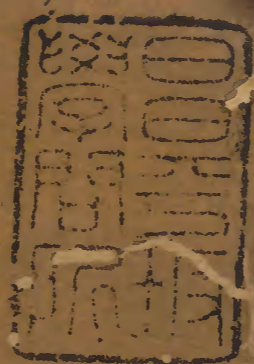

圖書編

廿二

内閣文庫	
漢書	三三七
卷	六四
冊	七
一五四	南

内閣文庫	
漢書	三〇三
卷	六四
冊	七
二五	南
(六十)	

内閣文庫	
番號	漢 3037
冊數	64 (16)
函號	366 85

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

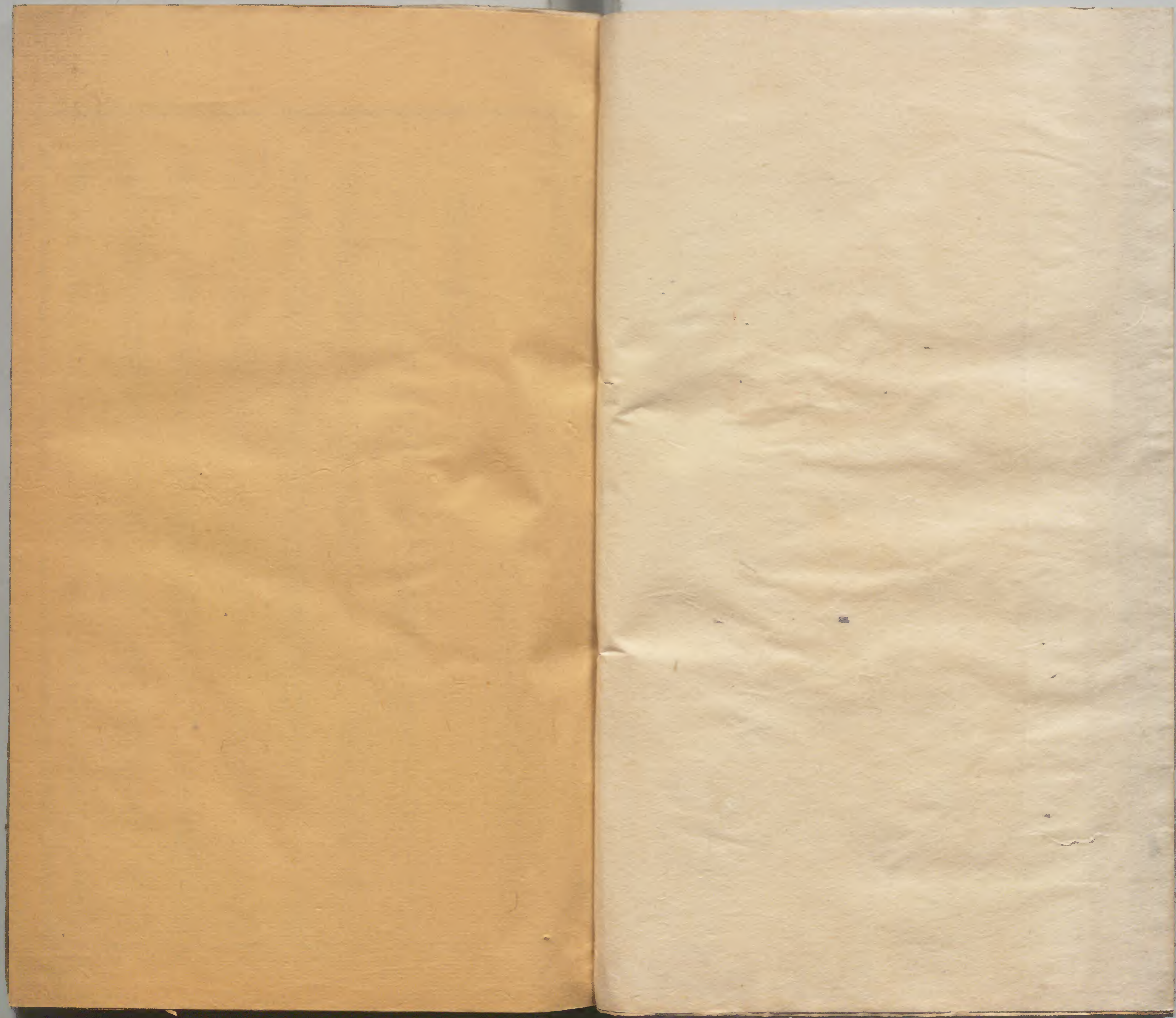
Kodak Gray Scale

© Kodak, 2007 TM: Kodak

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

淺草文庫

南昌後學章潢本清甫編

時令總叙

夫時行不息即天氣之運行也積時而成日積日而成月積月而成歲一日之間時分十二一歲之間時分四季舉天地之所覆載成形成象其所以生生化化夭喬開落寧息蟄啟未有一物能違乎天之時者可以人而不順天時乎哉先王治曆明時敬授人時無非欽若昊天茂對時育萬物已耳即一晝一夜而晦明異一冬一夏而寒暑異凡吾人之衣食起居嚮晦宴息雖欲違乎

時焉何可得也且孔子德與天地並也子思孟子稱之
 不過上律天時孔子聖之時稽之謨訓曰時習時放時
 措時出與時偕行後天而奉天時莫非時中之道也故
 易曰隨時之義大矣哉雖然時一也欲動靜不失其時
 盡人道以奉若天道尚可於天之四時五行陰陽節候
 支干配屬而均莫之省也耶

四時配屬之圖

四時氣序

天地大矣不越乎陰陽之變化陰陽神矣不越乎時序之節宜論語曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉中庸曰萬物並育而不相害道並行而不相悖小德川流大德敦化此天地之所以爲大也是故善觀天者觀之時行物生盡之矣其實時行而物之生育在其中也觀此圖時分春夏秋冬而五行五音五帝五神以及四方八卦各有配屬究其根源惟一氣消息虛盈自有溫涼寒暑之異故謂四時異行而分爲四氣亦可土旺四季謂五氣順在而四時行亦可此所以天不言而化川流自爾物生之不測也但木爲少陽屬春而氣爲火爲太陽屬夏而氣爲熱金爲少陰屬秋而氣爲涼水爲太陰屬冬而氣爲寒然春雖溫也不能以遽溫夏熱也不能以遽熱秋之涼冬之寒也豈能遽涼而遽寒哉春夏秋冬各有定時溫涼寒熱氣行有漸而四氣流行又有陰陽詔占之四變焉何也一歲之間非四氣無以管籥四時非四變無以流通八節四氣在子午卯酉而二分二至爲天四正若四變則臨乎甲丙庚壬之宮而戊巳土氣則各旺于辰戌丑未十有八日故每歲時起立春而春已交矣然春初尚仍冬政其氣猶寒至二月驚蟄朔

氣值甲乃變其氣爲韶計三十日其氣多陽天地之故
氣所以變化也既變之後則春分之溫氣始得以生物
矣夏初尚仍春令其氣猶溫至五月芒種朔氣值丙乃
變其氣爲陰計三十日其氣多陰天地之合氣所以變
化也既變之後則夏至之暑氣始得以長物矣秋初尚
仍夏政其氣猶熱至八月白露朔氣值庚乃變其氣爲
占計三十日其氣多陰天地之殄氣所以變化也既變
之後則秋分之涼氣始得成物矣冬初尚仍秋令其氣
猶涼至十一月小雪朔氣值壬乃變其氣爲陽計三十
日其氣多陽天地之閉氣所以變化也既變之後則冬
至之寒氣始得藏物矣况春夏屬陽而一陽之氣已萌
于冬至而爲復秋又屬陰而一陰之氣已萌于夏至而
爲姤由復之一陽漸積至孟夏爲純陽之乾故五月從
一陰漸萌于下而純陽之氣則愈浮于地之上矣惟陽
氣上浮所以未夏初秋時爲酷熱由姤之陰漸積至孟
冬爲純陰之坤故十一月雖一陽漸萌于下而純陰之
氣則盡凝于地之上矣惟陰氣上凝所以冬末春初時
爲嚴寒可見四時雖以溫涼寒暑而異名一氣則隨陰
陽消長而變化是天氣之時序又各有其漸非以四時
而截然各分之也然地有四方果可以四時分屬之哉

不過以東方木氣西方金氣南方火氣北方水氣各以其時而應之爾所以四氣不拘方隅者以其乘中正之氣得天度之多而地之應亦均也若夫四變則各有差殊故謂江北無陰江南無韶西土無占東邦無陽以其地偏方隅而天度不齊地氣流行適有偏耳此則不可不察也雖然四時之候又各有氣運立春至春分厥陰風木主之謂之生氣清明至小滿少陰君火主之謂之舒氣芒種至大暑少陽相火主之謂之長氣立秋至秋分太陰濕土主之謂之化氣寒露至小雪陽明燥金主之謂之收氣大雪至大寒太陽寒水主之謂之藏氣而一氣運于甲子冬至之朔二氣運于甲戌霜降之朔三氣運于甲申處暑之朔四氣運于甲午夏至之朔五氣運于甲辰穀雨之朔六氣運于甲寅雨水之朔故天氣左旋地氣右轉一闔一闢生化無窮是又一氣司四節一節計十五日每候司五辰皆在天度計五度強弱而與時變易鬼神情狀俱有定數可坐而占之矣然則五行五音五帝五神四方八卦其于四時雖各有配屬而一氣運旋川流教化原無方所要皆隨時隨處異其名耳噫天雖不言不于五行並育者而可以默識之哉

論四時氣序

按庖犧氏則河圖畫八卦定五行配四時其數曰一三五七九陽也二四六八十陰也所謂天一生水地六成之在北方播於冬天三生木地八成之在東方播於春天之陽數生之故冬春之月卦皆陽爻白復始陽推地之陰數成之乃寒陰之氣也故冬寒而後春漸暖陰極生陽也地二生火天七成之在南方播於夏地四生金天九成之在西方播於秋地之陰數生之故夏秋之月卦皆陰爻日始始陰推天之陽數成之乃熱陽之氣也故夏熱而後秋漸涼陽極生陰也天五生土地十成之土為萬物之母尊居中以配天代天而生萬物故不名時也蓋五行生成之數皆含天五之數故天一得五而六成天三得五而八成地二得五而七成地四得五而九成天五得五而十成故土播於四時之間旺於季月之末可見矣得天生者屬陽地生者屬陰後天卦位是也故冬至子之半而陽生夏至午之半而陰生以四時詳而言之冬水生春木春木生夏火夏火生秋金秋金生冬水是以人之五臟腎水生肝木肝木生心火而心與肺金相聯象四時也脾胃屬土居中納水穀而腎肝心肺皆資脾胃之氣象土播於四時之間此人事合天時之造化也按月令以季夏一歲屬中央土則四時無

不在故無定位寄居火金之間火中生土土中生金是

時酷暑火盛生土之氣也曆法以夏至後三庚曰伏亦

此也伏者金伏土之義立秋金代火金畏火尅故曰伏又以五

子納音統十幹五運化氣論之丙辛化水丙子水旺於

北丁壬化木壬子木旺於東戊癸化火戊子火旺於南

甲巳化土甲子金旺於西乙庚化金庚子土居中庚子

納土甲乙化土子居母腹甲子納金乙庚化金母無正

位合居兒家從子之道也此火中生土土中生金蓋五

行質具於地氣行於天以質言則曰水火木金土取天

土成之序也以氣言則曰木火土金水取四時五行

之序也甘荅氣即一元之氣行於地中地受天之氣行於

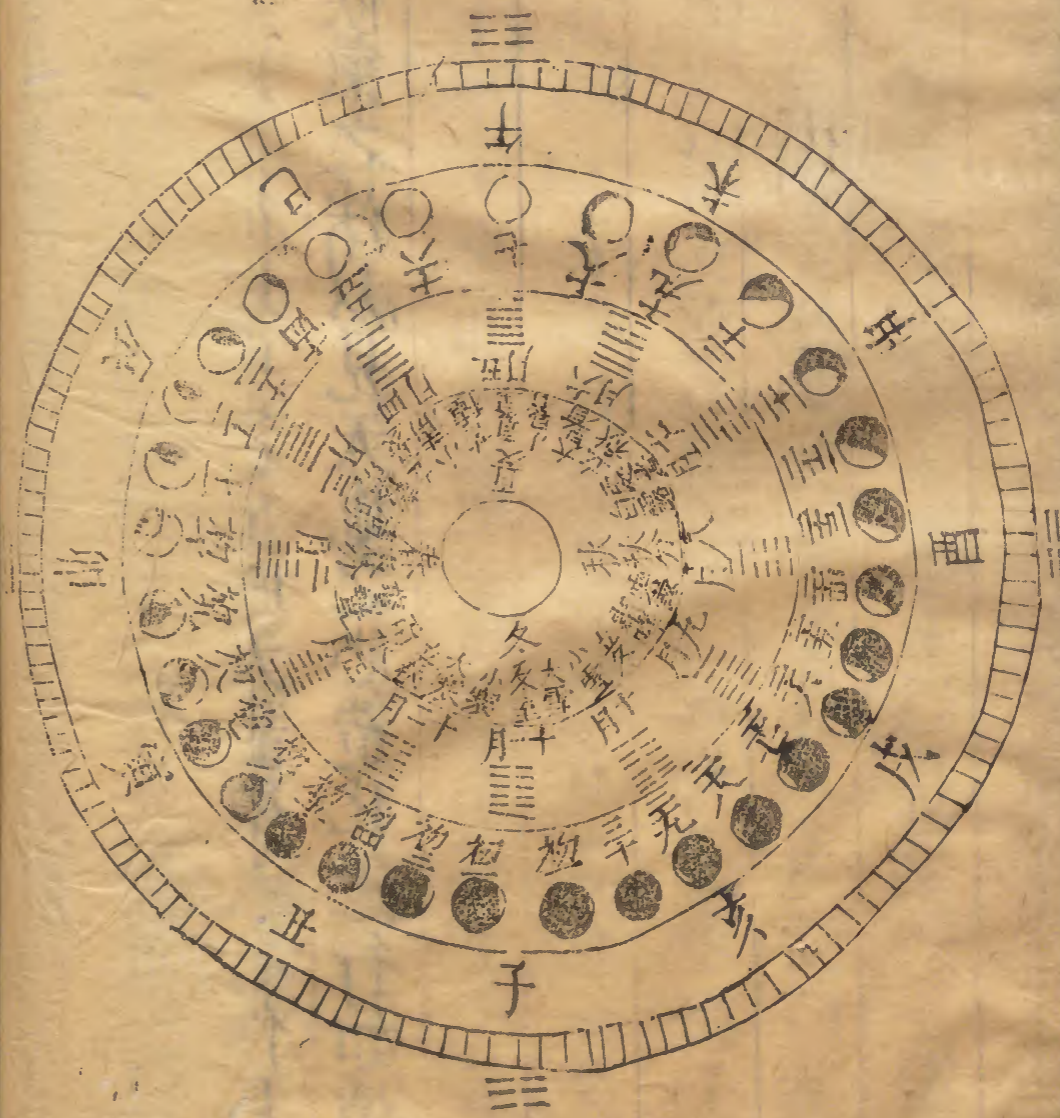
四時之間發生萬物今曆家以律呂候氣之法晷刻不

差便是此氣從地中透出吁大哉聖人之作易也與夫

律呂候氣之法以見天地之心造化流行如循環無窮

也

歲 月 日 時

書洪範四五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰

曆數

歲者序四時也月者定晦朔也日者正躔度也星經星緯星也辰日月所會十二次也曆數者占步

之法所以紀歲日月星辰也

歲月日時無易百穀用成又用明俊民

用章家用平康

歲月日三者雨暘燠寒風不失其時則其効如此休徵所感也

日月歲

時既易百穀用不成又用昏不明俊民用微家用不寧

日月歲三者雨暘燠寒風既失其時則其害如此咎徵所致也

是圖由外以及內也初二層記十二時積時以成日

也第三層因月之盈虧以記三十日積日以成月也第

四層因十二卦以記十二月積月以成歲也第五層記

四時二十四節氣乃一歲之周而復始也即一歲而千

萬歲可知矣夫一歲之日月起於一時之積而天運實無一息之停君子惜陰將以配天行健也其可有廢時哉

歲時總考

春前律曆志曰少陽者東方東動也陽氣動物於時為

春春蠢也物蠢迺運動故為規禮記月令曰孟春之日

日在虛昏昴中曉心中孟長也日月之行一歲十二會觀斗所建命其四時孟春日月

會於建寅其日甲乙其帝大皞其神勾芒鄭玄曰此蒼精之君木官

之臣自古以來若德立功者大皞定倉律飲律中大簇倉律飲

以為之中猶應也高誘註曰東風解凍蟄蟲始振

也魚上冰獮祭魚鴻雁來此皆記時候天氣下降地氣上騰

天地和同草木萌動此陽氣蒸運可耕之候夏小正曰正月啟蟄

雉震鳴鳴也震者鼓其翼也時有浚風浚者大也南風條凍

塗塗者變也田鼠出田鼠嚙鼠也農及雪澤采芸音菀芸似

可食柳穉苦考反穉者發芽也梅杏施斯桃則華施桃山桃月令曰仲

春之月日在營室昏東井中曉箕中仲中也仲春者日月會於降婁而斗

建律中夾鍾高誘曰是月萬物去陰而生故候管者中夾鍾始雨水桃始華倉

庚鳴倉庚黃鵯也鷹化為鳩玄鳥至玄鳥燕也日夜分雷始發聲

始電蟄蟲咸動夏小正曰二月祭鮪鮪之至其時美采芑芑音杞之

也降燕乃睇降下也燕一名玄鳥齊人呼乙睇眇也眇者視可為室淮南子曰二

月之夕女夷鼓歌以司天和女夷神名月令曰季春之月日

在婁昏柳中曉南斗中季少也季春日月會於大梁而斗建辰律中姑洗

高誘注曰姑故也洗新也是月陽氣發去故就新桐始華田鼠化為鴽虹始見

萍始生蟬蟪謂之虹萍萍也生氣方盛陽氣發洩勾者畢出萌者

盡達屈而生者曰勾芒而生者曰萌夏小正曰三月參則伏參星伏不見穀

解則鳴穀天嘒也爾雅注云天嘒嘒也頒冰分水以授大夫拂桐葩桐葩性生貌拂拂然

周書時訓曰三月鳴鳩拂羽戴勝降于桑拂羽以羽相擊戴勝促織

維之鳥一名戴勝詩云春日遲遲卉木萋萋又曰春日載

陽有鳴倉庚梁元帝纂要曰春日青陽氣清而溫陽亦曰發

生芳春青春陽春三春九春天曰蒼天萬物蒼蒼風曰陽

風春風暄風柔風惠風景曰媚景和景韶景時曰良時嘉

時芳時辰曰良辰嘉辰芳辰節曰華節芳節良節嘉節

淑節草曰芻草芳草卉木曰華木華樹芳林芳樹林

曰茂林鳥曰陽鳥時鳥陽禽候鳥時禽好鳥好禽正月

孟春亦曰孟陽孟陽音上春初春開春發春獻春首春

首歲初歲開歲發歲獻歲肇歲芳歲華歲二月仲春亦

曰仲陽二月季春亦曰暮春末春晚春三春于卦總屬

震方屬東音屬角五行屬木

夏前律曆志曰夏假也物假大乃宣平禮記月令曰孟

夏之月日在昴昏翼中曉牽牛中鄭玄注曰孟夏者日月會於實沈而斗建

巳之 其日丙丁 丙之言炳也萬物皆炳然著見而強大 其帝炎帝其神祝

融 此赤精之君火官之臣炎帝大庭氏也 律中仲呂 高

注曰陽散在外陰實在中所 蟪蛄鳴蚯蚓出王瓜生苦

菜秀 蟪蛄也王瓜薺也高 靡草死麥秋至斷薄刑

决小罪 靡草薺也 夏小正曰四月日昃則見 昃星 易通卦

一驗曰立夏清風至而暑鶉鳴聲轉殺飛電見龍升天 龍

各月令曰仲夏之月日在參昏角中曉危中 鄭玄注曰仲夏者日

斗建午之辰 律中蕤賓 謂日星月陰氣蕤蕤在下

小暑至蟪蛄生鳴始鳴反舌無聲 蟪蛄也反舌百舌鳥高

誘曰蟪蛄代謂之天馬一名鼯鼠交一隊謂之巨斧是月

生木樺榮 木樺玉蒸也 夏小正五月參見則琅蜩鳴 琅

者五 初昏大火中 大火 尚書曰日永星火以正仲夏 永

也謂夏至之日也火蒼龍之 鳥獸希革 時羽毛希少 月

令曰季夏之月日在東井昏昏中曉東壁中 鄭玄曰季

會於鶉火而 律中林鍾溫氣至蟋蟀居壁 按爾雅曰蟋

斗建未之辰 音義或作蛩方言蜻蛉楚謂之蟋蟀似蝗而小正黑有

光澤如漆有角起一名蒼 鷹乃學習腐草化為螢詩

云四月維夏六月徂暑梁元帝纂要曰夏曰朱明 氣赤

明 亦曰長贏 以征 朱夏炎夏三夏九夏天曰昊天 言氣

反 浩汗

風曰炎風節曰炎節草曰茂草雜草木曰蔚林茂林密
樹茂樹孟夏亦曰維夏首夏夏季夏亦曰徂暑夏三季于
卦摠離方屬南音屬徵五行屬火

一歲之間四時代謝皆以相生立春木代水水生木立
夏火代木木生火立冬水代金金生水惟立秋金代火
金畏火故庚日心伏是庚金因火而伏也其實季夏之
月土潤溽暑大雨時行土雖分屬四季而于季夏亢旺
故火生土土生金子藏母煖也季夏中央屬土其帝黃
帝其神后土其音屬宮秦伏祠社祠后土也

