

易象圖說外篇

經名：易象圖說外篇。原題元賡理述。三卷。底本出處：明《正統道藏》洞真部靈圖類。參校版本：文淵閣《四庫全書》本（簡稱四庫本）。

目錄

易象圖說外篇卷上

象數

- 一、太極之圖
- 二、三才之圖
- 三、五氣之圖
- 四、七始之圖
- 五、九宮之圖
- 六、河洛十五生成之象

易象圖說外篇卷中

卦爻

- 一、四象八卦六位之圖
- 二、四象八卦六節之圖
- 三、四象八卦六體之圖
- 四、四象八卦六脈之圖
- 五、四象八卦六經之圖
- 六、四象八卦六律之圖
- 七、四象八卦六典之圖
- 八、四象八卦六師之圖

易象圖說外篇卷下

度數

- 一、周天歷象氣節之圖
- 二、地方萬里封建之圖
- 三、萬夫之圖
- 四、一成之圖

易象圖說外篇卷上

清江後學張理仲純迷

易者，道也。天、地、人三才之道。若稽古聖神，繼天立極，肇修人紀，懼後世之弗覺弗悟，而始示其道於人也。是道也，迎之莫探其始陰陽無始，循之莫測其終循理無窮；其小無內貫通么微，其大無垠包括天地；天得之揭日月而常運，地得之載河嶽而不傾。聖人仰觀其象之玄，故畫二而擬之於天

；俯察其順之勢，故畫一一而擬之於地。《易》圖之上奇下偶，即所謂太極生兩儀。周子謂太極動而生陽，靜而生陰者也。天有陰陽，地有柔剛，故奇偶各生奇偶而四象備。天象下垂，地氣上躋。《易》圖之陰陽剛柔，即所謂兩儀生四象。周子謂陽變陰合，而生水、火、木、金、土也。天有四時春、秋、冬、夏，地有四隅東、西、南、北，故四象各生奇偶而八卦彰。乾、兌、離、震生於上，仰而反觀者，天之象也。坤、艮、坎、巽生於下，俯而順察者，地之形也。即所謂四象生八卦。周子謂無極之真，二五之精，妙合而凝，乾道成男，坤道成女者也。陽而純者，乾之健。陰而順者，坤之元。陽而外明者，離為火。陰而內昭者，坎為川。陽而隆者，艮之象。陰而窪者，兌之原。鼓舞而震動者，震雷之屬。噓吸而披拂者，巽風之宣。八象相交，而《易》道著。惟人也，乃特立乎其中，而克肖焉。《記》曰：人者，天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀者#1也。顛而圓者，乾為首。繙而垂者，坤為腹。震肱居上#2動於手，巽股居下隨於足。艮鼻而兌口，坎耳而離目。渴而飲，飢而食。朝而作，暮而息。紛紛汨汨，亦何以異於物？不物於物，是以稱有聖人者出。百姓日用而不知，唯聖人則出乎其類，拔乎其萃者也。聖人者，德合天地，明並日月，掌握宇宙，調御陰陽，仁智周覆乎天下，德澤垂裕乎後昆，致中和而天地位、萬物育，至誠感而神祇格、鳥獸馴。聖人之道如是，而後謂之為能踐形。孟子曰：鈞是人從其大體為大人，從其小體為小人。萬物皆備於我，亦日反身而誠。仁、義、禮、智，我固有之。仁、智效天之陰陽，義、禮法地之柔剛。分而言之，仁陰而智陽，禮柔而義剛。天行健，吾則體之而自強不息；地勢坤，吾則順之而厚德載物。繼離而明照，習坎而常德。止乎艮而思不出位，動乎震而恐懼修省。重巽以申命行事，麗兌而有朋友講習。乾至震六卦反諸己，巽與兌二卦喻諸人。當其泰，則財成輔相泰之《象》曰：天地交，泰。後以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。當其否，則儉德辭榮。否之《象》曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。於益而遷善改過，益之《象》曰：風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。於損而窒慾懲忿。損之《象》曰：山下有澤，損。君子以懲忿窒慾。大而揖讓放伐，小而動靜語默，其道皆備於《易》；明之為禮樂，幽之為鬼神，三綱五常，百世相因。《傳》曰：天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。夫《易》，聖人所以崇德而廣業也，懼後世之弗明，是故作《易》，而以其道覺諸人。愚末小子，敢日希賢、希聖、希天，觀象述圖，而次第之，日大《易》卦畫之原。

象數一

《傳》曰：《易》有太極。朱子曰：《易》者，陰陽之變；太極者，其理也。謂之太極者，至極之義，兼有標準之名，實造化之樞紐，品彙之根柢也。

本無形體聲臭之可指，至宋，濂溪先生始畫一圈，而今圖因之。《說文》曰：惟初太極，道立于一，造分天地，化成萬物。一者，數之始也。

象數二

右象天、地、人三才各一太極。邵康節曰：天開於子，地闢於丑，人生於寅。夏以建寅之月為正月謂斗柄初昏，建寅之月也。謂之人統，《易》曰《連山》，以艮為首；艮者，人也。《周易》艮卦六爻，亦以人身取象#3。商以建丑之月為正月，謂之地統，《易》曰《歸藏》，以坤為首；坤者，地也。周以建子之月為正月，謂之天統；《易》曰《周易》，以乾為首；乾者，天也。注疏家以山能出內雲氣，地能歸藏萬物，天能周匝#4。六合，其言乾、坤之義然矣，於艮之義則未盡。艮者，萬物之所以成終而成始也。人為萬物之靈，故主人而言，是知夏尚忠人之義也、商尚質地之理也，周尚文天之象也。三代迭興，三統異尚，而聖人答顏子為邦之問，則曰：行夏之時，乘殷之轡，服周之冕。法天道，行地利，用人紀之義彰矣。斯所謂百王不易之大法也。故曰：仲尼祖述堯、舜，憲章文、武；上律天時，下襲水土。此之謂也。

