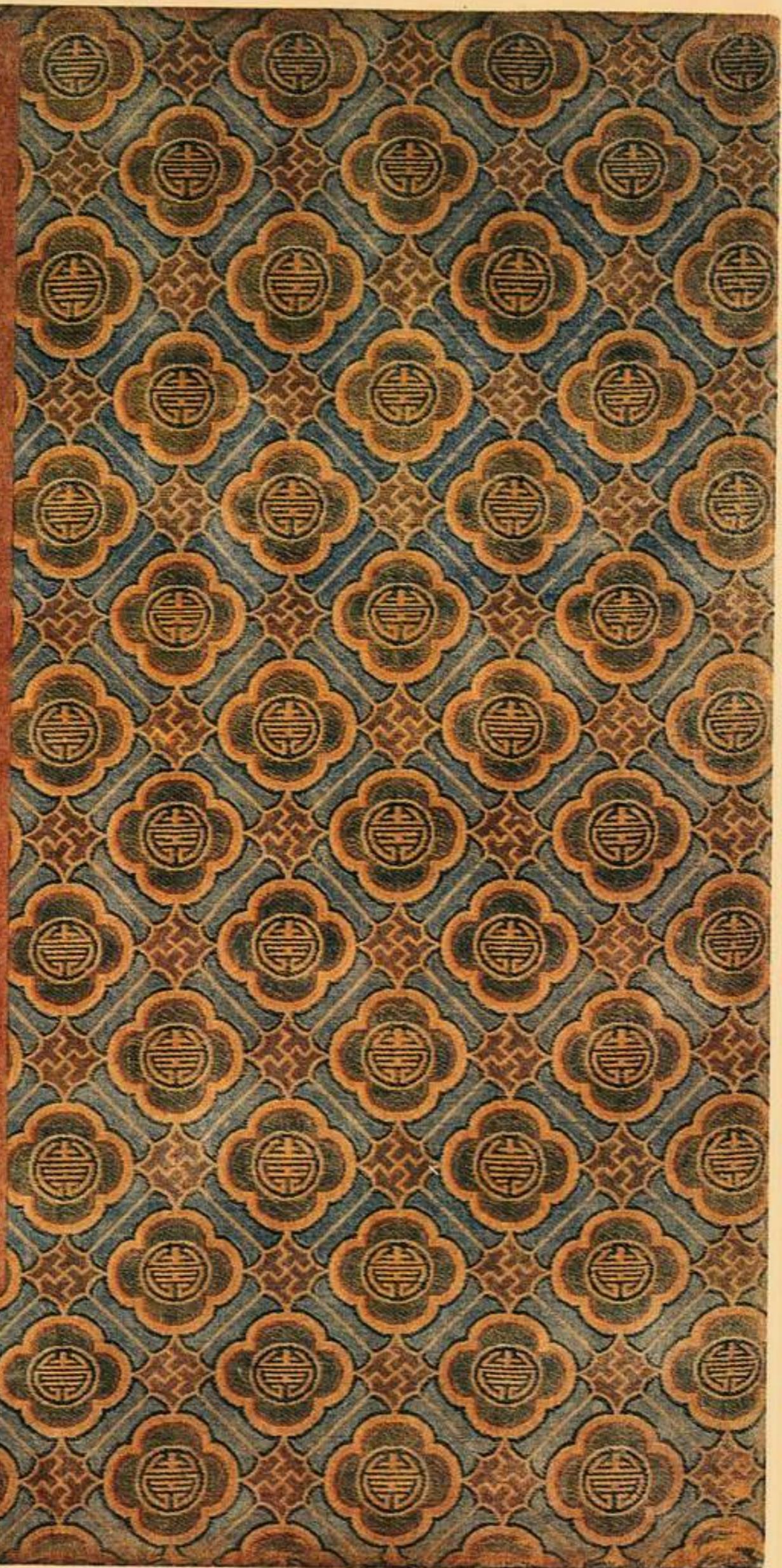

邵子觀物篇漁樵問對

四

觀物外篇上之下

四

乾四十八而四分之一分爲陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之爲三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十乾三十六坤十

二離兌巽二十八坎艮震二十

兌離上下更思之

圓數有一方數有二奇耦之義也六即一也十

二即二也

天圓而地方圓者之數起一而積六方者之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用也十二者地之用也天變方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而爲七十二者并其四而爲十六也陽主進故天并其一而爲七陰主退故地去