秋律曆志曰秋秋辛也物成於秋乃成然禮記月令曰孟秋
之月日在張昏尾中曉婁中鄭玄曰孟秋者秋之始也

日庚辛庚之言更也辛之言新也日行秋西從白而西

也其帝少皞其神蓐收此白精之君金官之臣少昊也

金律中夷則高誘曰太陽力衰太陰氣發萬物凋傷應法成性涼風至白露降

寒蟬鳴鷹乃祭鳥鷹祭鳥者將食之示有先也仲秋之月日在角昏

南斗中曉畢中鄭玄曰仲秋者日月會於壽星而斗建西之辰律中南呂高誘曰陽

氣內藏陰呂為陽事其成功奇風至鴻雁來玄鳥歸群鳥羞奇風疾風也玄

鳥燕也歸謂去蟄也凡鳥隨陽者不以中國為歸蓋謂所養

日夜分雷乃始收聲蟄
虫坏坏益戶殺氣日衰水始涸坏益季秋之月日在角昏

牽牛中曉東井中鄭玄曰季秋日月會於律中無射李

氣生則無射之律應高誘曰陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而盛而無射出見者也 鴻雁來賓雀

入大水為蛤菊有黃華豺乃祭獸戮禽 來賓者其客止未去大水海也

戮殺也 霜始降草木黃落尚書曰宵中星虛以殷仲秋 雷也虛玄賦中星

以秋分日見 鳥獸毛毳詩云秋日凄凄百卉具腓又

云七月流火九月授衣淮南子曰七月百虫蟄伏音女

乃出 高誘曰音女乃青妻王女司霜雪者 以降霜露夏小正曰八月毋鳥

雉 進也 白鳥 白鳥也 辰則伏 辰房星 駕為鼠九月內火 而收也

梁元帝纂要曰秋曰白藏 氣白而收 亦曰收成 萬物成而收歛

亦曰三秋九秋素秋素天曰旻天 旻愍也愍華物之凋零

風曰商風素風也 早霜景時曰淒辰霜辰 霜辰可施九月 節曰素節商節草曰

草木曰疎木衰林霜柯霜條七月孟秋首秋上秋肇秋

蘭秋八月仲秋亦曰仲商九月季秋亦曰暮秋末秋暮

商季商杪秋三秋于卦總屬兌方屬西音屬商五行屬

金

冬律曆志曰陽氣潛伏于下于時為冬禮記月令曰孟

冬之月日在房昏虛中曉張中 鄭玄曰孟冬者日月會于析木之津而斗建亥

之 壬之言任也癸之言揆也日之北行從黑 其日壬癸 道閉藏萬物月為之佐萬物懷妊於壬癸

然萌 其帝顓頊其神玄冥 此黑精之君水官之臣顓頊高陽氏也玄冥少昊氏之子

日脩曰燃為 律中應鍾 高誘曰陰應於 水始冰地始凍 水官之神

雉入大水化為蜃大水淮也仲冬之月日在

箕昏管室中曉軫鄭玄曰仲冬者日月會於星紀斗建子之辰律中黃鍾

黃鍾者律之始也高誘曰陽氣聚於下陰氣盛于上萌於黃泉下故曰黃鍾冰益北地始坼

日短至陰陽爭諸生蕩爭者陰方盛陽欲起蕩謂物將萌芽者芸始生荔

挺出蚯蚓結麋角解水泉動芸香草也荔挺馬薤也水泉動潤上行也季冬

之月日在南斗昏奎中曉氐亢中鄭玄注曰季冬日月會於玄枵而斗建丑

之律中大呂鴻北嚮鵠始巢雉雉乳雉雉鳴也出土牛以

送寒氣出猶作也土牛者丑為牛牛可奉止送寒氣也日窮于次月窮于紀星

題于天數將交終言日月星辰運行至此皆周匝於故處也次會也紀猶會也尚書

曰日短星昴以正仲冬日短冬至之日鳥獸氄毛

詩云冬日烈烈飄風發發蒼龍月令章句曰冬少微也高

物於是終也梁元帝纂要曰冬曰玄英氣黑而青英亦云安

寧亦曰玄冬三冬九冬天曰上天言時無事在上而臨下風曰寒

風勁風巖風厲風衰風陰風景曰冬景寒景時曰寒辰

節曰寒節鳥曰寒鳥寒禽草曰寒卉黃草木曰寒木寒

柯素木寒條十月孟冬亦曰上冬亦曰陽月此是純陰用事嫌其

無陽故十二月季冬亦曰暮冬杪冬除月暮節暮歲窮

稔窮紀三冬于卦總屬坎方屬北音屬羽五行屬水

時令總論

董子曰天有兩和以成二中歲立其中用之無窮是故

北方之中內產陽而物始動於下南方之中內萌陰而
 養始美於上動於下者不得東方之和不能生中春是
 也養於上者不得西方之和不能成中秋是也東方和
 北方之所起而西方和南方之所養起之不至於和之
 所不能生長之不至於和之所不能成生于和成必和
 始于中止必中也中者天地之所始終也和者天地之
 所生成也夫德莫大於和而道莫至于中中和者天地
 之美德達道也聖人之所保守也陽氣起于北至南方
 而盛盛極而合乎陰陰氣起于南至北方而盛盛極而

合乎陽不盛不合於陰再合此天地冬夏之所以為節也夫陰陽之合皆在日南至之後為寒則凝水則冰

則焦沙爛石氣之精至於是故能出入無形而物莫不
 應天地之生至於東方之中而所生大成養成西方之
 中而所養大成一歲四起業而必止於中中之所為而
 就之和故和者天地之正也陰陽之平也天地之道雖
 有不和必歸之于和而所為有功雖有不中必止之于
 中而所為不過是故陽之行始于北方之中而止于南
 方之中陰之行始于南方之中而止于北方之中陰陽
 之道不同盛而皆止于中中者天地之太極也日月之
 所至而却也故陽者天之寬也陰者天之急也節者天

之制也中者天之用也和者天之功也舉天地之道而莫美于中和聖人內居其至以立中嗜慾不滑神凝于一以守中外處其平以達和動靜應候喜怒度理以導和見端而知本精之至也得一而應萬類之至也政以此平令以此宣故冬無愆陽夏無伏陰春無凄風秋無苦雨雷出不震無留霜露厲疾不降民不夭札此先王之所以若天也天道以陰為權以陽為經陽出而南陰出而北經用于盛權用于末以此見天之顯經隱權前德而後刑也春愛志也夏樂志也秋嚴志也冬哀志也故

愛而有義樂而有禮喜而有禮怒而有禮哀樂之義不獨在人亦在于天春之陽秋之陰不獨在天亦

在於人人無春氣何以得愛而容眾人無秋氣何以立嚴而成功人無夏氣何以養盛而樂生人無冬氣何以哀死而恤喪以暖而春生育天喜志也以清而秋殺戮天怒志也以疏陽而夏養長天樂志也以激陰而冬閉藏天哀志也故曰天乃有喜怒哀樂之行人亦有春夏秋冬之氣此之謂也此可以見德刑之用矣是故陰陽之行各六月遠近同度而所在異處出陽為暖以生之出陰為清以成之是故非薰也不能有育非粟也不能有熟歲之精也知天而不省薰與粟孰多者用必大戾

力雖勞而不成是故自正月至于十月而天之功畢于
 是問陰陽各居幾何薰與栗其用孰多據物之初生至
 其畢成露與霜其不孰倍故陽者歲之主也德者君之
 宗也陰者陽之助也刑者德之輔也從中春以至于秋
 氣溫柔和調乃季秋九月陰始多於陽於是而出溽下
 霜而物固已皆成矣故九者究也天地之功究于是月
 也十月而悉畢陰乃大出故天之成功小陰與而大陰
 不與霜加物而雪加空空者曹地而已不及物也此非
 親陽而疎陰任德而遠刑之明效與天之志常置陰空
 處稍取之以為助而非所用也天下之昆蟲隨陽而出

入天下之草隨陽而生落天下之人民隨陽而興事天
 下之尊卑隨陽而序位幼者居陽之所少老者居陽之
 所老貴者居陽之所盛賤者當陽之所衰人主南面以
 陽為位也三正改紀以陽為節也禮之尚右非尚陰也
 敬老陽而尊成功天之時有六經聖人承之以治春脩
 仁而求善秋脩義而求惡冬脩刑而政清夏脩德而政
 寬以順天地體陰陽類之至也然而求善之時見大惡
 而不釋求惡之時見大善亦立舉之效天當生之時有
 殺而殺之時有生也天地之間陰陽之氣常漸於人若
 水之常漸魚也所以異於水者可見不可見耳天地之

間若虛而實人常處是澹澹之中氣化之淖非直水也
 而以衆之動無已時是以治亂之氣與天地之化常相
 消而不治世治則泰時而民和民和則志平志平則氣
 正於是乎天地之化精萬物之美利興焉世亂則違時
 而民乖民乖則志僻志僻則氣逆於是乎天地之化傷
 而萬物之蓄室起矣治則以正氣消天地之化亂則以
 邪氣消天地之化同者相益異者相損必然之數也天
 下之物乘以其泰而生獸于所勝而歿四時之變是已
 故冬之水氣東加春而生乘其泰也春之生氣西值金
 八厥於勝也春之所生不得過秋冬之所生不得過
 夏天之數也故四時同氣各有所宜宜之所在其物代
 美故冬水氣也齊味甘乘于水而美者其勝寒也夏火
 氣也芬味苦也乘於火而成者苦勝暑也天無言意以
 物示故物與群物不同時而生歿者必深察之是天之
 所以教人也故齊以冬美芬以夏成蕤成告之其芬成
 告之苦君子察物成而謹告戒故春襲和陽夏居密陰
 秋避殺氣冬避重潔就其和也怒而反中而自說以平
 喜則反中而自攝以正憂則反中而舒之以意懼則反
 中而實之以精春秋雜物其和而冬夏代服其宜是謂
 得天地泰聖人所以自漸于天地之道也

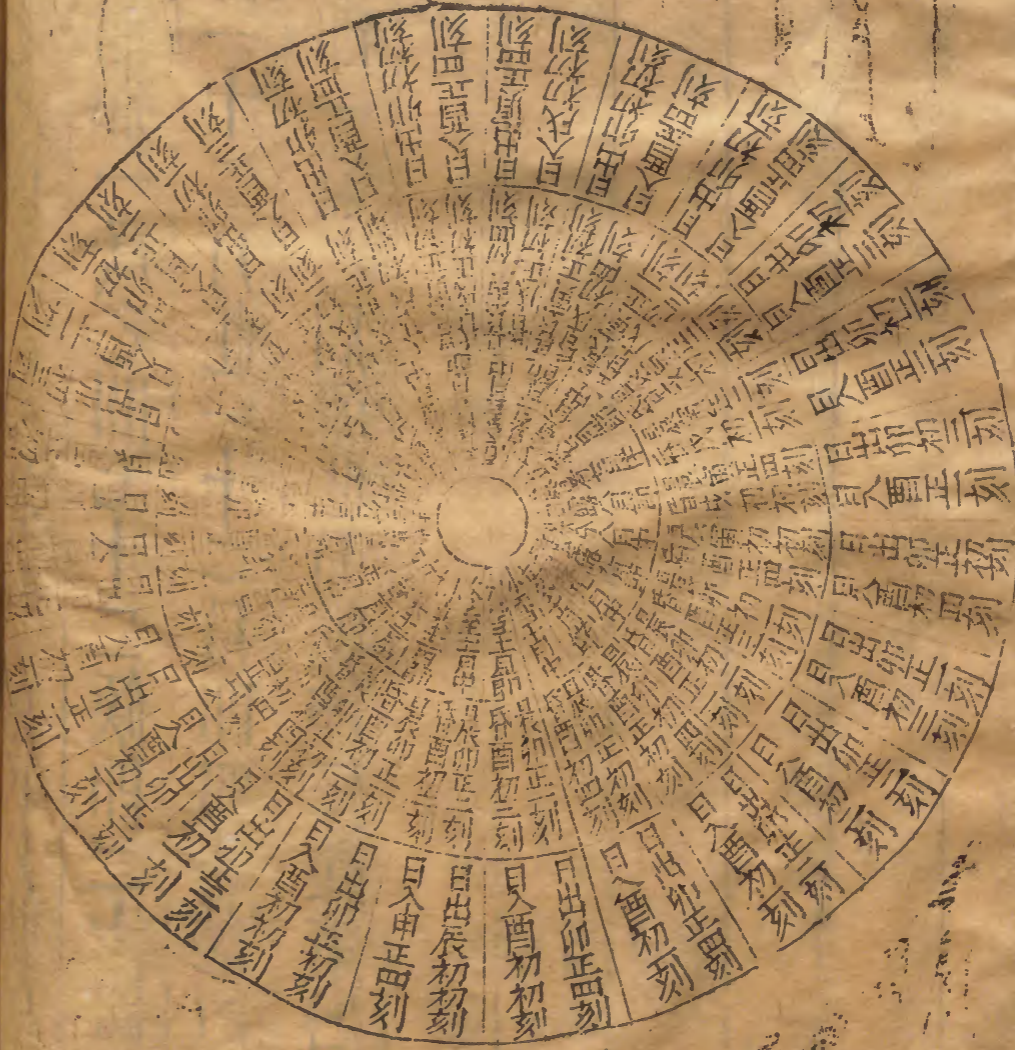
氣候總論

夫七十二候見於周公之時訓呂不韋載於呂氏春秋漢儒入於禮記月令其來遠矣若載之於曆則自後魏始且第其禽獸草木多出北方蓋緣漢前諸儒皆產江北故後之江南雖號宿儒老師亦難盡通其名義然多識參考求覈其端則庶幾得之斯亦吾儒格至之學所不廢乎愚嘗因是而知天地氣序推遷之妙矣蓋一歲之間本一氣之周流耳一氣分而爲二則有陰陽二倍而爲四則有四時三四一十二則又有十二月十二倍而爲二十四則有二十四氣復三其二十四而爲七十二則有七十二候是七十二候者吾得之於乾坤之策焉乾之策二十六而兩之夫固七十二也坤之策二十四而三之亦七十二也計乾六爻之策二百一十有六坤六爻之策一百四十有四通合乾坤之策而三百六十日之數盡矣舉乎七十二候之全而三百六十日之歲周矣然曆書之所記者候也而候之所應者氣也氣至而物感則物感而候變是故天地之氣揆萬物者莫疾乎風也正月而東風解凍者則天地收斂之氣散矣七月而涼風至者則天地發舒之氣散矣動萬物者莫疾乎雷也二月而雷始發聲者陽之中也八月而雷始

寂聲者陰之中也說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水也六月而土潤溽暑大雨時行者陰之濕陽之終也十一月而水泉動十二月而水澤腹堅者陽之動陰之終也陰陽之氣交而為虹季春虹始見者陽勝陰也孟冬虹藏不見陰勝陽也陰陽之氣鳥獸草木得之為先鷹主殺而秋擊鼠主食而夜出而卯辰之月能化鳩鴛者以辰卯者陽之壯陰為陽所化也雀乳子而春集雉求雌而朝响而戌亥之月能為蛤蜃者以戌亥者陰之極陽為陰所化也蟄虫啓戶者雷發聲之時與陽俱出也蟄虫坯戶者雷寂聲之時與陰俱入也孟春而鱉祭魚者此時魚逐陽氣而上遊也季秋而豺祭獸者此時獸感陰氣而見殺也春而鴻雁北玄鳥至者雁自南而來北燕自北而來南各乘其陽氣之所宜也秋而鴻雁來玄鳥歸者雁自北而來南燕自南而來北各乘其陰氣之所宜也二月而倉庚鳴四月而鸛鳴者鳴以一陽也及五月一陰始生鵙一鳴而及古則無聲矣七月而寒蟬鳴者鳴以陰也及十一月一陽始生鶡鴒能鳴而感陽則不鳴矣四月而蚯蚓出者陰之屈者得陽而伸也十一月而蚯蚓結者陽雖坐矣而陰尚屈也夏至得一陰而鹿角解者鹿陽獸也冬至得一陽而麋角解

者麋陰獸也草木正月而萌動者陰陽氣交而為泰也
 九月而黃落者陰長陽消而為剝也槭桐華於春者應
 陽之盛也黃菊華於秋者應陰之盛也四月而靡草死
 者陰不勝於陽也十一月而荔挺出者陽初復於陰也
 麥得陰之稔也故金王而生火王而死而麥秋在於四
 月也禾得陽之稔也故木王而生金王而熱而禾登在
 於七月也至於腐草之為螢則植物之變為動物無情
 之變為有情豈非陽明之極而陰幽之物亦隨之以化
 哉大抵陰陽二氣無形而默運於內風雨露雷昆虫草
 一木有形而改換於外君子觸其景而測其應則可以窮
 對時育物之心因其候而思其義則可以悟陰陽自然
 之理由是而知一歲之間七十二候即二十四氣也二
 十四氣即一十二月也一十二月即四時也四時即二
 氣也二氣即一氣之周流也而乾坤無餘策曆書無餘
 術矣

日月昏旦出入之圖

六十五

日令

孟春之月日在營室昏參中旦尾中其日甲乙其帝大
 總其神勾芒其蟲鱗其音角律中大簇其數八其味
 其臭膻其祀戶登先脾東風解凍蟄蟲始振魚上冰獺
 祭魚鴻雁來天子居青陽左个乘鸞路駕倉龍載青旂
 衣青衣服倉王食麥與羊其器疏以達是月也以立春
 先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天
 子乃齋立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎
 春於東郊還反賞公卿諸侯大夫於朝命相布德和令
 行慶施惠下及兆民慶賜遂行毋有不當乃命大史守

典奉法司人日月星辰之行宿離不貸毋失經紀以初
為常是月也天子乃以元日祈穀于上帝乃擇元辰天
子親載耒耜措之于參保介之御問帥三公九卿諸侯
大夫躬耕帝藉天子三推三公五推卿諸侯九推反執
爵于天寢三公九卿諸侯大夫皆御命曰勞酒是月也
天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動王命布農事
命田舍東郊皆脩封疆審端徑術善相丘陵阪險原隰
土地所宜五穀所殖以教道民必躬親之田事既飭先
定準直農乃不惑是月也命樂正入學習舞乃脩祭典

命祀山林川澤生母用北木木母覆巢母殺孩
蟲胎天飛鳥母殺鷹母毀卵母聚大眾毋置城郭

埋齒是月也不可以稱兵稱兵必有天殃兵戎不起不
可從我始毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀 孟
春行夏令則雨水不時草木早落國時有恐行秋令則
其民大疫茲風暴雨總至藜莠蓬蒿並興行冬令則水
潦為敗雪霜大摯百種不人

仲春之月日在奎昏弧中旦建星中其日甲乙其帝太
皞其神勾芒其蟲鱗其音角律中夾鍾其數八其味酸
其臭羶其祀戶祭先脾始雨水桃始華倉庚鳴鷹化為
鳩天子居青陽大廟乘鸞路駕倉龍載青旂衣青衣服

倉王食麥與羊其器疏以達是月也安萌芽養幼少存
諸孤擇元日命民社命有司省囹圄去桎梏毋肆掠止
獄訟是月也玄鳥至至之日以大牢祀于高禩天子親
往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓鬪授以弓矢
于高禩之前是月也日夜分雷乃發聲始電蟄蟲咸動
啟戶始出先雷三日倉木鐸以令兆民曰雷將發聲有
不戒其容止者生子不備必有凶災日夜分則同度量
鈞衡石角斗角正權概是月也耕者少舍乃脩

闕廟寢廟畢備毋作大事以妨農事是月也毋竭川澤

命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往

視之仲丁又命樂正入學習樂是月也祀不用犧牲闕
凡數用圭璧更皮幣 仲春行秋令則其國大水寒氣

總至寇戎來征行冬令則陽氣不勝麥乃不熟民多相
掠行夏令則國乃大旱暖氣早來蟲螟爲害

季春之月日在胃昏七星中且率牛中其日甲乙其帝
太皞其神勾芒其蟲人其音角律中姑洗其數八其味

酸其臭羶其祀戶祭先脾桐始華田鼠化爲鴛虹始見
萍始生天子居青陽心个乘其路駕倉龍載青旂衣青

衣明倉王食麥與羊其器疏以達是月也天子乃薦鞠

衣于先帝命舟牧覆舟五覆五反乃告舟備具于天子
 馬天子始乘舟薦鮪于寢廟乃為麥祈實是月也生氣
 方盛陽氣發洩勾者畢出萌者盡達不可以內天子布
 德分惠命有司發倉廩賜貧窮賑乏絕開府庫出幣帛
 周天下勉諸侯聘名士禮賢者是月也命司空曰時雨
 將降下水上騰循行國邑周視原野脩利隄防道達溝
 瀆開通道路毋有障塞田獵且只羅網畢翳餒獸之藥
 毋出九門是月也命野虞無伐桑柘鳴鳩拂其羽戴勝
 降于桑且曲植遺筐后妃齊戒親東鄉躬桑禁婦女毋

觀者編使以勸督事統分編再錄功以共部
 之月如有故情是月也命工師令日工審其月之量

鑿皮韋筋角齒羽箭幹脂膠丹漆毋或不良日工咸理
 監工日號毋悖于時毋或作為滛巧以蕩上心是月之
 末擇吉日大合樂天子乃率三公九卿諸侯大夫親往
 視之是月也乃合累牛騰馬遊牝于牧犧牲駒犢舉書
 其數命國難九門磔攘以畢春氣心季春行冬令則寒
 氣時發草木皆肅國有大恐行夏令則民多疾疫時雨
 不降山陵不收行秋令則天多沈陰淫雨蚤降兵革並
 起

孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中其日丙丁其帝炎

帝其神祝融其蟲羽其音徵律中仲呂其數七其味苦
其臭焦其祀竈祭先肺鱧蠃鳴蚯蚓出王瓜生苦菜秀
天子居明堂左个乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤
玉食菽與雞其器罍高以粗是月也以立夏先立夏三日
太史謁之天子曰其日立夏盛德在火天子乃齋立夏
之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎夏於南郊還
反行賞封諸侯慶賜遂行無不欣說乃命樂師習合禮
樂命大尉贊傑俊遂賢良舉長大行爵出祿必當其位
是月也繼長增高母有壞墮母起土功毋發大眾毋伐
蠶民毋或失時命司徒巡行縣鄙命農勉作毋休于道
是月也驅獸毋害五穀毋大田獵農乃登麥天子乃以
芻嘗麥先薦寢廟是月也聚蓄百藥薶草必麥秋至斷
薄刑決小罪出輕繫繫事畢后炷獻繭乃收繭稅以桑
爲均貴賤長幼如一以給郊廟之服是月也天子飲酎
用禮樂 孟夏行秋令則苦雨數來五穀不滋四鄙入
保行冬令則草木早枯復乃水敗其城郭行春令則蝗
蟲爲災暴風來格秀草不實

仲夏之月日在東井昏元中旦危中其日丙丁其帝炎
帝其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓其數七其味苦

其臭焦其祀竈祭先肺小暑至螳螂生鴟始鳴反舌無
 聲天子居明堂大廟乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱衣服
 赤玉食菽與鷄其器高以粗養壯伎是月也命樂師脩
 鞀鞀鼓均琴瑟管籥執干戚戈羽調竽笙篳篥篥鍾磬
 枹敔命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命
 百縣雲祀百辟卿士有益於民者以祈穀實農乃登黍
 是月也天子乃以雛嘗黍羞以合桃先薦寢廟令民毋
 艾藍以柰毋燒灰毋暴布門閭毋閉關市毋索挺重囚
 益其食游牝別群別繫騰駒班馬政是月也日長至陰

薄滋味毋乘和節嗜欲達心氣百官靜事毋刑以嚴

之所成鹿角解蟬始鳴半夏生木槿榮是月也毋用火
 南方可以居高明可以遠眺望可以升山陵可以處臺
 榭 仲夏行冬令則雹凍傷穀道路不通暴兵四至行
 春令則五穀晚熟百騰時起其國乃饑行秋令則草木
 零落果實少成民殃於疫
 季夏之月日在柳昏火中旦奎中其日丙丁其帝炎帝
 其神祝融其虫羽其音徵律中林鐘其數七其味苦其
 臭焦其祀竈祭先肺温風始至蟋蟀居壁鷹乃學習腐
 草為螢天子居明堂右个乘朱路駕赤駟載赤旂衣朱

衣服赤玉食菽與雞其器高以粗命漁師伐蛟取鼉登
龜取龜命澤人納材葦是月也命四監大合百縣之秩
芻以養犧牲令民無不成出其力以共皇天上帝名山
大川四方之神以祠宗廟社稷之靈以爲民祈福是月
也命婦官染采黼黻文章必以法無或差貸黑黃倉赤
莫不質良毋敢詐僞以給郊廟祭祀之服以爲旗章以
別貴賤等級之度是月也樹方盛乃命虞人入山行木
毋輕斬伐不可以興土功不可以合諸侯不可以起兵
動衆毋舉大事以搖養氣毋發令而待以妨神農之事

也水潦盛昌神農時力舉大事則有天災是月也
滂濤暑大雨時行燒薶行水利以殺草如以熱湯可以

糞田疇可以美土疆 季夏行春令則穀實解落國多

欬民乃遷徙行秋令則丘隰水潦禾稼不熟乃多女

災行冬令則風寒不時鷹隼蚤鷙四鄙入保 中央土

其日戊巳其帝黃帝其神后土其虫倮其音宮律中黃

鍾其數五其味甘其臭香其祀中雷祭先心天子居大

廟大室乘大路駕黃駟載黃旗衣黃衣服黃玉食稷與

牛其器圜以闕

孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中其日庚辛其帝少

皞其神蓐收其虫毛其音商律中夷則其數九其味辛

其臭腥其祀門祭先肝涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭
 鳥國始行戮天子居總章左箇乘戎路駕白輅載白旂
 衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深是月也以立秋
 先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天
 子乃齋立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎
 秋於西郊還反賞軍帥武人於朝天子乃命將帥選士
 厲兵簡練傑俊專任有功以征不義詰誅暴慢以明好
 惡順彼遠方是月也命有司脩法制繕囹圄具桎梏禁
 止姦慎罪邪務搏執命理瞻傷察創視折審斷決獄訟

乃登穀天子嘗新先薦寢廟命百官始收餼完隄隄

壅塞以備水潦脩宮室坏垣墻補城郭是月也毋以封
 諸侯立大官毋以割地行大使出大幣 孟秋行冬令
 則陰氣大勝介蟲敗穀戎兵乃來行春令則其國乃旱
 陽氣復還五穀無實行夏令則國多火災寒熱不節民
 多瘡疾

仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中其日庚辛其帝
 少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中南呂其數九其味
 辛其臭腥其祀門祭先肝育風至鴻雁來玄鳥歸群鳥
 養羞天子居總章大廟乘戎路駕白輅載白旂衣白衣

服白王食麻與犬其器廉以深是月也養衰老授几杖
 行糜粥飲食乃命司服具飭衣裳文繡有恤制有小大
 度有長短衣服有量必循其故冠帶有常乃命有司申
 嚴百刑斬絞必當毋或枉撓不當反受其殃是月也乃
 命宰祝循行犧牲視全具按芻豢瞻肥瘠察物色必比
 類量小大視長短皆中度五者備當上帝其饗天子乃
 難以達秋氣以犬嘗麻先薦寢廟是月也可以築城郭
 建都邑安實容備困倉乃命有司趣民收歛務蓄菜多
 積聚乃勸種麥母或失時其有失時行罪無疑是月也

日夜分雷始收聲蟄蟲不行受氣長盛陽氣日衰水始
 涸初分則同度量平權衡正鈞石斛三斛是也

闕市來商旅納貨賄以便民事四方來集遠鄉皆至則
 財不匱上無乏用白事乃遂凡舉大事毋逆大數必順
 其時慎因其顛 仲秋行春令則秋雨不降草木生榮
 國乃有恐行夏令則其國乃旱蟄蟲不藏五穀復生行
 冬令則風災散起收雷先行草木早死

李秋之月日在房昏虛中且柳中其日庚辛其帝少皞
 其神蓐收其蟲毛其音商律中無射其數九其味辛其
 臭腥其祀門祭先用鴻鴈來賓爵人太水為蛤菊有黃
 華豺乃祭獸戮禽天子居總章右个乘戎路駕白輅載

白旂表白衣服曰王食麻與犬其器廉以深是月也申
 嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏無有官
 出乃命冢宰以農事備收五穀之要藏帝藉之收於藉
 倉祗敬必飭是月也霜始降則百工休乃命有司曰寒
 氣總至民力不堪其皆入室上下命樂正入學習吹是
 月也大饗帝嘗犧牲告備于天子合諸侯制百縣為來
 歲受期日與諸侯講稅於民輕重之法貢賦之數以遠
 近土地之所宜為度以給郊廟之事無有所私是月也
 天子乃教於田獵以習五戎班馬政命僕及七駟咸駕
載在乘從車以設空教于車外司走晉北而趨也
子乃屬節執弓挾矢以獵命主祠祭禽于四而趨也
 草木黃落乃伐薪為炭蟄虫咸俯在內皆謹其戶乃起
 獄刑毋留罪收祿秩之不當供養之不宜者是月也
 天子乃以犬嘗稻先薦寢廟季秋行夏令則其國大
 水冬藏殞敗民多飢噍行冬令則國多盜賊邊境不寧
 土地分裂行春令則燠風來至民氣懈惰師興不居
 孟冬之月日在遲昏危中旦七星中其日壬癸其帝顓
 頊其神玄冥其蟲介其音羽律中應鍾其數六其味鹹
 其臭朽其祀行祭先賢水始冰地始凍雉入大水為蜃
 虹藏不見天子居玄堂左个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣

黑衣服玄王食黍與蔬其器闕以菴是月也以立冬先
立冬二日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子
乃齋立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於壇
郊還反賞死事恤孤寡是月也命太史釁龜策占兆審
卦吉凶是察阿黨則罪無有掩蔽是月也天子始裘命
有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬命
百官謹蓋藏命司徒循行積聚無有不斂坏城廓戒門
閭脩鍵閉慎管籥固封疆備邊境完要塞謹閑梁塞後
徑飭喪祀辨衣裳審棺槨之厚薄塋丘壟之大小高卑

厚薄之宜也

以考其成功有不當必行其罪以窮其情是月也火飲
丞天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭獵先
祖宣化勞農以體息之天子乃命將帥講武習射御敵
力是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵
削衆庶兆民以爲天子取怨于下其有若此者行罪無
赦 孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄民多流亡行
夏令則國多暴風方冬不寒蟄蟲復出行秋令則雪霜
不時小兵時起土地侵削

仲冬之月日在斗昏東壁中其軫中其日壬癸其帝顓

項其神玄冥其蟲介其音羽律中黃鍾其數六其味鹹
其臭朽其祀行祭先賢水益壯地始圻鶡鳴不鳴虎始
交天子居玄堂太廟乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服
玄王食黍與蔬其器閔以菴飭死事命有司曰土事毋
作慎毋發蓋藏毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮
泄四謂發天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命
之曰鶡月是月也命奄尹申宮令審門閭謹房室必重
閉省婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁乃命大商
秣稻必齊麩藁必時湛熾必潔水泉必香陶器必良火
齊必得爨用六物大澗澗盥泉毋脂鬻灰子喻有司所
者馬牛畜獸有放佚者取之不詰山林藪澤有能取蔬
食田獵禽獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦
是月也日短至陰陽爭誥生蕩君子齋戒處必掩身身
欲寧去聲色禁嗜慾安形性事欲靜以待陰陽之所定
芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動日短至則伐木
取竹箭是月也可以罷官之無事去器之無用者塗闕
廷門閭築囹圄此以助天地之閉藏也 仲冬行夏令
則其國乃旱氣霧冥冥雷乃發聲行秋令則天時雨汁
瓜瓠不成國有大兵行春令則蟄蟲爲敗水泉咸竭民

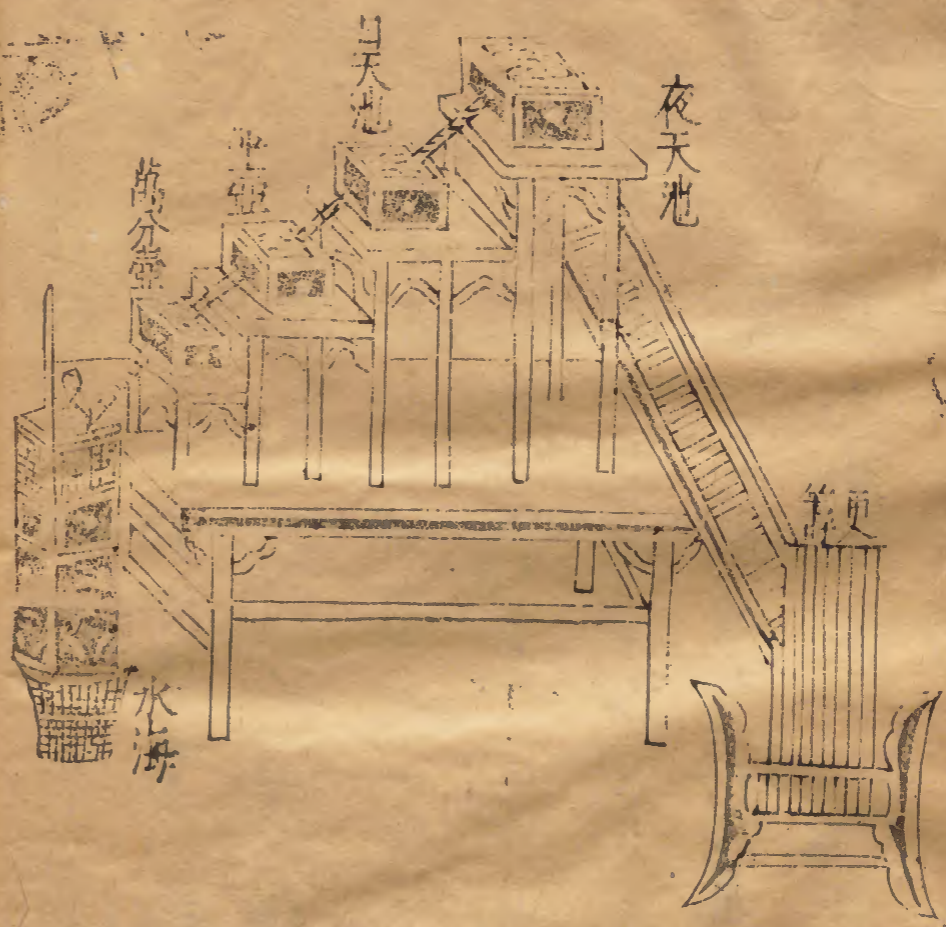
多疥癘

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中其日壬癸其帝顓
頊其神玄冥其蟲介其音羽律中大呂其數六其味鹹
其臭朽其祀行祭先賢鴈北鄉鵲始巢雉雊雞乳天子
居玄堂右个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食
黍與蕘其器闕以奄命有司大儺旁磔出土牛以送寒
氣征鳥厲疾乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祗是
月也命漁師始漁天子親往乃嘗漁先薦寢廟冰方盛
水澤腹堅命取冰以入令告民出五種命農計耦耕事

脩耒耜具田器命樂師大合吹而罷乃命四監收秋幣
此以俵交廟及百神之薪煇是月也日躔于房

紀曰二回于天數將幾終歲且更始專而農民母有所使
天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜
乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷
之饗乃命同姓之邦共寢廟之芻豢命宰歷卿大夫至
於庶人土田之數而賦犧牲以供山林名川之祀凡在
天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷
寢廟山林名川之祀 季冬行秋令則白露蚤降介蟲
爲妖四鄙入保行春令則胎夭多傷國多痼疾命之日
逆行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消釋

古漏圖

刻漏制度

黃帝創湘水制器以分晝夜成周寧靈氏以百刻分晝夜冬至晝漏四十刻夜六十刻夏至晝漏六十刻夜四十刻春秋二分晝夜各五十刻

漢哀帝改為百二十刻 梁武帝大同十年又改用一百八十刻或增或減類皆踈謬至

唐晝夜百刻二遵古制而其前有四壺二夜天池二日天池三平壺四分壺又有水海水海浮箭四壺注水始自夜天池必

平壺以入于水海也

以為刻分

宋朝所用之制亦如唐而其法以晝夜百刻分十二時每時有百刻二十分每刻六十分計水二斤八兩箭四十八二箭當一氣歲統二百一十六萬分悉刻于箭上銅鳥別水而下注蓮心浮箭以上登其二十四氣大凡每氣差二分半冬至日極短春分日均平冬至後行盈夏至後行縮乃陰陽升降之期也

今漏圖

日百刻配十二時之數天行之周晝夜百刻配十二時
 一時得八刻十時得八十刻又二時得十六刻總九十
 六刻所餘者四刻每刻分爲六十分四刻該二百四十
 分布之十二時之間每一時得八刻二十分故有初初
 刻者一十分正初刻者一十分今具于后

初初刻一十分初一刻六十分初二刻六十分初三刻
 六十分初四刻六十分○已上是上四刻○正初刻一
 十分正一刻六十分正二刻六十分正三刻六十分正
 四刻六十分○已上係下四刻一日總該六千今曆所

晝夜十二時均分百刻一時有八大刻二小刻總九十

六大刻總二十四小刻亦准大刻一故共爲百刻也上
 半時之大刻四始曰初初次初一次初二次初三最後
 小刻爲初四下半時之大刻亦四始曰正初次正一次
 正二次正三最後小刻爲四正若子時則上半時在夜
 半前屬昨日下午半時在夜半後屬今日亦猶冬至得十
 一月中氣一陽來復爲天道之初耳古曆每時以二小
 刻爲始初各繼以四大刻然不若今曆之便於籌策也
 世謂子午卯酉各九刻餘皆八刻者非是
 曆家大抵以漏刻極長于陸上極短於四十嘗聞前輩

言惟正統已巳官曆晝刻三十九夜刻六十一以爲陰
過故爲土木之變元授時曆則長極於六十二刻短極
於三十八刻以爲驗丁燕地稍偏北故然外國有蒸羊
脾未熟而天明者則短又不止於三十八刻而已豈漏
刻隨日因地有不同者如此初不全繫于陰陽之消長
也歟

刻漏總論

周天之星二十有八 星之辰十有二辰之度三十有
奇而十二辰之度三百六十五有奇星辰徇天而左旋
也感而速故一月而周日月會於辰則爲月十有二
則爲歲歲三百有六旬有六日而日之長短參差不齊
於是先王刻箭沃漏以揆之故隋志曰黃帝創觀漏承
制器取則以分晝夜則漏刻之制蓋始於黃帝其後因
以命官周禮挈壺氏則其職也及攷之鄭氏所注則有
曰漏之箭晝夜共百刻冬夏之間有短長焉大史立成
法有四十八箭此亦可見周制之大畧也漢興因拘占
制漢武所用之法二至之後九日而增損一刻建武中
興曆稍後天宋浮許淑請更曆法天下初定顧猶未遑
而令甲第六漏品斯載日分百刻率以九日爲刻增損

視夏曆爲疎焉永平紹隆張盛景倣以四分法課校弦
均術頗施行元和編訃李梵推廣其術曆用四分而宮
漏之制一仍其舊或時至差二刻以上不與天應迄于
和帝永元之十四年未知改作惟霍融待詔太史親考
夏曆露章抗議詔刻四十八箭以二十四氣日躔所在
泊于黃道去極晷景昏明中星刻于其下隨日南北以
爲長短始終至起凡一再周而一歲之運畢矣四分曆
法政定于茲然則是氣之設實爲至妙終于魏晉相傳
不改故晉陸機則有刻漏賦晉李充孫焯則有刻漏銘

穎達謂浮箭壺內以出刻爲準賈公彥謂漏水壺內以
設刻爲度或浮或沉此其說之異也古今刻漏之法有
浮漏有稱漏或浮或稱此其制之異也漢夏竇良則有
百二十刻之說宋何承天則有春秋二分晝夜各五十
刻之說梁武帝大同之所改用者則又有百八十七刻之
說至於陳隋則仍用百刻之制此又其數之不同者也
在天聖中燕肅所上刻漏浮箭之壺爲金蓮花則曰蓮
花漏皇祐初舒易簡等所造刻漏以木爲權衡增平水
壺置于文德殿則爲文德殿刻漏稱頌之在元祐上儀

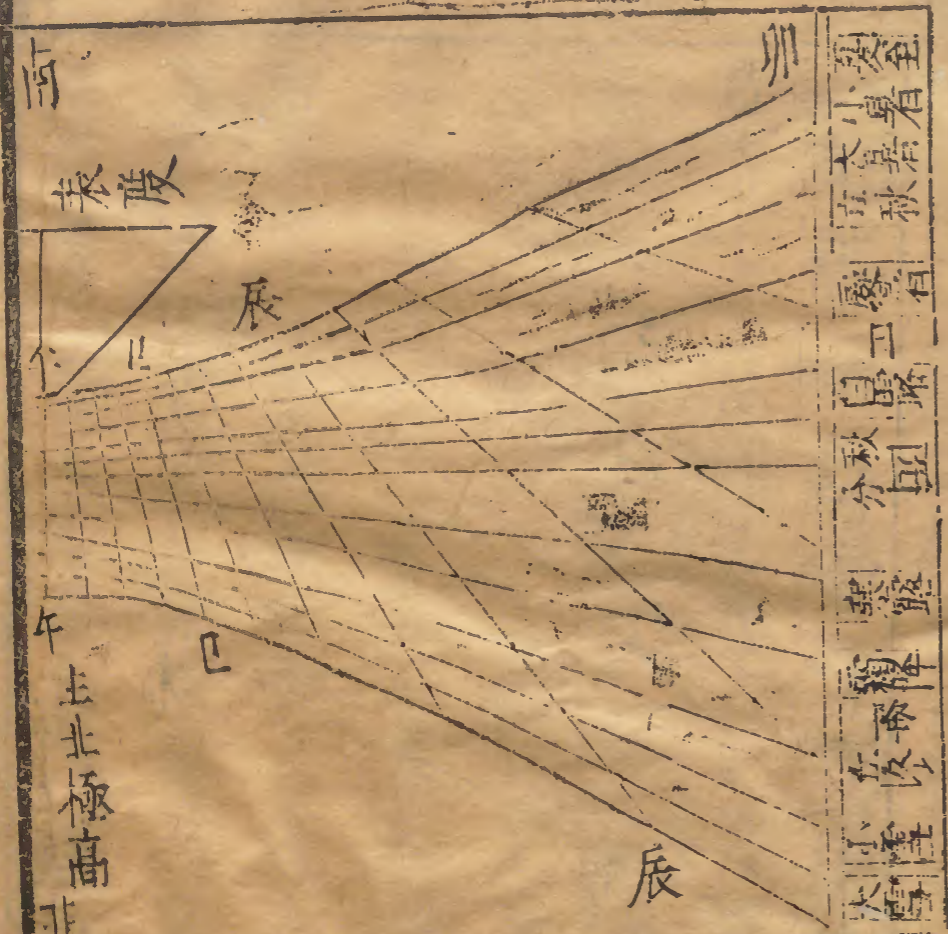
象法要於渾天儀銅候儀渾天象三器之外又置刻漏四副一日浮箭漏二日稱漏三日沉箭漏四日不息漏使挈壺專掌時刻與儀象互相參考以合天星行度為正所以驗天數與天運為不差則寒暑之氣候自正也雖然周官挈壺氏凡軍事垂壺施之於軍所以嚴警守以至朝夕之禮而常以是為節焉然春官鷄人凡國事為期則告之時而齊詩特罪挈壺氏者蓋天子備官挈壺氏掌漏鷄人告之諸侯則掌漏告時一於挈壺氏而已此不可不知也

