

庸

言

庸言卷第十

象數第十

象數之學與理義之學一而已矣精一執中言理義者本焉河圖洛書言象數者本焉夫五十有五與縱橫十五雖異而中五則司奇者一函三偶者一分二虛其中為大衍而倍四與八以作易建其中為皇極而合五與九以叙疇津曆禮樂出矣因之立為制度品節聲色臭味以尊德性行典禮則危者安微者著民受天地之中以生常賴象數以定命也是謂一本之學

問禮樂名物宜非聖學所先曰惡是何言也堯舜非
聖人乎堯之命羲和也曆象測中星驗民物以正
天地之氣而成歲如縷析然氣正而律定矣舜之
命禹也欲左右有民則俾翼欲宣力四方則俾為
股肱之象也欲觀象辨服以彰施五色則俾明欲
聞聲協律以出納五言則俾聽耳目之象也蓋禮
樂之興必先正名辨物析之極其精而不亂合之
盡其大而無餘孰謂禮樂名物而非聖學也乎
河圖者龍馬之毛點攢必五其餘散者一連之則六
二連之則七三則八四則九五則十四象之位一

二三四用以歸奇五居中為衍母四象之數九八
七六用以過揲十合五為衍子五生數配五成數
先天也洛書者神龜之甲脊五旁八環二十四以
合五行卦爻虛脊中一逆除三十六以分乾坤六
子首尾左右皆一肩足皆二主五與八縱橫十五
五奇數統四偶數後天也先天八卦因書位數後
天八卦因圖生成蓋水木相生自地而天火金相
克自天而地天變陰陽地化剛柔故水木不可易
而火金可易陰陽不可易而剛柔可易也陽在上
而生自下從下而左一而三而七陽長則進而

矣書之數九有四九太陽之數也四太陰之位也
左三足八三少陽之位也八少陰之數也天位乎
上澤匯東南火精在東雷起于地乾一兌二離三
震四是也陰在下而生自上逆上而右二而四而
八陰消則退而六矣書之履一足六一太陽之位
易太柔也六太陰之數易太剛也右七有二十七火
陽之數易少柔也二少陰之位易少剛也地位乎
下山峙西北水精在西風鼓于天坤八艮七坎六
巽五是也兩儀變化四象對待故曰天地定位山
澤通氣雷風相薄水火不相射對待必合則致用

皆洛書之九也星曆之法起於圓矣乾降三陽于西北左行而坤索之得一陽而成三男長者宣乾用於春陽之止者日動於下極于夏至則一陰生圖之地八震雷反易艮也天三離火上通震也地四兌澤反易巽也天九乾交坤中離也三八居東不易四九自西而南金將克木而震交離則火以土王至坤而金伏焉陰根陽也坤亦三陰于西南右行而乾索之得一陰而成三女少者歛坤用於秋陰之入者日說乎上極于冬至則一陽生圖之地二陰入陽下坤也天七坎水下塞兌也地六陽

止陰上乾也天一坤交乾中坎也一六居北不易
二七自南而西火既克金而兌交坎則水以土成
至艮而木萌焉陽根陰也五氣順布四時流行故
曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎
兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮流行必對則具體皆
河圖之十也州井之法起於方矣體用相因象立
氣行發其機而帝出焉其一動一靜之間乎故希
夷序龍圖之既合也天一居上為道之宗地六居
下為氣之本天三幹地二地四為之用言陽變自
震也象山論龜書水木各正惟金火易位而木生

火故金在西一變七七變九九復變而為一言陰
合自兌也乾六成水坤二生火退居無事六子共
成萬物可得而分者形不可得而分者神也出入
於機合一不測象之不相射者一九相變氣相逮
矣相薄者三四相聯氣不相悖矣通氣者七八相
應氣自通矣後天之流行本先天之對待一而已
矣故曰易有太極

象數之理妙在意會難盡言傳王禘氏曰河圖洛書
皆伏羲則之以作易而洪範九疇則禹之所自叙
非洛書也箕子告武王不言洛書可證矣漢儒以

洛書為洪範不過以其數之九爾然一在下指為
五行五行豈有陽與奇之義乎二在肩指為五事
五事豈有陰與偶之義乎八政皇極稽疑福極烏
在其為陽與奇五紀三德庶徵烏在其為陰與偶
乎其數通為四十有五則於九疇何取焉殊不知
一陰一陽之謂道奇偶自相交通未嘗滯於一方
也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏作易
則圖以合書作範則書以合圖其理一而已矣書
之合圖也水漸木升陽顯諸仁故居其常火鎔金
范陰藏諸用故易其位生長收藏而四時成焉土

所以不言時者地之別名也五行言行者為天
氣之義也地之承天猶臣事君卑者視事自同一
行故虜五居中而十藏於五漢志曰太極中央元
氣言地在天中也天包乎地則君臨中土而皇建
其有極明矣裁成輔相自初一以至次九皆五行
之用也用於外則十藏於五者翕聚而後發散縱
橫皆為十五自然之數也且箕子之陳九疇也自
繇陞洪水發之者何也九疇首五行而五行首於
水水未平則三才弗寧彝倫之所為斁也水既治
則地平天成民奠其居而後九疇可施矣彝倫之

所為叙也水之象五行始於一三德又於六氣有
陰陽則性有剛柔知而克之謂之知木之象八政
用於三庶徵驗於八政有臧否則徵有常變厚而
念之謂之仁火之象五事敬於二稽疑應於七事
有得失則占有休咎神而明之謂之禮金之象五
紀協於四福極行於九數有順逆則理有吉凶協
而用之謂之義知仁禮義一主於聖則民人會歸
有極而彝倫叙矣其中五之運用為九者乎合五
行為四象以之作易可也備六府和三事以之作
歌亦可也故曰立言所以明象也得象而忘言立

