

叢書集成續編

四四

新文豐出版公司印行

叢書集成續編

第四四冊目錄

哲學類

讖緯

緯攔十四卷	清	喬松年輯	山	右	一
易緯一卷					六
尚書緯二卷					一〇
詩緯一卷					二二
春秋緯二卷					二五
禮緯一卷					五〇
樂緯一卷					五五
孝經緯一卷					五九
論語緯一卷					六八
河圖緯一卷					七一
雒書緯一卷					七九
古微書訂誤一卷					八一
古微書存考一卷					九三
孝經章句一卷	魏	宋均注	益雅堂		九七
孝經雌雄圖一卷	魏	宋均注	益雅堂		一〇一
孝經古秘一卷	魏	宋均注	益雅堂		一〇七
論語識八卷	魏	宋均注	益雅堂		一一一
河圖洛書同異考一卷	清	冉覲祖著	昭代		一二三

ED66/

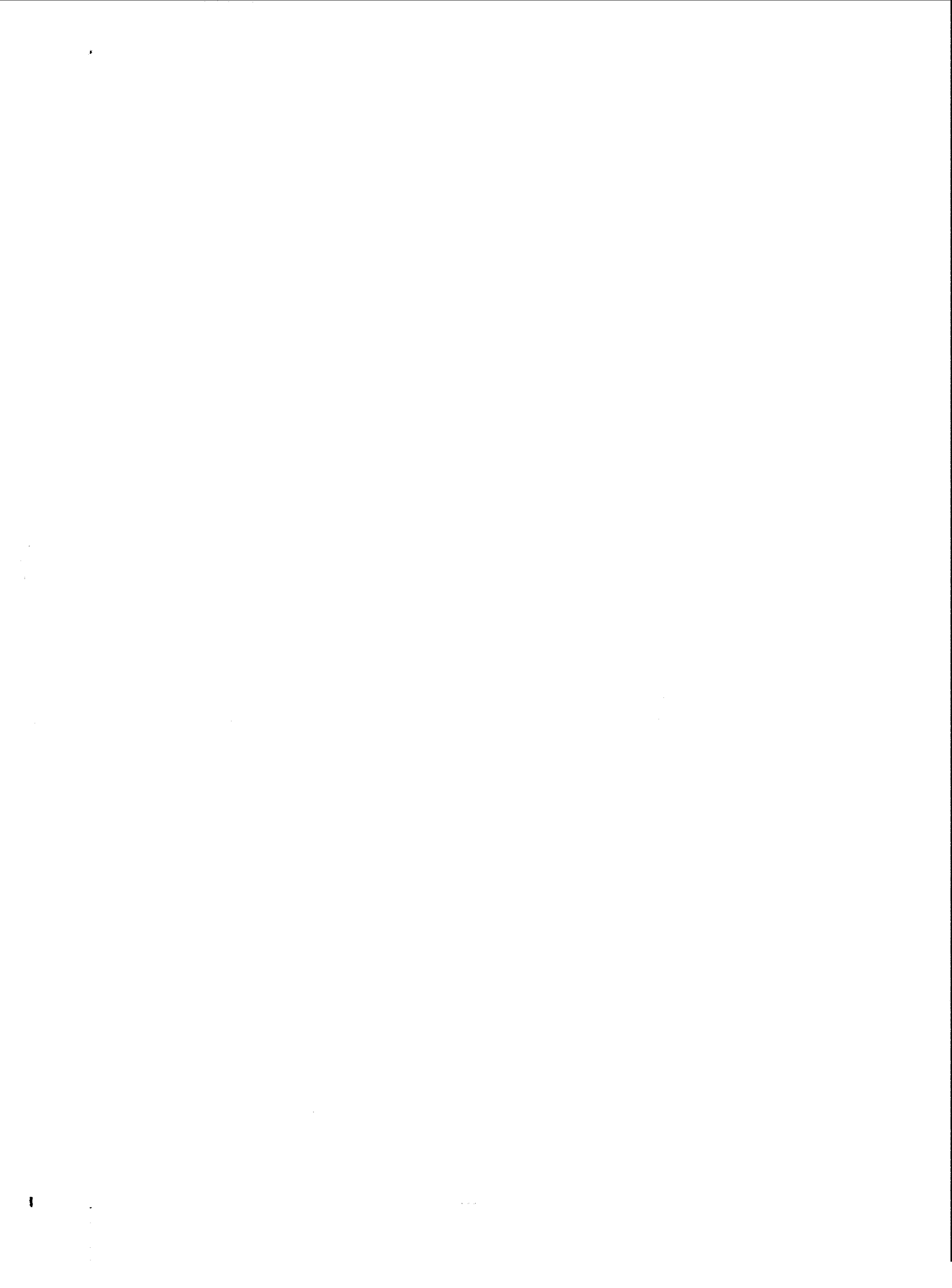
易緯略義三卷……………清 張惠言撰 廣雅 一三一
 尚書今古文五藏說一卷……………清 胡廷綬撰 藝園 一七九
 詩緯集證四卷附錄一卷……………清 陳喬樞撰 小娘孃館 一八三
 諸經緯遺一卷……………清 劉學寵輯 青照堂 二五一

術 數

太玄經十卷……………漢 揚雄撰 百子 二七九
 太乙秘書一卷……………宋 王佐著 清隱山房 三一七
 奇門遁甲元機一卷……………宋 岳珂纂 清隱山房 三四九
 皇極經世觀物外篇釋義四卷……………明 余本撰 四明 三七九
 皇極經世心易發微八卷首一卷末一卷附補遺一卷(原缺第七、八卷)……………明 楊體仁著 雲南 五五七
 五行問一卷……………清 吳肅公著 昭代 六六一
 太玄闡秘十卷首一卷外編一卷附編一卷……………清 陳本禮纂 聚學軒 六六九

緯

擴

緯攬目錄

卷一

易緯

易乾鑿度

乾坤鑿度

易通卦驗

易稽覽圖

易是類謀

易辨終備

易中孚傳

易天人應

易通統圖

緯 目錄

易運期

易內傳

易萌氣樞

易內篇

易傳太初篇

泛引易緯

卷二

尙書緯上

尙書考靈曜

尙書帝命驗

尙書璇璣鈴

尙書刑德放散疏作考

尙書運期授

山西省文獻委員會印

尙書帝驗期

尙書洪範記

泛引尙書緯

卷三

尙書緯下

尙書中候

尙中候握河紀疏作矩

中候我應於羊疏引作我應瑞

中候考河命

中候雜子命

中候雜師謀

中候攝維貳

中候儀明

緯 目錄

中候敷省圖

中候稷起

中候議議營

中候合符后

中候運衡

中候契握

中候苗興

卷四

詩緯

詩含神霧

詩推度災

詩汎歷樞

泛引詩緯

山西省文獻委員會印

卷五

春秋緯上

春秋演孔圖成作孔圖

春秋元命包

春秋文曜鉤

春秋運斗樞

春秋感精符

春秋合誠圖

卷六

春秋緯下

春秋考異郵

春秋保乾圖

春秋漢含章

續編 目錄

春秋佐助期

春秋握誠圖

春秋潛潭巴

春秋說題辭

春秋命歷序

春秋內事

春秋緯雜篇

春秋緯圖

春秋緯圖

泛引春秋緯

卷七

禮緯

禮含文嘉

三

山西省文獻委員會印

禮符命徵

禮斗威儀

泛引禮緯

卷八

樂緯

樂動聲儀

樂稽耀嘉

樂叶圖徵

泛引樂緯

卷九

孝經緯

孝經授神契史長碑引契作契

孝經中契

續編 目錄

孝經左契

孝經右契

孝經鈎命決

孝經內事

孝經緯雜篇

孝經河圖

泛引孝經緯

卷十

論語緯

論語比考

論語譯考

論語摘輔象

論語廣衰聖

四

山西省文獻委員會印

論語緯雜篇

論語卷王受命圖 論語卷謝靈運 論語科附錄

泛引論語義

卷十一

河圖緯

河圖括地象

河圖始開圖

河圖挺佐輔

河圖稽耀鉤

河圖帝覽禮

河圖握矩起

河圖玉版

龍魚河圖

緯

河圖雜篇

河圖合古書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

河圖非光書

目錄

五

山西省文獻委員會印

泛引雜書

卷十三

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

目錄

六

山西省文獻委員會印

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

古微書訂誤

緯目錄終

緯攬卷一

山右叢書初編

塗水喬松年鶴儕氏輯

弟廷隨瀛樓氏策訂

易緯

易乾鑿度

易坤鑿度

易通卦驗

易稽覽圖

易是類謀

易辨移備

乾元序制記

以上八種皆經

武英殿用聚珍版印行收入四庫書中不須再事編輯遂不復

列入此集他書所引偶有爲殿本所未收者則亦綴列於後

緯

攬卷一

山西省文獻委員會印

愚又按天一閣二十種奇書內有乾坤鑿度祁氏澹生堂餘苑內有禮含文嘉三卷張海鵬學津討源內有鄭注尚書中候五卷余皆未見虛氏雅雨堂叢書內有乾鑿度二卷吳省蘭靈海珠塵內有乾坤鑿度二卷是類謀一卷稽覽圖二卷余皆見之近聞馮氏玉函山館叢書亦有緯書數種尚未得見今擬乾鑿度等八種之外者凡得若干條

易乾鑿度

王者天下所歸四海之內曰天下唐李吉甫集注

代者赤兌黃佐命班固西都賦注

宋衷注曰此赤兌者謂漢高帝也黃者火之子故佐命張良是也

乾坤鑿度

下突濟河沱唐解字典六部

定風卦信唐解字典十部

易通卦驗

天皇氏之先與乾曜合德君有五期輔有三名時正漢 魏注歸史 馬融釋史

愚按此所引與殿本字句小異

八節之風謂之八風

三月六月九月十二月皆不見風惟有八風以當八卦八節乾之風漸九月坤之風漸六月艮之風漸十二月巽之風漸三月周時保章氏疏

緯

攬卷一

山西省文獻委員會印

愚按此語恐是賈公彥括取通卦驗之意而非通卦驗之原文

冬至廣莫風至誅有罪斷大刑立春條風至赦小罪出穉留春分明庶風至正封疆脩田

時立夏清明風至出幣帛禮諸侯夏至景風至辨大將封有功立秋涼風至報土功祀四

郊秋分開闢風至解懸垂琴瑟不張立冬不周風至脩宮室完邊城八風以時至則陰陽

合王道成萬物得以育生王者當順八風行人改驚八卦也高似孫緯略

正且五更人整衣冠於家庭中爆竹畫雞貼之饌五色土於戶上以厭不祥也御覽二十九

萬民聞雞鳴皆趨首結帶整衣裳御覽九百十八 阮嗣宗上齊公奏記注無下五字

驚蟄大壯初九桃始華不華倉庫多火御覽九百六十七 秦靈山五國通考二百

王者必更正朔易服色以應天地二氣三色宋書

巽風退則時風不至萬物不成後漢書文苑傳

愚按殿本時風不至作盲風至

立春條風至雨水猛風至春分明庶風至立夏清明風至立秋涼風至秋分涼風至立冬

不周風至冬至廣莫風至周禮保章氏疏

愚按此所引八節之風較之殿本多一兩水之猛風遺部夏主之風風伏風重出涼風疏又自言猛風非八卦之風其誤無疑

正月申猛風至禰祭魚時月令疏

注曰猛風動搖樹木有聲者即東風之甚也

材祭獸在小養此始交句下 禮月令疏 五節通考二百

作陰樂以成大文作陽樂以成地理陳耀文天中記

愚智同位則日月無光後漢書鍾離意傳

雨水德鸚鵡鳴御覽九百二十一

鄭注曰鸚鵡也

立夏清風至而鸚鵡鳴御覽九百二十一

立秋虎始嘯冬至鷓鴣不鳴御覽八百九十一

蒹庭不出則其國多火災五節通考二百

虹不時見女謁亂公虹者陰陽交接之氣陽唱陰和之象今失節不見似人君心在房內

緯 摺 卷一

不修外事廢禮失義夫人淫恣而不敢制故曰女謁亂公 御覽八百七十八

鶻者鷓鴣鳥先物而動先事而應見于木風之象 御覽九百二十一

遶上九候蟬始鳴不鳴國多妖言蟬應期鳴舌語之象今失節不鳴則失時故多妖言 御覽九百四十四

螳螂捕蟬之蟲乘寒而殺物自隱藏而有所害捕搏之象也 御覽九百四十六

蟋蟀之蟲隨陰迎陽居壁向外趨婦女織績女工之象今失節不居壁女工不成有淫泆

之行因夜為姦故為門戶夜開門戶人之所由出入今夜不閉明非也 御覽九百四十九

反舌鳥也能反復其舌隨百鳥之音 御覽九百三十三

仲夏反舌無聲有聲佞人在側 內九說郭

燧皇始出表機短其刻曰蒼牙通靈寶之成孔演明道經 周禮中饋官產序 孔正漢節 四 齊序故

鄭注刻謂刻石而記識之 燧皇燧人也但持斗機連轉之法 王元昌贊秀才文注

愚按此所引正文與殿本小異所引注殿本無之

遂皇始出握機短是法北斗七星而立七政 作機疏

愚按上句殿本有下旬則無之

孔演明道經

注曰矩燧皇謂人皇在伏羲前風姓

愚按殿本有正文亦有注而無此注

搏勞性好單棲其飛翾其聲啾啾夏主應陰而鳴冬主而止 陳陽詞藝文類聚說郭 五節通考

鷹者鷙殺之鳥 徐樞初學記三十 天中記 陳元龍格致鏡原

文主得赤鳥而衍易 馬融釋史

十馬尾為一分 通考一百二十三 隋書律歷志

黃佐命 後漢書馬武傳

鄭注曰黃者火之子佐命張良是也

苦菜生於寒秋經冬歷春乃成 爾雅釋草 蘇引通卦驗元圖

有人侯牙若姬演步有鳥將顧 詩文主疏

天中記引通卦驗鄭注曰從者就也冬主君臣俱就大司樂之官臨其肆祭天圓邱之樂

緯 摺 卷一

以為祭事莫大乎此

愚按以上虹者陰陽交接之氣一條鶻者陽物一條蟬應期鳴一條螳螂捕蟬之蟲一條蟋蟀之蟲一條反舌鳥也一條搏勞性好單棲一條鷹者一條十馬尾一條苦

菜生於寒秋一條皆是注語引之者誤作正文

易稽覽圖

天地開闢五緯各在其方至伏羲氏乃合故歷以為元 說郭

夏至景風至螳螂生 御覽二十三

愚按此語不似稽覽圖始御覽誤引

政道得陰物變為陽物 附書玉冊傳 天中記

鄭注若慈變為非之類

天有十二分以日月之所躡也 說郭

卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五分分為四百分日之一爻為二十分

是乃百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分卦復

故欲風於毫毫者陳留也附書玉部

愚按助引此語在唯均平乃不鳴條之下語句不倫定是助之作偽附益

地有險易故風有遲疾說卦

雖太平之政猶有不能齊同也全上

易是類謀

聖人興起不知其姓當吹律聽聲以下其姓黃帝吹律以定姓是也御覽十六 三百六十二 引一句

張王李趙皆黃帝賜姓路史

律者六律也天中記

文王比與始緝伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示天意詩文 王疏

注曰入戊午節二十九年時赤雀銜丹書而命之

冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣共主二十四氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有三百六十五日四分日之一而

緯 卷一

五

山西省文獻委員會印

一周惠棟易漢學

愚按此似定字括取其義而言之非本文

易辨終備

日再中鳥連鳩仁聖出握知時廣博雅一

日之既陽德消測希逸月賦注

魯人商翟使齊驅平四十年奉使行遠路恐絕無子夫子正月與翟母筮告曰後有五

丈夫子子貢曰何以知子曰卦遇大畜良之二世九二甲寅木為世六五卦子為應世生

外象生象來交生互內象良別子應有五子一子短命張守節史記正義 惠棟易 漢學

以上六種股本雖已刊行而此五十五條遺而未載是以補輯

易中孚傳

陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過期禮記書部禮傳

鄭康成注曰陽者天子為春一日天立應以善為惡一日天立應以惡諸侯為善一時

天立應以善為惡一時天立應以惡大夫為善一歲天立應以善為惡一歲天立應以

惡一說云不旋日立應之不旋時三辰間不過期從其至明日

愚按書金縢疏引易緯陽感天不旋日 殿本釋覽圖亦有此三語

號之比無德以色親漢書揚雄傳

易天人應

君子不思遺利茲謂無澤厥災孽火燒其宮後漢書鄭康成傳

君高臺府犯陰傷陽厥災火同上

上不儉下不節災火並作燒居室同上

易通統圖

日行東方青道日東陸日行南方赤道日南陸日行西方白道日西陸日行北方黑道日

北陸御覽十八 漢明孫綽略 引此文東漢作青陸同日行東陸謂之春後漢書律曆志

易運期

言居東西有午兩日並光日居下其為主人及為輔五八四十黃氣受真人出魏志文 帝紀

鬼在山未女通王天下同上

緯 卷一

六

山西省文獻委員會印

易內傳

人君侈奢多飾宮室其時旱其災火後漢書鄭康成傳

公能其事序賢進士後必有喜反之則白虹貫日臣甲乙見者謹在中台同上

當雷不雷太陽弱也同上

陽無德則早陰僻陽亦旱同上

后妃擅國白虹貫日宋史符瑞志引其傳

愚按頭傳引此文第一條作易內傳餘三條作易傳求於京房易傳未載其語是以

皆定為易內傳 又按當雷不雷太陽弱亦見釋覽圖

易萌氣樞

人君不好士走馬被文織犬狼食人食則有六畜踐言晉書五行志

聖人清淨行中正賢人福至民從命厥應魏書 宋書符瑞志

上下流通聖賢厥應帝德風皇翔萬民喜樂無咎殃宋書符瑞志

聖人得天受命黃龍以戊寅日見同上

易內篇

福萬民醫九州莫人乎真氣鍊五石立四極莫乎大神用陳紹父入中記 歸止錄記

日月相逐為易

易傳太初篇

天子且入東學畫入南學暮入西學在中央曰太學天子之所自學也後漢書祭志

泛引易緯

天下愁地裂山崩郭景純注引易緯

箕風飄石折樹魏略魏初賦注引易緯

天文謂三光地理謂五土謝靈運會稽吟注引宋均易緯注

因代以對周易正義第三論引緯

三王之郊一用夏正各郊所感生帝周禮大宗伯疏引易緯詩長發疏引二句

桐枝瀟灑而又空中難成易傷須成氣而後華 俞安期唐類函引易緯

緯 卷一

易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機而度其氣轉移故稱經也 易正義序論引

坤西南也主立秋兌西方也主秋分御覽二十五引易說

乾西北也主立冬坎北方也主冬至御覽二十五引易說

愚按以此推之則艮在東北主立春巽在東方主春分巽在東南主立夏離在南方

主夏至

帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者繼天治物改正一統各得其宜父天

母地以養生人至尊之號也大君者君人之盛也御覽七十六引易緯 唐類函亦引

夏至之樂輔以簫簫長尺四寸御覽五百八十一引易說

鄭注曰簫亦管形似鳥翼鳥火禽也火數七夏時火用事二七十四簫之長由此也

愚按天中記引此文作通卦驗

日者至陽之精象君德元黃照耀五色為無主御覽八百七十二引易說

一夫兩心拔刺不深加惟酌古詩記引易緯

躡馬破車惡婦破車同上

公羊狩於邱疏引易說鄭注曰古者田漁而食之因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本

陽唱而陰和也後漢書荀爽傳引易緯

聰明蔽塞政在臣下姻戚干朝君不覺悟虹蜺貫日通考二百八十四引易說

凡寇者由人君惡聞其過抑賢不揚內與邪人通取財利蔽賢施之並富雨不雨故反寇

下也通考三百五引易說

夏寇者治道煩苛繇役急促教令數變無有常法不救為兵強臣謀逆蝗蟲傷殺救之舉

賢良得有功務寬大無誅問則災除同上引易緯

緯 卷一

八 山西省文獻委員會印

緯

緯

緯

緯

緯

緯

緯

緯

緯

緯

緯

緯

緯攬卷二

塗水香松年鶴儕氏輯

弟廷隨瀛槎氏彙訂

尙書緯上

尙書考靈囿

天地開闢耀舒光王文考靈光殿賦注

天地開闢元歷紀名月首甲子冬至日月五緯俱起牽牛初御覽八百二

潘安仁西征賦注

甲寅元其所起在庚申元後百十四歲後漢書律歷志

旃蒙之歲乙卯元也後漢書律歷志

青龍甲子攝提格季御覽十七

仰觀天形如車蓋衆星累累如連貝初學記日月若懸壁五星如圓珠御覽七

從上臨下八萬里天以圓覆地以方載周禮大司徒疏 考工記疏

緯 攬 卷二

山西省文獻委員會印

鄭康成注曰天者純陽清明無形聖人則之制璇璣玉衡以度其象璣月分疏 爾雅疏

一度二千九百三十二里千四百六十一分里之三百四十八周天百七萬一千里 爾雅

令疏 爾雅疏 王伯厚困學紀聞

地與星辰四游升降於三萬里之中夏至之景尺有五寸 爾雅疏謂之地中 周禮大司徒疏

疏又作日景之景

地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東亦三萬里春秋二分其中矣

地恒動而人不知譬如人在大舟中閉牖而坐舟行而人不覺也御覽三十六

鄭注曰天旁行四表之中冬南夏北春西秋東皆薄四表而止地亦升降於天之中冬

至而下夏至而上二至上下蓋極地厚也 爾雅疏

又四游者自立春地與星辰西游春分西游之極地雖西極升降正中從此漸漸而東

至春季復正自立夏之後北游夏至北游之極地則升降極下至夏季復正立秋之後

東游秋分東游之極地則升降正中至秋季復正立冬之後南游冬至南游之極地則

升降極上至冬季復正 爾雅疏

又地蓋厚三萬里春分之時地當正中自此地漸漸而下至夏至之時地下游萬五千

里地之上畔與天中平夏至之後地漸漸向上至秋分地正當天之中央自此地漸漸

而上至冬至上游萬五千里地之下畔與天中平自冬至後地漸漸而下 爾雅疏

一十八宿之外各有萬五千里是為四游之極謂之四表 爾雅疏

正月假上入萬里假下十萬四千里 爾雅疏

鄭注夏日上道與四表平下去東非十二度為三萬里 爾雅疏

又夏至之時日上極與天表平冬至之時日下至於地八萬里上至於天十一萬三千

五百里 爾雅疏

日道出於列宿之外萬有餘里 爾雅疏

日萬世不失九道謀 爾雅疏

鄭注黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北

注引帝覽疏

日有九光光照四極日光隆照四十萬六千里 爾雅疏

緯 攬 卷二

山西省文獻委員會印

鄭注曰日之行冬至之後漸差向北夏至之後漸差向南日差大分六小分四大分六

者分一寸為十分小分四者分一寸為十分一寸千里則差六百四十里 爾雅疏

分寸之暑代天氣生以制方員方員以成參以規矩昏明主時乃命四星觀玉儀之游

爾雅疏 御覽一引觀玉儀之旋昏明主時二句

鄭注曰以玉為渾儀故曰玉儀

作璇璣玉衡以齊七政爾雅之元皇后京策注

斗二十二度無餘分冬至在牽牛所起後漢書律歷志

周天三百六十五度四分度之一而日日行一度則一晷三百六十五日四分度之一 爾雅疏

鄭注曰九日增減一刻

凡九百四十分為一日二十九日與四百九十九分為一月 爾雅疏

仲春仲秋日出於卯入于酉仲夏日出于寅入于戌仲冬出于辰入于申 爾雅疏

日永景長尺五寸日短景長尺三寸五 爾雅疏

愚按方觀承曰尺三寸當作丈三尺方說也通卦驗正如此

豐夜三十六頃附書天文志

主春者鳥星昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種黍秋者虛星昏中可以種麥
主冬者昴星昏中人山可以斬伐具器械王者南面而坐視四星之中而知民之緩急
急則不賦力役備月令疏

春鳥星昏中以種稷夏火星昏中以種黍秋御覽八百二十五

注曰鳥謂朱鳥鶉火也火大火也

愚按說郭引作帝命期誤也

主春者張昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴
昏中可事收飲書疏 史記正義補注作種稷

愚按此與前月令疏所引相同稍有節字耳

鳥星為春候火星為夏期專陽相助同精感持虛星為秋候昴星為冬期陰氣相佐德乃
不邪御覽十八子助母教母合子符御覽二十四五禮通考

注曰虛星北方宿也昴星西方宿也陰稱母也御春夏相與交秋冬相與互母成子子

緯 卷二

三 山西省文獻委員會印

助母

愚按子助母教天中記載作牧藝文類聚教作收

歲星木精兌惑火精鎮星土精太白金精辰星水精心大星天玉趙其前星太子後星庶
子也御覽五

歲星得度五穀孳發感順行甘雨時鎮星得度地無災太白出入常五穀成熟人民昌御

覽五 班固兩都賦注

春政不失五穀孳夏政不失甘雨時季夏政不失地無蕪秋政不失人民昌冬政不失少
疾喪五政不失五穀穰熟日月光明御覽三十五

中央鈞天其星角亢東方偏天其星房心東北變天其星斗箕北方玄天其星須女西北
幽天其星奎婁西方成天其星胃卯西南朱天其星參狼南方赤天其星輿鬼柳東南陽

天其星張翼軫御覽一

春佩者璧乘者馬以出游發命於外春行仁政順天之常以安國也御覽十八四百十九引

春行仁政二句

注曰佩若玉以象德也

季夏無出兵唐類函

季夏可以居正殿同上

西方金虎唐類函卷先詳注

秋絕太白是謂大武用時治兵得功唐類函秋

氣在于冬其紀辰星是謂陰明唐類函延年郊祀歌注

璇璣中星調則風雨時唐類函文獻通考設常唐類函

數失於太白出入不常御覽二十四

白經天水注江御覽八百七十五

注曰白太白也金為水宗故多水也

流星色青赤名地雁其所墜賊兵起 天雁兵甲之精華也御覽類

日旁白者為虹青赤者為蜺御覽十八唐類函引上句作鄭注

月合地統御覽類函月

緯 卷二

四 山西省文獻委員會印

日入三刻為昏不盡二刻為明周禮秋官司馬疏

五百載聖紀符四千五百六十歲精反初握命乙起河出圖聖受思御覽四百一 路史

鄭注曰五百法天地之數也王命長故以為五百載也符圖書也聖謂堯也天握命人
當起者河乃出閭帝堯受而思之以受歷數也御覽四百一

建用皇極曹植求通親親表

宋均注建立也皇太極天也

愚按干寶晉紀總論亦引此注天也作大中也

通天文者明審地利者昌明者天之時也昌者地之才也明王之治鳳皇下之疏文類聚九
十九 御覽九百十五

放助欽命文思晏晏後漢書鄭玄傳

鄭注曰寬容覆載謂之晏

愚按後漢皇后紀引作文基晏晏

黑帝之亡三日並照御覽一 路史

孔子為赤制故作春秋後漢書公孫述

邱生倉際觸期稽度為赤制故作春秋以明文命綴記撰書修定禮義相史記孔子妻

秦失金鏡魚目入珠後漢初學記 御覽八十六

宋均注曰金鏡喻明道也 言偽亂真也莊襄王納呂不韋之妻生始皇也

卯金出軫握命孔符 御覽八十七

注曰卯金劉字之別軫楚分野之星符圖書劉所握天命孔子制圖書

河圖子提期地留赤用戴龍吐珠 御覽九 唐魏圖 御覽八

鄭注曰河圖子劉氏而提起也戴秘也珠寶物喻道也赤漢宮用天之秘道故河龍吐

珠

桑木者箕星之精木蟲食葉為文章人食之老翁成小童說郭禹鏡書與疏 又見帝命驗

七戎六蠻九夷八狄總形而言之謂之四海言皆近海海之言晦昏無所視也張輅博物志

愚按博物志此段在舟行而人不覺之下疑是張茂先語非考靈曜正文

日一歲周天為十二月月一歲周天不盡十九分次之故問者日之餘也 陳仁德補遺書

緯 攬 卷二

五

山西省文獻委員會印

愚按唐類函引此作考靈曜注

以上共五十七條

孫本所無者二十條

尙書帝命驗

帝者承天立五府以尊天重象也昔曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰玄矩 御

覽五百三十三 爾雅年山木時注引帝者承天二句

宋均注曰象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之

府蒼帝靈威仰之府名靈府周曰青陽赤帝赤熒怒之府名文祖火精光明文章之祖

故謂之文祖周曰明堂黃帝含樞紐之府名神斗斗主也土精澄靜四方之主故謂之

神斗周曰太室白帝白招矩之府名顯紀紀法也金精斷割萬物成故謂之顯紀周曰

總章黑帝汁光紀之府名玄矩矩法也水精玄味能權輕重故謂之玄矩周曰玄堂史

記正義引六句

蒼帝名靈威仰赤帝名文祖黃帝名神斗白帝名顯紀黑帝名顯矩 史記索隱

黃帝曰合宮堯曰五府舜曰總章王伯厚玉海引牛弘議

堯考德顯期立象後漢書律曆志

順堯考德顯期立象後漢書律曆志

宋均注曰堯巡狩於河洛得龜龍之圖書舜受禪後習堯禮得之演以為考河命題五

德之期立將起之象凡三篇在中候也

堯夢長人見而論治 路史

虞舜舉在側陋光耀顯都握石椎懷神珠 御覽八十一 史略

注曰懷神珠喻有至性也

姚氏縱華感樞 路史

注曰縱生也舜母握登樞星之精而生舜重華

舜受命 堯夢長人見而論治 路史

禹白帝精以星感脩己山行見流星貫昴意感然生姬戎文命禹 御覽八十二 路史亦引

緯 攬 卷二

六

山西省文獻委員會印

此文無第二字

注曰星金精也粟然感貌姬禹氏禹生戎地一名文命也

有人大口耳三漏足文履已首戴鈞鈴胸懷玉斗分別九州隨山濬川任土作貢 馬融釋

史 數句又見後漢書律曆志

夏桀無道殺關龍逢絕滅皇圖壞亂歷紀殘賊天下賢人逃遁淫色慢易不事祖宗 路史

桀失其玉鏡用其嚙虎 御覽八十二 七百十七

鄭注曰玉鏡喻清明之道虎嚙暴也

李秋之月甲子有赤符衝丹書入于蠶止于昌戶其符云敬勝意者吉息勝敬者滅義勝

欲者從欲勝義者凶凡事不強則枉不敬則不正枉者廢滅敬者萬世以仁得之以仁守

之其量百世以不仁得之以仁守其量十世以不仁得之以不仁守之不及其世 史記正義

李秋之月甲子有赤符衝丹書入于蠶止昌戶昌拜稽首至於磻溪之水呂尚釣渭水下

應拜曰望公七年乃今見光景於斯答曰望釣得玉璜刻曰姬舜命呂佐旌遂置車左王

射執驅號曰師尙父 御覽八十四

注曰禮首領至地也 呂氏尙名 愈見之曰公乎我相望九年言久也尊之辭斯久也 半璧曰瑣釣得魚中有瑣受天命爲天子呂佐旌理之也 下賢也車尊曰左王身執轡而驅焉

季秋之月甲子赤符衝丹書止于昌戶民險山穿穴老幼相扶歸者八十萬戶釋史 亦見中說
太子發渡河中流水流爲鳥其色赤有火自上復于下至于王屋流爲鳥班固與引注

鄭注曰以白魚燎于天

有人雄起戴玉英履赤矛祈且失箭亡其金虎東南紛紛注精起昌光出軫已圖之御覽
七 唐類函引二句

鄭注曰赤矛瑞星名御覽謂劉氏也謂火精當起軫翼之野也御覽
天鼓動玉誓驚驚天下賤類出高將下御覽七 三百四十八又引無天鼓一旬

注曰秦有任矢西流柱矢即弩星也兵精王天下見之而驚西流秦滅也賤類謂秦始皇也呂不韋生始皇高謂丞相趙高也始皇出趙高下言天生之也賤或爲賊御覽三百四十八
賊起張弮生虎御覽八十七

緯 攔 卷二

七

山西省文獻委員會印

注曰賊起張始皇立也卯劉字之別也始皇立而劉生虎謂高祖御覽 天中記引作蟻始

天道無適莫常傳其賢者說郭

土者金之父也御覽三十六 天中記

禹鍊 在遼西史記正義二 路史 亦見考靈曜

共二十四條

孫本所無者九條

尙書疏證鈐

上清下濁號曰天地說郭

帝者天號王者人稱天有五帝以立名人有三王以正度天子符稱也皇者煌煌也說郭

初學記九御覽七十五皆引此文但目爲尙書疏 唐類函引作尙書考 三十三字說郭作三才原也今從唐類函

在政不私公位稱之曰帝說郭

天子之尊也神精與天地通血氣含五帝精天愛之子也說郭

人皇氏九頭翹六羽乘雲車出谷口長九州說郭 釋史

孔子曰五帝出受圖錄論漢高祖功臣注 沈約安陸王碑注
帝嚳以上朴略有象難傳于文字惟光顯厥注

述堯世放唐文後漢書傳本

述堯理世平制禮樂放唐之文後漢書禮傳本與引注

使帝王受命用吾道述堯理代平制禮放唐之文化治作樂名斯在後漢書禮傳本

宋均注曰述堯也

帝堯炳煥隆興可觀曰載曰車曰軒曰冠曰冕凡此車服以賜有功釋史

禹導江水決泝山治九貢御覽四十八 八十二

禹受紀握元圭出刻曰延喜之玉王受德天賜佩初學記九 御覽八十二 王謙曲水詩序注

注曰禹功既成天出玄圭以錫之古者以德佩禹有治水功必佩以玄玉御覽八十二

禹開龍門導積石水元虞海賦注

湯受金符白狼銜鈞入殷朝御覽八十四 唐類函金符下多帝鑑二字

房爲明堂主布政參爲大辰主斬刈兼此二者故武王重齒爲表說郭

緯 攔 卷二

八

山西省文獻委員會印

武得兵鈐謀東觀白魚入舟俯取魚以燎司馬相如 拜禮序注 八百諸侯順同不謀魚者視用無足翼

從欲紂如魚乃誅于夏四子釋德注

魚無足翼紂如魚乃伐之漢魏遺書引正義

鄭注曰紂雖有臣無益於股肱如魚雖有翼不能飛

有漢帝出德洽作樂名予後漢書明帝紀 曹良傳 兩都賦注

河圖命紀也圖天地帝王終始存亡之期錄代之知王元及帝秀才文注

尙書篇題號尙書上也上天垂文象布節度書者如也如天行也書又類聚五十五

書者如也書務以天言之因而謂之書加上以尊之尙書序疏

愚按鄭康成依緯以尙字爲孔子所加今遺其文

少室之山大竹城爲釜甄說郭

鬼哭山鳴曹秀才文注

鄭注鬼哭誅無罪也山鳴聽不聽之應也

共二十五條

孫本無者十六條

尙書刑德放責或作改

益爲司馬爲司徒禹爲司空聖帝即位三公象三能矣唐類函 天中記 釋史

穰爲司馬契爲司徒時豐宮疏

惡按疏引刑德放以證穰爲夏官是疏引必不誤而凡引作益爲司馬者皆誤也

稷知命表稷契賜姓子姬泉陶典刑不表姓言天任建德遠刑白虎通 御覽五百 六十二引風俗通

河圖帝王終始存亡之期禮記卷林圖集詩注

日出東行白虎通

大辟之屬二百象天之刑唐類函

劍象七政日月五星應政變易隨象七精宿變易即氣色生也象斗度唐類函

涿鹿者竿人賴也鯨者馬羈竿人面也備者脫去人之屬也備罪之屬五百象七精宮者 御覽六百四十八 備蓋西征賦注引備者脫 去人之屬也一句

鄭注涿鹿鯨皆先次刀鋸傷人羅布其中故後世謂之羅

緯 攬 卷二

九

山西省文獻委員會印

七宿昏中變易節氣之精也

共八條

孫本無者五條

尙書運期授

白帝之治六十四世其亡也狂矢射參御覽八百七十五 緯史

房四表之道史記卷四 天官書

宋均注曰四星間日月五星所從出入也

引河圖曰倉帝之治八百二十歲立戊午部緯史卷五

注曰周文王以戊午部二十九年受命

共三條

孫本無者一條

尙書帝驗期 王母之國在西荒凡得道受書者皆朝王母於崑崙之闕御覽六百六十一

西王母獻舜白玉瑄及益地圖唐書

西王母於大荒之國得益地圖舜德遠來獻之天中記 釋史

共三條

孫本無者二條

尙書洪範記

日月行中道移節應期德厚受福重華留之後漢書郎顛傳

此條孫本無

卷二孫本無者共五十四條

泛引尙書緯

天有五號各因所宜稱之尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天自上臨下則稱上天

據遠視之蒼蒼然則稱蒼天周禮大宗伯疏引尙書說生詩傳亦有此語未言是緯

六宗天地神之尊者天宗三地宗三天宗日月北辰地宗河岱海日月爲陰陽宗北辰爲

緯 攬 卷二

十

山西省文獻委員會印

書說經緯攬少節引

九族乃異姓有屬者仲尼之語疏引尙書緯

若稽古帝嚳同也古天也詩長發疏引尙書緯

孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄于秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲

世法者百二十篇以百二篇爲尙書十八篇爲中候書正論引尙書緯

天子社東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯各取方土置以白茅以爲

社李陵補釋武書注 孫元茂九朝文注皆引尙書緯

火者陽也鳥有孝名武王卒成大業故鳥瑞臻書序疏 御覽九百二十 唐類函皆引尙書緯

三皇無文字書序引尙書緯

周以至動殷以萌夏以牙於春正月成引尙書說

注曰謂三王之正也至動冬至日物始動也物有三變故正色有三天有三生三死故

上有三王王特一生死是故周人以日至爲正殷人以日至三十日爲正夏以日至六

十日爲正是故三王三統若循連環周窮則反本也

黃帝將亡則地裂御覽八百八十

東方春龍房位其規仁好生不賊其帝青表聖明行趙德也御覽八百八十八引前書

注曰五靈東方曰蒼龍五均東方曰規五性曰仁表德也春好生故曰德

淮雨御覽十引前書

有人雄起戴玉英御覽八百四引前書

鄭注曰玉果實名戴為骨表也

緯候之書曰河洛之符名字之錄御覽典疏

五靈之文出尚書緯春秋序疏

緯候之說文王年九十六始稱王時文王世子疏

故先師準緯候之文以為三皇行道五帝行德三王行仁五紘行義

甄表也補黃龍在風林引御覽宋注 本疏海 賦注 謝靈運靈圖詩注引尚書緯注

緯 摺 卷二 十一 山西省文獻委員會印

緯摺卷二終

緯攬卷三

塗水番松年鶴儂氏輯

弟廷瀾瀛槎氏彙 訂

尙書緯下

尙書中候

天地開闢甲子冬至日月若懸壁五星若編珠御覽一 初學記一

愚按此文亦見考靈曜

皇道帝德爲內外優劣漢魏遺書引證

伏羲時有天下龍馬負圖出于河途法之書八卦漢魏遺書引證

黃帝時天氣休通五行期化鳳皇巢於阿閣譚樹御覽九百十五 譚樹君子有所思時注引鳳皇巢于阿閣一句

注曰帝之街門曰閣鳳皇於榮屋從而出謹鳴於朝廷之樹

黃帝巡洛龜書赤文成字象軒路史後記

緯 攬 卷三

一 山西省文獻委員會印

黃帝時麒麟在囿鷩鳥來儀藝文類聚 後漢書馬援傳御覽八百八十九 晉書八引一句

帝軒提象配水循機天地休通五行期化河龍圖出洛龜書感赤文緯字以授軒轅御覽

七十九 唐類圖引緯字作儀字

注曰軒黃帝名永長也循順也黃帝軒轅觀攝提之象配而行之以長爲順斗機爲政焉休美也天地美氣相通行應四時之期而變化龍街圖而出也龜負書而出也

河龍圖發洛龜書感赤文

鄭注威則也

愚按此即前條之語特發威二字小異

帝軒提象配水循機麒麟在囿鷩鳥來儀藝文類聚九十八

愚按此是括取上兩條語 御覽九百十五 初學記三十引作帝軒提象鷩鳥來儀

堯火德故赤龍應焉天中記雜類

帝堯即政七十載景星出翼 藝文類聚 御覽八百七十二 鳳皇止庭朱草生郊嘉禾麥連甘霖潤液醴泉

出山崩增河洛御覽八十仲月辛日昧明禮節 初學記 榮光出河休氣四塞白雲起風

龍馬衝甲赤文綠色龜壇止舞吐甲圖而贊初學記 御覽八十卷引六十一分引

鄭注數大也翼朱鳥宿也朱草可以染服者嘉美也序曰唐叔得禾異畝同穎休美也榮光五色從河出美氣四塞炫爛耀耀也龍馬龍形象馬也赤燦怒之使也甲所以

藏圖赤文綠色地也舞亦止也舞音帶去也御覽八十一

堯時龍馬衝甲赤文綠色龜壇上甲似龜背廣袤九尺圓理平上五色文有列星之分斗

正之度帝王錄紀興亡之數論語疏 春秋序疏 藝文類聚

帝堯文明榮光出河休氣四塞任堯升宜德皇唐教注

堯即政七十載德政清平比隆伏羲鳳皇巢于阿閣譚林景星出翼朱草生郊 路史 藝文類聚

初學記引政七十載鳳皇止庭鷩鳥 御覽八百七十二引作比隆伏羲榮光生年郊

堯率羣臣東沉璧於洛俟至于下稷赤光起玄龜負圖出背甲赤文成字止壇 藝文類聚

初學記引政七十載一男子

至於日稷榮光出河龍馬年高白馬賦注

宋均注稷測也

緯 攬 卷三

一 山西省文獻委員會印

堯德清平乃沈璧於河白雲起迴風搖落御覽八榮光出御覽八百七十二 黑龜出赤文題御覽三百九十一 甘露降御覽八百七十二

堯祇德匪懈醴泉出說部

稷爲大司馬舜爲太尉御覽二百九

建黃授政改朔文禮注

帝舜云朕維不又百獸風晨御覽九百十五

注曰百獸率舞鳳皇司晨鳴也

堯使禹治水禹辭天地重功帝欽擇人帝曰出爾命圖乃天禹臨河觀有白面長人魚身

出曰吾河精也表曰文命治淫水御覽八百七十二

注曰言天使汝治水非我也表安也言文命治淫決之水

伯禹在庶四岳師舉薦之帝堯握括命不試爵授司空伯禹稽首讓於益舜帝曰何斯若

真出爾命圖示乃天御覽八十三 路史

注曰伯禹稱號曰禹因爲德配靈人也四岳四方諸侯也御衆也蓋蓋也禹握括地

象天已命之故不復試以衆官司空於周爲冬鄉掌制國之五溝行導水之事稱首拜

頭至手益歸賢者堯臣歸讀爲堯何句不聽讓之詞斯此也若汝也此汝眞其人爾汝

也禹方讓隱之故曰出汝天所命也示讀如祇是也乃天使汝治水非我也

宋忠曰歸即歸之歸鄉乃今之穉歸縣地有襄鄉變封於此路也

伯禹曰臣觀河河水也河圖謂括地象變去也禹將行故拜去

文命盛德後又在官則宋章生聖郭則禮泉生禮漢書光武紀則禮泉出山說郭

三引作後又成得禮宋章在郭

注曰禮甘也取名禮酒

泉陶於洛黑見書路也

夏桀無道枉矢射御八百七十五山亡土崩御八百七十七

玄鳥翔水遺卵城簡易拾吞生契封商後萌水易

天乙在亳東觀平維黃魚雙龍出躋於壇化爲黑玉江淹撰皇極詩注

緯 攬 卷三

天乙在薄夏桀迷惑諸國纒纒歸湯備石函銘注

殷紂時十日雨土于亳紂竟滅國御八百七十七

十日門紂焚獲遺書

殘賊天下唐劉勰

文王游磻溪之水呂尚釣于厓王下拜曰切望公七年乃今見光景於斯尙立變名答曰

望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐旌德合昌提攬爾維鈴報爾在齊

周文王作豐一朝扶老至者八十萬戶草居陋然歌曰鳳皇下豐也

民隴山穿穴老幼相扶歸者八十萬戶

存賞白首

太公釣于磻溪夜夢北斗神告以伐紂之意

王即驅駕水畔至磻溪之水呂尚釣于厓阮嗣宗論樂注

呂佐檢 藝文類聚

注曰檢相也

文王廢伯邑考立發爲太子王曰翁我度違德紀後恒稱太子發者細而

廢考立發爲太子文王曰我終之後恒稱太子發御覽一百四十六

鄭注曰定干業也

愚按我終之後二句又見中候我應

維王既誅崇侯虎諸侯黃萬民咸喜御覽四百六十七

鄭注王文王也黃黃遠感異物也

愚按成喜或作成嘉或收入雜訓

子稱太子發明慎父以名卒考禮記

注曰子我也父死曰考文王命武王我終太子者明懷文王之命也君存稱世子死稱

太子發以封存三仁附即父位不稱王渡於孟津受天命待天謀白魚躍入王舟王俯取

緯 攬 卷三

魚長三尺赤文有題字題目下名授右有火自天止於王屋流爲赤鳥五至以穀俱來也

記封禪書 御覽八十四 後漢書光武紀 御覽九百二十 晉書引

注曰三仁箕子比干微子也右助也天告以伐桀之意是其助也流行也五至猶五來

御覽

注曰發武王名也文王得赤雀丹書故號以應天道未成而崩武王以天誅未行謙不

自成故稱太子明統緒而未成王御覽一百四十六

有火自上復于下至于王屋流爲鳥其色赤其聲魄

赤鳥成文符書之福御覽八十四

注曰文王得赤雀丹書今武致赤鳥俱應周尙赤故言成文也

愚按符書或作丹書

發行誅紂且弘道也是七百年之基驗也禮記

呂受命發行誅且弘道也是七百年之基驗也禮記

成王觀於河沈璧禮畢且退至于日野榮光蘇河青雲浮洛赤龍墮壇元甲之圖

青龍臨增街元甲之圖吐之而去江海上應王書注

愚按御覽八百七十二引武王沈璧青雲浮洛誤以成王爲武王九百二十九引青龍街玄圖是節引

周成王舉堯舜之禮沈璧於河白雲起而青雲浮乃有蒼龍負圖隨河御覽入 禮記禮書引 此文序下有青字

愚按鮑昭詠史詩注引青雲浮至藝文類聚九十八引成王觀于河青雲浮至則當有至字無疑

嘉禾莖長五尺三十五穗御覽八百七十三

周公攝政七年制禮作樂成王觀于洛沈璧禮畢王退有元龜青純蒼光背甲刻書上跡於增赤文成字周公寫之御覽九百三十一 初學記三十一 周公援筆以時文寫之序類雜錄

周公歸政於成王太平制禮備鳥見御覽九百十五

周公作樂而治堯堯生御覽八百七十三

高陽氏尙赤以十一月爲正應玉以赤繪高辛氏尙黑以十二月爲正應玉以黑繪陶唐氏尙白以十二月爲正應玉以白繪宋書禮志 通典通志歷代風尚類亦引此文而宋書禮志中候

緯 卷二

五

山西省文獻委員會印

有虞氏尙赤以十一月爲正夏后氏尙黑以建寅之月爲正通志此文與上條相 通典亦謂爲中候

維歲二月侯在東館欵曰於戲仲父寡人聞古新王封太山刻石紀號立顯象今寡人名爲何君管子曰衛困於狄案兵須滅乃存之仁不純爲衛君御覽五百三十六

維天降紀秦伯出狩至於咸陽天譴大雷有火流下化爲白雀銜籙丹書集於公車御覽 百二十二 又八百七十二字句小異

愚按詩伐增疏引秦伯出狩一句藝文類聚說郭引此文天譴大雷上有日殺庚午四字說郭天中記於公車下有言穆公之病訖胡亥時事二句

自號之王霸姓有工御覽八十七

注曰項羽爲西楚霸王工項字側

卯金刀帝出復堯之常公羊疏疏疏

諸侯曰竊號稱帝

注竊把也把天子之事也禮疏疏此 用玉爲律以候之通考一百二十五

愚按漢魏遺書引此文用玉誤作周王

帝王將與比目魚出天中記通考禮疏 鄭注曰比目魚曰東蘇天中記

魚者水精隨流出入得申於意候有司謹候 賦似大鱗一角鱗似馬而無角赤目蹄也

無易樹子詩白華疏

注曰樹子適子也

書序疏引中候鄭注曰重華舜名 書序疏又引中候鄭注依運斗樞以伏羲女媧神農爲三皇又謂五帝座帝鴻金天高陽高辛唐虞

詩疏引中候鄭注昭王之時鐘鼓之詩所爲作

史記正義謂尙書中候以魏爲然鄭注然讀臧

後漢書光武紀引中候鄭注曰日角謂庭中骨起狀如日

緯 卷三

六

山西省文獻委員會印

揚子雲長楊賦注引宋均中候注曰順斗機爲政也

共七十四條 孫本無者三十三條

中候禮河紀或作矩 帝軒提象賦麟在圃詩禮疏

愚按前卷中候第十條即此語 堯時受河圖龍銜赤文綠色圖疏

注曰龍而象形馬故曰馬圖

堯卽政七十年受河圖詩禮疏

注曰或云七十二年神圖宮疏

帝立增磬折西向禹進迎舜契陪位稷辨護堯曰嗟朕無德欽奉不闕賜爾三子斯封 稷契皋陶皆賜姓號神生氏疏 前韻禮疏 魯詩圖宮疏引禮辨儀一句并前數二十六節引

注曰進迎神也辨護者供時用相禮儀也斯此也封三子賜姓號表契爲子稷爲姬

舉陶未聞稷契公也公即周禮三公八命其出封加一等時是歲成

又注曰自商以上大國百里師史

堯曰皇道帝德非朕所專周禮地官師氏疏 曲禮疏

堯沈璧于洛赤光起御覽八百七十二 有靈龜負書出背甲赤文成字止壇路史

舜為太尉禮月令疏 路史 稷為大司馬禮禮遺書

鄭注太尉周官

愚按御覽二百九連引此文但目為中候

共七條

孫本無者五條

中候我應公羊疏引作我應瑞

秋季之月甲子赤雀銜丹書入豐止于昌戶再拜稽首受最曰姬昌蒼帝子 慈文和殿 特

之月受受字止共五句 禮記疏引再拜稽首四字 禮記注疏引姬昌蒼帝子一句 文王世子疏引二句

御覽九百二十二引此文昌作昌前 文王世子疏引二句

注曰最要也慈文和聚

又鄭注曰稽首頓主地也禮記疏

枝伐勢弱歸情疏

注曰先伐村之枝黨以弱其勢若崇侯虎之屬是枝之文也文王之戒武王曰我終之

後恒稱太子發河洛復告遺朕稱王詩文主疏

注曰終殛也恒常也太子者明非諸侯王事未定矣

我稱非早一民固下疏正義 禮記遺書引

注曰一民心固臣下雖於時為早於年為晚矣

玄湯伐亂崇髮首王曰於戲斯在伐崇謝告詩經情疏

注曰斯此也天命在此伐崇侯虎謝百姓且告天

堯即政七十年鳳皇止庭伯禹拜曰昔帝軒提象鳳巢阿閣左傳昭十七年疏

詩文王疏引鄭作我應序云文王如豐將伐崇受赤鳥

共七條

孫本無者四條

中候考河命

若稽古帝舜曰重華欽翼皇象舜曰朕維不艾翼羨字者百獸率舞鳳皇司晨舜至于下

稷榮光休至黃龍負卷舒圖出水增畔赤文綠錯御覽八十一 路史

注翼奉象歷也 如雞司晨 稷讀曰圖下之側日斜之時休美也榮光五色也錯分

也文而以綠色分其間路史

愚按藝文類聚引中候舜沈璧於河榮光休至黃龍負卷舒圖出入增畔即是節引

此文御覽作出水類聚作出入

愚謂當是出止作水與入皆非也唐類聚引御覽九百二十七引黃龍負卷一句

舜褒賜羣臣爵賞有分稷契皋陶皆益土地詩經疏

鄭注曰三人皆先封舜加其封地路史後紀

共二條

孫本無者一條

中候維予命

湯率白狼據萬壽文類聚

天乙在亳東觀於洛黃魚雙溜出濟于壇黑鳥以雄隨魚亦上化為黑玉赤勒曰元精天

乙受神復命之予伐桀命克予商滅夏天下服禮記疏 禮記疏

天乙在亳夏桀迷惑諸國譎負歸德東觀于洛習禮堯壇降三分璧沈于洛水退立榮

光不起黑龜與之書黃魚雙溜出濟于壇黑鳥雄隨魚亦止化為黑玉赤勒文曰元精天

乙受神福伐桀克三年天下悉合 說部 禮記遺書 御覽八十三亦引此文而

注曰天乙湯名降下也以後三分璧沈於洛也退而立候神也魚者無足翼言桀孤立

無黨可伐也黃者土色所以退水今土歸湯則助天消難濟上也祭而為位告神故有

壇黑鳥汗光紀之使以用也化雙也勒克也玄水也悉合諸侯歸之

愚按兩條祇是一條所引異文耳論語疏引湯觀于洛沈璧而黑龜與之書黃魚雙

、福亦是括取此文唐類函亦節引

更觀於洛曰寡人慎幾曲時外事曰周王某疏

共四條

孫本無者二條

中候雜師謀

呂尚出遊于戊午有赤人雄出授吾簡册丹書曰命由呂初賢八百七十二

注曰赤人水神吾我也出用也

呂尚釣厓文王既除崇侯乃得呂望於磻溪之居尚立變名詩大明疏

注尚名也變名爲望大明疏曰師尚父詩文王疏

愚按此已見尙書帝命及中候特繫簡不同

唯王既誅崇侯虎文王在豐豐人一朝扶老至者八十萬戶詩文王疏

愚按此文亦見帝命疏

漢魏遺書載書疏引維繫注曰數文王受命至魯哀公末年三百六十五歲

共四條皆孫本所無

中候摘雜貳

若稽古周公且欽維皇天順踐阼即攝七年鸞鳳見裴炎生青龍街甲支龜背書

緯 卷三

九

山西省文獻委員會印

周公踐阼理致與天合志萬序咸得休氣四塞詩史錄

昌受符厲倡變期十之世權在相時十月之受疏

別者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯岡主異載寶詩十月之受疏 漢魏遺書引地二條作補注式今從之

愚按刻指豔妻謂是刻妻也三家詩拾遺引此文異載寶作異載震

堯舜時皆有萬英生詩史

共五條

孫本無者一條

中候儀明

仁人傑出握表之象曰角姓合晉之子南齊書神瑞志

洞五九禮闕郵周禮地官師疏

宋注曰罔止也郵過也言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮止過也

共二條

孫本無者一條

中候救省圖

詩正義引救省圖鄭注以伏羲神農女媧爲三皇以軒轅少昊高陽高辛爲五帝德合北辰者稱皇應五帝座星者稱帝史記正義引末句

此條孫氏只收末一句

中候稷起

蒼頡稷生感跡昌詩生民疏

夏父以字爲號詩緜疏

詩生民疏謂稷起鄭注堯受河圖錄書后稷有名錄苗裔當王

共三條

孫本無者二條

中候淮譏哲

齊桓公謂管仲曰寡人自暮仲父年艾誰將遠政焉又類聚 曲禮引仲父年艾所引注曰七十曰艾言誰將遠政是古老致政曲禮疏

緯 卷三

十

山西省文獻委員會印

桓公欲封禪管仲曰昔聖王功成道洽符出乃封泰山今比目之魚不至鳳皇不臻麒麟遁逃未可以封禮王綱疏

鄭注曰比目東方異氣所生名鱣詩類聚 五國通考

愚按此條與前惟歲二月一條當是連文

齊桓霸罔八流以自廣禮記遺書引春秋正義

共三條

孫本無者一條

中候合符后

文立稷配神儀疏

注曰文王受命祭天稷以配之

魚長三尺赤文有字題之目下授右王維退寫成以二十字魚文消詩思文疏

二條皆孫本所無

中候運衡

年者既艾曲禮疏

注曰七十曰艾曾七十者以時斃年七十故以七十言之

帝堯劉豎率羣臣東沈于維書曰天子臣放助德薄施行不元御覽八十

注曰元善也

愚按曲禮疏引此文作中候運行路史謂劉豎爲書沈維今運衡編是也

其二條

孫本無者一條

中候契握

賜姓子氏以題朕躬前編疏

注曰題名也躬身也

玄鳥翔水遺卵于流城簡吞之生契封商玄鳥疏

注曰玄鳥燕也翔水徘徊于水上城城氏也簡簡狄也契母名商國名詩曰天命玄鳥

降而牛商是也御覽八十三

緯 摭 卷三

十一

山西省文獻委員會印

元鳥翔水遺卵城簡易拾吞生契封商後萌水易路史後紀九

注曰易疑浴城簡在水中浴而吞卵生契後人當天應麻乃以水易爲湯

愚按路史所引之注與御覽不同但謂中候未指爲契握當兩存之易疑浴者謂易

字疑當作浴字也然簡狄或作簡湯是過之假借非浴之誤以水易爲湯尤陋此

條恐非古法

若稽古王湯既受命與由七十里詩說文疏

共三條

孫本無者二條

元鳥翔水一條孫本有正文而無注

中候苗興

契之卵生稷之迹孔詩生民疏 文獻疏

此條孫本所無

赤雀命

崇寧首詩良美疏

此條孫本所無

愚按此三字已見中候我應此謂爲赤雀命亦必中候篇名也漢儒謂中候凡十八

篇茲所臆者除中候一篇外已得十五篇校之十八之數僅闕其二

卷三孫本無者共六十一條

緯 摭 卷三

十二

山西省文獻委員會印

緯摭卷三終

緯攬卷四

塗水番松年編傳氏輯

弟廷福瀛樓氏策訂

詩緯

詩含神勝

天地東西二億三萬三千里南北二億一千五百里天地相去一億五萬里御覽三十六

天不足西北無有陰陽消息故有龍銜精以往照天門中附惠遠詩賦注

日月揚光者人君之象也風雨列勢者將帥之氣也聲容具之說邪

雷震百里相附近說邪

愚按此語又見李經援神契

古之火正或食于心或食于味故味為鴉火心為大火說邪

杓為天獄主天殺也御覽六百四十三

陽氣終白露為霜御覽十二

緯 卷四

山西省文獻委員會印

宋均注曰白露行露也陽終陰用事故曰露凝為霜也

燁燁電不轉不令此應刑政之大暴故電驚人使天下不安御覽六百三十五

五嶽視三公位宗為之長封禪往焉附圖

齊地處孟春之位海岱之間土地汗泥流之所歸利之所聚律中太蕤音中宮角陳地處

季春之位土地平夷無有山谷律中姑洗音中宮徵御覽十八曹地處季夏之位土地勁急

音中徵其聲清以急御覽二十一秦地處仲秋之位男備弱女高峻音中商其音舌舉而仰

聲清而揚御覽二十四唐地處孟冬之位得常山太岳之風音中羽其地磽确而收故其民

儉而好畜此唐堯之所起魏地處季冬之位土地平夷御覽二十六邶鄘衛王鄭北五國者

千里之城處州之中名曰地軸御覽一百五十七

注曰瞭明也

太華之山上有明星玉女持玉漿服之神仙後漢書張衡傳

愚按藝文類聚引此文多遺險僻不通五字

從中州以東四十萬里得魯僂國人長一尺五寸天中記

東北極有人名曰壽人長九寸天中記御覽三百七十八引此文無名壽人四字

神農龍首神也

華胥大人迹而生伏羲初學記九

人跡出雷澤華胥履之生宓戲禮記大電光繞北斗極星照郊野感附寶而生黃帝御覽七

十九初學記瑤光如蠟黃月正白感女樞生顓頊御覽十四初學記慶都與赤龍合昏生赤

帝伊祁堯也王充考索光感風注路史據登見大虹意感而生帝舜大禹之興黑風會紀御覽

八十一八十二扶都見白氣貫月感黑帝生湯御覽八十三

宋均注曰雷澤地名謂嘗伏羲母御覽七十八

又注曰黑力羅風風后皆黃帝臣復神伯禹當其至也路史

風后為黃帝師國學記四十

簡狄吞卵史記十三五代王世家

太任夢長人感己生文王御覽八十四

聖人受命必順斗張握命圖授漢寶御覽八百二

緯 卷四

山西省文獻委員會印

宋均注曰聖人謂高祖也受天命而王必順厥衡法故張良受兵鈐之圖命以授漢為

珍寶也

執嘉妻令始生劉季史記八

赤龍感女媧劉季與史記八

舍始吞赤珠刻曰玉英生漢皇御覽八十七

代漢者龍顏珠御覽三百六十四

王者德化充塞照洞八冥則靈臻說邪

堯時嘉禾七莖連三十五穗御覽八百七十三

葛蒲益聰菜英耐老鬱金十葉為百二十葉采以資之為鬱金芳口口之以降神說邪

詩者刻之玉版藏之金府天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶也御覽八百四十六

兩學記開集徵擗著上統元皇下序四始羅列五際御覽六百九藝文類聚引天地之心四句

宋均注曰集徵擗著者若綿綿瓜瓞民之初生擗其如是必將至著有天下也

詩者持也以手維持則承負之義謂以手承下而抱負之詩成內則詩負之義

愚按內則疏以手維持則承負之義是疏語非緯文

作邑于豐起靈壽詩贊疏

起居無常唐類函

孔子歎曰遠山十里蠅蚘之聲猶尚在耳政尚靜而惡譁也古詩紀

詩序疏曰動聲儀舍神霧瓊瓊鈴皆云詩三百五篇

曲禮疏引舍神霧宋均注曰北極天皇大帝其精生人

共三十五條

孫本無者十條

詩推度災

上清下濁號曰天地御覽四十一

愚按此語又見瓊瓊鈴

月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻時萌格致鏡原 御覽九百七引明始

緯 攔 卷四

宋均注曰穴缺也缺鼻兒也

上出號令而化天下震雷起而驚發諸旗鼓動三軍駭觀其前動化而天情可見矣御覽

三百四十一 唐類函 魏都賦注引震走雷驚觀 句

逆天地絕人倫則天漢滅御覽八百七十五則當夏雨雪十二 八百七十六

撓弱不立邪臣蔽主則白虹刺日為政無常天下懷疑則蜺逆行御覽八百七十八

百川沸騰衆陰進山家卒崩人無仰高岸為谷賢者退深谷為陵小加大時十月之交疏

外規有雲內有如雲而黃者景雲也唐類函

建四始之際而入節通則舉紀卯酉之際為革政辛亥之際為革政御覽六百九神在天門

出入候聽天中記 唐類函

愚按後漢書郎顛傳引卯酉之際為革政四句而指為汎歷樞且無建四始之際而

八節通一句

十月之交氣之相交周之十月夏之八月及其食也君弱臣強故天垂象以見徵辛者正

秋之王氣卯者正春之臣位日為君辰為臣八月之日交卯食辛矣辛之為君幼弱而不

明卯之為臣秉權而為政故辛之言新陰氣盛而陽微生其君幼弱而在卯臣也御覽

庚者更也子者滋也聖命天下治又曰王者布德於子治成於丑禮志文帝紀

陽本為雄陰本為雌物本為魂雄生八月仲節號曰太初行三節御覽一

宋均注曰本即原也變陰陽為雌雄魂也亦言未有形也皆無朕兆故謂之氣節猶氣

也太初者氣之始也必知生八月仲者據此時齊麥生以為驗也陽生物三節者須雌

俱行物乃著也

復之日始集禮月令疏 田事紀聞

關唯知原稟得賢妃正八婚御覽一百四十五

注曰婚婦也八婚正丁內則可以化四方矣

百姓空虛水泥口口魚鼈不滋五穀不收文類聚泥箱

如有繼周而王者雖白世可知以前檢後文質相因法度相改三而復者正色也二而復

者文質也宋書志

緯 攔 卷四

耶國為結輪之宿營室之精也揚升堯丹錄五

愚按本草陶宏景曰蚌蟪入三十六禽限營室星之精蘇恭曰陶說誤矣三十六禽

謂壁水掄非蟪也

共十六條

孫本無者四條

詩汎歷樞

王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右奉璋此文士之郊也說郛

靈臺參天意禮記注

靈臺傾天意也經營靈臺天下附也御覽五百三十四

賤人半一曰天獄史記靈臺天官書梗河中招搖為胡兵同上

宋均注曰招搖在梗河南

房為天馬主車駕同上

宋均注房既近心為明堂又別為天附及天駟也

箕爲天口主出氣尾爲逃臣賢者叛十二諸侯列于庭御覽五天官書引一句但謂詩緯

拾三星格五星在斗杓左右主拾人情人更記索隱天官書

參爲大辰宿者持正咸席之武從嚴嚴參易是類錄

凡推其數皆從亥之仰起此天地所定位陰陽氣周而復始萬物始而復蘇大統之始故

王命一節爲之十歲也漢漢師傳注

卯酉之際爲革命午亥之際爲革命神在天門出入候聽漢書師傳注

宋均注曰神陽氣君象也天門戌亥之間乾所據者

愚按此條又見推度災神字或作辰字非也

大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁在中金始也詩緯疏

卯天保中西祈父也午采芑也亥大明也困學紀聞然則亥爲革命一際也亥又爲大門出

入候聽二際也卯爲陰陽交際三際也午爲陰陽陽與四際也酉爲陰盛陽微五際也

天中記

愚按此是孔穎達疏語天中記誤以爲緯文

緯 卷四

五

山西省文獻委員會印

候及東次氣發雞雉三號冰始泮卒于丑以成歲御覽九百十六

注曰及東次于寅也承丑之氣故謂之次氣也雞爲帝陽也丑之季向晨鳴雞得其氣

感之而喜故能自鳴

彼茁者葭一發五稔孟春獸肥草短之候也說郭

天霜樹落葉而鴻雁南飛說郭蟋蟀在堂流火西也同上

促織鳴女工急促之候也秦道田五禮地考二百

兼饒秋水其思涼猶秦西氣之變乎說郭

楊柳驚春牛羊來暮五禮地考二百

陰陽之氣一歲在通于南方者以中夏通于北方者以中冬說郭

庚者更也子者孽也聖人制法天下治王者布德于子治成於丑宋書符瑞志

愚按此條已見推度災

事人事明義以昭耀其所開故民不陷詩云示我顯德行說郭

共二十一條

孫本無者十二條

沈引詩緯

天下和同天瑞降地符升王融山水詩序注引詩緯

齊數好道解義簡禮圖形體式文注引詩緯

陳王迹所起也顏延之秋胡詩注引詩緯

君子悉心研慮推變見事也王元長策策秀才文注引詩緯

陽本爲雄陰本爲雌物本爲魂雌雄俱行三節而雄合物魂號曰太素三未分別號曰神

論張揖傳引詩緯

五際謂卯酉午戌亥唐初兩引詩內傳

緯 卷四

六

山西省文獻委員會印

緯續卷四終

緯攬卷五

繪水齋松年編僑氏輯

春秋緯上

春秋演孔圖或作孔演圖

正氣為帝間氣為臣官商為佐秀氣為人 後漢書周顛傳注 御覽七百六十六 三百六十六 六百二十引
正氣為帝句何目曰錄春秋 唐顧嗣引正氣為帝兩句作

注曰正氣謂若木人則得背體之形體威仰之氣火人得朱鳥之形赤熒怒之氣以生之其也間氣則不也一行名受一星以生若蕭何感昂精亮暗感狼精周勃感亢精者也 御覽

愚按耶頭傳作宮商為佐御覽作官商為佐

天子皆五帝精必有諸神扶助使開階立遂階 後漢書周顛傳注

宋均注曰遂道也

緯攬卷五

山西省文獻委員會印

天子皆五帝精各有超序以次運相據起必有神靈符紀諸神扶助使開階立遂王若常置圖錄於旁以自正 初學記九 御覽七百六十六

天子執圖諸侯得之大權成子實 晉書紀綱論注

天運三百歲雌雄代起東方 並借答答注

矩疑皇謂人星在伏羲前始王天下者風姓 路史引作孔圖明黃經

倉頡四目是謂並明顛帝顛于是謂崇仁帝借顛于是謂清明堯眉八采是謂通明舜目

重瞳是謂玄黃禹耳奏漏是謂大通湯臂三肘是謂柳翼文王四乳是謂含良武王駢齒

是謂剛強 御覽三百六十六引倉頡四目二句

愚按此文與元命包相似

舜目四瞳是謂重明承乾踵堯海內富昌 御覽八十一 路史

注曰曠曠子也師猶履而履其所行也

黃帝之將興黃雲升于堂 御覽八卷 黃帝九卷

舜之將興黃雲升于堂 御覽八卷 舜興黃雲升屋四地類

文命之見候期門靈龜穴庭元龍御雲 御覽八十一

注曰靈龜虛危也穴庭者星入太微門玄龍水精也御雲者蒼子氣也 路史

黑帝而生五角之禽以觸民 御覽九百十四

宋均注曰陽數五也

湯之將興白雲入房 御覽八夏民不康天果命洪白虎獻朝白雲入房 御覽八十三

注曰白虎白雲皆金精也 御覽八十三

天命湯白虎獻朝其終白虎在野 御覽八百九十一

湯地七十內懷聖明 御覽九百十四

伊伊大而短赤色而青好號而下聲 御覽三百九十八

聖人在後曰望陽苞懷至德據少陽 御覽四百十六

注曰文王子也故曰在後

孔子母顏氏徵在游大澤之曠睡夢器帝使請已往夢交語曰汝乳必于空桑之中覺則

若感生邱於空桑 御覽三百六十一 九百五十五 故曰玄聖後漢書班固傳注

緯攬卷五

山西省文獻委員會印

愚按通典謂真宗證孔子曰玄聖文官即取此義

孔子之胸有文曰制作定世符 御覽三百六十一 路史引此符字下六字

孔子長十尺大九圍坐如踞龍立如牽牛就之如昂望之如斗 御覽三百六十七 三百九十三 引四句

孔子曰邱援律而吹命得陰羽之宮 御覽十六 路史 天中記作命陰羽之宮

孔子曰邱作春秋王道成則 御覽九百十四

獲麟而作春秋九月書成下之得陽豫之卦 御覽九百十四

得麟之後天下血書魯端門曰趨作法孔聖沒周姬亡藝東出秦政起胡破術書記散孔

不綱子夏明日往視之血書飛為赤鳥化為白書署曰演孔圖中有作圖制法之狀 公羊

傳略疏 左傳哀十三年疏 山崩禮壞樂崩疏 藝文類聚九十八 晉書 司馬遷疏 附山出詩引作說

孔子論經有鳥化為書孔子奉以告天赤爵集書上化為黃玉刻曰孔提命作應法為赤

制書文類聚 御覽九百十四

文官成虞所聞之世也 公羊序疏

作法五經連之天地稽之圖象質於三王施之四海壽考八百八十 說邪

愚按此謂孔子修春秋

孔子曰邱作春秋天授演孔圖中有大玉刻一版曰璇璣一低一昂是七期驗敗毀滅之徵也御覽六百六

詩含五際六情辭絕于中融以文賦注

宋均注曰六情即六義也一日風二曰賦三曰比四曰興五曰雅六曰頌 禮疏中中公也文賦注

公羊全孔經傳和而

宋均注公羊公羊高也經謂春秋

帝當會昌成封岱宗顯延年拜禮加註

宋均注應會之期

靈符滋液以類相應隨形隨武帝文注

仁義之道日月循緯文編聚 唐和而

緯 卷五

諸侯為外藩三公為中輔唐和而 天中記

驅除名政頤倒吾衣裳坐吾前牀濼長九州滅六王至于沙邱亡御覽六百四十八

有人叩金與于豐隆考一百二十五擊玉鼓駕六龍 御覽六百八十二上初恭對于二字 唐和而 兩引作叩金與也大中記引與通考同

注曰鼓喻所行清嚴人服其威勢也

劉四百歲之際漢漢王輔皇王以期有名不就漢漢帝紀注

宋均注曰難舊族人為漢王以自輔以當有應期名覓攝錄者故名不就也

支邱制命帝即行也班固引注

叩金刀名為劉中國東南出荆州赤帝後次代周 禮疏班固傳注 光武帝紀 郭傳傳

其人日角龍顏姓卯金含仁義為之類聚十二 御覽八十七

戴玉英光中再仁雄出日角用御覽八十八

注曰玉英文帝之首表象玉英而秀出光日光也再中也漢舍孽日夜數移位復中支

庶起思為仁人之雄傑既戴玉英且日角也用謂用于天下

王者德政海內富昌則銀星入關御覽八百七十二

注曰國華圖之間當帝座

天子舉賢則發星放于天御覽八百七十二

參以斬伐餘小星疏

八政不中則天雨刀御覽三百四十四八政不中則人無曆三百六十

八政不中則鐵飛八百十三

注曰人侍曆乃語命無陰不制

覽者斗之精也斗失度則投覽見懸主惑於毀譽後漢書五行志

天子外苦兵威內奪臣無忠則天投覽同上

愚按後漢書楊賜傳引識作斗之亂精也格致鏡原蠅類亦引作亂精通考則作斗

之精也

宵人之世多饑寒江文通擬賦詩注

天子官守以賢舉則鸞在野御覽九百十五

風火之精也御覽九百十五麟木之精也蒼之滅也麟不榮也御覽二十九 路史

緯 卷五

宋均注曰麟木精木生於火故曰陰木氣好土土黃木青故麟色青黃不榮謂見也

麒麟門而日無光御覽八百九十九

宋均注曰麒麟少陽之精門於下則日月亦將爭於上

蟾蜍月精也御覽四

海精死彗星出御覽八百九十三彗星出則國樞樞同上

宋均注曰海精鯨魚

孝經疏引演孔圖宋均注曰康成注三禮詩易尚書論語春秋孝經則有評論

共五十六條

孫本所無者二十一條

春秋元命包

周五等符法五精公之言公公正無私候之言候候逆順兼候上命伯之言白明白於

德子者學思賢德男者任功立業皆上奉于者政教禮法統理 國修身家行 諸王制疏

注曰五精是其總法五精分之則法五剛日上綱疏

附者通也官小德微附于大國以名通若華星之有附耳然故謂之附庸參疏

元者端也氣泉公羊疏

宋注曰元為氣之始初水之有泉泉流之原無形以起在天成象有形在地成形

窺之不見聽之不聞

王不上奉天文以立號則道術無原故先陳春後言王天不深正其元則不能成其化故

斗指東方曰春指南方曰夏指西方曰秋指北方曰冬公羊疏

王者執謂謂文王也疑三代不專謂文王公羊疏

宋注曰雖大略據三代其要主於文王

愚按公羊春王正月疏引此六條皆指謂春秋說而於謂文王也疏下解之曰是以

元命包上文繼而疑之則此六條皆可定為元命包之文且王制疏引周爵五等一

條正作元命包也

諸侯不上奉王之正則不得即位正不由王出不得為正王不承於天以制號令則無法

天不得正其元則不得成其元也中庸疏

元年者何元宜為一謂之年亦同東都賦注

開闢主獲麟二百七十六萬歲後漢書律歷志 略史

律之為言率也所以率氣令遠也歲之為言遂也三年一閏以起紀御覽十六 十七

宋均注曰率猶導也遂出也出行事於所直辰也紀法也三年加以一閏以會成歲也

三年一閏不告朔非禮也夫閏正時以作事厚民生之道樞機在是矣唐類函

愚按類函三年一閏誤作二年一朔

一歲三百六十五日四分度之一言陽布散立數合一故立字四合其一御覽一

夏以十三月為正息卦受泰其色尚黑以平明為朔殷以十二月為正息卦受臨其色尚

白以雞鳴為朔周以十一月為正息卦受復其色尚赤以夜半為朔 比諸通典 時例章不黃

句 略史引夏以十三月為正息卦受泰一旬 疏引夏以十三月為正一

陽氣斂成於三故時別三月陽數極於九故三月一時九十日 王元長通秀才文注

宋衷注曰四時皆象此類不惟春也天中記 阮嗣宗論時注

冬至百八十日春夏成夏至百八十日秋冬成合為三百六十五日歲數舉唐類函

注曰舉猶備也

春者神明推移精華結紐御覽十九

注曰神明猶陰陽也相推移使物英華結成紐結要也

春含名義位東方動春明達六合俱生萬物應節五行並起各以名利其精青龍龍之言

萌也陰中之陽也御覽十九

注曰春之言諸東之言動含此名以自明白達也雖於時為春以其益動無節應此時

節也自六合俱生以通五行各有陰陽交合故能然也賦之妙莫若龍故就青龍萌以

名之

王者受命昭然明於天地之理故必移居處更稱號改正朔易服色以明天命宋書志

正朔三而改文質再而復三王有失故立三教以相變夏人之立教以忠其失野故救野

莫如教殷人之立教以敬其失鬼故救鬼莫如文周人之立教以文其失蕩故救蕩莫如

忠如此循環周而復始窮則相承而後記疏 班固符寶疏注 魏文和殿引首兩句

緯 禮 卷五

一質一文據天地之道天質而地文班固符寶疏注 禮儀五等論注

三德之運應錄次相代班固符寶疏注

五德之運各象其類興亡之名膠錄以次李康運命論

天人同度正法相授天垂文象人行其事謂之教教之為言效也上為下效道之始也御

覽三百六十 廣韻引天誦文象三句

命者天之命楊子書長楊賦注

命者天下之大命也李康運命論

聖人一其德智者循其轍長生久視不以命制則愚者悖慢智者無所施其術殘物逆道

天不殺故立三命以垂策所以尊天一節三者法三道之術命者天之命也所受於帝行

正不過得壽命起九九八十一有隨命隨命者隨行為命也有遭命遭命者行正不誤逢

世殘賊君上逆亂辜咎下流災譴並發陰陽散忤暴氣雷至滅日動地天絕人命沙鹿襲

邑是御覽三百六十

注曰一其德言盡得其帝之精氣也循其轍言不違其帝所尚也如是則皆得長生久

視言所行當天也不以命制愚慢之人則賢智道術不得施行勢相反帝天帝也八十
一陽氣相乘之極援神契曰隨者逆天道常善之行則隨其暴虐行以教之忤猶也與
猶淪河水淪沙鹿之邑溺殺人

造起天地鑄演人君通三靈之脫交錯同端神國漢書帝功臣注 陸儀石闕銘注
顏延之山水詩注 何晏成利殿賦注

天道煌煌非一帝之功王者赫赫非一家之常順命者存逆命者亡初學記九

皇者煌煌也道爛然顯明帝者諦也御覽七十六

明王獨見四海歸往石仲舒與孫陽書注

伏羲女媧神農為三皇東都賦注

少典妃安登游于華陽有神龍首感之於常羊生神子人而龍顏好耕是謂神農神農史

女登生神農人而龍顏始為天子御覽一百三十五

神農生三辰而能言五日而能行七朝而齒具三歲而知稼穡股肱之事馬融神農史

神農耕桑得利究年受福馬融神農史

神農之世怪義生白阜圖地形脈道御覽三十六

緯 卷五 七 山西省文獻委員會印

注曰怪義白阜之母名也白阜為神農圖畫地形通水道之脈使不壅塞也

會帝史皇氏名頡頤剛龍頤修哆四目靈光實有睿德生而能書及受河圖錄字於是
窮天地之變化觀奎星園曲之勢俯察龜文鳥羽山川指掌而創文字天為雨粟鬼為夜
哭龍乃潛藏治百二十載都於陽武神農史

黃帝龍顏得天庭賜上法中窺取象文昌戴大履陰乘救制御覽七十九 顛頊駢幹上法月

參乘度成紀以理陰陽御覽七十九 三百七十一 引乘度成紀 帝信幾千是謂清明發節移度壽

象招搖御覽八十 三百五十七 白虎通 亦引此文將帝信招搖之反易 堯眉八米是謂通明歷象日月璇璣玉衡 一 御覽八

十舜重瞳子是謂重瞳初學記九 游游 御 三百六十六 后稷岐頤 三百六十六 作重瞳 白虎通作三光 御 三百六十八 湯豐四肘是謂神剛象月推移以綏四方 御 三百六十九 八十三引一旬而作三時

文王龍顏承眉望羊御覽三百六十九 八十四引作皇眉武王駢齒御覽八十四 藝文類聚卷引

注曰頤有龍象似軒轅也庭陽太微庭也戴天文在首履陰陰字在足下也制剛紀

紀正四輔也駢猶重也水精主月參伐王斬刈成功兼此月職重助賢以為表干盾也

招搖為大戈柄相負戴之象見天下以為表御覽有滋液之潤且滯涼光明而多見也

初學記卷九作宋均注頤有土象頤而之下部下部為地巧於地利也乳酒也能乳天下布

恩惠也柔肩象龍肩曲起御覽重齒以為表初學記

愚按初學記於滋涼下作宋均注於乳酒下作宋均注御覽於各條下皆不著注人

姓名惟后稷岐顛下作宋均注愚意皆是均注也

武王駢齒是為剛強取象參房誅害以從天心御覽三百六十八 釋更引此文誤謂上有水句二字是也

宋均注曰房為明堂布政參為大臣主斬刈兼此二者故重齒為表

黃帝時大星如虹下流華渚女節悲接意感而生白帝朱宣劉孝標辨命論注 御覽引作河阿

宋均注曰華渚渚名也朱宣少昊氏

蚩尤虎卷盛文立兵歸史

宋均注曰卷手也手文成字也

堯游於河赤龍負圖與六尉舜等百二十二人發視之路史

緯 卷五 八 山西省文獻委員會印

堯游河渚赤龍負圖以出圖赤如錦狀龍沒圖在陸儀石闕銘注

堯為天子夢白帝遺青鳥喙子其母為始扶升高丘睹白帝上有雲虎感已生泉陶索扶

始問之如堯言徵與語明於刑法罪次終始故立泉陶為大理藝文類聚 御覽二十四 五十四 三百九十七

注曰雲虎有雲狀如虎

愚按淮南子謂泉陶鳥喙與此文合而路史謂當作馬喙以為鳥為誤

扶都感白氣而生游藝文類聚十二

姜嫄游闕宮其地扶桑履大迹生后稷御覽一百三十五 九百五十五 御引

注曰扶桑者日所出也

扶桑者日所出房所立其權盛若神用事精感姜嫄卦得震震者動而光故知周若沈約安

周先姜嫄履大人迹生后稷扶桑推種生故后稷好農御覽八百二十二

注曰神始從道必有迹而姜嫄履之意感遂生后稷於扶桑之所出之野長而推演

衆生之法而好農知為蒼神所命也

陸士禛注

周先姜嫄履大人迹生后稷扶桑推種生故后稷好農御覽八百二十二

注曰神始從道必有迹而姜嫄履之意感遂生后稷於扶桑之所出之野長而推演

衆生之法而好農知為蒼神所命也

代殷者爲姬昌人形龍顏長大精翼日衣青光生於岐立於豐選造四十刻消御登八十四

注曰姬昌之言姬始也昌兩日重見言明象岐雍州之山最高大者也豐亦大爲日精

所羽翬故遂以爲名也木神以其方色表衣之選造西蓋文王爲西伯時西方造意東

入討紂十刻之間開消滅之言聖人所向無前也御登

姬昌若帝之精位在房心初學記九 唐韻兩

文王之時五星以聚房馬路大宗伯疏

殷紂之時五星聚於房房者蒼神之精周據而興 蘇文類聚 謝元爾始出尚書省詩注

注曰周起於房而五星聚之得天下之祥 蘇文類聚 御登九

文王積善所問之餘烈惟季及性德元王疏注

天命文王以九尾狐王于泗水子勝傳注 張景陽七命注

西伯既得丹書於是稱王改正朔誅崇侯虎詩文王疏

火離爲鳳凰皇街丹書游於文王之都故武王受鳳書之紀 蘇文類聚九十九 詩文王疏引鳳

皇街丹書一句 陳元龍補註原引二句

緯 摺 卷五

九

山西省文獻委員會印

受命誅纘順天之德唐和武功顯

文王造之而未遂武王遂之而未成周公且總少主而成之故曰成王 蘇文類聚十二 唐韻

兩帝王類 御覽八十四引作呂氏春秋

赤受命持大權 蘇文類聚注

繼體守文之君不害聖人之生三國志名臣傳贊敘

天子五廟二昭二穆與始祖而五杜佑通典 馬端臨通考

唐虞五廟殷六廟周七廟典

王者置廷尉讞疑刑官之平下之信也尉者尉民心撫其實也故立字士垂一人詰曲折

著爲廷示戴戶首以寸者爲寸皮治分數之法示惟戶禮于寸舍則法有分故爲尉示

與戶寸陶九成論邪 天中記

宋均注曰士事也垂係也尸人死也人死不可無尸戴之者示天下不可無死也

刑字從刀從非非以飲人人人非爭水陷於泉以刀守之割其情欲人畏懼以全命也 釋

元圖一切經音義

國言爲習刀習爲韻韻之言罔陷於害 蘇韻

賜虎賁得專征伐賜鐵劍得誅也 蘇文類聚注

人君樹棘槐聽訟於其下棘赤心有刺言治人情者原其心不失赤首槐棘所以刺人令

其情各歸實槐之言歸也情見歸實也 蘇文類聚六百三十九 九百五十九 初學記二十引三句

鼎則辟之屬各千臚辟之屬五百宮辟之屬三百大辟之屬二百列爲九刑罪次三千公

羊曆二十九年疏

國君王者封上應列星之位 禮王制疏 周禮大司馬疏

王者不空作樂樂者相益於內勸發於外應其發時制禮作樂以成之是故作樂者必反

天下之始樂者已爲本舜之時民樂其紹堯業故韶者紹也禹之時民樂其興三聖相

繼故夏者大也湯之時民大樂其救於困苦故濩者救也文王之時民樂其興師征伐故

武者伐也四者天下所同樂一也其所同樂之端不可一也 周禮大司馬疏 御覽五百六十六

八十二 八十二 初學記音節引

注曰舜繼繼堯之業 蘇韻讀曰頻頻猶比也各樂其君所爲故不可合四家以爲一也

緯 摺 卷五

十

山西省文獻委員會印

御覽和益於內鄉人邦國咸歌之發於外則四方之風也 蘇韻疏

愚按文王之時當作武王之時 藝文類聚亦引禹湯兩樂之文而曰夏者大也故

樂名大夏濩者救也故樂名大濩

黃鍾始黃鐘月令疏

注曰始萌黃泉中

人十月而生時生民疏

五氣之精交聚相加以迎陽道故致人和 御覽三百六十

注曰五氣五行之氣

陰陽之性以一起人則天道故生一子 御覽三百六十

仁者情志好生要人故其爲人以仁其立字二人爲仁 同上

頭者神所居上員象天氣之府也歲必十二月故人頭長一尺二寸 御覽三百六十三 在天

爲文昌在人爲顏頰太一之謂也顏之言氣呼也陽立於五故顏博五寸 御覽三百六十四

天有攝提人有兩眉爲人表候陽立於二故眉長二寸 蘇文類聚音節之爲言遠也陽立於三

故舌在口中者長二寸象斗玉衡陰合有四故舌論入溢內者四寸御覽三百六十七 唇者齒之垣所以扶神設端若有列星與外有限故曰唇亡齒寒御覽三百六十八

宋均注曰攝提兩星頗曲人眉似之也玉衡三星魁四星天中配唐類函

目者肝之使耳者心之候御覽二百六十八 脾之爲言附著也如龍蟠虎伏合附著也御覽三百六十九

心者火之精火成於五故人心長五寸天中配唐類函 格致鏡原脾者胃之府主稟氣胃者穀之委故脾稟氣也御覽三百七十六 膀胱者肺之府也肺斷決膀胱亦常張有勢故膀胱決

難也御覽三百七十六 目者肝之使肝者木之精蒼龍之位也鼻者肺之使肺者金之精制割立斷耳者心之候心者火之精上爲張星陰者腎之屬腎者水之精上爲虛危口者脾之

門戶脾者土之精上爲北斗主變化者也白虎通 提精散爲鬚髻御覽三百七十四 腦之爲言在也人精在腦御覽三百七十五 膏者神之液也御覽三百七十五 廣引此句

掌運法天以運動指五者法五行御覽三百七十 陽立於三故人脊三寸而結陰極於八故人旁八幹長八寸脾者下流並會合爲臍腹御覽三百七十一 腰而上者爲天尊高陽之狀腹而下

者爲地豐厚陰之象數合於四故腰周四尺脾之爲言跋也陰二故人兩脾御覽三百七十一 宋均注曰結節也脾中也四方並轉者也

醜理言謂醜字義御覽三百七十一 注曰理音臻至也

屈中挾一而起者爲史史之爲言紀也天度文法以此起也御覽三百三十五

天不足西北陽極於九故周天九九八十一萬里御覽卷一 困學紀聞藝文類聚 說郛

地不足東南陰右動終而入靈門地所以右轉者氣滿精少含陰而起運故轉右迎天助

其道藝文類聚 卷六 御覽三十六

天左旋地右動張茂先論語注

天如雞子天大地小表裏有水地各承氣而立載水以浮天如車設之過說郛

乾動川靜玉市而陀寺碑注

陽成於三列於七三七二十一故每州二百一十國也王綱疏

自東極至於西極五億十萬九千八百八步說郛

地者易也言發物懷任交易變化含吐應節故其立字土力與乙者爲地御覽三十六

注曰地加土以力又加乙者言奉天下也

土無位而道在故太一不與化人主不任部地出雲起雨以合從天下勤勞出於地功歸

於天御覽三十六

陽數起於一成於三故日中有三足鳥御覽三十六 曹子建七啟注御覽一

日左行周天二十三萬里御覽一

人君至治有三足鳥御覽三十六 曹子建七啟注御覽一

日中有三足鳥者陽精其僂呼也御覽九百二十 初學記三十

注曰僂呼溫潤生長之貌御覽

日之爲言實也御覽 月之爲言闕也御覽 闕注曰闕注內設蟾蜍與兔者陰陽相居明陽之制陰

陰之倚陽御覽四 吳郡賦注月賦注引作爾設蟾蜍與兔者陰居

七政度日月明御覽一

日月出內道旋獲得其常天帝崇靈聖主初功御覽 天文志

緯 卷五 十一 山西省文獻委員會印

日員望之廣尺以應千里御覽 周禮大司徒疏

太陰水精爲月日行十三度常職任而受開陽精在內故金水內景御覽四

月盈而闕者謂精御覽 江文通擬謝詩注 天中記

宋均注曰誦道也尊君也江詩注

日尊故滿滿故明明故精在外唐初領口類 天中記

注曰滿者常盛無虧也唐類函

天之言填詩君子偕老疏

太微爲天庭五帝以合時紫微宮爲大帝周禮大宗伯疏 禮希逸月賦注

中有五帝座五帝常明發發倍三十一年四下邪疏

天生大列爲中宮天極星其一明者太一常居也傍兩星巨辰子位故爲北辰以起節度

亦爲紫微宮紫之言此也宮之言中也史記天官書

宋均注曰十二宮中外位各定總謂之紫宮也

宮之言中也天神圖法陰陽閉皆在此中也周禮大宗伯疏

宮之爲言宜也宜氣立精爲神垣也史記天官書

畢爲天階史記

昴畢爲天街藝文類聚六

昴畢散爲冀州分爲趙國立爲常山牽牛流爲揚州分爲越國立爲陽山軫星散爲荊州分爲楚國荆之爲言強也陽盛物堅其氣急悍也虛危之精流爲青州分爲齊國立爲萊山天弓星流爲徐州別爲魯國徐之爲言舒也言陰收內安詳也五星流爲兗者分爲鄭國兗之爲言端也信也蓋其充水以名焉善隄精端故其氣纖殺鈞鈴星別爲豫州豫之爲言序也言陰陽分布各得處也東井鬼星散爲雍州分爲秦國雍也東距穀阪西有漢中南含高山北阻居庸得東井動升之萌其氣險也芻豢流爲益州益之爲言隘也謂物類並決其氣急切決烈也箕星散爲幽州分爲燕國幽之爲言窮也言風出入窮冥敏勁易曉故其氣躁急營室流爲并州分爲衛國立爲明山并之爲言誠也精合交并其氣運抗誠信也

藝文類聚 御覽 二十九

愚按天中記引天弓星宿氏星當從之淵鑑類函立爲常山下有其下有祠祀安天

緯 卷五

王八字

北者高也極者藏也言太一之星高居深藏故名北極公羊昭十六年傳

常一不易玉衡正揚子並是攝賦注

魁下六星兩兩而比曰三台

宋均注曰皆升文昌三台也立超五帝之德行主其職矣御覽二百八

危東六星兩兩相比曰司空主水金水守之天下憂水御覽二百八

上將建威武次將正左右貴相理文浩司祿賞功進司命主老幼司中主災咎左角理物

以起右角將率而動攝提之爲言提携也言能提斗携角以接於下也亢四星爲廟廷鈞

鈴兩星以防閑神府闔舒爲主鈞距以備非常也尾九星箕四星爲後宮之窻營室十星

堯陶精類始立紀綱包屋爲室漢中四星天驕一曰天驕漢主河渠所以度天神通八方

東井八星主水衡北方辰星水生物布其紀故辰星理四時史記天官書

宋均注曰天橫天津也津溲也主計度也辰星正四時之位得與北辰同名也

能之爲言耐也天官器人各以其材因而任之則分職治其象以見符唐類函

心爲天王時小星疏

柳五星前六星時小星後房四星心三星漢漢時節節

玉衡北兩星爲玉繩玉之爲言濶刻也瑕而不掩折而不傷

宋均注曰細能直物故名玉繩濶謂作器

三台星色齊君臣相不齊大乖御覽五

天尉于甲卒設武備御覽二百六十九

注曰今時尉官準此義

天上一星爲那將藝文類聚 唐類函 御覽二百七十二引作天一星爲那將

心三星五度有天子布政之宮公羊昭十七年疏 御覽五

葵感守軒轅貴妾爭葵感守營室羣妃鬪御覽八百七十五

翼星主南國之羽儀文物聲明之所豐茂爲樂庫爲天倡先主以賓于四門而列天庭之

衛主俳倡近大微而爲尊御覽五百六十九 唐類函 類函又引翼天倡一句作合誠同誤也

蟾蜍陰精流生織女立地候御覽五 淵鑑類函星類

緯 卷五

織女星主果御覽九百六十

織女主瓜果揚升卷丹鉛錄 格致鏡原

織女之爲言神女也成衣立紀故齊能成文繡應天道初學記

注曰女工之事齊能神天下故懸以衣人得此氣

兩口街上爲喜喜得明心喜者爲慈慈天心御覽四百六十七

宋均注曰心爲天王布政之宮萬物須之乃盛所以爲喜也今於日間土移一畫之者

於字體安也是爲兩口上也喜得明明得所喜也

列爲南宮其庭太微御覽須女四星十二度主布帛御覽八百十八

危東六星兩兩而比曰司空主水金水守之天下憂水御覽二百八昴畢間爲天街日月五

星以出入葵感守之而不通天下危卷舌主口語葵感臨之下多亂謀國君以口舌之害

起寇御覽八百七十五 藝文類聚六引昴畢間爲天街一句

咸池主五穀廿星九者各以其職以精委爲穀也咸池之爲言皆多也言穀生於子水含

秀懷實至秋精垂故 名五車以載歸之爲言扶而化之御覽三百五

宋均注曰殺有五故五星主之御其星五者各有職以蕃積為天持五殺何晏以補

直弧北有一大星為老人星見則治平主壽亡則君危主亡常以秋分候之御五 八百

七十二作實之兩郊藝文類聚卷五亦有兩郊二字

酒旗主上尊所以有神之也唐類函 卷五 酒旗主上尊所以有神之也

天狗主守財唐書馬融傳

瑞光星散為塵立秋之日鷹鵠擊御五 八百七十五作感車擊

天樞得則禮泉出王文考靈光殿賦注

奎十二星十二度主武庫之兵御五 八百七十五作感車擊

離位有九星鈞曲一處唐類函

矢附於矢星四射唐類函

注曰四射四方射之也

為獄囚者象斗運合御覽六百三十唐類函

注曰作獄囚者象斗運也

緯 卷五 十五 山西省文獻委員會印

陰陽聚而為雲御覽十五陰陽和而為雨御覽十陰陽散而為露御覽十二陰陽凝而為霜御覽

十三陰陽合而為雷同上陰陽激而為電同上陰陽交而為虹蜺御覽十四陰陽怒而為風陰

陽亂而為霧御覽十五

虹蜺者陰陽之精御覽十五 唐類函引一旬

陰陽之氣聚為雲氣交為虹蜺御覽十五 唐類函引一旬

霜以殺木露以潤草御覽十二 御覽二十四王仲宣詩注引一旬

天地積陰寒則雪唐類函

土之為言吐也子成父道吐精氣以輔也陽立於三故成土其立字十從一為土御覽三

水之為言演也陰化淖瀦施潛行也故其字兩人文一以中出者為水兩人譬男女言

陰陽交物以一起也御覽五十八

火之為言委隨也故其立字人散二者為火也御覽八十六

木者陽精生於陰故水者木之母也木之為言觸也氣動龍也其立字八推十為木八者

陰合十者陽數御覽九百五十二 藝文類聚八十八引二旬

山者氣之苞舍所以含精靈故觸石布山藝文類聚 御覽三十

水者天地之包幕五行始焉萬物之所由生元氣之津液也牛女為江湖者所以開神潤

化故其氣過急水難注一郭璞注 御覽六 御覽六 引牛女為江湖以潤作潤也

孤星高則羸龍吟張平子歸田賦注

麟龍開日月薄食御覽

猛虎嘯谷風起類相助也左太冲蜀都賦注

龍之言萌也陰中之陽也故言龍聚而雲興御覽九百二十

火流為鳥為孝鳥何知孝鳥陽精陽天之音鳥在日中從天以昭孝也藝文類聚九十一 御

火離為鳳千由西院等傳注 火離為鳳御覽九百十六 火離為孔雀 藝文類聚九十一 御覽九百三

三月榆莢落藝文類聚八十八 廣 御覽九百五十六

夫弓矢之張候變難用成不虞唐類函

積骨成山流血成淵水元廟海賦注

北方至寒其人形距頸御覽三百六十九

緯 卷五 十六 山西省文獻委員會印

注曰距頸畏寒

君失德則地吐泉魚銜兔御覽九百七

宋均注曰鬼陽精魚是陰見制也

孔子曰邱作春秋始於元終於麟王道成也邱圖答覆賦注

子貢問夫子作春秋不以初哉首基為始何爾雅疏

蚊行蟻行蠕動蚘根牛浮著含靈盛壯而既等碑注

許昌為周當塗其賦賦注

周禮大司樂疏曰六舞雲門以下並依樂緯及元命包

愚按據此文則元命包當有說六舞之語

史記天官書引宋均注儲君副主言設以待之

西征賦注引宋均注儲君副主言設以待之

格致鏡原引元命包注蟻蝮灼也之類也

天門山上有蔥所種畦蔬成行人拔取悉納若請神而求即不拔自出奇異香芬

愚按此文絕不類古緯定係誤收故低一格姑存之以俟再考

共一百七十條

孫氏所無者六十五條

春秋文曜鈞

太微宮有五帝座星蒼帝其名曰靈威仰赤帝其名曰赤熛怒白帝其名曰白招矩黑帝其名曰汁光紀黃帝其名曰含樞紐左傳以靈威仰赤熛怒白招矩黑帝其名曰汁光紀黃帝其名曰含樞紐通典六十八卷非是

蒼帝春受制其名靈威仰赤帝夏受制其名赤熛怒白帝秋受制其名白招矩黑帝冬受制其名汁光紀黃帝受制王四季其名含樞紐宋書卷三十一

愚按周禮太宗伯疏擊次疏引此文作春起青受制夏起赤受制秋起白受制冬起

黑受制季夏六月火受制字句小異

東宮蒼帝其精為青龍南宮赤帝其精為朱鳥西宮白帝其精為白虎北宮黑帝其精為玄武史記卷八十八

史記卷八十八

緯 卷五

鎮星黃帝含樞紐之精其體璇璣中宿之分也同上

中宮大帝其精北極星含元出氣流精生一也同上

中宮大帝其北極星下一明者為太一之光含元氣以斗布常周助大帝治政

咸池曰天潢五星五帝車舍也初學記 卷九

宋均注曰舍庫也五帝車之庫也唐書

軫南四星曰天庫天庫五帝車舍也初學記

斗者天之喉舌玉衡屬杓魁為璇璣史記卷八十八

魁戴後六星曰文昌宮為六府初學記 十四 史記六府作天府天中記同

房心天帝之明堂布政之所出也周詩大司樂疏

雖有明天子必視交感所在史記天官書

老人星見則主安不見則兵起初學記

王者安靜則老人星見當以秋分候之史記卷八十八

赤帝熛怒之神為熛怒馬位在南方禮失則罰出

十七

山西省文獻委員會印

王者往也神所向往人所樂歸也御覽七十六 初學記引作元命包 漢文類聚唐類事引作考類文

布度定記分州繁象華岐以西龍門積石至三危之野雍州屬魁星太行以東至碣石王

屋砥柱冀州屬樞星三河雷澤東至海岱以北兖州青州屬璣星蒙山以東至南江會稽

靈澤徐揚之州屬權星大別以東至雲夢九江荊州屬衡星荆山西南至岷山北距鳥真

梁州屬開陽外方熊耳至泗水陪尾豫州屬瑤光周禮保氏疏 路史節引

陰德為天下綱

宋均注曰陰行德者道常也

水土合則成德治德成則火興火興則土之子梓金成銷鑿銷鑿則土無子輔父無子

輔父則益妖孽故子憂也史記天官書

伏殺作易名官周禮序

高辛受命重黎說文唐堯即位後相立淳夏后制德昆吾列神成周改號舜弘分官後漢

書律歷志 御覽二引四句 晉書天文志引二句

緯 卷五

楚立唐氏以為史官蒼雲如蠅圍軫七蟠中有荷斧之人向軫而躡楚驚唐史曰君慢命

又簡宗廟於是畫遺災煙纏於蒼雲精消無文御覽二百三十五

注曰蟠猶周也躡躡也命天命也軫於天文楚之分也向之而躡是慢命簡簡宗廟軫

火精雲水氣圍軫水也晝日陽也炎火亦陽也道之者象蟠所也水難勝火三陽并氣

目火炎上宜消滅也文則蠅也

楚有蒼雲如蠅圍軫七蟠唐史畫遺灰而雲滅故曰唐史之策上滅蒼雲初學記 御覽八

宋均注曰軫楚分也雲水氣灰火氣畫遺灰故雲滅告神以史功也

楚有蒼雲如蠅圍軫唐史曰君慢命簡宗廟以無禮見患七國俱謀皆懷屠君於是立禮正惟

禱醮於廟堂之前曰唐史之策上滅蒼雲謂之神史也不已知道之原哉唐類事太史令

白虹貫牛山管仲諫曰無近妃宮恐失權齊侯大懼退去色黨更立賢輔使后出望上牛

山四面聽之以厭神後漢書楊賜傳注 案新張廣博物志引白虹貫牛七句

宋均注曰山君位也虹蠅陰氣也貫之君惑于妻黨之象也望謂祭以謝過

牧野之戰鬼哭御覽八十三

十八

山西省文獻委員會印

注曰牧野鬼先哭喻紂將死

庶人爭權赤帝之稱御覽八十七

注曰庶人項羽劉季也爭權並欲起也

春致其時華實乃榮禮記注

商紂絕靈含絲御覽八二十五

注曰紂將絕靈含絲以待用也

前禮疏引宋均注女媧以下至神農七十二姓

共三十條

孫本所無者八條

春秋運斗樞

伏羲女媧神農是謂三皇也皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱無爲謹言而民不違道德玄泊有似皇天故稱曰皇皇者中也光也弘也弘中開陰布綱上合皇極其施光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量御覽七十六引七句七

緯 卷五

五七三十五人皆共一德禮記注

五帝略名立功德成化統調陰陽招類使神故稱帝帝之言諦也禮記注

鄭注曰審諦於物色也

五帝所行同道異位皆循斗樞機衡之分遵七政之紀九星之法初學記一

常古有經世史所明禮記注

人皇九頭兄弟九人別長九州周禮序

愚按序引此文作斗樞機定是斗樞之誤故收入此卷

黃帝坐元扈與大司馬容光臨觀鳳凰圖置黃帝前文選卷四十七

舜以太尉受號即位爲天子五年二月東巡狩至於中月與三公諸侯臨觀黃龍五采負

圖出置舜前圖以黃玉爲柙如匣長三尺廣八寸厚一寸四合而連有戶白玉檢黃金繩

芝爲泥封兩端章曰天皇帝符璽五字廣各三寸深四分爲文舜與大司空禹臨侯望

博等三十集發圖而玄色紛狀可舒卷長三十二尺廣九寸中有七十二帝地形之制天

文位度之差初學記 路史 御覽八十 九百二十九引作何圖

注曰太尉公官名也唐虞五載一巡狩中月月半也臨觀河月或以爲舟也 此含樞

紐之命故龍所寶也四合有橫道相合也有戶言可開闔文字也四或爲三大司空公

官名隨侯國氏望博名而如也三或爲五

愚按路史引此文中月作舟猶可通初學記作中州則誤矣

舜與諸侯觀河洛有黃龍負圖出置帝前入水而前去御覽六十一

宋均注曰變去也

舜東巡守至于河黃龍五采負圖出置舜前黃芝爲泥封兩端唐書

赤龍負圖以出河見堯與大尉舜等百二十人集發藏之大麓御覽二百七

天文地理各有所主北斗有七星天子有七政御覽

北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政角龍角衡股南斗魁枕參首是謂帝車運乎中央

臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗說郭

北斗七星第一天樞第二璣第三機第四權第五玉衡第六開陽第七搖光一至四爲魁

五至七爲杓合爲斗居陰布陽故稱北斗御覽

緯 卷五

愚按康熙字典引布陽作播陽

太微宮有五帝座星周禮大宗伯疏

天樞德見則鳳凰翔左傳昭十七年隕天樞得則景星見御覽五廿

五朱草生八百七十三則景雲出文選卷九十八 璇星得則嘉禾液御覽八百三十九

璣星得則狐九尾文選卷九十九 璣星得則嘉禾液御覽八百三十九

麒麟生和平合萬民文選卷九十八

衡星得則麒麟生文選卷九十八

搖光得則陵出黑芝御覽九百八十一 江吐大貝文選卷八十四

維星得則日月光鳥文選卷九十九

璇星失則失德逆時御覽九百九十九

遺雅頌著魯僂則玉衡不明高潜冠蓋文選卷八十一

廢江淮之輻斬伐無度則搖光不明人參不生御覽九百九十一

鹿九百六 初學記州郡節引此文一處引作鹿江注之類

注曰服翼輻鼠也

樞星散為虹螭御覽十四為雲母八百八為虎八百九十一為鸞九百七為象初學記

璣星散為雉御覽九百七為鸞九百二十二為鸞九百二十四為鸞九百九十七

璇星散為攝初學記三十七 御覽九百六十六 為龍 御覽九百七十七 為柏 格致鏡於搖光星

散為象 御覽八百九十為鸞御覽九百六為鳥御覽九百八 為雀為燕御覽九百二十二 為雁御覽

九百二十六為鸞御覽九百三十一 為人參九百九十一 為鹿格致鏡原維星散為塵燕御覽九百八十三

玉衡星散為雞御覽九百十八為鸞九百二十三為兔九百七為鼠九百九為榆九百五十六為椹九百

五十八為荆九百五十九為桃九百六十七為李九百六十九為蒲九百九十七

行失搖光則服翼兩頭並翔藝文類聚九十七 御覽九百四十六引作搖光

搖光行失則兔出月書文類聚九十五 御覽九百七

宋均注曰陰不蔽陽故兔出月

行失搖光則彗生角則有赤風唐韻兩

緯 卷五

二十一

山西省文獻委員會印

案伐事于斬艾史記天官書

老人星隨國則黃英生御覽八百七十三

狼北有大星名南極老人御覽類編

王政和平則老人星隨國萬民以歌御覽八百七十二

天子孝則景雲出游藝文類聚九十八

日行失離當煥反寒御覽三十四

血濁霧天下小窳御覽八百七十八

政紀乖則蟾蜍月精四頭咸翔御覽九百四十五

后族擅權月生足芒王勳奪於后族羣妃之黨橫借則月窟鏡出小月承大月羣姦在宮

主若發疏大月承小月近臣起讒人橫格臣執命三公望風御覽四

勢集於后族羣妃之黨借黃雲四合女詭驚邦御覽八百七十七

七龍沙城后黨盛陳仁德禮類書 唐類函

黃帝行失樞則枉矢出射所謀御覽八百七十五

注曰謀易失樞之王故以枉矢射之

悉按黃帝字有誤

赤人刺房御覽七百七十七

注曰赤人賊氣也而刺房房天王之明堂大星也

黑精用事百木共一櫻御覽九百五十二

注曰天下共一王之徵也

德義少殘百家則鸞頭御覽九百二十一則鴉生九百二十四

四方類擾小民失恩虎銜魚御覽九百三十五

飛翔羽翮為陽陽氣為仁故鳥哺公也 初學記三十一 御覽九百二十三引作鳥哺公作鸞鳥以哺 九百

椒桂生合剛陽御覽九百五十七

注曰椒桂陽星之精所生也合猶連體而生也

椒桂連名士起頭延年陶隱士錄

宋均注曰桂芳馨美物

緯 卷五

二十一

山西省文獻委員會印

山者地之基稷穀稷粟賦注 謝靈運詩注引作山者地基也

夏不田則七制故

粟五變而以陽化生為苗秀為禾三變而榮謂之粟四變入白米出甲五變而蒸飯可食

初學記二十六 御覽八百五十八百四十四引作說解

宋均注曰粟變五行氣而五變乃可食此邪

春秋設七等之文以貶絕錄行應斗屈伸公羊以發侯獻歸疏

不能宣德天下瓦解清高西征賦注

牽牛神名略廣博物志

地動則見於天象四角主災月蝕則見唐韻兩

房為龍角月蝕則見於大辰唐韻兩

共五十七條

孫本所無者十九條

春秋感精符

天統十一月建子天始施之端也謂之天統周以爲正地統十二月建丑地助生之端也謂之地統商以爲正十三月建寅物大生之端也謂之人統夏以爲正御覽二十六 二十九

冬至陰雲祁寒有雲迎送日者來歲大美御覽二十八

宋均注曰雲迎日出雲送日沒也清鍾如書
冬至之日人主與羣臣左右縱樂五日天下人衆亦家縱樂五日以迎日冬至人主致八能之士八能以備人主乃使八士撞黃鐘之鐘擊黃鐘之鼓用馬革鼓員徑八尺一寸鼓黃鐘之琴瑟用黃木瑟長八尺一寸吹黃鐘之律間音以竿補竿長四尺二寸天地以相應黃鐘之音得變質之律應則公卿大夫列士以德習于人主因請政所行請五官之符各受其當聲之調者諸氣相則人主以禮賜公卿列士五日議定天地之氣相人主公卿大夫列士意之德則陰陽之暑如度數夏日至之禮如冬日至之禮舞八樂皆以肅敬爲戒黃鐘之音調諸氣和人主之音順則變質之律應聲登和公卿大夫列士誠信林鐘之律應此謂冬日至成天文夏日至成地理御覽五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

緯 卷五

二十三

山西省文獻委員會印

人主日月同明四時合信故父天母地兄日姊月後漢書李固傳 御覽一

宋均注曰父天于闕邱之祀母地于方澤之祭兄日于東郊姊月于西郊

人主含天光據瓊衡齊七政操八極故明君聖人道德正則日月光明五星有度 後漢書明帝紀 御覽五十七 引此文作含天據瓊八極下有父天母地兄日姊月八字

三綱之義曰爲君月爲臣也白虎通日月

日者陽之精耀魄光明所以察上也春秋序疏

月者陰之精地之理也月賦注 御覽四

日下淪于地則嘉禾興御覽八百三十九

地生月精爲馬而延壽補白形賦注

日無光主勢奪羣臣以護術赤色如炭以急見伐兵馬發日黑則水淫淫日朝則有喪孽日已出若其入而雲皆赤黃名曰日空不出年必有移民而去者也 後漢書五行志 通考

錢字下有久字據作原

虹貫日天下悉擾文法大擾百官殘賊酷法橫殺下多相告刑用及族世多深刻獄多怨

宿吏皆慘毒國多死孽天子命絕大臣爲禍主將見殺後漢書五行志
羣臣悉則日黃無光羣臣爭則日裂人主排斥則日夜出廣博雅一
九月十月日色青則寒有雪意御覽十四
月太陰之精海蚌食其光生珠御覽十四
晝遺灰則月微御覽八百七十一

地爲山川山川之精上爲星辰各應其州城分野分國作精神符驗也御覽五

恒星不見夜中星隕如雨而不懼使祭叔改葬桓王蒙奢麗太甚置諸社土故
妻黨翔則黃雲入國候今冬至日見黑雲有水雲黃白如人頭懸鏡之狀禍流七七
失陽事則無雲而雨御覽八百七十七

大臣擅法則雨雹御覽十四

八月白露降鶴即高鳴相警御覽 五禮地考二百

山冬大霧十日以上不除者山崩之候御覽

霜者殺伐之表季秋霜始降鷹擊王者順天行誅以成肅殺之威若政令苛則夏下霜

緯 卷五

二十四

山西省文獻委員會印

誅罰不行則冬霜不殺草初學記 唐韻 御覽十四節引

九女並御則九虹並見御覽八百七十八 潛確類書引此文並御作並說

后妃恣則澤爲海御覽六十

蒼帝之始二十八世滅蒼者翼也滅翼者斗滅斗者參滅參者虛滅虛者房 參宜元年改
注曰堯翼星之精在南方其色赤舜斗星之精在中央其色黃禹參星之精在西方其
色白湯虛星之精在北方其色黑文王房星之精在東方其色青五星之精 格致鏡歷天

中記 四經知由引正文

孔子按錄書含觀五常英人知姬昌爲蒼帝精御覽八十四

王者上感皇天則鸞鳳至景星見御覽九百十四 德下淪於地則崩采與大中記醴泉出 御覽

八百三十九

王者德洽於地則朱草生食之令人不老 御覽八百七十五 王者德澤旁流四表則白雉見 魏文獻

九 御覽八百九十七 王者德化旁流四表則麒麟游其間八百八十九

麟一角明海內其一主也王者不制胎不剖射則出于郊御覽二十九 藝文類聚九十八

劉石橋遺表注引 略也引作孝經石表

德及幽隱不肯斥退賢人在位則麟至明于興衰武而仁仁而有慮禽獸去陷阱不非時
張獵則麟至明王動則有義靜則有容麟乃見焉文類聚九十八

強梁並侵戰兵雷合龍門滿麟謝元固登孫權故城注

宋均注曰龍門魯門也時與宋齊戰敗州殺血滿麟馬御覽三十三

齊晉並爭吳楚更謀不守諸侯之節競行天子之事作衝車厲武將輪有刃衡著劍以相

振懼御覽三百三十六

宋均注曰衡陷敵之車也輪有刃鑿輪著刃也衡馬輓也

西秦東魏謀使郝伯貴或同心邁之殺谷反呼老人百皇子哭語之不知流血何益 齊廉

運命論注

魯昭公時白雉銜環入燕文類聚九十九 唐和而實獻

注曰雉之為言勇也喻昭公弟為季氏入之為君也

魯哀公政亂絕無日食天不譴告也禮記詩陳孫傳

緯 卷五

二十五

山西省文獻委員會印

注曰哀公時政亂絕不日食政亂之類當致日食而不應者譴之何益告之不悟故

哀公之篇絕無日食之異

墨孔生為赤制後禮書鄭傳

汚吏為虐所屬

共四十條

孫本所無者十一條

春秋合誠圖

大帝冠五采衣青衣黑下裳抱日月日在上月在下方黃色正方居中名曰五光御覽七十六

注曰正黃而名之曰五光者蓋以黃為質而乘來就飾之故曰五色此謂大帝象旁文

也

五光垂采天下大帝御覽八百七十二 說郛

天皇大帝北辰星也含元乘陽舒精吐光居紫宮中制取四方冠有五采文 御覽六百八十四

紫微大帝宰太一之精也 史記天官書靈光殿賦注

中宮天極星其一明者太乙常居旁三星三公或曰子屬後勾四星末大星正妃餘三星
後宮之屬也 考二百七十六

紫宮帝太宮也又曰太微北星十二顆平子思玄賦注

太微主法式陳星十二以備武急也 史記索隱天官書

天理在斗中司三公也如人喉在咽以理舌語後禮書李則傳

宋均注曰斗為天之口舌主出政教三公主道宣君命喻於人則宜如人喉在咽以理

口舌使言有條理

王良主天馬 少微虛士位 史記天官書

其為宿宮 史記天官書奎星五庫之兵後禮書蘇氏傳東井主水衡開北垣獄漢主逐亡 御覽八百七十五大陵主死喪天中記

注曰獄漢填星所為御覽

又注曰獄漢居正北方出地可六丈而赤主逐王說郛

五殘主出亡主旬始主兵爭御覽八百七十五大陵主死喪天中記

緯 卷五

二十六

山西省文獻委員會印

軒轅主雷雨之神旁有一星玄戈名曰貴人旁側即位主宿衛尚書御覽五

平星主建廷平主平天下之獄若今廷尉之象御覽第六

赤帝之精象如太白七芒 史記天官書昭明星下

赤彗火精如火曜長七尺御覽八百七十五

霹靂擊于宮殿者妃后爭政御覽八百七十六

北辰其星五在紫微中 史記天官書 靈光殿賦注 隋書天將軍宴作詩注 孔文舉應禰衡表注皆引

天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也御覽五 又見通雅

天子精耀星慎務德則景星見御覽八百七十二

宋均注曰慎猶盛也

伏羲長九尺有一寸望之廣視之專路也 初學記

赤帝之為人視之豐長八尺七寸路也 唐韻西

黃帝黃冠白文 史記

黃帝立五始制以天道中廣疏

黃帝德冠帝位班固引注

黃帝游元冠洛水上與大司馬容光等隨觀鳳凰銜圖置黃帝前帝再拜受圖 初學記二十

御覽四十三 御覽九百十四

宋均注曰元冠石室名九百十四

愚按御覽四十三引此列于元冠山之下是以為山名也連斗樞亦有此文字句小

異

黃帝游玄扈上洛與大司馬容光左右輔周昌等百二十人臨之有鳳銜圖以置帝前圖

以黃玉為押 御覽四十三 九百十五又引多拜受圖四字 路史引百二十人作百二十一

黃帝有迹必禮功務法 龍尾之曲水詩注 任坊行梁武帝示七夕詩注

宋均注曰述行述謂功績也

赤帝之精生於翼下 初學記九

堯坐舟中與太尉舜隨觀鳳凰負圖授堯圖以赤玉為押長三尺廣八寸厚三寸黃金檢

白玉繩封以兩端其章曰天赤帝符璽五字 御覽九百十五 二百七只引前三句

緯 卷五 二十七

大帝之精起三河之州中土之腴 御覽七十六

帝堯之母曰慶都生而神異常有黃雲覆上 同上

黃帝先致白狐白虎諸神物乃下 白馬賦注

堯母慶都有名於世蓋大帝之女生于斗維之野常在三河之南天大雷電有血流潤大

石之中生慶都長大形象大帝常有黃雲覆蓋之夢食不飢及年二十寄伊長孺家出觀

三河之首常若有神隨之者有赤龍負圖出慶都讀之云赤受天運下有圖人衣赤光面

八采鬚髮長七尺二寸兌上足履冀宿署曰赤帝起天下寶奄然陰風雨赤龍與慶都合

婚有娠龍消不見既乳堯貌如圖表及堯有知慶都以圖與堯 御覽八十 藝文類聚九十八節

引事作慶食 路史引作慶食 初學記引圖八句 御覽一百三十五節引

注曰三河之首東河北端運錄連也衣赤象火光而又著衣也八采米色有八也翼星

火位宿也國人安有此署文七十也龍乘風雲故先陰風乃龍至也婚猶會合或為結

如國人儀表也 御覽

又宋均注曰饗食不飢天地以氣食 足下五翼星 路史

黃帝謂問太乙長生之道太乙曰齋戒六丁道乃可成 魏昭升天行詩注

注曰丁取能能丁壽常戒懼也 御覽五百三十

食飲六甲 房顯兩飲錄

戲龍門之下涉血相創 竇與陳伯之書注

赤受天運 魏書太子室賦詩注

赤帝體為朱鳥其表龍顏多黑子 史記正義八

水神哭子喪我 史記索隱天官書

宋均以為高祖斬白蛇而神哭則此母水精也

至道不違三五而反 後漢書郎頌傳

宋均注曰三三正也五五行也三正五行王者改代之際會也能於此際自新則通無

窮也

明堂在辰巳者言在木火之際辰木也巳火也木生數三火成數七故在三里之外七里

之內 御覽五百三十三

緯 卷五 二十八

誅鋤民害也 韓非子亡論注

天子外苦兵也 後漢書五行志謂天殺堯

君殺妻誅為天下笑 司馬相如喻世蜀敬注

史記索隱引宋均曰太微天帝南宮也三光日月五星也

共四十三條

條本所無者二十條

緯 卷五終

緯攬卷六

塗水番松牟鶴儕氏輯

弟廷瀾瀛棧氏纂訂

春秋緯下

春秋考異郵

周天一百七萬一千里一度為二千九百二十二里七十一步二尺七寸四分四百八十七分之三百六十二晉書天文志 宋書天文志

陽立於五極於九九四十五日一變以陰合陽故八卦主八風相陸各四十五日良為

條風震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風兌為閭闔風乾為不周風坎為廣莫

風周禮保章氏疏

冬至十一月陽之極也唐類函 滄海類書引作陽之氣也

八風殺生以節朔翔距冬至四十五日條風至條者達生也四十五日明庶風至明庶迎

惠四十五日清明風至精芒挫收四十五日景風至景者強也強以成之四十五日涼風

緯 卷六

一 山西省文獻委員會印

至涼風者寒以閉也四十五日閭闔風至閭闔者當寒天收也四十五日不周風至不周

者不交也陰陽未合化也四十五日廣莫風至廣莫者精大滿也風之為言萌也其立字

蟲動于尺中者為風御覽卷九

注曰距猶起也自冬至後四十五日而立春此風應其方而來生萬物 春分之候庶

衆也陽以施惠之恩德迎衆物而生之 立夏之候挫猶止也時齊麥之屬秀出已備

故挫其鋒芒收之使成實 夏至之候強言萬物強盛也 立秋之候閉收也言陰寒

收成萬物也 秋分之候閭闔盛也時盛收物蓋藏之間或為昌 立冬之候未合化

言消息純坤無陽也月令曰天地不通閉塞而成冬也 冬至之候言冬物無見者風

精大滿美無備 虫動於尺中言陽氣無不周也明昆蟲之風得陽乃生遇陰則死故

風為陰中之陽者也

條風至王者赦小過出稽留初學記

夏至井水瀟御覽二十 日冬至辰星升於南 天中記 孟夏或維出陽衡表以明達露耳絲在四月故孟夏或維出以正氣成大澤見故或維出

露期起御覽九百二十三

注曰班而戒之明趨時急也術天表候以期已至惟露是務耳吐也八百十四引四月註

立秋促織鳴御覽九百四十九

宋均注趣織蟬蛻也立秋女士急故趣也

諸侯謀叛則月生爪牙后族專政則日月並照御覽卷四

臣謀反偏刺日下有謀則星入月唐類函

黃星聘海水瀟御覽六十

宋均注曰黃星土精土安靜離則失常

鯨魚死慧星合御覽八百七十五 九百三十八引作鯨魚死而旱出

宋均注曰鯨魚陰物生于水今出而死是時有兵相殺之祥也故天應之以妖怪

五殘類辰星有角見則政在伯御覽八百七十五

國皇大而赤類南極見則兵起天下急御覽八百七十五

緯 卷六

二 一 山西省文獻委員會印

旬始照其下必有滅王御覽八百七十五

災惑不明雉生兔焉御覽九百七

枉矢精狀如流星蛇行有尾周禮明弓矢疏 特人疏

虹蜺出惑亂亦如後漢書靈輿傳

陰氣之專精凝合成電電之為言合也以妾為妻大尊重九女之妃闕而不御坐不離前

無由相去之心同與參駟房軒之內歡欣之樂專致夫人施之不博陰精凝而見成也後

漢書五行志 御覽十四引三句

霜者陰精冬令也四時代謝以霜收殺霜之為言亡也物以終也御覽十四 唐類函引霜者陰

旱之為言悍也鶴駭案所致也御覽三十五 八百六十九 藝文類聚一百

火者陽之精也後漢書五行志

河者水之氣嗎濃之精也所以流化水注一故曰河潤千里御覽六十一

后族專則土踊御覽三千六百三十九 藝文類聚一百

陰盛臣逆民悲氣發則水出河決也後漢書五行志

輿重救之地地傷不相動而跡故物渾者易變動所難

君行非是則言不見從言不見從則下不治下不治則借差過制度奢侈驕泰天子偕天
大夫偕人主諸侯偕上陽無以制從心之喜上憂下則常陽從之推設其蹟考之大意則
大旱不雨而庶民大災傷漢書五行志

愚按推設其蹟以下數句疑是劉昭語非緯文

國大旱冤獄結畢者陽氣移精不施君上失制奢淫僭差氣亂惑天則早見全上

陰陽陽移君淫民惡陰精不舒陽偏不施全上

陽偏民怨微也在所以感之者上奢則求多求多則下竭下竭則潰君不仁全上

勞者吁嗟求雨之際周時存官同原疏

集二十四皇志立服而緩雲刑理察掛罪赦過呼嗟哭泣以成發氣局婦女來疏

愚按雲字疑是衍文阮氏校勘記未論及

僖公三年春夏不雨於是僖公憂閔玄服避舍釋更禱之通罷軍寇之誅去苛刻峻文慘
毒之教所獨浮令四十五事曰方今天旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩人請命

