

李氏樂書六種

新遷山西等處承宣布政使司遼州同知臣

文家謹以所撰四聖圖解二卷樂記補說二卷
律呂新書補註一卷興樂要論三卷裝璜成帙
上

謹伏以

聖人有作龜龍呈於穆之文

恭運重開鳳獸象清明之治圖書通昭千古禮樂
盡出先天撰次成書安期實用伏仰

宸衷而丕應敢先和氣以長鳴臣文家惶懼惶懼頓

首頌首竊惟

者操制作之權學古有獲斯民隨順動之化于

今無難非敦和以從天就移風而易俗既禮典以經

邦國須樂行而協

神人粵自天苞地符洩河洛之秘肆惟禹疇羲畫

歲皇王之文慈算于範陳為道統似續之宗而

西伯卦氣演後天流行之用四聖懋和而迭作

百度得數而有常故諸賢發魯叟之遺言集成

樂記而元定華漢斛之積分表著新書臣雖異

述乎舊編義要同歸于興樂保

聖躬明

聖心一

聖動直

聖政闡諸圖成

丹宸之觀興樂德道樂語和樂聲善樂容類三書

登

清朝之用仰思疇昔于今有年江湖而心在

廟廊常如杜甫藩墻而器設筆硯竊愧左思蓋用

之鄉人則百姓協和而鈞天同樂進之

皇太子則

一人元良而萬國以貞

耳目聰明

神靈昭假倘擇人而興樂可得免以忘蹄道無急
于綏和事有待於

今日茲蓋恭遇

皇帝陛下

文明憲古

仁孝格天

垂表應圖對時茂育

出聲爲律感世和平

建皇極以敷錫兆民

觀人文而化成天下甘露祥禽之荐至

幽贊神明

四郊

廟之丕新妙兼

述作倫制備而天人香應和氣達而禮樂可興臣

文察仰睇

聖猷爰成絀帙生長下里冒敢

上厓卿雲之歌宜賡載之及早少年之論豈謙讓而未遑道其僭越之誅

賜以燕清之覽必將酌遷史之律準予以續周禮之遐音伏願下管象簡一新乎夔職宗牙樹羽再合乎周庭五色成文八風從律開千載之雍熙七始復振四廟既調補百王之漏闕雲陳韶舞雷奮宮縣一成而

祖是聽九變而

大神皆出北斗酌璇璣之氣緹室應天南薰調解阜
之章黃鐘協律禮明樂備神昭天地之官玉振

金聲

王建中和之極苞苞其德周王遐不作人穆穆厥聲
湯孫底于嘉靖臣無任瞻

天仰

注激切屏營之至隨

表上

進以

聞

嘉靖拾柒年伍月

日

禮部為進樂書乞與正樂以薦

上帝以祀

祖考以教

皇太子事臣等切惟我

太祖高皇帝定鼎之後拳拳以復古樂為念但時當
草創欲為未就今

皇上以羲皇堯舜之德躋重熙累洽之運期值百年
聖無祖述既制大禮以定天下之式必作大樂以平
天下之情但樂之道廣大微妙非惟情義難明

而其所謂制度者亦失傳久矣西漢去聖未遠
樂家有制氏世在樂官但能記其鏗鏘鼓舞而
不言其義况數千載之後乎今遼州同知李文
察進樂書乞興正樂壹事本出臣子愛君之心
頗究古人樂學之旨臣等看得其所進樂記補
說補註等書所以明樂理樂聲樂源多有前人
所未發者其議欲於人聲中考定五音以爲制
律候氣之本其法似爲徑截昔宋人楊傑議曰
八音皆不能無失惟人稟中和之氣而有中和

下之聲八音律呂宜皆以人聲爲度且詩言人志
詠以爲歌五聲隨歌是爲依永律呂協奏是爲
和聲此皆取之虞書者也今所議正與此合惟
我

三上聖德居位懋建中和之氣實兼制作之權則考
元聲興復雅樂實爲今日聖明要務如同知李
文察俾之講明聲律或有可觀但考制習文似
非朝夕所能湏積之歲月然後可以成功所據
本官陳奏相應議處合無暫以原職留京與支

本俸該寺選委簿博等官熟知音律參肆
員并選能歌樂舞童生百餘名開設樂館聽本
官協同肄習待其稍有次第每季終本部委官
同該寺堂上官按試壹年之後本部堂上官再
行按試如果聲律協諧雅俗判殊及截管飛灰
吹律候氣皆有應驗奏