象所以盡意也得意而忘象

卷一

六書本義有天地自然河圖乃萬世文字之本原造化之樞紐也趙撝謙得於陳伯敷謂新安羅端良嘗以此圖示人乃建安蔡季通得於蜀之隱者其體至圓白黑交錯而八卦分之純白者純陽為乾在上白以漸殺居陽二分陰一分為兌對過陰在中為離居陽一分陰二分為震純黑者純陰為坤在下黑以漸殺居陰二分陽一分為艮對過陽在中為坎居陰一分陽二分為巽故古文三為天字从為坤字坎離立則水火字雷風山澤亦然八字

立而聲畫不可窮矣蓋駁馬之背旋毛白黑似亦
有之然視五花攢點五十五數則不相象是可疑
也季通得之朱子胡不之見乎豈為謙參合太極
先天二圖依托為之乎要之虛圖中五因書位數
乃正論也

閔昉以十為河圖九為洛書劉牧反之朱子詆劉氏
之非而引大戴禮書明堂篇二九四七五三六一
八鄭氏注云法龜文也此證甚明况大傳既陳天
地五十五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇
則九為洛書十為河圖夫復何疑然而猶曰易範

之數誠相表裏安知圖之不為書書之不為圖蓋
體用相因之說也及論明堂謂當有九室如井田
之制東為青陽南為明堂西為總章北為玄堂各
以居中者為太廟在左者為左个在右者為右个
八室之中為太廟太室青陽左个乃玄堂右个明
堂右个乃總章左个總章右个乃玄堂左个明堂
左个乃青陽右个但隨其特之方位開門布治耳
其制九宮各一室正如龜文九宮各一氣中太廟
居正各一應五奇數左右个居隅各二應四偶數
初不拘拘於四十五點為四十五室也聲色臭味

因時節宣四立迎氣分至測日皆主五與八而為
九內之九嬪外之九卿室亦各有九推之營國及
疆理天下皆主五與八奇偶乘除而合於九禮樂
刑政大數上九用德叙功以至建旂鑄鼎之類無
一不法乎是也豈獨分州畫井而已哉

洪範所以合河圖者一二三四皆經常之疇法天以
治乎人生數也六七八九皆權變之疇即人以合
乎天成數也五皇極則守常制變之主造命作則
其王道之本乎翕聚而後發散故曰欽時五福用
敷錫厥庶民及九則五行之用明兩作離民人歸

河五福故曰嚮用畏避六極故曰威用雖天所界
實造命者之所勸懲也皇極之建是訓是行至此
則避懲趨勸五福盡敷而易在我矣

緯書河圖九篇洛書六篇蓋乾坤之用也漢人習之
今不傳矣其可考者曰以文命者七九而衰以武
興者六八而謀蓋水土相生則盛克則成器火金
偏克則衰生則有基祿命之說也又曰凡人命三
萬六千聖人加七百二十而十之為壽百二十年
蓋日時相乘六十其十二得命七百一十八六十
之得命四萬三千二百寔合開物胎數又樂之以

歲六十其月得命二百五十九萬二千以五行推
祿命亦皆有理詳見王晉齋集中

四端五事一而已矣其即四象五行乎惻隱之心生
而不窮木也羞惡之心執而有斷金也恭敬之心
有時而激火也是非之心無時不有水也知皆擴
而充之其誠之於思乎鑑別於孺子入井之時則
視其貌而仁知合惶悚於無受爾女之實則聽其
言而禮義興自非內省其孰察諸

子卽子皇極經世象數一先天圖而已先君粵洲先
生謂圖圓者易有太極道也心也一動一靜之間

造化分而經綸起矣易文從日從月日中一為奇
動而生陽也月中二為偶靜而生陰也故曰陰陽
之義配日月易有真數三而已其是之謂乎自加
倍法觀之初爻子午中分奇偶者兩儀也二爻卯
酉中分奇偶者四象也三爻四象中分奇偶者八
卦也四爻則八卦各分奇偶重有兩儀為十六矣
五爻則十六各分奇偶重有四象為三十二矣上
爻則三十二各分奇偶重有八卦為六十四矣逆
而數之自乾至巽為圓圖順而疊之自下而上為
方圖自然而然非人之所能為也方圓順逆對待

交互曲盡天地萬物之變而周子太極一端各為
一圖一圖各具一理伊川嘗謂邵子曰向嘗見周
茂叔語及此然不及先生之有條理也朱子曰格
局則太極不如先天之大而詳義理則先天不如
太極之精而約然太極終在先天範圍之內者以
自然不假思慮安排也其用惟在乎交而變生自
震至乾數姓者順自巽至坤知來者逆以元經會
則變用運卦以會經運則變用世卦以運經世則
變用年卦舉年見月舉月見日舉日見時時有分
分有秒皆十二與三十相乘而後除之分秒之數

聲音律呂天唱地和以盡萬物動植之數大節則
唱者日月星辰和者水火土石也予按世言其學
出於陳希夷然鄭樵通志畧有先天圖豈傳自古
昔者與管子曰道之在天者日也其在人者心也
日氣暘月氣寒星氣風辰氣陰日為元月為會星
為運辰為世而交水火土石則天氣行乎地中似
出於此晉干寶易傳曰乾之時當堯之世袞宏三
國名臣序贊曰火德既微運經大過朱子謂堯時
當乾九五在日甲月巳星癸辰申位十二萬九千
六百年之中故得天地之中數元明善謂堯禹