緯 卷六

三

山西省文獻委員會印

願撫萬人害以身塞無狀禍已舍齊南郊雨大樹也後漢書郡國志注

僖公之時雨澤不調比十九月公大驚懼率羣臣禱山川以六過自責細女謂放下讓侯

郭都等十三人誅領人之更受貨臨禱祝等九人曰寡在寡人方今天旱野無生稼寡人

當死百姓何謗請以身塞無狀也後漢書郡國志注 穀梁改九年定九年曾節引

僖公二十九年秋昭三年冬並大雨雹時僖公專樂齊女綺畫珠璣之好掩月光陰精凝

為異異昭公事晉陰精用密故災御覽八百七十八

僖公即位隕霜不殺草李梅實梅李大樹比草為貴是君不能伐也定公即位隕霜不殺

菽菽者稼最強季氏之萌御覽八百七十八 十四引作僖公隕霜不殺草也成強也

穆公即位仲夏大寒冰結訕其也御覽三十四

仲夏霜殺草日中不消御覽八百七十八

庚辰大雪深七尺唐類編

燕公朝于荆士卒度歲悲愁失時宜雨暑濕多霍亂之病御覽七百四十三

劉子單子折猛入城天王奔走尹氏立朝國有三王天下兩主周分為二莫能攻討強母

張于前播載拔于後御覽三百五十三

龍門之下血如江御覽三百七十五 唐類編此下有時人插口九條之門血如江

宋均注龍門戰在魯桓十三年

二九十八主風精為蟲八日而化風烈波激故其命字從虫虫之為言屈申也御覽九百四

三九二十七者陽氣成故虎七月而生陽立於七故首尾長七尺般般文者陰陽雜也

御覽九百九十一 封禪書注引作虎更者

七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生也初學記二十九 御覽九百四

宋均注狗斗之精所生也

狗三月而生陽立於三故狗各高三尺初學記

陰合於八八合陽九九七十二為地地主月月精為馬故馬十二月而生王者駕馬

故其字以王為馬天中記 務政記 七命引馬主月三句

蠶陽者火惡水故食而不飲桑者土之液木生火故蠶以三月食類會精合相食御覽八百

陰陽氣貪故肩有擊御覽九百二十六水滅火故蠶期九百二十一土勝水故守宮食薑即日

緯 卷六

四

山西省文獻委員會印

博蛇九百四十六金伐木故雁擊雉說郭

宋均注曰鸚柔良之鳥晏於水也題肩有爪芒為陽中陰故擊殺也守宮生於土蠶蛇

蠶物屬於坎坎水也為隱伏

愚按晏於水也當是屬於火也

承石取鐵玳瑁吸諸御覽八百七

注曰類相致也諸芥也昔者

貪獲生蠶後漢書五行志論死隳於地穀梁文王疏

鸚鵡者飛行屬於陽夷狄之鳥穴居於陰御覽二百二十三

鸚知夜半雞應且明隳士衡書持注 御覽九百八十八引下句

鳥魚者陰陽陽中皆卵生以類翔故魚從水鳥從陽凡飛翔羽翮柔良之禽獸皆為陽陽

軍仁故鳥喻公吞鹿者八鏡而卵生御覽九百十四 九百二十引飛翔二句作運斗儀

注曰鳥飛於風魚浮於水故陽氣轉動也含二氣故生卵鳥雞類也

黃帝將興有黃雀赤頭立於日旁帝占曰黃者土精赤者火炆附者實萌余當立為文龜泉

御覽九百二十八引火災作火精實動作實也 八百七十二引與九百二十二同 命當立作命當立才功乎下
又有黃赤者矣也此語不可解疑有誤
赤帝之精寬仁大度陳琳傳與黃帝文注

飾禮容成文法 漢書周勃注

稽之圖錄參於古運命論注後雖殊世風烈猶合於持方 南都賦注 吳郡交論注 吳郡賦注
子虛賦注

宋均注曰持方受命者名也 子虛賦注

長狄兄弟三人各長百尺別子國欲為君狄者陰氣時中國衰有夷狄萌 御覽三百一十七

北狄之氣主生幽都 御覽七百九十九 西夷之氣如幡旗 唐類編類

吉凶有兆存亡有象 王仲宣注 運命論引存亡由象

桓公殺賢吏民含痛流涕 明心也 江淹上地中王書

痺在喉嚨命凶 御覽七百四十二 說郭引作孝經左契一

春秋保乾圖

天皇於是闢元陳樞以五易威後漢書李固傳 固曰天中經史皆作以立易威

宋均注曰威則也法也天皇對元氣陳列樞機受行次之當得也 助史 天中記末句何以
改立先法

緯 卷六

孔子曰三百年升曆改憲後漢書鄭眾傳

陽起於一天帝為北辰氣成於三以立五神三五展轉機以動運故三百歲斗曆改憲也
後漢書鄭眾傳注 律曆志引末一句

宋均注曰三陽而陽備備則改憲憲法也王元景等秀才文注

愚按古升斗二字易瀾頤傳中升字誤註中斗字是也宋劉賈父效亦云

王者三百年一闕法 漢書刑法志陳寵傳

天子自尊也神精與天地通血氣含五帝精愛之子之也御覽七十八 初學記無末句

注曰人受天地氣而生故神精與天地通

五帝異緒任助善惡武帝七十許改注 四子講論注

宋衷注曰緒業也

斗節運衡東漢賦注

五運七變各以類應 魏都賦注

宋衷注曰五運五行用事之運漢書禮樂志石詩注

黑帝治八百歲運極而投木蒼帝七百二十歲而投火陳士師漢書禮樂志注

神明之德疾於倍風吹鴻毛 王子圖賢臣注

安於泰山與日合符 枚乘上吳王書注

臣功大者主威侵權并族害已姦行孔子曰吐珠於澤誰能不含 後漢書禮樂志注

得士則安失士則危 揚子雲解嘲注

移河為界在齊呂填闕入流以自廣 曹真疏

光陽害蠶食天下 李斯諫逐客書

漢之一師為張良生韓之隙澤漢以興 李康運命論注

漢賊臣名孫登火形小口長七尺九寸巧用法多伎能詩書不用實人柱口後漢書禮樂志注

江充之害其萌交喙反舌鳥入殿 御覽九百二十三

宋均注曰交喙反舌白舌鳥

建天子於鄴之陽名曰行皇 後漢書禮樂志注

漢以魏徵黃精接明天下 陸高陸士衡黃真詩注

漢以魏徵當代任事名打四力 謝元暉登樓故城詩注

歲星散為麟初學記九 御覽八百八十九 路史一

春秋漢舍筆

天一之帝居左青龍右白虎 甘泉賦注前宋鳥龍光殿賦注

咸池主五穀 漢書禮樂志注 此句已見元命包注不同

宋均注曰咸池取池水灌溉生物以為名也

三公在天為三台九卿為北斗故三公象五嶽九卿法河海二十七大夫法山陵八十一

元士法台阜合為帝佐以匡綱紀 御覽一百六十二 四百四十四 何晏景福殿
賦注 西征賦注 虞堪詩注引一二句 後漢書禮樂志引四句

廣野引句

少微之托大夫位焉為帝者佐也以主綱紀也 唐書禮樂志注

彌幹弱流天之遺也 西都賦注

宋均注曰流積枝也

陽弱辰逆太白經天 後漢書天文志

注曰陽弱君柔不堪也

臣子謀日乃融

專一精并氣凝為也初學記 御覽十四

宋均注曰謂若魯僖公魯于齊以妾為妻尊重齊廢無迴曲之心感陰水氣乃使結而不散

水火交感陰陽以設夫婦象也御覽二百二十

注曰水火則陰陽也陰陽則夫婦也

妻象太陰臣法金位同上

注曰金陰中之剛故喻臣位水能純柔純柔妻象也

天子所以昭祭以從斗樞禁令天下繼體守文宿思以合神保長久天子受符以辛日立號藝文類聚 初學記十二 唐類函 五時通考四十九

天子受符以辛日立號帝辛奉圖宗人共觀九日悉見後世之過方來之毒以告天曰請

封禪于岱宗盡期過數告諸命御覽五百三十六

緯 卷六

七

山西省文獻委員會印

注曰受符謂應期之人當起者之符代行其錄運者也封禪山禪樂交

天子南面秉國書王經曲水時序注

握卯金刀在軫北字季天下服卯在東方陽所立仁且明金在西方陰所立義成功刀居

右字成章刀擊棗柱矢東流水神哭祖龍死 西都賦注

夜景移位復中文庶起御覽八十八

漢以魏魏以徵 書文帝紀

斷木寒水泥土富根唐類函

穴藏之蟻先知雨陰晦未集魚已噓噓巢居之鳥先知風樹木搖禽已羽翰 聖茂先博雅

注 唐類函引蟻之蟻之鳥四字高作鳥

蝗起於貪蝨蒼飛而甲為害故天雨蝨則刑法醜 文類聚一百

蠱應許刻 唐類函一

春秋佐助期

紫宮天皇精魄寶之所理也史記封禪書附錄

天子法斗諸應宿御覽七十六

武露布文露沈初學記

宋均注曰甘露降其國布散者人尚武文采者則甘露凝重

尾箕后宮之長 亢為朝廷 房為四表布三公道 昴畢為天街 心為明堂天王位也 婁主苑牧 奎主武庫 虛主禮堂 鬼主神明 昴主獄事 柳主教令 天女

主布帛 營室主軍糧唐類函角為天門左角神名其芳右角神名其光率唐類函

麻星傳令神名斯時御覽二百九十一 太尉主甲卒神名辨會三百三十九

天弓主司弓弩之神名推亡三百四十七

天鼠倉神名均明神錄 百九十

妻神名福習 御覽八百三十八 天中 粟神名許給姓慶天 八百四十二 神安姓蘭部豆神名靈殖姓樂八百四十一 長七尺大目通於時節唐類函 格致錄原 織女神名

收陰神神名 司命神名為滅黨長八尺小鼻望羊多髯瘦通于命運期度後漢書張衡傳

緯 卷六

八

山西省文獻委員會印

虞舜之世彗星出房御覽八百七十二 天中記

漢相蕭何長七尺八寸昂星精也耳奏漏月角火形初學記 蕭何昂星宿而生御覽一漢將

蕭何昂星生于豐通于制度 唐類函

庫兵動鼓自鳴得諸侯象也 唐類函

漢以許昌失天下 魏志文帝紀

漢以蒙孫亡同上

蝨之為蟲赤頭甲身而翼飛行陰中陽也 蝨之為言衆暴衆也 格致錄原

八月雨夜菰菜生于地下作藥腦甚美 御覽八百六十三 類函瓜作瓜誤

注曰吳中以鱸魚作膾菰菜為魚白如玉菜黃若金稱為金鱸玉膾一時珍食

春秋擯誠圖

孔子作春秋陳天人之際記異考符御覽六百十

諸侯冰散席捲各爭安 陳琳為 漢書 豫州注

劉楨赤鳥如龍鼓已生執事史記正義

執嘉妻舍始游離池赤珠烈曰玉英吞此者為主客以其年生劉季為漢皇御覽一百三十六
注曰為王客者為王所賓客

春秋澤澤巴

天子有三寶御覽七十六

注曰謂璇璣玉衡律度也

璇璣者轉舒天心玉衡者平氣立常也唐兩

君德應陽則醴泉出御覽八百七十三

璇璣得則醴泉出說郭

君德應陽君臣得道叶度則日含王字御覽八百七十二

注曰含王字者日中有王字也王者德象日光所照無不及也

君臣合德道度叶中則醴泉出文苑英華張說表

君臣和得道度叶中則醴泉出於庖厨御覽八百七十三

君臣和得道度叶則日月光明天下和平上下俱昌延年益壽御覽八百七十二

緯 卷六

九

里社明此里有聖人出其响百姓歸天辟亡 藝文類聚 運命論注 御覽五百三十二 八百七十一 一百五十七 四百一節引

注曰明古與鳴字通里社之君鳴則教令行教令行惟聖人能之也响鳴之怒者聖人

怒則天辟亡矣湯起伐桀時蓋此祥也運命論注 御覽

火從井出有賢士從民間起初學記二十四 唐類函 御覽八百六十九

注曰火明賢者象賢者屈滯象從井出唐類函

日甲子蝕有兵敵強丙寅蝕久旱多有徵丁卯蝕有旱有兵庚午蝕火燒官兵辛未蝕大

水壬申蝕水滅陽潰陰欲翔癸酉蝕連陰不解淫雨毀山有兵甲戌蝕草木不滋壬命不

行乙亥蝕東國發兵庚辰蝕彗星東至有寇兵壬午蝕久雨旬望癸未蝕仁義不明乙酉

蝕仁義不明賢臣消丁亥蝕謀滿玉堂戊子蝕宮室內淫離必成 一作雄乙丑蝕天

下唱之庚寅蝕將相誅大水多死傷辛卯蝕臣伐其壬辰蝕河海決久露連陰乙未蝕

天下多邪氣鬱鬱蒼蒼丙甲蝕諸侯相攻夷狄內攘戊戌蝕有土殃主后死天下諒陰已

亥蝕小人用事君子繫辛丑蝕主疑臣壬寅蝕天下苦兵大臣驕橫甲辰蝕四騎齊大水

丁未蝕王者崩戊申蝕地動搖僥兵強 曰主兵弱後強辛亥蝕子為雄壬子蝕后專恣

女謀王甲寅蝕雷電擊殺骨肉相攻乙卯蝕雷不行雪殺草不長益人入宮丁巳蝕下有

敗兵戊午蝕久旱穀不傷辛酉蝕女謀王癸亥蝕天人崩後漢書五行志

疾風拔木讎臣恣忠臣辱御覽九 八百七十六

天赤有大風發屋折木兵大起行千里御覽八百七十六

天雨粟無德與有德者不祿小人進大臣辱御覽八百七十六

雲氣沐沐不濁賢人去位小人得祿御覽八百七十七

陽制於陰故水為雨唐類函

大綬三十日羣獵相蒙上少下多故羣獵起御覽十五

霹靂擊宮君精泄下有謀起御覽八百七十六

宋均注曰泄失也

虹五色迭至照於宮殿有兵革之事御覽八百七十八 通考二百九十四

虹出后妃陰脅主後漢書五行志 通考二百九十四引陰脅王者

緯 卷六

十

宋均注曰矢當揚光明今黑有見喪之氣則腫死

枉矢出臣不忠 枉矢或南或北無聚眾伐戰國

天子文繡布地地必動絕無嗣御覽八百七十五

澤浮舟天子以亡為憂御覽七百六十八

宋均注曰澤無底之潭今浮舟言陰盛

水逆者反命也宜慎德以應之 唐類函 五行志

水逆流陰氣盛不及上今其揚沙下不爭天子失道聖人受命 藝文類聚沙類 唐類函

河水逆流怨氣盛也 藝文類聚 唐類函

災之為言傷也隨事而殊異之為言怪也謂先發感動也 自虎通 御覽八百八十五引下句

女子化為丈夫賢人去位君獨居丈夫化為女子陰氣淖小人聚

宮桂鳴下土諸侯號有聲 藝文類聚八十九 御覽九百五十七

注曰桂好木植於宮中猶天子封有聲譽者為諸侯今乃鳴使成其聲名於下土之祥

也

宮有牛鳴政教衰諸侯相并御覽八百九十九

注曰牛兵之符也

白狐至國民利不至下驕恣御覽九百九 藝文類聚 初學記二十五

蟋蟀集天子無遠兵御覽九百四十九

朝有大蜂武士中蜂赤強黑不梁唐類函 藝文類聚九十七

注曰蜂有刺毒以捍難武士象也梁或為良

下不廉張廉之草不生御覽九百九十四

天子無高嵩樹高嵩樹則下畔之殺漢書官書張謹傳

宮瓦自墮諸侯強陵主何上

鳳行鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世格致鏡取

春秋說題辭

六經所以明君父之尊天地之開闢皆有教也藝文類聚

緯 卷六

十一

山西省文獻委員會印

易者氣之節含五精宜律歷上經象天下經叶歷文言立符象出期節素言變化繁設類

迹御覽六百九

注曰符信也象兩也出期節者若至日閉關商旅不行后不省方之類

尙書者二帝之迹三王之義所以推其期運明受命之際 王融曲水詩序注 魏都賦注 羽傳 賦注

書之言信而明天地之情帝王之功凡百二篇第次委曲尙者上也上世帝王之遺書也

御覽六百九 唐類函

詩者天文之精星辰之度在事爲詩未發爲謀情儻爲心思慮爲志故詩之爲言志也詩

譜序疏 御覽六百九 唐類函引此文天文作天地星辰之度下多人心之操也一句

人主不正應門失守故歌關雎以感之後漢書明帝紀注

宋均注曰應門聽政之處也言不以政事爲務則有宜淫之心關雎樂而不淫思得賢

人與之共化俯應門之政也

禮者所以設容明天地之體也禮得則天下咸得其宜陰陽滋液萬物調四時和動靜常

用不可須臾情也初學記十二

禮者體也人情哀樂五行有興滅故立鄉飲之禮送終之哀婚姻之宜朝聘之表尊卑有

序上下有體王者行禮得天中相注斗居天中而有歲儀王者法而備之是以得天之中

和也理得則天下咸得厥宜陰陽滋液萬物調四時和動靜常用不可須臾情也天中記

御覽六百十

禮節陰陽唐類函

樂無丈夫士制山頭大夫無不徹懸疏

孔子受端門之命制春秋之義使子夏等十四人求周史記得百二十國寶書九月經立

天中記 謂成禮符者異郵說詳贊爲此文

孔子曰伏羲作八卦邱合而演其文演而出其神在春秋以收亂制公羊序疏

經文備三聖之度唐類函

褒儀父善趣經者公羊補儀父傳

傳我書者公羊高也公羊疏

孔子謂子夏曰得麟之月天當有血書魯端門子夏往候之達一邱言門有血書往寫之

緯 卷六

十二

山西省文獻委員會印

云趨作法孔聖沒周室亡太平廣記一百四十一 路史引三句 魏都賦注景福殿賦注亦各引三句

孝經者所以明君父之尊人道之表天地開闢皆在孝御覽六百十

注曰人非父不生非母不長天地開闢而生人承天地是故親生膝下以養父母

元氣爲天渾沌無形體致注

宋均注曰言元氣之動如此也

天之爲言鎮也居高理下爲人經紀故其字一大以鎮之也爾雅疏

天之爲言顛也居高理下爲人經紀故其字一大以鎮之也爾雅疏

天一 禮月令疏引三句

春蒸也蒸與也爾雅

星之爲言精也陽之榮也陽精爲日日分爲星故其字日分爲星爾雅疏 藝文類聚 御覽五

初學記引陽之榮也一句曹子建詩注月賦注皆引陽精爲日一句

雲之爲言連也動陰路觸石而起謂之雲合陽而起以精連也 初學記 御覽五引此文無動陰路

陰陽之氣上薄爲雨潤爲雲爾雅

一歲三十六兩天地之氣宜十日小雨應天文十五日大雨應斗運也御覽十
大節二十四小節十六功德分也故一歲三十六兩御覽八百七十二

房星為明堂天子布政之宮史記天官書

心為天之明堂以布政靈光殿賦注

地之為言地也承天行其義也居下以山為位道之經也山陵之大非地不制含功以收
生故其立字士力於一者為地禮記禮運 唐類函引作地之為言地也

注曰力勤也一即大也

州之為言殊也言殊含同類異其界也初學記 蘇文龜聚 御覽一百五十七 禹貢政引州之為言
殊也一曰

山之為言宜也含澤布氣調五神也蘇文龜聚 初學記 御覽三十八

陰含陽故石凝為山水水經注 山水澤也

周易艮為山為小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之為言託也託立法
也初學記 御覽五十一

山有水石精流以生木木含火故山有魄火生土故地有載石唐類函 有類

緯 卷六

十三

山西省文獻委員會印

陵之為言峻也輔山成其廣層峻扶堆益厥長也御覽五十三

冢者種也種冢也種冢於山分尊卑之名者也水經注 十九

邱者墓也東征賦注 御覽五十三

邱谷輔氣元士扶化原者端也平而有度也水經注 汾水 御覽 十七

宋均注度法則也御覽

下濕曰隰隰者濕也下澤也御覽 五十七

高平曰太原水經注 汾水廣延曰大國水經注 六

河之為言荷也荷精分布懷陰引度也水經注

濟之為言齊也齊者度也度者員也同上

渭之為言布也渭渭流行貌初學記

洛之為言繹也繹其耀也洛出熊耳山御覽 六十二 天中記

宋均注曰言水經釋光耀也

淮出桐柏淮者均也均其勢也御覽 六十一

溪之為言隨也深虛繞山令得博也御覽 六十七

宋均注曰無水曰谷有水曰溪

禾之穰也御覽 八百三十九

禾者銜滋液初學記二十七 御覽八百三十九

宋均注曰銜滋液以生故以爲名也唐類函

高而平者爲原平者相故宜粟粟助陽扶性粟之爲言續也蘇文龜聚 八十五 說郭於此條下又
引粟五穀而陽生爲高一曰此條已見於運斗樞御覽 八百五十四曰爲運斗樞八百四十四乃曰說郭辭

宋均注曰續謂續陽生長也受五行氣故有變

稻之爲言精也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含水漸漸乃能化也江旁多稻故其宜
說郭御覽 八百三十九

宋均注曰稻苞裏也稻非水不生故曰陰精也御覽

麥之爲言殖也發生觸凍而不息精合刺直故麥含芒且立也御覽 八百三十八

緯 卷六

十四

山西省文獻委員會印

菽者屬也春生秋熟理通體屬也菽赤黑陰生陽大體應節小變赤象陽色也御覽 八百四
注曰陰陽謂春夏也大體謂多黑也小變謂時之熱也

精移火轉生黍夏出秋收黍者緒也故其立字禾八米爲黍御覽 八百四十二

杜預注曰去春之夏故移也農書曰黍之言暑也必俟暑改得陰乃成也

黍爲酒陽援陰乃能動故以黍黍爲酒曹子建 七唐注

宋衷注曰麥陰也先漬麴黍後入故曰陽援陰相得而沸是其動也初學記 二十六引此文
陰除作陰除黍作麥釀黍注內故曰作故曰陽相援陰也動也下有凡物陰陽相援非惟作酒

酒之言乳也所以策身扶老唐類函

酒以扶老御覽 八百四十二

注曰爲酒以序尊卑且禾爲柔物亦宜養老也

陽以一立爲立如粟粒大一分穗長一尺文以七烈精以五立故其字西米爲粟西者金
所立米者陽精故西字合米而爲粟御覽 八百四十一 八百五十一引作連生也 天中記引此外連生也

麻之爲言微也陰精靈密女作織微也麻生於夏夏衣物成禮儀故麻可以爲衣陽成於

三物以化故麻三變縷布加也御覽九百九十五

宋均注曰麻須陰以成夏枝葉成謂之衣亦夏至可作衣也三變謂麻生成形一變也

漚取皮二變也織成爲縷三變也御覽九百九十五

槐木者虛星之精也壽文類聚 初學記二十八 廣韻 唐如海 天中記

箕尾爲燕陰氣侵生故俗貪利地宜粟御覽一百六十二

地精爲馬十二月而生應陰紀陽以合功故人駕馬任重致遠以利天下月度疾故馬香

走初學記二十九

斗星散而爲星四月生應天理初學記二十九 說郛

羊者詳也合三爲生以發土也故羊高三尺御覽九百二 唐如海

雞爲積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以類感也爾雅疏

注曰雞爲日積陽之象日將出預喜於類見而鳴也如聚

雞之爲言佳也佳而起爲人期莫寶也初學記三十 御覽九百十八

猩猩者矜精者也故能言可使陽烈之類以檢下御覽九百八

雜 摺 卷六

十五

山西省文獻委員會印

宋均注曰矜謂使人自矜莊精審也猩猩善說人善惡是陽氣之烈好善而惡惡佐王

者所以檢下也

鶴知夜半壽文類聚九十 御覽九百十六 唐如海 天中記

鶴所以壽者無死氣於中也唐如海 初學記引作春秋繁露

注曰鶴水鳥夜半水位感其生氣則喜喜而鳴

雁之言雁雁起舉以昭期知晚早故雁南北以陽動也御覽九百十七

注曰雁雁聲貌也聖王開雁雁有聲聲知爲時雁雁爲隨日南北以常動也

趣織爲言趣織也織興事遽故趨織鳴女作兼御覽九百四十九

河以通乾出天苞洛以流坤吐地符壽文類聚 水經注十五

河龍圖發洛龜書感王者沈禮焉壽文類聚故圖有九篇書有六篇字與引河圖有九篇

中國之性習俗常操禮節重懿美之義思至忠之功 曹植成發詩注四子講傳注齊俗冠帶

以禮相提古詩曹仲陵上相注

大運在五國富民康其福賦注盡精竭忠國富民康曹子植七歌注

存郵幼孤長極賦注

禮服流遠正朔不及盛德則感越其重譯至也七命注

虛生有形文賦注

朝者不召而到諸侯乘政尊卑有序各來朝講文德明禮讓天下法制四方受度會者所

以共德明義考遺廢於天下御覽五百三十八 初學記十四引諸侯乘政六句

號者功之表證者行之迹所以消勸成德使備務節唐如海

伐者涉人國內行威有所斬伐之爲言敗也御覽三百四 壽文類聚三十九引斬伐作斬

名成也大也功也號也廣韻

天子曰崩崩之爲言隕也諸侯稱薨薨之爲言奄然而亡大夫曰卒精輝終卒卒之爲言

絕絕于邦也士曰不祿失其忠也不祿之言削名蓋也庶人曰死魂魄去心死之爲言精

爽窮也御覽五百四十八

天子崩黎庶隕涕海內悲涼御覽通廣陵王墓上作詩注

宋均注曰涼愁也

雜 摺 卷六

十六

山西省文獻委員會印

口食曰噉噉生象食孝子不忍慮其親天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝嗚之爲言

含也御覽五百四十九

知生則嗚知死則嗚嗚之爲言助也嗚之爲言覆也與馬曰賁賁財曰賁玩好曰賁決其

意也衣被曰襚襚死具也賁稱也襚遺也御覽五百四十九

注曰不忍慮故欲實其口生常食故死含象所食

葬尸下藏也人生於陰舍陽死入地歸所與也御覽五百五十九

宋均注曰人生陰在胎胎中

孔子卒以所受黃玉葬魯城北水經注泗水 御覽八百四

秦金精金堅故秦俗亦堅御覽一百六十四

春秋命曆序

自開闢至獲麟二百二十七萬六千歲分爲十紀凡世七萬六百年一日九頭紀二曰五

龍紀三曰攝提紀四曰合離紀五曰連通紀六曰序命紀七曰循張之紀八曰因提紀九

曰禪通紀十四疏估紀通考二百七十四 禮記周禮序引九頭紀一句

天皇氏以木王地皇氏以火紀釋史

人皇九頭提羽蓋乘雲車出賜谷分九州

谷口分九州 唐書引作人皇氏九頭駕六羽乘雲車出賜

人皇別長九州離良地精生女為之后

九頭紀時有臣無官但立尊卑之別

合離紀世民始穴處衣皮毛唐書引作穴

人皇氏駕飛鹿政三百歲

皇伯駕六龍甘泉賦注

皇伯皇仲皇叔皇季皇少五姓同期俱駕龍號曰五龍

黃神氏或曰黃神黃頭大腹出天齊政則有官統三百四十歲

長淮駕六飛羊政三百歲五葉千五百歲

黃神駕六飛鹿化三百歲初學記三十九 御覽九百六

有人黃頭大腹出天齊號曰皇次駕六飛乘上下天地與人合謀

緯 卷六 十七 山西省文獻委員會印

次民氏是為次是氏次是氏沒元皇出天地易命以地紀穴處之世終矣

辰放大頭四孔在位二百四十年離光繼之號曰皇諱銳頭日角駕六鳳皇出地衡在位

二百五十歲初學記九 唐書引作五百六十歲

柏皇氏是為皇伯登出樽桑之日陽駕六龍而上下以木紀德海賦注

伏養燧人始名物為鳥獸御覽九百十四 路史

有神人名石耳蒼色大眉戴玉理駕六龍出地輔號皇神始立地形甄度四海遠近山

川林數所至東西九十萬里南北八十一萬里

注曰日月清明有次序故神應和氣以生也玉理猶玉英玉勝也 所為如此其教如

神農殖樹木使民粒食故天也號曰皇神農也甄紀地形遠近山川林澤所至

愚按石耳富石年

炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲黃帝一曰帝軒轅傳十世二千五百二十歲次

曰帝宣曰少昊一日金天氏則窮桑氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三

百五十歲次是帝得即高辛氏傳十世四百歲祭法疏

帝軒受圖錄受歷記白馬賦注

神農甄四海白阜脈山川字與引字象並謂數者精

少昊傳八世顓頊傳九世帝得傳十世 時生民疏 釋史作顓頊傳二十世顓頊傳九世帝得傳

九世世傳文十八年政帝得傳十世乃至堯周官大司製疏

檀弓舜葬倉梧疏引鄭注生民用命歷之文以為帝得傳十世姜嫄是帝得十世之後子

孫之妃

黃帝傳十世千五百二十年顓頊傳九世三百五十年學傳十世四百年鄭世通志

築無道地吐黃糞夏阻霜冬不露 廣博物志二 御覽十四十二引築無道地吐黃糞

文主受丹書呂尚佐昌發李康運命論注

成康之降醴泉涌出東都賦注

孔子為治春秋文成退脩殷之故歷使其數可傳於後 晉書律歷志 五禮通考一百八十八

緯 卷六 十八 山西省文獻委員會印

魯僖公五年正月壬子朔冬至五禮通考一百八十八

吳楚駒勝傳號稱王 漢安仁代其陰附陸士衡詩注

四百年之間閉四門聽外難羣異並賦官有孽臣州有兵亂五七弱暴漸之效也

宋均注曰五七二百九十歲當順帝漸微四方多逆賊也

元氣正則天地八卦卦也 爾雅注 續子雲七傳注 解嘲注

冥靈無形濛濛南兆渾渾沌沌江賦注 字與引濛濛南兆一句

宋均注曰渾渾沌沌雞卵未分也

東方為左西方為右 爾雅注 劉超石禮通表注引東方為左一句

河圖帝王之階闢戴江河山川州界之分野後堯壇於河作握河紀述虞舜夏商成亦受

焉水經注一 東都賦注 吳越行注 安陽王碑注 連珠注

愚按李康運命論班彪王命論所引元命包與此文略 同當兩存之

大風飄石海賦注 魏明帝詩注

五禮通考謂命歷序有甲寅元會以後漢律歷志卷之一

春秋內事

天有十二分日月之所躔也御覽一 唐類傳作十二次當從之

地有十二分王侯之所居也御覽三十六

天地開闢五緯各居其方至伏羲乃消息禍福以制吉凶始合之以為元略也

伏羲氏以木德王天下之人未有室宅未有水火之相於是乃仰觀天文俯察地理始畫

八卦定天地之位分陰陽之數推列三光建分八節以交應氣凡二十四消息禍福以制

吉凶御覽七十八

軒轅氏以土德王天下始有室室高棟深宇以避風雨西文類聚 御覽七十九

黃帝師於風后風后善於伏羲氏之道推演陰陽之事後漢書張衡傳

日者陽德之母也藝文類聚 初學記 御覽一

陽燧見日則然而為火御覽四日 陰宅以日奇陽宅以月耦陰宅先內男子當令奇陽宅先內女子當令耦乃吉陰宅內男

子三人陽宅內女子二人御覽一百八十一

緯 卷六

十九

山西省文獻委員會印

春秋緯雜編

春秋緯圖

蒼精名姬稷之後昌王離助水詩注

女間偃兵建文化王離助水詩注

春秋錄運法

廢昌帝立公孫後漢書公孫述傳

春秋孔錄法

有人卯金刀握大鏡絕交論注

春秋璇璣樞

魚無足翼射如魚乃討之儀禮有司徹疏

春秋授命篇

孔子年七十歲知圖書作春秋公羊疏疏

春秋河圖授命篇

倉戲農皇三陽翼天德清明班叔度王命論注 運命論注 引作聰明

春秋玉板

代赤者魏公子魏志文帝記

春秋瑞應傳

敬受瑞應而王改正朔易服色白虎通一

泛引春秋緯

黃帝受圖立五始元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公即位

者一國之始發梁疏謂公羊取春秋緯如此

以元之深正天之端以天之端正王者之政公羊謂文王也疏引春秋緯

愚按此文在公羊疏中與元者端也一條相近惟疏中周五等符一條庸者通也一

條元者端也一條王不上奉天文一條斗指東方曰春一條王者執謂謂文王也一

條共六條而於謂文王也疏下解之曰是以元命包上文總而疑則以上六條可斷

為元命包此條在六條之外故未入彼卷

緯 卷六

二十

山西省文獻委員會印

王者休王所勝者死相所勝者因假令春之三日木生水水生木休木勝土土死木旺火

相王所生者相 所勝者因火勝金春三月金囚時占夢疏引春秋緯

立三台以為三公北斗九星為九輔二十七大夫內宿部衛之列八十一紀以為元士凡

百二十官焉下應十二子公羊祭公來引春秋疏

日之將蝕則斗第二星變色微赤不明七日而蝕後漢書行志引春秋緯

日蝕既君行無常公輔不始德與狄侵強萬事錯全上 通考

月離於箕風揚沙洪範疏謂部氏引春秋緯雜類引多一必字

月失其行離於箕者風離於畢者雨張揖陽七命注引春秋緯 月賦注 雜類賦注皆引上二句

五星有入軫者皆為兵大起後漢書天文志引春秋緯

天投蟻天下怨海內亂後漢書楊賜傳引春秋緯

李賢注指為演孔圖善賜括取其意非原文也各書所引諸條字句互異者可以此類

推 恒星不見周人焚黍故葬相王蒙死尸復擾終不覺公羊五月葬恒星疏引春秋緯 魏梁釋相王疏

天皇地皇人皇兄弟九人分爲九州長天下說文類聚 助史 唐納陶引作春秋 初紀 御

皇象元道遙術無文字德明證公羊或八年疏引春秋說

宋氏注曰言皇之德象合天矣道遙指動行其德術未有文字之教其德或明者爲其證全上

天皇被跡在桂州崑崙山下說郭

黃帝坐于冠閣風術書至帝前其中得五始之文春秋杜序疏引春秋錄

帝伐蚩尤乃睡夢西王母遣道人披玄孤之裘以符授之說郭

黃帝出游洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃大雨說郭

愚按此語亦見帝王世紀

龍圖赤玉匣泥如黃珠御覽六百六引春秋說

黃龍五采負圖黃玉匣黃金繩纏黃芝泥封全上

武王以萬人服天下民樂之故名之云爾公羊五年傳疏引春秋說

龍門之戰民死傷者滿溝公羊八年傳疏引春秋說

緯 卷六

黃池之會齊晉前驅魯衛滕乘滕薛俠穀而趨公羊哀十三年疏引春秋說

子胥因吳之衆墮平王之墓鞭平王之尸血流至蹀燒其宗廟公羊定四年疏引春秋說

孔子曰邱覽史記援引古圖推集天變爲漢帝制法陳序圖錄

邱水精制法爲赤制功

赤受制蒼失權周滅火起薪來得麟

黑帝生爲赤必告示象使知命公羊序疏引春秋說孫氏探入漢金華誤

昭定哀爲所見文宣成襄爲所聞隱桓莊閔僖爲所傳聞公羊所釋辭疏引春秋錄

孔子曰書之重辭之復嗚呼不可不察其中必有美者焉公羊注于召陵疏引春秋說

孔子曰陪臣執國命采長數叛者魯邑有城池之故家有甲兵之藏故也季氏說其言而

隨贊公羊 十一年疏引春秋說

陳氏纂齊三年千人合葬故魯死冬踊公羊哀十二年疏引春秋說

不言姓名爲虛主宋氏曰劉帝未至故言虛主著書姓名時王惡之公羊禮疏疏引春秋說

孔子坐元冠落水之上赤雀銜丹書隨至說郭

玉澤馬者師曠時來說郭

僖公木聘楚女齊女爲股齊先致其女齊僖公使用爲嬪公羊用致夫人疏引春秋說

自是之後六十年之中弑君十四亡國三十二公羊梁山崩疏引春秋錄

季氏負極謝過欲納昭公昭公不敢入公羊昭三十一年疏引春秋說

天之與人昭昭著明其可畏也公羊六節選難疏引春秋說

古者諸侯師出世子率與守國次宜爲君者持棺絮從所以備不虞公羊昭十九年疏引春秋說

天子周城諸侯軒城務致饒原引春秋說

注曰軒城者缺南面以受過也

天子爲三公下階卿前席大夫與席士式儿公羊宣六年疏引春秋說

天子諸侯曰釋大夫曰室戶士曰窶戶公羊壬午猶疏引春秋說

天子一娶十二女通典引春秋說

天子填高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士三尺樹以槐庶人無填樹

以楊柳周禮春官家人疏

緯 卷六

字者節也御覽三百六十三引春秋說 廣韻引作說韻辭

戰者延改也白虎通疏引春秋禮疑有戰字

夏至作樂間以簫笙御覽五百八十一 通考一百三十六引春秋錄

酒者乳也王者法酒惟以布地施天乳以喻人格致饒原引春秋錄

麟生於火游於中土軒轅大角之獸公羊禮疏疏引春秋錄

麟出周亡故制春秋素王授當興也禮疏疏引春秋錄

公羊叔瞻自齊逃來疏曰知娑淫女是娑瞻之許者春秋說文云

麻其鍾注云應鍾應其族類月令疏引春秋說

羽獵賦注引宋衷春秋緯注曰驚動也

陸士衡從軍行引宋均春秋緯注曰苛者切也

北征賦注引宋均春秋緯注曰五運五行運事之運也禮疏疏書

輒涉山川通鑑下引春秋傳

緯攝卷六終

緯攬卷七

梁水靈松年鶴儀氏輯

弟廷樞瀛樓氏案訂

禮含文嘉

推之以上元為始起十一月甲子朔旦夜半冬至日月五星俱起齊牛之初 御覽一 禮史

鄭注曰上元太素以來至所求年

計日月右行也自虎通日月

保章氏以五雲之物辨吉凶水旱豐荒之說也

燧人始鑽木取火炮生為熟令人無腹疾有異於禽獸遠天之意故為遠人 御覽七十六

八百三十九引三句 張景陽補注引二句

三皇伏羲燧人神農天中祀

伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸貢獻故曰伏羲也應助風俗通 釋史

緯攬卷七

山西省文獻委員會印

伏者別也義者獻也法也伏羲德洽上下天應之以鳥獸文章地應之龜書伏羲則而象

之乃作易卦 御覽七十六 易疏引此文龜書作河圖洛書 神者信也農者濃也始作耒耜教民耕

種其德濃厚若神故為神農也 御覽七十八

神農倍德作耒耜地應之以醴泉 御覽八百七十三

神農作耒耜天應以嘉禾 御覽八百七十三

舜損己以安百姓 御覽八十一

禹卑宮室盡力乎溝瀆百穀用成神龍至靈龜服玉女敬養天賜妾 御覽八十二 八百九十九

二 篇文類聚引此文無妾字 宋書符瑞志引此文作神龍女降

夏妣祖以醴苾生 御覽一百三十五 陸氏但謂是醴苾

湯武順人心應於天 禮記注 張士璠為攝氏時及守家人表注

山澤者三皇五帝之感應也 御覽七十八

禮天子靈臺所以觀天人之際陰陽之會也揆星度之驗徵六氣之瑞應神明之變化視

日氣之所驗為萬物獲福於無方之原招太極之清泉以興稼穡之根倉廩實知禮節衣

食足知樂厚天子得靈臺之則五車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯寒暑皆之

莫陸澤山陵未盡豐稔 御覽五百三十一 引自天子靈臺起靈方之屬止原字作天無謂日氣之

明堂所以通神靈感天地正四時 御覽五百三十三 出教令崇有德章有道褒有行嘉文類聚三

十八 初學記十三 帝城

注曰明堂者八窗四闔窗通八卦之氣布政之官在國之陽而三室四而十二法十二

月也天子孟春上辛於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政頒於明堂也諸

侯以孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取一政行之閏月無常處則閏

門而居也 御覽五百三十三

五祀南郊北郊西郊東郊中兆正謀 御覽五百三十七 五者天子公侯伯子男所以承天也天中祀

注曰東郊去都城八里南郊七里西郊九里北郊六里中兆西南去城五里兆者作封

畔兆城也謀者方欲迎氣密戒自端正謀慮其事也

人君致尊而致命則日月貞明 御覽八百七十三 引作人君致尊

天子崇有德彰有道顯有功褒有行則太微七星明少微處士有德星應 御覽八百七十二

緯攬卷七

山西省文獻委員會印

宋均注曰太微政教之宮也七星衣裳正禮今施教布化儀服禮故星明今少微處

士有德星應則星皆有威儀矣

朋友有舊內外有差則箕為之直月至風揚王應曲水詩序注

宋法日月至月行以度至也

玉石得宜則太白常明 初學記二十七 御覽八百四

稽有常則玉石章明 初學記二十七

綏五車明五禮則五禾應以大豐 御覽八百七十二

內外之制各得其宜則山澤出白龜文應 御覽八百七十三 多實行二字

神靈滋液百寶為用則白象至 御覽

神鼎者質文精也知吉凶存亡能輕能重能息能行王者與則出說部

從容中道陰陽度行 李善注

龍馬金玉帝王之瑞也 御覽九百二十九 初學記引作瑞命

君為臣綱父為子綱夫為妻綱 御覽九百二十九 白虎通亦有此文

敬諸父兄諸父有善諸舅有義族人有序昆弟有親師長有尊朋友有舊禮記疏 白虎通
引周文有善作六紀道

殷府三等周府五等各有宜也白虎通 禮記引二句

殷府三等殷正尚白白者兼正中故三等夏尚黑亦從三等禮王制疏

諸侯有德當益其地不過百里後有功加以九錫皆如其德則陰陽和風雨時則有景星
之應租粢之草是也公羊錫租公命疏

九賜一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞
九曰秣馬禮記疏

宋均注曰進退有節行步有度賜以車馬以代其步言成文章行成法則賜以衣服以
表其德長于教誨內樂至仁賜以樂則以化其民居處節理房內不濫賜以朱戶以明
其別尊賢讓德動作有禮賜以納陛以安其體勇猛勁疾執義堅強賜以虎賁以備非
常內懷仁德執義不傾賜以弓矢使得專征元揚威武志在宿衛賜以鈇鉞使得專殺
親睦九族孝慈父母賜以秣馬使之祭祀疏內禮仁傳作至仁無親睦九族四字今依路史增入 公

緯 禮 卷七

羊疏引何上曾有其字 後漢獻帝紀引樂則作樂器 曲禮疏

四方所瞻臣子所望詩棣棣疏

宋均注曰九賜者乃四方所共見公侯伯子男所希望

天子射熊諸侯射麋大夫射虎豹士射鹿豕白虎通

天子之旗九仞十二旒曳地諸侯七仞九旒齊軫軻大夫五仞五旒齊較士三仞三旒齊
首周禮夏官甸服疏 公羊疏謂含文嘉稱命禮皆有此文 御覽五禮作七旒三旒作五旒

注曰旗者旌旂也所以別尊卑序貴賤也軫車後橫木也諸侯之旗齊於軫首頭也孫

氏引入禮疏 公羊漢梁曾疏謂含文嘉稱命禮皆有

旗有九名日月為常交龍為旂通帛為旒雜帛為旒旒為旗鳥為旛龜蛇為旟全羽
為旟析羽為旟制度自料物應以宜明物以類感其方也後漢齊輿禮志 御覽三百四十

牙旗者將軍所建也唐輿圖牙旗

天子填高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無樹樹
以楊柳白虎通

大夫連枝謂斷為四枝以達兩端士首本土斷去木之首本令細與尾頭相應禮記疏

愚按大夫連枝士首本當是正文謂斷為四枝以達兩端士斷去木之首本令細與

尾頭相應當是注誤合為一此謂宮室之飾

變天下之法唐輿圖疏

天子諸侯三公皆以三帛應玉

鄭注曰虞書三帛高陽氏之後用赤繪高辛氏之後用黑繪其餘用白繪五海引曲禮止
宋均注曰其股禮三帛謂朱白倉象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛五海引曲禮止

共四十三條

孫氏無者十五條

禮稱命徵

禮之動搖也與天地同氣四時合信陰陽為符日月為明上下和洽則物默如其性命切

學記十三 御覽五百二十二

孔子謂子夏曰禮以脩外樂以脩內邱已矣夫後漢書張奐傳

緯 禮 卷七

四 山西省文獻委員會印

宋均注曰脩外飾容貌也脩內蕩滌心性也已矣夫恨不制作禮樂也

文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮經三百威儀三千皇正義序論 劉氏抄博士書注 楊子此
注曰蓋文王本有此意周公述而成之禮史

起於太素十一月開蓬之月歲在攝提格之紀是云作樂制禮御覽一引攝提格所引

天命以黑故夏有元圭天命以白故殷有白狼銜鈞天命以赤故周有赤雀銜書禮記疏

夏后氏尚黑疏 論語疏

唐五廟夏亦五廟殷六廟周禮疏 詩生民疏引唐五廟一句但作廟疏

殷五廟至子孫六廟禮記疏

注曰契為始祖湯為受命王各立其廟與親廟四故六
三年一禘五年一禘以衣服相見其形容齊三日思親志意思親所喜然後入廟御覽五百

二十八 禮記疏 禮王制疏引三年一禘二句但作禘疏

注曰經記所論禘禘與時祭其言詳矣

天子祭天地宗廟六宗五嶽得其宜則五穀豐備雨時至四夷貢物青白黃馬黃龍翔黃

雀集 御覽五百二十五 二十五引無末三句 九百二十三引祭五嶽四瀆得其宜則黃雀見 藝文類聚九十

注曰坤為地得宜則五穀豐矣十德上為軒轅主雷雨得宜故又應時至也 禮四輔

故四夷各貢方色之馬也精為馬不言赤黑義足通也黃龍黃雀皆土精也

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

王者得禮之制則澤谷之中乃生白石生赤木生白玉御覽八百四

出號施令叶民心則祥風至御覽九 藝文類聚八十八

外內之制各得其所四方之事無有滯則麒麟游園六畜繁多天苑有德星應御覽一百

九十六 八百七十二引此文各得其宜有德星應作有德星見

天子飯以珠含以玉諸侯飯以珠含以璧鄉大夫飯以珠含以貝 後漢書禮志 儀禮士喪禮

天子含用珠諸侯用玉大夫用碧左傳成十八年疏

天子用珠諸侯用玉大夫用碧士用貝 藝文類聚元帝疏

天子舟車齎白皮通

顛頤有三子牛而亡去為疫鬼一居江水是為瘧鬼一居若水為癘鬼一居人宮室厲厲

善驚人小兒為小鬼于是正以正歲十二月令禮官方相氏蒙熊皮黃金四目衣纁裳

執戈揚盾帥百隸及童子而時雖以索索而驅疫鬼以桃弧菹矢士鼓且射之以赤丸五

穀播瀝之以除疾殃御覽五百三十引此文但作禮 說郛曰為求命儀

孔子謂子夏曰鸛鷀至非中國之禽也御覽九百二十三

夫子填方一里弟子各以四方奇木來植之 藝文類聚八十八

凡木細為杪 藝文類聚八十八

共二十六條

孫氏所無者九條

禮斗威儀

天運二十九萬一千八百四十歲而反太素冥蓋乃道之根也御覽卷一

玉衡北兩星為玉繩玉之為言溝刻也殺而不掩折而不傷 禮斗威儀 禮志引上二句上

春斗為大關輪為地梁夏角為天關參為地梁廣博物志

宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而為七政 禮斗威儀

審候五色初學記

宋衷注曰登五而已必加少商者以君臣任重為設副也 禮斗威儀 禮志注

宋均注北斗七星有五色宮商角徵羽各應其星 初學記

愚按宋衷曰必加少商而七命本文曰啟中黃之少宮李善注引斗威儀云云是善

所見定是少宮主政禮疏謂少宮主婦始誤也路史作少宮主政少商主事似為得

之路史又有少宮主文少商主武之語

帝者得其英華王者得其根核緒者得其附枝故帝道不行不能王王道不行不能統緒

道不行不能守其身御覽七十六 禮志注 班固答賓戲引一句

西王母獻地圖及玉玦路史西王母辨謂舜時

祖以履大迹而生時后稷疏 史記正義四

周成王治平觀於河青雲浮於河也御覽八百七十二

人君乘土而王其政太平則日五色無主御覽八百七十二

宋均注曰五行之色不主於一也

政理太平則時日五色 藝文類聚

君乘木而王其政昇平則日黃中而雷並君乘火而王其政頌平則日黃中而赤並君乘

金而王其政象平則日黃中而白並君乘水而王其政利平則日黃中而黑並廣博物志

御覽八百七十二亦引而無和字 御覽一亦引字句小異

君乘土而王其政太平則月圓而多輝 藝文類聚 御覽八百七十二引同作黃

政太平則月多耀政頌平則赤明政利平則黑明政象平則白明政昇平則澇而明 藝文

類聚 御覽四 廣博物志清廟明堂作青明

君乘土而王者其政太平則鎮星黃而多暉王繼曲水時序注

鎮星黃時則祥風至御覽五

斗宮星黃大其餘六星輝光四起御覽八百七十二

注曰宮斗北斗魁星也

君乘水而王者其政利平則辰揚光乘金而王則太白揚光顯地之森田時注

人君乘土而王者其政太平則甘露降七政注

君治政則軒轅之精降為甘露御覽十二八百七十二

王者乘火而王者其政昇平則祥風主雨御覽注 靈光殿賦注 御覽八百七十二

宋均注曰御景風也多其長養萬物御覽八百七十二

愚按乘火而王當作頌平作昇平者誤也

人君政頌平則祥風至後漢書班固傳注 御覽九

愚按初學記引此文以頌平為訟平亦誤也

君乘金而王者其政象平則嘉雨時至御覽十

韓 摺 卷七

人君乘水而王者其政利平則景雲見御覽八

天子孝則景雲見御覽八百七十二

注曰景明也言雲氣光明也八百七十二

君乘土而王者其政太平則蒙水出於山御覽八百七十三君乘土而王則海夷六十君乘土而

王其政太平則河濶六十一人君乘土而王者其政太平則禮泉涌文苑英華張說表

宋均注曰海夷海不揚波也御覽六十河濶不決不溢也謂濶然不盛也濶疏兼切 八百

七十二蒙水小水也出可灌溉生無不殖也八百七十二

人君乘水而王則禮泉出御覽八百七十三

注曰禮泉味甘王政利可貴故水甘也

愚按注謂利可貴是其政利平固當是乘水而王之瑞前條張說表指為乘土而王

其政太平殆誤也

君乘土而王者其政太平則薏苡竹常生藝文類聚八十九 唐和嶠而遠方獻其朱英紫脫 王繼曲

水時序注 御覽八百七十三引作薏苡紫脫常生如無下句

宋均注曰紫脫北方之物上值紫宮曲水時序注

君乘木而王者其政昇平則草木豐茂嘉穀並生御覽八百三十七 唐和嶠而遠方獻其朱英紫脫

而王有人參生 九百九十一 人君乘木而王者其政昇平則福草生宗廟中松柏為常生由車

乘句藝文類聚 御覽七百七十二 禮運山田器車政 御覽八百七十三 九百五十三 通典五禮引一旬

宋均注曰廟中生嘉福草也即朱草之別名可以裝祭服故應仁孝而生廟中 御覽八百

又注曰山車者自然之車也旬者曲也不採者而自負曲故言乘旬和聚

君乘火而王者其政頌平則地生朱草御覽八百七十三君乘火而王者其政平梧桐為常生九百

五十六其政頌平則芳桂常生九百五十七政頌平豫章為常生字典

君乘金而王者其政象平則蘭常生七政注 靈光殿賦注作芝蘭 御覽八百七十三

注曰蘭生主給調利也七政注引作宋均 靈光殿賦注引作芝蘭

君乘水而王者其政利平楸梓為常生御覽九百五十八

愚按既指為和自是乘水而王鮑刻作乘火字誤

君乘木而王則地生丹御覽九百八十五

韓 摺 卷七

君乘金而王則紫玉見於深山御覽八百四君乘金而王其政平則黃金見於深山藝文類聚

八十二 唐和嶠金龜君 金而王則黃銀見御覽八百七十二

王者政平德至淵泉則江海出明珠御覽八百二 初學記

君乘土而王者其政太平則鳳皇集於苑林藝文類聚九十九 御覽九百十四引作鳳集於苑林

天下太平安甯鸞則見格致鏡原

注曰其音如鈴樹然也周之文物大備法車之上綴以大鈴如鸞之聲後改為鸞 史

引其音如鈴二句

君乘木而王其政昇平則南海輪以蒼鳥御覽九百二十

白鳩成湯時來至釋史

君乘火而王者其政頌平則南海輪以文狐御覽九百九南海輪以駃馬唐和嶠

君乘金而王者其政平麒麟在郊野史

君乘水而王者其政利平則北海輪以白鹿御覽九百六

君乘木而王者其政象平則江海不揚波 謝元 御覽九百六

江海不揚鴻波則東海輸之膏島御覽九百二十 唐類函 天中記引作南海

君乘水而王其政和平江海著其神象御覽八百七十三

宋均注曰神不見但著象而已青黃赤白玄水具有此色焉

君乘水而王江海著其象龜龍被文而見王臨曲水時序注

宋均注曰龜龍水物也文青黃赤白黑具有此色見於水故曰被

愚按七政注引作君乘土而王字誤

君乘土而王其民好大笑君乘土而王其民長御覽三百七十七

君乘木而王為人美髮御覽三百七十三君乘木而王其民長頸三百六十九

宋均注曰似青龍也

君乘火而王其民銳頭御覽三百六十三

君乘金而王其民洪白長大御覽三百七十七

君乘水而王其民大頭御覽三百六十三為人黑色大耳壽文類聚九十八

日月赤君喜怒無常輕殺不辜穢於無罪不事天地忽於鬼神時則大雨土風常起日蝕

無光地動雷降其時不救兵從外來為賊戮而不葬後漢書五行志

君喜怒無常時則常熱御覽三百四十四

臣專政私其君位則草木不生禾穀不實說郛 唐類函

天其祿命不能極其數禮記平陽助賦注

孟春之月天子乃以元日祈穀於上帝孟夏驅獸無害五穀仲夏之月乃命百縣雲祀百

辟以祈穀實孟秋之月農乃登穀天子嘗新穀郭先薦寢廟唐類函

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀初學記二十七 唐類函

共五十五條

孫氏所無者十二條

泛引禮緯

若天命以赤尚赤以白尚白以黑尚黑公羊解文王意疏引禮說

禹耳三漏是謂大通與利除害決河疏江泉陶馬味是為至誠決獄明白察於人情湯贊

三耐是為備製擯去不義萬民雜息文王四乳是謂至仁天下所歸百姓所親王口羊口

是為攝湯吁曰陳兵天下富昌周公骨儀是為俊強成就周道輔於幼王孔子反字是謂

甫邱德澤所興慶元流通白虎通引禮說禹母脩己吞黿苴而生禹因姓姒氏 契姓子氏

亦以其母吞虬子而生史記正義一引禮說

文王得白馬朱紫大貝玄龜公羊解文王意疏引禮說

風萌也登物成功所以八風象八卦也御覽九引禮說 唐類函

唐虞五廟殷六廟周七廟禮記引王制禮注

天子五廟二昭二穆與始祖而五據考九十一引禮說

夏無太祖宗禹而已則五廟殷人祖契而宗湯則六廟周祖后稷宗文王武王則七廟自

夏及周少不過五多不過七同上

殷之五年殷祭亦名禘也詩是發疏引禮說

諸侯之士一廟公羊解文王意疏引禮說

諸侯執圭在思詠史詩注

天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石子記玉人引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

愚按此即含文嘉明堂之文可見古人於明堂辟雍視為一地

天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾公羊解引禮說 儀禮疏禮記引禮說

六十以上籩豆有加禮記有司徹注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

天子辟雍所以崇有德養有行修德王意疏注引禮說

緯攝卷七終

緯攷卷八

塗水喬松年韻儀氏輯

弟廷樹漢程氏彙訂

樂緯

樂動聲儀

作樂制禮時五音始於上元戊辰夜半冬至北方子卯暨一

鄭康成注曰戊辰土位土為宮宮為君故作樂尚之以為始也夜半子亦天時之始禮

禮命徵其於太素十一月閏達之月歲在攝提格之紀是云作樂制禮蓋作樂則有禮

通其文耳

中元者人氣也氣以定萬物通於四時者也御覽三百六十

下元者地氣也為萬物始生青長登蓋藏之主也唐類函 天中記

風氣者禮樂之便萬物之首也物靡不以風成熟也風順則歲美風暴則歲惡御覽九唐類函引二句

樂者移風易俗所謂聲俗者若楚聲高齊聲下所謂事俗者若齊俗好獵陳俗利車也先

緯 卷八

山西省文獻委員會印

魯後殷新周故宋然宋商俗也御覽注

昔歸典協樂律略也

愚按歸即裝也

黃帝樂曰咸池帝樂曰六英御覽注帝顓頊曰五莖舜曰大韶禹曰大夏御覽注

宋均注曰六英者能為天地四時之精華也五莖者能為五行之道立根莖也

堯樂曰大章舜樂曰韶韶禹曰大夏武曰大武御覽注

舜樂曰韶韶周樂伐時曰武象李斯碑述客著

宋均注曰韶之言肅舜時民樂其肅敬而繼裝之道故謂之韶韶公羊傳疏武象象伐

時用戈矛也御覽注

孔子曰韶者舜之遺音也溫潤以和似南風之至其為音如寒暑風雨之動物如物之

動人雷動禽獸風雨動魚龍仁義動君子財色動小人是聖人務其本御覽八十一

引風雨動魚龍二句

注曰言樂之動人也深故舉見事以為喻

夫神守於心游於目窮於耳往乎萬里而至疾故不得而不速從胸臆之中而徹太極接

引無題人神皆感神明之應音聲相和御覽一

官有六府人有五臟五臟者何也謂肝心肺腎脾也肝之為言干也肺之為言習也情動

得序心之為官任也任於恩也腎之為言竇也以竇竇也脾之為言併也所以積精聚氣

也五臟肝仁肺義心禮腎智脾信肝所以仁者何肝木之精也仁者好生東方者陽也萬

物始生故肝象木色青而有枝葉自為之候何目能出淚而不能納物木亦能出枝葉不

能有所納也肺所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成萬物也故肺象金色

白也鼻為之候何鼻出入氣高而有殺山亦有金石累積亦有孔穴出雲布雨以潤天下

兩則雲消鼻能出納氣也心所以為禮何心火之精也南方實陽在上卑陰在下禮有尊

卑故心象火色赤而銳也人有道尊天本在上故心下銳也耳為之候何耳能聞內外別

音語火照有似於禮上下分明腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑惑水亦進而

不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙竅為之候何竅能瀉水亦能流滯脾所以信何脾者

土之精也土尚存登萬物為之象生物無所私信之至也故脾象土色黃也口為之候何

口能啖嘗舌能知味亦能出音聲吐滋液白虎通 御覽三百七十六引肝數句 天中記 精殺觀

宮為君君者宮寬大容眾故其聲宏以舒其和清以柔動脾也商為臣臣者當以發明君

之號令其聲散以明其和溫以斷動肺也角為民民者當約儉不奢借差故其聲防以約

其和清以靜動肝也徵為事事者君子之功既當急就之其事當久流亡故其聲貶以疾

其和平以切動心也羽為物物者不齊秀聚故其聲散以虛其和斷以散動腎也御覽注

丹鉛錄二十五

愚按疏平以切作平以功物者不齊作物者不有皆字誤今從丹鉛錄

宮唱而商和是謂善太平之樂角從宮是謂哀衰國之樂羽從宮往而不返是謂悲亡國

之樂也音相生者和樂配賦 丹鉛錄

注曰君臣相和 象人自怨悲傷於財竭 彈羽角應彈宮徵應是其和樂

愚按丹鉛錄引此文其末尚有應即為和不相生應即為亂也二句此是孔穎達疏

語升菴誤以為緯文

以雅治人風成於頌禮記禮運疏

人情喜則笑矣文選卷十九 御覽三百九十一引漢書

召公賢者也明不能與聖人分職常戰懼恐懼故舍於樹下而聽斷焉勞身苦禮乃與聖人齊是周南無美而召南有之御覽四百一

鐵星不逆行則風皇至藝文類聚九十九 御覽九百十五

土肥饒原陸陸狹狹斯生奢侈之俗也御覽五十六

樂禮釋疑

德象天地為帝仁義所生為王兩經注

禹將受位天意大變迅風靡木雷雨晝晦自此始

禹將受位天意大變迅風雷雨以明將去虞而適夏也宋書禮志

武王承天命與師誅商萬國咸喜軍渡孟津前歌後舞克殷之後民乃大安家給人足酌酒鬱搖文選卷十二 御覽八十四 石仲容與孫的皆引四句

注鬱搖喜貌也

殷之德陽德也故以子為姓周之德陰德也故以姬為姓說部

禮 卷八

狄人與衛戰桓公不救於其敗也然後救之詩定之方中疏

宋均注曰救謂使公子無虧成之

夏以十二月為正息卦受泰殷以十二月為正息卦受隨周以十一月為正息卦受復即歷百世可知疏 詩何草不黃疏引一句 元命包專有此文

注曰物之始其色尚黑以寅為朔 物之牙其色尚白以卯為朔 物之萌其色尚赤以夜半為朔詩何草不黃疏

愚按論語疏引注缺物之萌一句今據宋書禮志補入志固采禮禮語也

冬至日祭天於圓邱用蒼璧牲同玉色樂用夾鍾為宮樂作六變說部

作樂所以防隆滿節喜盛也唐類函制樂

社土地之主地闕不可以盡祭故封土為社以報功也稷五穀之長穀多不可以徧祭故祀稷為神而主之也說部

郊祀之詞九句九陽數也說部

凡求雨男子欲和而樂開神山神淵積薪夜擊鼓譟而禱之說部

鐘太陽其聲宏寬瑟少陰其聲清遠說部

地音莫如山天開莫如樂說部

君臣之義生於金御覽八百十一

聖人雖生與世其心感同如也禮記運七其禮注

仁者有淵隱之心本生於木御覽四百十九

心不得養不能樂體不得利不能安說部

先王之德澤在民民樂而歌之以為詩賦而化之以為俗說部

顏回問三教變虞夏何如曰教者所以道補敗政靡敝淵濁謂之治也舜之承堯無為易也白虎通

鱗蟲三百六十龍為之長羽蟲三百六十鳳為之長毛蟲三百六十麟為之長介蟲三百六十龜為之長保蟲三百六十聖人為之長 禮月令疏

樂叶圖說

天元以甲子朔且冬至日起於牽牛之初右行二十八宿以考王者終始或盡一其歷數

禮 卷八

或不能盡一以四千五百六十為紀甲寅窮後復書律志

宋均注曰祀即元也四千五百六十者五行相代一移之大數也王者即位或過其統或不盡其數故一元以四千五百六十為甲寅之終也王者起必易元故不復沿前而修言之也

期日冬至聖王厚祚御覽二十八元帝實錄引

時元者受氣于天布之于地以時出入萬物者也四時之節動靜各有分次不得相踰常以度行也謂之調露之樂初學記

宋均注曰以時出入月令十二月政是也從其出入則無災祲禍也調露調和致於甘露御覽使物茂長之樂也初學記卷七少時注

黃帝樂曰咸池初學記帝顓頊曰五莖周禮大司馬禮帝嚳曰六英同上堯曰大章舜曰大招禹曰大夏殷曰濩周曰勺又曰大武初學記十五 魏都賦注引六英四句謂是樂也

宋均注曰咸池也池施也池取無所不侵德潤萬物故定以為名 德為五行之道立其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

其根莖也 六合之英堯時仁義大行法度彰明招繼也繼堯之後循行其道 言其

德能大諸夏也 承衰而起能護先王之道 周亦承衰而起斟酌文武之道也

聖王祇承天定得祿人者不過其能尊卑有位有物有宜功成者賞功敗者罰故樂用鐘御豐五百七十五 唐和商

宋均注曰不過其能謂量能授得也有罪鳴鐘以攻之也

夫聖人之作樂不可以自娛也所以觀得失之效者也故聖人不取取備於一人必從八能之士故撞鐘者當知鐘聲者當知鼓吹管者當知管吹琴者當知琴聲者當知琴鼓擊者當知琴故八士或調陰陽或調律歷或調五音故撞鐘以知法度鼓琴者以知四海擊管者以知民事鐘音調則君道得則黃鐘聲實之律應君道不得則鐘音不調鐘音不調則黃鐘聲實之律不應鼓音調則臣道得則大簇之律應管音調則律應正律歷正則夷則之律應管音調則民道得民道得則林鐘之律應管音調則法度得則無射之律應管音調則四海合歲氣百川以令德鬼神之道行祭祀之道得如此則姑洗之律應五樂皆得則應鐘之律應天地以和氣至聖和氣應和氣不至則天地和氣不應鐘音調下臣以法贊主鼓音調主以法贊臣管音調主以德施于百姓琴音調主以德及四海人能之士常以日冬至成天文日夏至成地理作陰樂以成天文作陽樂以成地理禮書禮志 陽樂黃鐘也陰樂蕤賓也丹節鐘二十四引連上文八節之十五句 以考一百三十八引吹管有以知法度管音調則度數則 唐類函引管音調以及四聲 格致錄儀節引三條

卷八

五

由兩省文獻委員會印

黃鐘生一一生萬物廣類函

君子鑠金為鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘音調則君道得及雷賦注 御覽五百七十五

宋均注曰九乳法九州御覽

鳴鐘顯功罪故樂用鐘唐類函

聖人在承天助以立五均均者亦律調五聲之均也 思元賦注 樂賦與文書錄注 後漢書樂志 傳引前二句

宋均注曰均長八尺施絃以調六律五聲

吹主東律東律主黃鐘樂人承天樂用管吹管者以知律管音調則律歷正 御覽五百八十二

通考 百三十八引律歷正矣

宋均注曰管黃鐘九寸管也

乾主立冬陰陽終始故聖人承天以制稅法刑使生者不恨死者不怨御覽五百八十二

宋均注曰稅圍從中發生人情死恨亦從中發

受命而王為之制樂樂其先祖也唐類函鼓和樂於東郊致魂靈下太乙之神唐類函

鐘磬之音能動千里唐類函

紫微宮北極天一太一也記紫微第十二

宋均注曰天一大一北極神之別名

天宮紫微宮也鈞陳后宮也大宮正妃也閣道北斗輔天理貴人半文昌宮天五官會府也元一招搖也梗河天矛也運管賤人半咸池五車天關參旗也 天廟也李天家也天矢禁也冒天倉也狼狐魚陵天船天苑卷舌天老人皆西方星名也柳主材本 御覽

六 此記天宮引數句 魏都賦注有開闢注皆引一句 初學記引三句 御覽於連公上有柳女二字衍文也

牛廟之

宋均注曰大宮勾陳末大星也天理為貴人作牢獄也元一備兵難之星梗河一名天矛運管貫案五車咸池別名

天宮高為五漢唐類函

宋均注曰銳頭象朱鳥也

成康之隆妖孽滅也羽類賦注

五音克諧各得其倫則鳳皇至冠類雞頭燕喙蛇頭龍形鱗翼魚尾五采不啄生蟲 藝文類聚九十九 御覽九百十五

五鳳皆五色為瑞者一為擊者四似鳳有四並為妖一曰鸛鶴鳩喙目身義載信嬰禮

膺仁負智至則瘦之感也二曰發明鳥喙大類大翼大脰身仁載智嬰禮膺信禮至則喪之感也三曰魚明長喙疏翼圓尾身義載信嬰仁膺智負禮至則水之感也四曰幽昌

銳目小頭大身細足類若鱗鱗身智載信禮嬰仁膺義至則旱之感也後漢書五行志

愚按此所謂仁義禮智信者指五色而言以青為仁赤為義白為禮黑為智黃為信

魚明狀似鳳皇上林賦注 禮記文志注

宋衷注曰水鳥也

魚明至為雨備兩齊書 御覽十 廣博物志引作鰲龍

赤帝銳頭黑帝大頭御覽三百六十三

宋均注曰銳頭象朱鳥也

成康之隆妖孽滅也羽類賦注

五音克諧各得其倫則鳳皇至冠類雞頭燕喙蛇頭龍形鱗翼魚尾五采不啄生蟲 藝文類聚九十九 御覽九百十五

五鳳皆五色為瑞者一為擊者四似鳳有四並為妖一曰鸛鶴鳩喙目身義載信嬰禮

膺仁負智至則瘦之感也二曰發明鳥喙大類大翼大脰身仁載智嬰禮膺信禮至則喪之感也三曰魚明長喙疏翼圓尾身義載信嬰仁膺智負禮至則水之感也四曰幽昌

銳目小頭大身細足類若鱗鱗身智載信禮嬰仁膺義至則旱之感也後漢書五行志

愚按此所謂仁義禮智信者指五色而言以青為仁赤為義白為禮黑為智黃為信

魚明狀似鳳皇上林賦注 禮記文志注

宋衷注曰水鳥也

魚明至為雨備兩齊書 御覽十 廣博物志引作鰲龍

泛引樂緯

黃帝之樂曰咸池顓頊曰六莖帝舜曰五英堯曰大章舜曰韶禹曰大夏殷曰大濩周曰勺又曰大武御覽五百六十六引樂緯

注曰池者施也道施於民故曰咸池道在根莖故曰六莖道有英華故曰五英堯時仁義大行法度章明故曰大章韶也舜紹堯之後修行其道故曰韶禹承二帝之後道重大平故曰大濩湯承桀而起護先王之道故曰大濩周承衰而起斟酌文武之道故曰勺

愚按此文與叶圖徵所收相同惟五莖六莖兩字互易而注亦有異故兩存之又按樂記疏引此文亦作帝舜六莖顓頊五莖與叶圖徵所收相同 禮樂志則曰顓頊作六莖帝舜作五莖與此條同

是以清和上升天下樂其風俗風皇來儀白獸率舞神龍升降靈龜委符唐類函

上元者天氣也居中調禮樂教化流行總五行氣為一下元者地氣也為萬物始質也為萬物之容範中元者人氣也其氣以定萬物通於四時象天心理禮樂通上下四時之氣

緯 攷 卷八

七

山西省文獻委員會印

和合人之情以順天地者也時元者受氣于天布之于地以時出入萬物者也風元者禮樂之本萬物之首物莫不以風成熟也聖王知物極盛時衰替極則樂樂極則衰是以日中則昃月盈則蝕天地盈虛與時消息制禮作樂者所以改世俗致祥風和雨露為萬姓獲福於皇天者也聖人作樂繩以五元度以五星錄貞以道德彈形以繩墨賢者進佞人伏御覽五百六十五引樂說 中元下元數句已收入動物類 時元者三句初學記引作叶圖徵

注曰繩正也碌碌也貞正也彈罰也

宮聲放散則政荒商聲散邪官不理角聲憂愁為政虛民民怨聲哀苦事煩民勞君淫佚羽聲傾危則國不安御覽五百六十九引樂說

崔氏注曰由君上驕逸則萬物荒散政壞刑罰不法而威令不行民不安業猶君失政由君邪民苦于役賦役重其民困財物匱

殷湯改制易正蕩滌故俗兩都賦注引樂緯

商為五潢思元賦注引樂緯

宋均注曰五潢天津之別名

歲星與日常應太歲月建以見周禮和氏鄭注引

宮致鳳皇身信羽致幽昌身智禮疏引樂緯 禹治水畢天賜神女水經漸水會於山下引樂緯

緯 攷 卷八

八

山西省文獻委員會印

緯攷卷八終

緯攬卷九

塗水番松年翁傅氏輯

弟廷樞瀛槎氏彙訂

孝經緯

李經援神契史籍引契作歌

天度雁鴻孽萌孽平子思元賦注

宋均注曰雁鴻孽萌未分之象也

天有七衡六間天中記 唐類函以注述正文說

注曰天有七衡而云間者從內衡以至中衡中衡以至外衡相去合十一萬九千里天

中記

周天七衡六間相去一萬九千八百三十三里三分里之一合十一萬九千里從內衡以

至中衡中衡以至外衡各五萬九千五百里御覽一天中一

周天七衡六間曰大寒後十五日斗指東北維為立春立春後十五日斗指寅為雨水後

緯攬卷九

山西省文獻委員會印

十五日斗指甲為驚蟄後十五日斗指卯為春分後十五日斗指乙為清明後十五日斗

指辰為穀雨初記穀雨後十五日斗指辰東南維為立夏後十五日斗指巳為小滿御覽

二十四引孝經緯芒種後十五日斗指午為夏至二十一二十三引孝經緯大暑後十五日斗指

西南維為立秋白露後十五日斗指酉為秋分霜降後十五日斗指西北維為立冬唐類

函引孝經說 盧文弨聚三引數兩三句 御覽二十五引秋分二句皆作孝經說

斗指子為冬至至有三義一者陰極之至二者陽氣始至三者日行南至故謂為至御覽

二十八引孝經說

愚按自穀雨後以下原引雖未指為援神契而其文與初學記所引立春至穀雨標

為援神契者句法相合遂連綴於此統為一條

牽牛之初冬至之日在外衡唐類函 御覽二十八引下一句春分之日日在中衡天中記引孝

經說夏至之日在內衡

愚按春分夏至秋分三條亦以類及而綴於冬至之後

秋分物類強唐類函冬至陽氣動御覽二十八

孔子曰日者天之明月者地之紀陰契制故月上屬為天使婦從夫做月紀 周禮九職注

天地至貴精不兩明後漢書光武帝紀贊 御覽一天中記引至貴作至寶

宋均注曰天精為日地精為月

日中則光溢日神五色明照四方御覽卷一

黃色抱日輔臣納忠御覽卷一

月虧于天則陰類銷于淵大戴禮庶辨注

月三日而成魄三月而成時白虎通日月

七政度日月明潤陰始雨日

太微三光之廷其內五星五帝座字典

辰極橫后妃四星端大妃光明史記天官書 通考二百七十八引端字上步一從字

辰極橫后妃四星端曲相扶的端字非若梧疏

軒轅十二星后宮所居史記天官書

緯攬卷九

山西省文獻委員會印

大角為坐侯史記天官書

宋均注曰坐帝座也

心三星中獨明時綱緯疏

文者精所聚昌者揚天紀輔弼並居以成天象故曰文昌宮史記天官書

奎主文章史記會讀微象是也說郛 天中記引作微象洛龜圖書丹青乘萌畫字唐類函

宋均注曰奎星屈曲相鈎似文字之畫會讀視龜而作書則河洛之應與人意通矣

斗曲鈎挽象成車房為龍馬華蓋覆鈎天罡人魁神不獨居故驅駕陪乘以道躡躡後漢

書與聖志

宋均注曰房星既體有龍又象駕馴故兼言之也覆鈎既覆且鈎曲似蓋也天罡入魁

又似御陪乘

鎮星合房符明道與御覽八百七十二

宋均注曰符驗明而道與年豐也

太白合表四夷從服之象御覽八百七十二

宋均注曰台表從中道也太白進退王候兵合從中道無進退

歲星守心年穀豐御覽三十五 御覽卷五 後漢書鄭康成傳

枉矢所以射惡謀輕考工記人倣枉矢射惡周禮夏官司弓矢疏

霜以牲物初學記 御覽十四

五嶽之精雄聖四瀆之精仁明 步陳王碑注 江表引引其文無明二字 御覽八百八十六引其文作 五嶽之神聖四瀆之精仁

五嶽視三公四瀆視諸侯後漢書鄭康成傳 鄭康成傳

河者水之伯上應天漢御覽六十一 御覽八 初學記引作其說

高山之巖無樹深海之淵無冰剛大燥柔大溼也御覽六十八

八方之帶周洛爲中于是遂築新邑營定九鼎以爲王之東都御覽一百五十八

計校九州之別土壤山陵之大小澤所注萊沛沮所生鳥獸所聚凡九百一十一萬八千

二十四傾礪礪不舉者其餘摻對千五百萬三千傾 藝文類聚 御覽三十八 一百五十七 萊沛作 萊沛爲從之 唐韻南作萊池

注曰言民少不足以盡地利萊沛水旁沮洳不可耕者御覽一百五十七

地順受澤謙虛開張御覽三十六含泉任萌滋物歸中六中記

緯 卷九

注曰開張九竅受流灑潤是其謙虛也

五嶽藏神四瀆含靈五土出利以給天下周禮地官職疏 御覽

黃白宜種禾黑填宜種黍麥蒼赤宜種菽滂泉宜種稻同上

人頭圓象天足方象地五藏象五行四支法四時九竅法九分日法日月肝仁肺義腎智

心禮斷斷脾信勝脫決難髮法星辰節法日歲腸法鈐御覽三百六十三 說郭

注曰鈐鈞鈐也主啟閉

性者生之質命者人之所禀受也情者陰之數精內附著生流連也 中庸疏 論語性與天道

性生於陽以理執情生於陽以繫念時孫氏疏

聖人不空生生必有所制時國宮疏

聖主吹律有姓時史

天子御政置三公九卿二十七大夫八十一元士慎文命下各十二子周禮匠人養國疏

天覆地載謂之天子上法斗極白虎通

天子御政置三公九卿二十七大夫八十一元士慎文命下各十二子周禮匠人養國疏

王德稱文備象連表萬精曲備題類設術修經躬仁尙義禮行信據權任智順道行仁 俱在至德御覽七十六

三皇無文周禮鄭玄保氏疏

伏發大日山準日角衡而連珠時史 御覽七十八

宋均注曰伏羲木精之人日角額有骨表取象日所出房所立有星也珠術術中有骨

表如連珠象玉衡星御覽

神農耕桑得利究年受福時史後紀卷三

神日精鳥庭荷勝八眉御覽八十

注曰堯火精人也庭有鳥骨表取象朱鳥與太微庭也朱鳥戴聖荷勝以之

舜龍顏重瞳大日手握寶御覽八十一 三百七十 初學記引上句

注曰龍顏取象軒轅故有此骨表也重瞳取象電多精光也大日以象斗星爲天作喉

舌握寶手中有寶字喻從勞苦起受寶飾致大位者也

舜生於姚墟時史正義 一 路史

緯 卷九

禹虎鼻御覽三百六十八

禹鑿龍門開伊闕決江開岷導四瀆御覽四十

注曰鑿龍門以通河鑿岷山以開江導淮於桐柏導濟於玉屋故言導四瀆

堯知天命賜契姓子氏知有湯時商部契賜子氏時史

孔子海口言若含澤御覽三百六十六吐教陳機授度說郭

王者之後稱公大國稱侯象雷震百里 時史 御覽所潤雲雨同御覽一百九十八

二王之後稱公大國稱侯侯備時說郭疏

侯者候也所以守藩也時文類聚五十一伯者白也御覽一百九十九

兩者所以尊祖也御覽五百三十一 唐詩補注宗廟

明堂者天子布政之宮八窗四闕上闕下方在國之陽後漢書禮志 孝經引二句

明堂之制東西九筵二丈九尺也明堂東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室 御覽

五百三十五 玉海引作東西九筵南北七筵長九尺

國之明堂在國之陽三里之外七里之內在辰巳者也同上

帝國諸也象上可承五精之神五精之神實在太微在辰爲已通考七十三

明堂有五室天子每月於其室禮朔布教祭五帝之神配以有功德之君所齊禮志

得陽氣明期謂之明堂 以明堂義大所合理廣也周禮匠人條圖疏

明堂上闔下方八窗四扉周禮注

靈臺考符居高顯聖王所以宣德察微御覽五百三十四

天子親臨辟雍事三老兄弟五更後漢書班固傳注三者道成三五者訓于五品言其能

以善教已也御覽五百三十五上

愚按御覽此文下尙有三老五更皆取有妻妾完聚者乃應邵漢官儀詒御覽誤采

天子親臨制更御覽注

尊三老者象也謂者奉几安車輦輪供綬執兒事五更竈以度接禮交容謙恭順貌後漢書禮志兩部注引作父事三老兄弟五更

宋均注曰三老老人知天地人事者奉几投三老也安車坐乘之車輦輪滿裝輪也供

綬三老就車天子親執綬授之五更老人知五行更代事也度法也度以範其人

緯 卷九

後漢書明帝紀引作鈞鈞

諸侯歸各率於國大夫勤於朝州里禮文王世子疏燔燔地祭牲繭粟或象天酒

旌坐星厨倉具黍稷布席極敬心也周禮春官宗人鄭注疏後漢書禮志引作黍稷說

制神之位次周禮司巫鄭注疏

仲春祈穀仰秋稷禾報社祭稷自此通

愚按唐知通引此文下尙有三牲何重功也二句此是白虎通語非緯文類函誤

采

社者土地之神能生五穀通典

社者土地之主稷者原隰之中能生五穀之祇通典天中紀引二句

天子行孝四夷和平後漢書禮志

庶人孝則澤林茂浮珍怪草秀水出神魚御覽四百十一

注曰此庶人謂有德不仕如管子之孝千里感母能使其境致珍也

孝悌之道通于神明病則致其憂願禱消形求醫冀全御覽四百十二天中紀

宋均注曰羽製親之也

天子孝曰就諸侯孝曰度卿大夫孝曰譽士孝曰究庶人孝曰畜禮記疏孝經疏

愚按邢昺孝經疏於天子之孝解之曰就之爲言成也天子德被天下澤及萬物始

終成就則其親獲安故曰就也諸侯之孝解之曰度者法也諸侯居國能奉天子法

度得不危溢則其親獲安故曰度也卿大夫之孝解之曰譽之爲言名也卿大夫言

行布滿能無惡稱譽達遐邇則其親獲安故曰譽也士之孝解之曰究者以明審爲

義士始升朝辭親入仕能審資父事君之禮則其親獲安故曰究也庶人之孝解之

曰畜者含畜爲義庶人含情守朴躬耕力作以畜其德則其親獲安故曰畜也以上

皆屬唐虞夏商冰認爲授神契正文舊唐書采人禮儀志誤也

得萬國之歡心人說喜無雜聲三國名臣序贊

天下歸德人人樂生升符符註

十世升平至德通神明則地動山搖

天子孝天龍負圖地龜出書天壁消景雲出遊藝文類聚地出龜玉格致誠原則慶雲見文苑

緯 卷九

美華前敬宗表唐書引天龍游龍負圖龜出三句說郭引天子孝天龍游景雲出三句御覽四百引

天子孝天龍游五句御覽注

天子利於四海德洞淪冥八方神化則斗實精御覽八百七十二則甘露降文苑英華禮表

王者德及于天則日抱戴御覽八百七十二

注曰在上曰戴在旁曰抱

王者德至天則斗極明御覽八百七十二日月光甘露降禮記疏靈光殿賦注文苑英華禮表

興表則慶雲見文苑英華禮表

德至于地則華萊感胎禾生應真華林園集詩注御覽八百七十三興表出租恩滋禮記疏御覽八百三十九引德下聖地則嘉禾生東都賦注引德至于地則華中見

德至八方則祥風至藝文類聚御覽九 八百七十三

德至山陵則景雲出禮記疏應真華林園集詩注王融山水詩序注澤出神馬王融山水詩序注

山出根車御覽七百七十二格致則出黑丹東都賦注御覽九百 五十六引作棧出黑丹則澤阜出益蒲八百七十三

宋均注曰登雲閣閣澤不偏也御覽五十三根車應載萬物也七百七十二丹殿五典備

五色也九百八十五文典備則蓬蒲應也八百七十五

上德至山陵則根車應載萬物金車王者行仁政則出成舜德盛于山 故由車出山

者自然之物也山藏之精與象車相似舜時德盛故山車有垂綬御覽七百七十三

愚按右一段似是山出根車之注御覽作爲援神契正文殆誤也故低一格列之釋

史沿御覽之誤收爲正文

王者德至深泉則黃龍見醴泉涌通運歲前推後河出圖洛出書通運歲江生大貝 御覽九百四

十一 初學記江引洪生大貝黃龍見者君之象也唐類函

王者德至淵泉則醴泉出御覽八百七十三則海出明珠八百二

德至鳥獸則鳳皇翔公羊疏 御覽八百十八 麒麟 麟 左 白虎見 御覽九百十五

見 文苑英華各稱楚表 白鳥下 三十 狐九尾 御覽九百十九 雉白首 御覽九百十七

注曰妃房不偏故白雉應類聚 唐類函

德至草木則朱草生 御覽八百七十三 則木連理 賦注 則芝草生 御覽八百七十三

緯 卷九

天子至德屬于四海則延嘉生御覽八百七十五

王者奉己儉約臺榭不侈尊者老則白雀見 藝文類聚九十九 御覽六百二十二

赤龍見則好究自遠 廣輿 御覽九百八作赤龍

赤龍見好究息佞人離則出御覽九百八

神靈滋液百寶爲用則璣鏡出初學記碧玉出說邪珠母見初學記二十七 御覽八百二 玉有英

御覽八百四翠羽耀九百三十四 唐類函作翠羽耀白象至格致鏡原有景星御覽八百七十二 有金

勝七百十九有石華唐類函石和

宋均注曰珠母即璣鏡也事神明得則大珠有光可爲鏡

珊瑚鈎瑤寶也神靈滋液百寶珍用則見御覽八百七

神靈滋液有銀鏡丹靛醴運鄭注有銀鏡不汲自隨不盛自盈御覽七百五十八 八百十二則玳

瑁昔八百七則琉璃鏡八百八則瑁玕景則碧出八百九則犀該難吳都賦注有赤熊見唐類函

宋均注曰背文也事神明得禮則瑁玕有光

周成王時越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不相踰晏食衣服有節則至 藝文類聚九

十九 御覽九百十七 後漢書班固傳引一句

至治之世風不鳴條 唐類函

善養老則芝茂 藝文八十二

四夷賓服則金勝土 藝文類聚八十二

此皆先聖之至言方術之實錄御覽九百八十四 說郭

祿者錄取上所以收錄于下所以謹錄事上 禮王制疏 詩理本疏 爾雅疏引作收錄後下

刑者制也過罪出施 周禮大司寇疏

三年待放復三年盡憐憫也所以言放者臣爲君諫苦言有過而放矣所諫事已行者遂

去而不留凡待放者冀君用其言其事已行與將至無爲留之臣待放于郊君不絕其

祿者示不欲其去道不合故去耳以其祿三分之二與之一留與其妻長子便祭其宗廟

賜之環即還賜玦即去 禮王度記 禮四百五十八 白虎通引至無爲留之 曲禮大夫去國歸環玦引 句作大段

喪不過三年以期增倍五二十五月以斷仁示民有終緣喪絕情 禮五百四十五

注曰期十二月也再期二十五月也言期增倍則可矣復云二十五月者容有間故曰

緯 卷九

期而後二十五月也春秋曰閏月葬齊景公是數閏也 再期萬物再終喪者彌遠遠

追慕殺故因殺以絕之

命有三科有受命以保慶有遭命以譴暴有隨命以督行 禮祭法疏 因學記閏

注曰受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之通考八十六

民者冥也詩靈臺疏

甘肥適口輕暖適神求自取聚

母之於子鞠養殷勤推燥居溼絕少分甘後漢疏 禮三百四十二

矜莊嚴厲出言必雅任助王文選集序注

仲夏始出婦人染練咸有作務初學記四仲冬崩星中收萬芋 御覽九百七十 說郭 五時通

考皆引作取芋 丹鉛錄引作取芋 萬

宋均注曰莒亦芋也御覽

皮弁素積軍旅也時六月疏

伏羲之樂曰立基字集

樂貴和陸微妙故聖盡心以作之

合忻之樂舞於堂四夷之樂陳於戶以是明之御覽五百六十五

東方萬物始故主人生命之長短博物志 御覽八百八十六泰山天帝孫主召人魂 博物志

后儉任威折其玉斗失其金椎御覽卷一

宋均注曰后君也儉猶荷且也玉斗北斗以玉爲之也喻渾儀也金椎以喻國之傳寶

御覽 唐顯西君也作樂也

周道衰路有飢骨而成池御覽三百七十五

行石點缺氣逆於天情感變出以戒人也白虎通異

易長於變書壽命符授河御覽六百九

宋均注曰授河洛以壽命符也唐顯西 引兩符字皆作行字

春秋三冊以九九八十一爲限公羊序疏

春秋設三冊九旨三科 一曰張三世 二曰存三統 三曰異外內是三科也九旨 一曰時 二曰月 三曰日 四曰王 五曰天子 六曰天子 七曰讖 八曰貶 九曰絕

緯 卷九

春秋書有七缺公羊疏

會韻文字者總而爲言包意以名事也分而爲意則文者祖父字者子孫得之自然備其

文理象形之屬則謂之文因而滋蔓母子相生形聲會意之屬則謂之字字者言字乳疑

多也題於竹帛謂之書書者如也舒也紀也御覽七百四十九引齊語所引

石潤苞玉丹精生金翠羽揚也藝文類聚八十二 唐顯西

注曰物含和氣故能變通易色也

椒糞覆溫富滿益聰巨勝延年咸壽辟兵御覽九百五十八 天中紀元作澤

陰用事木葉落糞祭魚御覽卷八

獸豷伏獵祭魚御覽卷八

戴冠下蠶始生御覽九百二十三

蚊珠旌子虛賦注 苑水伏故去脈御覽九百三 摺多刺故不使超逾抑揚御覽九百九 蟹一登兩端旁行 九百四十

二蟬無力故不食九百四十四 蟬蟻伏匿故夜食頻無食勞無勢故無心九百四十六 蟬蓋垂

芒九百五十 蘇文顯 唐顯西皆於蟬上 有遺傳感道四字

注曰鬻猶兵也小蟲而欲兩端自衛故旁行也 凡蠶毒在後故言垂芒

西太守乙卯金後漢書公孫述傳

玄邱制命帝卯行得相史記孔子表

路史卷一引宋均注援神契以伏羲神農遂人爲三皇

孝經中契

孔邱作孝經文成而天道立乃爵以白之天玄雲涌北極紫宮開北門角亢星北落司命

天使書置號曰孝經篇曰元神辰爵孔邱知元命使楊備紫麟下告地主要道之君後

年麟至口吐圖文北落耶服書魯端門隱形不見子夏往觀寫之得十七字餘文二十消

滅飛爲赤鳥翔摩青雲御覽六百十 邱此

孝經左契

元氣混沌孝在其中御覽一

天子孝天龍負圖地龜出書景雲出游庶人孝林澤茂 唐顯西 藝文類聚引作援神契 九十八引

孝順二親得算二千天司錄所表事賜算中功祉福 永來聖邪 唐顯西引作四圖

天序日月星辰以自光人序孝弟忠信以自彰務於德也郭說

孝之潤身也猶春氣之澆滄也郭說

不孝敬痺在喉壽命凶說郭

將軍順虎銜珠大夫正海出魚御覽二百三十八 二百七十五

孝經右契

孔子夜夢豐沛之邦有赤烟氣起頭回子夏偕往觀之驅車到楚西北范氏之廟見胡兒

樺麟傷其前左足取薪而覆之孔子曰兒來汝姓爲誰曰吾姓爲赤松字時僑名受紀孔

子曰汝豈有所見乎曰吾所見一獸如麋者羊頭頭上有角其末有肉方以是西走見發

薪下麟視孔子趨而往麟蒙其耳吐書三卷孔子精而讀之御覽八百八十九 邱此引此文見麟

薪下麟視孔子子夏新麟視孔子趨而往

制作孝經通備使七十二弟子向北辰星而誓折使曾子抱河洛事北向孔子贊禮華衣

錄單衣向星而拜御覽五百四十二 天中記 唐順宗實引作後神突告備於天曰孝經四卷春秋

河洛凡八十一卷謹已備天乃洪鬱起白霧摩地赤虹自上下化為黃玉長三尺上有刻

文孔子跪受而讀之曰賢文出劉季據則金刀在軫北字禾子天下宋書符瑞志上文明向星 而作向北疑圖辨

孝經鈞命決

天有順盼之義受圖於黎元圖中詩注

天失仁太白經天後漢書天文志

春政不失五穀稔初夏政不失甘雨時季夏政不失地無荒秋政不失人民昌冬政不失

少疾喪五政不失百穀種熟日月光明說郛 並見尚書考輯

地以舒形萬物咸載孫綽天台山賦注 順院寺碑注 謝靈運北園廟碑詩注

祭地之禮與天同周禮司表疏

地配以后稷地典

五嶽吐精陳太師碑注

宋均注曰吐精生聖人也

緯 卷九 十一 山西省文獻委員會印

東岳岱南岳衡西岳華北岳恒中岳嶽高嶽嵩高疏

祭天於南郊就陽位周禮大司樂鄭注祭地於北郊就陰位周禮地官牧人疏

感按大司樂鄭注祇引為孝經說牧人所引則指為鈞命決兩文相備故上句亦列

入此卷

郊祀后稷以配天地祭天於南郊就陽位祭地於北郊就陰位后稷為地地主文王為五

帝宗曲禮祭天地疏引作孝經神

三皇無文五帝畫象三王肉刑周禮春官外史疏 秋官司圖

道機合者稱皇顏延年詩注

天子或稱帝王接上稱天子明以俯神天接下稱帝王明以號令羣下說郛

三皇步五帝越三王馳五霸說郛 御覽七十六越作越 白虎通

三皇步五帝越三王馳後漢書曹褒傳

宋均注曰道隆德備日月為步時事彌順日月為驟動思不已日月乃馳是優劣也

帝受命握符出安陸王碑注

華胥踐迹怪生皇極任已感龍生帝魁附寶出降大靈生帝軒命星實亦修已夢接生禹

神農名軌路史

舜即位巡省中河錄圖受文方輓禪舜沈書曰稷而赤光起舜禪禹沈書堯堯堯堯赤光又起

及湯觀洛沈璧三投光不起矣路史 江文通撰其碑詩注引三句

注曰地在洛水旁稷讀為備

禹時五星累累如貫珠炳炳若連璧御覽七

皇德協極大將軍會稽命作詩注

注曰極辰也

帝王起緯合宿應員祥封禪刻石紀號也吳郡注

封于泰山考績燔燎禪于梁父刻石紀號王融山水詩序注 梁母許憐傳

垂度不典功平政教唐類事炳煥魏魏教化顯著御覽五百

刑罰嚴聲作鳳皇至麒麟應封泰山神梁父約玉制疏

緯 卷九 十二 山西省文獻委員會印

作禮制樂孝以事天則景星見也說郛

恩按當是制禮作樂

深深者其水不測孝至者其教無窮說郛

正朝夕者視北辰正情性視孝子說郛

明王用孝升平致譽也曹植求自試表

王者至孝則三足為出周書天中記引

國多孝則風雨時說郛

孝旨如禮泉說郛

孝弟之至通于神明則鳳皇具御覽九百十五

父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成之諸父所為皆奉承而續行

之不敢不至如父之意說郛

天子臨辟雍親割牲以養三老禮記

周襄王不能事其母弟葬人斗亡其度御覽八百七十五

宋均注曰藝五藝也查則王侯破天子苦兵亦則賊起強國恣黃則女害色權奪於后
妃白則將軍逆二年兵大作黑則河決賊處處起後漢書天文志 通考

日食修孝山崩理惑後漢書五行志

孔子在庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經公羊疏以春秋屬而由以孝經屬參 同上
吾志在春秋行在孝經中庶故

孔子云欲觀我衰貶諸侯之志在春秋崇人倫之行在孝經孝經注疏序

孝經者篇題就號曰所以表指括意序中書名出義見道曰善御覽六百十

注曰就成也孝為一篇之目十八章也成就序中心之事使孝義見於外
孝經者篇題就號也一字包十八章為天地喉舌道要德本故其以題為篇篇說部

曾子撰斯問曰孝文平駭不同何子曰吾作孝經以素王無母祿之官彥誠之誅故稱明
王之道曾子避席復坐子曰居吾語汝順孫以避災禍與先上以託楮目主德要道以題

行首仲尼以立情性言子曰以開號列曾子示撰輔書詩以合謀御覽六百二十 附常以孝經
者篇題也 條為左矣以此條為右契字句亦小異

緯 卷九

十三

山西省文獻委員會印

注曰撰撰異同也託先以為己權勢力題行題天子德行致羣端及已所及也情性
猶天地已不正為天地子故行冠子以立之也若夫子自開于受命也使若得錄圖之

故行冠子曰以立之也佐與其治天下也二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也
邱乃授帝圖撥祕文預延年曲水詩序注 附都賦注引邱撥祕文

邱為制法之主黑絲不代蒼黃曲禮去國三世疏
矛誰行赤制用帝三建孝九會備專茲竭行封岱青河洛命后 後漢祭記志 三國蜀志先主記

引帝三建九會備二句 通典引制作劉備作修字限
仲尼斗唇舌理七重吐教陳機受度御覽三百六十七八 附教六字說郭列作以神聖

仲尼虎掌是謂威射御覽三百七十仲尼龜背三百七十一
夫子輔喉御覽三百六十八夫子駢齒三百六十八

注曰駢齒象鈞星也
唐堯五廟親廟四始始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七 附王
伏羲之樂曰立基神農之樂曰下謀祝融之樂曰屬粉周禮大司樂疏

伏羲樂為立基神農樂為下謀祝融樂為祝融樂為祝融樂為祝融 附史
立基一曰扶來一曰立木下謀一名扶持通典 釋史 天中記引作孝經疏

少昊樂曰大淵通考 天中記引作九淵

東夷之樂曰味持矛助時生南夷之樂曰任持弓助時發西夷之樂曰依離持鉞助時殺
北夷之樂曰禁持楛助時歲 附禮春官釋氏疏 禮文王世子疏 詩鼓鐘疏引東夷之樂四句
不時謂之改歲不孝謂之戮民說部

失義不德白虎不出禁或逆枉矢射山崩日蝕後漢書五行志
天失仁太白經天後漢書天文志

先立春七日勅獄吏決詞訟有罪當入無罪當出立春勅門闕無闔以迎春之精下句
戴楛鼓示音聲動昆蟲也御覽二百

刑者教也質罪示終唐類函
勅射未濟通延年非置射詩注

俱在隆平優劣殊迹三國名臣傳贊 附都賦注 石園銘注

緯 卷九

十四

山西省文獻委員會印

引輿摘彙學管百行章疏博奕論
管仲曰封禪者須北里禾部上黍江淮之間三青茅以為藉乃得封禪 附王國疏

誰者起祝名將 附禮春官疏
雲委霧散殊錯沈浮 附禮春官疏 附禮春官疏 附禮春官疏

名毀行廢玷辱先人 補巴註注 附王國疏注
教規首上下回相連簞簞上回下方象陰陽 附禮春官疏 附禮春官疏

情生于陰欲以時念也性生于陽以就理也陽氣者仁陰氣者貪故情有利欲性有仁也
白虎通

五禮用雁 附禮春官疏
自外至者無主不止自內出者無匹不行後漢書禮儀志

蕭何為弟精瑣羽陳勝胡亥為三猪 附禮春官疏 附禮春官疏 附禮春官疏
春秋左傳杜序疏引鄭康成注鈞命決曰春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之
愚按通典封禪門引鈞命決六經册長尺四寸孝經册長尺二寸疑杜 括此意為

之非別有出處

孝經內事

天子行孝德則景星見御覽八百七十二

王者動得天度止得地意從容中道陰陽合度則太微五帝座星明以光也御覽八百七十二

王者得禮之制不傷財不害民君臣和草木昆蟲各象正性則三台為齊明不闕不狹如其度

宋均注曰君臣制度宮室車旗多少各有科品則應也

王者遠嫌別微賤貴賤抑騰臣息亂子則屏星為之明以潤帝座章而光同上天中記

宋均注曰屏星五帝座為之明以潤章大也

天子得靈臺之禮則五車均明河行不離其常同上

宋均注曰天子考察大氣若梓慎見星之殺者也所以獲福禳災五車主五穀民饑災

得福民無飢寒之困五穀星之明以應之河若離常則有決溢之憂則九穀失所植矣

王者敬諸父有差則大角光明以揚禮疏

宋均注曰諸父伯仲叔季也斗為帝車帝所乘也角堅剛而居帝前帝敬諸父感天應

之也

昆弟有親親至恩則鈞鈞不離房御覽八百七十二天中記 禮疏遺書引仲人房

宋鈞注曰鈞鈞遠房則疏闊今昆弟相親故天相近明其友也

王者厚長幼各得其正則房心有德星之應御覽八百七十二說部

宋均注曰房心為天子明堂布政之官長幼厚則政教著明房心應之而時也

五車星主五穀明則無飢寒之困禮疏

四壁在月中者君有德天下欣心大豐盛御覽八百七十二

擊李出東斗兵大起在三台臣害君在天獄諸侯作禍彗行所指其國大

惡彗在日旁子欲殺父史記正義

皮弁百王同之不改易也禮記二皮弁疏

孝經緯雜篇

孝經河圖

伏羲在亥得人定之應御覽一百二十五 路史
少室之山大竹堪為釜儀禮 天中記

孝經中黃

日載東純火光不橫 一聖聰明四百之外易姓而王致太平居八甲共禮樂正萬民家

樂嘉禾魏志文帝紀

孝經威姬拒

欲去惡鬼須具五刑令五人皆持大斧著鐵兜登驅之常使去四五十步不可令近人也

御覽三百五十六 唐類函作按神契疏

泛引孝經緯

故救以天期四時節有晚早操勉趣時無失天位周禮 邢昺引孝經說

夏至陰氣始動冬至陽氣始萌白虎通 引孝經緯

夏至景風至辨大將封有功唐類函 引孝經緯

三皇設言民不違五帝化象世順機三王肉刑撻漸加應世禮記 巧姦偽多 公羊疏二十九年引

緯 攬 卷九

孝經說 通典引五帝並象三王肉刑

政者正也正德名以行道周禮 夏官大司馬注引孝經說

周千八百諸侯布列五千里內王制 疏引孝經緯

臣者堅也守節明度修義奉職也御覽六百二十一 引孝經說 唐類函

明堂文王之廟夏后氏世室殷人重屋周人明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡

室二筵蓋之以茅周公所以事文王於明堂以昭事上帝通考七十三引孝經說

社土地之主稷五穀之長也土地廣博不可偏敬故封土以為社而祀之以報功也五穀

衆多不可偏祭稷乃原隰之中能長五穀故立稷禮而祭之禮記 周禮大司馬疏 大

宗伯疏 封土疏皆引孝經說文皆小異 初學記十一 御覽五百三十二皆引句亦皆小異

愚按通典引兩句作援神契已入被卷

受命而王為之制樂樂其先剛也 類函

性者生之質也若木性則仁金性則義火性則禮水性則智土性則信也王制 疏引孝經說

魄白也魂黃也白明白也黃黃動也形有體質取明白為名氣惟魄取黃動為義天中

上通無莫禮運鄭注引考經說

義由人出者禮運故引考經說

邱以匹夫徒步以制正法公羊禮聘故引春秋說

房爲龍馬周禮夏官校人故引考經說

則景星出樂記故

緯

摺

卷九

十七

山西省文獻委員會印

緯摺卷九終

緯攬卷十

塗水喬松年鶴儂氏輯

弟廷樞瀛棧榮訂

論語釋

論語比考

君子上達與天合符三國名臣序贊 李康運命論注

文德以懷邦陶徵士誌

重童黃純黃其德也路史

聖王御世河龍負卷舒圖和漢遺元注

仲尼曰吾聞帝堯舜等游首山觀河清有五老游河清一老曰河圖將來告帝期二老

曰河圖將來告帝謀三老曰河圖將來告帝書四老曰河圖將來告帝圖五老曰河圖將

來告帝符有頃赤龍銜玉苞舒圖刻版題命可卷金泥玉檢封盛書威曰知我者重瞳也

五老乃為流星上入命姚黃視之龍沒圖在堯等其發曰帝當極百則禪於虞舜然曰

緯攬 卷十

山西省文獻委員會印

咨汝舜天之歷數在汝躬允執其中四海困窮天祿永終路史 御覽五 八十五 三百八十三 傳引字句小異 實德皇后傳引亦小異

曲水時序注引二句 天中記引至八結止

注曰入昴宿則復為屋

又宋均注曰龍浮於水御覽三百八十三

殷惑妲己玉馬走任助進箋注

宋均注曰女妲己有美色玉馬喻賢臣奔去也

賜風德禮記文老注

宋均注曰賜能言語故可使風諭以德也

賜問曰格言成法亦可以次序也周禮風注 沈約釋主敬文引格言成法四字

引五子以避俗違邦殊域莫不同風鄭風中上書注

叔孫武叔毀孔子譬若堯民曰我耕田而食穿井而飲堯何力焉御覽八百二十二 路史

正朔所加莫不隨義禮記注 晉紀禮論

御覽六十三引比考注曰夫子教于泮泗之間今於城北二水之中即夫子領徒之所也

論語誤考

黃帝受地形象天文以制官制周禮序

軒轅知地利九牧倡教禮記正義

黃帝既有九州之牧則有朝聘禮記

穿胸備耳莫不貢職遠都殊域莫不向風喻巴蜀 魏都賦注引莫不貢職作莫不來貢

堯修壇河洛擇良謠沈率舜等升首山導河清五老游焉相謂河圖將來告帝以期路史

考靈輿德而知堯步舜驟禹馳湯驚御覽七十六

注曰德有優劣故曰行聘疾也

叔梁紇與微在時尼邱山感黑龍之精以生仲尼何弓孔子少孤疏

顏回有角額似月形淵水也月是水精故名淵任助王文選注序注

邑名朝歌顏子不舍七十弟子掩目宰予獨顯由隱障車水經注保水瀘水 泚水下又引作比考

水名盜泉仲尼不欲名勝母曾子斂衿天中記 御覽七十一 一百五十七分引此文皆作誤考 六十三引上句作此考 葛文類聚引上句亦作誤考 陸士衡

緯攬 卷十

山西省文獻委員會印

孺悲欲見鄉黨羣義莫不喞喞延頸歸德喻巴蜀疏

下學上達知我者其天乎通精耀也 諸白馬賦注

漸於蘭則芳漸於鮑則息御覽九百八十三

武當縣有一谿岸土色黃鮮可愛格致鏡原土類

愚按此條不知緯文疑鏡原誤采故低一格列之

論語摘輔象

燧人出天四佐出洛明山曉升級必育受稅役成博受古諸煩瀛受延燧陶明燧發釋錄

宋均注曰出天所生地地所生也級等差政所先後也受賦稅及備役所宜施為

也古諸古諸侯職等也延長也婚與也主受此錄也

伏犧六佐出世金提主化俗為明出建福視默主災惡紀通為中職仲起為海陸陽侯為

江海滄黃輔錄 路史

宋均注曰伏犧不及燧人故增二佐出世人所生也福利民也為民除災惡也為田主

主內職平平地兼統海主江海事續錄

又宋衷注曰陽侯伏羲之臣陸正

黃帝七輔州舉聖在帝德風后受金法天老受天籙五聖受道級知命受糾俗規紀受
變復地典受州絡力攝受準斥華輔錄 力攝成作力收

宋均注曰金法言能決理是非也籙天敎命也級次序也糾正也有禍變能補復也絡

維絡也準斥凡事也

帝率淵昭景飲體變英為歷

宋均注曰昭景為景星所照也

容光為司馬陸正

孔子胸應矩是為儀古御覽三百七十一

仲尼為素王顏淵為司徒御覽二百七子路為司空唐類兩

顏淵山庭日角曾子珠衡犀角格致錄原

子貢山庭斗繞口任昉王文選集序

續 卷十

注曰面有山庭言山在中鼻高有異相也故子貢至孝顏淵至仁

子貢斗繞口南容井口御覽三百六十七

仲弓淑明清理張平子思元賦注

曾子未嘗不問安親之道也積慶陶憤時注

仲弓鈞文在手是謂知始宰我手握戶是謂守道子游手握文雅是謂敏士公治長手握

輔是謂習道子貢手握正是謂受相公伯周手握直期是謂疾惡澹臺滅明歧費是謂正

直御覽三百七十樊遲山額有若月形反宇陷額是為和喜 御覽三百六十四 天中記于貢作子夏

大公大夫鼻有伏藏御覽三百六十七

賓豫屬上台荆揚屬下級梁雍屬中上冀州屬錯青州屬下上徐州屬下下御覽一百五十七

注曰九州繫於三台下級上之下等一台各有上下中台之上錯雜也屬中台之下下

台之上下台之上下台之下也

子然公順多略陸正續漢功出顯

時不再及陸士衡短歌行注

三

山西省文獻委員會印

宋均注曰及亦至也

虞王反度枉矢合御覽八百七十九 虞成作盧

論語摘義

帝不先義任道德王不先力尙仁義紉不先正尙武力御覽七十六 天中記引作摘輔象

鳳有六像九苞一曰頭象天二曰目象日三曰背象月四曰翼象風五曰足象地六曰尾

象緯九苞者一曰口包命二曰心合度三曰耳聰達四曰舌誦伸五曰色光采六曰冠距

周七曰距銳鈞八曰音激揚九曰腹文戶行鳴曰歸鳴止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰

賀世飛鳴曰耶都知我者惟黃扶竹實來故子欲居九夷從鳳鳴御覽九百十五 初學記引說

以象鳳一曰曰為承地 唐類兩

宋均注曰緯五緯也度天度數也周當作朱采色好也戶所由出入陰陽出入亦門戶

也善哉應天下興平也賀世慶賀於時也黃黃中通理者鳳遇亂則潛居九夷 疑原節引

徐衍守分身亡王仲宣公議時注

論語釋義

論語集注受命纘

王者受命布政易俗以御八極策秀才文

河授歸天下歸心魏武帝短歌行注

莫不鳴鳴延頸歸德 謝靈運詩 並見韻考

論語崇備議

子貢共操仲尼微言以當素王曹植思友人詩注

論語糾治議

漸漬以道廢滑乃行 顏延年拜陵廟詩注

論語陰婚議

桀殺龍逢於庚子之日有金版於庭中刻曰臣族虐王禽任助進箋注

宋均注曰龍同姓稱族王虐殺我必見禽也謂殺龍逢之後庚子且庭中地有此版異

泛引論語議

孔子曰吾聞堯舜等游首山觀河洛有五老飛為流星上入華蓋文類聚引論語議

四

山西省文獻委員會印

聖人爲政澤出馬東京原注引論語

平星主法御覽六引論語

雷震百里聲相附近蓋文韻聚 初學記 御覽十三引論語 御覽無近字 此條又見詩合神影

宋均注曰雷動百里故因以制國也雷聲謂諸侯之政教所至相附也唐類函附字下

有近字

子路感雷精而生天中記引論語

仲尼居鄉卷懷道美沈約安陸王碑注引論語

子夏六十四人共撰仲尼微言劉歆移太常博士書引論語

學者織也御覽五百三十四引論語

貧而無怨循性動也禮記與山巨源引論語

自衛反魯刪詩書修春秋王履賢臣注引論語

重耳反譎伐德矜功同上

徐衍負石伐子自理守分亡身握石失懸鄒陽獄中上書注引論語

榘 卷十

宋均注曰狸猶殺也

五帝立師三王制之白虎通引論語

孔子讀易草編三絕鐵鑄三折漆書三滅天中記引論語

伯夷叔齊義遜龍舉 詩史傳記四 安陸王碑注引作虛也

五

山西省文獻委員會印

緯攔卷十一

塗水喬松年鶴儕氏輯

弟廷樞瀛樓氏彙訂

河圖緯

河圖括地象

元氣開陽爲天御覽一 唐類函引作河圖叶光爲開陽作開陽

元氣無形何句隆隆偃者爲地伏者爲天何上

易有大極是生兩儀兩儀未分其氣混沌清濁既分伏者爲大偃者爲地爾雅疏 初學記

天不足西北地不足東南西北爲天門東南爲地戶天門無上地戶無下 周禮大司徒疏 困

愚按丹鉛錄二十七引天門無上兩句而以天不足西北兩句爲注

天左動起於牽牛地右動起於華周禮大司徒疏 困學記聞

天有四維地有四瀆廣博物志

天有五形地有五岳天有七星地有七表天有八氣地有八風 廣博物志引天有七星二

緯攔 卷十一

天有九道地有九州御覽三十六天有九部八紀地有九州八柱藝文類聚 御覽一百五十七

天地精通神明列序也初學記四 唐類函引連上文

天有九部八紀地有九軸八柱東南神州曰曩土正南卬州曰深土西南戎州曰滔土正

西弁州曰开土正中冀州曰白土西北柱州曰肥土北方支州曰成土東北咸州曰隱土

正東陽州曰信土後漢書張衡傳

地中央曰崑崙崑崙東南五千里名曰神州中有五山帝王居之 周禮職方疏 劉孝標梁命論

御覽一百五十七 曲禮天子祭天地諸引上三句 通考七十六引作萬五千里

崑崙山爲天柱氣上通天 唐類函

崑崙者地之中也地下有八柱柱廣十萬里有三千六百軸互相牽制名山大川孔穴相

通初學記五 御覽二十六節引 海賦注引作地有四柱 唐類函引地有四軸有三百六十軸二句

崑崙山出鐵卷唐類函卷類

崑崙之山爲地首上爲握契滿爲四瀆橫爲地軸上爲天鎖立爲八柱御覽二十八

崑崙山橫爲地軸此陵交帶崑崙故曰廣陵也 御覽一百六十九揚州 魏城賦注引是岡之上嶺

崑崙山有五色水赤水之氣上蒸爲霞而赫然 張其陽詩注 御覽十五引無末句 潛確類書引

崑崙山在西北其高萬一千里西晉書注 崑崙之墟下洞舍右赤縣之州是爲中則東南神州正南卬州西南戎州正西弁州正中

冀州西北括州正北濟州東北蒲州正東陽州初學記 括城作括 濟城作營 澤城作成

長城者爲州御覽一百五十七 地南北三億三萬五千五百里地部之位起形高大者有崑崙山從廣萬里高萬一千里

神物之所生聖人仙人之所集也出五色雲氣五色流水其白水東南流入中國名曰河

也其山中應于天最居中八十城布繞之中國東南隅居其一分是好城也 御覽八引出五色雲氣一句

極廣長南北二億三萬三千五百里東西二億三萬三千里 周禮大司徒疏 御覽三十六 天

夏禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州有九阻中土之文

德及而不治藝文類聚四 御覽三十六 唐類函 南北二萬六千里或作三萬六千里

三危山在鳥鼠之西南與汶山相接上爲天苑星鼎水出其南御覽五十

縹家山上爲狼星上有異草花名骨容食之無子御覽四十

鳥鼠同穴山地之幹也上爲掩畢星渭水出其中御覽四十

岐山在崑崙山東南爲地乳上多白金周之興也鸞鷲鳴於岐山時人亦謂岐山爲鳳皇

堆御覽四十 岷山之精上爲非絡江賦

汶阜之山江出其腹帝以會昌神以建福古詩記

河精上爲天漢詩大東賦 史記天官書 御覽八

非絡離江漢炳靈泉流深遠盛爲四瀆之首說郭 天中記

令野中有玉虎晨鳴聖人感期而興說郭 唐類函

奇肱氏能為飛車從風而行說郭

十代禮樂文雅並出後漢書帝紀曹震傳有漢

有民食桑二十七年而化九年生翼說郭 格致鏡原

帝軒轅授命公孫氏據後漢書公孫述傳

羽五歲父母與之入山處之木下以待蟬鳴還欲取之而翠蟬俱鳴遂捐而去郭為山

問所養年二十習於弓矢仰天歎曰我將射四方路史

愚按此是括地圖語路史誤以為括地象而誤采故低一格姑存之

河圖始開圖

黃帝問風后曰余欲知河之始開風后曰河凡有五皆始開乎崑崙之墟御覽六十一

崑崙之墟有五城十二樓河水出焉四維多玉御覽三十八

昔河出崑崙東北角剛山東北行千里折西行於蒲山南流千里至文山東流千里至

秦澤西流千里至潘澤陵門東北流千里至華山之陰東南流千里至下津然河水九曲

緯 卷十一

其長九千里入渤海天中記 唐類函引華山之陰下東流千里至於嶺雁二句俱作河圖

黃泉之埃上為黃雲青泉之埃上為青雲赤泉之埃上為赤雲白泉之埃上為白雲玄泉

之埃上為玄雲御覽八

激陽為電唐類函 說郭

黃帝名軒北斗黃帝之精母地祇之女附寶之郊野大電繞斗垣星耀感附寶生軒胸文

曰黃帝子說郭 御覽引作提矩起

愚按說郭尚有伏羲氏以木德王已見存秋內事伏羲禪于伯牛一條黃帝修德一

條已見提佐輔此不再收

河圖提佐輔

伏羲禪于伯牛鑽木作火廣韻 御覽八百八十九 天中記

黃帝修德立義天下大治乃召天老而問焉余夢見兩龍提白圖即帝以授茶于河之郊

覺味素喜不知其理敢問于子天老曰河出龍圖雜出龜書紀帝錄列聖人所紀姓號與

謀治平然後鳳皇處之今鳳皇以下三百六十日矣古之圖紀天其受帝圖乎試齋以往

視之黃帝乃秋齋七日衣黃衣冠黃冠黃龍之乘戴交龍之旗天老五聖皆從以游河

洛之間求所夢見之者弗得至於翠嬌之淵有大鱗魚折溜而至乃問天老曰子見夫中

河折溜者乎曰見之願謂五聖皆言莫見乃辟左右獨與天老跪而迎之魚汎白圖蘭葉

朱文五色備具天老以授黃帝舒視之名曰錄圖路史 御覽七十九 路史以茶為黃帝名 御覽

十一皆節引作河圖說郭 天中記皆節引作始開圖

禹治水功大天帝以寶文大字賜禹佩渡北海免弱水之難初學記九 路史

百世之後地高天下不風不雨不寒不暑民復食土皆知其母不知其父如此千歲之後

而天可倚杵何隆曾莫知其始終御覽一 三十六 說郭引作始開圖

河圖釋權鈎

鎮星散為虹蠅文類聚二 初學記 虹蠅主內淫虹蠅者氣也起在日側其色青赤白黃御

覽十四 唐類函引連上文

五星散為五色之雲御覽八百七十五

歲星之精流為國皇主內難同上

緯 卷十一

太白散為天狗主候兵同上

辰星散為枉矢流所射可誅同上

彗惑散為蚩尤旌主惑亂同上

彗星散為獄漢散為五殘主奔亡散為旬始主招橫同上 說郭引此文五殘下無主奔亡三字而

十月立冬為節者冬終也立冬之時萬物成終為節名小雪為中者氣候轉寒雨變成雪

故以為中也說郭

愚按說郭引百世之後地高天下一條已入提佐輔王者封太山禪梁父一條已

入真紀鈎又狗三月而生一條乃春秋文耀鈎之又說郭誤采

河圖帝覽

黃道一青道二出黃道東赤道二出黃道南白道二出黃道西黑道二出黃道北日春東

從青道夏南從赤道秋西從北道冬北從黑道立春星辰西游日則東游立夏星辰北游

日則南游春分星辰西游之極日東游之極日與星辰相去三萬里夏至則星辰北游之

極日南游之極日與星辰相去三萬里禮月令疏

立春春分月從東背道四延年山水詩序注

推廣九道百七十一歲進退六十三分百四十四歲一超次後漢書律歷志 隋與洛陽觀度

日月者金之精也不華海賦注 初學記引無日子

月者金之精也月有窟故言穴天中記

慧星出貫奎虛兵悉出禍在強侯外夷後漢書天文志

河圖握矩起

黃帝名軒北斗黃神之精母地祇之女附寶之郊野大電繞樞斗星耀感附寶生軒轅胸

文曰黃帝子御覽七十九一百三十五引大電作大鏡唐類函 說郭引作始開

附寶之郊見電繞斗軒星耀感野感而生軒轅史

帝學駢齒上法日參乘度成紀以理陰陽路史御覽三百六十八引帝學駢齒一句

宋均注曰所以駢齒齒星位御覽

帝命伯禹曰汝汝九術五勝之常可以克之汝能從之汝師從將與御覽八十二路史

河圖玉版

會頤為帝南巡狩登陽墟之山臨于玄扈洛汭之水靈龜負書丹曰青文以授之帝路史

從崑崙以北九萬里得龍伯國人長三十丈生萬八千歲而死從崑崙以東得大秦國人

長十丈從此以東十萬里得佛國人長三丈五尺從此以東千里得中秦國人長一丈御

覽三百七十七八百十八引人長十丈下有曾衣鳥三字天中記引以有此三字三丈五尺作三丈五尺千里

隴西神馬山有淵池龍馬所生張景陽七命注引

天立四極有金剛力士長三十丈五神通考五十七

湘夫人者帝堯女也秦始皇浮江至湘山逢大雨而問博士湘君何神博士曰聞之堯

二女舜妃也死而葬此天中記

愚按此語不類緯文故低一格列之

龍魚河圖

天授元始建帝號藝文類聚九十八唐類函 黃龍負圖鱗甲成字從河中出付黃帝命侍臣

寫以示天下御覽七十九路史成字二字作光龍

河龍圖發洛龜書感路史龜書已見前書中

堯時與羣臣賢者到聚鳩之川大龜負圖來投堯堯勅臣下寫取告瑞麟寫龜龜還水中

帶鏡注藝文類聚九十九 御覽八十 天中記 唐類函引賢者作賢智

黃龍從洛水出詣虞舜舜甲成字令左右寫文竟龍去藝文類聚九十八 御覽

黃帝攝政時有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額食沙石子遊立五兵仗刀才

載大弩威振天下誅殺無道不仁不慈萬民欲令黃帝行天子事黃帝仁義不能禁蚩尤

遂不敵黃帝仰天而歎天遣玄女下授黃帝兵符制伏蚩尤帝因使之主兵以制八

方蚩尤沒後天下復擾亂不寧黃帝遂畫蚩尤形像以威天下天下咸謂蚩尤不死八方

萬邦皆為弭伏藝文類聚 御覽七十九 八百七十二 史記正義 路史引食沙石下有變化雲霧四字

玄女出兵符與黃帝戰蚩尤服聞玄女出信兵符付黃帝制蚩尤御覽七百三十六

陽積精為日御覽卷四

月有九行赤道二出黃道南黑道二出黃道北白道二出黃道西青道二出黃道東伴黃

道為九行立春春分月從東背道立秋秋分從西白道立夏夏至從南赤道立冬冬至從

北黑道天有四表月有三道聖人知之可以延年益壽御覽四

天歲星主德慶其精下為大社之神天太白星主兵凶其精下為雨師之神天熒惑星主

司非其精下為風伯之神天辰星主氣司災其精下為先農之神天鎮星主得土之慶其

精下為蠶星之神御覽八百八十一

太白之精下為風伯之神主司刑辰星之氣下為蠶星之神主得土御覽七

風者天之使也御覽八說郭

山冬天霧十日以上不除者山崩之候藝文類聚 御覽十五引此文作山崩之後山水脈也

愚按當以候字為是山水脈也當是注

帝淫佚則奎有角月有足御覽四七 廣博物志

崑崙山天中柱也藝文類聚 御覽三十八

天之東西南北極各有銅頭鐵額兵兵三千萬丈三千億萬人各有金剛敢死力士長三

千萬丈三千億萬人天中太平之都有都甲食鬼鐵而兵長三千萬丈三千億萬人御覽

三百七十七 三百七十四引前三句作河圖說郭引作洛書靈應度 唐類函引作河圖龍文

東方泰山君神姓曰名常龍南方衡山君神姓丹名靈峙西方華山君神姓浩名鬱守北方恒山君神姓登名僧中央嵩山君神姓軍壽名逸羣呼之令人不病 御覽八百八十一

一云嵩山君角普生泰山君玄邱目陸華山君浩元倉衡山君瀾洋光恒山君伏通萌 御覽八百八十一

東方泰山將軍姓唐名臣南方衡山將軍姓朱名丹西方華陰將軍姓鄒名尚北方恒山將軍姓莫名惠中央嵩高山將軍姓石名玄恒存之 御覽八百八十一

東海君姓馮名修青夫人姓朱名隱賊南海君姓視名赤夫人姓醫名逸寧西海君姓勾大名邱白夫人姓靈名素簡北海君姓馮名帳夫人姓結名連翹河伯姓公名子夫人姓馮名夷 四海河神名並可謂之呼之御鬼氣何上

河伯姓呂名公子夫人姓馮名夷 後漢書張衡傳 天中記引上一句

劍神名飛揚 御覽三百五十四 神名曲張 三百四十七 盾神名自障 七百五十六 斧神名狂章 七百六十二 或作狂章才神名天矢陰格致疑原

髮神名壽長耳神名嬌女目神名珠映鼻神名勇慮齒神名丹朱夜臥呼之有患亦除呼之九過惡鬼自卻 御覽八百八十一

玄洲在北海中地方三千里去南岸十萬里上有芝草生玄澗澗水如蜜味服之長生 御覽五十九

流洲在四海中地方三千里上多山川積石名爲昆吾冶其石成鐵作劍光明四照洞如水精割玉如泥 藝文類聚 御覽三百四十四

鄂國有工善鑄劍因名鄂師

有脫光刀 唐類函

愚按太公兵法曰刀子之神名曰脫光疑類函誤引

高皇攝政總萬庭四海歸詠治威明文德道治承天精元祚興隆協聖靈 御覽八十七 鄂婦人無以夫衣合集流之使之不利 御覽八百二十六

埋露沙於宅亥地大富得蠶絲吉利 御覽八百二十五

七月七日曬暴草裘無蟲 七月七日取烏鷄血和三月三日桃花末塗面及遍身三二日肌白如玉 御覽三十一引 齊民月錄

歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭髮少許合麻豆著井中祝救井使其家竟年不遭傷寒辟五方疫鬼 藝文類聚八十五 御覽八百四十一

無以賣馬錢取婦賣馬錢取婦令多惡病夫妻離別 御覽五百四十一

懸文虎鼻門上宜官子孫帶印綬 懸虎鼻門中周一年取燒作屑與婦人飲之二月中便有娠生貴子泄則不驗也亦勿令婦人知之 御覽八百九十一

犬狗魚鳥不熟食之成癩 御覽七百四十三 白馬元頭食之殺人下病食馬肉亦殺人 八百九十三 羊有一角食之殺人 九百二 瓜有兩鼻者殺人 九百七十七 初學記 元雞白頭食之病人雞有四距亦殺人六指亦殺人雞有五色亦殺人 初學記三十一