書夜循環時刻圖

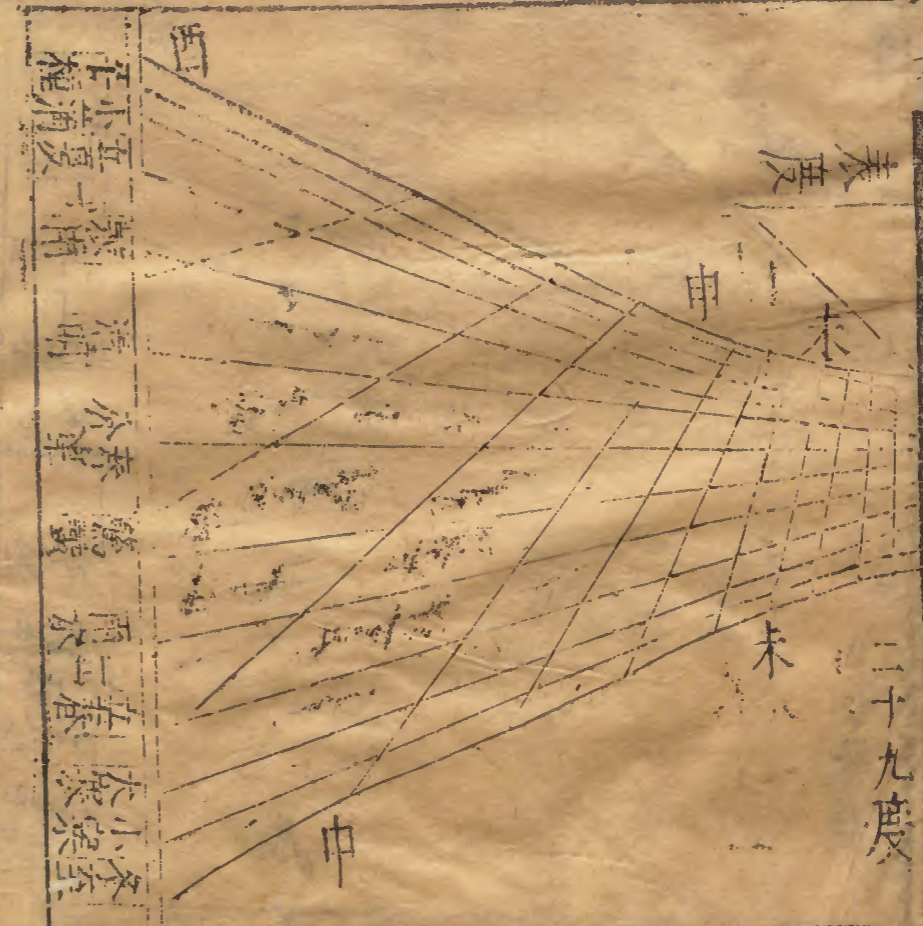
子 <small>子初三刻 至正二刻</small>	寅 <small>寅初三刻 至正二刻</small>	辰 <small>辰初三刻 至正二刻</small>	午 <small>午初三刻 至正二刻</small>	申 <small>申初三刻 至正二刻</small>	戌 <small>戌初三刻 至正二刻</small>
癸 <small>子正三刻 至丑初一刻</small>	甲 <small>寅正三刻 至卯初一刻</small>	巽 <small>辰正三刻 至巳初一刻</small>	丁 <small>午正三刻 至未初一刻</small>	庚 <small>申正三刻 至酉初一刻</small>	乾 <small>戌正三刻 至亥初一刻</small>
丑 <small>丑初三刻 至正二刻</small>	卯 <small>卯初三刻 至正二刻</small>	巳 <small>巳初三刻 至正二刻</small>	未 <small>未初三刻 至正二刻</small>	酉 <small>酉初三刻 至正二刻</small>	亥 <small>亥初三刻 至正二刻</small>
艮 <small>丑正三刻 至寅初一刻</small>	乙 <small>卯正三刻 至辰初一刻</small>	丙 <small>巳正三刻 至午初一刻</small>	坤 <small>未正三刻 至申初一刻</small>	辛 <small>酉正三刻 至戌初一刻</small>	壬 <small>亥正三刻 至子初一刻</small>

晉天文志蓋日未出地二刻半而地上已明即曉分時
 日已入地二刻半而地上明盡即黃昏時世人但知以
 昏明為晝夜不知日出在巳明之後日入在未昏之前
 也且世人止知十二時耳孰知一晝一夜而太陽之所
 躡有二十四時乎

北極之度以定日晷圖

章卿所宜用
 者以北極距
 地二十九度
 為主也以此
 晷推之各省
 郡邑自南海
 至北漠各循
 北極出地度
 數多寡而增

損之不特每
日時刻不差
每月亦各循
節氣之度以
察其表影俱
毫髮不爽故
之執一尋以
定四方之日
影者不左

周天日月節候卦律分野總圖叙

易駁餘傳曰易與天地準故能彌綸天地之道又曰廣
大配天地變通配四時陰陽之義配日月信乎易之卦
數即天地之造化也是圖也凡天之度數日之運行月
之盈虧與五行之位四時之序二十四氣之節七十二
候之變以至九州之分野十二律呂之宣助莫不備具
然即歲月日時而細玩之孰非卦畫陰陽奇耦之數以
為之彌綸配合者乎然彌綸也配合也一皆易道生生
自然之運聖人不過畫卦以示之象耳試觀醫卜諸技
悉有不能違者况學聖人之學而不明聖人之易可乎

欲上律天時其餘歲月日時之節候陰陽氣數之升降
 均莫之肖也故於天道諸圖既散而列之復會而總之
 敦化川流其道本如是也噫易一也人與天地一也况
 自是圖友求諸身心又自有配合者在乎

周天日月節候卦律分野總圖

每時計九日每節四十五日每氣二十五日每候計五日故候有七十二日氣有二十四節有八時有四各為三百六十氣曆家借一易之卦爻于六十四卦中先除震兌坎離二十四爻總二十四氣

乾生於子坤生於午坎生於寅離生於申
 此伏羲先天卦象也蓋自太極一理而二儀二儀而四象四象而入卦二八而十六十六而三十二三十二而六十四加倍以成象者也易曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆此之謂也其法以乾南坤北離東坎西震東北巽東南艮西北兌西南分爲定位每一位以本位之卦畫之每八體焉然後分其順逆以先天卦次乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八每用一卦重加於各位之上其自乾起者則左旋而順行其自巽起者則右轉而逆布然後六十四

圖說
卷二十一
四十一
卦有定位矣乾生於子者復之一陽也坤生於午者姤之一陰也坎盡卯中離盡酉中湯極而陰生陰極而陽一生也地法用以消息陰陽定其八卦以致于用者蓋本諸此

因卦爻以明天時生成起滅之機

天地之機一闢一闔天地之氣一呼一吸以其變化者言之則曰生成起滅以其運行者言之則曰孤虛旺相一寒一暑互為往來一陰一陽迭為消長聖人皆因卦爻而以卦理明之也

於四時每行司七十二日故五行之司共得三百六十日所以分隸四時也

春秋冬夏

按月令孟春之月其數八孟夏之月其數七以木火者生物之數也孟秋之月其數九孟冬之月其數六以金水者成物之數也春秋者天氣之一生一成冬夏者天氣之一生一成則春夏所以生物而秋冬所以成物所謂精氣為物遊魂為變也故不言次而以時代言之時有三月而仲為正

四時各有孟仲季月以仲為正者以中星之占候言之
 故春有三月而仲春為正者以仲春昏中則星鳥見於
 南星火在東星昴在西星虛在北而又當震宮令木之
 旺其正氣為燠變氣為韶夏有三月而仲夏為正者以
 仲夏昏中則星火見於南星鳥見於西星虛在東星昴
 在北而又正當離宮令火之旺其正氣為暑變氣為陰
 秋有三月而仲秋為正者以仲秋昏中則星虛見於南
 星火在西星昴在東星鳥在北而又正當兌宮令金之
 旺其正氣為涼變氣為占冬有二月以仲冬為正以仲
 而又正當坎宮令水之旺其正氣為寒變氣為冰以
 故也

四時有十二月

正月建寅在日營室昏參中日尾中其辰娵訾其律大簇
 其卦泰立春為朔艮氣雨水為中寅氣二月建卯日在
 奎昏弧中日建星中其辰婁降其律夾鍾其卦壯驚蟄
 為朔甲氣春分為中卯氣三月建辰日在胃昏七星中
 旦牛中其辰大梁其律姑洗其卦大清明為朔乙氣穀
 雨為中辰四月建巳日在畢昏翌中日婺女中其辰實
 沈其律仲呂其卦乾立夏為朔巽小滿為中巳五月建

午日在東井昏亢中旦危中其辰鶉首其律蕤賓其卦

姤芒種為朔丙夏至為中午六月建未日在柳昏火中

日奎中其辰鶉火其律林鍾其卦遯小暑為朔丁大暑

為中未七月建申日在翌昏建星中旦畢中其辰鶉尾

其律夷則其卦否立秋為朔坤處暑為申申八月建酉

日在角昏牽牛中旦觜中其辰壽星其律南呂其卦觀

白露為朔庚秋分為中酉九月建戌日在房昏虛中旦

柳中其辰大火其律無射其卦剝寒露為朔辛霜降為

中戌十月建亥日在尾昏危中旦七星中其辰亥木其

日亥十一月建子日在室昏室中旦斗中其辰星紀其律黃鐘

大雪為朔壬冬至為中子十二月建丑日在艮昏

中旦氏中其辰玄枵其律大呂其卦臨小寒為朔癸大

寒為中丑

月有三十日

月本無光麗日而明自朔而暗至三日而朏八日而弦

十五日而望十八日而生魄二十三日而下弦至三十

日復暗而不明是謂晦日謂之月者以月之明暗為期

也故月有三十日焉

三五為一氣

一月之氣有朔有中朔者氣至之節度中者日行之節
度故云三十日分爲二氣

氣分爲三候

五者天數之中故曰五日爲一候三爲少陽之數故一
氣分三候以二十四氣謀合七十二候以行天氣也冬
至日在坎夏至日在離春分日在震秋分日在兌此四
正之卦又配成三卦而十二月之卦備而每爻主一候
焉餘六十卦卦至六十日七分六十分日之七歲十二
月三百六十五日四分日之一六半而一則也

觀術系遠求近叙以四卦之候計二十有四而歲二

推氣建候是故冬至之候蚯蚓結鹿角解水

之候鴈北其鸚鵡始巢雉始雊大寒之候鷄始乳鷩鳥

疾水澤堅三腹立春之候東風解凍蟄蟲始振魚上冰而

水之候獺祭魚鴻鴈去草木萌動鶯蟄之候桃始華鶻

鷗鳥鳴也春分之候玄鳥至雷乃發聲始電清明

之候桐始華田鼠化爲鴛鴦始見穀雨之候萍始生鳴

鳩拂其羽戴勝降于桑立夏之候螻蟈鳴蚯蚓出王瓜

生小滿之候苦菜生靡草死麥秋至芒種之候蟠螂生

鳴始鳴反舌無聲夏至之候鹿角解蜩始鳴半夏生小

暑之候薰風至蟋蟀居壁鷹乃學習大暑之候腐草化為螢土潤溽暑大雨時行立秋之候涼風至白露降寒蟬鳴處暑之候鷹乃祭鳥天地始肅禾乃登白露之候鴻鴈來玄鳥歸群鳥養羞秋分之候雷乃收聲蟄蟲壞戶水始涸寒露之候鴻鴈來賓雀入大水為蛤菊有黃華霜降之候豺乃祭獸草木黃落蟄蟲咸俯立冬之候水始冰地始凍雉入大水為蜃小雪之候虹不見天氣上騰地氣下降大雪之候鶡鴠不鳴虎始交荔挺出此皆聖人占候之道焉謂之候者因夫物化以候時也

甲木乙草天三地八之數丙火丁灰天七地二之數
 土巳砂天五地十之數庚金辛石天九地四之數壬水
 祭泉天一地六之數

辰有十二支

亥子水寅卯木巳午火申酉金辰戌丑未土

日有十二時

其名則十二支也以氣候占之則半夜子雞鳴丑平旦
 寅日出卯食時辰禺時巳日卓午日側未晡時申日入
 酉黃昏戌人靜亥白子至巳為陽自午至亥為陰以人

呼吸上之則陽時左盛右衰陰時右盛左衰此皆占候之法也

十二時百刻

一日之候百刻每時八刻則十二時得九十六刻餘四刻以子午卯酉得天度之多而得地氣之盛故每時多一刻也而八刻之中有初有正初者其朔氣也正者其中氣也故用時之法每用其正若癸爲子下四刻長爲丑下四刻之類以其得天干之正氣焉非日有二十四時也但以上下刻分爾

共六千分子午卯酉四時非多也

天之晝夜以日之出入爲分人之晝夜以天之昏明爲節天本無晝夜以地居天中日行地下人處地上乃有明暗之分故天之晝則日當天而大明天之夜則日入地而月星皆見故日未出前以二刻半爲明日既入後以二刻半爲昏蓋地之高下各以其方而明昏之際爲日出日入之度故以日之出入爲分也人本不知有晝夜但有昏明之際故人有作息之節此天之昏明爲之節也

以百刻而分之

百刻者自子至亥一日之常數而以昏明分之別有晝刻夜刻之分也

故短極不過四十

大雪以後之晝刻小滿以後之夜刻

長極不過六十

冬至以前之夜刻至以前之晝

長短之中各有五十

春分秋分之晝夜刻也

自夏至以至秋分之日道去南北極中晝夜各五十

自秋分以至冬至去北極遠南極近晝四十刻自冬至

以至春分復去南北極中晝夜各五十刻

別時晷

別時晷

冬至日出卯五刻入申三刻二十八分夏至日出寅四

刻二十分入酉二刻春秋分日出卯正初刻入酉正初

刻立春立冬日出卯三十二分入申四刻四十八分立

夏立秋出寅四刻四十分入酉二刻三十二分小寒大

雪日出卯四刻五十分入申三刻三十分清明白露出

寅七刻三分入酉一刻十七分大寒小雪出卯四刻十
二分入申四刻穀雨處暑出寅五刻五十分入酉二刻
三十分雨水霜降出卯二刻三十分入申五刻五十分
驚蟄寒露出卯一刻十七分入申七刻三分小滿大暑
出寅四刻入酉四刻芒種小暑出寅三刻三十分入
酉四刻五十分大約九月增減一刻此氣朔出沒之候
也

推孤虛

夏至日出甲近寅入辛近戌故陰虛而陽孤冬至日

分至既定昏曉可分時晷既別孤虛可推則吉凶判分
矣

百刻為日日三十為月月十二為歲

此天地之常數

歲分二十四氣氣分七十二候

坎離震兌為四大卦每爻分一氣為二十四每月一卦
每氣三爻則七十二候此中天大卦筮孛所陳歸藏于
易也

是故因八卦以推天時因地支以配天干制為土圭

故巽為旺木而次於辰王極必資生所以生火也故巳
 次于巽丙得天七之陽火之剛也故丙次于巳離者火
 之位也故午居正南丁得地二之陰火之柔也故丁次
 于午火王必有止將以生土也故未次於丁坤者地之
 體土之正氣也故坤次于未土王必生金申者金之務
 氣也故次于坤庚得地九之陽金之剛也故庚次于申
 兌者金之位也故酉居正西辛得地四之陰金之柔也
 故辛次于酉金非土無以成戊者土之正氣也故戊次
 于子金者金之稚也金不盛不能化故乾為旺金初本
 之剛也故壬次于亥旋是二一四位有庚
 戊巳者得天地之中天五地十之氣故中處以為金
 金伏天干之戊土而謂制於地支之午火藏于地支之
 子水謂分金以戊子戊午居于午之中也故土圭之器
 其體以木其用以金水而化成於水火奇跡於土中其
 子午之正中既定則天地之正氣可從而知矣其所以
 丙庚得陽而居陰位者蓋以河圖之數居東北者陽內
 而陰外居西南者陰內而陽外故壬癸甲乙先生而後
 成丙丁庚辛先成而後生此之謂也

欽天授時

堯命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授人時

歸音作閏

易曰大衍之數五十其用四十有九虛一以象太極分
而為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時
歸音于楊以象閏月五歲再閏故再楊而後掛然則閏
法與大衍實相參焉按曆法一歲十二月月三十日此
曆法左旋退數也三百六十日一歲之常數也故日與
天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣
盈陽舒陰縮蓋自今年冬至至明年冬至則三百六
十五日二百三十五日一歲之常數也
為一度以基法三百計之則多了五日令三百三十五
分也故日與天會常在春月之後月與日會而少五日
九百四十分日之五百九十二日為朔虛陰舒陽縮蓋
自正月朔日數至臘月之晦則三百五十四日零三百
四十八分而以基法計之則少五日零五百九十二分
也故日與日會必在一月之晦合氣盈朔虛而閏生焉
閏者二歲之樞紐所以歸音也斗所以建者為中氣日
月所在斗指兩辰之間無中氣則置閏故一歲閏率則
十日九百四十分日之八百二十七分八百二十七者

蓋以日之三百三十五分與月之五百九十二分合而得之也三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一分欲知來年置閏在何月觀今年至後之餘日則可知矣五歲再閏則五十四日九百四十四分日之三百七十五分十有九歲七閏其餘二百有六日九百四十分日之六百七十三分以月法除之恰計七個月有數一欠者其小盡者然後氣朔分齊是謂一章二十七章為一會三會則為統三統則為元故三年不置閏則差一個月春之一月入于夏而時漸不定子之月入于丑而

定四時正人事也

使人作訛成易不失其候析因夷隲各適其宜所以為民者甚至也

堯命羲和定曆象授時使民知時變時氣候應而知順天體物之道若果作南訛西成朔易所以順生長收藏之候也春析夏因秋夷冬隲所以順寒暑炎涼之氣也其於順天時適物理莫大焉此足以見天地生物之心聖人體天地之心以為心也

世元之交天地之神復也冬春之交一歲之神復也晦朔之交一月之神復也亥子之交一日之神復也呼吸之交一息之神復也圖畫之矣息日之分也日月之分也月歲之分也歲天地之分也觀歲而元世可知矣觀月而至可知矣觀日而晦朔可知矣觀息而亥子可知矣故世元天地之息也冬春歲之息也晦朔月之息也亥子日之息也天地四時日月始終備乎一息孟子曰萬物皆備於我... 晦者朔之根也亥者子之根也吸者呼之根也造化不返其根則愆于陽日月不返其

矣非又無以為春必冬春交而歲功不察矣非晦無以為朔必晦朔交而月精生矣非亥無以為子必亥子交而日神運矣非吸無以為呼必呼吸交而息道存矣然晦朔象也亥子時也呼吸機也晦極則象不可觀非象矣故知朔易而知晦難也亥盡則時不可紀非時矣故知子易而知亥難也吸定則機不可測非機矣故知呼易而知吸難也陽不反於極陰猶為疆陽之必竭動不根於至靜猶為妄動之必凶矧造化無心而人有欲故天之愆恒寡人之愆恒多凡天之愆恒必自人致之蓋

革之象曰澤中有火革君子以治曆明時四時變化革
 之大者治曆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垂象而聖
 人象之觀周歲日月之行所會為辰辰有十二前代之曆更革不一今據授時曆孟春之月日月會於玄枵仲春會于

辰言季春會於降婁孟夏會于大梁仲夏會于實沈夏會於鶉首孟秋會於鶉火仲秋會於鶉尾季秋會於

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自所不侔矣所次

舍舍二十有八

東方蒼龍七宿角氏亢房心尾箕北方玄武七宿斗牛女虛危室壁西方白虎

七宿奎婁胃昂畢嘴參南方朱雀七宿井鬼柳星張翼軫是為二十八宿也

所立為度度三

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九七十五度北方七宿九十八度西方七宿九八十度南方七宿九百一十二度合之為三百六十五度由是叙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基之為

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 少陽八卦以應八節 立春為艮 春分為震 立夏為巽 夏至為離 立秋

大陰為冬 大陽八卦以應八節 冬為坎 冬至為坤 十一月為艮 十二月為坤 正月為乾 二月為坤 三月為乾 四月為坤 五月為乾 六月為坤 七月為乾 八月為坤 九月為乾 十月為坤 十一月為乾 十二月為坤

冬至為坎 十一月為艮 十二月為坤 正月為乾 二月為坤 三月為乾 四月為坤 五月為乾 六月為坤 七月為乾 八月為坤 九月為乾 十月為坤 十一月為乾 十二月為坤

卦八卦二十四爻以應二十四氣 辟卦七十二爻以應七十二節

七十二節 爻易之卦二十有八以應二十八舍 六十四卦三百八十四爻當暮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