年得甲子入午會初運當垢之乾推至漢宣帝五
鳳元年得甲子為午會第七運當大過之夫與寶
宏之說合豈非自古有其傳乎

程子易傳主理朱子本義主占語類謂程子之意只
云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵
子說誠異予謂大傳曰剛柔相摩八卦相盪程子
之說也又曰因而重之爻在其中矣即邵子一生
兩以至六爻者也本義以即說足程傳理數備矣
洪範曰卜五占用二春秋傳曰龜象也筮數也物生
而後有象象而後有滋滋而後有數龜體因此而

細曲者為水象兩邪向經為金象克背經為火象
齋立者為木象驛橫者為土象蒙以卜五也三兆
經體皆百有二十其頌皆千有二百則數滋於象
矣夏商易占用七八周易用九六靜則內貞外悔
動則本卦貞之卦悔此占用二也衍數變破象益
滋焉古之三兆不傳今吳越間龜策五兆用三十
六筭六變成卦以合易而易卦反用龜殼擲三錢
以為單拆交重休咎皆由渾天甲子謂父母退氣
兄弟詐神而重財官子孫是為小人謀也漢京房
易爾象數之學出於聖人者其不行矣夫

人之臟腑宛然河圖洛書也心肺在上金火相易禮
義是之自出肝主仁膽主勇木仰生火則次之脾
胃主信土居中央腎與命門居下則火下濟水故
腎水必升而知崇心火必降而禮卑手之六脉左
右各相對而相交陰陽互藏其宅營衛應之日視
臍則心能交腎可以制慾矣息至踵則水能息火
可以養生矣乾坤天地之本坎離天地之用故曰
人身一天地也

周易之序後天卦氣合先天也乾陽止西北陰上與
坤相薄而為屯蒙需訟師比坎在坤中與坤陰入

西南陽下交乾而為小畜履泰否同人大有離在
乾中矣謙豫以至順大過其中有離無坎而坎離
不易終天地之用此上經皆乾坤之交也山澤通
氣始於咸雷風相薄始於恒水火不相射終於既
濟未濟而震兌反易終坎離之用此下經皆六子
之交也黃震譏先天於易晚添祖父其不考也夫
復言至日臨言八月卦氣因之主十二辟辟也者君
也故裁成輔相以至厚下安宅多言后王政治焉
夫易以道陰陽惟乾初九言陽在下坤初六言陰
始疑泰彖傳言內陽而外陰餘則言剛柔而已

人之道惟文言於乾九二言仁坤六二言義其陰
陽剛柔之中正者乎一陽來復剛始反也以初九
陽在下為主則陰為賓故六二曰休復之吉以下
仁也乾之仁已萌於不遠復之初自是臨二陽則
剛浸而長矣泰三陽彙征則欲其進焉大壯四陽
在下剛以動至夬五陽則剛決柔也極則以无號
終凶戒之小人知戒則剛不至折寬以居之浸成
乾辟之仁也一陰始姤柔遇剛也以初六陰在下
為主則陽為賓故九二曰包有魚義不及賓也坤
之義實萌於繫金柅之初自是遯二陰則小利貞

浸而長矣否三陰以彙則欲其貞焉觀四陰在下
順而巽至剝五陰則柔變剛也極則以碩果不食
勉之君子知勉則柔不至廢敬以居之浸成坤辟
之義也浸也者天地之道如水漸漬而化成於其
間者莫之知也夫人豈無仁義之心哉居之濁亂
而不一則行之乖整而無功子朱子有言天下事
勢有消長賓主之不同方其復而長也一陽為主
於下而五陰莫之能遏及其始而消也五龍天矯
於上而不足以當一陰羸豕躑躅之孚甚可畏也
盍自審諸豫焉孰為主而方長乎孰為賓而方消

乎扶之抑之與時宜之浸而勿亟默而成之大化
其在我矣哉故曰大哉聖人之道洋洋乎發育萬
物峻極于天

朱子曰先天圖中函十二辟卦推步以次管十二會
綱定時節愚按京房卦氣以辟主公侯大夫均於
十二月卽子則謂乾坤起自奇偶奇偶生自太極
不過兩儀而已何以明之乾坤為易之門復姤為
門之關鍵而啓閉焉者自冬至子中一陽生則乾
之門即啓其動也闢萬物出焉故陽卦三十二震
宮始於復歷十六卦天根著於卯中春分則陽進

一半兌宮有臨又歷八卦而後泰大壯夫皆在乾
宮至巳則陽進極矣自是分大為小故曰震以長
之乾以分之自夏至午中一陰生則坤之門即閉
其靜也翕萬物入焉故陰卦三十二巽宮始於姤
歷十六卦月窟著於酉中秋分則陽退一半艮宮
有遯又歷八卦而後否觀剝皆在坤宮至亥則陽
退極矣自是長小為大故曰巽以消之坤以藏之
闢翕如戶陽來則啓陽去則閉也陽卦震兌各一
而乾宮四陰卦巽艮各一而坤宮四以見陰陽二
氣其始長也微而緩所以根柢萬物而養其源也

終也疾而速所以生殺萬物而成其功曷嘗綑定時節如漢儒之見哉然不用坎離者水火二氣流行於天地間其不用者乃無性而不用也

古三墳連山首艮萬物之所成終而所成始也素問六氣艮震厥陰風木其神青龍巽少陰君火其神朱雀離少陽相火其神騰蛇降交于坎以為泰否中央太陰濕土其神勾陳寄位坤而居中虛虛者妙萬物之地也兌陽明燥金其神白虎乾坎太陽寒水其神玄武乃其遺緒歸藏則先天圓圖坤乾則方圖也予得其書於姑蘇都子穆殆未可信云