河圖雜篇

河圖合古篇

帝劉之秀九名之世帝行德封刻政 後漢書劉秀志

地淪月散必有立王 御覽四

日薄也 宋書五行志引河圖占

愚按令占與合古字相似疑卽是合古篇傳寫別誤耳

河圖赤伏符

劉秀發兵捕不道四海雲集龍門野四七之際火爲主 後漢書劉秀志

王梁主衛作玄武 後漢書王梁傳

弟感商裔出應期 石仲舒與孫賈書注

河圖拓光篇

陽精散而分布爲火 御覽八百六十九

河圖龍文

鎮星光明入方歸德焉 高麗書 食散詩注 石闕銘注

河圖錄運法

黃帝坐玄閣上與大司馬容光左右輔將周昌等百二十人觀鳳皇街書御覽二百九
廢昌帝立公孫後漢書公孫述傳路史後記

舜以太尉受號為天子五年二月冬巡狩至於中州與三公諸侯臨觀五龍五采負圖出
置舜前也唐書兩

河圖帝通紀

雲者天地之本也御覽八雨者天地之施也藝文類聚御覽十風者天地之使御覽九雷者天
地之鼓藝文類聚御覽十三慧星者天之旗御覽八百七十五羽獵賦注

黃帝以雷精起藝文類聚二

形瑞出變矩衡赤應隨叶靈皇隋書王劭傳

河圖真紀鈎

王者封泰山禪梁父易姓奉度繼興崇功者七十有二君御覽五百三十六初學記十三唐初
河圖真紀聖功正史記正義十二引但作何圖說郭引作精解鈎誤五時通考四十九藝文類聚引作

緯 卷十一

河圖考鈎

有壤者可穿陶器土誥注

河圖秘徵

帝貪則政暴更酷則誅慘生蝗蟲食苛之所致也後漢書靈帝傳
主愈忘怒失陽事則天無雲而雨御覽七百七十七卷一引作君怒廣博物志亦作君怒
地赤如丹血丸丸晉書魏洋傳引河圖徵

帝淫佚政不平則奎有角御覽七卷四引作龍魚河圖未知孰是

河圖說徵

蒼帝起天雨粟御覽八百四十青雲扶日歸史

黃帝起大蚺見御覽九百四十七格致鏡原天中記

河圖說徵祥

鳥一足曰獨立見則主勇強也御覽九百二十八四百三十三天中記引但作河圖

河圖會昌符

赤帝九世巡省得中治平則封誠合帝道孔矩則天文雲出地道瑞與後漢書靈帝志

帝劉之九會命倍宗不憤於用何益於承誠善用之益僞不萌同上

赤漢德興九世會昌巡省皆當天地扶九崇經之常同上

漢大興之道在九世之王封於泰山刻石著紀祀於梁父巡省考工後漢書靈帝志 藝文類
聚三十九巡省作退省與考工或作考功唐書兩

河圖稽命徵

帝劉即位百七十年大陰在庚辰江亦詭其變天鳴地坼御覽八百七十三 說郭
君忿悲怒無雲而雨說郭

河圖撰命篇

倉義農黃三陽朔天德聖明路史辨史皇氏班叔皮王命論注運命論引說郭作靈明
孔子年七十知圖書作春秋公羊獲麟說

河圖要元篇

句金之壇其間有陵兵病不起洪波不登乃有地脈土良水清句曲之山金壇之陵可
以度世上昇曲城丹鉛錄引 丹山志 廣博物志亦引 御覽一百七十引乃有地脈土良水清句曲之山

緯 卷十一

河圖天鏡

趙王政以白璧沈河有紫頭公從河出謂政曰祖龍來天寶閣中有尺二玉楨御覽八百六
說郭引作尚許者靈曜趙王作秦王初學記引作河圖考靈曜唐類函天中記皆作河圖考靈曜

河圖提劉篇

九世之帝方明聖持衡矩九州平天下後漢書靈帝志通考引此多一十字
帝將怒蚩尤出乎四野御覽八百七十五

圖緯錄象

帝季日角戴勝斗胸龜背龍股長七尺八寸明聖寬仁好士主軫唐類函 藝文類聚十二 孫

河圖著命

大行附路之精靈靈兩天中記
掘登見大虹意生黃帝制美新注謂舜也
掘登見大虹意感生舜於姚墟御覽一百三十五

修己見流星意感生帝戎文禹一名文命御覽一百三十五
扶都見白氣貫日意感生黑帝子湯同上

太任夢長人感己生文王同上

河圖皇參待

皇辟出承元訖道無為治率被燧炬戲作術開皇色握神口投輔提象不絕立皇後真不
格道終始德優劣帝任政河曲出叶輔婦爛可述爾世王那何

河圖帝視萌

帝王世紀有此篇名而無其辭一

泛引河圖

天有四表以布精魄地有四瀆以出圖書後漢書班固傳引河圖

青雲刺月五殺不熟勞多赤雲知人頭大戰月旁有白雲如杵者三貫月六十日內有兵

戰月始出有黑雲貫名激雲不出三日暴雨御覽八百七十七引河圖 孫氏列在移錄篇

五緯之精散為妖星通考二百八十一引河圖說

緯 卷十一

玉虎晨鳴電聲也御覽十三引河圖

日月兩重並者飢之祥也御覽三十五

辰星位北方主災哀哭大喪圖 之憂亦主 沙石為文類聚沙類

枉矢東流天下恣御覽八百七十五引河圖

臣僭發下犯上則雷電驟朝御覽八百七十六引河圖

蟾蜍去月天下大亂御覽九百四十九引河圖 天中記

月犯房天子有憂四足之蟲多死後漢天文志引河圖 天中記引河圖合編併合際

月犯心後星亂臣在旁同上

災感星散為昭明史記封禪書

東方蒼帝神名靈威仰精為蒼龍南方赤帝神名赤熛怒精為朱鳥中央黃帝神名含樞

紐精為麒麟西方白帝神名白招矩精為白虎北方黑帝神名叶光紀精為玄武 御覽八

百八十一引河圖 東都賦注亦引惟無精為蒼龍精為朱鳥等五句

河漳崑崙山名地首上為權勢星東流千里至規其山名地契上為距樓星北流千里至

積石山名地肩上為別符星郊南千里入隴首山間抵龍門首名地根上為營室星龍門
上為王良星為天橋神馬出河龍南流千里抵龍首至卷重山名地咽上為卷舌星東流

貫砥柱觸門流山名地喉上為樞星以運七政西踰卷重山千里東至維會名地神上為

紀星東流至大駝山名地肱上為輔星東流過絳水千里至大陸名地腹股上為虛星天

中紀引河圖 格致鏡原引每星下有一曲也二曲也九曲也而龍馬上為王良星出河圖三句且其河圖象緯

崑崙之墟五城十二樓河水出焉為文類聚 唐都兩京寄

麟家山上為狼星武關山為地門上為天高星主固荆山為地雖上為軒轅星大別為

地理以天合地以通三危山在鳥鼠之西南上為天苑星岐山在崑崙東南為地乳上為

天壘星汝山之地為井絡帝以曾昌神以建福上為天井桐柏山為地穴上為維星鳥鼠

同穴山之地之幹也上為掩星星熊耳山地門也精上為畢附耳小星 御覽三十八 天中記晉

引河圖 卷之九 唐都兩京寄 唐都兩京寄 唐都兩京寄 唐都兩京寄 唐都兩京寄 唐都兩京寄

愚按麟家山三危山岐山鳥鼠同穴山熊耳山桐柏山御覽四十二四十三四十五

分引者皆指為括地象藝文類聚引荆山亦指為括地象是此條定為括地象之文

緯 卷十一

特字句小異故仍依三十八所列題作河圖

少室山有白玉膏服之即成仙格致鏡原引河圖

地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地中行南而東三萬里春秋二分是其中矣

地常動移而人不知譬若閉舟而行不覺舟之運也張茂先論志詳注引河圖

地恒動不止譬人在大舟上閉牖而坐舟行而人不知初學記引河圖

愚按此兩條並見考靈曜而併為一條

凡天下有九區別有九州中國九州名赤縣神州即禹之九州也 九州八柱即大九州

非禹貢赤縣小九州也初學記四引河圖 潛確類書引作括地象

九州殊題水泉剛柔各異青徐角羽集寬舒遲人聲緩其泉鹹以酸荆揚角徵會氣漂輕

人聲急其泉酸以苦梁州商徵接剛勇深人聲奮其泉苦以辛兗豫宮徵合平靜有慮人

聲端其泉甘以苦雍冀商羽合端駛烈人聲捷其泉辛以鹹 御覽一百五十七引河圖 孫氏列

地有九州以苞萬類精氣運脈注引河圖 張茂先 何潤靜注亦引

洛水地理陰精之官帝王明聖龜書出天文以與命地以授瑞接向合陽居中護精王道

和洽吐圖佐神逆名亂教捕亡吊存故聖人觀河洛也初學記六引河圖 唐類函亦引

《德布精上為衆皇御覽卷七引河圖孫氏引作地象不知何據

望石氣如淫雲其珠玉之精也御覽八引河圖

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄

龍初學記三十引河圖 格致鏡原

有巢氏之天下也駕六龍兩鱗從日月號古皇也

五龍見教天皇被迹江都堂錄文

榮氏注曰五龍治在西方為五方神

黃帝生先致白狐青狐引河圖 格致鏡原引河圖作白帝生漢

黃帝母曰地祇之子名附寶之郊野大堯繞北斗樞星耀感附寶生軒轅御覽一百三十五引

河圖湯母扶都兒白氣貫月意感生湯文類聚十引河圖

燧人之世太跡在雷澤華胥履之生伏羲御覽一百三十五

大星如虹下流華渚女節氣感生白帝朱宣御覽七十九引河圖

緯 卷十一

宋均注曰朱宣少吳氏也後漢賈逵傳亦引河圖

瑤光之星如虹貫月正白感女樞於幽房之宮生黑帝顓頊 御覽七十九 一百二十五引河圖

首戴干戈有德文也通考引作河圖 史記正義一如虹作如鏡 通考亦作鏡

殷郊與赤龍合生帝堯於伊祈御覽一百三十五引河圖

湯母扶都兒白氣貫月感黑帝生湯御覽八十三 文見詩含神靈

姜嫄履大人之跡生后稷心生伏羲引河圖

太嫫夢大人死而生文王體陰法政引河圖

黃帝廣額額額三百六十四帝方面赤帝面而黑帝深面三百六十五黃帝兌

額三百六十八黑帝修頸三百六十九帝帝並乳三百七十一帝引河圖

宋均注曰法房星世世並乳

蒼帝視之天皇之博白帝望之明視之義書類函

帝魯方隨黃帝兌額額致鏡原引河圖

黃帝游于洛見鯉魚三丈青身無鱗赤文成字 御覽九百三十六引河圖 錄補武化谷亦引 初學

黃帝曰凡人一生曰天帝賜算三萬六千又賜紀二千聖人得三萬六千七百二十凡人

得三萬六千一紀主一歲聖人加七百二十 御覽四百一引河圖 黃氏注皇極經世引凡人壽三萬

風后曰予告汝帝之五旂東方法青龍曰旂南方法赤鳥曰旒西方法白虎曰典北方法

元蛇曰旂中央法黃龍曰常 御覽三百四十四引河圖 萬花谷亦引 萬花谷唐類函皆此旂作風 孫氏

舜以太尉即位與三公臨河觀黃龍五采負圖出置舜前以黃玉為柙白玉為檢黃金為

繩黃芝為泥章曰天黃帝符璽文類聚 御覽九百二十九引作河圖 此文並見於連斗樞

成帝德者堯開王表者禹王繼曲水時序引河圖

秦距之帝名政虎口日角大目隆鼻長八尺六寸身大七圍手握兵執矢名祖龍御覽八十

八引河圖 三百六十七引秦始皇虎口日角

亡倉虎唐類函謂秦

秦地方千里 御覽四百

怪日勇敢重瞳大臂力御覽八十七

宋均注曰謂項羽

緯 卷十一

大雨刀于楚之邪路也 御覽三百四十五

帝劉季日角戴勝斗胸龜背龍眼長七尺八寸明聖而寬仁 史記秦本八引河圖 御覽八十七亦

劉受紀昌光出輪五星聚非御覽八十七引河圖

期之興天授圖地出道于張兵於劉季起後漢班固傳引河圖

漢高祖視汝水見一黃釜驚卻反化爲一老翁其言曰劉季何不受河圖 御覽七百五十七引

圖出代九天開明受用圖與十代以光後漢肅宗紀引河圖

黃石公謂張良讀此爲劉帝師無季及後張子房圖教引河圖 運命圖亦引

赤九會昌十世以光十一以興後漢書曹娥傳引河圖律歷志亦引

九名之世帝行德封刻政後漢書律歷志

長嗣正九房 御覽四百一引河圖 後漢書劉琨傳

赤帝有女誰識飛之異御覽八百三十三引河圖

陣爲不戰而西武功和引河圖

崑崙之東十萬里有大秦之國人民長三十丈亦壽萬八千歲不知出作但食沙石子 獸

緯

摺

卷十一

十五

山西省文獻委員會印

緯摺卷十一終

緯攔卷十二

塗水喬松年鶴傳氏輯

弟廷樞瀛槎氏釐訂

雜書緯

人皇始出於提地之國九男兄弟相像以別長九州為九圍人皇乃有中州制八輔

初學

配五 路史 御覽三百九十六引作存林命序引洛書曰人皇出于提地之國九男兄弟相像以別長九州

有人方面日衡重華握石椎懷神珠為文類聚 御覽八十一 路史 唐類函

注曰衡有骨表如日也椎讀如錘言能平輕重握謂知璇璣玉衡之道懷神珠喻有聖性也 御覽八十一

正月上日舜受終鳳皇儀黃龍感朱草生異莢季西王母授益地圖為文類聚 路史引上六句 御覽八十一 引洛上文作一條益地圖下多舜受之二字

注曰西王母西荒之國也在西方得此益地之圖來獻 御覽八十一

緯攔 卷十二

山西省文獻委員會印

有人大口耳三漏足履已首戴鈞懷玉斗 御覽八十三

注曰謂禹也漏穿也戊己土之日常平水土故以為名也戴鈞有骨表如鈞鈞懷璇璣

玉衡之道或以為有黑子如玉斗也

有人出石夷掘地代戴成鈞懷玉斗 初學記九 路史 唐類函

鄭康成注曰懷璇璣玉衡之道姚氏謂禹胸有黑子如玉斗 初學記

黑帝子湯長八尺一寸珠庭 初學記九 唐類函

蒼帝姬昌日角鳥身身長八尺二寸聖智慈理 正統四 御覽八十二

有白雲出自蒼梧入于大梁 格致鏡原

有氣象人青衣無手在日西天子之氣也 御覽十五

氣五機七八合提九交結八九七十二錄圖起 乾歷度

葵惑守心逆臣起 後漢書天文志

雜書數關度

周天三百六十五度四分度之一天一度為千九百三十二里則天地相去六十七萬八

千五百里 後漢書王符傳 御覽一 困學紀聞

周天一百七萬一千里一度為二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分四百八十

七分分之三百六十二番書天文志

愚按宋書天文志亦作一度為二千九百三十二里

日一日行一度月一日行十三度十九分度之一 後漢書王符傳

次三十度度三千里 路史

月者陰之精地之理說郭

赤三德昌九世會備符合帝際刻封後漢書志 蜀志先主紀

靈龜者元文五色神靈之精也能見存亡明于吉凶上降法天下平象地王者不偏燕尊

耆老則出 初學記 爾雅疏引上三句 御覽九百三十一 引作洛書

路史卷一謂數關度以伏羲神農遂人為三皇

雜書緯六辟

次民氏沒六皇出天地命易以第絕路史

緯攔 卷十二

山西省文獻委員會印

宋均注曰次民沒民始穴處之世終也六皇此下人數者也

辰放天頭西乳號曰皇次辰出地教駕六飛麟從日月治五百二十歲 路史 初學記引作春

秋命解序曰洛書緯亡辟

注曰辰放次辰之名也飛麒麟獸有翼能飛者從日月謂循其度也

五德之運 靈光殿賦注引洛書緯亡辟

人皇兄弟九人別長九州離良地精女出為之后 歸史引老夫婦之道始此一句 御覽一百三十

注曰離良其所推也 五引春秋命歷序曰洛書緯亡辟

建紀者歲也

洛書緯雜篇

洛書緯號命

天統地道備稱皇以統握契百成不敗 蜀志先主紀 宋書引作寶子命

洛書說末

倉帝起天雨粟書雲扶日 藝文類聚八十五 路史引作寶子命 此文並見河圖說緯

雜書錄述法

孔甲見逢氏抱小女末喜觀帝孔甲悅之以爲太子服發妃御覽二百三十七 釋史引作何國始附

九侯七傑爭命屢次被道籍籍履人頭誰是主者玄且來期志先主紀

泛引雜書

秦失金鏡魚目入珠撰狀陽雜記注 任助補記家錄注 廣紀文論注 創述之釋莫詩注 普引雜書此文並見尚書考靈樞

鄭注曰金鏡喻明道也語延之註注

大球寶器也河圖紀國帝王終始存亡之期禮記注

蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝起白雲扶日御覽卷八引雜書

皇道缺故帝者興御覽七十六 唐如西引雜書 天中記亦引

聖人受命必順斗極長儀賦注

又引宋均中侯注曰順斗極爲政也

太白守心後九年大饑通考二百九十三

緯 卷十二

三

山西省文獻委員會印

王者不滅金玉則紫玉見於深山服飾不逾祭服則玉英出沙流出不言小人起擅百川

亂不言小人執政唐類函抄類

鮪鱒魚狀如鰓食之不瘳出涿光之山御覽九百三十九引雜書 魏異記文異

相厥山川形成勢集才爲九州謂之九圍釋史前紀引雜書

人皇駕六提羽乘雲祇車釋史前紀引雜書

緯攷卷十三

密水松年稱備氏輯

弟廷樞瀛槎氏裝訂

古微書訂誤

尙書考證

天如彈丸圍三百六十五度四分之度之一

愚按此是月令疏孔穎達語非考曜本文孫氏引作正文誤也

周天百七萬一千里

愚按此句是考靈曜本文孫氏轉認爲孔疏語又誤也

二十八宿之外各有萬五千里是爲四游之極謂之四表

愚按此亦是孔疏非考靈曜本文天中記唐知南及孫氏皆引作考靈曜誤也

地與星辰均有四游升降

愚按此是月令孔穎達語爾雅那昌疏亦引之孫氏列作鄭注誤也

緯攷卷十三

山西書文獻委員會印

日月東行而日行遲月行疾何君舒臣勞也日行一度月行十三度十九分度之七

愚按此文見白虎通日月東行一句乃引尙書刑德放日行遲月行疾乃白虎通之

語非緯文孫氏增一而字連上文認作緯文大誤日爲考靈曜又誤

春夏民欲早作故令民先日出而作是謂寅寅出日秋冬民欲早息故令民候日而息是

謂寅饑納日春迎其來秋送其去無不順矣

愚按此是路史語在所引帝命驗禹鏡在遠西之後非緯文也孫氏遺卻禹鏡一條

轉據此語作考靈曜又誤

尙書帝命驗

禹身長九尺有只虎鼻河日駢齒鳥喙耳三漏戴成鈴懷玉斗玉卮履已

愚按此文見帝王世紀末言是緯

尙書中候

禹理洪水觀于河見白面長人魚身出曰晉河精也授禹河圖而還于淵

愚按此是水經注括取中候本文之語孫氏既列本文又引此條作中候誤也

後崩水

愚按在路史是後崩水易四字孫氏疏

初堯在位七十載矣見丹朱之不肯不足以嗣天下乃求賢以與于位至堯長人見而論

治

愚按路史引此文但作書緯末指爲中候

舜之潛德堯實知之于時嚳咨於衆詢四岳明明揚仄陋得諸服澤之陽

愚按此文亦見路史明引嚳子而孫氏據作中候妄也

堯之長子監明早死不得立監明之子封於劉朱又不肖而弗獲嗣

愚按此文見路史國名紀是羅泌語非緯也孫氏據作中候又妄也

桀後十三世生王癸王癸之妃曰扶桑見白氣貫月蓋感以乙日生湯號天乙

愚按此文見宋書符瑞志無桀字以文論之當作桀後十三世孫氏作桀疏舛甚矣

紂暮年雨石皆大如甕

愚按鄭夾添通志七十四災祥類內羅長源路史發揮有知皆有此語皆未言是緯

緯攷卷十三

山西書文獻委員會印

尙書五行傳

愚按此傳不應列入緯書之中

中候摘洛訊

漢侯陸位羣臣皆就列如舜周公秦應至于日尺榮光汨河晉雲浮至青龍仰玄甲臨壇

上濟止圖滯周公視三公視其文言周世之事五百之戒與秦漢事

愚按此是路史之文明言引瑞應圖孫氏據作摘洛訊疏舛甚矣

春秋元命包

文主造之而未遂武王遂之而未成周公且繼少主而成之故曰成王

愚按此語見呂氏春秋下賢篇末言是緯唐類函引作元命包無按孫氏之誤亦同

堯夢白帝道晉馬喙子

愚按此指泉陶所謂于者男子之通稱謂道以賢才耳孫氏於後作注乃指爲泉陶

是堯之子大謬

成王時四方獻孔雀

愚按此語見御覽引周書未言是緯 今本邊周書作方人獻孔鳥

王者封國上應列宿之位

愚按此文見禮王制疏作國君王者封孫氏誤

卯之爲言附考也

愚按孫氏將卯字寫作牌字大誤或是鈔刻之過

立三台以爲三公北斗九星爲九卿二十七大夫內宿衛部之列八十一紀以爲元士凡百二十官焉下應十二字

愚按周禮匠人營國疏引此文作孝經授神契已入彼卷孫氏列入元命包誤也

古司怪主下

愚按此語見路史後紀三注內未言是緯

春秋演孔圖

孟子生時其母夢神人乘雲自泰山來將止于巉母疑視久之忽片雲壓而寤時聞巷皆見有五色雲覆蓋子之居焉

緯 卷十三

愚按天中記有此文未言是緯

春秋合誠圖

伏羲龍身牛首翼肩達掖山準日角露目珠衝駁耆翁鼠龍管龜齒

赤帝豐下兌上龍頭日角八采三昧鳥庭荷勝琦表射出握帝履豎髮息洞通

愚按此兩條皆是路史語非引緯因其下皆別有引合誠圖他文孫氏遂并此亦推作合誠圖大誤

此赤帝謂堯非神農

赤龍負圖以出河見堯與大尉舜等百二十臣集發藏之大苑

愚按此是運斗樞之文孫氏於彼卷已列之矣又重出於此誤也

春秋運斗樞

石氏云名天關

愚按此是孫氏引石氏星經自作注而用細字書於本句之下便與所引古注相混

黃金千歲生黃龍黃金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄

龍

愚按初學記引此文作河圖御覽九百二十九亦引作河圖孫氏於河圖攬知詳已列之矣又重出於此誤也

春秋考異郵

獻金鈴大轅五十張

愚按此是普陶侃表中語御覽三百三十三節錄其文孫氏乃誤認爲考異郵疏證最可嗜者

人火爲火天火爲災

愚按左傳人火曰火天火曰災無有引作緯者

春秋握誠圖

江充之害其萌反舌鳥入殿

愚按御覽引此文作保乾圖已入彼卷孫氏列入握誠圖無據

春秋潛潭已

緯 卷十三

日蝕一條兩引京房占曰云云

愚按京房占不應闕入正文之中

春秋漢含季

有人握卵金刀一條

愚按此條只是爲漢高祖說符命耳與孔子無涉孫氏乃曰疑于夫子之不王固已誤矣又謂老子鄙夫子之曰魯四海望焉去之于是聖人之氣不在中夏而在遠

更故夫子亦欲游九夷從風鳩爲說更謬又謂夫子聞太子晉之死歎曰明王不作

天下莫能宗子謂夫子冀子晉無死將法堯傳舜尤爲乖戾

房心爲明堂天子布政之宮

愚按此是說題辭之文已入彼卷孫氏重列於此誤也

請雨祝曰昊天生五穀以養人今五穀病旱恐不成敬進酒搏脯再拜請雨雨幸大湖

愚按此是春秋繁露語孫氏推作漢含季妄也

雲祭蔚詞曰萬國今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請命願撫百姓以

憲無狀

愚按此是僖公禘雨之詞係氏已列於考異鄭又重出於此誤也

春秋保乾圖

女媧氏命織陵氏制都梁管以一天下之音命畢氏為班管以合日月星辰命曰允樂令隨作笙簧

愚按此文見帝系譜又見路史皆未言是絳惟丹鉛錄引作緯而未言何緯 路史令隨作笙簧一句與織陵氏制都梁管一條不連丹鉛錄連之於令隨作笙簧句上增一又字係氏鈔丹鉛錄之文亦增此又字然臆斷為保乾圖斯妄矣

春秋內事

夏后氏金行初作葦葦言氣交也股人水德以螺首慎其閉塞使如螺也周人木德以桃為梗言氣相更也今人元日以葦插戶螺則今之門鏡也桃梗今之桃符也

愚按自夏后氏至言氣相更也見後漢書禮儀志今人元日以下數句乃通典禮志通志禮略引禮儀志之文而加以案語皆未言是絳丹鉛錄又引通典禮志全文亦

緯 卷十三

五

山西省文獻委員會印

未言是絳孫氏乃推作春秋內事大妄

太黃寶山能動天地氣者孔中遇之是為天機

愚按廣韻疏字下路史後紀十三引字書皆有此文皆未言是絳 寶山孫氏作真

山亦誤

春秋說圖詳

孔子曰七變入白米出甲謂禮之為糗米也春之則糗米也動之則粟米也苗之則穞米也又糗糗之鳴磬之則為品米

愚按此文見丹鉛錄十六但言緯書未言何緯七變入白米出甲一句見運斗樞本

作四變此是楊升菴偶記此一語而為之說其上之孔子曰及謂禮之為糗米也以

下皆升菴之語因其偶然發論遂忘記為何緯又誤以四變為七變孫氏鈔取丹鉛

錄未加深察全指為緯文疎外大誤四變入白米出甲初學記引作運斗樞御覽引

作說圖詳說圖鳴磬皆從白孫氏於鳴磬皆從白誤也

孔子曰德合元者稱皇皇象元道遠術無文字德明證合天者稱帝河洛受瑞可放句仁

義合者稱王符瑞應天下歸往

愚按此文見公羊傳何休注孔子曰三者在皇象元之上皇象元至明證十二字正義解作春秋說文未指為說圖詳其德合元者稱皇一句及合天者稱帝以下各句皆何休之語孫氏將孔子曰三字移於德合元者稱皇之上并指為緯文大誤

春秋命歷序

人皇氏沒和次之出於長淮駕六飛羊政三百歲五葉千五百歲

愚按此見路史所引孫氏於黃頭大腹一條已列之矣又於本卷重出可刪

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反初以文命者七九而衰以武興者八八而謀天人相應若合符節

愚按此文見路史前紀引緯而未言何緯孫氏列入命歷序據

天地初立有天皇氏十二頭怕無所施為而俗自化未德王歲起攝提見第十二人立各一萬八千歲地皇十一頭火德上一姓十一人與于熊耳龍門等山亦可萬八千歲人皇九頭乘雲駕六羽出谷口分長九州各立城邑凡一百五十世合四萬五千六百

緯 卷十三

六

山西省文獻委員會印

愚按此文見司馬貞所補三皇本紀乃采自河圖徐整三五長歷者孫氏推作命歷

序誤也 又按人皇九頭乘雲五句分見於初學記九御覽七十八曹子建洛神

賦注說郭皆引作尙書璇璣鈴

易統驗玄圖

嘉甦不出則國多火災

愚按此文見通卦驗係氏立驗玄圖之名而只列此一條妄也

易河圖數

龜取生數一三五七九筮取成數二四六八十

愚按此文見丹鉛錄二十二是楊升菴之語謂河圖之意如此非引河圖之文係氏

乃造一易河圖數之名而推此條以實之妄也

東方南方生長之方故七為少陽八為少陰西方北方成熟之方故九為老陽六為老陰

愚按此文亦見丹鉛錄亦是升菴解說河圖之語

五運皆起於月初天氣之先至乾知大始也六氣皆起於月中地氣之後應坤作成物也

愚按此文亦見丹鉛錄其上明著魯家二字孫氏乃非東方南方一條皆遺為易河圖數均大妄也

易九厄讎

主失禮煩苛則旱之魚鱉變為蛤蟲

愚按通考三百十四引此文但謂是先儒之語

三統是謂元歲元歲之閏陰陽災初入元百六陽九次三百七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陰七次七百二十陽七次六百陰五次六百陽五次四百八十陰三次四百八十陽三凡四百六十一十七歲為一元終終歲四千五百六十災歲五十七

愚按漢書律歷志引此文謂易九厄曰云云蓋康注曰易傳也則九厄是班孟堅之語謂易所言九厄云爾非篇名也孫氏以為篇名且增一讎字誤而妄矣三統是為元歲元歲之閏陰陽災此是孟堅語初入元百六陽九以下方是易傳語顯而易見孫氏將上兩句併作緯文亦誤 易河圖數易九厄讎此名皆不見於古籍為孫氏妄造無疑

緯 卷十三

七

山西省文獻委員會印

禮含文嘉

明堂者八窗四闔窗通八卦之氣布政之宮在國之陽而三室四面法十二月也天子孟春上幸於南郊總受十二月之政還藏於祖廟月取一政班於明堂諸侯以孟春之月朝於天子受十二月之政藏於祖廟月取行之月無常處則闔門而居之

愚按此見御覽五百三十三引作注語孫氏認作正文誤矣 又按唐王方慶議明堂引此文但未指為緯

禮有三祀禮理起于太一禮事起于逢皇禮名起于黃帝

愚按禮記正義引此文謂是皇侃語未言是緯

封於泰山考績柴燎禱於梁父刻石紀號英炳耀耀功平政教

愚按此是孝經鈞命決已入彼卷孫氏收入含文嘉誤也此上有刑法格賦世作頌

聲兩句不叶韻疑為孫氏妄增 原有刑法賦頌聲作兩句

周爵五等凡南而之君五者法五行之剛日凡北而之臣五者法五行之柔日

愚按此文及鄭注皆是元命包已入彼卷孫氏列入含文嘉誤也

四方所瞻臣子所望

愚按此兩句是含文嘉正文孫氏乃誤認為注置之末均注之末而將末均注此兩句之注轉置之疏舛之極

鄭注上元太素以來至所求年

愚按求字孫氏誤作永字

禮禮命徵

天有三統物有三變故正色有三天有三生三死故土有三王三特一生死

愚按此文御覽二十九引作尚書大傳通典引作書傳略說孫氏列入禮命徵無據且末句又有誤字

周以至動履以萌夏以牙

愚按此文公羊疏引作尚書緯書傳略說孫氏據作禮命徵誤也

天子三公諸侯皆以三帛以薦玉三帛者高陽氏之後而用赤帛高辛氏之後用黑帛其餘用白帛

緯 卷十三

八

山西省文獻委員會印

愚按此文見曲禮疏引作含文嘉已入彼卷三帛者以下四句乃疏中又引鄭注虞書三帛之語孫氏即將正文列入禮命徵亦誤矣又認尚書鄭注為緯文更大誤

舜以十一月為正統尚赤纓以十二月為正尚白高辛氏以十二月為正尚黑高陽氏以十一月為正尚赤少昊以十二月為正尚白黃帝以十二月為正尚黑神農以十一月為正尚赤女媧以十二月為正尚白伏羲以上未有聞焉

愚按路史後紀九注內有此文未言是緯通典引崔靈恩之言相同亦未言是緯孫氏據作禮命徵妄也 末句路史作女媧通典作太昊

祭天犢角滿粟社稷牛角握六宗五獄四壇之牛角尺

愚按六宗嶽瀆之祭皆用少牢安得用牛此條定是孫氏臆造

夏無太廟宗廟而已則五廟殿人祖契而宗湯則六廟周尊后稷宗文王武王則七廟自夏及周少不減五多不過七

愚按此文見通考九十一但作禮緯未指為禮命徵

執圭天子純玉尺二寸公侯九寸四玉一石伯子男三玉二石

愚按此文見考工記玉人疏但作禮緯白虎通引此文則作王度記孫氏列入禮命
徵誤也

春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞櫟之火冬取槐檀之火

愚按論語改火馬融注引此文謂是周書月令周禮夏官司燹疏引此文謂是鄒子

皆顯然共見孫氏據作稽命徵真大妄也 又今按逸周書月令燹無此語 孫氏

文因注語一段亦是論語邢昺疏語可見是有妄妄作非誤采也

古者以五靈配五方龍木也鳳火也麟土也白虎金也神龜水也其五行之序則木燕生

火火地生土土生金金生水水液生木五者皆其母則致其子水官脩龍至木官脩

鳳至火官脩麟至土官脩白虎至金官脩神龜至水故曰視明禮脩麟來游思睿信立白

虎馴擾言從文成神龜在沼聽聰知正而名川出龍貌恭禮仁而鳳皇棲樹

愚按此文見左傳昭二十年疏謂是漢先儒所說末言是緯且無燕地坤澤液九字

而本文作視明禮脩而麟至貌恭禮仁則鳳皇來禮運疏所引正同揚并燕并錯錄

引此文乃增燕地坤澤液五字又改麟至為來游鳳皇來為棲樹以為叶韻并燕好

緯 卷十三

異往往就改古書然亦未指為緯孫氏乃據作稽命徵真大妄也

禮斗威儀

則變紫脫常生

愚按孫氏於此句落一雙字

顛顛有三子生而亡去為疫鬼一居江水是為疠鬼一居若水為癘癘一居人宮室區隅

善驚人小兒為小鬼于是常以正歲十二月令禮官方相氏蒙熊皮黃金四目玄衣纁裳

執戈揚盾帥百隸及童子而時儺以索室而驅疫鬼以桃弧菑矢主鼓且射之以赤丸五

穀播澆之以除殃

愚按御覽五百三十引此文但作禮緯未指為斗威儀通典引作漢舊儀 後漢禮

儀志亦有此文

樂動聲儀

音相生應即為和不相生應即為亂也

愚按此是樂記疏中孔穎達語孫氏連上文認作動聲儀誤也

冬至陽氣應則樂均濁景長極黃鐘通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤
寶通土灰重而衡低

愚按後漢書律歷志此文通考一百三十亦有之皆未言是緯孫氏據作動聲儀

妄也

春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必秀夏宮冬律兩菴必降冬宮夏律雷必發聲

愚按此文見應劭風俗通引劉劭律書孫氏據作動聲儀妄也

天效以景地效以響律也天有五音所以司日地有六律所以司辰

愚按丹鉛錄二十二有是語末言是緯孫氏據作動聲儀亦妄也上三句又見後漢

書律歷志

樂禮耀嘉

角致發明身仁徵致焦明身禮商致鸞身義羽致幽昌身智宮致鳳皇身信

愚按禮運疏引此文但作禮緯

國安其主好文則鳳皇來翔

緯 卷十三

愚按宋書符瑞志有此語來翔作居之帝王世紀作鳳皇翔

鎮星不逆行則鳳皇至焦明至為兩備

愚按此兩語皆是動聲儀已入彼卷

召公賢者也明不能與聖人分職常戰懼恐懼故舍于樹下而聽斷焉勞身苦體然後乃

與聖人齊是周南無美而召南有之

愚按此文御覽引作動聲儀已入彼卷

東夷之樂持牙舞助時生也南夷之樂持羽舞助羽養也西夷之樂持鼓舞助時殺也北

夷之樂持干舞助時賊也

愚按此文在孝經鈞命決孫氏既收入彼卷又重出於此誤也 羽鼓之誤詳見於

後

南夷之樂曰在西夷之樂曰侏離北夷之樂曰禁東夷之樂曰味

愚按孫氏於本卷復出此四語無謂之至

樂叶圖徵

陽樂黃鐘也陰樂蕤賓也

愚按此文見升爵錄二十三先引叶圖徵官為君一段其終有陰樂成天文陽樂成地理之語叶圖徵之語畢矣以後漢書禮儀志所引證之可見也升菴於其末綴此兩句蓋以己意釋陽樂陰樂如所注然孫氏不察鈔升爵錄入緯遂併此兩語鈔作正文大誤

詩推度災

作昌于豐起靈臺

契母有城

陽氣終白露為霜

詩曰燭照電不晦不令此應刑政之大禁也故寤電驚人使天下不安

愚按以上四條皆是含神霧已入彼卷

詩汎歷極

建四始五際而八節通

緯 卷十三

十一

山西省文獻委員會印

愚按此是推度災語已入彼卷孫氏置於卯曾之際論革政之上以為汎歷極誤也

摘洛語曰嶽者配姬以放賢山崩水潰納小人家伯罔主異哉

愚按此文見中候摘洛試孫氏已收入彼卷何故重出於此且明有摘洛之字而未察也可謂疏舛

昌受符厲偶嬖期十之世權在相

愚按此文亦見摘洛試孫氏收入汎歷極無據且相字訛作室字

論語比考

堯在位七十年將以天下禪舜乃潔齊館增塲于河洛準舜等登首山遵河洛有五老游焉蓋五星之精相謂河圖將浮于是龍銜玉苞刻木版題命可卷金泥玉檢封書知我者

重瞳黃姚視五老飛為流星上入地

愚按此文見宋史符瑞志固是采之於緯而未可指為比考也

任昉箋云玉馬駿奔喪微子之兆

愚按此是孫氏注語當明引任昉勳進箋乃用箋云二字連於末均并之下假任昉

為緯作箋如鄭康成之箋詩者疏謬

子貢與子夏觀社樹有鳥子路擗鳥社人牽子路子貢說之乃止

愚按此文見張華博物志未嘗是緯孫氏據作比考妄也

子路感雷精而生尙剛好勇親涉衛難結縷而死孔子聞而覆醴每聞雷鳴乃中心懼

故後人益焉以為幣也

愚按此文見王充論衡未嘗是緯孫氏據作比考妄也且將雷精寫作蛇精更謬

黃帝師力牧帝顓頊師錄圖帝嚳師赤松子帝堯師務成子帝舜師尹壽禹師國先生湯

師伊尹文王師呂望武王師尙父周公師觀叔孔子師老聃

愚按此文見白虎通引傳曰未指為緯因上文五帝立師三王制之一條是此考孫

氏誤認為連文遂并此文列作比考誤矣

孔長彥孔季彥兄弟聚徒數百故時人為之語曰魯國孔氏好讀經兄弟誦讀皆可聽學

士來者有聲名不過孔氏那得成

愚按此文見魯連子且是漢事孫氏據入論語緯中真大疏舛

緯 卷十三

十一

山西省文獻委員會印

論語講考

伏羲以前雖有官名未必具立官位至皇帝名位乃具

愚按此文見周禮序是賈公彥之語因在所引講考黃帝受地形象天文以制官之

下孫氏遂連上文認此文亦是講考誤也

雷震白里聲相附

愚按此文是含神霧已入彼卷

論語摘輔象

又左邱明為素臣

愚按此語見杜元凱春秋序非緯也孫氏以其類於仲尼為素王強增一又字據入

摘輔象大安

論語摘義聖

叔孫氏之車子曰鉏商樵于野而獲麟焉案莫之識以為不祥棄之五父之衢冉有告曰

變而肉角豈天之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉遂往謂高柴曰若求之言其必麟乎到

祝之曰今宗周將滅無主孰爲來哉茲出而死晉道窮矣乃作歌曰唐虞之世麟鳳游今非其時來何山麟兮麟兮我心憂

愚按此文見孔叢子公羊疏亦引之非緯也孫氏據作論語緯又大妄也

平星主法

愚按御覽六引此文但作論語緯御覽八百七十五則作摘輔象皆未指爲陰娣

孝經授神契

地以舒形萬象咸載

愚按此語應入鈞命決已入彼卷

伏義畫地之制凡天下山五千三百七十居地五十六萬四千五百六十六里出木者八千里

受水者八千里出銅之山四百五十七出鐵之山三千六百九十

愚按此文分見於張揖博雅釋地釋山兩篇羅泌路史乃合引之皆未言是緯孫氏據作授神契無據

緯 卷十三

十三

山西省文獻委員會印

月三日成魄八日成光二八十六日轉而歸功於日晦至朔且受符復行

愚按此文見白虎通未言是緯孫氏據作授神契妄也

故敕以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術

愚按此文見周禮馮相氏疏但作孝經緯皆由此術一句是疏非本文孫氏認作緯

文誤也

元氣混沌孝在其中天子孝天龍自圖地龜出書妖孽消滅景雲出游

愚按此文見孝經左契已入彼卷

周千八百諸侯布列五千里內

愚按此文見禮運疏但作孝經緯未指爲授神契

神農長八尺有七寸弘身而牛顛龍頭而大庾懷成鈿玉理

黃帝身逾九尺附面齒榮脣髯花痴河目龍頰日角龍顏

愚按此兩條皆見羅泌路史未言是緯孫氏據作授神契妄也牛顛寫作牛頭史誤

牛顛路史注曰顛也定非顛字懷珠鈿玉理兩語別見命歷序

言若含澤

愚按孫氏合說作合

少昊樂曰元淵

愚按少昊樂名大淵或作九淵孫氏作元誤也

郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝況配上帝也

愚按此文見禮大傳鄭注未言是緯孫氏據作授神契大妄且將況配二字訛作凡

祀配三字尤疏舛

祭祀之禮與祭天同

愚按此文在鈞命決曰祭地之禮與祭天同孫氏將地字寫作祀字誤也收入授神

契亦誤也

郊社后稷以配地祭天南郊就陽位祭地北郊就陰位后稷爲大地主文王爲五帝宗

愚按此是鈞命決文已入彼卷孫氏收入授神契誤也且原文是郊社后稷只配天

地孫氏落一天字又誤

緯 卷十三

十四

山西省文獻委員會印

封于泰山考結燔燔禪于梁父刻石紀號垂度示典功平政教

愚按此文應入鈞命決孫氏既收之於含文嘉又收之於授神契更收之於左契而

皆無據也

以九九八十一爲限

愚按孫氏誤以爲已 又將公羊序疏語用小字分行綴於正文之下似是緯注矣

魯哀公十四年孔子夜夢三槐之間沛豐之邦有赤烟氣起乃呼顏淵子夏往視之驅車

到楚西北范氏街見鬻兒捕麟傷其前左足齧而覆之孔子曰兒來汝姓爲誰兒曰吾姓

爲赤誦名子喬字受紀孔子曰汝豈有所見耶兒曰見一獸巨如羔羊頭上有角其末有

肉孔子曰天下已有主也爲赤劉陳項爲輔五星八井從歲星兒發薪下麟示孔子孔子

趨而往麟震其耳吐三卷圖廣三寸長八寸每卷二十四字其言赤劉當起日周亡赤氣

起火耀與玄軍制命帝卯金

愚按此文當入右契

麟中央也軒轅大角獸也孔子備春秋節禮以致其子故麟來爲孔子瑞

愚按見左氏疏引說左氏者其言如此定非緯文禮疏所引亦同孫氏據作授神

契大安

孝經鈞命決

弗夢乘青龍上泰山舜擊鼓焚夢黑風破其宮射夢大雷擊其首

愚按此文見天中記引作夢書未言是緯孫氏據作鈞命決妄也

注云畫象者上罪墨象赭衣雜履中罪赭衣雜履下罪雜履

愚按此是秋官司圖疏語孫氏認作緯注誤也

土性則信水性則智也

愚按禮王制疏引此文作土性則智水性則信漢儒解本如此乾鑿度亦然後儒乃

改以信屬土以智屬水非古訓也孫氏不知古訓妄為互易爾矣且王制疏但作孝

經緯未指為鈞命決

東夷之樂曰昧持才助時生南夷之樂曰任持羽助時登西夷之樂曰侏離持戟助時殺

北夷之樂曰禁持干助時藏皆于四門之外右辟

緯 卷十三

十五

山西省文獻委員會印

愚按此文見周禮春官韞氏疏作持弓持劍持檠孫氏作持羽持戟持干見

於白虎通引樂元語而無末句非授神契也

孔子海口言若舍澤

愚按此文在授神契孫氏已收入彼卷又重出於此

孝經內事圖

愚按以春秋內事例之不應有圖字御覽所引即無圖字孫氏誤也

大角為坐候

斗曲杓棧象成車房為龍馬蓋覆鈞天理入魁神不獨居故膠膠陪乘以道陪賦

愚按此兩條皆在授神契已入彼卷

歲星守心年穀豐饒星合房符明道與太白合表四夷從服黃氣抱日輔臣忠

愚按此文亦在授神契已入彼卷

尖義不德白虎不出禁或逆枉矢射山崩日蝕天失仁太白經天日食格孝山崩理惑

愚按此文在鈞命決已入彼卷

韓五豎也若則王侯職天子若兵赤則賊起強國恣黃則女青色權奪于后妃白則將軍

逆二年兵大作黑則水旱賊河河決則處處起

河圖括地象

崑崙有銅柱焉其高入天所謂天柱也圍三千里周員如削下有仙人九府治之與天地

同休息其柱銘曰崑崙銅柱其高入天員周如削膚體美焉

愚按此文見神異經非緯也天中記引之亦未言是緯孫氏據作括地象又妄也

瀛洲多積石其名曰昆吾鍊之成鐵以作劍光明如水晶石蓋鐵神也

愚按此文見十洲記非緯也瀛洲是流洲孫氏據作括地象大妄

依德布精上為列星

愚按御覽引此文但作河圖未指為括地象

河圖緯象

愚按緯象之名未見于古籍孫氏列此蓋本於楊升菴丹鉛錄所引凡三條一河緯

緯 卷十三

十六

山西省文獻委員會印

崑崙山一條二黃河出崑崙一條三汾之隘上為扶桑一條丹鉛錄雖有緯象字只

有一處格致鏡原在丹鉛錄之後所引河緯崑崙山一曲至九曲正引錄語而曰為

象緯則緯象二字當是象緯二字倒而又誤耳孫氏未深察而列為篇名誤也至太

湖中洞庭山一條則孫氏附益者

太湖中洞庭山林屋洞天即禹藏真文之所一名包山吳王闔閭登包山之上命龍威丈

人入包山得書一卷凡一百七十四字而還吳王不識使問仲尼詭云赤鳥銜書以授士

仲尼曰昔吾游西海之上聞童謠曰吳王出游觀震湖龍威丈人名隱居北上包山入靈

墟乃遺洞庭竊禹書天地文不可舒此文長傳六百初今強取出喪國威邱按諸書乃

龍威丈人洞中得之赤鳥所銜非邱所知也吳王懼乃復歸其書

愚按此文雜取甄正論吳越春秋越絕書靈寶略成之孫氏妄作無疑 甄正論

見天中記

河圖緯象鈞

日月兩重暈者飢之祥也鈞

蟾蜍去月天下大亂御覽

月犯房天子有憂四足之蟲多死 月犯心後星亂臣在旁後漢天文志

霄雲刺月五穀不熟勞多赤雲如人頭大戰月旁有白雲如杵者三頁月六十日內有兵

戰月始出有黑雲實名激雲不出三日暴雨

愚按此四條原引皆作河圖未指為稽繆鈞

月犯星有亂臣王者惡之宮中有亂

愚按孫氏既收此文於帝覽禮又重列於此誤也

枉矢東流天下恐

愚按御覽引此文但作河圖

慧星出貫奎庫兵悉出禍在強侯外夷

愚按此文在帝覽禮已入彼卷

黃黑氣掩日是為日薄凡日食皆于晦朔有不于晦朔者為日薄雖非日月同宿時陰氣

盛掩日光也占類日食

緯 卷十三

愚按此文見晉書天文志前兩語乃史臣語凡日食以下乃引河圖說未指為稽繆

鈞孫氏列入此卷無據以史臣兩語并作緯文尤誤

河圖帝覽禮

立春星辰西游日則東游立夏星辰北游日則南游春分星辰西游之極日東游之極日

與星辰相去三萬里夏至星辰北游之極日南游之極日與星辰相去三萬里立秋星辰

東游日則西游立冬星辰南游日則北游秋分星辰東游之極日西游之極冬至星辰南

游之極日北游之極相去各三萬里

愚按此文立春春分兩節見月令疏引作考靈曜孫氏列入帝覽禮誤也立秋立冬

以下月令疏所無此必孫氏以臆補為之妄也

月犯星有亂臣王者惡之宮中有亂人有喪犯中星為人主犯前星為太子犯後星為

庶子當之

愚按宋書天文志此文未指是緯

河圖撰佐輔

錄曰潭潭為鴻莽莽為雉雉為物變化

愚按此文見文心雕龍封禪篇明著錄圖未指為撰佐輔孫氏插入此卷誤也

天授元始建帝號黃龍負圖麟甲成字從河中出付黃帝命侍臣寫以示天下

魏時與梁臣賢者到翠嬀之川大龜負圖來投魏魏赦臣下寫取告瑞應寫畢龜還水中

愚按此兩條皆是龍魚河圖已入彼卷

黃帝游于涪見鯉魚長三丈青身無鱗赤文成字

愚按此文見御覽又見萬花谷但作河圖未指為撰佐輔

河圖撰起

疑人之世大跡在雷澤華胥履之而生伏羲

愚按此文見御覽但作河圖未指為撰起

黃帝母曰地祇之子名附寶之郊野大寬繞北斗極星耀感附寶生軒轅

愚按此文見御覽一百三十五但作河圖未指為撰起其指作撰起者在七十

九文句小異孫氏固已米之矣

緯 卷十三

伏羲在亥得人定之時

愚按此文御覽路史皆引作孝經河圖

伏羲神于伯牛鑽木作火

愚按御覽七十六引此文但作河圖八百六十九又引則作撰佐輔 鑽木作錯木

合野野中有玉虎晨鳴雷聲聖人感期而興

愚按說郭引此文作括地象

大星如虹下流離渚女節意感生白帝朱宣

愚按御覽引此文但作河圖未指為撰起

瑞光之星如虹貫月正白感女極于幽房之宮生黑帝顛項首戴干戈有德文

愚按御覽史記正義皆引此文皆作河圖未指為撰起孫氏列入此卷無據

帝乾流攝首而謹耳稷味而栗股是襲若水取蜀山氏曰樞是為河女所謂渾子也渾子

感攝光于幽房而生顛項

愚按此是路史文在後紀八非緯也孫氏據作撰起記妄甚

妻蘇履大人之跡生后稷太嬭夢大人死而生文王

愚按此文見詩生民疏又見禮祭法疏皆但作河圖未指為握矩記

少昊秀外龍庭月懸通剛顯項璣併幹通眉帶帝帶聯齒方頤龍珠庭化齒戴干

愚按此文分見路史非緯也孫氏疑而據作握矩記亦大妄也

蒼帝方面赤帝圓面白帝廣面黑帝深面黃帝廣頰龍頰

愚按御覽引此文但作河圖未指為握矩記

蒼帝望之大視之博白帝望之明視之義

黃帝生先致白狐

愚按此兩條見唐類函但作河圖未指為握矩記

風后曰予告汝帝之五旗東方法青龍曰旗南方法赤鳥曰旛西方法白虎曰典北方法

玄蛇曰旂中央法黃龍曰常

愚按御覽引此文但作河圖未指為握矩記四方曰典作曰旛

黃帝曰凡人生一日天帝賜算三萬六千又賜紀二千聖人得三萬六千七百二十凡人

緯 卷十三

十九

山西書文獻委員會印

得三萬六千一紀主一歲聖人加七百二十

愚按御覽引此文但作河圖未指為握矩記說郭引此文作洛書甄權度

孝順二親得算二千天司錄所表事賜算中功

愚按說郭引此文作孝經左契已入彼卷

黃金千歲生黃龍青金千歲生青龍赤金千歲生赤龍白金千歲生白龍玄金千歲生玄

龍

愚按初學記御覽皆引此文但作河圖未指為握矩記

秦矩之帝名政虎口日角大目隆鼻長八尺六寸身大七圍手握英執矢名祖龍

愚按御覽引此文但作河圖未指為握矩記

性日勇敢重瞳 天雨刀於楚之邦

愚按御覽分引此兩語皆作河圖未指為握矩記路史引下句亦未指為握矩記

御覽重瞳下有大舜力三字孫氏遺之

帝劉季日角戰勝斗胸龜背龍眼長七尺八寸明聖而寬仁好士主軫

愚按藝文類聚十二唐類函皆引作提劉倫孫氏固已收入彼卷矣又重出于此誤

也

劉受紀昌光出軫五星聚井

愚按御覽引此文但作河圖未指為握矩記

河圖移徵

黃帝起大蚺見

愚按御覽九百四十七引作河圖說徵天中記格致境原見引之

河圖考靈曜

秦王政以白璧沈河有黑頭公從河出謂政曰祖龍來授天寶開中有尺二釐

愚按御覽八百六引此文作河圖天鏡已入彼卷

高皇攝政總萬庭四海歸詠理威明文德道化承天精元神興隆協靈靈

愚按御覽說郭引此文作龍魚河圖已入彼卷又按孫氏立河圖考靈曜之月所收

只此兩條而皆非也是孫妄立此篇名耳 孫氏固已收此條於龍魚河圖矣而重

緯 卷十三

二十

山西書文獻委員會印

出於此殊不可解

河圖會昌符

漢高祖親祀汶水見一黃釜却驚反化為一翁賣言劉季何不受河圖

愚按御覽引此文但作河圖未指為會昌符

鎮星光明八方歸德

愚按蜀都賦注引此文作河圖龍文孫氏亦以河圖龍文曰五字冠於此文之上而

置之會昌符篇中大不可解

赤九會昌十世以光十一以興

愚按後漢書律歷志曹褒傳皆引此語但作河圖未指為會昌符

九名之世帝行德封刻政

愚按後漢書律歷志引此文但作河圖未指為會昌符

河圖玉版

文正二十八字數刻於陽城之石壁李斯止識八字曰上天垂命皇辟迭主今已不可尋

矣

愚按此是路史文非緯也孫氏強連於會謂爲帝一條之下據作玉版大誤通志有此語亦未指爲玉版

禹平天下會諸侯會稽之野防風氏後到殺之夏德之盛二龍降之禹使范成光御之行城外既周而還至南海經防風防風之神二臣以塗山之戮見禹使怒而射之迅雷風雨二龍昇去二臣恐以刃白其心而死禹哀之乃拔其刃瘞以不死之草是爲穿胸氏

愚按博物志述異記御覽七百九十唐類函皆引此文作括地圖孫氏乃據作玉版大妄

古越俗祭防風神奏防風古樂截竹長三尺吹之如暉三人披髮而舞
愚按此文見通志禹紀下案語非緯也孫氏據作玉版又妄也

大秦人民亦壽萬八千歲不知田作但食沙石

愚按藝文類聚引此文但作河圖未指爲玉版

少室山其下有白玉膏一服即仙矣

緯 卷十三

二十一

山西省文獻委員會印

愚按格致境原引此文但作河圖未指爲玉版

雜書靈輿

洛水地理陰翳之官帝王明聖龜書出文天以與命地以授瑞按河合際居中護翠王道利洽吐圖在神逆名亂教捕亡吊存故聖人觀河洛也

愚按初學記引此文作河圖孫氏據作雜書緯大誤

天皇順瀛三舌駭首麟身碧盧禿揭地皇十一君皆女而龍類馬踞蛇身人皇龍身九頭

續首遠腋

愚按此皆路史文孫氏據作雜書緯亦大妄也

地皇氏逸句于有人皇九男相像其身九章

愚按此亦路史語其前尚有天皇氏逸句于有地皇數句孫氏未錄而據此文者因路史注有見雜書三字不知此注謂事見雜書非謂此四句是緯也孫氏不察據入

靈準聽疏外且妄矣

相厥山川形成勢集爲才九州謂之九圍

愚按路史前紀引此文但作雜書未指爲靈準聽

人皇民駕六提羽乘雲祇車

愚按此文見春秋命歷序已入彼卷 路史引作雜書亦未指爲靈準聽

人皇別長九州離良地精生女爲后夫婦之道始此

愚按此是摘六辟文已入彼卷

厲山氏產山谷分布元氣即烈山氏

愚按此文見路史後紀引通甲開山圖孫氏據作靈準聽大妄 御覽亦引作摘六

辟

赤帝之爲人視之豐長八尺七寸

愚按此是合誠圖之文孫氏重出於此無據

豐下銳上龍頤日角八采三眸鳥庭荷勝琦表射出握嘉履登窈息洞通

舜長九尺大上員首龍頤日衡方庭其口而頤亡髦懷珠握髮形卷雲色鬚落日瞳重瞳

故曰舜而原曰重華

緯 卷十三

二十二

山西省文獻委員會印

禹身長九尺有咫虎鼻河目駢齒鳥喙耳三漏戴成鈴懷玉斗玉舒履已

愚按此三條分見路史非緯也孫氏鑿而據作緯文妄也豐下銳上一條禹身長九

尺有咫一條先收於合誠圖又重出於此誤而又誤矣

湯竹有四肘在堯能備其德東至于洛觀堯之臺沈璧退立黃魚雙踞黑鳥隨魚止于壇

化爲黑玉又有黑龜並赤文成字言夏桀無道湯當伐之

檉杙之神見于邳山有人牽白狼銜鈎而入商朝金德將盛銀自山溢湯將奉天命放桀

夢及天而鳴之遂有天下

有鳳皇銜書游於文王之都書文曰殷帝無道虐亂天下皇命已移不復將久靈祇遠離

百神吹去五星聚房昭理四海武王伐紂度孟津中流白魚躍入王舟王俯取魚長三尺

日下有赤文成字言紂可伐王寫一世字魚文消燔魚以告天有火自天止于王屋流爲

赤鳥爲銜書者紀后稷之德火者燔魚以告天天火流下應以吉也遂東伐紂勝於

牧野兵不血刃天下歸之

愚按此三條皆見于宋書符瑞志固來自緯書而未明著不能斷定爲何緯也孫

氏皆指作靈準聽遠聽武斷矣轉杭見孫山見國語湯夢晤天見後漢書鄧后紀皆

未指為緯股帝無道四句見琴操作文王語

有人雄起戴玉英祈且失痛亡其金虎東南紛紛注精起昌光出軫已圖之

愚按此是帝命驗文孫氏固已收入彼卷矣重出於此誤也

以成草木之長而順天時水澤不內舟以成魚鼈之長不弊不卵以成鳥獸之長收獵惟時不殺童羊不夭胎童牛不服童馬不馳不驚澤不行害土不失其宜萬物不失其性天下不失其時

愚按此文見御覽八十四引作周書其首句曰春夏宜山林不升斧斤其下乃曰以

成山林之長文固相承孫氏推作靈準聽蓋以周書為雜書近於指鹿為馬已為

大妄乃遺卻本文首句而綴之於聖智慈理句下致文理絕不可通與考異郵所收

獻金鈴大戟五十張同為繼綴之至

文主獨居屏去左右深念遠慮召太公望曰商王猛暴無文強梁好武侵凌諸侯苦勞天下百姓之怨心生矣其災子突行而得免于無道乎太公曰因其所為但興其化上知天

雜 卷十三

二十三

山西省文獻委員會印

道中知人事下知地理乃可以有國焉

愚按此文亦見御覽八十四引作周書未言是緯孫氏推作雜書緯又妄也

蒼帝起青雲扶日赤帝起赤雲扶日黃帝起黃雲扶日白帝起白雲扶日

愚按御覽引此文但作雜書未指為靈準聽

大白守心後九年大亂

愚按通考二百九十三引此文但作雜書未指為靈準聽大亂作大饑

王者不藏金玉則紫玉見於深山服飾不踰祭服則玉英出

愚按初學記引此文但作雜書未指為靈準聽

鯀鯀魚狀如鰓食之不飽出涿矢之山

愚按御覽引此文但作 書未指為靈準聽

靈龜者元文五色神靈之精也上降法天下平象地能見存亡明于吉凶王者不偏黨尊

耆老則出

愚按爾雅疏引上三句但作雜書御覽兩引全文亦但作雜書初學記引作甄輿度

已入彼卷

雜書摘六辟

易歷曰陽紀天心別序聖人昭錄興亡州土名號姓輔爻符亡啟者紉黑期火戊倉精受命女正昌効紀承餘以著當

愚按此文見乾鑿度明言易歷孫氏推作摘六辟因上文有引摘六辟之語而誤連之也疏舛莫矣

雜書錄運法

黃帝坐玄扈閣上與大司馬容光左右輔將周昌二十二人臨觀風圖

舜以太尉受號為天子五年二月東巡狩至于中州與三公諸侯臨觀黃龍五米負圖出

習舜前也

愚按此兩條皆是河圖錄運法已入彼卷

有人卵金握天鏡

愚按廣絕交論注引此文作春秋孔錄法

雜 卷十三

二十四

山西省文獻委員會印

緯摛卷十三終

緯攬卷十四

塗水喬松年鶴儕氏輯

弟廷瀛瀛樾氏彙訂

古微書存考

尙書考靈圖

分周天爲三十六頭頭有十度九十六分度之十四長日分于寅行二十四頭入于戌行十二頭短日分于辰行十二頭入于申行二十四頭此之謂也

璇璣未中而星中是急急則日過其度月不及其宿璇璣中而星未中是舒舒則日不及其度月過其宿璇璣中而星中是周周則風雨時草木繁盛而百穀熟萬事康也

冬至日月在牽牛一度求昏中者取六頃加三旁蠶順除之晝夜三十六頃

春秋演孔圖
風生丹穴非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲身備五色鳴中五音有道則見飛則羣鳥從之

緯攬卷十四

山西省文獻委員會印

春秋合誠圖

黑帝冠黑文

春秋文耀鉤

人主偏黨不決則憂惑久留守于樞

火守兩河間兵起

春秋運斗樞

星孛賊氣守大辰于五堂亂兵城門三五爭周

邑之滄陰吞陽下相屠焉

月八日刺是謂害地有分民九日刺其饑民以食弱以兵行十日刺女子執政十一日刺

其下有陰死者十二日刺其下昏亂十三日刺是謂始強得地十四日刺是謂不相其下

女傷十五日刺是謂強強其下多兵十六日刺是謂內弱臣叛其主十七日刺是謂滅法

有兵十八日刺是謂濕犯十九日刺是謂陽衰陰治女執事二十日刺其地有土功二十

一日刺是謂千里外有聚兵二十二日刺是謂始衰貴人多死二十三日刺是謂陰盛女

子有主二十四日刺中有大謀二十五日刺是謂陰隱國有殃二十八日刺是謂多憂三十七日刺是謂大飢二十八日刺是謂白伐有內亂

星孛東方將軍謀王星孛西方羌胡叛中國星孛南方天下兵起星孛北方夷狄內侵
彗星見委曲象旗王者征伐四方長竟天人主失天下

春秋感精符

陰盛臣逆民悲情發則水出河決也

春秋考異郵

強臣擅命夷狄內侮后妃專恣刑殺無辜則天雨雹

天雨水米貴臣將死也

陽立於三春故蠶三變而後消死于三七二十一日故二十一日而齒

春秋潛潭巴

日蝕乙丑食大旱戊辰地震陰盛己巳大災丙子夏霜爲災丁丑三公有罪戊寅天下大

風己卯多盜辛巳后妃有謀甲申四月雨霜丙戌多寇訟癸巳權不一甲午蟲螟爲害丁

緯攬卷十四

山西省文獻委員會印

春秋說題辭

西侯王使庚子君有疑發射外國使王乙巳東國兵起丙午民多流亡己酉有相疑者庚

戌臣下相侵發丑水潦爲敗丙辰山水大出夷狄內攘己未王失其土庚申外國相侵辛

酉奸邪欲謀妃壬戌羣小用事君子繫

爲國家者亂五行之度失五常之性則壞星爲動而地震突地震則陰類應之人心恐懼

當爲寇至臣專女橫其災大喪而社稷憂也

孔子作春秋一萬八千字九月而書成以授游夏游夏不能改一字

盛陽之氣溫暖爲雨陰氣薄而曾之則合而爲雲盛陰之氣凝滯爲雪陽氣薄而曾之則

散而爲露

春秋佐助期

諸侯上象四七三公寅亮參兩四七二十八宿也參兩大地也

太白入棓兵大起

不當華而華易大夫不當實而實易相誑

春秋命歷序

積獲麟至漢起庚午而二十一歲竟已酉戊子及丁卯而六十九歲合為二百七十五

歲

易河圖數

一與六共宗二與七同道三與八為朋四與九為友五與十同途

易九厄讖

聰明蔽塞政在臣下婚賊干朝君不覺悟虹蜺貫日

君舒意臣下有倦白黑不別賢不肖並不能愛民急氣為之舒緩章不搖

禮稽命徵

三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲商建丑宗神農周建子宗黃

帝所謂正朔三而改也

樂叶圖徵

樂聽其聲和以音考以俗驗以物類

緯 卷十四

三

山西省文獻委員會印

君臣之義生于金父子之仁生于木兄弟之序生于火夫婦之別生于水朋友之信生于土

愚按首句見御覽

仁者有惻隱之心本生于木仁生于木故惻隱出於自然也

愚按首二句見御覽

五音非宮不調五味非甘不和

東方春以音角樂宮宮於夾鐘餘方以其中律為宮

詩含神統

四方斡新制作器物多與中國及書則橫行食則和合伏在交關鼓則細腰如此類者皆

詩汎歷樞

警字出箕東夷有為亂者

樂者非謂金石之聲管絃之鳴謂陰陽和順也

論語撰考

古者七十二家為里

孝經援神契

大舜後玉衡指子冬至指癸小寒指丑大寒指艮立春指寅雨水指卯驚蟄指辰春分指

乙清明指辰穀雨指巽立夏指巳小滿指丙芒種指午夏至指丁小暑指未大暑指坤立

秋指申處暑指庚白露指酉秋分指辛寒露指戌霜降指乾立冬指亥小雪指壬玉衡北

斗柄也

春分而物氣滋

情者魂之使性者魄之主

王於養老燕之末命諸侯

檟樹不殺 白雉岱宗之精

河圖括地象

天下九州內效中域以盡地化

緯 卷十四

四

山西省文獻委員會印

河圖始開圖

崑崙山北地轉下三千六百里有八元幽都方二十萬里地下有四柱廣十萬里地有三

千六百軸犬牙相牽

愚按括地象地有八柱數句與此文相似

河圖禮禮鈞

胡應逆首謀也

河圖帝覽禮

月未當望而望是謂促兵宜攻他人月當望而不望攻他人地者有殃所宿國亡

月暈而珥六十日兵起不量而珥全有喜兵在外而珥月不暈有四瑞者臣有謀不成月

暈三重天下受兵赤雲貫之其下亡地月暈四重其下亡國凶月暈七重其下亡國月暈

九重其下兵起流亡五月中暈有九重以上者道上有熱死人地將動月犯太白其野受

兵戰不勝所守之國兵起月暈太白與日乃其分主彗星出月陰負海國勝列星貫月

陰可圖伐

大星滅入月中無光有兵死星入月主失其地

若星入月中無光將戮

彗星在月相兵大起

彗出東方河逆決將相有謀

月食從上始謂之失國國君當之從旁始謂之失令相當之從下始謂之失律將軍當之

從上始謂之赤子食其腸為喪其陰為女喪

月行南河兵旱並起男子喪

月犯太白強侯作亂以賊不勝

月暈辰星春夏民有寒熱疾秋兵起冬其下並憂

月犯南斗兵起國中

月暈胃民多腹疾黃臣死若憂惑在胃中則有兵議令在星中有德令火入太微留止為

兵大起

河圖秘徵

緯 卷十四

五

山西省文獻委員會印

帝失德政不平則月生是階臣擅命羣下附利則月孛星垂爪

河圖玉版

芝草橫生或如車馬或如龍蛇之狀

龍魚河圖

各以臘月亂斷尾正月旦日未出時家長斬鼠著屋中視云付救屋吏制斷鼠蟲三時言

功鼠不致行

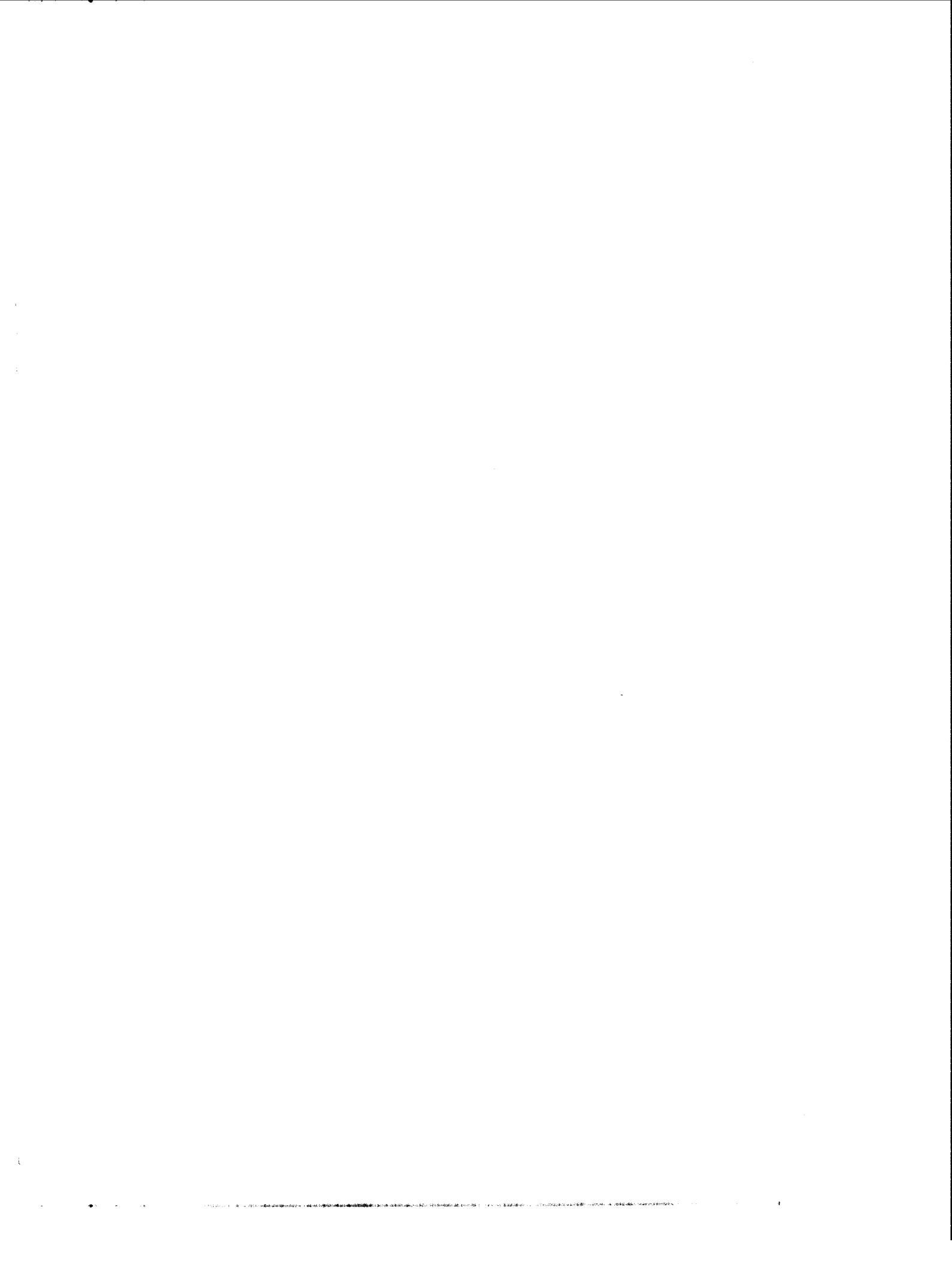
以一斛二斗甲子日鎖宅大吉致財千萬

雜書錄事

隋臣執命王公望風謀始合羣下並附諸侯歸心則月孛星垂爪

以上各條檢其出處未得或是孫氏誤采或是依年竄學搜討未遍臆列卷末以俟續考并望博雅君子教之

緯圖卷十四終

孝經章句

孝經章句一卷撰人缺案隋唐志均無孝經章句之目其書大指言五星及列宿占驗事亦緯識之屬也攷隋志注云梁有孝經內事星宿講堂七十二弟子圖一卷又口授圖一卷亡意此二書之佚文歟歷城馬國翰竹吾甫

孝經章句序

五十二

上

孝經章句

歲星守天闕在其北民流亡在其西民有以風災死者虎狼入國在其南狗多狂王在其東不利于嬰兒

開元占經卷二十五

歲星守虛在其東民多暴死守其北不占在其西其

歲少雨在其南王者容中兩面宰相之家棄市同

歲星守昴在其南羅一貴一賤其月土功有死者君

變其政在其東金器刀劍貴在其北有別離之國奪

地之君若死在其西不占開元占經卷二十六

孝經章句

五十三

草

熒惑舍奎有兵朝其民有自賣於縣邑者歲為下開元占經卷三十二

占經卷三十二

熒惑守昴天下多獄其政煩雨澤不時歲為中

熒惑守參兵大殺千里之行淮主亦驚牛馬多死雨

澤不時歲為下並同上

熒惑守張政不平民多訟訟黃黃貴雨澤不時咎水

不通歲為下開元占經卷三十四

熒惑守翼先水後旱布縷大貴人表頭首雨澤不時

同上

東壁市也又曰天市開元占經卷六十一

奎府廷也開元占經卷六十二

婁市也

胃者庫也

昂市府廷也

畢府廷也

參伐市厨廷也又曰天厨並同上

東井爲天梁開元占經卷六十三

輿鬼爲夏獄又天金玉府也又名天匱天壙其星明

李補章句

五十四

章一

則兵起而戰不明即無兵兵雖在外不戰

柳天庫也

張爲天相王者珍寶物宗廟所用其西四星四輔也

帝宮內翼外張以匡帝宮

翼者市也

軫府廷也並同上

客星守虛臣亂其上而不知國君死或有令德開元占經

卷七十九

赤星守胃國無市開元占經卷八十一

客星出濁中國人爲亂有走君在濁傍有讒在傍者

濁兵起

客星入天渠道塗不通以水爲敗開元占經卷八十一

客星守與鬼在中央主喪亡棺木貴倍其價

蒼星出柳諸侯有死者

客星守柳庫兵發諸侯有死者

客星出張中君且猶黑星就之君死

客星守張在其中星石三百遊在其旁皆有急令

蒼星出翼五穀風彫

李補章句

五十五

章一

客星守翼君弱臣強四夷王並同上

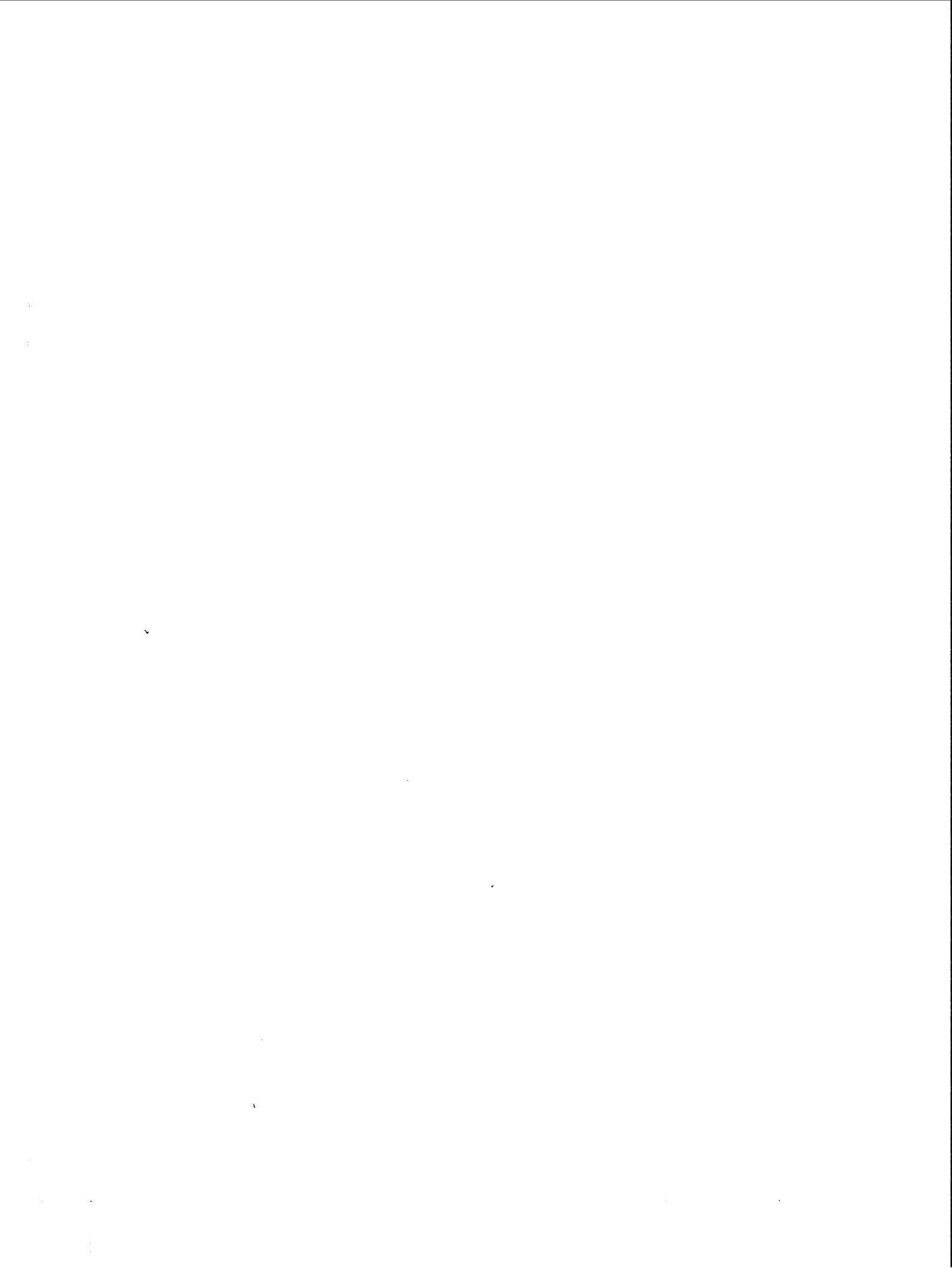
客星守天關羊馬牛大貴不出三年有德令開元占經卷八

二十

有妖星在東井陰名曰旬始旬始出主失國入井則

霜開元占經卷八十六

孝經圖
雌雄圖

孝經雌雄圖一卷撰人缺隋志識緯類孝經內事一

卷下注孝經雌雄圖三卷孝經異本雌雄圖二卷云

梁有並以爲亡麗元英文昌雜錄周顯德六年高麗

遣使獻別敘孝經一卷越王孝經新義八卷皇靈孝

經一卷孝經雌雄圖三卷又云雌雄圖者止說日之環暈

星之彗字亦非奇書案古人每以雌雄代陰陽字圖

究陰陽故以爲號高麗本只稱雌雄圖疑缺半而卷數

與隋志合當是傳者據上卷題稱也今佚從開元占

經所引輯錄占經每稱雌雄圖三光占蓋圖中篇名

孝經雌雄圖序 五十六 章

也據錄於篇首圖中記載如麗錄所言云歷城馬國

翰竹吾甫

孝經雌雄圖

三光占

日彗者君有火德天下大豐開皇雪悉達開元占經卷六

日刺者爲有氣刺日中也謂下賤度上心知其是非

如豫行之也一年有殃臣之犯上也日大色黃最所

極甚則眾陰惡氣近傍則賤度上心爲刺在左爲欲

諫惡在右爲欲立王在上爲欲撫主在下爲欲易君

若此之變君急責躬自悔也日刺丙丁君臣相疑改

政教也日刺戊己后妃有意害君左右日刺庚辛將

孝經雌雄圖 五十七 章

欲關入日刺壬癸宦者有傷

日中分天下分爲二

日重累甲乙皇太子重累丙丁大臣折傷戊己后妃

失御爲崇是也庚辛將軍奸大行也壬癸君政暴

露而下不掩救也變變悉悉見見者亡滅之事惟有

賢君良臣除大惡革爲朝定尊卑如此則消却變眾

害伏也

子日日鬪者李氏欲爲天子丑日日鬪者趙氏欲爲

天子寅日日鬪者姚氏欲爲天子卯日日鬪者張氏

欲爲天子辰日日鬪者邊氏欲爲天子巳日日鬪者步氏欲爲天子午日日鬪者劉氏欲爲天子未日日鬪者朱氏霍氏欲爲天子申日日鬪者陳氏欲爲天子酉日日鬪者氏欲爲天子戌日日鬪者閻氏欲爲天子亥日日鬪者秦氏欲爲天子並同上

占經 卷七

李經補遺圖

五六

廿三

日冠甲乙天子欲養仇丙丁君臣相反覆下逆上上不能止息也戊己妻黨貴寵極也庚辛將帥僭號欲爲奸賊也壬癸寒賤暴貴

日左珥者君有陰私事與傍妻爲奸在西宮中欲立日右珥者君有重宮婦人陰事發

日珥者此變最劇敗傷君者也致滅上有之徵禍從君不禁下起在左右禍從君詐主在上禍從妃后在下禍從臣專政從爲自用橫爲暴多無奸臣通

日冠左珥者君爲婦母私相知

日紐冠者君兄弟婦女私相知姦淫也

日四傍有四珥珥外左右有二抱者子孫昌

日冠紐左珥者君與舅母私相通

日冠紐左右珥天下有吉喜五逆皆除

日冠左珥者爲兄弟私相知

日上有冠三重日下有虹下行正直長丈不出一年

立故貴人絕後者其年小熟小賤歲有兵一年中天

下不安

日刺冠重並出邊見者是臣弑君子弑父之變不可

李經補遺圖

五九

廿三

不審察也見於東方父子自爲之見於南方君臣爲之見於西方親戚將卒爲之變在君者多赤變在臣者多青變在邊夷者多黑自天生大賊五色錯亂並同

子日日蝕者燕國王死期在五月十一月開元占 經卷十

丑日日蝕者趙國王死期在六月十二月

寅日日蝕者齊國王死期在七月正月

卯日日蝕者魯國王死期在八月二月

辰日日蝕者楚國王死期在九月三月

巳日日蝕者宋國王死期在四月十月

午日日蝕者闕

未日日蝕者沛國王死期在六月十二月

申日日蝕者陳國王死期在七月正月

酉日日蝕者鄭國王死期在八月二月

戌日日蝕者韓衛王死期在九月三月

亥日日蝕者秦魏王死期在十月四月並同

子曰晝冥者水山崩水灌涼州凶在武都酒泉丑日

晝冥者鬼山崩水出灌兗州凶在濟陰任城寅日晝

孝經雜錄圖

六十

十一

冥者虎山崩水灌徐州凶在下邳琅琊卯日晝冥者

水山崩一曰風山崩水灌青州凶在平原齊國辰日

晝冥者風山崩水出灌揚州凶在豫章廬江巳日晝

冥者龍山崩一曰水山崩水灌豫州凶在淮陽汝南

會國一曰凶在淮陽南昌午日晝冥者水山崩一曰

土山崩水灌幽州凶在日南蒼梧一曰水灌青州凶

在平原齊國未日晝冥者土山崩一曰水山崩水灌

荆州凶在南陽申日晝冥者石山崩水灌益州凶在

蜀郡廣漢酉日晝冥者鐵山崩水灌并州凶在河內

五原戌日晝冥者氣山崩水灌雍州凶在河內太原

一曰凶在河內京兆亥日晝冥者岑山崩水灌冀州

凶在趙國清河一曰水灌兗州人民也開元占 經卷六

熒惑入北斗魁中而守之十日天下大亂易其王天

子死五都亡期二年遠三年開元占 經卷三十六 引雌雄圖三光占

火入北極天子憂若犯抵之天子死後宮亂不出三

年同上 引雌雄圖三光占

熒惑入軍市若守之軍大飢將離散士卒亡期不出

年開元占 經卷三十七 引雌雄圖二光占

孝經雜錄圖

六十一 草

辰星犯胃母子同光國立後王且有急合國主當之

開元占 經卷五十六 引雌雄圖三光占

辰星犯守昴夷狄之兵起國失政一曰有陰女同上

一星晝見者君子失國亡道入邊為虜開元占 經卷七十六

二星晝見者皇后失勢以刑死一曰公亡刑則失度

為羌狄所賊有白衣間詐在宮中同上

三星晝見者臣有大憂公卿為夷狄賊所害

四星及五星晝見者五侯為外界人所殺一曰君弟

有死憂並同

彗星四出滿天下有知之土就高而居之也無知之

士流為糞土耕於山脊開元占經卷八十八

彗俱見者天子歲再赦一曰北向指者一歲亦赦

也同上

彗在日傍子欲殺父開元占經卷八十九

四彗在日中君有德天下歡以大豐盛也

彗星在月中臣當坐君子死憂

彗星出南斗中宮失火燒寶並同上

彗在太微君害臣開元占經卷九十

彗經雜圖

六三章

彗星出三台有陰謀姦宄起一曰宮中火起一曰臣

害君禍大起

彗星出天牢諸侯作禍相賊害

彗星出北斗中宮火起並同上

孝經古秘

孝經占秘一卷撰人缺隋志孝經內事一卷下注孝經古秘接神二卷孝經古秘圖一卷云梁有又云亡今從開元占經所引輯錄凡十一節附錄孝經河圖一節孝經識二節合錄為一卷考後漢書傳注稱孝經緯只援神契鉤命訣二種此或題古秘援神亦緯之類而其目不見稱述者當時蓋別行也歷城馬國翰竹吾甫

孝經古秘序

卷二 草一

孝經古秘

日光明海內樂無怨心陰陽調年命長命人以事

悉達開元占經卷五

日已入而光復照兵起開元占經卷六引孝經

夏時兩日並照同上引孝經緯以類輯入

五星冠珥臣下逐開元占經卷十八

歲星在角天下大病開元占經卷二十四

歲星入五車王義絕亂帝家開元占經卷二十八

太白垂冠天下亂臣下叛開元占經卷四十六

失信則辰星縮天下大水歲不豐熟開元占經卷五十三

辰星冠珥帝不明三月之中虧陽滅弱下力強陰制

政反蔽陽佞人出世有兵同上

大夫不信斗輔亡開元占經卷六十七

附錄

孝經河圖

伏羲在亥得人定之時太平御覽卷一百二十五引孝經河圖案孝經河圖隋

志無此日意其引孝經緯及河圖也然無明據始依所題附錄于此

孝經識

日載東絕火光不橫一聖明聰四百之外易姓而王

天下歸功致太平居八甲共禮樂正萬民嘉樂家和

魏志文帝紀裴松之注宋書符瑞志卷上引至太平並稱孝經中黃謙案議與釋別自為一書詰

書稱引只三條故

同錄于緯文後

引繼接孝經緯下

架無道兩日照夷山龍逢誅人民散郊社虛開元占經卷六

白虎通引孝經識

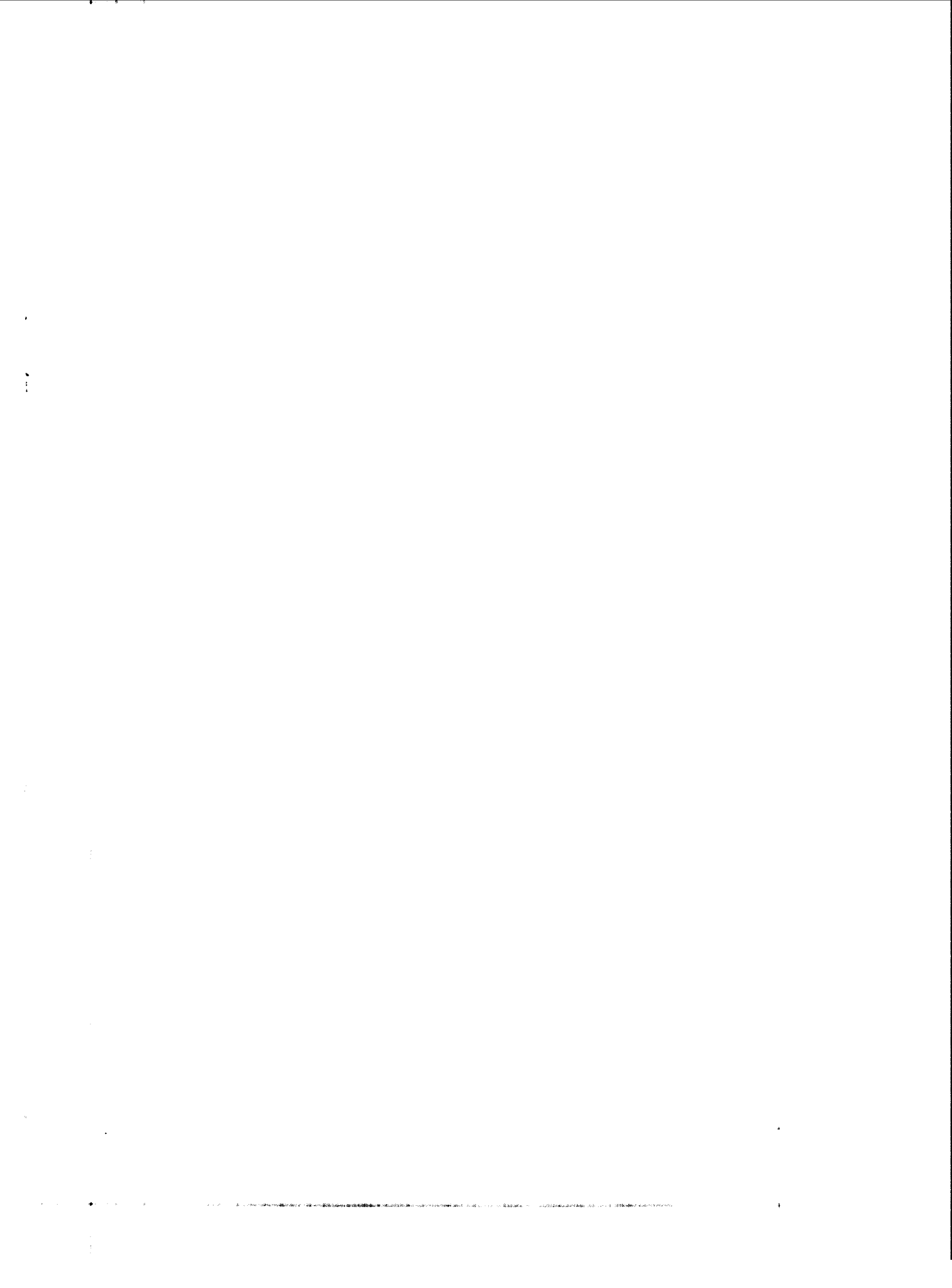
孝經吉光

六十五 草

論

語

識

論語識八卷撰人缺魏博士宋均注按梁七錄有論語識八卷隋志注云亡而唐志有宋均注論語緯十卷卷多於前復題識曰緯蓋非舊本矣宋元以來不著錄明華容孫穀搜輯佚文載入古微書僅有比考撰考摘輔象摘襄聖陰嬭識五篇其中復有舛錯遺漏茲詳加補訂各著所出又從文選注採得素王受命識糾滑識崇爵識三篇雖佚文散句寥寥無多而八卷之目於斯可攷又諸書引論語識不著篇目者孫氏所入仍依用之必注明其下其他不能知其何

論語識序

一木

篇者附錄末卷後案蒼頡篇云識書河洛也此書言堯率舜等遊首山觀河洛見五老人相謂河圖將來告帝期五老化為流星上入昴云云又言孔子欲居九夷從鳳嬭頗近荒怪然如燃人四佐伏羲六佐陶潛取之黃帝九牧周禮禮記序並取之古之通儒於此書未嘗廢置其醇其駁分別觀之可已歷城馬國翰竹吾甫

論語識卷一

魏 宋均 注

論語比考識

賈居子曰論語不入經亦不立緯惟識八卷

與老子尹公諸識並行故其命曰比考蓋以

上比之三王下自考也考之不得而後摘輔

曰摘哀始自安矣孫穀古微書

仲尼曰吾聞帝堯率舜等遊首山觀河洛乃有五老

游河洛一老曰河圖將來告帝期二老曰河圖將來

論語識卷一

一木

告帝謀三老曰河圖將來告帝書四老曰河圖將來

告帝圖五老曰河圖將來告帝符有頃赤龍銜玉苞

舒圖刻版題命可卷金泥玉檢封盛威曰知我者重

童也五老乃為流星上入昴黃姚視之龍沒圖在與

太尉舜路史引作堯等據御覽卷八十一補共發曰帝樞當百原注百年而禪

於則禪于虞堯喟然歎曰御覽補咨汝御覽舜天之

歷數在汝御覽躬躬允執其中四海困窮天祿永終乃

以禮舜歐陽詢藝文類聚卷一引論語識曰吾聞堯

入昴昭明文選王元長三月三日曲水詩李善注引論語識云仲尼曰吾聞堯舜等遊首山觀河洛

一老曰河圖將來告帝期太平御覽卷五引論語
讖仲尼曰至告帝符並同下云龍銜玉苞金泥玉
檢封盛書五老飛鳥流星上入昂又卷八十一引
堯舜等昇首山至天之應數在爾躬多百年而禪
於舜句細書在帝當樞下似為宋均注又三百八
十三引作二老曰河圖持龜告帝謀五老曰河圖
將浮龍銜玉諸書引多脫略惟羅泌路史餘論卷
七引此節為完具孫穀古微書據之茲依用並參
御覽補其缺遺之字又按文選在彥昇宣德皇后
令注引云堯見五老入于河一老人曰河圖將來
告帝期又一曰河圖推龜告帝謀又一曰山川魚
龍荷聖恩又一曰河圖推龍銜玉繩歌訖五老飛
于天人昂歌只四句交復不同又瞿曇悉達開元
占經卷七十二引作五老云河圖將來浮龍銜玉
苞金泥檢盛書更脫缺不成
文理附載於此備參攷焉

人昂宿則復為星 文選在彥昇宣德皇后合注

聖王御世河圖負卷舒圖 文選桓元子薦誰元彥表注

龍浮於水 太平御覽卷三百八十三

殷惑姐已玉馬走 文選在彥昇百辟勸進今上賤注

女姐已有美色也玉馬喻賢臣走奔也 同上

伯夷叔齊義逃龍舉 文選沈休文齊故安陸王碑注路史後紀卷四並引論語識古微書以此為第一節龍作降

水名盜泉仲尼不漱 藝文類聚卷九後漢書列女傳章懷太子注太平御覽卷六十三並引比考謙御覽七十引作撰考謙

徒之所也 御覽卷六十三引又注曰

里名勝母曾子斂襟 太平御覽卷一百五十七

邑名朝歌顏淵不舍七十弟子掩目宰予獨顧由蹙

墮車 鄭道元水經注卷九李石續博物志卷八

子路患宰予顧視凶地故以足蹙之使墮車也 同上

子夏與子貢過鄭神社社樹有烏子路搏烏神社人牽孿子路子貢說之乃止 張華博物志引不言所出也據古微書收入此篇當別有

子路感雷精而生尚剛好勇親涉衛難結縷而死孔

子聞而覆醢每聞雷鳴乃中心惻怛故後人忌焉以

為常也 太平御覽卷十三引王充論衡虞世南北堂書鈔卷一百五十二引上二句陳耀文天中記卷二引全節並作論語說古微書收入此篇今依之

五帝立師三玉制之 白虎通卷二引論語識

黃帝師力牧顓頊師錄圖帝嚳師赤松子帝堯師撥

成子帝舜師尹壽禹師國先生湯師伊尹文王師呂

望武王師尚父周公師號叔孔子師老聃 同上三王傳日二字古微書連前收入此篇未知別有據否今姑仍之

孔子讀易韋編三絕鐵搗三折漆書三滅 闕

從善釋釋極負而歸市太平御覽卷八百二十七

爵不失德故耻無道之主徒歸茂德之君釋釋相

尋之貌同上

叔孫武叔毀孔子譬若堯民曰我耕田而食穿井而

飲堯何有焉太平御覽卷八百二十二

正朔所加莫不歸義文選左太冲魏都賦注又于合升晉紀總論注

賜問曰格言成法亦可以次序也文選潘安仁開居賦注又沈休文奏

彈王源注引格言句

引五子以一俗遠邦殊域莫不向風文選鄉陽在獄上書自明注

賜風德文選司馬長卿難蜀父老注

賜能言二故可使風諭以德也同上

仁義在身行之可強文選黃彥伯三國名臣序贊注

君子上達與天合符同上又陸佐公新刻瀾銘注

以俟後聖垂基也文選陸士衡五等論注

文德以懷邦文選顏延年陶徵士誄注

論語識卷二

魏 宋均 注

論語撰考謬

賁居子曰比考之外別有撰考亦不言讖然

實識文也古微書○案諸書引皆作撰考識

軒轅知地利九牧倡教孔穎達禮記正義序

黃帝受地形象天文以制官爰有九州之牧伏羲以

前雖有三名未必具立官位至黃帝名位乃具賈公禮疏序案伏羲以下似是宋均注然疏序未明言故仍連錄之

禮疏序案伏羲以下似是宋均注然疏序未明言故仍連錄之

古者七十二家為坐禮記雜記正義

雷震百里聲相附徐堅初學記卷一藝文類聚卷二太平御覽卷十三並引論語識古

徵書收入此篇

雷動百里故因以制國也雷聲謂諸侯之政教所

至相附也同上

漸于蘭則芳漸于鮑則臭太平御覽卷九百八十二

堯修壇河洛擇良議沈率舜等升首山導河渚五老

游焉相謂河圖將來告帝以期羅莘路史後記注案此與比考文略同

姑佐所引錄之

考靈羞德而知堯步舜驟出馳湯鴉太平御覽卷七十六

德有優劣故曰行轉疾也同上

叔梁紇與徵在禱尼邱山感黑龍之精以生仲尼禮記檀弓正義

檀弓正義

下學上達知我者其天乎通精曜也文選顏延年

穿胸儻耳莫不責職文選左太冲魏都賦注又司馬長卿喻巴蜀檄注

遠都殊域莫不嚮風文選喻巴蜀檄注引論語撰考

比考識上多引五子以避俗句今兩收之

子罕言利利傷行也文選鄒陽在獄上書自明注

孺悲欲見鄉黨慕義文選喻巴蜀檄注

顏回月角額似月形淵水也月是水精故名淵文選彥

昇王文憲集序注

論語識卷三

魏宋均注

論語摘輔象北堂書鈔引象作相

賁居子曰皆聖人也則皆可為帝若王孰使之輔哉摘也孰摘之象也熒惑之下為小兒

太白之降為老人皆象也後世之謫星謫仙

謫天女或世見或不世見也于聖賢羣輔錄

幸而得比焉謂緯書盡妄者淵明之純粹何

得妄收古傳

論語識卷三

燧人四佐明由曉升級陶潛聖賢羣輔錄

級等差政所先後也

必當受稅俗

受賦稅及徭役所宜施為也

成博受古諸

古諸侯職等也

隕邱受延嬉

延長也嬉興也主受此錄也

燧人出天四佐出浴

出天所生也出洛地所生也並同上李石禮
博物志引云明由
晚升級政也必有受稅俗賦也成博受古諸侯也
順邱受延也路史前紀云明餘政乎升級畢
於孰乎方色成博受子諸
侯饋也錄于延釐助作福

伏羲六佐金提主化俗聖賢羣
輔錄

鳥明主建福

福利民也

視默主災惡

為民除災吉也

紀通為中職

為田主主內職也

仲起為海陸

主平地兼統海也

陽侯為江海

主江海事一本作江潮

六佐出世

必戲不及燧人故增二佐出世人所生也並同上
續博

物志引云金提主化俗民也鳥明主建福利也視
默主災惡害也紀通為中職內也仲起為海

也陽侯為江海也路史前紀視默
作視冒羅華注作視聖紀通作紀伺

黃帝七輔風后受金法聖賢羣
輔錄

金法言能決理是非也

天老受天錄

錄天教命也

五聖受道級

級次序也

知命受糾俗

糾正也

窺紀受變復

有禍變能補復也

地典受州絡

絡維絡也

力墨受準斥

準斥凡事也力墨或
作力牧

九州選舉真佐帝德並同上續博物志
引無未句及宋均注

子夏曰仲尼為素王顏淵為司徒北堂書鈔
卷五十二

子路為司空同上太平御覽卷二
百七作子貢為司空

左邱明為素臣杜預左傳序說者以伯尼自衛反魯修春秋立素王邱明為素臣孔穎達正義言邱明為素臣未知誰所說也古微書緣上素王之文收此句於此今仍之

仲弓鉤文在手是謂知始室我手握戶是謂守道子

游手握文雅是謂敏士六帖作繁士公治長手握輔是謂

習道子夏手握正是謂受相公伯周手握直期是謂

疾惡太平御覽卷三百七十白孔六帖卷三十引多脫誤

澹臺滅明政掌是謂正直太平御覽卷三百七十

樊遲山額有若月形反宇陷額是謂和喜太平御覽卷三百六

四十

論語卷三

十

木

孔子胸應矩是謂儀古太平御覽卷三百七十一

顏淵山庭日角曾子珠衡犀角闕

子貢山庭斗繞口文選任彥昇王文憲集序注太平御覽卷三百六十七引作子貢

斗星繞口

謂面有山庭言山在中鼻高有異相也故子貢至

孝顏淵至仁也文選注

南容井川太平御覽卷三百六十七

大公大夫鼻有伏藏同上

充豫屬上台太平御覽卷一百五十七

九州繫于三台

荆揚屬下級

下級上之下等台各有上下

梁雍屬中上

中台之上

冀州屬錯

錯雜也屬中台之下下台之上

青州屬下上

下台之上

論語卷三

十一

木

徐州屬下下

下台之下也並同上

上台上星主兗豫下星主荆揚中台上星主梁雍

下台主冀州下台上星主青州下台主徐州星非

其故以占其邦開元占經卷六十八引論語識案當是此節注文今據補入

山土崩川閉塞漂淪移山鼓哭閉衡夷庶桀合兵王

作後漢書五行志注以上皆古微書所載

帝率握昭景飲醴蕢莢為歷

昭景謂景星所昭也文選江文通詣建平王上書注

仲弓叔明清理可以為卿文選張平子思元賦注

曾子未嘗不問安親之道也文選橋叔夜陶憤詩注

子貢掉三寸之舌動於四海之類文選揚子雲解嘲注

時不再及

及亦至也文選短歌行注又古詩十九首注

虐王反度枉矢合太平御覽卷八百五引論語摘輔象古微書誤收入陰晦藏盜訂正

論語微卷四

魏 宋均 注

論語摘衰聖承進識哀或引作寒或引作襄按作衰是也又或無承進

識三字 引略也

帝不先義任道德王不先力尚仁義霸不先正尚武

力太平御覽卷七十六引論語摘衰聖承進識

鳳有六像九苞六像者御覽引無九苞句 一曰頭像天二曰

目像日三曰背像月四曰翼像風五曰足像地六曰

尾像緯九苞者御覽無善字 一曰口苞命二曰心御覽作眼 合

度三曰耳聰達四曰舌詘伸五曰色彩御覽作彩光 六

曰冠矩周七曰距銳鉤八曰音激揚九曰腹文戶行

鳴曰歸嬉止鳴曰提扶夜鳴曰善哉晨鳴曰賀世飛

鳴曰耶都知我者惟黃持竹實來故子欲居九夷從

鳳嬉初學記卷三十引論語摘衰聖太平御覽卷九百十五引論語摘襄聖

緝五緯也度天度數也初學記作尺度也 周當作朱采色

好也初學記無好字 戶所由出入也陰陽出入亦閉戶初學記無陰 善哉應天下也初學記無善哉二字陽句作應天下和平者也

賀世慶賀於時也初學記無此句 黃黃御覽作帝 申通理者也

初學記 鳳遇亂則潛居夷狄也 初學記作潛居九夷無也字 同上

徐衍負石伐子自狸守分亡身握石失軀

狸猶殺也 文選鄒陽獄中上書自明引此節及注云論語識王仲宣公譙詩注引論語摘

袁聖承進識云徐衍守分身亡是約此節文古微書誤收比考識今更正

叔孫氏之車子曰鉏商樵于野而獲麟焉眾莫之識

以為不祥棄之五父之衢冉有告孔子曰有麀肉角

豈天下之妖乎夫子曰今何在吾將觀焉遂往謂其

御高柴曰若求之言其必麟乎到視之曰今宗周將

滅無主孰為來哉茲曰麟出而死吾道窮矣乃作歌

論語識卷四

十四 木

曰唐虞之世麟鳳游今非其時來何由麟兮麟兮我

心憂 按此節見孔叢子記問篇而文小異與公羊傳

哀十四年徐彥疏引孔叢子其文正同古微書收入此篇蓋以鳳事類及茲仍錄之改附篇末

論語識卷五

魏 宋均 注

論語陰婚識

桀殺龍逢于庚子之日有金版尅書于庭中地曰臣

族虐王禽

龍同姓稱族王虐殺我必見禽也謂殺關龍逢之

後庚子且庭中地有此版異也 文選任彥昇百辟勸進今上牋注

孫穀曰按符子桀觀炮烙于瑤臺謂龍逢曰樂

乎龍逢曰樂桀曰觀刑曰樂何無惻隱之心焉

論語識卷五

十五 木

龍逢曰天下苦之而君為樂臣為君股肱孰有

心悅而股肱不悅者乎桀曰聽子諫諫得我功

之不能我刑之龍逢曰臣觀君冕非冕也冕危

石也臣觀君履非履也履春冰也未有冠危石

而不歷踏春冰而不陷桀歎曰子知我之亡而

不自知亡子就炮烙之刑吾觀子亡子不知我

亡龍逢行歌曰造化勞我以生休我以炮烙乎

乃赴火而死 古微書

聖人為政澤出馬 文選張平子東京賦注

平星主法 開元占經卷六十八太平御覽卷五并引論語謙古微書收入此篇今仍之

附耳明盜賊令 開元占經卷六十二

棟星亡主曠乏 開元占經卷六十五

貫索主天牢

天紀星以表九州定圖位

天紀星主音律

王良策馬野骨曝 並同上

附路主掃除 開元占經卷六十六

杵曰七星王給庖春 開元占經卷六十九

論語識卷五

十六

木

天斛星主量品 同上

土公主豫儲 開元占經卷七十○自附耳已下十條皆開元占經引論語識古微書收平星

主法句而遺此今並採補以類補入

論語識卷六

魏 宋均 注

論語素王受命讖

王者受命有政易俗以御八極 文選王元長永明十一年策秀才文注

河授圖天下歸心 文選魏武帝短歌行注又陸士衡漢高祖功臣頌注

莫不喁喁延頸歸德 文選司馬長卿論巴蜀檄注又揚子雲劇秦美新文注

論語識卷六

十七

木

論語識卷七

魏 宋均 注

論語糾滑識

漸漬以道廢消乃行文選顏延年拜陵廟詩注

陳滅齊六卿分晉文選曹元首六代論

論語識卷七

十八 木

論語識卷八

魏 宋均 注

論語崇爵識

子夏六六四人共撰仲尼微言以事素王文選曹顏遠思友人

詩注之無六十四人四字撰作操劉子駿移書讓太常撰士注蔡伯喈郵有道碑注引並有之曹爵

建王仲宣詩注作六十人

諸引論語識無篇目可考者並錄于後

貧而無怨循性動也文選巨原絕交書注

自衛反魯刪詩書修春秋文選劉子駿秋書

論語識卷八

十九 木

重耳反譎伐德矜功文選揚子雲

百世可知言喻道也文選于令升晉紀總論注

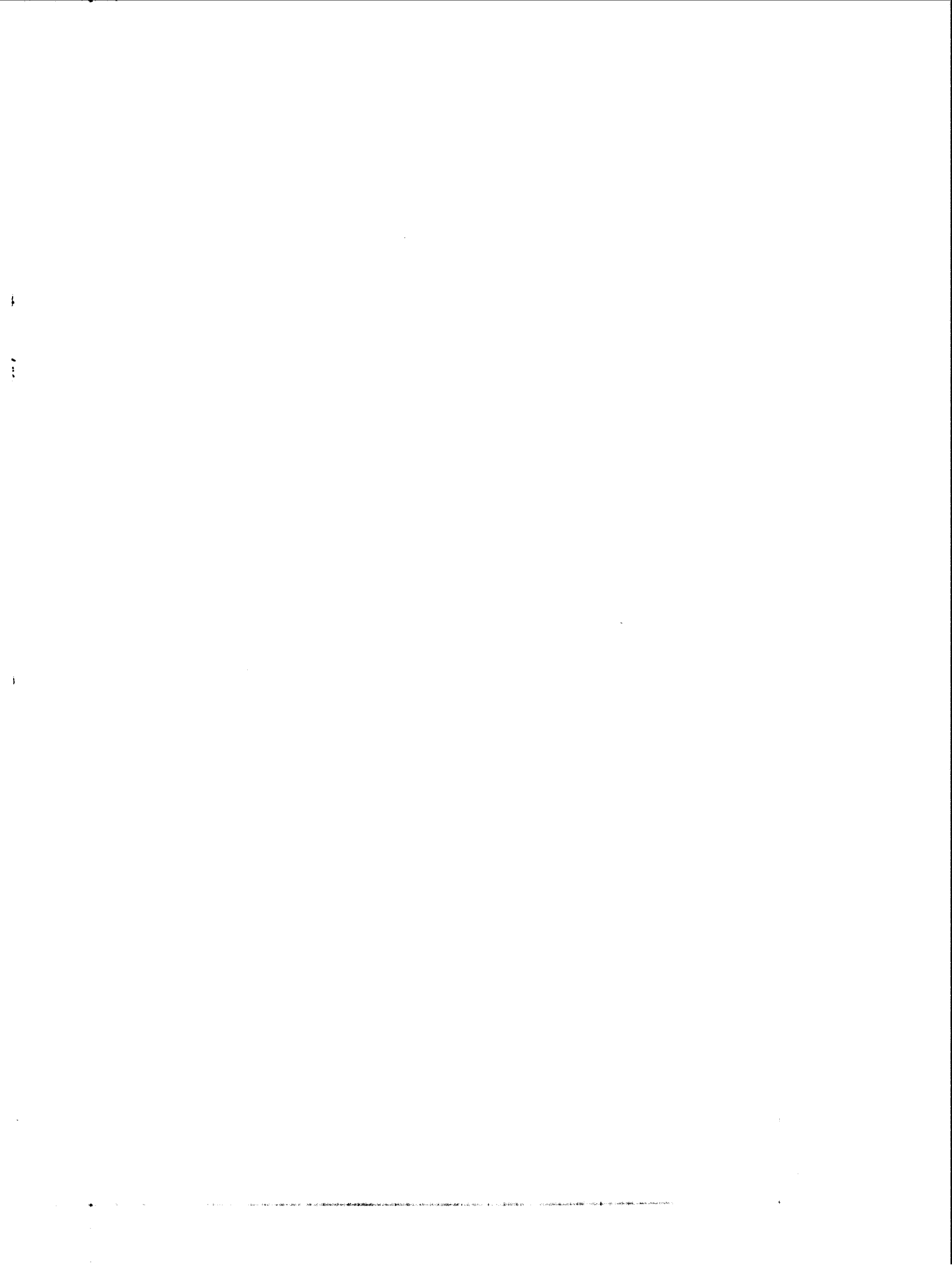
仲尼居鄉黨卷懷道美文選沈休文齊故

懷藏也上同

學者識也太平御覽卷五百三十四

河圖洛書同異考

中牟再觀祖永光著

伏羲本河圖以畫卦大禹因洛書以演疇其說出之漢孔氏安國劉氏歆所從來蓋甚遠也宋歐陽永叔明歸震川皆非之以為九疇不繫於洛書予亦嘗疑繫辭所云河出圖洛出書聖人則之是洛書亦為易用非以演疇也豈圖書並出於伏羲之世與抑夏有連山易乃則洛書以成之與又豈文王拘幽時圖書並列而參考以為周易與孔子繫易固非若緯書之昭代叢書

戊集 河圖洛書同異考 卷第九 世楷堂 藏板

類可以置而不論也然而今之經學皆折衷於朱子朱子啟蒙取孔劉之說則亦以河圖屬易洛書屬洪範而已永叔震川文章之士不必信而予所疑聖人則之之言或以圖書一例而孔子連類及之也夫宋劉牧之兩易其名以圖為書書為圖何也洪範之一水二火三木四金五土與河圖之天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土相符易之太極八卦與洛書之九宮不異故沿誤耳圖書之精微要非泥一端所能盡而關子明所云河圖之文七前六後

八左九右洛書之文九前六後三左七右四前左二前右八後左六後右為不可易矣河圖之可以畫卦洛書之可以演疇何也卦不過陰陽奇偶河圖一生一成陰陽奇偶之義也中五太極也陰陽兩儀也外分四方四象也錯其生成之數八卦備矣故河圖可以畫卦也洛書有九數洪範亦九數數始於一配以五行天下莫先于五行也數中乎五配以皇極君道莫外于皇極也餘者環布各有其序故洛書可以演疇也河圖洛書之分體用何也河圖生成同位以言

昭代叢書 戊集 河圖洛書同異考 卷第九 世楷堂 藏板

其本然故為體洛書九數錯綜以言其運動故為用也分而言之河圖非無用洛書非無體也河圖洛書之有同異何也河圖之生數與洛書五行之序同也而洛書不言成數異也河圖之下一左三中五與洛書同也七九則兩易其位異也河圖有十洛書無十異也而洛書之對宮皆十寓十于其中也同也河圖之中十夾五洛書之中只有五異也而洛書之橫豎斜正皆以十包五也同也洛書右下之六即河圖下六之錯而右洛書左下之八即河圖左八之錯而下

也洛書左上之四右上之二卽河圖上二右四之易位而交錯也七九既易位故二四亦易位也異而同也洛書之一九二八三七四六相對而成十河圖則下之一與右之九右之四與下之六上之二與左之八左之三與上之七相交而成十異而同也河圖之奇偶同居五位自相互也洛書之奇正偶偏九宮共相間也異而同也河圖四位分布而爲四十之數洛書八宮環布而爲四十之數異而同也河圖之分五行依五方之正位洛書之分五行亦依五方之正位

昭代叢書

戊集

河圖洛書同異考
卷第九

三

世楷堂
藏板

而東北西南同中土東南同東木西北同西金九宮不外乎五行亦異而同也其同者理爲之其不同者數爲之皆天地之自然不可強也若其盡異則天地有二理若其盡同則龜龍無庸兩出矣愚更有臆說焉河圖之一三五與洛書同而七九易位者河圖主互洛書主對也河圖下右之一與九四與六互爲十者金水相生也上左之二與八三與七互爲十者水火相生也火金不互者相克也水木不互者以歲功言之春與夏連秋與冬連冬春則易歲也洛書一與

九對一在下冬日之伏藏數至少也九在上夏日之發洩數至多也三與七對三居左春氣之尚穉由一而漸多也七居右秋氣之方斂由九而漸少也二四居上之左右以上之九數爲多配以偶數之少也八六居下之左右以下之一數爲少配以偶數之多也合之二四配九四八配三八六配一六二配七皆成十五何其均而密也河圖具五行而卦不及五行洛書備八宮而九疇不及八卦蓋伏羲心有全易觸河圖而爲卦不必先禹而預爲範也大禹心有洪範觸洛書而爲疇不必繼羲而再爲易也龜龍者天地之神物卦疇者聖心之妙用神物蘊靈異妙用合自然得其意而旁通超乎象而不滯故八卦之於易五行之于範言之固顯而五行之于八卦八卦之于九疇不言亦非隱也後人能于河圖洛書畧其迹之異而會其理之同則龜龍同兆卦疇合觀無煩嗷嗷致辯矣

昭代叢書

戊集

河圖洛書同異考
卷第九

四

世楷堂
藏板

附王崇炳書王禕子充河圖論後

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之然究不知其

何所憑以出也禮運曰河出馬圖則圖似憑馬以出帝王世紀曰河出龍圖洛出龜書則又繫圖以龍繫龜以書故記載家皆有云龍貢圖龜銜書者乃孔安國則又云伏羲氏王天下龍馬出河禹治水時神龜負文則又稱龍爲龍馬而尙書中候亦曰龍馬銜甲甲似龜背則又以龍馬龜三物爲一物矣然究不知所貢之圖所銜之書爲何物也而淮南子則曰河出丹書洛出綠圖則丹文綠質儼然書冊矣故鄭康成註大傳曰河以通乾出天苞昭代叢書

戊集 河圖洛書同異考

五

世楷堂藏板

洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇則直指爲簡冊之物矣第古來圖書未嘗分屬卽易大傳亦並指爲聖人則之以畫卦孔安國不知何據謂龍馬出河伏羲則其文以畫八卦神龜負文大禹第之以成九類而劉歆因承其說於是圖書截然兩分河圖屬卦洛書屬疇矣乃王充著論謂河圖從河水中出入八卦是也而班固則云尙書洪範自初一至次九六十五字卽洛書之文則旣以圖書分屬卦疇而又以圖文卽

卦書文卽疇矣要未有以奇偶布點而謂之圖書者則自宋陳希夷始自此以後謂河圖數四十五洛書數五十五者劉牧也牧之言圖書希夷之的傳也謂圓者爲圖方者爲書者邵堯夫也謂方者十數圓者九數九爲圖十爲書者朱子發張文饒也二子皆精通邵學者也謂十爲河圖九爲洛書者阮逸所傳關朗子明之言也朱子則隱用其說以列于易書之首朱子之言出而後儒尙無定論謂先天圖爲河圖五行生成數爲洛書而戴九履一圖爲太乙下九宮者蔣得之也從而和之謂先天圖真河圖者魏華父也至云戴九履一之洛書卽天一地二之河圖者則子充先生此篇之旨也蓋嘗竊從而論之河出圖洛出書聖人則之以畫卦此說之有徵者也至其爲龍爲馬爲龜或九篇或六篇存而不論可也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合出之大傳以爲揲著求卦之法此實而有徵者也以爲此卽河圖洛書亦未有以見其

昭代叢書

戊集 河圖洛書同異考

六

世楷堂藏板

確然也戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足
于易既無所據漢儒註疏亦莫之及而陳希夷首
發之希夷道流其卽太乙下九宮圖亦未可知也
陽數起于一而終于九故黃帝畫井以九明堂之
室亦以九夏后氏建州亦以九其敘疇亦以九或
者洛書原九數而禹之敘疇因之而以爲洛書至
禹而出則不可也

附錢志立河圖變洛書說

易數奇生而偶成爲靜偶生而奇成爲動故偶遷

昭代叢書

戊集

河圖洛書同異考
卷第九

七

世楷堂
藏板

而奇不遷也河圖之數一六三八奇生而偶成故
水木相生二七四九偶生而奇成故火金相克相
生則靜而安相克則動而變安則不交變則交是
以四九陟乎南二七降乎西也洛書之數於金火
陟降之際安其奇而遷其偶故曰靜則依生而遠
成動則依成而遠生也

附錢澄之奇門用後天論

吾觀奇門遁甲之說而知後天卦位聖人之好生
而惡殺也木居東震爲生八卦皆以護生庚居西

兌爲殺八卦皆以制殺故遁甲本河圖而用洛書

一依文王之卦位也夫甲爲干首何以云遁畏庚
而遁也河圖以一六爲水二七爲火三八爲木四
九爲金五十爲土也洛書除十不用於北一之水
東三之木皆仍其舊而移西九之金于南移南七
之火于西金火易位使金伏火地火入金鄉所以
柔庚之剛銳而護甲也文王畫卦離南而兌西則
直以九金予火以七火予金矣於是以二居西南
爲坤土二猶火也庚藉坤土以生當其生之卽以
制之以六居西北爲乾金六本水也庚賴乾金爲
輔陽爲輔之陰以泄之是其泄制之法早用之於
父母胎性之內矣北一之坎水甲之恩地也東北
之八本震宮也艮土居之以兵衛弟防其市恩于
仇也東南之四本兌宮也巽木居之以妹嫁仇伺
其陰謀于室也於是離火得位于正南而甲始安
居東三以稱帝斯庚无能爲矣陰符曰甲以乙妹
妻庚以丙男丁女禦庚稱爲三奇今由後天卦位
按之則卦皆奇也奇門以離爲景門甲所仰也

昭代叢書

戊集

河圖洛書同異考
卷第九

八

世楷堂
藏板

坎為休門甲所養也乾方為甲木之生地而曰開門巽方為庚金之生地而曰杜門易稱亥巳為天門地戶開天門塞地戶義嚴矣哉艮方為甲木之得祿而曰生門坤方為庚金之得祿而曰死門凡所以奉甲而備庚者詳且盡矣兌曰驚門驚防已者之眾也震曰傷門蓋甲以傷害之慮終其身也故甲始終遁也即以九色星徵之三碧四綠震巽之本也兌七為赤則非金之色而火之色矣金固白色也其星最吉不以予兌而以予乾坎艮三宮然猶以乾艮兩宮者為白好以乾宮暗藏有戌之金艮宮暗藏有丑之金蓋畏庚如虎防之不遺餘力耳吾因陰符之說合諸後天之卦位而知其道可以養生可以修身可以治國可以行兵而區區傳為握奇陣法猶其一端者耳

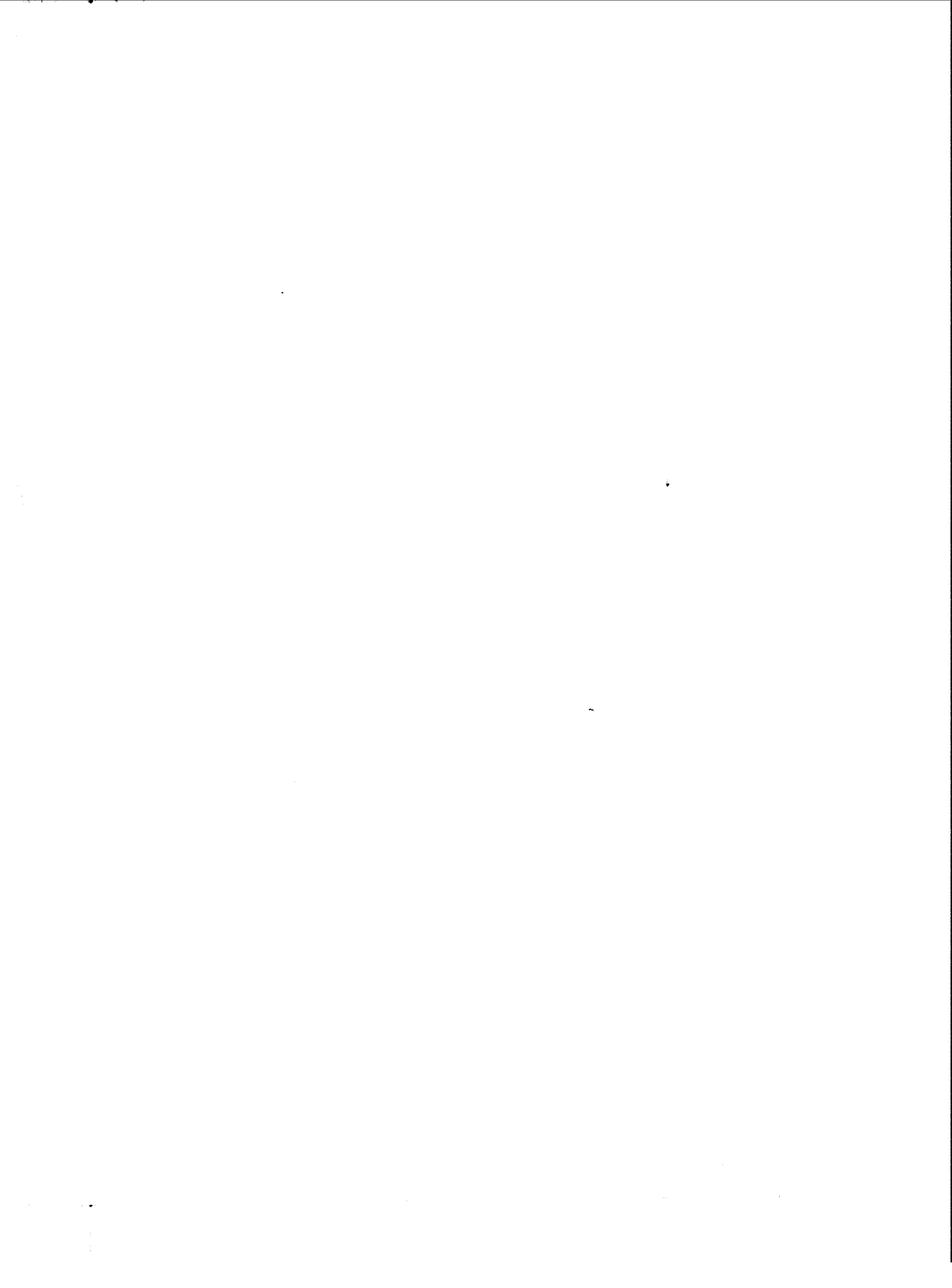
昭代叢書 戊集 河圖洛書同異考 卷第九 九 世楷堂藏板

河圖洛書同異考跋

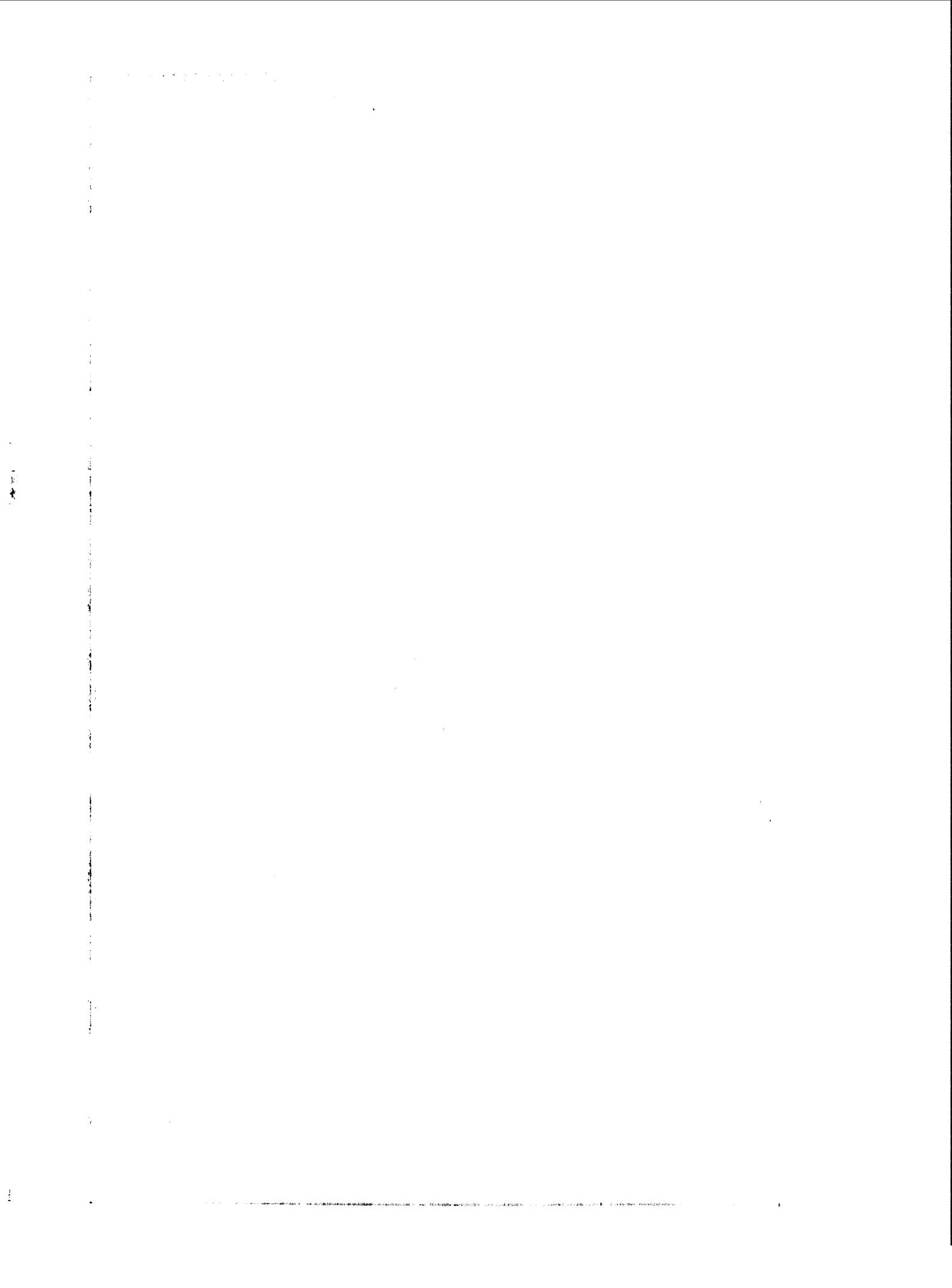
再進士永安與襄城李來章同居嵩下從耿逸菴講學其寄願堂集皆談理之言致為純晰圖書一考尤精確不磨儒先語錄中不可多得之文也來章本名灼然以字行著有連陽八排風土記惜未之見癸卯仲夏震澤楊復吉識

孫 揆嘉肇初校字

昭代叢書 戊集 河圖洛書同異考跋 卷第九 十 世楷堂藏板

易緯略義

故曰緯者其原出於七十子之徒相與傳夫子之微言因以識陰陽五行之序災異之本也蓋夫子五十學易而知天命子贛曰夫子之言性與天道不可得而聞是以其可言者六藝之文著之其難言者游夏之徒或口受其傳指益增附推闡以相傳授秦漢之闕師儒第而錄之其亦有技術之士以其所能推說于篇參錯間出故其書雜而不能醇劉歆之於緯精矣當其時河洛之文大備而七略不著錄將以符命之學出於其中在所張衡請禁圖讖疏云河洛六藝篇錄已定後人皮傳無禁祕耶所容纂注引衡集上事云河洛五九六藝四九謂八十一篇也則知所謂不占之書者謂後人所傳非繫指緯書也鄭康成氏漢之大儒博通古文甄錄而為之注則緯之出於聖門而說經者之不可廢也審矣至隋而六經之緯滅唯易獨存後漢書注載其目曰稽覽圖

易緯略義卷一 自敘

廣雅書局

乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀辨終備宋而更有乾元序制記乾坤鑿度宋之諸儒排而擯之訖于元明無傳於世存者獨明永樂大典所編而緯無完書矣竊嘗以為乾坤鑿度偽書也不足論乾元序制記宋人鈔撮者為之坤靈圖是類謀辨終備亡佚既多不可指說其近完存者稽覽圖乾鑿度通卦驗稽覽圖論六日七分之候通卦驗言八卦晷氣之應此孟京氏陰陽之學乾鑿度論乾坤消息始于一變而七進而九一陰一陽相竝而合于十五統于一元正于六位通天意理人倫明王度蓋易之大義條理畢貫諸儒莫能外之其為夫子之緒論田楊以來先師所傳習較然無疑至其命圖書攷符應算世軌則其傳溷絕文闕不具不可得而通亦非儒士之所欲說也故就三書而

求其醇者通卦驗十三稽覽圖十五乾鑿度十八易學無絕漢人之書皆已已闕其僅而存於今足以考古師說如此三書者治易者益可忽乎哉故條而次之以類相說通其可知者闕其不可知者存其義略焉爾張惠言

易緯略義卷一 自敘

廣雅書局

易緯略義卷一

武進張惠言撰

易三義

乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德為道苞籥鄭注

管籥兼也一言而兼此三事以成其德道之苞籥齊魯之間名

門戶及藏器之管為籥此依初學記所引與四庫本異易者以言其德也通情

無門藏神無內也佼易無為四庫本作物下同故天下之性莫

不自得也光明四通佼易立節佼易者寂然無為之謂也天地

爛明日月星辰布設八卦錯序律麻調列五緯順軌五緯五星

也四時和栗孳結栗舊作粟依孳育也結成也四瀆通情優游

信絮水有信而清絮根著浮流根著者草木也浮流者人兼鳥

易緯略義卷一

獸也氣更相實此皆言易道無為故天地萬物各得以自通也

虛無感動清靜炤哲夫唯虛無也故能感天下之動惟清靜也

故能昭天下之明移物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故

物得以自動寂然皆專密故物得以自專也不煩不撓淡泊不

失此其易也此即經云乾以易知也變易也者其氣也氣一天

地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如之而

況於人乎君臣取象變節相和能消者息文王是也必專者敗

殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以

下賢也文王下呂九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦

不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以逮眾妾也大任

順季享國七百此其變易也乾坤所以用九六不易者也其位也天在

上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭所以言禮

濟荷所以言故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易

一元以為元紀天地之元萬物所紀

易舍三義皆元也天地合于一元易義于此為大

易數一七九

乾鑿度曰文王此節上下卷各見此因陰陽定消息立乾坤統

天地夫有形者生於無形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰

陽定謂六十寒溫此三字三微生著而立乾坤謂十二卦消息

以天地之道寒溫微著則是天地先乾坤生也此以卦氣疑始

卦氣文王天有象可見地有形可處若先乾坤謂若天地則是

作明矣乃天地生乾坤或云有形生於無形則為反矣如是則乾坤安

易緯略義卷一

從生焉若怪而問之故曰有太易有太初有太始有太素太易

者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始太易

之始漠然無氣可見四庫本見太初者氣寒溫始生也太始有

兆始萌也太素者質始形也氣形質具而未相離故曰渾淪雖

含此三始而猶未有分別老子曰有物渾成先天地生此易所

也此以下用言萬物相渾淪而未相離言萬物莫不資此三者

也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此明

大易無形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繫辭曰易無體此之

謂也下卷注云夏小正易變而為一一主北方氣漸生之始一

借卦候明之此則太極成孫案四庫本初氣之所生也一變而

為七七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣

之所生者也七變而為九西方陽氣所終究之始也此則太素

氣之所生也九者氣變之究也乃復變而為一此一則元氣形

見而未分者太極也上所謂渾淪夫陽氣內動周流終始易陽氣也然後化生

一之形氣也一者形變之始清輕上為天象形見矣濁重下為

地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也大

陽則言乾成者陰則坤成可知矣謂二與一並生八與七並變六與九並成下言乾坤相並

俱生是也乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽

剛柔之與仁義也卦者挂也挂萬物視而見之故三畫已上成

案四庫本為地四畫已上為天物感以動類相應也陽氣從下

上作下易陽氣上卷作易本無形自微及著故氣從下生以下爻為始

也動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動

易緯略義卷一

廣雅書局

於地之上則應於天之上天氣下降以感地則成孫案四庫地本則作故

氣升動而應天也動應亦陽也故初以四二以五三以上此謂之應

陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為象易一陰一陽合而

為十五之謂道彖者成孫案四庫本者作曰誤爻之不變動者五象天數奇

也十象地之數偶也合天地之數乃謂之道乾坤相並俱生陽故一陰一陽

變七之九陽變八之六亦合於十五則象變之數若一九六爻

之變動者繫曰爻効天下之動也然則連山歸藏占彖本其質

性也周易占變者効其流動也彖者斷也陽動而進變七之九

象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取

其數以行九宮四正四維皆合於十五自陽動以太一者北辰下上卷無

之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一或曰

太一出入所遊息於紫宮之內外其星因以為名焉故星經曰

天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦

名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率當為則卒

復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神當為之辰

所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起

於午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此

而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從

巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從

乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少

男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於天成孫案四

庫本天一太成孫案四庫本太作天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終

易緯略義卷一

廣雅書局

於離宮數自太一行之坎為名耳謂太一先之坎為一次之坤為二次之震為三也

從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始云從自坎宮必

先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此

其所以敬為生者從息中而復之乾者父於子教之而已於事

逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以為長育多少大小

之行已亦為施此數者文有合十五言有成孫案四庫法也一本有作其

行九宮陳搏所謂河圖也太一取八五音六律七宿作變由此

卦之數則八卦不自此生亦明矣作焉作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則

又知日辰及列宿亦有事焉亦如太一故日由此起日辰及列宿皆係八卦

如太一之數耳是以云也故大衍之數五十所以

成變化而行鬼神也衍猶闔也日十干者五音也甲乙角也丙

丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律益六呂合十二辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大闢物而出之者也闢亦出也言辰七變辰上脫繫於易象也自故大衍以日字繫於易象也下下卷無