以另議擢用伏乞

裁緣係進樂書乞

正樂

云

奉

三
是李文察改授太常寺典簿協同該寺官肄樂

前後進呈樂書張數總目

計開

前進樂書五本

一四聖圖解一本

樂書總序二葉

合事中
周采作

前進奏疏五葉

表四葉

禮部履題三葉

圖解序三葉

目錄二葉

總目四葉

第一卷二十二葉

第二卷十一葉

計五十六葉

一樂記補說上本

補說序三葉

第一卷六十六葉

計六十九葉

一樂記補說下本

第二卷五十一葉

計五十一葉

一律呂新書補註一本

補註序一葉

補註四十三葉

計四十四葉

一興樂要論一本

序三葉

目錄二葉

第一卷一十五葉

第二卷八葉

第三卷二十葉

計四十八葉

後進樂書五本

一古樂筌蹄元本

後進奏疏十五葉

序二葉

第一卷二十葉

第二卷二十二葉

計五十九葉

一古樂筦蹄亨本

第三卷三十六葉

第四卷十九葉

計五十五葉

一古樂筦蹄利本

第五卷二十二葉

第六卷三十八葉

第七卷十三葉

計七十三葉

一古樂笙蹄貞本

第八卷十二葉

第九卷八十葉

計九十二葉

一皇明青宮樂調一本

序二葉

第一卷三十五葉

第二卷十九葉

第三卷十九葉

計七十五葉

總計樂書十本共六百二十二葉

樂書板數總目

一四聖圖解一卷二卷雙板二十七塊

總序
前送恭錄

前送表 禮部覆題

圖解序 目錄 樂目在內

一樂記補說一卷雙板三十五塊

序在內

一樂記補說二卷雙板二十三塊

一律呂新書補註雙板二十二塊

序在內

一與樂要論一卷二卷三卷雙板二十三塊

序目錄在內

一古樂笙蹄一卷二卷雙板二十四塊

按送恭錄
序在內

一古樂笙蹄三卷四卷雙板二十四塊

一古樂笙蹄五卷六卷七卷雙板三十四塊

一古樂笙蹄八卷九卷雙板四十五塊

一皇明青宮樂調一卷二卷三卷雙板三十

一塊

序在內

共計雙板二百八十八塊

一單板十塊

三付書籤算
作單板在內

一雜板十八塊

總計雙單雜板共三百一十六塊

附書籤

一前進樂書五本書籤在樂記補說一卷第

十六號同板

此籤不在書內板致誤

一後進樂書五本書籤在樂記一卷第五十

一號同板

此籤不在書內板致誤

一十千甲乙丙丁戊己庚辛壬癸小圓圈書

籤在古樂筌蹄一卷第十七號同板

此籤不在書內板致誤

算

四聖圖解并四圖用說序

四聖圖者何伏羲則河圖以畫八卦謂之先天圖文王更置伏羲卦位方異而理同謂之後天圖夏禹則洛書以敘疇謂之九疇圖箕子陳洪範以敘彛倫謂之洪範圖而臣解之者解其理間有或漏於前賢之未發者耳前賢言伏羲則河圖以畫卦矣而臣解其本於竒偶生成多寡之數言文

王更置伏羲卦位矣而臣解其至於萬古
與一歲造化之異言夏禹則洛書以敘疇
矣而臣解其主於陽行屈伸以生成乎水
火木金土而陰不與焉言箕子陳洪範以
敘彝倫矣而臣解其自始至終一以五行
貫之而有始終條理知天順天之至焉且
洛書之理不明於天下也久矣洛書陽行
之數即洪範彝倫之敘也洪範不明則箕

子之道不著箕子之道不著則法天之治
不傳故後人敘道統而不及箕子以不知
箕子之道也不知箕子之道以不知洪範
之義也洪範之書大中至正之理也內聖
外王之學也天道備焉治道具焉武王之
聖有所不能盡知者而問之焉箕子之明
不可失也故能荅之焉精深純粹誠聖帝
明王不可一日而不講者也不可一日而

不寶而重之者也故臣作四聖圖解於洛
書洪範尤加詳焉蓋遇

陛下畫彝倫以繼法天之治故敢表箕子以入
道統之聖圖有用說者何蓋四聖圖中藏
天下之用者也即其序處可以制禮即其
和處可以作樂即其鬼神可以養生即其
闔闢可以正心即其陽正可以脩身即其
陰隅可以行政臣觀圖中有是數者之用