秋行東隱而晝夜平 溫涼均 是故淵相氏勿暑 陰行而晝夜

秋致月以辨四時之叙 致日之法 樹八尺之棧於地 四

維四中引八繩以正之 夏至影長一尺五寸 而日極長

冬至影長一丈三尺 而日極短 極長極短之間相距一

丈一尺五寸 冬至後日漸長 至春分則影減五尺七寸

半 而晝夜短等 又減至夏至而影至一尺五寸 夏至後

日漸短 至秋分則影比夏至而長五尺七寸半 而晝夜

平 又長至冬至而仍得一丈三尺 其晷為如度 如度者 歲美人

和 不如度者 歲惡人 偽畧進則水畧退 則旱進尺二寸 則月食退尺二寸 則日食日行出黃道外 則晷長長則

陰勝故水日行入黃道內則晷短短則陽勝故旱進尺
 二寸則月食者日以十二為數以勢言之宜為月食退
 尺二寸則為日食者日之數備於十晷進為盈退為縮
 故為日食致月之法按天文志月有九行黑道二出黃
 道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃
 道東赤青出陽道白黑出陰道月失節度行出陽道則
 旱風出陰道則雨雲九行者通黃道而數之也夏時月
 在黃道南謂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
 道南謂之白道進入黃道東謂之青道此皆得其所也
 日出陽道則早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與井
 亦以其景知氣至不通卦驗云夫八卦氣驗常不在望
 以八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影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
 酉以是推之而且令中星皆可知矣今春分日在壁秋
 分日在軫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
 驚蟄日在室十一度出卯正一入酉初三春分日在壁
 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
 翼七度出卯初三入酉正一秋分日在軫一度出卯初
 四入酉正初寒露日在軫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

前圖圓方一象中建八卦左相銀一遊陽陰

推一往陽為晝為溫為熱陰為夜為涼為寒晝夜相感

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

二十四爻爻出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長夜短晝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

於賁之初九離下以前後十分約之三陽而七陰故

氣漸溫六二九三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以前後十分約之

七陽而三陰氣候向暑九二九三小滿芒種天氣盛熱

夏至至於姤之初六巽下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長晝短夜天氣

至是而大熱九二九三交應皆剛小暑大暑熱感轉變

之三陰而七陽天氣漸涼九二六三處暑白露秋分中

於旅之初六艮下剛柔中分以前後十分約之五陰

而五陽天氣至是而清涼晝夜平分六二九三寒露霜

降積涼生寒而冬氣應立冬起於豫之初坤下以前

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于下如環無端周而復始由

是八卦相盪一貞而八晦八八六十四卦圓轉周流而

天度畢矣六十四卦圖

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節旅當二初坎離以初爻

變也音當立春艮以初爻變也小畜當立夏巽以初爻
 變也困當立秋先以初爻變也豫當立冬震以初爻變
 也二至二分以乾坤坎離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
 此四陰陽相應而二五三六爻皆不應是以歲有二十
 四氣而節僅正於八也

日一日一周天而比天為不及一度一歲之積恰與天
 會故日有三道者黃道也北至東并去極近南至牽牛
 去極遠東至角西至婁去極中道中道南道北道為三

為春分秋分

晝夜各五十刻

凡天行之分正月雨水申氣后一

日躔亥娵訾之次其應甲丙庚壬二月春分中氣后二

日躔戌降婁之次其應艮巽坤乾三月穀雨中氣后五

日躔酉大梁之次其應乙辛丁癸四月小滿中氣后六

日躔申寶瓶之次其應甲丙庚壬五月夏至中氣后五

日躔未鶉首之次其應乾坤艮巽六月大暑中氣后四

日躔午鶉火之次其應辛丁乙癸七月處暑中氣后五

日躔巳鶉尾之次其應庚丙甲壬八月秋分中氣后八

日躔辰壽星之次其應乾坤艮巽九月霜降中氣后九

日躔卯大火之次其應辛丁乙癸十月小雪中氣后七
日躔寅析木之次其應丙庚甲壬十一月冬至中氣后
四日躔丑星紀之次其應艮巽坤乾十二月大寒后六
日躔子玄枵之次其應乙丁辛癸
已上總叙日躔度

月無炁麗日而明以不明之體言之則純陰而象坤胸
朔之時也越三日不及日三十七度強而生明始資日
之炁而有炁因謂之胎陽之初生也昏見于庚（黑）震之
象也故震納庚越八日不及日九十八度強而資日之半明

之全明而大圓因謂之望言三陽備見也昏見於甲○

乾之象也故乾納甲又三日不及日一百九十五度強而生

魄與日之望偏而陰魄始生因謂之魂言陰復生也晨

見于辛○巽之象也故巽納辛又晝日不及日八十一度強

而半晦明資日之明用謂之下弦言陰生至半也晨見

于丙（黑）艮之象也故艮納丙又六日去日之四百九十分而

不及盡三百六十五度四分度之一而與日交會日之

明全不能相資復晦而不明因謂之晦盡沒于乙（黑）坤

之象也故坤納乙其行天之度一日之行得三百五十二度

八百二十八分六釐在日而不及十二度十九分度之
 一在天而不及十三度十九分度之七積二十九日九
 百四十分日之四百九十九而與日合會於辰次之所
 是為一月十二會得三百五十四日九百四十九分日
 之三百四十八分而與天會是為一歲也

已上總叙月之晦望

乾坤坎離陽也震艮兌巽陰也甲乙壬癸隸于陽而陽
 中四枝繫焉丙丁辛庚隸于陰而陰中四枝同焉 此
 言納于配支之法也乾陽體也居于九宮卦陽而數奇

陰首坤稱乎母故納于于乙此乾坤父母納于于氣以
 東也者生物之地也故乾坤秉其權焉艮陽稚也居于
 六宮卦陽而數偶也丙得天七之陽艮為少男故納于
 于丙此乾卦之第一變也兌陰稚也居于四宮卦陰而
 數偶也丁得地二之陰兌為少女故納于于丁此坤卦
 之第一變也夫少男少女納于于南以南也者化物之
 地故艮兌司其化焉震陽長男也居于八宮卦陽而數
 偶也庚得天九之陽震為長男故納于于庚此乾卦之
 再變也巽陰長女也居于二宮卦陰而數偶也辛得地

四之陰巽為長女故納于于辛此坤卦之再變也夫長子長女納于于西以西者成物之地故震巽專其令焉離陰用也居于三宮卦陰而數奇也壬得天一之陽離為中女故納于于壬此乾卦之四變也坎陽用也居于七宮卦陽而數奇也癸得地六之陰坎為中男故納于于癸此坤卦之四變也夫中男中女納于于北以北者藏物之地故坎離司其任焉戊巳得天五地十之成數為天地之中氣故中處而尊居皇極無可配納化成于四季之氣而致養于坤以坤者真土也火金之交也故

附麗焉蓋其陰陽以坎相從孤旺則以卦而定至若地

宮坎以水體申子辰水之垣也故納坎從水離以火體寅午戌火之垣也故納離從火兌以金體巳酉丑金之垣也故納兌從金震以木體亥卯未木之垣也故納震從木此陽支從陽于陰支從陰于也於是五氣生成陰陽翁合聖人因其至理而消息以為妙用使天陽地陰一闢一闔一造一化生成無方其機微矣
已上總叙卦宮于支配屬

因卦爻以明天時生成起滅之機歲有四時春夏秋冬時有三月而仲為正四時有十二月月有三十日三五

爲一氣氣分爲二候歲分二十四氣氣分七分七十二
候以二十四氣隸合七十二候以行天氣也日有十幹
辰有十二支日有十二時時有五刻天之晝夜以日之
出入爲分人之晝夜以天之昏明爲節以百刻而分之
故極短不過四十極長不過六十短長之中各五十刻
所定分至別時畧推孤虛明吉凶也 夏至日出申近
寅入辛近戌故陰虛而陽孤冬至日出卯近辰入庚近
申故陽虛而陰孤分至既定昏曉既分時畧既別孤冬
可推吉凶凶判然矣

理地宜以立人極

八卦爲象數之始天干所以輔八卦地爻所以佐十干
也故聖人因卦以推時用爻以配干而定方位之次制
爲土圭之器以消息天地孤虛之氣法以天數二十有
五拐一以爲體而二十四氣備地數三十去六以爲用
而二十四位全五行生成二氣對待北一南二東三西
四中五冲氣尊居中處以明河圖五行生成之氣推洛
書九宮推移之迹以水北火南木東金西土中生成化
育有定序矣夫天以一生水坎者水之位也故居正北

癸得地六之陰水之柔也故癸次于坎水不止則流蕩而忘返必土以止之則能生物丑者土之柔也故北次于癸艮爲山土之剛也故艮次于丑而居東北所以代震之施化也水土合而氣化將以生木寅爲稚木故次于艮甲得天三之陽木之剛也故甲次于寅震者木之旺也故卯居正東乙得地八之陰木之柔也故乙次于卯木非土無以盛辰者土之正氣也故辰次于乙巽者陽之稚也木非旺不能生火故巽爲旺木而次于辰旺極必資生所以生火也故巳次于巽丙得天七之陽火之剛也故丙次于巳離者火之位也故丙居正南旺極必資生所以資於丁坤者地之體土之正氣也故坤次于未土旺必生金申者金之初氣也故申次于坤庚得天九之陰金之剛也故庚次于申兌者金位也故酉居正西辛得地四之陰金之柔也故辛次于酉金非土無以成戌者土之正氣也故戌次于辛金者陰之稚也金不盛不能化故乾爲旺金而次于戌旺極而化成所以生水也故亥次于乾壬得天一之陽水之剛也故壬次于亥於是二十四位有定方矣戊巳得天地之中天五地十之氣故中處以爲金母金伏於天干之戊土制於地支之

午火藏於地支之子水

謂分金以戊子戊午居子午之中也

故土圭之器

其體以木其用以金而化成於水火寄迹於土中其子

午之中正既定則天地之正氣從可知矣其以丙庚得

陽數而居陰位乙癸得陰數而居陽位者蓋以河圖之

數居東北者陽內而陰外居西南者陰內而陽外故壬

癸甲乙先生而後成丙丁庚辛先成而後生此之謂也

其分金之法則以甲丙戊庚壬分隸于子寅辰午申戌

之位乙丁己辛癸分隸于丑卯巳未酉亥之位倍而重

之則為首十分金其所以隸生旺休囚則月一例其

子得復庚子得屯壬子得謙此子宮之分金卦也乙

丑得睽丁丑得升巳丑得臨辛丑得小過癸丑得蒙此

丑艮宮之分金卦也甲寅得益丙寅得漸戊寅得泰庚

寅得需壬寅得隨此寅甲宮之分金卦也乙卯得晉丁

卯得解巳卯得大壯辛卯得豫癸卯得訟此卯乙宮之

分金卦也甲辰得蠱丙辰得革戊辰得夬庚辰得旅壬

辰得師此辰巽宮之分金卦也乙巳得比丁巳得小畜

巳巳得乾辛巳得大有癸巳得家人此巳丙宮之分金

卦也甲午得井丙午得咸戊午得姤庚午得鼎壬午得

豐此午丁宮之分金卦也乙未得渙丁未得履巳未得
 遯辛未得恒癸未得節此未坤宮之分金卦也甲申得
 同人丙申得損戊申得否庚申得巽壬申得萃此申庚
 宮之分金卦也乙酉得大畜丁酉得賁巳酉得觀辛酉
 得歸妹癸酉得無妄此酉辛宮之分金卦也甲戌得明夷
 丙戌得困戊戌得剝庚戌得艮壬戌得既濟此戌乾宮
 之分金卦也乙亥得噬嗑丁亥得大過巳亥得坤辛亥
 得未濟癸亥得蹇此亥壬宮之分金卦也於是一氣甲
 子二氣甲戌三氣甲申四氣甲午五氣甲辰六氣甲寅
 實在於此至其所以為用者則又不過四正八國之氣
 四正者坎離震兌乾坤艮巽甲庚丙壬乙辛丁癸寅申
 巳亥辰戌丑未是也八國者乾甲丁坤壬乙艮丙辛巽
 庚癸坎申辰離寅戌震亥未兌巳丑是也

巳上總叙卦數方位支干分屬

二十八宿之經有盈有縮周布於三百六十五度四分
 度之一本皆不移附天而行是為天之常經也其星土
 之分則角亢為鄭氏房心為宋尾箕為燕斗為吳牛女
 為越虛危為齊室壁為衛奎婁為魯胃昂畢為趙觜參

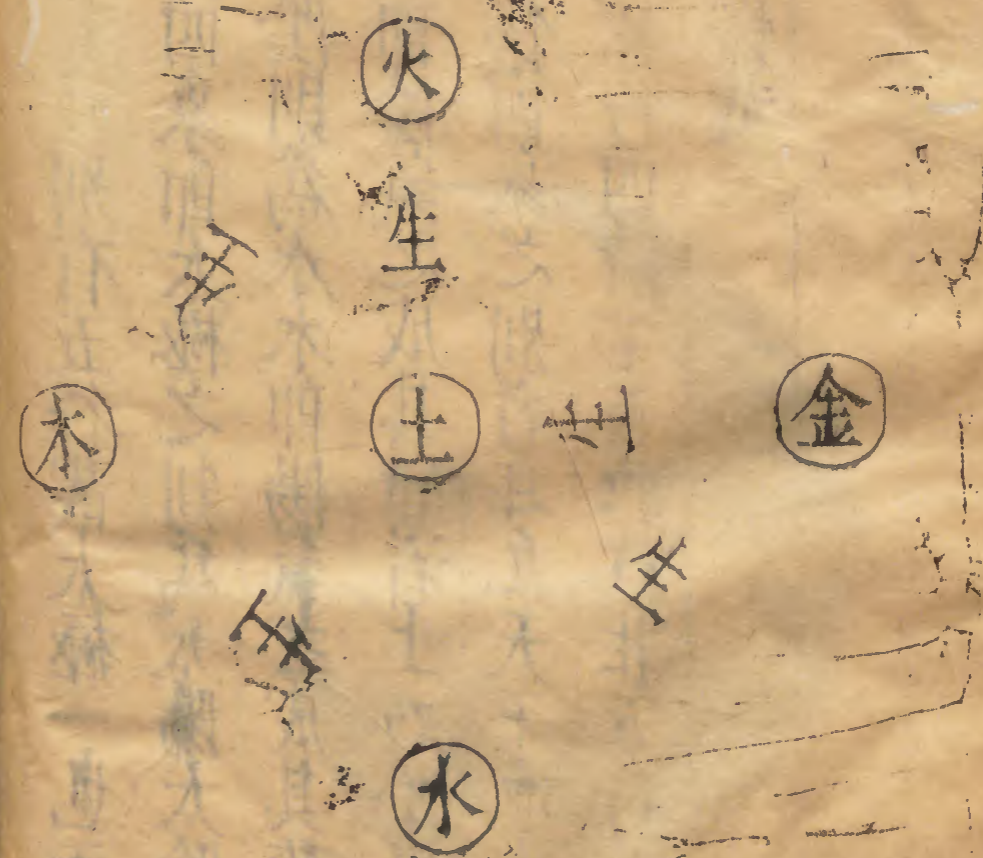
為魏井鬼為秦柳星為周翼軫為楚角亢星曰壽星宮
 曰天秤時曰辰州曰充氏房心星曰大火宮曰天蝎時
 曰卯州曰豫尾箕星曰析木宮曰人馬時曰寅州曰幽
 斗牛星曰星紀宮曰磨蝎時曰丑州曰楊女虛危星曰
 玄枵宮曰寶瓶時曰子州曰青室壁星曰娵訾宮曰雙
 魚時曰亥州曰弁奎婁星曰降婁宮曰白羊時曰戌州
 曰徐胃昂畢星曰大梁宮曰金牛時曰酉州曰冀觜參
 星曰實沈宮曰陰陽時曰中州曰益井鬼星曰鶉首宮
 曰巨蠶時曰未州曰雍柳星張星曰鶉火宮曰獅子時

太極五行圖

四象八卦外別有五行哉太極一也兩儀即太極之判
 為陰陽四象即太極之判為太陽太陰少陽少陰是也
 陽生于陰則為水木即陽氣之成其質者陰生于陽則
 為火金即陰氣之成其質者土乃陰陽之冲氣也是五
 行特兩儀四象之別名耳凡天干地支六十甲子五運
 六氣所以行四時生百物孰非五行之變化亦孰非太
 極之統體哉

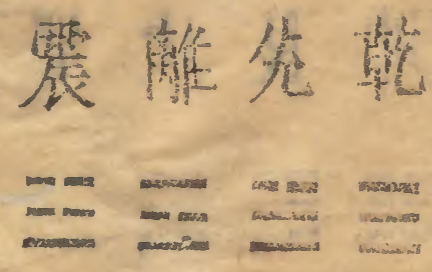
河圖五相生相河圖八卦五行數位

夫干之名十甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也干十而干之
 氣五木火土金水也五而十之分陰分陽也干之氣屬
 於天而行於地各有所居之位而謂之支干者餘也支
 者枝也言餘之所由分也故干生於河圖之十數支亦
 生於河圖之十數干之數十而支之數十二者土無專
 位分寓於四德之中也

干生於十數者謂壬生於一癸生於六丙生於七丁生
 於二戊生於五己生於十甲生於三乙生於八辛生於
 四庚生於九支亦生於十者謂子生於一亥生於六寅
 卦寓乎理理生於數數本乎氣若圖所以極數之出入
 者也若數所以窮氣之始終者也若卦所以著理之變
 動者也非違性命之原者未可以語此

八 卦

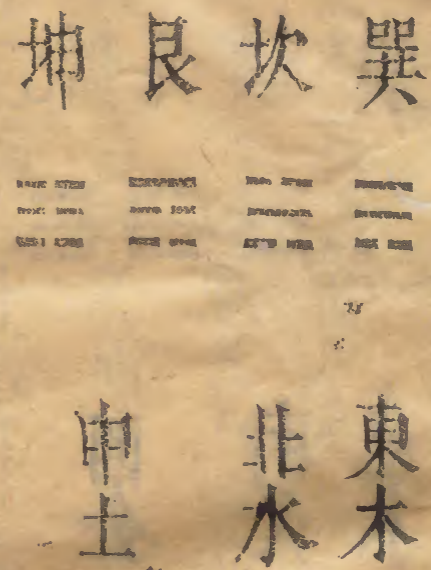
東木 南火 西金

圖書目錄

卷三十二

七十三

五行

夫八卦之橫布者乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八以相生之序推之則土為五行之祖而居中故居先由中而出於北故坎次之由北而之東故巽震次之水生木也由東而之南故離次之木生火也離有坤土

陰陽五行氣而已矣雖各一其名義各一其象數各一其方位而一氣周流變動本無端倪然陰陽五行自不可亂猶定盤之針雖盤隨方位轉移而針之指南者不易也于此了然洞徹胸中有活子焉則支干卦爻隨其布列造化由之以幹旋矣諸術家各執一說確信不疑固未免膠柱刻舟捫盂以為見也又有會通諸術凡古人畫一圖創一說者皆蕪收以統其全殆如萃盤示兒色色具備欲嬰兒盡取之以為終身福慶之驗也有是理哉彼天陽而地陰也日陽而月陰也春夏陽而秋冬

陰東南陽而西北陰也然晝則天地皆屬陽夜則天地皆屬陰春夏則天地日月皆陽秋冬則天地日月皆陰東南則四時皆陽西北四時皆陰譬之手焉左陽右陰不可易也而左右仰皆陽覆皆陰仰覆熱皆陽寒皆陰陰陽惡可執一論耶然卒不可以左為陰右為陽在人雖男女皆有陰陽卒不可以女為陽男為陰也明矣是故天干陽也地支陰也甲丙戊庚壬非干之陽乙丁巳辛癸非干之陰乎所以論支干之分不過甲陽乙陰子酉亥非支之陰乎所以論支干之分不過甲陽乙陰子

陰坤陽何歟八卦乾兌離震為陽巽坎艮坤為陰言先天也乾坎艮震為陽巽離坤兌為陰言後天也論爭陰陽者又以乾坤坎離為陽艮巽震兌為陰何歟若夫五行則亥壬子癸為北方水寅甲卯乙巽為東方木巳丙午丁為南方火申庚酉辛乾為西方金辰戌丑未與辰坤為四隅之土而戊巳土則本乎中央此以後天卦位與洛書之數言也然有謂震庚亥未巽辛木乾甲兌丁巳丑金坎癸申辰水離壬寅戌火坤乙艮丙土者有謂甲寅辰巽戌坎坤辛水震艮巳本離壬丙乙火兌丁乾

亥金丑癸坤庚土者又有以十二宮分列七政如子丑
二宮土者又有以二十八禽星各方七宿分列七政如
角木蛟亢金龍者始就數家舉土一端言之戊巳之土
屬中央矣而辰戌丑未在乎四隅子丑則偏乎正北艮
坤則偏乎西南西北氏女胃柳則在乎子午卯酉之位
納甲則又在乎坎離之中况乙丙庚癸各偏東西南北
之左以六十分金言之九方皆有土也將以何者爲定
向何者爲定在乎卽一土而水火金木可例觀矣且又
以邵子先天圓圖焦氏卦氣直日圖河圖洛書之位歟
一一而按之爲定位也不亦纏哉殊不知先天以氣言
後天以位言于主天之氣支主地之位此合體用動靜
而分之可也其實八卦重爲六十四卦而天地之變化
管是矣不必益以支干而後全十二支干排爲六十甲
子而天地之氣運管是矣不必增以卦爻而後備今若
論其定位只十二辰足矣