韓子曰：形於上者謂之天，形於下者謂之地，命於其兩間者謂之人。形於上，日、月、星、辰皆天也；形於下，草、木、山、川皆地也；命於其兩間，夷、狄、禽、獸皆人也。

程子曰：天地交，而萬物生於中，然後三才備。人為最靈，故為萬物之首。凡生天地之中者，皆人道也。

象數三

天地之數中乎五，圖書之象著乎五，皇極之位建乎五。五者，中也。中也者，四方之交會也。東木、西金、南火、北水，其行之序則曰：木、火、土、金、水。木、火為陽，金、水為陰；土居中央，亦陰亦陽。其生之序則曰：水、木、火、金、土。水、木為陽，火、金為陰。天以一生水，而地以六成之，故河圖一、六居北，而為水。地以二生火，而天以七成之，故河圖二、七居南，而為火。天以三生木，而地以八成之，故河圖三、八居東，而為木。地以四生金，而天以九成之，故河圖四、九居西，而為金。天以五生土，而地以十成之，故河圖五、十居中，而為土，交貫四氣，而作其樞紐也。是故五行之象，見乎天；五行之質，具乎地。人肖天地以有生，具五氣以成形，稟五性以成德，故語性、道者，無一不本於是。得其氣之正且通者，為聖，為賢；得其氣之偏且窒者，為愚，為不肖。然五方之習俗，又各隨其所見而局於一偏，其嗜欲好尚，亦有所不同者矣。東方生地，日之所出，故習見其生，而老氏有長生之說。西方收地，日之所入，故習見其死，而佛氏有寂滅之說。南方明盛，陽之伸而神靈著焉。北方幽翳、陰之屈而鬼怪見焉。惟聖人中天下而立，定四海

之民，嚮明而治；無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故，天下之至神也。周子曰：聖人定之以中正仁義而主靜，立人極焉。

象數四

周子曰：陽變陰合，而生水、火、木、金、土，五氣順布，四時行焉。五行，一陰陽也；陰陽，一太極也；太極，本無極也。無極之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女，二氣交感，化生萬物。萬物生生，而變化無窮焉。唯人也，得其秀而最靈。形既生矣，神發知矣，五性感動而善惡分，萬事出矣。聖人定之以中正仁義而主靜，立人極焉。君子修之，吉；小人悖之，凶。大哉《易》也，斯其至矣。

象數五

右五、十中交九宮之叔，即洛書之數也。一、三、九、七，天數也。天數奇，奇之象圓，參於三，其數左旋，始於一，居于正北；一三如三，故三次于正東；三三如九，故九次于正南；三九二十七，故七次于正西；三七二十一，而復于一。二、四、八、六，地數也。地數偶，偶之象方，兩於二，其數右轉，起于西南；二二如四，故四次於東南；二四如八，故八次于東北；二八十六，故六次于西北；二六十二，而歸于二。此陰陽左右運行自然之妙，而二、七、四、九易位，與河圖不同者也。《內經》曰：天數始於一，終於九焉。一者天，二者地，三者人。三而成天，三而成地，三而成人。三而三之，合則為九，九分為九野：正北曰冀州，今大都、燕南、河間、平陽等路。正東曰青州，今益都、沂密、登萊等州。正南曰揚州，今兩淮、兩浙、江東、江西、甌閩等處。正西曰梁州，今川蜀、雲姚等處。正中日豫州，今河南、襄陽等處。東北曰兗州，今濟南、東平、東昌、濟寧等處。東南曰徐州。今徐、邳、宿、亳等州。西南曰荊州，今荊潭、湖廣等處。西北曰雍州。今陝西、甘肅等處。是故神禹別之而作《貢》，箕子演之而叔《疇》。他如運氣、太乙、陰陽、醫家者流，雖純駁不同，要皆不出乎此九宮之數也。

右圖一、三、五、七、九，而兩儀、四象、八卦在其中矣。陽倡而陰和，陽實而陰虛，儀雖兩而實三，象雖四而實五，卦雖八而實九，于以見天地間非陽不生，非陰不成，造化自然之本原也。

象數六

右河洛十五生成之象。

《傳》曰：河出圖，洛出書，聖人則之。則者，法其象與數也。數始於一，小衍之而成五，大衍之而成十。五、十者，數之結括。而圖書者，倚數之大原，卦畫之準則也。此象縱橫十有五數，正則河圖中宮天五乘地十之象。

其中者，《易》也，即圖書中五之中。動而陽上同乎天，其象為；靜而

陰下同乎地，其象為☷。天下生為陰陽，地上生為柔剛，即圖書中五之上下左右。其數則陽一陰四，剛三柔二，衍而一六、二七、三八、四九，即圖、書四維之東、西、南、北；分為八卦，合為五行。五行之生也，各一其性。此圖之象原其生，而河圖之位據其旺，而洛書之位總其變，大衍之周揭其實也。河圖，木東、火南、金西、水北，正也。洛書，金火易位，金南火西，變也。夫以始生之序言之，坎、巽生於地之剛，朱子所謂少陽。少陽之位寅，於時為春，其數三，小衍成五則有二，大衍成十則有七，二、七為火，故火生在寅，旺於午。稽之河圖，則一不七居南，而乾、兌得其位。乾居七，兌居二。乾、兌生於天之陽，朱子所謂太陽。太陽之位巳，巳為六陽之極。於時為夏，其數一，小衍成五則有四，大衍成十則有九，四、九為金，故金生在巳，旺於酉；稽之河圖，則四、九居西，而巽、坎得其位。巽居四，坎居九。乾交坎，而坎交乾；巽易兌，而兌易巽也。離、震生於天之陰，朱子所謂少陰。少陰之位申，於時為秋，其數四，小衍成五則有一，大衍成十則有六，一、六為水，故水生在申，旺於子；稽之河圖，則一、六居北，而坤、艮得其位。艮居一，坤居六。坤艮生於地之柔，朱子所謂太陰。太陰之位亥，亥為六陰之極。於時為冬，其數二，小衍成五則有三，大衍成十則有八，三、八為木，故木生在亥，旺於卯；稽之河圖，則三、八居東，而離、震得其位。震居三，離居八。坤交離，而離交坤；震易艮，而艮易震也。是知先天之象本之圖，乾七、兌二位乎剛，離八、震三位乎柔，天之四象交乎地也；坤六、艮一位乎陰，坎九、巽四位乎陽，地之四象交乎天也。後天之象本之圖，乾、兌生於天之陽，乾一、兌九而成十；乾居一，兌居九。離、艮生於天之陰，震反為艮。離七、艮三而成十；離居七，艮居三。坤震生於地之柔，艮反為震。坤二震八而成十；坤居二，震居八。坎、巽生於地之剛，坎六巽四而成十。坎居六，巽居四。今圖後天巽二而坤四者，邵子所謂長女代母者也。先、後二天象數賅合，則圖畫卦厥有旨哉。

易象圖說外篇卷上竟

- #1『秀者』四庫本作『秀氣』。
- #2『居上』原作『左上』，據四庫本改。
- #3『取象一』原作『取處』，據四庫本改。
- #4『周匝』原作『周市』，據四庫本改。
- #5『而』原脫，據四庫本補。