作為用說以供

陛下左右逢源之取亦

陛下胃中之故物也故說出以彰

陛下之至德云耳

新選山西等處承宣布政使司遼州同知

臣李文察稽首頓首謹序

四聖圖解并四圖用說目錄

卷之一

伏羲則河圖以畫卦義

伏羲則河圖作八卦方位圖說

河圖洛書體用方圓贊

文王後天八卦位義

文三八卦方位圖說

夏禹洛書位義

洛書圖說

論陰從陽之義

論陰助陽之功

洛書位義贊

箕子洪範疇義

洪範敘疇說

卷之二

第一圖用保

聖躬

論人身鬼神合圖

第二圖用明

聖心

人心合後天八卦圖說

第三圖用一

聖動

論卦象有應吉範數有對凶

第四圖用直

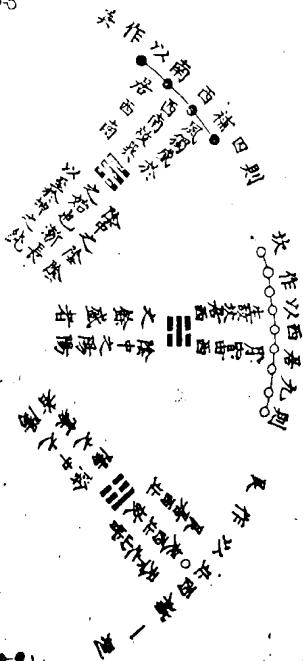
聖政

推五官無對之由在君身

四聖圖解并四圖用說目錄終

四聖圖解卷之一

伏羲則河圖以畫卦義

陽氣上升

自震至此

自震至此

自震至此

自震至此

自震至此

自震至此

以

无作心帶
 能解其
 天下之

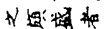
二

居之

居
 日習從東
 起故離東
 以東
 作

陽中之陰

之頗盛者

三

變
 六
 下
 六

六

伏羲則河圖作八卦方位圖說

繫辭傳曰河出圖聖人則之則之云何蓋則成數居四正以作乾坤離坎則成數居四隅以作兌震巽艮蓋生者未定而可移成者一定而不動生數主於進進者以多為盛故三陽盛於一四陰盛於二陰陽之盛者居東北西南衰者居東南西北也蓋東北陽始盛之方也西南陰始盛之方也東南陰之尚衰也西北陽之既衰也成數主於退退者以寡為盛故六陰盛於八七陽盛於九故七居於南六居於北八居於

東九居於西蓋南陽極盛之方也北陰極盛之方也
東方陰之未盛者也西方陽之餘盛者也震巽陰陽
之始盛故當三四生數之多兌艮陰陽之衰故當一
二生數之寡乾坤陰陽之盛故當六七成數之寡坎
離非陰陽之盛故當八九成數之多然生數之氣微
成數之氣旺盛於生者不及盛於成故三陽之震不
及七陽之乾四陰之巽不及六陰之坤生數之寡不
及成數之多故離陰之八盛於兌陰之二坎陽之九
盛於艮陽之一夫一多一寡一盛一衰一屈一伸此

所以能變化既成萬物也故八卦之中無全足之氣
人物之身無全足之形天傾西北地不滿東南雷風
水火山澤各以其所不足有餘者而相交濟以致用
也夫非限於不足也蓋足則靜不足則動非動則不
能以相交惟五與十得陰陽全足之數故居中不動
爲土爲太極惟皇降衷人受中氣然所稟之中各得
陰陽之厚薄是以仁陽智陰各隨所見不同學問之
功所以裒多益寡損過就中至於中焉則至誠也在
人爲誠在氣爲土土居中而運乎八卦至誠建極而

化乎萬民太極神也聖人亦神也神也者妙萬物而
爲言也妙萬民而爲言也三才一理也故卦以三畫
而成體書曰人心惟危道心惟微生於此也惟精惟
一允執厥中學於此也正學廢而精一之說訛矣考
諸圖稽諸天則一者非他也合陰陽之道也立天立
地立人之理也夫子曰吾道一以貫之曾子曰夫子
之道忠恕而已矣忠恕也者其一矣乎其陰陽矣乎
是故知夫子之道者曾也契堯舜之心者夫子也得
伏羲之傳者堯與舜也繼天立極以教人者羲與黃

也嗚呼君子之學天也後世異之蓋亦不學諸易也
已矣

河圖洛書體用方圓贊

先儒謂河圖體圓而用方洛書體方而用圓文察於
二者之間而竊得其所以之故起拜贊曰先者其體
後者其用陽者為圓陰者為方河圖之一起於無故
無不可見可見者惟一洛書之一起於十故十不可
見可見者亦一夫一一也惟起於無則先體圓而後
用方惟起於十則先體方而後用圓是故河圖未嘗