此原七八九六之始一陰一陽之位說詳虞氏消息

上下經

乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日所出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入也又方者徑一而匝四也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也為上

易緯略義卷一

五 廣雅書局

篇始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終言以日月終天地之道也咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也凡此語多有不似康成者舊題鄭注或有錯謬孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順

者也益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以戒陽道以宏其化也下經以法陰故以咸為始恆為次先損而後益咸則男下女恆則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

六位

乾鑿度曰孔子曰易有六位三才天地人之道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位三才為六位每一陰一陽參天兩地也六位之變陽爻者制於天也三奇位陰爻者制成孫案四庫本制作繫於地也三耦位天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從二八六所以正形於人則道德立而尊卑定矣正得位也此天地人之道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下上下疑當為上下故易始於一

易緯略義卷一

六 廣雅書局

易本無體氣變而為一故氣從下生也分於二清濁分於二儀通於三陰陽氣交人生其中故為三才口於四口口口口口口口盛於五二壯於下成孫案四庫本下作地五壯於上成孫案四庫本上作天為成也終於上初為元士在位卑下二為大夫三為成孫案四庫本為下有三公四為諸侯五為天子上為宗廟宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變為之設卦方盛則託吉將衰則寄凶陰陽不正皆為失位一本作陰陽失位皆為不正初六陰不正九二陽不正其應實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆為非義而得也雖得成孫案四庫本

得下有君子所不費也善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔之字
者所以極天地之變盡萬物之情明王事也某繫之曰立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣

八卦用事

乾鑿度曰孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而為二七九八六故生天地天地有春夏秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月與散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之

易緯略義卷一

七 廣雅書局

於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗分此重舉大數而已故艮漸正月與漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言為月也乾漸成孫案四庫本漸作御皮亥在於十月而漸九月也乾者天也終而為萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形

正六月四維正紀經緯仲序成孫案四庫本序下有度字畢矣四維正四時之紀則坎離為經震兌為緯此四正之卦為四仲之次序也孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陽炁始於亥生於子形於丑故乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰炁始於巳生於午形於未陰成孫案四庫本下有道卑順三字不敢據始以敵故立於正形之位也成孫案四庫本位下無也字君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以為五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方為仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得

易緯略義卷一

八 廣雅書局

正於下尊卑之象定禮之序也故南方為禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方為義漸於坎坎北方之卦也陰氣形感陰陽氣含閉閉誤信之類也故北方為信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央為智故道與於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也

凡六位八卦之說具虞氏消息

六日七分

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從六以俟也八十分為一日句之七者一卦六日七分也從得一卦四時卦

十一辰餘而從四時卦謂四正卦坎震兌四時方伯之卦也
十一辰餘者七十三分謂一日八十而從者得一之卦也得第
卦若中坎常以冬至日始效復生坎七日消息及禘卦傳相去
各如中孚消息六日七分四時卦七十三分

唐一行卦議謂京房氏以卦爻配期之日坎離震兌其用事
皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆
六日七分者也其原蓋出此文云四時卦每七十三分然四
正卦既爻主一氣無緣又自侵七十三分而冬至既以中孚
為坎初六又上損頤之七十三分是為卦氣不起中孚其法
殆非也原緯文無上損頤晉井大畜之說是後人求七十三
分不得不減中孚遂上損頤耳今詳文義以為六日八十分

易緯略義卷一

九 廣雅書局

之七而從者此六十卦各主六日七分之通例四時卦雖爻
主一氣然其候之當於分至之日首入中孚七十三分是坎
卦始效之候故又曰四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日
始效復生坎七日自以中孚一卦六日七分而為七日非益
以坎之七十三分案京房傳云分六十四卦更直用事孟康
云分卦直日之法一爻主一日一爻主一日舉大槩六十四
卦為三百六十日略其五日四餘四卦震離坎兌為方伯監
司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四
時各專王之氣其言雖未詳密然云四卦用事二至二分之
日則起中孚不損頤之七十三分可知疑一行所謂京房氏法
者傳京氏者失之也

小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫訟蠱革吏辰旅師比小
畜乾日大有家人井咸姤午鼎豐渙履趣未恆節同人損否申
巽萃大畜賁觀酉歸妹无妄明夷困剝成艮既濟噬嗑大過坤
亥未濟蹇頤中孚復子屯謙睽升臨丑坎六震八離七兌九
已上四卦者四正卦為四象金木水火每歲十二月每月五月
月當卦六日七分每期三百六十六日每四分此誤耳當為三
分日

此言每月五卦卦六日七分則頤晉井大畜無容五日十四
分也

中孚純坎公 初六 冬至十一月中廣莫風
解純震 初九 春分二月中明庶風

易緯略義卷一

十 廣雅書局

咸純離 初九 夏至五月中凱風乾元序制記
賁純兌 初九 秋分八月中閭闔風
屯侯 九二 小寒十二月節
豫 六二 清明三月節
鼎 六二 小暑六月節
歸妹 九二 寒露九月節
升公 六三 大寒十二月中日在坎
革 六三 穀雨三月中日在震
履 九三 大暑六月中日在離
困 六三 霜降九月中日在兌
小過侯 六四 立春正月節條風

九四 立夏四月節 乾元序制記云溫風

九四 立秋七月節 涼風

九四 立冬十月節 乾元序制記不周風

九五 雨水正月中

六五 小滿四月中

六五 處暑七月中

九五 小雪十月中

上六 驚蟄三月節 成孫疑當作驚蟄二月節

上六 芒種五月節

上九 白露八月節

上六 大雪十月節 成孫疑當作大雪十一月節

未濟

易緯略義卷一 十一 廣雅書局采

此以四正卦爻分主二十四氣乾元序制記與此同

乾元序制記曰一歲十二月三百六十五日四分度之一爻言四分日之一一日行一度因而言度餘二十餘小餘即上四分度之一分數四分一日以爲八十分二十爲之四分一日以爲大分則八十以爲小分則二十小分四爲一大分消息十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分消息十二月正居七十二日通計餘分八十四分有八十分則七十三日八十分之四也十二卦之餘七分合八十四分斷八十字百當爲十注八十字三公分十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分下脫九一節二十七大夫十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分八百一

十二諸侯十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分 成孫案四庫本分合德之分五德辟公卿大夫諸侯也注

十分 下有居四分三字 合德之分五德辟公卿大夫諸侯也注

正文合德合當爲五三十日得三十五此則五卦之餘分三十盡十二月六十卦餘分適四百二十分五四分日一其法以餘分來乘

卦得四百二十 六七四以八十餘已餘已誤當則五日四分日

一矣此則方伯不與餘之也矣 言方伯不與六日七分中分之也字有誤

此算五德之分三十日得三十五則卿卦雖闕亦居七十三日一日八十分之四分也故注云方伯不與餘則頤晉并大畜非五日十四分明矣

稽覽圖

八虞胥 侯三月 侯五月 侯七月 侯九月 侯十二月

小過著 豫清明 大有芒種 恆立秋 歸妹寒露 未濟大雪

初六 一日 六二 六日

九三 十日 九四 十六日

六五 二十日 上六 二十七日

三美膏 矣訟三月 矣象膏

矣節育 矣妾育 矣舉育

初六 二日 九二 七日

六二 十二日 六四 十七日

六五 二十日 上九 二十七日

九卿益月 九卿蠶月 九卿井五月

九卿合育 九卿翼育 九卿頤月

初九	三日	六二	八日
六三	七日	六四	六日
九五	十日	上九	十日
三六	三六	三六	三六
三六	三六	三六	三六
初六	四日	六二	九日
九三	十四日	六四	十九日
九五	二十日	上九	二十五日
季春正月	季夏三月	季夏三月	季夏三月
季夏三月	季夏三月	季夏三月	季夏三月
季夏三月	季夏三月	季夏三月	季夏三月
初九	五日	九二	十日
九三	十五日	六四	二十日
六五	二十日	上六	二十五日
右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻			
公履月 候四月 候六月 候八月 候十月 候十二月			
需驚蟄 旅立夏 鼎小暑 巽白露 艮立冬 屯小寒			
初九	一日	九二	六日
九三	十一日	六四	十六日
九五	二十日	上六	二十五日
季大齊	季大齊	季大齊	季大齊
季大齊	季大齊	季大齊	季大齊
季大齊	季大齊	季大齊	季大齊
初九	二日	九二	七日

易緯略義卷一

廣雅書局

九三	十二日	六四	十七日
九五	二十日	上六	二十五日
九三	九三	九三	九三
初六	三日	六二	八日
六三	十三日	九四	十八日
六五	二十日	上九	二十五日
三六	三六	三六	三六
三六	三六	三六	三六
初六	四日	九二	九日
六三	十四日	九四	十九日
六五	二十日	上六	二十五日
季觀月	季觀月	季觀月	季觀月
季觀月	季觀月	季觀月	季觀月
季觀月	季觀月	季觀月	季觀月
初九	五日	九二	十日
九三	十五日	九四	二十日
六五	二十日	上六	二十五日
應已上盡卦爻日並上一同詳未			
右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻			
右二圖陰陽月六十卦直事題云日主一爻而圖列六爻每爻中開五日六爻則盡一月矣唐一行卦議云天保麻依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與			

易緯略義卷一

廣雅書局

中氣皆終案此圖初爻一日而二當六則立春一日小過初二日蒙初三日益初四日漸初五日泰初六日小過二正是相次用事之法則此圖即易統軌一行以為非京氏本指及七略所傳郎顛所傳卦皆六日七分不以初爻相次用事齊麻謬矣蓋此圖後世雜家所附益非中孚傳本文

七十二候

乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體五日為一微十五日為一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒為二成孫案四庫本至下有本二作一大寒為二著至六字立春為三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也

八卦之生物也書六卦當為爻成孫案六卦四庫本原作六爻之移氣周而從卦

易緯略義卷一

五 廣雅書局採

八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五門今言畫六爻是則中之言太史司刻漏者每氣而節由是生焉八卦數二十四以生陰陽衍之皆合成孫案四庫本合下有之字於度量數二十四者即分八卦各為三氣之數於是復云以生陰陽則中分為四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用事之數通衍之如是者三極於六十乃大備合於度量推衍之數可以知政得失無所苟焉成孫案推衍之數三句四庫度謂用律之長短量謂所容之本云案原本訛脫今從錢本多少也

六十四卦主歲

乾鑿度曰陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四時乘之

八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大闕物而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲鄭注以為其文錯亂補正之云其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也甲角丙丁徵戊己宮辰十二者六律也六律益六呂星二十八者庚辛商壬癸羽合十二辰七宿也凡五十也也十二也所以大闕物出之者也陽析九陰析六策字陰陽二析合一百九十二爻正文作各故當以陰爻乘陰析下當有以四爻乘陽析六字合之以四時乘之四九三十六四并

易緯略義卷一

六 廣雅書局採

合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲二卦主十九萬一千八百四爻當月二百六十萬九千六百而大周十歲而天元大周當日陽爻三十六陰爻二十四析而當三十日積當日日萬六千五百九十九萬四千五百六十八而大周地道右遷主歲之卦陽二卦十二爻而葦一歲三十二而大周此下正文當云故六十四卦三百八十四爻戒各夫八十四有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨下注之也夫八十四戒者十二消息爻象之變消息於禘卦為尊每月者譬一卦而位屬焉成孫案四庫本馬下是謂八十四戒說見稿必連數之者見四百五十變而周矣詳乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦

間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞其父與當為左行開辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一爻成孫案四庫本爻作辰以為貞其父右行開辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰北當左行相隨也中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤三十二歲成孫案四庫本歲下有期字而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此為正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日當為若在衝也陰則退一辰者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥此以卦次也乾坤子未屯蒙丑寅需訟卯辰師不用卦次戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤雜衍體氣說詳後

易緯略義卷一

七 廣雅書局

與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者成孫案四庫本泰得否之乾否得泰之坤北當左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從此乃泰起亥否起巳中孚貞於十一月小過貞於正月正當言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也未餘不見為圖者備列之矣此蓋鄭時別有圖莽也周也皆一歲匝悟相避悟當其於此月惟歲終矣爻析有餘也其當此書末簡有正鄭義者云主歲之卦注以為泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也為其圖者以為貞戌酉圖見稽案注則達圖達當為違成孫案四庫本案圖進經進當為違又脫則原作案則失圖之矣當為則圖而注亦又錯今以經義推之圖違經

同位陰陽退一辰相避也案圖位無同時又何避焉不合一也又屯蒙之貞違經失義不合二也否泰不比及月為其不合三也經曰乾貞於子坤貞於未乾坤陰陽之主也陰退一辰故貞於未坤當在午至於屯蒙則各貞其日當為言歲終則各從卦次是也四庫本日作且屯蒙為法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤蓋諸異者否泰於卦位屬為衝成孫案四庫本衝作衝董祐誠曰乾子坤午以午當子衝故退貞於未否泰寅申不避故言獨貞辰也作衝為正法言成孫案四庫本相避故言獨貞辰也北當其者否貞申當為左成孫案四庫本右則三陽在西三陽在北泰貞寅成孫案四庫本寅下則三陽在南是則陰陽相比其復乾坤之體也中孚貞於十一月子小過正月之卦

易緯略義卷一

六 廣雅書局

也宜貞於三當為二成孫案四庫本月卯退一而貞於六月非其次故言象法乾坤其餘眾卦則自貞於其同位仍相避可知也此義實勝於鄭今從之具圖如後

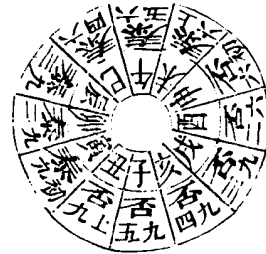
又惠定宇作爻辰圖謂乾貞於子左行子寅辰午申戌坤貞於未右行未酉亥丑卯巳引周禮鄭注十二律相生之次証之謂朱子發圖未巳卯丑亥酉為右行者誤今謂不然經於泰否言其比辰左行相隨則餘卦云左右行者不相隨可知惠云坤貞於未若從巳向卯是為左行然則否貞於申從酉向戌何以得為左行蒙貞於寅若如惠例當從辰向午何以得為右行乎凡言左右各從其本位言之耳十二律之位乾坤相並俱生乃易參天兩地六畫之位故交錯相隨不必與

此爲一朱子發以爲律呂圖則失之火珠林八卦六位乾子寅辰午申戌坤未巳卯丑亥酉蓋本此也

圖辰六治而時閏卦二

圖隨相行左辰其貞各泰否

圖辰貞卦四十六

麻以三百六十五日四分度之一為一歲易以三百六十析營
菁之月成孫案四庫此律麻數也五歲再閏故再切而後卦
其之以應律麻之數麻以紀時律以候氣氣率十五日一轉與
律相感則三百六十日粗為終也麻之數有餘者四分之一

五參差不齊故閏月定成孫案四庫四時成歲令相應也故乾
坤氣合戌亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一案四
庫本一之精也其帝一世句紀錄事句明期推移句不奪而消
焉音假借字讀如鶉鷓之鷓包覆之意也音與詩奄有九有同

音此言律麻參差前卻无常故乾居西北氣合戌亥包覆二子
之節二子兌交餘不齊當於斷焉古麻法歸餘於終乾坤合陽
猶象也人象乾德而生者此因言乾德秀白之州句字曰州謂
所生之帝

人乾氣白又九月之節故謂秀白載德植也植當齊人月令云
乾為金金子鍾律為商人象乾德而生殖之一姓也謂若商名
也太一之精也言太一常行乾宮感降成孫案四庫其母而
生之耳其帝一也也當其人為天子一世耳若堯舜者德聖明
遠成孫案四庫見能識圖書為君得成孫案四庫正者之多少
本遠作達

又知其期推移易去之微故不見代而自消退之自昔之運者
此帝此句帝當是世猶乾在西北斷律麻不齊也五德各三百
命有期世故乾當成孫案四庫元名握先成孫案四庫日甲子歲甲寅
律麻交餘之斷也先下有紀字日甲子歲甲寅
握先為麻始名言元前也此下說推折成孫案此求卦主歲
術曰常以太歲紀歲七十六為一紀二十紀為一部首部或為
部于且為千五百二十歲時人及它書之記為部首則及也當

易緯略義卷一

廣雅書局

為紀及當為反謂三統四分麻部法七十六紀
法千五百二十與此相反以紀為部首也
即置積成孫案
積置四庫本部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以
乾坤始數二卦而得一歲未算即主歲之卦

此為求歲卦正術下乃求天元法也稽覽圖有推術與此同
其文曰置天元甲寅以來數至受命位之年數不用部紀以
三十二數除之不足除者以乾坤始數算末即成孫案四庫
字主歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十一月子左
行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽交錯行於十
二辰一歲十二月而周也當以即主立當云主時月為政故
曰知直事之爻在何辰也

即置一歲積日法二十九日與八十一分日四十二漢書志云
大衍之數

五十而道據其一其餘四十九日象兩兩之及以象三三之又
以象四四之又歸奇象閏十九及所據一加之因以再切兩之
是為月法之實二千三百九十二日法八十一除之是除之得
一命日月日當得積月十二與十九分月之七一歲置一歲積
日為實其法必通分乃成則實亦常宜為通衍通六三三汪
當為三以千五百三十九日計下分三百八十五始此字必通
六五

是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積日分定矣三統麻
積日分五十六萬二千一百二十日法八十一今欲求每歲積
日當以日法除十九年積日分得十九年積日又十九除之
得每歲積日省法以八十一與十九相乘得一千五百三十九
為法經除積日分得三百六十五與一千五百三十九分日之
五百八十五為每歲積日求每歲積月以月法二十九通一千
五百三十九得四萬四千六百三十一內餘分八百七十七得四
萬五千四百四十八為法復以法除之得十二月四萬五千四百
萬二千一百二十為實以法除之得十二月四萬五千四百
十八分月之一萬六千七百四十四約之為十此為計下分門
九分月之七為每歲積月此新安汪君萊所解

易緯略義卷一

廣雅書局

易緯略義卷一

汪云宜 時作法耳計下分以四寸 汪云宜為分成孫一案四庫本寸作十 一為中其

為開 求一歲積月及以分直以此記歲除積日月亦自得之今計已

多積候故會稽射劉洪乾象法已為五百八十九分之日百四

十五而天度有外內日月從黃道外則即計下分 汪云脫從內

則下 汪云使外內開成孫案四庫本謂作門董祐誠曰此論歲

闊狹三統歲餘最強故狹岐使之然術家作純數家作數從時

云為計下分開時作法 而見故言之者无常其實一也一此一彼惟聖人能正之也矣

以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九

此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百

積日五十五萬五千二百八十八此一部首此法三部首而一元

有當為首三部首四千五百六十歲一元而太歲復於甲寅 葉

成孫案四庫本三部有原作三部首 葉

圖徵日天元以四千五百六十甲寅窮四分辰元法四 更置一

千五百六十是也太初三統元法四千六百一十七

紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六元不

與卦當歲父當月析當日之數相得生之欲求其盡餘合之時

故言更以起之又不與元用合歲月曆記月數而已也 言麻法

用此 又以六十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四

十紀再言紀者又不用於所求但紀其數而殊 成孫案四庫之

得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百

二十周此謂卦當歲者得積月三百六十萬九千六百月其十

萬七千五百二十月者閏也即三百八十四父除之得九千四

百日之二十周 董祐誠案句有誤當作九千一百二十周蓋二

月三百八十四除之而此謂父當月者得積日萬六百五十九

萬 成孫案四庫本萬下有四一千二成孫案四庫本

千五百六十八萬八千 五成孫案四庫本

五 十析除之董祐誠案得積日句原本固有訛脫四庫本亦

二 百六十萬一千五百二十析除之方得九千二百五十三周此

合此所謂析當日即二篇之策數也 謂析當日者而易一大周律麻相得焉易一大周者數備案四

庫本備下於世 成孫案四庫 今入天元二百七十五萬九千二

百八十歲昌以西伯受命受洛書命為天子也入戊午部二十

九年伐崇侯作靈臺改正朔布王號於天下受錄應河圖受命

後五年乃為改此者孝經援神契所謂文王優游典部即上所

紀者數不可改改其名而 當為 應猶如也如前世聖主河圖言

之其數故應也 成孫案此

八天元二百七十五萬九千二百八十歲以元法除之六百

有五元凡二百七十五萬八千八百歲太歲復於甲寅歲甲

日甲子元四百八十年以三統法七十六歲為節除之六節

四百五十六年節首甲子癸卯壬午辛酉庚子已卯次戊午

節為第七節八節七節二十四年又五年為二十九年以甲

子法求之六八四八十年歲在癸丑又五年在戊午文王

受命七年而崩即位五十年則戊午為四十八年癸丑為四

十四年

八天元二百七十五萬九千二百八十算以卦法除之九大

周除二百六十二萬六千五百六十又四千一百四十七周

餘算十六卦得咸恒是文王四十四年受命之卦

鄭以戊午文王改正朔已未為元年七年乙丑崩十一年已

已觀兵十三辛未殺紂故注書序云十有一年本文王受命而數之是歲入戊午部四十歲矣見詩大明疏孔云乾鑿度之注較五年彼為得其實史記以為文王七年而崩九年武王觀兵十一年殺紂漢書以為文王九年而崩十一年武王觀兵十三年殺紂案尚書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邗三年伐密須四年伐大夷五年伐耆六年伐崇七年而崩此云八戊午部二十九年伐崇侯布王號於天下正與大傳文合則不得如鄭說文王癸丑受命七年已未崩武王畢喪而伐紂歲為辛酉國語曰武王伐紂歲在鶉火據史記作噩歲歲在酉星居午是其年歲在鶉火國語據武王始伐紂之年也書序曰惟十有一年一月戊午師渡孟津作泰誓三篇是十一年殺紂

易緯略義卷一

三五

廣雅書局

史記為是

稽覽圖附有推軌術三家各不同其二依乾鑿度今俱附考以備採覽焉

一北周人所推曰算天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪晉歲在庚辰辰誤當為申號為永初元年凡得積年二百七十六萬八千四百七十七年算上句以三十二注云半六十四卦得三十二以爲法除之不盡十五入坎離軌以宋辛酉永初至周宣帝宣政元年戊戌歲即陳大有一百五十八年元嘉元年即當魏氏世祖太武皇帝始光元年此十八字蓋注以三十二除之不盡七命之成孫案四庫本大有軌此算一本云不盡十三爲八无妄大畜軌此算此算由文王受命之算二百

七十五萬九千二百八十積之除文王本算爲自受命二年甲寅至永初元年庚申得一千五百六十七年以甲子法求之正爲比合上求世經晉恭帝己未上至晉元帝建武丁丑一百三年晉愍建興丙子上至晉武太始丙戌五十一年又上至魏文黃初庚子四十六年又上至光武建武元年乙酉一百九十五年後漢書云光武起乙酉是也又上至武帝太初元年改正一百二十八年歲在丁丑班固云前十一月朔旦冬至而漢志云歲在困頓則據元封六年丙子十一月朔旦冬至也史記在甲寅此劉歆追改若甲寅至甲申一百五十一年又自元封六年丙子上至漢高帝元年一百二年歲在乙未班固引漢志歲在敦牂則爲甲午正與太初元年歲在困頓合蓋古人言歲皆以

易緯略義卷一

三五

廣雅書局

冬至爲歲始劉歆之法當是如此故漢高元年甲午太初元年丙子也東漢改歷法則以正月爲歲始故光武起乙酉也案後漢書蘇竟傳與劉龔書云今年比卦部歲校其書稱董憲未順彭寵逆亂又不言赤眉面縛則在建武二年其歲丙戌算自文王甲寅至丙戌當一千一百七十三年合天元甲寅積二百七十六萬四百五十三算以三十二除之不盡五計當入小畜建武元年則比也是蘇竟之算以是年歲在乙酉至十一月乃在丙戌耳然則北周人所推雖爲比合皆以正月起歲于法爲羨一算也凡自漢元年乙未下至劉宋庚申合六百二十六年史傳彰著自以上距文王四十五年甲寅當爲九百四十一年羨一算實九百四十年除秦始皇

元年至二世三年凡四十年又前三年周滅及文王受命六年其餘八百九十二年則周有天下之數劉歆三統歷推周八百六十七年非也卦軌之算當依乾鑿度為正三統歷魯隱公元年已未惠公末年戊午鄭注雜師謀云數文王受命至魯惠公末年三百六十五歲見詩疏是以文王甲寅起數孔冲遠以為多五字未然

二唐元和閒人所推曰以天元甲寅已來至大唐先天元年

壬子元宗積二百七十六萬一千一百三十九以三十一六注

云或云以十二六為二字之誤注又脫三字除之積八萬六千二百八十八

五周不盡十九入家人睽軌至元和十四年合二百七十六

萬一千二百三十六三當為四下元和十五年庚午注云或

云庚子庚子積二百七十六萬一千二百四十七又云從

易緯略義卷一

廣雅書局

伏羲天元甲寅以來至大唐貞元年德宗成孫按貞元乙亥

積二百七十六萬一千二百二十算至元和年憲宗元和元

當脫元字三月二百七十六萬一千二百三十一算

此亦乾鑿度算法自陳大建十年戊戌入无妄大畜軌下

推由己亥至後主戊申十年隋起己酉迄己卯三十一年唐

起庚辰至元宗先天元年壬子九十二年合一百三十四年

是謂臨天元二百七十六萬一千一百三十九年以三十二

除之不盡十九是也自元宗癸丑至貞元乙亥八十三年法

當二百七十六萬一千二百二十二除之不盡六入泰否軌

又下推至元和元年丙戌十一年法當奇數三十三不盡十

七入遯大壯軌又下至元和十五年庚子十四年是為距天

元二百七十六萬一千二百四十七以三十二除之不盡三十一入中孚小過軌亦是也此皆依北周人算于其貞元元

和條所推少二算或是傳寫錯誤

三唐開元時人所推其法與乾鑿度異其法曰甲寅伏羲氏

至無懷氏五萬七千八百八十二年神農五百四十年黃帝

一千五百二十年少昊四百年顓頊五百年帝嚳三百五十

年堯一百零五年禹四百三十一年殷四百九十六年

周八百六十七年秦五十年此下當云漢四百二已上六萬

三千六百一十二年庚戌年四百九十年算上唐睿宗景

又二年為先右總六萬四千一百三年相基加二年加二年

天元壬子也父相甲寅四字未詳此為推入厄景雲元年

易緯略義卷一

廣雅書局

庚戌積六萬四千三年脫一百算上至開元九年辛酉加上

十一年算上以三十二除之不盡三名入位年合入需軌又

云甲寅先天元年壬子積六萬四千五年算上亦脫一至開

元九年辛酉加九算上三十二除之餘五當為盡五合入

小畜軌 此條自相錯誤蓋虞學人妄增之校其算六萬四

千四年以三十二除之不盡十八入晉明夷軌在先天

元年壬子不盡九則隨蠱軌也此與乾鑿度相校十年以甲

子法求之天元甲寅則先天元年當丁未矣不可用也

又辨終備有唐人推一條云自伏羲成孫案四庫來漢永

和元年凡四十萬九千三百八十九歲校漢順帝永和元年

歲在丙子依算以甲子求之乃當壬午較六年非也

易緯略義卷一

易緯略義卷一

懷甯丁樹屏初校

巴陵方朝梁覆校

陽湖吳翊寅再覆校

三
廣雅書局

武進張惠言撰

卦軌

乾鑿度曰一軌享國之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四注云四九為三十六四七為二十八合得六十四四六為三十四四八為三十二合得五十六此文王推父為一世凡七百二十歲文王受命當咸恒歲恒軌皆七百二十歲軌是其居位年數也得位者兼象變而已有德者重也故軌七百二十歲謂文王之軌六父皆以得位計子受父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌卽位不如父數卽不勉於軌中厄此謂受命之君享國之時當其軌

易緯略義卷二

廣雅書局

年之初其子孫亦相承位六父之初位次數然有功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之疑經大軌字當為厄其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君值后不如父成孫案四庫之本父作父之數則有不能之政則不厄於軌謂不得竟之此不能之下當復有不字既脫耳以此注知中猶遭也不能之君遭厄則絕死不嗣也此知經文中厄帝王享年國享年及其軌相承各有定年有德紀當為中厄絕此有然至其元末成孫案四庫時則有繼延期不若有德雖有脫字其軌相承各有定年有德體守文之君雖并真軌并真軌不可曉當誤耳成孫案四庫本作非真軌猶自竟其軌不能之君值厄卽絕矣延期或絕作此王成孫案四庫與之則此十字又誤也

此經注皆有闕脫大意謂受命之君不若有德卽不能延期

當軌年之初而卒其子孫相承受父之軌能繼體守文竟其軌數若德更下則享國之時不能當其軌年之初其子孫又不能竟父之軌數遭厄卽絕死不嗣也

孔子軌當作以七百六十為世軌者堯句以甲子受天元為推術甲子為部起十一月朔日每一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然所謂一部首則七十六歲之時十一月朔且甲子堯既以此為一陰一陽以千五百二十而中分當一陰一陽百六十推以為軌度也此言堯之推軌以六來八往九來七為世軌者文王句推父四乃術數易有四象文王用之焉往布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備為一爻而正謂四營而成出是故生四八

易緯略義卷二

廣雅書局

四九四七四六之數父倍之則每卦率得七百六六當為二六十四卦合軌八十也十歲言往來者外陽內陰也孔子曰以爻以爻一軌為國之國數存六期者天子正月誤字當正云一軌享國數也國之法此注又脫也當正云一軌其術意如此乃終又原推術之意為享國之法脫為享二字云如此軌數享終存六期者謂與符厄所遭者言天子者不為四位之人也稽覽圖曰六十四卦策術曰陽爻九以四時乘之得三十六陰爻六以四時乘之得二十四軌術曰陽爻九七各以四時乘之而并倍之得一百二十六成孫案四庫本六作八陰爻八六各以四時乘之而并倍之得一百一十二假令乾六位老陽爻九四時乘之四九三十六以三十六乘六爻得二百一十六少陽爻七以四時乘之四七二十八成孫案據四庫本以四時十以二十八乘

之六爻得一百六十八已上二數合得三百八十四因而倍之
 有七百六十八是為乾軌七假令坤六位老陰爻六四時乘之
 四六二十四以二十四乘六爻得一百四十四少陰爻八四時
 乘之四八三十二以三十二乘之六爻得一百九十二已上二
 數合得三百三十六因而倍之有六百七十二七當為六是為
 二也成孫案六百七十二七字不誤蓋三百三十六之倍正六
 百七十二也且乾坤二軌合一千四百四十除去乾軌七百六
 十八亦餘六百七十二也軌數申自誤七
 為六耳若據以改此七字便少卻十數矣乾坤二軌數合有一
 千四百四十他卦隨陰陽爻倍之凡陽爻用六十四為法乘得
 倍之凡陰爻用五十六為法乘得數倍之

一乾世戊初子坤世酉初未

二合折三百六十 分各乾三百二十六 坤二百四十四

易緯略義卷二

三 廣雅書局印

二軌合千四百四十 分各乾七百六十八 坤六百六十二成孫案六十二當作七十二

二屯世寅初寅蒙世戊初巳

二合折三百三十六 分各乾二百六十八 蒙二百六十八

二軌合千四百八十 分各乾七百四 蒙七百四

三需世申初辰訟世午初卯

二合折三百八十四 分各需二百九十三成孫案四庫本三作二訟一百九十三成孫案四庫本三作二

二軌合千四百四十四 分各需七百三十七成孫案三十七當作三十六訟七百三十七成孫案三十七當作三十六

四師世午初午比世卯初丑

二合折三百十二 分各師二百五十六 比二百五十六

二軌合千三百七十六 分各師六百八十六成孫案六十八當作六十八比六百八十八

五小畜世子初申履世申初亥

二合折四百八 分各小畜三百四 履七百五十二成孫案四庫本作履二百四

二軌合千五百四 分各畜七百五十二 履七百五十二

六泰世辰初戌否世卯初酉

二合折五百六十 分各泰三百八十 否二百八十成孫案四庫本泰初初誤

二軌合千四百四十 分各泰七百二十 否七百二十

七同人世亥初子大有世辰初未

二合折四百八 分各同人三百四 大有二百四

二軌合千五百四成孫案三百分各大有七百五十二 大有七百五十二

八謙世亥初寅豫世未初巳

二合折三百十二 分各謙二百五十六 豫二百五十六

二軌合千三百七十六 分各謙六百八十六成孫案六十八豫六百八十八

易緯略義卷二

四 廣雅書局印

九隨世辰初辰蠱世酉初卯

二合折三百六十 分各隨二百八十 蠱一百八十

二軌合千四百四十 分各隨七百二十 蠱七百二十

十臨世卯初午觀世未初丑

二合折三百三十六 分各臨二百六十八 觀一百六十八

二軌合千四百八十 分各臨七百四 觀七百四

十一噬嗑世未初申賁世卯初亥

二合折三百六十 分各噬嗑二百八十 賁一百八十

二軌合千四百四十 分各噬嗑七百二十 賁七百二十

十二剝世子初戌復世子初酉

二合折三百十二 分各剝二百五十六 復二百五十六

軌合三百七十六 分各剝六百八十八 復六百八十八

十三无妄世午初子大畜世寅初未

二合折三百八十四 分各姤二百九十二 大畜二百九十二

二軌合千四百九十六 成孫案四十六 當作三十六 分各姤七百四十六

十四頤世戌初寅大過世亥初巳

二合折三百六十 分各頤二百零八 大過二百九十二

二軌合千四百四十二 分各頤七百四 大過七百三十六

十五坎世子初辰離世子初卯

二合折三百六十 分各坎二百零八 離二百九十二

二軌合千四百四十 分各坎七百四 離七百三十六

十六咸世申初午恆世酉初丑

易緯略義卷二

五 廣雅書局影

二合折三百六十 分各咸二百八十 恆一百八十

二軌合千四百四 分各咸七百二十 恆七百二十

十七遯世午初申大壯世午初亥

二合折三百八十四 分各遯二百九十二 大壯二百九十二

二軌合千四百七十二 分各遯七百三十六 大壯七百三十六

十八晉世酉初戌明夷世丑初酉

二合折三百三十六 分各晉二百六十八 明夷二百六十八

二軌合千四百八 分各晉七百四 明夷七百四

十九家人世丑初子睽世丑初未

二合折三百八十四 分各家人二百九十二 睽二百九十二

二軌合千四百七十二 分各家人七百三十六 睽七百三十六

二十蹇世申初寅解世辰初巳

二合折三百三十六 分各蹇二百六十六 成孫案四庫本六十六作六十八 解一百六十六

二軌合千四百八 分各蹇七百四 解七百四

二十一損世丑初辰益世辰初卯

二合折三百六十 分各損二百八十 益一百八十

二軌合千四百四十 成孫案字 當作 分各損七百二十 益七百三十 成孫案四庫本 三十作二十

二十二夬世酉初午姤世酉初丑

二合折四百八 分各夬二百四 姤二百四

二軌合千五百四 分各夬七百五十四 成孫案 本四作二 姤七百五十二

二十三萃世巳初申升世丑初亥

二合折三百三十六 分各萃二百六十八 升一百六十八

易緯略義卷二

六 廣雅書局影

二軌合千四百八 分各萃七百四 升七百四

二十四困世寅初戌井世戌初酉

二合折三百六十 分各困二百八十 井一百八十

二軌合千四百四 分各困七百二十 井七百二十

二十五革世亥初未鼎世亥初寅

二合折三百八十四 分各革二百九十二 鼎二百九十二

二軌合千四百七十二 分各革七百三十六 鼎七百三十六

二十六震世戌初寅艮世寅初巳

二合折三百三十六 分各震二百六十八 艮二百六十八

二軌合千四百八 分各震七百四 艮七百四

二十七漸世申初午歸妹世丑初卯

二合折三百六十 分各漸二百八十 歸妹二百八十

二軌合千四百四十 分各漸七百二十 歸妹七百二十

二十八豐世申初午旅世辰初丑

二合折三百六十 分各豐二百八十 旅一百八十

二軌合千四百四十 分各豐七百二十 旅一百八十

二十九豐世卯初申兌世未初亥

二合折三百六十 分各與二百九十二 兌二百九十二

二軌合千四百四十 分各與七百三十六 兌七百三十六

三十換世巳初戌節世巳初酉

二合折三百六十 分各換一百八十 節一百八十

二軌合千四百四十 分各換七百二十 節七百二十

易緯略義卷二

三十一中孚世未初子小過世午初未

二合折三百六十 分各字二百八十 小過二百八十

二軌合千四百四十 分各字七百三十六 小過七百四

三十二既濟世亥初寅未濟世未初巳

二合折三百六十 分各既濟二百八十 未濟二百八十

二軌合千四百四十 分各既濟七百二十 未濟七百二十

右六十四卦流轉注十二之辰

乾初子坤初未 此圖陽卦以子寅辰午申戌為次陰卦以未巳卯酉為次

師比午丑小畜履申亥泰否戌酉周而復始正乾鑿度陽卦折

數一爻三十六計六千九百一十二陽爻軌數一爻一百二十

八計二萬四千五百七十六陰爻折數一爻二十之四

四千六百八陰爻軌數一爻一百一十二計二萬一千五百四

各以一百九陰爻又合折脫陽字也當一萬一千五百二十合

二軌四萬二千八十當為六千八百於易卽位年數術曰已上各

三十二乘之卽得其數此仍是求生歲卦術說于

乘軌折之法世屬陽卦者以九除之以三乘之所得因而半之

則是卽位期也能過此者三乘所半之數卽終矣世屬陰卦者

以六除之以二乘之所得因而半之則得卽位期也能過此者

以二乘所半之數卽終矣陽卦似脫加所以九除之皆盡無餘

者陽以三乘所脫得則其年當數也此申述上義爲下有以九

六除之有餘者以所得乘之但取所得乘陽得正位增九於所

乘陰得正位增六於所乘則是位之數也用陽日者屬陽卦用

易緯略義卷二

陰日者屬陰卦

乾初以六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽

得正位在初震兌離之象陰所乘數也與艮之象四所乘是卽

位之時年數也

卦軌軌行陽爻九七以四時乘之各倍之爻百二十八陰爻八

六以四時乘之各倍之爻百十二必用卽位年以卽位時大歲

呼之盡算之上則位之終歲也算外是未入之年孔子曰終始

之義在外內焉進退在二年觀其政知其泰延與否也

後人附推術云取世陰陽斷之世陽從陽注云陽爻三十六

世陰從陰陰爻二十四陽從六除陰從九除陰從六除商得

數陽以三乘之陰以二乘之因而半之卽是忌耳尋書中忌

通每取卦月乘之 此陽皆用九陰皆用六陽爻折皆三十
六陰爻折皆二十四而以世爻定陰陽又云取卦月乘之則
未審其法彼著遯賁二卦例但云遯七月申賁十月亥耳
月申賁十月亥或視即位年何卦主月者用之每歲二卦
者依前圖貞初云假令失位用一爲主
又一術云六月位六月字誤當陰爻八以四乘之八得三十
二成孫案當云四以六除之得五餘不盡二以二乘之得十
因而半之得五初忌能過此者如所乘得十復能過此者三
乘所半五得十五終矣不當爲忌失位陰增八終二十三
八除之得四十七四八三十二加
十五爲四十七丙午歲天下憂重侵逼也
依下例此但當云厄所有餘福也謂不
遺也丙午云云是誤耳下著失位陽四七二
十八得位陰四六二十四得位陽四九三十六乘除三忌俱

易緯略義卷二

九

廣雅書局

依例 此則以陰陽得位失位分七九八六乘之其定陽陰
得位失位宜亦以世爻也

案乾鑿度軌法陽得位以七九陰得位以八六陽失位三十
六陰失位二十四鄭注云得位者兼豕變有德者重故文王
軌七百二十歲而此軌圖六十四卦陽皆七九陰皆八六則
恐失之矣推思者知其有缺故爲世爻得位失位之術以補
之然得位用九六失位用七八卽又與彼義相違未爲得也
且於本經立術亦有不比者經曰世屬陽卦者以九除之世
屬陰卦者以六除之用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦則
陰陽以卦而定陰陽之卦以用日而定而術以世爻分陰陽
而云取每卦月除之不合一也經云陽得正位增九於所乘

陰得正位增六於所乘則是以其正位而增之亦有德者重
之義而術不論得位失位各每增之不合二也經有用乾坤
六子之象而術不用不合三也乾鑿度末簡駁正此圖貞辰
之非以今觀之其言軌數亦非經義若以乾鑿度推之卦爲
世軌當以世得位失位起數世得位者卦之陰陽爻各以豕
變兼來倍之爲數世失位者卦之陰陽各但以九六乘之倍
之爲數八純卦不以世論皆當爲得位也其推忌之數則經
云世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之屬卦謂六
十四卦屬八宮乾宮自姤至大有者也乾震坎艮爲陽卦所
屬卦二十八皆以九除坤巽離兌爲陰卦所屬卦二十八皆
以六除其所除則世爻之軌數其數不定故不言也用陽日
者謂乾甲震庚艮丙坎戊皆陽日故四宮之卦屬陽也用陰
日者謂坤乙巽辛兌丁離己皆陰日故四宮之卦屬陰也其
八純卦則無世可紀故別立法乾反以六坤反以九取其陰
陽交通故經明之曰乾初六乘者謂姤也陰失位在初坤初
以九乘者謂復也陽得正位在初明乾坤論初不論世也乾
坤旣然六子亦然震兌離陽息之卦也反以陰數六除之故
云陰所乘之數也巽艮坎陽消之卦也反以陽數九除之故
云陽所乘之數也經文脫坎字又誤陽爲四耳其所除爻皆
爲初也

入厄

乾鑿度曰欲求水旱之厄以位入軌年數除軌筭盡則厄所遭

易緯略義卷二

十

廣雅書局

也甲乙為饑丙丁為旱戊己為中興庚辛為兵王癸為水卧算
為年立算為日此術謂之意言當得先置今所復值軌卦消息

君六天子之軌數此句有錯誤大軌也則七百六十八復也七
百六十八坎則七百此皆象變兼乘之數以作入軌年數除之

者陽爻則除其十四當云六十陰爻則除五十六從初至上如
是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而土當則厄之

所遭耳等者為軌餘年不足復除所識卦與立皆年數也今
所求者主於日句不用故分別之必除先入軌年數水旱兵饑

得矣先入軌數前代值之軌除其八年數者七百二十歲四十
二歲者大周口易姓四十二每軌七百二十以除滅

上九上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多
欲得除日求之也如是乃救災成孫案四庫本厄矣陽之法

易緯略義卷一

陽推法術之將有求厄而為之備也

鄭注錯誤已甚略求其意益以受命消息卦逐爻除之至其
算之法則不可推矣稽覽圖有二法今取以備術意

一是宋元嘉人所推云宋軌七百三十六宋高祖禪晉永初

軌商軌七庚申歲至今甲子歲宋元嘉元年甲子宋高祖第
百三十六元年起以五除軌數上

所得積周一百四十七餘所一厄所遭也丙寅歲入位七年
以七除軌數上得積周一百五軌亦餘命得庚寅以庚申命

庚不可仍命庚申故用其下主兵其年起兵荆州謝晦也此
以下算至文帝三十四年皆有占驗不具錄此法以受命年卦為軌以通入位

十除之餘算以受命年太歲依次呼之

是唐開元人所推云父相甲寅景雲元年庚戌至開元九
年辛酉入需卦軌開元九年非需卦軌合數一千四百七十

二需訟合軌一千四百七十四如圖此又誤也以八位年三
成孫案需訟合軌正當一千四百七十二

主甲寅加四算七未審何以有此入位七除需合數除二當
餘從父相庚申當為命之得辛兵推子厄用父軌凡子受位

但不得別立軌乃可救災耳此說亦此法以本年二卦合
軌以父入位年加算除之以父年太歲依次命之其所推錯

誤不可為據
元嘉法與乾鑿度經文差合但未及卧算為年立算為日耳
古人計算除者卧之存者立之蓋謂以年數除算以餘數命

算耳日謂十干甲乙之名也

易緯略義卷二

卦氣

稽覽圖上篇漢人所為中孚傳也傳注錯亂已甚今以
類次比條而錄之經文相錯則空一字表之注文則書

其斷處

稽覽圖曰甲子卦氣始中孚卦氣陽氣也中孚卦名也中者和
也孚者信也經言中孚豚魚吉庶人養也舉庶人言之其所養

微也言微陽生于坎而氣尚微寒溫未知萬物變形律氣先得
中孚卦氣乃信愛而養之故言卦氣起中孚也 六日八十分

之七六以候也八十分為一日之七者一卦六日七分也而從
得得一卦四時卦十一辰餘而從四時卦者謂四正卦坎離震

兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之

也坎常以冬至日始效坎北方卦名微陽所生卦效為勇不

以溫效即不為四夷來侵也復生坎七日復卦各當為生坎七

日復時一陽生于陰之下陽氣交故經言七日來復一正之

者消息及雜卦傳相去各如中孚消息復臨泰大壯六五

卦消息六日七分四成孫案四庫本卦七十三分太陰用事如

而通少陰四庫校卦之效也一陰作辰其陰效也盡日太

陰謂消也消下脫從否卦至臨為太陰雜卦九三為少陽之效

卦例九三上九當微溫九三上六當決雜卦九三行於太陰之

中效微溫一辰其餘一辰皆當隨太陰為寒其陰效也盡日為

謂雜卦六干行十三行於太陰中盡六日七分也太陽用事

而少陰卦之效也一辰其陽也盡日太陽謂消息也從泰卦至

遯為太陽雜卦六三行於太陽之日中效微陽四庫校一辰其

餘皆當隨太陽為溫效盡六日七分也消息及四時成孫案四

有卦各盡其日消息盡六日七分四時盡七十三分卦身效弱

也身字疑誤當五弱於道德五當為君當雷不雷太陽弱注云

不為不也下同五弱於道德君弱于道德同也或五為卦身弱

明四時卦身效為兵以寒侵為兵氣所起兵所致也以溫為夷

狄相攻之道也左為右前為後東方為左西方為右南方為前

北方為後有不效者至衝事發矣盛氣行也此為卦氣不效應

前以後為期故日至衝至發何以夷狄來朝消息效四時效乃

成孫案當是故日至衝事發何以夷狄來朝消息效四時效乃

易緯略義卷二

廣雅書局采

卦主祿消卦主刑四時四方主刑兵故日左右前後此依四諸

卦氣溫寒清濁各如其所諸卦謂六十四卦也氣謂用事所當

效氣溫寒清濁各如其所者九三上九清濁微此誤也溫當清

正光歷日九三應上九清淨微溫陽風九三應上六絳赤決溫

陰兩六三應上六白濁微寒陰兩六三應上九麴塵決寒陽風

諸卦上有陽父者陽風上有陰父九三上六當溫其微白濁此

當說六三上故各如之衍其所也說衍寒則當白濁則淨

六之文而脫孫案四庫本作淨消此四時氣候也各當得其正也

平而雜卦以其度效一辰則可矣雜卦九三上九決溫上九四

六六作九三上九微溫六三上九決寒六三上六微寒日七

分中日字上一辰效則可也謂不必當父分唯消息及四時卦當盡其

口寒溫之氣消息盡六日七分四時七十三分也太平之時太

陰用事謂從否至臨也而少陽卦當效時至則於效分上一時

雜卦用成孫案四庫本至於三爻三初字九三上六決溫九三

上九微溫臨分上辰也事之分非太平以其卦分效則可以其

六日七分一分效則可矣未可責時至立效也太陽用事謂從

泰至遯少陰卦亦如之雜卦用事效六三上九決寒六三上

六微寒亦如效少陽也小畜乾位比比九三陽父故言比月

之卦小畜與乾位然息之卦當勝雜卦也九三俱當溫乾之溫

相六皆九三上九然息之卦當勝雜卦也九三俱當溫乾之溫

當勝小畜溫也依四庫校本

易緯略義卷二

廣雅書局采

卑不能相使則寒溫微下決絕矣成孫案四庫本無矣字九三應上六三

九三應上九六三應上六脫字耳寒不決絕亦脫難別知也陰陽升所謂應

四字蓋注地上有陰而天上有陽曰應六三應上九寒相應陰陽

相寒溫衍白濁俱陰曰罔六三應上六兩陰無相見之意故無

應者天鬱然而罔也罔者鬱然寒溫地上有陽而天上有陰曰

應此原為注四九三應上六陰陽相應清淨寒溫又衍寒俱陽

曰罔九三應上九兩陽無相見之意曰罔成孫案四庫本故為

亡也故書盡十一月微溫比十月十月離當為卦九三上六

當為效溫如十月之氣也其決溫比九月九三當為上六

庫本六三效溫如九月氣三月微脫寒字比二月以決寒比正

月三月離卦六三上六微寒如二月之氣六三上九決寒如正

月之氣冬至之後三十日極寒三十日後大寒過正為寅夏日

至之後三十日極溫三十日後大溫過正為實為實所謂寒仲

春之後微溫卻三十日仲春者春分也決溫卻六十日至夏至

也仲春之後三十日微溫微者則知于身決絕者可知

又六十日決溫則夏至微者則知于身決絕者可知

別相侵別當為辭相侵為不效也則一實氣一當不以貌寒

溫為實白濁清淨為貌別相侵以白濁清淨也當立不以有實

無貌屈道入也有寒溫無白濁清淨此賢者屈道仕于不肖之

君也有貌無實侯入也有白濁清淨無寒溫此當為侯人以便

巧仕于世也賢者有美道上屈不肖者但無實氣效耳侯人無

美道可以便巧仕故但氣貌效之治息無為屈故無效也消息

至尊無上但效寒溫不效貌氣也說一消息上無所屈但貌

石相應也故無貌耳君為無屈道耳侯則有矣後說非也成

凡形體不相應形謂白濁清淨可得而見故言形體者以身體

寒濁也為溫不相應者溫不清淨寒脫不白濁也皆有其事而

不成也其在位者有德而不行也德者帝王之道其在位者廢

而不行故不相應之道也有貌無實白濁清淨效寒溫不效此

侯人成孫案四庫本類也有實無貌寒溫效白濁清淨不效此

賢者之類屈道仕也故言從其類也上為貌也寒溫為實白濁

清淨其上貌貌見于天寒溫者是其實成孫案四庫

侵消息者溫卦以溫侵寒卦以寒侵謂雜卦氣或陽四庫校

政或陰侵陽陽者君陰者臣臣專君政成孫案四庫本亦陰侵

故先蒙臣侵先蒙者臣將欲使其君亂氣而起當作霧冒之故

陽亦先蒙一則震消息比三卦蒙盡六日七分凡六日七則震者地

動陰蒙也陰道正陰不靜臣氣或故地動故日三則震專政

者也為之雖正不得專也猶當歸之於陽臣當為而後為之

也也專之一則震臣專君政甚則非其必待三也一則

甚者一卦六日以寒陰加以還風而溫蒙侵消息後九十

日則震矣字衍還以風雨止時為期謂晝止則晝震侵甚則蝕

其加寒溫原注文四庫食非必待三時也一侵則食矣其加

寒溫謂春夏寒及成孫案四庫大過秋冬溫疾風發屋折木大

無尤有影無形原其劇易一則震一則蝕謂劇易乃三震三

乃蝕故曰原其劇易之道也其入消息日圖雜卦用事以

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

易緯略義卷二

風雨若寒溫入消息卦一二分一二日盡後見此前後

求雜卦用事以寒溫若暴風雨徑出入消息卦一二分若一二

侵亦有徑出消息下歷雜卦名曰陵此皆臣侵之象漸也

先犯之君不覺悟則國君復不覺悟則侵此臣威令行也氣

發陵所止其謀者也氣消息卦中出歷雜卦名曰乘及諸侯卑

以寒溫風雨而尊卑侵相乘皆如此謂四位

唯入消息觀本所起成孫案四庫本

息日圍觀本所起下有卦字人為之觀寒溫若風雨本從

何卦所起卦人者成孫案四庫本者也一則圍三年一圍後消

息常不效三年則日蝕之兆也以風雨濟止時為期書止則書

蝕夜止則夜蝕日圍當有書則為蝕夜成孫案四庫本

之蝕晝不蝕既暮不星亡不能成災為異而已矣此或疑焉既

易緯略義卷二

不蝕非能除之安有不三則圍三蝕三既若三星亡則圍者已

成災而僅為異者哉日圍又圍河出圖洛出書更有所命也

已句滅之象也為亡微也

冬寒過甚有所害亦則四庫校作陰也賊陰亦為圍蝕於正陽

蝕者月蝕為日陰侵陽臣殺君之應正陽者二月至四月陽氣

用事時也三月之末四月之本於是蝕日者世子所殺也或三

月之末三月之末當為四月之本於是日食人君則殺也

蝕必以怒上者傷君蝕於下者傷民下也蝕日月相薄之日

在前後各鄉陰之地侵之謂從陰地或不從陰所來者有行事

師不載各有行事師說

四庫本據後食之比陰得四庫本蒙之比成孫案四庫本

四庫校陽耶四庫校蒙氣也比非一也邪臣謀覆冒其君先霧

從夜昏起或從夜半或平日君不覺悟日中不解遂成蒙君復

不覺悟下為霧也此注見後漢黃之比知善不舉青白之比疑

也黑之比不掩惡也白之比弱也赤之比色元也色元后

也竟之比無德以色親也竟邪氣也陰無德以好色得親幸于

陽也此及注四庫本據震之比陰不靜風逆之比陰假作也

陰假後漢書揚賜傳補入震之比陰不靜風逆之比陰假作也

陽假早之比陰潛陽起也寒燠之比亂陰陽錯亂則水比陰賞

誅臣專逆賞霜之比陰假威霧當後文之比陰亂陽臣亂其君

政爭黑一日黃滿五日赤三日皆太陽色蒙亦然成孫案四庫

字過乃為異象蓋當八十二日變下為青白霧白者象物氣白

也再者象幼雜當為任事象於消息者一日後六日霧

句六日為三十六日霧請每蒙六日雜卦各以日與消息同

易緯略義卷二

未詳君不覺原注文四庫後七十二日變為赤黃君復不政三

乍蝕於正陽二三四也脫月蝕一辰蝕者日食辰者辰開當

寒燠水旱一時風雨逆雲發旬中之旬中象者氣也蒙下同

象氣成孫案四庫本而太陽強而明者陽覺悟其危惇辱異

行惇乃成與也黃之色惇如翹塵白青之色如標太陽色白

青如標青也黑之色在日中分分也黑色分分在日中分分

也白之色白而不照其色惇太陽白無明但陽體存惇惇

亦如標赤之色輝輝也太陽色無明赤然但體在赤中赤不暈

為疾病其色明者無能也雖赤而其色明竟者氣也竟氣起在

日側其色赤青白黃在日旁震者地動也陽不靜之象風之為

異東西南北嚙無度嚙之言其逆者觸也水者雨也雨或不生

句有
脫說
寒者非其寒也燠溫也其時節溫也逆震者旱
有霜
庫本旱下
字
一日賊陰也霽者霧也一日久陰不雨霧之比也
凡雷

所生災所起各以其卦變之則陰
四庫本據後漢書
改卦為政陰為除其不可之

者本無者字
則施之亦除改其政者謂失火令則行水令失

土令則行木令失金令則行火令則災除去也不可變謂殺雷

者也施之者死者不可復生封祿其子孫使得血食則災除也

此注見後漢
書即顯傳注
祿之除也
申上施
無以成
謂不變
三必敗或不改

不祿而災日除者觀本所起以知存亡有此災異不改祿三不

祿當為天更光明陰陽和列星不失度乃賢者時政也
謂天下

賢者政
合天心
明天之意去此
卿當為來者
天意卿賢者不
復為此示災變
常故得政

卦人存常不無失者卦人亡
二句有脫誤謂得政之

易緯略義卷二

風雨

上有陰爻
成孫案四庫
本無爻字
百二十日為雨上六用事後一百二十

日降為卒雨
依四庫
其有陽一百二十日而風
原注文四庫
校作正文

上九用事後一百二十日降為卒風
降陽為風上九用事卦

效後一百二十日降為卒風其不效也後九十一日降為災風

天惡氣不得上天中九十一日為災風其陰不時卦四方生形

也故日降陽必為其風
自天惡氣以
降陰為雨上九用事
九當

卦效後一百二十日降陰為雨
其不效亦後九十
昇氣上降氣

微君弱臣強不得以時昇降昇氣喻君降氣喻臣也是故陽還

其風必暴君弱臣強君令不得行降氣積後一百三十日內息

四卦陰陽
當為
得同類并下故簿
成孫案四庫本
必暴也
陰四庫

送其雨必暴臣強君弱君澤不得行降氣道積後一百三十日

內得同類并下故簿也一日昇降氣為陰陽卦昇于九三六三

卦升降寒溫過暴疾起時降氣而上也降氣感至十日七日近

三日四日其降也有鳴風之口發屋折木之風是一百三十日

改日還也
詳降陽之風動不鳴條動搖萬物和適不迅疾鳴條

也除
成孫案四庫
本除作降
陰之雨潤不破塊潤澤和適不疾沛破塊還

風者善令還也還暴也君出善令蓋者若
誤字百姓君弱臣強還

而不行陽氣道積不以時降後得同類并下故暴也故日令還

也陰還雨陰威色
當為
還暴臣強作威者使臨作反皆盜賊
字

錯誅殺暴罪威行於下君得
當為
不降氣道積以時降
衍後得

同類并下故暴
還風雨起消息則陽誅罰安還風雨起于消

易緯略義卷二

三

息卦中者君妄誅
成孫案四庫本
誅下有罰字
無罪消
四庫
校增
息居卦中卦而

已不
有誤分則他卦為之還風雨自居卦分中則君自所為也

出節分
當作
他卦人教君為主消息所為無害物也卦人教君

為之則風雨害物以此別之一日還風從公入消息者臣率君

為非也從消息入侯卦者君率臣為非上侵下侵等卦
蓋謂上

例卦亦同此
太平時陰陽和合風雨咸同海內不偏地有阻

險故風有遲疾雖太平之政猶有不能均同也唯平均乃不鳴

條故欲風於臺臺
成孫案四庫本
毫毫作毫毫
有陳離
原注文四庫本據隋

又改毫有陳離
毫毫作毫毫
故欲風於以下未曉其義所在

雷

太陽寬出地上少陽時並而聲微太陽正月泰卦
從泰至應為
太陽非泰卦

為太竟出地上者陽散始出竟與地平少陽成孫案四庫本陽下有得字

並而當雷少陽謂泰卦也泰卦九三上用事于正月泰氣得雷

並而為雷聲正月入太陽分竟始出地九三向未聞于人而知

于律歷夏小正曰啟蟄必雷雷不太陽一二以上自雷雷聲

震故以上自雷雷始聲聞也當作月大壯一二者陽

爻在上大壯陽雷聲感聞於人得自雷其卦中卦中是消息臣

強君弱雷從解起後漢書郎顛傳引孔子曰雷之當雷不雷太

陽弱春分之後當雷不雷君弱於道德也不當雷而雷太陽弱

秋分之後不當雷而雷此君弱于成孫案四庫度誅罰不行邪

臣跋扈于下陽氣放洩則雷冬行亂冬傷陽也不少陽而成孫

庫本而雷上侵之比也當作卦九三用事而雷謂非泰卦之

臣欲侵其君之否當為也先白乃當雷至秋分日色成孫案四

有先白則知秋分後必當雷不雷者刺其君秋分卦在黃歷觀

故秋分後時有當雷春分之後雷秋分之後不當雷若反雷必

逆也謂秋分不先白降陰下迎陰起合和而陽氣用下成孫案

上薄之則為雷陽氣風也雷有聲名曰雷有光名曰電成孫

有聲十一字四迎陰獨起陽上薄之其電炎炎也漫漫也其電

庫校作正文當為電成孫案當為涇涇也此君臣不和之象也陰陽和合其

電耀耀也其光長而雷殷殷也此君臣道和謂三氣合也三氣

者降氣下迎陰氣起風氣上薄之和合電為之雷空虛有賢人

之當其貫者也未詳故曰殷殷也

霜 水旱

易緯略義卷二

三

陰氣上達實霜以降制九月之卦陰氣上達于五霜始降副

殺萬物寒氣以殺萬物成刑寒氣當殺萬物成熟其長

大而刑之萬物成也不至則太陰不強霜不以時降萬物必有

不成刑者則有傷年之災霜不以時以下原注此君弱刑罰法

度廢不行之象也傷年者傷霜當傷生物也當霜不霜一日太

陰不強則其日蝕微則其早為霜發于衝日其無亦但霜有錯

賊陰逆實者霜賊陰者言人忍壞賊治人也字有逆者非其

時實者從上也霜者霜以非時殺物無霜而殺物亦賊之衍陰

故陽唐四庫本之應早實霜以殺萬物萬物終歲不復生君行

暴虎四庫本誅殺暴當為罪天應其行早霜殺萬物則終歲不

復生也陰假威之應亦早實霜而殺物假威者言君使臣案問

易緯略義卷二

三

成孫案四庫本問反假君威而殺之心衍也天應其行亦早霜

下有則臣二字殺萬物不言終歲不復生何庶幾君能覺悟誅之也君所殺下

無復望故言終歲不復生也至實霜時根生榮不死至九月制

用事時當實霜殺萬物今不實霜萬物皆復榮不死也斯陽假

與陰威之烈責當為陰假威誅而陰不能誅賊陰假陽威以誅

故霜好行大虐則早實霜好行小虐則水害物離各如之四庫

不實當作當實霜者法廢九月制用事當實霜殺物化成今不實

雜卦字當實霜者法廢九月制用事當實霜殺物化成今不實

者也陽無得漢書引則旱害物陰成孫案陰字四庫校云偃陽

亦旱害物觀其政以別之陽之以木當為為災也於春夏水而

殺萬物陰作衍之以水為害也於秋冬降陰不行看施不行而

迎陰獨起為雨雨少必殺旱異者旱之衍而不害物成孫案四

有也斯祿去公室福由下施故陽雖不施而陰通行之德以故
物也水異者脫水字而不害物也斯陽欲誅而不能故降陽不時
雨并合也降陽見南迎陰見北北不能兩白直黑而後雨或先
迎而後降陰不下時迎陰不起承陽迎陰氣久陰不雨亂氣雲
之起也觀本所起卦人為之

雜異

蟲食木實曰高謂食木顛斯割下啖上之異食心曰內下比掩
惡適足以害民食外曰芟食下曰根斯教令煩擾不任職也以

政別之各以蟲所居別知其吏原正文四庫本校作注非真而直四子有脫誤

蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣愛命者小人也受命未詳

其故必害良臣也蟲子生人者言陰以更生陽其非人也者物

易緯略義卷二

三

廣雅書局

蟲子生人支體有不具者若人生六畜物也然必害良臣猶紫

奪朱蟲子以下原正文四庫本校作注噬嗑反則有口實之變反不洽道得則陰

物變為陽物菟變為非亦是此注見隋書王劭傳其反也則陽物變為陰

物枯當為斷復生若以死象生草生不過一歲竹生不過四歲

他物比之竹草九禁為人辟也木知比也錯誤未詳經云噬嗑

諸異皆由卦氣書闕不具也

乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦句陽物不生土功起六卦

謂泰卦大壯也史乾姤也姤下脫或陽時溫氣不效故陽物不

生土功起也三卦陽氣不至疾傷日食既三卦謂泰大壯史此

陽氣感息其候使溫其氣不至故辟憂疾日蝕既日行矣六卦

不至震水涌其上三卦不效後三卦又不效於是陰乘其行陽

六卦謂否觀剝坤復臨咸陰用事而寒氣不效萬物冬榮實物
不成其衝必有大寒傷生物者也冬溫傷成日月不明四時失
序萬物散失後又復出此四句下云有受者蓋謂十二卦寒溫
皆不效則天下有受命而代之者夏寒傷生宜下
屬成孫案四庫本冬溫傷成四句與夏寒傷生連屬六卦至者
也三十七字注在此又案萬物散失失作去後復四句則作冬
溫傷辟卦七十三日日分之四當云八十常風亂先王之法度

常風常風每卦用事有暴風也寒不時謂春夏有寒效也寒不

有脫文後復舉之云常寒作藏也作藏亦不時上所威不得其人秋

可曉原本以注在所威不得其人下非也後復舉之云霜不

秋成孫案四庫本不霜亦謂溫效于秋初也時殺無罪故知所

威不得其人屬秋不霜也注原在春凍不解下行春令緩刑罰冬不冰冬行春令也後

令免有行秋令免有罪春凍不解春行秋令也云免有罪誤後

罪也春凍不解行秋令秋令無罪

也必有受命所亡謂受命之君所誅滅奢侈過度刑罰矣行百

姓急不足困饑作奢此受命所行言王者雖有際會安注其行

之會誤字有辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非受命所亡也

常不精明非受命所亡成孫案四庫本此君臣自相殺之候節

原本正文為注注文卦上脫不至為三年二卦不至為六年

為正四庫本校改卦一字不至為三年二卦不至為六年

三卦不至為九年四卦不至為十二年五卦不至為十五年六

卦不至為十八年七卦不至為二十一年八卦不至為二十四

年九卦不至為二十七年十卦不至為三十年十一卦不至為

三十三年十二卦不至為三十六年不至謂溫不效脫寒乃當

及不精明也

卦始用事象目東風雨當為象施于子當為也西風成孫案四庫

至象作威也南風有罪也後復舉之云南風至免北風至熟後

作執此無罪也東北為雨西南為正東南為溫西北為寒謂始

誤字用事也此注原為正文觀六四知其正詳此候及四卦成孫案

四庫校改作注位卦作之人非獨辟之當為也成孫案觀六四上四候卦要法謹

察卦用事日分數當寒者寒當暑者暑當風者風當雨者雨此

平法平法謂二為升氣五為降氣升陽為陽當為升陰為寒降

陽為風降陰為雨也升降皆當視三上耳謹司六月中寒溫風

雨記其日與時發時以驗方來萬全不失一降效驗也夏升降

寒陰此誤當云夏三過度涌水為敗謂六三上六也當微寒過

故為敗也夏升降陽溫三過度降雨為敗謂九三上九也當

微脫溫字成孫案而遇過度其敗宜為風也降陽為風知正文

四庫本微作微而遇過度其敗宜為風也兩為誤也此注原

易緯略義卷二

廣雅書局

在後文今校宜在此

坎初冬至廣莫震初春分明庶離初夏至景風兌初秋分霜下

卦候到占法此四卦者始效分至二十四氣之主故候其初用

事以占之當為失

懷甯丁樹屏初校

巴陵方朝梁覆校

陽湖吳翊寅再覆校

易緯略義卷二

武進張惠言撰

通卦驗八卦候

曰凡易八卦之炁驗應各如其法度則陰陽和六律調風雨時
 五穀成熟人民取昌此聖帝明王所以致太平法鄭注云取昌
 眾富之言故設卦觀象以知其本無其字有亡夫八卦繆亂
 則綱紀壞敗日月星辰失其行陰陽不和四時易政綱紀以喻
 數之大小謂如八卦主八卦是大也為之四炁四炁上脫二十
 十四四字疑則小八卦炁不效則災異成孫案四庫本臻八卦
 字字之誤異下有炁字炁應矢常臻至也八卦之炁不於時見于他是非其常故異多
 至夫八卦驗當在不亡以今入當為月八日不盡八日候諸卦
 炁各以用事時炁著明而見入當為月八日脫不盡八日者月
 弦日也弦者陰氣得正而平此候炁在地屬陰故八日當為以月
 時用事者若乾立冬坎主冬至之謂也冬至四十五日以次周
 天三百六十五日復當卦之炁八卦每卦四十五日當三百六
 卦當有一百六十進則先時退則後時皆八卦之效也卦炁進
 分日之一百五也則先時謂見其時之前乾炁見于冬至之分是也退則後時謂
 見于其時之後也夫卦之效也皆指時卦用事當應他卦炁先
 後及至其災各以其衝應之此天所以示告於人者也乾西
 北也主立冬人定白炁出直乾此正炁也炁出右萬物半死成
 案四庫本死出左萬物傷立冬之左霜降之地有小雪之地霜
 下有炁字脫降物未備收故其災物半死小雪則殺物矣故其災為傷乾
 字

易緯略義卷三

廣雅書局

炁不至則立夏有寒傷禾稼萬物多死人民疾疫應在其衝不
 至不見炁微不見而對受其災至疾疫乾炁重謂乾炁復出乾
 炁見於冬至之分則陽炁火甚當藏不藏蟄蟲冬行乾為君父
 為寒為冰為金為玉於是歲則立夏蚤蟄夏至寒乾得坎之蹇
 則夏雨雪水冰冬至之分大雪小寒之地分屬於坎乾炁見為
 四陽相得乾坎故為火盛當藏者蟄蟲冬行陽生出之夏夏至
 即災行矣為君為父言或有偶時當有借為金為玉寶物將用
 也立夏蚤蟄災發將奇將奇未詳立夏蚤蟄者冬行之蹇至夏
 就之故乾炁退傷萬物謂見于秋分之分也兌坎北方也主
 應雨雪乾炁退傷萬物謂見于秋分之分也兌坎北方也主
 冬至夜半黑炁出直坎此正炁也炁出右天下旱成孫案四庫
 字出左涌水出冬至有小雪之地當為大小字衍小雪二炁方疑

易緯略義卷三

廣雅書局

二炁乾坤也乾坤疑其下難故旱乾就坎蹇陽施于夏故雨雪
 于大雪故卦得蹇坎就乾坤蹇澤不流故旱
 小雪當為寒冬至水方盛水疑當為冰十月水行而出復後陽出
 故水行左小寒之地涌之象也坎炁不至則夏至大寒雨雪涌泉出歲多大
 水應在其衝亦寒不見對受其災坎炁見立春之分則水炁乘
 出坎為溝瀆於是歲多水災江河決山水涌出立春之分大寒
 驚蟄之地分屬於艮坎炁見焉是謂水炁乘出故歲多水災江
 河決溝瀆壞也坎炁退則天下旱謂見于立冬之分霜降小雪
 乾又為冰皆疑句兩下難之象艮東北也主立春雞鳴黃炁
 出直艮此正炁也炁出右萬物霜當為傷出成孫案四庫本左
 山崩涌水出立春之右大寒之地左驚蟄之地也萬物之生艮
 壯萬物而艮炁見于大寒之地故霜物不能艮炁見于驚蟄之
 猶生

地山崩艮為山氣涌水則出也土不能制水艮炁不至則立秋山陵

多崩萬物華實不成五穀不入應在其衝微溫微不見艮炁不至

亦對受其災也矣華實之成本其生炁虛命然有脫艮炁見於

春分之分則萬物不成艮為山為止不止則炁過山崩春分之

分兩水清明之地分屬于震艮炁見焉過而動也震動是以崩也

艮炁退則數有雲霧霜此節原為注謂見於冬至之分坎為雲

雲之出必由山艮炁退則雲不興雲霧霜者其轉散所為明雲

兩霜不成震東方也主春分日出青炁出直震此正炁也炁出

右萬物半死成孫案四庫本出左蛟龍出春分之右兩水之地

左清明之地物未可盡生故半死辰為龍清明三震炁前故見

蛟龍之類矣震為龍見震炁不至成孫案四庫本歲中少雷萬

物不實人民疾熱應在其衝亦微溫微不見對受其災也炁當

見不見推而晚景有炁如當為於秋分人則病震炁見立夏之

分雷炁盛萬物蒙而死不實龍蛇數見不雲而雷冬至乃止立

春之分穀雨小滿之地秀實當成之時推而加焉故令之不盈

而死陰陽之常當為者必待雲雷炁盈故獨行又過其節震

炁退歲中少雷萬物不茂見立夏春之分萬物又過其節巽東

南也主立夏食時青炁出直與此正炁也炁出右風檝木炁出

左萬物傷人民疾濕立夏之右穀雨之地左小滿之地穀雨之

地有震跌之炁為決而與炁見焉故風檝木風者搖養萬物

今失其位為之風又乾物失位則不能戾之人則病未甚與炁

不至則歲中多大風發屋揚砂禾稼盡應在其時成孫案四庫

易緯略義卷三

廣雅書局

始暑萬物不見炁以對受其災與炁見夏至之分則風炁

過折木夏至之分芒種小暑與炁退則盲風至萬物不成濕傷

人民謂見於春分之地盲風者應八節而至也謂八節皆

南方也主夏至日中赤炁出直離此正炁也炁出右萬物半死

成孫案四庫本出左赤地千里夏至之右芒種之地左小暑之

死下有炁字地芒種之時可稼澤地離者燥萬成孫案四庫物而見于芒種

之地則澤稼獨生陵陸死矣赤地千里言旱甚且廣成孫案四

二字且作千里穿井井乃得泉離下有伏坎故離炁不至則無

日光五穀不榮人民病目痛冬無冰應在其衝暑微不見亦對

受其災也離為日月目痛離炁失故也榮光明類離炁見於立

秋之分下脫兵大暑處暑之地離為戈兵失炁故兵起也離炁

退則其歲日無光陰必害之謂見于立夏之分也陰必害之有

薄食者謂當日食自大暑處暑之地原本坤西南也主立秋

晡時黃炁出直坤此正炁成孫案四庫本出右萬物半死炁

出左地動立秋之右大暑之地左處暑之地也坤為地地主養

物而炁見大暑之地旱故物半死大暑在未夏火地炁失位則

地動也坤炁不至則萬物不茂地數震牛羊多死應在其衝始

陳當為微見當為亦對受其災也地為牛為羊坤不為羊牛

坤炁見於秋分之分則其歲地動搖江河水乍存乍亡秋分之

分白露寒露之地此陰物當為坤其道靜坤炁失位故動搖見

於秋之脫分得兌毀折附決之炁故大小之水或存或亡金為

土炁傷之故坤炁退則地分裂水泉不涸原注文四謂見於夏

易緯略義卷三

廣雅書局

至之分夏者離主為日日中之晷先王以土地建邦國坤至生位而見焉故為地分裂之異地分裂水放逸勢自然也 兌而

方也主秋分日賦一白炁出直兌此正炁也成孫案四庫本出

右萬物不生不生成孫案四庫本出左則虎害人秋分之右白

露之地左寒露之地兌主人月其所生唯蒼與麥白露始殺殺

也故使萬物不生寒露殺炁浸感兌失位虎則為害兌炁不至

則歲中多霜草木枯落人民疥癩應在其衝涼微不見亦對受

其災也霜炁加于枝葉故人為疥癩也兌炁見於立冬之分則

萬物不成虎狼為災在澤中立冬之分霜降小雪之地虎狼手

蟲屬金毛蟲得乾金氣而兌炁退則澤枯萬物不成謂見于立

秋之分兌能失位而見於坤坤為地故於澤則枯也

易緯略義卷三

五 廣雅書局

此候法以分至四立視炁所出其月弦所候未曉其義注釋

卦炁不至又皆以寒溫言之豈每卦炁不至以下是月弦所

候各以寒溫為驗非炁出所出耶俟攷

不順天地君臣職廢則乾坤應變天為不放地為不化終而不

改則地動而五穀傷死上及君位不敬宗廟社稷則震冥應變

飄風發屋折木成孫案四庫本浮梁雷電殺人此或出人暴應

之也不改不改補脫誤耳當承此或下也八山澤不順時卦失

山澤之禮則艮不兌當為應變期雲不出則山崩恩澤不下災則

澤涸物枯槁不生不順時卦誤字也當為炁耳夫婦無別大

臣不良則四時易政令不行白黑不別愚智同位則日月無光

精見五色此離坎之應也皆八卦變之效也故曰八卦變象皆

在於己己人君也上列八卦炁之非常而為交異而著

六十卦候

春三月候卦炁比不至則日食無光君失政臣有謀期在其衝

上既著八卦氣之得失此以成孫案四庫本重以消息之候所以

詳易追天炁春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六

實炁決溫不至者君不明之徵也故日為之變白炁應之期百

日二旬期本在衝白炁應之金沱木則更位臣有誅者則各降

在內謀者姦也覺故誅誅已天各降之 夏三月候卦炁比不

至則大風折木發屋期百日二旬地動應之大風期在其衝夏

三月候卦炁者乾也姤也遁也皆九三上九實炁微下有赤炁

誤耳此當接溫而溫而不至者當為君當為教令失中之徵也成孫

易緯略義卷三

六 廣雅書局

庫本此句下有期本百二十日君教令失中甚則臣欲畔成孫

故風為之變句案四庫本詳致地動重于大風故有地動則其處祭舒之未詳多死

臣黑炁應之黑炁應之水沱火也凡炁黑者為臣死者君無輔

之咎也矣 秋三月候卦炁比不至則君私外家中不慎刑臣

不盡職大旱而荒期在其衝秋三月候卦炁者否也觀也剝也

皆六三上九實炁決寒而不至當君倒賞之徵成孫案四庫本

字 賞宜先遠今私外家是其倒也臣不盡力于其職私外家使

之然大旱時有賞賜也荒虛也歲不熟曰荒青炁應之期百日

二旬期本在衝當為沱之則更位 冬三月候卦炁比不至

則赤炁應之期在百二十日內有兵成孫案四庫本食之災期

三百六旬也冬三月候卦炁者坤也復也臨也皆六三上六實

無微寒而不至者君政茶成孫案四庫本茶作茶緩之徵也而火沴之

二十日內有兵臣下欲試當為之兵也聞有日食聞疑則君

兵遠故期更遠也三公有免者期在其衝則已無兵日食之後

卦無不至之微大臣之謀覺之故即以無兵免故咎除無兵

欲求其日期陰與陰相應不三之三十六八百八十陽與陽相

應此兩脫以注義求之當云陰與陰相應上六三之三六

期促失正者則期遲故上六者三六上九者脫三也下陰應上

陽七其陽八其陰以為日數下陽應上陰九其陽六其陰此一

陰成孫案四庫本陰作陽一陽成孫案四庫本陽作陰期其變於純陰脫陽之數異

衛也其異衛也七其陽八其陰九其陽六其陰此則各自乘并

易緯略義卷三

七 廣雅書局采

之以為日數七八者一百十三九六者一百十七

此候期法又與上百日二旬等不同彼是三卦大期此一卦

小期

春三月一卦不至則秋旱霜二卦不至則雷不發蟄三卦不至

則三公有憂在八月夏三成孫案四庫本三下有月一二字卦不至則秋草木

早死二卦不至則冬無冰人民病三卦不至則臣內殺三公有

續絰之服崩也君崩也以三月為期秋三月一卦不至則中臣有用

事者春下霜二卦不至則霜著木在二月三卦不至則臣專政

草木春落臣有危成孫案四庫本危作危者則已冬三月一卦不至則夏

雨雪二卦不至則水三卦不至則涌水出人君之政所致之故

各以其卦用事候之甲日見者青乙日見者青丙日見者赤

丁日見者赤黑戊日見者黃己日見者青黃庚日見者白辛日

見者赤白壬日見者黑癸日見者黃黑各以其氣候之其雲不

應以其事占吉凶假令坎炁不至艮而見坎乘艮山成孫案

無此山字上有水之象也其用事時日甲八也其卦事坎乘艮其比

類也是章之事與上相依象似寫者得異家并存於此耳又卦

炁各有色不用甲八亦進于平錯也餘下皆放之次類也

二十四氣候

冬至廣莫風至蘭射于生麋角解曷旦不鳴四者羣物炁至之

應也晷長丈三尺陰炁去陽雲出其古箕莖末如樹木之狀二

者天炁應政之微也晷者所立八尺之表長丈三尺長之極後

有滅矣陽始也起故陰炁去于天不復見而陽雲出箕焉二十

四炁冬至芒種為陽其位在天漢之南夏至大雪為陰其位在天

漢之北術候陽雲于陽位而以夜候陰雲于陰位而以晝夜

則司之于星畫則視之于成孫案四庫本之位而以其率爾此

率雲之形貌亦如說卦之後象也冬至於始用事而主六炁初

六炁父也與為木如樹木之狀與象凡此陰陽之雲天之雲天

之便炁也坎震離兌為之每卦六爻既通于四時二十四炁人

之四支二十四脈亦存於期形猶不從五行之狀故其當至不

至則萬物大旱大豆不為也為成人足太陰脈虛多病振寒萬物

藏炁大旱陰不足也未當至而至則人足太陰脈盛多病成孫

庫本病下逆臚古臚張心痛大旱應在夏至衝受也災期在齊

小寒合凍虎始交祭月令疏引作蛇垂首曷旦入空藏于曷

易緯略義卷三

八 廣雅書局采

長丈二尺四分後漢書注引作一丈一尺四分蒼陽雲出平引平作氏南蒼

北黑二者亦天應政之徵也暑減于冬至九十二分者率也則正文當大二尺小寒于坎直九二九二得寅炁木也乾九二八分必有一誤又辰在

寅為南蒼從坎也為北黑宿次當為出尾而言平似誤者也當

至不至則先小旱後小水人手太陰脈虛人多病喉脾陰炁不

至故小旱後則并下同類小水坎九二陽爻也為午炁不

至故令脈虛喉脾字誤也當為喉痺時方陰陰閉塞人炁通當

不通人之炁炁衍通者喉喉病為痺手太陰脈起本起下有手

字大指內側上貫呪唾散鼻中未當至而至則人手太陰脈盛

人多熱來麥成孫案四庫本不為寒炁失而轉生熱病多熱麻

以皮為用字甲之類藏失必傷故禁種禁種生炁禁閉也又此

災期大寒雪降草木多生心鵠始巢三者羣物應炁至之候

陰感也多生心陽炁起也暑長丈一尺八分黑陽雲出心南黑

北黃大寒于坎直六三六三得亥炁水也坤六三爻為南黑季

冬土也為北黃當至不至則旱後水麥不成人足少陰脈虛多

病蹶逆揚善驚小寒炁不至為小旱小水大寒不至有加勢也

稼合養于炁炁失則傷矣坎六三陰爻也屬足不至故令人脈

虛虛則足煩炁逆本五為病此三平當云六三在震中體坎五震為驚

恐也足少陰脈起于足上繫本百二字未當至而至則人足少

陰脈盛人多病上炁噎腫噎者水穀所由通今初未當來而來

上炁噎噎腫受其病以少陰感也應在大暑災期在周立春

雨水降條風至雉雉雞乳冰解楊柳樟降下也雉鳴相呼也柳

易緯略義卷三

九

青楊當作柳色也樟讀栢疑當為梯楊梯狀如女桑秀然也暑長丈

一尺二分後漢書注作一丈一尺六分青陽雲出房如積水立春于坎直六

四六四爻得木炁之雲如積水似誤當至不至則兵起來年

麥不成人足少陽脈虛多病疫瘧立春木始王成孫案四庫本炁

不至兵起者金診之也大旱似多雷未詳案經文麥立春麥也

詳春不至者陽炁至當小雨以釋之釋東炁失故麥不成來年

羨字坎六四陰爻也屬足也炁不足故令足脈虛立春不至者

寒得當為其節也疫瘧寒亦當為病此當與大此脫誤當為同

為足少陰脈言陽非未當至而至則人足少陽脈盛人多病粟

疾疫粟瘧腫也春炁早成麥當為感而結生此病焉王炁早陰

則傷之人疾疫者受其害也脈亦當為足少陰矣應在在成孫

庫本無立秋災期在道字雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鷄鷄

此在字當為鳴蝙蝠出猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地未蝙蝠服翼

暑長九尺一寸六分黃陽雲出亢南黃北黑庫本更正雨水于

坎直九五五辰在申乾五爻得坤炁為南黃當坎也故北黑

當至不至則旱麥不為人手少陽脈虛人多病心痛雨水炁不

至則轉為旱旱故禁種春坎九五陽爻于脈宜為手太陽云少

陽似誤心痛坎也手太陽成孫案四庫本起為手小指端上頤

下目內皆雨水以後為陽脈者未當至而至則人手少陽脈盛

人多病目雨水木炁也其感為肝肝候在目木炁于目則勞勞

故病言脈亦當為于當為手太陽也應在處暑災期在魏驚整

易緯略義卷三

十

長八尺二寸赤陽雲出翼南成孫案四庫本北白驚蟄于坎直

上六上六得已成孫案四庫本巳火也為南赤又得與成孫案四庫本巳與位

無故北白也當至不至則霧稚禾不為成孫案四庫本後漢書注引作稚禾不

有人足太陽脈虛人多疫病瘡驚蟄不至是餘寒乘之也成孫案四庫本後

則推暑然命六字有誤稚禾之熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種

之爾坎上六陰爻屬足然不至致命之脈虛寒然乘病瘡寒也

上六得與之然為白又為寡髮而直當為是老人也太陽脈起

足小指端至前兩板齒未當至而至人足太陽陽脈盛多病

癰疽脛腫雷至蚤至動人肌膚病瘡者肌膚不堪也然結生

病也足太陽脈起于下其然感合脛腫病癰疽者以下原應在

白露原注文四春分原注風至雷雨行桃始華庫本校正

易緯略義卷三

日月同道明庶昭成孫案四庫本昭達庶物之風雷雨所以解釋字

甲日月二當為分則同道也暑長七尺二寸四分正陽雲出張

如積鶴春分于震直初九初九辰在子乾初爻震爻也如積鶴

之象當至不至先旱後水歲惡重種後種先來不為人手太

陽脈虛人多病痺痛未當至而至人手太陽成孫案四庫本感

人多病癢疥身癢震然早動應在秋分災期周泰清明雷鳴

雨下清明風至玄鳥來清明萬物雜新解字甲合之雜衍字合

合解當為清明明清潔之風也元鳥隨然和乃至暑

長六尺二寸八分白陽雲出此脫南白北黃清明震直六二六

震當為西坤三爻辰酉成孫案得兌然為南白互體有艮故

北黃也當至不至菽豆不為人足陽明脈虛人多病疥虛振寒

洞泄震于稼為反生豆菽之類未當至而至人足陽明脈感人

多病溫暴死應在白四庫本露災在宋也穀雨田鼠化為鴽

鴽成孫案四庫本張下有如車蓋不當為如薄穀雨于震直六三六三辰在辰三

上字辰在亥此得乾辰乾九三形如成孫案四庫車蓋蓋象天震

言月在辰耳辰得乾辰辰所在本如作似

為萑葦故不當為如薄也當至不至水物稍等不為人足陽明

脈虛人多病癰疽瘡振寒霍亂六三兌爻也互體坎然不至故

水澤之物不為癰疽瘡振寒霍亂亦垢兌之病震陽交兌陰未

當至而至人足陽明脈感人多病溫黑腫凡陽以養少陰以養

老據此或經文當應在霜降災期在宋立夏清明風至而暑

鶴聲初學記引鶴鳴聲博穀電見早出龍升天清明風景

易緯略義卷三

清潔之風鶴鳴聲皆鳥獸應時候龍心星也詩云綢繆束薪

三星在天亦謂此時也暑長四尺三寸六分當陽雲出紫赤

如珠立春于震直九四春當為九四辰在午也交午為火互坎

然相亂也故紫赤色皆如珠也當至不至則早五穀太成孫案四庫本

太作大傷牛畜病人手陽明脈虛多病寒熱齒齲成陽之然不

至則後為早後得同陽然乘之故五穀太傷也四互體艮艮在

丑故牛畜病也陽然不至其衝更溫故人病寒熱也不至為寒

熱為齒齲者陽生齲此有于時為害也未當至而至人手陽明脈

感多病頭腫噎喉痺應在立冬災期在燕小滿雀子蜚蟻成蛄

鳴于此更言雀子蜚者鳴鳥類也有似成孫案四庫大人之蛄

未暑長三尺四寸上陽雲霍七星古徵書引霍為出成孫案赤

而饒小滿于震直六五六五辰在卯辰與震木本木作本

位震木可曲成孫案四庫木直五六當為形行當至不至多

凶言有大喪先水後旱人足太陽脈虛人多病滿後漢書注

急痺痛小滿太陽用事其不至故多凶言大喪也陰不至

相未當至而至人足太陽脈感人多病衝忤腫太陽忤旱

早至過度為病也脫正文應在小芒種蚯蚓出舊說蚯蚓淫

耶暑長二尺四分後漢書注二尺四寸四分長陽雲出宿集赤如曼曼芒種

于震直上六上六爻在巳巳辰又得與忤與忤上故集赤不純

異又長故曼之當為也當至不至多凶言國有狂令人足太陽

脈虛多病血痺太陽用事而與不至故多凶言國有狂令也陽太

者君與痺者忤不達為病未當至而至人足太陽脈感多蹶眩

頭痛痺太陽之忤也過感病也後漢書注應在大雪災期在齊

夏至景風至暑且濕蟬鳴蝗蚳生鹿解角木莖榮景風長大

萬物之風也蟬蚳木莖柳柳榮華也暑長四寸八分後漢書注

八分此少陰雲出如水波崇崇夏至離用事位直初九辰子也

辰故水波崇崇微輪轉出也當至不至邦有大殃陰陽並傷後

書注大殃下有旱字此下有草木夏落

有大寒七字此脫又脫人手陽脈虛口乾噎痛陽忤泄極而

微陰不至陽功不成故國有大殃臣廢陰陽並傷日月俱食

月食釋陰陽傷又夏至不至則衝忤乘之故多大寒令草木

大殃下宜為臣廢

夏落也口乾噎痛皆燥病陰不調陽謂之燥也未當至而至人

夏落也口乾噎痛皆燥病陰不調陽謂之燥也未當至而至人

夏落也口乾噎痛皆燥病陰不調陽謂之燥也未當至而至人

易緯略義卷三

廣雅書局

手陽脈感多病肩痛陰忤過多以為病也應在冬至災期在齊

小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲雲五色出蓋眾雅物候不

四寸四分黑陰雲出南黃北黑小暑于離直六二六二離爻也

六二入為南黃互體異與為為字下有脫字與故北黑也當至

不至前小水後小早有兵人足陽明脈虛多病泄注腹痛離忤

不至故小水後小早有少兵兵無少者案此注意當以經云泄

注腹痛皆離忤不至之病也未當至而至人足陽明脈感多病

臃腫離忤早至則後多傷性也應在小雪四庫本改作寒成孫

云災期大暑雨濕半夏生半夏草名暑長三尺四寸陰雲出

南赤北蒼大暑于離直九三九三辰在辰辰得與忤與離為

火故南赤與木故北蒼當至不至外兵作來年饑人手少陽脈

虛多病筋痺胸痛大暑之忤不至後亦寒暴害九三五體兌兌

上直畢為為下脫故外兵作也兌又為剛虛當國當重不生物

大暑應在大寒當為地之萌故來年饑筋痺暑溫成孫案四

為之疾感暑溫成孫案四庫而忤不至于人主筋痺之疾成孫

庫本疾也未當至而至人手少陽脈感多病脛痛惡忤陰忤早

至亦為此病應在大寒災期在燕立秋涼風至白露下虎嘯

腐草為螢文選注引涼風有寒忤白露露得寒忤始

轉白虎嘯始感秋忤有猛意舊說腐草為螢當為今言噎其物

異名乎案說文腐草為螢當為蟋蟀之名也暑長四尺三

寸六分濁陰雲出上如赤繒列下黃縷當為立秋于離直九四

寸六分濁陰雲出上如赤繒列下黃縷當為立秋于離直九四

寸六分濁陰雲出上如赤繒列下黃縷當為立秋于離直九四

寸六分濁陰雲出上如赤繒列下黃縷當為立秋于離直九四

易緯略義卷三

廣雅書局

辰在午辰又互體巽故上如赤繒此則以繒為倉白之色也列齊平也立秋

直坤黃色故名黃亦當也坤為帛當至不至暴風為災年歲不

入人足少陽脈虛多病癘少陽炁中寒白芒芒立秋之炁不至

後亦暴風為災也圓互體巽為風災也風有散物故年不入

也立秋應立春字甲將解而更寒故人病癘陰乘陽故少陽炁

中寒也白芒芒者離以非時見也人足者例宜言手未當至而

至人足少陽脈感多病咳嗽上炁咽喉腫立秋則陰炁陽陽炁

未服故咳嗽咽喉腫也應在立春災期亦在衛也 處暑雨水

寒蟬鳴雨水多雨寒蟬秋蟬暑長五尺三寸二分赤陰雲出南

黃北黑初學記引處暑于離直六五六五辰在卯父得震炁震

位震為脫故南黃也下秋分之初九震當至不至國有淫令四

易緯略義卷三

方兵起人手太陰脈虛多病脹身熱來年麥不為未當至而至

人手太陰脈感多病脹身熱不汗出于例宜言足陰炁早至即

寒炁感故病脹身熱不汗應在雨水災期在鄭 白露雲炁五

色蜻蛉上堂鷹乃成孫案四庫祭鳥燕子去室鳥雌雄別燕子

去室不復在于巢習飛騰也鳥雌雄別生乳之炁上者有暑長

六尺二寸八分雲成孫案四庫陰雲出南黑北黃白露于離直

上九上九艮爻也故北黃辰在戌辰得乾炁君成故南黑也君

字有 當至不至六畜多傷人足太陰脈虛人多病瘧疽泄白露

應在驚蟄陽炁大泄萬物新出而寒傷之故瘧疽也陽炁發泄

故也故泄之未當至而至人足太陰脈感多病心脹閉症瘧陽

炁未盡強陰陽之為病人足于例亦為手也應在驚蟄災在魯

也 秋分風涼燥成孫案四庫雷始收驚鳥擊玄鳥歸昌蓋風

至收藏也驚鳥鷹鷂之屬也玄鳥隨陽故南歸也昌蓋蓋藏物

之風也暑長七尺二寸四分白陽雲出南黃北白秋分于兌直

初九初九震爻為南黃猶兌故北白成孫案古微書白當至不

至草木復榮人手少陽脈感多病痲脇痛心炁甚故痲脇痛

痛應在春分災期在周 寒露霜小下秋草死眾鳥去霜小下

陰微著也秋草死眾鳥暑來寒去暑長八尺二寸正陽雲出如

冠古微書引云正陽雲寒露于兌直九二九二辰在寅父得艮

出冠冠纓此脫誤 寒露于兌直九二九二辰在寅父得艮

形似冠纓者艮象也當至不至來年穀不成六畜鳥獸

被殃人足蹶陰脈虛多病痲疼腰痛九二坎爻也為脊炁不至

痲疼也人足于例宜為手也不當至而至人足蹶陰脈感多病

痛痲中執強陰陽衰下宜有故多病痲中熱也應在清明災在

秦也 霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死候雁南向陽炁

盡之候也豺將食獸必先祭也草禾或為草木暑長九尺一寸

六分太陽初學記引雲出上如羊下如礮石霜降于兌直六三

六三兌爻六三為羊又上直礮石之星故上如羊下如礮石當

至不至萬物大耗來年多風人足蹶陰脈虛多病腰痛霜降

炁不至則陽炁不伏當死更生故令物虛耗六又互體巽為三

則暴發來年即為大風也又屈撻萬物故令人患其 衍腰痛也

未當至而至人足蹶陰脈感多病喉風腫陰炁早至而陽陽也

又互體離離與火得風腫應在穀雨災期在趙 立冬不周風

至始冰薺麥生賓爵入水為蛤立冬應脫鍾 用事陽炁生異誤

故不周風至周達萬物之不及時者時草死盡惟齊麥生百寶
每入水為蛤亦物應時之變候暑長丈一寸二分陰雲出按立
冬于兌直九四九四辰在午辰火性炎上故接當不至地无
不藏立夏反寒早晚水萬物不成人手少陽脈虛多病溫心
煩未當至而至人手少陽脈感多病臂掌痛陰脈在內故无早
至為病令人掌及臂痛也應在立夏災期在魏 小雲陰寒乾
糶入穴雉入水為蜃雉入水亦為蜃蛤暑長丈一尺八分陰云
出而黑小雪于兌成孫案四庫本 允下有直字九五九五兌當為兌得坎无
故黑當不至來年五穀傷蠶麥不為人心主脈虛多病肘腋
痛未當至而至人心主脈感人多病腹耳痛九五坎兌故耳病
也辰在申九五兌无得脫坤字故腹痛應在小滿災期在魯 大

易緯略義卷三

七

廣雅書局

雪負冰雨雪負冰上近冰也雨雪者明不復雨水暑長丈二
尺四分長雲出黑如介大雪于兌直上六上六辰在巳兌得巽
无巳為長始分或如介未聞蓋本或為始分當不至溫无泄夏蝗
生大水人手心主脈虛多病少无五疽水腫未當至而至人手
心主脈感多病癰疽腫痛感陽之无早至陽當結則為癰疽冬
萬物于甲无早至故多疽而痛應在芒種災期在衛

災期參錯當考之

聖人仰取象于天俯取法于地以知陰陽精微取成孫案四庫本取作所
應精微暑及雲无也應者應人君政之進退故日者眾陽之情
也天所以照四方因以立定二十四无始于冬至終於大雪周
天三百六十五日分之一陰一陽成孫案四庫本陽下有分之二字各得八十

五日有奇分為普謂加无盈朔得九十一日有奇四正分而成
八節節四十五日二十一分八節各三分各得十五日七分而
為一无也分滿三十二為一日八節餘分一百六十八斷三十
八分是為四二為一日五日除一百六十餘
分之日數令備為一歲備足也復備同意說者以為疑字耳言
備或為復人自以為法度焉如注意蓋以或為復二十四无其
復合于暑應其法皆先復之二日左同右此謂无至早晚應在
左謂冬至至芒種右謂夏至至大雪其衝法當先二日也
左同右者陰陽對應皆先二日也

此候以暑影為主當不至未當至而至皆以暑長短也然
後漢書所載歷暑景長短已與通卦驗不同當隨時差數校
焉

易緯略義卷三

八

廣雅書局

又通卦驗上卷曰冬至之日立八神樹八尺之表日中規其暑
之如度者則歲美人民和順暑不如度者則其歲惡人民為譌
言政令為之不平暑進則水暑退則旱進尺二寸則月食退尺
則日食月食糴貴臣下不忠日食則害王命道傾側故月食則
正臣下之行日食則正人主之道暑不如度數則陰陽不和舉
措不得發號出令置官立吏使民不得其時則暑為之進退風
雨寒暑為之不時暑進為贏暑退為縮稽為扶贏者賞無功富
民重有餘縮者罰無罪貧民重不足扶者諛臣進忠臣退
謹候日冬至之日見雲送迎從下卿成孫案四庫本卿作鄉來歲美人民
和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水
白者為兵黃者有土功諸從日无送迎此其徵也原為注文四庫校作正文

歲惡之後當為難之當為故又以此險之爾

稽覽圖曰候六甲子日中寒暑風雨記其日占發時方來萬不

失一 幽冀起坎初六候之 兗鄭坎六四候之 青齊震初

九候之 徐魯震九四候之 揚吳越離初九候之脫離九

涼益衛兌初九候之 井雍泰兌九四候之

推四正寒不侵公者夷兵若和氣者解入方伯寒氣凶和吉風

盛雨者坐刑殺霧將死若有和氣王相三十日當診妖氣為賊

盜

圖書

乾鑿度曰孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十

二紀原注一本作四十一德有七其三法天其四法地五衍王有

易緯略義卷三

九廣雅書同案

三十五半聖人君子消息卦純者為帝不純者為王六子上不

及帝下有過王故六子雖純不為乾坤易姓三當為十二萬三

千二萬一千九百二十歲中則乾當為率為七百六十此堯所

為四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息中三乾

也其四法地消息中四疑三《及六子之欲》疑王有三十五成孫

庫本五 消息六子也

通卦驗曰知命卜符于名人此符謂天子之命祿也以堯舜遭

之以位相禪夏滅絕而授湯則知天命卜符以有所與者要于

號名人耳謂賢聖也震離艮兌而五行備矣著六法則以乾為

始坤為終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用

事作軌名過軌之大數三萬一千九百二十歲而一終其未終

也得自知其軌各七百六十以七百六十乘四十二是天數終

而君不備則天地各一純德禪位所謂乾坤斷不然世所謂道

七純德禪位不然世所謂道歷律不齊不然世所謂道

乾或及坤故此六法以乾坤為終始極厚王命之炁

稽覽圖

後一 十三 二十五

臨二 十四 二十六

泰三 十五 二十七

大壯四 十六 二十八

夬五 十七 二十九

乾六 十八 三十

易緯略義卷三

三廣雅書同案

姤七 十九 三十一

遯八 二十 三十二

否九 二十一 三十三

觀十 二十二 三十四

剝十一 二十三 三十五

坤十二 二十四 三十六

震三十七

巽三十八

坎三十九

離四十

艮四十一

兌四十二

右易姓四十二消息三十六六子在其數合八十四戒各成孫案四

庫本各有所繫而出之

純德有七其三法天其四法地天三者三十六十八地四者四六

一十四 此注與鄭氏注也 知非鄭氏注也

乾鑿度曰孔子曰推節位之術乾坤三上中下坤變初六復曰

正陽在下為聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人

八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸

人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君

子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五

聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十

庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十

五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四

十小人亦宜為四十一聖人四十二庸人三已上者成孫案四

有三 變乾坤之體三 本無三字 息卦三十 脫六 六子坎再震巽艮兌以坎 當為坎成孫案承之

故錄圖受命易姓者三 四庫本作三 十二而一終也 六子之

坤坎靈圖也 孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消乾

案四庫本 三十六世消乾坤之君德之至盛為其子孫相承之

乾作坤 世如此而已數之已消也 代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸

世狼三十二君之幸陽得正為聖人失正為庸人陰失正為小

人得正為聖人失正為庸人陰失正為小人 成孫案四庫本得

易緯略義卷三

三 廣雅書局

正為君子今此之言似誤三十二君子又無仁人此宜言小人

上云繼聖人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若

代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫庸則其世

狼會其性矣二陰之精射三陽當卦自掃二陰金水也三陽火

土木其王也未也皆失其德陰則起大而強陽則柔劣而弱當

各以所宜八卦之德補更正其正當為也知命守錄其可防鈎

鈎解命圖與孔子曰某文以候授明之出莫能雍鈎鈎二星近

防上將去疎闊為解之者過成孫案四庫 本過作過除禍之圖更興之也

孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十

世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十

二世消成孫案四庫 本下有以字三九一四也皆以父正為之世數也復反

當為臨不以一九數者復初九元據二正正數中自泰以上卦

數則壯矣坤靈圖曰孔子以位三不正是謂興也今坤靈圖 無此文孔

子曰姤一世消无所據也遯一世消據不正也否十世消以二

五也觀二十世消以二五四六也剝十二世消以二成孫案四 庫本二作

三 當為也復變數也更以父位變相發始當為變一父世

二父世陰少故也

孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備凡

一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法謂

子木庚子金之屬道一紀七十六歲因而四之為三百四歲以

成孫案此依錢本一歲三百六十五日四分乘之凡為十一萬一千三十六以甲

甲子為法除之餘三十六以三十六成孫案四庫本無思子始

易緯略義卷三

三 廣雅書局

數立立算皆為甲寅算亦為甲以日次次之母算者乃木金水

火上當為土成孫案德之日也德益三十六五德而止謂甲子

四庫本原作土日得庚子庚子三十六日得六日名甲子木德主春生三百

丙子下壬子戊子皆三十六成孫案四庫本主秋成收三百四歲丙子火德主

夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏

致成孫案四庫養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而

期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立會說論天

弗志長久六日各甲子謂五德竟至于六其口號成孫案本號上無空

格名為甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作識古字與志

同今時受作職者也成孫案當作以下四庫本作當作常

帝王始起河洛龍馬皆察其首蛇亦然其首黑者人正其首白

易緯略義卷三

廣雅書局采

者地正其首赤者天正謹其反主之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應

天者天當即龍蛇見者非常故為友友猶異也于眾人為異知

者為友各居其國者甲乙屬東于國各有所主若甲為齊乙為

東夷王者起于此國中動為河洛之水靜為陵陸之地以應動

靜謂之能能地見于此為期龍則用其卦日地則用其卦月動

謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之

皆擾亂也亦當為友所生成孫案四庫本三百六十五日四分

日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王

諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻

辭善則善凶則凶辟天子也上既曰友見日之起者也所以于

幽矣又本察友所生發于卦用事六日七分之中以知起者之

事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆做此者也

此別起一術以察友生非卦氣常法

孔子曰天之將降嘉瑞應河水青成孫案四庫三日青四日青

變為赤赤變為黑黑變為黃各各三日河中水安井古通天乃

清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王為政治平

之所致水色每變其口口成孫案四庫本其下長一明時治平

无相勝善之者乾為水當為為寒河圖將出故先清南之術向

天者龍也有者成孫案四庫本有受而言謂乎與者也見三日

以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見

十五日以十五日見皆言其餘日誤餘字也當為陵之聖王聞

易緯略義卷三

廣雅書局采

河服情如當為天必下美德於己前齊往受焉龍乃以圖受當

授成孫案四之其時不聞則不知往期龍則至陵而授焉陵平

地河水變日以備龍圖當以月三日時无受之則后三日龍至

陵當以二月六日龍見日无受之者則后六日龍至陵自此

為期驗故著之云陵日皆以成孫案四庫就者於陵受之時亦

扶同孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變為五色玄黃

天地之安當為靜書見矣負圖出午聖人坤主處置當為之氣洛

水出焉后寒俱降嘉應効乾也安靜由通安井午者龜畏人今

而二人故以午言見五日以五日見十日以十日見十五日以

十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十

日以三十日亦謂洛水辛當為日以備而无受之者龜六當為

口蓋見成孫案四庫本龍衍陵而受當為焉期之意與上同

也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清二日白二日赤

二日黑二日黃君子次聖德者又降嘉瑞應河水亦為變其日

從其應之與見于清靜若龍无角坤成孫案四庫本坤作神地也地見水

中用日也一日辰為法以一辰二辰以三辰以四五辰以六七

辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水為地當為地

孫案四庫將出而變變而已備而無受之者地不出水不當就

陵而受當為授之君子之德不能不致于此期從不用日十二為

數者不累日也而當見而无受者以一日辰為法謂用其明日

期也辰當為期也一日十二辰為一丑辰而无受者期日丑辰

期當見地亦見水中水中誤此有其期明驗也夜不可見水中

赤煌煌如火英圖書地皆然也英華也光龜之見水中同耳

于是水中言之者二皆應且使成孫案四庫本使作便

坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍不

可得而殺者皆感氣也君子得衆人之助瑞應先見于陸瑞應

之至君子法地地不如龍陸不如河此條見馬氏釋史今

仍有其文而錯落不可解

乾鑿度曰孔子曰復表日角表者人形體之彰成孫案四庫本彰作

當為也名復者初震父也震之體在卯日出于陽成孫案四庫本出

于出又初應在六四于辰在丑辰為牛牛有角復人表象臨表

龍顏名臨者二父而互體震震為龍應在六五六五南父也體

南方為上故臨人表在顏也泰表戴于干楯也名泰者三父也

易緯略義卷三

廣雅書局

而體良為山山為石體有以行體成孫案四庫本體作體難之器云應

在上六于人體俱須泰人之表戴于土干成孫案四庫本也

壯表握訴龍角大展當為唇成孫案四良卦至大壯而立體此

為乾其四則良父非良為手握訴者良也非二則坎為水有唇

詩云置之河之唇四名卦而震為龍故大壯人之表其象也史

表升骨履文名史者成孫案四庫本立于辰在斗魁所指者三

足其三猶良父于十十次值本于折七曜之行起焉七者屬文

北斗在骨足履文丈夫人之表象明也姤表耳參漏足履王知多

權姤初爻在巽巽為風風有聲而无形也九竅之分日視形耳

聽聲八卦屬坎坎為水水為孔穴象消卦其道五事日聽耳而

一混聽之至巽為股初爻最在下足象消卦其姤為明人君

南面而治焉足行于其上姤人表覆王口是成孫案四庫本

然王八君最尊者商又為火火者土寄位焉土數五當如姤氣

下六上故八兼更得性耳巽為進退又為近利有知而以進退

求利此之謂姤焉者陰氣之始故因其逐表當為見其情遞表

日角連理名遞者以離父也離為日消卦遞主六月于辰未未

為羊有角商南方之卦也南方之卦成孫案四五均南方為衡

人之眉上日衡衡者口平成孫案四庫本地正文日角連理或

謂連珠成孫案四庫本其骨起衡之遞人表亦少然詩含神

務于四角主張獎或司過也否表二好文細或為之時名否卦

者三三在玉體良之中良為木多節否人之表二時象之與

易緯略義卷三

廣雅書局

三艮卦體五坤坤為文故性亦好文成孫案四庫本三艮作觀

表出準虎名觀者亦在五艮之中而位上艮為山澤山通氣其

于人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀人表

出之象艮為禽啄之屬而當兌之上兌為口虎唇又象焉正文

脫唇 剝表重童明歷元名剝者五色也五商也成孫案四庫商

為日童目子六五于辰又在卯辰卯酉屬也剝商人表重焉五

月卦體在艮終萬物始萬物莫敏乎艮歷數以有終始剝人兼

之性自然表象參差神實為之舞成孫案四庫得獲耳所聞基

成孫案四庫也此其本其作皆律麻運期相一匡之神也

乾元序制記曰復姓角名宮赤黃色長八尺一寸三十六世臨

姓商名宮黃白色長八尺三寸一分七十二世泰姓商名宮黃

白色長七尺六寸三十六世大壯姓商名宮蒼白色長七尺三

寸九分百三十一世

右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之者

姬姓角名商蒼白色長六尺三寸二十六成孫案四庫世遜姓

宮名商黃白色長五尺九寸八分五十六世否姓宮名商黃

色長五尺六寸一分七十二世觀姓宮名角蒼白色長五尺二

寸二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸九分百二

十世

古當為君子得衆人所助聖人興起成孫案四庫乾上故大

人動得中君子受命法地地聖人興起必乾上之中者言必擇

上中而天下也此在簡拆預在此章之載

易緯略義卷三

廣雅書局

乾姓商名商白色享國百二十坤姓商名宮成孫案四庫本宮

享國百二十震姓角名蒼色享國七十二名下脫巽姓角名角

蒼色享國六十四離姓徵名徵赤色享國六十四兌姓商名商

白色享國六十四坎姓羽名羽黑色享國七十二艮脫二名宮

黃色享國七十二

帝者雒書居處法亦宜有右字以脫耳以常

案隋書王劭傳稱坤靈圖云泰姓商名宮黃色長八尺六十

世文與此又異今坤靈圖亦脫也

稽覽圖曰乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文天

下風雨堰禾威政復聖人自西北立

坤六月有女子任政一年傳為復五月有貧之從東北來立大

起易緯略義卷三

邑西北地動星墜陽衛隋書王劭傳引此文釋之日坤六

為復自坤之一世卦陽氣初生五月貧之者貧之當為真

人謀也原本任訛作淫色訛作色又脫立字四庫據隋書

屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至王

釋之日屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作趙地動

者中山為趙地以神人將去故變動千里馬者屯卦震下坎上

震下馬作足坎干馬為美春也原本月上脫

一字又脫地動二字四庫書據隋書正之也

蒙正月天下東北經顏色陽國水大溢陽泉

需四月常從西北方進陽來名來公東海移北三里夏雨靈陽

序二十三日易君三年成孫案四庫本

訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者祀之水乃

西行兵甲事河十年有大水古訟牛出領北山東北

師四月師動兵臨晉及謀于吳兵還太山東南西北二十民死
驚死生之憂三官地動大星下民驚于水元師坤下故受流坤
師號日躋戒秋分

比四月骨肉之親爭周文王武當有女子立六年三死

小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海之濱杜
衛待兵之矣

履六月人民清係扁逆賞八尺二寸戒并易樂少雨西北神絕

祝日在貴人

泰十月天生死女子用政八九年中子要有未疵代之兵起西

非東南三年解天久陰賢趙陵為佐典日再中食戒

否六月天下分為國足無賢人政亂大風揚名三陽晉書山趙

易緯略義卷三

三 廣雅書局

秦承之兩月民盡見之

同人七月炎火與天同光其趙起及困未開上守下為民賊天

下馬數下山東三年天下大樂戒充煩戒之六年兩未苦能下

東北

大有四月天下甘露神雀出咸陽名上百獸官濼其上安

謙十二月地大喊列在成孫案四庫本肥西南有壤壤山侵道大

通天均光三日去有兵一年死女子家

豫二月天氣神龜出室三牧侯一年東海濟南垣上戊口莫見

九曹政不均三出

隨二月四年天下地中有雷在王庭國家大驚易君如有出蟲

在市中白虹貫日蝕三

蠱四月六年二月有外國來見神于國王以殺名臣見其年并
禹折木疾水兵西方

臨三月三年兵謀陰言從事南陰池是頭後有衝骨西方名牧

升夏屬

觀八月外國從西方來龍物王呂女後大亂受法乘馬天下皆

傷大風女子貴

噬嗑五月小人任政獄訟象眾兵大行備矣至二有名尸尸

賁八月師國家本呂上二月死有神往來王合神獸戰下東海

剝九月小人復君子三年大道 通丁正吉東北西南

復十一月初氣元有年死君二年小邦王為正月六年大得削

王復及國其祠武夷天下臨不雨九月解

易緯略義卷三

三 廣雅書局

无妄九月天下無雲而雷三十日之外雷行夜從西南正東北

位濟邑有中國周用上宮武在第

大畜八月天德明王侯人去城十二年天下大昌女子立政三

年去此成孫案四庫本大神獸來見至堂三年大獸出東北臺

邑河邑

頤十二月有君王自敵三年蔡邱與臨養民年西南有懷山立

三國去禹高官故遭人馬生角六年三日並出

大過十二月子无下父去死東野澤海濱若場在咸市眾民西

臺下地中及年天下憂眾死者

習坎十一月不凍二破燕襲齊小國外不節賢人于西來佐王

上之大昌

離五月天下大旱女子淫男子淫各持其兵外鄉三年盡小兒
出十二年合鄉邑在南西端倉邑

咸五月者天子去小人老是得天下之元易官西南華為重重
代六年昌大維來見

恆六月小人勝君子奪其愛六年天下魁若代成曰烏叩
邑上是年百川及行盡不通 遞卦關後人存其目耳

大壯三月小人用事君子奪之女子為政九年後後成孫案即庫本下宿
來立五帝出五帝出自帝見黑山北

晉四月有明蒐之王喜進出用者衆天下東行西南北侯至列
先四年

明夷十二月赤大生屬陽若陽若在邑東百三十里五帝弟中
易緯略義卷三

國生大拔七月大水出其下見家人五月小家子出之井山之
陽宗室亂孤人刑冠政成孫案四庫本政下有堂字 當生蓬蒿四年復

睽十二月始王易服邑國子南大淫四月大行殊高陽元武王
之起南方

蹇十二月大鳥在蛟龍戲深淵北王天下命生元武樂三大山
變易

解二月大旱下民東北邱臺二年元受易刑名嗣絕三年王嗣
民司無名民思

損十二月兵賊重三年自與天下小逆流大鳥下其邑天成孫案四庫本天蒙北背白出西北方

益十月上下相益民年天下疾龍起邑東南維北軍山東干上

大風壞屋

夷五月天下四月人生在邑北替邑城南水上江河逆三月小
人用事五月當為三月

姤五月天下女盡堂正一女五夫王家淫天下不治三年
葵九月天下聚眾相謀兵起車馳人驟來人西方白色天下昌

其元陽生堂下
十二月女子成孫案四庫本子下有守字 十年下邑東北來立易變政治
地有心士眾賢爭養不死二侯三人女子殺之正北左行弟

四九月小人來君子去小國破賢人亡兵行諸免之生六年不
義血兵刃小起東北取立死

井四月水眾通出地涼東兵河梁大名杞在北方白懷絕爰漢
易緯略義卷三

家禍
革六月五穀傷及草木旱熟赤地千里大官炊火

鼎五月聖人君天與延年齒東北水中庶人王高得之北史藝術傳引如此成孫案四庫本聖作吳無水字得作德

咸二月大海濯地至水之洳于上度得起天年女立政八年
艮十二月君臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北來長肩

漸二月有侯少仁疆有外兵四方不死地變有大鳥東南歸
歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水芒成湯兵

豐空無人六憂死小人無兵革

豐空無人六憂死小人無兵革

旅傷皇憂秋冬旱兵憂死泰

巽四月春生火風折木傷五穀風死秋風死

兌八月立秋女子榮其家茂大將養任易君二世夷四圖來歸

偏成孫案四庫本
偏下有水字 大出東同齊南不分

渙五月有諸侯離邑為民欲得將兵水復旱金鐵貴高者興晉

干邑武侯

節六月安國有惡君天下鳥多白兔緯拘見天下日泉神路天

下大山出蒙之處有移河不死

中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世于外天不信地數

動中國祖絕嗣上君驚于兵北夷衛隗

小過正月小過恤于中兵起于夷南故邑牛牂歸鄉侯不勝是

車有大水死王三人東北大動晝昏日再中北方有貴人子走

于紂

既濟九月年大水地臨三年不絕六世多血

未濟有故都破水國來兵四年九月有分國陽殊邑

通卦驗是類謀皆有亡徵及代者名以八卦氣不應推之多
不可曉不具錄

嘉慶十九年四月依江承之鈔本錄復依江蘇校刊聚

珍四庫本校並以所疑者謹注男成孫謹識

番禺許之璇初校

武岡鄧國獻覆校

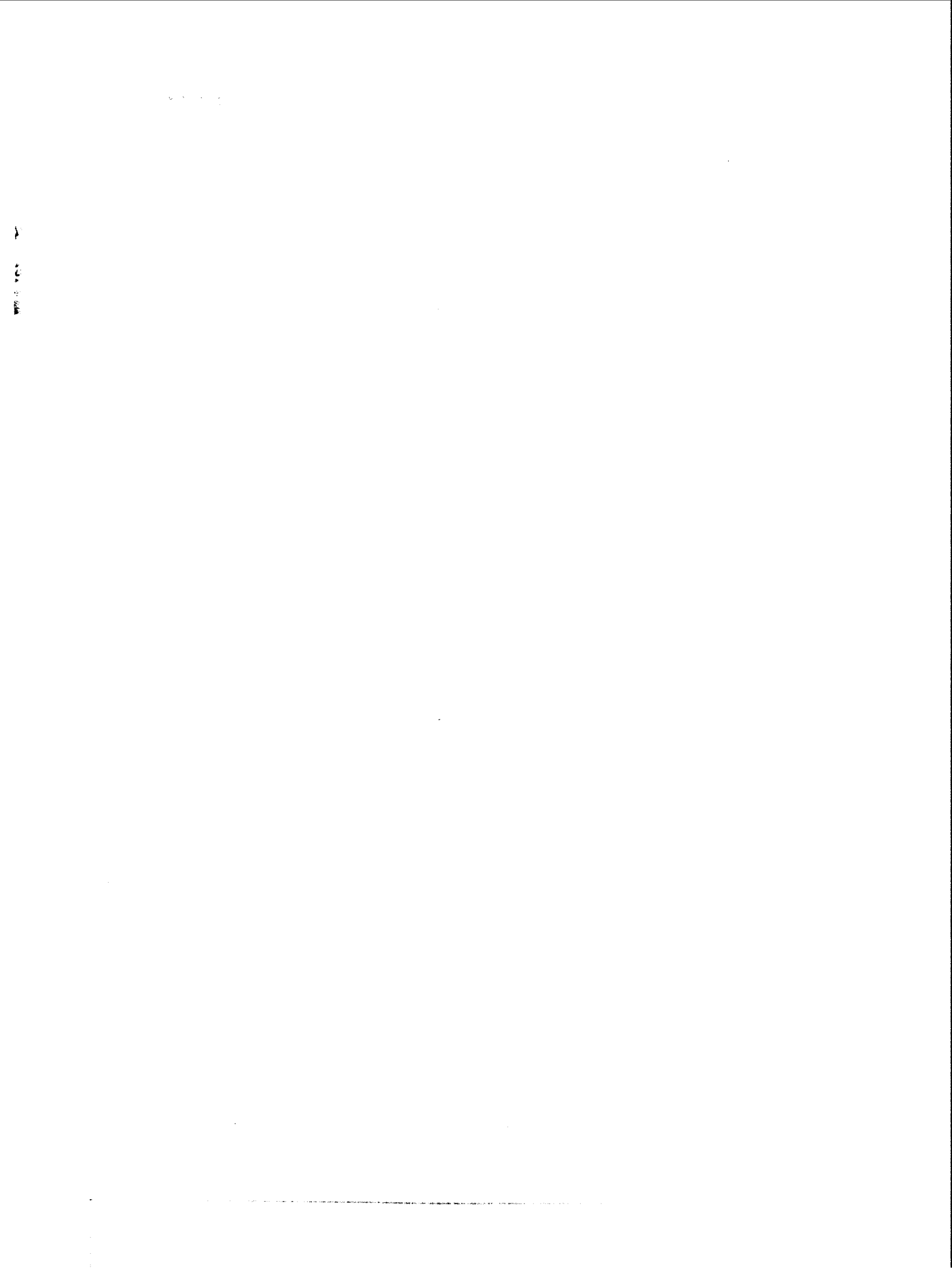
陽湖吳翊寅再覆校

易緯略義卷三

易緯略義卷三

廣雅書局

尚書今古文五藏說

尙書今古文五藏說

績溪胡廷綬翌屏撰

儀徵吳丙湘校勘

今文尙書歐陽說肝木心火脾土肺金腎水古尙書說脾木肺火心土肝金腎水許叔重據月令春祭脾等同古尙書說鄭康成駁之以爲月令祭四時之位以五藏之上下次之不得同五行之氣遂言今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇詳鄭此言固以洪範之貌木屬肝言金屬肺視火屬心聽水屬腎思土屬脾矣鄭注尙書今雖亡其注伏生大傳以貌配木言配金視配火聽配水思配土雖不言五藏所屬然可由駁異義之說而推得之也

尙書今古文五藏說

儀徵吳丙湘校勘

乃王氏尙書後案謂五行相配與相屬不同洪範以形象之相配言醫經以氣質之相屬言各有攸當不可強合爲一蓋王氏意以醫家恆言肝竅目肺竅鼻心竅舌與貌木言金視火皆不合求其說而不得遂謂康成從今尙書說其意是論醫病非說洪範夫聖經澈上澈下理無不舉康成大儒於九流無不通因閒以醫證經其言原信而有徵且鄭經師非醫師說經安用費辭王氏不能通其說不守蓋闕之訓遂并誣我康成以爲其意如彼嗚呼慎矣試言之腎水竅爲耳脾土之志爲思夫人而知之者也證之經則易坎爲水爲耳虞翻逸象坤爲土爲思雖未嘗言於藏何屬然證之醫書則內經

陰陽應象大論篇言北方神在地爲水在藏爲腎在竅爲耳中央神在地爲土在藏爲脾在志爲思經與醫固已顯然可合爲一矣至若易言兌爲口管子言肺發爲口則肺於言金不必證之醫書其理已通且兌位西內經禁刺篇言肺藏於右人南面立則右正直西兌爲金爲口則肺亦爲金爲口矣周禮言春有疇首疾左傳言風淫末疾說者謂末爲頭卽引周禮疇首爲證夫春與風之屬木貌之在頭面不言可知內經言東方生風風生木木生酸酸生肝是肝於貌木又經與醫無不合惟心於視火易言離爲火爲目而醫書言心竅於舌肝竅於目似與經歧若有不可通者不知內經宣明五氣篇

尙書今古文五藏說

儀徵吳丙湘校勘

久視傷血王冰注勞於心也五藏生成篇諸脉者皆屬於目皇甫士安言九卷心藏脉脉舍神明通體故屬目按九卷謂靈樞然猶曰此注家推合之言經文未嘗明言心竅於目也若解精微論篇不又明言心者五藏之專精目者其竅乎是心之竅於目而爲視火又證之醫家而有鑿鑿可據者然則肺竅口何以又竅鼻也曰內經言肺藏氣鼻司呼吸氣也口主出納辭令亦氣也心竅目何以又竅舌也曰目別色舌知味皆受物之有質者其類同也儀禮特牲饋食注所謂心舌知食味者少牢饋食注所謂心舌知滋味皆是也且火性炎上故目於官位最上火炎上而恆出於空隙故舌達於口象

之其理一也心竅目肝何以又竅目也曰內經五藏生成篇曰諸血者皆屬於心又曰肝得血而能視視本於血二者一藏血一主血可得通言且經言容貌恆徵之瞻視洪範言貌亦必兼瞻視蓋肝木者目之體心火者目之用瞻視亦言其體視聽之視則言其用是以視在貌則屬木視專爲視則屬火亦可以證之醫經而通其理如此夫乃知康成深通醫理故其注周禮醫師瘍醫無不與醫家相發明而茲之從今尙書說亦必以洪範之理與醫相表裏故爲此說古人言通天地人之謂儒通天地人之謂醫則不知經者不可以言醫不知醫者又豈可以說經乎哉

道光丙午仲夏錢

讀碑集證

小娘孃館

1

12 B

1

自叙

高緯隋經籍志載魏博士宋均注十八卷七錄云廿
 卷其目曰推度災日汜麻樞曰合神齊皆象以
 紀星辰之度推始際以著麻數之運微休符以合神
 明之契其間天運循環終始之理入事與哀得失之
 原王道治亂安危之故靡不包羅囊括兼綜而條貫
 之告往知來聖門言詩之微旨有綫末絕端賴于是
 漢儒如翼奉郎顛之說詩多出於緯蓋齊學所本也
 鄭君箋詩於十月之交篇主緯說六藝論亦據而用
 之魏晉改代齊學就湮隋火之餘詩緯漸佚闕有存
 詩緯集證 叙 一

者或與雜識比例齊觀學者弃置勿道書遂盡亡夫
 齊學湮而詩緯存則齊詩雖亡而猶未盡泯也詩緯
 亡而齊詩遂為絕學矣曩者先大夫嘗輯三家詩佚
 義以詩緯多齊說其於詩文無所附者亦補綴之以
 次於齊所以廣異義扶微學也此喬樞撰述齊魯韓
 遺說攷竊惟三家齊詩先亡最為寡證因著齊詩翼
 氏學二卷發明齊詩之學宗旨有三一曰四始明五
 行之運也二曰五際稽三期之變也三曰六情著十
 二律之本也夫順陰陽以承天道原性情以正人倫
 經明其義緯陳其數經窮其理緯究其源之於經

相得益彰謂非詩學之館鑄而學者之所宜鉤攷歟
 明孫穀蒐輯逸緯為古微書謂推度災諸篇皆識類
 而不知隋志所錄又有詩雜識固區別而為二也近
 世陸明唐增訂殷元正集緯於三篇外列合文候之
 目而復不知路史注所引即為合神霧之譌也余同
 年生趙子在翰重纂七緯仍隋志著錄之舊而詩緯
 佚文仍多遺漏且以孔氏詩正義語屬入汜麻樞中
 亦失之疎喬樞不揆樛昧網羅散佚視各家輯本增
 十之三揭所據依加以考訂成詩緯集證三卷其舊
 書所引未詳篇目者別成一卷都為四卷附於齊詩

詩緯集證 叙 二

亦敬承先大夫遺訓以辨齊學之墜緒云爾昔太歲
 柔兆敦牂陬月福州陳喬樞序於鈐陽官署之恩補
 齋

詩緯集證卷第一

福州陳喬樞學

推度災

建四始五際而八節通 初學記文部

案此語說郭載易坤靈圖疑誤太平御覽六百九困學紀聞三並引作推度災可證也四始五際是齊詩之說後漢書郎顛傳顛上書言四始之缺五際之厄章懷注依毛詩義以關雎鹿鳴文王清廟為四始非是汜麻樞云大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻雁

詩緯集證

卷一

一

在申金始也緯說因金木水火有四始之義以詩文託之蓋欲王者法五行而正百官正百官而理萬事萬事理而天下治矣政教之所從出莫不本乎五行乃通於治道也五際據漢書翼奉傳注孟康引詩內傳謂卯酉午亥戌陰陽終始際會之歲此齊詩內傳說應劭注以君臣父子兄弟夫婦朋友釋之亦非也毛詩大序正義引詩緯汎麻樞而釋之云亥為革命一際也亥又為天門出入候聽二際也卯為陰陽交際三際也午為陽謝陰興四際也酉為陰盛陽微五