易象圖說外篇卷中

清江後學張理仲純述

卦爻一

右四象八卦六位之圖。《傳》曰：昔者聖人之作《易》也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故《易》六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛，故《易》六位而成章。右圖天之陰陽，分而為乾、兌、離、震；地之柔剛，分而為坤、艮、坎、巽；合兩儀、四象、八卦為六位。上下左右相交，乾下交坤，巽上交震，離下交坎，艮上交兌，而人當其氣交之中，察天地、四象、八卦之氣以成形，而理亦賦焉。頭圓居上得之乾二腹虛有容得之坤，股肱動作得之震、巽；離目主視，坎耳善聽，兌口能言，艮鼻處嘿，目、口，陽也，得天之氣，故動。耳、鼻，陰也，得地之氣，故靜。所謂得是氣而為是形也。知效天之陽，於卦為坎；水主知。仁效天之陰，於卦為艮；山主仁。禮法地之柔，於卦為離；火主禮。義法地之剛，於卦為兌，金主義。所謂得是理而為是性也。夫既有是形，具是理，亦不能無是欲。目之於色，耳之於聲，口之於味，鼻之於臭，四肢之於安佚，欲動情勝，愛惡相攻，而吉凶生於是。聖人順性命之理，作《易》教人以崇其德，以廣其業。仰觀日、月、星、辰之象、寒、暑、晝、夜之變；俯察山、川、草、木之形，水、火、土、石之化。雨露風霆，游氣紛擾，肖翹飛走，庶物流形，上下往來，升降否泰，由是協之以五紀，正之以五事，若《易》、《書》、《詩》、《春秋》、《禮》、《樂》者，聖人之所以彌綸天地之道，而參贊化育者也。

卦爻二

右四象八卦六節之圖。

夫四時之氣，由乾坤、闔闢、動靜、陰陽、升降、消息使之然也。冬至陰極生陽，夏至陽極生陰，乾坤、陰陽之合也。秋分陰之中，坤之闔；春分陽之中，乾之闢。冬、夏二至，陰陽合也。春、秋二分，陰陽離也。按圖而觀，義斯可見。是故揆之卦畫，驗之天時，以冬至前後各三十日為一節；小雪至大寒。春分前六十日為一節，大寒至春分。後六十日為一節春分至小滿。夏至前後各三十日為一節，小滿至大暑。秋分前六十日為一節，大暑至秋分。後六十日為一節，秋分至小雪。六六凡三百有六十日。外卦巽溫、乾熱、震凍、坤寒，天地四時之正氣也。中央坎、離、艮、兌四卦，配為雨、暘、燠、寒、風；天地四時之游氣也。游氣紛擾，參差不齊，五者來備，各以其時，則百穀用成，庶草蕃應，休徵類應。極備極無，則百穀用不成，咎徵變見。唯聖人在位，致中和以成其位育之功，則五事修而天人應，感之幾微矣。

《內經》曰：應天之氣，動而不息。寒暑、燥濕、風火，天之陰、陽也，人以三陰三陽上奉之。應地之氣，靜而守位，人以五臟六腑下應之。五運流行，則有大過不及之差；六氣升降，則有逆從勝復之變。所謂靜而守位者，常

為每歲之主氣，一日地氣，又日本氣。凡一氣所管，六十日八十七刻半。大寒至春分，厥陰，風木為初之氣。風氣流行，萬物發生。春分至小滿，少陰，君火為二之氣。云云。

卦爻三

右四象八卦六體之圖。

《易》曰：乾坤成列，而《易》立乎其中。斯理也，成之在人，故人受天地、陰陽、五行之氣以成形，大抵一身同乎天地。此圖背陽腹陰，頭圓象奇，竅陰象偶；身半以上同乎天，身半以下同乎地。督脈，陽脈也，起於下極之俞，並於脊裏，上至風府，入屬於腦。衝脈，陰脈也，起於氣衝，並少陰之經，俠齊上行，至胸中而散。故右象自巽中爻至乾上爻，象屍至頂，督脈之行也；自震中爻至坤下爻，象胸至少腹，衝脈之道也。《內經》言背為陽，陽中j'之陽，心也；離為心火。背為陽，陽中之陰，肺也；兌為肺金。心、肺居上，其位高，離、兌之象也。腹為陰，陰中之陰，腎也；坎為腎水。腹為陰，陰中之陽，肝也；艮反震為肝木。腎肝居下，其位卑，坎、艮之象也。脾者，中州陰中之至陰，故其位居中。此皆陰陽表裏內外相輸應，故以應天之陰陽也。三焦有名無形，謁道諸氣。《靈樞經》云：上焦如霧溉灌諸經，中焦如嘔腐熟水穀，下焦如瀆膀胱儲水。夫人能順五氣以攝生，和五味以養身，明五性以全德，循五常以行道，則能參贊而成位育之功。夫然謂之踐形，故曰：人也者，天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀氣也。子程子曰：世之人，務窮天地萬象之理，不知反之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存，鮮或知之。善學者取諸身而已。自一身以觀天地，此其義也。

卦爻四

右四象八卦六脈之圖。

右圖暑、熱、燥三氣，通乎天，從火也；濕、寒、風三氣通乎地，從水也。暑者，陽之盛，乾也；乾為大赤，火之色也。熱者，火之化，離也；燥者，陽之變，震也；震為決燥#1；燥之為也。濕者，陰之盛，坤也；寒者，水之化，坎也；風者，陰之變，巽也。心、肺包絡在上，屬手經，自午至亥，六陰生於上，從上而走下。肝、脾、腎在下，屬足經，自子至巳，六陽生於下，從下而走上。上以候外，浮以候氣；下以候內，沉以候血，而診法大要可知矣。

夫寒、暑、燥、濕、風、火，天之六氣也。辛、甘、鹹、淡、酸、苦，地之六味也。手足三陰三陽，人之六脈也。人稟天地冲和之氣，受五行生化之形，陰陽剛柔萃於一身，通上下而為三才。生氣根于中，命曰神機。六氣和於外，六味養於內，起居有時，食飲有節，然後能致其和，而宅神氣以為機發之主，故身安而無病。由夫利害，牽乎外情，欲耗其中，然後六氣、六味始得以撓