問漢儒卦氣揚雄太玄因之以協律運曆開明洞極
二十七象三分用一亦如之蔡氏沈洪範數天因
太玄八十一首去其騎贏而為九九方積以該六
千五百六十一與律呂生鐘分同其視先天圖同
異得失何如曰先天圖本天理自然非漢儒焦贛
京房輩所可望也卦氣以上繫七爻之用起於鳴
鶴在陰故冬至起中孚至井八十九陽九十一陰
下繫十一爻之用起於憧憧往來故夏至起咸至
顯八十九陰九十一陽統以坎震離兌餘六十卦
分主一歲五日凡三百六十五日四分一卦得六

日七分而乾坤混雜於其中天地豈可下同萬物
其源出於易緯十二辟外多不相對可謂亂矣洪
範數之元即太玄首之中也氣候皆始於蚯蚓結
惟先天圖冬至起復夏至起姤一陰一陽相對秩
然不紊豈有一毫人為於其間哉張行成為經世
之學得掛一圖於牛無邪與先天圖作用不同然
猶疑信相半祝泌始尊信之廖應淮玄玄集請運
世歲為大運起泰損大畜節月日時為小運起升
蒙蠱井且謂邵子親傳與王豫不復明言行成所
得之由其失序甚於京房矣先天之學自是大亂

變經世書中之異端也粵洲先君始作皇極管窺
釐正其訛掛一圖二百五十六卦惟用諸聲音律
呂仍循先天圖次序豈非撥亂反正之功哉

問象數之學世謂渺茫無據何以信之曰虛談易謬
實數難差皇極經世雖如曆日亦類黃籍一際十
二都三百六十圖四千三百二十里則元會運世
也聲音律呂則丁糧也審其丁糧多寡以起力役
夫何筭謬之有大合樂則若譜牒然夾鍾金聲為
宮中呂以商和之夷則玉振為宮無射以商和之
猶祖禰也黃鍾統三律太簇姑洗蕤賓函鍾統

呂南呂應鍾大呂猶子孫也歌奏皆合於金石倫
理先後豈可易哉今置黃籍譜牒於文案人必不
觀所觀者惟文爾此所以忽畧而不信與

天數始於一中於五終於九地數始於二中於六終
於十合二始則真數倚數剛柔定矣合二中則干
數支數律曆協矣合二終則體數用數闡餘成矣
極以三函方以四析而一二經則為之圖著以七
備卦以八周而九六變則以之化凡方貞之象乾
坤之理靡不該焉唐律曆志曰天有五音以司日
地有六律以司辰倍之相乘而為六十陰陽老少

策故亦如之夫河洛天地之中也而圖書出焉故律曆紀自中數大哉易也其象數之源乎

三二合為中五數本於天參兩合為參伍變存乎人虛一分二掛一牒四若參伍矣必歸奇乃四營成變先牒先扐與掛為參後牒後扐與參為伍寡者參天而三自先考後母益而多多者兩地而二由後數先母損而寡曰以者數之未定也扐以象閏再扐後掛若錯綜矣必合掛乃三變成數交而互之寡者始一與三二與二終一與二多者始四與四終四與三一左一右分扐則數辨總而挈之始

則四八上為五九終則三七下為四八一低一昂
合掛則數齊曰其者變之已成也通其變則三揲
皆參伍也去初掛之一自十二為三三而九以四
乘至二十四為三二而六極其數則六爻皆錯綜
也究過揲之四自三十六為四九以四除至二十
四為四六剛柔文成動靜象定則至變無方矣
凡小成乾之三畫每畫分而為三是謂參天坤之三
畫每畫分而為二是謂兩地益陽道常饒陰道常
乏由坤之缺而不全者為二則知乾之全而不缺
者為三也此卻子所以謂三為真數三而三之三

而二之為倚數由三而九四九三十六為乾之策
數以元經會三百六十運四分之各九十由三而
六四六二十四為坤之策數以會經運二百四十
運四分之各六十以運經世二世六十年甲子一
周十二世而為三百六十人所以合天地也凡歲
差分秒日月盈虛天聲地音律呂唱和自此以注
雖至於無窮皆不能外此而他立其數焉此經世
所以用易者也

問易學啟蒙說至詳也惟卦變乃與本義異豈未定
之見乎曰然予嘗約之矣太陽居一連九少陰居

二連八少陽居三連七太陰居四連六乾坤交坎
離坎離交震兌震兌反易艮巽此本圖書原卦
之要也去初掛之一歸奇為原究過揲之四定
為委三少者十二為一太陽之位三三而九即三
十六四九太陽之數也二少一多者十六為二少
陰之位兩三一二為八即三十二四八少陰之數
也二多一少者二十為三少陽之位兩二一三為
七即二十八四七少陽之數也惟三多者四六交
協焉太陽以九變則化為少陰八太陰以六變則
化為少陽七九六用而七八無用也一卦變六十

四六十四卦變四千九十六伊川謂用九之道皆
變自乾用六之道皆變自坤剛變則化柔柔變則
化剛故曰剛柔相推而生變化六爻皆不變則占
本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔一爻變則以
本卦爻辭占始之卦爻辭占終二爻變則以下爻
占始上爻占終三爻變則以本卦彖辭為貞占始
之卦彖辭為悔占終四爻變則以二不變爻上占
爻始下占其終五爻變則以之卦不變爻占始本
卦不變爻占終六爻變則乾坤占二用餘卦占之
卦彖辭此則著策考變占之要也六十四卦之變

