

沈氏學說卷之十五

樛李 沈堯中

編

方技

素問

醫學源流

大觀本草

銅人針灸圖

身中水火

卜筮

龜卜之法

龜經

陰陽老少

易學考變占

焦氏易林

著短龜長

占夢

太乙六壬諸法天盤地盤

太乙九宮

太乙駕斗

六壬

遁甲

禽演

風角

沈氏學說卷之十五 三十一

六神課

葬經

堪輿說

祿命

相術

方技

素問

岐伯云天明則日月不明邪害空竅陽氣者閉塞地氣者冒明雲霧不精則上應白露不下交通不表萬物命故不施則名木多死惡氣不發風雨不節白露不下則癘癘不榮賊風數至暴雨數起天地四時不相保與道相失則未央絕滅唯聖人從之故身無奇病萬物不失生氣不絕逆春氣則少

陽不生肝氣內變逆夏氣則太陽不長心氣內洞逆秋氣則太陰不收肺氣焦滿逆冬氣則少陰不藏腎氣獨沈夫四時陰陽者萬物之根本也所以聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根故與萬物沈浮於生長之門逆其根則伐其本壞其真矣故陰陽四時者萬物之終始也死生之本也逆之則災害生從之則苛疾不起是謂得道道者聖人行之愚者佩之從陰陽則生逆之則死從之則治逆之則亂反順爲逆是謂內格是故聖人不治已病治未病不治已亂治未亂此之謂也夫病已成而後

藥之亂已成而後治之譬猶渴而穿井鬪而鑄錐
不亦晚乎○陰之所生本在五味陰之五宮傷在
五味肝心脾肺腎五藏皆爲陰膽胃大腸小腸膀
胱三焦六府皆爲陽陽爲氣陰爲味味歸形形歸
氣氣歸精精歸化精食氣形食味化生精氣生形
味傷形氣傷精精化爲氣氣傷於味○東方生風
風生木木生酸酸生肝肝生筋筋生心肝主目其
在天爲玄在人爲道在地爲化化生五味道生智
玄生神神在天爲風在地爲木在體爲筋在藏爲
肝在色爲蒼在音爲角在聲爲呼在變動爲握在
竅爲目在味爲酸在志爲怒怒傷肝悲勝怒風傷
筋燥勝風酸傷筋辛勝酸南方生熱熱生火火生
苦苦生心心生血血生脾心主舌其在天爲熱在
地爲火在體爲脉在藏爲心在色爲赤在音爲徵
在聲爲笑在變動爲憂在竅爲舌在味爲苦在志
爲喜喜傷心恐勝喜熱傷氣寒勝熱苦傷氣鹹勝
苦中央生濕濕生土土生甘甘生脾脾生肉肉生
肺脾主口其在天爲濕在地爲土在體爲肉在藏
爲脾在色爲黃在音爲宮在聲爲歌在變動爲噦
在竅爲口在味爲甘在志爲思思傷脾怒勝思濕

傷肉風勝濕甘傷肉酸勝甘西方生燥燥生金金
生辛辛生肺肺生皮毛皮毛生腎肺主鼻其在天
爲燥在地爲金在體爲皮毛在藏爲肺在色爲白
在音爲商在聲爲哭在變動爲欬在竅爲鼻在味
爲辛在志爲憂憂傷肺喜勝憂熱傷皮毛寒勝熱
辛傷皮毛苦勝辛北方生寒寒生水水生鹹鹹生
腎腎生骨髓髓生肝腎主耳其在天爲寒在地爲
水在體爲骨在藏爲腎在色爲黑在音爲羽在聲
爲呻在變動爲慄在竅爲耳在味爲鹹在志爲恐
恐傷腎思勝恐寒傷血燥勝寒鹹傷血甘勝鹹心
者君主之官也神明出焉肺者相傳之官治節出
焉肺者將軍之官謀慮出焉膽者中正之官決斷
出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之
官五味出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者
受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉三
焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液
藏焉氣化則能出矣○天食人以五氣地食人以
五味○十一藏皆取決于膽諸脉者皆屬於目諸
髓者皆屬於腦諸筋者皆屬於節諸血者皆屬於
心諸氣者皆屬於肺○肝主春足厥陰少陽主治