存戊

五行分行屬橫圖

四時 五方 五星 五帝 五神 天干 地支 化合 五蟲 五徵

木 春 青陽 東 蒼龍 歲星 大皞 勾芒 甲乙 寅卯 丁壬 廣鱗 溫

火 夏 朱明 南 朱雀 熒惑 炎帝 祝融 丙丁 巳午 戊癸 羽 熱

土 四季 中 鎮星 黃帝 后土 戊巳 辰巽 甲巳 羸 風

金 秋 白虎 西 白虎 太白 少皞 蓐收 庚申 甲酉 乙庚 毛 涼

水 冬 玄冥 北 玄武 辰星 顓帝 元冥 壬癸 亥子 丙辛 介 寒

五行分行屬

五行分行屬

五行分行屬

五行分行屬橫

五則	五數	五味	五音	五色	五常	五事	五臟
規	三	酸	角	青	仁	貌恭 肅	肝木
衡	七	苦	徵	赤	禮	視明 哲	心火
繩	五	甘	宮	黃	信	思 聖	脾土
矩	四	辛	商	白	義	言從 火	肺金
權	六	鹹	羽	黑	智	聽 謀	腎水

一曰木二曰火三曰水四曰土五曰金

五日土水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土曰稼穡

傳曰田獵不宿飲食不享出入不節奪民農時及有姦謀則木不曲直

說曰木東方也於易地上之木為觀其於王事威儀容貌亦可觀也故行步有佩玉之度登車有和鸞之節田狩有三驅之制飲食有獻享之禮出入有名使民以時務在勸農祭謀在安百姓如此則木得其性矣若乃田獵馳騁不反宮室飲食沈湎不顧法度

圖書編

興繇役以奪民時作爲姦詐以傷民財則木失其性也蓋工匠之爲輪矢者多傷敗及木爲變怪是爲木不曲直

傳曰棄法律逐功臣殺太子以妾爲妻則火不炎上

說曰火南方揚光輝爲明者也其於王者南嚮明而治書云知人則哲能官人故堯舜舉群賢而命之朝遠四佞而放諸桀孔子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可爲明矣賢佞分別官人有序師出鬻章敬重功勲殊別嫡庶如此則火得其性矣若乃信道不篤或

火不炎上

傳曰脩宮室飾臺榭內淫亂犯親戚徇父兄則稼穡不成

說曰土中央生萬物者也其於王者爲內事宮室夫婦親屬亦相生者也古者天子諸侯官廟大小高卑有制后夫人媵妾多少有度九族親疎長幼有序孔子曰禮與其奢也寧儉故禹卑宮室文王刑于寡妻此聖人之所以昭教化也如此則土得其性矣若乃奢淫驕慢則土失其性亡水旱之災而草木百穀不

孰是爲稼穡不成

傳曰好戰攻輕百姓飾城廓侵邊疆則金不從革

說曰金西方萬物既成殺戮之類也故立秋而鷹隼擊秋分而微霜降其於王事出入行肅揚旌伐鋤誓士衆抗威武所以征叛逆止暴亂也詩云有虔秉鉞如火烈烈又曰載戢干戈載櫜弓矢動靜應宜悅以犯難人忘其死金得其性矣若乃貪慾恣睢務立威勝不重人命則金失其性蓋工冶鑄金鍊冰滯涸堅不成者衆乃爲變恠是爲金不從革

廣守曰簡宗廟不禱祀宗廟祀也其精創述各綱而

精神放越聖人爲之宗廟以收魂氣春秋祭祀以孝道王者卽位必郊祀天地禱祈神祇其秩山川懷柔百神亡不宗事慎其齋戒致其嚴敬鬼神歆饗多獲補助此聖王所以順事陰氣和神人也至發號施令亦奉天時十二月感得其氣則陰陽調而終始成如此則水得其性矣若乃不敬鬼神改令逆時則水失其性霧水暴出百川逆溢壞鄉邑遊人民及淫雨傷稼穡是爲水不潤下京房易傳曰顛事有知誅罰絕理厥穴水其水也雨殺以隕霜大風天黃饑而不

損茲謂泰厥災水水殺人辟邊有德茲謂狂厥災水
水流殺人已水則地生重豔歸獄不改解茲謂追非厥
水寒殺人追誅不解茲謂不理厥水五穀不收大敗
不解茲謂皆陰解舍也王者於此言百惡救其畏
不則皆由陰氣厥水流入國邑隕霜殺穀

氣以其初動為陰所陷而乃不得遂故水陰勝火土
陰之燥氣以其初動為陽所揜而不得達故火陽勝
生之者微成之者盛生之者形之始成之者形之終也
然各以偏盛也故雖有形而未成質以氣升降土不得
而制焉木則陽之濕氣浸多以感於陰而舒故發而為
木其質柔其性暖金則陰之燥氣浸多以感于陽而縮
故結而為金其質剛其性寒土則陰陽之氣各盛相交
相搏凝而成質以氣之行而言則一陰一陽往來相代
水火金水土者各就其中而分老少耳故其序各由少

而老土則分旺四季而位居中者也此五者序若參差而造化所以爲發育之其實並行而不相悖蓋質則陰陽交錯凝合而成氣則陰陽兩端循環不已質曰水火木金蓋以陰陽相間言猶曰東西南北所謂並行者也氣曰木火金水蓋以陰陽相因言猶曰東西南北所謂流行者也質雖一定而不易氣則變化而無窮所謂易也

程子曰動靜者陰陽之本也五氣之運則參差不齊矣或曰五行一氣其本一物耳曰五物也五物備然後主

朱子曰氣之精英者爲神金木水火土非神所以爲金木水火土者是神在人則爲理所以爲仁義禮智信者是也問以質而語其生之序不是相生否只是陽變而助陰故生水陰合而陽盛故生火木金各從其類故在左右曰水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又如甲乙丙丁戊己庚辛壬癸都是這箇物事也陰陽播而爲五行五行中各有陰陽甲乙木丙丁火春

屬木夏屬火年月日時無在非五行之行甲乙丙丁又屬陰屬陽只是二五之氣人之生適遇其氣有得清者有得濁者貴賤壽夭皆然故有參差不齊如此

李氏希濂曰近見勉齋黃氏論五行多所未解其曰生之序便是行之序而以太極圖解氣質之說爲不然以洪範五行一曰二曰爲非有次第但言其得數之多寡以夏後繼以秋爲火能生金惟其能生是以能尅夫五行一也而以爲有生與行之異則誠若近於支離者然天地之間未有不以兩而化成者也以二氣言則互

表者其氣也夫豈混然而無別哉故就質而原其生而之始則水火以陰陽之盛而居先木金以陰陽之稊而居後此質之序然也就氣而探其運行之常則木火以陽而居先金水以陰而居後此氣之序然也質雖以氣而成然其體一定而不可易氣雖行乎質之內而其用則循環而不可窮二者相次以成造化今必混而一之則是天地之間不過輪一死局而無經緯錯綜之妙其爲造化亦小矣其一也五行之生同出陰陽有則俱有誠若不可以次第言然水大者陰陽變合之初氣之至

精且盛者也故為五行之先水陰而根於陽火陽而根於陰故水又為火之先也有水火而木金生焉木華而疏金實而固故木金次水火而木又為金之先也土則四者之所成終而成始也故次五焉易大傳自天一至地十以為五位相得而各有合正指五行生成之數而言按之河圖可見而洪範五行亦以是為次此河圖洛書所以相為經緯也今必削其次第而但以得多寡為說則是以五行之質水木皆陽之所為而無與乎陰火金皆陰之所為而無與乎陽既垂生成之序復戾變人

金是火之子是四者之序亦未嘗無但所謂水暖後也

是火與金是火之子亦未詳其義而恐其未安耳按水暖是

火蓋取既生魄陽日竟之意但二者恐自不同此其一也若火生金之說則左

不可曉若以相生為序則曰木火土金水若以相對為

序則當曰水火金木土未有其四以生相受而其一獨

以尅相生也禮運曰播五行於四時周子亦曰五氣順

布四時行焉是四時之內固備五行之氣也惟土無定

位寄在於四季辰未戌丑之月土之所旺也土旺則皆

可以生金矣然辰未陽也戌丑陰也陽則生陰則成辰

未固皆陽也春水之氣盛則土為之傷夏火之氣盛則土為之息故季夏本生旺之月而又加以火則為左旺故能生金而為秋此其相生之序豈不瞭然甚明也

哉

按五行家金生於巳蓋辰之所主也但孕育方微必至季夏然後成體而為壯耳

今但見夏

之後便繼以秋思而不得其說遽斷之曰火能生金竊恐其為疎矣月令以中央土繼於季夏之後素問於四時之外以長夏屬土皆是此意與十干之序昭合自炎黃以及于今未之有改周子朱子蓋皆取之今一旦創生孤論以行其獨見愚恐其不合乎造化本然之體也

言其生之序則水火木金土氣之序如此質之序如此潛室陳氏曰五行始生謂太極流行之後自氣而成質自柔而成剛水最柔故居一火差剛故居次至木至金至土則浸堅剛故洪範與易言所生之序皆如此氣則成四時之序即五行之序也

蔡氏曰五行在天則為五氣兩陽燠寒風也在地則為五質水火木金土也天之五氣兩陽質也地之五質水火氣也天交於地而兩陽為質地交於天而水火為氣二變而三不變者二得陰陽之正而三得陰陽之雜也

故二能變而三不能變也五行二氣之分也二氣交感

網緼雜揉開闢動盪相生則水木火土金相尅則水火

金木土出明入幽千變萬化四時之運生尅著焉自陰

而陽也順自陽而陰也逆木之盛也水實生之金之成

也火實制之水之潤下火之炎上木之曲直其德以順而成金之從革其德因制而成自然之理

也順而生者逆易知逆而克者難見曰伏焉曆書曰曰

伐焉律書曰土居其中因時致旺四序成功而無成名

稱焉其至德矣夫月令增置上行雖曰中央土然擊於

一行而夏之三月獨二行也近伐以一暮之日而五分

之符各七十有二日以辰戌丑未為土季旺之月之方

也木以敷之金以斂之此其以性言也水之冽也火之炎

也木之溫也金之清也土之蒸也此其以氣言也水在

下火在上土在中木在右金在左此其以位言也水之

平也火之銳也土之圜也木之曲直也金之方也此其

以形言也水則流火則革土則化木則變金則從革此

其以才言也水井洫也火爨冶也木金器械也土爰稼

穡也此其以事言也然則冬屬水而一陽生於冬夏屬

火而一陰生於夏水生於北方陰位而陽已動火生於

南方陽位而陰已形此水火之所以互根也春水秋金

皆非陰陽始生之月故木生於陽之方陽金生於陰之方陰而陰陽無所生此金木之所以不互根也是五行之相生而尅相尅而生又非其變化無窮者乎

五行氣質

太極者二氣之統體五行者二氣之參差是五行也質根于地氣運于天天地合而綱縕雜揉參差不齊根陰根陽固循環之無端分陰分陽實一定之不易所以自氣成質木金陰陽之稗也水火陰陽之盛也土則陰陽之和也陰陽雖並行而不悖氣質本相須而不離雖以

而無其質乎俯而察之水火互藏地豈專於質而遺其

氣乎水生成于天地之一六火生成于地天之二七木生

成于天地之三八金生成于地天之四九土生成于天

地之五十生之者氣也成之者質也氣質何可離也故

語其相生也氣之流行木溫火熱金涼水寒而土冲也

然溫必變熱熱必變冲冲必變涼涼必變寒寒復變而

為溫此其生生自有不容已者語其相尅也寒氣至則

熱氣消熱氣至則涼氣消涼氣至則溫氣消溫氣至則

冲氣消冲氣至則寒氣消此殆不可專以氣質論也若

其變化則又非一端順而言之甲乙木東丙丁火南戊
巳土中庚辛金西壬癸水北此五行之正也錯而言之
甲巳土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火孰非二氣之更
革乎至於土得水則柔得火則剛金得火則流得水則
止木得水則長得火則消火得木則生得水則死得金
則寒得火則煖五行參錯果可以一定拘之否也故雨
陽寒燠風言其氣潤燥溽敷斂言其性上下左右中言
其位宮商角徵羽言其聲青黃赤白黑言其色尖圓方
直曲言其象辛酸鹹苦甘言其味一二三四五言其數

表長秋文之培其特陳西指其信其運其常備其變其

其中亦自有不可易者水本沉也蘊而爲五精火本揚
也達而爲五氣木本茂也華而爲五色金本堅也擊而
爲五聲土本和也滋而爲五味物固不專夫五而亦不
離夫五而二氣之運行其參差不齊有如此亦孰非太
極之統體也雖然氣之與質固不相離而水火以氣用
也木金以質用也惟其以質用也故金木之分不可使
之合而合則不可使之分拘于質也若水火則卽其一
而分之萬焉不見其有異同卽其萬而合之一焉不見
其有彼此由其以氣用耳所以水自金生而水盛則金

沉自火木生而火盛則水銷其實皆本之土旺四季尤為
 氣質之冲也論五行者必會而通之斯可矣况書齋七
 政撫五辰大要在乎裁成天地之道輔相天地之宜也
 而洪範九疇莫非五行之用要以攸叙乎彛倫此五行
 所以為甚切也惡可視為識緯術數之學而莫之究心
 哉

問五行相生之理曰氣之流行温屬水熱屬火冲氣屬
 土涼屬金寒屬水氣温便須變熱熱便變冲冲便變涼
 涼便變寒寒又變温此五行生生自然之序其不盡然

是錯之變也

則冲氣消温氣至則冲氣消冲氣至則寒氣消此五行
 相克自然之理非獨以其形質言也

問五行化氣曰順而言之甲乙木東丙丁火南戊己土
 中庚辛金西壬癸水北此五行正氣相生之序也錯而
 言之甲巳土乙庚金丙辛水丁壬水戊癸火此天地更
 革之氣其為相生之序一也千變萬化不出一陰一陽
 之道

五行之質根於地而其氣則運於天根於地者隨用而
 不窮運於天者參錯以成化此理之可推者也七政之

齊書于舜典五辰之撫著在臯謨孟子亦有天時之說
其來遠矣窮其本末不出乎陰陽兩端夫有氣斯有神
有象斯有數變化紛紜胡可勝紀然太極之妙無乎不
在其流爲識緯術數之學者良由昧於至理而溺於偏
見耳高明之士固宜知所決擇如洪範五行傳之類牽
合附會誠無足取或乃并與其所當信者而不之信至
欲一例破除將無矯枉過正已乎

五行間色

五行之理有相生者有相克者相生爲正色相克爲間
其色黃故黃者中央也土生金其色白故白者西方也
金生水其色黑故黑者北方也此五行之正色也甲巳
合而爲綠則綠者青黃之雜以木克土故也乙庚合而
爲碧則碧者青白之雜以金克木故也丁壬合而爲紫
則紫者赤黑之雜以水克火故也戊癸合而爲泥黃則
泥黃者黃黑之雜以水克土故也此五行之間色也泥
黃一作駟黃

五行五物

鑽燧改火四時而五物焉朱子謂夏火大盛故再取此

意料之言耳先王取火法五行也春行爲木榆柳色青以象水也木生火夏行爲火棗杏色赤以象火也火生土季夏行爲土桑柘色黃以象土也土生金秋行爲金槐檀色白以象金也金生水冬行爲水柞櫛色玄以象水也四時平分而夏乃有二焉何也土位在中宮而寄壬子四時季夏者土之中位故月令于仲夏之後列中央土素問謂之長夏是其說也統之則爲四時分之則爲五行五行各七十二日壬子分正於四時之末各分十八日合之亦七十二日總五行之七十二日合三百六十而成一歲也

五行之論同見於箕子洪範實兆於河圖洛書之位數焉蓋其見象於天也爲五行分位於地也爲五方行於四時也爲五德稟於人也爲五常播於律呂爲五音候於文章爲五色易曰五位史曰五材志曰五物醫曰五運其該曷旣哉但相生則水木火土金相處則水火金木土五者各有定質而氣則生於其質矣以相生言之亦謂其氣之相質而生生不害焉耳非謂木出於水土出於火也一歲之間水生木木生火火生土土生金金又生水此固序之一定者而夏火不能生秋金故易之

革卦上兌下離其卦辭曰革巳日乃孚一爻辭曰巳日
乃革之巳土之義素問於四時獨以長夏屬土亦此意
也可見四季雖曰皆屬乎土然丑未陽也辰戌陰也丑
月不盛傷土惟未月火盛生土故季夏之土為獨盛焉
此其相生固然而相克之義何居蓋木火金水各旺於
四時而土為沖氣則於四時無不在也秋金勁疾固所
當制而夏火未退未克制伏太過故得季夏之土調和
于中予以洩火之盛養金之微此金之所以不害于火
也曆書所謂夏至三庚之後逢庚而三伏者言金之畏
火也律書所謂夏至三庚之後逢庚而三伏者言金之畏
火也

不息固非以克為生亦非生而不克陽雖生於仲冬而
實盛於春夏陰雖生於仲夏而實盛於秋冬故自陰而
陽則順木之成也水實生之自陽而陰則逆金之成也
火實克之孔子以治曆明時取諸革又曰天地革而四
時成此之謂也五行之生克變化無端不可測識惡可
執一以論之哉

五行總論

余聞太史公曆書已謂黃帝建立五行起五部矣高辛
命勾芒祝融蓐收玄冥后土為五正則治之者有顯職

伯禹列水火木金土與穀為六府則脩之者有常政箕
子謂鯀墮洪水汨陳其五行而演九疇初一日五行水
曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡視禹
所叙加備矣自是而後有以五行分屬天地者矣如天
一生水地六成之地二主火天七成之天三生木地八
成之天四生金地九成之天五生土地十成之是已有
以五行分屬星緯者矣如歲星為木熒惑為火鎮星為
土太白為金辰星為水是已有以五行分屬支干者矣
如甲乙寅卯木丙丁巳午火戊己辰戌丑未土庚辛申

酉金壬癸亥子水是已有以五行分屬四時者矣如春

者矣如東方屬木南方屬火中央屬土西方屬金北方
屬水是已有以五行分屬五常者矣如仁為木禮為火
信為土義為金智為水是已有以五行分屬五臟者矣
如肝為木心為火脾為土肺為金腎為水是已其他萬
事萬物莫不各以五行分配然要之凡言五行者有二
端曰木火土金水者以造化氣序之流行而言也曰水
火木金土者以萬物生成之次第而言也何以明之五
行之生也由微而著水質微故居先火漸著故次之然
二物猶氣爾流動閃爍體虛而形未定者也至於木則

著而實矣金則實而固矣故次於水火若土則該其全體故又次於木金此其生出之有序如此也則其本數只是一二三四五而已其六七八九十者無乃為無用之物矣乎蓋造化之理一物兩體一二至四五者乃其生數之正六七八九十者乃其生數之副生者即所成之端倪成者即所生之結果如一變生水但以一隔五則成六故曰六化成之其實則一之一也二化生火但以二隔五則成七故曰七變成之其實則二之一也餘皆倣此非既生之後必待五行具足而始有以成之也

有方故二對五而成七也木得土則培植以厚故三對五而成八也金得土則滋凝以固故四對五而成九也土而得土則積厚累博故五又得五而成十也是以自其相生者言之則水生木木生火火生土土生金金又生水自其相克者言之則水克火火克金金克木木克土土又克水蓋造化不可無生然一於生則無繇而裁制亦不可無克然一於克則亡繇而發育故相生者嗣續以不窮而相克者亦循環以不已有母必能生子子必為母報讐之義焉如土克水水之子木又克土水克

火火之子土又克水火克金金之子水又克火金克木
 木之子火又克金木克土土之子金又克木此必然之
 理也然世俗每以生克制化並言生克之理固若是矣
 所謂制者果何如耶蓋因五行內有生中之克反有克
 中之用何謂生中之克也如木生火若火過盛則木反
 為灰燼矣火生土若土過盛則火反被撲滅矣土生金
 若金過盛則土反無發生矣金生水若水過盛則金反
 見沉溺矣水生木若木過盛則水反為壅滯矣此雖生
 而反忌者也何謂克中之用也如水克火若火過盛又

唐水克火以成金金克木以成土土克水以成木

美木克土若土過盛又喜木克以成秀穽之勢土克水
 若水過盛又喜土克以成隄防之助此雖克而反美者
 也夫生中有用斯則不拘於生克之常而謂之制者矣
 由是觀之五行也者質具於地氣行於天或為相生而
 又有生中之克或為相克而又有克中之生舉兩間之
 物其孰能外之也哉橫渠張子獨云陽陷於陰為水附
 於陰為火木金者土之華實也其性有水火之雜故木
 水漬則生火然而不離蓋得土之浮華於水火之交也
 金得火之精於水之濡故水火相持而不害燦之交流

而不耗蓋得土之精實於水火之際也則是以金木爲
水火土三者之所生而有矣近世王子衡又祖其說以
爲天一生水等語乃緯書之辭儒者不當援以入經而
謂水火者陰陽如化之妙物故一化爲火日是也再化
爲水雨露是也今日天一生水地二生火戾於造化本
然之妙矣又有地印有土何至天五方言生土若尚未
有土則天三生木地四生金將附於何所乎水火土天
地之大化也金木者三物之所自生與人物所同出安
可與之相配地闢而人物即生金石之質必積久而後
也心之堅骨金也何異於人謂人生木不亦可乎至於
分配支干乃半途立論無所本始甲乙丙丁子丑寅卯
大撓作此以紀歲月日時非有所謂屬木屬水之說且
五行之氣無則已矣有之則一日之內無不全體俱在
安有今日爲木明日爲火又明日爲土爲金爲水乎何
春止爲木夏止爲火秋止爲金冬止爲水乎何土惟王
於四季而餘月土氣卽滅絕乎方其一行主事而餘四
行孰把持之孰留停之而能退避相遜定分而不敢越
耶子衡論辨雖多大都不過如此其闢世俗傳會牽合