列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得
末卦者自終而初自下而上然三爻變者前十卦
主貞後十卦主悔豈有據邪其原創自虞翻翻引
易曰伏羲作十言之教乾坤震巽坎離艮兌消息
蓋緯書也乾息而生復臨泰大壯夫坤消而生姤
遯否觀剝蓋十二辟卦也自復來者二豫師而始
則小畜同人自臨來者六明夷震屯蒙升解而遯
則訟巽鼎革无妄家人自泰來者九蠱賁恒損歸
妹豐節井既濟而否則隨困益咸漸渙旅噬嗑未
濟自大壯來者六需大畜兌睽大過中孚而觀則

晉萃艮蹇頤小過自夬來者二履大有而剝則謙
比乾生於中者離而坤生於中則坎也沙隨程迥
易置推廣塔蒙因之非復翻之舊矣然卦中上下
無常剛柔相易其變有出於自然者上下以卦內
外言也自內之外謂之往自外之內謂之來文王
彖辭如泰小往大來否大往小來之類孔子彖傳
如隨剛來下柔盪剛上柔下之類惟賁尤詳柔來
而文剛者坤之柔自外卦下而來文乎乾之剛分
剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文乎坤之
柔於柔言來則知分剛上而文柔者往也於剛言

上則知柔來而文剛者下也他如剛自外來為主
於內為无妄柔進上行為晉剛來而不竊柔得位
乎外而上同為渙皆卦中之變也朱震推廣之不
過變至三爻而止本義則又推廣其所未通惟訟
二陰來自遯晉四陰來自觀與啓蒙同无妄剛自
外來乃初剛自訟二移下而來晉柔進上行乃五
柔自觀四往上去舊說也隨自困來兼噬嗑未
濟蠱自賁來又兼井與未濟睽自離來兼中孚家
人則創自胸臆不如伊川之易簡蓋未定之見也
鳳鳥在雄鳴六雌鳴六而音樂和河圖出天數五地

數五而易象著聖入中和感應之常耳變理陰陽
建律運曆恒必由之非尚瑞也故周公作誥惟恐
鳴鳥不聞康王踐跡河圖猶在東序則實有是事
可知矣春秋之時氣序乖逆夫子之嘆也蓋嘆世
也大

月令傳自周秦及漢故逸周書呂氏春秋淮南子皆
有之但損益稍異爾每月必言中星與律呂者建
律運曆以興禮樂也禮運曰播五行於四時又曰
五行之動迭相竭也五行四時十二月還相為木
也復以五聲六律十二管還相為宮五味六和十

二食還相為主五色六章十二衣還相為質分之
而曰故人者天地之心也五行之端也食味別聲
被色而生者也是所以協天地者備見於此郊社
祖廟山川五祀自是義備而禮藏矣蓋二篇實相
表裏其源於圖書者乎禮運所未發則月令詳之
如春音角夏音徵秋音商冬音羽惟季夏之末言
中央土然後曰其音宮律中黃鍾之宮其數五何
哉角徵商羽非宮不成亦猶木火金水非土不成
故八七九六皆舉成數而五獨舉生數者三得五
則成八二得五則成七四一各得五則成九六也

土雖寄王於四時而實生於季夏火竭之日火能
生土徵能生宮故十二管還相為宮皆併兩而吹
之宮夫也乾也徵妻也坤也以管定絃每宮絃必
和以徵凡羽角並起則宮徵相證蓋宮不離徵如
坤承天以咸池承雲所以為九韶也郊社祖廟山
川五祀行禮則奏樂其法殆藏於此乎始終條理
皆律中黃鍾之宮故以中央統之漢律曆志曰黃
鍾太極中央元氣亦於此可見

大明集禮有萬歲樂十二管還相為宮各以徵起調
以宮畢曲乃洪武元年五月太常司少卿陳味協

律卽令謙與學士詹同待制王禕所定蓋取月令
徵火生宮土之義謙異人也其必有見矣

鄭玄注易多論互體復分辰位互體本周公文象師
之六五曰長子帥師蓋指二至四為震謙之初六
曰用涉大川蓋指二至四為坎泰之六五曰帝乙
歸妹則互得震兌也左傳觀之否已有之矣辰位
本乾鑿度乾貞於子為初九寅九二以至戌上九
坤貞於未為初六至巳上六皆順行六十四卦通
例也故泰六五以辰在卯為仲春嫁娶互體之變
則大畜九三至上九有願豕居外為不家食而養

賢後有占婚遇小過互歸妹漸為吉者其法本於

子於先君粵洲草堂面塘倚荔築涵一亭而為之說

曰天地大德生理一氣也河圖洛書生數一理也

數曰後理理曰先氣二之則不是矣今夫天一生

水為冬為知天三生木為春為仁以陽統陰乾也

地二生火為夏為禮地四生金為秋為義以陰承

陽坤也是故水漸木升根葉滋澤可驗其相入而

知仁合矣此之謂函三為一乾元用九理一而象

圓爐冶鍛鍊器成焰息故禮義制心制事反之六

焉此之謂二四為偶坤元用六分殊而形方然知

仁合一則聖矣敬義立而猶日月至焉茲固安勉之分也與夫物理猶人情也蔭樾觀瀾者坦蕩蕩司爨守藏者長戚戚理氣一故也其立言也大本淵泉出於自然斷金烈火利害切矣乃若川逝盈科樹德後彫天不外乎人也川流敦化栽培傾覆人不外乎天也水木之時義大矣哉且生數成於五生理成於誠吾惟謹行信言閑邪存誠日從事於聚辯居行則知仁合而禮義出矣又奚圖書之索耶今建亭林泉中名之曰涵一會景怡神而得我生焉浴乎沂風乎舞雩點吾志也木欣欣以向