其四而止於十二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極于七地之用止于十二也

圓者利方以爲用故一變四四去其一則三也三變九九去其三則六也方者展圓以爲體故一變三井之四也四變十二井之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極于十六也是以圓者徑一而圍三起一而積六方者分一而爲四分四而爲十六皆自然之道也

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十二也三并一則爲四九并三則爲十二十二又并四則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九爲用十六以四爲本十二爲用更思之

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽

爲用則尊陰以陰爲用則尊陽也陽幾於道故以况道也

六變而三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

圓者六變六六而進之故六十變而三百六矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九者六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之

則八也

裁方而爲圓天所以運行分大而爲小地所以生化故天用六變地用四變也

一八爲九裁爲七八裁爲六十六裁爲十二十四裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十四十八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四十八也一分爲四四分爲十六一本無此五字八分爲三十二十六分爲六十四以至九十六分爲三百八十四也

一生六六生十二十二生十八十八生二十四

二十四生三十三生三十六引而伸之六十變而生三百六十矣此運行之數也四生十二十二生二十二生二十八二十八生三十六此生物之數也故乾之陽策三十六兌離巽之陽策二十八震坎艮之陽策二十坤之陽策十二也

圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十六去五則二十五也六變則三十六去六則三

十也是以存之則六六去之則五五也五則
四而存一也四則三而存一也三則二而存
一也二則一而存一也故一生二去一則一
也二生三去一則二也三生四去一則三也
四生五去一則四也是故二以一爲本三以
二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲
本也更思

方者一變而爲四四生八并四而爲十二八生
十二并八而爲二十十二生十六并十二而
爲二十八十六生二十并十六而爲三十六
也一生三并而爲四也十二生二十并而爲
三十二也二十八生三十六并而爲六十四
也更思

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五
合之爲五十地數三十合之爲六十故曰五
位相得而各有合也五十者蓍之數也六十
者卦數也五者蓍之小衍也故五十爲大衍
也八者卦之小成則六十四爲大成也蓍德
圓以况天之數故七七四十九也五十者存
一而言之也卦德方以况地之數故八八六

十四也六十者去四而言之也蓍者用數也
卦者體數也用以體爲基故存一也體以用
爲本故去四也圓者本一方者本四故蓍存
一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存
一之義也掛其一亦去一之義也蓍之用數
掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四
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
以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七
四五二十所去之策也四七二十八所用之

策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六
而用六四六二十四所去之策也四六二十
四所用之策也以當坤之半二十四陰爻也
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以當艮坎之三十二
爻井上卦之八陰爲三十二爻也是故七九
爲陽六八爲陰也九者陽之極數六者陰之
極數數極則反故爲卦之變也震巽無策者
以當不用之數天以剛爲德故柔者不見地
以柔爲體故剛者不生是震巽不用也或先
艮坎

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九
十日也坤用六故其策亦六也

奇數四有一有二有三有四也策數四有六有
七有八有九合而爲八數以應方數之八變
也

歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八
也五與四八也九與四八也五與八八也九
與四四也以應圓數之六變也

奇數極于四而五不用策數極于九而十不用
五則一也十則二也故去五十而用四十九
也奇不用五策不用十有無之極也以况自
然之數也

卦有六十四而用止于六十者何也六十卦者
三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而
天道窮矣是以策數應之三十六與二十四
合之則六十也三十二與二十八合之亦六
十也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二
坎艮二十八合之爲六十蓍數全故陽策三

十六與二十八合之爲六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之爲五十六也

九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲二十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰而後陽也故爲陰中之陽

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百三十則十二也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也五與四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四五與四八去掛一之數則四四十六

也故去其三四五六之數以成九八七六之策也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相衝晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二五五六六爲三十六七七爲四十九八八爲六十四九九爲八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極于九皆用其變者也五五二十五天數也

六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十卦數也九九八十一玄範之數也

大衍之數其筭法之原乎是以筭數之起不過乎方圓曲直也

陰無一陽無十

乘數生數也除數消數也筭法雖多不出乎此矣

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數六而十也猶榦支之相錯榦以六終支以

五終也

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四
也三八亦二十四也四六亦二十四也三其
十二三十六也四九亦三十六也六六亦三
十六也四其十二四十八也三其十六亦四
十八也六八亦四十八也五其十二六十也
三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自
然之相符也此蓋陰數分其陽數耳是以相
因也如月初一全作十二也二