無方圓者在外方者在內洛書未嘗無圓方者在外
圓者在內在內者致用在外者立體圓以為體有大
然後有地方以為體天氣皆起於地嗚呼觀圖書之
方圓究圖書之體用用既為體體復為用體用相仍
物化無窮聖學法之精義入神以致用也利用安身
以崇德也神以致用知其體也安以崇德行其體也
知為行體則行不妄行為知體則知益真釋老靜體
無天之地管晏動用無冬之春是故方圓相因陰陽
相生動靜互根知行互發圖書經緯天人一機至哉

圖

文王後天八卦位義

南
 離 ☲
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽
 於行爲夏陽

西
 兌 ☱
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋
 於行爲秋

北
 坎 ☵
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬
 於行爲冬

南

離

於行爲夏陽

西

北

坎

於行爲冬

離

於行爲夏陽

乎陰故中虛

東
南
東
南
東
南

震
東
東
震
東
南

北
北
北
北
北
北

乎陽故中實

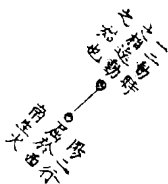
文王八卦方位圖說

文王八卦方位與伏羲有不同何也蓋伏羲主於天地定位而立體以當萬古之造化也文王主於天地交泰而達用以當一歲之造化也乾交由左旋坤交由右轉何也蓋陽氣生於左其交也亦以左陰氣生於右其交也亦以右乾坤退居而震巽用事於東南者何也蓋震巽乾坤之索鑰也震巽交即乾坤交矣然則坎離艮兌何以不交蓋離兌之陰居乾腹其陰未可用坎艮之陽居坤腹其陽未可用惟震陽始所

謂大哉乾元是矣惟巽陰始所謂至哉坤元是矣從
乾左旋者六從坤右轉者二何從陽之多而從陰之
寡耶蓋震巽交則乾坤腹孕之陰陽皆生矣生則自
然皆左旋矣是以諸卦左旋而巽坤獨右轉也邵子
曰至哉文王之作易也其得天地之用乎然伏羲未
嘗無用用藏體內文王未嘗無體體寓用中是故伏
羲之易其德方以知萬古而當然者也文王之易其
德圓而神一歲而一易者也非先天則用無從出非
後天則用無以見卦位一理羲文一心蓋未始有不

同也

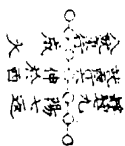
夏禹洛書位義

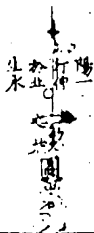
九四三
 二五七
 六八一

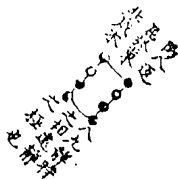
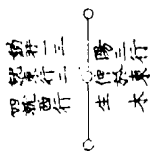
陽九返伸
 陰而陰
 寓乎其
 既故陽
 者正而
 險者備

天而不及地

陽九返伸
 也以其
 有成數
 之所能

洛書圖說

洛書方位與河圖有不同何耶蓋河圖言四象
故虛五與十為太極洛書言五行故實其五為
五行言四象者自無而有是乃太極生兩儀兩
儀生四象之謂也言五行者是乃水火木金之
實處為土之謂也原其始則謂之太極要其終
則謂之五行始者虛而終者實合虛與實神之
妙也虛其虛惟有四象實其實方有五行有四
象焉則交矣有五行焉則行矣是故河圖者交

數也洛書者行數也交者無乎陰以錯綜而成象馬行者重乎陽以偏正為尊卑馬一行謂之水二行謂之火三行謂之木四行謂之金五行謂之土自六至九陽之返也然亦不可不謂之行但為之行成數耳中五獨無成數者蓋河圖五與十居中陽得陰而為土此地土也洛書中五特立者陰化陽而為土此神土也故土運用四時而獨旺於夏季夏季也者非歲之中乎土之中一歲之中也太極之中萬古之中也故河

圖之五可虛而不用洛書之五隨處而皆是蓋
凡陰陽之行又各具有五行之數五其九總之
而有四十五焉其行之序也一三五生數以順
升七九成數以逆升順升者由微而著時之伸
也逆升者由著而微時之屈也伸者以多盛屈
者以寡盛一而二三而四於時為泰故陽下陰
上五而六七而八於時為否故陽上陰下二四
居於上者天之陰也六八居於下者地之陰也
此陰所以居上下之異也六與一合居西北而