厥陰肝脉少陽膽脉
肝與膽合故治同

其日甲乙肝苦急急食甘以

緩之心主夏手少陰太陽主治

少陰心脉太陽小
腸脉心與小腸合

故治

其日丙丁心苦緩急食酸以收之脾主長夏

同 足太陰陽明主治

太陰脾脉陽明胃脉
脾與胃合故治同

其日戊己

脾苦濕急食苦以燥之肺主秋手太陰陽明主治

太陰肺脉陽明大腸脉
肺與大腸合故治同

其日庚辛肺苦氣上逆急

食苦以泄之腎主冬足少陰太陽主治

少陰腎脉
太陽膀胱

脉腎與膀胱
合故治同

其日壬癸腎苦燥急食辛以潤之○

五味所入酸入肝辛入肺苦入心鹹入腎甘入脾

是謂五入○五藏所惡心惡熱肺惡寒肝惡風脾

惡濕腎惡燥是謂五惡○五藏所藏心藏神肺藏

魄肝藏魂脾藏意腎藏志是謂五藏所藏五藏所

主心主脉肺主皮肝主筋脾主肉腎主骨是謂五

主○五勞所傷久視傷血久臥傷氣久坐傷肉久

立傷骨久行傷筋是謂五勞所傷○五脉應象肝

脉絃心脉鈞脾脉代肺脉毛腎脉石是謂五藏之

脉○是以升降出入無器不有故器者生化之宇

器散則分之生化息矣故無不出入無不升降化

有小大期有近遠四者之有而貴常守反常則災

害至矣故曰無形無患此之謂也帝曰善有不生

不化乎岐伯曰悉乎哉問也與道合同惟真人也
醫學源流

虞氏搏曰醫自軒岐以來黃帝內經雖疑先秦之士依倣而作其言深而要其旨遂以弘其攷辯信而有徵是當爲醫家之宗下此則秦越人和緩而緩無書可傳越人所著八十一難經則皆舉內經之要而推明者也又下此則淳于意華陀陀之熊經鴟顧固亦導引家之一術至於剝腹背滯腸胃而去疾則涉於神恠矣意之醫狀司馬遷備誌之其所謂迴風沓風今人絕不知爲何病也况復求其治療之深旨乎又下此則張機之金匱玉函經及傷寒諸論誠千古不刊之妙典第詳於六氣所傷而於嗜慾食飲罷勞之所致者畧而不議兼之文字錯簡亦未易以序次求之也又下此則王叔和叔和纂岐伯華陀等書爲脉經叙陰陽內外辨三部九候分人迎氣口條陳十二經絡洎夫三焦五藏六府之病最爲著明惜乎爲妄男子括以膚陋之脉歌遂使其本書不盛行于世也又下此則巢元方其病源後編似不爲無所見者但言風寒二氣而不著溫熱之文乃其失也又下此則王冰

水推五運六氣之變撰爲天元玉策周詳切密亦人之所難苟泥之則局滯而不通矣又下此則王燾孫思邈思邈以絕人之識操慈仁惻隱之心其叙千金方翌及粗工害人之禍至爲憤切後人稍闖其藩垣亦足以其術鳴但不製傷寒之書或不能無遺憾也燾雖闡明外臺秘要所言方証符禁灼灸之詳頗有所祖述然謂鍼能殺生人而不能起死人者則一偏之見也又下此則錢乙龐安時許叔微叔微在準繩尺寸之中而無所發明安時雖能出奇應變而終未離於範圍二人皆得張機之粗者也惟乙深造機之闡奧而擷其精華建爲五藏之方各隨所宜謂肝有相火則有瀉而無補腎爲真水則有補而無瀉皆啓內經之秘尤知者之所取法也世槩以嬰孺醫目之何其知乙之淺哉其遺書散亡出於閩孝忠所集者多孝忠之意初非乙之本真也又下此則上谷張元素河間劉完素睢水張從政元素之與完素雖設爲奇異異人以神其授受實聞乙之風而興起者焉若從政則又宗乎完素者也元素以古方今病決不能相值治病一切不以方故其書亦不傳其有存於今

者皆後來之所附會其學則東垣李杲深得之杲
推明內外二傷而多注意於補脾土之設蓋以土
爲一身之主土平則諸藏平矣從正以吐汗下三
法風寒暑濕燥火六門爲醫之關鍵其治多攻利
不善學者殺人完素論風火之病以內經病機氣
宜一十九條著爲原病式闡奧粹微有非大觀官
局諸醫所可髣髴究其設施則亦不越攻補二者
之間也近代名醫若吳中羅益滄洲呂復皆承東
垣之餘緒武林羅知悌丹溪朱彥脩各挹完素之
流風又若台之朱佐越之滑壽咸有著述未易枚
舉嗟乎自有內經以來醫書之藏有司者凡一百
七十九家二百有九部一千二百五十九卷亦不
爲不多矣若夫歷代名醫出處舉其最者言之耳
豈能悉具於斯乎

大觀本草

陳氏曰唐慎微撰仁和縣尉艾晟作序名曰經史
證類本草按本草之名始見漢書平帝紀樓護傳
舊經止一卷藥三百六十五種陶隱居增名醫別
錄亦三百六十五種因注釋爲七卷唐顯慶又增
一百十四種廣爲二十卷謂之唐本草開寶中又

益一百三十三種蜀孟昶又嘗增益謂之蜀本草
及嘉祐中禹錫林億等重加校正更爲補注以朱
墨書爲之別凡新舊藥一千八十二種蓋亦備矣
今謹微頗復有所增益而以墨蓋其名物之上然
亦殊不多也