滂泉涓涓而始流陶吾情也欲知天地之化育者
其尚潛心於此

問晉使韓起聘魯觀書於大史氏見易象與魯春秋
曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之禮與周之所
以王也禮於象數奚與焉曰象數者周禮之末也
周禮六官各卿一人中大夫二人下大夫四八士
士八人中士十六人下士三十二人豈非先人象
象乎以之作樂亦加一倍法周語曰紀之以二平
之以六成於十二天之道也他如天子衮冕十二
章上公九章以次而殺藻旒旂皆如之春秋

書典禮命討皆天子之事也蓋九命九儀九法九
伐之類故轍猶有可尋者非周禮而何後王復之
則周公所以交易而興治者不徒言矣

粵洲先君嘗撰三五玄書著貫道論畧曰天地以無
為祖人物以有為母三才以動為戶五行以因為
府馮翼未形之謂無氣質始靈之謂有屈伸注來
之謂動生尅迭用之謂因無則有有則動動則因
因則終始始終以至無窮嗚呼大哉道也斯其神
乎聖人握宇宙之柄懸萬化之鏡故能前民用知
吉凶以窮理盡性至於命夫易惟八八其八而為

六十四皇極惟九九其九而為八十一太玄洞極
潛虛經世其數皆不外是乎出然其究三五而已
矣是故五曜緯天虛其中經以四方之宿五岳緯
地虛其中經以四海之流五事緯人虛其中經以
四德之端維北曰水玄冥司規正位乎坎在天為
雲雨在地為川澤在人為聽在蟲為介其祥青黑
維東曰木蒼精司矩正位乎震次乎巽在天為風
雷在地為林藪在人為貌在蟲為鱗其祥青青維
南曰火朱明司衡正位乎離在天為震電在地為
岡陵在人為視在蟲為羽其祥青赤維西曰金白

藏司權正位乎兌次乎乾在天為霜電在地為金
 石在人為言在蟲為毛其祥青白維中曰土黃靈
 司繩正位乎坤次乎艮在天為霜霧在地為墳所
 在人為思在蟲為保其祥青黃是故三為五宗五
 為三輔五禮肇乎三統而民性中矣五音協乎三
 禮而民情和矣五倫行乎三德而民彝正矣虛其
 一倍其四中外相維則八卦九章皆五行也生數
 五成數五天地相承則圖河書洛皆三才也參伍
 而行緝之禮樂于明鬼神于幽政道于大術數于
 小苟違三術五而能成吾未之前見也是故人知

易範為數學之宗而不知唐虞之世七政五典六
府三事無乎而非此也蓋全則為聖為賢駁則為
讖緯為釋老惟人神明之耳

漢書儒林傳孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之
傳故八卦方位之所六爻上下之次七八九六之
數內外承乘之象皆著於十翼其自言曰加我數
年五十以學易可以無大過矣孰謂聖學不在讀
書哉先君謂五十蓋大衍數也猶卜二與三十相
乘以學皇極皆舉肯綮言也漢儒曰寶象岩地上
有水地中生木假象若天在山中風自火出先君

則謂爻有六虛象無一假薪火相傳風颺出焉環
滁皆山則天在其中矣後子遊道州之月巖巖闢
四面中見天宇血肉腔中心畜理義何以異此火
熾則風生身脩則家正理亦如之聖人之言豈欺
我哉

易曰通乎晝夜之道而知推類則一歲以至一元其
理一也故皇極之數所以知天地始終者窮理於
心而已矣惟天無地惟人合天惟數顯神惟理生
數數不生於理則術爾廖氏玄玄集嘗隱括其要
今為諸朋誦焉一元十二會三百六十運四千三

百二十世十二萬九千六百年一百五十五萬五
千二百月四千六百六十五萬六千日五億五千
九百八十七萬二千時一百六十七億九千六百
一十六萬分二千一十五億五千三百九十二萬
秒一會三十運三百六十世一萬八百年十二萬
九千六百月三百八十八萬八千日四千六百六
十五萬六千時十三億九千九百六十八萬分一
百六十七億九千六百一十六萬秒一運十二世
如元之會數則年月日分秒即元之運世年月日
時也一世三十年如會之運數則月日時分秒即

會之世年月日時分也一年十二月如運之世數則日時分秒即運之年月日時矣一月三十日如世之年數則時及分秒即世之月日時矣一日十二時如年之月數則分秒即年之日時也一時三十分如月之日數則秒即月之時也十二萬九千六百自乘十二萬九千六百為一百六十七億九千六百一十六萬秒凡遇事物之動占其始終每以十二與三十除之則會之分逆至三十與十二是也朱子曰數萬至萬曰億竭此則明且約矣諸朋其識之母謂數學之難也

先天之易有意無言象數存乎六十四卦後天之易
有意有言象數乃有三十六官然未嘗不合也八
卦不易者乾坤坎離反易者兌巽艮震以六變八
也重卦不易者八乾坤坎離之外頤中孚大小過
反易者二十八兌巽艮震之外屯蒙以至既未濟
以三十六變成六十四也乾坤坎離為三十六官
之祖去之存三十二則爻應少陰之策又去頤中
孚大小過則兌巽艮震為二十八卦之祖爻應火
陽之策又去兌震泰既濟存二十四則爻應太陰
之策故天地有八象人有十六象復起天根以

人至乾備性情形體姤起月窟以知物至坤備飛
走木草子邵子弄丸微妙在此

問張行成謂胡僧三十六字母演三百八十四聲以
切字即皇極聲音之法也但切字以翻求字此以
字求翻如同字徒紅切則聲紅為乾卦音徒為亦
卦乾亦起筭天地卦合而成既濟則胎卦數在其
中矣此說何如曰是舍中國而從狄教也西僧誦
呪役使鬼神鄭樵七音略頗能道之字母謂之佛
家等子聲多在齒舌唇故齒字十舌唇各八喉牙
為宮角字各四非中國聲音也中國聲音則多宮