數亦可因以明之
十四氣七十二候之
四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰
六之半是以九也故二卦言之陰陽各三也
以三爻言之天地人各二也陰陽之中各有
天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地
而倚數也

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽
四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四
象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是
八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一
分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六
六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分

陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲
百百分爲千千分爲萬猶根之有榦榦之有
枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之
斯爲一衍之斯爲萬是故乾以分之坤以翕
之震以長之巽以消之長則分分則消消則
翕也

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故
震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌
離陽浸多也坎艮陰浸多也是以夜與火不
見也

一氣分而陰陽判得陽之多者爲天得陰之多
者爲地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而
性情分焉形質又分則多陽者爲剛也多陰
者爲柔也性情又分則多陽者陽之極也多
陰者陰之極也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也
是以爲天地用也乾陽極坤陰極是以不用
也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤
合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分

一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相
易合而言之陰陽各半是以水火相生而相
尅然後既成萬物也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可
易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與
位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖
離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚
頤大過小過皆不可易者也

離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝
故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽
而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰
也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽
艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽
下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰
下尊卑之位也

乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所
闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦
望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲
陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父

生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也

性非體不成體非性不生陽以陰爲體陰以陽爲體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也更詳之

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰爲基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽爲唱陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能

知能見者爲有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者爲實故陽體虛而陰體實也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下陰生於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛

月中則盈故君子貴中也

本一氣也生則爲陽消則爲陰故二者一而已矣四者二而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而成八卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之體四

象生八卦之類八卦定日月之體八卦生萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出而異處也異處而同象也推此以往物焉逃哉

天變時地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰應故時可逆知物必順成是以陽迎而陰隨陰逆而陽順語其體則天分而爲地地分而爲萬物而道不可分也要其終則萬物歸

地地歸天天歸道是以君子貴道也

有變則必有應也故變于內者應于外變于外者應于內變于下者應于上變于上者應于下也天變而日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬無他應變之道也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根

荄之類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝榦之類也天交於地地交於天故有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也各以類而推之則生物之類不過是矣走者便於下飛者利於上從其類也

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多飛者交也是故巨于陸者必細于水巨于水

者必細于陸也

虎豹之毛猶草也鷹鷗之羽猶木也

木者星之子是以果實象之

葉陰也花實陽也枝葉柔而根幹堅也人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應天地之數也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最貴於萬物也

人寓形於走類何也走類者地之長子也

體必交而後生故陽與剛交而性肺陽與柔交

而生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃生髓膀胱生血故乾爲心兌爲脾離爲膽震爲腎坤爲血艮爲肉坎爲髓巽爲骨泰爲目中孚爲鼻旣濟爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝否爲膀胱天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸之地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之倒懸何也草木者地之本體也

人與草木反生是以倒懸也

口目橫而耳鼻縱何也體必交也故動者宜縱而反橫植者宜橫而反縱皆交也

天有四時地有四方人有四支是以支節可以觀天掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉

神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天數也

心藏神腎藏精脾藏竈膽藏虧胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東南下而西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有地地上有天

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝不過乎七分也更

天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深
天地之交也左旋右行天日之交也

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南
隨天之交也天一周而超一星應日之行也
春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也日
以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日
減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日
月一大運而退六日是以爲閏差也此更算過

日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月去
日則明生而遲近日則鬼生而疾君臣之義
也

陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽
故日望而月東出也

天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲
婦故日東出月西生也

日月之相食數之交也日望月則月食月掩日
則日食猶水火之相尅也是以君子用智小
人用力

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法
月月法日日法天

天半明半晦日半盈半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽

天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體負物是故體幾於道也

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故

天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於地陰之不可尅者不見於天伏陽之少

者其體必柔是以畏陽而爲陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而爲陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也

此說更詳之恐陰只是效

陽而地之四物皆有所伏也

天在辰在亥

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

金火相守則流火木相得則然從其類也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

陽得陰而爲雨陰得陽而爲風剛得柔而爲雲

柔得剛而爲雷無陰則不能爲雨無陽則不能爲雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也而屬陽陽不能自用必待陰而後發也