之說極爲詳盡精當矣愚竊謂五行若以其質而言則金與木乃水火土之所生而有也其與人物之生實然亡異各有種類各自完其謂其能生人物者非也不惟金木不能生人物雖火亦不能生人物也藉令能生火鼠火鷄不常有也絕未見有火生人者也不惟火不能生人雖水止生魚鱉而已矣土止生禽獸草木而已矣亦未見有水土中生人者也不惟不能生人雖其自生亦有不可強通者如金之生水特以其爲火所煅煉而融流不知此融流之水能如源泉之混混乎吾見稍離不知萍可以爲木乎以火爲體也必以薪而爲體使無草木爲之薪且無火矣安得有灰燼而成土乎抑此灰燼之土果能凝結而成金乎且吾聞金多生於汝漢涪水麗水潭瀨沙澗之中則謂水之生金不亦可乎故欲論五行者以質而論決有不可強通者也若以其氣而論則造化之始惟有元氣之運行而已元氣分而爲二氣陽之氣濕是水也陰之氣燥是火也濕氣漸多感於陰而發舒是水也燥氣漸多感於陽而歛縮是金也二氣各盛交相傳合而成坤和是土也水火二物在五行

之中最為輕清木次之金又次之而土則最為重濁矣
 此乃以氣而論其微著清濁之序謂其能為生天生地
 生人生物之本亦何不可愚嘗有說曰天地未開未闢
 之先是為水火生天地天地既開既闢之後是為天地
 生水火何以故彼元氣變化水火之氣升而為天水之
 查滓火之燥結降而為地此水火生天地也既有天地
 觀之天焉日火也故陽燧可取火於日焉月水也故方
 諸可取水於月焉又觀之地焉山川出雲升而為水矣
 山下出泉陰而為水矣剛者成石石中有火矣柔者為
木水火土既生五行則諸其性也水主潤火主燥金主
 主敷金主斂而土主溽語其氣也水為冽火為炎木為
 濕金為清而土為烝無一日而不流行於天地之間無
 一物而不取足於五者之用則二月靡草死三月而蕤
 麥黃不可以為木專主春而無金之主殺也八月而種
 菽九月而種麥不可以為金專主秋而無水之主生也
 盛夏之時寸雲上騰大雨時行不可以為水專主冬而
 夏之水不健旺也隆冬之時井氣皆温田間野馬網緇
 如故不可以為火專主夏而冬之火三死絕也四物之
 質無土何附有生之類無土何依則又不可以土只寄

主於四季各十八日也大抵五行爲造化之本吾雖不
可以強探五行爲日用之常吾則不可以不脩是故肅
時雨若則水行修也又時暘若則火行修也哲時燠若
則木行修也謀時寒若則金行修也聖時風若則土行
修也及施之有政預蓄洩通灌溉則水以潤下矣明鑿
燧禁焚採則火以炎上矣慎鼓鑄審五庫則金以從革
矣順陰陽時斧斤則木以曲直矣辨疆理重農時則
稼穡矣斯五行之政舉而六府之用成也聖賢之所重
者惟此而已外是如五運五德休旺更始之談不過曆
術家之事而不在吾人

五行支干之圖

	木	火	土	金	水	
一陽	甲子 乙丑	丙子 丁丑	戊子 己丑	庚子 辛丑	壬子 癸丑	
二陽	甲寅 乙卯	丙寅 丁卯	戊寅 己卯	庚寅 辛卯	壬寅 癸卯	
三陽	甲辰 乙巳	丙辰 丁巳	戊辰 己巳	庚辰 辛巳	壬辰 癸巳	
一陰	甲午 乙未	丙午 丁未	戊午 己未	庚午 辛未	壬午 癸未	
二陰	甲申 乙酉	丙申 丁酉	戊申 己酉	庚申 辛酉	壬申 癸酉	
一陰	甲戌 乙亥	丙戌 丁亥	戊戌 己亥	庚戌 辛亥	壬戌 癸亥	

此圖之義陽也支者枝之義陰也干十而支十一是陽數中有陰也

其所始世傳黃帝命大撓作甲子或然也漢之時術家以六十之四十八配周易八純卦之六爻謂之渾天納甲不過以寅卯二支為木巳午二支為火申酉二支為金亥子二支為水辰戌丑未四支為土而已後世所謂納音者每支五行備而每行周乎十二支幹則否壬癸各二水而四金四木丙丁各二火而四土四水戊巳各二土而四木四火庚辛各二金四木四土甲乙各二木而四火四水四金焉予嘗謂納甲之五行猶先天之卦納音之五行猶後天之卦也且納音始於誰乎五行之

土曰某水某火某土某金某木者又始於誰乎疑末世術家猥瑣之所爲也

五行者何謂也謂金木水火土也言行者欲言爲天行氣之義也地之承天猶妻之事夫臣之事君也謂其位卑卑者親事故自周於一行尊於天也尚書一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土水位在北方北方者陰氣在黃泉之下任養萬物水之爲言准也陰化沾濡任生木木在東方東方者陽氣始動萬物始生木之爲言觸也陽氣動躍火在南方南方者陽在上萬物垂枝火之

爲言言是安隨也言萬物布散也火之爲言言化也陽氣用事萬物生也

爲言禁也土在中央者主吐含萬物土之爲言吐也何知東方生樂記曰春生夏長秋收冬藏土所以不名時地土別名也此於五行最尊故不自居部職也元命包曰土之爲位而道在故大示預化人主不任部職五行之性或上或下何火者陽也尊故上水者陰也卑故下水者少陽金者少陰有中和之性故可曲可直從革土者最大苞含物將生者出者耕歸者不嫌清濁爲萬物尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡五行所以二陽二陰何土尊尊者配天金木水火

陰陽自偶水味所以鹹何足其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也猶五味得鹹乃堅也木味所以酸者何東方萬物之生也酸者以達生也猶五味得酸乃達也火味所以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味酒苦可以養也金味所以辛何也熬傷生物辛所以熬傷之也猶五味得辛乃委熬也五味所以甘何中央者中和也故其猶五味以其爲主也尚書曰潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘北方其臭腐朽者何北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐故其臭腥中央土也主養故其臭香也月令曰東方其臭羶南方其臭焦中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽所以名之爲東方者動方也萬物始動生也南方者任養之方萬物懷任也西方者遷方也萬物遷落也北方者伏方也萬物伏藏也少陽見寅寅者演也律中大簇律之言率所以率氣令生也卯者茂也律中夾鍾衰於辰辰震也律中姑洗其日甲乙者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出時爲春春之爲言僂僂動也位在東方其色青其音角角者氣動耀也其帝大皞皞者大起

萬物擾也其神勾芒者物之始生其精青龍芒之爲言
萌也陰中陽故太陽見於巳巳者物必起律中仲呂壯
盛於午午物滿長律中蕤賓衰於未未味也律中林鍾
其日丙丁者其物炳明丁者強也時爲夏夏之言大也
位在南方其色赤其音徵徵止也陽度極也其帝炎帝
者太陽也其神祝融祝者屬續其精爲鳥離爲鸞故少
陰見於申申者身也律中夷則壯於酉酉者老物收歛
律中南呂衰於戌戌者滅也律中無射無射者無聲也
其日庚辛庚者物更也辛者陰始成時爲秋秋之爲言
然亡也其位西方其色白其音商商者強也其帝少昊
爲言搏討也故太陰見於亥亥者仰也律中應鍾杜於
子於子者孳也律中黃鍾衰於丑丑者紐也律中大呂
其日壬癸壬者陰始壬癸者揆度也時爲冬冬之言終
也其位在北方其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其帝
顓頊者寒縮也其神玄冥玄冥者入冥也其精玄武掩
起離體泉龜蛟珠蛤土爲中宮其日戊巳戊者茂也巳
抑屈起其音宮宮者中也其帝黃帝其神后土月令云
十一月律謂之黃鍾何中和之色鍾者動也言陽氣動
于黃泉之下動養萬物也十二月律則謂之大呂何大

大也呂者拒也言陽氣欲出陰不許也呂之爲言拒者
旅抑拒難也正月律謂之大簇何大亦大也簇者湊也
言萬物始大湊也而出也二月律謂之夾鍾何夾者孚
甲也言萬物孚甲種類分也三月謂之姑洗何姑者故
也洗者鮮也言萬物皆去故就新莫不鮮明也四月謂
之仲呂何言陽氣極將彼固復中難之也五月謂之蕤
賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始賓敬之
也六月謂之林鍾何林者衆也萬物成熟種類衆多也
七月謂之夷則何夷傷則法也言萬物始傷被刑法也

八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生齊來也
九月謂之無射何無射者無與也言陽氣已盡無與也

而終也當復隨陰起與有終已十月謂之應鍾何鍾動
也言萬物應陽而動下藏也五行所以更主何以其轉
相生故有終始也木生火火生土土生金金生水水生
木是以木王火相土死金囚水休正所勝老死囚故王
者休見王相何以知爲臣王所以死者子爲父報讐者
也五行之子慎之物歸母木王火相金成其火燠金金
生水水滅火報其理火生土土則害水莫能而禦五行
所以相害者天地之性衆勝寡故水勝火也精勝堅故
火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故

土勝水也火陽 君之象也水陰 臣之義也臣所以
勝其君何此謂無道之君也故為衆陰所害猶紂王也
是使水得施行金以益之土以應之欲溫則溫欲寒則
寒亦何從得害火乎曰五行各自有陰陽木生火所以
還燒其母何曰金勝木火欲為木害金金者堅強難消
故母以遜體助火燒金此自欲成子之義又陽道不相
離故為兩盛火成子乃繼之木主所以七十二日何土
王四季各十八日合九十日為一時王九十日土所以
王四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水無
土不高土扶微助衰歷成其道故五行更正亦須土也
生傳曰五行並起各以名陽生陰熬火中無生物水
中反有物何生者以內火陰在內故不生也水火獨一
種金木多品何以為南非陰陽之極也得其極故一也
東西非其極也故非一也水木可食金火土不可食何
木者陽陽者施生故可食火者陰在內金者陰晝爻故
不可食水火所以殺人何水盛氣也故入而殺人火陰
在內故殺人壯於水也金木微氣故不能自殺人也火
不可入其中者陰在內也入則殺人矣水土陽在內故
可入其中金木微氣也精密不可得入也水火不可加

人功爲人用金木加人功何火者盛陽木者盛陰者也
氣盛不變故不可加人功爲人用金木者不能自成故
須人加功以爲人用也五行之性火熱水寒有溫水無
寒火何明臣可以爲君君不可更爲臣五行常在火乍
亡何水太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變
故亦常在火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居
九重之內臣下衛之也藏於木者依於人也木自主金
須人取之乃成陰卑不能自成也木所以浮金所以沉
何子生於母之義肝所以沉肺所以浮何有知者尊其
母也一說木畏金金之妻與受其之化木者其其木榮

以內明而外昧人所以外明而內昧何明天人欲相嚮
而治也行有五時有四何四時爲時五行爲節故木王
卽謂之春金王卽謂之秋土尊不任職君不居部故時
有四也

五行支干總論

五行相生父子之道也相克君臣之道也毗和兄弟之
道也配合夫婦之道也相得朋友之道也

短卽可以知日月之數而干支出矣闕逢旃蒙十者爲
干因敦赤奮若十二者爲支天皇肇創之所授授諸此
耳葭莖雖無生焉可也十干之名易以甲乙十二支之
名易以子丑大撓更定之所據據諸此耳魚圖雖無流
焉可也天有四時而五行應之故甲乙爲春木丙丁爲
夏火庚辛爲秋金壬癸爲冬水戊巳爲土居中爲季夏
者十干之五行也地有四隅而五氣屬之故亥子爲北
水寅卯爲東木巳午爲南火申酉爲西金辰戌丑未爲
中土寄王四方者十二支之五行也此五行之正也至
于干支之中各分陰陽五行之中自爲生尅豈非正之
妙者一夫于有合有化如甲與巳合通化也
地支有合有衝如子與丑合與午對衝者是也衝合生
尅盡其變化故甲子乙丑非金而納音屬金甲寅乙卯
非水而納音屬火此五行之變也至於金分沙土水別
河海午未之後復同子丑豈非變之微者乎干言乎幹
支言乎枝大小二十二也彼去戊巳外加乾坤巽艮者
蓋以辰戌丑未不盡四維之位故足以四卦而戊巳固
在耳或者指爲術家之傳會不知天數中於五戊居之
地數中於六巳居之戊無位附於戊而在乾巳無位附
於辰而在巽未在西南爲坤丑在東北爲艮其分位固

然矣况觀之月朏於庚弦於丁盈於甲會於坤而晦朔
之間坎水流戊離火就以陰陽相推以生明不與堪輿
有相發邪干爲之母支爲之子重生六十也彼象六十
卦獨去乾坤坎離者蓋以天日地月此於君臣之象而
以用卦爲數耳或者指爲曆數之牽合不知乾起於坎
而終離坤起於離而終坎乾坤交而天地位坎離交而
萬物育又以六十卦應甲子以三百六十爻應策數其
理數固然矣載觀之坎主冬至離主夏至震主春分兌
主秋分而每月之間五卦用事不及四正此則專言乎

時令豈與易家有相悖耶五行屬四時則木屬春火屬夏

非爻屬乎禮月令何不及之於孟春仲春季春皆曰其
日甲乙蓋干能蕪爻之義而所蕪之支又與月建之支
異也若易言先甲後甲先庚後庚則因文立意欲占者
自新於辛叮嚀於丁揆度於癸耳漢儒乃謂先甲爲賁
後甲爲無妄先庚爲益後庚爲噬嗑甲以乾納而蠱有
之庚以震取而巽有之此爻變之說與本義不同豈無
所據乎十二辰配十二城如子爲齊丑爲吳是也然五
之應謂歲星主齊吳推允主豫州者不皆可採
在方氏何不及之於玄枵星紀等次屬之十二

分野蓋地合於天之說而所合之十二辰又與干支之
十二辰異也若天文家之二十八宿分配星禽則因宿
取象故因辰而象角於蛟象亢於龍而總曰天秤耳註
疏又謂東方龍西方虎南首北尾南方鳥北方龜西首
東尾四方七宿各成一形此四禽之體與星禽不同豈
無所見乎六甲而甲子成六甲子而歲成六十歲而一
元成蓋謂六甲復元循環無端天地自然之數也然花
甲一週數止六十耳太初乃以四十六百一十七歲爲
一元經世以一十二萬九千六百爲一元大衍以一百
六十二億七千四百五十九萬五千二百爲一元何
有歲之元曆有曆之元邵堯夫總天地之始終起日甲
月子星甲辰子之數以三十年爲一世十二世爲運十
二運爲會十二會爲元合之十二萬九千六百者是所
謂天地之元也太初大衍皆以機類參酌古書以爲造
曆之法雖各有契授各有奇中要之不如皇極合之堯
曆矣日經元爲皇月經會爲帝星經運爲王蓋謂彌綸
宇宙出入造化皇帝三王之事也然應革治曆時以明
時耳世編乃謂天皇帝制于支壽一萬八千歲地皇定三
辰亦一萬八千歲黃帝作甲子列星軒轅與天無極此

果可盡信而盡非哉蓋天地間一元氣也天有天之元氣人有人之元氣帝王有帝王之元氣夷考遠古顛蒙之初精一完聚渾渾以為德徑徑以為治云云以為禪深深以為息故元神與天通元化與天應享長奠而此列星者是亦元氣之聚也或疑每一會一萬八百年而以三皇御世為百遂以八千為八百之誤此據目前之理論未見之事亦可參諸司馬並傳其疑矣愚嘗總而論之干支一五行也五行一陰陽也陰陽一氣也自一而二之為二儀四之為四時八之為八卦烝之為二十四宿之為二十八甲子之為六十暮之為三百六十八爻之為三百八十四世之為三千年運之為三百六十年會之為一萬八百壽之為一萬八千元之為十二萬九千六百莫非一氣之所為也氣不息則數亦不息數不息則理亦不息故所以考數者存乎理人身亦天地也一此陰陽五行也亦一此氣也五形為之五岳五府為之五運六脈為之六氣子夜之壑為之復亭午之田為之姤三百六十息為之周天三百八十四爻為之直日木臨卯火臨午金臨酉水臨子土臨四維為之歲會莫非一氣之所為也氣不害則天亦不害天不害則人亦不害故所以合天者存乎人

圖書經

卷二十一

一百一

天于地支配為十六甲子之

陽	甲	申子辰 寅午戌	陰	乙	巳酉丑 亥卯未
干	丙	申子辰 寅午戌	干	丁	巳酉丑 亥卯未
配	戊	申子辰 寅午戌	配	己	巳酉丑 亥卯未
陽	庚	申子辰 寅午戌	陰	辛	巳酉丑 亥卯未
支	壬	申子辰 寅午戌	支	癸	巳酉丑 亥卯未

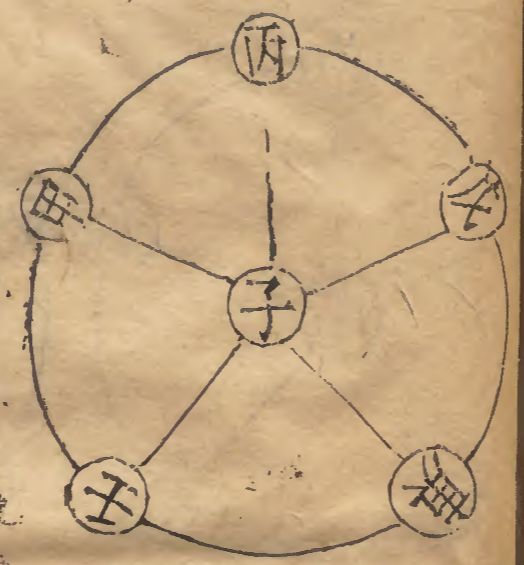
天于地於甲而終亥一和圖生戊之數也地支起於子

終亥洛書奇偶之數也陽自復始六變而乾陽備陰
 始始六變而坤陰成合二六之數而十二辰也夫甲丙
 戊庚壬陽幹也子寅辰午申戌陽支也乙丁巳辛癸陰
 幹也丑卯巳未酉亥陰支也曆法以陽幹配陽支陰幹
 配陰支猶本之有幹而有支自甲子為首以六甲五子
 次第推排而盡於癸亥此天干地支相配合而六十甲
 子所由成也

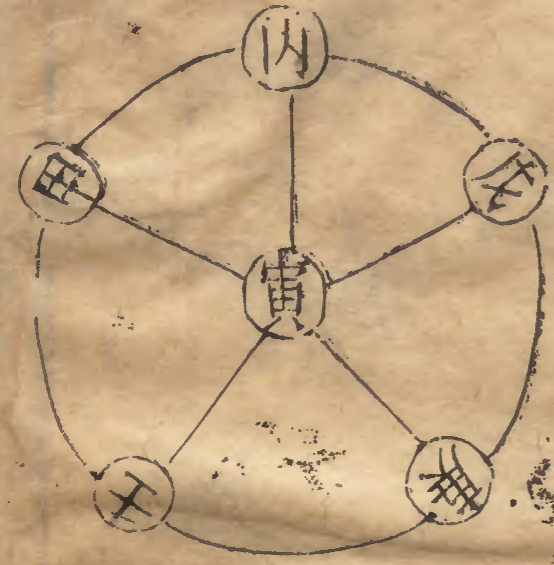
天地大矣造化神矣匪人之知識所能測也然于支止
 二十二字而天地悉在其範圍中焉千古而下神術莫