角矣如古聲徵音有定字母定徒徑切以徒廷田
為子儿用徒為聲者終歸於定母故徒紅切同亦
其一也皇極天聲地音二百六十四字既有母矣
何事乎此况拘拘一字以切求翻若二字以上又
將奚從蓋乾坤天地之本坎離天地之用所謂既
濟者以天地二卦互成也胎卦本因閉物會數如
人在胎行成乃以三十分占人十二秒占物隨運
世所值乘之皆謂胎卦數觀物篇無此法也先君
引五行志東田翻切顛童為例以聲唱音清濁在
下以音和聲關翕在上平上去入日月星辰變焉

開發收閉水火土石化焉思慮未起雖十百千萬
字以意會之而天地卦成矣奚用狄教為哉

問張行成云先天方圖自西北乾為天門至東南巽
為地戶乃八卦正位自東北艮為鬼方至西南坤
為人路乃八卦交位地之象也包以圓圖天之象
也十六卦互相倡和正如太一總十六神游行八
宮三年一徙不入中五運籌主客特蹉一位從乾
為首益十二辰加乾坤艮巽為十六位天數在地
以天目文昌為客地數在天以地目始擊為主凡
太一天目在八三四九宮筭得偶為和陽合陰也

在二七一六官筭得奇為和陰合陽也若一三元
七為孤陽八四二六為孤陰則非合矣故五子為
元六甲為紀陰陽二遁各七十二局而歲月日時
有四計神焉小遊三百六十年大遊四千三百二
十年猶運世也統行十二運周六十四卦始於天
地否泰七百二十年乃入男女交親震巽以至膠
革一萬八百年猶一會也其說何如曰否不然太
一之神祀於漢武帝至宋仁宗而益崇黃香九宮
賦胡翰衡運論已喜談之近時士夫每神其術以
為先天所本豈其然哉夫陽遁始冬至為順陰遁

始夏至為逆凡舉事皆欲登三門順五將積年起曆因推治亂武乙二年甲子入乾不久商亡豈乾道與周惠王二十年入泰乃春秋否世也况乾坤六子皆不相對而相交否泰何由而致哉運既不驗則年隨六甲表以分野惟五福太一所臨則有慶然周隋唐末禍亂多矣其術既窮則又以四百五十六年為一陽九二百八十八年為一百六十六陽九為厄會雖五福所臨不能無禍然舜禹成康之治多逢百六小甲雍已之際亦逢陽九夏桀商紂之亡王莽祿山之亂反不逢焉則其謬妄可

時矣先天以理論數初不言災福也事過七分則變卦過六日則反故曰復次剝治生於亂始次夫亂生於治是以聖人貴未然之防

問周官太史抱天時與太師同事注謂式也唐六典太卜掌三式世謂式原於易今觀武經總要易義與馬曰易之支流也太一天式原於乾坤策數雷公地式遁甲奇門原於九宮惟六壬入式原於易之坎雜蓋其推日月行度參以時日尊天一居中如君自甲至庚旦治北暮治南自辛至癸旦治南暮治北朱子曰六壬課水配火則吉象既濟也其

書金匱玉門見吳越春秋者最古范蠡用三月甲辰勾踐歸國乘德而歸留刑吳宮晉書戴洋傳佞
明之洋亦有乘德伐刑之驗是其術又在德刑也
然先君於三式皆亡取焉豈非以其鑿與

程子曰凡物名字自與音義氣理相通今之聽聲精
者知人情性善卜者知人姓名理由此也是故白
水泉祥緋衣裴服八人乃火一土為王字畫驗矣
柏人之迫漢祖彭亡之歿岑彭遮留則張駿防遮
飛來則岳飛來取其名驗矣劉起卯金朱應斗木
千里草為董兩角女為安其姓驗矣并桑告壽三

乃作州馮則行馬水邊幽則挂絲山上夢兆驗矣
兩日未昌一止天正大亨了於二月天保人只十
年年號驗矣商頌豫詠武王周樂末名羸亂諱聖
祖玄朗為元明而識繼世銘大晟樂器以金字而
兆金晟廢興驗矣惟此類也形色臭味皆可前知
於情性乎何有

王安石字說本於五行生成自比蒼頡楊龜山力排
之如金正西也土於此終銅為火所勝而不自守
反同乎火曰土王四季無終於正西之理如籠雖
若龍者亦可籠焉曰龍非可籠之物如蟋蟀能帥

陰陽之悉者也曰陰陽豈蟋蟀所能帥哉當時用
諸科舉音義氣理雖謬妄然亦足以兆亂

孔明造八陣圖有三夔州魚腹沙上壘卵石八行相
距二丈者六十四後如却月者二十四至今經洪
流而石不轉蓋戰法也成都城北彌牟鎮築土壘
一百二十八左右對列蓋教閱處也東南隅碁盤
市則二百五十六蓋安營處也自黃帝因井田制
兵風后握奇大將居中數起於五而終於八四正
四奇陣間容陣而天地風雲龍虎鳥蛇之勢生矣
臨衝鉤援因壘崇降者此也孔明法周制五人為

伍二伍有什長五伍為兩二兩有隊長五十有五
應天地之數二隊共一百一十二人為小陣八之
則三千六百人為中陣六千四百人為大陣此正
兵也十取七為正三為奇則游軍也奇依中軍正
隊於外伍不離什食宿必同遇敵則一隊出戰一
隊駐守更番養力教閱如之故營壘虛實相半其
為壘也天衢居兩端重列各四隊前後之衢左右
為挾各二隊風揚輔天以員居四維各二隊共為
三十二陽地軸居中間單列各三隊前後之軸上
下為比各三隊雲垂輔地以方居四角各二隊共