際也然齊詩內傳并數戌而冲遠不及之於義

為疎戌亥皆為天門亥為革命當一際則天

候聽宜以戌當一際矣攷易緯通卦驗以八卦

烝配八節始於乾主立冬終於兌主秋分始於

乾者乾在亥位即詩四始之以亥為始也終於

兌者兌居酉位即詩五際之以酉為終也周天

三百六十五日四分日之一一陰一陽分之各

得一百八十二日有奇分為皆得九十一日有

奇四正分而成八節節四十五日三十一分八

節各三分之一各得十五日七分而為一烝詩之

詩緯集證

卷一

二

始際集微揆著天道三微而成著三者而成體

分滿三十二為一日五日為微成一候三微成

著則十五日為一烝三著成體則四十五日為

一節陰陽代嬗而成一歲歲有四時立為八節

以定二十四烝而應七十二候推而演之自十

一月冬至至正月立春亦謂之三微之月其間

相距四十五日則十五日為一微四十五日成

一著三著體成至四月為乾純陽之象也故十

一月十二月十三月三正之始皆為三微之月

又推之三統之正若循連環周則又始於少三

微而成一著五德之運千五百二十歲 紀三
紀四千五百六十歲復於青龍爲元此五行相
代一終之大數是亦三著而體成也聖人受命
而王莫不承天地法五行修五事而御宇宙養
蒼生者也四時之運成於五行五行之氣資於
陰陽四始五際者所以明陰陽五行終始盛衰
之理建四始五際而八節通所謂尚消息盈虛
以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民也
又案八節分配五行所以應八卦而正八方順
八風而行八政也蕭吉五行大義曰易通卦驗
云坎主冬至艮主立春震主春分巽主立夏離
主夏至坤主立秋兌主秋分乾主立冬冬至之
日陽氣動於黃泉之下子雖太陰之位以陽氣
動其下坎外陰內陽故居子位以配水立春之
時陽氣已發在於地上下有重陰陰氣猶厚陽
氣尚微艮重陰在下其位居丑丑位未衝故以
配土春分之時天氣下降地氣上騰天地和同
萬物萌動震居卯卯木少陽之位故以配木立
夏之時陽氣已盛陰氣微弱在於下巽二陽在
上故居東南以配於木夏至之時陰氣動於黃

詩緯集證

卷一

三

詩緯集證

卷一

四

泉之下午是盛陽之位而陰氣動離外陽內陰
故在南方以配火陰動於午至未始者故坤後
午之位純陰象地禮以中央土在未地即土也
故在西南以配土秋分之時陽氣已深金爲少
陰酉是金位兌一陰居上故在西方以配金陽
氣起子乾是陽氣之本故先子之位以純陽堅
剛故在西北以配金易傳曰震主春分穀雨穀
雨得天兌則萬物畢生兌者西方之卦是時日
在昴昂西方之宿以日在西故曰天兌貌順木
得則天兌爲和貌失木逆則天兌爲害而常雨
爲罰兌主秋分霜降霜降得天震之動氣則天
下霜萬物死震者東方之卦是時日在房房東
方之宿以日在東故曰言順金得則天震
爲和言失金逆則天震爲害而旱罰坎主冬至
大寒大寒得天坎之氣則天下大寒是時日在
虛虛北方之宿故曰天坎聽順水得則天坎爲
和聽失水逆則天坎爲罰故常寒離主夏至大
熱大熱得天離之氣則天下大熱萬物畢出是
時日在七星南方七宿故曰天離視順火得則
天離爲和視逆火失則天離爲罰故常熱春秋

二時震兌相臨天地氣和冬夏二時天地氣併
坎離各當其方四維四卦則丑寅協辰辰巳屬
巽未申屬坤戌亥屬乾因八方之通八風以調
八節之氣淮南子曰東北方曰蒼門生條風東
方曰開明門生明庶風東南方曰陽門生清明
風南方曰蒼門生景風西南方曰白門生涼風
西方曰闔闔門生闔闔風西北方曰幽都門生
不周風北方曰寒門生廣莫風蒼門者東北木
將用事青之始也開明門者明者陽也日之所
出也東南月建在巳純陽用事故曰陽門南方

詩緯集證

卷一

五

盛陽積溫所在故曰暑門白門者月建在申金
氣之始闔闔門者八月建酉萬物將收闔大闔
閉大聚萬物而閉之也幽闔也元冥將始用事
陰聚故幽北方積寒所在故曰寒門此八極之
方是八風之所起冬至十一月陽之氣也陽立
於五極於九五九四十五一變風以陰合陽故
八風相距各四十五日也太平御覽九引易緯
曰八節之風謂之八風冬至廣莫風至誅有罪
斷大刑立春條風至赦小罪出稽留春分明庶
風至正封疆修田疇立夏清明風至出帝帛禮

諸侯夏至景風至辨大刑封有功立秋涼風至
報土功祀四郊秋分闔闔風至解懸垂琴瑟不
張立冬不周風至修宮室完邊城八風以時則
陰陽變化道成萬物得以育生王者當順八風
行八政當八卦也

陽本為雄陰本為雌物本為覓太平御覽一

宋均注本即原也變陰陽為雌雄覓也亦言未有
形也皆無兆朕故謂之氣全上

案易乾鑿度云昔者聖人因陰陽定消息立乾
坤以統天地也夫有形生於無形故曰有太易

詩緯集證

卷一

六

有太初有太始有太素也太易者未見氣也

寂然無物故太初者氣之始也元氣之始太始者
各之為太易太初者氣之始也元氣之始太始者

形之始也天象形見太素者質之始也地質之

氣形質具而未離故曰渾淪渾淪合此三始而渾

淪者言萬物相渾而未相離渾淪者萬物莫不視之

不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形時

此明太易無形之時虛豁易變而為一方氣漸
寂實不可以視聽時也

易變而為七七主南方陽氣壯

氣之始也易變而為七七主南方陽氣壯

形見焉此則太七變而為九西方陽氣所終究
始氣之所生也

之始九者氣變之究也乃復變而為一此則元
生也

而未分者夫陽氣內動則流一者形變之始清
終始然後化生一之形也其語與詩

輕者上為天濁重者下為地其語與詩

緯足相證明蓋易有陰陽詩有始際其理則一

也淮南精神訓云古未有天地之時惟像無形

窈窕冥冥芒艾漠閔溟濛澗洞莫知其門成形

也氣有二神混生經天營地二神陰陽於是乃

別為陰陽離為八極剛柔相成萬物乃形剛陰

也煩氣為蟲精氣為人故曰一生二二生三三

生萬物一者元氣也二者乾坤也天萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

而抱陽地設位陰陽通流萬物乃生萬物背陰

詩緯集證

卷一

七

夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄也曾子天回篇

云天道曰圓地道曰方方曰幽而圓曰明明者

吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景

故火曰外景金水內景吐氣者施而含氣者化

是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣

曰靈神靈者品物之本也注云神為靈靈為魄

魂魄者陰陽之精有生之本也此變陰陽為雌

雄者雌雄氣合而陰陽與和共生物形物本獨

言魂者魂少陽之氣陽氣始動物始生故以

為物本也

雄生八月仲節號曰太初行三節全上

宋均注節猶氣也太初氣之始也必知生八月仲

者據此時齊麥生以為驗也陽生物行三節者須

雌俱行物乃著也全上

案詩三基之法汜麻樞云王命一節為之十歲

此三節在一月中則節各十日行三節者山八

月仲節而至九月仲節也白虎通云八月律謂

之南呂何南者任也言陽氣尚有任生齊麥也

史記律書正義引齊陽又云昌益風至生齊

麥易通卦驗春秋考異郵並以昌益風為秋分

詩緯集證

卷一

八

之候知雄生八月仲節是據此時齊麥生以為

驗也

雌生九月仲節號曰太始雌雄俱行三節全上

俱行起自戌仲至亥全上

案太平御覽引乾鑿度云雌生戌仲號曰太始

攷乾鑿度無此語以類求之知是推度災之文

今本御覽字誤耳戌仲當作九月仲節此緣

注語有起自戌仲至亥而致誤也知雌生九月

仲節者白虎通云九月律謂之無射何射者終

也言萬物隨陽氣而終當復隨陰氣而起無終

已也孝經鈎命訣云元氣始萌謂之太初氣形之端謂之太始太始者形之始也形生於氣氣輔形而行故合氣形而言之詩緯上文云雄行三節此言雄雌俱行三節陽唱陰和女隨男行也趙貢士在翰以雌生九月仲亦行三節至亥仲乃雌雄俱行不知此注明言俱行自戌仲至亥又上文注言雄生物行三節者須雄俱行物乃著須者俟也明俟雌生而俱行也至於亥仲則雌合物魂非僅與雌俱行且合而施化矣

雌雄俱行三節而雌合物魂號曰太素三氣未分別

號曰渾淪曹憲廣雅音義

雌雄俱行故能含物魂而生物也獨言雄雄主於

陽故也太平御覽一〇案御覽引雄合物魂二語作乾鑿度今據廣雅音義則是惟度災文

案王氏懷祖廣雅疏證云俱字各本譌作但

三氣未分句脫去氣字今訂正喬樞案太平御

覽引推度災譌作乾鑿度而俱字則尚未譌也

太素者形變而有質者也陰不生積陽不化

雌雄俱行自戌仲至亥而陽氣合施化始起

獨言雌合物魂者陰承乎陽順而成之形生於

氣也張衡靈憲云太素之前幽清元

詩緯集證卷一

然不可為象厥中惟虛厥外惟無如是永久焉斯謂溟溟二九萬一千八百四十歲而反太素其極也蓋乃道之根也道根既見自無生道之根也

有太素始萌萌而未兆并氣同色渾沌不分故

道志之言曰有物渾成先天地生其氣體固未

可得而形其遲速固未可得而紀也如是者又

永久焉斯謂龐鴻蓋乃道之幹也

上清下濁號曰天地太平御覽三十六

案說郭引此文作璇璣鈴亦誤古微書與御覽

同淮南天文訓云天地未形馮馮翼翼洞洞

屬屬故曰太始道始於虛霏虛霏生宇宙宇宙

生元氣氣有涯垠清陽者薄靡而為天重濁者

凝滯而為地清妙之合專易重濁之凝滯難故

天先成而地後定張衡靈憲云道幹既有物

成體於是元氣剖判剛柔始分清濁界位天成

於外地定於內天體於陽故員以動地體於陰

故平以靜動以行施靜以合化理體構精時育

庶類斯謂太元蓋乃道之實也洪書律曆志云

太極元氣函三為一極中也元始出於十二

辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九

又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一
又參之於巳得二百四十三又參之於午得七
百二十九又參之於未得二千一百八十七又
參之於申得六千五百六十一又參之於酉得
萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千
四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十
七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也注引
孟康曰元氣始起於子未分之時天地人合而
爲一故子數獨一也

甲者押也五行大義一

詩緯集證

卷一

十一

春則開也冬則闔也全上

案五行大義云支于者因五行而立之管軒轅
之時大撓所制蔡邕月令章句云大撓孫五行
之情占斗機所建也始作甲乙以名之謂之幹
作子丑以名月謂之支有事於天則甲曰有事
於地則用辰陰陽之別也幹者幹濟爲義支者
支任爲義以此日辰任濟萬事故云支幹引詩
緯推度災口 押也云云以釋名號五行
爲隋蕭吉撰新舊唐志作五行記案古作五行
大義中引詩緯語皆前人採輯新去其爲登

詩緯集證

卷一

十二

乙者抽也全上

案五行大義原引作鄭元注禮記月令曰甲者
抽也乙者軋也春時萬物皆解自抽軋而出也
喬樞謂甲當作乙字之譌耳乙者抽也是推度
災文文選陸士衡文賦思乙乙其若抽注云乙
抽也與詩緯義同甲之爲義無訓作抽者知詩
緯是言乙者抽也支當在鄭注上轉寫錯人鄭
注中遂致十幹闔乙之名義今爲訂正之鄭注
乙者軋也據禮記月令注當作乙之言軋也亦

轉寫錯誤耳

丙者炳也全上

物之生長各執其柄全上

案此亦詩緯及宋均注語蕭氏引之不別標書
名者以上文解詩緯推度災已發其凡以起例
也下文引余元歲次云太歲在寅曰攝提格亦
於首句發凡以起例故於卯名單闕云云皆不
別標書名引鄭注月令及禮義宗淮南子注
皆標名者恐其文混故又別之耳漢書律志云
明炳於丙鄭君注月令亦云丙者炳也夏時萬

詩緯集證

卷一

十三

物强大炳然著見也訓丙為柄僅見於此亦足
以廣異義云

丁者亭也全上

亭猶止也物之生長將應止也全上

案文選謝靈運初去郡亭止監流歸停注引倉
頡篇云亭定也停與亭同丁通定義即止之
意余元釋天太歲在丁曰強圉又云月在丁曰
圉圍義亦訓為止釋各釋樂器云故衛也衛止
也所以止樂也祝啟毛詩有替作祝圉強圉史
記麻書作疆梧梧圉故衛禦台之通通故得展

轉相訓也

戊者質也全上

生長既極極則應質易前體也全上

案禮記月令中央土其日戊己黃帝九宮經以
戊己配土居中宮白虎通云地土之別名也又
云地者元氣之所生萬物之祖也萬物懷任交
易變化始起此訓戊為質謂物應質易前體即
交易變化之義也一曰質與茂楸皆聲同古文
通用鄭君注月令云戊之言茂也謂萬物皆枝
葉茂盛詩緯質字即茂之假借漢書律志言豐
楸於茂亦假楸為茂字也全上

詩緯集證

卷一

十四

己者紀也全上

物既始成有條紀也全上

案漢書律志云理紀於己釋各釋天云己紀也
皆有定形可紀識也與詩緯義合鄭君云己之
言起也謂萬物含秀者抑屈而起也別為一解
庚者更也辛者新也全上
謂萬物成代更改復新全上
案三國志魏文帝紀及宋書符瑞志引推度災
庚者更也毛詩十月之交正義引推度災辛之

言新與此所引皆合尤足證五行大義所載支
幹名號皆據詩緯之文又攷律志云欽更於庚
悉新於辛鄭注月令云庚之言更也辛之言新
也謂萬物皆肅然改更秀實新成也釋名釋天
云庚猶更也庚堅強貌 言新也物初新者皆
收成也義並同

王者任也癸者揆也
陰任於陽揆然萌芽於物也

案史記律書云壬之言任也言陽氣任養萬物
於下也癸之言揆也言萬物可揆度故曰癸鄭

詩緯集證 卷一

十五

注月令云時維閉藏萬物懷任於下揆然萌芽
也釋名釋天云壬妊也陰鳴爻物懷妊至于而
萌也癸揆也揆度而生乃出也其義皆足證
明緯說

子者孳也

陽氣既動萬物孳萌

案史記律書云子者滋也滋者言萬物滋於下
也滋與孳通釋名釋天云子孳也陽氣始萌孳
生於下也孝經援神契云冬至陽氣動斗指子
為冬至白虎通云月令十一月律謂之黃鍾何

鍾者動也言陽氣於黃泉之下動養萬物也五
經通義云冬至陽氣萌陰陽交精始成萬物氣
微在下不可動泄王者承天理故率天下靜而
不擾也

丑者紐也

紐者繫也續前而繫長也故曰孳萌於子紐牙於
丑

案律書云丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄
紐未敢出也釋名釋天云丑紐也寒氣自屈紐
也三禮義宗云言居終始之際故以紐結為名

詩緯集證 卷一

十六

紐結亦繫之意也漢書律志言孳萌於子紐牙
於丑即注語所本物之始萌其牙冤曲欲奮軋
而出而為陰氣所繫故爾雅歲次丑各赤奮若
孫炎注以為物萌色赤奮動順其心而氣始芽
也

寅者移也

物牙稍吐引而申之移出於地也

案春秋元命包曰春者歲之始也神明推移精
華結紐注云陰陽相推移物精華結成紐要也
淮南天文訓斗指寅則萬物蟄蟄也注云蟄蟄

動生也史記麻書云寅言萬物始生蟻然也蟻
動即移之義漢書律志云引達於寅釋名釋天
云寅演也演生物也演生即引之義其說互相
備

卯者冒也全上

物生長大覆冒於地也全上

案說文云卯冒也三月萬物冒地而出象開門
之形釋名釋天云卯冒也載冒土而出也又律
書云卯之言茂也言萬物茂也三禮義宗云陽
氣至此物生滋茂冒茂二義亦互相備詩緯注

詩緯集證

卷一

十七

言物生長大覆冒於地兼有滋茂之義

辰者震也全上

震動奮迅去其故體也全上

案說文云辰震也三月陽氣動雷電振民農時
也律書云辰者言萬物之娠也娠或作娠娠猶
震也白虎通云辰者震也律中姑洗三月謂之
姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就
新莫不鮮明也注言去其故體是其義矣

巳者巳也全上

故體洗去於定巳竟也全上

案說文云巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬
物見成文章白虎通云大陽見於巳巳者物必
起必與畢字通畢竟也釋名釋天云巳巳也陽
氣畢布巳也訓義並同

午者仵也亦云𠄎也全上

仲夏之月萬物盛大枝柯𠄎布於午全上

案律志云𠄎布於午與此同義說文云午𠄎也
五月陰氣午逆陽冒地而出也釋名釋天云午
仵也陰氣從下上與陽氣相仵逆也畢氏秋帆
云仵俗字當作𠄎說文𠄎𠄎也𠄎亦𠄎𠄎之意

詩緯集證

卷一

十八

也又案史記律書云午者陰陽交故曰午是午
又有交午之義詩緯注言枝柯𠄎布兼交午為
訓其義乃備開元占經二十三引李巡余疋注
云鄂茂也史記索隱引李巡云作鄂物若枝起
之貌物茂而枝柯𠄎布亦交午之象皆足以
推明緯說

未者昧也全上

陰氣已長萬物稍衰體曖昧也故曰曖昧於未
案曖昧於未語見律志釋名釋天云未昧也日
中則昃向幽昧也又律書云未者言萬物皆成

有滋味也說文亦云未味也六月滋味也釋名
就一日而言律書及說文云一歲而言故訓義
各殊耳

申者伸也全上

伸猶引也長也衰老引長全上

案淮南天文訓云申者呻之也說文云申神也

七月陰氣成體自申束从臼自持也神呻伸古

文以聲同通假釋各釋天云申身也物皆成其

身體各申束之使備成也與說文同意物既成

體則漸老而堅故律志云申堅於申

詩緯集證

卷一

十九

酉者老也亦云熟也全上

萬物老極而成熟也全上

案律書云酉者萬物之老也律志云留熟於酉

皆與此訓同釋各釋天云酉秀也秀者物皆成

也據尔疋釋草云不榮而實者謂之秀則秀有

成實之義說文云酉就也八月黍成可為酎酒

就亦成也

戌者滅也殺也全上

九月殺極物皆滅也全上

案律書云戌者言萬物盡滅故曰戌淮南子及

白虎通說文皆訓戌為滅立秋之時陰氣出地
始殺萬物故七月律謂之夷則夷者傷也則者
法也言萬物始傷被刑法也至九月雪降則殺
氣極矣春秋感精符云霜殺伐之喪季秋霜始
降王者順天行誅以成肅殺之威又釋各釋天
云戌恤也物當收斂矜恤之也亦言脫也落也
訓脫訓落並與滅義相近惟取恤之訓其義特
殊然據律志言畢入於戌則是戌兼有收恤之
義也

亥者核也闕也全上

詩緯集證

卷一

二十

十月閉藏萬物皆入核闕全上

案律書云亥者該也言陽氣藏於下故該也律

志云該闕於亥孟康曰闕藏寒也陰雖陽氣藏

寒為萬物作種也白虎通云亥者核也該核音

義並同闕說文云亥核也釋各釋天云亥核也

收藏百物核取其好惡真偽也亦言物成皆堅

核也訓亥訓核即為萬物作種之義三禮義宗

云亥効也言陰氣効殺萬物也義與諸解不同

別為一說

王者布德於子治成於丑三國志魏文帝紀注○宋

家淮南天文訓云日冬至則斗北中繩陰氣極
陽氣萌故曰冬至為德日夏至則斗南中繩陽
氣極陰氣萌故曰夏至為刑又云比斗之神有
雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右
行五月合午謀刑十一月合子謀德季冬與季
夏為合季夏德畢陽始窮也季冬刑畢陰殺盡
也此言布德於子不言布刑者天道任陽不任
陰王者法天尚德不尚刑也淮南又云帝張四
維運之以斗月徙一辰復反其所正月建寅十
二月建丑一歲而匝終而復始寅者歲之始丑

者歲之終也天運之以成歲功王者則之以成
治道故曰治成於丑

知有繼周而王者雖百世可知以前檢後文質相因
法度相改三而復者正色也二而復者文質也禮志

案公羊桓十一年解詁引樂緯曰天道本下親
親而質省地道敬上尊尊而文煩故王者始起
先本天道以治天下質而親親及其衰敝其失
也親親而不尊故後王起法地道以治天下文
而尊尊及其衰敝其失也尊尊而不親故復反
之於質白虎通云王者必一質一文者何所以

承天地順陰陽陽之道極則陰道受陰之道極
則陽道受明二陰二陽不能相繼也質法天文
法地而已天為質地受而化之養而成之故為文
帝王始起先質後文者順天地之道本末之義
先後之序也事莫不先有其質性乃後有文章
也天質地文質者據質文者據文周反統天正
何也質文再而復正朔三而改三微質文數不
相配故正不隨質文也王者受命必改朔明易
姓示不相襲明受之於天不受之於人所以變
易民心革其耳目以助化也故大傳曰王者始

起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服是以
舜禹雖繼太平猶宜改以應天尚書大傳曰夏
以十三月為正色尚黑以平且為朔殷以十二
月為正色尚白以鷄鳴為朔周以十一月為正
色尚赤以夜半為朔必以三微之月為正者當
余之時物皆尚微王者受命當扶微理弱奉成
之義也三正之相承若循環孔子承周之弊
行夏之時知繼十一月正者當用十三月也漢
書律厯志云三代各據一統明三統常合而迭
為首登降三統之首周還五行之道也故三統

相包而生天統之正始施於子半日萌色赤地
統受之於丑初日肇化而黃至丑半日牙化而
白人統受之於寅初日孽成而黑至寅半日生
成而青天施復於子地化自丑畢於辰人生自
寅成於申故歷數三統天曰甲子地曰甲辰人
曰甲申孟仲季迭用事為統首三微之統既著
而五行自青始其序亦如之五行與三統相錯
傳曰天有三辰地有五行然則三統五星可知
也易曰參五以變錯綜其數通其變遂成天下
之文極其數遂定天下之象太極運三辰五星

詩緯集證

卷一

二三

於上而元氣轉三統五星於下其於人皇極統
三德五事故三辰之合於三統也日合乎天統
月合乎地統斗合乎人統五星之合於五行水
合於辰星火合於熒惑金合於太白木合於歲
星土合於填星三辰五星而相經緯也

闕雎有原冀得賢妃正八嬪

太平御覽一百四十五

注嬪婦也八嬪正於內則可以化四方矣 全上

案後漢書郎顛傳云周南之德闕雎政本本立

道生風行草從澄其源者流清濁者政濁

雅光稱四始五際習齊詩之學故與詩緯

同古者天子諸侯一娶九女媼媵畢具孟子引
詩刑于寡妻趙岐注云言文王正己媼妻則八
妾從八妾即此所謂八嬪是也

鵲以復至之月始作室家鳴鳩因成事天性如此也

毛詩鵲巢正義

案易通卦驗云鵲者陽鳥先物而動先事而應

鵲之作巢始於冬至至春乃成復於消息十一

月卦也夏小正云三月鳴鳩言始相命也先鳴

而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也鳩不自為

巢常居鵲之成巢也

詩緯集證

卷一

二四

復之日鵲始巢 禮記月令正義

雉雊雞乳 困學紀聞詩

案周書時訓解云小寒之日雁北向又五日鵲

始巢又五日雉始雊大寒之日鷄始乳雁不比

向民不懷主鵲不始巢國不寧雉不始雊國大

水鷄不始乳淫女亂男然則知歲時物候之紀

皆欲以驗災祥耳

邶結罽之宿 乙巳占

宋均注結罽之宿謂營室星 全上

案營室東壁皆衛星分漢書地理志言河內本

殷之舊都分爲三國故鄆衛之詩相與同風

開元占經六十一引宋均曰營室爲古俞舌俞

者蛞蝓之假借此注結喻是蛞蝓之譌蛞蝓蝸

牛也頭有四角蓋營室之精廣雅釋魚云蝸牛

蟻蚰也占經又引地軸占曰營室一名鯁鯁鯁

鯁亦即蟻蚰營室二星爲西壁見占經引與東

壁合爲四星象蛞蝓之四角也又攷史記索隱

引元命包云營室十星堯陶精類始立紀綱包

物爲室營室二星春秋緯言十星者中二星爲

室遶室三向兩兩而居曰離宮統而言之皆營

室也離宮之下二星曰東壁蓋連離宮東壁數

之故爲十星歟

鄆天漢之宿全上

宋均注天漢之宿天津也全上

案開元占經引石氏云天津九星在須女北河

中西北星入斗二度黃帝占曰天津一名天漢

一名橫星有橫四星在危之地居漢郡鄆同爲

河內地周公誅祿父遷鄆之民於洛邑洛爲

周東都詩王風是也鄆之天宿爲營室王之天

宿爲箕斗自斗至室並北方七星全上云箕斗

詩緯集證

卷一

二五

之間漢津也天漢之宿西屬斗東屬女虛橫四

星又在危北故鄆得應天漢之宿也

衛天宿斗衡全上

案斗衡者北斗之第五星五行大義論九宮數

云九天屬北斗九星之數下對九州中央鈞天

數五屬斗第五衡星應中宮對豫州淮南天文

訓云中央鈞天共星角九氏高誘注曰韓鄭之

分野也九宮之位豫州居中央應中宮屬斗衡

衛爲狄所滅更封於河南曹楚邱故天宿屬於

斗衡天官書曰北斗杓携龍角衡殷南斗魁枕

參首用昏建者杓華山以西南夜半建者衡以

殷中州河濟之間平旦建者魁海岱以東北也

王天宿箕斗全上

案箕斗之間爲漢津開元占經引韓楊曰南斗

第六星天子聖洽符曰南斗者天子之廟主紀

天子壽命之期甘氏曰南斗天子壽命之期故

曰將有天下之事占於南斗石氏曰箕斗者天

子之冠服也王周天子之都故天宿主箕斗

鄭天宿斗衡全上

案鄭與衛同宿者漢書地理志云鄭國今河南

詩緯集證

卷一

二六

新鄭本禹氏祝融之虛也成星張陽積川之嵩高陽城皆鄭分也其地全為豫州之域

故並屬斗衡

魏天宿牽牛全上

案列宿分主列國下應九州各有分野而其星

又有兼候他國者如張周地今之河南也又為

楚見漢書天文志昴趙分又主胡星見春秋參晉分又以

候蜀見占經是也牽牛與之分星又為魏之天

宿以其兼候者言之也五行大義引淮南子說

以牛為岱分甘氏星經謂牽牛六星次南三星

詩緯集證 卷一

二七

主南越動搖變色從而占之皆以其所兼候者

而言開元占經日辰占邦說以丑為魏翟梁牽

牛於辰在丑故魏之天宿得屬牽牛也

唐天宿奎婁全上

案石氏星經胃為趙分漢書天文志以奎婁胃

主徐州是胃亦為魯星又言酉魯戌吳越所主

國亦殊攷奎婁魯分在戌昂畢趙分在酉戌主

吳越是亦兼候奎婁此言奎婁為唐天宿亦以

所兼候為言蓋自胃至參並趙魏分全婁屬西

方七宿皆得為三晉所候故言唐之天宿也

秦天宿白虎氣主元武全上

案西宮咸池曰天潢為五帝車舍石氏謂五

車西北端一大星曰天庫主太白秦也史記天

官書言秦之疆候在太白占於狼弧正義以為

太白狼弧皆西方之星故秦占候西宮七宿白

虎之精狼弧二星在參東南參白虎之體也元

武者北方之宿黃帝占以北斗第一星主秦春

秋緯言北斗第一星為樞主雍州又名正星於

列星主營室東壁室並元武之宿五行大義

論九宮數雍州在西北乾宮故氣又主元武也

詩緯集證 卷一

二八

陳天宿大角全上

案漢書地理志云韓地角亢氏之分野也詩風

陳鄭之國與韓同星分焉大角一星石氏云在

攝提間入亢二度半一各格一各漢星陳與韓

同星分故天宿為大角

檜天宿招搖全上

案檜地在豫州外方之北榮播之南招搖一星

石氏云在梗河北入氏二度半鄭武公定號檜

之地是為鄭國今河南之新鄭也亦與韓同星

分故天宿為招搖

曹天宿張弧全上

案弧九星在參東南西星入井十六度石氏曰
弧星者天弓也以備盜賊狼星為奸寇弧星為
弓矢矢常欲直則狼不敢動天下安寧無兵起
若矢不直弧亦不張天下多盜賊兵大起又星
讚曰弧在東南陰謀張也曹地與宋同分野其
後曹并於宋宋滅於齊楚魏參分其地魏之梁
及陳留即曹宋之虛胥參為魏分弧之星位在
參故曹之宿得主張弧猶井鑿為秦分弧之星
度入井故秦之強亦候狼弧也

詩緯集證

卷一

二九

又案周禮保章氏云以星土辨九州之地所封
之域皆有分星以觀妖祥禮王制正義引春秋
元命包云王者封國上應列宿之位若角亢房心為
宋之其餘小國中星辰者以為附庸庸者通
也官小德微附於大國以通若畢星之有附耳
然故謂之附庸蓋九州之地諸侯所封各有封
域即各有分星察星分之變動辨其吉凶所以
詔救政訪序事也故詩緯於列國傳言之以著
終始際會之義漢書地理志云秦地於天官東
井鑿鬼之分野也魏地背觜參之分野也周地

柳七星張之分野也趙地胃昂畢之分野燕地

尾箕分野也齊地虛危之分野也魯地奎婁之

分野也宋地房心之分野也衛地營室東壁之

分野也楚地翼軫之分野也吳地斗分野也粵

地牽牛婺女之分野也又天文志云角亢氐沈

州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州

虛危青州營室東壁并州奎婁胃徐州昂畢冀

州背觜參益州東井鑿鬼雍州柳七星張三河

翼軫荊州甲乙海外日月不占丙丁江淮海岱

戊己中州河洿庚辛華山以西壬癸常山以北

詩緯集證

卷一

三十

一曰甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己韓庚秦

辛西夷壬燕癸北夷子周丑翟寅趙卯鄭辰邯

鄆己衛午秦未中山申齊酉晉戌吳越亥燕代

秦之強候太白占狼弧吳楚之強候熒惑占鳥

衡燕齊之強候辰星占虛危宋鄭之強候歲星

占房心晉之強亦候辰星占參罰及秦并吞三

晉燕代自河山以南者中國中國於四海內則

在東南為陽陽則日歲星熒惑填星占於街南

畢主之其西北則胡貉月氏旃裘引弓之民為

陰陰則月太白辰星占於街北昂主之中國

山川東北流其維首在隴蜀尾沒於勃海碣石是以秦晉好用兵復占太白太白主中國而胡貉數侵掠獨占辰星辰星出入趨疾常主夷狄其太經也班氏家學習齊詩故附錄之以資互證云

十月之交氣之相交周之十月夏之八月毛詩正義

案淮南天文訓云子午卯酉為二繩陽生於子陰生於午冬至為德夏至為刑陰陽相德則刑德合門八月二月陰陽氣均日夜平分德南則生刑南則殺故二月會而萬物生八月會而草

詩緯集證

卷一

三一

木死二月八月斗指卯酉中繩陰陽交會故云氣之相交周以十一月為正則詩言十月乃夏之八月矣

卯酉之際為改政五行大義

案五行大義曰卯酉陰陽交會日月至此為中道萬物盛衰出入之所號一八之門以當二八月也故詩推度災曰卯酉之際為改正漢書天文志云日者君之象君行急則日行疾君行緩則日行遲遲疾失其常則蝕蝕在交道也故日蝕修德以禳之攷後漢書郎顛傳顛條便宜七

事引詩汜麻樞語卯酉為草正今據五行大義所引云云則是詩推度災亦有此語也

及其食也君弱臣強故天垂象以見徵辛者正秋之王氣卯者正春之臣位日為君辰為臣八月之日交卯食辛矣辛之為君幼弱而不明卯之為臣秉權而為政故辛之言新陰氣盛而陽微主其君幼弱而任卯臣也毛詩正義

詩緯集證

卷一

三一

案漢書翼奉傳云臣奉竊學齊詩聞五際之要十月之交篇知日蝕地震之效昭然可明攷開元占經引石氏曰日月以二月八月出房南過其度其衝日月以晦蝕出房北過其度其衝日月以朔蝕京氏曰辛卯日蝕天子微弱諸侯誅兵欲弑其主卒反得其殃又易傳曰八月日蝕大水敗城郭天下更始期三年此詩下言百川沸騰是大水之象也占經又引春秋感精符云日蝕有三法一曰妃黨恣肆邪臣在側則日黃無澤日以晦蝕其發必於眩惑一曰偏任權柄大臣擅法則日青黑以二日蝕其發必於酷毒三日宗黨犯命威權害國則日赤鬱怏無光日以朔蝕其發必於嫌隙續漢書五行志注引春

秋潛潭巴云日辛卯蝕臣伐其主春秋緯之說
兄與此相發明後漢書丁鴻傳鴻上封事曰日
蝕者臣乘君陰凌陽昔周室衰季皇甫之屬專
權於外黨類強盛侵奪主勢故詩曰十月之交
朔日辛卯日有食之亦孔之醜變不虛生各以
類應其說與此亦同

百川沸騰眾陰進山冢峯崩人無仰高岸為谷賢者
退深谷為陵小臨大全上

案續漢書五行志三引識曰水者純陰之精也
陰氣盛洋溢者小人專制擅權妬嫉賢者依公

詩緯集證

卷一

三三

結私侵乘君子小人席勝失文獻通考懷得志

故漏水為災占經一百引京房災異對曰江河

沸者有聲無實此為執政者懷奸不公眾邪並

聚則致此災不救必有叛君謀其政也五行志

四引京房易傳曰山崩陰乘陽弱勝強也占經

九十九引考異郵曰山者君之位也崩毀者陽

失制度為臣所犯毀南齊志引五行傳曰山之

於地君之象也山崩君權損京房易傳世將變

也陵轉為澤貴將為賤也郡覽地部二引考異

郵曰后族專則土崩宋均注曰陰盛則諸說皆

與詩緯義同毛詩正義引中候摛維戒曰昌受
符厲倡夔期十之世權在相又曰刻者配姬以
放賢山崩水潰納小人家伯罔主異載震即指
此詩而言也

在下不臣蟲食葉貸者代也小臣為禮政變其法故
立字同於代窮其變臣欲殺也開元古經一百二

案爾雅云食葉蟻李巡注云食禾葉者言假貸
無厭故曰蟻也董仲舒對災異曰佞臣居位貪

叨之徵邪人在位則蝗蟲食葉續漢書五行志

三承初四年夏蝗劉昭注引識曰主失禮煩苛

詩緯集證

卷一

三四

則旱之魚螺變為蝗蟲又光和三年詔策問連

年蝗蟲其咎安在蔡邕對曰河圖秘徵篇云帝

貪則政暴而吏酷酷則誅深必殺主蝗蟲蝗蟲

貪苛之所致也是時百官遷徙皆私上禮西園

以為府據此則緯所云小臣為禮政變其法是

其驗矣開元占經為唐大史監瞿曇悉達撰徵

引古籍極為浩博如隋志所傳緯八十一篇此

書尚存其七八中引詩緯語足補缺佚者多至

三十餘條云

傷思食賊之也在上

案占經引推度災文如此疑有脫誤當作傷忠

臣蟲食節賊賊之也上文引京房說曰害忠孝

蟲食根下文又引京房說傷忠臣蟲食蠶此蠶亦謂

字與此為類故知當然

月三日成魄八日成光蟾蠳體孰穴鼻始明事類賦天部

宋均注曰穴決也決鼻免也全上

案太平御覽天部四引同又獸部十五引無首

一句體就下訛以注決鼻免也為正文宜訂正

白虎通云月之為言闕也有滿有闕也所以有

闕何歸功於日也三日成魄八日成光二八十

詩緯集證 卷一

三五

六轉而歸功晦至朔旦受符復行春秋元命包

曰陰精為月日行十三度常誦任而受受陽明精也

精在內故金水內景兩設以蟾蠳與免者明陰

陽雙居陽之制陰陰之倚陽五經通義曰月中

有兔與蟾蠳何月陰也蟾蠳陽也而與兔並明

陰係於陽也月有形無光三日成魄稟日之光

而見其體日所不照則謂之魄八日成光者謂

弦也占經引荊州占曰月生八日而弦天下大

安弦月半之名也其形一旁齒一旁若張弓

弦至蟾蠳體就決鼻始明則望矣望月浦之

各日月相望人居其間盡觀其明故形圓也

外規有雲內有如羊而黃者京雲也白帖云

案京與景通太平御覽引禮斗威義云人君乘

水而王其政和平則景雲見景明也言雲氣光

明也又引孫氏瑞應圖云景雲者太平之應也

一曰非氣非煙五色氛氳謂之慶雲又云商雲

也有狀外赤內黃慶雲即卿雲雲二色曰商雲

亦瑞雲也周禮保章氏以五色雲物辨吉凶之

稜注以雲氣黃為豐故京雲之狀內有如羊而

黃也春秋傳曰古者分至啟閉必書雲物為備

詩緯集證 卷一

三六

故也注言分至私閉天地之大節陰陽之分也

故登臺望氣以審妖祥變亂之氣先見於八節

書其雲物之形言其所致務為之備也

黃龍在內正土職也一曰東陵一曰權星主雷雨之

神開元占緯六十六

案史記天官書南宮未烏權衡衡太微三光之

廷權軒轅軒轅黃龍體前大星女主象旁小星

御者後宮屬注引孟康曰軒轅為權太微為衡

軒轅形如騰龍黃者土之正色軒轅正土職故

其象為黃龍軒轅為權故一曰權星占經引石

氏曰軒轅星王后以下所居宮也一曰帝西宮
中央土神女主之象也女主之位皇帝之舍也
軒轅星如其故色黃而潤澤則天下和年大豐
黃帝占曰軒轅十七星主后妃黃龍之體以應
主商第一星皇后也次北一星三夫人也又北
一星九嬪也次北一星二十七世婦其次北一
星八十一御女西南六尺一星太后宗也東南
六尺一星皇后宗也后妃星南一尺一星小者
皇子也次南二尺一星女史也其星主雷雨風
霜霧露虹蜺背瑠抱珥此軒轅之變氣皆應主

之祥

詩緯集證 卷一 三七

日蝕君傷 開元占經九
案劉向洪範傳曰日之為異莫重於蝕故春秋
日蝕則書日蝕者下凌上臣侵君之象也日蝕
眾者亂亦眾稀者亂亦稀續漢志注引日蝕說
曰日者太陽之精人君之象君道有虧為陰所
乘故蝕蝕者陽不克也
月食大臣刑 開元占經十七

案漢書李尋傳云月者眾陰之長妃后諸侯大
臣之象易緯通卦驗云日蝕則正人主之道月

蝕則正臣下之行辨終備云日之既陽德消月
之毀刑將將注云月之毀謂月食當過也將將
大也陰主刑故詩緯言月蝕其占為大臣刑占
經引京氏占曰月與日相衡分天下之半循於
黃道烏兔相冲光盛威重數盈理極危亡之灾
一時頓盡遂使太陽奪其光華闇虛虧其體質
小潛則小虧大潛則大滅此理數之常然也
賢者退小人進而讒言侈陰賊行而天下昏熒惑數
出干主位赤而苦為火黑而圓為水喪止舍為其邦
疾則事急留則殃重 開元占經三十

詩緯集證 卷一 三八

案占經引推度災曰熒惑黑圓為水喪又引詩
緯曰賢者退云云知所引皆推度災之文洪範
五行傳云熒惑於五常為禮辨上下之節於五
事為視明察善惡之事也禮虧視失逆夏令傷
火氣則熒惑為災太平御覽引天官星占曰熒
惑為天候主歲成敗司察妖孽所往有兵為亂
為賊為疾為喪為饑為兵蓋天下不理也東西
南北無有常出則有兵入則兵散周旋止息乃
為死喪占經又引韓楊曰熒惑之為言熒惑以
象讒賊進退無常不可為極荊州占曰熒惑變

色失行所留者亡所抵者兵人君宰相之治逞
驕恣不從五行賢者伏匿讒臣亂治逐功臣誅
不幸即熒惑變色王者禮義熒惑不留其國凶
殃罰之石氏曰熒惑逆行以其所守之舍命其
國郗萌曰熒惑色變一見一伏求之不可得奎
之目辰之心參之左肩龍之左角畢之右股此
五星也類此色即熒惑甘氏曰熒惑色赤黃發
疾黑青發難黃若赤一歲內發白色期二年青
色期三年黑色期四年至五年以星行尺寸淺
深為度大小期應

詩緯集證 卷一 三九

大臣戮亡熒惑環鈇鑽 開元占經三十七

案熒惑一曰罰星一曰執法史記天官書云誅
成質注引晉灼曰熒惑入天質占曰大臣有誅
春秋元命包云鈇鑽主亂行斬誅枉詐占經引
石氏曰熒惑入鈇鑽若有旱動插鈇鑽用郗萌
云鈇鑽星不欲明明若動為鈇鑽用熒惑執法
鈇鑽又主誅戮故環鈇鑽其應為大臣戮亡言
環者謂星圍宿周迴一匝也環而不周者曰繞
建星動勞去火 開元占經六十五
案占經引郗萌曰建星天之都閭也為謀事為

天鼓為天馬南二星天庫也中星一星市也鈇
鑽也上二星旂也天府庭也斗建之間三光道
也海中占曰斗建者陰陽終始之門大政升平
之所起律麻之本原也荊州占曰建星欲其相
類列則天下安若不相類則天下亂人主憂案
漢書天文志元光中天星盡搖上呂問候星者
對曰星搖者民勞也後伐四夷百姓勞於兵革
是其驗也

詩緯集證 卷一 四十

百姓空虛水泥口口魚鱉不滋五穀無收 唐類一四二
案此條疑為咸池之候史記天官書云西宮咸

池曰天五潢五潢五帝車舍火入旱金兵水水
正義曰咸池三星在五車中天漢南魚鳥之所
託也五車五星三柱九星在畢東北天子三兵
車舍也淮南天文訓云咸池者水魚之圃也春
秋元命包云咸池主五穀其星五者各有所職
以畜積為天時五穀咸池之為言皆多也穀生
於水舍秀懷實至秋精垂故一名五車言以車
載穀而販也禮合文嘉云倉廩實知禮節衣食
足知榮辱天子得靈臺之禮則五車三柱明水
泉川流無滯陸澤山陵禾盡豐稔占經引

京氏曰治國無禮義則魚飛水有淵與即魚居

之國無禮義則民去焉故魚飛不救有虛邑其

救也安民治業定禮興樂據劉向洪範五行傳

說亦言魚陰類民象也百姓空虛魚驚不滋氣

類之感相因而至也占經星占又引石氏曰五

車柱外出不居兩星之間者天下大水甘氏曰

五車星各有所主分野西北大星曰天庫土太

主辰星燕趙也次東曰天倉主歲星魯衛也次

東南星曰司空主墳星楚也次西南曰天獄

主其國絕食五車三柱有變各以其國占之其

星動搖變色其國有兵五穀大貴人民饑亡隨

詩緯集證

卷一

四一

星所主分野占之詩緯言百姓空虛則倉廩不

實矣言水泥則水泉積滯矣水煩則魚驚不大

氣衰則生物不遂飢饉薦臻民卒流亡蓋皆靈

臺禮失之所致也

奔星所墜其下有兵開元占經七十一

案占經云爾雅奔星為灼約注言流星大而疾

者曰奔河圖曰諸流星皆鈞陳之精天一之神

也孟康曰飛星主謀事流星主兵事使星主行

事石氏曰星行絕迹各曰飛星其迹著天各曰

流星春秋緯曰大奔星有聲望之如火光見則

有破軍四方相射太公陰秘曰凡軍擊賊見大

流星所指向者將之用兵順之行則勝又曰流

星下入軍營必空主將無功避之則吉荊州占

曰大流星赤光照地流而東吳越部兵一作齊

流而南楚宋部兵流而西秦鄭部兵流而北燕

趙部兵是奔星主兵事之應也

列宿之所墜滅家邦眾星之所墜萬民亡開元占經

七十六宋洪範傳云星者在位人君之類也墮者象其

墮墜失其所也天變所以語人也防惡遠非慎

卑省微將以安之也董仲舒曰常星二十八舍

詩緯集證

卷一

四二

人君之象也眾星者萬民之類也列宿不見象

諸侯微也眾星墜民失其所也京房易傳曰五

行之形其體在下精耀在天百官之本各因其

原星飛反行萬民不安大星墜下陽失其位災

害之萌也其救也人君當悔過反故克己責躬

省徭役安國封侯以寧民為先則宿正矣漢書

五行志載谷永對云星附麗於天猶庶民附麗

王者君失其道綱絕廢頽下將叛去故星畔天

而墜以見其象也

逆天下絕人倫則二日出相爭開元占經六

案天下當作天地字之誤也占經又引河圖曰
日並照月不消山吐泉火燒林又曰兩日並照
天下民亂春秋潛潭巴曰兩日並出地裂水不
流京氏曰兩日並出是謂爭明天下有兩主孝
經緯曰夏時兩日並出識曰桀無道兩日照河
山亡龍逢誅人民散郊社虛博物志云桀時費
昌之河上見二日在東者焰焰將起在西者沉
沉將滅若疾雷之聲費昌問憑夷曰何者為夏
何者為殷夷曰西日為夏東日為殷桀將亡乎
於是費昌歸徙其族於東歸商也

詩緯集證

卷一

四三

違天地逆人倫則夏雨雪開元占經十一。太平

案占經引董仲舒曰太平之世雪不封條浚弭
壽宮而已八節占曰冬有積雪歲美人和天鏡
曰春雨雪不消妻黨專政權擅持君威天下飢
民也亡夏雨雪必有大喪天下兵起秋雨雪百
姓多死草木零落天下大喪攷易通卦驗曰乾
西北也主立冬乾炁不至則立夏有寒應在其
衝乾得坎之蹇則夏雨雪水冰坎北方也主冬
至坎炁不至則夏至大寒雨雪湧水出歲多大
水應在其衝又曰冬三月一卦不至則夏雨雪

三卦不至則水三卦不至則湧水出人君之政
所致之故各以其卦用事候之又曰不順天地
君臣職廢則乾坤應變此當夏雨雪是乾坎卦
炁不至之故由不順于地君臣職廢故乾坤應
變其咎徵如此也

逆天地絕人倫則天漢滅見太平御覽卷一百一

案史記天官書云漢者合散氣其本曰水孟

康曰漢河漢也水生於金也張衡靈憲曰水精

為天漢據易通卦驗言冬三月卦炁一不至則

夏雨雪二不至則水左傳昭四年星孛及漢其

詩緯集證

卷一

四四

占為水祥故天漢咎徵之應與夏雪占同

逆天地絕人倫則蚊蚋與開元占經十一

案占經引春秋考異郵云陳涉亡景駒為主

項羽誅項都制九塞自稱楚王地生神蚋大如

牛又兵書曰軍行逢蚋尤多者必戰道路防之

淮南本經訓云逮三衰世陰陽繆戾四時失序

夷羊在牧飛蚤滿野許慎注曰蚤蟻也蟻蟻

亦蚊蚋之類故並為衰世之咎徵

撓弱不立邪臣蔽主則白虹刺日為反無常天下懷

疑則蜺逆行開元占經九十六。太平御覽卷一百一

案蔡邕月令章句曰虹螭也陰陽交接之氣著於形色者也雄曰虹雌曰蜺虹常依陰雲晝見於日衝無雲不見大陰亦不見蜺常依蒙濁見於日旁白而直者曰白虹占經九十八引春秋感精符云宰相之謀欲有國則白虹貫日毀滅息太平御覽十四引如淳說虹臣象曰君象故曰虹刺日其占為邪臣蔽主後書郎顛傳顛對問曰王者因天視聽奉順時氣務崇溫柔遵行月令而今立春之後考事不息秋冬之政行乎春故白虹春見掩蔽日耀凡邪氣乘陽則虹

詩緯集證

卷一

四五

蜺在日斯皆執事刻急所致殆非朝廷優寬之本此其變常之咎也又言日者太陽以象人君政變於下日應於天清濁之占隨政抑揚天之見異事無虛作蜺常依蒙濁而見日旁政事無常故其異蜺逆行以示變常之咎春秋演孔圖云蜺者斗之精也失度投蜺見主惑於毀譽又云地歐蜺承天而敗皆臣子逆四方注云地歐蜺土中躍出也

上出號令而化天下震雷起而驚蟄睹旗鼓動而三軍駭觀其前動化而天情可矣初學記武部

案太平御覽十三引洪範五行傳曰雷於天地為長子以其首長萬物與其出入也雷出地百八十日而入入則萬物入地百八十日而復出則萬物亦出此其常經也又曰夫雷人君之家入則除害出能興利論語識曰雷震百里聲相附宋均注云雷動百里故因以制國也雷聲謂諸侯之政教所至相附也河圖帝通紀曰雷天地之鼓易言動萬物者莫疾乎雷又曰鼓之以雷霆雷霆者天之號令萬物隨以出入旗鼓者師之耳目三軍從以進退觀此而天地萬物之情可見矣

詩緯集證

卷一

四六

庚者更也子者滋也聖人制法天下治平宋書符瑞志案三國志魏文帝紀注引下二語作聖人制法天下治文義未足趙貢士在翰云此弟子尊師之記也天命元聖庚子日生元聖作述垂法萬世天下以治平焉傳春秋者謹誌聖人生卒年月傳詩者謹推生日之義應運之理其文殊其情一也蒙謂史記言詩三百五篇孔子皆弦歌之以求合於雅頌韶濩之音所謂集羣聖之大成垂百王之治法德備一身功在萬世者緯之

記此蓋能見其大矣

詩緯集證

卷一

四七

詩緯集證卷第二

福州陳喬樞學

汜麻樞

大明在亥水始也四牡在寅木始也嘉魚在巳火始也鴻鴈在申金始也詩關雎叙正義

卯天保也酉祈父也午采芑也亥大明也全上

案四始者五行本始之氣也亥地西北坎水居之寅地東北震木居之巳地東南離火居之申地西南兌金居之少陽見於寅故寅為木始少陰見於申故申為金始離太陽也太陽之氣見

詩緯集證卷二

於巳故為火始坎太陰也太陰之氣見於亥故

為水始卯酉午亥戌者陰陽終始盛衰之際會

故為五際也孔氏翼軒曰始際之義蓋生於律

大明在亥者應鍾為均也四牡則太簇為均天

保夾鍾為均嘉魚仲呂為均采芑蕤賓為均鴻

鴈夷則為均祈父南呂為均漢初古樂未湮者

如此故翼奉曰詩之為學情性而已五性不相

害六情更興廢觀性以麻觀情以律古之作樂

每三詩為一終經傳可攷者有升歌文王之三

升歌鹿鳴之三閒歌魚麗之三然采薇出車杖

杜皆所以勞將士常棣伐木天保皆所以燕朋

友兄弟蓼蕭湛露彤弓皆所以燕諸侯亦三篇

同奏確然可信者也說始際者則以與三期相

配如文王為亥孟大明為亥仲絲為亥季其水

始獨言大明猶三期之先仲次季而後孟也故

鹿鳴四牡皇華同為寅宮舉四牡以表之魚麗

嘉魚南山同為巳宮舉嘉魚以表之卯不言伐

木而言天保容三家詩次不盡與毛同耳以次

推之采薇之三正合辰位惟采芑為午似蓼蕭

之三波倒在六月采芑車攻之後而為未也吉

詩緯集證卷二

日鴻雁庭燎乃申也祈父非酉之仲又篇次之

異且其戌子丑為何等篇不可推測矣

卯酉之際為革正午亥之際為革命神在天門出入

候後漢書郎顛傳○詩叙正義

宋均注神陽氣君象也天門戌亥之間乾所據者

後漢書郎顛傳注

案卯酉為二八之門卯主始酉主終故斗指卯

則萬物皆出斗指酉則萬物皆入卯酉者陰陽

之氣所交會日月至此為中道萬物盛衰出入

之所故為革政比齊書祖斑傳引春秋元命包

云乙酉之歲除舊華政與詩緯說合午者陰氣之始亥者陰氣之終亥乾也午離也乾為天位人君之象南面聽政蓋取諸離天地之道陰陽代嬗治亂相承陰生陽死陰盛陽衰極治則生亂則思治故曰革命天道用陽不用陰在易女壯勿用必謹於微履霜堅冰必防其漸此聖人之所重慎也故易之上經始乾終離乾亥際也離午際也易之下經始咸終未濟咸於卦氣為夏至午際也未際於卦氣為小雪亥際也勿以終始詩以諷戒其旨深矣戊亥為天門者

詩集證卷二

三

乾為天戌亥位在西北乾處其間故稱天門周禮大司徒疏引河圖括地象云天不足西北地不足東南西北為天門東南為地戶天門無上地戶無下五行大義引兵書云陽生甲子不足戌亥仍為天門陰生甲午不足辰巳仍為地戶陽界甲寅不足子丑仍為鬼門陰界甲申不足午未仍為人門戌亥之間乾之所據故即顯言神在戌亥司候帝王興衰得失厥善則昌厥惡則亡也

陽主酉仲陰生戌仲

詩采菽正義○宰余正釋天疏引詩緯文同皆未詳篇目嚴氏

元正編訂在祀廟權中仍之

案廣疋釋天云太初氣之始也生於酉仲清濁未分也太始形之始也生於戌仲清者為精濁者為形也太素質之始也生於亥仲已有素朴而未散也三氣相接至於子仲剖判分離輕清者上為天重濁者下為地中和為萬物曹憲音義云八月酉仲為太初屬雄九月戌仲為太始屬雌引詩緯陽本為雄云云證之攷廣雅多載三家詩義此節所釋與詩緯大同是據齊詩本說

詩緯集證卷二

四

又案文選荅客難注引春秋演孔圖云天是三百歲雌雄代起後漢書郎顛傳顛條便宜七事言漢興三百三十九歲高祖起亥仲二年今在戌仲十年於易雄雌秘脉今值困乏唯獨賢聖之君遭困遇險能致命遂志不去其道陛下迺者潛龍養德幽隱屈尼卯位之元紫宮驚動屏運之會時氣已應然猶妖祥未盡君子思患而豫防之攷詩三期之數起於亥仲以二數之至酉仲凡三百年陽生酉仲陰生戌仲是於斯之時雌雄代起故王者慎於其際也又云臣

以爲戊仲已竟來年入季自文帝改法除肉刑之罪至今適三百載宜因斯際大蠲法令官各稱號與服器械事有所更變大爲小去奢就儉機衡之政除煩爲簡改元更始臣陳引際會恐犯忌諱書不盡言攷陳寵傳載寵鈎校律令條法溢於甫刑者除之引春秋保乾圖曰三百季一蠲法漢興以來三百二年憲令稍增科條無限宜令三公廷尉平定律令應經合義者悉刪除其餘呂易萬人視聽呂致刑措之美時寵所鈎校未及施行故顛以爲言陽生酉仲陽者天

詩緯集證

卷二

五

之德陰生戊仲陰者天之刑刑反德而順於德省刑卽以布德也又云孔子曰漢三百載計夏改憲三百四歲爲一德千五百二十歲五行夏用王者隨天譬猶自春徂夏改青服絳者也今年仲竟來年入季仲終季始麻憲變改故可改元所以順天道也注引保乾圖云陽起於一天帝爲北辰氣成於三以立五神三五展轉機以動運故三百歲斗麻改憲亦以酉戌之際陰陽遞生雌雄代起改元更始所以革故自新順天應運也春秋緯之說皆與詩緯義同

凡推其數皆從亥之仲起此天地所定位陰陽氣周而復始萬物死而復蘇大統之始故王命一節爲之十歲也後漢書郎顛傳注

案郎顛上封事曰漢興以來三百三十九歲於詩三基高祖起亥仲二年今在戊仲十年注言基當作期謂以三期之法推之也孔氏驛軒云其法以三十年管一辰凡甲子甲午旬首者爲仲甲戌甲辰旬首者爲季甲申甲寅旬首者爲孟率十年一移故謂之三期今據陽嘉二年癸酉上推延光三年甲子爲戊仲之始前卅年而

詩緯集證

卷二

六

永光六年入酉仲又前卅年而永平七年入申仲又前卅年而建武十年入未仲又前卅年而元始四年入午仲是王莽革命之際也又前二百有九年得高祖元年乙未入亥仲二年矣又前五十年而得周亡之歲在西季二年乙巳上距殷周革命辛卯之歲七百九十四年實惟午孟之八年也故曰午亥之際爲革命凡推三期之數皆從亥仲起者陰陽之氣分於西北西北者乾位萬物之所資始故以是起數中候摛雜戒云昌爻符厲倡變期十之世權在相期者謂

詩之三期卅年爲世期各十年一移故王命一節爲之十歲也

陰陽之會一歲再遇過於南方者以中夏遇於北方者以中冬說邪

案春秋繁露第四十六篇云難者曰陰陽之會一歲再遇過於南方者以中夏遇於北方者以中冬冬喪物之氣則其會於是何如金木水火各奉其所重以從陰陽相與一力而并功其實非獨陰陽也然而陰陽因之以起助其所主故少陽因木而起助春之主也太陽因火而起助

詩緯集證

卷二

七

夏之養也以陰因金而起助秋之成也太陰因水而起助冬之藏也陰雖與水并氣而合冬其實不同故水獨有喪而陰不與焉是以陰陽會於中冬者非其喪也又第五十篇云天之道初薄大冬陰陽各從一方來而移於後陰由東方來西陽由西方來東至於中冬之月相遇北方合而爲一謂之曰至別而相去陰適右陽適左適左者其道順適右者其道逆逆氣左上順氣右下故下煖而上寒以此見天之冬右陰而左陽也上所右而下所左也冬月盡而陰陽俱南

還陽南還出於寅陰南還入於戌此陰陽所始

出地入地之見處也至於中春之月陽在正東陰在正西謂之春分春分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陰日損而隨陽陽日益而鴻故爲煖熱初得大夏之月相遇南方合而爲一謂之曰至別而相去陽適右陰適左適左由下適右由上上暑而下寒以此見天之夏右陽而左陰也上其所右下其所左夏月盡而陰陽俱北還陽北還而入於申陰北還而入於辰此陰陽之所始出地入地之見處也至於中秋之月陽

詩緯集證

卷二

八

在正西陰在正東謂之秋分秋分者陰陽相半也故晝夜均而寒暑平陽日損而隨陰陰日益而鴻故至於季秋而始霜至於孟冬而始寒小雪而物咸成大寒而物畢藏天地之功終矣其言皆與詩緯相發明益陰陽之行終各六月遠近同度而所在異處故或出或入或左或右春俱南秋俱北夏交於前冬交於後并行而不同道交會而各代理迹陰陽終歲之行以觀天道而聖人之治亦從而然也

候及東次氣發雞池三號水始泮卒於丑以成歲秋

注及東及於寅也承丑之年故謂之次氣雞為畜陽也丑之年向晨鳴雞得其氣感而喜故鳴也

案大戴禮誥志篇云其聞周太史曰政不率天不由人則凡事易壞而難成虞史伯夷曰明孟

也幽幼也明幽雌雄也雌雄代興而順至正之統也日歸於西起明於東月歸於東起明於西

虞夏之麻建正於孟春於時冰泮又贊百草權輿瑞雉無釋案史記麻書作百草奮與神鵲先

詩緯集證

卷十一

九

物乃歲俱生於東次順四方卒於冬方於時雞

三號卒明載於青色撫十二月節卒於丑日月

成歲麻以順天道此謂虞汗月大戴禮傳自后

蒼蒼治齊詩之學詩緯亦皆齊詩說誥志所載

此節尤足證明緯說

又案宋注讀候及東句次氣發句據大戴禮則

次字當屬上讀為是東次謂東方之次寅卯辰

木之鄉位於東方故曰東次東次者少陽之氣

物萌之始不得以寅承丑之年而謂之次氣後

漢書郎顛對問曰方春東作布德之始元氣

發養導萬物此言候及東次句氣發即郎顛之

說所本也五行大義引春秋考異郵云雞火畜鳴近寅寅陽有生火喜故鳴說題辭云雞為積

陽南方之象火陽精物炎上故陽出則雞鳴以類感也池當讀為徹徹通也檀弓填池鄭讀為

奠徹謂聲近之誤一曰池是泄之譌當作氣發泄雞三號雞泄二字乙正之文義始順卒於丑

以成歲者正月斗柄指寅十二月斗柄指丑一歲而匝終而復始是自寅至丑而歲功成也

詩緯集證

卷二

十

十五

大角為天棟正紀綱一曰大角為火以其赤明也元開

案大角一星在攝提間一名格史記天官書曰

大角者天王帝廷其兩旁各有三星鼎足句之

曰攝提攝提者直斗柄所指以建時故曰攝提

格占經引石氏曰大角天棟也明則天子威行

又星讚曰攝提六星携紀綱建時立節伺機祥

甘氏曰大角者棟星也其星光澤明大揚芒奮

角強臣伏誅天下安寧芒之所指兵所從往者

吉

房為天馬主車駕史記天官書索隱

宋均注房既近心為明堂又別為天府及天駟也
全上

案余定天駟房也孫注曰龍為天馬故房四星
為天駟史記天官書云房為府曰天駟其陰右
驂旁有兩星曰鈴北一星曰牽正義云房星君
之位亦主左驂亦主良馬故為駟王者恒祠之
是馬祖也牽車軸鍵也星經云鍵閉一星在
房東北掌管鑰也索隱引春秋元命包曰鉤鈴
兩星以閑防神府闔舒為主鉤距以脩非常也
占經引石氏曰房為天子明堂王者歲始布政

詩緯集證

卷二

十一

之堂房為四表天道四表之間三光之正路人
天之定位也房又為天馬主車駕鉤鈴二星距
房西南天子御也

尾為逃臣賢者叛十二諸侯列於庭太平御覽大節
注元命包曰五諸侯此云十二則兼他星為數也
全上

案開元占經第六十引二十八宿山經曰尾動
者君臣不和必有事尾天子之九子也騰躍振
絕不居其所天下大亂君臣不和又弟七十二
引石氏曰流星出尾色青黑臣有逃者尾為逃

臣故其應如此太平御覽天部引元命包曰尾
九星列為南宮其庭太微占經六十六引郝萌
曰太微之宮天子之廷上帝之治玉帝之座也
各曰保舍十二諸侯之府也史記天官書曰南
宮太微三光之廷匡衡十二星藩臣索隱引春
秋合誠圖云太微主法式陳星十二以備武患
也今攷太微廷南蕃二星東西蕃各四星共十
二則其二或為陰星如北斗之八九二星常隱
而不見也五諸侯亦屬太微在東井北並列帝
廷元命包云五諸侯星流曰去外牧傷天子避

詩緯集證

卷二

十二

宮公卿逃禮緯合文嘉云五禮備則五諸侯星
正光明不相侵凌五禾應以大豐南方於五常
為禮故禮修則五諸侯星明也

箕為天口主出氣音洪範正義○史記天官書索隱
案箕四星上二為踵下二為舌史記天官書云
箕為敖客曰口舌索隱引宋均云敖調弄也箕

以簸揚調弄為象又受物有去去來來客之象
也詩云維南有箕載翁其舌是箕有舌象讒言
故詩曰咳分僂分成是南箕謂為敖客行請謁
也開元占經云易緯是類謀曰太山失金雞西

岳亡玉羊箕星明大即國無讒賊箕中少星則
糴貴其者人之精也故天下安樂即星歟不安
即星亦攷初學記天部引春秋說題辭云玉羊
狼星也金雞質星也質字是箕之譌據占經引
易緯是類謀泰山失金雞為箕星左證又引石
氏說箕天雞也主時金星也太平御覽天部五
引易是類謀曰太山失金雞者箕星亡也箕者
風也風動鷄鳴今箕候亡故雞亦亡也尤其明
驗鄭君是謀類注云金雞玉羊二岳之精為玉
羊推義案當作箕為金雞狼為玉羊推義

詩緯集證 卷二十一

十三

宜然箕東方之宿狼西宮之星故分主太山西
岳各應其東西之方位也

參為大辰霸者持正咸席之覆易緯是類謀注

案廣雅釋天云參伐謂之大辰史記天官書云
參為白虎三星直者是為衡石下有三星兌曰
伐為斬艾事其外四星左右肩股也開元占經
六十二引黃帝占曰參應大將其中三星列三
將也右肩右足右將也左肩左足左將也白虎
性有怒左足下有井動而陷之以節其勢凡七
將明大天下之兵精衛帝有方朔者方伯連帥

之職以威服人率諸侯而衛天子故星應參也
梗河中招搖為胡兵史記天官書案附

宋均注招搖星在梗河內全上

案天官書云斗杓端有兩星一內為矛招搖一
外為質天鋒正義引星經云梗河星為劍戟之
星若星不見或進退不定鋒鏑亂起將為邊境
之患也開元占經六十五引石氏曰梗河三星
天矛也梗者遞也河者擔也士卒更遞擔持天
矛以行也在斗杓頭主殺所向無前也主胡兵
芒角大則胡南寇亂胡兵大起黃帝占曰招搖

詩緯集證 卷二十二

十四

欲與梗河諫星相直斗末之星招搖之間為天
庫招搖離其處名曰開庫兵發招搖星欲明而
微小則王者威令行四夷也

狼星為野將開元占經六十八

宋均曰狼星為羊角全上

案後漢書杜篤傳注引宋均春秋演孔圖注云
狼為野將用兵象也占經引石氏曰狼一星在
參東南黃帝占曰狼星一名夷將其星色欲黃
白無光芒不動搖天下守兵不起其星色赤而
大光芒四張動搖變色天下亂兵大起盜賊起

於道路人主不安百姓憂苦荆州占曰狼星西
秦分也狼者賊盜弧者弓矢備盜賊也故弧射
狼矢端直者狼不敢動搖則無盜賊而兵不起
宋均注以狼爲羊角者擬占經引鄭元曰狼星
主羊狼在於未未爲羊也

賤人牢一曰天獄全上

案天官書云有勾圈十五星屬斗杓曰賤人之
牢正義曰貫索一曰連索主法律禁暴強故爲
賤人牢占經六十五引黃帝占曰天牢者賤人
之牢也天下獄律也常以四時候天牢其口星

詩緯集證

卷二

十五

開則天下赦

織女內正紀綱開元占經六十五

案占經引春秋合誠圖曰織女天女也主瓜果
收藏珍寶以保神明成衣立紀故齊制成文繡
應天道石氏曰織女主經緯絲帛之事大星皇
聖之母二小星者太子庶子位也三星俱明天
下和平織女在天紀東端黃帝占曰天紀天緯
也主正理冤訟星齊王法正直無有偏黨天下
綱紀荆州占曰紀星弛散則國綱紀亂織女星
近天紀故言內正紀綱也

靈臺候天意也經營靈臺天下附也太平御覽禮儀

案禮合文嘉云禮天子靈臺所以考觀天人之
際陰陽之會也揆星辰之驗徵六氣之瑞應原
神明之變化觀日氣之所驗爲萬物獲福於無
方之原招太極之清泉以興稼穡之根倉廩實
知禮節衣食足知榮辱天子得靈臺之禮則五
車三柱明制可行不失其常水泉川流無滯塞
陸澤山陵禾盡豐穰易乾鑿度云昌以西伯受
命入戊午節二十九年伐崇作靈臺改正朔布
王號於天下受錄應河圖毛詩叙云靈臺民始

詩緯集證

卷二

十六

附也與緯說同說苑修文篇曰積恩爲愛積愛

爲仁積仁爲靈靈臺之所以爲靈者積仁也神
靈者天地之本而爲萬物之始也是故文王始
接民以仁而天下莫不仁焉文德之至也

王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右

奉璋此文王之郊也說郭

案春秋繁露第六十七篇云天子每將與師必
先郊祭以告天乃敢征伐行子之道也文王受
天命而王天下先郊乃敢行事而興師伐崇其
詩曰芄芃樸薪之標之濟濟辟王左右奉璋

奉璋莪莪髦士攸宜此郊辭也其下曰溥彼涇

舟烝徒穢之周王於邁六師及之此伐辭也

下曰文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐

以此辭者見文王受命則郊乃伐崇語與此

合楊氏應階曰械橫箋言祭皇天上帝及三辰

周頌肇禋箋言文王受命始祭天皆用詩緯說

議者或以鄭君宗緯為失案禮文王世子傳君

王中庸大傳言追王不及文王是文王傳王經

有明文文王以歲入戊午蒞二十九年受命改

元據大傳言受命六年伐崇傳王是械橫為六

詩緯集證

卷一

十七

年事又大戴禮云文王卒受命與上成湯卒受

天命尚書中候言文立稷配注云文王受命

祭天立稷以配之亦皆受命稱王之證

聖人事明義以炤耀其所闡故民不陷詩云示我顯

德行全上

案春秋繁露第三十一篇云聖人事明義以炤

耀其所闡故民不陷詩云示我顯德行先王顯

德以示民民樂而歌之以為詩悅而化之以為

俗故不令而自行不禁而自止從上之意不待

使之若自然矣今不示顯德行民間於義不能

炤迷於道不能解因欲大嚴愓之以必正之直

殘天民而薄主德其勢不行仲尼曰國有道雖

加刑無刑也國無道雖殺之不可勝也其所謂

有道無道者示之以顯德行與不示爾董子去

古未遠其說詩多與緯合知緯說皆本於七十

子之緒言矣

彼茁者葭一發五羝孟春獸肥草短之候也全上

案說文茁草初生出地貌孟春之月百莖確與

萌芽始出故云草短之候羝與羝通說文羝也

豕也一曰歲能相把拏也二歲為羝是獸之

詩緯集證

卷二

十八

通稱此言獸肥則知齊說不以羝為牝豕也

蟋蟀在堂流火西也全上

案火者大火心星也夏小正五月初昏大火中

九月內火禮月令季夏之月昏火中火以六月

之昏加於地之南方自後下而過西故豳風之

詩言七月流火也蟋蟀在堂於時為九月是火

流極西將伏之候矣

蒹葭秋水其思涼猶秦西氣之變乎全上

案秦地處仲秋之位其音中商得秋之氣故緯

云然傳曰壯士悲秋感其物化也何氏楷云周

之興也詩歌茁葭是春和之明景也秦之興也
詩歌兼葭是肅殺之蕭晨也攄毛詩叙以兼葭
為刺襄公未能用周禮夫周禮行而以忠厚篤
祜周禮廢而以刻覈兆禍風氣之變殆由此與
立秋促織鳴女工急促之候全上

案文選古詩十九首注引春秋考異郵云立秋
趣織鳴宋均注曰趣織蟋蟀也立秋女功急故
趣之御覽九百四十九引春秋說題辭云促織
為言趣織也織興事遽故促織鳴女兼作幽詩
言七月流火九月授衣宜先時而豫詩之此時

詩緯集證

卷二

十一

絲事當畢麻事將始故為女王急促之候
梅柳驚春牛羊來暮全上

案梅柳先春而發故言驚春牛羊已夕而歸故
言來暮詩云昔我往矣楊柳依依又云夕之夕
尖牛羊來下皆感物候之變而吟咏性情也

天霜樹落葉而鴻雁南飛全上○案初學記及御覽
天部並引作五經鈞流

案禮記月令季秋之月霜始降草木黃落鴻雁
來賓夏小正云九月遣鴻雁遣往也御覽九百
十七引春秋說題辭曰雁之言雁雁起聖以昭
期知蚤晚故雁南北以陽動也注云雁雁音聲

貌也聖人聞雁雁有音聲知為時節雁隨日南
北常動雁者向陽之鳥畏寒故南飛也

劍在左刀在右鈞在前全上

案春秋繁露第十四篇云劍之在左青龍之象
也刀之在右白虎之象也鈞之在前赤鳥之象
也冠之在首元武之象也四者人之盛飾也夫
能通古今別然否然乃能服此也此不言冠在
一者文不具耳文選注引春秋含漢孽云太一
左青龍右白虎前朱雀後元武然則古
之服蓋取法於天象也

緯集證

卷二

二十

樂者非謂金石之管絃之鳴謂陰陽和順也初學
記卷
十五樂部

案漢書注晉灼引翼奉云五行動為五音四時
散為十二律五行大義引樂緯曰春氣和則角
聲調夏氣和則徵聲調季夏氣和則宮聲調秋
氣和則商聲調冬氣和為羽聲調初學記引樂
緯汁微圖云時元者受氣於天布於地以時
出入萬物者也四時之節動靜各有分職不得
相越常以度行也謂調露之樂宋均注云以時
出入月令十二月政是也從其出入則無災祲

也詠路調和致於甘露使物懋長之樂也七字從文

選任册奉答示續漢志注引薛瑩書載馬防

奏言聖人作樂所以宣氣致和順陰陽也今樂

官但有大族皆不修月律臣愚以為可作十二

月均各應其月氣順上天之明待因歲首令正

發大族之律奏雅頌之音以迎和氣建初五年

冬始施行十二月迎氣樂防所上也樂緯說與

祀麻樞同義其奉馬防則皆治齊詩者故其言

樂律均本齊說

詩無達詁易無達占春秋無達辭郭

詩緯集證

卷二

一一

案語見春秋繁露第五篇說祀善說篇作詩無

易故易無通占春秋無通義達即通也詩無達

詁謂四始五際也易無達占謂有六日七分

也春秋無達辭謂有三科九旨也漢書翼奉傳言

易有陰陽詩有始際春秋有災異皆列終始推

得失考天心巨言王政之安危翼氏稱師說以

齊詩五際之要與易陰陽春秋災異並論合於

緯義後漢書儒林傳景鸞理齊詩施氏易兼

受河洛圖作易說及詩解文句兼取河洛以類

相從名爲交集數上書陳政災變之術明漳浦

黃子作三易洞璣雜圖經緯以易詩春秋合推

際會之終始亦此意也

詩緯集證

卷二

一一

詩緯集證卷第三

含神霧

福州陳喬樞學

孔子曰詩者天地之心君惠之祖百福之宗萬物之

戶也魏文類聚孫文部○北堂書鈔一百二○附學
紀聞詩○孔子曰三字從太平御覽珍寶部

案詩之為學情性而已情性者人所稟天地陰

陽之氣也天地之氣分為陰陽列為五行人稟

陰陽而生內懷五性六情仁義禮智信謂五性

喜怒哀樂好惡謂六情六情所以扶成五性性

詩緯集證卷三

清台正萬化之原也論語曰詩三百一言以蔽

之曰思無邪謂理性情而使得其正也又曰誦

詩三百授之以政政者正也聖人之所命天下

以為正身之有性情若天之有陰陽五性御陽

六情御陰陰陽者德刑之用王者承天地理陰

陽法五行修五事以成民之性而順民之情者

也故情勝性則亂性勝情則治萬民不能自治

樹君以治之萬民不能自正立長以正之正使

不邪治使不亂不亂故安不邪故善傳曰審好

惡理性情而王道畢矣詩正性情而厚人倫美

教化而移風俗推四始之義明五際之要此聖

人所以統天地之心順陰陽之理慎德行之用

著善惡之歸為萬物獲福於無方之原故緯言

此以明之

刻之玉版藏之金匱後漢書崔駰傳注○案太平御
覽珍寶部引此二語上有孔子

地之句

案穆天子傳云天子至於羣玉之山先生所謂

策府天子於是取玉版三乘古者文字刻玉為

版即所謂玉牘也金匱者藏書之府故亦曰金

府漢書司馬遷傳云遷為太史令紬史記石室

詩緯集證卷三

金匱之書續漢書封禪志云吉日刻玉牒書

函藏金匱璽印封之古者藏書以金為匱或以

玉為之太平御覽皇王部引運斗樞云堯坐中

舟鳳凰負圖授堯圖以赤玉為匣長三尺廣八

寸厚三寸黃金檢白玉繩封兩端又云舜觀河

洛有黃龍負圖出圖以黃玉為匣如櫃長三尺

廣八寸厚一寸四合而連有戶圖中有七十二

帝地形之制天文位度之差是亦以玉為匱也

詩三百五篇詩譜序詩者持也禮記內在於敦厚之
正義

教自持其心諷刺之道可以扶持邦家者也詩
正義

案春秋說題辭云詩者天地之精星辰之度人心之操也又曰在事為詩未發為謀恬淡為心思慮為志故詩之為言志也春秋緯言人心之操是亦以詩為自持其心漢世緯學多用齊詩此其明驗五行大義云五行則金木水火皆載於土五事則貌言視聽皆生於心尸子曰心者身之君天子以天下受令於心心不當則天下禍諸侯以國受令於心心不當則國亡匹夫以身受令於心心不當則身戮人心者天地之精華生之本故政之治亂由於君之心也能自持

詩緯集證

卷三

三

其心則可以扶持邦家矣

上以風化下下以風刺上主文而誦諫言之者無罪聞之者足以戒說邪

案語見毛詩叙詩主諷諫古者人君使瞽誦詩

朝夕諷詠所以自儆也言一國之事繫一人之

本謂之風言天下之事形四方之風謂之雅匡

衡言周南召南被聖賢之化深故篤於行而廉

於色是上以風化下也可馬遷稱小雅譏已之

得失其流及上是下以風刺上也漢書藝文志

云古有採詩之官王者所以觀風俗知得失自

攷正也又云古者諸侯卿大夫交於隣國微言相感當揖讓之時必稱詩以喻其志蓋以別賢不肖而觀盛衰也溫柔敦厚之旨其感人深其移風易俗是故先王著其教焉

治世之音溫以裕其政平亂世之音怨以怒其政乖詩道然也古微書○說邪同

案樂記云情動於中故形於聲聲成文謂之音是故治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困聲音之道與政通矣樂動聲儀云宮唱而尚和是謂喜太

詩緯集證

卷三

四

平之樂也角從宮是謂哀衰國之樂也羽從宮

往而不返是謂悲亡國之樂也音相應即為和

不相生應則為亂劉知幾曰國有否泰世有隆

污作者形言本無定準觀猗那之頌驗有殷方

興歌魚藻之什知宗周將隕故樂緯言聖人之

作樂非以自娛也所以觀得失之效者也

頌者王道太平功成治定而作也補類函○古微

案韓詩外傳云道得則澤流羣生而福歸王公

百姓皆懷安和之心而樂載其上夫是之謂下

而上通頌聲之所以興也論衡亦云周頌三

十一篇殷頌五曾頌四凡四十篇詩人所以嘉上也故季札觀於周樂爲之歌頌曰五聲和八風平節有度守有序盛德之所同也是三百五篇頌居其極矣

集微揆著上統元皇下叙四始羅列五際初學記文部三

部三

宋均注集微揆著者若縣縣瓜瓞人之初生揆其始必將至著王有天下也全上

案易乾鑿度云天道三微而成一著三著而體

成注云三微而成一著自冬至至正月月中爲泰

詩緯集證

卷三

五

卦三著成體則四月爲乾卦後漢書章帝紀云

王者重三正慎三微也注云三微者三正之始

萬物皆微物色不同故王者取法焉路史伏羲

紀引春秋內事云自開闢後五緯各居其方至

伏羲乃消息禍福以制吉凶始合之以爲元公

羊隱元年疏引春秋元命包云元者端也元泉

無形以起有形以分注云元爲元之始如水之

有泉泉流之源起造天地天地之始也無形以

起在天成象有形以分在地成形也形象之成

由微而著元立而四始以叙五際以列四始起

亥以水爲先五際起卯以木爲首春秋緯言德

合元者稱皇歷元之立始於伏羲其德合元故

稱爲羲皇也皇侃論語義疏引舊說上推三統

以伏羲爲人統神農爲地統黃帝少昊爲天統

顓頊爲人統帝嚳堯爲地統帝舜爲天統必

從人爲始者三才須人乃成也續漢書律曆志

引樂叶圖徵云天元以甲子朔旦冬至日月五

星起於牽牛之初右行二十八宿以考王者終

始或盡一其麻數或不能盡一以四千五百六

十爲紀甲寅窮末均曰紀卽元也王者卽位或

詩緯集證

卷三

六

遇其統或不盡其數故一元以四千五百六十

爲甲寅之終也王者起必易元故不復沿前而

終言之也易緯乾鑿度載孔子曰至德之數先

立木金水火土德合三百四歲五德備凡一千

五百二十歲大終復初其求金木水火土德日

名之法道一紀七十六歲因而四之爲三百四

歲以一歲三百六十五日四分乘之凡爲十一

萬一千三十六以甲爲法除之餘三十六甲子

始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之

母算者乃木金水火土德之日也德益三十六

五德而止六日名甲子木德主春春生三百四
 歲庚子金德主秋成收三百四歲丙子火德主
 夏夏長三百四歲壬子水德主冬冬藏三百四
 歲戊子土德主季夏致養三百四歲六子德四
 正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲
 終一紀五德者所以立尊號論天常志長久開
 元占經六十七引黃帝占曰五子者堯之始也
 甲子木春始王丙子火夏始王戊子土季夏始
 王庚子金秋始王壬子水冬始王五行之无各
 有其始而詩但言四始者四時之運成於五行

有列星之分斗政之度及帝王紀錄興亡之數
 堯曰嗟朕無德欽奉丕圖賜爾三子斯封稷
 契皋陶皆賜姓號中候苗與云堯受圖書已有
 稷名在錄言其苗裔當王尚書緯運期授云蒼
 帝之治八百二十歲立戊午部注云周文王以
 戊午部二十九年受命文選注四十六引春秋
 錄圖云蒼精萌姬稷之後昌公羊宣三年疏引
 春秋感精符云蒼帝之始二十八世滅蒼者翼
 也滅翼者斗滅斗者參滅參者虛滅虛者房注
 言堯翼之星精在南方其色赤舜斗之星精在
 中央其色青案青字是參禹之星精在西方其
 色白湯虛之星精在北方其色黑文王房之星
 精在東方其色青始際之義由陰陽五行之運
 推之堯受河圖有天地帝王終始存亡之期因
 微知著觀往察來元會運變百世可知故詩緯
 云然以見王者受命改正易元運運而起皆順
 乎天而應乎人始際之說其所由來久矣

北極天皇大帝其精生人禮曲禮
 宋注偁皇者皆感天皇之氣也全上

案春秋佐助期云紫宮天皇耀魄寶之所理也

合誠圖云天皇大帝北辰星也含元秉陽舒精
吐光居紫宮中制御四方又云大帝之精起三
河之州中土之腴握乾圖云天子至尊也神精
與天地通注云人受天地氣而生故神精與天
地通也運以樞云皇者天不言四時行焉百
物生焉三皇垂拱無為設言而民不違道德元
泊有似皇天故稱曰皇上合皇極其施光明煌
煌盛美不可勝量然則三皇皆德合於天故稱
皇也

五精星坐其東蒼帝坐神名靈威仰精為青龍史記
詩緯集證 卷三 九

案五精星坐在太微宮中尚書帝命驗云帝者
承天立五府以尊天重象五府五帝之廟皆祀
五帝之所也注云象五帝之精天有五帝集居
太微降精以生聖人赤帝赤熒怒黃帝合樞紐
白帝白招拒黑帝汁光紀蒼帝靈威仰春秋文
鈎耀云東宮蒼帝其精為青龍南宮赤帝其精
為朱鳥西宮白帝其精白虎北宮黑帝其精元
武黃帝之精文佚不具今據推度災言黃龍在
內正土職也史記天官書云權軒轅軒轅黃龍

體開元占經引石氏曰軒轅中土神黃帝之
舍也又中宮勾陳六星荆州占黃龍之位也
淮南天文訓云中央土也其帝黃帝其神為填
星其獸黃龍唐類函旌旗引河圖云帝之五旗
中央法黃龍曰常是中宮黃帝其精為黃龍也
演孔圖云天子皆五帝之精各有題序以次運
相據起必有神靈符紀使開階立隧又曰正氣
為帝間氣為臣宮商為姓秀氣為人宋均注云
正氣者謂若木人則得蒼龍之形靈威仰之氣
火人得朱雀之形赤熒怒之氣以生之比也間

詩緯集證 卷三 一

氣則不苞一形各受一星以生若蕭何感精
樊噲感狼精周勃感元精者也元命包云五德
之運各象其數興亡之名應錄以次相代夏白
帝之子殷黑帝之子周蒼帝之子天道煌煌非
一帝之功王靈赫赫非一家之常順命者存逆
命者亡殷紂之時五星聚於房房者蒼神之精
周據而興故雖有威力非天命不王雖有基業
非德烈不章其化如神其養如春民懷我仁四
靈允臻故曰順乎天而應乎人

七政天斗上一星天位二主地三主

五主

主六主木七主金爛元占經

案史記天官書云北斗七星所謂璇璣玉衡

齊七政斗為帝車運於中央臨制四方分去陽

建四時均五行移節度定諸紀皆屬於斗六斗

御覽天部五引春秋運斗樞云一又地理各有

所主北斗有七星天子有七政也開元占經北

斗占引石氏曰北斗第一星主日第二星主月

第三星主熒惑第四星主辰星第五星主填星

第六星主歲星第七星主太白金星日者法天主

月者法地是北斗星主天地五行之政也

詩緯集證

卷三

十一

七政星不明各為其政不行全上

案開元占經引石氏曰北斗七星欲其明大潤

澤相類不相類者主亂又引孝經援神契曰王

者德至於天則斗極明天子不事祠名山不敬

鬼神則斗第一星不明敷起土功壞決山陵逆

地理不從天則第二星不明天子不愛姓則

第三星不明發號施令不從四時則第四星不

明用樂聲淫泆則第五星不明用法深刻則第

六星不明不省江河淮濟之祠則第七星不明

黃帝占亦以斗第一星為天道第二星為地道

第三星為人道第四星為四時第五星為百律

第六星為法律第七星為四瀆與援神契同禮

記曲禮正義引禮緯斗威儀云法北斗而為七

政七政之立是禮迹所興也

五緯合王更紀爛元占

案占經十九引易坤靈圖云王者有至德之萌

則五星若連珠鄭元曰謂聚於一舍以德得天

下之象也海中占曰五星若合是謂易行有德

受慶改立天子乃奄有四方子孫蕃昌無德受

罰離其國家滅其宗廟百姓離去五星皆大其

詩緯集證

卷三

一二

事亦大五星皆小其事亦小周將伐殷五星聚

房齊桓將霸五星聚箕漢高入秦五星聚東井

齊桓終於侯伯無更紀之事是五星小者其事

亦小也

五緯聚房為義者受福行惡者亡全上。案開元占

類求之知是

案菟文類聚符瑞部引春秋元命包曰殷紂之

時五星聚於房房者蒼神之精周據而興注云

周起於房而五星聚之得天下之祥開元占經

引帝王世紀曰文王在豐九州諸侯咸至五早

聚於房姬者蒼帝之精位在房心詩緯言此蓋謂殷周改代之際也又引春秋運斗樞曰歲星帥五星聚於東方七宿蒼帝以仁良溫讓起災惑帥五星聚於西方七宿赤帝以寬明多智畧起填星帥五星聚於中央黃帝以重厚賢聖起太白帥五星聚於西方七宿白帝以勇武誠信多節義起辰星帥五星聚於北方七宿黑帝以清平靜潔通明起皆以所舍占國河圖曰歲星帥五緯聚房青帝起太白帥五緯聚參白帝起辰星帥五緯聚營室黑帝起荆州占曰五星合矣

詩緯集證

卷三

十三

日之蝕帝消開元占

於一舍其國主應之有德者昌無德者亡受其凶殃觀於五緯聚房之驗則其他宿可以類推矣

案消者謂修德以消其變也開元占經七引春秋感精符云王者之明以日為契日明則道正暗昧不明則道亂各以其類占天子常戒以自勵亦各以其類自救以消之潛潭巴曰正月朔日日蝕後十七日山冢崩絕百川沸騰大臣皆用錄在各公百二十日高岸為谷深谷為陵天

下昏亂羣小執綱以方為員以欺為忠帝人失勢俛從風靡天子大弱可防而消占經十又引洪範天文占曰凡日蝕改行修德即災消除不改應在三年三年不改至六年六年不改至九年九年而災成董仲舒曰日蝕者邪臣蔽主之應不有反臣必有亡國退臣絕陰正權平衡以德消則無害荆州占曰日蝕審所始蝕之鄉及星之分野以占之當者之國吉凶在焉是故聖主見變則改身修德親賢問老與共憂之則患可止而福可致故曰有福將來受之以危則福

詩緯集證

卷三

十四

反為禍有禍將來受之以德則禍反為福輒禳祠之去禍致福也

紫宮主出度開元占經六十七

案淮南天文訓云紫宮太乙之居也紫宮執斗而左旋日行一度以周於天日冬至峻狼之山日移一度凡行百八十二度八分度之五而夏至牛首之山反覆三百六十五度四分度之一而成一歲春秋元命包云中宮天極星其一明者太乙常居也為北辰以起節度亦為紫宮紫之言此也宮之言中也言天神運動陰陽闔闢

皆在此中宋均注云十二宮中外位各定總謂之紫宮也

熒惑司實開元占經三十

案春秋經云陽天之德陰天之刑也陽常居實位而行於盛陰常居空虛而行於末又云陽以南方為位陰以北方為位是故夏出長於上冬入化於下者陽也夏入守虛位於下冬出守虛位於上者陰也陽出實入實陰出空入空天之任陽不任陰好德不好刑如是也熒惑位南方主火以夏丙丁王太陽之氣也陽常居實位

詩緯集證

卷三

十五

故詩緯曰熒惑司實

杓為天獄主天煞也初學記政理部。大平御覽刑法部一

案開元占經六十七引洛書云北斗第一星至第四為魁第五至第七為杓石氏曰北斗第四曰伐星主天理伐無道北斗第五曰殺星主中央助四方殺有罪攷史記天官書言在斗魁中者貴人之牢有勾園十五星屬杓曰賤人之牢集解引孟康曰天理四星在斗魁中貴人牢各曰天理索隱引樂叶圖徵云天理理貴人牢連營賤人牢宋均云天理以理牢獄連營貫索星

也汜厥樞云賤人牢一曰天獄則此云杓為天獄即指貫索言之斗之魁四星為伐故天理屬焉斗之杓五星為殺故天獄屬焉

中星虛囚則開出音確類書設官七

案開元占經六十五引春秋緯曰貫索賤人之牢中星實則囚多虛則開出說與詩緯同石氏曰貫索北開名曰牢戶其星閉闔則戶開必有赦若星狹而不開牢中有憂貴人當之

古之火正或食於心或食於味以出丙火故味為鶉

火心為大火說部○案語見左氏傳

詩緯集證

卷三

十六

案火正有二一為祝融顓頊氏之子也一為閼伯高辛氏之子也左傳襄九年云陶唐氏火正閼伯居商邱祀大火而火紀時焉相土因之故商主大火昭二十九年云火正曰祝融顓頊氏有子曰犁為祝融淮南天文訓云南方火也其帝炎帝其佐朱明其獸朱鳥注引舊說曰朱明祝融也朱鳥朱雀也又時則訓注云祝融顓頊之孫老童之子吳回也一名黎為高辛氏火正號為祝融死為火神楚者祝融之後其分野上應翼軫是祝融為火正祀食於味也商邱在宋

地未之分野上應房心是關伯為火正配食於心也周禮司燿掌行火之政令季春出火民咸從之季秋內火民亦如之鄭司農以為三月心星見於辰上使出火九月心星伏在戌上使內火也爾雅曰味謂之柳柳鶉火也柳者朱雀頸故為味象又曰大火謂之大辰大辰房心尾也白之亡枉矢流開元占十六

案洪範五行傳曰枉矢者弓弩之象也枉矢之所觸天下之所伐滅亡之象也太平御覽咎徵部引尚書運期授曰白帝之治六十四世其亡

詩緯集證

卷三

十七

也枉矢射參開元占經引洛書云枉矢出夏桀滅尚書中候云夏桀無道枉矢射夏白帝之子故言白之亡也又案春秋考異郵云枉矢西流射伐秦以亡郤萌曰枉矢射參秦以亡漢書天文志云凡枉矢之流以亂伐亂也項羽救鉅鹿枉矢西流物莫直於矢今蛇行不能直而枉者執矢亦不正以象項羽執正亂也羽遂合從抗秦人屠咸陽秦亦白帝之子故其亡也亦有枉矢射參之徵

枉矢流天降喪亂全上

案河圖稽耀鉤曰辰星之精散為枉矢春秋運斗樞曰璣星散為枉矢荆州占曰鎮星之精變為枉矢並見開元占說苑辨物篇曰枉矢五星盈縮之所生也五星之所犯各以金木水火土為占春夏秋冬伏見有時失其時離其常則為變異得其時居其常是謂吉祥史記天官書曰枉矢類大流星蛇行色蒼黑望之如有毛目然春秋合誠圖云枉矢主反萌黑彗分為枉矢枉矢者射星也水流蛇行含明故有毛目陰合於四故長曰尺水生木其怒青黑水滅火其精沈故以

詩緯集證

卷三

十八

為謀反之徵在所流受者滅皆為天子之祥陰道於六期六年萌二十四年天子以兵亡春秋緯又曰枉矢或東或西五穀不昇民流亡並見占經故為喪亂之徵也

者之亡開元占房八十九

案開元占經引巫咸曰彗星有出者皆五星之象以其所出宿以命五行所屬之象出於木宿歲星之象出於火宿熒惑之象出於土宿鎮星之象出於金宿太白之象出於水宿辰星之象見於二十八宿中外官變色揚芒怒而與五星

合問此皆大兵破國之殃臣凌其君下不伏上

天下不順故致此災審以五色察之決知存亡

之事又曰彗星入列宿中外者各以其所部舍

官名爲其事所之者爲其謀其下之國皆受其

禍以所守之舍爲其期以五氣相賊爲其決攷

尙書運期授曰蒼帝亡也大亂彗東出春秋考

異郵曰彗星質房王室大亂感精符曰星孛於

東方言陰奪陽臣伐主以兵相滅以勢相乘天

下變易帝位久失人人徼幸布衣縱橫禍未定

息主威亂起陰動爭明之異也又春秋緯曰彗

星出東方金代蒼荊州占曰彗星孛於房赤帝

之後受命人主凶有亡國周蒼帝之子秦白帝

之子滅周者秦故言金代蒼秦亡而漢興故言

赤帝之後受命也

東有爲亂者彗星守箕海水溢觀象玩古經星二十八宿

案開元占經八十九引河圖聖浴符云彗星守

箕東夷下濕與水君將爲亂占經八十八引河

圖云彗星出東方河逆決太平御覽答徵部引

春秋演孔圖曰海精死彗星出箕斗之間爲漢

津故其應爲河決海溢皆主水思東方之宿

故其占爲夷夷有亂也

彗星守味南越將爲亂開元占經八十九

案開元占經引魏氏圖曰彗星東行西指越兵

大起韋昭洞紀曰漢武建元六年八月有星孛

於東方長竟天後越王邪攻南越趙王恢擊之

未至越人殺邪味主南越者日辰占邪以丙丁

爲楚及南蠻味爲鶉火之次朱鳥主南方故其

應如此

四角主張熒惑司過也易乾鑿度注

案開元占經八十七孝經雌雄圖妖星占云天

惑在星宿中出月左方日在丙寅熒惑將出而

不出其與日合六十日其未出六日必有災雲

赤青黃三物厭日之光赤色之星有兩赤方在

其旁出而生天惑之星四角長三尺主早有兵

起所指之國亡煞星變色而赤期一年遠二年

詩緯此語蓋指天惑言之天惑星四角在七星

中其位近張又爲熒惑之變熒惑火星也白虎

通引春秋元命包云心者火之精上爲張星故

云四角主張熒惑爲罰星爲執法主憂患過惡

禍福所由生故云熒惑司過也又北堂書鈔天

部引春秋運斗樞云地動則見於天象四角主

災月蝕則見亦謂妖星也

陽氣終白露凝為霜太平御覽天部十二

宋均曰白露行露也陽終陰用事故曰白露凝為

霜也全上

案大戴禮天圓篇云陽氣勝則散為露陰氣勝

則凝為霜立秋之日白露下季秋之月霜始降

論衡曰露秋氣所生也春秋考異郵曰霜陰精

冬令也四時相代以霜收殺霜之為言亡也物

以終也開元占經一百一引京房曰霜者刑罰

詩緯集證

卷三

二一

行也霜所以成萬物刑罰所以誅惡人刑一以

懲十殺一以全萬人君居位刑罰妄行誅殺不

當故天應以隕霜於春於夏皆刑罰不法之應

霜下或未見日而欲暉者此人君以喜怒行刑

罰也霜或見日而不暉此人君執法堅不可犯

也霜或天陰不見星而有霜者此臣下擅行誅

罰也

口口震電不寧不令此應刑法之太暴故震雷驚人

使天下不安初學記政理部。太平御覽刑法部一

案說文曰震劈歷振物者也釋名曰震戰也所

擊輒破如攻戰也又曰辟歷辟析也所歷皆破

析也電殄也乍見即殄滅也開元占經一百二

引京氏曰人君承用節度即雷風以節之暴行

威福則雷霆擊人其救也議獄緩死則災消矣

又曰天無雲而雷者此君無恩澤於百姓國將

易君萬民不靜小人失命無雲而霆霆或為火

者此人君以暴罰也

起居無常

案此說齊風東方未明之文也詩卒章曰不能

辰夜不夙則莫毛叙云朝廷興居無節語意正

詩緯集證

卷三

二二

同

孔子歌云遼山十里螻蛄之聲猶尚在耳政尚靜而

惡譁也古微書

案說苑政理篇孔子曰魯國以眾相陵以兵相

暴之日久矣而有司不治聘我者孰大乎於是

魯人聞之曰聖人將治可以不先自為刑罰乎

自是之後國無爭者孔子謂弟子曰遼山十里

螻蛄之聲猶尚存耳政事無如膺之矣語與此

合螻蛄詩所謂螻者是也陸璣草木蟲魚疏云

蟪一各蟻一各叨嚙青徐謂之蟪蟪楚人謂之

蟪蛄秦燕謂之蟪蛄或名之蜺蚌漢書五行志云言之不從是謂不又從順也又治也孔子曰君子居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎詩云如蜩如蟪如沸如羹言上號令不順民心虛譁憤亂則不能治海內失在過差故其咎僭僭差也

日月揚光者人君之象也風雲列勢者將帥之氣也聲容具之說郭

案春秋潛潭巴曰王者德象日光所照無不及也君臣和得道叶度則日月大光明天下和平

詩緯集證

卷三

二三

上下俱昌禮斗威儀云人君乘金而王其政平則月多耀漢書李尋傳云易曰懸象著明莫大乎日月夫日者衆陽之長輝光所照萬里同晷人君之表也月者衆陰之長銷息見伏百里爲品千里立表萬里連紀妃后大臣諸侯之象也後漢書郎顛傳云風者號令天之威怒春秋說題辭云雲之爲言運也含陽而起以精運也將帥立威於外運謀制勝故上應風雲之象開元占經云凡鳴條以上怒風起止皆詳其五音與歲月日時刑德合衝墓殺五行生克王相囚死

以言吉凶仍以六情推之萬不失一兩軍相當以分主客以日辰所得納音爲客以辰下十二時與風所來方爲主若日辰納音能克日辰及方爲客勝時下支神及風來方能克納音則客敗主人勝又引太公曰興軍動衆陳兵必見其雲氣示以安危故勝敗可逆知也雲氣王相者吉凶死者凶凡軍上雲氣黃白潤澤者將有盛德形如山岳者將有深謀上與天連者軍將賢良氣如龍如虎或如旌旗無風而颺或如困倉見日益明皆猛將之氣也

詩緯集證

卷三

二四

齊地處孟春之位海岱之間土地汚泥流之所歸利之所聚太平御覽地律中太簇音中宮角部三〇案地部引作夫齊之地又北堂書鈔律引宮角作羽字

案齊地處青州釋名云青州在東取物生而青也五行大義引太康地記曰少陽色青歲始事首卽以爲各其地東北距海西距岱漢書地理志云太公以齊地負海島鹵少五穀而人民寡迺勸臣女工之業通魚鹽之利而人物輻湊臨淄海岱之間一都會也其中具五民云太簇者孟春之月律正月之時萬物始大簇地

音中宮角角為木亦得東方之氣樂動聲儀云角聲防以約其和清以靜也

陳地處季春之位土地平夷無有山谷律中姑洗音中宮徵太平御覽

案漢書地理志云韓地角亢氏之分野也詩風

陳鄭之國與韓同星分焉陳國今淮陽之地後

為楚所滅陳雖屬楚於天文自若其故五行大

義云角於時在辰辰木也亢於時在辰春夏為

火秋冬為水五星占曰亢火也辰三月斗建故

言處季春之位姑洗季春月律亢為火故陳地

詩緯集證 卷三

二五

音中宮徵徵火音也樂動聲儀曰徵聲貶以疾其和平以均也

曹地處季夏之位土地勁急音中徵其聲清以急類聚四時部○太平御覽時叙部六

案地理志云宋地房心之分野也周封徵子於

宋今之睢陽是也本陶唐氏火正闕伯之虛濟

陰定陶詩風曹國也武王封弟叔振鐸於曹二

十餘世為宋所滅五行大義云房土也心春夏

為木秋冬為火開元占經引石氏曰房春夏為

木秋冬為火又曰房土宿心星火也爾雅曰大

辰房心尾也大火謂之大辰曹地房心星分火

正闕伯之虛房為土宿故處季夏之位季夏火

土鄉也心為大火故曹地音中徵

秦地處仲秋之位男懦弱女高腴白色秀身津中南

呂音中商其言舌舉而仰其聲清以揚時部○太平御覽時叙部○案御覽引無律中南呂句從北字書

欲增書鈔引秦處季秋之位音中徵季字徵字皆誤沖宜據御覽訂正

注瞭明也御覽全上

案秦地屬雍州其天宿白虎得金之正氣故處

仲秋之位南呂者仲秋之月律商者金之音樂

詩緯集證 卷三

二六

動聲儀云商聲散以明其和溫以斷淮南地形

訓云西方高土川谷出焉日月入焉其人面末

俛修頸印行白色蓋亦得金之氣為多也

唐地處孟冬之位得常山秦嶽之風音中羽其地磽

确而收故其民儉而好畜外急而內仁此唐堯之所

處太平御覽時叙部十一○案太平寰宇記河東道

引無此句今從寰宇記增

案地理志云太原郡在晉陽屬并州晉陽故詩

唐國周成王滅唐封弟叔虞并州於時在亥故

唐地處於孟冬常山即恒山北嶽也周官職方

氏恒山爲并州鎮在今定州西陽縣西北泰嶽
卽霍山職方氏霍山爲冀州鎮在平陽府屬霍
州之東一名霍泰山地理志河東郡下云瑤縣
霍大山在東冀州山唐地在并州介雍冀之間
故得常山泰嶽之風音中羽羽爲水冬之氣也
地理志又云唐本唐堯所居其民有先王遺教
君子深思小人儉陋故唐詩蟋蟀山樞葛生之
篇皆思奢儉之中念死生之慮吳季札聞唐之
歌曰思深哉其有陶唐氏之遺風乎

魏地處季冬之位土地平夷太平御覽時其音羽角

詩緯集證 卷三 二〇

類考

案地理志云魏國亦姬姓也在晉之南河曲故
其詩曰彼汾一曲寘諸河之側又曰河東土地
平易有鹽鐵之饒本唐堯所居又河東郡下云
河北詩魏國平陽有鐵官應劭云堯都也在平
河之陽晉之疆候辰星辰星北方冬水也其音
羽角者季冬雖水位而木氣已動故音中羽角
樂動聲儀曰羽聲疾以虛其和短以散也

邶鄘衛王鄭此五國者千里之域處州之中名曰地
軸太平御覽
車州郡部三

案孝經援神契云八方之廣周洛爲中地理志
云昔周公營洛邑爲在於土中諸侯蕃屏四
方故立京師至平王東居洛邑其後五伯更帥
諸侯呂尊周室故周於三代最爲長久初洛邑
與宗周通封畿東西長而南北短短長相覆千
里至襄王以河內賜晉故其分地小河內本殷
之舊都周分爲三國邶鄘衛是也其後邶鄘之
民遷於洛邑衛封楚邱之地鄭居洹洛之間並
屬中州故爲地軸唐虞以冀爲中土周以豫爲
中土太平御覽引太康地記曰豫州之分其人

詩緯集證 卷三 二八

得中和之氣性安舒其俗阜其人和博物志云
周在中樞三河之分風雨所起四隙之國五經
要義曰王者受命創始建國立都必居中土所
以摠天地之和據陰陽之正統四方以制萬國
者也

又案燕文類聚州部引春秋元命包曰五星流
爲兗州兗之言端也信也蓋取兗水以爲名焉
言隄精端故其氣纖殺分爲鄭國鈞鈴星別爲
豫州豫之言叙也言陰陽分布各得其處故其
氣平靜多序也箕星散爲幽州分爲燕國幽之

為言竊也言風出入竊冥敏勁易曉故其氣躁
急牽牛流為揚州分為越國立為揚山虛危之
情流為青州分為齊國立為萊山營室流為并
州分為衛國之鎮立為明山并之言誠也精舍
合并其氣勇抗誠信也天弓星主司弓矢弩流
為徐州別為魯國徐之為言舒也言陰牧內安
詳也昴畢間為天街散為冀州分為趙國立為
常山觜參流為益州益之為言隘也謂物類並
決其氣急切決裂也東井鬼星散為雍州分為
秦國東距殺阪西有漢中南台高山北阻居庸

詩緯集證

卷三

二九

得東井動深之萌其氣險也軫星散為荆州分
為楚國荆之為言強也陽盛物堅其氣急悍也
周禮保章氏疏引春秋合誠圖云北斗七星主
九州華岐以北積石龍門西至三危之野雍州
屬魁太行以東至碣石王屋砥柱冀州屬璇星
三河雷澤東至海岱以北兗州青州屬機星蒙
山以東至羽山南至江會稽震澤徐揚之州屬
權星大別以東至雲夢九江衡山荆州屬衡星
荆山西南至岷山北距鳥鼠梁州屬開陽星外
方熊耳以東至泗水陪尾豫州屬杓星此九州

分屬北斗星有七州有九竟青徐揚並屬二州
故七星主九州也太平御覽州郡部三引河圖
曰九州殊題水泉剛柔各異青徐角羽集寬舒
遲人聲緩其泉鹹以酸荆揚角徵會氣漂輕人
聲急其泉酸以苦梁州商徵接剛勇漂人聲蹇
其泉苦以辛竟豫宮徵合平靜有慮人聲端其
泉甘以苦雍冀商羽合端駛烈人聲捷其泉辛
以鹹泉本革綱目方民下引河圖云九州殊題水泉各異風聲氣習剛柔不同青州其音角羽其泉鹹以酸其氣舒遲其人聲緩荆揚其音角徵其泉酸以苦其氣漂輕其人聲急梁州其音商徵其泉苦以辛其氣剛勇其人聲蹇豫其音宮徵其泉辛以酸其氣駛烈其人聲捷徐

詩緯集證

卷三

三十

州其音角宮其泉酸以甘是九州之人水土既
其氣悍勁其人聲雄云云是九州之人水土既
殊風聲氣習各有不同皆可與詩緯之說互證
參觀也
天地東西二億三萬三千里南北二億三萬一千五
百里天地相去一億五萬里山海經海外東經注○開元占緯四
案開元占經引詩含神霧一千上有三萬二字
天地相去下無一字太平御覽地部一引天地
相去句同據河圖括地象曰八極之廣東西二
億三萬三千里南北二億三萬一千五百里則
有三萬二字者是也劉昭續漢書郡國志注引

山海經禹使大章步自東極至於西垂二億三

萬三千三百里七十一步又使豎亥步南極至

於北垂二億三萬三千五百里七十五步與淮

南地形訓文同而於詩緯及河圖所說里數微

異今本山海經佚其文無可攷矣又淮南天文

訓云天有九野九千九百九十九隅去地億五

萬里今本淮南誤作五億萬里此從開元占經所引訂正與詩緯說合

九野者中央曰鈞天其星角亢氏東方曰蒼天

其星房心尾東北方曰變天其星箕斗牽牛北

方曰元天其星須女虛危營室西北方曰幽天

詩緯集證

卷三

三一

其星東壁奎婁西方曰顯天其星觜觥參東井

南方曰炎天其星輿鬼柳七星東南方曰陽天

其星張翼軫尙書考靈耀說與淮南畧同

天不足西北無有陰陽消息故有龍銜火精以徃照

天門中山海經大荒北經注○文選釋賦注○楚詞補注

案山海經引有龍銜精脫火字攷文選注引作

銜火精無徃字洪興祖楚詞補注同據以補正

大荒北經云西北海之州赤水之北有章尾山

有神人面蛇身而赤身長千里直目正乘其瞑

乃晦其視乃明不食不寢不息風雨是謁是燭

九陰是謂燭龍淮南陰形訓云燭龍在雁門北

蔽於委羽之山不見日其神人面龍身而無足

高誘注曰委羽北方山名龍銜燭以照大陰蓋

長千里視爲晝瞑爲夜吹爲冬呼爲夏云

從中州以東四十萬里得焦僂國人長一尺五寸也

山海經注

案中州以東下舊有西字今據列子湯問篇無

西字此蓋衍文山海經海外南經云周饒國在

其東其爲人短小冠帶一曰焦僂國在三首東

郝氏蘭舉曰周饒卽焦僂之聲轉說文云南方

詩緯集證

卷三

三一

有僂僂人長三尺短之極也淮南陰形訓云西

南方曰焦僂高誘注焦僂短人之國也長不滿

三尺韋昭國語注亦云焦僂西南蠻之別名也

東北極有人長九寸全上○御覽三百七十八

案山海經大荒東經云有小人國名靖人郭注

引詩含神霧云云殆謂此小人也靖或作淨音

同郝氏蘭舉曰說文靖細貌蓋細小之義故小

人名靖人也初學記卷十九引郭氏讚曰僂僂

極麼淨人又小四體取足眉目纒了列子湯問

篇云東北極有人名曰淨人長九寸靖淨並

古通用字

馬蹄自鞭其蹄日行三百里上

案山海經海內經云有釘靈之國其民從邾以

下有毛馬蹄善走郭注引詩含神霧語為證邾

氏蘭華云釘靈說文作丁零一作丁令通攷云

丁令國有二鳥孫長老言比丁令有馬脰國其

人聲音似雁鷺從邾以上身頭人也膝以下有

毛馬脰馬蹄走疾於馬案通攷所說見裴松之注三國志引魏略云

然則詩緯所言蓋指此也

東注無底之谷上

詩緯集證

卷三

三三

案山海經大荒東經云東海之外有大壑郭注

引詩含神霧云云謂此壑也攷列子湯問篇夏

草曰勃海之東不知幾億萬里有大壑焉實惟

無底之谷其下無底名曰歸虛是其證已

大華之山上有明星玉女持玉漿得上服之即成仙

道險僻不通上

案後漢書張衡傳思元賦曰載大華之玉女章

懷注引詩含神霧曰太華之山上有明星玉女

玉持玉漿服之成仙太平寰宇記關西道引云

華山上有明星玉女手持玉漿得服之則仙矣

苑文類聚卷七引郭氏山海經讚曰華岳靈峻

削成四方爰有神女是挹玉漿其誰遊之龍駕

雲裳並用詩緯說

少室之山巔亦有白玉膏得服之即得仙道世人不

得上也上

案山海經中山經云少室之山其上多玉郭注

曰今在河南陽城西俗名黍室引詩含神霧云

云又西山經云崑崙山其中多白玉是有玉膏其

原沸沸湯湯黃帝是食是饗郭注引河圖玉版

曰少室山其上有白玉膏一服即仙矣河圖玉

詩緯集證

卷三

三四

版之語與詩緯同郭云黃帝食玉膏所以得登

龍於鼎湖而靈化也是得服玉膏成仙之驗地

理志云潁川郡崇高漢武帝置以奉太室山是

為中岳有太室少室山廟古文以崇高為外方

山也初學記卷五引戴延之西征記曰其山東

為太室西為少室相去十七里嵩其摠名也謂

之室者以其下各有石室焉又案郭注云少室

俗名黍室黍譌作泰今訂正續漢書郡國志云

潁川郡陽城有嵩高山洧水潁水出焉有負黍

聚太平御覽地部四引郡國志云少室山一名

黍室山負黍城在南因山以名城也足證泰宇
是黍之譌

作邑於豐起靈臺詩靈臺正義

案中候雒師誅云唯王既誅崇侯虎文王在豐
豐人一朝扶老至者八十萬戶我應云季秋之
月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶再拜稽首
受易是類謀云文王比隆興始翦伐崇作靈臺
後赤雀丹書稱王制命示王意注云入戊午部
二十九年季秋之月甲子赤雀銜丹書而命之
文王於豐得命當立天子之居故作都於豐以

詩緯集證

卷三

三五

應天命靈臺在豐邑澧水之東其制積土崇九
仞上平無屋以觀祲象察氣之妖祥大平御覽
禮儀部十三引禮統曰所以制靈臺者何以尊
天重民備災禦害豫防未然也夫王者當承順
天地節禦陰陽也殷為神臺周為靈臺質者據
天而王天者稱神文者據地而王地者稱靈是
其異也

五岳視三公岱宗為之長封禪在焉此堂封禪

案春秋佐助期云三公象五岳在天法三台合
為帝佐以匡綱紀風俗通云三岳視三公四瀆

視諸侯其餘或伯或子男大小為差岱者始也

宗者長也萬物之始陰陽之交觸石而出膚寸
而合不崇朝而徧雨天下惟泰山乎故為五岳
之長王者受命易姓改制應天功成封禪以告
天地孔子曰封泰山禪梁甫可得而數七十有
二白虎通云封禪所以必於泰山何萬物之始
交代之際也必於其上何因高告高順其類也
故升封者增高也下禪梁甫者廣厚也皆刻石
紀號者著已之功跡以自效也天以高為尊地
以厚為德故增泰山之高以報天附梁甫之基

詩緯集證

卷三

三六

以報地明天之所命功成事就有益於天地若
高者加厚厚者加厚矣御覽禮儀部十五引
經鉤命決曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻
石紀號煥炳巍巍教化顯著續漢書禮儀 劉
昭注引袁宏曰王者初基則有封禪之 以
其成功告於神明者也夫東方者萬物之 始
山岳者靈氣之所宅故求之物本必於 取
其所通必於其宅崇其壇場則謂之封明 代
興則謂之禪然則封禪者王者開務之 也
王者德化克塞洞照八冥則鸞臻太平御覽三〇案

解瑞部引無
王者二字

案孝經援神契云德至鳥獸則鳳凰翔鸞鳥舞
春秋運斗樞云樞星得則鸞鳥集山海經云女
牀之山有鳥焉其形如翟而五采以文名曰鸞
鳥見則天下安寧尚書中候曰帝軒提象鸞鳥
來儀又曰周公歸政於成王太平制禮鸞鳥見
孫氏瑞應圖曰鸞鳥赤神之精鳳凰之佐鳴中
五音肅肅雍雍喜則鳴舞八君行步有容進退
有度祭祀宰民咸有敬讓禮節親疏有序則至
一曰心識鐘律調則至鳴舞以和之

詩緯集證

卷三

三七

堯時嘉禾七莖連三十五穗太平御覽休徵部一
路史陶唐紀注

案御覽皇王部五引尚書中候曰帝堯即政七
十載嘉禾莖連又百穀部二引春秋說題辭曰
天文以七列精以五故嘉禾之莖莖長五尺五
七三十五神盛故連莖三十五穗以成盛德禾
之極也休徵部二引孝經援神契曰王者德至
於地則嘉禾生春秋運斗樞曰璇星得則嘉禾
液孫氏瑞應圖曰嘉禾五穀之長盛德之精也
文者則一本而同秀質者則異本而同秀此夏
殷時嘉禾也白虎通曰嘉禾者大禾之為美瑞

者也成王之時有三苗異畝而生同為一穗大
幾盈車長幾尺箱民有得而上之者成王召周
公而明之公曰三苗為一穗天下當和為一乎
後果越裳氏重九譯而來矣

鬱金十葉為貫百二十葉采以煮之為鬱合芳物釀
之以降神說

案周禮鬱人掌裸器和鬱鬯以實蕤而陳之注
云築鬱金煮之以和鬯酒鄭司農云鬱香草名
十葉為貫百二十貫為築以煮之鑊中停於祭
前說文釋鬱語與鄭司農同一曰鬱鬯百草之

詩緯集證

卷三

三八

華遠方鬱人所貢芳草合釀之以降神鬱今鬱
林郡也水經溫水注引應劭地理風俗記曰鬱
芳草也百草之華煮以合釀黑黍以降神者也
或說今鬱金香是也一曰鬱人所貢因氏郡矣
據周禮注及說文並百二十貫築以煮之則此
緯葉字蓋質之誤承字乃築之譌耳

菖蒲益聰菜莢耐老

案孝經援神契云椒薑禦濕菖蒲益聰巨勝延
年威喜辟兵又云菖蒲一寸十二節者服之益
聰太平御覽木部九引雜五行書曰舍東種菜

莫增年益壽西京雜記云九月九日佩茱萸令人長壽是茱萸耐老之驗也春秋運斗樞云玉衡星散爲萑蒲遠雅頌者倡優則玉衡不明萑蒲冠環也又云玉衡散爲椒茱萸亦椒之類

麟木之精論史跡

案說苑辨物篇曰麒麟屬身牛尾馬蹄圓頂一角含仁懷義音中律呂行步中規折旋中矩擇土而踐位平然後處不羣居不旅行紛乎其有質文也幽閒則循循如也動則有容儀春秋保乾圖云歲星散爲麟演孔圖云蒼之滅也麟不

詩緯集證

卷三

三九

榮也麟木精也宋均注曰麟木精木生於水故曰陰木氣好土土黃木青故麟色青黃不榮謂見縵柴者也五經異義公羊說云麟者木精一角赤目爲火候鄭云金九以木八爲妻金性義水性仁得陽氣似父得陰氣似母麟西方毛蟲得木八之氣而性仁何休公羊傳注曰麟角戴肉設武備而不爲用所以爲仁也上有聖帝明王天下太平乃至麟爲歲星之散氣故曰木精木於五常配仁麟肉角戴仁之象故爲仁獸也

大跡出雷澤華胥履之

又見路史太平御覽太昊紀注生庖犧皇王部二

初學記引華胥履太人跡而生

宋均註雷澤地名華胥伏犧母也
案御覽皇親部引河圖說與詩緯同皇王部二又引孝經鉤命決曰華胥履跡恆生皇犧注云跡靈威仰之跡也履跡而生以爲奇恆也皇王世紀曰庖犧蛇身人首有聖德繼天而生首德於木爲百王先帝出於震未有所因故位在東方主春象日之明是稱太昊伏犧爲蒼帝之精故感靈威仰之跡而生也

龍首帝紀註

詩緯集證

卷三

四十

案太平御覽皇王部三引孝經鉤命決曰妊已感龍生帝魁注云任已帝魁之母也魁神農各已或作妣皇親部一引春秋元命包曰女登生神農人面龍顏始爲天子路史炎帝紀注引元命包曰少典妃女登遊於華陽有神龍首感之於常羊生神子人面龍顏好耕是爲神農詩緯所云龍首益即農皇感生之神

大電光繞北斗樞星照郊野感附寶而生黃帝

初學記

王部○案文選樞命論注御覽皇王部同引無光字比斗字星字而字文選注附作符

案太平御覽皇王部四引孝經鉤命決曰附寶
出降大靈生帝軒註云附寶帝軒母也電黃精
軒轅氣也河圖握矩紀曰黃帝名軒北斗黃神
之精母地祇之女附寶之郊野大電繞斗極星
耀感附寶生軒胸文曰黃帝子春秋元命包曰
黃帝龍顏得天庭陽上法中宿取象文昌戴天
履陰乘數制剛註云頗有龍象似軒轅也庭陽
太微庭也戴天天文在首履陰陰字在足下也
制剛紀也紀正四輔也黃帝土之精軒轅土神
黃龍之體又主雷電故感其精而生也

詩緯集證 卷三

四一

瑤光如蛻質月正白感女樞生顛頊初學記天部○
太平御覽天部○
十四引無如蛻質月正白四字○此史高陽紀註無如字
無未三字○玉海前瑤門無如蛻字下有於若水首
戴干戈
七字

注星光如虹蛻往質月也陽史高
紀註

案太平御覽皇王部四引河圖曰瑤光之星如
蛻質月正白感女樞幽房之宮生黑帝顛頊與
含神霧說同春秋元命包曰顛頊駢幹上法月
參集威成紀以理陰陽注云水精主月參伐星
主新刈成功兼此月職重助費以為表案北斗
第七星主月主金月水精太陰之氣也參金宿

白虎之體也顛頊水精水生於金故其感生之
時瑤光質月而駢幹為表上法參星也

慶都與赤龍合婚生赤帝伊祁堯初學記帝王部○
路史陶唐紀註○
案文選魯靈光殿賦
註引慶都生伊堯

案太平御覽皇王部五引春秋合誠圖曰堯母
慶都蓋大帝之女生於斗維之野常有黃雲覆
蓋之年二十出觀三河之首若有神隨之者有
赤龍負圖出慶都讀之云赤受天運下有圖人
衣赤光面八彩鬢鬢長七尺二寸兌上豐下足
履翼宿署曰赤帝起誠天下寶奄然陰風雨赤

詩緯集證 卷三

四二

龍與慶都合婚有娠龍消不見既乳堯貌如圖
表及堯有知慶都以圖予之語與詩緯合赤帝
之精生於翼體為朱鳥其表龍顏蓋應赤龍之
象也

握登見大虹意感而生舜於姚墟路史有虞紀註○太
平御覽皇王部六

案太平御覽皇親部引河圖著命苞文與詩緯
同續漢書五行志注引演孔圖曰蛻者斗之精
也星占曰虹蛻上精填星之變開元占經九十
八引春秋緯曰虹蛻者斗之亂精也斗者天樞
也居中宮土位其第五星主填星填星土之精

也尚書帝命驗曰姚氏縱華感樞注云縱生也
舜母握登春秋感精符云滅翼者斗注言翼堯
之星精在南方其色赤斗舜之星精在中央其
色青詩字是黃之譌孝經援神契云舜龍顏重瞳大口
手握袞注言大口以象斗星又為天作喉舌舜
為斗星之精故其生感斗樞虹氣也

大禹之興黑風會紀太平御覽皇王部七
○路史夏后紀註

注黑力黑風風后並黃帝臣復臣舊勳伯禹當斯
而至也上

案淮南子云黃帝治天下而力牧太山稽輔之

詩緯集證

卷三

四三

以理日月星辰之行治陰陽之氣節四時之度
正律麻之數史記五帝紀云黃帝舉風后力牧
常先大鴻以治民論語摘輔象云黃帝七輔風
后受金法力墨受準斥註云力墨或為力牧此
引詩緯作力黑黑乃墨之譌太平御覽地部二
十六引河圖云黃帝問風后曰余欲知河之始
開風后曰河凡有五皆始開乎崑崙之墟皇王
部七引黃帝元女兵法云禹問於風后曰吾聞
黃帝有勝負之圖六甲陰陽之道今安在乎風
后對曰黃帝藏於會稽之山下其坎千丈廣千

尺鎮以盤石致難得也禹北見六子問海口所

出乃決江口鳴角會稽龍神為見玉匱浮禹乃

開而視之中有天下經十二卷吳越春秋云禹

案黃帝中經見聖人所記曰在九嶷山東南天

柱號曰宛委其書金簡青玉為字編以白銀禹

乃東巡衡山求之因夢見赤繡衣男子自稱元

夷蒼水使者來候禹令齋三月庚子登宛委山

發書得通水之理遂周行天下使益疏記之名

曰山海經詩緯所言即其事也又案遁甲開山

圖云古有大禹女媧十九代孫壽三百六十歲

詩緯集證

卷三

四四

入九嶷山仙飛去後三千六百歲堯理天下洪

水既甚人民墊溺大禹念之乃化生於石紐山

泉女狄暮汲水得石子如珠愛而吞之有娠十

二月生子及長能知泉源代父繇理洪水堯帝

知其功如大禹知水源乃賜號禹古之聖人皆

天帝降精以生必有諸神扶助使開階立隧故

力墨風后復至為禹佐也

契母有娥浴於元邱之水睇元鳥銜卵過而墮之契

母得而吞之遂生契詩緯十七

案史記三代世表褚先生引詩傳曰湯之先為

契無父而生契母與姊妹浴於元邱有燕銜卵
隨之契母得故舍之誤吞之即生契索隱曰按
史所引出詩緯故曰詩傳尚書中候曰元鳥翔
水遺卵於流城簡吞之生契封商註云元鳥燕
也翔水徘徊於水上城城氏也簡簡狄也契母
各呂覽音初篇云有城氏有二佚女爲之九成
之臺飲食必以鼓帝合燕往視之鳴若謚隘二
女愛而爭搏之覆以玉筐少選發而視之燕遺
二卵比飛遂不反二女作歌一終曰燕燕往飛
實始作爲比音高誘註曰天令燕降卵於有城
氏女吞之生契詩云天命元鳥降而生商又云
有城方將立子生商此之謂也

詩緯集證

卷三

四三

湯母扶都見白氣貫月意感而生湯事文類聚帝系部

案太平御覽皇王部八引河圖曰扶都見白氣

貫月感黑帝生湯詩含霧神帝王世紀並同詩

緯言顓頊之生也瑤光如蜺貫月正白顓頊水

精殷黑帝亦水精之子故其感生與顓頊相似

尚書中候云天乙在亳諸隣國緹負歸德東觀

乎洛降三分沉璧黃魚雙躍出濟於壇黑鳥以

雄隨魚亦止化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神

福以桀克三年悉合注云黑鳥黑帝叶光紀之
便也元水也

后稷母姜嫄出見大人蹟而履踐之知於身生后稷

史記卷之八
代世七

案褚先生引詩傳云云索隱以史所引出詩緯

也攷詩生民正義引河圖云姜嫄履大人蹟生

后稷中候稷起云蒼耀稷生感述昌路史高辛

紀注引春秋元命包曰姜嫄遊於闕宮其地扶

桑履大人蹟而生稷卦之得震故周蒼代商又

易通卦驗云帝蹟術感鄭註曰震爲足故蒼帝

詩緯集證

卷三

四六

之興多以蹟感后稷之生則然

人任夢長人感已生文王太平御覽皇王部九

案太平御覽皇親部引河圖著命苞文與詩緯

同周者蒼帝之萌木精也御覽皇王部九引春

秋風精符云孔子案錄書合觀五常英人知姬

昌爲蒼帝精文選齊安陸昭王碑文註引元命

包云孔子曰扶桑日所出房所立其耀盛蒼神

用事精感姜嫄卦得震震者動而光故知周蒼

代殷者爲姬昌人形龍顏長大羽翼日衣青光

宋衷註曰爲日精所羽翼故以爲名木神故以

其方色衣之初學記帝王部引元命包云姬昌
蒼帝之精位在房心宋均注曰蒼帝靈威仰然
則知長人者靈威仰之神也昔華胥履大人跡
而生伏羲媿嫫媿踐巨人跡而生后稷三聖人皆
蒼神之精故其感生之祥舉相似也

執嘉妻舍始遊洛池史記高祖本紀索隱

案史記索隱據春秋握誠圖以為執嘉妻舍始

遊洛池生劉季詩含神霧亦云

有寶雞銜赤珠出史記高祖本紀正義

案史記正義引帝王世紀合始遊洛池有寶雞

詩緯集證 卷三 四七

銜赤珠出刻曰英生高祖詩含神霧亦云合始
即昭靈后也

合始吞赤珠刻曰玉英生漢皇後赤龍感女媧劉季

與也蘇文類聚九十八〇太平御覽皇王部十二又皇親部一引同

注刻刻鏤也有玉英之文太平御覽全上

案史記高祖本紀云高祖姓劉氏字季父曰太

公母曰媧媧管息大澤之陂夢與神遇是時雷

電晦冥太公往視則見蛟龍於其上已而有身

遂產高祖高祖為人隆準而龍顏美鬚髯左股

有七十二黑子高祖感生之異與帝堯畧同皆

赤帝之子火精人也堯長七尺二寸高祖有七
十二黑子皆應火德七十二日之數也又案東
觀漢記云馮異勸上即位上曰我昨夜夢見赤
龍上天覺悟心中動悸異等賀曰此天命發於
神明是光武中興亦有赤龍之應