近一八與三合居東北而近三四與九合居東
南而近九二與七合居西南而近七此陰之所
以居四隅之異也合其數而備論之一二三四
五陽長陰消之時也陽順而陰逆六七八九陰
長陽消之時也陰順而陽逆蓋順者居得其方
逆者居失其方得其方者相生失其方者相尅
是故北方一六水而生東方三八木南方二七
火而尅西方四九金然亦以陽言也若陰雖得
方而亦尅故東生而西尅嗚呼不生則不出不

尅則不入出入生尅造化之所以循環無端吾
人之所以取用無窮蔡九峯曰老彭得之以養
身君子得之以養民聖人得之而天下和平至
哉言乎無復有餘蘊矣乎

論陰從陽之義

洛書之位陰皆從陽陽動則陰亦動陽靜則陰
亦靜然其動也陽長而陰消其靜也陽消而陰
長一三二四以生數而相逢於東南者陰陽之
皆動也以其交而知其動九七六八以成數而

各分於西北者陰陽之皆靜也以其不交而知其靜一而三六而八皆自寡而多四而二九而七皆自多而之寡以其自寡而多是以知其長也以其自多而寡是以知其消也五則居乎生成否泰消長之間故有四以居其上亦有六以居其下蓋以其為交之極也故與四而相得以其為不交之始也故與六而相得相得一也惟其交與不交之異此四六所以分上下之居也東南之相逢者有後天卦位之意焉西北之

相分者有先天卦位之意焉其不可則以畫卦者以有先天後天之雜焉已矣若知有先天後天之雜則其謂之相為經緯相為表裏者可也

論陰助陽之功

洛書之位陰雖從陽而實助陽蓋乾坤未位陰與陽敵猶敵國之相征也乾坤既位陰服乎陽猶敵國之稱臣也天下未定敵國之民皆君之仇天下既定敵國之民皆君之用秦政楚項惠其仇而害之故無以為之用商周漢唐宋因其

敵而有之故皆為之用然陰不得陽則陰無以
為體猶臣不得君則臣無以為功故陰之利歸
於陽臣之功歸於君觀陰陽之有合則知其陰
之有助觀陰陽之偏正則知陰之不居其有乾
之文言曰乾始能以美利利天下不言所利所
以著陰陽之大義坤之文言曰陰雖有美含之
以從王事弗敢成也所以明君臣之大分嗚呼
洛書有君臣之分焉有治民之義焉禹之治水
臣道著而君道得民居安而治道成而天以是

錫之武王問以陰陽下民之事而箕子以是陳之是故君得是謂之盡君道臣得是謂之盡臣道如使君不君臣不臣雖有粟安得而食諸粟者祿也祿者福也必合天而後有福法莫大於致福故謂之洪範焉文察拳拳而詳說之者惟願

陛下之有福於僭妄之罪則固未暇顧而述之焉

洛書位義贊

觀陰陽之交泰見五行之生成孰有過於洛書

之方位者乎是故陰下生陽者水也於一六之位而見陰上生陽者木也於三八之位而見陽下生陰者金也於四九之位而見陽上生陰者火也於二七之位而見陽盪陰於西南則多土陰化陽於中央則爲神土者地也神者天也聖賢之學崇效天卑法地大而化之之謂聖誠之極也化而不可知之謂神妙之極也盡性至命惟此焉已矣天理於是而昭著人文於是而宣朗禹得之而敘疇文王得之而作彖孔子得之

而作傳箕子得之而陳洪範君子以之而長中
國以之而盛王學以之而與其理微其文顯其
變無方其物無體其愈觀而愈不厭其愈思而
愈無窮其愈取用而愈不竭大哉洛書之數乎
真萬古斯文之鼻祖乎

洪範敘疇說

繫辭傳曰洛出書聖人則之則之云何蓋則其五行以敘疇也在天爲氣在人爲事氣有序事亦有序得其序則順不得其序則逆易曰天地以順動則日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服此箕子所以則五行以敘疇也而道統之傳惟在於是後人敘道統而不及箕子者以疇義幽深難曉而莫知其所以然之妙也奚爲疇義之幽深若是而使人之難曉也

蓋所授者武王武王聖人也聖聖相傳而無俟
於臯著也實與堯舜禹湯文武周公孔子而同
乎一道也但諸聖或言體以兼用或言用以見
體或言體用而不以五行貫之也箕子則自始
終本末一以五行言之以一動一靜一事一物
自始學以至於成性自治已以至於治人無非
五行之所在也無一而非五行則無一而非天
無一非天則無一而非福矣惟天陰隲下民惟
聖以此奉天是故五行之理何往而不在乎夫