銅人針灸圖

晁氏曰皇朝王惟德撰仁宗嘗詔惟德考次針灸
之法鑄銅人爲式分府藏十二經旁注俞穴所會
刻題其名并爲圖法并主療之術刻板傳于世夏
竦爲序其曰明堂者謂雷公問道黃帝授之故名

云

身中水火

天一生水人之始生莫先于腎腎有兩如車輪位
北屬水水中有火所謂真火命門穴在兩腎之中
爲真火所出心火君火也火中有水所謂真水其
遊行于三焦之間而聽命于君者爲相火五藏在
內六府在外三焦又在其外君居尊而無爲相代
君以行化少則從壯則凌甚矣君權之不可移也

卜筮

著龜者聖人之所用也書曰女則有大疑謀及卜

筮易曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善于
著龜是故君子將有爲也將有行也問焉而以言
其受命也如響無有遠近幽深遂知來物非天下
之至精其孰能與於此及至衰世懈於齋戒而屢
煩卜筮神明不應故筮瀆不告易以爲忌龜厭不
告詩以爲刺

龜卜之法

龜卜之法自古有之周官立龜人之職洪範叙稽
疑之疇太史著龜筮之傳理不可廢自官失其守
甚莫有精其術者洪範所載曰雨曰霽曰蒙曰驛

曰克而食墨不食墨之說未聞焉太史公分四時
而定吉凶以橫正安節觀其身以胗開俛太觀其
首足而雨蒙之說不及焉今之龜人又不過定五
鄉動靜首足胗直而已小得大遺莫詣其奧然其
說亦復有三焉一兆固有五鄉首甲乙而足壬癸
此舉世之所通用或以日辰爲祖而定五鄉之變
如丙丁日則首起丙丁而次戊巳庚辛居戊巳之
中位甲乙乃居足焉十干皆然而甲乙之日乃居
甲乙之正位謂古人以甲乙日爲起例而後人遂
以爲定例也或又以本位爲祖而變五鄉之用如

腰金之兆金位也則以甲乙爲財爻金克木也以丙丁爲官鬼火克金也木兆則以戊巳鄉爲財爻庚辛鄉爲官鬼其說尤爲合理而又有一法則以五鄉之動者察其爲金木水火土之象隨本鄉而定吉凶如甲乙之鄉動而有金之象則爲官鬼有水之象則爲父母戰則不祥相生則吉所謂動者驛也戰者克也霽者食墨也蒙者不食墨也太史公以四時定吉凶其亦日辰變五鄉之義乎世無造妙之學其孰從而質之

卜有繇辭

筆談古之卜者皆有繇辭周禮三兆其頌皆千有二百如鳳凰于飛和鳴鏘鏘間于兩社爲宮室輔專之渝攘公之掄一薰一蕕十年尚猶有臭如魚窺尾衡流而方羊裔焉大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰大橫庚庚予爲天王夏啓以光之類是也今此書亡矣漢人尚視其體今人雖視其體而專以五行爲主三代舊術莫有傳者

龜經

甲乙兆金正形云甲乙象一頭高身旺足管是爲正當依鄉之兆否則拘鄉其拘處是動詳其爻占斷

以吉凶○丙丁火正形云丙丁象丁頭足齊平是

為正當依鄉之兆否則拘鄉其拘處是動詳以爻

占斷以吉凶○腰金甲乙水正形云頭平身直旺

足管如娥眉覆月之狀是為正當依鄉之兆否則

拘鄉其拘處是以斷之○腰金丙丁木正形

云亦如腰金甲乙一名坐脉正形云宜

如木形而活根柱堅牢而羸是為正當依鄉或頭

野或頭回或頭就或身靠或身空看所占事情如

何禱祝否則為拘鄉其拘處動也○下鄉倒龍木

名懸針正形云如上木兆同倒龍者如倒掛龍也其

形要活又名懸針者如倒掛針也其形要直二名

總言直而活也有云下木兆者蓋二兆者俱屬木

其形無二也否則拘鄉其拘處便是動看其動而

斷之○兜才三邊俱是火兆正形云此卦乃水鄉發火故

要頭起身重足發如仰月形又如船載物形故名

兜才也詳其爻占斷以吉凶○春灼後左夏灼前

左秋灼前右冬灼後右其後左者乃下丙丁也是

寅卯之位故為木兆前左者乃上丙丁也是巳午

之位故為火兆前右者乃上甲乙也是申酉之位

故為金兆後右者乃下甲乙也是亥子之位故為

水兆

輕清者細身靜秀麗也○平者頭足無高下也○直者不曲也不斜也○伏者頭足垂下也○高者頭易起也○低者頭之垂也○野者頭向外不回顧也○就者向內不背也○回者頭高而再轉也○臨者頭低也○戴白頭之白也○垂者伏也低也○纖活反足也○有情回顧和順也昂者起仰也○高也○潑如水滴下也○渾蒙也○休囚者蒙昧也○生我者吉克我者凶○旺相者洪潤明靜也○拘者不依鄉也○乖違者拘鄉也○靜者六