聖人受命必順斗張握命圖授漢寶太平御覽珍寶部一

宋均注聖人謂高祖也受大命而王必順旋衡法

故張良受兵鈐之圖命以授漢為珍寶也上

案春秋佐助期云王者法斗諸侯應宿潛潭巴

云天子有三寶璇璣者轉舒天心玉衡者平氣

詩緯集證 卷三 四八

立常也運斗樞云五帝所行同位異道皆循斗

樞機衡之分遵七政之紀九星之法元命包曰

斗為帝令出號布政授度四方故置輔星以佐

助為斗為人君之象而號令之主也高祖赤帝

之子應運而起張良受書於黃石公為漢室之

輔遂定天下故云握圖授寶也

代漢者龍顏珠額太平御覽人事部五

案珠額謂額有角表若連珠象也

詩緯集證

詩含神霧曰四方蠻貊制作器物多與中國反書則橫行食則合和牀則交脚鼓則細腰如此類甚衆中國之所效者貂蟬胡牀胡飯太平御覽七百九十九

案漢書西域傳云安息國去長安萬一千六百里土地風氣物類所有民俗與烏弋屬實同小

大數百城地方數千里最大國也臨媯水商賈

車船行旁國書革旁行爲書記服虔注曰橫行

爲書記也師古曰今西方胡國及南方林邑之

徒書皆橫行不直下也革謂皮之不柔者又太

詩緯集證卷三

四九

平御覽七百八十四夷部引臨海水志曰夷

州在臨海東南去郡二千里土地人民各自別

異飲食取生魚肉雜貯大器中以滿之歷日月

乃啖食之以爲上看鑿木作器如豬槽狀以魚

肉腥臊安中十五五共食之以粟爲酒木槽

貯之用大竹筒長七寸許飲之又隋書云真臘

國在林邑西南本扶餘之國也飲食多蘇酪沙

糖稊粟米餅欲食之時先取雜肉羹與餅相和

手搗而食又御覽五百六十七四夷樂引樂部

樂志曰龜茲樂器有毛圓鼓要目鼓天竺樂器

有毛員鼓都曇鼓疎勒樂器有答臘鼓腰鼓安

國樂器有正鼓和鼓高麗樂器有腰鼓齊鼓又

五百八十二引大周正樂曰腰鼓大者瓦小者

木皆廣首而織腹都曇鼓似腰鼓而小以小槌

擊之毛員鼓似都曇而稍大又曰正鼓和鼓一

以正而一以和皆腰鼓也續漢書輿服志云武

冠一曰武弁大冠諸武官冠之侍中中常侍加

黃金璫附蟬爲文貂尾爲飾謂之趙惠文冠胡

廣說曰趙武靈王效胡服呂金璫飾首前插貂

尾爲貴職秦滅趙以其君冠賜近臣劉昭注引

詩緯集證卷三

五十

應劭漢官儀曰說者以金取堅剛百鍊不耗蟬

居高飲潔口在腋下貂內勁悍而外溫潤此因

物生義也又引徐廣曰趙武靈王胡服有此秦

卽趙而用之說者蟬取其清高飲露而不食貂

紫蔚采潤而毛采不彰灼故於義亦取徐廣又

曰意謂北方寒涼本以貂皮煖額附施於冠因

遂變成首飾又續漢書五行志云靈帝好胡服

胡帳胡床胡坐胡飯胡篋胡笛胡舞京都貴

戚皆競爲之此服妖也其後董卓多擁胡兵填

塞街衢是其驗已

詩緯集證卷第四

福州陳喬樞學

詩緯各書所引未詳篇目
詩緯者附錄於此為一引

天下和平天瑞降地符興文選王辭曲
水詩叙註

案白虎通符瑞篇云天下太平符瑞所以來至者以為王者承天統理調和陰陽陰陽和萬物序休氣克塞故符瑞並臻皆應德而至德至天則斗極明日月光甘露降德至地則嘉禾生冀莢起秬鬯出太平感德至八表則景星見五緯順軌德至草木則朱草生木連理德至鳥獸則

詩緯集證 卷四

十一

鳳凰翔鸞鳥舞麒麟臻白虎到狐九尾白雉降白鹿見白鳥下德至山陵則景雲出芝實成陵出黑丹阜出萐莆山出器車澤出神鼎德至淵泉則黃龍見醴泉涌河出龍圖洛出龜書江出大貝海出明珠德至八方則祥風至白虎通所錄多散見於援神契蓋皆據緯書之文

歲星無光進退無常此仁道失類之應開元占經
二十三

案歲星木之精也位在東方青帝之子歲行一次十二年一周天與太歲相應故曰歲星人主之象也色欲明潤視其進退左右以占其妖祥

洪範五行傳曰歲星者於五常為仁於五事為貌仁虧貌失逆春令則歲星為災占經引石氏曰歲星主仁仁失者罰出變見於歲星歲星盈縮故曰罰此失仁政逆春氣之所致也以其宿命其國聖人觀歲星所盈縮之宿以知仁失之國也

填星暈此奢侈不節王政之失開元占經
三十八

案填星常晨出東方夕伏西方其行歲填一宿故各填星填星土之精也位於中央王於四季占經引禮斗威儀云君乘土而王其政太平則

詩緯集證 卷四

十二

填星黃而輝多春秋緯曰填星主德德失則宮室高臺榭繁故填星盈縮巫咸曰填星白暈有土功是奢侈不節之失也京房曰人君內無仁義外多華飾則填星失度東西叛逆不救必夏霜雪其救也治社稷明堂近方直親厚重之人則災消矣

又案春秋繁露第六十一篇云曰冬至七十二日木用事其氣燥濁而清七十二日火用事其氣燂陽而赤七十二日土用事其氣溫濁而黃七十二日金用事其氣堅凝而白七十二日水

用事其氣清寒而黑七十二日復得木今董子

作慘陽聖混作慘淡此從五行大義引木用事則行柔惠挺羣禁

至於立春出輕繫去稽留除極格開閉闔通障

塞存孤幼矜寡獨無伐木火用事則正封疆循

田疇至於立夏舉賢良封有德賞有功出使四

方無縱火土用事則養長老存幼孤矜寡獨賜

孝悌施恩澤無興土功金用事則修城郭繕墻

垣審群禁飭甲兵警百官誅不法存長老無焚

金石水用事則閉門閭大搜索斷刑罰執當罪

飭關梁禁外徙無決池隄史記天官書云天有

詩經集證

卷四

三

五星地有五行水火金木填星此五星者天之

五位為經緯見伏有時所過行贏縮有度凡天

變過度乃占國君疆大有德者昌弱小飾詐者

亡太上修德其次修政其次修教其次修禳正

下無之為天數者必通三五終始古今深觀時

變察其精粗則天官倫矣

大角一曰帝廷成統理開元占經六十五

案帝廷者謂帝席也占經引春秋緯曰大角為

坐儀一曰大角為帝席以布坤厚德石氏星讚

曰大角帝席色欲明光隆潤澤德合同甘氏中

官占曰帝席三星在大角地又星讚曰帝席設

座宴旅酢酌帝席星屬於大角故大角一曰帝

廷大角為天棟以正紀綱故云成統理也

奎為女令開元占經六十二

案占經歲星占引海中占曰歲星潤澤出奎有

善令變色入奎有偽令來者若出奎有偽令出

使者金木火土四星出入奎宿其占皆然帝覽

嬉曰歲星之奎有喜慶之事若有赦令是奎主

命令之驗填星占引黃帝占曰填星出奎女主

攝政國有女喜若有女貴辰星占引春秋圖曰

詩經集證

卷四

四

辰星之奎天下賤人出貴女奎女主喜女貴及

女主攝政之徵故為女令也

天市主聚眾開元占經六十五

案天市者天子之市也亦名天曹州占曹群也

眾所群聚也石氏曰天市垣二十二星主四方

諸國門左一星宋也次星衛次星燕次星東海

次星徐次星太山次星齊次星河中次星九河

次星趙次星魏次星中山次星河間門右一星

韓次星楚次星梁次星巴次星蜀次星秦次星

周次星鄭次星晉也其星光芒即其國有誅若

星色微小其國已弱王者修德以扶之石氏曰
天市星眾明則歲實星稀則歲虛郝萌曰天市
中多小星民富足禮舍文嘉曰王者於族人
有次序則天市正明宋均註曰王者於親疏有次
序族者非一人也天市之應明所感者多也

司命執刑行罰開元占經

案史記天官書云斗魁戴匡六星曰文昌官一

曰上將二曰次將三曰貴相四曰司命五曰司

中六曰司祿索隱引春秋元命包曰上將建威

武次將正左右貴相理文緒司命主災咎司中

詩經集證 卷四 五

主佐理司祿賞功進士占經引元命包曰司命

舉過滅除不祥甘氏中官占云司命二星在虛

北郝萌說以司命與與鬼同候攷占經六十三

引南官候曰與鬼一名天鉄鑽一曰天訟主察

姦天目也石氏曰與鬼一曰鉄鑽故主法主誅

斬司命主災咎是執刑行罰之象以與與鬼同

候故主刑罰也

檜三星楛五星在斗杓左右主檜人楛人史記天官書索隱

案占經六十五引石氏曰天檜三星在北斗杓

東主帝伏兵檜者令之檜也以竹爲之銳其鋒

外向以檢人星温而不明則吉若光照則伏兵
行天楛五星在女牀東北杓者大杖所以打賊
也左檜右楛天之武備皆所以禁橫暴備不虞
也

陳王者所起也文選秋胡詩註

案漢書地理志陳本太昊之虛皇至世紀云太

昊帝庖犧氏風姓也有聖德都陳繼天而生首

德於木爲百王先故言王者所起也

小雅諷已得失及之於上也史記司馬相如傳索隱引詩緯

案荀子大畧篇云小雅不以汙上自引居下

詩經集證 卷四 六

疾今之政以思往者其言有文焉其聲有哀焉

與詩緯說合漢書司馬相如傳贊云司馬遷稱

大雅言王公大人而德逮黎庶小雅譏小己之

得失其流及上所說雖殊其合德一也注引張

揖曰已詩人自謂也已小有得失不得其所作

詩流言以諷其上也皆用詩緯之說

風后黃帝師又化爲老子以書授張良史記留侯世家索隱

案帝王世紀云黃帝夢大風吹天下之塵垢皆

去帝寤而嘆曰風爲號令執政者垢去土解清

治者依夢之占而求之得風后於海隅登以爲

相史記留侯世家云良嘗步遊下邳圯上有一
老父衣褐至良所與良期會出一編書曰讀此
則爲王者師矣後十年與十三年孺子見我濟
北穀城山下黃石即我矣良因異之常習誦讀
之後從高帝過濟北果見穀城山下黃石取而
葆祠之詩緯所紀卽其事也太史公贊言老父
予書司馬貞引詩緯爲証云父後化爲黃石則
老子乃老父之譌耳文選運命論註引春秋保
乾圖云漢之一師爲張良生韓之破漢以興是
張受兵鈐之圖命爲王者師也

詩經集說

卷四

七

齊數好道廢義簡

禮文選中魏武帝文註

宋均註簡猶闕也

案說文云惟初太始道立於一造天地化成
萬物一者數之始也齊數好道者合萬物爲一
方以與道爲際而法自然也廢義簡禮者道德
定於天下而禮義有所不事也道德經云失道
而後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮
禮義者忠信之薄也淮南本經訓云古之人同
氣於天地與一世而優游當此之時禮義不設
而萬民猶在於混冥之中逮至衰世仁鄙不齊

比周朋黨設詐譖懷機械巧故之心而性失矣
是以貴義陰陽之性莫不有血氣之感男女群
居雜處而無別是以貴禮禮義者可以救敗而
非通治之至也夫義者所以救失也禮者所以
救淫也是故知道德然後知仁義之不足行也
知仁義然後知禮樂之不足修也

君子悉心研慮推變見事也

文選王元長承明九年集秀才文註

案漢翼奉傳云臣聞之師曰天地設位懸日
月布星辰分陰陽定四時列五行呂視聖人各
之曰道聖人見道然後知王治之象故畫州土

詩經集說

卷四

八

建君臣立律歷陳成敗呂視賢者各之曰經賢
者見經然後知人道之務則詩書易象春秋禮
樂是也易有陰陽詩有五際春秋有災異皆列
終始推得失攷天心呂言王道之安危又曰詩
之爲學情性而已五性不相害六情更與廢觀
性以麻觀情以律明王所宜獨用難與二人共
也匡衡傳云詩者原性情而明人倫也傳曰審
好惡理性情而王道畢矣然則治詩者必精通
律麻陰陽而窮極乎性命之原善推禍福以普
天人之應斯乃告往知來聖門言詩之微旨也

詩緯註附錄

宋均註緒業也

文選阮瑀為曹公作書與孫權註

案文選四子講德論註引春秋保乾圖云五帝

異緒宋衷註曰緒業也又任昉荅七夕詩啓註

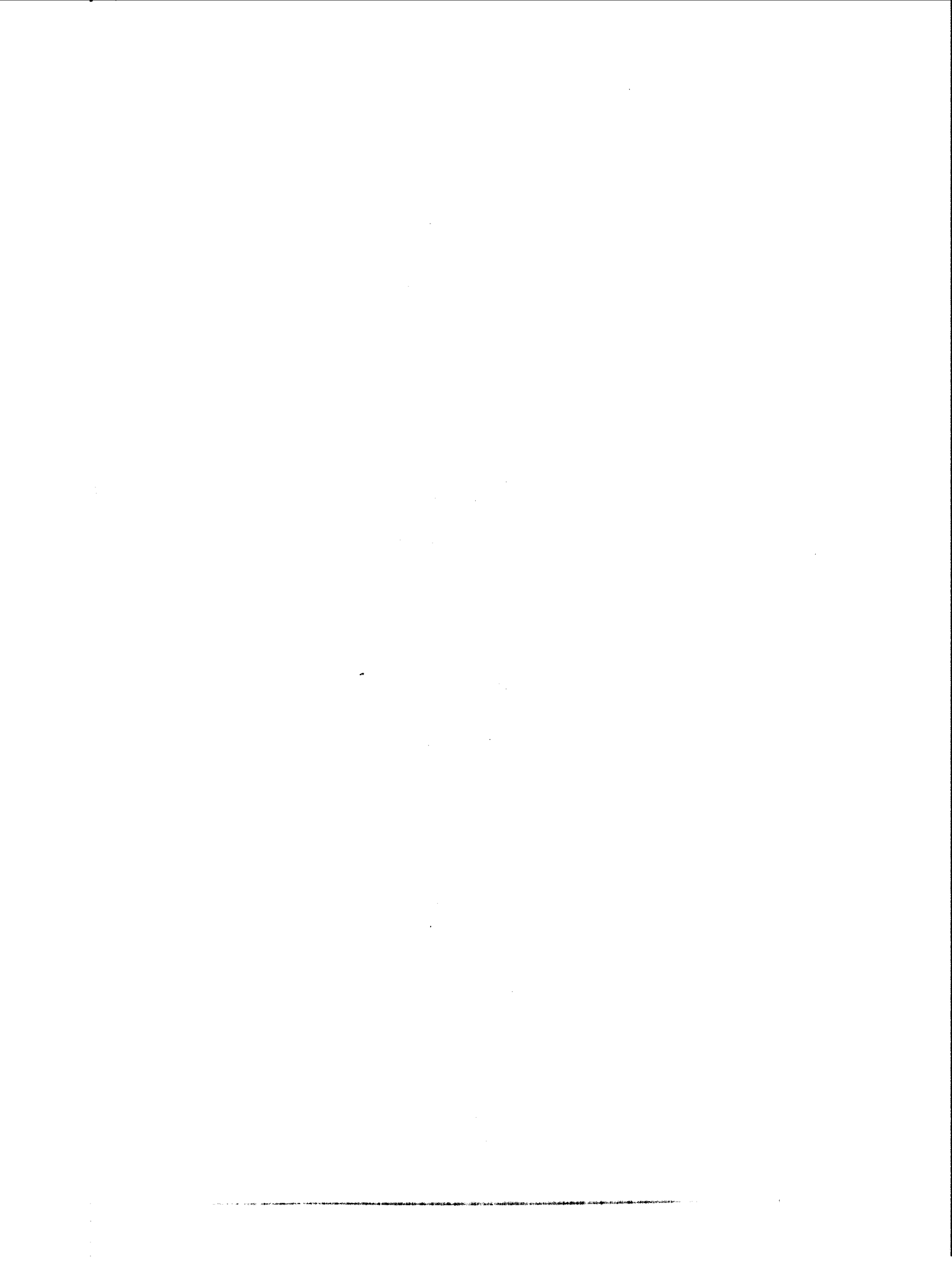
引並同此引作詩緯註疑詩緯亦有五帝異緒

之語也

詩緯集證

附錄

諸經緯遺

諸經緯遺引

此皆取之陶九成說部凡四十目所不載者以見于
他叢書也劉學寵

青照堂叢書

諸經緯遺

序

青照堂叢書

朝邑

劉學寵

彙梓姪孫維翰

宗校錄

諸經緯遺

李元春

時評閩門

王維戎

信蔡訂

易川靈圖

帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者

繼天治物改正一統各得其宜父天母地以養生人

至尊之號也大君者君人之盛也

靈著四十九莖下有千歲龜守之

宓犧作易無書以畫事

黃氣抱口輔臣納忠德至於天日抱戴

青照堂叢書

次編 易川靈圖

吐珠於澤誰能不舍

至德之萌若連璧

至德之萌五星若貫珠

聖人受命瑞應先於河瑞應之至聖人殺龍龍不可

殺皆感氣君子得衆人之助瑞應先見於陸瑞應之

至君子發地蛇不如龍陸不如河

蠶陽者火火惡水故食不飲桑者土之液木生火故

蠶以三月葉類會精合相食

建口始五際而八節通那酉之際爲革政午亥之際

爲革命

陽氣出于東北入于西北發于孟春畢于孟冬

易通卦驗

震東方也立春春分日青氣出直震此正氣也氣出

右物半死氣出左蛟龍出震氣不出則歲中少雷萬

物不實人民疾熱

離南方也夏至日中赤氣出直離此正氣也氣出右

萬物半死氣出左赤地千里

遂皇始出握機筮表討實其刻白蒼牙通靈昌之成

青照堂叢書

次編 易通卦驗

孔演命明道經慮義作易仲命德紀衡周文增通八

八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞故正其

大本而萬物理失之毫釐差以千里

人君冬至日使八能之士鼓黃鐘之瑟瑟用槐木長

八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸

鵲者陽鳥先物而動先事而應見於木風之象

夏至小暑伯勞鳴博勞性好單棲其飛獵其聲啾啾

夏至應陰而鳴冬至而止

仲夏之月反舌無聲反舌有聲佞人在側

鷲鵠大壯初九桃始華不華倉庫多火

冬至初陽雲出箕如樹木之狀

尚書旋璣鈴

上清下濁號曰天地

禹開龍門導積石出公珪出刻曰延喜王受德天錫

佩

少室之山大竹堪為釜甑

有神人名石年蒼色大肩戴玉理駕六龍出地輔號

皇神農始立地形辨度四海東西九十萬里南北八

青照堂叢書

次編

尚書旋璣鈴

三

十一萬里

人皇氏九頭駕六羽乘雲車出谷口分九州

在政不私公位稱之曰帝

帝者天號王者人稱天有五帝以立各人有三王以

正度天子爵稱也皇者煌煌也

天子之尊也神精與天地通血氣含五帝精天愛之

子也

冬至陰雲郁寒有雲迎日者來歲大美此蓋聖德光

被上感天心應付有司以彰嘉瑞

積災

同易川靈
醫亦有傳

房為明堂主布政參為大辰主斬刈兼此二者故聖

王重齒為表

尚書帝命期

桀失玉鏡用其噬獸

桀無道夏出霜

有人大口兩耳參漏足文履已首戴鈞鈴胸懷玉

分別九州隨山濬川任土作貢

天道無適莫常傳其賢者

禹白帝精以星感修已山行見流星意感栗然生奴

青照堂叢書

次編

尚書帝命期

四

戎文禹

桀失其玉鏡用其噬虎

夏桀無道殺伐龍逢紀滅皇圖壞亂歷紀殘賊天下

賢人遁逃淫色嬖易不事祖宗

賊起蜚卵生虎

有人雄起戴玉英祈且失籥亡其金虎東南紛紛注

精起

虞舜聖在側陋無耀顯都握石椎懷神珠

秦失金鏡魚目入珠

一書有裏
豈不出一手
耶

譬明然自是
後漢文程子
亦不信何遊
說

邪金出軫握命孔符

春鳥星昏中以種稷夏火星昏中以種黍菽

尚書考靈耀

通天文者明審地理者昌明者天之時也昌者地之財也明王之治鳳凰下之

地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分是其中矣地常動移而人不知譬如人在大舟中閉牖而坐舟行不覺也

從上臨下八萬里天以圓覆地以方載

青照堂叢書

次編 尚書考靈耀 五

晦而月見西方謂之朏朔而月見東方謂之側匿

秦王政以白璧沉河有黑頭公從河中出呼政曰祖

龍來授天寶開中有尺二玉牘

五百載聖紀符

五星若偏珠旋璣中星星調則風雨時

日旁氣白者為疢

火星為夏期專陽相同精感符

虛星為秋候昂為冬期陰氣相佐德乃不邪子助母

收合子符

桑木者箕星之精木虫食葉為文章人食之老翁為

小童

尚書中候

堯沉璧于河白雲起迴風搖落

帝堯卽政景星出翼

堯卽政七十載鳳凰止庭巢阿閣謹樹

周天子發渡孟津火自上復于下至於王屋流為鳥

其色赤其聲魄云

周公歸政于成王太平制禮鸞鳳見

青照堂叢書

次編 尚書中候

六

天乙在亳諸鄰國襁負歸德東觀於洛習禮堯壇降

三分沉璧退立榮光不起黃魚雙躍出濟于壇黑鳥

以雄隨魚亦止化為黑玉赤勅曰玄精天乙受神福

伐桀克三年天下悉合

成王觀于洛河沉璧禮畢王退俟至于日昧榮光併

出幕河青雲浮洛

醴甘也取名醴酒堯祇德匪懈醴泉出文命盛德俊

義在官醴泉出山

秦穆公出狩至于咸陽日稷庚午天震大雷有火下

化爲白雀銜錄丹書集于公車公俯取其書言穆公之霸也訖胡亥秦家世事

詩含神霧

詩者誠爲天地之心君德之祖百福之宗萬物之戶

也

治世之音溫以裕其政平亂世之音怨以怒其政乖

詩道然也

曹地處季夏之位土地勁急音中徵其聲清以急是

也

青照堂叢書

次編

詩含神霧

七

日月揚光者人君之象也風雲列勢者將帥之氣也

聲容具之

上以風化下下以風刺上主文而譎諫言之者無罪

聞之者足以戒

德化充塞照潤八冥則鸞臻也

含始吞赤珠刻曰玉英生漢皇後赤龍感女媧劉季

興也

古之火正或食于心或食于味以出內火故味爲鶉

火心爲大火

多與詩是結
文之甲

菖蒲益聰菜萸耐老

爵金十葉爲貫百二十葉采以煮之爲粳合芳物釀

之以降神

雷震百里去相附近

詩紀歷圖

箕爲天口主出氣尾爲逃臣賢者叛十二諸侯列於

庭

天霜樹落葉而鴻鴈南飛

立秋促織鳴女工急促之候也

青照堂叢書

次編

詩紀歷圖

八

凡黍爲酒陽據陰力能動故以麴釀黍爲酒

陰陽之會一歲再遇于南方者以中夏遇于北方者

以中冬

王者受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右

奉璋此文王之郊也

詩無達詁易無達言春秋無達辭

古者劍在左刀在右鈎在前

彼萬者葭一發五狝孟春獸肥草短之候也

蟀蟋在堂流火西也

兼葭秋水其思涼猶秦西氣之變乎

聖人事明義以昭耀其所聞故民不陷詩云示我顯德行

梅柳驚春羊牛來暮

春秋元命苞

天不足西北陽極於九故天周九九八十一萬里天如雞子天大地小表裏有水地各承氣而立載水而浮天轉如車轂之過

地者易也言萬物懷任交易變化也自東極至於西

青照堂叢書

次編

春秋元命苞

九

極五億十萬九千八百八步

危東六星兩兩而北曰司空主水金守之天下有憂也

木之為言觸也氣動躍也

水之為言演也陰化淖濡流施潛行也故其立字兩

人交一以中出者為水一者數之始兩人譬男女言

陰陽交物以一起也

水者天地之包幕五行之始焉萬物之所由生元氣之津液也

翼星主南宮之羽儀文物聲名之所豐茂為樂庫為天倡先王以賓於四門而列天庭之衛主俳倡近太微而為尊

地所以右轉者氣濁精少含陰而起遲故轉右迎天佐其道

山者氣之包含所以含精藏雲故觸石而出

昂畢間為天街散為冀州分為趙國立為常山牽牛

流為揚州分為越國立為揚山軫星散為荊州分為

楚國荆之為言強也陽盛物堅其氣急悍也虛危之

青照堂叢書

次編

春秋元命苞

十

精流為青州分為齊國立為萊山天弓星流為徐州

別為魯國徐之言舒也言陰牧內安詳也五星流為

兗州兗之言端也言隄精端故其氣纖殺鈞鈐星別

為豫州豫之為言序也言陰陽分布各得處也東井

鬼星散為雍州分為秦國得東井動深之萌其氣險

也嘴參流為益州益之言隘也謂物類並決其氣急

切决列也箕星散為幽州分為燕國營室流為并州

分為衛國并之為言誠也精含交并其氣勇抗誠信也

按始號荆山不必即強

分野之說多不解此以妄妄言其由

頭者神所居上圓象天氣之府也歲必十二故人頭長一尺二寸

掌圓法天以運動指五者法五行

王者置廷尉讞疑刑者官之平下之信也尉者尉民心撫其實也安立字士垂一人詰屈折著為廷示戴尸首以寸者為言寸度治法數之分示惟尸稽於十舍則法有分故為尉示與尸寸宋均注曰士事也垂係也屍人死也人死不可無乃戴之者示天下不可無死也

青照堂叢書

次編

春秋運斗樞

十一

春秋運斗樞

天文地理各有所主北斗有七星天子有七政也北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首是謂帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗
斗第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六開陽第七推光第一至第四為魁第五至第七為杓合而為斗居陰布陽故稱北斗
皇者天天不言四時行焉百物生焉三皇垂拱無為

說事應似五行傳

設言而民不違道德玄泊有似皇天故稱曰皇皇者中也光也弘也含弘履中開陰布網上合皇極其施

光明指天畫地神化潛通煌煌盛美不可勝量

旋星明則嘉禾液

璿光散而為鹿江淮不祠則璿光不明彘生鹿

飛翔羽翮為陽陽氣仁故烏哺公也

璿光星散而為鳥

機星散為鶉德義少殘

玉衡星散為鴟

青照堂叢書

次編

春秋運斗樞

十一

天樞德則鸞集

玉衡星散為鶉遠雅頌著倡優則雄鷄五足

機星散為雉

璿光星散為鸞

璿光星散為雀

玉衡星散為李

璇星散為橘

玉衡星散為椒

玉衡星散為菖蒲遠雅頌著倡優則玉衡不明菖蒲

冠環

舜為天子東巡臨觀黃龍五采負圖出置舜前圖以黃玉為柙黃金繩封兩端章曰黃帝符璽也

赤龍負圖照出河見堯典太尉舜等百二十年集發藏大驚

機星得則麒麟至萬人壽

瑤光之星散而為象

參星散而為虎

玉衡星散而為兔行世瑤光則兔出月

青照堂叢書

次編 春秋文曜鈞

十三

璇星散為姜風土失得逆時則姜有翼辛而不臭

春秋文曜鈞

魁戴匡六星曰文昌宮為六府

軫南家星曰天庫

曰咸池曰天潢五帝車舍也

楚有蒼雲如霓圍軫七蟠中有荷斧之人向軫而蹲

于是楚唐史畫遺灰而雲滅故曰唐史之策上滅著

雲

老人星見則主安不見則兵起

王者往也神所同往人所歸落

庶人爭權赤帝之精

咸池天潢五星五帝居舍也

楚立唐氏以為史官蒼雲如蜺圍軫七蟠中有荷斧

之人嚮軫而蹲楚驚

商絃絕蠶合絲

七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生也

土勝水故守宮食蠶螂蛆搏蛇

金伐木故鷹擊雉

青照堂叢書

次編 春秋合誠圖

十四

三九二十七者陽氣成故虎七月而生陽立於七

故虎首尾長七尺般般文者陰陽雜也

水滅火故蚩螿鷓

鴈鶴者飛行居于陽之鳥穴居于陰

春秋合誠圖

天皇大帝北辰星也含元秉陽舒精吐光居紫宮中

制御四方冠有五采文

帝坐空扃洛上與大司馬容先等臨觀鳳皇皇啣圖帝

前皇帝再拜受圖

帝堯之母曰慶都生而神異常有黃雲覆上

黃帝遊玄扈洛上與大司馬容光左右輔周昌等百

二十人臨之有鳳啣圖以置帝前

堯母慶都蓋大帝之女生於斗維之野常三河東南

天大雷電有血流濶天石之中生慶都

軒轅星主雷雨之神

大帝之精起三河之州中土之腴

霹靂擊于宮殿者妃后爭政

五光垂彩天下大嘉

青照堂叢書

次編 春秋合誠圖

十五

赤彗火精如火曜長七尺

五殘王出亡

獄漢居正北方出地可六丈而赤王逐王

天皇大帝北辰星也含元秉陽舒精吐光居紫宮中

制御四方冠呈五采

黃帝請問太乙長生之道太乙曰齋戒六丁道乃可

成

春秋孔演圖

有人卯金豐擊玉鼓駕六龍

舜之將興白雲入房

湯將興白雲入房

鳳火精也

孔子曰丘授律吹律有姓

聖人在後曰望陽苞懷至德據少陽

舜目四瞳謂之重明承乾乾踵堯海內富庶

天命之見候其門靈龜穴庭玄龍御雲

戴玉英光中再仁雄出日月角

其人日角龍顏姓卯金刀含仁義

青照堂叢書

次編 春秋孔演圖

十六

正氣為帝間氣為臣宮商為姓秀氣為人

天子皆五帝精寶各有題序次第相據起必有神靈

符紀請神扶助使開階立遂

王者當置圖籙坐旁以自立

鳥化為書孔子奉以告天赤鳥集書上化為黃玉文

曰孔提命仰應洽為赤制

黑帝治生五角之禽以觸民

孔子母徵在遊大家之陂睡夢黑帝使請已往夢交

語女乳必於空桑之中覺則若感生丘於空桑之中

至聖之生亦如元聖耶

天子舉賢則景星放於天

王者德政海內富昌則鎮星入闕

黃帝將興黃雲升於堂

蒼之滅也麟不榮也麟木精也麒麟闕日無光

天命蕩白虎戲朝其終白虎在野

入政不中則鐵飛

詩含五際六情卽六義也二曰風二曰賦三曰比四

曰興五曰雅六曰頌

作恣五經束之天地稽之圖象質之三王施之四海

青照堂叢書

次編

春秋說題辭

十七

也

八政不中則人無昏

孔胸文曰制作定世符運

春秋說題辭

星之爲言精也陽之榮也陽精爲日日分爲星故其

字曰下生爲星

雲之爲言運也觸石而起謂之雲舍陽而起以精運

也

地之爲言媿也承天行其義也山陵之大非地不制

含功以牧生也

易者氣之節含精宣律上經象天下經叶歷文言立

符象出期節彖言變化繫設類迹

尚書者二帝之迹三王之義所以推其期運明命授

之際書之言信而言天地之情帝王之功凡百二篇

第次委曲尚者上也上帝之書也

在事爲詩未發爲謀恬淡爲心思慮爲志故詩之爲

言志也

詩者天文之精星辰之度

青照堂叢書

次編

春秋說題辭

六

禮者體也人情有哀樂五行有興滅故立鄉飲之禮

終始之哀婚姻之宜朝聘之表尊卑有序上下有體

王者行禮得天中和禮得則天下咸得厥宜陰陽滋

液萬物調四時和動靜常用不可湏臾惰也

麥之爲言殖也寢生觸凍而不息精射刺直故麥含

芒事且立也

稻之爲言藉也稻冬含水盛其德也故稻太陰精含

水漸洳乃能化也江旁多稻固其宜也

粟助陽扶性粟之爲言續也粟五變一變而以陽生

為苗二變而秀為禾三變而發然謂之粟四變入曰
 米出甲五變而蒸飯可食陽以一立為法故粟積大
 一分穗長一尺文以七烈精以五立故其字西米為
 粟西者金所立米者陽精故西字合米而為粟
 天文以七列精以五故嘉禾之滋莖長五尺五七三
 十五神盛故連莖三十五穗以成盛德禾之極也
 斗星時散精為瓊四月生應天理
 鴈之言鴈起聖以招期知晚蚤故鴈南北以陽動故
 也

青照堂叢書 次編 春秋說題辭 十九

鷄為積陽南方之象火陽精物炎上故陽出雞鳴以
 類感也雞之為言佳也而起為人期莫寶也
 地精為馬十二月而生應陰紀陽以合功故人駕馬
 任重致遠以利天下月度疾故馬善走

槐木者虛皇之精

春秋感精符

人主與日月同明四時合信故父天母地兄日姊月
 注曰父天於圓丘之祀也母地於方澤之祭也兄日
 於東郊姊月於西郊

黃帝之將興黃雲升於堂文命之候赤龍御雲天命
 於湯白雲入房
 霜殺伐之表秋季霜始降鷹隼擊王者順天行誅以
 成肅殺之威若政令苛則夏下霜誅伐不行則冬霜
 不殺草

人主含天光據璣衡齊七政操八極故君明聖人道
 得正則日月光明五星有度
 日下淪於地則嘉禾興
 麟一角明海內共一主也王者不剝胎不剖卵則出

青照堂叢書 次編 春秋感精符 二十

於郊
 王者上感皇天則鸞鳳至
 大電繞樞星炤郊野感符寶而生黃帝
 山冬大霧十日已上不除者山崩之候
 八月白露降雀即高鳴相儼

春秋潛潭巴

火從井出有賢士從人起
 天子有三寶謂璿璣玉衡律度也
 下不兼葦蔗之草為不生

蟋蟀來天子無違兵

君德應陽君臣得道叶度則日含王字含王字者日

中有王字也王者德象日光所照無不及也

霹靂擊宮失君精泄下有謀起

君德應陽則醴泉出又旅星得則醴泉出

里社鳴此里有聖人其响百姓歸之

疾風拔木讒臣恣忠臣辱

天赤有大風發屋折木兵大起行千里

虹五色迭至照于宮殿有兵革之事

青照堂叢書

次編

春秋潛潭巴

三

異之為言怪也謂先發感動

女子化為丈夫賢人去位君獨居丈夫化為女子陰

氣淖小人聚

宮有牛鳴政教衰諸侯相并牛兵之符也

天子文繡布地必動絕無嗣

枉矢黑軍士不勇疾流腫

春秋佐助期

天子恣斗諸侯應宿也

廐星傳令神明待時

天廩食神明均名

虞舜之時景星出房

豆神名靈殖姓藥

麥神名福習

咸池主五穀

太尉主甲卒神名辦會曰庫兵動鼓自鳴諸侯得眾

也

繆公即位仲夏大寒冰錯亂也

黃帝將興時有黃雀赤頭立于日傍黃帝曰黃者王

青照堂叢書

次編

春秋佐助期

三

精赤者火榮爵者賞也余今當立大功乎黃雀者桑

也

僖公九年秋三年冬並大雨雹時僖公專樂齊女綺

畫珠璣之好掩月光陰精凝為災異昭公事晉陰精

用密故災

黃星騁海水躍宋均曰黃星土精土主安靜躍則失

常

春秋緯

月之將蝕則斗第二星變色微赤不明而蝕

黃帝坐於扈閣鳳凰銜書致帝前其中得五始之文焉

天皇地皇人皇兄弟九人分九州長天下也又曰天

皇被跡在柱州崑崙山下

黃帝將起有黃雀赤頭立日旁帝占曰黃者土精赤

者火煖雀者賞萌余當立乎

孔子坐空扈洛水之上赤雀銜丹書隨至

玉澤馬者師曠時來

堯時龍馬銜甲赤文綠色臨壇上甲似龜廣袤九尺

青照堂叢書

次編 春秋緯

三

上有五色文

湯帝白狼握禹錄

帝伐蚩尤乃睡夢西王母遣道人披玄狐之裘以符

授之

黃帝出游洛水之上見大魚殺五能牲以醮之天乃

甚雨

武皇渡河中流白魚躍入舟中

禮稽命徵

王者得禮制則澤谷之中有白玉焉

出號令合民心則祥風至

天子祭天地宗廟六宗五岳得其宜則五穀豐雷雨

時至四方貢物

外內之制各得所四方之事無有畜滯則遊囿六畜

繁多天苑有德星應

王者刑殺當罪賞賜當功得禮之儀則醴泉出

祭五岳四瀆得其宜則黃雀見

孔子謂子夏曰群鵠至非中國之禽也

三年一禘五年一禘經紀所論禘禘與禘祭其言鮮矣

青照堂叢書

次編 禮稽命徵

三

顛頊有三子生而亡去為疫鬼一居江水是為瘧鬼

魍魎一居宮室區隅善驚人小鬼子是常以正歲十

二月令禮官方相氏掌熊羆黃金四目衣纁裳執

戈揚盾帥百隸及童子而時儼以索室而驅疫鬼以

桃弧葦矢工鼓且射之以赤丸五穀等酒掃以祛除

疾疫

禮舍文嘉

王者得禮制則澤谷之中有白玉焉

五祀南郊北郊西郊東郊中兆正謀五者天子公侯

伯子男卿大夫士所以承天也

玉石得宜則太白常明

明堂所以通神靈感天地正四時出教化崇有德章

有道也

祭五岳四瀆得其宜則黃雀見

伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以龜書乃則

象作易

禹垂意于溝洫百穀用成神龍至靈龜服玉女敬養

天賜

青照堂叢書

次編

禮合文嘉

五

作樂制禮得天心則景星見

雲者運氣布恩普也

保章氏以五雲之物辨吉凶水旱豐荒之祲

出號令合民心則祥風至

神靈滋液百寶為用則白象至

神門者質文精也知吉凶存亡能輕能重能息能行

王者與則出

禮斗威儀

帝者得其英華王者得其根核霸者得其附枝故帝

似宜是王者
得其英華

道不行不能王王道不行不能霸道不行不能守

其身

歲凶年穀不登君膳不祭肺馬不食穀孟春之日天

子乃以元日祈穀于上帝孟夏驅獸無害五穀仲夏

之月乃命百縣雩祀百辟以祈穀實孟秋之月農乃

登穀天子嘗新先薦寢廟臣專政私其君位則草木

不生禾穀不實

君乘木而王其政升平則福草生廟中朱草別名又

曰南海輪以蒼鳥

青照堂叢書

次編

禮斗威儀

五

君乘金而王其政訟平芳桂常生麒麟在郊又曰乘

金而王則黃銀見

君乘水而王為人黑色大耳其政和平則景雲至比

海輪以文狐

君乘火而王其政和平梓為常生又曰南海輪以駿馬

君乘土而王其政太平鳳凰集于苑林

政理太平則時日五色

政太平則月圓而多輝政升平則月清而明

大戴禮逸

華氏掌供燹契以待卜事杜子春注曰燹讀如薪樵之樵謂所燹灼龜之木

高后崩丞相陳平等使人迎代王計未定迷卜之龜花得大黃庚

我龜既厭不我告猷鄭公注卜筮數而瀆龜龜靈厭之不復告其所圖之吉凶也言雖得兆繇不中也

武王有疾不豫二公曰我其為王穆卜

卜恣天地象四時

大夫已上事卜且筮士則但筮尊卑之差

青照堂叢書

次編 大戴禮逸

毛

晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮之吉公曰從

筮筮短龜長不如從長

王者必制巡狩之禮何尊天重民也所以五年一巡

狩何五歲再順天道大備所以至四嶽者盛德之山

四方之中能興雲致雨也巡狩者何巡循也狩牧也

為天循行牧民也

楚焯以荆為之爇以灼正以荆者凡木心圓荆心方

也

樂稽耀嘉

曲說

武王承命與師誅于商萬國咸喜軍渡盟前歌後舞乃大安家給人足酌酒鬱搖

冬至日祭天于圓丘用蒼璧牲同玉色樂用夾鍾為宮樂作六變

社土地之主地濶不可以盡祭故封土為社以報功也稷五穀之長穀衆不可以徧祭故祀稷為神以主之也

凡求雨男女欲和而樂又曰開神山神淵積薪夜擊鼓譟而燔之

青照堂叢書

次編 樂稽耀嘉

毛

殷之德陽德也故以子為姓周之德陰德也故以姬

為姓

郊祀之辭九句九陽數也

鍾太陽其聲宏寬瑟少陰其音清遠

心不得義不能樂體不得利不能安

先王之德澤在民民樂而歌之以為詩說而化之以

為俗

地蕃莫如山天開莫如樂

孝經援神契

三皇步五帝驟三王馳五霸鶩或稱帝王接上稱天子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下

元氣混沌孝在其中天子孝天龍負圖地龜出書妖孽消滅景雲出遊庶人孝則澤林茂浮珍舒怪草秀水出神魚

明堂之制東西九筵筵長九尺也明堂東西八十一尺南北六十三尺故謂之太室

黑墳宜黍麥

泰山天地帝孫也主召人魂

青照堂叢書

次編 孝經援神契

五

人頭圓像天足方法地五藏像五行四胆法四時九竅法九分目法日月肝仁肺義腎志心禮膽斷脾信勝脫決難髮法星辰節法日歲腸法鈐

伏羲氏日角衡連珠

仲冬昴星中叔苜芋

神靈滋液則碧玉出

周成王時越裳獻白雉去京師三萬里王者祭祀不相踰晏食袍服有節則至

奎主文章蒼頡效象洛龜曜書丹青垂萌書字宋均

注曰奎星屈曲相鈎似文字之畫蒼頡視龜面作書則河洛之應與人意所惟通矣

孔子制作孝經使七十二子向北辰磬折使曾子抱河洛事北向孔簪纓筆衣絲單衣向北辰而拜椒薑禦濕菖蒲益聰巨勝延年感喜辟兵此皆上聖之至言方術之實錄也

伏犧大目孔子海口言若含澤斗唇吐教陳機授度舜手握褒

計九州之別壤山陵之大川澤所注萊沮所生鳥獸

青照堂叢書

次編 孝經援神契

五

所聚凡九百一十萬八千二十四頃磽塉不墾者千五百萬二千頃

德至山陵則景雲出德下至地則嘉禾生德至水泉則黃龍見

德至草木則芝草生又曰善養老則芝草茂又曰德至於草木則木連理

德至鳥獸則麒麟臻鳳凰翔鸞鳳舞又曰德至鳥獸則白鳥下

王者奉已儉約臺榭不侈尊事耆老則白雀見

天子孝天孽消滅景雲出遊

孝經鈞命決

先立春七日勅獄吏決詞訟有罪當入無罪當出立
春勅門欄無闕鑰以迎春之精下弓載楯鼓示時聲
動昆虫也

此復接神契
刪之亦可

三皇步五帝驟三王馳五霸鷺或稱帝王接上稱天
子明以爵事天接下稱帝王明以號令臣下
國多孝則風雨時

孝子有醕泉

青照堂叢書

次編

孝經鈞命決

三

春政不失五穀葉初夏政不失甘雨時季夏政不失
地無笛秋政不失人民昌冬政不失少疾喪五政不
失百穀稚熟日月光明

作樂制禮孝以事天則景星見也

流深者其水不測孝至者其敬無窮

正朝夕者視北辰正情性者視孝子

父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養
其子成之諸父所為其子皆奉承而續行之不敢不
致如父之意

不時謂之敗歲不孝謂之戮民

孝經左契

元氣混沌孝在其中天子孝天龍負圖地龜出書天
孽消滅景雲出游庶人孝則澤林茂浮珍舒怪草秀
水出神魚

孝悌之至通於神明病則致其憂顧額消形求醫翼
全

孝順二親得筭二千天司錄所表事賜筭中功社福
永來

青照堂叢書

次編

孝經左契

三

赤雀者王者孝則銜書來

孝經者篇題就號也所以表指括意序中書各出義
見道日著一字苞十八章為天地喉襟道要德本故
挺以題符篇冠就

孝悌之至通於神明則鳳凰巢

周襄王不能事其母弟彗入斗亡其度

不孝敬痺在喉壽命凶

天序日月星辰以自光人序孝弟忠敬以自彰務一
德也

孝之瀾身也猶春氣之澹澹也

孝經右契

孔子夜夢豐沛邦有赤烟氣起顏回子夏侶往觀之
驅車到楚西北范氏之廟見芻兒捶麟傷其前左足
束薪而覆之孔子曰兒汝來姓為誰兒曰吾姓為赤
松子孔子曰汝豈有所見乎吾所見一禽一如麕羊
頭頭上有角其未有肉方以是西走孔子發薪下麟
孔子而蒙其獸

此又複據

制作孝經道備使七十人弟子向北辰星而磬折孔

青照堂叢書 次編 孝經右契

三

子絳單衣向星而拜

孔子在庶德無所施功無所就志在春秋行在孝經

以春秋屬商孝經屬參

魯子撰斯問曰孝文手駿不同何子曰吾作孝經以

素王無爵祿之賞斧鉞之誅與先王以託權自至德

要道以題行首仲尼以立情性言子曰以開號列魯

子示撰輔詩書以合謀

內深藏不足為神外博觀不足為明惟孝者為能法

天之神麗日之明

孝匪形迺格神

孝經內事

天子行孝則景星見
王者動得天度止得地意從容中道陰陽合度則大
微五帝座星明以光也
王者得禮之制不傷財不害民君臣和草木昆蟲各
象正性則三台為齊明不濶不狹如其度宋均云君
臣制度宮室車旗多少各有斜品則應也

王者敬諸父有差則火角光明以揚宋均云諸父伯

青照堂叢書 次編 孝經內事

三

仲叔季也斗為帝車所乘也角堅剛而居帝前帝敬

諸父感天應之也

王者遠嫌別微殊貴賤抑驕臣息亂子則屏星為之

明以潤章大也

天子得雲臺之禮則五車均明河行不離其常宋均

云天子考察天氣若梓慎見星之侵者也所以獲福

禳災五車主五穀民禳災得福民無飢寒之困五穀

星之明以應之河若離常則有决溢之憂則九穀失

所植矣

昆弟有親親之思則鈞鈐入房宋均云鈞鈐遠房則
疏濶今昆弟相親故天相近明其友也

王者厚長幼各得其正則房心有德星之應宋均云
房心為天子明堂布政之官長幼厚則政著明房心
應之而時也

彗在北斗禍大起在三台臣害君在太微君害至在
天獄諸侯作禍彗行所指其國大惡四彗在月中者

君有德天下欣心大豐盛

龍魚河圖

青照堂叢書

次編

龍魚河圖

三五

太白之精下為風伯之神主司刑星辰之精下為靈

星之神主得土

風者天之使也

玄洲在北海中地方三十里去南岸十萬里上有芝

草玄澗澗水如蜜味服之長生

崑崙山天中柱也

蚩尤兄弟八十一人並銅頭鐵額食沙石

高皇攝正總萬廷四海歸詠治武明文得道治承天

精元祚興隆協聖靈

黃帝負圖鱗甲成字從河中出付黃帝令侍臣圖寫
以示天下

一書多著
本雅錄也

黃帝攝政蚩尤兄弟八十人並獸身人語銅頭鐵額
食沙石造兵杖威震天下誅殺無道不仁不慈黃帝
行天下仰事天而歎天遣玄女下授黃帝兵信神符
而令制伏蚩尤歸臣因使鎮兵以制八方

流洲在西海中地方三千里土多山川積石名為昆
吾石治其石為鐵作劍光明照洞如水精以割玉如

土

青照堂叢書

次編

龍魚河圖

三五

河圖括地象

天有五行地有五岳天有七星地有七表天有八氣

地有八風天有九道地有九州天有四維地有四瀆

天有九部八紀地有九州八柱東南神州曰農土正

南邛州曰溱土西南戎州曰澗土正西兪州曰開土

正中冀州曰白土西南桂州曰肥土北方玄州曰成

土東北咸州曰隱土正東揚州曰信土崑崙山為柱

氣上通天崑崙者地之中也地下有八柱柱廣十萬

里有三千六百輛互相牽制名山大川孔穴相通

天不足西北地不足東南西北為天門東南為地戶
天門無上地戶無下

八極之廣東西二億三萬三千里南北二億三萬一
千五百里夏禹所治四海內地東西二萬八千里南
北二萬六千里

井絡纏曜江漢响靈泉流深遠盛為四瀆之首

奇肱氏能為飛車從風遠行

有民食桑二十七年而化九年生翼

令警野中有玉虎晨鳴雷聖人感期而興

青照堂叢書

次編

河圖稽命徵

三

河圖稽命徵

帝劉即位百七十年太陰在庚辰江充詭其變天鳴

地坼

君急恚怒無雲而雨

瑞光之星如虹貫日正白感處女於幽房之宮生帝

顓頊

慶都與赤龍合生帝堯於伊祁

女登見大虹意感生舜於姚墟

修已見流星意感生帝成文禹一名文命

扶都見白氣貫日意感生黑帝子湯

太姪夢長人感已生文王

怪目勇敢重瞳大口力楚之邦

秦距之帝名政虎口日角大目降鼻長八尺六寸大

七圍手握兵執矢名祖龍

帝劉季日角戴北斗背龜背龍眼長七尺八寸明聖

而寬仁好任主

劉受紀昌光出軫五星聚井

大星如虹下流華洛女節氣感生白帝朱宣

青照堂叢書

次編

河圖稽命徵

三

河圖稽命徵

五星散為五色之彗

太白散為天狗主候兵

辰星散為枉矢流枉矢所射可誅

填星散為五殘主奔亡

熒惑散為蚩尤旗主惑亂

鎮星散為虹霓主肉淫又霓者氣也起在目側其色

青赤白黃

十月立冬為節者冬終也立冬之時萬物終成為節

各小雪為中者氣序轉寒雨變成雪故以小雪為中也

狗三月而生陽至于三故狗各高三尺

七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生

百世之後地高天下不風不雨不寒不暑民復食土

皆知其母不知其父如此千歲之後而天可倚杵洵

洵隆隆會莫知其始終

王者封泰山禪梁父易姓奉度繼興崇功者七十二

君

青照堂叢書

次編

河圖稽耀鉤

三

河圖始開圖

黃帝問風后曰余欲知河之始開風后曰河凡有五

皆始開乎崑崙之墟

黃帝名軒北斗黃帝之精母地祇之女附寶之郊野

大電繞斗樞星耀威附寶生軒胥文曰黃帝子

帝命伯禹曰告汝九術五勝之常可以克之汝能從

之汝師徒將興

伏羲禱於伯牛錯木作火

孔甲見逢氏抱小女妹喜帝孔甲悅之以為太子履

癸妃

伏羲氏以木德王天下之人未有室室未有水火之

和於是乃仰觀天文俯察地理始畫八卦足天地之

位分陰陽之數推列三光建分八節以文應瑞凡二

卜四消息禍福以制吉凶

黃帝修德立義天下大治乃召天老而問焉曰余夢

兩龍挺白圖即帝以授余於河之都

天地開闢元歷各月首甲子冬首日月五星俱起牽

牛

青照堂叢書

次編

河圖始開圖

四

洛書甄耀度

周天三百六十五度四分度之一夫一度為千九百

三十二里則天地相去六十七萬八千五百里

黃帝曰凡人生一日天帝賜筭三萬六千又賜紀二

千聖人得三萬六千七百二十凡人得三萬六千一

紀主一歲聖人加七百二十

天之東西南北極各有銅頭鐵額兵長三千萬丈三

千億萬人

千歲之後天可倚杵

元氣無形凶凶隆隆偃者為地伏者為天

嶓冢山上為狼星武開山為地門上為天高星主園

園荆山為地雌上為軒轅星大別為地里以天合地

以通三危山在鳥鼠之西南上為天苑星政山在崑

崙東南為地乳上為天糜星汶山之地為井絡帝以

會昌神以建福上為天井星桐栢為地穴鳥鼠同穴

山之幹也上為掩畢星熊耳山地門也精上為畢附

星耳

月者陰之精地之理

青瑤堂叢書

次編 洛書甄耀度

聖

遁甲開山圖

有巨靈者徧得元神之道故與元氣一時生混沌

女狄暮汲石鈕山下泉水中得月精如雞子愛而含

之不覺而吞遂有娠十四月生夏禹

遼東有襄平山多饑鬼目之菜生而有神虎龍蛇大

魚守之雲氣覆之食之令人不飢

霍山南岳有雲師雨虎

五龍受爰皇後君也兄弟四人皆人面龍身長曰角

龍木仙也次曰羽龍水仙也父曰宮龍土仙也父子

女祿

同得仙治在五方今五行之神也

盧氏山宜五穀可以避水災因山以名縣

帝少昊死葬雲陽山

天皇被跡在桂州崑崙山下

石樓山在琅琊昔有巢氏治此山南

仇夷山西絕孤立太昊之治伏羲生處

女媧氏沒大庭氏王有天下五氣異色次有柏皇氏

中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏祝融氏混沌

氏英氏有巢氏葛天氏陰康氏朱襄氏無懷氏凡十

青瑤堂叢書

次編 遁甲開山圖

聖

五代皆襲庖羲之號自無懷氏已上史經不載莫知

都之所在

霍山南岳其獸多赤貂

梧桐不生則九州異

河東有獨頭山多青檀可以為良弓

榮氏解曰女狄暮汲於石鈕山下大祠前水中得月精

如雞子愛而含之不覺而吞遂有身十四月而生夏禹

易飛候

京房

鼠舞國門厥咎亡鼠舞於庭厥咎誅夙

四方常有大雲五色具其下賢人隱青雲潤澤蔽日
在西北為舉賢良

正月有偃月必有嘉王

凡日食皆於晦朔不於晦朔食者各曰薄主人民有
災患也

視四方常有青雲主豐

雲在西南為舉士

春冬乾王不周風用事人君當興邊兵治城郭行刑

斷獄訟繕宮殿

青照堂叢書

次編 易飛候

聖

何以知聖人隱也風清明其來長久不動攝物此有

龍德在下也

凡候雨以晦朔望雲漢四塞者皆當雨如斗牛箕

當雨暴有異雲如水牛不三日大雨黑雲如群羊奔

如飛鳥五日必雨雲如浮舡皆雨北斗獨有雲不五

日大雨四望見青白雲名曰天寒之雲雨微蒼黑雲

細如杼軸蔽日月五日必雨雲如兩人提鼓持桴皆

為暴雨

太平之時十日一雨凡歲三十六雨此休徵時若之

朱子易傳所
謂此尚不備

應

有雲大如車蓋十餘此陽火之氣必暑有暍者

易洞林 郭璞

郭璞避難至新息有人以茱萸令璞射之璞曰子如

小鈴含玄珠構支言之是茱萸

太子洗馬荀子異家中以龍銅魁作食歛鳴李尤羨

魁銘曰羊羨不徧駟馬長驅

丞相從事中郎王文英家枕自作聲

曲阿令趙元瞻兒字虎舒從吾學卜自求著作卦見

青照堂叢書

次編 易洞林

聖

吾有盛艾小陵龜欲得之不與語之曰當作卦相為

致偶有一物試可占之若得當再拜輪一好角弓即

便作卦曰案卦象是為龜虎舒奉弓起再拜

郭璞為左尉周恭卜云君墮馬傷頭尉後乘馬行黃

昏坂下有犢車觸馬馬驚頭打石上流血殆死

日為流珠青龍之俱

東方之人以牛骨占事呈示吉凶無往不中牛非含

智之物骨有若此之効

趙朔善占卦氣客有卜田者得履之四朔曰子歸當

有逸豚已而果然

春秋後語 孔衍

秦穆公將兄三人囚於內宮

蘇秦去韓之魏說襄王曰大王之地南有鴻溝陳留

汝南鄆郡陵武陵新都東譙隸養棗無疏西有長蛇

之地北有河水卷燕酸棗地方千里田舍廬廡之數

無所不蓄牧人民之象牛馬之多夜行不絕鞫鞫殷

殷夫魏天下之強國也王天下之賢王也

張孟談謂趙襄子曰董安子之在晉陽公宮之垣皆

青照堂叢書

次編

春秋後語

四

荻嵩

晉太史屠黍見晉之亂以其國恣歸周

秦破魏軍於華陽走我將軍孟卯王使段干木子從

與秦南陽木以千金和蘇代謂王曰欲璽者段干木

子也欲地者秦也今王使王地者制璽欲璽者制地

魏地不盡則不和且夫以地事秦譬猶以薪救火薪

不盡火不滅也王曰是則然矣雖然事始已行不可

更矣

蘇秦歸周雖多蓄亦何以爲於是夜發書篋數十得

周書陰符而讀之欲睡引錐刺股血流至踝暮年以
出揣摩曰此可以說當世之君矣

秦急攻趙求救於齊齊王曰必以長安君爲質兵乃

出長安君者太后之小子也太后愛之不肯遣大臣

強諫太后怒謂左右曰敢復言長安君爲質者老婦

必唾其面

平原君對趙王曰沔池之會臣察安君之爲人也小

頭而銳瞳子白黑分明小頭而銳斷敢行也瞳子白

黑分明者視事明也

青照堂叢書

次編

春秋後語

四

荆軻謂樊於期曰願得將軍之首以獻秦王秦王必

喜而見臣臣左手把其袖右手噉其胸

燕太子丹豫求天下名利七首得趙人徐夫人匕首

取之百金使工以藥淬之以試人血濡縷無不立死

者

五經析疑 魏郡鄆

夫笙者恣萬物始生導達陰陽之氣故有長短黃鍾

之始象恣鳳皇

矢絕於弦不可追上執戟在手制之在人

諸侯黼表以晉田雜羔狐爲文也

鼓所以檢樂爲群音之長也

王者一歲七祭天地仲春后妃郊禘禘亦祭天也

明堂在國之陽三里之外七里之內地就陽位也

春秋公羊說禮郊及日皆不卜常以正日上下也魯

于天子並事變禮今成王命魯使卜從乃郊不從即

以下天子也魯以上辛郊不敢與天子同也

謹按周禮說五玉贄自孤卿以下執禽尊卑有差也

禮不下庶人工商之無朝儀五經無朝儀五經無說

青照堂叢書

次編

五經析疑

聖七

庶人工商有贄

禮祭法云天子有祧廟曰祧將祧而去之故曰祧

太祧曰壇太壇曰壇皆藏於祖廟有事則禱無事則

止

久風殺生以節翺翺

五經通義

闕名

鄭國有溱洧之水水男女聚會謳歌相感

玉有五德溫潤而澤有似於智銳而不害有似於仁

抑而不撓有似於義有瑕於內必見於外有似於信

垂之如墜有似於禮

月中有兔與蟾蜍兔月陰也蟾蜍陽也而與兔並明

陰係於陽也

冬至寢兵鼓商旅不行君不聽政事又曰冬至陽氣

萌陰陽交精始成萬物氣徵在下不可動泄王者承

天理故率天下靜而不擾也

夏至陰始動而未達故寢兵鼓不設政事所以助微

氣之養也

冬至陽動于下推陰而上之故大寒於上夏至陰動

青照堂叢書

次編

五經通義

哭

于下推陽而上之故大熱于上故易云日月運行一

寒一暑日在牽牛則寒在東井則暑牽牛外宿遠人

故寒東井內宿近人故溫也

寒氣凝以爲霜霜從地升也

諸侯冢樹栢

東夷之樂持矛舞助時之生南夷之樂持羽舞助時

之養

舞四夷之樂明澤廣被四表也東夷之樂曰缺離南

故太寧末又訪防夫等增益之咸和中乃復直太一

官鳩習遺逸又未有金石也初荀勗既以新律造三舞次更修正鐘磬勗一事猶不竟元康三年詔其子黃門郎蕃修定

吳公卿奏曰烈祖未制樂舞非所以昭德著功夫歌以誅德舞以象事于文武為斌兼秉文武聖德所以彰也

受命而王者六樂焉以太一樂天以咸池樂地以肆夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五行神明以大武樂六律各象其性而為之制以樂其先祖

青照堂叢書

次編

五經通義

四

湯作濩聞其宮聲使人溫良而寬大聞其商聲使人方廉而好義聞其角聲使人隱惻而愛人聞其徵聲使人樂養而好施聞其羽聲使人入恭儉而好禮王者所以祭天地何王者父事天母事地故以子道事之祭日以丁與辛何丁者反覆自丁寧辛者當俟剋辛也

王者諸侯所以三年以禘五年以禘何三年一閏天道小備故三年一禘合皆取未遷廟主合食太祖廟中五歲再閏天道大備故五歲一禘禘者禘也取已

遷廟生合食太祖廟中

諸侯不得觀四方故缺以東南類天子之學故曰類

宮

王者受命而起所以立靈臺靈臺何以為在於中也國之南附近辟雍依仁官也靈臺制度奈何師說曰積土崇增其高九仞上平無屋高九仞者極陽之數上平無屋望氣顯著

青照堂叢書

次編

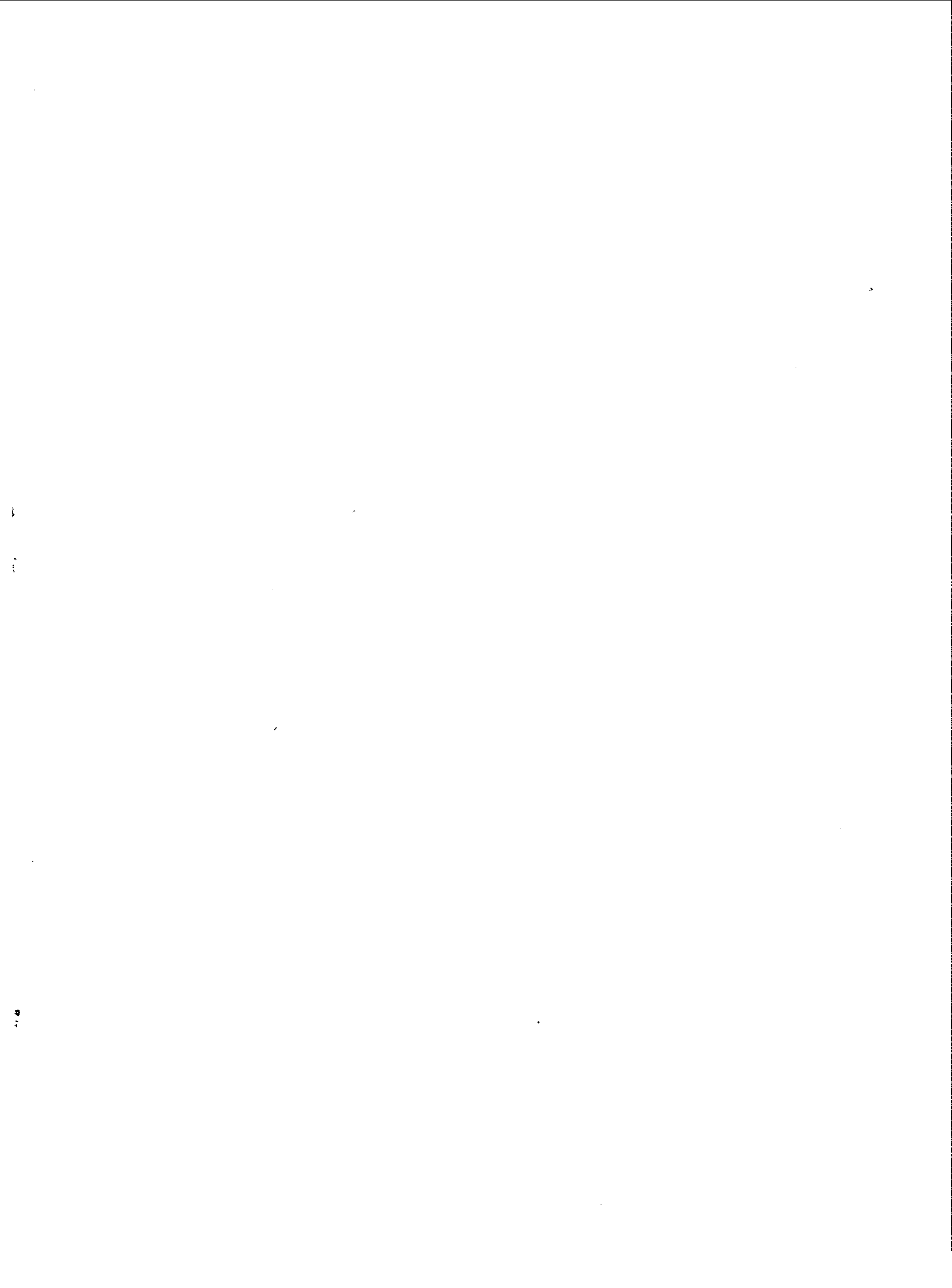
五經通義

五

太

玄

經

太平序

漢五葉主事宋衷始為平作解詁吳翥林太守陸績作釋正晉尚書郎范望作解贊唐門下侍郎平章事王涯注經及首測宋興都官郎中直昭文館宋惟幹通為之法秦州天水尉陳漸作演平司封員外郎吳秘作音義慶曆中光始得太平而請之作讀平自是求訪此數書皆得之又作說平疲精勞神三十餘年訖不能造其藩離以其用心久棄之似可惜乃依法言為之集注誠不知量慮幾來者或有取焉其直云宋者中子也云小宋者昭文郎中也元豐五年六月丁丑司馬光序

百子全書

太平序

掃葉山房

說平

易與太平大抵道同而法異易畫有二曰陽曰陰平畫有三曰一曰二曰三易有六位平有四重

最上曰方次曰州次曰部次曰家本傳所謂三舉而四分之極於八十一者也

易以八卦相重為六十四卦平以一二三錯於方州部家為八十一首

凡家每首軌變三首而復初如中用磻之類是也部三首一變九首而復初如中閣上之類是也州九首一變二十七首而復初如中美減之類是也方二十七首一變八十一首而復初如中更減之類是也八十一首以上不可復加故曰自然之道也

易每卦六爻合為三百八十四爻平每首九贊合為七百二十九贊

圖曰平有二道一以三起一以三生以三起者方州部家也以三生者三分陽氣以為三重極為九贊是為同本離生天地之經也本傳曰雜豐思渾天三舉而四分之極於八十一者謂平首也又曰旁則三舉九括極於七百二十九贊者謂平贊也首猶卦也贊猶爻也又曰觀易者見其卦而名之觀平者數其畫而定之平首四重者非卦也數也故易卦六爻爻皆有辭平首四重而別為九贊以繫其下然則首與贊分道而行不相因者也

皆書泰以日
易卦氣起中孚除震離兌坎四正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六日七分

百子全書
凡得三百六十五日四分日之一中孚初九冬至之初也頤上九大雪之末也周而復始平八十一首每首九贊凡七百二十九贊每二贊合為一日一贊為畫一贊為夜凡三百六十四日半益以踏歲二贊成三百六十五日四分日之一中初一冬至之初也踏歲二贊大雪之末也亦周而復始凡平首皆以易卦氣為次序而變其名稱始者中孚也周者復也踏歲者也也少者謙也履者賤也餘皆倣此故平首曰八十一首歲事咸員測曰巡乘六甲與斗相逢歷以紀歲而百穀時飛皆謂是也

易有元亨利貞平有固直蒙商堂

五者太平之德固北方也於易為貞直東方也於易為元蒙南方也於易為亨首西方也於易為利蒙者未有形也故平文曰固蒙相極直商相勑出冥入冥新故更代平首起冬至故分員以為固蒙固者冬至以後冥者大雪以前也

易大衍之數五十其用四十有九平天地之策各十有八合為三十六策地則虛三用三十三策易操之以四平操之以三

太平操法掛一而中分其餘以三操一作掛之并餘於方一爻之後再數其餘七為一八為二九為三

易有七九八六謂之四象平有一二三謂之三象

皆畫卦首之數也

皆畫卦首之數也

易有象卦有首

象者卦之辭也首者亦統論一首之義也

易有文亦有象亦有測

測所以解贊也

易有文亦有象

文解五德并中百九贊文言之類也

易有繫辭亦有權望說圖告

五者皆推辭太辛繫辭之類也

易有說卦亦有數

數者論九贊所象說卦之類也

易有序卦亦有術

術者序八十一首陰陽相對而解之序卦之類也

易有雜卦亦有錯

錯者雜八十一首而說之

殊塗而同歸百慮而一致皆本於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也

百子全書

太元經

二 掃葉山房

集注太玄

讀玄

涑水司馬光

余少之時聞玄之名而不獲見獨觀楊子之自序稱玄感矣及班固為傳則曰劉歆嘗觀玄謂
 雄曰空自苦今學者有種利其尚不能明易又如玄何吾恐後人用覆瓿故也雖笑而不應諸
 儒或譏以為雄非聖人而作經猶春秋吳楚之君得號稱王蓋誅絕之罪也固存此言則固之意
 雖愈於歆亦未謂玄之善如楊子所云也余亦私怪楊子不贊易而別為玄易之道其於天
 人之經備矣楊子豈有以加之乃更為一書且不知其馬所用之故亦不謂楊子宜為玄也及
 長學易苦其幽奧難知以為玄者賢人之書校於易其義必淺其文必易夫登喬山者必踐於
 塊埤通滄海者必沿於江漢故願先從事於玄以漸而進於易庶幾乎其可及而望也於是求
 之積年乃得觀之初則漢漢漫漶略不可入乃研精易慮屏人事而讀之數十過參以首尾稍
 得闡其梗概然後喟然置書嘆曰嗚呼楊子真大儒者耶孔子既沒知聖人之道者非楊子而
 誰孟與荀殆不足擬況其餘乎觀玄之書昭則極於人幽則盡於神大則已宇宙細則入毛髮
 合天地人之道以為一剖其根本示人所出胎育萬物而兼為之母若地履之而不可窮也若
 海挹之而不可竭也天下之道雖有善者其幾以易此矣考之於混元之初而玄已生察之於
 今而玄非不行窮之於天地之末而玄不可亡叩之以萬物之情而不滿測之以鬼神之狀而
 不遠舉之以六經之言而不悖借使聖人復生視玄必憚然而笑以為得己之心矣乃知玄者
 所以贊易也非別為書以與易競也何歆固知之之淺而過之之深也或曰易之法與玄異楊
 子不遵易而自為之制安在其贊易乎且如與易同道則既有易矣何以玄為曰夫政者所以
 為禽也網而得之與弋而得之何以異哉書者所以為道也易網也玄弋也何害不既網而使
 玄者為之助予子之求道亦勝矣且楊子作法言所以準論語作玄所以準易子不廢法言而
 欲廢法言不亦惑乎夫法言與論語之道庸有異乎玄之於易亦猶大夏將顛一木扶之不若
 眾木扶之之為固也伏道將晦一書辨之不若眾書辨之之為明也學者能專精於易誠足矣
 然易天也玄者所以為之階也子將升天而廢其階乎先儒為玄釋者多矣然楊子為文則既
 多訓詁指趣幽遠而玄又其難知者也故余疑先儒之解未能盡契楊子之志世必有能通之
 者比老終且學焉

百子全書

太元經

二 掃葉山房

利有攸往測曰晝時括括多欲往也括括合切也晝時括括多欲往也括括合切也晝時括括多欲往也括括合切也

百子全書 卷之五 掃葉山房 跋測曰升炎印陵短長也跋測曰升炎印陵短長也跋測曰升炎印陵短長也跋測曰升炎印陵短長也

作安也過以入禍故曰... 不遠也... 行不已... 三... 初... 靈... 決... 不... 或... 不... 無... 矣... 之... 如... 犀... 百... 碎... 三... 增... 以... 諸... 止... 於... 任... 此... 刀... 無... 益... 佳... 之... 太...

作安也過以入禍故曰... 不遠也... 行不已... 三... 初... 靈... 決... 不... 或... 不... 無... 矣... 之... 如... 犀... 百... 碎... 三... 增... 以... 諸... 止... 於... 任... 此... 刀... 無... 益... 佳... 之... 太...

作安也過以入禍故曰... 不遠也... 行不已... 三... 初... 靈... 決... 不... 或... 不... 無... 矣... 之... 如... 犀... 百... 碎... 三... 增... 以... 諸... 止... 於... 任... 此... 刀... 無... 益... 佳... 之... 太...

作安也過以入禍故曰... 不遠也... 行不已... 三... 初... 靈... 決... 不... 或... 不... 無... 矣... 之... 如... 犀... 百... 碎... 三... 增... 以... 諸... 止... 於... 任... 此... 刀... 無... 益... 佳... 之... 太...

作安也過以入禍故曰... 不遠也... 行不已... 三... 初... 靈... 決... 不... 或... 不... 無... 矣... 之... 如... 犀... 百... 碎... 三... 增... 以... 諸... 止... 於... 任... 此... 刀... 無... 益... 佳... 之... 太...

作安也過以入禍故曰... 不遠也... 行不已... 三... 初... 靈... 決... 不... 或... 不... 無... 矣... 之... 如... 犀... 百... 碎... 三... 增... 以... 諸... 止... 於... 任... 此... 刀... 無... 益... 佳... 之... 太...

作安也過以入禍故曰... 不遠也... 行不已... 三... 初... 靈... 決... 不... 或... 不... 無... 矣... 之... 如... 犀... 百... 碎... 三... 增... 以... 諸... 止... 於... 任... 此... 刀... 無... 益... 佳... 之... 太...

太玄卷第二

三二部二家鏡... 陽氣崇以鏡物之生也... 一而不二... 鏡之不能處也... 鏡之不能處也... 鏡之不能處也...

百子全書

太玄經

掃葉山房

百子全書... 鏡之不能處也... 鏡之不能處也... 鏡之不能處也... 鏡之不能處也...

百子全書

太玄經

掃葉山房

測曰交于木石不能... 測曰交于木石不能... 測曰交于木石不能... 測曰交于木石不能...

君子非罪而道者... 可治也... 三一方三州... 初一日幽嬪之月... 從之測曰人不攻之自然... 血匡亡測曰嗚呼... 女承無血... 如也... 中而... 作... 公... 微後得功... 三一方三州... 一真道否... 百子全書... 以中刑大人獨見... 章進不中... 陰君道隆... 權疏制于宗... 高明其道... 滋章也... 不可不長也... 三一方三州... 陵失澤測曰動之... 之脂四國之夷... 人之位...

德初居二... 其詢測曰震震... 也次八震于利... 說程格測曰今... 三一方三州... 測曰格內善中... 當畫拒惡... 次三震格... 不結也... 信也... 大也... 次七格... 彼擊鑿... 百子全書... 自傷也... 三一方三州... 戶... 生... 官于天... 天... 也... 多也... 而... 如...

太玄卷第三

陽氣既飛... 物改其靈...

初一冥化否自若性測曰冥化否自更方也... 二時七時九時轉其道測曰時七時九不失當也...

百子全書

掃葉山房

減谷冥其繩短測曰減谷內自治也... 測曰冥斷否中心疑也... 曰決其驚疑利有謀也...

百子全書

掃葉山房

測曰裝于昏尚可避也... 測曰冥兵之始始則不滅也... 測曰冥兵之始始則不滅也...

百子全書

掃葉山房

測曰冥兵之始始則不滅也... 測曰冥兵之始始則不滅也... 測曰冥兵之始始則不滅也...

以伐往血測曰鈔柯折將不足往也... 兵乘衣不血刃也... 陽氣親天萬物...

百子全書

三二方一州... 陽方仁愛全真敦篤物親睦睦... 初一親非其庸其志... 次二學其內其志資感測曰學其內人莫問也...

三掃葉山房

三二方一州... 陽方仁愛全真敦篤物親睦睦... 初一親非其庸其志... 次二學其內其志資感測曰學其內人莫問也...

三二方一州... 陽氣純乾萬物不獲梁... 測曰發中否貞不可與謀也... 終莫之圖測曰鳳鳥于飛君子得時也...

百子全書

三二方一州... 陽氣純乾萬物不獲梁... 測曰發中否貞不可與謀也... 終莫之圖測曰鳳鳥于飛君子得時也...

三掃葉山房

三二方一州... 陽氣純乾萬物不獲梁... 測曰發中否貞不可與謀也... 終莫之圖測曰鳳鳥于飛君子得時也...

之與而失其... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

三二初二家... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

百子全書... 太古經三... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

安和順其... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

外其并... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

三二初二家... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

百子全書... 太古經三... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

天貞乘其... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也... 福次五辟于幽黃元貞無方測曰辟于幽黃正地則也...

曰獲其哀應審貞測曰曰獲其哀應敷類也念馬此切七為福始而當盡君子能日次八極陽
 微陰不移日而應測曰極陽微陰應其發也王本作微其作時今從宋陸范本治極上九元
 離之極君子應以大稷測曰元離之極不可過也王曰大稷日將暮也 吳曰稷音義與異同
光謂元離大明也大明之極極成必衰 君子應時與之消息故君子應以大稷

百子全書

太古經三

七掃葉山房

大玄卷第四

三二方三洲... 陰氣成形乎下物感避而迎之...

也一為思始而感感... 二蛟潛于淵陵卵化之...

也相高陵下復於淵... 三三精微往來伏先靈...

也覺四次蒙有衣襦... 四黃乘否貞測曰黃乘...

也音音次五黃乘... 五黃乘否貞測曰黃乘...

也正當位不... 六玄黃相迎其意感測曰...

也父類也... 七玄黃相迎其意感測曰...

也見血八門以賢自... 八玄黃相迎其意感測曰...

也中上九瀉迎淋足... 九玄黃相迎其意感測曰...

也所願今從王... 十玄黃相迎其意感測曰...

也三三三... 十一玄黃相迎其意感測曰...

也測曰幽通神思... 十二玄黃相迎其意感測曰...

也百子全書... 十三玄黃相迎其意感測曰...

也者事之難... 十四玄黃相迎其意感測曰...

也受定之論... 十五玄黃相迎其意感測曰...

也定之論... 十六玄黃相迎其意感測曰...

也不來得士女之... 十七玄黃相迎其意感測曰...

也士之遇乃士女... 十八玄黃相迎其意感測曰...

也田遇禽人莫之... 十九玄黃相迎其意感測曰...

也大不得從測曰... 二十玄黃相迎其意感測曰...

也取小不見利... 二十一玄黃相迎其意感測曰...

也則君子不... 二十二玄黃相迎其意感測曰...

也人高必不... 二十三玄黃相迎其意感測曰...

也也... 二十四玄黃相迎其意感測曰...

也三三三... 二十五玄黃相迎其意感測曰...

也猶熱而... 二十六玄黃相迎其意感測曰...

也王曰... 二十七玄黃相迎其意感測曰...

也不飲不食... 二十八玄黃相迎其意感測曰...

也而當... 二十九玄黃相迎其意感測曰...

也勝力也... 三十玄黃相迎其意感測曰...

也功切也... 三十一玄黃相迎其意感測曰...

也瑞而... 三十二玄黃相迎其意感測曰...

也次六五... 三十三玄黃相迎其意感測曰...

也早相... 三十四玄黃相迎其意感測曰...

也公和... 三十五玄黃相迎其意感測曰...

也有所... 三十六玄黃相迎其意感測曰...

也始失... 三十七玄黃相迎其意感測曰...

也家之... 三十八玄黃相迎其意感測曰...

也三三... 三十九玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十一玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十二玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十三玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十四玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十五玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十六玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十七玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十八玄黃相迎其意感測曰...

也也... 四十九玄黃相迎其意感測曰...

也也... 五十玄黃相迎其意感測曰...

也也... 五十一玄黃相迎其意感測曰...

也也... 五十二玄黃相迎其意感測曰...

也也... 五十三玄黃相迎其意感測曰...

也也... 五十四玄黃相迎其意感測曰...

也也... 五十五玄黃相迎其意感測曰...

也也... 五十六玄黃相迎其意感測曰...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

身困諸中也宋陸本形作則今從德何從而進德修其目強於心然後轉者力不不足者...

中道而廢次三滅其儀利用光于階測曰滅其儀故員集也三為下上為思則則於外終於後...

矣又同音以治則不能得其位矣故曰滅於位不勤次五滅黃負下承于上滅測曰...

滅黃負臣道下也從本中自之通所成歸家不曰下而覆云年之福也光謂中和美...

澤不乎也曰從六切范曰六為水值積也小宋曰大開曰開范曰六為水值積也...

不滅不施其碩如次七滅其疾損其卸屬不至測曰滅其疾不至危也日七居過滿危之道也...

謂七為始始而當畫在於威家故有是象易曰損其疾使過有九次八測連滅于生根測曰...

測連之滅生根毀也始氣不也連字今從諸家測音留入力久切連音連范曰八木也木...

刺流光天秋之文也木之所也連字今從諸家測音留入力久切連音連范曰八木也木...

川測曰滅之登滅可為也滅終曰滅登滅山陰川以高臨下也而西者物之成也夫登高臨下...

百子全書 太玄五 二掃葉山房

之故可為也 三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

三三 方一州滅陽安水界入滅初一四十一分一陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微作...

鬼神以無靈測曰鬼神無靈形不見也見其靈也... 鬼神之靈也... 測曰小人積非禍所... 測曰小人積非禍所...

測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也...

測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也...

測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也... 測曰積石不食無可獲也...

德可以幹王之國曰視德之幹乃能有全也... 視德之幹乃能有全也... 德可以幹王之國曰視德之幹乃能有全也... 德可以幹王之國曰視德之幹乃能有全也...

百子全書 卷之五 五掃葉山房 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性...

德可以幹王之國曰視德之幹乃能有全也... 德可以幹王之國曰視德之幹乃能有全也... 德可以幹王之國曰視德之幹乃能有全也... 德可以幹王之國曰視德之幹乃能有全也...

子地不得止不得過測曰雨降于地澤節也... 子地不得止不得過測曰雨降于地澤節也... 子地不得止不得過測曰雨降于地澤節也... 子地不得止不得過測曰雨降于地澤節也...

百子全書 卷之五 六掃葉山房 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性...

夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性... 夫其子正直之性...

從如世有明德者將之眾之所行也次八視非其真夷其右目威國喪家測曰視非夷目國以喪也
真范曰夷傷也宋陸人為疾疾為耗而當夜故有是象上九晦宜利于不明之貞測曰晦
冥之利不得獨明也當晝君子明晦為正則如是可矣易曰內難而能正其志箕子以之爻曰
夷利貞

本劇作野因內不可化也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也... 測曰白玉形變可為也...

強也健倭也弱或倭字上積也多而少也約視也見也登意無知而有餘去離故而將來初
童之元知如見有約或強之見在其平明昭明者健之而己誠而有餘存焉
矣弱而強強約而無約此有之象未離於一者也去離故而將來初學所補也
大也外而俞也內時也進與也退樂依過古勤勤遊遊思通筋思通筋思通筋也至干在朝
而內在夕
樂依過者元為之適動而強者有為之報詳所謂強生者文王之勤止也武王之詳所謂
王在在朝也樂依過此依過之時也思利變通思常而不知之何則有窮而已朝元說高干
夕氣轉好內語
家作房林作夕語

差自憎飾自好
差內見美
飾外見美
格不容而昆寬檢增日盈而減日損馴奉令而戾相及釋也柔而堅也柳
雙如履華失和矣
音平華履履實作和
夷半易而難頑斷多決而疑猶與進有疑事有趣進欲遠諸本件進欲
進非遠則進非非則遠是以君子其
應與時行唯今之宜度
由起起固古而已矣

廊無方務無二應也今而度也古
應與時行唯今之宜度
由起起固古而已矣

迎知前承見後從也牽守也固確拔難劇無敵
微陽方動則難在盛陰能於
難陽陰地陽則其窮無敵矣

百子全書 太玄文
唐滿鴻而開塵雲更造新常因故失大亡欲小得蓮好利法惡則禮也都而居也室
都非都之野
室無都之野

緊事虛慶事實
緊以除收其事虛事實以陽宜收其事實虛則易則觀克也武王之強
四實維爾公元師此實也受有收野之旅鹿臺之時巨橋之粟此虛聚也
闕也皆合二而空也成用一
物人屬也一則天精見已焉
上志高沈志下父多友吟多與銳斲斬香割阻
斲音音斲 割音音割 斲音音斲 割音音割 斲音音斲 割音音割
斲阻了無切 斲阻了無切 斲阻了無切 斲阻了無切 斲阻了無切
親附疏到犯過遠難候候時事自揚棄自斲
親附疏到犯過遠難候候時事自揚棄自斲
親附疏到犯過遠難候候時事自揚棄自斲

成者功就不可易也
成者功就不可易也
成者功就不可易也
成者功就不可易也
成者功就不可易也

立者心也
立者心也
立者心也
立者心也
立者心也

陰陽而發氣一判一天地備矣天日回行剛柔接矣復其所始定矣一生一死性命登

矣
天分剛上則日月五
星麗之者皆其未也
仰以觀子象術以視乎情察性知分原始見終三儀同科厚薄相劇圓則机祝音凡祀方則
喬各噬則流體陰則疑形是故闕天謂之字開字謂之宙
闕天字也開字也
陽一陰也開字也
日月往來一寒一暑律則成物應則編時律歷矣道聖人以謀書以好之夜以醜之一晝一夜
陰陽分索夜道極陰書道極陽壯壯羸負以樞吉凶則君臣父子夫婦之道辨矣是故日動而
東天動而西天日錯行陰陽更巡死生相樞交萬物乃成故立碑取天下之合而連之者也
林作綴之以其類占之以其賦曉天下之暗曉天下之晦晦者其唯玄乎
玄卓然示人遠矣曠然廓人大矣淵然引入深矣渺然絕人渺矣
擇而散之者人也藉其門闕其戶叩其鍵然後乃應況其否者乎
夫為至者外藉其門闕其戶叩其鍵然後乃應況其否者乎
為者乎入之深深矣之益益乎其立感感焉非立應之也至精之通也
人之所好而不足者善也人之所醜而有余者惡也君子日謹其所不足而拂其所有餘則立
之道幾矣仰而視之在乎上俯而視之在乎下企而望之在乎前舉而忘之在乎後欲遠則不
能默而得其所者立也

百子全書 太玄文
四 掃葉山房
道不足者先而後者有餘者去而弗留是以入于玄之平也
故立者用之至也見而知之者智也視而愛之者仁也斷而決之者勇也兼制而博用者公也
能以偶物者通也無所繫礙者聖也時與不時者命也虛形萬物所道之謂道也
兼愛之謂仁也
兼愛之謂仁也
兼愛之謂仁也
兼愛之謂仁也
兼愛之謂仁也

太玄數卷第八

玄數

昆侖天地而產者參珍時精以揀數... 旁擬兩儀則觀事達連並合律數其而極命焉... 乎今日假太玄假太玄字... 數辭從各則達陰皇時數辭達凡筮有無道不精不筮不疑不筮不以其占若不筮神... 靈之唯曾越卓... 不成因而倍之地則虛三以份天之十八也... 其餘以三搜之并餘於芳初與一芳之後再數其餘七為一八為二九為三六算而策道窮也... 逢有下中上下思也中福也上既也思福既各有下中上以晝夜別其休咎焉

天以三分則一二三餘而為六以六因三為十有八天施而地成之是以倍為三十有六此... 神靈唯曾越卓... 一之三則并於芳初與一芳而後再數其餘七為一八為二九為三六算而策道窮也... 而一家凡四極

極一為一極二為三極三為推推三為巖巖... 入部部巖入州州巖入方方巖則此巖家... 數自法之中昔而別九州任上作貢而錫... 百子全書 太玄八

一從二從三從是謂大休一從二從三從始中休終咎一從二從三從始休中終咎一連一從... 三從始咎中終休一連二連三從始中終咎一連二連三連是謂大咎占有四或呈或時或... 數或辭且則用經夕則用緯觀始中決從終

畫為休夜為咎而又以星時數則和承或... 四八且夕之中二經一經用三六九是謂三... 三三北也道字八二北九也道字九也道字... 得數參之而巳矣非忠信之法也

三八為木為東方為春日甲乙辰寅卯聲角... 脚極上以覆極下以心居中央以象居德而... 夏祭先師中央祭先心祭先肝也此五行也... 木神者土也則居養育而臣制者不與物合... 俯志存

木神土也也金海能者營也火侍魂者變也... 志強其骨虛其心實其腹者是也... 精一之至也是以其為物不成也

性仁情喜事貌用恭為肅微早... 洪範庶徵兩陽取積德風取理玄數分... 帝太昊神勾芒星從其位

類為鱗為雷為鼓為收聲為新為躁為戶為膺

甲家為鱗收聲也... 土也... 為嗣為承為葉為緒... 為戶膺則家之變也... 為收為解為多子... 為出為子... 為竹為草為果為實... 為魚... 為疏器... 百子全書 太玄八

百子全書 太玄八... 運木土指之木上家致力力於相天物者也... 為青怪... 反常則各以其物見其馬... 為龜... 多行秋冷則人... 為狂... 動蕩之遇... 四九為金為西方為秋日庚辛辰申酉聲商色白味辛臭腥形革生水勝木時殺藏貯魄性... 類為毛... 金聲火而收之其氣... 為醫為巫祝為猛唐人避諸書多收虎為猛此為醫為巫... 如醫攻賊巫祝不祥皆善羊者也為猛猛虎中毛類也虎變果能因善而為凡物堅成則凡

為醫為巫祝為猛唐人避諸書多收虎為猛此為醫為巫... 如醫攻賊巫祝不祥皆善羊者也為猛猛虎中毛類也虎變果能因善而為凡物堅成則凡

如醫攻賊巫祝不祥皆善羊者也為猛猛虎中毛類也虎變果能因善而為凡物堅成則凡

虎變果能因善而為凡物堅成則凡

虎變果能因善而為凡物堅成則凡

虎變果能因善而為凡物堅成則凡

虎變果能因善而為凡物堅成則凡

虎變果能因善而為凡物堅成則凡

虎變果能因善而為凡物堅成則凡

虎變果能因善而為凡物堅成則凡

六十五百六十七分寸之六十五百二十四光射生中呂六寸萬九千六百八十三分寸
之萬二千六百七十四蓋皆損益之數不過三生取之數不通八是以既而三行八
呂應鍾陰中之陽聲也自呂夾鍾中呂陽中之陰聲也自中呂至夾鍾也皆陰也則林鐘
為太極太極為商南呂為羽姑洗為角則太極為數動而商南呂為始洗為羽應鍾為宮也
太極為宮則南呂為徵姑洗為角應鍾為羽凡五聲六律十二管之始也則應鍾為宮也
王用事一正勝焉而參以生和此易所謂利貞之性情者也

子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四故律四十二呂三十六并律呂之數或還
或否凡七十有八黃鐘之數五馬其以為度也皆生黃鐘
子午天地之所以經皇極也九數極焉而其數至于巳亥律子午寅申辰戌之數為四十二
二呂應鍾陰中之陽聲也自呂夾鍾中呂陽中之陰聲也自中呂至夾鍾也皆陰也則林鐘
為太極太極為商南呂為羽姑洗為角則太極為數動而商南呂為始洗為羽應鍾為宮也
太極為宮則南呂為徵姑洗為角應鍾為羽凡五聲六律十二管之始也則應鍾為宮也
王用事一正勝焉而參以生和此易所謂利貞之性情者也

協而八音生
三為九地數五五位相得而各有合是以十日如之天地中母象見甲子甲元也一為三
降而為庚為辛為壬為癸數於五也律生於辰地之法也聲直之法也情簡律述之法也
和而金石聲如竹如土上木之有聲也
九天一為中天二為美天三為從天四為更天五為暉天六為廓天七為滅天八為沈天九為
成天

百子全書 太玄八
五 掃葉山房
九地一為沙泥二為澤池三為沮陸四為下田五為中田六為上田七為下山八為中山九為
上山
九人一為下人二為平人三為進人四為下祿五為中祿六為上祿七為志八為疾疾
九為極
九下中行言謀始中終九地以勢名
九體一為手足二為臂脛三為股肱四為要五為腹六為肩七為喉舌八為面
九為類
九屬一為玄孫二為曾孫三為仍孫四為子五為身六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖
父

九數一六為前為耳二七為目三八為鼻四九為口五五為後
九序一為五五二為五仲三為五季四為仲五五為仲六為仲七為季五八為季仲九為
季季
九事一為規模二為方沮三為自如四為外它五為中和六為感多七為消八為耗九為盡弊
九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為五十六為六十七為七十八為八十九為
九十

以九屬九者序年所以立人壽也以九事
推玄算家一置一置二置三置三部一勿增二增三三增六州一勿增二增九三增十八方一
勿增二增二十七三增五十四
法言曰易數也可數焉者也書之不備過半而留者不知者元數以為之品式也玄算使
者知首皆勿增有三而已是為玄首
方州三也凡增者皆其所因家數也

求表之替置玄姓去太始策數減一而九之增替去玄數半之則得替去冬至日數矣備為所
得日之夜奇為所得日之晝也詳前作明
置玄姓去太始策數而減一增者去其所置玄姓之首九之者首各九替也去玄姓之首則將
計其替而增之替數增一增者去其所置玄姓之首九之者首各九替也去玄姓之首則將
所得替去三百六十半之而得百八十一此去冬至日數也增一則為三百六十一替也
十二替也為百八十一日之夜也
求星從牽牛始除算盡則是其日也
冬至日起牽牛一度日運一度而成一日
故除星度盡則得其日之所在何度也

百子全書 太玄八
六 掃葉山房
九地一為沙泥二為澤池三為沮陸四為下田五為中田六為上田七為下山八為中山九為
上山
九人一為下人二為平人三為進人四為下祿五為中祿六為上祿七為志八為疾疾
九為極
九下中行言謀始中終九地以勢名
九體一為手足二為臂脛三為股肱四為要五為腹六為肩七為喉舌八為面
九為類
九屬一為玄孫二為曾孫三為仍孫四為子五為身六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖
父

太玄文祝卷第九

玄文

罔直蒙首罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未成也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而戴也... 故萬物罔乎北直乎東蒙乎南商乎西冥乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主也商者生之府也冥者明之藏也罔舍其氣直類蒙極其修商考其統而正考物使成

太玄九

掃葉山房

也曰龍德始者也陰不極則陽不生亂不極則德不形君子修德以俟時不先時而起不後時而動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以為庸也厚虛無因大受性命否何也曰小人不能懷虛處乎下岸而不可臨虛而不可滿無有因而能作故大受性命而無辭也故否也... 窮人情也罔直蒙首蒙首也昆侖旁海濱懷方神戰于玄表正兩行龍出于中法度文明

之所尊曰人人之大倫曰治治之所因曰辟崇天善地分摩偶物使不失其統者莫若乎辟大天辟乎土地辟乎下君辟乎中仰天而天不倦俯地而地不怠倦不怠倦而能

入乎逆

玄祝

玄之贊辭或以氣或以類或以事之執卒執音謹問其姓而審其家觀其所遭遇劇之於事詳之於數達神而天之觸地而田之則玄之情也得矣故首者天性也衝對其正也錯辭也... 故聖人者之以祀典祝擬之一六時天時力地力維酒維食爰作稼穡祝擬之五五古者寶龜而質員後世君子易之以金幣國家以通萬民以賴祝擬之思慮應字蓋行思建侯國漢爵航

太玄九

掃葉山房

百子全書 秩以引百祝擬之福越隨不令維用五刑祝擬之既東圭載璧璽履摩辟除也祝擬之八十一首林木為行則木為軸行軸既施民得以燠祝擬之經緯則到範竹草木土金擊石彈... 諸人天地作函日月固明五行該醜五獄宗山四嶺長川五經括矩天運地運人運而天下之

太玄卷第九終

太玄圖古義第十

玄圖

一玄都覆三方九州枝戴點部分正屋家事事具中陰實北斗章許及丁別本陰實日月
吟營陰陽沈文四時替處五行伏行六合既混七宿於轉劇幽麻微六甲內劇九九實有律呂
孔幽麻數階紀實有律呂幽麻六甲內劇九九實有律呂孔幽麻數階紀實有律呂幽麻六甲內劇九九實有律呂

人通也兼三道而大名之君臣父子夫婦之道
極居極父子夫婦之道也兼三道而大名之君臣父子夫婦之道也兼三道而大名之君臣父子夫婦之道也

少者見賤而實能... 幽潛道卑元極道高晝夜相承天福繁也終始相生父子繼也日月合離居義也

太玄圖古義第十

玄圖

五季有序長幼際也兩兩相隨朋友會也一晝一夜其後作一日一陰一陽其後生萬物豈數
多夜數少也宋有書數長夜數短者則象月閏而日溢君行先而臣行減君子道全小人道缺

百子全書 太玄十 掃茶山房
玄生神象二神象二生規規生三象三象生九儀玄一象而得乎天故謂之九天

自據以建立是... 幽潛道卑元極道高晝夜相承天福繁也終始相生父子繼也日月合離居義也

此地而地無其氣則無不在乎神氣之聚散也... 也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

也陽動吐陰靜翕陽道常陰道常之陰陽之道也... 也常陰之天疆健而倫踈踈居表切萬也或與萬一畫一夜自復而有餘日有南有北月有...

求氣所入替法置冬至一氣分秒以首分秒去之不滿首者以替分秒去之餘若干分秒算外... 命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 角三元九氏五房五心五尾八翼十一

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 東七十五度

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 北九十八度

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 西八十度

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 南百十二度

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 鷄尾 初張十六度 立秋

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 中翼十五度 處暑

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 壽星 初軫十五度 白露

命之得小寒所入首替分秒求次氣置前氣所餘分秒益以一氣分秒如前法求之... 中角十度 秋分

降婁 初奎五度 雨水合日

中婁四度 春分

抄數少散分為三十二

求星置其宿度數倍之以百去之所餘算外即日所躔宿之贊又倍次宿度數以益之去如前

法

中中孚一初冬至氣應 陽氣始生

周復次八日金婁七

備屯

開屯次四十八分 二十四秒 小寒日次至栲

少據五虛

辰曜

上升七 三十六 十五 大寒 七危

干井

特能

美小過

差小過 三十二 二十二 立春 卯營 寅太極 五營堂

童子全書

太玄十

五掃葉山房

童蒙

增益 五 三十一 十三 驚蟄

達泰 一東望

交泰

更需 一奎 九八 二十 雨水 降婁 卯 夾鐘

從隨

退晉 六 妻

釋解 三 二十六 十一 春分

格大壯

夷揀 三 胃

樂揀 七 三 十八 觀雨 大梁 辰 姑洗

爭公

務壘 四 鼎

事益

西華 一 二十九 清明 八 畢

斷夫

殺夫

殺夫 四 三十八 三十二 立夏 賁沈 巳 仲呂

眾歸

密比 八 井 八十六 七 小滿

親比

斂小畜

彊乾

睽乾

盛大 有 二 二十三 三十 芒種 豫首 午 魏窗

居家人

法井

應咸 六十八 五 夏至 陰生

迎風

遇始 一 柳

童子全書

太玄十

六掃葉山房

龜鼎 九 二十八 二十八 小暑 鷄火 未 林鐘

大堂

廓堂 四星

文法 九 張

禮履 四 六 三 大暑

逃避

唐選

常恒 七 二十三 二十六 立秋 鷄尾 申 夷則 九 翼

度節

永節

昆同人

減損 一 四十一 十七 處暑 九 軒

陰否

守否

翁兵 五十八 二十四 白露 壽星 酉 南呂

聚年

七角 輪考鈔角之間一度與太玄錯此履蓋本漢志

積大富

飾貞 八 三十六 十五 秋分

疑觀 四 元

視觀

沈歸林 四 元

內歸林 三 十三 二十二 寒露 大火 戌 元射

去无妄

晦明夷 七 房

晉明夷 六 三十一 十三 霜降 八 心

窮困 九 尾

剝剝

止艮 一八 二十 立冬 析木 亥 應鐘

成既濟 九 箕

關噬嗑

失大過 四 二十六 十一 小畜

百子全書

劇大過 四十

馴坤

將未濟 八 三十八 大雪 星紀 子 黃鐘

難蹇

勤蹇

養順 養九之末天度氣餘猶有六十分二十四秒
時當四十分十六秒麻當二十分八秒四秒

右許翰傳太玄歷出温公手錄體復不著誰作本疑準音沈準觀翰更定為觀為歸妹云

弘治乙卯臘月封溪邢參觀于阜橋唐伯虎家

此本舊藏唐子畏家後以贈錢君同愛更無副本唯賴此傳誦耳錢君幸珍藏之

丁巳冬徐積卿識

吳維綬用之補遺

長洲陸廷芝陸均校訂

崇禎丙子張孟敬觀

太玄卷第十終

百子全書

太玄後跋

楊子雲太元經今所行者惟范望解而温公注本雖明善靖間有刊本然經文與注均作大

字書具問外講殊甚且其本世亦不多見焉余從 秋塘張君處得影寫宋抄本迺前明唐

子畏家藏本因即付梓行致悉照原書復沈 願君淵穎重校一過遇有疑似之處仍存其

舊蓋慎之至也自後讀于雲書者得温公注本而識所指歸矣時嘉慶歲在戊午季冬月既

望五柳居士人識

一掃葉山房

大玄後跋

楊子雲太元經今所行者惟范望解而温公注本雖明善靖間有刊本然經文與注均作大

字書具問外講殊甚且其本世亦不多見焉余從 秋塘張君處得影寫宋抄本迺前明唐

子畏家藏本因即付梓行致悉照原書復沈 願君淵穎重校一過遇有疑似之處仍存其

舊蓋慎之至也自後讀于雲書者得温公注本而識所指歸矣時嘉慶歲在戊午季冬月既

望五柳居士人識

一掃葉山房

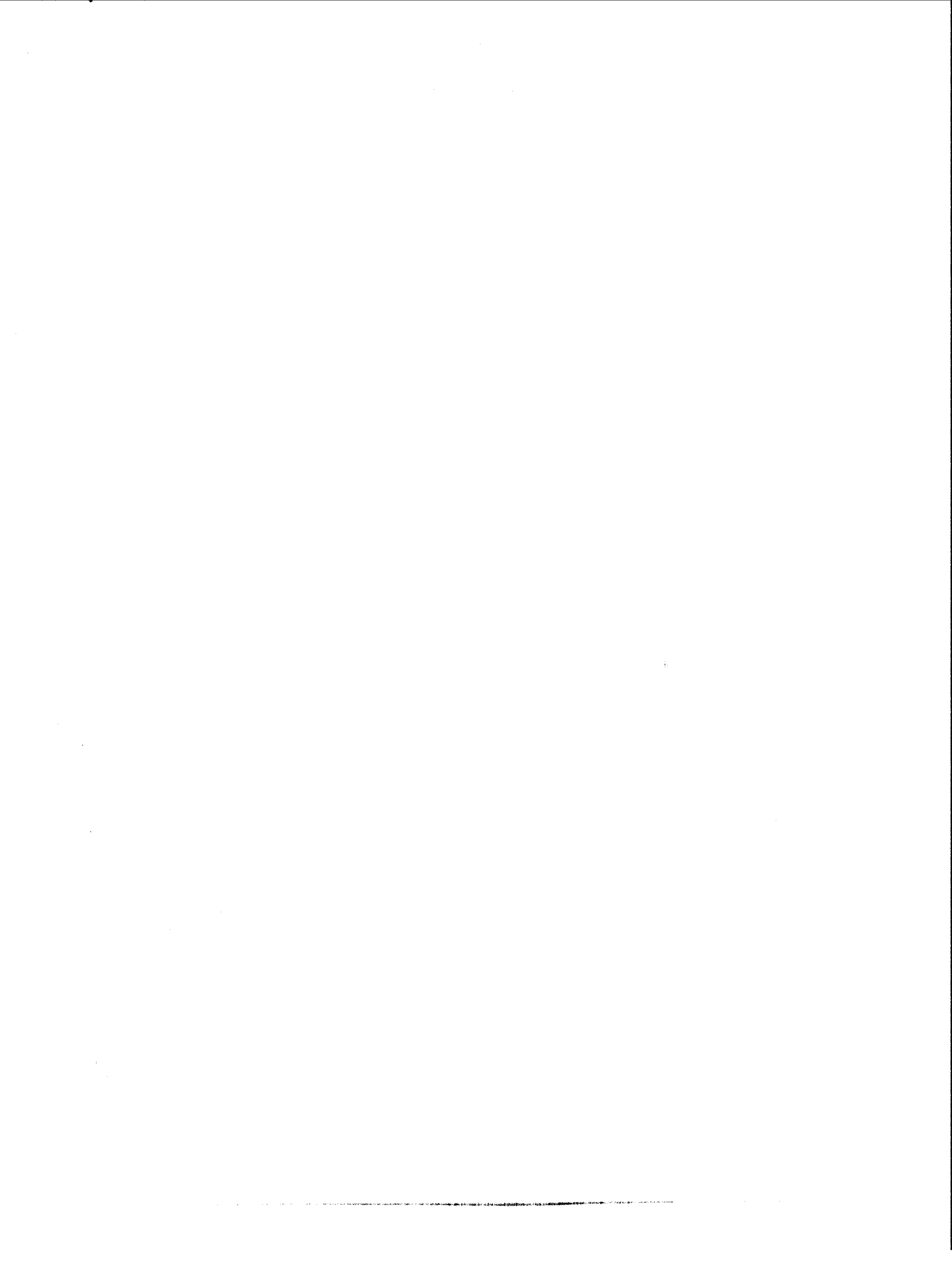
大玄後跋

楊子雲太元經今所行者惟范望解而温公注本雖明善靖間有刊本然經文與注均作大

字書具問外講殊甚且其本世亦不多見焉余從 秋塘張君處得影寫宋抄本迺前明唐

子畏家藏本因即付梓行致悉照原書復沈 願君淵穎重校一過遇有疑似之處仍存其

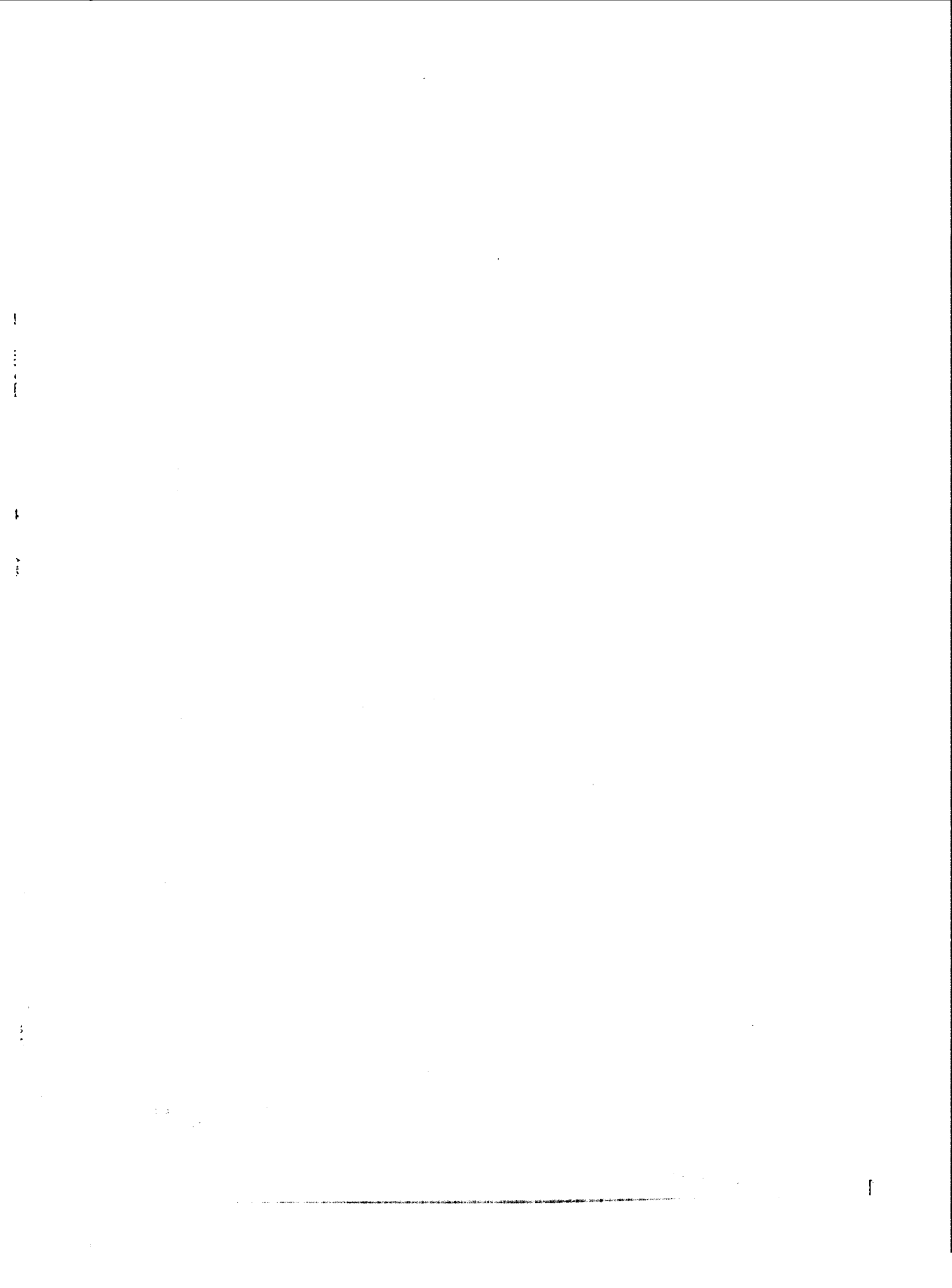
舊蓋慎之至也自後讀于雲書者得温公注本而識所指歸矣時嘉慶歲在戊午季冬月既

光緒癸未春刊

太乙秘書

清隱山房藏板

太乙秘書目錄

丙集

定主客勝負陽局七十二局

定主客勝負陰局七十二局

太乙總圖

太乙纂要

年月日時局

太乙文昌計神始學

十千歲

東方七宿

北方七宿

西方七宿

南方七宿

主客算

主客大小將

定計目計算

總論

五福

太乙秘書目錄

三基

四神

金鏡捷法

行兵主客占

七十二局賦

太乙秘書目錄畢

太乙秘書

宋王佐著

華陽逸叟增輯

宋王佐所著有二式書謂太乙六壬奇門而三式之中獨尊太乙蓋陰陽占候家之言也太乙占十二辰宮如有灾祥禍福主客勝負乃詳見各宮歷歷如指諸掌先看太乙諸星若主客大將主客參主客算及文昌始擊四神五福之類諸局中參看多寡并掩擊格迫審其輕重察其淺深而預備之可以偃息干戈而坐致太平矣大氏太乙之法盡于淘金歌次以歲差法算五子元自大撓甲子日月合璧五星聯珠為始以至今年算該若干局復以年月日時推之即可定第幾局

而內外勝負可得前知此其大畧也若夫洞通涵會剖析竅穿貫通乎陰陽之化是在才智兼全者以心運之而已矣彼泥法而或至于矯誣者亦奚足云哉

太乙秘書

卷三 太乙

十

太乙定主客勝負陽局立成

第一局 甲子 丙子 戊子 庚子 壬子

太乙在一宮天目武德主算七主大將七宮客目掩主參將

十三和客大將三宮發客參將九宮格計神寅

此局客算長和門具將發利為客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從北來客勝聞賊備而南奇兵西南伏兵

利戌亥時

太乙雖助主主大將為客目掩之算短不利為主聞賊備西南

第二局 乙丑 丁丑 己丑 辛丑 癸丑

太乙在一宮天目大族主算六不和主大將六宮內迫主參將八宮外迫始擊將陰主擊客算一

不和客大將一宮囚主挾客參將三宮客利計神丑○此客主大小將狹客大將客大將囚主客俱不利客宜固守主聞賊備西北

賊備正西客聞賊備西北

第三局 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅 甲寅

太乙在一宮天目陰主辰迫主算單一不和主大將一宮囚主參將三宮發始擊將太又辰

迫客算四十不和客大將四宮發客參將三宮發計神子

此局客算長門其將發利為客見陣利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞備西北奇兵西北伏兵利

戌亥時

主日辰迫不和算短大將囚不利為主宜固守聞賊備正東

第四局 丁卯 己卯 辛卯 癸卯 乙卯

太乙在二宮天目陰德主算五十五八門杜主大將參將不出中宮始擊將陽德○客算十七不

和客大將七宮內迫客參將二宮發計神亥○此局主人杜塞無門客算不和大將迫主客但不利主聞賊備西北客聞

賊備
東北

第五局 戊辰 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰

太乙在二宮天目陰德主算二十五入門杜主大將參將不和出中宮始擊將呂申○客算十四不

和大將四官發客參將二宮囚計神戌此局太乙助客客算不和
大將發利為客見陣利先動出軍宜正東戰利正西利銀
陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利
巳午未時主人杜塞不利宜固守聞賊備西北正東

第六局 己巳 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳

太乙在三宮天目大義主算二十五入門杜主大將參將不和出中宮始擊將大陽陰○客算十孤
陽客大將一官發客參將三宮發計神酉○此局太乙助客
客大小將發利為客陣利先動出軍宜西北戰利東南利曲
陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備東南奇兵東南伏兵
利巳午未時主人杜塞無門不利宜固守聞賊備西北為客
赤雲至
疾戰勝

太乙秘書

第七局 庚午 壬午 甲午 丙午 戊午

太乙在三宮天目地主主算八不和主大將入宮內迫主參將四宮外迫始擊將大神○客算二
十五入門杜客大將參將不出中宮計神申○此局主人大
小將迫客杜塞無門主客俱不利各宜固守主聞賊備正北
客聞賊
備東南

第八局 辛未 癸未 乙未 丁未 己未

太乙在三宮天目陽德辰迫主算單一和主大將一官發主參將三宮囚始擊將臨大武○
客算二十二長和客大將二宮發客參將六宮發計神未○
此局客算長和將具將發利為客見陣利先動出軍宜正南
戰利正北用圍陣舉黃旗雲氣從正南來客勝聞賊備西
南奇兵西南伏兵利丑寅時○主目迫算短參將囚主人不
利宜固守聞
賊備西北

第九局 壬申 甲申 丙申 戊申 庚申

太乙在三宮天目和德囚主算三不和主大將三宮囚主參將九宮發始擊將大族○客算十
五入門杜客大將參將不出中宮計神午○此局主目天大
將囚客杜塞無門主客俱不利宜固守主聞賊備東北客聞
賊備
正西

第十局 癸酉 乙酉 丁酉 己酉 辛酉

太乙在四宮天目呂申辰迫主算一和主大將一官發主參將三宮內迫始擊將陰德○客
算十二長和客大將二宮發客參將六宮格計神巳○此局
算長和客大將發利為客見陣利先動出軍宜正南戰利正
北用圍陣舉黃旗雲氣從南來客勝聞賊備西北奇兵西北
伏兵利寅卯辰時○主目參將迫太乙雖助主主人算短不
利固守聞
賊備東北

第十一局 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌

太乙在四宮天目高藜囚主算四不和主大將四宮囚主參將二宮發始擊將陽德○客算四
不和客大將四宮囚客參將二宮發計神辰○此局主客大
將四圍主客俱不利各宜固守主聞賊備正東客聞賊備東北

第十二局 乙亥 丁亥 己亥 辛亥 癸亥

太乙在四宮天目太陽辰迫主算三十七長和主大將七宮辰擊○客算一客大將一官發將參將三宮內迫計神卯○
此局太乙助主主人算長和大小將門具將發利為主見陣
利○後動出軍宜西南戰利東北用方陣舉白旗雲氣從西
南來主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利寅卯辰時○客算
短不和客自辰擊○參將內迫
不利為客宜固守聞賊備東北

第十三局 丙子 戊子 庚子 壬子 六紀甲子

太乙在六宮天目天昊主算十八短和主大將八宮發主參將四宮格始擊將太陽官○客算十
九長和客大將九宮發客主參將七宮發計神寅○此局太
乙助客大小將利主見陣利後動出軍宜正北戰利正南戰
利曲陣舉黑旗雲氣從北來主勝聞賊備東南奇兵東南伏
兵利申酉戌時客見陣利先行動出軍宜東南戰利西北利

銳陣舉赤旗雲氣從東南來客勝聞賊
備東南奇兵東南伏兵利申酉戌時

第十四局 丁丑 己丑 辛丑 癸丑 乙丑

太乙在六宮天目大神 主算十孤陽主大將一官外迫主參
客算九利客大將九宮發客參將七宮內迫計神丑
太乙助客算常和客大將發利為陣客見陣利先動出軍宜東
南戰利西北利銳陣舉赤旗雲氣從東南來客勝聞賊備正
南奇兵正南伏兵利申酉戌時主大將迫不利為主宜固
守聞賊
備東南

第十五局 戊寅 庚寅 壬寅 甲寅 丙寅

太乙在六宮天目大威勝 主算九和主大將九宮發主參將
七不和客大將七宮內迫客參將一官外迫計神子。此局主
人門具將發利為主見陣利後動出軍宜東南戰利西北利
銳陣舉赤旗雲氣從東南來主勝聞賊備正南奇兵正南伏
兵利申酉戌時。客目擊太乙主目挾客大將客大小將迫

太乙秘書

不利為客宜固
守聞賊備正南

第十六局 己卯 辛卯 癸卯 乙卯 丁卯

太乙在七宮天目天道辰迫 主算一和主大將二官發主參
將三官格客參將九宮發計神亥。此局
三十三長和客大將三官格客參將九宮發計神亥。此局
太乙助客雖大將格參將發客算長和利為客見陣利先動
出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來客勝
聞賊備正西奇兵正西伏兵利未申時。主日辰迫算短參
將格不利為主宜固
守聞賊備西南東北

第十七局 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰 戊辰

太乙在七宮天目大武囚 主算七和不宜主大將七宮囚主
參將一官發始擊將大義。客算
三十七不和客大將七宮囚客參將一官發計神戌。此局
文昌將囚主客大將相客主人關客主客俱不利各宜固
守主人聞賊備西
南客聞賊備正西

第十八局 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳 己巳

太乙在七宮天目大武囚 主算七不和宜主大將七宮囚主
參將一官發客挾始擊將地主。
客算二十六不和客大將六宮外迫客參將八宮發計神酉
。此局主人大小將挾客大小將又挾主人參將主客俱不
利各宜固守主人聞賊備
正西客聞賊備西北南

第十九局 壬午 甲午 丙午 戊午 庚午

太乙在八宮天目武德客挾 主算八不和宜主大將八宮囚
主參將四官發始擊將和德。
客算一十二長和客大將二官格客參將六宮發計神申。
此局客大將雖格算長和大小將挾文昌將依依利客見陣
利先動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來
客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利亥子丑時主人算短主
助主不利為主宜固守聞賊備西南

第二十局 癸未 乙未 丁未 己未 辛未

太乙秘書

太乙在八宮天目大族 主算七不和主大將七宮發主參將
六客大將六宮主挾客參將八宮囚計神未。此局太乙助
主主大小將挾客主算和客大將發利為主見陣利後動出軍
宜西南戰利方陣舉白旗雲氣從西南方來主勝聞賊備正
西南奇兵正西南伏兵利亥子丑時。客大將為主人大小
將挾之不利為客宜
固守聞賊備西南

第二十一局 甲申 丙申 戊申 庚申 壬申

太乙在八宮天目陰主 主算二算短主大將二官格主參將
六官發始擊將大神。客算十七長
和客大將七宮發客參將一宮內迫計神午。此局主人大
小將挾客大將客不利主大將格算短主客勢均各宜固守
主人聞賊備西南
客聞賊備正南

第二十二局 乙酉 丁酉 己酉 辛酉 癸酉

太乙在九宮天目陰德 主算十六和主大將六宮發主參將
八官發始擊將天道。客算三十孤

陽不和客大將三官發客參將九官因計神巳。此局主人大小將門具將發利為主見陣利後動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲從西來主人勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時。客算孤陽不和參將四不利為客宜固守聞賊備西南北

第二十三局 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌 甲戌

太乙在九宮天目陰德 主算十六和主大將六官發主參將長和客大將三官發官參將九官因計神辰。此局主客俱利主人算 具將發利為主見陣利後動出軍宜正西戰利西北伏兵利辰巳時。客算長太乙助客參將雖 大將發依依利客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利宜戰舉青旗雲氣從東北來客勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利辰巳時

第二十四局 丁亥 己亥 辛亥 癸亥 乙亥

太乙在九宮天目大義 主算十六短主大將六官發主參將入官發始擊將陰主。客算十七長

太乙秘書

利客大將七官發客參將一官格計神卯。此局客大小將挾主大將太乙助客算長和利為客見陣利先動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時。主人算短客大小將挾主大將不利為主宜固守聞賊備西北

第二十五局 戊子 庚子 壬子 五紀甲子 丙子

太乙在一宮天目地上 主算三十九主大將九官格客挾主算四十孤陰客大將四官發得參將三官發計神寅。此局客算長大小將門具將發利為主見陣利先動出軍宜正東戰利正西利鏡陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時。主人算大將格太乙助主大將為客大小將挾之主人不

第二十六局 己丑 辛丑 癸丑 乙丑 丁丑

太乙在一宮天目陽德 主算三十二辰主大將一官發主參將六宮內迫始擊將和德。客算三

十一長客大將六官發客參將三官發計神丑。此局太乙助主算長大將發利為主見陣利後動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從正南來主人勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利戌亥時。客大將因算短不利為客宜固守聞賊備東北

第二十七局 庚寅 壬寅 甲寅 丙寅 戊寅

太乙在一宮天目和德 主算三十一主大將一官因主參將官與天目四始擊將高蒙。客算二十八和客大將入官主挾官參將四官發計神子。此局太乙雖助主主人大將四參將又與天目因主大小將挾客大將客大小將挾主參將主客俱不利各宜固守。主聞賊備東北客聞賊備正東

第二十八局 辛卯 癸卯 乙卯 丁卯 己卯

太乙在二宮天目呂申 主算十四長主大將四官發主參將將九宮內迫主挾客參將七官外迫計神亥。此局太乙雖助客主人大小將與太乙俱挾客大將客大小將挾太乙

太乙秘書

主參將主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊備東南

第二十九局 壬辰 甲辰 丙辰 戊辰 庚辰

太乙在二宮天目高蒙 主算十三主大將三官發主參將九客天將九宮內迫客參將七官外迫計神戌。此局主算和客大將發利為主見陣利後動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來主勝聞賊備正東奇兵正東伏兵利巳午未時。客日擊大小將迫太乙雖助客擊客不利宜固守聞賊備西南

第三十局 癸巳 乙巳 丁巳 己巳 辛巳

太乙在二宮天目太陽 主算十孤陽主大將一官發主參將容大將二宮四客參將六官發計神酉。此局主人門具將發利為主見陣利後動出軍宜西北戰見陣利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利巳午未時。太乙雖助客大將四客不利宜固守聞賊備西南

第三十一局 甲午 丙午 戊午 庚午 壬午

太乙在三宮天目大昷主算三十三主大將三宮四主客將九宮與主目四始擊將陰○主客算十和孤陽客大將一宮發客參將三宮四計神申○此局客算和大將發利為容見陣利先動出軍宜向西北戰利東南用曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利丑寅時○太乙雖助主主算不和大將四參將與主目四主大不利宜固守聞賊備東南

第三十二局 乙未 丁未 己未 辛未 癸未

太乙在三宮天目大神主算二十五八門杜主大將參將不短客大將入官內追客參將四官外追計神未○此局主人杜塞無門不利客大小將追算短主客俱不利各宜固守主聞賊備東南客聞賊備正北

第三十三局 丙申 戊申 庚申 壬申 甲申

太乙在三宮天目大威主算二十四長主大將四官外追客○客算大將三宮四客參將九宮主挾計神午○此局太乙雖助主主算不和大將追客大將四大小將挾主人大將主固守主聞賊備正南客聞賊備東北

第三十四局 丁酉 己酉 辛酉 癸酉 乙酉

太乙在四宮天目天道主算二十六長和主大將六官格上參將入官發始擊將高蒙掩○客算四官客大將四官四客參將二宮發計神巳○此局太乙助主大將雖格算長和參將發依依利主見陣利後動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從正西來主勝聞賊備西南奇兵西南伏兵客日利戌亥辰時客大將四不利為客宜固守聞賊備正東

第三十五局 戊戌 庚戌 壬戌 甲戌 丙戌

太乙在四宮天目大武主算二十五八門杜主大將參將不出中官始擊將大神○客算二十八

長客大將入官發客參將四官四計神辰○此局算客長大將發利為客見陣利先動出軍宜正北戰利正南用曲陣舉黑旗雲氣從正北來客勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利寅卯辰時○主人杜塞無門不利宜固守聞賊備西南

第三十六局 己亥 辛亥 癸亥 乙亥 丁亥

太乙在四宮天目大武主算二十五八門杜主大將參將不出中官始擊將大威○客算二十七長和客大將七官發客參將一宮發計神卯○此局客算長和大小將發利為客見陣利先動出軍宜西南戰利東北用方陣舉白旗雲氣從西南來客勝聞賊備正南奇兵正南伏兵利寅卯辰時○主人杜塞無門不利宜固守聞賊備西南

第三十七局 庚子 壬子 四紀甲子 丙子 戊子

太乙在六宮客挾天目武德神辰主算一主大將一官卯將大武擊○客算七客大將七官內追客參將一官外追計神寅○此局主大將追與客參將并主客俱不利各宜固守主聞賊備西南客聞賊備西南

太乙秘書

十

第三十八局 辛丑 癸丑 乙丑 丁丑 己丑

太乙在六宮天目大族主算六主大將六官四主參將入官發始擊將陰主客算二十一十五八門杜客大將參將不出中官計神丑○此局主目主大將四客杜塞無門主客俱不利各宜固守主聞賊備正西客聞賊備西北

第三十九局 壬寅 甲寅 丙寅 戊寅 庚寅

太乙在六宮天目陰主辰主算三十五八門杜主大將參將不出中官始擊將天父○主算三十四長和客大將四官格客參將二宮發計神子○此局客大將雖格客算和太乙助客利為客見陣利先動出軍宜向正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備西北伏兵利申酉戌時○主人杜塞無門不利為主宜固守聞賊備西北

第四十局 癸卯 乙卯 丁卯 己卯 辛卯

太乙在七宮天目陰德主算二十七不和主大將七宮四主
十九長和客大將九宮發客參將七宮四計神亥○此局太
乙助客算長和太將發依依利為客見陣利先動出軍宜東
南戰利西北利銳陣舉赤旗雲氣從正東南來客勝聞賊備
東北奇兵利未申時○主人算不和太將四不利為主賊聞
備西

第四十一局 甲辰 丙辰 戊辰 庚辰 壬辰

太乙在七宮天目陰德客挾主算二十七不和主大將七宮
○客算十六不和客天目六宮逃迫主挾客參將八宮發計
神戌○此局主大將迫主人大小將挾客大將客大小將又
挾主目及參將主客皆不利各宜固
守主聞賊備西北客聞賊備東北

第四十二局 乙巳 丁巳 己巳 辛巳 癸巳

太乙在七宮客挾天目大義主算二十七大將主人在七宮
四客挾主參將一宮發始擊將

太乙秘書

太陽客算十二宮大小將二宮內迫客參將六宮外迫主挾
計神酉○此局客太將挾太乙主大將四客大小將挾主大
將客大小將迫主客俱不利各宜固
守○主聞賊備西北客聞賊備東南

第四十三局 丙午 戊午 庚午 壬午 甲午

太乙在八宮天目地主囚主算八不和主大將入宮囚主參
將四官發始擊將大神○客算十
七長和客大將七宮發客參將一宮內迫計神申○此局客
算長和客大將發利為客見陣利先動出軍宜西南戰利東
北利方陣舉白旗雲氣從西南來客勝聞賊備東南奇兵東
南伏兵利亥子丑時○主人算短主目大將囚不利為主宜
固守聞賊
備正北

第四十四局 丁未 己未 辛未 癸未 乙未

太乙在八宮天順五年十一月
十一日局四十四
主算三十三長主大將三宮外迫主參將九宮客挾始擊將
文武○客算十四客大將四宮發主挾客參將二宮格計神

未○此局主目大將迫參將為客挾不利為主客大將為主
大小將挾之參將格不利為客主客俱不利各宜固守○主
聞賊備東北客
聞賊備西南

第四十五局 戊申 庚申 壬申 甲申 丙申

太乙在八宮天目和德宮迫主算三十二長和主大將一宮
格主參將六宮發始擊將臨大
族○客算七短客大將七宮主挾客參將一宮內迫計神午
○此局主大將雖格參將發主算長和依依利太乙助主見
陣利後動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從正
南來主人勝聞賊東北奇兵東北伏兵利亥子丑時○客大
將為主大小將挾之參將內迫算
短不利為客宜固守聞賊備正西

第四十六局 己酉 辛酉 癸酉 乙酉 丁酉

太乙在九宮天目呂申主算五八門杜主大將參將不出中
官始擊將陰德客算十六長和客大
將六宮發客參將入宮發計神巳○此局客算長和大小將
門具將發利為客見陣利先動出軍宜正戰西利正東利方

太乙秘書

陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利
辰巳時○主人杜塞無門不利宜固守聞賊備東北

第四十七局 庚戌 壬戌 甲戌 丙戌 戊戌

太乙在九宮主挾天目高藜宮迫主算四不和主大將四宮
內迫至參將二宮外迫始
擊將陽德○客算八不和算長客大將入宮發客參將四官
內迫計神辰○此局客算長大將發太乙助客利為客見陣
利先動出軍宜正北戰利正南利陣舉黑旗雲氣從北來
客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利辰巳時主人大小將迫
挾太乙算短不和不利為
主宜固守聞賊備正東

第四十八局 辛亥 癸亥 乙亥 丁亥 己亥

太乙在九宮天目太陽辰迫主算一主大將一宮格主參將
八門杜客大將參將不出七官計神卯○此局主目迫將杜
客大小將杜塞無門主客俱不利各宜固守聞賊備東南
客聞賊
備東北

第四十九局 壬子 甲子 丙子 戊子 庚子

太乙在一宮天目大昴 主算二十四長和主大將四宮發主

入門杜客大將泰將不出中宮計辰寅○此局太乙助主算長和大小將門具將發利為主見陣利後動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利戌亥時客杜塞無門不利宜固守聞賊備東南