五行無往不在何惟於初一乎言之蓋學始於
致知道之大原出於天五行之外無有所謂天
也故一以著其始欲學者之先知乎是猶水之
先乎五行也自二至九一以貫之而無遺矣以
二言之貌澤水也曰恭則潤下者不至於卑下
言揚火也曰從則炎上者不至於燥燎視散木
也曰明則所視者有節聽收金也曰聰則所聽
者不妄思通土也曰睿則貌言視聽者皆由乎
中此克己之功所以約其情矯其偏以歸於正

孔子所謂視聽言動之必以禮者是也禮於五行屬火故數當二者力行之功卑法地也位居南者克實光輝火之盛也以三言之食貨所以養其血脉血於人身爲水祭祀所以通其祖氣於人身爲火司空掌土所以安居而東作猶木之東生也司徒掌教所以成性而致中猶土之中和也司寇之治奸師之禁暴賓之尚義皆有肅殺之意故屬金焉然首尾言事者通上下而必行之也中間言官者必得人而分理之也以

四言之歲之春木夏火秋金冬水季土一五行也月之寅卯木巳午火申酉金亥子水辰戌丑未土一五行也日之甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水一五行也星之歲星木熒惑火鎮星土太白金辰星水一五行也辰之尾室斗奎井角木之垣翼甯箕壁參軫水之垣虛牛女氏胃柳土之垣房心婁張火之垣辰亢酉昂金之垣一五行也曆數又所以紀乎歲月日星辰而為五行之府也天體之高也故位居於上氣數

之幽也故數屬於陰以五言之五福乃五行之
瑞君之所行不謬乎五行則身之所備不虧乎
五福故曰歛時五福力行至此則德誠矣誠者
非自成已而已也所以成物也用數錫厥福於
庶民者合內外之道也誠兼內外猶土居中央
而貫四季皇極之數言皆言乎錫福事也故數
居五五者生之終成之始惟數居生成之中故
誠兼人已之全以六言之平康正直其德中和
土也疆弗友剛克者猶火之煉金也燮友柔克

者猶水之生木也沉潛剛克者以金而濟木也
高明柔克者以水而濟火也夫已發用五事以
成德而又又用三德以就中此所以德成於上
而教成於下也蓋六居成數之始而三德爲成
物之始也以七言之謀及乃心復以自知水也
謀及卿士其見高明火也謀及庶人其論繁盛
水之蕃庶也謀及卜筮內究玄微金之內照也
數者大同身其康彊子孫其逢吉土之妙用也
或曰協紀與稽疑何異曰協紀以平時而合諸

天稽疑以臨時而審於人合天者幽審人者明
卜筮雖鬼神亦資於人爲故曰明用稽疑而當
七數之陽然既謂之稽疑自有可止則止者存
故居西方之陰以八言之休徵者五行之交濟
也咎徵者五行之偏勝也無非五行也而休咎
之徵惟在乎交與偏之分焉耳已歲月日時各
有五行之徵在焉無處不省則五行無處而不
交矣交則泰矣此所以百穀用成又用明俊民
用章家用平康矣不交則否此所以反是蓋交

之大者恭亦大交之小者恭亦小此歲月日所以有王卿士師尹之分也蓋古者以德之大小而爲乎位之崇卑故五事之用而交濟之純駁有係乎其德之大小而爲力量之重輕非曰玉省歲而不省月卿士省月而不省日之謂也若庶民之無德一身之五行無時而交濟何時之可省乎是以休咎之從人如星之從月若庶民之有德如孔子則固當省之於歲也非可以星論庶徵曰念則用心於內行之而愈卑也故數

陰而位下也不亦宜乎以九言之壽居五福之
先猶水居五行之始其福水禮義生於富足富
則有明盛之義其福火人之康寧猶木之欣欣
而向榮也其福木說萬物者莫說乎兌攸好德
則說在心矣其福金土居五行之終猶人受正
命於一生之終也其福土凶短折者如水之衝
崩陷溺也天下之禍莫甚於水故曰莫不仁於
溝澮人有疾病其身枯燥如物之被火燎其色
焦人有憂患其心不寧如木之憔悴其色黃人

之貧之心無所說如物之不得兌澤也其心苦
福言五而極言六蓋五者數之中中故有福六
者數之偏偏故有禍惡者剛之偏也弱者柔之
偏也是以偏之爲禍而數之無五也行之無土
而人之無福也是故誠者福之本也不誠者禍
之宗也君子誠之爲貴而不誠之爲戒九疇以
是終焉勸戒之義明矣天以是而禍福君亦以
是而嚮威故謂之曰天討焉是故一五行者知
天之至也九福極者順天之至也知天者始條