爻不動也○摺者四疊也○折者斷也○顛狂者起伏大也○枯朽者休囚也○衰者無力細微也○震者大動也○驛者微動也○豁者喜也召也○發者大起也○落者足垂垂也○滯者足下重也○蕾者如疊蕾也綿續也○蛀者如虫生又者昌也○促者摺折也○縱橫者枝利也○窈窕者

欲上

也○窈窕者

進退之形也○枝者生枝也○浮者微起也○脫者發不管也○鈴者平伏清欹而管也○管者鈴也○漏者落也枝下垂也○剛者堅也○齊者平也○夾絲者中破也○拖者枝生外也○墜者枝

生內也

陰陽老少

筆談易卦九為老陽七為少八為少陰六為老舊
 說陽以進為老陰以退為老九六者乾坤之畫陽
 得兼陰陰不得兼陽此皆以意配之不然也九七
 八六之數陽順陰逆之理皆有所從來得之自然
 非意之所配也凡歸餘之數有多有少多為陰如
 爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九
 牒而得之故其數九其策三十有六兩多一少則
 少為之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初為震
中為坎末為

艮皆七牒而得之故其數七其策二十有八三多

坤也故曰老陰六牒而得之故其數六其策二十

有四兩少一多則多為之主巽離兌也故皆謂之

少陰多在初為巽中
為離末為兌皆八牒而得之故其數八其

策三十有二物盈則變純少陽盈
純多陰盈盈為老故老動

而少靜吉凶悔吝生乎動者也卦爻之辭皆九六

者惟動則有占不動則無朕雖易亦不能言之國

語謂正屯悔豫皆八遇泰之八是也今人以易筮

者雖不動亦引爻辭斷之易中但有九六既不動

則是七八安得用九六爻辭此流俗之過也

易學考變占

朱子曰六爻占法求之左文國語自有成說凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔如孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰其貞風其悔山貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底今統占本卦彖辭而分內外卦為貞悔者如貞風悔山之類也一爻變則以本卦變爻辭占如畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳

敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔如晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

胡氏曰三爻變者凡

二十卦如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞為主是重在本卦彖辭占

也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔為主是重其變卦彖辭占也 四爻

變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占如穆姜往東宮筮遇艮之八也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭如蔡墨對獻子所謂乾之坤曰見羣龍無首吉是也

乾○否漸旅咸渙未濟困蠱井恒益噬嗑隨賁既濟豐損節歸妹泰○坤姤○無妄家人離革中孚

睽兌大畜需大壯觀晉萃艮蹇小過蒙坎解升○

復同人○訟巽鼎大過觀晉萃艮蹇小過中孚睽

兌大畜需大壯頤屯震明夷○師履○遯觀晉萃

巽鼎大過蒙坎解家人離革頤屯震大畜需大壯

臨○謙小畜○觀遯艮蹇訟蒙坎鼎大過升無妄

頤屯離革明夷睽兌臨大壯○豫大有○晉艮遯

小過蒙訟解巽升大過頤無妄震家人明夷革中

孚臨兌需○比夬○萃蹇小過遯坎解訟升巽鼎

屯震無妄明夷家人離臨中孚睽大畜○剝遯○履小畜大有夬益噬嗑隨賁既濟豐渙未濟困蠱

井恒剝比豫謙○臨訟○同人益噬嗑隨小畜大
有夬損節歸妹漸旅咸剝比豫蠱井恒師○明夷
巽○益同人賁既濟履損節大有夬泰○否比咸
謙未濟困師恒○震鼎○噬嗑賁同人豐損履歸
妹小畜泰夬○剝否豫漸謙渙師困○屯大過○
隨既濟豐同人節歸妹履泰小畜大有比豫否謙
漸旅師渙未濟蠱○頤無妄○姤渙未濟困漸旅
咸剝比豫小畜大有夬損節歸妹賁既濟豐復○
升家人○渙姤蠱井否剝比旅咸謙履損節大有
夬泰噬嗑隨復豐○解離○未濟蠱姤恒剝否豫
漸謙咸損履歸妹小畜泰夬益復隨既濟○坎革
○困井恒姤比豫否謙漸旅節歸妹履泰小畜大
有復益噬嗑賁○蒙中孚○漸否剝比姤蠱井未
濟困師同人賁既濟噬嗑隨復大有夬泰歸妹○
小過睽○旅剝否豫蠱姤恒渙師困賁同人豐益
復隨小畜泰夬節○蹇兌○咸比豫否井恒姤師
渙未濟既濟豐同人復益噬嗑泰小畜大有損○
艮大畜○剝旅漸謙未濟渙師姤恒井噬嗑益復
同人豐既濟履歸妹節夬○萃需○比咸謙漸困
師渙恒姤蠱隨復益豐同人賁歸妹履損大有○