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象生則言彰言彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚兔也得魚兔而忘筌蹄則可也捨筌蹄而求魚兔則未見其得也

天變而人效之故元亨利正易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨爲應

則吉凶爲變以吉凶爲應則悔吝爲變元則
吉吉則利應之亨則凶凶則應之以正悔則
吉吝則凶是以變中有應應中有變也變中
之應天道也故元爲變中有應應之利爲變則
應之以正應中之變人事也故變則凶應則
吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶
之本是以君子從天不從人元者春也仁也
春者時之始仁者德之長時則未盛而德足
以長人故言德而不言時亨者夏也禮也夏
者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足
以救故言時而不言德故曰大哉乾元而上
九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者
德之方萬物方成而獲利義者不通於利故
言時而不言德也貞者冬也智也冬者時之
末智者德之衰正則吉不正則凶故言德而
不言時也故曰利貞者性情也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤
交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤
生於午坎終於寅離終於申以應天之時也
置乾於西北退坤於西南乾統三男而長子

用事坤統三女而長女代母坎離得位兌艮爲耦以應地之方也王者之法其盡於此矣乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既濟未濟而泰否爲上經之中咸恒爲下經之首皆言乎其用也

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三下經終於四皆交泰之義也故易者用也乾用九坤用六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此見聖人之心矣

道生天天生地及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

乾坤交而爲泰變而爲雜卦也

乾坤坎離爲上篇之用兌艮震巽爲下篇之用順中孚大過小過爲二篇之正也

易者一陰一陽之謂也震兌始爻者也故當朝夕之位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱

易之用也

象起於形數起於質名起於言意起於用

一本云形

上起象質上起數名

上起言用上起意

天下之數出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上天以理可盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之

體也天之體無物之氣也

精義入神以致用也不精義則不能入神不入神則不能致用

爲治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也

陽數一衍之爲十十干之類是也陰數二衍之爲十二十二支十二月之類是也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違于時亦或凶矣

初與上同然上之亢不及初之進也二與五同

然二之陰中不及五之陽中也三與四同然
三處下卦之上不若四之近君也

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之
所以地高西北天高東南也

天之神棲于日人之神發于目人之神寤則棲
心寐則棲腎所以象天此晝夜之道也

雲行雨施電發雷震亦各從其類也

吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象

雲有水火土石之異他類亦然

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡
六十

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如
冬至之日

四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以
爲正也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中
陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見
之矣

自然而然不得而更者內象內數也他皆外象

外數也

草木之細入于坤

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故水火土石不及金木金木生其間也

得天氣者動得地氣者靜

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

天道之變王道之權也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各爲其性也在人則爲人之性在禽獸則爲禽獸之性在草木則爲草木之

性

天以氣爲主體爲次地以體爲主氣爲次在天在地者亦如之

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也

木之支榦土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也

自然而然者天也唯聖人能索之效法者人也
若時行時止雖人也亦天也

生者性天也成者形地也

日入地中構精之象也

體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也

凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日
止于六十兼之以晨昏分可辨色也庶幾乎十之
七矣

東赤南白西黃北黑此正色也驗之于曉午暮
夜之時可見之矣

圖雖無文吾終日言之而未嘗離乎是蓋天地
萬物之理盡在其中矣先天圖也

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至
之午中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百
六十中分之則一百八十四此二至二分相去
之數也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也
暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能
見于晝陰中之陽星也所以見于夜陰中之

陰辰也天壤也

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入乎有無死生之間無方而不測者也

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

不知乾無以知性命之理

時然後言乃應變而言言不在我也

已一本作四配天地謂之人惟仁者真可以謂之人矣

生而成成而生易之道也

氣者神之宅也體者氣之宅也

魚者水之族也蟲者風之族也

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神惟人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉

目口舌也凸而耳鼻竅竅者受臭嗅氣物或不能閉之凸者視色別味物則能閉之也四者雖象于一而各備其四矣

燈之明暗之境日月之象也

月者日之影也情者性之影也心性而膽情性神而情鬼

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

心爲太極又曰道爲太極形可分神不可分

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之然也

陰事太半蓋陽一而陰二也

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸也

邵子觀物外篇上