之，而病生焉。寒、濕，陰也，寒傷榮病於下，足經先受之。熱、火，陽也，熱傷氣病於上，手經先受之。風為陰之陽，善行而數變，風勝肝，肝主筋，故拳攣而抽掣者，風之為也。燥為陽之陰，善斂而收縮；燥勝肺，肺主皮毛，故枯澀而皴裂者，燥之為也。氣皆以味勝，治之之法，上者涌之，下者泄之，中者和解之，虛者補之，實者瀉之，不實不虛以經取之，此其大法也。其詳則黃帝之書備矣。今錄此者，以見《易》之無不通也。

卦爻五

右四象八卦六經之圖。

漢翼奉聞之師曰：天地設位，懸日月，布星辰，分陰陽，定四時，列五行，以視聖人，名之曰道。聖人見道，然後知王治之象，故畫州土，建君臣，立律曆，陳成敗，以視賢者，名之曰經。賢者見經，然後知人道之務；則《詩》、《書》、《易》、《春秋》、《禮》、《樂》是也。是故聖人作《樂》以象天，制《禮》以配地。《樂》由陽來，《禮》由陰作。《禮》、《樂》者，天之陰、陽也。《易》、《書》、《詩》、《春秋》，四時也。四時和於上，四教行於國，而禮樂興矣。邵子：《易》起三皇，春也；《書》起五帝，夏也；《詩》起三王，秋也，（春秋）起五伯，冬也。予聞之清碧杜先生曰：《易》著禮、樂之原，《書》記禮、樂之盛，《詩》通禮、樂之變，《春秋》救禮死樂之壞，六經之道明，而天人之道備矣。是故《易》以道陰陽，《書》以明政事，《詩》以詠性情，《春秋》以謹善惡。律曆、卜筮、考驗、推測，《易》之餘也。詞賦、頌贊、歌謠、諷刺，《詩》之流也。詔誥、表章、論議、誌疏，《書》之裔也。傳述、紀載、表志、書題，《春秋》之末也。雖五運迭興，復有善作，豈有能越是四者哉。故夫崇禮尚樂，居仁由義者，先王之教也。反常易道，索隱行怪者，異端之害也。是故六經之教行，則異端之害息。三代盛世聖王之道明，當是時，豈有異端之害？由夫經學晦而邪說詭行，乃得最駛乎其間。嗚呼！學者其可不務其本，而肆為紛紛之辯。學之弗明，為可嘆也。

卦爻六

右四象八卦六律之圖。

《豫》之《象》曰：雷出地奮，豫；先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。王者功成，治定三綱，正九疇，百姓和洽，乃作《樂》以宣八風之氣，立春，艮為條風，亦云融風。春分，震為明庶風，亦云谷風。立夏，巽為清明風。夏至，離為景風，亦云凱風。立秋，坤為凍風。秋分，兌為闐闐風。立冬，乾為不周風。冬至，坎為廣莫風。以類萬物之情。天地之氣，感而太和，氣至之應，不爽時刻，故造律之法，先定中聲，以立其本，以次遞互，損益

相生，終於十二，而得三統之義焉。天開於子，子為天統，積陽為天。陽數始於一，究於九。九者，陽之用，故黃鐘之律管長九寸三分。《損》一下生林鐘未。未者，丑之衝也。地闢於丑，丑為地統，積陰為地。陰數始於二，中於六。六者，陰之用，故林鐘之律管長六寸三分。《益》一上生太簇寅。人生於寅，寅為人統。人者，陰陽之交，參於三，合於八，故太簇之律管長八寸。八者，伏羲氏之所以畫八卦，順天地，通神明者也。三統相通，三正迭用，陽律娶妻，陰律生子，六律六同，歷辰十二，還相為宮，而其義為無窮矣。《周官》大師掌六律、六同，以合陰陽之聲。黃鐘、大簇、姑洗、義賓、夷則、無射，陽聲也。大呂、應鐘、南呂、林鐘、小呂、夾鐘，陰聲也。蓋日月會於十二，次而右轉，聖人制六同以象之。斗柄運於十二辰而左旋，聖人制六律以象之。六律，陽也，左旋以合陰。六同，陰也，右轉以合陽。心同位者，象夫婦。異位者，象子母。本乎乾爻者，為六律。本乎坤爻者，為六同。六律左旋而生同，同為同位，所以象夫婦。六同右轉而生律，為異位，所以象子母。問八而生，所以象八卦。旋之#5為宮，所以象三才。陽道常饒，自子至巳，陽之道也，其管皆長。陰道常乏，自午#6至亥，陰之行也，其管皆短。由是節之以五聲，長者聲下，短者聲高，下者重濁而舒遲，高者輕清而剽疾。宮為君，君者主也，居中以暢四方。唱始施生，為四聲綱，故聲中於宮，觸於角，祉於徵，章於商，宇於羽。和平沉厚，麤大而下者，宮聲也。勁凝明遠，從上而下歸於中者，商聲也。圓長通徹，中平而正者，角聲也。抑揚流利，從下而上歸於中正者，徵聲也。腰腰而遠徹，細小而高者，羽聲也。《傳》曰：聞宮音使人溫舒而廣大，聞商音使人方正而好義，聞角音使人惻隱而愛人，聞徵音使人樂善而好施，聞羽音使人整齊而好禮。宮為君，商為臣，角為民，徵為事，羽為物。宮無為以覆物，君之象也。商有為而通物，臣之象也。角善觸而難馭，民之象也。徵出無而驗有，事之象也。羽因時而翕張，物之象也。宮為君足以御臣，商為臣足以治民，角為民足以興事，徵為事足以成物，羽為物足以致用。此其序也。本之以五行金、木、水、火、土，揆之以五則規、矩、權、衡、繩，正之以五事貌言、視、聽、思，播之以八音金、石、絲、竹、匏、土、革、木，經之以八卦，而天施地化，人事之紀備矣。故夫黃鐘之長，十分為寸，十寸為尺，十尺為丈，十丈為引；分、寸、尺、丈、引五度審而長短定。以之審量，則黃鐘之管九寸，其中容租黍千二百粒以為龠。十龠#7為合，十合為升，十升為斗，十斗為斛；龠、合、升、斗、斛五量審而多少均。以之平衡，則黃鐘所容千二百黍，其重十二銖，兩龠則二十四銖，八卦二十四爻。為一兩，十六兩為一斤，三百八十四銖，六十四卦三百八十四爻。三十斤為一鈞，萬有一千五百二十銖。二篇之策，萬有一千五百二十。四鈞為石；銖、兩、斤、