為三十二陰前列不動握機攻心計敵心懾引游
軍二十四隊逆後躡敵或警左或警右聽音望應
以出四奇天前衝合地為虎翼風為蛇蟠以為主
待虎中動居兩端向敵而蟠以應之地後軸承天
為飛龍雲為鳥翔以突擊待龍中起掖兩端向敵
而翔以應之止則為營行則為陣皆逐天文氣候
山川向背利害隨時而行因地而變四平則厚為
方陣四高則攢為員陣左右高則張為牝陣後高
則銳為牡陣前高則奮為衝方陣前平則進為車
輪陣斥澤則蔓為果且陣城立則斜為鴈行陣方

員相生以竒樓正以後為前以前為後進無退亦
退無遽走四頭八尾觸處為首敵衝其中兩頭俱
救是謂常山蛇勢因敵變化其在心乎先為不可
勝以待敵之可勝故曰臨事而懼好謀而成

醫家素問之運氣本草之藥性脉經之診病象數存
焉寒暑燥濕風火者天之陰陽三陰三陽上奉之
木火土金水火者地之陰陽生長化收藏下應之
而五運行於其間即五行之化氣也火在天為氣
一而已矣在地成質而入左寸心脉為君火右尺
命門脉為相火故有二焉凡陽氣自下而上陰氣

自上而下心肺包絡在上屬手經自午至亥六陰
生於上而走下肝脾腎在下屬足經自子至巳六
陽生於下而走走上上以候外浮以候氣下以候內
沉以候血故脉分兩手手分三部隔寸尺為關去
肘度尺曰尺關前一寸曰寸左手之寸極上右手
之尺極下男為陽順自下生上故極下右尺為命
根女為陰逆自上生下故極上左寸為命根診病
莫要於此天之六氣應乎六脉必以地之五味應
生長化收藏而治之上藥百二十品為君中藥百
二十品為臣下藥百二十五品為佐使合三百六

十五應周天之度而五味錯行猶星緯也寒生水水生鹹鹹以稟之熱生火火生苦苦以堅之風生木木生酸酸以收之燥生金金生辛辛以散之濕生土土生甘甘以緩之藥性雖相須亦有相反者制之無法皆能傷人而况大黃附子巴豆之類有大毒者乎養生治病當先明乎此

地蒸風水之說山川相向以凝生氣蓋相其陰陽觀其流泉其來久矣水火土石合而為地猶血氣肉骨合而為人丘壠之骨岡阜之支氣之所隨則土石中土也龍脉千里綿邈而來結穴如人

坐塚衛固而朝向歸此吉地也五星形似曲直方
負崇地變遷且不足據而况九星四垣隄簪倒杖
之謬乎近取諸身可徵也已薦紳不燭理者委諸
庸術溺信者則又遷易不常予觀孔林脉原泰山
泗汶自東而北洙河自東而南夾界之夫子墓東
莖伯魚南莖子思相去皆不數步而後昆東西環
焉兆域之外纍纍其裔也中多楷木絕無荆棘豈
非正氣乘生氣而發者乎岳王墳上宰木南枝亦
頗相類孰謂體魄不靈乎擲棄骷髏能為光恠則
莖得其所吉可知矣

曰吉日庚午則干支有吉凶周官保章氏以星斗

封域觀妖祥則方隅有休咎皆聖人所不廢也甲

剛乙柔丙剛丁柔以至於癸木生於亥壯於卯墓

於未以至土生於午壯於戌墓於寅德祿刑合見

於淮南子而咸池在生前位劫殺在墓前位皆可

推焉今通天竅年月回避三殺是矣而走馬六壬

則以分陰分陽論咸池之衝為退方本以月建起

而拘者亦以年論遂使殺與退參壬與竅反豈有

可用之日哉墓運克山冬至陽生則否由十月成

梁之後而及於功築喪紀亦古禮也不解其理者

雖至後亦不敢用於是庸術猥立宗廟五行帝星
熬極飛祿活馬之法以求售而受欺者多矣曹大
家云大道神明生人心志在內聲音在外骨體有
形事變有會更相為表裏合成一體自然之道也
至於術學幽通或察聲儀或觀志行或考卜筮或
本先祖同源分流其猶水乎拘於選擇者怍彼婦
人之知矣

數萌於竒而滋於偶故天下未嘗無對壹是皆消息
盈虛之理而已管子功利之師也法陰陽以富國
強兵鬼谷子縱橫之師也借陰陽以游說揮闔老

子則後將以先下將以上慈將以勇惟將以雄巧
於功利矣六祖教其造三十六對問有將無對無
將有對問凡以聖對聖以凡對二道相因生中道
義禪和口鼓奚裨闔異哉是知理數一也大易順
叙之而人道正異端竊美之而人道乖

問揚雄云大易之始河序龍馬洛貢龜書並出上古
而孔安國乃分羲禹歐陽脩則謂馬負八卦出河
仍復俯仰天地觀取人物繫辭繁衍非夫子之言
何也曰聖人睿知因之感發爾希夷云天散而不
之伏羲合而用之是也始末兩言聖人則之中分

效象意可見矣天生神物著滿百莖自一至十合
五十有五交易則焉自一至九合四十有五變易
則焉天以陽變地以柔化天以陰變地以剛化效
之為用陰為虎刑順應則吉陽為龍施亢戰則凶
象之為占圖之一而西交九四而北交六二而東
交八三而南交七書之一連五變六四連五變九
二而七三而八變亦如之四象示矣故乾坤至既
未濟皆兩相反對於俯仰觀取無不合也備不知
此理乃以言偽而辯詆夫子可謂非聖者無法