晉大壯○豫謙咸師困未濟井蠱姤復隨噬嗑既
濟賁同人節損履小畜○觀否○乾中孚睽兌家
人離革頤屯震巽鼎大過蒙坎解艮蹇小過坤○
泰漸○中孚乾大畜需無妄頤屯離革明夷訟蒙
坎鼎大過升晉萃坤小過○歸妹旅○睽大畜否
大壯頤謙震乾明夷革蒙訟解巽升大過觀坤萃
蹇○節咸○兌需大壯乾屯震無妄明夷家人離
坎解訟升巽鼎坤觀晉艮○損渙○家人無妄頤
屯乾大畜需睽兌臨逐艮蹇晉萃坤鼎大過升解
○豐未濟○離頤無妄震大畜乾大壯中孚臨兌
艮遯小過觀坤萃巽升大過坎○既濟困○革屯
震無妄需乾大壯中孚臨睽蹇小過遯坤觀晉升
巽鼎蒙○賁蠱○頤離家人明夷睽中孚臨乾大
壯需晉觀坤遯小過蹇訟解坎大過○隨井○屯
革明夷家人兌臨中孚大壯乾大畜萃坤觀小過
遯艮解訟蒙鼎○噬嗑恒○震明夷革離臨兌睽
需大畜乾坤萃晉蹇艮遯坎蒙訟巽○益

焦氏易林

晁氏曰漢天水焦延壽傳易於孟喜此其所著書
也費直題其前曰六十四卦變爻有唐渝王序所

書每卦變六十四總四千九十六首皆爲韻語與左氏傳載鳳凰于飛和鳴鏘鏘漢書所載大橫庚庚子爲天王之語絕相類豈古之上者各有此等書耶

著短龜長

洪範七稽疑擇建立卜筮人有龜從筮從之說禮記卜筮不相襲謂卜不吉則又筮筮不吉則又卜以爲瀆龜筮左傳晉獻公欲以驪姬爲夫人卜之不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長魯穆姜徙居東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨杜預注云周禮太卜掌三易雜用連山歸藏二易皆以七八爲占故言遇艮之八史疑古易遇八爲不利故更以周易占變爻歸隨卦也

占夢

隨筆曰漢藝文志七略雜占十八家以黃帝甘德占夢爲首周禮太卜掌三夢之法一曰致夢二曰騎夢三曰咸陟鄭氏以爲致夢夏后氏所作騎夢商人所作咸陟者言夢之得周人作焉而占夢專爲一官以日月星辰占六夢之吉凶其別曰正曰噩曰思曰寤曰喜曰懼季冬聘王夢獻吉于王王

拜而受之舍萌于四方以贈惡夢舍萌者猶釋菜也贈者送之也詩書禮經所載高宗夢得說周文王夢帝與九齡武王伐紂夢協朕十宣王考牧牧人有熊羆虺蛇之夢召彼故老訊之占夢左傳所書尤多孔子夢坐奠於兩楹然則古之聖賢未嘗不以夢爲大是以見於七畧者如此魏晉方技猶時或有之今人不復留意於此小雖市井妄術所在如林亦無一人以占夢自名者其學殆絕矣夫夢之境界蓋神遊於心而其所遊之遠亦不出五臟六腑之內與夫耳目視聽之門也其所遊之界與所見之事或相感而成或遇事而至亦吾身之所有也夢中所見之事乃吾身中非出吾身之外也白眼禪師說夢有五境一曰靈境二曰寶境三曰過去境四曰見在境五曰未來境神燥則夢生神靜則境滅

太乙六壬諸法

太乙六壬遁甲禽演皆選擇占候之書也太乙一星在紫微宮闔闔門中屬水天乙生水故曰太乙水爲造化根抵故太乙六壬皆取義於水遁甲亦太乙也禽演起虛日鼠虛亦水也

天盤地盤

天上十二辰分野謂之天盤地上十二辰方位謂之地盤天盤則隨時轉運地盤則一定不易以天盤之子加以地盤之子則謂之伏吟以天盤之子加地盤之午則謂之反吟也六壬用月將者日躔所在之辰也斗建順指十二辰日逾行十二辰相會而成歲斗柄指丑則日必躔子斗柄指寅則日必躔亥故子與丑合寅與亥合推之六合皆然言日躔與斗柄相應也以月將加時卽是日臨地盤子位則爲子時臨午位則爲午時也如正月日躔

在亥用午時則是天盤之亥加地盤之午也視日所加臨遂以其日所值支干在天盤上者視其加地盤行辰以起上克下克則時之吉凶可知矣此六壬以日躔爲用也

言躔則斗建亦在也

太乙奇門皆用九

宮者一坎八艮三震四巽九離二坤中五七兌六乾蓋洛書數而後天之卦也九宮配以九星蓋北斗與玄戈招搖而九也太乙歲計則三年行一宮日計則三日行一宮月與時亦然遁甲以六甲爲太乙六甲五日行一宮太乙時計與遁甲時局冬至以後則自一宮順行九宮夏至以後則自九宮