鈞、石五權謹而輕重平矣。故律者順乎天地，本乎陰陽，應乎人倫，原乎情性；風之以德，感之以樂，故民莫不同一而天下化成矣。《樂書》曰：人受天地之中以生，莫不鍾五行之秀，性五常之德。其化之也，不過以五聲之和達五常之性而已。故聞宮音，斯達誠實之心以為性；聞徵音，斯達恭敬之心而為禮；聞商音，斯達羞惡之心而為義；聞羽音，斯達是非之心而為智；聞角音，斯達側隱之心而為仁。夫如是，則樂行而倫清，外則耳目聰明，內則血氣和平，移風易俗，天下皆寧矣。

卦爻七

右四象八卦六典之圖。右《周禮》六官，象天地四時，其屬三百六十，當期之日，以應周天三百六十度。《書》曰：唐虞稽古，建官惟百。內有百揆四嶽，外有州牧侯伯。蓋自顓頊以來，命南正重司天，北正黎司地，號曰羲和。唐堯受之，命羲和欽若昊天，敬授民時，使復舊職，而掌天地之事。又分命羲仲、羲叔、和仲、和叔使主四時，為六卿之任。舜攝百揆，改地官為司徒，秋官為士，冬官為司空，春官為秩宗。而殷制天子之五官，則又有司馬、司寇之名。至周成王參攷殷制，作《周禮》，分天地四時之職。天官冢宰掌邦治，統百官，均四海。地官司徒掌邦教，敷五典，擾兆民。春官宗伯掌邦禮，治神人，和上下。夏官司馬掌邦政，統六師，平邦國。秋官司寇掌邦禁，詰姦慝，刑暴亂。冬官司空掌邦土，居四民，時地利。六卿分職，各率其屬，阜成兆民，周於百事。立太師、太傅、太保，茲惟三公，論道經邦，變理陰陽。少師、少傅、少保曰三孤。貳公弘化，寅亮天地，不以一職名官。蓋以象天地之陰陽運行四時。周衰官失，百度廢弛。戰國兵爭，各有變易。逮至強秦，不師古，始罷侯置守，立丞相、御史、大尉之名。自漢以來，因仍不革，官制紊亂，政出多門，事無統紀。夫天地之有四時，百官之有六職，天下萬事備盡於此，若綱之在網，裘之挈領，雖百世不可易矣。後之人君，稽古曰正名，捨《周官》何以哉。

卦爻八

右四象八卦六師之圖。

《傳》曰：師，眾也，眾必有所比。比而伍、兩、卒、旅、師、軍之名立焉。天子六師，大國三軍，其奇正變合，率皆本乎《易》象。至漢相諸葛武侯得之，演而為八陣。天、地、風、雲，則後天四維之象也；龍、虎、鳥、蛇，則後天四正之象也。正以立經，奇以合變。奇正相生，首尾相應。圓若輻輳，方若棋布。藏於九地之下，靜而翕也；動於九天之上，動而闢也。周流無滯，同乎水；安重不撓，類乎山。強毅剛果，則兌金之義；威斷嚴明，則離火之情。迅若雷，奮發之神也；森若風，飛運之速也。凡是八者，將所宜。聞《握

奇文》曰：四為正，四為奇，餘奇為握機。陣數有九，中心零者，大將握之，四面八向皆取準焉。陣問容陣，隊問容隊，以前為後，以後為前。進無速奔，退無遽走。四頭八尾，觸處為首。敵衝其中，兩頭皆救。五人為伍，五伍為隊。數起於五，終於八，蓋五者伍法，而八則陣法也。小成八隊，中成六十四隊，大成五百一十二隊。周軍制五人為伍，五伍為兩；而四兩為卒，則百人也。於是五之而小成，五百人為旅。又五之而中成，二千五百人為師。又五之而大成，一萬二千五百人為軍。蓋以五而三因之也。八陣則五人為伍，五伍為隊。八之而小成，二百人。又八之而中成，一千六百人。又八之而大成，一萬二千八百人。則以八而三因之也。孫子曰：治眾如治寡，分數是也。分數明而多多益辦矣。所握之機，各當其八之一。機，中權也，如戶之樞密，運於中而不見其跡。故八而實九，大將中居，八方環列。九經九緯，以大包小，止為營，行為陣，烏南、蛇北、龍東、虎西，天地風雲列于四維；四方為正，四隅為奇，奇正相生，而變化不窮矣。

易象圖說外篇卷中竟

- #1『決燥』四庫本作『決躁』。
- #2『之務』原作『知務』，據四庫本改。
- #3『起』，據上文義例補之。
- #4『行怪』原作『行佐』，其義同。
- #5『旋之』四庫本作『旋相』。
- #6『自午』原作『子午』，據四庫本改。
- #7『十命』原作『合命』，據四庫本改。
- #8『網』原作『綱』，據其文義例改。

易象圖說外篇卷下

清江後學張理仲純述

度數一

右周天歷象氣節之圖。

《革》之《象》曰：澤中有火，革；君子以治歷明時。四時變化，革之大者；治歷數者，推日月星辰之遷易，以明四時之序，而於澤中有火言之，何也？《說卦》：離為火，為日、，兌為澤，為水。而邵子《經世書》以兌為月，離為星。星者，日之餘也。由是言之，則離、兌二卦有日、月、星三辰之象焉。故彖《象》曰：水火相息。水為月，火為日，日月相推而明生焉。水為寒，火為暑，寒暑相推而歲成焉。夫懸象著明莫大乎日月，天垂象而聖人象之。觀周歲日月之行，所會為辰，辰十有二。前代之曆，更革不一。今據《授時曆》：孟春之月，日月會于玄枵；仲春會于陬訾，季春會于降婁。孟夏會于大梁