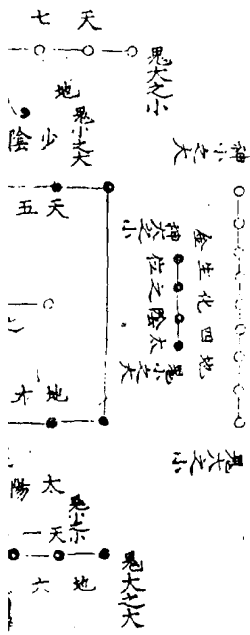
理之事順天者終條理之事數居九九居上易
曰大觀在上中正以觀天下者其當洪範之中
數乎

四聖圖解卷之二

第一圖用保

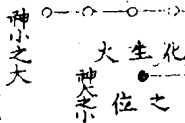
聖躬

河圖變化

鬼神之機

變成之

大之大

化入成之

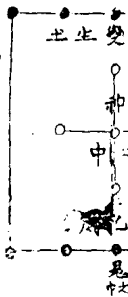

天三變生木

神小

少陽之位

神大

神之

之位

變水生

神之

化成之

論人身鬼神合圖

中庸曰鬼神之爲德其盛矣乎謂之盛者充塞無間也人物皆有之矣人身東寬之木在肝西
鬼之金在肺南神之火在心北精之水在腎中
意之土在脾肝通目故目之能別五色者鬼神
也肺通鼻故鼻之能別五氣者鬼神也心通舌
故舌之能別五味者鬼神也腎通耳故耳之能
別五聲者鬼神也脾通四肢孔竅故四肢孔竅
之能知覺運動者鬼神也故肝之鬼神當三八

之數肺之鬼神當四九之數心之鬼神當二七
之數腎之鬼神當一六之數脾之鬼神當五十
之數一三之神大之大一三之鬼小之小二四
之神大之小二四之鬼小之大七九之神小之
大七九之鬼大之小六八之神小之小六八之
鬼大之大五十之鬼神大小之神大之大者伸
之極小之小者屈之極小之大者屈中之伸大
之小者伸中之屈屈中之伸也致用伸中之屈
也藏用致用者分數多藏用者分數寡此德之

所以爲盛而體物之不可遺也惟能約其情合
於中使魂守肝而不從目漏魄守肺而不從鼻
漏神守心而不從舌漏精守腎而不從耳漏意
守脾而不從四肢孔竅漏故無漏無漏則神完
神完則氣充氣充神完自然得壽此仁者壽之
理非旁門臆說之謂也

聖心

第二圖用明

入之心門圖

人 心 動 靜 合

此圖之中心門也
 明者心之動靜也
 動則心之明也
 靜則心之明也
 動靜合一則心之明也
 此圖之中心門也
 明者心之動靜也
 動則心之明也
 靜則心之明也
 動靜合一則心之明也

此圖之中心門也
 明者心之動靜也
 動則心之明也
 靜則心之明也
 動靜合一則心之明也
 此圖之中心門也
 明者心之動靜也
 動則心之明也
 靜則心之明也
 動靜合一則心之明也

此圖之中心門也
 明者心之動靜也
 動則心之明也
 靜則心之明也
 動靜合一則心之明也
 此圖之中心門也
 明者心之動靜也
 動則心之明也
 靜則心之明也
 動靜合一則心之明也

後天八卦圖

此宮二氣中... 六氣大宮... 也

巳月... 才

太字定而天... 靜而養... 也

二... 王...

此卦... 坤... 艮... 坎... 離... 震... 巽... 兌... 乾... 也

此卦... 坤... 艮... 坎... 離... 震... 巽... 兌... 乾... 也

此卦... 坤... 艮... 坎... 離... 震... 巽... 兌... 乾... 也

此卦... 坤... 艮... 坎... 離... 震... 巽... 兌... 乾... 也

卯門之出

人心合後天圖說

八卦天氣也而謂心具之者以人而合天也人之能合天者以理言之也天有動靜心亦有動靜天之動靜陰陽盡之矣人之動靜仁義盡之矣然陰有始陰終陰陽有始陽終陽仁有始仁終仁義有始義終義震也者氣之動兌也者氣之靜傳曰一闔一闢謂之變震其門之闔乎兌其門之闔乎自震至坤皆氣之闔自兌至艮皆氣之闔仁與心之闔義其心之闔仁而禮闔之