逆行一宮蓋冬至日行自南而北爲順夏至日行自北而南爲逆然此日行之順逆而以爲太乙行宮之順逆豈太乙亦暗隨日行乎抑太乙在紫微垣萬古不動非如日月五星然也而以爲遍歷九宮豈其形未嘗動而氣有游行乎是皆未能窮其原也然而太乙遁甲皆以太乙爲用則一也

太乙九宮占

齊書曰案太乙九宮占漢高五年太乙在四宮主入與客俱得言計先舉事者勝是歲高祖破楚晉元興二年太乙在五宮太乙爲帝天目爲輔佐迫

脇太乙是年安帝爲桓玄所逼出宮大將在一宮參相在三宮格太乙經言格者已立政事上下格之不利有爲安居之世不利舉動元興三年太乙在七宮宋武破桓玄元嘉元年太乙在六宮不利有爲徐傳廢榮陽王七年太乙在八宮關囚惡歲大小將皆不得立其年到彥之北伐初勝後敗客主俱不利十八年太乙在二宮客主俱不利是歲氏楊難當寇梁益來年仇池破十九年大小將皆見關不凶其年裴方明伐仇池剋百頃明年失之泰始元年太乙在二宮爲大小將掩擊之其年景

和廢二年太乙在三宮先起至人勝其年晉安王子助反元徽二年太乙在六宮先起敗是歲桂楊王休範反並伏誅四年太乙在七宮先起者客西北利其年建平景素敗昇明元年太乙在七宮不利爲客安居之世舉事爲主人應發爲客袁粲沈攸之等反伏誅是歲太乙在杜門臨八宮宋帝禪位不利爲客安居之世舉事爲主人禪代之應也乾鑿度曰太乙取其數以行九宮按後漢張衡疏云臣聞聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮漢書注云易乾鑿度曰太乙取其數以行九宮鄭玄注太乙北辰名下行八卦之宮每四乃還中央中央者北辰所居故謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起子陰起午是以太乙下九宮從坎宮始自此從坤宮又自此從震宮又自此從巽宮所從半矣還息中央之宮既又自此從乾宮又自此從兌宮又自此從艮宮又自此從離宮行則周矣上游息於太乙之星反子宮行起始坎終離故姚小彭云今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮法也曆中九宮天蓬星太乙坎水白天芮星攝提坤土黑天冲星軒轅震木碧天輔星招

搖巽木綠天禽星天符中土黃天心星青龍乾金
白天柱星咸池兌金赤天任星太陰艮土白天英
星天乙離火紫見唐會要

太乙駕斗

或曰太乙駕使斗柄斗柄旋轉天盤冬至後斗自
北指南爲順夏至後斗自南指北爲逆是則太乙
遁甲不主日躔而主斗柄或爲近之然日躔方自
南而北則斗柄自北而南日躔方自北而南則斗
柄自南而北此亦相逆而成歲非特順行逆行十
二辰之爲逆也

九星蓬內中輔心柱任英人禽貪
巨祿文庶武破輔弼皆斗之別名

也則太乙遁甲
用斗無疑也

六壬

六壬天十二辰亥日登明爲正月將戌日天魁爲
二月將古人謂之合神又謂之太陽過宮合神者
正月建寅合在亥二月建卯合在戌之類太陽過
宮者正月日躔一也此以顓帝曆言之也今則分
爲二說者蓋日度隨黃道歲差今太陽至雨水後
方躔訖嘗春分後方躔降婁若用合神則須自立
春日便用亥將驚蟄便用戌將今若用太陽則不
應合神用合神則不應太陽以理推之發課皆用

月將加正時如此則須當從太陽過宮

予按登明者正月三陽始兆于地上見龍在田天
下文明故曰登明天魁者斗魁第一星也斗魁第
一星抵于戌故曰天魁從魁者斗魁第二星也斗
魁第二星抵于酉故曰從魁傳送者四月陽極將
退一陰欲生故傳陰而送陽也小吉夏至之氣大
往小來小人道長小人之吉也故爲婚姻酒食之
事勝光者王者向明而治萬物相見乎此則勝莫
先焉太乙者太微垣所在太乙所居也天罡者斗
剛之所建也太衝者日月五星所出之門戶天之
衝也功曹者日月歲功成而會計也大吉者冬至
之氣小往大來君子道長大人之吉也故主文武
大臣之事十二月子位北方之中上帝所居也神
后帝君之稱也天十二辰也故皆以天事名也
六壬有十二神將以義求之止合有十一神將貴
人爲之主其前有五將謂騰蛇朱雀六合勾陳青
龍也此木火之神在方左者其後有五將謂天后
太陰真武太常白虎也此金水之神在方右者唯
貴人相對無物如日之在天月對則虧五星對則
逆行避之莫敢當其對貴人亦然莫有對者故謂