，仲夏會于實沈，季夏會于鶉首。孟秋會于鶉火，仲秋會于鶉尾，季秋會于壽星。孟冬會于大火，仲冬會于析木，季冬會于星紀。凡十有二辰。按《月令》，孟春之月，日在營室，斗建在寅，故寅與亥合；仲春之月，日在降婁，斗建在卯，故卯與戌合；余月次第推之。今日月行度，既有差移，建辰不復相合，而欲依古候氣造律，或者有所不伴矣。所次為舍，舍二十有八。東方蒼龍七宿，角、亢、氏、房、心、尾、箕；北方玄武七宿，斗、牛、女、虛、危、室、壁；西方白虎七宿，奎、婁、胃、昴、畢、貲、參；南方朱鳥七宿，井、鬼、柳、星、張、翼、翰，是為二十八宿。所歷為度，度三百六十有五度四分度之一。天本無度，因日之行而有度。其二十八宿，宿度多寡之不同，又以日行有淺深。東方七宿，凡七十五度。北方七宿，凡九十八度。西方七宿，凡八十度。南方七宿，凡百一十二度。合之，為三百六十五度。由是敘之為四時，正之為八節，建之為十二月，分之為二十四氣，定之為七十二候，期之為三百六十五日四分日之一，而一歲周矣。夫《易》者，範圍天地之化而不過者也。《易》有四象，以應四時；少陽為春，太陽為夏，少陰為秋，太陰為冬。《易》有八卦，以應八節；立春為艮，春分為震，立夏為巽，夏至為離，立秋為坤，秋分為兌，立冬為乾，冬至為坎。八卦以應八節。卦有十二辟，以應十二辰；《復》十一月，《臨》十二月，《泰》正月，《大壯》二月，《夬》三月，《乾》四月，《姤》五月，《逐》六月，《否》七月，《觀》八月，《剝》九月，《坤》十月，為十二辟卦。八卦二十四爻，以應二十四氣；辟卦七十二爻，以應七十二候；反易之卦二十有八，以應二十八舍；六十四卦三百八十四爻，當期之日，以應周天三百六十五度。是故履端於始，表正於中，歸餘於終，合氣朔虛盈，而閏生焉。

《傳》曰：日月運行，一寒一暑。《洪範》曰：日月之行，則有冬，有夏。冬至，日行北陸而寒；夏至，日行南陸而暑；春行西陸，秋行東陸，而晝夜平，溫凍均，是故馮相氏冬、夏致日，春、秋致月，以辨四時之叔。致日之法，樹八尺之棧於地，四維四中，引八斤州之赤道；進入黃道北，謂之黑道。春時月行黃道東，謂之青道；進入黃道西，謂之白道。冬時月行黃道北，謂之黑道，進入黃道南，謂之赤道。秋時月行黃道西，謂之白道，進入黃道東，謂之青道。此皆不得其正，故曰：出陽道則旱，出陰道則雨。若行黃道，則是其正也。鄭康成云：春分日、在婁，秋分日在角。而月弦於牽牛、東井，亦以其景知氣至不通。《卦驗》云：夫八卦氣驗，常不在望以入月，八日上弦，不盡八日下弦，候諸卦氣，陰氣得正而平。以此而言，則致月景，亦用此日矣。謂如春分日在婁，則月上弦於東井，下弦於牽牛。秋分日在角，上弦於牽牛，下弦於東井。蓋春分婁星昏在酉，秋分角星昏在酉。以是推之，而《月令》中星皆

可知矣。今春分日在璧，秋分日在翰，則月弦於參、井、箕、斗之間，為不同者，歲差然也。按《授時曆》：冬至日在箕八度，出辰初一刻，入申正三刻。小寒日在斗十四度，出辰初初，入申正四。大寒日在女初度，出卯正四，入酉初初。立春日在虛五度，出卯正三，入酉初一。雨水日在危十度，出卯正二，入酉初二。驚蟄日在四室十一度，出卯正一，入酉初三。春分日在璧八度，出卯初四，入酉正初。清明日在奎十四度，出卯初三，入酉正一。穀雨日在婁十度，出卯初二，入酉正二。立夏日在胃十二度，出卯初一，入酉正四。小滿日在畢一度，出寅正四，入戌初初。芒種日在畢十五度，出寅正三，入戌初初。夏至日在井三度，出寅正三，入戌初一。小暑日在井十八度，出寅正四，入戌初初。大暑日在柳初度，出卯初初，入酉正四。立秋日在星一度，出卯初一，入酉正三。處暑日在張九度，出卯初二，入酉正二。白露日在翼十度，出卯初三，入酉正一。秋分日在松一度，出卯初四，入酉正初。寒露日在榦十七度，出卯正一，入酉初三。霜降日在亢二度，出卯正二，入酉初二。立冬日在氏七度，出卯正三，入酉初一。小雪日在心初度，出辰初初，入申正四。大雪日在尾十度，出辰初一，入申正三。此晝夜長短刻數也。天地之氣，周流六合。日往則月來，寒往則暑來。前圖圓、方二象中建八卦。八卦左右相錯，一順一逆，陰陽相推。一往一來。陽為晝，為溫，為熱；陰為夜，為凍，為寒。晝夜相感而萬物生，寒暑相代而四時成，是故五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲。一歲二十四氣，故八卦二十四爻，爻直一氣。下體八卦為貞，上體八卦為悔，其爻初與四為應，二與五為應，三與上為應。冬至始於復之初九 震下坤上，一陽動於重陰之下，陰盛而陽微，以前後十分約之，一陽而九陰，以前後各二氣併看之，始冬至則兼小雪、大雪、小寒、大寒。併本位，凡五氣，共十爻約之。餘氣同。故夜長晝短，天氣至是而極寒。六二、六三，爻應皆陰，小寒、大寒，陰沍重極而春氣應。立春始於賁之初九 離下艮上，以前後十分約之，三陽而七陰，故氣漸溫。六一不九三，雨水、驚蟄。春分中於節之初九 兌下坎上，陰陽均齊，以前後十分約之，五陽而五陰，天氣至是而和煦，晝夜平分。九二、六三，清明、穀雨，積溫生熱而夏氣應。立夏起於小畜之初九 乾下巽上，以前後十分約之，七陽而三陰，氣候向暑。九一不九三，小滿、芒種，天氣盛熱。夏至至於垢之初六 巽下乾上，一陰生於重陽之下，陽多陰少，以前後十分約之，一陰而九陽，故晝長夜短，天氣至是而大熱。九二、九三，爻應皆剛，小暑、大暑，熱盛鬱變而秋氣應。立秋起於困之初六 坎下兌上，以前後十分約之，三陰而七陽，天氣漸凍。九二、六三，處暑、白露。秋分中於旅之初六 艮下離上，剛柔中分，以前後十分約之，五陰而五陽，天氣至是而清凍，晝夜平均。六二、九三，寒露、霜降，清極為寒而冬氣應

。立冬起於豫之初六 坤下震上，以前後十分約之，七陰而三陽，天氣向寒。六二、六三，小雪、大雪，陰氣盛極而一陽復生於下。如環無端，周而復始，由是八卦相盪，一貞而八悔，八八六十四卦圓轉周流，而天度畢矣。六十四卦圓圖見內篇。