第五十局 癸丑 乙丑 丁丑 己丑 辛丑

太乙在一宮天目大神 主算三十六長和主大將六宮內迫

算十五八門杜客大將泰將不出中宮計神丑○此局太乙雖助大小將迫客杜塞無門主客俱不利各宜固守○主聞賊備東南客聞賊備西南

第五十一局 甲寅 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅

太乙在一宮天目大威 主算十五八門杜主大將泰將不出

大將三宮發客泰將九宮格計神子○此局客算長和太將發利為客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來客勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利戌亥時○主人杜塞無門不利宜固守聞賊備正南

第五十二局 乙卯 丁卯 己卯 辛卯 癸卯

太乙在二宮主挾天目天道辰迫 主算三十九主大將九宮

擊將大族○客算三十一和客大將一宮發客泰將三宮發計神亥○此局太乙助客算和門將發利為客見陣利先動出軍宜北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備正西奇兵正西伏兵利巳午未時○主人大小將迫不利宜固守聞賊備西南

第五十三局 丙辰 戊辰 庚辰 壬辰 甲辰

太乙在二宮天目大武宮迫 主算三十八長主大將八宮格

客算二十五八門杜客大將泰將不出中宮計神戌○此局主算長和將發利為主見陣利後動出軍宜正北

戰利正南利曲陣舉黑旗雲氣從北來主勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利巳午未時○客杜塞無門不利宜固守聞賊備西

第五十四局 丁巳 己巳 辛巳 癸巳 乙巳

太乙在二宮天目大武宮迫 主算三十八主大將八宮格主

算二十四和客大將發四宮客泰將二宮因計神酉○此局太乙助客大將發利為客見陣利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備正北奇兵正北伏兵利巳午未時○主人大將格主目迫不利為主宜固守聞賊備西南

第五十五局 戊午 庚午 壬午 甲午 丙午

太乙在三宮天目武德 主算十六長和主大將六宮發主泰

助主上算長和太將發利為主見陣利後動出軍宜正西戰利正東方陣舉白旗雲氣從西來主勝聞賊備西南奇兵西南伏兵西南利寅卯辰時○客后掩擊大將四不利為客宜固守聞賊備東北

第五十六局 己未 辛未 癸未 乙未 丁未

太乙在三宮天目大族 主算十五八門杜主大將泰將不出

客大將四宮外迫客泰將二宮發計神未○此人局至杜塞無門客大將迫主客俱不利各宜固守主聞賊備正東客聞賊備東南

第五十七局 庚申 壬申 甲申 丙申 戊申

太乙在三宮天目陰主 主算十孤陽和主大將一宮發主泰

入門杜客大將泰將不出中宮計神午○此局太乙助主算和太將發利為主見陣利後動出軍宜正北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來主勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利丑寅時○客杜塞無門不利宜固守聞賊備東南

第五十八局 辛酉 癸酉 乙酉 丁酉 己酉

太乙在四宮天目陰德 主算十三和主大將二宮發主參將
客算二十六宮大將六宮格與主參將關參將入官發計神
軍宜正南戰利正北利圍陣舉黃旗雲氣從南來主勝聞賊
備西北奇兵西北伏兵利寅卯辰時客大將格不利宜固守
聞賊備西南

第五十九局 壬戌 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌

太乙在四宮天目陰德 主算十二短主大將二宮客挾主參
將六宮格始擊將武德。客算十九
長官大將九宮外迫客參將七宮主挾計神辰。此局太乙
雖助主主人大將為客大小將挾之客大將迫主大小將挾
客參將主客俱不利各宜固守。
主聞賊備東南北客聞賊備西南

第六十局 癸亥 乙亥 丁亥 己亥 辛亥

太乙在四宮客挾天目大義 主算十二和主大將二宮發主
參將六宮格始擊將陰主。客
算十三不和客大將三宮內迫參將九宮外迫計神卯。此
局太乙助主主人算和將發利為主見陣利後動出軍宜
正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來主勝聞賊備西
北奇兵西北伏兵利寅卯辰時。客算不和大小將迫不利
宜固守聞
賊備西北

第六十一局 甲子 丙子 戊子 庚子 壬子

太乙在六宮天目地主 主算二十三長和主大將三宮發主參
將九宮挾始擊將大義。客算三十
四客大將四宮客主挾客參將二宮發計神寅。此局主算
和主參將雖為客挾之大小將挾客大將利為客主見陣
利後動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北
來主勝聞賊備正北奇兵正北伏兵利申酉戌時。客大將
格太乙雖助客容
不利聞賊備西北

第六十二局 乙丑 丁丑 己丑 辛丑 癸丑

太乙在六宮天目陽德 主算二十六主大將六宮四主參將
入門杜客大將參將不出中官計神丑。此局主大將四客杜
塞無門主客俱不利各宜固守。主聞賊備東北客聞賊備
正

第六十三局 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅 甲寅

太乙在六宮天目和德 主算二十五入門杜主大將參將不
出中官始擊將高義。客算二十二
客大將二宮發宮參將六宮四計神子。此局太乙助客容
大將發見陣利先動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗
雲氣從南來客勝聞賊備正東奇兵正東伏兵利申酉
戌時。主人杜塞無門不利為主宜固守聞賊備東北

第六十四局 丁卯 己卯 辛卯 癸卯 乙卯

太乙在七宮天目昌申 主算十六不和主大將六宮外迫主
參將入官發始擊將大扇。客算十
一客大將一宮主挾客參將三宮格計神亥。此局主人大
小將挾客大將主算不和將迫主客俱不利各宜固守主
聞賊備東北客
聞賊備東南

第六十五局 戊辰 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰

太乙在七宮天目高義 主算十五入門杜主大將不出中官
始擊將天道辰。客算一客大將
一官發客參將三宮格計神戌。此局雖客自擊太乙助客
大將發依依利客見陣利先動出軍宜西北戰利東南利方
陣舉白旗雲氣從東西北來客勝聞賊備西南奇兵西南伏
兵利未申時。主人杜塞無門不利宜固守聞賊備正東

第六十六局 己巳 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳

太乙在七宮主挾天目太陽 主算十二主大將二宮內迫主
參將六宮外迫始擊將武德辰
擊。客算三十四長和客大將四宮發客參將二宮內樂計
神酉。此局太乙助客容算長大將發利為客見陣利先動
出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊
備西南奇兵西南伏兵利未申時主人大小將迫不利宜固
守聞賊
備東南

第六十七局 庚午 壬午 甲午 丙午 戊午

太乙在八宮天目大昷 主算二十五八門杜主大將參將不出中宮擊將陰主。客算二和客大將二官格參將六官發計神申。此局太乙助客算和北利員陣舉黃旗雲氣從南來客勝聞賊備西北奇兵利亥子時。主人杜塞無門不利宜固守聞賊備東南

第六十八局 辛未 癸未 乙未 丁未 己未

太乙在八宮天目大神 主算十七長和主大將七官發主參將一宮內迫始擊將地主掩。客算八不和客大將八宮四客參將四官發計神未。此局太乙助主人算長和將發參將雖迫利為主見陣利後動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利亥子丑時。客目掩算短不和守聞賊備正北

第六十九局 壬申 甲申 丙申 戊申 庚申

太乙秘書

七上川

太乙在八宮天目文昌將臨大成 主算十六和主大將六官發主參將八宮四始擊將和德官擊。客算三十二客大將二官格客參將六官發計神午。此局太乙助主大將發依依利主見陣後動出軍宜正西戰利正東方陣舉白旗雲氣從西來主勝聞賊備正南奇兵正南伏兵利亥子丑時。挾客目大將格不利為客宜固守聞賊備東北

第七十局 癸酉 乙酉 丁酉 己酉 辛酉

太乙在九宮天目天道 主算三十長主大將三官發主參將九宮四始擊將高蒙高擊。客算四不和客大將四宮內迫主挾客參將二宮外迫計神巳。此局主大將發算長大小將挾各目大將利為主見陣利後動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來主勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利辰巳時。客目擊大小將迫主挾客大將不利為客宜固守聞賊備正東

第七十一局 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌

太乙在九宮天目大武 主算二十九主大將九宮四主參將七官各挾始擊將大神辰擊。客算三十二客大將二宮外迫太乙天目主挾客參將六官發計神辰。此局太乙天目主人大小將挾客大客大小將挾主各宜固守。主聞賊備西南客聞賊備東南

第七十二局 乙亥 丁亥 己亥 辛亥 癸亥

太乙在九宮天目大武 主算二十九主大將九宮四主參將七官與主目四始擊將大威官擊。客算二十二客大將大一官格客參將一官發計神卯。此局太乙助客算長和將發參將發依依利客見陣利先動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備正南奇兵正南伏兵利辰巳時主目主大小將四不利為主宜固守聞賊備西南

太乙秘書

七上川

太乙定主客勝負陰局立成

第一局 甲子 丙子 戊子 庚子 壬子

太乙在九宮天目文昌將臨呂申主算五入門杜主大將泰將不出中官發計神申○此局主人杜塞無門客大將囚主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊備西南

第二局 乙丑 丁丑 己丑 辛丑 癸丑

太乙在九宮天目高聚主算四不和主大將四宮內迫主參將二官外迫始擊將臨陰主客算十七長和客大將七宮發客參將一宮格計神未○此局太乙助主客算長和將發利為客見陣利先動出軍宜向西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○主人大小將迫算短不和不和利為主宜固守聞賊備正東

第三局 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅 甲寅

太乙秘書

五 亥 亥

太乙在九宮天目太陽辰迫主算一主大將一官格主參將三官發始擊將大又○客算十六長和客大將八宮發計神午○此局客算長和大小將發利為客見陣利先動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時主目辰迫雖太乙助主大將格不利為主宜固守聞賊備東南

第四局 丁卯 己卯 辛卯 癸卯 乙卯

太乙在八宮天目太昊主算二十五入門杜主大將參將不出中官始擊將陽德辰擊○客算一二十三客大將三宮外迫客參將九宮發計神巳○此局主人杜塞無門客目擊大將外迫主客俱不利各宜固守主聞賊備東南客聞賊備東北

第五局 戊辰 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰

太乙在八宮天目太靈主算二十五入門杜主大將參將不出中官始擊將呂申○客算三十孤陽不和客大將三宮外迫客參將九宮發計神辰○此局主人杜塞無門不利客算孤陽不利大將迫主客俱不利各宜

固守主聞賊備東南客聞賊備東北

第六局 己巳 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳

太乙在八宮天目太神主算十七和主大將七宮發主參將一宮客挾始擊將太陽○客算二十六長和客大將六宮主挾客參將八宮囚計神卯○此局太乙助主算長和大小將挾客大將利為主見陣利後動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利亥子丑時○客算雖長和客大將為主人大小將挾之參將囚不利為客各宜固守聞賊備東南

第七局 庚午 壬午 甲午 丙午 戊午

太乙在七宮主將威主算二不和主大將二宮內迫主參將六宮外迫始擊將大○此局太乙助客算長和客大將三官各客參將九宮發計神寅陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東來客勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利未申時主人算不利

太乙秘書

辛 上 川 X

大小將迫挾太乙不利為主各宜固守聞賊備正南

第八局 辛未 癸未 乙未 丁未 己未

太乙在七宮天目天道辰迫主算一短不利主大將一官與客參將關計神丑○此局主人算短不利主目青迫一官與客參將相關參相格客目掩算不和大將囚主客俱不利各宜固守主聞賊備西南客聞賊備西南

第九局 壬申 甲申 丙申 戊申 庚申

太乙在七宮天目太武主算七短不和主大將七宮內主參將一官發始擊將太族宮擊○客算三十四長和客大將四宮發客參將二宮內迫計神子○此局太乙助客算長和客大將發參將雖迫利為客見陣利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來客勝聞賊備正西奇兵正西伏兵利未申時○主目大將囚算短不和客參將發不利為主宜固守聞賊備西南

第十局 癸酉 乙酉 丁酉 己酉 辛酉

太乙在六宮天目武德辰迫 主算一短主大將一宮外迫主
○客算二十四長和將四官格客將二宮發計神亥。此局
利先動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來
客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利申酉戌時主算短主日
大將迫參將雖發不利為
主人宜固守聞賊備西南

第十一局 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌

太乙在六宮天目太族凶 主算六主大將六宮囚主參將入
宮與客參將關始擊將陽德。○客算二十六不和客大將六
官囚客參將入官與主參將關計神戌。此局主目囚主客參將
相關主客俱不利各宜固守
主聞賊備正西南
客聞賊備正東北

第十二局 乙亥 丁亥 己亥 辛亥 癸亥

太乙在六宮天目陰主辰迫 主算二十五入門杜主大將參
將不出中官始擊將呂申。○客算二十三長和客大將三官發
客參將九官發計神酉。此局大乙助客客算長和大小將門具將
發利為客見陣利先動出軍宜東北戰利西南利直陣舉青旗雲氣
從東北來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利申酉戌時。主人
杜塞無門不利宜固守
聞賊備東北

第十三局 丙子 戊子 庚子 壬子 甲子

太乙在四宮天目陰德 主算十二短主大將六宮發主參將
六宮客挾始擊將太陽辰擊。○客算三十七長和客大將七官
主挾客參將一官發計神申。○此局主人算短大將雖發參將
為客挾之客目擊參將雖發大將為主挾之主客俱不利各宜
固守
主聞賊備西南客聞賊備東北

第十四局 丁丑 己丑 辛丑 癸丑 乙丑

太乙在四宮天目大義 主算十二算短和主大將二宮發參將
六宮客挾格始擊將大感。○客算二

十七長和客大將七宮主挾客參將一官發計神未。○此局主
算短主人大小將挾客大將客大小將挾主參將主客俱不
利各宜固守。主聞賊
備西南客聞賊備正南

第十五局 戊寅 庚寅 壬寅 甲寅 丙寅

太乙在四宮天目地主 主算十一主大將一宮發主參將三
官內迫始擊將大武。○客算二十五入門杜客大將參將不
出中官計神午。○此局主參將雖迫大將利為主見陣利後
動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來主
勝聞賊備正北奇兵正北伏兵利寅卯辰時。客杜塞無門不
利宜固守聞賊備西南

第十六局 己卯 辛卯 癸卯 乙卯 丁卯

太乙在三宮天目陽德辰迫 主算一主大將一官發主參將
三官始擊將大族。○客算十五入門杜塞大將參將不出中
官計神巳。○此局主參將雖迫大乙助主大將發依利主見
陣利後動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北
來主勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利丑寅時。客杜塞無門
不利宜固守客聞賊備

太乙秘書

正西

第十七局 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰 戊辰

太乙在三宮天目和德囚 主算三短主大將三官囚主參將
九官與客大將關始擊將大義。○客算九和客大將九官與
主參將關客參將七官格計神辰。○此局主參將與客大將
關主大將囚主客將相主人關客客算不和主客俱不利各宜
固守
主聞賊備東北客聞賊備西北

第十八局 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳 己巳

太乙在三宮天目和德囚 主算三主大將三官客挾囚主參
將九官發始擊將地主官擊。○客算入不和客大將入官內
迫客參將四官外迫主挾計神卯。○此局主目大將囚客挾之
客目迫大將擊參將主挾迫主客俱不利各宜固守。主聞
賊備正北客聞賊備東北

第十九局 壬午 甲午 丙午 戊午 庚午

太乙在二宮天目呂申 主算十四短和主大將四宮發主參
將二宮格始擊將和德○客算十六
長不和客大將六宮發客參將八宮格計神寅○此局主客
俱利太乙助客客算長不和大將發利為客見陣利先動出
軍宜正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備東北奇
兵利已午未時○主算和參將雖格大將發利為主見陣利
後動出軍宜正東戰利正西利銳陣舉赤旗雲氣從
東來主勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利已午未時

第二十局 癸未 乙未 丁未 己未 辛未

太乙在二宮天目高藁關客 主算十三長和主大將三宮與
客參將關主將九宮內迫始擊
將太陰○客算十孤陽客大將一宮發客參將三宮與主大
將關計神丑○此局算長和主大將與客參將相隔主人關
客客敗主人勝見陣利後動出軍宜正北戰利西南利直陣
舉青旗雲氣從東北來主勝聞賊備正東奇兵正東伏兵利
已午未時○客勝短參將與主大將相關
主人關客客不利宜固守聞賊備東南

第二十一局 甲申 丙申 戊申 庚申 壬申

太乙秘書

太乙在二宮天目太陽 主算十孤陽主大將一宮客大將關
主參將三宮與客參將關始擊將大
神○客算一客大將一宮與主大將關客參將關計神子○
此局主客俱不利各宜固守主聞賊備東南客聞賊備東北

第二十二局 乙酉 丁酉 己酉 辛酉 癸酉

太乙在一宮天目太昴關客 主算二十四長主大將四宮與
客官大將關主參將二宮與客
參將關始擊將天道○客算十四客大將四宮舉主大將客
參二將官與主參將關計神亥○此局太乙助主主人關客
客敗主勝利為主見陣利後動出軍宜正東戰利正西利銳
陣舉赤旗雲氣從東來主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利
戊亥時○客為主人關不
利宜固守聞賊備西南

第二十三局 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌 甲戌

太乙在一宮天目太昴 主算二十長主大將四宮發主參將
二宮發始擊將武德○客算七宮短
和客大將七宮發客參將一宮囚計神戌○此局太乙助主
算長大小將門具將發利為主見陣利後動出軍宜正東戰

利正西利銳陣舉赤旗雲氣從東來主勝聞賊備東南奇兵
東南伏兵利戌亥時○客算短參將囚不利為客宜固守聞
賊備
正南

第二十四局 丁亥 己亥 辛亥 癸亥 乙亥

太乙在一宮天目大神 主算十六長和主大將六宮內迫主參
將三宮發計神酉○此局太乙雖助
主算長和主大將迫參將為客挾之主人不利客算短大將迫
主挾之參將雖發不利為客主俱不利各宜固守主聞賊備
東南客聞
賊備西北

第二十五局 戊子 庚子 壬子 甲子 丙子

太乙在九宮天目大威迫官 主算三十一長和主大將一宮
客挾格主參將三宮發始擊將
太又○客算十六官客大將六宮發客參將八宮發始擊將
申○此局太乙助客大將發大小將挾主敗客勝見陣利先
動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝
聞賊備西北奇兵西北伏兵利辰巳時○主大將為客挾之

太乙秘書

天目迫大將格不利為
主宜固守聞賊備正南

第二十六局 己丑 辛丑 癸丑 乙丑 丁丑

太乙在九宮天目天道 主算三十孤陽不和主大將三宮客
目掩之主參將九宮發始擊將和德
掩主大將○客算七和主大將七客發客參將一宮格計神未
○此局太乙助客客目掩主大將發利為客見陣利
先動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣從西南來
客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利辰巳時○主算孤陽不
和主大將為客目掩之不利
為主宜固守聞賊備西南

第二十七局 庚寅 壬寅 甲寅 丙寅 戊寅

太乙在九宮天目太武 主算二十九官長不利和主大將九
宮囚客挾主參將七宮發始擊將高
藁掩大將○客算四客大將四官客目掩擊客參將二宮主
挾計神午○此局太乙助客客目大將掩參將為主挾客大
小將挾主大將囚主客俱不利各宜
為主宜固守聞賊備正東

第二十八局 辛卯 癸卯 乙卯 丁卯 己卯

太乙在八宮天目武德主算八不和主大將八宮囚主泰將
入門杜客大將泰將不出中官計神巳○此局
主大將囚客杜塞無門主客俱不利各宜固守

第二十九局 壬辰 甲辰 丙辰 戊辰 庚辰

太乙在八宮天目太族主算七和主大將七宮發主泰將一
官內迫始擊將天道○客算十五入
門杜客大將泰將不出中官計神辰○此局大乙助主主算
和泰將難迫入將發利為主見陣利後動出軍宜西南戰利
東北利方陣舉白旗雲氣從西南來主勝聞賊備正西奇兵
正西伏兵利亥子丑時○客杜塞天門不利宜固守聞賊備
西

第三十局 癸巳 乙巳 丁巳 己巳 辛巳

太乙在八宮天目陰主主算二主大將二宮格主泰將六宮
發始擊將武德○客算八客大將八

太乙秘書

宮囚客泰將四官發計神卯○此局大乙助主大將雖格泰
將發利依利主見陣利後動出軍宜向正南戰利正北利員
陣舉黃旗雲氣從南來主勝聞賊備西北奇兵西北伏兵
利亥子丑時刊容大將囚泰將雖發不利宜固守聞賊備西南

第三十一局 甲午 丙午 戊午 庚午 壬午

太乙在七宮天目陰德主算二十七主大將七宮囚主泰將
一宮與主目囚始擊將四○客算二
十八長和客大將八官發客泰將四官發計神寅○此局大
乙助客各算長和大小將門具將發利為客見陣利先動出
軍宜正北戰利正南利曲陣舉黑旗雲氣從北來客勝聞賊
備西北奇兵西北伏兵利未申時○主大將囚泰將與主目
囚不利為主宜固
守聞賊備西北

第三十二局 乙未 丁未 己未 辛未 癸未

太乙在七宮天目大義主算二十七不和主大將七宮囚主
泰將一宮客扶始擊將地○客算二
十六不和客大將六宮外迫主扶客泰將八宮客目掩計神
丑○此局太乙助客客大將迫主扶之客目掩不利為主將

囚主泰將扶之主客俱不利各宜固
守主聞賊備西北客聞賊備正北

第三十三局 丙申 戊申 庚申 壬申 甲申

太乙在七宮天目地主主算二十六不和主大將六宮外迫
主泰將八宮與客大將始擊將和
德○客算三十八和客大將八宮與主泰將關客泰將四官
發計神子○此局太乙助客客大將主泰將相關主大將內
迫主客俱不利各宜固守主
聞賊備正北客聞賊備東北

第三十四局 丁酉 己酉 辛酉 癸酉 乙酉

太乙在六宮天目陽德主算二十六不和主大將六宮囚與
客泰將關主泰將八宮發始擊將高
囊○客算二十二和客大將二宮發客泰將六宮與主大將
關計神亥○此局太乙助客客算與主大將相關主人客大
將發利為客見陣利先動出軍宜正南戰利正北利員陣舉
黃旗雲氣從南來客勝聞賊備正東奇兵正東伏兵利申酉
戌時○主大將囚客關主人不
利為主宜固守聞賊備東北

太乙秘書

第三十五局 戊戌 庚戌 壬戌 甲戌 丙戌

太乙在六宮天目和德主算二十五八門杜主大將泰將不
出中官始擊將大神○客算十孤陽
客大將一宮外迫客泰將三宮發計神戌時○此局主算杜
塞無門客算孤陽泰將雖發大將外迫主客俱不利各宜固守
主聞賊備東北
客聞賊備東南

第三十六局 己亥 辛亥 癸亥 乙亥 丁亥

太乙在六宮天目和德主算二十五八門杜主大將泰將不
出中官始擊將大神○客算九宮大
將九宮發客泰將七宮內迫計神酉○此局太乙助客客大
將發利為客見陣利先動出軍宜東南戰利西北利銳陣舉
赤旗雲氣從東南來主勝聞賊備正南奇兵正南伏兵利
申酉戌時○主人在塞無門不利宜固守聞賊備東北

第三十七局 庚子 壬子 甲子 丙子 戊子

太乙在四宮天目呂申辰迫主算一主大將一宮發主泰將
三宮內迫始擊將大武○客算

二十八門杜客大將參將不出中官計神申。此局太乙助主主大將發參將雖迫依依利主見陣利後動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利寅卯辰時。客杜塞無門不利宜固守聞賊備西南

第三十八局 辛丑 癸丑 乙丑 丁丑 己丑

太乙在四宮天目高藜囚 主算四主大將四官客挾囚主參將二官發始擊將陰主。客算十
二客大將二宮內迫客參將九宮主挾計神未。此局太乙助主主大將四為客挾主目客大迫參將為主挾主客俱不利各宜固守主聞賊備正東北客聞賊備西北

第三十九局 壬寅 甲寅 丙寅 戊寅 庚寅

太乙在四宮天目太陽 主算三十七長和主大將七宮客挾十二短和客大將一宮內迫參將六宮挾主大將計神午。此局太乙雖助主大將為客挾客算大將內迫參將為主挾

主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊備西北

第四十局 癸卯 乙卯 丁卯 己卯 辛卯

太乙在三宮天目太昊 主算二十三長不和主大將三宮囚一客大將一宮發客參將三宮囚計神巳。此局太乙助主主算不和參將雖發大將囚客目辰擊算短參將囚主客俱不利各宜固守主聞賊備東北

第四十一局 甲辰 丙辰 戊辰 庚辰 壬辰

太乙在三宮天目大昴 主算三十三主大將三宮客挾囚主參將九宮始擊將呂申。客算三十
八客大將八宮內迫客參將四宮主挾計神辰。此局主大將四客挾之客大將迫參將為主挾之主客俱不利各宜固守。主聞賊備東北

第四十二局 乙巳 丁巳 己巳 辛巳 癸巳

太乙在三宮天目太神 主算二十五八門杜主大將五宮參十四客大將四宮外迫客參將二宮發計神卯。此局主算短杜塞無門客大將迫主客俱不利各宜固守主聞賊備東南客聞賊備東北

第四十三局 丙午 戊午 庚午 壬午 甲午

太乙在二宮天目大威囚 主算二不和主大將二宮囚主參將六宮發擊將大神。客算一客
大將一宮發客參將三宮發計神寅。此局太乙助客客大將小將門具將發利為客見陣利先動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利巳午未時。主目主大將囚不利為主宜固守聞賊備正南

第四十四局 丁未 己未 辛未 癸未 乙未

太乙在二宮天目天道辰迫 主算三十九主大將九宮內迫主參將七宮外迫始擊將大武

○客算三十八客大將八宮格客參將四宮發計神丑。此局太乙助客客大將雖格客參將發依利客見陣利先動出軍宜正北戰利正南利曲陣舉黑旗雲氣從北來客勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利午未時。主目大小將迫不利宜固守聞賊備西南

第四十五局 戊申 庚申 壬申 甲申 丙申

太乙在二宮天目大武宮迫 主算三十八主大將八宮格客一客算三十一客大將一宮發客參將三宮主挾計神子。此局太乙助客客大將發大小將挾主敗客勝見陣利先動出軍宜西北戰利東南利曲陣舉黑旗雲氣從西北來客勝聞賊備正西奇兵正西伏兵利巳午未時。主目迫將格客挾之不利為主宜固守聞賊備西南

第四十六局 己酉 辛酉 癸酉 乙酉 丁酉

太乙在一宮天目武德 主算七主大將七宮發主參將一宮四始擊將陰德。客算一客大將一

官四客參將三官發計神亥○此局太乙助主大將發利為
主見陣利後動出軍宜西南戰利東北利方陣舉白旗雲氣
從西南來主勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利戌亥時
○客參將雖發大將四不利為客宜固守聞賊備西北

第四十七局 庚戌 壬戌 甲戌 丙戌 戊戌

太乙在一宮天目大族官迫 主算六主大將六官內迫主參
將八官外迫始擊將陽德○客
算三十二長客大將二官發客參將六官內迫計神戌○此
局客算長大將發利為客見陣利先動出軍宜正西南戰利
北利固陣舉黃旗雲氣從南來客勝聞賊備東北奇兵東北伏
兵利戌亥時○主目大小將迫太乙雖助主不利宜固守聞
賊備
正西

第四十八局 辛亥 癸亥 乙亥 丁亥 己亥

太乙在一宮天目陰德辰迫 主算一主大將一宮內主參將
九長和客大將九官格客參將七官發計神酉○此局太乙
助客算長和客大將雖格客參將發依依利為客見陣利先
動出軍宜東南戰利西北利錢陣舉赤旗雲氣從東南來客
勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利戌亥時○主大將四算短
不利為主宜固
守聞賊備西北

太乙秘書

美 上 卷 三

第四十九局 壬子 甲子 丙子 戊子 庚子

太乙在九宮天目陰德 主算十六長和主大將六官發主參
將八官客挾始擊將太陽○客算一
客大將一官主挾格客參將三官發計神申○此局主算長
和客大將發參將雖為客挾利主見陣利後動出軍宜正西戰
利正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備西北奇兵
西北伏兵利辰巳時○客算短發大將格為主挾不利為客
宜固守聞
賊備東南

第五十局 癸丑 乙丑 丁丑 己丑 辛丑

太乙在九宮天目大義 主算十六長和主大將六官發主參
將八官挾客參將三官發計神未○此局主
十一客大將一官主挾格客參將三官發計神未○此局主
算長和大小將門具將發挾客大將客敗主勝利為主見陣

利後動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來
客勝聞賊備正西北奇兵正西北伏兵利辰巳時○客目擊參
將雖發大將為主挾不利
為客宜固守聞賊備正南

第五十一局 甲寅 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅

太乙在九宮天目地主 主算二十五八門杜主大將參將不
出中官始擊將大武○客算二十九
客大將九官四客參將七官發計神午○此局主算杜塞无
門客大將四主客俱不利各宜固守主聞賊備正北客聞賊
備西
南

第五十二局 乙卯 丁卯 己卯 辛卯 癸卯

太乙在八宮天目陽辰擊 主算三十三長不和主大將三官
擊將大族○客算九客大將九官與主參將關客參將七官
發計神巳○此局主目辰迫客相關主客俱不利各宜固守
備東南客聞賊備正西南

太乙秘書

辛 上 卷 三

第五十三局 丙辰 戊辰 庚辰 壬辰 甲辰

太乙在八宮天目和德宮迫 主算三十二長主大將二官格
擊○客算一客大將一官內迫客參將三官發計神辰○此
局太乙助主主算長大將雖格客參將發依依利主見陣利後
動出軍宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來主敗
客勝聞賊備東北奇兵東北伏兵利亥子丑時○客算短大
將迫不利為客宜
固守聞賊備西北

第五十四局 丁巳 己巳 辛巳 癸巳 乙巳

太乙在八宮天目和德辰迫 主算三十二長主大將二官格
主參將六官發始擊將地主掩
○客算入客大將入官四參將四官發計神卯○此局太乙
助主主算長大將雖格客參將發依依利主見陣利後動出軍
宜正南戰利正北利員陣舉黃旗雲氣從南來主勝聞賊備
東北奇兵東北伏兵利亥子丑時○客目掩大將四不利為
客宜固守聞
賊備正北

第五十五局 戊午 庚午 壬午 甲午 丙午

太乙在七宮天目呂申主算十六主大將六官外迫主參將
算十八客大將八官與主參將關客參將四官發計神寅○
此局主大將迫參將與客大將關主人關客主客俱不利各
宜固守主聞賊備東
北客聞賊備東南北

第五十六局 己未 辛未 癸未 乙未 丁未

太乙在七宮天目高蕪主算十五八門杜主大小將不出中
官始擊將太陽○客算十二客大將
二宮內迫參將六官外迫計神丑○此局主算短大將內外
杜塞無門客大小將迫主客俱不利各宜固守主聞賊備正
北客聞賊
備東北

第五十七局 庚申 壬申 甲申 丙申 戊申

太乙在七宮天目太陽主算十二不和主大將二宮內迫主
參將六官外迫始擊將太神○客算
三和客大將三官格客參將九官發計神子○此局客算和
太乙助客大將雖格參將發依依利客見陣利先動出軍宜
東南戰利西南利直陣舉青旗雲氣從東北來客勝聞賊備
東南奇兵東南伏兵利未申時○主算不和大小將迫不利
為主宜固守
聞賊備東南

太乙秘書

主 八 八 八

第五十八局 辛酉 癸酉 乙酉 丁酉 己酉

太乙在六宮天目太貝主算十八主大將八官與客大將關
主參將四官與客參將關始擊將天
道○客算八客大將八官與主大將關客參將四官與主參
將為關計神亥○此局主人關客參將主人勝利為主見陣
利後動出軍宜正北戰利正南利曲陣舉黑旗雲氣從北來
主勝聞賊備東南奇兵東南伏兵利申酉戌時○客大將為
主關不利為客宜
固守聞賊備西南

第五十九局 壬戌 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌

太乙在六宮天目太貝主算十八主大將八官客挾主參將
四官格始擊將武德○客算一客大

將一宮外迫客參將三官主挾計神戌○此局主客大小將
相關主人敗客大將迫參將主挾之客亦不利各宜固守主
聞賊備東南客
聞賊備西南

第六十局 癸亥 乙亥 丁亥 己亥 辛亥

太乙在六宮天目大神主算十主大將一宮外迫主參將三
官發將始擊將陰主○客算二十五
八門杜客大將參將不出中官計神酉○此局主大將迫客
杜塞無門主客俱不利各宜固守主聞賊備東南客聞賊備
西北

第六十一局 甲子 丙子 戊子 庚子 壬子

太乙在四宮天目大威主算二十七主大將七官客挾主參
將一官發始擊將大義○客算十二
客大將二宮擊主日客參將六官主挾計神中○此局主大
將為客挾大將之主客俱不利各宜固守主聞賊備正南客
聞賊備
西北

太乙秘書

主 八 八 八

第六十二局 乙丑 丁丑 己丑 辛丑 癸丑

太乙在四宮天目天道主算二十六主大將六官格主參將
入官發始擊將和德官擊○客算三
十客大將三宮內迫客參將九官外迫計神未○此局太乙
助主人將雖格參將發依依利主見陣利後動出軍宜正西
戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來主勝聞賊備西南奇
兵西南伏兵利寅卯辰時○客大小將迫客日擊不利為客
宜固守聞
賊備東北

第六十三局 丙寅 戊寅 庚寅 壬寅 甲寅

太乙在四宮天目大武主算二十五八門杜主大將參將不
出中官始擊將臨高蕪掩○客算四
客大將四官擊客參將二官發計神午○此局主算杜塞五
門客日掩大將擊主客俱不利各宜固守主聞賊備西南客
聞賊備
正東

第六十四局 丁卯 己卯 辛卯 癸卯 乙卯

太乙在三宮天目武德主算十六和主大將六宮發主參將

和客大將三宮囚客參將九宮發計神巳○此局太乙助主大將發算和為主見陣利後動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來主勝聞賊備西南奇兵西南伏兵利丑寅時○客算不和將囚不利為客宜固守聞賊備東南北

第六十五局 戊辰 庚辰 壬辰 甲辰 丙辰

太乙在三宮天目大族主算十五入門杜主大將參將不出
和客大將三宮囚客參將九宮發計神
辰○主聞賊備正西客聞賊備西南

第六十六局 己巳 辛巳 癸巳 乙巳 丁巳

太乙在三宮天目陰主主算十孤陽主大將一宮客扶主參
將三宮囚始擊將臨武德○客算十
六長和客大將六宮發客參將八宮主挾計神卯○此局客
算長和參將雖為主故大將發利為客見陣利先動出軍宜
正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從西來客勝聞賊備西
南奇兵西南伏兵利丑寅時○主大將為客主參將囚不利

太乙秘書

為主宜固守
聞賊備西北

第六十七局 庚午 壬午 甲午 丙午 戊午

太乙在二宮天目陰德客目掩主算二十五入門杜主大將
主掩主目○客算二十六客大將六宮發客參將八宮格計
神寅○此局太乙助客客目掩主目參將雖格大將發利為客
見陣利先動出軍宜正西戰利正東利方陣舉白旗雲氣從
西來客勝聞賊備西北奇兵西北伏兵利巳午未時○主算
杜塞無門主目為客目掩不
利為主宜固守聞賊備西北

第六十八局 辛未 癸未 乙未 丁未 己未

太乙在二宮天目大義主算二十五入門杜主大將參將不
出中宮始擊將臨地主○客算二十
四和客大將四宮發客參將二宮囚計神丑○此局客算和
參將雖囚大將發利為客見陣利先動出軍宜正東戰利正
西利銳陣舉赤旗雲氣從東北來客勝聞賊備正東奇兵正
東伏兵利巳午未時○主算杜塞無門不利為主宜固守聞

賊備
西北

第六十九局 壬申 甲申 丙申 戊申 庚申

太乙在二宮天目地主主算二十四長和主大將四宮發主
參將二宮囚始擊將臨和德○客算
十六不和算短客大將六宮發客參將八宮格計神子○此
局主算長和客大將發利為主見陣利後動出軍宜正東戰利
正西利銳陣舉赤旗雲氣從正東來主勝聞賊備正北奇兵
正北伏兵利巳午未時○客算短不和參將客不利為客宜
固守聞賊
備東北

第七十局 癸酉 乙酉 丁酉 己酉 辛酉

太乙在一宮天目陽德主算十算長主大將二宮發主參將
六宮外迫於擊將臨高聚○客算二
十八算短客大將入宮外迫客參將四宮發計神亥○此局
主算長和客大將發利為主見陣利後動出軍宜正南戰利正
北利員陣舉黃旗雲氣從正南來主勝聞賊備東北奇兵東
北伏兵利戌亥時○客算短大將外迫不利為客宜固守聞

太乙秘書

賊備
正東

第七十一局 甲戌 丙戌 戊戌 庚戌 壬戌

太乙在一宮天目和德主算三十一主大將二宮客挾囚主
參將三宮發始擊將臨大神○客算
十六客大將六宮外迫客參將八宮主挾計神戌○此局主
大將客挾之客大將外迫參將主挾之主客俱不利各宜固
守主聞賊備東北
客聞賊備東南

第七十二局 乙亥 丁亥 己亥 辛亥 癸亥

太乙在一宮天目和德主算三十二主大將一宮囚主參將
三宮發始擊將臨大義○客算二十
五入門杜客大將參將不出中宮計神酉○此局主大將囚
客杜塞無門主客俱不利各宜固守主聞賊備東北客聞賊
備正
南

太乙總圖

中宮 五福玄室宮 十千戊巳

一層 十六宮間之神

二層 八宮

三層 十六神

四層 九宮八門九星六乙六丙之神

五層 十千分直所在

六層 五福三基分野

七層 四天地直分野

八層 二十八宿

九層 二十八宿所主

十層 九州十二國分野

萬曆丁亥歲大遊太乙入吳九宮小遊太乙陽遁九宮陰一

六宮直事 嘉靖甲子入 巳二十四年

文昌 陽辰 陰戌

太乙秘書

杜門直事 嘉靖甲子入 巳二十四年

上大 陽一宮 陰一宮

君基 萬曆甲申入 亥巳四年

主參 陽三宮 陰三宮

臣基 萬曆丁亥入 百巳一年

始擊 陰陽俱 在寅

民基 萬曆丁亥入 亥未

客大 陽九 陰九

五福 萬曆巳卯年入 黃秘宮巳九年

客參 陽七 陰七

四神 萬曆乙酉入 巳丁亥滿

計神 陽四 陰四

天乙 萬曆乙酉入 丁亥滿

定計將 陽五 陰五

地乙 萬曆乙酉入 丁亥滿

計大將 陽九 陰九

直符 萬曆乙酉入 丁亥滿

計參將 陽七 陰七

太乙纂要

十六宮間之神

子地主 丑陽德 艮和德 寅呂申 卯高叢 辰太陽

巽太灵 巳大神 午大威 未天道 坤大武 申武德

酉大簇 戌陰主 乾陰德 亥大義

太乙諸星

文昌 主大將 主參將 始擊 客大將 客參將 計神

定計將 計參將

五福 大遊 君基 臣基 民基 四神 天乙 地乙

直符 飛符

太乙秘書

年局 以百十零為主不除滿千後方除之

置上元甲子至萬曆戊子積得一千零一十五萬五千五百零

五算截得祖數一百九十三萬八千一百四十五算以大周法

三百六十除之餘二百六十五算又除四紀二百四十餘二十

五策一甲子位十一甲戌位二十一甲申位二十二乙酉二十

三丙戌二十四丁亥二十五戊子仍還二百六十五策以元法

除之甲子元除去七十二丙子元除去七十二戊子元除去七

十二止餘四十九算則知戊子歲即庚子元四十九局也

月局 起算即加天正地正二算

甲子甲午一紀己亥己巳二紀甲戌甲辰三紀己酉己卯四紀

甲申甲寅五紀己未己丑六紀甲子甲午六年甲子元七十一
局庚子庚午六年丙子元七十二局丙子丙午六年戊子元七
十二局壬子壬午六年庚子元七十二局戊子戊午六年壬子
元七十二局

日局

弘治元年戊申歲截算得祖數二百一十三策用退而成逐年
一進一退逢閏重退進用已往二十四月之數退用已往小盡
之數假如今年元旦日辰退居去年元旦之後則用退明年元
旦日辰進居今年元旦之前則用進退不過五六進不過二十
四一定之數也先以紀法求日次以元法取局與歲計皆同

太乙秘書

時局

與月局同但不加天地二算冬至後用陽局夏至後用陰局

太乙

陽通起一官順行至九宮陰通起九宮逆行至一官因
所求局未滿二十四與二十四除之不盡者皆以一官
三數輪之即知太乙所在歲計萬
曆戊子陽通一官理天陰通九宮

太乙者天帝之尊神在北辰前正當勾陳口中天乙紫微垣宮
門右星南主使十六神而知風雨水旱兵革飢饉疾病灾害國
主興亡曆數脩短遊行九宮而歷八卦自太始初分始從其一
一生二二生三三即天地人也日月星也乙丙丁也上中下也
以三乘三為九以三乘九為二十七故太乙行宮每位住三年
一年治天整五星失度日月薄蝕妖彗光怪之變二年治地整

山崩地陷水決河翻蝗蟲土工之變三年治人整君臣父子口
舌妖言疾病飢饉生靈流亡之變蓋三年一宮二十七年一周
天但不遊中宮寄在七宮故二十四年一周天耳

置上元甲子至所求積年以太乙行度二百八十八去之不盡
以二十四去之又不足者為入宮年數遇掩擊格迫在陽絕之
地與曆數同者其災甚也其有不發者不在陽九百六下元故
災漸傍若當陽九百六而合下元甲子即兵革攻伐篡弑襲戮
之災若在曆運太陽陰王下入大遊卦文者必有改易也

一宮在乾主冀州并州若文昌關囚是謂相佐迫脅君父之象
二宮在離主荊州豫州太乙臨之象人君居明堂誅將相去奸
邪三宮在艮主青州主后妃主閭寺始擊臨之變寵進中宮兵
起四宮在震主徐州始擊臨之西戎兵侵六宮在兌主雍州客
大將臨之南楚侵或曰擊臨
或曰楚侵七宮在坤主梁州益州主大將臨

太乙秘書

天

之梁益兵起八宮在坎主兗州太乙臨之應紫微宮濁明而治
若二日對大臣伏誅九宮在巽主揚州客大將臨之北狄來
侵已上九宮其在關囚掩迫格擊挾提固杜之年驗之必矣若
三才算和而無囚迫所主為輕耳

八三四九為陽宮二七六一為陰宮歲計太乙與文昌始擊主
客大小將在一宮則為絕陽在九宮則為絕陰在四六宮則為
絕氣在二八宮則為易氣遇掩迫囚擊格挾杜固之年而有

凶交餘九宮大凶更會卦運內外極文除舊更新禍患深重九

官最重三才算和為災尙輕凡舉百事慎而勿用四計皆同

文昌陽遁起申順行乾坤重留一算陰遁起寅順行艮巽重留一算因所求局數以十八除之命起寅申即知文昌

所在歲計萬曆戊子陽遁在庚陰遁在乾

文昌六星在北斗魁前天乙之府乃為天乙之目故曰天目屬

土主人為中宮鎮星之精屬土旺于四季能知天地間無窮之

事為太乙之輔象輔相掌斷天下吉凶能預知也皆徒算於太

乙官而止不可同宮同官凶不利主人若在陽絕之地而算數

虧者君之災也若在太乙前官名外官迫主臣下有外謀在太

乙后一官名內官迫主下有陰謀或后宮女子之私也若與太

太乙秘書

乙相冲者名曰對對者臣下失禮王綱格之也有僭拒沉機之

謂也對者災輕若凶門加而庚辛臨之又得天內天禽天英天

理天蓬加之必有臣下謀上也若與始擊同官名曰二目關則

旺相者勝如在一三七八宮者主人勝如在二六四九宮者客

勝太乙在一宮天目九宮對者有災相輔當之太乙在二宮天

目在八宮有變君父之災也太乙在六宮天目在四宮有支宰

輔大將之災也曰者天目在旺宮君父之災也太乙乘旺宮主

君誅臣下也皆以五行旺相推之此為天月之變也

計神陽遁起寅陰遁起申逆行十二辰位不入乾坤艮巽因所求局十二除之不盡者命起寅日逆輪一寅一五三子

即知計神所在歲計萬曆戊子陽遁在寅陰遁在申

計神者歲星之使太乙之燭龍所司幽冥而能燭照也

始擊陰陽二遁俱以和德加計神視文昌所臨之下即知始擊所在歲計萬曆戊子陰陽二遁俱在辰

始擊者熒惑之精南方屬火禮虧視失逆夏令傷天氣罰見熒

惑行度無常出則有兵入則兵散次舍命國為亂為戰為喪為

飢為兵為疾所居國受殃芒角動搖破色乍前乍後乍左乍右

其殃愈甚南丈夫北女人周旋止息為死喪寇亂其分野之地

色赤而行速兵聚其下順之戰勝又曰熒惑主大鴻臚主死喪

主司空又為司馬主吳楚越以南又司天下群臣驕奢世亂候

變主歲成歲又曰熒惑不動兵不戰有誅將其色出赤怒逆行

成鈞七鈞凶國有災鈞七有芒角如鋒刃人主死無出官下也

太乙秘書

故曰明天子必視熒惑下在守犯室房心主命惡之若犯太乙

官為掩必有掩盜襲奪篡弒之事仍遇曆數太陽陰主下者其

驗明矣若在太乙左右宮間之神名擊有兵逼廢戮奔敗之禍

人君將相皆畏之若與文昌同官為關乘旺相官者勝始擊在

四九二六之宮客勝主在一八三七之宮主勝客者掩主大失

將者不論四宮必死敗也其所加臨變化歲有五行生尅應各

不同行有一十八舍事各異主審其輕重察其淺深消息而預

備之可以掩干戈致太平矣

甲乙歲

金為始擊西戎兵起東百敗亡
水為〇〇北狄兵起算知則冬有和親歲稔大熟

木為○東夷兵起船車爭與歲豐
火為○南蠻變動夏旱大熱民流亡疾病所臨分野有失
必有大旱之變及異兵火災
主臣下謀上亦主廢將輔及土工與作

土為○中官兵動如與太乙格迫掩者

丙丁歲

水為始擊東北兵起息大水民流亡
土為○東京兵起后中官

木為○春又東京周人有和親之事
金為○西戎有兵金銀貴重臣被誅
火為○正南蠻兵動
大旱民飢病兵革

戊己歲

木為始擊東夷兵動
火為○南方有兵及蝗生米大貴大旱民流移
土為○主中官憂土工與山崩地動
金為○西戎兵起與北狄交爭

太乙秘書

水為○主征北狄大
臣誅夏旱冬大雨雪

庚辛歲

木為始擊東夷兵起民流移及西戎兵動
火為○南蠻兵動中國火災必有掩捕襲奪之事歲旱金
銀貴

土為○中國兵與民豐粟貴夏大水
金為○西戎兵動
水為○北狄兵起

壬癸歲

木為始擊東夷兵疲
火為○南蠻多災夏旱赤地千里秋冬大水冬霜雪
土為○中國有兵
金為○西戎獻寶大豐民和
水為○西北兵侵
冬大寒霜雪殺物

東方七宿

角大人有憂兵出
氏內有叛臣官中防火
心太子諸王有憂
箕兵起士卒流亡
亢民有疾疫之災
房人君將相有憂
尾后宮有驚后妃有災

北方七宿

斗臣失爵祿關縣門塞
女后妃疾病憂大災
危歲多病土工兵起
壁文章與兵發
牛糞貴民飢饉牲多死
虛諸侯有憂政平令行赦宥
室大人匿謀歲不收

西方七宿

奎臣下為擊
胃五谷不發有兵
畢邊兵刑罰征伐
參官室有移動事將有憂
婁山林寇盜道路不通
昂胡人疾病燕趙兵起
背將教司馬急行

南方七宿

井川濟滿溢兵動
柳民飢荒多流亡
鬼后妃失勢戶多疾病
星憂人災
翼陰陽失序多雨水

太乙秘書

張禮儀多變易
軫有大喪死亡之事
已上隨歲計所遷加臨次金於歲中各有所主之事又法以計

加和德視始擊所臨之下以察休咎其理尤明又推歲計太乙
所遷入官之年淺深為辨如太乙理天則當第一宿理地則當
第二宿理人則當第三宿其或始擊不在子午卯酉正之宮
止臨一宿者則本宿當之臨二宿者中分則轄一年矣

主客算陰陽二通同論至日客目落何宮問正宮依宮數數
即知至客算多少歲計萬曆戊子陽道主算二十四客算
二十四入為主和二十三二十九三十二三十六為次和
三十七三十一三十三三十七三十九為重陰三十三三十九為純陽
三十七三十九三十一三十三三十七三十九為重陽三十三三十九為純陽

44 101 十版

23 P

二十二二十六為純陰十一十七為陰中重陽十三十九
 三十一三十七為雜重陽四十四四十八為陽中重陰二
 十四二十八為雜重陰一十三三十為單陽二十四十為孤
 陰自一至九為无天自一至四為无地一十二二十三十四
 十為无入十六二十六三十七二十七三十八
 二十八三十八為三才具之之算單五十五二十七三十八
 五為八
 門杜塞

子房曰陰陽和不和者謂太乙主客二目就所在宮辰命算數

以相配視陰陽之數和與不和也陽無獨立陰無獨成一陰一

陽之謂道算和氣順而為祥不和氣逆而為咎自然之理也太

乙在八三四九為陽官算停奇為重陽二七六一為陰官算併

偶為重陰二目在乾離艮震兌坤坎巽為陽官算得奇為重陽

在亥丑寅辰巳未申戌為陰神算得偶為重陰皆不和之算也

太乙秘書

若太乙二目在陽算得偶在陰得奇是謂算和太乙天固立陽

官算得純陰立陰官算得純陽為不及立陽官算得純陽立陰

官算得純陰為大過大凶之算也若立陽官算得雜重陽立陰

官算得雜重陰為次凶主內外有謀當視二目在陰陽之位得

算多少沙河為勝須考氣數淺深而知成敗然雜重陰災尤甚

也蓋以算論之一二七九為奇二四六八為耦以宮配之八三

四九為陽二七六一為陰三九奇教也而配在陽宮為純陽其

數自臨為重陽二六耦數也而配在陰宮為純陰其數自臨為

重陰一七亦奇數也而配在陰宮為雜陽其數自臨為陰中重
 陽與陽奇之數併為雜重陽四八亦偶數也而配在陽宮為雜

陰其數自臨為陽中重陰與陰偶之數併為雜重陰十與一同

雖奇數而配在陰宮四八偶數而配在陽宮故一四八為陰陽

自和之算其相配為和中之和二六偶數也而配在陰宮三九

奇數也而配在陽宮是謂陰陽獨立之數二數相併為次和其

陽獨立之數與陰自和之數相配亦為下和矣上和國有禎祥

更利為將次和四塞息兵天下豐樂下和九野人安衣食樂足

陽多利為客陰多利為主陰和其政濁陽和其政清算和其政

平不和其政乖純陽其君暴純陰其臣縱重陽厄火重陰厄水

雜陰雜陽其氣雜錯陰陽失節雨雪愆期災咎所由生也算中

無十號無天無五號無地無一號無人太乙理天得無天之算

太乙秘書

則二曜虧蝕五緯失行彗孛飛流霜雹為沴太乙理地得無地

之算則地震山崩河竭海湧飛蝗竟天人民相食太乙理人得

無人之算則口舌妖言更相殘害疾疫兵革遷徙流亡更遇掩

迫關囚格擊提挾相併為失信尤甚矣

主客大小將

二將俱依式算去十月零二參將又用零數三

因之五為門杜萬晉戊子歲陽遁主大四官主

參二官客將杜陰遁主大六官
 主參八官客大一官客參三官

主大將者太白之精秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣
 罰見太白太白進退以候兵革高卑遲速靜躁見伏用兵皆象
 之其出西方失行夷狄敗東方失行中國敗若經天下兵革
 民更主是謂亂犯人民流亡與太乙爭明大國弱小國強女主

昌又曰太白主大臣號上公卿司馬位故曰主大將若算在太
乙宮者名囚又曰爭明必有篡弒之災若在太乙陽絕之地者
君主之災若乘四九二七而與太乙同者輔相之災若在紀傷
杜驚門下而與天蓬天柱天英天內天衡之下者大將死若與
客大將始擊囚關在凶門下者客大將死凡出軍征伐不可關
囚于凶門凶星之下亦不可在丙丁下主大將災也不可與太
乙對宮名曰格格者隔絕杜塞之謂若格則上下格絕君不敬
于臣臣不忠於君也若在太乙前後一宮一辰者名曰迫主臣
下罔上也參將在大將官前故三囚之入官護大將為參副囚
金而生其神屬水若與主目大將同官名曰關如一林二虎一

太乙秘書

星

泉二蛟乘旺相官者勝若值死絕之地而又在凶門凶星或庚
辛下者出軍定損參將必死主大吉而參將凶也又不可犯太
乙宮名無禮迫歲計過之后官有陰謀事若與客參同官邊方
兵動在太乙宮下為兵起之方也
客大將者辰星之精北方冬水智也聰也智虧聰失逆冬令傷
水氣罰見辰星辰星主刑主廷尉主燕趙代北戎狄蠻夷與客
宰相之象亦為殺氣戰鬪之象又曰軍於野辰星為客偏將之
象無軍為刑事陰陽算和應動而不動不和出失其時寒暑失
其節邦國大飢當出不出是謂擊卒兵大起在房心間地動若
臨太乙在三宮七宮及與大小將同者亦動若同太乙在一宮

八宮大水若近太乙宮者名曰迫官迫災微辰迫主外國來規
甲乙東區丙丁南國庚辛西國壬癸北國戊己中國自起兵也
與文昌同者名曰提主臣下與外國有謀與主大將同者名曰
關視太乙在天內主人勝天外客勝與計神同者名曰謀主臣
下有篡襲之變也三囚之有參將為水所生故屬木如值囚也
格挾之年參將不利與主大小將關旺者勝與主參同官邊兵
亂起在太乙宮下客將總忌在凶門凶星庚辛之下皆不利為
客也

定計目計算大將參將

陰陽二遁俱以合神加太歲并月日時之辰視文昌下即
計目也合神者 子丑 午未 寅亥 申巳 酉辰

太乙秘書

癸

卯戌 計算與主客算同分正間數過太乙一宮而止視
得幾何去十用零為定計大將之宮三囚之為定計參將之
宮萬曆戊子歲陽過定計辰官計算三十四大將四
宮參將二宮陰過定計戌官計算二十五二將杜

定計目者積火之餘榮惑之使度量先動明休咎之幾太公慮
兵家先事最難故以此為客重審之神行次無常要屬於客其
對格提挾固杜與主客大小將同論

總論

立式有掩迫擊關囚格對提挾執提固杜三門具不具五將發
不發以占四計之休咎始擊臨太乙宮為掩掩者陰盛陽微掩
襲劫殺之義歲計遇之王綱失序君弱臣強身死國亡水旱霜
盜賊疾疫若在易絕之官人君大凶在絕陰絕陽之位臣誅

掩主大將主算不和凶大將算和
大將雖凶奈將發利以小將
擊之勝若奈將被掩則小將凶也
文昌主客大小將及定計日
在太乙左右為迫前日外迫後日
內迫宮曰宮迫辰曰辰迫迫
者逼迫脅持之義外迫主大臣逆
命內迫主同姓逆謀內臣后
妃懷貳若內外俱迫則內外合謀
算和者謀或算不和者謀敗
若在易絕之宮先勝後敗如大小
四將迫太乙有謀臣在朝若
戰大利辰迫災急宮迫災緩如太
歲在太乙前陽年災深陰年
災淺如太歲在太乙后陰年災深
陽年災淺用兵主客俱敗也
始擊在太乙左右為擊前日外擊
后日內擊宮曰宮擊辰曰辰
擊擊者奮縱搏擊上下相凌之義
外擊主諸侯臣子逆外國

太乙秘書

聖

侵伐內擊主近臣同姓親王后妃
廢弑之禍宮擊災緩辰擊災
急核算利鈍絕易有無以占勝負
主客大小將自相同官為關
客大小將犯文昌宮為客關主主
大小將犯始擊宮為主客若
一林二虎一泉二蛟關防守禦隄
備之義歲計遇之占在將相
自相關忌不利氣有盛衰勢不兩
立則主客目所臨之神旺相
者勝休囚者負多算者勝少算者
負算和者勝不和者負或曰
四將同官客能關主主不能關客
當此之時師宜先舉以應客
後起為主者大凶文昌主客大小
將與太乙同官為囚或曰主
客將同太乙為囚文昌同太乙為
關囚者以下犯上拘繫而執
正之義四計遇之有奔亡篡弑悲
泣之禍若在易氣絕氣之地

大凶在絕陰絕陽之地自敗又云
諸將與太乙同官或同類自
謀則視二目算和者成不和者敗
始擊大小將與太乙相望曰
格格者收易格變之義文昌大小
將與太乙相冲曰對對者衝
突相對之義歲計遇格上下格易
政令不行又云客目大小將
俱格太乙以戰客勝主人格客關
以戰則主人勝主人關客格
以戰則客人勝主客二目或一目
而共太乙挾主客二目及大
小將在正宮者為提挾若二目在
間神主客二將共太乙挾二
目於間神者為挾關主客相閉算
長和者勝二目在正宮與間
神總名為挾也若客主目或兩將
或一將而共太乙挾大小將
或客主目者皆為君臣同謀共誅
不義不道也若二目與大小

太乙秘書

興

將挾太乙者政由大臣臣下專權
之象算和有格對太乙者為
凶算不和而無格對者先勝後敗
又云客目大將挾主目在宮
間之神則客勝如挾太乙者先勝
後敗若目大將囚太乙官亦
客勝若主客二目四將兩相互挾
為兩敵相謀若偏挾一將一
目所挾者敗主雖值提挾而在內
者猶可戰自一至四為內也
客雖值提挾而在外者猶可戰自
五至六為外也仍關囚死絕
氣值之亦凶凡客在內外值迫而
挾者皆不利先起若文昌囚
迫客大小將挾之皆不利為主也
太乙與開生二門合曰執提
與開生二門衡曰提格執提者操
持握執之義謂太乙雖在吉
門不在開門與杜門對生門與死
門對大小將在凶門下來衡

格之所以為凶也歲計遇之不可舉事戰兵亦同文昌因太乙
 宮主大小將相關或始擊臨之或客大小將相關或與主大小
 將相關總名四郭固歲計遇之主有篡弒之禍客參將與文昌
 相併主參將與客大將相併兼之掩迫關格為四郭固歲計遇
 之不利出兵皆掩塞不通諸事不成大凶之算也太乙天目不
 在開休生三門之下為門具太乙二目主客大小將分屬五行
 謂之五將始擊無掩擊文昌無囚迫主客大小將無格對為將
 發主將發利主客將發利客三門具五將發八門開通路道清
 虛出兵征戰無不勝矣

五福太乙

太乙秘書

兒

一黃秘宮 魯分河東冀衛 戊乾亥 一乾宮
 二黃始宮 燕吳越青 丑艮寅 三艮宮
 三黃室宮 鄭分東吳揚楚 辰巽巳 九巽宮
 四黃庭宮 秦分晉益蜀州 未坤申 七坤宮
 五玄室宮 京都洛陽 子午卯酉 五中宮 子齊
 卯未 午周 酉趙 三河之地 河內 河南 河東

五福所臨之地其君有福其民富貴所照亦同無兵革旱澇疾
 疫之災若君基太乙同宮人君享福遊行乾艮巽坤中五宮每
 宮皆住四十五年自萬曆己卯年入黃秘乾一宮

三基

申言分益州 酉趙分冀州 戌魯分徐州 亥未分并州
 未秦分雍州 子齊分青州 丑梁分豫州 寅楚分揚州
 午周分二河 辰鄭分兗州 卯宋分豫州 寅楚分揚州
 巳楚分荆州 辰鄭分兗州 卯宋分豫州 寅楚分揚州

君基乃人君之象理人面南而治順天之道故起于午邦順行

十二辰臣基同起午邦者為君臣不相離承贊王業也民基起
 戌者聖人化民而治位當處卑不敢並君而行也凡三基所臨
 之邦切不可攻伐戰鬪挫銳遁世可向其邦

君基所臨之野五谷豐登干戈能用將勇兵強人君脩德上合
 天道下合人心榮登福壽從午起每宮住三十年十年司天十
 年司地十年司入共三百六十年一周甲寅歲起午至甲申入
 未嘉靖甲申入酉甲寅入戌萬曆甲申入亥
 臣基太乙輔相之象所臨之邦出賢士直臣任于王室人民安
 五谷登嘉靖甲寅年入戌丁巳入亥萬曆丁亥入酉
 民基太乙者庶民之象所臨之邦其民富貴五穀豐登無兵革

太乙秘書

辛

疾疫之災起于戌宮順行十二辰一年一位嘉靖丁巳入丑萬
 曆丁亥入未

四神天地乙直符

七宮梁州申 八宮兗州酉 九宮揚州戌 絳宮交州亥
 六宮雍州未 西宮中元 天乙神氣 明堂益州子
 五宮豫州午 地瓦上九 輔行三五 玉堂幽州丑
 四宮徐州巳 三宮青州辰 二宮荊州卯 一宮冀州寅

則亡若臨戰鬪之鄉居無道之地則兵革水旱民人相食起自
 玉堂宮順行三年一移周而復始下元起午中元起戌三十六
 年一周嘉靖壬午元年入申戊午又入申萬曆乙酉入巳戊子

入午

天乙太乙者即乾言貞一之神取六宮逆金之氣具體屬金肅殺萬物土兵戈相接所臨之邦即有勝負有決斷之義所到之方兵革大起演紀自上元甲子積年以周法同四神除之以三約之爲官數順行九宮次接終宮明堂玉堂行之上元六宮中三元二宮下元絳宮三年一移三十六年一周萬曆乙酉年入九宮丁亥年出

地乙太乙者六巳土神也所守之宮主兵飢荒亡若臨無道之邦凶兵尤甚田禾不熟兵革水旱在五宮旺於四季五寄二宮也演紀算數與四神同上元起九宮中元起五宮下元起一宮三年一宮三十六年一周萬曆乙酉年入玉堂宮丁亥年出

太乙秘書

三

直符太乙者火神也天帝之使星遣觀人間善惡萬民禍福若臨無道之邦水旱兵革人民流亡凶惡若乘太乙臨生旺之地其災莫測假如元辛卯三年入二宮火旺甲午三年入三宮火長生故辛卯二月紅中起于陳蔡江淮烽起六年之間勢焰猖熾丁酉三年臨四宮火敗方年然太乙屬木又屈旺鄉乘君基故有此驗演數行宮俱與四神同上元起五宮中元起一宮下元起九宮戊午入明堂萬曆乙酉年入八宮丁亥年出

金鏡捷法小淘金歌

太乙念四除積數一宮遲留在三辰陽從一上行隨順陰向九宮逆去輪十八除之起武德乾坤重算天目神寅奇申偶皆行

逆此是計神所在辰計加和德文昌下客目至此可容身主客之算從官數太乙官後數其真正官遣依官數數間神一數就宮神合神加支文昌下定計還須從此論就從定計起計算踰過太乙宮一陳三將就隨零數立參將再還因三因七十二局皆從此傳與師家仔細尋

五福太乙次行宮乾坤艮巽中五匿每宮皆住四十五所到之宮有條律乾宗甲寅起上元積至庚申二紀七大遊太乙行八宮爲首順行須用同七八九一二三四數至之方六六窮三十二年移一位入元剪削芟繁茸長與元年庚寅歲初起七宮爲元例天禧四年是庚申九十一年何具陳三基太乙同甲寅君

太乙秘書

五

臣起午戌起民君基每宮三十載臣基三年一位輪民基一年行一位十二宮中仔細尋次第可推四太乙水火土金爲災咎太乙如臨年不豐天乙盜賊兵戈凶地乙病死多喪禍直符早湧出蝗蟲皆在上元甲子起三歲移宮周復始三元次第相接連九宮行盡三宮尾

太乙行兵主客勝負占

年月日門具不具二百四十除積數一門還立三十辰却從開門順行路推時一百二十除陰陽一至莫相悞陽間至生驚休時陰杜死傷景門布二門不具休與生三門不具休門杜太乙不在三門下名爲門具得其助

太乙金鏡七十二局賦

明主客之勝負察內外之淺深太乙助客兮九二七六之位助主兮一八三四之宮若分主客之後先當觀門具之將發出軍向主客之地戰利其冲用陣隨二目之方與旗同數一八黑曲二五圓黃六七白方四九赤銳三宮屬木陣旗須當直青西向來雲方位還依主客開賊來於何處二目方上須知主客所開各宜預備奇兵出二目之所伏兵宜掩迫之時窮究精微看元局而下斷審問動靜詳上文而無差

主目與太乙同宮名曰囚在太乙前一宮或一辰名曰外迫後曰內迫宮曰宮迫辰曰辰迫始擊同宮曰掩前後曰擊大小將

太乙秘書

蓋

在主客目或太乙宮前後為挾主客將自相前後則有客挾主人主人挾客大小將自相同宮為關則有客關主人主人關客當相關之時若一林二虎一泉一蛟氣有盛衰勢不兩全則以主客目所臨之神五行決之勝負見矣主客算得五十五二十五名八門杜塞不利與師算得二名畧地經曰出兵畧地並用其二客得則客利主得則主利凡主客算以長多為勝短少為負長多利深入短少利淺入凡出軍宜向算戰利皆算凡伏兵必有掩迫之時凡奇兵必各置於主客大殺之地天目始擊將也奇兵者百人以用三十人為奇候敵人之便鳴鼓高旗噪之令竊發而取勝故曰能知奇伏轉禍為福不知分合不可語奇

太乙有展陣舉奇之法算得一八即用曲陣舉黑旗以應北方算得三七用直陣舉青旗以應東方算得四九用銳陣舉赤旗以應南方算得二五用圓陣舉黃旗以應中央算得六七用方陣舉白旗以應西方算得三門具五將發利以興兵動眾但文昌主目不囚迫始擊客目無掩擊即是三門具五將發不在所直八門之下吉八門算法兼用應驗如神

太乙天目在陽算得偶為和太乙在陰算得奇為和陽者太乙在八三四九宮陰者太乙在二七六一宮也天目在正宮為陽天目在間神為陰算得陰陽和利興兵用將

太乙秘書

蓋

客後動為主若安居之時先興者為主後至者為客欲明天道審順逆先推主人次推客計若主客俱得善計三門具五將發陰陽和利以稱兵所向必克先起則勝後起則敗若主客俱得惡計三門不具五將不發陰陽不和先起者敗後起者勝若主客計一吉一凶利害客勝利主主勝吉凶等算則長者勝短者敗凡占外國動靜皆以時之客計占之算八門杜賊不來若三門具五將發陰陽利無關格掩迫客主俱會太乙前所聞見實賊來降不為盜若天目數轉而北行者為不來凡占敵使講和可信伏當視太乙所制假令時令計太乙在二宮

官屬火始擊將臨武德屬金火制克金敵使來降不敢有他意
可信伏質降若敗將降卒一例推之

凡占間諜有無當視客目前後假令太乙在一宮則主客大小
始擊臨六七二宮為前外諸將若臨八三四九為後內若客目
臨戌陰主為賊來窺覷間諜

凡占射賊來多少若客算十六以上陰陽順有虜必多有強將
若十五以下虜少無門天目臨左賊從東方來臨右從西方來
入門杜不來

若天子巡狩太乙天目在四維之歲

若舉方正必在亥卯未之歲及太乙歲計三門具五將發

太乙秘書

書

凡占賊聞事虛實占天目掩迫太乙聞不善事實善事虛若三
門具五將發聞吉則吉聞凶不凶若三門不具五將不發聞凶
則凶聞吉不吉

凡對敵常觀風雲之勢察飛鳥之情若太乙所在風雲從飛鳥
從中對上來急備。假令太乙在九宮與屬木風雲鳥獸從一
宮乾位上來屬金能制太乙大凶風雲飛鳥從主大將太乙

從德上來。急擊其冲主將大利。若從客目大將宮來則主
將宜准備敵兵

凡太乙算得一至四步卒在前車騎次之算得六至九車騎在
前步卒次之凡雲氣從日按五行在我軍往敵行我軍利彼此

○假令壬癸日黑雲氣自我軍上自北往南隨雲氣攻之必勝
凡擇日擇時當審日時之計所利與兵卜吉克制不可從之

太乙所統神名凡十六神其年月日時時計命起武德隨時計
有陰陽冬至氣應後用陽局夏至氣應後用陰局皆以陽局所
命之對冲則陰局太乙所在也行軍攻戰見怪異雜占

將帥床帳及軍無故自動者主遠行或下謀上將帥衣服無故
血污主下欲謀上宜施恩驚備將帥鎗刀器械無故自動出
匣者主鬪

凡將杖軍杖將馬旗纛節杆倒折主將失位鼓角刀劍自鳴者

陰謀之明應將宜備之

太乙秘書

書

將軍眼運目動耳鳴及無故自鳴並不自覺咄嗟者並下人起
念生謀軍中馬生角下謀上

將帥騎馬之次馬無故回頭驚人靴觸人衣服者主下謀上又
主陰謀已成大將門廳鳴者下謀上將。鴉鵲禽雉飛鳥入宅
帳幕中無聲者必有下謀上將。大將飲食膳之時旗節自動

其內行毒或或題筋蓋自鳴動者其下行毒。蛇入廳及帳幕
中屈盤無損將謀相助。狗無故上床下謀上。將帥睡中高
聲自覺警寐計謀必成有神助之

凡城郭中及營中池水上有鳥作巢及卻節折脚去者兵大出
行別下

凡將帥領士卒察淵奧測成敗察諸天道不可不知常卜視神光可見吉凶欲交戰之時以手隱其雙目誦金光神呪見其光色以五行卜之各見五行言之黃色喜勝必見金帛赤光喜勝白光兵刃相交血染大將行年本命克火主勝休囚彼勝青光有憂黑光主大憂各以五行王相休囚死推之立應

凡出兵忽見虎狼在軍前後吼嗷及軍營中者不出五七日有戰先冲突者勝又云虎豹熊入營及傷害人者主大戰或獐鹿之類入軍營皆主營空急移營吉主劫營軍行營幕已成驗之忽有虎狼走獸從外入營城走穿過者急移營卜吉否則必敗若猛獸至軍營敵將必勇必突入我軍行營或奸細入營戰我

軍

太乙秘書

卷

兩軍相對飛鳥入軍營陣大凶急移軍營吉兩軍對有虎狼豹狐狸野獸圍繞軍陣營壘悲鳴將有凶必大敗宜撫賞軍士異日而戰若鳥獸在彼敵戰陣中或營邊鳴彼軍必敗急統兵擊之攻戰得大勝。若有猛獸忽縱橫入營中急宜准備戰主敗。若豺狼及雉鳥飛入軍營者皆凶急宜准備脩德揚武振威得吉。若狐狸向軍四面鳴者戰必敗宜固守。軍營城壘往來狐狸者敵人來戰必敗。狐狸獐鹿之類入軍營者不出五日主軍驚若上將移營後敵人降建立營壘

凡野獸入軍皆與主將為應之兆兩軍相當從禽獸將軍年命

德上來并歲月日時德上來皆有占慶事從將軍年命刑上來并歲月日時刑上來主失位之兆

軍中馬飲食沙石主應兵強戰勝

軍中馬晨夜鳴當有暴兵至當急准士卒戰敗之兆

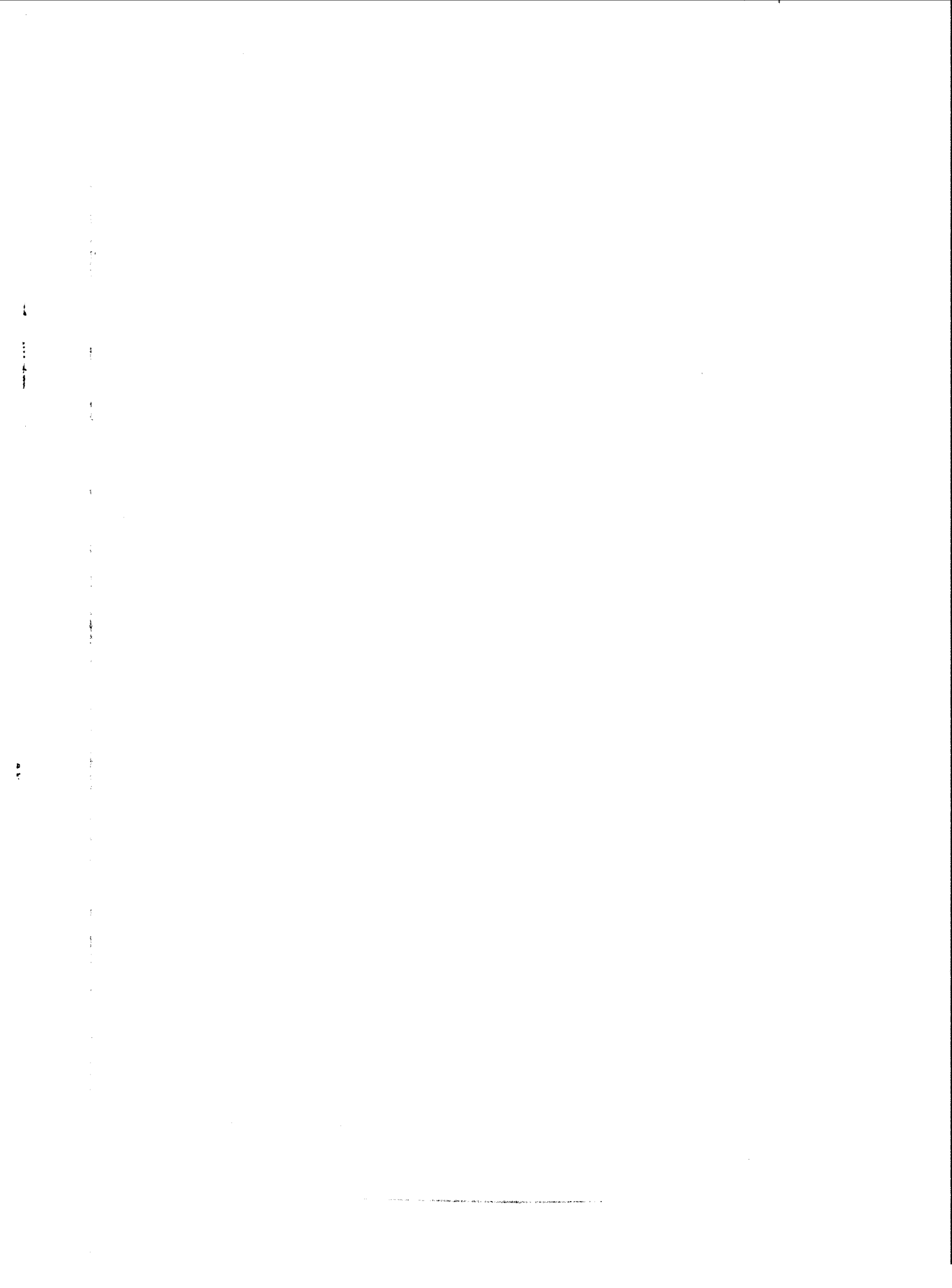
太乙秘書

卷八

光緒癸未春刊

奇門遁甲元機

清隱山房藏板

奇門遁甲元機目錄

遁甲起例

三奇

八門

九宮

安三奇六儀八門九星歌

遁分三元

煙波釣叟歌

三詐

亭亭

奇門遁甲元機目錄

陽遁一局至九局

遁甲法

六甲陰符法

遠行法

藏形法

六甲六丁營法

出軍日

九勝法

黃幡虎尾

八卦

六儀

九星

方位

陰陽二遁三局歌

大陽過宮二十四節氣歌

五假

白奸

陰遁九局至一局

屯營閉六成法

禁啟法

居青龍法

亭亭白奸法

天時統論

孤虛

地兵法

遊門

五姓

天罡

十二將

卜螺法

神光經識

源流確論

事君篇

野宿篇

風雨雷電篇

飲食篇

疾病生死篇

雷公

三九

護身符法

取驗要訣

定神湯序方附

討罪篇

遠遊篇

過渡篇

交遊篇

取驗法

奇門遁甲元機目錄

二

奇門遁甲元機目錄

奇門遁甲元機

宗岳珂纂輯

昔風后演奇門有陰陽二遁共十八局該七十二局之微妙大約有日奇月奇星奇參六儀以定九星以起八門而精義與旨則烟波釣叟歌盡之矣五日為一元一節分為三元以定二十四炁次看三奇及開休生三門會於何方門奇俱到不受尅制為上吉門奇雖吉而各門少有不和亦宜裁決用之諸事自無不驗大氏奇門以占時為主使人趨吉避凶大畧不爽神而明之存乎其人爾若符應經則應及出軍勝負獨超神接炁置閏三法為難餘法詳具起例中嗟夫五占三兆之具今不可復觀遁甲元機

遁甲元機

矣而烏情風角遁甲之記其法亦有可推顧不求之膚明微悟之才而專付之庸隸小豎之手宜其法之日晦而道之日汚也可勝惜哉

奇門遁甲起例

三奇 乙為日奇 丙為月奇 丁為星奇

六儀 甲子常同六戌 甲戌常同六己 甲申常同六庚

甲午常同六辛 甲辰常同六壬 甲寅常同六癸

八門 休 生 傷 杜 景 死 驚 開

九星 天蓬 天任 天衝 天輔 天英 天內 天禽

天柱 天心

九宮 一坎 二坤 三震 四巽 五中 六乾 七兌

八艮 九離

方位 戴九 履一 左三 右七 二四為肩 六八為足

遁甲元機

安三奇六儀八門九星歌

一居坎位是蓬休 芮死坤宮第二流 更有冲傷並輔杜

震一巽四總為頭 禽星死五開心六 驚柱常從七兌遊

惟有任生居艮八 九尋英景向離求

遁分三元 上中下

甲己臨仲上元天 臨孟之時作中元 臨季下元為定局

此名遁甲混三元 子午卯酉為四仲 寅申己亥為四孟

辰戌丑未為四季 五日二候即為元

二分陽陰二遁止中下三局歌

冬至後之節氣皆是陽 夏至後之節氣皆是陰

遁陰

冬至驚蟄一七四 四七一逢大雪至 大寒春分三九六

六九三立冬寒露 清明立夏四一七 七一四大暑秋分

小滿穀雨五二八 八二五同小暑法 小雪霜降五八二

二八五臨小寒是 夏至白露九三六 六三九均芒種復

八五二陽立春時 立秋陰局二五八 雨水須知九六三

處暑一四七相關

年奇 陽年起坎順行宜 陰年離位逆相隨

月奇 本日局中尋月建 干支二字與時推

日時奇 日時二遁尋同法 更在高明用意為

推象 亥是天文良鬼神 巽為人物此其真

遁甲元機

相尅冲迫 天干相尅支冲害 門迫兼之宮迫噴

三 110

奇門遁甲煙波釣叟歌

陰陽逆順妙無窮 二至還鄉一九宮 若能了達陰陽理 天地都

來一掌中 軒轅黃帝戰蚩尤 涿鹿經今苦未休 偶夢天神授符

訣登壇致祭 謹虔修神龍 負圖出洛水 彩鳳嚙來碧雲裏 因命

風后演成文 遁甲奇門從此始 一千八十當時制 三百二十條

神仙節元歸簡 蓋節四千三百二 大公刪成七十二 周西伯遇

水之繁而歸於一 千八十之簡也 二十四氣節分得七十二 元故立七十二

子房一十八局為精義 黃石公以書授子房 於邳圯扶高祖得

二節為陽九局 夏至十二節為陰九局 先須掌上排九宮 坤二

震三巽四中五乾六兌 七艮八離九乃九宮也 縱橫十五在其中 二八四六五合東

遁甲元機

四 上上

西南北入卦直縱橫 對過皆 次將八卦論八節 冬至一宮坎卦

合十五此萬世不易之法 春分三宮震卦 立夏四宮巽卦 夏至九宮離卦 立

秋二宮坤卦 秋分七宮兌卦 立冬六宮乾卦 是也 一氣統三為

正宗一節分三元 陰陽二遁分順逆 宮起夏至後用陽遁 順飛坎一

離九一氣三元人莫測 亥為中元 辰戌丑未為下元 若不明三

元用奇不準 五日都來換一元 甲子至戊辰五日為上元 己巳

至癸酉五日為下元 己卯至癸未五日為上元 甲申至戊戌五日為

中元 己丑至癸巳五日為下元 甲午至戊申五日為上元 己亥

至癸卯五日為中元 甲辰至戊午五日為下元 己酉至癸丑五日

日為上元 甲寅至戊辰五日為中元 己未至癸亥五日為下元

接氣超神為準的 超者越過也 神者進神也 甲子己卯甲午己

神者謂節氣未到而甲子己卯之符頭先到為之超 接氣者謂

甲子己卯之符頭未到而甲子己卯之符頭先到為之接 奇之法

月節悉必三十日零五時二刻以三十日分六局以餘五時
二刻置開起神不遇十日遇芒種大雪起過九日即置開也認
取九宮為九星 天蓬貪狼坎宮水天內巨門坤土神天冲祿存
心武曲六乾金天柱破軍兌金屬天任左商
長士真天英右弼離宮火認取九宮離九星八門又逐九宮行
坎宮逢星休門長宮任星生門震宮冲星傷門巽宮甫星杜門
坤宮內星死門附中宮禽星奇坤離宮英星景門兌宮桂星驚
門乾宮心 九宮逢甲為直符八門直使自分明符上之門為直
星開門

使十時一位堪憑據直符常遣加時干直使逆順遁宮去六甲
原號六儀名 六甲者天之貴神常隱於六儀之下六儀者戊己
庚甲午同六辛甲辰 庚辛壬癸也甲子同六戊甲戌同六巳甲申同六
同六壬甲寅同六癸三奇即是乙丙丁 以乙為日奇丁火商方
離明之象老人星凡形見於丁位故以丁為 陽遁順儀奇逆布
星奇月照交到丙而下明故以丙為月奇也 陰遁逆儀奇順布
陰遁逆儀奇順行 奇星符亦隨時於行夏至後十二節准用陰
遁甲元機 奇星符亦隨時於行 奇星符亦隨時於行夏至後十二節准用陰

遁甲元機

五 三川上

遁逆布六儀順布三吉門 開休 偶爾合三奇 乙丙 值此雖云百
奇星符亦隨時於行 生也 又合上下盤三奇此
事宜更合從傍加檢點餘宮不可有微疵 如得開休生三吉門
時此宮雖有奇門然雖檢點三盤上所加餘七宮凶星所在未
可以此即為全吉如合天地人三遁為跌穴龍反首知二天甫
玉女守門三奇所及遊六儀義和制伏權怡等故為吉也若值
火金入火虎偶狂龍逃走雀入江蛇天矯避五擊刑制 明
入墓反伏吟格劫飛天乙 三奇得使誠堪使六甲遇之非小補
天網則迫之類則為凶也 三奇得使誠堪使六甲遇之非小補
三奇得使者甲戌甲午乙為使甲子甲申丙為使甲辰甲寅丁
為使六甲者甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅本歌云蓬包冲甫
禽陽星英內柱心陰宿名陽星加時為開陰星加時為開閩時
百事凶關時宜戰關往來百事吉經云能知三甲一開一闔不
知三甲六 乙馬逢大丙鼠猴打三奇 六丁玉女騎龍虎 六丁者
甲子之陰故也丁奇入宮查甲辰甲寅乃六丁 又有三奇遊六
騎龍虎也天盤六丁加地盤甲辰甲寅是也 儀三奇遊六儀者
甲子戊甲戌巳甲申庚甲午辛甲辰壬甲寅癸此六儀也三

元經曰三奇遊六儀利 以宮建宴會喜樂之事號為玉女守門扉玉女守門時者謂六
直使之門也甲子旬庚午時甲戌旬己卯時甲申旬戊子
時甲午旬丁酉時甲辰旬丙午時甲辰旬乙卯時是也 若作
陰私和合事請君但向此中推天三門兮地四戶問君此法如
何處太冲小吉與從魁此是天門私出路 以月將加本時即尋
為天 三門地戶除危定與開 以月建加本時却隨謀危定開在何處
舉事皆從此中去 無事不利也若定天門地戶以授時歷
定太陽過宮遊二十四節氣歌
立春在子雨水壬驚蟄在亥乾春分清明在戌谷雨辛立夏在
酉小滿庚芒種在申夏至坤小暑在未大暑丁立秋在午處暑
丙白露在巳巽秋分寒露在辰霜降乙立冬小雪卯加臨大雪

遁甲元機 六 三川上
在寅冬至艮小寒大寒丑癸尋
六合太陰太常君三辰原是地私門更得奇門相照耀出門百
事總欣欣 假如以六合太陰太常為三辰依圖推之看何方
○自已至戌為陰用陰貴人陰 太冲天馬最為貴卒然有難難
貴人用下一字還依貴人歌推 天馬即太冲也審天
逃避但當乘取天馬行劍戟如山不足畏 月將過宮即以月將
加用本時順尋看太冲在何方即天馬方也太冲前一位天罡
辰是也遇緊急危難倉卒之間難得奇門但乘取天馬方而去
則雖劍戟如林 三為生氣五為死勝在三兮衰在五能識遊三
亦能避其禍也 避五時造化真機須記取 三元經曰天道不違三五反復知三
五為善炁故避五也又曰三為 避五依然獨處三為生炁故遊三也
威五為武盛於三衰於五也 就中伏吟為最凶天蓬加着地
天蓬天蓬若到天英上須知即是反吟宮八門反復皆如此生

在生分死在死假令吉宿得奇門萬事皆凶不堪使生門在入

二宮門不離宮謂之伏吟移在對宮宮死門在

謂之反吟門若遇此須得奇不可用六儀擊刑何太凶甲子直

符愁向東戌刑在未申刑虎寅巳辰辰午刑午六儀擊刑考謂

刑之地也甲子直符加卯卯刑子也甲戌直符加未戌刑未也

甲申直符加寅申刑寅也甲午直符加午午刑未也甲辰直符

加辰辰自刑也甲寅直符加巳寅刑巳也郭璞論三三奇入墓

合之刑金剛火強各刑本方水流趨東木落返本三奇入墓

好思推甲日那堪相見未丙奇屬火火墓戌此時諸事不須為

更兼天乙天盤來臨二月奇臨六亦同論三奇入墓者謂六乙

月奇下臨六宮六丁星奇下臨入宮乙奇日奇下臨六宮六丙

下臨二宮是謂三奇人墓丙日見戌亦墓又有時干入墓宮課

中時下忌相逢戊戌壬辰兼丙戌癸未丁丑亦同凶丙戌時丙

墓在戌壬辰時壬屬陽水水墓在辰丁丑時丁屬陰火火墓在

丑癸未時癸屬陰水水墓在未戌戌時戌屬陽土土墓在戌已

丑時已屬陰土土墓在丑故戊已中央之土賴母而生所以戊

同丙火生於寅已同丁火生於酉已上六時干辰入墓不可用

五不遇時龍不精號為日月損光明時干來克日干上甲日須

知時忌庚五不遇時者謂剛柔日相克而損其明縱有奇門不

丁日癸卯時戊日甲寅時已日乙丑時庚日丙巳時丙日壬辰時

子時辛日丁酉時壬日戊申時癸日已未時詩曰時干克日

有災危甲日從午逆數之若到戌亥便越避百事不宜莫用之

七

五不遇時者即時干克日干奇與門兮共太陰三般難得總加

陽干克陽干陰干克陰干陽遁直符前二宮為太

臨若違得二亦為吉舉措行藏必遂心陰遁直符後二宮為太

太陰謂奇門與太陰三者不能皆同若得二者亦吉遇之可伏

兵也凡欲經求萬事宜開生不合乙丙丁即吉又取陰門相助

謂之三詐凡太陰六合九

地助奇者用之有十分之利

三詐。若三門合三奇下臨太陰宮名曰真詐。若三門合

三詐。若三門合三奇下臨太陰宮名曰真詐。若三門合

三奇下臨九地宮名曰重詐。若三門合三奇下臨六

合宮名曰休詐。已上詐門嫁娶遠行商賈大吉利也

宜進人口取財拜官授爵。真詐宜施恩便應遁求仙。重詐

休詐宜合藥治疾祛邪祈禱。

五假。若杜門合丁巳癸下臨九地名曰地假宜潛伏此三

時加杜門者可以潛形。若杜門合丁巳癸下臨太陰

宮利遣人間謀探事。若杜門合丁巳癸下臨六合宮

利逃亡。若景門合乙丙丁臨九天名曰天假乙為威

德丙為威武丁為太陰三奇之合宜陳利便進謁干求

。若傷門合丁巳癸下臨九地名曰神假利葬埋。若

驚門合六合下臨九天宮名曰人假利捕逃亡若太白

入焚悉已在其下

必獲已上五假各

取其宜隨事用之

更得直符直使利兵家用事最為貴常從此地擊其衝百戰百

勝君須記

亭亭王璋曰亭亭者天之貴神背而擊其冲為勝推之法常

以月將加時神后下為亭亭所居也。假令五月用寅

時將小吉加寅即神后

臨未為亭亭之在未也

白奸白奸者天之奸神合於巳亥格於寅申當合之時俱背

之當格與不格令與不合者背亭亭向白奸推之法以

八

天乙之神所在宮大將宜居擊對冲假令直符居離九天英坐

取擊天蓬湯謂曰第一勝天乙宮上將居之用兵擊其冲勝也

按萬一訣云若在陽遁即用天上直符所居宮者在

將加巳則孟神臨寅即白奸之在寅也他倣此

申巳亥四孟位也。假令正月將登明加午時則孟神

臨午即白奸之在午也。又如四月用巳時以月

將加巳則孟神臨寅即白奸之在寅也他倣此

取擊天蓬湯謂曰第一勝天乙宮上將居之用兵擊其冲勝也

按萬一訣云若在陽遁即用天上直符所居宮者在

將加巳則孟神臨寅即白奸之在寅也他倣此

申巳亥四孟位也。假令正月將登明加午時則孟神

臨午即白奸之在午也。又如四月用巳時以月

陰遁即用地下直符所居宮上將居之而擊其冲勝○第二勝
九立天宮陽遁天上直符後一為九天陰遁直符前一為九天我
軍三勝生門宮謂生門合三奇之吉宮上將引兵從生門擊死門
百戰百勝○又曰背亭亭向天門一勝背月建二勝背生門擊死
三勝大同小異也○假令大寒上元陽三局甲巳日丁卯時天
上直符乘六丁臨九宮正南為天乙宮為第一勝也○九天四宮
東南第二勝也○生門與丁奇合七宮正西第三勝也○假令陰
遁入局甲巳之日平旦寅時地下直符在入宮東北天乙宮為
第一勝九宮在入宮正東第二勝生門臨六宮西北第三勝也
○有五不可擊○湯謂曰第一不擊天乙宮二不擊九天宮三
不擊生門宮四不擊九地宮五不擊直使宮已上皆不可擊○
假令陽遁入局丙辛日辛卯時天乙在坤二宮西南生門在三
宮正東九地在四宮東南直使在入宮東北巳上並不可擊我
軍居之必雄勝○假令陰遁七局甲巳之日丙寅時天上直符
臨九宮九地在二宮西南生門在一宮正北九地在七宮正西
直使在五宮寄二宮西南巳上俱不可擊我軍居之必雄勝按
萬一訣云若在陽遁即用天上直符所居之宮若在陰遁即用
地下直符所至之宮而擊其冲則百戰百勝也 甲乙丙丁戊陽
註云上將居之引兵而擊其冲亦百戰百勝

遁甲元機 九 三 八 二

時神居天上要君知坐擊須憑天上奇陰時地下亦如之五陽時利
以為客當為客之時利先舉兵高旗鳴鼓耀武揚威以決勝謂
時下得甲乙丙丁戊五干善神治事可以出軍征伐遠行求財
立邦國化人民臨武事入官移徙嫁娶起造百事皆吉此時逃
亡者不可得故經云直使之行一時一易揚時利以為客故曰
得陽者飛而不止陽五千在子午 若見三奇在五陽偏宜為客
之東部生氣也故為利客先舉 自高強然逢着五陰位又宜為主好裁詳直符前三六合位太
陰之神在前二後一宮中為九天後二之神為九地九天之
上好揚兵九地潛藏可立營伏兵但向太陰位若逢六合利逃
形九地者幽隱之至深也九天者剛健之至極也藏於九地言
守之至深動於九天言攻之至極也九天乃天之殺氣運在
北方亦可以藉此氣遮藏形迹太陰之中可以逃亡冬至後陽
遁順天上直符所臨之宮後一為九天後二為九地前二太陰
前三六合夏至後陰遁天上直符所臨之 天地人分三遁名
宮前一九天前二九地後二太陰後三六合

天遁月積華蓋臨地遁日精紫雲蔽人遁當知是太陰生門六
丙合六丁此為天遁自分明 天遁者生門合六丙月奇下臨六
也 開門六乙合六巳地遁如斯而已矣 地遁者開門與六乙日
時得日精 休門六丁共太陰欲求人遁無過此 六丁星奇合前
之所蔽也 休門六丁共太陰欲求人遁無過此 六丁星奇合前
二太陰為人遁此 要知三遁何所宜藏形遁跡斯為美 遁最宜
時得星精之蔽也 莫能窺 天上六乙合六辛 合地下 臨三吉門雲遁取天上六乙
合三門 開休生也 下臨巽宮風遁矣日奇合休於坎宮此為龍
遁雲從起天上六乙合六辛 合地下 臨休到艮虎遁名天上六
丙合九天再合生門神遁然天上六乙合九地臨於杜門鬼遁
遂知此六遁合三遁 合前天地 人三遁也 用者隨機而取慶 此名 庚為

遁甲元機 十 上 六 上

太白丙癸惑庚丙相加誰會得 誰字即指 庚丙而言 六庚加丙白入癸 天
加地 六丙加庚癸入白 地庚也 白入癸兮賊即來 此時對敵 癸
入白兮賊須滅 此時相敵 丙為勃兮庚為格格則不通 勃亂逆
天丙加地庚為勃 丙加天乙為直符天乙加丙為飛勃 天上六
天庚加地癸為格 丙加天乙為直符天乙加丙為飛勃 丙加地
下當年月日時者勃直符同類凡舉事用兵遇勃主紀綱紊亂
凡遇六丙六庚之為直符加時子則十時皆為勃格也四時而
之庚加日干為伏干 侵若是戰鬪須不利大都為主必遭擒 曰
干加庚飛干格 日干及臨庚飛干格偏明 加一宮兮戰在野同
一宮兮戰於國 庚加日干日加庚俱不利如庚加一宮或 六
臨天乙所居六 庚加直符天乙伏 六庚加直符各天乙伏宮格
宮戰于野大凶 庚加直符天乙伏 交鋒多不利為客以成功占
人不來 直符加庚天乙飛 飛宮是何星直符加六庚 庚加癸兮

為大格 太白庚加癸圖謀未可通 加巳為刑最不宜 六庚加六

千里遠行車馬 加壬之時為上格 伏格當此之時並不宜行師

經云六庚加當年太歲 更有一般奇格者六庚謹勿加三奇此

時若也行兵去疋馬隻輪無返期 六庚加丙丁奇天英景為下

有返期六庚加乙奇冲輔傷杜上尅 六癸加丁蛇夭矯六癸加

下先舉者勝疋馬隻輪能敵萬人 六癸加丁蛇夭矯六癸加

矯迷路程憂惶難 六丁加癸雀入江 天上六丁加地六癸名

進步端坐却還營 六丁加癸雀入江 天上六丁加地六癸名

六乙加辛龍逃走 乙木辛金也六乙加六辛金木不 六辛加乙

虎猖狂 赤松子云刀逢暗磨疑如之何彼欲見害了陰可和六

六辛加地六乙名 請觀四者是凶神百事逢之莫措手丙加

白虎猖狂不宜舉事 請觀四者是凶神百事逢之莫措手丙加

甲兮鳥跌穴 天盤丙加地甲子乃飛鳥跌穴大吉赤松子甲加

白進退得地雲龍聚會君臣燕喜舉動皆利

遁甲元機 天盤甲子加地丙名青龍返首宜 只此二者是吉

丙兮龍返首 天盤甲子加地丙名青龍返首宜 只此二者是吉

神為事如意十八九八門若遇開休生諸事逢之總稱情傷宜

捕獵終須獲杜好邀遮及隱形景上投書並破陣驚能擒訟有

聲名若問死門何所主只宜弔死與行刑蓬任冲輔禽陽星英

丙柱心陰宿名輔禽心星為上吉冲仕小吉未余亨大凶蓬內

不堪使小凶英柱不精明大凶無氣變為吉小凶無氣亦同之

-5 65 35 445" data-label="Text">

吉宿更能逢旺相萬舉萬全功必成若遇休囚並廢沒勸君不

不妄 九星休旺者謂九星各旺於生我之月相於同類之假令

水宿號天蓬相在秋初與仲冬旺於正二休四五其餘倣此自

研窮急則從神緩從門三五反復天道亨三元經曰謂有事不

當天乙所在宮及直符之神宮而去謂之從神自然獲吉蓋直

符甲子常從六戊是為天門事急則從天上六戊下去事緩則

可待時三奇 十干加伏若加錯入庫休囚吉事危 三奇嫌入墓

吉門而去也 十干加伏若加錯入庫休囚吉事危 三奇嫌入墓

三位有消亭門克下害為障隔時干克日干為損明六儀受刑

天于日支神犯上更忌支辰及伏吟出兵發令恐緊急加錯三

奇入墓休囚及犯十干 十精為使用為貴起宮天乙用無遺葛

伏吟等項須吉反凶也 十精為使用為貴起宮天乙用無遺葛

日疎出於五土歸於九一者為十也要精於九一之謂陽通陽

使起一終于九陰遁陰使起九終于一天乙直使起宮與所謂

遁門相冲也陰陽 天目為客地為主六甲推兮無差理勸君莫

二遁各有二使 天目為客地為主六甲推兮無差理勸君莫

失此玄机洞徹九宮扶明主 卯為天目酉為地耳又有六甲旬

中 天目地耳推者出兵日也實日

遁甲元機 為吉謂干生支也如甲午日甲木生丙火是也義曰次吉謂支

生干也如甲子日之類甲木于水水生木也和日為次吉謂干

支比和也如壬子日之類壬水于水和水同也制日為中平謂干

克支也如甲戌日之類甲木于土木克土也伐日為極凶謂支

-5 495 35 875" data-label="Text">

甲木申金申日之類 官制其門不為迫門制其宮是迫雄門

陽道三局圖

大寒上
雨水下
春分上
芒種中

癸卯元機

五 川 三 上

天衡 天輔 天禽 天心 天柱 天任

天衡 (甲子) 乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
 二二一三九四八五二六三七四八五九六一七二
 甲戌乙亥(丙子)丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
 三三一四九五八六二七三八四九五二六二七三
 天輔 甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
 四四一五九六八七二八三九四一五二六三七四
 天禽 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥(庚子)辛丑壬寅癸卯
 五五一六九七八八二九三一四二五三六四七五
 天心 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥(壬子)癸丑
 六六一七九八八九二一三二四三五四六五七六
 天柱 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
 七七二八九九八一三二三四四五五六六七六驚

陽道四局圖

冬至下
驚蟄下
清明上
立夏上

癸卯元機

六 川 三 上

天衡 天輔 天禽 天心 天柱 天任

天衡 (甲子) 乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
 三三三四一五九六三七四八五九六一七二八三
 甲戌乙亥(丙子)丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
 四四二五一六九七三八四九五二六二七三三四
 天輔 甲申乙酉丙戌丁亥(戊子)己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
 五五二六一七九八三九四一五二六三七四八五
 天禽 甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥(庚子)辛丑壬寅癸卯
 六六二七一八九九三二四二五三六四七五八六
 天心 甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥(壬子)癸丑
 七七二八一九九一三二四三五四六五七六八七
 天柱 甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
 八八二九一一九二三三四四五五六六七七八八

陽遁五局圖

小寒下
立春中
穀雨上
小滿上

遁時元機

志川文川

天輔	天禽	天心	天柱	天任	天英
甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉 四四三五二六一七四八五九六一七二八三九四杜	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 五五三六二七一八四九五六一二七三八四九五 歿	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 六六三七二八二九四一五二六三七四八五九六六 開	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 七七三八二九一四二五三六四七五八六九七 驚	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 八八二九二一一二四三五四六五七六八七九八 生	甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 九九三一二二二三三四四五五六六七七八八九九 景

陽遁六局圖

大寒下
雨水中
春分下
芒種上

遁時元機

志川文川

天蓬	天英	天任	天柱	天心	天禽
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 一一四二二三三三四五五六六七七八八九九二一 休	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 九九四一三二二三三四五六七八八九二九 景	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 八八四九三一二二五三六四七五八六九七 生	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 七七四八三九二一五二六三七四八五九六一七 驚	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 六六四七三二八九五六一二七三八四九五 開	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 五五四六三七二八五九六一七二八三九四一五 歿

陽遁七局圖

冬至中
驚蟄申
清明下
立夏下

遁甲元機

天心 (甲子) 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 開
 六六五七四八三九六一七二八二九四一五二六
 天柱 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 驚
 七七五八四九三一六二七三八四九五二六二七
 天任 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 生
 八八五九四一三二六三七四八五九六一七二八
 天英 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 景
 九九五一四二三三六四七五八六九七一八二九
 天蓬 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 休
 一一五二四三三四六五七六八七九八一九二一
 天芮 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 外
 三二五三四四三五五六六七七八八九九一一二二

九 川 亥 ×

陽遁八局圖

小寒中
立春上
穀雨下
小滿下

遁甲元機

天柱 (甲子) 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 驚
 七七六八五九四一七二八三九四一五二六三七
 天任 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 生
 八八六九五二四二七三八四九五二六二七三八
 天英 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 景
 九九六一五二四三七四八五九六一七二八三九
 天蓬 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 休
 一一六二五三四四七五八六九七一八二九三一
 天芮 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 外
 二二六三五四四四七五八六九七一八二九三一
 天衝 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 傷
 三三六四五五四六六七七八八九九一一二二三三

辛 川 亥 ×

陽遁九局圖

大寒中
雨水上
春分中
芒種下

遁甲元機

天輔	天衝	天內	天蓬	天英	天任
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
四四七五六六五七八八九一	三三七四六五五六七八九一	二二七三六四五六七八九一	一一七二六三五四五六七八九一	九九七六一六二五三八四九一	八八七九六一五二八三九四一五二六三七四八
杜	傷	死	休	景	生

辛

陰遁九局圖

夏至上
白露上
寒露中
立冬中

遁甲元機

陰遁九局至一局俱逆布六儀順布三奇

天禽	天輔	天衝	天內	天蓬	天英	天任
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
五五八六七七六八九九一	四四八五七六六七九八一	三三八四七五五六六九七	二二八三七四六五九六一	一一八二七三六四九五一	九九八一七二六三九四一	八八七九六一五二八三九四一
死	杜	傷	死	休	景	生

辛

陰遁八局圖				遁甲元機	天輔	天禽	天心	天柱	天任	天英
小雪中	霜降中	立秋下	小暑上		甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 四四一三二二二二九九八八七七六六五五四四	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 五五一四二二三三一九一八九七七八六七五六四五	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 六六二五二四三三三九九二八一七九六八五七四六	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 七七一六一二五三四九三二七二一六九五八四七	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 八八一七二六三九五九四八三七二六一五九四八	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉 九九一八二七三六九五八四七三六二五一四九
				三川文 三川文	天	天	天	天	天	天
					傷	杜	死	開	驚	生

陰遁七局圖				遁甲元機	天輔	天禽	天心	天柱	天任	天衝
大雪中	秋分上	處暑下	大暑上		甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 三三九二一一二二九九八八七七六六五五四三三	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 四四九三一二二二二二二二二二二二二二二二二二	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 五五九四一三三三三三三三三三三三三三三三三三	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 六六九五二四三三三三三三三三三三三三三三三三	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 七七九六一五二四八三三七二六一五九四八三七	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉 八八九七一六二五八四七三六二五一四九二八
				三川文 三川文	天	天	天	天	天	天
					傷	杜	死	開	驚	生

陰遁六局圖

夏至下
白露下
寒露上
立冬上

遁甲元機

天內	天衝	天輔	天禽	天心	天柱
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 二二八一九九一八七七六六五五四四三三四二	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 三三八二九一一九七八六六五五三四二二三	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 四四八三九二一一七九六八五七四六三五四四	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 五五八四九三一二二七一六九五八四七三六二五	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 六六八五九四一三三七二六一五九四八三七二六	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉 七七八六九五一一四七三六二五一四九三八二七
死	傷	杜	死	開	驚

美

陰遁五局圖

小暑下
立秋中
霜降上
小雪上

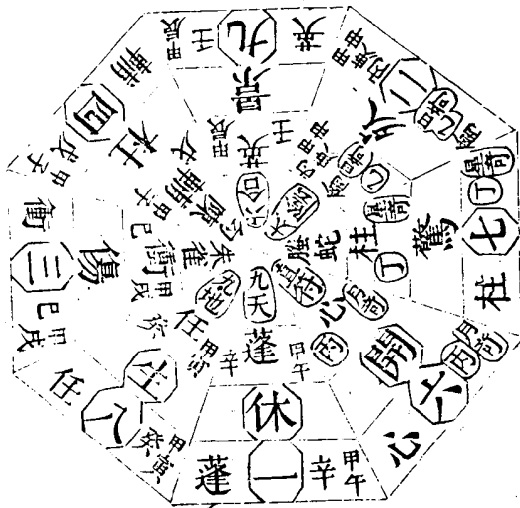
遁甲元機

天蓬	天內	天衝	天輔	天禽	天心
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 一一七九八八八九七六六五五四四三三二二一一	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 二二七一一八九九八六七五五三四二二三二	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 三三七二八一九九六八五七四六三五四四一三	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 四四七三三二九一六九五八四七三六二五二四	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 五五七四四三九二六一五九四八三七二六一五	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉 六六七五八四九三六二五一四九三八二七一六
休	死	傷	杜	死	開

美

陰遁四局圖

大暑下	處暑中	秋分下	大雪上
-----	-----	-----	-----

遁甲元機

天禽	天輔	天衝	天內	天蓬	天英
甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉 五五六四七三二八二五一一四九三八二七一六九五	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 四四六三七二八二五九四八三七二六一五九四	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 三三六二七一八九五八四七三六二五一四九三	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 二二六一七九八八五七四六三五四四一三九二	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 一一六九七八八七五六四三三二二二一九一	甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 九九六八七七八六五五四四三三二二一九九
景	杜	傷	死	休	景

毛川文

陰遁三局圖

夏至中	白露中	寒露下	立冬下
-----	-----	-----	-----

遁甲元機

天任	天英	天蓬	天內	天衝	天輔
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥 八八五七六六七五四四三三二二一九九八八	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑 九九五八六七七六四三三二二二一九二八九	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯 一一五九六八七七四六三五四四一三九二八一	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳 二二五六一六九七八四七三六二五一四九三二	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未 三三五二六一七九四八三七二六一五九四八三	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉 四四五三六二七一四九三八二七一六九五八四
生	景	休	死	傷	杜

美川文

陰遁二局圖

小暑中 立秋上 霜降下 小雪下

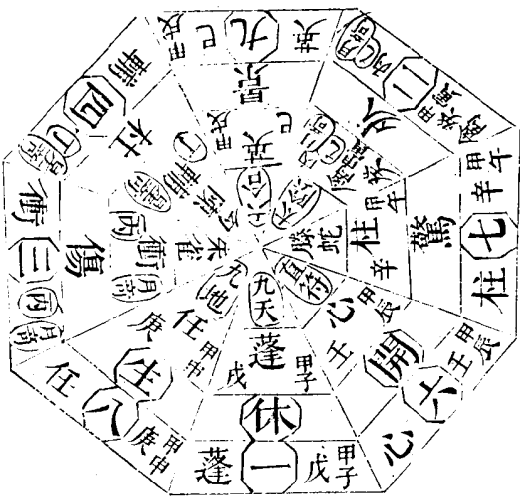
遁甲元機

天柱	天任	天英	天蓬	天丙	天衝
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
七四六五五六四三三二二一一九九八八七七	八八四七五五六三三四二二二一九一八九七八	九九四八五七六六三三二四一三九二八二七九	一一四九五八六七三六二五二四九三二七二	二二四一四九六八三七二六一五九四八三七二	三三四二五一六九三八二七一六九五八四七三
驚	生	景	休	死	傷

天 丙 亥 癸 丑

陰遁一局圖

大暑中 處暑上 秋分中 大雪下

遁甲元機

天心	天柱	天任	天英	天蓬	天丙
甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥	甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑	甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯	甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳	甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未	甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
六六三五四四三三二二一一九九八八七七六六	七七三六四四三三二二一九一八九七八六七	八八三七四六五五二四一三九二八二七九六八	九九三八四七五六二五一四九三二七二一六九	一一三九四八五七二六一五九四八三七二六一	二二三一四九五八二七一六九五八四七三六二
開	驚	生	景	休	死

天 丙 亥 癸 丑

天蓬

甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉
一一二九三八四七一六九五八四七三六二五一林

天英

甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未
九九二八三七四六一五九四八三七二六一五九景

天任

甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳
八八二七三六四五一四九三二七二一六九五八生

天柱

甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯
七七二六三五四四一三九二八一七九六八五七驚

天心

甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑
六六二五三四四三一二九一八九七七八六七五六開

天禽

甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥
五五二四三三四二一一九九八八七七六六五五火

遁甲元機

遁甲法

昔大撓造甲子推天地之數風后演遁甲究鬼神之奧極天幽
隱遁之謂歟以六甲儀以直符以二十四氣為式局六代貴神
攸處凡王師討伐料敵制勝不難掌握之內參合天人之理則
虧鋤者鮮矣因擇其指要別加編次庶開卷而易曉也。凡一
節三氣八節各起主卦冬至後陽遁順數自一至九夏至後陰
遁逆數自九至一冬至後順布六儀逆布三奇夏至後順布三
奇逆布六儀。凡六甲為直符直事乙為日奇丙為月奇丁為
星奇戊己庚辛壬癸為儀也。凡常以直事加時宮即知開休
生三門所臨又以直符加時干天上三奇與開休生三門合則

三 又 上

為吉道有奇之門可以出軍行師吉無不利。凡五日六十時

週而復始 甲巳之日夜半生甲子乙庚之日夜半生丙子丙

寅之日夜半生戊子丁壬之日夜半生庚子戊癸之日夜半生

壬子若後天地人遁之時出軍最吉 生門令月奇臨六丁為

天遁華蓋日精所蔽 開門令日奇加六巳為天地遁紫微華

蓋所蔽 休門與星奇合太陰為人遁後太陰所蔽。凡時逢

五不遇即損其明不可出兵行師為時下之干以尅日干是也

假令甲日庚時是也。凡陽遁後一九地二九地前二太陽

陰三六合陰遁前一九天二九地後二太陰三六合即陳於九

天之上伏藏於九地之下伏兵於九陰之中逃亡於六合之地

遁甲元機

三 又 上

又曰六甲為九天六癸為九地六丁為太陰六巳為六合。

凡地有三勝五不擊 三勝者一勝天乙宮二勝九天宮三勝

居生門 五不擊者一不擊天乙宮二不擊九天宮三不擊生

門宮四不擊九地宮五不擊直符宮。凡三甲明主客勝負時

逢上局仲甲之時關格刑德在門不可以出戰上局甲子甲午

時是也中局孟甲之時刑氣在內德氣在外主客俱不利中局

甲寅甲申時是也下局季甲之時陽氣在外陰氣在內此時顯

赫利以出軍利為客吉 又曰三甲之時陽星加時吉陰星加

時凶陽星者天蓬天王天衝天輔天禽也陰星者天英天內天

柱天心是也。凡時有五陽若得甲乙丙丁戊為五陽時善神

治事甲為德丙為威皆利客不利主客官先舉則高旗鳴鼓大
喊揚威武主宜低旗待敵以候天時若得己庚辛壬癸時為陰
五時惡神治事利主不利客見陣利後動惟宜設謀秘密偷令
所營。凡天網四張之時不可以出當看天乙居得宮若在一
二三四宮尺寸低人即可揚聲而出若天上直符宮六七八九
宮尺寸過人為天網四張不可舉兵。凡十干相加凶時縱有
吉宿奇門不可與師舉眾。凡青龍反首之時六甲加六丙是
也飛鳥跌穴之時六丙加六甲以上二時百戰百勝。凡六丁
加六癸名朱雀入水六癸加六丁名滕蛇妖蟻此時不可舉兵
六辛加六乙名白虎猖強六乙加六辛名青龍避走此時凶。

遁甲元機

三

凡六癸所加名之為格六丙加臨名之為勃遇勃紊亂紀綱值
格則鬪傷主客六庚加日干名為伏干格日干加六庚名飛干
格六庚加直符名伏宮格直符加六庚名飛宮格。凡六丙加
今日干名之為和此時防下有初亂者。凡太白入熒惑謂六
庚加六丙是也若熒惑入太白謂六丙加六庚是也。經曰金
入火而賊來火入金而賊退。凡六庚加六巳名刑格此時凶
勿鬪敵賊若奔亡亦不可襲逐。凡六庚加六癸名太格時凶
逃者不可追。凡子加子為伏吟。凡午加子為反吟不可舉
兵行師凶。凡六儀擊刑不可用今日甲子直符時加卯加三
宮是也甲戌直符時加未加二宮甲申直符時加寅加入宮甲

午直符時加午加九宮甲辰直符時加辰加四宮甲寅直符時
加巳加四宮巳上是六儀擊刑是也。凡三奇入墓凶不可用
乙為日奇臨於坤丙為月奇丁為星奇臨六宮天門巳上是二
奇入墓乙未丙戌時亦為奇入墓六宮天門戌也。凡言向三避五之
時謂三宮震發生而為吉五象中宮無門戶死氣而為凶。凡
時宮下三為吉五為凶也生氣刑為百事如甲子用丙寅時之
類五為吉氣百事皆凶如甲子日用戊辰時之類。凡地有八
門。開門萬事通達利以將兵遠出顯赫揚兵。休門利選練
軍旅和合眾情。生門陽氣盛宜貢獻上書與兵舉眾。傷門
主傷殺血光惟宜弋獵。杜門不可出行惟宜誅凶討逆。景

遁甲元機

三

門宜上書貢獻。亥門宜射獵祭祀。驚門出入不安惟宜擒
奸捕盜。凡時下得凡星之名天在天衝天輔天禽天心宿吉
時下得天蓬天英天內天柱凶也。

屯營閉六戌法

凡宿山野欲屯營自固欲藏形潛伏有真人閉六戌之法當於
當旬戌上掘土六斗於中央分置六戌之上持刀從鬼門左行
一週大小以六為法安刀於取土之處而持刀念咒曰泰山之
陽常山之陰盜賊不起虎狼不行城廓不完閉以金關千凶萬
禍莫之敢干於其中宿不復出也。一說云凡置營壘訖取有續
符牛繫母於營中置領於外依法閉六戌咒訖即續終不敢入

是驗

六甲陰符法

經曰爲上將敵禦者須作六甲陰符法令敵人自誅故曰常與
人千金不教人六甲之陰符天地之間此道最禁藏之金櫃貫
之於心不傳非人勿泄盜視者盲盜讀者瘧若作六甲陰符必
須齋戒若汚犯則無驗矣。六甲之陰者甲子旬陰在丁卯其
神兔頭人身甲戌旬陰在丁丑其神牛頭人身甲申旬陰在丁
亥其神猪頭人身甲午旬陰在丁酉其神雞頭人身甲辰旬陰
在丁未其神羊頭人身甲寅旬陰在丁巳其神蛇頭人身。凡
作符法常以月蝕之時伐杜荆及梧桐等木陰枝亦可以柏心

遁甲元機

卷之三十一

悉長九寸廣二寸厚二分用雌黃色圖書之作像拜畫其神名
着像下丁卯神名孔林旋丁丑神名陵盛丁亥神名丁酉神名
費陽明丁未神名主屈奇丁巳神名許咸池是也。凡畫符以
錦絳爲囊盛之大將自隨身用兵時便出其六甲旬六甲之符
於囊外以指敵人自散不敢及兵也。凡取木之時必先齋戒
一盞祝卒祭之曰蒞爲蒞北向再拜祝曰杜荆之先百鬼之神
曾孫某甲欲與子俱遊六甲之陰百鬼之神與子俱遊某變化
某身以于所指莫不服者謹奉清酌美脯于盞願飲享之咒訖
再拜凡三咒之事畢乃伐取木勿令穢汚亦勿令人近穢物及
雞犬見之先受符之法齋戒五日沐浴蘭湯食香潔淨飯無食
五辛之物及畫符畢以六甲之日夜半醮之於方壇之上置方
壇一丈二尺外環方一十二丈門十二辰門以竹爲算長三尺
或九尺隨地方之在四向六陰之符置壇上依位也以色繪
綵各三尺五寸上安酒三盃脯三斤盞一盞白蒞爲蒞北向北
拜跪呼其四方堂之長六甲六陰神。假令甲子日陰在丁卯

再拜呼其神而咒以絳帛爲囊盛之陰符常隨已身則百鬼不
能侵以陰符指敵則敵人自滅如君卒無壇者但於庭中或野
外畫地爲

禁啟法

凡能履陰陽符者令敵人兵不起爲術之法甲乙日平旦南向
丙丁日食時西向戊己日日中北向庚辛日日映東向壬癸日
日入南向以此日所向取方寸桃枝書敵師姓名着左履下求
者必得履敵人之名兵不起者謂書敵人怨賊姓名着左履下
訖咒曰敵人某甲不善大逆輕毀天地日月伐名木杜樹使神
不得血食神但持之吾自與神誅繫陰陽神理共來剪滅先於
符下畫作人之像從月連上來呼其人名而隨六甲之神所在

遁甲元機

卷之三十一

滅之則敵人必仇自消亡矣

遠行法

凡欲行千里禹步咒曰六甲九章天圓地方四時五行日月爲
光禹爲治道蚩尤爲兵蒼龍挾轂白虎持衡熒惑前引祥除不
祥北斗誅伐除去凶殃五祥從我周旋四方當我者必向我者
亡左社右稷寇賊伏滅行者有善求者有福五神祐我所願者
得急急如律令

居青龍法

凡出天門入地戶過太陰居青龍 經曰初兵出天門六戊也
入地戶六巳也過太陰六丁也居青龍六甲也居其下百戰百

勝。假令冬至上元甲巳之日半夜生甲子初起兵出天門辰地入地戶巳地過太陰卯地居青龍子地即百戰百勝。又一法曰出天門者出天上六戌在一宮入天上地戶在九宮過天上太陰在七宮居天上青龍在一宮他皆倣此

藏形法

伍子胥曰當乘青龍六甲也歷逢星六乙也過明堂六丙也出天門六戌也入地戶六巳也還太陰六丁也取草折半障人中半人天藏六癸也。假令六甲日半夜生甲子欲伏匿者初從子地六甲也歷丑六乙也過寅六丙出辰六戌入巳六巳還卯六丁取草折半障人半置卯地六丁而入酉六癸去人無見者過太陰時咒曰天翻地覆凡道皆塞有來追我至此而極徑入天藏慎勿反顧庚為天獄辛為天庭壬為天牢宜避之不可抵向即被束縛倣此

遁甲元機

卷之四十一

亭亭白奸法

三章曰亭亭者天之貴神背之而擊其衝為勝推此之法以月將加時神后下是亭亭所在。假令正月登明為月將時加午即神后臨未為亭亭所居白奸者天之奸神常與亭亭合於巳亥格於寅申當合之時皆格之當格之時俱合之宜背之背亭亭向白奸推此之法以月將加時寅午戌上見孟是即是白奸之位常行亥寅巳申四孟。假令正月登明為月將時加午登

勇孟神臨即白奸在亥

六甲六丁營法

三元經曰大將兵四出統眾屯營必取其法則其法以六甲為首十時十日一移。負卓曰以歲旬而為狀或依歲月或取六甲旬首而排布之大將居青龍六甲為青龍旗鼓居蓬星六乙為蓬星士卒居明堂六丙為明堂伏兵居太陰六丁居太陰軍門居天門六戌為天門小將居地戶斬罰居天獄六庚為天獄判斷居天庭六辛為天庭囚繫糧儲居天牢六壬為天牢府庫甲仗居天藏六癸為天藏倣此。假令甲巳之日青龍在子大將居之蓬星在丑旗鼓居之明堂在寅士卒居之太陰在卯伏

遁甲元機

卷之四十一

天時統論

天時者兵家之主也若夫星辰變見雲氣聚散六壬旺相遁甲休咎風露雷雨之所動作陰陽晦明之所啓閉鞞鼓之震响禽鳥之示情通天地鬼神之心開勝敗休咎之兆者其道何也。臣切謂天地之道大正也夫陽為實陰為虛實有常而虛不常也法具實者政令之謂也政令一定之象也法具虛者權智之謂也權智應變之象也動以虛實為用者天地之正一作身道也是以知政令權智之所設能應於天地者此之謂大順也或天地

示其災變我以順應之示其吉祥亦以順應之是以順應正也
如能以順應正行師豈有敗乎然雖黑一作雲氣出壘赤氣臨軍
六窮起風三形生霧皆為敗象當其時苟能觀其凶變修政謹
身卜地遷營應天揆日恭受譴戒一作怒而警省焉此可以易凶
為吉矣斯乃以順道應天者也臣今所列時日雲氣曆象之間
其占候既不一在乎用兵者因其時擇而用之也若能善服人
心以順天地之情和陰陽之性使災咎不見率由政令權智之
得且道也又何假審占天時以為候哉

出軍日

月殺月虛日利命將出征又曰十二月中各有出軍吉凶日正

遁甲元機

遁甲元機

月戊辰丙子庚午辛卯戊子壬辰丙辰丙申二月丁卯辛卯此
是九醜日它月皆不犯三月甲子乙丑戊辰己巳丙辰庚申四
月丁卯己卯辛卯癸卯一作丑五月丙申戊戌庚戌庚申壬戌六
月辛未己未癸未庚寅丙申辛卯壬寅庚申七月乙丑乙酉己
酉丁巳癸丑八月庚午癸酉壬午丙午戊午九月癸酉乙酉丙
申丁酉壬寅己酉甲寅十月己酉甲寅己上用皆吉十一月十
二月九醜八魁無翹大禍反激天賊天門四不出六絕血忌大
敗諸日今悉刪而去之不在此十二月吉日一作月中唯犯九醜
大凶一說云天乙絕氣日不可出軍攻戰正月六月二月七月
三月八月以次周十二月一說云六窮日不可出軍初九十九

二十八一說云天日門亦謂之往亡不可出軍正月初七日二
月十四日三月二十一日四月八日五月十六日六月二十四
日七月九日八月十八日九月二十七日十月十四日十一月
二十一日十二月三十日若有急難擇時吉辰而動不用此日
可也

孤虛

一人已上用時孤虛萬人已上用日一作月孤虛日內如或賊不
在虛上我已得其便地即用旬孤虛若復逼迫不得用孤虛之
位背建向破假令卯為建則酉為破是也用日孤虛子曰亥孤
已虛丑日子孤午虛寅日丑孤未虛卯日寅孤申虛辰日卯孤

遁甲元機

遁甲元機

酉虛巳日辰孤戌虛午日巳孤亥虛未日午孤子虛申日未孤
丑虛酉日申孤寅虛戌日酉孤卯虛亥日戌孤辰虛用時孤虛
以時為主方位並同旬孤虛甲子背戌亥擊辰巳甲戌背申酉
擊寅卯甲申背午未擊子丑甲午背辰巳擊戌亥甲辰背寅卯
擊申酉甲寅背子丑擊午未背者為孤擊者為虛也用孤虛之
時須觀年月所建一作見兵刃如山何可為敗如或賊在虛久戰
而不敗者切不可引退但併力擊之必勝矣故兵法曰背孤擊
虛一女子當五丈夫此之謂也

九勝法

黃帝曰行兵要背天目向地耳甲子旬天目在庚午地耳在戊

辰甲戌旬天目在庚辰地耳在戊寅甲申旬天目在庚寅地耳
在戊子甲午旬天目在庚子地耳在戊戌甲辰旬天目在庚戌
地耳在戊申甲寅旬天目在庚申地耳在戊午

地兵法

太公曰凡行兵向陣勿可犯地兵將軍忌之甲子旬地兵在寅
甲戌旬地兵在子甲申旬地兵在戌甲午旬地兵在申甲辰旬
地兵在午甲寅旬地兵在辰

黃幡虎尾

凡戰背虎尾向黃幡吉午戌歲黃幡在戌虎尾在辰子辰歲黃
幡在辰虎尾在戌卯未歲黃幡在未虎尾在丑酉丑歲黃幡在

遁甲元機

望

丑虎尾在未也

遊門

出兵攻敵常須遊門正月天門在申百歲在酉二月天門在酉
百歲在戌三月天門在戌百歲在亥四月天門在亥百歲在子
五月天門在子百歲在丑六月天門在丑百歲在寅七月天門
在寅百歲在卯八月天門在卯百歲在辰九月天門在辰百歲
在巳十月天門在巳百歲在午十一月天門在午百歲在未十
二月天門在未百歲在申

八卦

一日從艮擊坤二日從震擊兌三日從巽擊乾四日從離擊坎

五日從坤擊艮六日從兌擊震七日從乾擊巽八日從坎擊離
一日十一二十一日同前例擊之每到十日二十三十日並軍
忌不可用之

五姓

角德在巳陽子陰午生氣卯死酉刑禍申羽德在申陽子陰午
生氣子亥午刑禍丑微德在未陽午陰子生氣午亥子刑禍未
商德在亥陽子陰午生氣酉亥卯刑禍午宮德在巳陽子陰午
生氣子亥午刑禍亥以生氣擊亥氣以陰擊陽

天罡

舊說曰天罡加孟神在內加仲神在門加季神在外凡有所用

遁甲元機

望

以天罡加地戶可以入山林設伏兵以天罡加天門可以攻敵
以天罡加酉隨便伏匿可以探敵事他人不覺知以天罡加子
天地所通吉候也天罡加丑天地不一作小通以為吉事不可以
私忿興兵征伐遠行三十里止合吉一作凶天罡加寅天地慶悅
舉小事吉天罡加卯天地開格不可舉眾天罡加辰天地初呼
不可侵人關界守己地則敵人不能攻之天罡加巳天地神祐
無憂患但進兵入敵境逢敵則止營勿與即戰天罡加午天地
初起而縱橫之時凶天罡加未天地小通宜小心行賞賜撫將
校慎兵馬如是吉反是凶天罡加申天地不遠揚兵堅壁設備
吉天罡加酉天地關無路若出兵申道奔亡遇敵即敗大凶宜

守營自備天罡加戌天地返逆吏士謀殺主將主將備之天罡
加亥天地迫無路行者止占戰闕天罡加孟孟謂寅申巳亥是也利力戰
加仲仲謂子午卯酉是也主客傷加季季謂辰戌丑未是也利客勿迎戰從去之占
卒聞敵出軍加孟不出加仲半出加季全出占卒聞敵罷軍加
孟不能加仲及季俱罷占聞憂加孟不足憂加仲小憂加季大
憂

雷公雷公者六庚耳庚為天刑故不犯又庚乃百神聚之方

攝殺六律曰雷公將軍在午遊庚領十二月將及風伯兩師其
所在之處羣居響應而到若出軍布陣立營則雷之所處慎不
可犯之主敗軍殺將也甲子旬六庚在午甲戌旬六庚在辰甲

遁甲元機

星 又川文

申旬六庚在寅甲午旬六庚在子甲辰旬六庚在戌甲寅旬六
庚在申

十二將

用起天乙以將兵大捷一作樓闕地千里敵畏服用起六合以將
兵主得子女玉帛用起青龍以將兵大勝得敵之邦國府庫用
起太陰以將兵士卒怯怖用起天后以將兵不戰自敗用起太
常以將兵無功用起騰蛇以將兵士卒驚駭上下相尅多傷用
起朱雀以將兵士卒驚恐或妄作口舌用起勾陳以將兵士卒
敗車馬折傷用起玄武以將兵軍多亡遁戰不利用起白虎以
兵師敗無救援用起天空將以將兵士卒死亡為敵所欺詐說

曰天一者人皇之靈也上潛精而為星在紫微宮下遊十二次
則居巳丑舉慶賀事治大吉小吉臨甲乙寅卯假令天一治大
吉小吉而臨甲乙寅卯是也餘皆例此凶神將騰蛇者飄風之
精也居太陽之丁巳雷公六律曰天一奉車都尉凶神也一作而
大小殺並主憂驚朱雀者一作星月之精也居太陰之丙午雷公
六律曰天一羽林下為霹靂凶將也主刑戮口舌六合者太陰
之精也居少陽之乙卯吉將也雷公六律曰天一光祿大夫主
和合吉事勾陳者雷電之精也居太陽戌辰雷公六律曰天一
大將軍也凶將也主戰鬪多傷敗青龍者太陽之精也居少陽
之甲寅雷公六律曰天一左丞相吉將也主喜慶事天后者水