之天空空者所有也非神將也猶月殺之有月
空也以之占事吉凶皆空唯求對見及有所伸理
于君者遇之乃吉

遁甲

考索考黃帝內傳而知道甲之始觀事物紀原而
知道甲之名蓋自玄女授黃帝法有九天九地八
門六甲之衝而後始有遁甲之說其命名取義實
以六甲相遁焉今之所謂三式者蓋并太乙六壬
是已故風后演爲千八十局太公約爲七十二子
房定爲一十八皆所以研窮遁甲之精微也伍子
胥有文信都芳有經葛洪有圖又所以發明遁甲
之秘訣也推前事於既往定來事於將然蓋有不
待抵龜而决卦著而卜也故爲之說曰讀武王之
須臾不若讀榮氏之開山圖誦劉實真之龜經不
若誦杜仲之三元書閱王琛之風角六情訣不若
閱僧一行之十八局記

禽演

禽演以一宿直一日蓋起於曆家然未能窮其原
也其以日宿爲他人時爲主人蓋起於翼奉日爲
客時爲主之意

風角

風角之占申子爲貪狼寅午爲廉貞亥卯爲陰賊
巳酉爲寬大戌丑爲公正辰未爲奸邪甲乙爲本
情丙丁爲合情戊巳爲刑情庚辛爲衝情壬癸爲
鉤情貪狼作好廉貞作惡寬大作喜陰賊作怒公
正作哀奸邪作樂是謂六情

六神課

六神者今之以錢代著也先定五行次論六神六
神龍雀勾蛇虎武與五行位相生相克但此五
行重在納甲納音如乾金甲子外壬午是也今世
止論地支以正五行論則妄矣

葬經

葬者乘生氣也人受體於父母本骸得氣遺體受
陰經曰氣乘風則散界水則止風水之法得水爲
上藏風次之夫土者氣之體有土斯有氣氣者水
之母有氣斯有水經曰外氣橫行內氣止生○地
勢原脉山勢原骨勢來形止是謂全氣經曰形止
氣蓄化生萬物○地貴平夷土貴有支支之所起
氣隨而始支之所終氣隨而鍾觀支之法隱隱隆
隆微妙玄通吉在其中經曰地有吉氣隨土而起

支有止氣隨水而比勢順形動回復終始○山者
 勢險而有也法葬其所會乘其所來審其所廢擇
 其所相避其所害禍福不旋日是以君子奪神功
 改天命經曰葬山之法若呼谷中言應速也山之
 不可葬者五氣以生和而童山不可葬也氣因形
 來而斷山不可葬也氣因土行而石山不可葬也
 氣以勢止而過山不可葬也氣以龍會而獨山不
 可葬也經曰童斷石過獨生新而消已福占山
 之法以勢為難而形次之方又次之上地之山若
 伏若連其原自天若水之波若馬之馳其來若奔

其止若屍若懷萬寶而燕息若具萬饌而潔齊若
 橐之鼓若器之貯若龍若鸞或騰或盤禽伏獸蹲
 若萬乘之尊也天光發新朝海拱辰四勢端明五
 害不親十一不具是謂其次○夫葬以左為青龍
 右為白虎前為朱雀後為玄武玄武垂頭朱雀翔
 舞青龍蜿蜒白虎馴頰形勢反此法當破死故虎
 蹲謂之啣屍龍踞謂之嫉主玄武不垂頭者拒屍
 朱雀不翔舞者騰去夫以支為龍虎者來止跡乎
 岡阜要如肘臂謂之環抱以水為朱雀者衰旺係
 乎形應忌夫湍激謂之悲泣朱雀原於生氣派於

未盛朝於大旺澤於將衰流於因謝以返不絕法
每一折瀦而後洩揚揚悠悠顧我欲留其來無源
其去無流經曰山來水回貴壽豐財山囚水流虜
王滅侯○夫外氣所以聚內氣過水所以止來龍
經曰不蓄之地腐骨之藏也夫噫氣爲能散生氣
龍虎所以衛區穴疊疊中阜左空右缺前曠後折
生氣散於飄風經曰騰漏之穴敗槲之藏也夫土
欲細而堅潤而不澤裁肪切玉備具五色夫乾如
穴粟濕如剗肉水泉砂礫皆爲凶宅盖穴有三吉
葬有六凶天光下臨地德上載藏神合朔神迎鬼
避一吉也陰陽冲和五土四備二吉也目力之巧
工力之具趨全避缺增高益下三吉也陰陽差錯
爲一凶歲時之乖戾爲二凶力小圖大爲三凶憑
福恃勢爲四凶僭上偏下爲五凶變應怪見爲六
凶經曰穴吉葬凶與棄屍同○經曰勢止形昂前
澗後岡龍首之藏鼻頰吉昌角目滅亡耳致侯王
唇死兵傷宛而中蓄謂之龍腹其臍深蓄必後世
福傷其胸脇朝穴暮哭土圭測其方位玉尺度其
遠邇乘金相水穴土印水外藏八風內秘五行龍
虎抱衛主客相迎○夫羣壠衆支當擇其特大則