能窺其奧巧曆首能析其微孰謂此特備上擇一藝之
 用而莫之究心邪雖然世之能究心者又不過識緯術
 數之末耳孰能直從天地之造而研究其所以然哉

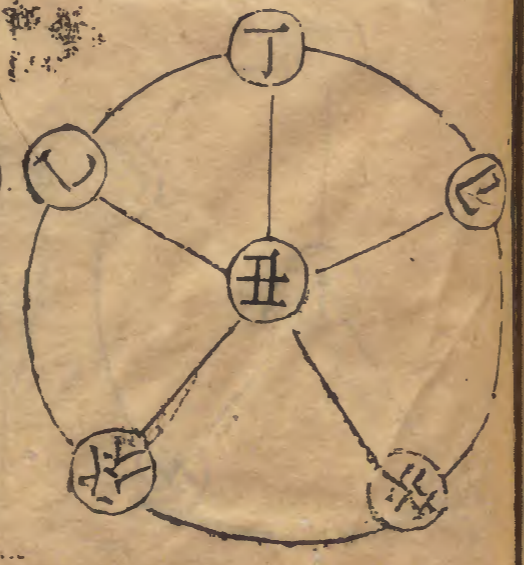
圖子五

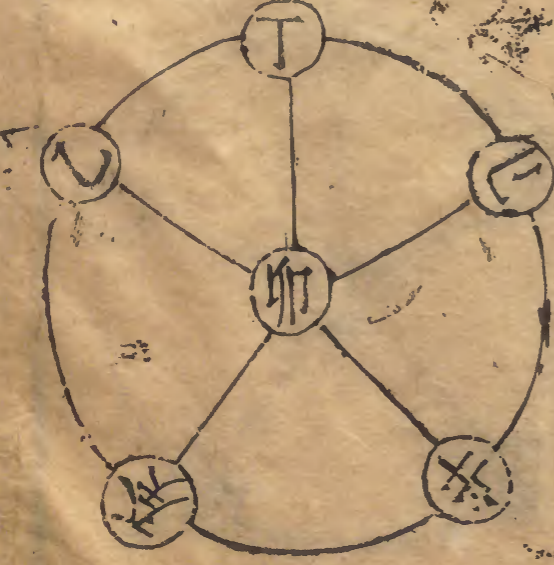
圖寅五

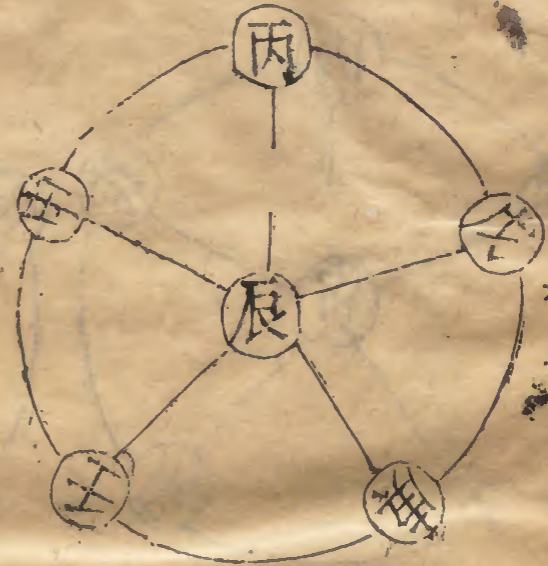
圖丑五

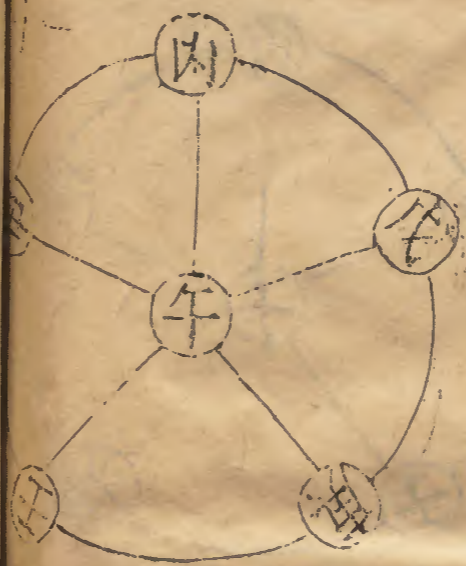
圖卯五

圖辰五

圖午五

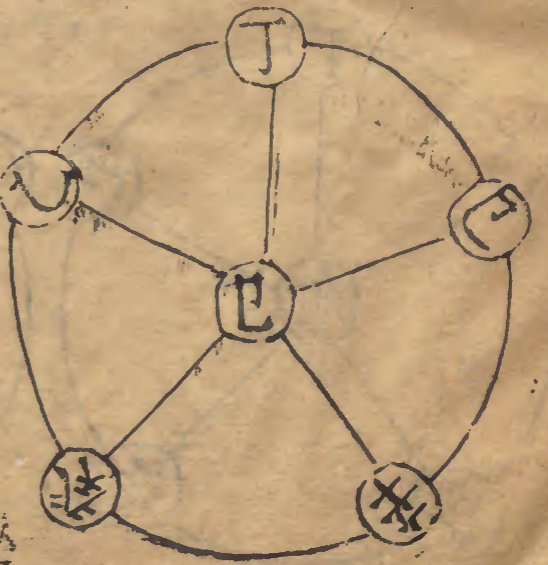
圖申五

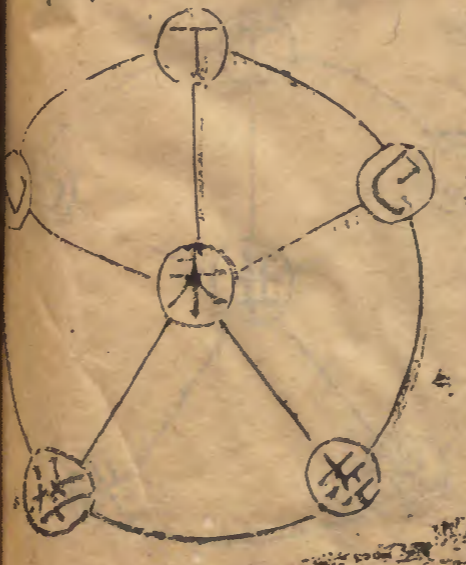
圖戌五

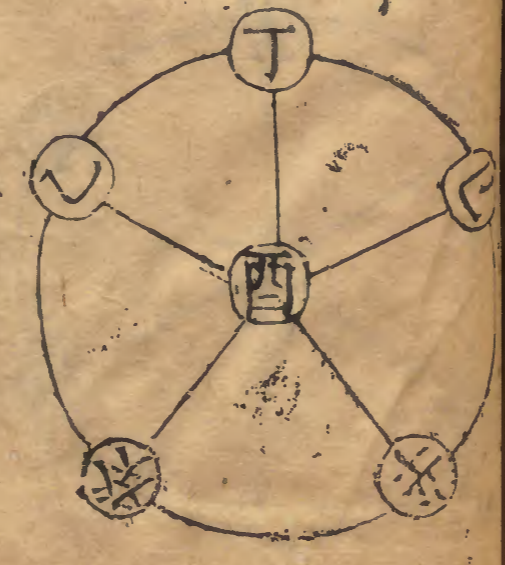
圖巳五

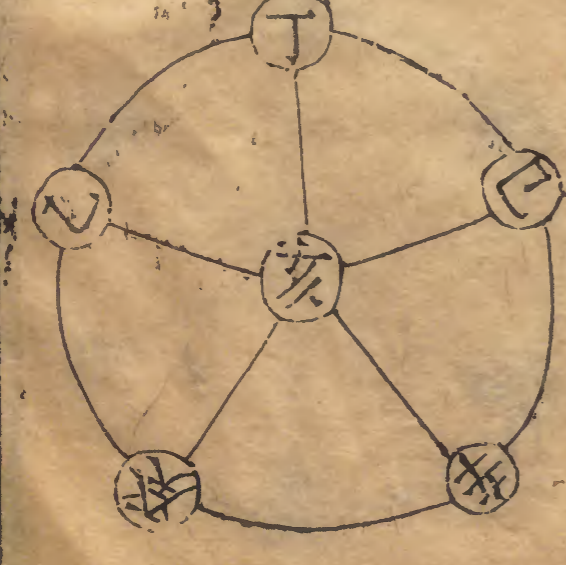
圖未五

圖酉五

圖亥五

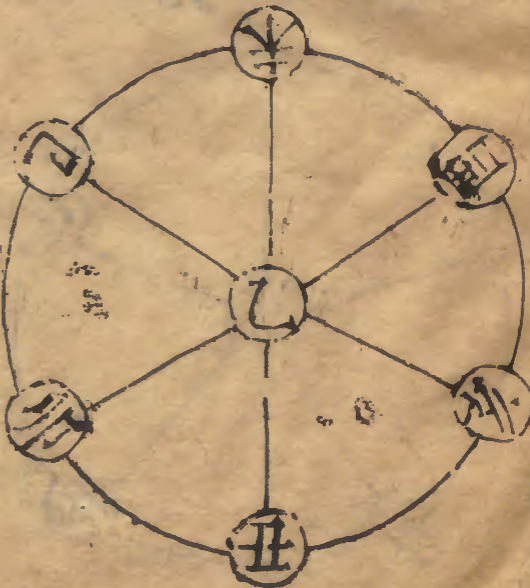
圖甲六

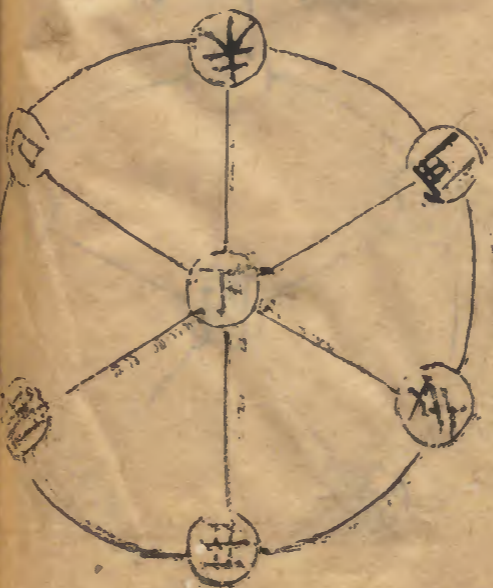
圖丙六

圖乙六

圖丁六

圖戊六

圖己六

圖庚六

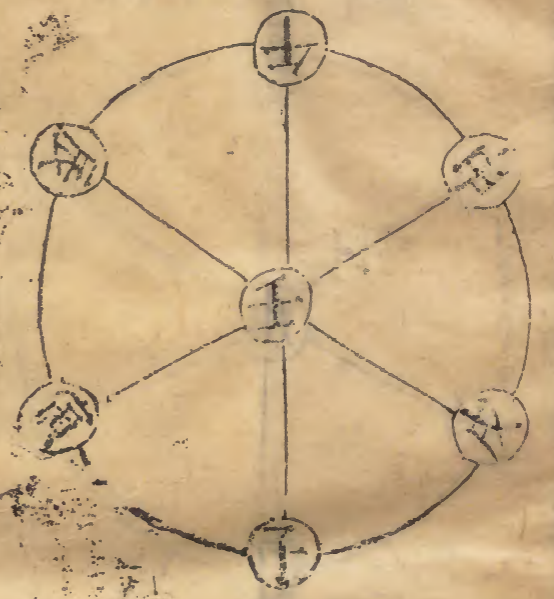

圖辛六

二百七

六壬圖

六癸圖

夫干以純天之運支以純地之位以支配干所以合月地之氣也天地之氣合則干以生之支以成之而五氣之類息矣干合於支則五其六支生其干也支合於干則六其五干生其支也五六相生而六十之數成矣大矣哉戊巳之德乎其萬物化生之基乎戊巳不四則變化不行變化不行則生生之道息矣五行適均而支之土四地以土為立也戊巳天地之精氣專陰專陽故其氣盛大而有餘辰戌丑未分陰分陽故其氣散佚而不足支干之相合也干以五周支以六周干以五交六支以六交五也支干之相交也干始於甲而終於癸支始

於子而終於亥于凡六爻以應地也支凡五爻以承天也若夫于氣之陽則行於支位之陽于氣之陰則行於支位之陰五六自然之化也支退而右于退而左天氣左旋地道右行也支處其方而支氣流行天圓而動地方而靜也必以二者陰陽合而後生也即其行五氣之運也要其來一氣之變也夫于支之運非有所始亦非有所終也所謂始終者以其行於元會運世年月日時分秒者而爲言耳一五行也有行於元者行於會者行於運世年月日時分秒者大德教化小德川流也

五行上論總論

古者帝王之興取法五行行政大皞配木炎帝配火黃帝配土少昊配金顓頊配水焉吾所嘗聞于夫子者也然亦謂統緒相承猶夫五行相生於是焉建號易色各從其所王之德而已非以相勝論也爲勝論者見于呂覽其言曰凡帝王之興也天必見祥于下民故黃帝以土氣勝禹以木氣勝湯以金氣勝周以火氣勝代火者必將水氣勝斯所謂終始之傳也然猶爲迭勝之論而非以知來也爲知來者自緯始緯謂伏羲以來以斗精受命者七得間氣而生者二十有八所謂三十五際者也

人元三百四歲為德運七百六十歲為代軌千五百二十歲為天地出符四千五百六十歲為七精及初其言甚誕漢儒皆謂孔氏語豈信孔氏語哉自有緯而洛下閎始造大初曆以閏統元會得日法而積中之言應以五氣正餘準大統而百六之論明故平帝以三七轉厄光武以四七中興其說頗信然王湜作太乙肘後而推羿泥以來九世驗舜以來八世不驗夫既驗不驗參半而惡乎知來大初曆焉知天道是亦多言矣自大初不驗而唐王勃有千歲曆言唐得土運宜承漢統不宜承隋統其世當五十其年當千而後張說作開元曆言唐得土運宜承漢統不宜承隋統其世當五十其年當千而後張說作開元曆言唐得土運宜承漢統不宜承

千而不千不合蓋此兩人者皆造無徵之談以佞時主而已焉知天道是又多言矣宋邵雍最稱知曆理其所謂元會運世者以十二與三十相乘而成猶之歲月日時也推天地大數開物于月之寅星之巳開物于月之戌星之戌堯之時正符中數信有當矣雖然歲以十二月日之會也月以三十日日月之及也日以十二時時之周天也皆有據也彼元會運世則何據以為十二為三十乎自元會運世而上自歲月日時而下愈久愈暫而愈不可窮此何異朝秀日及而論春秋之變哉天津

河圖支干位數

之兆豈不或中雍亦多言矣大抵乾坤有六子支幹有
 剛柔陰陽五行豈無前識而實者難設虛者易假是以
 古者慎言之也

圖言終 卷二十二 一百九

且曰之會也月以三十日日以十二辰以
 八氣之氣也氣之氣也氣之氣也氣之氣也
 謂天會也月會也日會也氣會也氣會也
 而之會也天會也月會也日會也氣會也
 謂天會也月會也日會也氣會也氣會也

天地之氣五五氣之行其節度則為數此天地自然之數見於物象者圖書也五行之氣各為陰陽故其數一二三四五六七八九十也蓋大虛之本體萬氣之運旋也氣機之旋由靜而動正北者靜極之地也故五中之一起始行於下而生一由北歷東而南則生二由西歷南而東以生三由東歷南而北以生四合申之一而為五五雖無數也而該動靜貫五行而一之者也其運行則自中而出居於北以趨一由北而南以趨二由南而東以趨三由東而西以趨四由西入於中以趨五為動靜而動之數也由五復出於北以趨六由北而西以趨七由南而東以趨八由東而西以趨九由西入於中以趨十為由動而靜之數也動靜相根而循環無端者皆之用也居南者為火氣居北者為水氣居東者為木氣居西者為金氣居中者為土氣一稱壬六稱癸二稱丁七稱丙三稱巳八稱乙四稱辛九稱庚十稱巳五稱戊皆天之氣謂之天干其在于地也壬位子癸位亥丙位午丁位巳甲位寅乙位卯庚位申辛位酉戊位辰戌巳位丑未謂之地支干支相配而流行於元會運世年月日時分秒之中者五氣之消息也

洛書五十二方位圖

洛書者方位之始也其數主乎變始一終九所以定
 正四隅之方以一九三七陽數居四正之宮以二四六
 八陰數居四隅之位以五行言之一六水二七火三八
 木四九金而五位土之中央是也以十二支言之子午
 卯酉得天陽之數而居四正寅申巳亥辰戌丑未得地
 陰之數而居四隅陽數奇故各主其一陰數偶故各主
 其二辰戌丑未之土寄居四隅是也即五行之位而東
 南西北所由定即十二支而二十四方位所由分凡術
 數各家所謂九宮八卦悉不越此先輩謂河圖員象天
 而天干所自出洛書方象地而地支所自生豈無見而

云然哉但四隅配卦分巽東南艮東北坤西南乾西北
 可也若確指六為乾二為坤四為巽八為艮以義揆之
 終非定論艮陽土坤陰土也又以辰戌分屬乾巽亦為
 土何拘泥若此耶

支于分隸八卦并納甲說

先天卦數乾一居南兌二東南離三正東震四東北巽
 五西南坎六正西艮七西北坤八正北化成之後定方
 入用則震巽離坤兌乾以艮而後天之位始定故天一
 與地六合于北而生水地二與天七合于南而生火天

三與地八合于東而生木地四與天九合于西而生金
 天五與地十合于中而生土水居北者壬癸司之火居

南者丙丁司之木居東者甲乙司之金居西者庚辛
 之土居中者戊己司之故十干之氣每司一行壬癸屬
 坎亥子隸焉丙丁屬離巳午隸焉甲乙屬震巽寅卯隸
 焉庚辛屬兌乾申酉隸焉戊己屬艮坤而辰戌丑未隸
 焉或以戊己土位中爻而辰戌丑未與乾坤艮巽各同
 在四隅故從而分屬之耳然五行孤虛旺相亦從卦氣
 而分乾三陽也以中爻為本卦之體分上下二爻于甲
 于是二陽也二陽為極故為陽之孤坤三陰也以中爻
 為本卦之體分上下二爻于乙于是二陰也二陰為極

故為陰之虛震陽卦而陰爻陽下而陰上也以中爻為本卦之體分上下二爻于庚干一陰一陽交合之象也故為陽之相氣巽陰卦而陽爻陽上而陰下也以中爻為本卦之體分上下二爻于辛干一陰一陽交合之象也故為陰之相氣坎陽卦而陰爻陽內而陰外也以中爻為本卦之體分上下二爻于癸干是二陰也二陰為極故為陰之虛氣離陰卦而陽爻陰內而陽外也以中爻為本卦之體分上下二爻于壬干是二陽也二陽為亢故為陽之孤氣艮陽卦而陰爻陽上而陰下也以中

爻為本卦之體分上下二爻于丙干一陰一陽交合之象也故為陽之旺氣兌陰卦而陽爻陰上而陽下也以中爻為本卦之體分上下二爻于丁干一陰一陽交合之象也故為陰之旺氣術家又以戊巳土干本無正位寄旺四季無可以為生成之基故謂為龜甲猶龜甲之堅氣所不行故不列于卦位非通論也若夫支干納卦則以日為陽之象陽中含陰離二陽在外而一陰居中故離為日之正體月為陰之象陰中含陽坎二陰在外而一陽居中故坎為月之正體日無遲速月有盈虧卦有變化時有配納月麗于日而有明白晦而象坤拙出于庚象震上弦于丁象兌盈于甲于象乾退于辛象巽

消于丙象艮没于乙癸而復于坤此一月之消息盈虧
 而支于所由納也或又謂坎離得乾坤之中中爻中土
 位也故戊乃^土陽納于坎巳乃陰土納于離其地支之寅
 戌巳丑亥未申辰則各從其類而納之矣

天干地支河圖洛書卦氣方位

天地之造化變動不測而中有一定不易者在也任其
 不測而忘其不易之方執其一定而昧其變動之時皆
 非也是故先天主乾坤坎離乃天時之不測也後天主
 坎離震兌乃地方之不易也而天之時地之方豈相悖
 乎試自日月觀之離為日大明生於東故在先天居南
 日正照于午日中時也故在後天居南以為月月生於
 西故先天居西月正照于子夜分時也故在後天居北

在先居生之地在後天居旺之地即坎離以推後天
 卦位震木旺於卯兌金旺于酉土王中央故坤位金火
 之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居南北
 而接乎陽則金生水矣震陽木巽陰木故巽次震居東
 南而接乎陰則木生火矣皆以五行生旺為序其在四
 時亦然邵子謂乾生於子坤生於午坎終於寅離終於
 申以應天之時也坎離得位而兌震為偶以應地之方
 也朱子謂在河圖則乾坤坎離居四實兌震巽艮分居

四虛在洛書則坎離震兌分居四方乾坤巽艮分居四隅會而通之皆此意也今天明曆所載子午卯酉居四正之位其四隅則巽居東南坤居西南艮居東北乾居西北離居午位正南而丙丁分隸之坎居子位正北而壬癸分隸之震居卯位正東而甲乙分隸之兌居酉位正西而庚辛分隸之合十二辰入于四隅謂之二十四向其實不過五行焉耳如寅申卯乙巽屬木巳丙午丁屬火申庚酉辛乾屬金亥壬子癸屬水辰戌丑未坤艮屬土凡論各方孤虛旺相之氣未有能越乎此者且夫

干地志本出黃帝考定曆曆分命大撓行六十甲子

成終言之以建立五行消息而萬世因之以紀歲月
 咄不可易也彼陰陽家謂天干始於甲終於癸河圖生成之數也地支起於子終於亥洛書奇偶之數也陽自復始六變而乾陽備陰自姤始六變而坤陰成合二六之數為十二辰也夫甲丙戊庚壬陽干也子寅辰午申戌陽支也乙丁巳辛癸陰干也丑卯巳未酉亥陰支也陽干配陽支陰干配陰支本有不可紊者故以位言之東木南火西金北水申土孰得而易之手以氣言之寅為東木之始其胎巳生於亥巳為南火之始其胎巳生於寅申為西金之始其胎巳生於巳亥為北水之始其

胎已生於申法以水土凝而為地浮而為天西南者致
 養之地而坤者地之體也故水土生於甲從母氣也水
 從一數運行至亥為水生之初故木滋水而生於亥水
 從三數運行至寅為木生之初故火待木而生於寅火
 從二數運行至巳為火生之初故金資火而生於巳蓋
 總不出乎陰陽二氣所化孰得而測之也位不可易氣
 不可測天時地方豈相悖哉不然先天本以氣言也天
 位乎上地位乎下日生于東月生于西山峙西北澤注
 東南雷動東北風起西南果一于變動而非一定者乎
 後言也乾以帝出乎震物而

之帝謂之神果帝出乎震物而
 乎信乎天干地支河圖洛書先天後天執此以定方位
 非真識陰陽造化之秘鮮有不滯於一偏者即如納甲
 法乾納甲壬坤納己癸離納丁坎納戊巽納辛震納庚
 兌納丁艮納丙此皆本於月之晦朔弦望惡可鄙之為
 小術也特假之以定方位則兼至曰乾坤坎離陽也震
 艮兌巽陰也甲乙壬癸隸於陽而陽中四支係焉庚丙
 巽辛隸於陰而陰中四支係焉艮兌而坤極也坎止而
 離燥也甲壬陽而孤乙癸陰而虛也震以發之巽以順
 之兌以說之艮以成之丙庚陽而旺丁辛陰而相也此

亦堪與一隅之說然謂乾坤老九退居無用之位不免
說愈多而愈支天辨方正位要不離乎二氣五行又何
必一一強合之哉

