方位不始於文王故周時學者猶得託名黃帝以信其書而又或以二十四方位爲始於唐者尤誤也若夫分野之氣一行以雲漢升降證之所謂雲漢自坤抵艮爲地紀是也坤臨於乾天地交通則雲漢山河相應而十一宮分野之位皆合天市垣分野之位亦皆合一行語之未詳是固可按圖而得之若燕魯之疑蓋

由魯衛分寫因而錯燕於越并越於吳轉輾相譌徐圃臣極辨燕越之誤者良是按左傳越得歲而吳伐之注謂歲在星紀疏言以次考之歲在析木足徵析木本越分特無解於舊說之譌因比例閏法以遷就原注此疏之失也故當分越於寅還燕於戌并魯於亥彰彰弗疑矣是時心星明堂天市帝座當天之中天子建國經野辨方巡狩之象也此分野之位天地氣機自然之符也凡此乾坤之交坎離之遇天地之應運行而不息於穆而不已聖人觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜皆有以得之不必如徐氏三皇冬至之說荒遠而無當於理也

觀鳥獸之文圖地之宜一

五運圖地之宜二

分野圖地之宜三

兌