特小小則特大叅形雜勢主客同情所不葬也夫
支欲伏于地中壠欲峙于地上支壠之止平夷如
掌故支葬其巔壠葬其麓卜支如首卜壠如足形
勢不經氣脫如逐

堪輿說

嘗讀叅同契而知地理與金丹無以異也人之生
也附于地身中何者非陰陰中一點元氣則陽也
人之死也歸于地土中何者非陰陰中一點生氣
則陽也故天地合而成人身中天地合則骨脫而
仙土中天地合則骨蔭而靈其理一也顧地理有
二曰形勢曰方位形勢未得先論形勢形勢既得
次論方位形勢主地方位主天方位所以宰形勢
而贊化育者也故古人製爲羅經初止十二支繼
以卦氣支干分配五行爲二十四山其實天干浮
而在上地支沉而在下八卦亘乎其中各自布塞
並無罅隙盤乃均勻間側彼此相掩造化正不如
此第支居中干居左右卦居四正四隅各取其正
中者以爲統攝八卦各納一千坎离震兌兼納支
辰是爲正針納甲用之又有每支分爲兩截上半
屬干維下半屬支辰是爲縫針雙山用之雖其作

用各有不同然納甲所重非他天干也巽山所重非他亦天干也至如六十百二十分金每支必冠以干而五運六氣七十二候三百六十五度何莫非天此可推矣此非在天之天也地之所在天氣無乎不貫內接生氣外接堂氣皆天也凡地皆陰凡天皆陽天生地陽生陰乃其造化之自然而所以幹旋其間知所趨向者所籍方位不小也今俗多用羅經問之不知所以有借郭氏又次之說以輕之者豈知郭氏曰難曰次蓋言占法之有難易而非差等之也不然河圖洛書何爲者哉故不知方位無以避殺而趨生不知方位無以舍鬼而迎神煖律生黍羯鼓催花此感應之道也或曰是則然矣不曰地理貴陰而賤陽乎曰余之所謂陽非此之謂也天地匪是無以開闢萬物匪是無以發育卽道家所謂真鉛故能潤枯澤朽再造天地萬物奪神功改天命信非虛語蓋于後天之中而求其所謂先天者耳崔公入藥鏡云先天炁後天炁得之者常似醉地理何獨不然余故著爲圖說以訂俗之訛而啓俗之迷若乃精義入神請自參同契始矣

堪輿之說信亦有之宇內之氣流行貫徹無幽明無生死死者安而生者亦安直是道理如此但孝子之心惟知有死者之安而生者之安聽之若爲生而爲死者計是孫宋之埋蛇渡蟻皆有爲而爲也恐無獲福之理

祿命

說海孔子曰道之將行也與侷也道之將廢也與命也是聖人素其位而行所遇不可必故歸之於命先言道而後言命天之有命聖人依命而行道所以嚴君平西蜀設肆爲人臣者勉之以忠爲人子者勸之以孝是亦行道爾後世不知斯理殫於書傳自立一家或以五行支干或以三元九氣或專取於日或寓於星禽或依於易數立說紛紛徒惑聞見爾且造物者惡得以甲乙數語而窺之夫人事未盡焉盡天理故善與人同卽爲合德知過再犯卽爲轉趾聞言不信卽爲孤神財不儉用卽爲耗宿昔有軍校與趙韓王同年月日時生若韓王有一大遷除軍校則有一大責罰其小小升轉則軍校微有譴訶此又不知於命以何而取焉大抵理明之人五行神鬼皆不能拘繫陶淵明有云

癡人前不宜說夢達人前不可言命至急則無陰陽凡有妄心則被五行所惑一有私心則爲鬼神所制况天道福善禍淫鬼神禍盈福謙以命取斷於卜師彼以糊口之迫而籍此術以度日欲决行藏反爲之惑

相術

類苑風鑒一事乃昔賢甄識人物拔擢賢才之所急非市井卜相之流用以賈鬻取訾者故春秋單襄公成肅公之徒每遇會同則先觀威儀以省禍福而前世郭林宗裴行儉又考器識以言臧否然余亦粗知大槩嘗與富文忠公論之大凡相之所先全在神氣與心術更或豐厚其福十全也

戴埴鼠璞曰唐定命錄李嶠昆弟皆年三十卒母憂之問天綱答曰神氣清秀壽苦不永又請連榻而寢視嶠睡無喘息候其出入在耳中遂賀曰必大貴壽是龜息也廣異記云魏元忠謁張憬藏待之甚薄問通塞不答公怒拂衣去藏遽曰君相在怒中當位極人臣袁張天下奇術也袁非得之睡將以壽爲天張非得之怒將以貴爲賤見人於目睫間欲斷平生禍福誠難又有因行事而變者如芝

田錄 盧生始不許裴中立貴後因還婦人所
帝謂近種陰德位極人臣遜齋閑覽載胡僧
知言大宋不得甲科後因渡蟻謂丰神頓異如活
數百萬命小宋今歲首捷公不出其下書云有心
無相相逐心生有相無心相隨心滅今人盡以禍
福委之定命可乎