事也義而智闔之事也故以仁當震仁之始也
以誠當坤仁之終也以義當兌義之始也以智
當艮義之終也闔闔之所以循環無端者天之
太極運之矣仁義之所以卷舒不窮者心之太
極宰之矣天以闔闔而成造化人以仁義而成
功業純乎仁義則天下之理得天下之理得而
成位乎其中彼蒼蒼其形者非大也我眇然其
身者非小也是故心有八卦焉故邵子詩曰乾
遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑

来往三十六官都是春卽此意也但邵子以先
天言臣以後天言然其動靜闔闢之理一耳故
借引之以明

聖心并註宮於圖

聖動

第三圖用一

一、此點陽居正者乃中五
 二、此點陰居正者乃中五
 三、此點陽居正者乃中五
 四、此點陰居正者乃中五
 五、此點陽居正者乃中五
 六、此點陰居正者乃中五
 七、此點陽居正者乃中五
 八、此點陰居正者乃中五
 九、此點陽居正者乃中五
 十、此點陰居正者乃中五

洪 ○ 此點陽居正者乃中五
 範 ○ 此點陰居正者乃中五
 無 ○ 此點陽居正者乃中五
 對 ○ 此點陰居正者乃中五

一、此點陽居正者乃中五
 二、此點陰居正者乃中五
 三、此點陽居正者乃中五
 四、此點陰居正者乃中五
 五、此點陽居正者乃中五
 六、此點陰居正者乃中五
 七、此點陽居正者乃中五
 八、此點陰居正者乃中五
 九、此點陽居正者乃中五
 十、此點陰居正者乃中五

五合

此德也其所以是德也
之德也其所以是德也
之德也其所以是德也

三合合本人之德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也

之德也其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也
也三合者其所以是德也

論卦象有應吉範數有對凶

宋儒蔡沈曰象以耦為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶嗚呼龜卜範數之學不傳於天下也久矣今得以尋其端緒者猶幸有斯言焉蓋卦象以立體者也範數以致用者也立體者不可以無陰無陰則氣有不備致用者不可以並陰並陰則陽有所阻備氣所以相成順陽所以相承相成則勢不孤立相承則權無兩大實所以相通而非所以相病蓋並行而不背者也是故天地定位山澤通氣

此言有應吉

木盛而金衰水寒而火囚

此言有理有對凶

理有相須

承有而應吉

物不兩大

承有對言

此造化之應對也蔡沈之所已言而

人事之應對世道之應對亦有然者臣請終之蓋人

事之陰陽分之在理氣世道之陰陽定之在君臣自

其不可以相無者言之理而非氣則形無具君而非

臣則事無任是故不可以無應也自其不可以相並

者言之氣而並理則人心危臣而並君則威福僭是

故不可以有對也故作洪範無對之吉合五事有對

之凶合五官註圖以明之

聖政

第四圖用直

洪範有對

九四於時為秋，春者對時，行秋於陽，正商秋於秋。

大德者對，政者言也。政也者言，如德及於民也。言也者，不效作，故言也。言也者，不效作，故言也。言也者，不效作，故言也。言也者，不效作，故言也。

一六於時為冬，春者對時，行秋於陽，正商秋於秋。

官五合凶

天位氣壯官即換款款是傷
五本德傷者對是故款官凶

三合氣壯者對是故款官凶
五本德傷者對是故款官凶
天位氣壯者對是故款官凶
五本德傷者對是故款官凶

官位氣壯者對是故款官凶
五本德傷者對是故款官凶

推五官無對之由在君身

君之爲政固懼五官之對然所謂對者非以貌之謂也以心之謂也貌雖奔走承順而心不供職亦對也心能供職外雖極言苦諫亦順也故無對也者供職之謂也供職也者心悅誠服之謂也欲得其心悅誠服又豈可以威挾勢震之哉亦本於君身之順動耳易曰天地以順動故日月不過四時不成聖人以順動則刑罰清而民服其斯之謂乎欲君身之順動又自正心始

心也者動之本也是故心正則動順動順則五
官無對五官無對則萬化理萬化理則參天地
贊化育而五氣順布五氣順布則八風協和而
樂可作蓋作樂之本黃鐘黃鐘之管九寸其絲
八十一絃八十一者九九之積也是故黃鐘之
數無對之數也伏望

陛下先盡無對之理於心自然獲無對之效於臣自
然妙無對之氣於天下則頌聲之作動盪其間
若有鬼神爲之開先焉者矣恭惟

國朝禮制大行繼以

陛下考訂維新則禮誠可以建諸天地而不背百世
以俟聖人而不惑焉者獨作樂一事前人未及
稽古不能無望於

今日建中和之極垂總條貫金聲而玉振之也因論
無對之數有通作樂之機故拳拳爲

陛下獻焉

四聖圖解卷之二終