按復、姤、節、旅、賁、小畜、困、豫，在八卦宮變皆為一世之卦。復、姤當二至，乾、坤以初爻變也。節、旅當二分，坎、離以初爻變也。賁當立春，艮以初爻變也。小畜當立夏，巽以初爻變也。困當立秋，兌以初爻變也。豫當立冬，震以初爻變也。二至二分，以乾、坤、坎、離變者，四正不易之卦也。四立以艮、巽、兌、震變者，四隅反易之卦也。又《易》中惟此八卦，初、四陰陽相應，而二五、三六爻皆不應，是以歲有二十四氣，而節僅止#1於八也。

度數二

右地方萬里封建#2之圖。

《比》之《象》曰：地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。王者，疆理天下，封建邦國，以藩衛王室，親諸侯，所以比天下也。夏、殷之制，蓋不可考矣。今因《周禮》辨方正位，體國經野之文，而圖次王畿千里，鄉、遂、都、鄙、甸、稍、縣、畫之制，而諸侯分封大小侯、甸、男、采、衛、要、夷、鎮、藩九服，遠近因以併見焉。《疏》：太平之世，土廣萬里，中國七千；中平之世，通夷狄七千，中國五千；衰末之世，通夷狄五千，中國三千。故《孟子》謂海內之地方千里者九，公侯地方百里，伯七十里，子男五十里，分土三等。蓋夏、殷之制，而周初因之。至周公相成王，斥大九州，增封有功諸公之地方五百里，諸侯之地方四百里，諸伯之地方三百里，諸子之地方二百里，諸男之地方一百里#3，不能百里而附於諸侯者為附庸。《王制》云：州建二百一十國，八州千六百八十國。則大較言之耳。

《周禮》大司徒以土圭之法，測土深，正日景，以求地中。日南則景短多暑，日北則景長多寒，日東則景夕多風，日西則景朝多陰。日至之景，尺有五寸，謂之地中，天地之所合也，四時之所交也，風雨之所會也，陰陽之所和也。然則百物阜安，乃建王國焉。

右言度地中，建王國之制。土圭以玉為之，長一尺五寸，測土探，度日景長短之深也。昔周公度土中於潁川#4陽城，立八尺之表，以夏至之日晝刻半，表北得景長一尺五寸，與土圭等，求得地中，以為中表。中表南千里，又置一表為南表。夏至晝刻半，表北景長一尺四寸，不及一寸，為景短，其地多暑。中表北又置一表為北表，夏至晝刻半，表北景長一尺六寸，過一寸，為景長，其地多寒。中表東千里又置一表為東表，其地近日，夏至晝漏半，已得夕景

，故多風。中表西千里又置一表，其地遠日，夏至晝漏半，始得朝景，故多陰。如是，則寒、暑、陰、風偏而不和，惟陽城土中陰陽、風雨和會，為得中也。日景於地，千里而差一寸者，按《三光考靈耀》云：四游升降於三萬里之中。日至之景，尺有五寸，為地中。則是半三萬里，而萬五千里，與土圭等。是千里而差一寸也，算法亦然。

匠人建國，水地以縣。置築以縣，暎以景；識日出之景，以日入之景；晝參諸日中之景，夜考之極星，以正朝夕。營國方九里，旁三門，國中九經、九緯，經徐九軌，左祖右社，面朝後市，市朝一夫。

右言建國正位之法。水地以縣者，於建國之處，四角立柱而縣之，以水準平其地之高下也。置築以縣，嗎其景者，築臬也，古字通。立八尺之臬於地中，於臬之四角四中，縣八引而垂之，其引皆附於柱，則柱正矣。然後於日出日入之時，听柱之景而識其端，則東西正矣。又晝參日中之景，夜考之極星，則南北亦正，而朝夕正矣。此辨方之法也。方里而井，九井則九里之地。南北之道為經，東西之道為緯。九經而九緯之，則四旁各三門，凡十二門，以通十二子。經緯之徐，皆容九軌，軌轍廣也。乘車六尺六寸，兩傍各加七寸，凡八尺，是為徹廣九軌。積七十二尺，則此徐廣十二步也。門有三徐，男子由左，女子由右，車從中央。左祖右社，在中門之左右。宗廟是陽，故在左；社稷是陰，故在右。三朝皆是君臣治政之處，陽故在前；三市皆是競利行刑之處，陰故在後。市朝一夫，百畝之地，此正位之法也。

載師掌任土之法，以廛里任國中#5之地，以場圃任園地，以宅田、土田、賈田任近郊之地，以宮田、牛田、賞田、牧田任遠郊之地，以公邑之田任甸地，以家邑之田任稍地，以小都之田任縣地，以大都之田任畫地。

右言畿內鄉、遂、都、鄙之制。王畿之內，地方千里，中置國城，四面至一量，各五百里。百里為一節，五十里為近郊，百里之內為遠郊。郊地四同，中置六鄉七萬五千家，其餘地以任九等之田。郊地四同，周有萬井三萬家，四同當有十二萬家。今以七萬五千家為六鄉，其餘則四萬五千家任九等之田。遠郊之外為甸，甸地十二同，中置六遂七萬五千家，其餘地以任公邑之田。田有溝洫，遂人掌之。甸地十二同，當有三十六萬家。今以七萬五千家為六遂，其餘則二十八萬五千家任公邑之田。甸外為稍，稍地二十同，以任家邑之田。稍外為縣，縣地二十八同，以任小都之田。縣外為畫，畫地三十六同，以任大都之田。田有井牧，小司徒經之。司馬法曰：王國百里為郊，二百里為州，三百里為野，四百里為縣，五百里為都。

大司徒掌建邦之土地，與人民之數，辨其邦國都鄙。令五家為比，使之相保；五比為閭，使之相受；四閭為族，使之相葬；五族為黨，使之相救；五黨

為州，使之相鯛；五州為鄉，使之相賓。

凡造都、鄙，制其地域而封溝之，以其室數制之。不易之地，家百畝；一易之地，家二百畝，再易之地，家三百畝。

都、鄙，王子弟、公卿、大夫之采地也，其制三等。公在大都，采地方百里；卿在小都，采地方五十里；大夫在家邑，采地方二十五里。親王子弟與公同，次疏者與卿同，次更疏者與大夫同。

小司徒乃會萬民之卒伍而用之。五人為伍，五伍為兩，四兩為卒，五卒為旅，五旅為師，五師為軍，以起軍旅，以作田役，以此追胥，以令貢賦。

六軍之士，出自六鄉。六鄉之內，有比、閭、族、黨、州、鄉。五家為比，凡起徒役，無過家人#6，故五人為伍。五比為閭，閭二十五家，故二十五人為兩。四閭為族，族百家，故百人為卒。五族為黨，黨五百家，故五百人為旅。五黨為州，州二千五百家，故二千五百人為師。五州為鄉，鄉萬二千五百家，故萬二千五百人為軍也。以起軍旅，謂征伐也。以作田役，謂田獵役作也。以比追胥，追謂逐寇，胥謂伺捕盜賊。以令貢賦，貢謂九穀山澤之材，賦謂出車徒給縣役也。

遂人掌邦之野，以土地之圖，經田野，造縣部#7形體之法。五家為鄰，五鄰為里，四里為鄴，五鄴為鄙，五鄙為縣，五縣為遂，皆有地域溝樹之使，各掌其政令刑禁，以歲時稽其人民，而授之田野，藺#8其兵器，教之稼穡。

野謂甸、稍、縣、都之野。按《大司徒》云，比、閭、族，黨、州、師，即此名鄰、里、鄴、鄙、縣、遂也。故鄭註遂之

軍法如六鄉，鄉之田制如六遂，亦謂其相通也。

辨其野之土，上地、中地、下地，以頒田里。上地，夫一廛，田百畝，菜五十畝，餘夫亦如之。中地，夫一廛，田百畝，菜百畝，餘夫亦如之。下地，夫一廛，田百畝，菜二百畝，餘夫亦如之。

上地，夫一廛，田百畝，菜五十畝。據《大司徒》不易之地，家百畝，無菜田五十畝。蓋菜者，休不阱之地也。一易之地，家二百畝，則阱者百畝，休不阱者百畝。休一年而後阱，故謂之一易。再易之地，家三百畝，則阱者百畝，休不阱者二百畝。休二年而復阱，故謂之再易。上地則無休不阱者故也。

右萬夫之地，地方三十三里少半里。此圖一方當百夫，百夫有洫，一行當千夫。千夫有澮，九澮而川周其外。若以百夫之圖觀之，則問有遂。以洫作遂觀之。一方為一夫，一行為十夫，夫有溝。以澮為溝觀之。亦九溝而達于洫。以川為澮觀之。其溝、澮廣深，鄭註與井田相準。但井田法溝澮稀少，而此溝澮法溝澮稠多。此川廣探，當亦倍澮，與自然之川異；彼則百里之問，一大川耳。

凡治野、夫問有遂，遂上有徑；十夫有溝，溝上有吵；百夫有洫，洫上有徐；千夫有澮，澮上有道；萬夫有川，川上有路，以達于畿。

十夫二鄰之田，百夫一鄭之田，千夫二鄙之田，萬夫四縣之田，遂、溝、洫、澮皆所以通水於川也。徑、吵、徐、道、路皆所以通車徒於國都也。徑容牛馬，吵容大車，徐容乘車一軌，道容二軌，路容三軌。萬夫者，方三十三里少半里，九萬夫而方一同。以南畝圖之，則遂縱溝橫，洫縱澮橫，九儉石川，周其外焉。

《師》之《象》曰：地中有水，師；君子以容民畜眾。夫水不外乎地，兵不外乎農。畜眾養民之道，必都、鄙有，聞、井有伍，田有封洫。《孟子》謂仁政必自經界始，故因地中有水之象，兼攷《周官》之說，而圖叔井田之法，以附大《易》之義云。

右地方十里為田一成，若以為一同百里之地觀之，則以邑作甸，以丘作縣，以甸作都，以溝為澮，以洫為川也。按匠人為溝洫，耜廣五寸。二耜為耦，一耦之伐，廣尺深尺謂之畝。田首倍之，廣二尺，深二尺，謂之遂。九夫為井，井間廣四尺，深四尺，謂之溝。方十里為成，成間廣八尺，深八尺，謂之洫。方百里為同，同間廣二尋，深二仞，謂之澮。畝縱遂橫，溝縱洫橫，澮縱自然之川橫。

小司徒乃經土地，而井牧其田野。九夫為井，四井為邑，四邑為丘，四丘為甸，四甸為縣，四縣為都，以任地事而令貢賦，凡稅斂之事。

此謂造都、鄙采地制井田，異於鄉、遂。衍沃之地為井，陽皋之地為牧。九夫為牧，率二牧而當一井。地方一里，畫為九區，區各百畝。一夫受百畝，是九夫為井，四井為邑，邑方二里。四邑為丘，丘方四里。四丘為甸，甸方八里。四旁加一里，則十里為一成，積百井九百夫。其中六十四井、五百七十六夫出田稅，旁三十六井、三百二十夫治洫。四成為縣，經作四甸，據一成之中而言，此通四旁，而以甸為成。縣方二十里。四縣為都。都方四十里。四都方八十里，旁加十里，乃得方百里，為一同，積萬井，九萬夫。其中六千四百井、五萬六千七百夫出田稅，三千六百井、三萬二千四百夫治儉。井田之法，備於一同。今止於都者，采地食者，皆四之一，其制三等。百里之國，凡四都，一都稅入於王。五十里之國，凡四縣，一縣稅入於王。二十五里之國，凡四甸，一甸稅入於王也。司馬法田六尺為步，步百為畝，畝百為夫，夫三為屋，屋三為井，井十為通。據一成之內一里一截，縱橫各十截為一行，一行十井為一通。通三十家，通為匹馬，士一人，徒二人。通有九十夫，言三十家者，官室徐巷三分去一，唯有六十夫，兩地有不易、一易、再易之異。通率三夫受六夫之地，則六十夫地當止有三十家，使出馬一匹、士一人、徒二人。通十

為成，成方十里。百井三百家，革車一乘，士十人，徒二十人。成十為終，終千井，三千家，革車十乘，士百人，徒二百人。終十為同，同方百里，萬井三萬家，革車百乘，士千人，徒二千人。同十為封，封十萬井，井三十萬家，革車千乘，士萬人，徒二萬人。封十為畿，畿方千里，百萬井三百萬家，革車萬乘，士十萬人，徒二十萬人。《魯頌》公車千乘，公徒三萬，兼士而言也。

易象圖說外篇卷下竟

- #1『止』原作『正』，據四庫本改。
- #2『封建』原作『卦建』，據四庫本改。
- #3『方一百里』四庫本缺之，疑誤。
- #4『穎川』四庫本作『穎川』。
- #5『國中』四庫本作『中國』。
- #6『無過家人』四庫本作『無過家一人』。
- #7『部』四庫本作『鄙』。
- #8『藺』四庫本作『簡』。
- #9『同問』據上文義例，疑當作『同問』為是。
- #10『小』原脫，據四庫本補。
- #11『稅飲』四庫本作『稅斂』。