遁甲元機

星 又川文

之精也居太陽之癸亥雷公六律曰天一綵女也吉將也主蔽
匿事太陰者金之精也居少陽之辛酉雷公六律曰天一御史
中丞吉將也主陰私事也玄武者北方七星之精也居少陰之
壬子雷公六律曰天一之後將也凶將也主逃亡離別盜賊若
與風伯兩師二神并必有盜賊大常者土之精也居少陰之巳
未雷公六律曰天一大常卿吉將也主財帛白虎者西方七星
之精也居少陰之庚申雷公六律曰天一逆尉也凶將也主囚
禁骸骨天空者斗魁之精也居少陰之戌戌雷公六律曰天一
宜師一作日直凶將也主欺詐事

三九

一 九命榮衰安怨成壞一作友親二九業榮衰安一作友親三

九貽榮衰安怨成壞一作友親大將軍將有事即預揆已所生

之日以月將推之為命宿一室二奎三胃四壁五參六鬼七第

二 命宿次榮衰安怨成壞友親之類一九之法次以業宿為準

前三九周二十七宿而推之假令大將生於五月五日胃宿為

指為安五參為怨六井為成七鬼為壞八柳為友九星為親次

為二九之法十張為業宿後起之為首餘皆以類推之然於三

九他皆設或值命業宿直日宜舉號命數習士馬建立營

寒吉營宿直一作日攻之取戰吉衰宿直日所作凶安宿直日

移兵遷寨吉餘凶怨宿直日惟利結交於諸侯及延納賓客餘

凶成宿直日設權詐及攘厭吉壞宿直日宜大舉師旅討伐叛

逆及鎮厭咒咀皆吉友宿及親宿直日備藥餌治軍病犒勞宴

賞此三九之用也苟欲求其直日之法即以二十八宿本直之

日配於大將軍命業胎宿之次以定吉凶之後以七元甲子起

之第一虛宿直太陽受日房星昴直示太陽是謂天元甲子第

二奎宿直木星受日斗角井是謂地元甲子第三畢宿直太陽

受日危心張是謂人元甲子第四鬼宿直金星受日牛亢婁是

謂鬼元甲子第五翼宿直火星受日亢芻室是謂江元甲子第

六氏宿直土星受日女宿昴胃是謂河元甲子第七箕宿直水

星受日參畢壁是謂海元甲子以二十八宿所直之內足以

見九宿之日假令三月一日為五元甲子即翼宿直火星受日

二日乙丑軫宿直水星受日三日丙寅卽角宿直木星受日以

類次之凡七元起於天元終於海元周而復始苟欲知其七元

甲子之資次當以長曆推之凡見所直之宿可以配於三九也

行師者能以三九用日五行用時孤虛用地雲氣星辰用天沉

机用人未有不建拔世之功者也

卜螺法

螺者田中大蝸牛也有赤色活者取時忌婦人孝子雞犬見之

凡預卜勝負取二螺安於盤中直畫一路分界左為我右為賊

盤中盛水一寸許將螺各記之咒曰田螺舞舞能知風雨賊若

來遇入我境界田螺索索風雨不着賊若不來各守城廓咒畢

候至天明依法斷之若賊螺入我界不可與戰宜固守我螺入

賊界急宜攻伐 春占螺頭向東大利向南有驚夏占向東小

大利向西賊來 秋占向西大利向南有神助向東大冬占向東小

破我向北大驚 甲乙日螺頭向東賊來急不宜戰向南

向東小驚宜固守則吉 丙丁日當日至交戰我勝敵敗向東賊散

不至 戊己日各固

守 庚辛日向東與賊各守

向東與賊各守 一方向北宜平

護身符法

凡大將逐年五月五日午時速備生硃黃紙敬書此護身切勿

令婦人雞犬見之符或縫在衣服內照前後心佩戴鎗箭不傷

佩至來年再換書符之時向日頂禮用天罡祖炁極驗

神光經議

殷勤

神光之法其來尚矣予嘗考索典故始於岐伯之傳初但驗有無為灰生壽夭之訣殆至有漢張子房受圮上之書始作行師之用驗五色以考勝負吉凶之機其法愈神而其說愈備高祖嘗欲攻匈奴驗神光得青白子房以為不吉高祖不從遂有白登之圍是其明驗也及至後世賢人君子往往推演以備人事不過即其理而通之誠亦不為誣妄也夫人之有神猶草木之

遁甲元機

學川三ノ

有精華盛衰而榮悴可以預知理之必然不可逃也人之神光正猶是焉其理至實而不虛其事至簡而不煩用之以守身用之以遠禍用之以出入起居事至物來無施而不可也予家居數十年屢經憂感未嘗有非橫驚忽之禍者藉此法之良焉耳後之君子得此當寶而藏之勿示非人可也

受正玄機神光經

取驗要訣

凡驗神光當先澄心靜慮默恭存想其所向之方所為之事及所欲接對之人存想既定然後以兩手中指緊按左右月窟緩而搖之其光自見青者憂白者慮驚紅者黃者吉慶有喜事黑

者大凶取之無光則不日而絕矣

源流確論

夫神光者一身之主宰五臟之精英根於靈臺之中見於月窟之際不假人力取驗如神昔李光弼野宿取神光不吉而知高暉之有謀急移營避之乃得免禍蓋得此法也孔子十日不見神光而知灰期將至遂有泰山梁木之嘆近世浮屠有預知灰期者亦本此法焉史書不載予受異人之傳君子得之可以帥兵討罪可以促裝遠遊可以避患於未來可以祛疑於未決不假著龜無勞思慮然必正心誠意乃可得之若乃僭意非心以求僥倖者則神自不存何吉凶之可憑乎循理君子得此宜寶

遁甲元機

學川三ノ

而秘之非人勿傳也

定神湯方序

凡居倉卒之際或事擾心忙神必不定神不定則光亦憑之而忒故須先服定神湯然後心定神安驗之自無不中矣

定神湯方

天門冬一兩 人參一兩 肥大滋潤者去蘆 石菖蒲五錢 九節者去毛 扶神三兩 去皮 甘草五錢 炙辰砂 五錢極細 麝香錢真者 同辰砂另研極細

右件依法修製為細末將砂麝和勻黃連燈心泡湯調服二錢許如神氣自定無他事煩擾者不服

事君篇

事君以忠或上封事或面奏對少有差謬禍莫大焉必先午夜驗其神光若得紅光輝焰必主

天顏有喜嘉納所言黃色而光圓大者必主賞勞或賜宴酒食進陞官爵之喜青者必主虛驚白者言無所納且有威罰之恐黑者大凶自宜警戒

臨敵討罪篇

凡臨敵討罪須驗神光色紅黃明且耀者必大勝縱彼千軍萬騎攻之我亦無虞如青黑色或神光不見急宜徙營別所如白色則不宜進兵必有破軍折將之患

野宿篇

凡遇夜野宿或所處有疑須澄心靜慮速驗神光若青色則有奸人至黑色賊兵來白色親近有謀紅黃色焰可高枕無虞矣凡處危地而眼瞶者一瞶則一里之遠二三瞶則二三里之遠十瞶則十里前面必有奸人賊黨至吾事先知則奸賊可談笑而擒也

遠遊篇

凡遠遊止宿村落去處必須驗其神光若不在而心動目瞶急宜遠避不可入也若居山谷石厓枯木壞牆之下神光不在必有山崩石墜樹倒牆傾之患山林幽寂去處出入經過神光不見切不可妄動恐有虎狼蛇虺等害謹慎防之則無害也

遁甲元機

巽 川 上 一

風雷雨電篇

凡在外卒遇暴風驟雨速驗神光若不見者決有洪水泛漲地塌城崩之患不可於此久居須當更遷高阜乃可免也

過渡篇

凡渡江海或水惡波險去處預先一日驗其神光紅黃色者可波青色者有大風白色者有大雨黑色或無則有船翻舵折沉溺之禍喪身殞命在須臾矣可不謹哉

飲食篇

凡飲酒會食或客居遇人邀請慮有所傷須驗神光若紅焰光明黃圓且大必有歡忻之慶醉飽之樂且無所傷損若青白色必主爭端或酒食不佳不能暢意光若黑者或被酒食所傷或為骨鯁所害或誤食毒物患出百端矣

交遊篇

凡往來探望朋友亦驗神光其光黃赤者其人在家歡忻迎接酒食款顧之喜青白色者或在家忙迫或他事奔馳或凶喪凶事無暇逢迎若黑光不必去之橫生他故諸事不吉也

疾病生灰篇

凡人七夜神光不明或不見形迹大主危厄五夜中有一夜不見者則於黃昏時候之或無再於半夜之時驗之若有則是元氣不和必無死亡之患驗之有紅黃色且夕逢交青白色但主

辛 川 上 一

沉滯黑色或無灰期將至矣

取驗法

凡欲取驗須於靜夜獨處勿令人知暗而取之亦不須遍與他人談說務在精一專求萬取萬中設若輕舉妄動塵私百端而欲元神之精澈取驗之得真蓋亦難矣蓋神具於吾心心既擾惑則神亦昏亂而欲試其功效匪術之弗靈乃驗者之罪也

100

20 A

皇極經世

釋義

四明張氏約園開雕

序

世謂邵子之學出道家固也要尤深於周易吾觀皇極經世殆與太玄相表裏子雲不喜稱老氏退之舉以與孟荀並列其言已甚熾子雲過人處盡在是然易老之旨不殊易言數三獨多老子言一生二生三三生萬物邵子究數理悉以三為主如曰天之體數四而用者三不用者一地之體數四而用者三不用者一無體之一以况自然不用之一以况道用之者三以况天地人也又曰一時三月一月三十日三月九十日用

皇極經世觀物外篇釋義序

一四明叢書
約圖刊本

數也用止於三而極於九凡此之類盡出於易合於老蓋易數始於一其生數則二也然一二不足為成數奇耦相復而有定也唯三也兼奇耦而為用其變無窮矣乾之九坤之六奇耦顯然可見也震坎艮之七巽離兌之八奇耦亦顯然可見也自表言之一生數一成數也然參倚之義何居究極言之九六之數倚一二以生七八之數參合九六以成而要於三見其用故易言數極於九而言三者獨多其有三百三歲三年三日三接云者仍以三為主無非終極之義耳夫數始於一道生於

一固可知也積而為三散而為億萬亦可知也然舍三

以求數則有不可求不必求者矣蓋三之為數並有奇耦其用之妙奇之中有耦耦之中有奇一奇一耦而數成矣一陰一陽而易見矣故奇耦之數盡於三億萬無窮之數亦盡於三一二雖數不可以為數唯三乃可以為數一二之數奇耦推之可盡三以包之變化無窮故易重三數老曰三生萬物而邵子謂三為用數三才之道盡在是易老之旨本在是然則邵子之學不獨出道家實尤深於周易不亦明乎顧其書詞旨與衍入莫能

皇極經世觀物外篇釋義序

一四明叢書
約圖刊本

通曉故其傳不廣其學雖顯而真能傳之者蓋寡有明嘉靖閒吾鄉余南湖先生嘗為皇極經世作注釋既復為外篇作釋義頗能通數理之要而不以術亂數然亦不侈言數理而略乎其術蓋粹然有當數理之本不失邵子之舊誼固確如也余於數理之學恨未能通曉讀南湖自序謂惜其學不傳閒有能道之者多彼此異同然程子謂皇極數為加一倍法邵子固已服其妙悟精識其實一二相倍三兼奇耦此理要足千古南湖學於此逾一紀攷定獨審姑取此書刊之以裨益世之通此

學者民國二十三年十月後學張壽鏞序

皇極經世觀物外篇釋義序

三 四明叢書
約園刊本

皇極經世觀物外篇序
觀物外篇有先生撰著之言有先生談論之語同人張
嶠之所記錄也嶠既沒其兄岫得其遺稿以授先生之
子伯溫蓋散逸而僅存者爾其言有觀物篇之所未發
故名之曰觀物外篇數多闕誤章寡倫序張行成嘗補
其數次其章令重次之視昔逾密於乎先生之道未易
知未易能也善觀此亦或可以窺其端矣吳澄識

皇極經世釋義序

一 四明叢書
約園刊本

補刻皇極經世觀物外篇釋義序

余南湖先生精於性理之學正蒙皇極經世律呂新書俱有註釋正蒙集解坊間梓行久矣皇極經世解予嘗齟時曾手錄以藏於家壬戌冬承乏青郡見東庫壁隅書版皮有百餘取而閱之乃觀物外篇釋義先生督學東省時命郡守校刻以分授諸生者也閱歲未久守者忽焉循致腐缺漫恣意欲校補而役役吏牘未遑也甲子夏懷庭秦公以秉憲至訪刻版在郡適纂郡志訖工併命補刻以成全書乃覓侍御周海莊家完本校而補

皇極經世釋義序

四明叢書 約園刊本

之昔程子觀皇極數以為加一倍法邵子服其妙悟精識欲以其學授之而辭以未暇學遂不傳先生獨於數百年之後精思妙契會悟旁通哀輯諸家註釋纂彙成編其師授固有所自而學者能因其書而求之則於邵子數法之妙思過半矣嘉靖乙丑冬青州府知府四明杜思書

鄞縣志本傳

余本字子華號南湖天錫之後曾祖煙南安府同知父謙德慈孝坦易鄉稱善人本生而英卓少遊郡庠觥觥自持張邦奇撰墓志終日危坐讀書夜則焚膏以繼凡天文地理鍾律象數悉研其奧於正蒙尤深妙契蚤思夜索若有神授之者嘗言人對聖賢書則心明氣定即他玩好不能入從此攝伏身心自然有益及門之士屢滿其戶俱以余夫子稱之年三十提學楊旦試以隱僻事大加詫異謂必魁天下是年果領鄉薦正德六年殿試第二

皇極經世釋義傳

四明叢書 約園刊本

授翰林編修嘉靖志充經筵官值權奸迭起文事廢不用本具疏指斥無所忌至再上不報乃乞補近地儒學官便祿養當道難之擢授廣東提學副使以釐俗作士為己任秉公力勤務必行己志見行事一不當於理即義形於色墓志敷教率先德行士敬而愛之秉性剛直廣東通志時潮州妖巫託廟神以惑眾遂接除之嘉靖志與巡按御史毛鳳忤劾其不法數事鳳亦肆莠言以相詆誣詔各回籍聽勘鳳以京考落職本丁父艱墓志居數年益授徒講說訓迪不倦嘉靖志嘉靖六年起復山東提學案錢志作五

年者舊傳作嘉靖改元均誤行政不改嶺南明年秋試士之中式經

本所首選者幾半遷南京右通政牒無細大一一訊辨

務擇可否罷行之曰不爾則無以遏讒說距殄行非朝

廷設官意也八年卒年四十八本性孝娶妻未逾歲遭

母喪終其制不入私寢墓志從兄弟早孤以父命為之置

室且給之田親族有急輒傾囊使持去或稱貸與之自

為償甬上耆舊傳至其詩文直寫己意不崇華飾作世俗語

而典雅確實克裨世教云墓志

皇極經世釋義傳

一一四明叢書
約園刊本

皇極經世觀物外篇釋義序

數之淪於術久矣逮邵子始及於理其說悉本之易先

天圖精深玄微妙及天人之際惜其學不傳間有能道

之者多彼此異同不能盡合蓋得其一二旁取之他書

以附足其說也竟未審孰為真傳本學於此已逾一紀

深惟觀物外篇出自其門人所記疑得其真其起例祕

訣雖未盡具然大要不外是矣惜紛亂無敘張文饒吳

草廬雖嘗校正尚多脫誤本不揣重加考定遂條為之

解藏之巾笥以備觀覽然亦未審果能得邵子之傳否

皇極經世釋義自序

一一四明叢書
約園刊本

也嘉靖改元春三月四明守愚子余本序

皇極經世觀物外篇釋義目錄

卷之一

論皇極起數之原致用之法

卷之二

論河洛之圖易象之理

卷之三

論太極之本天象地理物數之原

卷之四

論人事之數

皇極經世釋義 目錄

一 四明叢書 約圖刊本

右四卷乃本所訂定以類相從庶有條理凡邵

子本文高一字本註文低一字本文原無圖凡

圖皆本取之邵子別本或以義起其後所書皆

低邵子本文一字或本文所無其圖其言於皇

極有相關者亦間或取入題曰附載

署昌樂縣儒學教諭事後學四明董國俊校閱

後學四明薛 晨訂正

皇極經世觀物外篇釋義卷之一

明鄞縣余 本子華撰

觀物外篇一

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

皇極經世釋義 卷一

一 四明叢書 約圖刊本

此言先天之數本之河圖一三五七九天數五也二

四六八十地數五也一為太極先天圖左為天右為

地乾兌離震為日月星辰坤艮坎巽為水火土石體

數各有四也而皆本之太極以生所謂太極生兩儀

兩儀生四象四象又各有太少故各曰以一而變四

太極之理無聲無臭而默寓之四象有體之間以為

之主有之數極於四無之數極於一合而成體有與

無相須而有者故曰有無之極言有無合為一理也

體數各四取之以用則用其三而去其一者去交數

又曰存其本也以一元言開物於寅閉物於戌亥子

丑三會無所用以一歲言物生於春正月收於秋九月冬三月無所用以一日言戊夜將明以至甲夜人所作為乙丙丁三更無所用此皆陰陽相交之數陰盡而無為陽生而未用故邵子取先天之數以著之皇極者皆用其三而不用其一去交數也故天數三地數三命而為六兼餘分為七太極圖元會運世十六位實止有七數自一人之人至兆人之人自一物之物至兆物之物人物各分七等起運法十二萬九千六百年亦取七分為用止以九萬七百二十年為

皇極經世釋義 卷一 二 四明叢書 約園刊本

小運一變之數此皆去交數者也天地之化育必存其本而後能生物如木必有根而後枝葉茂水必有源而後流派長故太陽少陽太剛少剛之體數四十四因之得一百六十中去陰柔之體數四十八餘一百一十二為用數太陰少陰太柔少柔之體數四十八四因之得一百九十二中去陽剛之體數四十餘一百五十二為用數由是以其用數更相因之各得一萬七千二十四為日月星辰水火土石之變化數又以此一萬七千二十四再相倡和共得二萬八千

九百八十一萬六千五百七十六是為動植通數而用之以取二百五十六卦也天地四象體數合之共八十八以四因之共得三百五十二是四箇八十八也於此三百五十二之中去一八十八以其餘數二百六十四相因以致用是去一用三存其本也況譬也老子曰人法地地法天天法道道法自然邵子之言蓋本諸此此一節乃經世起數致用之原也故以為首

皇極經世釋義 卷一 三 四明叢書 約園刊本

天有四時一時四月一月四十四日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止於三而極於九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九
三百六十五日四分日之一共二十四氣為一年凡十五日零一時五刻為一氣合一氣為一月每月必有餘分溢於三十日之外僭過三十一日為四十日之起數矣故曰一月四十日以時言一時三月該六氣每時餘分皆僭過第四月之日數故曰一時四月

皆舉交數言也各去其一者去交數也非真有四月
四十日而去其一月一十日也止於三者三月也極
於九者九十日也有四者四時也十二者十二月也
大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小
者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以
人之肢體有四而指有十也

大數總包故不可見小數詳分故可見是則大數不
足者非不足也總包其數而不言也如一元十二會
三百六十運四千三百二十世元一而已而會運世
之數皆盈者元以總之於上也非元實不足於世也
至於一會一運一世皆然下言時日體指者舉其數
之可指而易見者以為證也

天見乎南而潛乎北極於六而餘於七是以人知其前
昧其後而略其左右也

天之體周圍三百六十五度四分度之一南北各分
其半北極出地三十六度餘則皆潛南極入地三十
六度餘則皆見在地上者為見地下者為潛故曰見
平南而潛乎北其用數本三兼地之用數三故曰極

皇極經世釋義卷一

四四明叢書
約圖刊本

於六更兼餘分一共為七故曰餘於七此指天晝夜
之數言蓋天之行本無之分但為地所隔而有潛見
則日之麗於天者隨之於是乎晝夜生焉晝夜之數
百刻而止夏至日晝六十刻極於六矣此止以其日
出於寅入於戌止得寅戌之小半言也然日未出而
天已明人已動日既入而天未黑人之動者亦未息
是晝又侵夜一分為七也人得天之氣而生者也故
亦見前而昧後如天之見乎南而潛乎北略其左右
則左右略之而已尚亦見焉不盡昧也則亦如天之
十分而得其七也此推明經世數用七之原也下凡
言三與七者皆然

皇極經世釋義卷一

五四明叢書
約圖刊本

天體數四而用三地體數四而用三天剋地地剋天而
剋者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有
三辰地有四行也然地之火且見且隱其餘分之謂邪
此以經世數本先天以致用者言左天右地左四卦
右四卦體數各四也各四八三十二合為六十四所
謂體者八變也若致用則用三十六卦以成六十四
左大有同人小畜履大畜无妄睽家人損益賁噬嗑

皆反覆共六卦并乾離中孚頤四正卦為十右恆咸并困升萃解蹇師比謙豫皆反覆共六卦并坤坎小過大過四正卦為十其餘十六卦皆天與地反覆其焉平分之各八卦是天用十八卦三六也地用十八卦亦三六也故曰天用三地用三每卦六爻六箇三十六共二百一十有六為用數六分矣然尚有餘分之一并為七者何哉左天一百一十二陽右地一百一十二陰此六分之數也然天地相交陰陽必相錯故天亦有八十陰地亦有八十陽所謂天剋地地剋天者也然天剋地陰則置而不用其天數之見剋者在地則取其中四十陽用之正猶晝之餘分在夜夜自為晝所侵也故天三而地四合為七分共二百六十四為實用之數於其中去八陽四陰餘一百四十四陽一百八陰共二百五十二為七箇三十六正得三百六十數十分之七為用數之用一百五十二箇三百六十為九萬七百二十用之以起小運此生物之時之數也何也蓋此數本之天地與天地合者也天有三辰地有四行天地之數本自天三而地四也

地之四者非地之數也天之數餘於地者也經世數皆出於自然之理蓋如此李氏補註曰天有四辰謂日月星辰曰三辰者辰全不見也地有四行謂水火土石然地之火半見半隱即天餘分之在地者也體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易者二十八以三十六變而成六十四也故爻止於六卦盡於八策窮於三十六而重卦極於六十四也卦成於八重而成於六策窮於三十六而重於三百八十四也天地各四故曰八變體成於偶也各用其三故曰六變用行於奇也不易者四謂乾坤坎離反易者二謂震反為艮巽反為兌也不易者八謂乾坤坎離頤中孚大小過也反易者二十八謂屯蒙需訟等五十六卦反覆觀之止二十八也策窮於三十六者謂揲著求卦視其第三變過揲之策以定其七八九六之數而成爻者有四六二四四七二十八四八三十二四九三十六四者不同至三十六極矣乃六六之積也故曰策窮於三十爻天也故得用數卦地也故得

體數卦成於八以下四句此自註文或作大字非是
天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四
正地有四正而共用二十八變以成六十四卦也是以
小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八
變者二十八共三十六卦也乾坤離坎為三十六卦之
祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也

先天圖左為天右為地曰正者不變也乾離中孚頤
坤坎大小過八重卦不變者合二十八變為三十六
卦考乾坤離坎四三畫卦不變者為三十六卦之祖

皇極經世釋義 卷一

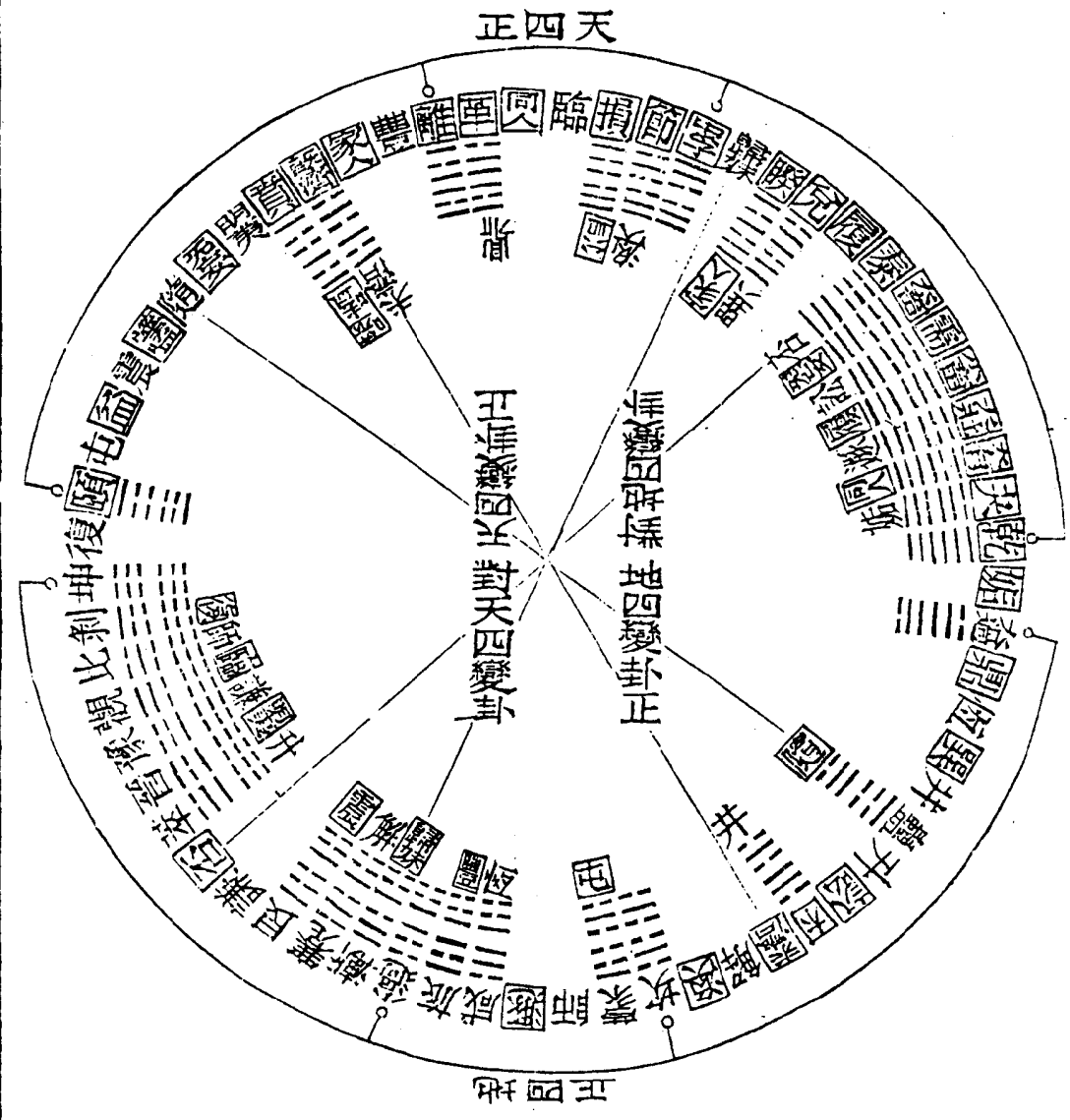
八四明藏書 約圖刊本

兌與巽震與艮四三畫卦反覆相變止為二卦故為
二十八變卦之祖曰祖者三畫卦在先也

先天八卦用六圖

天辰不見地石不生震巽
此下數字
原本模糊

紅者為天黑者為地然天而黑者明其卦在地也地而紅者明其卦在天也天地各四正卦正相對各四變卦正相對共十六卦張氏通變曰乾一者乾也兌二者大過也兌離二者離也震四者小過也震巽五者中孚也兌坎六者坎也艮七者頤也艮坤八者坤也此八卦者不變之體也乾一者否也乾兌二者隨也兌離三者未濟也離震四者歸妹也震巽五者漸也巽坎六者既濟也坎艮七者蠱也艮坤八者泰也坤此八卦者應變之用也伏羲之卦以相應為對如

皇極經世釋義 卷一

十四明發書 約圖刊本

附載先天乾坤十六卦方圖

卦之正變共三十六而又有一百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者并頤中孚大小過也十二者并兌震泰既濟也

皇極起運之法本之先天六十四卦乾坤為生物之主離坎運生物之用乾坤離坎所以成數也故存此四卦不用用六十卦二百六十爻之數相因至二萬

皇極經世釋義 卷一

十四明發書 約圖刊本

坤					否
		漸	過		
		坎		濟	
	蠱				適隨
	頤				
		濟		離	
			孚	蠱	
泰					乾

八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六
億以為大運所謂運行之時用數也於其中十分用
七為二百五十二以二百五十二乘三百六十為九
萬七百二十以為小運所謂生物之時用數之用也
二百一十六為用數之策者此天地生物之時六分
正數也加餘分一三十六則為七分即二百五十二
矣先天圖陰陽各三十二卦故曰卦數三十二位天
數二十八位者康節有左行五十六卦圖分陰陽二
氣本卦義以取往來生物之象各二十八卦也謂之
天數者左行陽也二十八乃四七陽數也地數二十
四位者康節又有右行四十八卦圖亦分陰陽二氣
本卦義以取往來成時之象各二十四卦也謂之地
數者右行陰也二十四乃四六陰數也通變曰大運
每變九數自元至分復當元九數實用者八凡四
變至姤得三十三卦則三十二之外別存乾之真一
也自天數二十八位言之自乾為一當天之元歷元
會運世年月日辰分而當履卦為地之元十數得兌
卦二十億而當地之會自兌又歷十數得離卦一千

萬兆一千一十五萬五千九百九十五兆六而當人
之運自離又歷十數得震卦二百四垓二千四百六
萬七千三百八十一京五千四百九十三而當物之
世三變三十實二十八卦而天數終矣先生曰天起
於乾終於震而乾鑿度曰天終為萬物老陽之數三
十六而天數二十八位者真一以當九未用而未分
合則為天之一散則為物之九也餘三變每變而九
共二十七則體數之用用之者三也一者天之一二
十八者天變之終終則為萬物故震為物之世此亦
天數二十八位也地數起小運者起於小畜十二萬
九千六百六變至臨與大運合又變至十二變為震
之二百四垓之數與天運天數之震數合而止所謂
地用六變而終於十二變每一變合十二三十二數
十二變則有二十四位矣此亦地數二十四位也詳
見於後正卦非反覆者故去之不算并去兌震泰既
濟者兌震者純卦也泰既濟乾坤離坎四主卦之交
也艮巽亦純卦也否未濟亦乾坤離坎之交也不言
去者何兌巽震艮泰否既未濟皆反覆只一卦也然

兌震泰既濟屬之天言天則屬之地者在其中矣此
即人身之十六象也在方圖上指其八純卦八交卦
言成恆損益不去者非純又非主也

皇極經世釋義卷一

十四 四明叢書
約圖刊本

天數左行

否	遯	訟	姤	姤	夬	履	乾
萃	咸	困	遁	隨	革	兌	夬
晉	旅	濟	離	睽	睽	睽	睽
豫	遁	解	豐	蠱	屯	屯	屯
觀	漸	渙	家人	節	需	需	需
比	蹇	坎	蹇	節	需	需	需
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	畜
坤	謙	師	升	復	巽	臨	泰

皇極經世釋義卷一

十五 四明叢書
約圖刊本

通變曰此五十六卦生物之數不用者八卦以方圖
觀之正當其中自始終言之則為巧成而藏密自終
始言之則為中虛而待用藏密則無為待用則善應
矣

又曰此左行之五十六卦者天數也物數也乾坤本
無形體因氣而有天因物而有地氣本係天為地數
者因地生物而後氣有用故天隨地數右行者所以
生氣也物本係地為天數者因天布氣而後物有生
故地隨天數左行者所以生物也自一陽動於下少

陰悅焉隨之以升二七至中孚陽盛也陽包陰陽外發而陰內伏所以過火之物中多虛也歸妹亦震兌也與隨無異然陽上陰下陽愈強矣至夬而決乾陽也既純天下未嘗一日無陰也故受之以姤陰之初生其勢必微居上則說同乎人也在下則巽屈其身也大過之體已著微陰之情在物則陰之實決於上而反生於下之象也陰方微當養而勿用夏至之後金行靈府以養其陰而大過之下鼎恆巽井四卦不用者巽無策也自一陰異於下少陽止焉感之以陰

皇極經世釋義 卷一

十四明叢書 約園刊本

二七至小過陰盛也陰包陽陰外見而陽內藏所以經秋之物實乃結也漸亦巽艮也與蠱無異然陰上陽下陰愈壯矣至剝而爛坤陰也既純天下未嘗一日無陽也故受之以復陽之初生其勢必微居上則止不可為也在下則動將有為也頤之體已著微陽之情在物則陽之實剝於上而反生於下之象也陽方微當養而勿用冬至之後木行天以養其陽而頤之下屯益震噬嗑四卦不用者震無策也陰微不用將秋則用先生曰自泰至否則有蠱矣言陰數至蠱

而行則否之漸也陽微不用將春則用先生曰自否至泰則有隨矣言陽數至隨而行則泰之漸矣陰陽二氣為德不同故作易者扶陽抑陰所以震巽皆無策陰陽皆勿用乾之初九復也而曰潛龍勿用者教君子以養也坤之初六姤也而曰履霜堅冰至者戒君子以防也

皇極經世釋義 卷一

十四明叢書 約園刊本

地數右行

否遯訟	萃咸困	晉旅濟	豫遁解	漸渙巽	蹇坎井	艮蒙蠱	謙師升
夬同人履	隨革兌	噬離睽	震豐蠱	家人睽	蠱節需	賁損畜	巽師泰

皇極經世釋義卷一

十八 四明叢書 約園刊本

通變曰陰至巽而伏亦自巽而止陽至震而休亦自震而生以方圖觀之陰陽二氣交乎震巽實坎離會於中州心腎交乎黃庭之象

又曰此右行四十八卦者地數也時數也一陽生乎坤中四而成體自豫而用有雷出地奮之象者陽之始見也至遯十二卦四變之數足坤一變上交為剝二變五爻為比三變四爻為豫四變三爻為謙五變師則五變之初也二爻始為師故遯為四變之足數又十二至巽陰巽伏於下則立夏之後也故夏至之後天地間無非一陰來消陽而已一陰生於乾中四

皇極經世釋義卷一

十九 四明叢書 約園刊本

而成體自小畜而用有風行天上之象者陰之始見也至臨十二卦四變之數足體成則同利矣同人則五變之初也又十二至震陽反動於下天之有數起乾而止震餘入於無若論陰止於巽則立冬之後也故冬至之後天地間無非一陽來消陰而已是故自恆至姤為立夏之後陰消而不用之數自乾至大壯為夏至之後陰生而不用之數共十自益至復為立冬之後陽消而不用之數共十自觀為冬至之後陽生而不用之數共十用者陰陽各四卦無數之八也生而不用者陰陽亦各四卦交數之八也此分陰陽坎離用半自地二而言也若乾全用坤全不用自天一而言則以陽為主故天地間陽來則生物去則死所以先生謂天自明夷以下地自否以下為交數天自益以下地自豫以下為無數也四十八者地數二十四位而偶之者也五十六者天數二十八位而偶之者也六十四者卦數三十二位而偶之者也

愚按古書精義曰二十八宿者隨天運左轉日月五星皆順地道右行蓋日行天六甲之中天左過一度

則日為右行一度故斗柄隨天左指日逆天右行與斗相應如正月斗指寅在東日即與月會於亥厥嘗二月斗指卯日又右轉一辰與月會於戌降婁四月斗指巳在南日又右轉與月會於申之實沈矣寅與亥卯與戌巳與申皆相合天之行春在東日之行春在西至夏至則日與斗會於南也由夏而分又一左一右天之行秋在西日之行秋在東至冬至則又同在北矣由冬至而分又一左一右雖有左右之分實無不相應故曰天左行一度布氣以生物日亦右移

皇極經世釋義 卷一 二十四明鏡書 約圖刊本

一度變時以應天月天日相應則氣候調齊此圖之所以有左行右行之說也

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子

乾除本身橫看自夬至泰直看自履至否皆得七卦兌除本身橫看睽至臨直看自剝至萃皆得六卦餘倣此

坤	比	豫	萃
師	蹇	遁	咸
復	坎	解	困
臨	屯	震	過
	節	巽	隨
		益	革
		蒙	兌
		頤	乾
		損	

皇極經世釋義 卷一 二十四明鏡書 約圖刊本

通變曰此以一卦為一子共二十八卦一百六十八爻偶之五十六卦三百三十六爻八變之數也若以卦數言乾七子四十二數兌六子四十五數離五子四十五數震四子四十二數巽三子三十六數坎二子二十七數艮一子十五數其變其通直看為變橫看為通得數皆然總二百五十二則用數之用也合變與通五百有四以方圖觀之左右各二百五十二飛伏迭見則半用半不用也天道窮於六兼餘分不過乎七其三百六十以十分之而用其七則二百五十二也是

故三百三十六者天統乎體八變之數二百五十二者地分乎用六變之數爻為天數為地也

乾七子坤六子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽陰剛故無子

皇極經世釋義 卷一

三三四明報書 約圖刊本

橫看謂之通乾除本身自	餘半可類推	履乾
夫至泰得七卦坤除本身	萃	兌
自剝至萃得六卦直看謂之	晉旅	
變乾除本身履至否得七	豫遁解	震
卦坤除本身自謙至臨得六	觀漸渙巽	
卦兌橫看自睽至損直看	比蹇坎井屯	
革咸皆得五卦餘做此	剝艮蒙蠱頤賁	
	坤謙師損巽升臨	

此生子法皆先陽而後陰故陽饒而陰乏通變曰其變其通爻數卦數與前數皆同別出此一義者前主乾言之以明坤以全陰而無子此分乾坤言之以明巽以過剛而無子體數八變而十六用數六變而十二半以前獨主乎天半以後則兼乎地也先生曰極南大暑極北大寒故南融而北結物之死地也又曰地之南北不生物而中央生物以圓圖觀之巽坎艮坤地卦也巽在南過剛而無子坤在北全陰而無子皆不生物者也所以地生物者物所生之數取天之

一百八陽地之一百八陰又取地之艮坎四十陽共二百五十六數而巽之二十八陽與坤之十二陽皆去之而不用也

皇極經世釋義 卷一

三三四明報書 約圖刊本

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止於六共為十二也離坎五變是以日止於五共為十也震巽四變是以體止於四共為八也

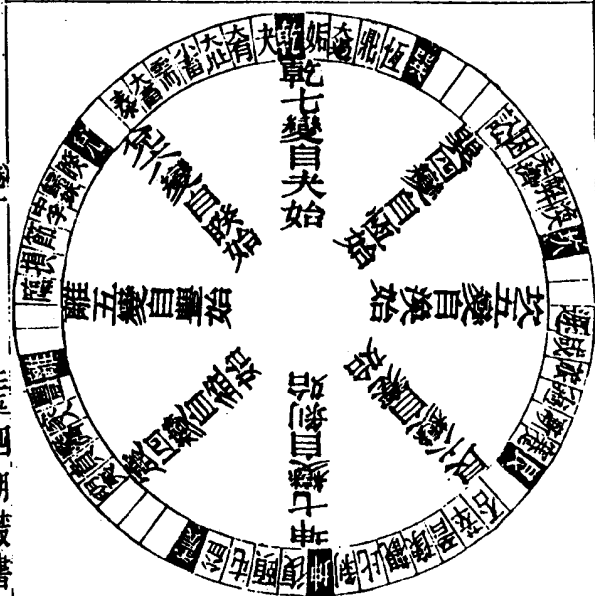
先生以元會運世配乾兌離震元會運世者以大歲也故此以歲月日辰配乾兌離震坤艮坎巽又乾兌離震之卦也故配合言之變者以其所生之子卦言

也故陽順陰逆在前者皆去而不算七變者純乾純坤之後各有七卦也如乾一變兌則為夫離二變離則為大有坤一變艮則為剝二變坎則為比之數類是也六變者純兌純艮之後各有六卦也如兌一變離則為睽二變震則為歸妹艮一變坎則為蹇二變巽則為小過之類是也餘倣此晝夜之極以歲言一歲夏至晝六十刻夜四十刻晝長而夜短冬至則夜六十刻晝四十刻夜長而晝短其長之極各六分若晝兼餘分之一則不過七分也乾為晝坤為夜兌為日十者十干也震為天之體巽為地之體八者日月星辰水火土石也

皇極經世釋義 卷一

二五 四明叢書 約圖刊本

四象變數圖

皇極經世釋義 卷一

二五 四明叢書 約圖刊本

日有八位而用止於七去乾而言之也月有八位而用止於六去兌而言之也星有八位而用止於五去離而言之也辰有八位而用止於四去震而言之也日有八位而數止於七去泰而言之也

乾為日兌為月離為星震為辰在六十四卦圖則各有八位也用者用之以起數也坤艮坎巽乃乾兌離震之配猶夫婦也故再言日有八位而數止於七去泰而言之也此以坤言下疑有月有八位而數止於六去損而言之也星有八位而數止於五去既濟而

言之也辰有八位而數止於四去益而言之也六句
變用言數者用正所以用其數互文耳此亦就方圖
由下而起言圖具於後

四象用數圖

坤	比	觀	豫	旅	困	否	
六	六	六	六	六	六	六	
七	七	七	七	七	七	七	
八	八	八	八	八	八	八	
九	九	九	九	九	九	九	
十	十	十	十	十	十	十	
十一	十一	十一	十一	十一	十一	十一	
十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	
十三	十三	十三	十三	十三	十三	十三	
十四	十四	十四	十四	十四	十四	十四	
十五	十五	十五	十五	十五	十五	十五	
十六	十六	十六	十六	十六	十六	十六	
十七	十七	十七	十七	十七	十七	十七	
十八	十八	十八	十八	十八	十八	十八	
十九	十九	十九	十九	十九	十九	十九	
二十	二十	二十	二十	二十	二十	二十	
二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	二十一	
二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	二十二	
二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	二十三	
二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	二十四	
二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	二十五	
二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	二十六	
二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	二十七	
二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	二十八	
二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	二十九	
三十	三十	三十	三十	三十	三十	三十	
三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	三十一	
三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	三十二	
三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	三十三	
三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	三十四	
三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	三十五	
三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	三十六	
三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	三十七	
三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	三十八	
三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	三十九	
四十	四十	四十	四十	四十	四十	四十	
四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	四十一	
四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	四十二	
四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	四十三	
四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	四十四	
四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	四十五	
四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	四十六	
四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	四十七	
四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	四十八	
四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	四十九	
五十	五十	五十	五十	五十	五十	五十	

通變曰日去乾月去兌星去離辰去震者各存其本
也日去泰月去損星去既濟辰去益者四者交卦兼
存天地之本也夫日月星辰在天則自存其本者天
以獨運無待於地也在地則兼存天之本者地偶而
生必資於天也交卦者九數也萬物以陽為本存九
者用之常不盡也故易言六者六六三二十六言七者
七七四十九言八者八八六十四交卦用九止於八
九七十二而無九九之數也乾用七兌用六離用五
震用四自圓圖言變巽坎艮坤敵用者天統乎體地
配天也自方圖言位巽坎艮坤盡用者地分乎用天
用地也地之巽坎艮坤八位用之皆盡者生物之數
小數常盈也然實之用數於三百八十二猶去其八
十八者亦存本之義用終不可窮也
又曰乾四十四除二餘四十二坤一百除九餘九十
一其一百三十三兌五十二除七餘四十五艮九十
二除十七餘七十五其一百二十離六十除十五餘
四十五坎八十四除二十四餘六十其一百五震六
十八除二十六餘四十二巽七十六除三十餘四十

六共八十八乾兌離震總除五十用一百七十四巽

坎艮坤總除八十用二百七十二日用一百三十三

者天包閏餘之數也一年得閏百三十三時十二年

得閏百三十三日則氣之盈得六十三朔之餘得七

十故動植用數布於卦氣圖每兩位用百三十三也

月用百二十者自寅之中至午之中四會之數也星

用一百五者自卯之初至午之中之數也辰數八十

八者太陽少陽太剛少剛太陰少陰太柔少柔八象

之數也先生曰月自兌起者月不及日之數故十二

皇極經世釋義卷一

三九四明叢書
約園刊本

月常餘十二日也日主年月月星主日辰主體月

不及日星又不及月辰又不及星故合二卦十六位

之數自百四十四而遞減之由乾泰之本數十一以

至震益之十七則用卦數五十六餘七十四則天地

自用之數也日用百三十三月用百二十者氣盈朔

虛非月所自用也星用百五者月自專其月星計一

日之數冬夏晝夜相侵以春秋二分為正故上去寅

之半下去戌之半其餘半之則一百五也辰用八十

八又不及星則物數也日用百三十三合之則二百

六十六也二百六十四為實用日用百二十合之則

二百四十也開物於寅中星用一百五合之則二百

一十也日出於卯日入於酉昏曉不生物而不用此

用數也故應河圖之數一百五數足則為百

六之會二百一十數足為三七之厄卦氣圖開物於

寅自驚蟄至夏至實一百五日則以陰侵故上去半

月辰用八十八四之為三百五十二也應乎巽坎艮

坤之全數去一用三即動植本數也

愚按日主年以閏數言者三百有六旬有六日閏

月定四時成歲是定時成歲者閏也故以閏數言

月自兌起者月不及日之數也故十二月常餘十二日

皇極經世釋義卷一

三九四明叢書
約園刊本

也

氣盈六日朔虛六日一年其餘十二日以為閏雖分

氣朔其實皆是月行不及於日也曰十二日者舉大

數言耳其實餘十日十時有奇

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不

可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽

皆可變故月日之數可分也

乾震陰陽之純兌離陰陽之雜此以第二與第三爻

言也不可見見字疑作分字月本十二數矣則又分

三月爲一時分爲四數日本三十日爲一月矣又可
以九十日爲一時故曰可分若年則止爲一年時則
止以十二時爲一日卽已矣未聞其更有所分也
是以陰數以十二起陽數以三十而常存二六也

此與上文義不相蒙疑有脫誤補註曰乾爲年兌爲
月離爲日震爲時月之數十二故陰數遂以十二起
日之數三十故陽數遂以三十起以三十乘十二則三
百六十以十二乘三百六十則四千三百二十以十
二三十反覆乘之而窮天地終始之數陰數常二陽數
常六也通變也元起於一天數也一變十二再變三十
得三百六十自此以十二變者當終於一以三十變者
常終於六會起於十二地數也以變十二得百四十四
再變三十得四千三百二十自此以十變者常終於四
以三十變者常終於二運起於三百六十人數也一變
三十得一萬八千再變十二得十二萬九千六百自此
以三十變者常終於八以十變者常終於二六大抵元
爲天之體數以二六而變會之地數運之人數分而爲
用會自二變四而終於二運自六變八而終於六故先

皇極經世釋義卷一

三十四明鼓書
約圖刊本

生日陰數以十二起陽數以三十起而常存二六也
舉年見月舉日見日舉日見時陽統陰也是天四變含
地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦
也

日月星辰經元會運世元會運世只是以大年月日
時耳大者不可見以其可見者明之故以年月日時
言大者爲陽小者爲陰如年爲陽月爲陰月乃年之
所統有十二也故舉一年卽其見其月爲十二矣舉
月見日舉日見時做此小者大之影耳由年月日時
觀之則可見天四變含地四變矣天四變元會運世
也謂之天者屬乾兌離震經之者日月星辰也地四
變年月日時也謂之地者屬巽坎艮坤經之者土石
火水也年月日時卽元會運世中之小數耳本其所
統也故天四變含地四變日之變含月與星辰之變
者元之元會運世乾之乾兌離震爲乾夫大有大壯
也月之變又含日與星辰之變則會之元會運世兌
之乾兌離震爲履兌睽歸妹矣運之元會運世世之
元會運世皆然皆一卦含四卦也鮑氏發微曰陽一

皇極經世釋義卷一

三十四明鼓書
約圖刊本

爲奇陰二爲偶是以一元之數起於乾爲起數之端
猶一歲包年月日時而爲之也乾之後有兌兌爲月
其數一衍之爲十二一歲有十二月也兌之後有離
離爲日其數三衍之爲三百六十一歲有三百六十
日也離之後有震震爲時其數四衍之爲四千三百
三十一歲有四千三百二十時也此一二三四爲天
地生物之始數陽之所以先乎陰也震四之後繼以
巽五陰元之氣莫先於此是爲巽元之數衍之爲十
二萬九千六百年爲起數之端坎六繼之是爲巽元
之月數衍之爲一百五十五萬五千二百月艮七又
繼之是爲巽元之日數衍之爲四千六百六十五萬
六千日若夫巽之時數則居坤之八焉又衍之而得
五萬五千九百八十七萬二千時此五六七八又天
地成物之終數陰之所以承乎陽也大抵乾兌離震
包巽坎艮坤在其中自子至巳上六辰皆屬乾謂之
先天自午至亥下六辰皆屬坤謂之後天後天皆效
先天而爲之也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位星

皇極經世釋義卷一

三四明叢書
約圖刊本

有四位辰有四位四四十有六位盡此一變而日月之
數窮矣

日一位爲元月一位爲會星一位爲運辰一位爲世
日有四位者日之日日之日月日之星日之辰也月有
四位者月之月月之月月之月月之辰也星有四位
者星之日星之月星之星星之辰也辰有四位者辰
之日辰之月辰之星辰之辰也盡此一變者日月星
辰各有一變爲十六位也辰之日爲四千三百二十
世辰之月爲十二萬九千六百年辰之星爲一百五
十五萬五千二百月辰之辰爲四千六百六十五萬六千
日變自日起而至於辰則盡其變矣由是辰之星與辰即
得一元月日之細數故曰日月之數窮矣窮者言盡
其數無所遺也尙有時分秒末之數未言是天地之
細數尙未盡故止曰日月之數下文十六變則及於
秒末矣故始曰天地之數窮

皇極經世釋義卷一

三四明叢書
約圖刊本

四象六十位圖
日四位 月四位 星四位 辰四位

日 辰 四位 世之世	月 辰 四位 世之世	星 辰 四位 世之世	歲 辰 四位 世之世	日之辰 日之辰 日之辰 日之辰 元之世 元之世 元之世 元之世	日之辰 日之辰 日之辰 日之辰 元之世 元之世 元之世 元之世	日之辰 日之辰 日之辰 日之辰 元之世 元之世 元之世 元之世	日之辰 日之辰 日之辰 日之辰 元之世 元之世 元之世 元之世
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

皇極經世釋義 卷一 三四 四明叢書 約園刊本

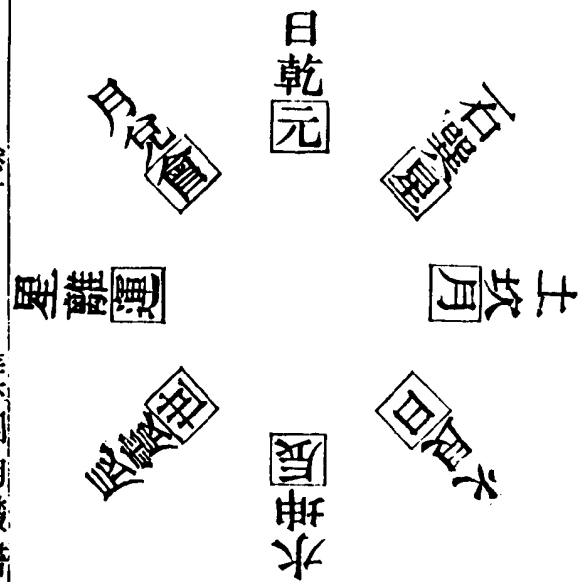
天有四變地有四變變有長也有消也十有六變而天地之數窮矣

總細數而合之爲長舉其大數中之細數分言之曰消元會運世年月日時總八變矣然有大數又有小數八變之中又有分秒等八細數含於其中總十有六變而天地之數盡矣大數積於細數以細數而逆推之如以細數爲三十沒二以十二因之總三百六十數三以三十因之總一萬八百數四以十二因之總一十二萬九千六百數五以三十因之總三百八

十八萬八千數六以十二因之總四千六百六十五萬六千數七以三十因之總十三億九千九百六十八萬數爲一杪八以十二因之總一百六十七億九千六百一十六萬數爲一分九以三十因之總五千三百八十八億八千四百八十萬數爲一時十以十二因之總六萬四百六十六億一千七百六十萬數爲一日十一以三十因之總一百八十一萬三千九百八十五億二千八百萬數爲一月十二以十二因之總二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬數爲一年十三以三十因之總六兆五千三百三萬四千七百億八千萬數爲一世十四以十二因之總七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬數爲一運十五以三十因之總二千三百五十九兆九千二百四十九萬二千二百八十八億爲一會十六以十二因之總二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億合同人之數爲一元是謂十有六變也

皇極經世釋義 卷一 三五 四明叢書 約園刊本

天各地四變圖

皇極經世釋義 卷一

三六四明叢書 約圖刊本

日起於一月起於二星起於三辰起於四衍而伸之陽數常六陰數常二十有一變而大小之運窮矣

日月星辰所以經元會運世如所謂日甲月子星甲

辰子者是也乾為元故曰日起於一兌為會故曰月

起於二離為運故曰星起於三震為世故曰辰起於

四衍而伸之者衍之為十六位圖又衍之為六十四

位圖如陽數以三十起者曰三百六十曰十二萬九

千六百皆六也如陰數以十二起者曰四千三百二

十曰一百五十五萬三千二百皆二也天地之始終

盡於此數矣故曰大小之運窮

三百六十變為十二萬九千六百十二萬九千六百變為一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十一兆九百九十九萬七千四百五十六億以三百六十為時以十二萬九千六百為日以一百六十七億九千六百一十六萬為月以二萬八千二百一十一兆九百九十九萬七千四百五十六億為年則大小運之數立矣

此本先天圖以起數先天圖有六十四卦總三百八

皇極經世釋義 卷一

三七四明叢書 約圖刊本

十四爻去乾坤離坎四卦則有三百六十爻正合一

元三百六十運一年三百六十日之數故以之相乘

起數而立大小運為時為日為年為月者一元之元

會運世即一年之年月日時故以年月日時當元會

運世非真指年月日時言也年者元也元之細數總

二萬八千二百一十一兆九百九十九萬七千四百五

十六億其大數乃合三百六十爻而為一也月者會

也會之細數分一元十二分之一得二千三百五十

兆九千二百四十九萬三千二百八十八億其大數

於一元三百六十爻中分得三十爻其所包中數以三百六十乘三十爻爲一萬八百又以十二萬九千六百乘一萬八百爲十三億九千九百六十八萬然後以十三億九千九百六十八萬爲實以一百六十七億九千六百一十一萬乘之便得前二千兆之細數矣會乃是一百六十七億九千六百一十六萬箇一十三億九千九百六十萬細數也故曰以一百六十七億九千六百一十六萬爲月日者運也運之小數分一會三十分之一得七十八兆三千六百四十

皇極經世釋義

卷一

三六四明叢書

約園刊本

二萬六千四百九億六千萬其大數於一會三十爻中得一爻其所包中數爲一箇三百六十以十二萬九千六百乘之爲四千六百六十五萬六千又以一百六十七億九千六百一十六萬乘之合前七十八兆細數運乃是十二萬九千六百箇三百六十中數也故曰以十二萬九千六百爲日時者世也世之小數分一運十二分之一得六兆五千三百三萬四千七百億八千萬其大數已盡於一運一爻三百六十中數內分得三十以十二萬九千六百乘之該三百

八十八萬八千若以前一運十二萬九千六百拆爲十二時而此得一算之當得一萬八百箇三百六十亦合此數又以一百六十七億九千六百一十六萬乘三百八十八萬八千卽合前細數時乃是三百六十箇一萬八百拆數也故曰以三百六十爲時以數之小大而言則三百六十爲大十二萬以下三數以次漸分爲小故以三百六十運起數以數之多寡而言則二萬八千二百一十一兆九千九百九十九萬七千四百五十六億爲多一百六十七億以上三數以

皇極經世釋義

卷一

三九四明叢書

約園刊本

次漸分爲算故反以三百六十數算者爲時以積次其數之多者爲日爲月爲年惟年是正數日月時皆拆數也特取其數之名以爲別耳補註曰此言一元大小運之數用數也蓋三百六十乘三百六十爲十二萬九千六百十二萬九千六百乘十二萬九千六百爲一百六十七億九千六百一十六萬一百六十七億九千六百一十六萬乘一百六十七億九千六百一十六萬爲二萬八千二百一十一兆九百九十九萬七千四百五十六億體數有三百八十四用數有

三百六十用數之用有二百五十二用數大運之數
也用數之用小運之數也

二萬八千二百一十一兆九百九十九萬七千四百五十六億分而爲十二前六限爲長後六限爲消以當一年十二月之數而進退三百六十日矣

此以元經會之數也曰以當一年十二月之數者一元在大化中猶一年也故假年月可見者之名曰明之一年十二月一元十二會也三百六十日三百六十運也運之在於一元猶日之在於一年也進數三

皇極經世釋義 卷一

四十四明叢書 約圖刊本

百六十日退數又三百六十日者運有消長猶日有晝夜分消長而各數之則分三百六十而各用其半故有七百二十運也非有七百二十運也分其數爲二而用其半數各爲一也若合而總言之止三百六十運耳發微曰體數者三百八十四而用數止於三百六十一正數得三百六十以經世推之十二運用九則用二百七十日今以一元三百六十運中止用二百四十運加閏數不過二百五十二者用開物八會也開物於寅中星七十六開物於戌中星之三

天有生物之時地有生物之數主天而言一年用三百六十日主地而言自草木萌動至地始凍用二百

五十二日也故卦氣圖在日數則三百八十四日在時數則三百五十六日止有三千七十二時此大小運之所以分也盡取十二限進退三百六十日又一

限進六日而退亦若是陰陽賡續分治一元別而言之各有三百六十陰分乎陽折乎半數若合而言之陽進陰退共成三百六十者陽包乎陰總全數也故此大小運法別退數閏數而言明天地陰陽之數正

皇極經世釋義 卷一

四十四明叢書 約圖刊本

閏相生分半而通用同本而異名也

一百六十七億九千九百一十六萬分而爲三十以當一月三十日之數隨大運之消長而進退六十日矣

此一會經三十運之數一百六十七億九千九百一十六萬者非上面細數也每一數包上面十三億九千九百六十八萬細數在其內乃一百六十七億九千九百一十六萬箇十三億九千九百六十八萬也故曰每限得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千九百一十六萬分而爲三十者一會三

十運□□□□五萬五千九百八十七萬二千爲
一日各以其半數二萬七千九百九十三萬六千爲
一日也此一會三十運之數數有消長故分爲六十
運卽前一元大運十二限中之一限也如其時在前
六限長數內則進六十運如在後六限消數內則退
六十運故曰隨大運之消長而進退六十日日卽運
也進者非進其數加多也算進數六十運也退者非
退其數加少也算退數六十運也止一六十運也或
作進數或作退數不同耳非有兩六十運爲一百二

皇極經世釋義 卷一

學三四明鼓書 約圖刊本

十運也此一會與一元之數所以算天地始終之運
者也故曰大運數有消長朮胸故每一數分爲二數
一元有七百二十運一會有六十運以其半數分言
之耳

十二萬九千六百分而爲十二以當一日十二時之數
而進退六日矣

此一運之數而起數得十二萬九千六百箇三百六
十中數爲四千六百六十五萬六千其細數得七十
八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬所

以算年者也故曰小運六日者六年分而爲十二段
前六段算進數六日後六段算退數六日共十有二
年也本只六年之數耳於十二萬九千六百十分用
七得九萬七百二十內八萬六千四百爲開物八會
正數餘四千三百二十爲閏數故除四千三百二十
爲閏數十二分外每一年正數當得一萬四千四百
數以其數有朮胸而分半兩言之故成十二每一日
爲一年當得七千二百數

皇極經世釋義 卷一

學三四明鼓書 約圖刊本

三百六十以當一時之數隨小運之進退以當晝夜之
時也

世在於元猶時之在於年也故此以一世之數而起
數以當一時之數所以當算一年之月數者也於上
十二萬九千六百數中得一萬八百箇三百六十爲
三百六十箇一萬八百分用七得二百五十二箇
一萬八百除十二爲閏數於一分其正數爲二百四
十若以一萬八百箇三百六十分用七言之當得
七千五百六十箇三百六十內除三百六十箇三百
六十爲閏數一分其正數當得七千二百箇三百六

十正合前一時之數晝夜之時時卽月也一日十二時六爲晝六爲夜一年十二月自子至巳六月猶晝自午至亥六月猶夜以晝夜六時之數各分爲二計之每一時得三百之數則晝夜各有十二時爲二日一年又分爲二年算矣此以三千六百爲一年此一時之數卽前六段年小運十二段中之一段也如其時在前六段六日進數內則以此七千二百之數分作進數一日晝夜各十二時如在後六段六日退數內則以此七千二百之數分作退數一日晝夜各十

皇極經世釋義 卷一

四明叢書 約園刊本

二時故曰隨小數運之進退以當晝夜之時也大運小運皆以進退言者蓋數之進者氣之盛數之退者氣之衰大運以六十運爲一變小運以六十年爲一變變而進者則爲得爲吉變而退者則爲失爲凶古今治亂興衰之故皆由此可推也

十六變之數去其交數取其用數得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分爲十二前六限爲長後六限爲消每限得十三億九千九百六十八萬之一百六十七億九千六百一十六萬每一百六

十七億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分進三百六十六日也其退亦若是矣

皇極經世釋義 卷一

四明叢書 約園刊本

十六變解見前章皇極數本之先天圖圖有三百八十四爻故三百八十四爻爲體數蓋二十四氣爲一年每一氣歷十五日零二時五刻是一氣有十六日合二十四氣則當有三百八十四日內二十四日交數也故於三百八十四爻之中去乾坤離坎四卦二十四爻之數蓋以二十四爻當交數也用其三百六

十用數也十六變之數正是去其交數取其用數三百六十三乘之乃得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億年字疑衍開除也以十三億九千九百八萬六百合爲一算每一百六十七億九千六百一十六萬算爲一分故開除此一分之算數卽算進數六十日也六限共進三百六十日兼餘分一分當得四百二十日矣非四百二十日也乃於餘分之一六十日數內分得一十六億七千九百六十一萬六千乃六日之數也每一日該得二億七

千九百九十三萬六千此云六日者亦是舉成數言耳若要其實止該得十四億六千九百六十六萬四千為五日零三時此本止是三日之數折半而中分用之則成六日故曰進三百六十六日此節申上文大運之意大運者天地始終運行之數也故十分全用此對體數之用數也下文小運乃八會生物之時之數故十分用七十二萬九千六百之三三百六十止用其二百五十二運閏所謂用數之用也

皇極經世釋義 卷一 聖六 四明叢書 約圖刊本

一元消長總運圖

元會運世

日甲子	一星	三辰	七百年	八萬復	開物星之紀
月丑	二星	六辰	七百年	三萬臨	
月寅	三星	九辰	八百年	四萬泰	
月卯	四星	十二辰	九百年	五萬泰	
月辰	五星	十五辰	八百年	四萬九	
月巳	六星	十八辰	七百年	三萬乾	
月午	七星	廿一辰	六百年	二萬姤	
月未	八星	廿四辰	五百年	一萬遊	
月申	九星	廿七辰	四百年	萬觀	
月酉	十星	三十辰	三百年	萬觀	
月戌	十一星	三十三辰	二百年	萬觀	
月亥	十二星	三十六辰	一十年	萬觀	

一元消長分算圖 運閏數在外

日甲	會子	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日
會丑	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會寅	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會卯	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會辰	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會巳	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會午	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會未	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會申	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會酉	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會戌	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	
會亥	一千六百七十七萬九千六百六十九	六十日	

皇極經世釋義 卷一 聖七 四明叢書 約圖刊本

大運以十三億九千九百六十八萬細數為一算

全數

以五億五千九百八十七萬二千算為一日

以一億三千九百九十六萬八千算為四分日之一

一

半數

以二億七千九百九十三萬六千算為一日

以六千九百九十八萬四千算為四分日之一

十二萬九千六百去其三者交數也取其七者用數也

用數三而成於六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半之得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜數有朧朧以成十有二日也每三千六百年進一日凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共進十有二分以爲閏也故小運之變凡六十而成三百六十有六也

天地之用數各三合而言之則成六而天猶侵地而有餘分故七凡年字俱疑衍半之者分一日朧朧之

皇極經世釋義 卷一

聖六四明叢書 約圖刊本

數爲二而各數之故算進數三日爲六日此以七千二百爲一日然日又有晝夜與數又有朧朧分晝夜之時與朧朧之數四者各數之則進數六日又分爲二故曰以成十有二日此以三千六百爲一日退數亦然則分一日爲四日六日之數其分爲二十四日算矣若合其數而總言之本只是六日也蓋一百四十四乃十二之十二皇極秒數也故以一千四百四十爲一分一萬四千四百爲一日然必以六日算者天以六變也疾行爲朧縮爲朧天一日一周天三

百六十五度四分度之一而日過日一度日一日一

周天而無餘無欠月一日一周天而不及日十二度

十九分度之七是一日有朧朧也以九萬七百二十

中分之前爲陽爲晝凡四萬三千二百爲進正數十

二日餘二千一百六十分爲六分每分得三百六十

爲進閏數六分又取交數之不用者二千一百六十

合餘分而計之共爲進數十二分之閏數後爲陰爲

夜亦四萬三千二百爲退正數十二日餘二千一百

六十爲退閏數六分亦取交數之不用者二千一百

皇極經世釋義 卷一

聖六四明叢書 約圖刊本

六十合餘分而計之共爲退數十二分之閏數共二十六日四分此分一爲四而言故有此數若總言本止有六日零六分每分當得一千四百四十必合交數者必取交數四千三百二十而後閏數得足此六日十分日之一也玄玄集曰天地開闢二會半計二萬七千年後方爲開物之時開物者士農工商之人走飛草木之物生生化化全備於天地之間未開物前四千三百二十年間天氣下降地氣上升人物逐氣而生隨地而長故會經運開物後開物前止有八

萬六千四百年運未開物前生化化之時共九萬
七百二十年乃先天圖圖之用閉物後先無動物又
歷四千三百二十年而植物始盡天地方翻覆混沌
共九萬七百二十年此一元三十分之二十一分也
乃先天方圖之用故曾經運共九萬五千四十年此
一元三十分之二十二分也乃十二萬九千六百年
中各十之七也通變曰一年三百六十六日以二百
五十二日爲生物時數餘一百十四日又以十二爲
閏數故實用之數二百六十四爲動植用數也此二

皇極經世釋義 卷一

五十四明叢書
約園刊本

說皆合交數之謂也一運之數凡三百六十年十二
萬九千六百日用數九萬七百二十日每年用二百
五十二日總所去交數而言共有十二萬九千六百
日小運六年一變自十二萬九千六百爲一變六年
起凡六十變至三百六十年年有三百六十日適合
一運十二萬九千六百日之數每一數含三百六十
爲四千六百六十五萬六千此每一數又各含一百
六十七億九千六百一十六萬細數在內則有七十
八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬爲

一運之細數由此而積至十二運則得臨卦九百四
十兆三千等萬之數不已而至十三運卽與一會六
十運一大變二千三百五十兆之數合矣故小運之
數止於臨爲六變一運止三百六十年耳曰成三百
六十有六者合閏數而言也或曰一年三百六十五
日零三時五日三時閏數也其數總該七萬五千六
百分在六十變中每十變該得一萬四千四百分日
之一萬二千六百每一變該得一萬四千四百分日
之一千二百六十每一變之一日該得二百一十爲

皇極經世釋義 卷一

五十四明叢書
約園刊本

餘分若更以日與餘分各四分之一日止該得五十
二零半數耳今乃以所餘二千一百六十進餘分之
六矣又取交數之二千一百六十共進十有二分以
爲閏者何哉若必如此則六十變後得三百六十日
時其進退多餘積數當有五十一萬八千四百數該
多三十六日矣安得曰成三百六十有六也曰非也
凡經世數所謂餘分交數者多舉其虛數而言如二
十四氣每一氣本只得十五日零二時五刻耳乃曰
一氣有十六日蓋因二時五刻在第十六日之中遂

舉其成數言也三百六十爻以二十四爻為閏數三

百六十運以二十四運為閏數正是此意然則此所

謂進十有二分以為閏者豈果悉以三百六十為一

分而盡用之哉蓋亦謂每一分三百六十數中得其

五十二零半數以為一日之餘分耳積其餘分十有

二日當得十有二分共六百三十乃其實數也退數

十有二日亦然共一千二百六十積十變該得一萬

二千六百積六十變則得七萬五千六百以一萬四

千四百為日法而除之正得五日零三時合之於三

皇極經世釋義 卷一 至三四明叢書 約圖刊本

百六十則為三百六十有六矣蓋三時之零在第六

日也故以三時亦算一日

小運日法日者年也

全數以一萬四千四百為一日

以三千六百為四分日之一

以一千四百四十為一日餘一分虛數

以二百一十為一日餘一分中所得實數

一日為一年正數一萬四千四百閏數二百一十以

此數分為三百六十五日零三時三時四分日之一

也

以四十為一日 以二十為四分日之一

半數

以七千二百為一日

以七百二十為一日餘一分虛數

以一百五為一日餘一分中所得實數

此一日為半年折算為一年以七千三百五分為三

百六十五日四分日之一

以二十為一日 以五為四分日之一

皇極經世釋義 卷一 至三四明叢書 約圖刊本

四分數

以三千六百為一日

以三百六十為一日餘一分虛數

以五十二零半數為一日餘一分中所得實數

此一日為一時三月折算為一年以三千六百五十

二零半數分為三百六十五日四分日之一以一為

一分

以十為一日 以二數半為四分日之一

假如夏禹八年入午會第一甲子運甲子世之甲子

年乃是小運第一百六變之始自八年追取子丑二月算起歷九年十年十月止以三年分爲二作進數六日十一年十二年十三年亦以三年分爲二作退數六日八年爲甲子一年分作四年如祝氏法起卦其年得損五上節初二爲閏數節三四五上爲正數子丑寅三月爲一日節之六三用事卯辰巳三月爲一日節之六四用事此二日爲晝數午未申三月爲一日節之九五用事酉戌亥三月爲一日節之上六用事此二日爲夜數十一年以後退數亦然卽其進

皇極經世釋義

卷一

五十四明叢書

約園刊本

退之節參其晝夜之數以卦爻之義變而斷之吉凶見矣此變旣完至十四年又爲一變之始進退相因晝夜相代終始循環周而復始直至今日皆可推考天統乎體故八變而終於十六地分乎用故六變而終於十二天起於一而終於七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終於二百四垓六千九百八十萬七千三百八十一京五千四百九十三萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

陰數十二陽數三十合陰陽二數相生爲一變元會運世爲天年月日時爲地統者兼也地有體而天兼統之也故一元大運言天之運行之時也全用同人八變之數而極其數終於十六變八與六皆體數也如乾一變夫爲十二大有以三十因十二爲三百六十二變大壯以十二因三百六十爲四千三百二十小畜以三十因四千三百二十爲一十二萬九千六百自此以後皆以十二三十反覆相因三變需一百五十五萬五千二百大畜四千六百六十五萬六千

皇極經世釋義

卷一

五十四明叢書

約園刊本

四變泰五億五十九百八千七萬二千履一百六十七億九千六百一十六萬五變兌二千一十五億五千三百九十二萬睽六萬四百六十六億一千七百六十萬六變歸妹七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬中孚二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百萬七變節二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬損七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千萬八變臨九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五億

二千萬同人二萬八千二百一十一兆九百九十萬
七千四百五十六億此所謂八變所以立大運者也
由此更以十二三十反覆變之歷革離豐家人既濟
賁明夷无妄隨噬嗑震益屯頤復姤十六卦又其爲
八變遂得七秭之數而天之分數盡矣是之謂終於
十六分者天主用而地分助之也地分乎用故小運
主年而言地上生物之時也分用乎同人六變之數
而極其數亦止終於十二變六與十二皆用數也何
也天地之體數各四爲八各去一用三則各四成六

皇極經世釋義 卷一

五十四 四明叢書
約圖刊本

矣四四一十六體也去一用三則十二矣地長數亦
起於夫與天無異此地之折數也然小運用十二萬
九千六百起數則隨天數致用自小畜之數起至臨
與大運合而接同人則是與同人八變之數去乾夫
大有大壯不用矣去乾夫大有大壯不用者何乾夫
大有大壯元會運世數也此言小運年數也故去之
爲六變一變小畜需以十二乘之爲一百五十五萬
五千二百二變大畜以二十因需之數爲四千六百
六十五萬六千泰以十二因大畜爲五億五千九百

八十七萬二千自此以後以三十二反覆相因三
變履兌四變睽歸妹五變中孚節六變損臨此所謂
六變所以立小運者也又由此更以三十二反覆
變之歷同人至震十二卦與天之世之世卦合天地
始終數圖世之世爲震爲大數十六位之極又其爲
六變遂得二百四秭之數隨天致用之數止於此矣
是之謂終於十二天起於一而終於七秭至二十萬
億也三句是申終於十六終於十二之意通變曰天
去一故體數自夫而起八變至同人又八變至姤而
終地去四故用數自小畜而起六變至臨又六變至
震而終康節於大運言體數舉同人二萬兆之數者
八變之終也於小運言用數舉小畜十二萬之數者
六變之始也蓋體用互舉始終以相發明也又曰天
之體數之終與分數同地之用數之終與長數不同
者長數地之本數用數則隨天而用者非陰之本
數也又曰同人者八變之數也計三百三十六自乾
一變夫十二起三百六十得三十自此以十二三十
反覆分於十六位至同人總之合此數臨者六變之

皇極經世釋義 卷一

五十四 四明叢書
約圖刊本

數也計二百五十二除大壯以上五十四同人三十
其餘八十四故止有此數六變之數自十二萬九千
六百年之數而行八變之數自十二會之數而行先
生大小運數大運舉同人數者舉體數而要其終也
分其數為十二者壬會而用也小運舉小畜數者舉
用數而原其始也取其九萬七百二十日主年而用
也

乾為一乾之五爻分而為大有以當三百六十之數也
乾之四爻分而為小畜以當十二萬九千六百之數也

皇極經世釋義

卷一 四明叢書

約園刊本

乾之三爻分而為履以當一百六十七億九千六百一
十六萬之數也乾之二爻分而為同人以當二萬八千
二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數
也乾之初爻分而為姤以當七秭九千五百八十六萬
六千一百十垓九千九百四十六萬四千八百八十四
百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也
分大為小皆自上而下故以陽數當之如一分為十二
十二分為三百六十也

以三百六十之數為三百六十通此一元大數也下

十二萬等三數皆三百六十通中所包細數但分言
之以極於細耳故曰分大為小此大小以分統言自
上而下者從一元上面大運而下分至於秒忽之數
以上為主上者陽也故以三百六十等陽數當之凡
六字在數中者陽數也此所謂天數天卦用之起數
而算天地始終大數者也天卦用元之本數元陽也
故曰天

通變曰

天數

皇極經世釋義

卷一 四明叢書

約園刊本

一自乾而始天起於一也凡一位八卦而虛二數故
數有十卦有八而先生謂天地各以一變四四者有
體其一無體也

十二

三百六十

四千三百二十以上變數總五十五為天之元
會運世之數所謂運數在天者也

一十二萬九千六百

一百五十五萬五千二百

四千六百六十五萬六千

五億五千九百八十七萬二千以上變數總八十四

為天之地之年月日辰之數所謂年數在地者也

以前乾八位之變者天之正數也

一百六十七億九千六百一十六萬當履卦

二千一十五億五千三百九十二萬當兌卦

六萬四百六十六億一千七百六十萬

七十二萬五千五百九十四億一千一百二十萬

二千一百七十六萬七千八百二十三億三千六百

皇極經世釋義 卷一

李四明叢書 幼園刊本

萬

二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二

百萬

七十八兆三千六百四十一萬六千四百九億六千

萬

九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五

億二千萬

以上變數總一百六十八為地之天地之元會運世

年月日辰之數通前得二百五十二者為用數六變

之數兌八位之變者地之正數也

二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五

十六億當同人卦

三十三萬八千五百三十三兆一千八百八十八萬

九千四百七十二億

一千一十五萬五千九百九十五兆六千六百六十

八萬九千四百七十二億

自此以後以十二三十反覆因之七秭之數

可得矣由七秭而又以十二三十反覆因之

皇極經世釋義 卷一

李四明叢書 幼園刊本

歷坤反剝雖萬萬極之數皆可得矣詳具於

通變此不能盡述

一生二為夬當十二之數也二生四為大壯當四千三

百二十之數也四生八為泰當五萬五千九百八十七

萬二千之數也八生十六為臨當九百四十兆三千六

百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六

生三十二為復當二千六百五十二萬八千八百七十

垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七

萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六

十四爲坤當無極之數也是謂長數也長小爲大皆自下而上故以陰數當之

一者一沒也十二者十二沒也爲一忽之數從一忽之數長至無極之數合之而爲一元大數故曰長小爲大此大小以多寡言自下而上以下爲主下陰也故以十二等陰數當之凡二字在數終者陰數也此所謂地數地卦因之以算萬物細數者也地卦用會之折數會陰也故曰地

通變曰

皇極經世釋義 卷一

空 四明叢書 約園刊本

地數

十二自夫而起地上之數起於二也

大有一百四十四十二

大壯四千三百二十三

小畜五萬一千八百四十

需一百五十五萬五千二百二十

一千八百六十六萬三千四百當大畜卦皇極十六

位世之世數止於此一位祈十六位又偶之乃得泰

之數而三十分加二五億五千九百八十七萬二千

當泰卦天之運行地之生物物之通數皆會於此故卦氣圖元之元起於泰卦也

六十七億一千八百四十六萬四千當履卦

二千一十五億五千三百九十三萬

二萬四千一百八十六億四千七百四萬

七十二萬五千五百九十四億一千一百一十萬

八百七十萬七千一百二十九億三千四百四十萬

二兆六千一百二十一萬三千八百八十億三千二百萬

百萬

皇極經世釋義 卷一

空 四明叢書 約園刊本

三十一兆三千四百五十六萬六千五百六十三億

八千四百萬

九百四十兆三千六百九十九萬六千九百一十五

億二千萬

一萬二千二百八十四兆四千三百九十六萬二千

九百八十二億四千萬當同人卦

自此以後以三十二反覆因之二百四核

之數可得矣又由二百四核而推之雖坤無

極之數以極之於萬萬極皆不過此三十二

二相因而得也詳具於通變

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自
遯以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天
自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否
以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益
以下地自豫以下無數也

經世天地始終之數圖本之先天圖乾兌離震四圖
為天巽坎艮坤四圖為地天圖者元會運世之數所
謂運數在天者也地圖者年月日辰之數所謂年數

皇極經世釋義卷一

四圖明叢書
約圖刊本

在地者也此運數年數分屬天地之大限也若以天
地各分為二言之則乾兌二圖為天之天巽坎二圖
為地之天皆大數運數也離震二圖為天之地艮坤
二圖為地之地皆細數年數也離震之數本大於巽
坎也然巽坎反為大數者何就天地而各分大小也
巽坎言歲月雖皆年數然以歲月日辰而自分大小
則又視歲月為元會運世為運數視日辰為歲月日
辰為年數矣此小元也十六卦為交數者四分去一
而用三也天之用數起於賁賁者顯也而自震以上

已為有數者數已形而未用也地之用數止于艮

者止也而至晉尚為有數者用雖止而數未盡也故

曰交數乃用不用相交之間也八卦為無數者震為

天辰不見坤為至陰無功且以十二卦一元圖觀之

則坤之前後乃閉物之後未開物之先混沌蒙蒙象

數不立故為無數然必以八卦者八卦各生七卦而

自隱其體故無數者必八也通變曰天自臨以上地

自師以上為天之天地之天之元會運世數天自同

人以下地自遯以下為天之地地之地之年月日辰

皇極經世釋義卷一

四圖明叢書
約圖刊本

數天自乾至臨地自遯至師一百九十二策去乾與
坎則一百八十策天自同人至復地自遯至坤一百
九十二策去離與坤則一百八十策一元三百六十
運一運三百六十年消長迭用各得其半故經世大
小運止用其半數也年數即運數地數即天數然運
數統其大年數分其細天數屬陰陽之陽各當元會
運世之數地數屬陰陽之陰各當年月日時之數既
有運有年又分天分地一數拆而成四故自九十七
數之變言之臨當九百兆同人當二百兆師當七千

溝遯當二十三萬溝之數也天自賁以上地自艮以上為用數者二百七十六也八卦爻數三百八十四去其乾坤坎離故用數三百六十六位爻數二百八十八去其乾與坎離故口數也用二百七十此多六數者陽去離陰去坎存乾六策以當餘分也天自明夷以下地自否以下為爻數者爻數主剛柔而言故存復以為主自明夷至頤而八自否至坤而八也八之中細別而言則爻數四無數四合之則皆爻數也天自震以上地自晉以上為有數者有數主乾而言

皇極經世釋義 卷一

空 四明叢書 約圖刊本

故自晉至姤二十七自震至夬二十七兼乾則五十五也卦數八八六十四各得一為本則七八五十六者三百三十六為十一月而加餘分之日也五十四者三百二十四為十一月而除小盡之日也五十五者三百三十為十一月之足數也天自益以下地自豫以下為無數者無數主坤而言故自益至復自豫至剝各四卦則無數之八也愚按體數之用二百七十者十二會用九會之數以致用也以掛一圖二百五十六卦所以分管一元者言之亦然二百五十六

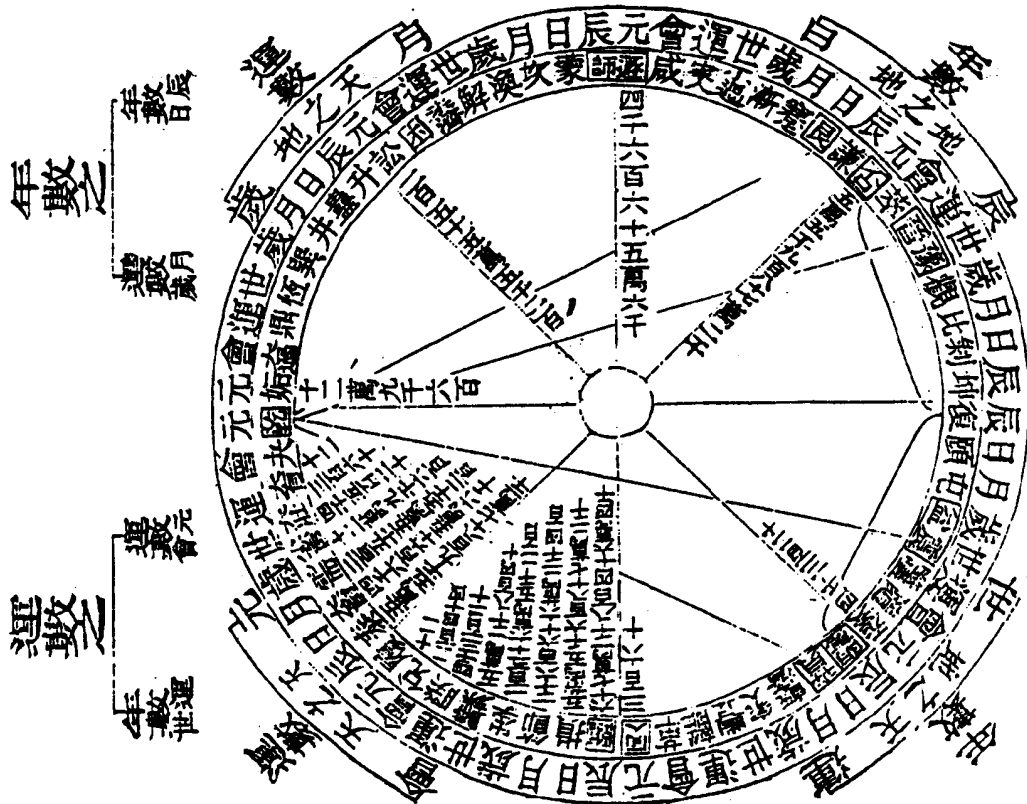
卦分直三百六十運并閏數二十四運每四爻直一運三百六十年每一爻直九十年每一卦上下二體每體三爻得二百七十年數掛一圖二百五十六卦本用六十四卦而四之是體數三百八十四也然以其數而致用則每三爻止得二百七十年故曰體數之用二百七十已是兼閏數言矣通變以多六數為存乾以當餘分竊恐未然用數者乾之所為也故存乾以用二百七十之數乾非餘分之策也乾以用數而不以為數者也乾之後多一卦者開物於寅閉物於戌陰數本多也

皇極經世釋義 卷一

空 四明叢書 約圖刊本

圖先天祖數

釋義世經極皇
卷一六十八

天之有數起乾而止震餘入於無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體爲基而常隱其基地以用爲本而常藏其用也一時止於三月一月止於三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其義亦由此矣

震爲辰之位辰者天之體日月所會之躔次耳穹窿而無象也故震自益以下四卦爲無數經世十六位圖亦元之元數起乾而至於震爲世之世之數而止地卦之數本於乾之一乃去其一而起夬之十二者

皇極經世釋義卷一

六九四明叢書

約園刊本

正猶地取天以成用而常潛其火也火之光常隱於木石之中無體可見也辰者地之餘氣在天天托之以爲體火者天之餘氣在地地承之以爲用陰陽互根也常隱其基藏其用者陰爲陽勝陽爲陰掩交數也辰數者體數也卽交數也一時四月一月四月十日體數之相交者也去其體數之一則用止於三矣八八六十四卦體數也不變者八卦乾坤離坎頤中孚大小過也可變者七八五十六卦二卦反覆止一卦也變者爲用而有不變者八是亦去體數之義也

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而起而一非數也非數而數以之成也

有地則對天而成二有二則天爲地隔陽與陰相間然後有晝夜有二則二合其一爲三遂有三三三以變遂往來交錯而成十百千萬之數矣易以二而生者所謂兩故化也數以十二而起者大數起於十二會小數起於十二沒也一非數者數之本也故數以之成

皇極經世釋義卷一

六九四明叢書

約園刊本

天行不息未嘗有晝夜人居地上以爲晝夜故以地上之數爲人之用也

天行不息何嘗有晝夜哉惟人居地上則天爲地所隔而人之目力有所不及無後有明有暗分爲晝夜晝夜者地上之數以人之目力有見不見而分也非天有晝夜也故天之運總其數之全人之用分其數之七地上之數也

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜相雜剛柔相錯春夏陽多也故晝數多夜數少秋冬陰

多也故晝數少夜數多

此以先天圖言凡百九十二陽爻皆晝數也凡百九十二陰爻皆夜數也然陰陽爻必左右錯居者何也蓋地居天中而天以氣而包衝之陰陽二氣必交錯而流行故晝夜數必相雜而剛柔爻皆相錯也左為陽而亦有陰爻右為陰而亦有陽爻是也此言陰陽之互根左為春夏春夏則陽用事陽多也故左一百一十二陽爻止有八十陰爻晝數多而夜數少即晝長而夜短也右為秋冬秋冬則陰用事陰多也故右

皇極經世釋義 卷一

主三四明叢書 約圖刊本

一百一十二陰爻止有八十陽爻晝數少而夜數多即晝短而夜長也此言陰陽之分盛

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策為用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策為用數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六為陽一百十四為陰去離之策得一百五十二陽一百一十二陰為實用之數也蓋陽去離而用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百十二去其陰也地之陰策一百十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北

大寒物不能生是以去之也其四十為天之餘分邪陽侵陰晝侵夜是以在地也合之為一百五十二陽一百一十二陰也陽去乾之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰為用數之用也

此言經世數皆本於先天圖先天圖者數之祖也經世有卦氣圖用二百五十六卦分主三百六十運及其閏數一十四運每運用四爻直之以之求天地運行之數者也用六十四卦而四之又有律呂倡和圖用方圖六十四卦天卦十六位為律如日日聲為乾

皇極經世釋義 卷一

主三四明叢書 約圖刊本

日月聲為履日星聲為同人日辰聲為无妄之類得西北方十六卦每一位各唱呂圖十六位以兩卦並處而橫觀之遂得西南方交數之十六卦矣如以日日聲之乾唱水水音之坤以乾居左坤居右從右邊橫觀之則上下體皆成否卦以日日聲之乾唱水火音之謙以乾居左謙居右從右邊橫觀之則上體為否下體為遯餘倣此皆西南之卦也是謂日月星辰之變數以觀動物者也地卦十六位為呂如水水音之坤水火音為謙水土音為師水石音為升之類得

西南方十六卦每一位各倡律圖十六位以兩卦竝處而橫觀之遂得東北方交數之十六卦矣如以水水音之坤和日日聲之乾以坤居右乾居左從左邊橫觀之則上下皆成泰以水水音之坤和日月聲之履以坤居右履居左從左邊橫觀之則上為泰下為臨餘倣此皆東北之卦也是謂水火土石之化數以觀植物者也此圖合六十四卦而皆用之以為萬物之數皆所謂體數也其數祖於三百八十四爻乾坤天地也為生物之主坎離水火也又所以升降於天

皇極經世釋義卷一

七十四明發書

約圖刊本

地之間為天地所役而生物者也故乾坤主運行之時坎離主生物之用所以為主而成數者此四卦也故去之者存之也存其體以致用故用數三百六十經世一元用三百六十運其細數以三百六十相乘以至同人二萬八千兆之數用之以立大小運者皆用數也其數祖於三百六十爻卦氣圖體數每四爻直一運三百六十年是一爻含九十數一卦上下二體各三爻則一體含一百七十數矣又一元一十二會三百六十運於其中四分去一以寅為開物戌為

閉物而用其九會之數則每會三十運三九亦為一百七十數矣是體數中又分用二百七十數也故為體數之用其數祖於二百七十爻然九會之數概言之耳若細詳之則開於寅中閉於戌中寅戌皆止得半數耳故止八會二百四十運為正數兼閏數十二運則為二百五十二故大小運用數中取其一運三百六十箇十二萬九千六百之數而起數則十分用七三百六十而用其二百五十二以起小運以推生物之時是又於用數之中而分之以致用者也故為

皇極經世釋義卷一

七十四明發書

約圖刊本

用數之用其數祖於二百五十二爻先天圖天自賁以上地自艮以上為用數則陽爻一百五十七陰爻一百一十九視體數之用二百七十多六數者存乾以為用數之主也非多也但存乾則陽爻止有一百五十一耳若就圖分左右為陰陽而各用其本數而言則陰陽各得一百一十二兼餘分之陽四十而并之數則於二百七十六之中陽止當得一百五十二陰止當得一百一十二也若就其未去離而言則離有四陽有二陰以四陽二分陰加於前數而言則陽

當得一百五十六去其一矣陰當得一百一十四去其五矣此又不以存乾為主論也故體數之用二百七十去離而言則陽去四陰去二故二百六十四為實用之數實用之數者物之用數也在律呂聲音圖太陽少陽太剛少剛之體數共四十四而因之為一百六十太陰少陰太柔少柔之體數共四十八四而因之為一百九十二陰陽互根者也故以之致用則於一百六十內去陰之體數四十八得一百一十二於一百九十二內去陽之體數四十得一百五

皇極經世釋義 卷一

五十四明敬書 約園刊本

十二以一百五十二合一百一十二共為二百六十四得二百六十四字 如多良千刀妻宮心古黑安也夫卜東乃走思聲音之類是 為字姆更唱迭和以求萬物之聲音用之以推其數之長短厚薄得失吉凶是體數三百八十四之中用以以求生物之時者概言之雖二百七十而實用以求萬物形體之數者止二百六十四耳故曰實用之數陽者數之主故用乾而離之在陽而雜於陰者去之坤則在陰而純於陰者也故不用坎雖在陰中尚有陽以為之主也故用之於自賁艮以上用數之

又去其一陽五陰之多者并去離而分其陽與陰既得一百五十二陽一百一十二陰則是二百六十四陰陽中半而陽多餘分乃實用之數也是故以圖左右陰陽之數而分觀之亦合是數此圖之所以為妙也左為天右為地陽去乾之策陰去坎之策此承前陽去離用乾陰去坤用坎而言前固去離去坤矣今復去乾與坎則又去八陽四陰乾坤離坎之體數皆盡然後得二百五十二故以之為用數之用體數之用乃在體中也故雖去坤不去乾與離坎用數之用

皇極經世釋義 卷一

五十四明敬書 約園刊本

乃用中之用也故必舉四卦體數皆去之而後成用通變曰以節氣而言開物於寅中當自雨水計月而自驚蟄則陰侵陽也閉物於戌中當自霜降計月而至立冬則陽侵陰也陽侵陰為閉物之數陰侵陽雖未開物而天道已明豈惟雨水而然當自立春而然矣故閉物在立冬之初足明開物在立春之後所以用數三百六十而體數之用二百七十者立春至立冬之日數也然開物在驚蟄後亦足知閉物在寒露前故星物一百五合之而二百一十也陰陽相侵如

晝夜相侵天已明而日未出人未動日已入而天未
昏人未息治亂之初正如此矣要之皆為晝數故先
生用數既曰陽侵陰侵陽又曰陽侵陰晝侵夜

又曰

天之用數九萬七百二十祖於二百五十二

天數盈於七於十二萬九千六百之中十取其七是

為用數之用則九萬七百二十也天數以一萬八百

為一會自開物於寅中至閉物於戌中八會之數二

百四十運計八萬六千四百年餘四千三百二十年

皇極經世釋義卷一 圭 四明叢書 約園刊本

計一十二運則閏數也故天之用數三百六十而用

數之用二百五十有二也

地之用數九萬二千一百六十祖於二百五十六

天數以一萬八百為一會者六十卦之策數也地數

以一萬一千五百二十為一會者六十四卦之策數

也天數別閏而言地數通閏而言地每會多七百二

十者閏數也天用數八會計二百四十運餘十二以

為閏數地用數八會每會比天多二運之數則二百

四十運之外得一十六運為閏數矣故天生物之時

於三百六十之中十用其七而得二百五十二地生

物之數於三百八十四之中六用其四坎離用四位而得

二百五十六也然實用之數二百六十有四閏數十

六運之外又於不用四會之中復用八運二千八百

八十年之數共為二十四運通正數則二百六十四

運九萬五千四十年也夫正數所用不過八會而閏

數則十二會之餘數盡用之者物數也故邵子曰大

數不足小數常盈也

物之用數三萬四千四十八祖於二百六十四計得二百五十六之一百三十三

皇極經世釋義卷一 圭 四明叢書 約園刊本

二百五十六地數也 一百三十三日數也

一十二萬二千八百八十之中合律呂圖天地相交之數也先去

交數之半唱和重數所餘則六萬一千四百四十也動植全數

各三萬七百二十於其中又去聲音之不用者外實餘用數

以百十二與百五十二相唱和各一萬七千二十四

為動植之用數天之用聲唱地之用音為動數十六

位每位均得一千六十四計一萬七千二十四地之

用音和天之用聲為植數水和日四位每位得一千

八共四千三十二火和月土和星八位每位得一千

三百四十四計一萬七百五十二石和辰四位每位得五百六十計二千二百四十共計一萬七千二十四也若通交數則六萬八千九百六十六矣

陽三十六三之為一百八陰三十六三之為一百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘分之一為三十六合之為一百四十四陽一百八陰也故體數之用二百七十而實用者二百六十四用數之用二百五十二也

此明二百五十二為七分也

卦有六十四而用止於三十六爻有三百八十四而用

皇極經世釋義 卷一 五十四明叢書 約圖刊本

止於二百一十六也

此明體數八用數六也三十六者六六也二百一十六者六三十六也

六十四分而為二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五十六也此生物之數也故離坎為生物之主以離四陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四十其為二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而日

中生物地之南北不生物而中央生物也

掛一圖用四象八十八數以四相因至二萬八千九百八十一萬六千五百七十六為通數以之布算起卦得二百五十六位起於泰終於明夷律呂聲音相倡和為既濟陰陽二圖亦各二百五十六位皆六十四卦分散布列以得此數也以掛一圖合之既濟圖由是以聲起數以數合卦進退變化推詳吉凶則物之情狀皆可得矣故曰生物之數也每一卦皆去其初上之爻用中四爻也此句至生物者必四也言主

皇極經世釋義 卷一 五十四明叢書 約圖刊本

中爻而言有二百五十六陰陽之四十言陰中之餘陽四十也陽一百一十二至其為二百五十六也此言主左右中分陰陽而言亦有二百五十六言此數無往不合以見數之出於自然也八卦用六位乾坤主之此言三百六十為運行之時六爻用四位離坎主之此言二百五十六為生物之數日夜之所息非無萌蘖之生也萌蘖生於夜氣安得日昏曉不生物而惟生於日中也所謂生物者謂萬物之動作在於日中所謂日出事述生者也聲音入既濟四象并掛

一卦總括陰陽二圖見祝氏解中多不盡述

體數何為者也生物者也用數何為者也運行者也運行者天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用為生物之時也地偶而生故以體數之用陽乘陰為生物之數也

體數生物主四象體用之數圖言用數運行主一元消長之數圖言天為萬物之主統貫萬類無所資於物者也故獨運地必承天之氣然後能發以生物故偶而生用數自相乘者三百六十乘三百六十以次

皇極經世釋義卷一

全四明敬書 約圖刊本

相乘至二萬八千兆之數起大小運以算生物之時者也以體數之用陽乘陰者四象陽之體數四十陰之體數四十八各以四相因則陽有一百六十陰有一百九十二於其中交錯去其體數以致用則陽有一百一十二陰有一百五十六共二百六十四所謂體數之用實用之數也由是以一百一十二乘一百五十二得一萬七千二十四以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得一萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植萬物之通數所以求聲起卦

以求物之長短得失者也故曰生物之數祝氏解曰元會運也用三百六十數行乎十千十二支藏閏以通運行乾坤主之律呂聲音用三百八十四爻行乎十聲十二音顯閏以表生物坎離主之蓋運行者天也圓圖也生物者地也方圖也其用三百六十為藏閏三百八十四為顯閏雖有不同及其合之於掛一圖卦則無不同也

天數三故六六而又六之是以乾之策二百一十有六地數兩故十二而十二之是以坤之策百四十有四也

皇極經世釋義卷一

全四明敬書 約圖刊本

乾用九故三其八為二十四而九之亦二百一十六兩其八為十六而九之亦百四十有四坤用六故三其十二為三十六而六之亦二百一十六兩其十二為二十四而六之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六六之一與半為乾之餘分則乾得二百五十二坤得一百八也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四此繫辭傳文六者天之用數六六而又六之者以六乘六得三十六而又以六乘三十六是一變三數也十二者

地之用數十二而十二之者是一變兩數也此本易
參天兩地之意也此言乾坤二數之分立下言乾坤
二數之交通地以十二之二十四六之承兩其十二
為二十四而六之言因上有兩箇六之故言將道二
十四六之底六分之一是二十四又兼半箇則十二
也其為三十六為乾之餘分乾得二百五十二坤得
一百八

皇極經世釋義卷一

全三四明錄書
約圖刊本

所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也
天惟不變是以能變也用止於三百六十而有三百六
十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾
坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤
不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離
東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用
離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽
侵陰晝侵夜故用坎離也陽主贏故乾全用也陰主虛
故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天

之南全見而北全不見東西各半見也

萬物變易而四者不變者天地主運行之時水火主
物生之用存其體然後可以成其用靜而後能致其
動自然之理也乾之全用離坎半用者非二者並用
也言或主陽言則乾有六陽爻全用之成贏數之六
或主贏分言則不用乾坤止用離坎之半蓋離有四
陽爻坎有二陽爻去其陰而用其陽是兩半也亦成
贏數之六故有三百六十六此言經世之用悉本之
先天圖數之出於自然之妙也離東坎西當陰陽之

皇極經世釋義卷一

全三四明錄書
約圖刊本

半為春秋晝夜之門者離東居卯中自坤至乾為半
乃子中至午中六陽辰之半而陰尚未盡坎西居酉
中自乾至坤為半乃午中至子中六陰辰之半而陽
尚未盡皆陰陽交際之中半也故為春秋晝夜之門
蓋春秋之時日出卯中入酉中晝夜平分陰陽各半
也故用半用其陽也主贏分而言則是陽侵陰晝侵
夜陽之贏者在於陰本用陽之雜於陰者也故用離
坎陰中之陽此言數之用贏分之陽故偏主用陽而
言曰陽侵陰晝侵夜下言離坎用半之故故主陰陽

相雜而平言曰陽侵陰陰侵陽陽侵陰者坎也陰侵陽者離也

皇極經世釋義 卷一

全 四明叢書 約圖刊本

附錄掛一圖載通變者亦對 祝氏改正 此當用之大運

世之元 月會子 升 冬至甲巳孟日起 升卦初六寅 亥會子 冬至甲巳仲運起泰卦初九至 六四爻直闕數泰六五至損九 二乃甲子運正數

蒙 三百五十六卦

蠱 三百五十五卦

井 三百五十四卦

坎 三百五十三卦

巽 三百五十二卦

渙 三百五十一卦

解 三百五十卦

損 三百五十四卦

畜 三百五十三卦

節 三百五十二卦

需 三百五十一卦

學 三百五十卦

畜 三百四十九卦

蹇 三百四十八卦

皇極經世釋義 卷一

全 四明叢書 約圖刊本

需 三百四十七卦

濟 三百四十六卦

鼎 三百四十五卦

困 三百四十四卦

遯 三百四十三卦

姤 三百四十二卦

訟 三百四十一卦

隨 三百四十卦

世會兌

世會咸

姤 三百三十九卦

睽 三百三十八卦

脊 三百三十七卦

兌 三百三十六卦

乾 三百三十五卦

履 三百三十四卦

乾 三百三十三卦

困 三百三十二卦

咸 三百三十一卦

乾 ䷀

萃 ䷬ 甲巳仲日起
萃初六己卯

蠱 ䷑

泰 ䷊

夬 ䷪ 大寒甲巳孟日
起初六甲申

夬 ䷪

睽 ䷥

咸 ䷞

革 ䷰ 甲巳季日起
初九三己丑

皇極經世釋義 卷一

齋 ䷐

旅 ䷷ 甲巳季運起
旅初六己丑

解 ䷧

過 ䷛

夬 ䷪ 大寒甲巳仲日起
初六甲申

漸 ䷴

坎 ䷜

蹇 ䷦

蒙 ䷃ 甲巳孟運起
蒙六三己亥

全四明叢書 約園刊本

艮 ䷳

師 ䷆

臨 ䷒ 甲巳季運起
臨六五甲辰

謙 ䷎

坤 ䷁

遯 ䷠

豐 ䷶ 立春甲巳孟日
起初九己亥

豐 ䷶

觀 ䷓

比 ䷇

姤 ䷫

過 ䷛ 甲巳季日起小
過初六甲辰

臨 ䷒

賁 ䷖

夬 ䷪ 甲巳仲日起中
初六甲申

晉 ䷢

節 ䷻

夬 ䷪ 雨水孟日
起初六甲寅

夬 ䷪

皇極經世釋義 卷一

剝 ䷖

巽 ䷸ 甲巳孟運起
巽初六甲寅

升 ䷭

否 ䷋

豫 ䷏ 甲巳季運起
豫六三己未

井 ䷯

豐 ䷶

夬 ䷪ 大寒甲巳仲日起
初六甲申

革 ䷰

全四明叢書 約園刊本

恆 ䷟

蠱 ䷑

訟 ䷅ 甲巳孟運起
訟九五己日

益 ䷩

離 ䷄

姤 ䷫

隨 ䷐ 甲巳季運起
隨初六甲戌

隨 ䷐

突 ䷔

離 ䷄

漸 ䷴ 甲巳仲日起
漸初六甲子

艮 ䷳

突 ䷔

開物半比 起比六三己巳 開物 震 巽 運正數

蹇 巽 運正數

豫 巽 運正數

師 巽 運正數

夙 巽 運正數

旅 巽 運正數

屯 巽 運正數

觀 巽 運正數

震 巽 運正數

震 巽 運正數

鼎 巽 運正數

噬 巽 運正數

頤 巽 運正數

萃 巽 運正數

巽 巽 運正數

復 巽 運正數

夙 巽 運正數

皇極經世釋義 卷一

約圖刊本

復 巽 運正數

巽 巽 運正數

泰 巽 運正數

損 巽 運正數

畜 巽 運正數

節 巽 運正數

需 巽 運正數

學 巽 運正數

雷 巽 運正數

夙 巽 運正數

復 巽 運正數

損 巽 運正數

畜 巽 運正數

節 巽 運正數

需 巽 運正數

學 巽 運正數

雷 巽 運正數

雷 巽 運正數

卷一

約圖刊本

蹇 巽 運正數

坎 巽 運正數

漸 巽 運正數

渙 巽 運正數

解 巽 運正數

旅 巽 運正數

濟 巽 運正數

咸 巽 運正數

會咸 巽 運正數

旅 巽 運正數

解 巽 運正數

渙 巽 運正數

漸 巽 運正數

坎 巽 運正數

蒙 巽 運正數

艮 巽 運正數

睽 巽 運正數

睽 巽 運正數

睽 巽 運正數

睽 巽 運正數

睽 巽 運正數

睽 巽 運正數

睽 巽 運正數

睽 巽 運正數

皇極經世釋義 卷一

約圖刊本

會咸

旅

解

渙

漸

坎

蒙

艮

蒙 甲巳季日起
蒙六三己未

艮 甲巳季日起

師 甲巳季日起

臨 甲巳仲日起
臨六五甲子

謙 甲巳季日起

坤 甲巳季日起

遯 甲巳季日起

步運晉 立夏甲巳孟日會運
起晉初六己巳亥元

觀 甲巳季日起

師 甲巳孟運起
師六三己巳

泰 甲巳季運起

臨 甲巳季運起

謙 甲巳季運起
謙六五甲戌

遯 甲巳季運起

觀 甲巳季運起

剝 甲巳季運起

井 立夏甲巳仲運起
變直開數盤六五至九二乃
己卯運正數

屯 甲巳季運起

皇極經世釋義 卷一

左 四明叢書 約園刊本

革 甲巳季日起

恆 甲巳季日起

蠱 甲巳季日起

訟 甲巳季日起
訟九五己丑

益 甲巳季日起

離 甲巳季日起

姤 甲巳仲日起
姤初六甲午

隨 甲巳季日起

巽 運正數

坤 甲巳季運起

升 甲巳孟運起

萃 甲巳孟運起
萃九五己亥

隨 甲巳季運起

晉 甲巳季運起

噬 甲巳季運起

否 甲巳季運起
否初六甲辰

離 甲巳季運起

皇極經世釋義 卷一

左 四明叢書 約園刊本

比 甲巳季日起

剝 甲巳季日起

巽 甲巳季日起
巽初六甲戌

升 甲巳季日起

否 甲巳仲日起

豫 甲巳仲日起
豫六三己卯

井 甲巳季運起

豐 甲巳季運起

屯 甲巳季運起

遯 甲巳孟運起

姤 甲巳孟運起

訟 甲巳季運起

遯 甲巳季運起

鼎 甲巳季運起

豫 甲巳季運起

遁 甲巳季運起
過六三己丑

比 甲巳季運起

震 甲巳季日起

鼎 甲巳季日起

噬 甲巳季日起

頤 甲巳季日起
頤六三甲辰

萃 甲巳季日起

翼 甲巳季日起

復 甲巳仲日起
復六五己酉

革 甲巳孟運起

頤 甲巳孟運起

復 甲巳季運起

震 甲巳孟運起
震六三甲寅

益 甲巳季運起

家人 甲巳季運起

噬 甲巳季運起

濟 甲巳季運起
濟九五己未

兌 兌 兌

夬 夬 夬

履 履 履

乾 乾 乾

困 困 困

咸 咸 咸

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

睽 睽 睽

賁 賁 賁

巽 巽 巽

兌 兌 兌

畜 畜 畜

節 節 節

需 需 需

寧 寧 寧

畜 畜 畜

歸 歸 歸

賁 賁 賁

恆 恆 恆

鼎 鼎 鼎

遯 遯 遯

訟 訟 訟

姤 姤 姤

隨 隨 隨

旅 旅 旅

噬 噬 噬

濟 濟 濟

會 會 會

解 解 解

歸 歸 歸

渙 渙 渙

漸 漸 漸

坎 坎 坎

蹇 蹇 蹇

蒙 蒙 蒙

賁 賁 賁

旅 旅 旅

隨 隨 隨

旅 旅 旅

隨 隨 隨

旅 旅 旅

隨 隨 隨

旅 旅 旅

隨 隨 隨

皇極經世釋義 卷一

九三 四明叢書 約園刊本

皇極經世釋義 卷一

九四 四明叢書 約園刊本

井 ䷯
屯 ䷂
遯 ䷠
姤 ䷫
訟 ䷅
夬 ䷪
豫 ䷏
鼎 ䷱

甲巳季日起
姤初六甲辰

甲巳仲日起大
過九三己酉

晉 ䷢
萃 ䷬
泰 ䷊
蹇 ䷦
豫 ䷏
遯 ䷠
咸 ䷞
師 ䷆
艮 ䷳

運正數

甲巳孟運起
蹇初六甲寅

甲巳季運起
咸九三己未

皇極經世釋義 卷一

左 四明叢書 約園刊本

比 ䷇

處暑甲巳孟日
起比九五甲寅

剝 ䷖

處暑甲巳運起剝至觀六二
受者觀數至九五甲子運

巽 ䷸

坤 ䷁

升 ䷭

萃 ䷬

隨 ䷐

晉 ䷢

噬 ䷔

否 ䷋

甲巳仲日起
否初六甲子

運之世
之元

革 ䷰

家 ䷤

甲巳季運起家
八初九甲戌

復 ䷗

豐 ䷶

離 ䷄

夬 ䷪

觀 ䷓

甲巳孟運起
豐九五己巳

甲巳孟運起

甲巳孟運起

甲巳孟運起

甲巳孟運起

皇極經世釋義 卷一

左 四明叢書 約園刊本

離 ䷄
革 ䷰
頤 ䷚
復 ䷗
恆 ䷟
豐 ䷶
震 ䷲
夬 ䷪
益 ䷩

白露甲巳孟日
起頤六三己巳

甲巳季日起
震六三甲戌

既濟 ䷾

甲巳仲日起既
濟九五己卯

巽 ䷸

同人 ䷌

節 ䷻

需 ䷄

學 ䷄

省 ䷶

甲巳季日起小
省初九己丑

秋分甲巳孟日起
大畜九四甲申

運之世
之元

甲巳孟運起

甲巳孟運起

甲巳孟運起

否 ䷋
比 ䷇
升 ䷭
頤 ䷚
賁 ䷖
蒙 ䷃
謙 ䷎
坤 ䷁
同人 ䷌

白露甲巳仲運起升九三至上六四
系直園觀頤初九至四乃己卯運

甲巳孟運起
謙九三甲申

巽 ䷸

臨 ䷒

損 ䷨

既濟 ䷾

升 ䷭

蒙 ䷃

蠱 ䷑

井 ䷯

坎 ䷜

秋分甲巳仲運起升初九至六四
系直園觀頤初九至四乃甲午
運正數

甲巳孟運起

甲巳孟運起

甲巳孟運起

歸妹 ䷵

睽 ䷥

脊 ䷛

兌 ䷹

夬 ䷪

履 ䷉

乾 ䷀

困 ䷮

濟 ䷾

甲巳仲日起大
有九三甲申

寒露甲巳孟日
起履九五己亥

甲巳季日起
解六五甲辰

皇極經世釋義 卷一

巽 ䷸

渙 ䷺

解 ䷧

恆 ䷟

濟 ䷾

鼎 ䷱

困 ䷮

適 ䷔

姤 ䷫

甲巳季運起
解六三甲辰

寒露甲巳仲運起鼎六五至困
九三四至困數困六三至五六
乃己酉運正數

甲巳孟運起
訟九五甲寅

約園刊本 卷一 四明叢書

運之會 恆 ䷟

鼎 ䷱

適 ䷔

訟 ䷅

姤 ䷫

履 ䷉

旅 ䷷

甲巳仲日起大
過初九己酉

霜降甲巳孟日
起履六三甲寅

世之會
之元之元

乾 ䷀

萃 ䷬

噬嗑 ䷔

夬 ䷪

履 ䷉

姤 ䷫

甲巳季運起
萃初六己未

霜降甲巳仲運起否六三至九
變直問數无妄初九至九四乃甲
子運正數

噬嗑 ䷔

小過 ䷽

震 ䷲

渙 ䷺

巽 ䷸

益 ䷩

井 ䷯

屯 ䷂

坎 ䷜

甲巳季日起
震六三己未

甲巳仲日起
益九五甲子

南物於陰之兩段得星
之成有法辰之子
是謂不野之漸數

明平
運之運 漸 ䷴

晉 ䷢

萃 ䷬

泰 ䷊

蹇 ䷦

豫 ䷏

遯 ䷠

咸 ䷞

師 ䷆

甲巳季日起
蹇初六甲戌

甲巳仲日起
咸九二己卯

皇極經世釋義 卷一

睽 ䷥

咸 ䷞

革 ䷰

遯 ䷠

脊 ䷛

履 ䷉

泰 ䷊

剝 ䷖

頤 ䷚

甲巳孟運起
革九三己巳

甲巳季運起
履九五甲戌

運之運 益 ䷩

歸妹 ䷵

姤 ䷫

過 ䷛

臨 ䷒

賁 ䷖

學 ䷮

濟 ䷾

甲巳孟運起小
過初六甲申

甲巳季運起中
學九二己丑

約園刊本 卷一 四明叢書

艮

小雪甲巳孟日

觀

夬

離

豐

復

運之世

革

晉

小運甲巳仲運起

節

家人

需

畜

畜

世之元

謙

家人

甲巳仲日起

否

比

升

頤

賁

蒙

謙

坤

漸

甲巳季運起

艮

離

比

蹇

豫

師

同人

旅

皇極經世釋義

約園刊本

同人

明夷

臨

損

齋

屯

觀

震

復

巽

甲巳仲日起

甲巳季運起

皇極經世釋義

約園刊本

祝氏曰張文饒所定卦始於世之元之元之元始若周易元亨利貞而先用貞無是理也以家世所傳改正之而始於元之元之元正合先天之理悟皇極者知所擇矣又曰元經會之運卦在張文饒之例

失其當者張當時只得牛無邪堯卽位之世卦升蒙蠱井之說又堯大運在賁之說遂臆料其說而定起例未思康節於元會運世爲大運起日甲月子卦用未然之卦則從元爲首排去也今既使日甲月子乃用歲月日時小運之例却用已然之卦以世之元之元之元口口分孽諸運非康節正書也故改正之凡會運世三節皆元之元爲頭既是未然之卦故用日甲月子至於歲月日時之卦却依張之例用世之元之元之元起已然之卦而用起日甲月寅又曰牛無

邪傳康節學固未純然說堯之世當賁亦必有所傳
張氏通變用已然之卦推元之會見堯之運卦得元
之賁遂牽合以爲是并取牛氏堯甲寅卽位起山風
蠱之說蓋未思堯之時直世是賁直運乃是同人而
非賁也辰之未二千一百五十六世當既濟五上爻
與賁之初爻二爻堯甲辰年卽位尙是既濟之上爻
至六年己酉方交賁之初九四十五載皆是賁當世
至五十一年而交明夷之初若變而用之則既濟爻
變成豐賁之初變損二變剝三變蠱四變既濟五變

皇極經世釋義 卷一

一百四十四明故書
約圖刊本

家人六變明夷明夷應懷山襄陵之水矣當堯卽位
之年大運在人之五爻正悔皆陽爲卦不合初變
明夷爻不合又變水火既濟卦爻皆合是大運亦用
既濟也夫小運在既濟大運又是既濟上水下火內
陽外陰非雍熙盛時乎又曰元會運世之卦起日甲
月仲年月日時之卦起甲巳孟二數不同甲巳仲者
中朔同起也用甲巳孟者仲朔離也而皆藏閏至於
物數用日則顯閏矣故大四象用三百六十而生物
用三百八十四人在天地中當餘閏之數則顯閏而

用三百八十四矣三百八十四者散五日四分之一
於二十四氣之首蓋一氣十五日兩時五刻其兩時
五刻自然踰一日故氣有十六日二十四氣日各十
六故成三百八十四日也

離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋
陰陽之溢也然用數不過乎寅交數不過乎申也或離
坎當

八卦圖乾居南陽之極坤居北陰之極離坎一東一
西且陰陽相閒離一陰閒二陽坎一陽閒二陰而各

皇極經世釋義 卷一

一百四十四明故書
約圖刊本

居乾坤之中所以判陰陽而爲之分限者離坎也故
六十四卦圖離當寅坎當申各居其陰陽交變之
處而有以合造化自然之妙蓋造化之陰陽運行寅
者陽始出地嚴沍轉而溫和陰始退而陽漸進也故
離陽之限乎陰者當之申者陰始用事酷烈變而清
涼陽始消而陰漸盛也故坎陰之限乎陽者當之數
常踰之者離當寅而其純離反居卯初直至卯中同
人而後其數始盡坎當申而其純坎反居酉初直至
酉中師而後其數乃盡謂其過寅申之限也此陰陽

之溢也溢者滿而過也陰陽之氣無截然兩開其往來交錯皆以馴致故離之氣必交於卯坎之氣必交於酉而後盡蓋氣之有溢自然之理也正猶陽極於巳而乾乃在午中陰極於亥而坤乃在子中皆陰陽之溢也然離之用陽其數本不過乎寅坎之交陰其數本不過乎申寅方至而離巳用事申初交而坎巳害陽非過乎寅與申而後為離坎也離者陽始勝陰陽出而生物故曰用數正月立春是也坎者陰始陷陽陰交而殺物故曰交數七月立秋是也於陽曰

皇極經世釋義 卷一

一頁四明叢書

約圖刊本

用數於陰曰交數亦可見君子扶陽抑陰之意此二句啓蒙引作用數不過乎中恐當如此為是

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

未詳

乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十

此皆主陽離兌巽三女也本皆乾之體乾求於坤得坤之畫而成女故陽多坎艮震三男也本皆坤之體坤求於乾得乾之畫而成男故陽少

乾四十八而四分之一分為陰所剋坤四十八而四分之一分為所剋之陽也故乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之為三百六十日陰主消是以十二月消十二日也

四分之邵子論易凡事皆以四為節也一分為陰所剋者剋其陽而陰居之陽中有陰也一分為所剋之陽者陰得陽以為主陰中有陽也三百六十日一年之日數也年數陽也故以陽數進之進三十為三百進六為六十二月月數也陰也故以陰數退之陰

皇極經世釋義 卷一

一頁四明叢書

約圖刊本

數止十二退則消而為無矣故消十二日氣盈六日朔虛六日也故十二月止有三百五十四日

陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

此言八卦圓圖左方為陽陽四卦八陽爻以三十六乘之得二百八十八乃六變去一用三之數八八六十四卦四分去一用二則六八四十八卦二百八十八爻也於四十八卦去乾離坎則為體數之用二百七十矣用數陽也四陰爻以二十四乘之得九十六

乃八變體數中去二不用之數體數陰也合之則三百八十四一元全體之數皆備矣此言陽得兼陰故即陽四卦而一元體用大數無不悉備若即陰四卦而觀之亦十二爻八陰四陽以三十六乘其陽得一百四十四以二十四乘其陰得一百九十二合之得三百六十六亦合八卦變六十四卦之體數口八卦各變八卦存其八體其不算止八七五十六卦三百三十六爻也陰不得兼陽故止合其體數而已圖真妙矣哉

皇極經世釋義 卷一

夏四明叢書

約園刊本

皇極經世觀物外篇釋義卷之一

皇極經世觀物外篇釋義卷之二

明鄞縣余 本子華撰

觀物外篇二

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義文因之而造易禹箕敘之而作範也

紀曆者驗之星故圖圓象星者有以肇曆紀之數州與地皆土也故書方如土者足以成畫州井地之法朱子曰曆法合一始以定剛柔天數始於一地數始

皇極經世釋義 卷一

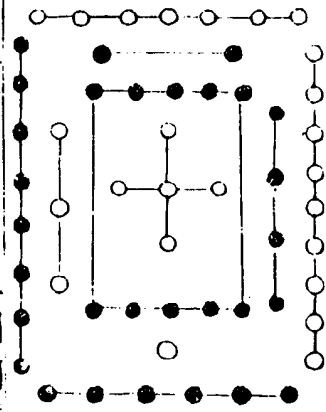
夏四明叢書

約園刊本

於二二中以定律曆天數中於五地數中於六一終以紀閏餘天數終於九地數終於十是所謂曆紀也州有九井九百畝是所謂畫州井地也又曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十千六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以一十九歲為一章又曰河圖既無那四偶則比之洛書固亦為圓矣雲峯胡氏曰二中之說人但知天數中於五地數中於六故二其五為天干二其六為地支殊不知天無十故一與九為十二與八為十三

與七爲十四與六爲十而中之五者固存此十干之
所起也地無一故二與十爲十二三與九爲十四
與八爲十二五與七爲十二而中之六者固在此十
二支之所起也

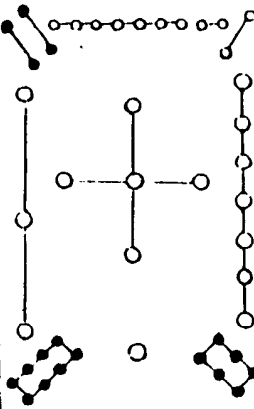
河圖

皇極經世釋義 卷二 一四 明發書 約圖刊本

伏羲氏王天下龍馬負圖出河其數一六居下
二七居上三八居左四九居右五十居中伏羲
則之以畫八卦

洛書

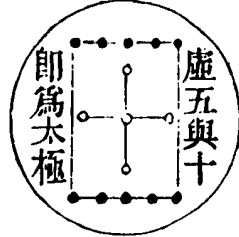

大禹治水神龜出洛負文列於背有數至九其
數五居中戴九履一左三右七一四爲肩六八

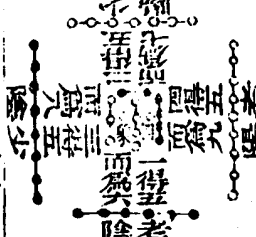
爲足禹因第之以成九疇

易作圖則義伏

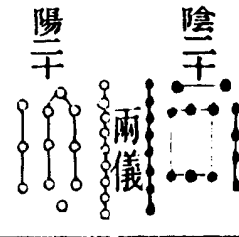
易有太極

兩儀生四象

是生兩儀

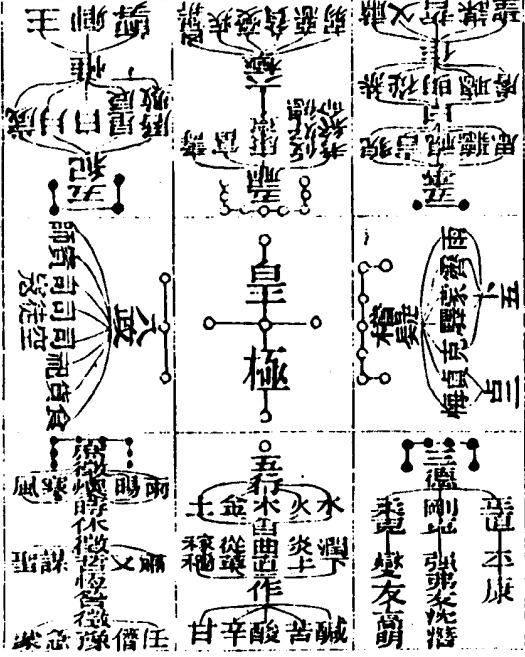

四象生八卦

皇極經世釋義 卷二 三四 明發書 約圖刊本

大禹敘書作範

朱子曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣又曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說

皇極經世釋義 卷二

四 四明叢書 約圖刊本

未是恐只是以義起之玉齋胡氏曰大禹之則洛書以作範也未必拘拘於書之位次以定疇之先後然自一至九之數實有以默啓聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協於火木金土之位也圓數有一方數有二奇偶之義也六卽一也十二卽二也

圓者陽之體奇也故數有一方者陰之體偶也故數有二天之用數起於六分數起於三百六十是也而

每變皆六如十二萬九千六百一十七億九千六百一十六萬之類其終皆六也六卽一也地之用數起於十二長數一生二爲夫之十二是也而每變皆十二如大壯四千三百一十泰五億五千九百八十七萬二千其終皆十二也十二者二六卽二也

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也此言天數六地數八也

天圓而地方圓之數起一而積六方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

皇極經世釋義 卷二

五 四明叢書 約圖刊本

經世數有天數有地數故此本天而原其數之所由起天之體圓圓者徑一而圍三倍其三積而成六故曰起一而積六天以用爲主故於其體而卽得其用之數體數之四則藏而不見也地之體方方者徑一而圍四倍其四積而成八故曰起一而積八地以體爲主故言體而止得其體之數用數則畜而未彰也變之言由地之體數而變之以致用則起於四以

四重之爲八積八與四則爲十二此地之用數也天之用數所以起大小運者起於六六三百六十由是八變以極之十六變每變皆六十二萬九千六百十分取六爲正數兼餘分而七亦六也又大運六十運爲一變六變而成三百六十小運六年爲一變六十變而成三百六十皆以六變也此天之用數也故曰六者常以六變又曰六者天之用也八者由八卦而變之每卦皆八成八八六十四天地始終數圖元會運世歲月辰亦各以八而變又有既濟陰陽圖用

皇極經世釋義卷二

六四明叢書
約圖刊本

方圖六十四卦皆體數八也故曰八者常以八變日月星辰天之體數四水土石地之體數四合而爲八故又曰八者天地之體地之折數由十二而起爲夫卦由是每變皆終於十二以爲萬物之細數故曰十二者地之用也而曰亦以八變者何哉此在方圖上觀之可見自內而外四震四巽相配成四卦處於內是起於四也自此而外生第二層爲離坎者各八而離坎之上下四震四巽復存焉共爲十二卦是起四生八合四與八爲十二也自此而變十二而二十

二十而二十八皆以八變也此地之用也故亦以八相生不離體數

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

日月星辰天之體數本四也然其運行之體則變方爲圓乃裁四爲三止有三數若積三成六而致用則又常存其體數之一爲餘分并而爲七是其體則變而用不變也變者去其一變四爲三也不變者復用其所去之一也用者天之主故不變水土石地之

皇極經世釋義卷一

七四明叢書
約圖刊本

體數本四也然其厚凝之體亦分一爲四東西南北常執其方而萬古不變至於致用則四四一十六體數中去其四而用其十二是其用則變而體不變也體者地之主故不變發微曰天圓以用爲主體則統乎地地方以體爲主用則從乎天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於七地之用止於十二也

起一而積六天之數也故并一與六則爲七起四而積十二地之數也故并四與十二則爲十六然則天有七而地有十六可也地乃止於十二者何哉陽主進故天之正數雖六并取其一爲閏進六而爲七是陽常存一也存者用之以爲用也陰主退故地之體數雖十六致用則去其初起之體數四而止用其十二是陰常晦一也晦者去之不用也一者初一變之體數四再變則四四一十六以四爲一也

皇極經世釋義卷二

八四明叢書

約園刊本

圓者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引圓以爲體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極於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

削去方體之四角然後成圓故曰方以爲用加上圓體之四角然後成方故曰圓以爲體三變九三三成九爲方也一變三四變十二皆徑一圍三圓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之

皇極經世釋義卷二

九四明叢書

約園刊本

圓者所以運行此小運六變之數也一變六年後五變亦止是六年但相遞并合前變年數在內計之故一變生六二變生十二三變生十八四變生二十四五變生三十六變生三十六也天之用數六分原存本一分共七分致用故此各去其變數而計之言此六年之數中當去其原用本數一分而算是以五數分作六年正數算也如一變九萬七百二十分作六分之數每年止有一萬四千四百共止用八萬六千四百爲六年餘四千三百二十爲閏即所去一之數也六變皆如此故六變其去六乃閏數也去之則五

二而二十而二十八皆有隔八相生之妙又其中為震巽者各四自是而為坎離者各八而坎離之上下四震四巽復存焉自震巽坎離之外而為艮兌者各十二而艮兌之上下為震巽坎離者各四又自震巽坎離艮兌之外為乾坤者各十六而乾坤之上下為震巽坎離艮兌者又各四焉

附錄聲音入既濟圖例掛一圖亦合入之

皇極經世釋義 卷二 十二四明叢書 約圖刊本

尚西 元之元知和泰會之元知損運之元知大有世之元知節北卦十五 水水音八八坤火水音七八剝土水音六八比石水音五八觀 曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾 元之會知和泰會之會知損運之會知大有世之會知節 水水音八八坤火水音七八艮土火音六七巽石火音六七漸 曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾 元之運知和泰會之運知損運之運知大有世之運知節 之水音八八師火土音七六蒙土土音六六坎石土音五六渙 〇曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾 元之世知和泰會之世知損運之世知大有世之世知節 圖每圖 水水音八五升火石音七五蠱土石音六五井石石音五五巽 可以類推 曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾曰曰聲一一乾

尚有東 水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤 南十五卦 曰曰聲八八乾月日聲七八夫星日聲六六大有辰日聲五五大壯 歲之歲知和泰會之歲知損運之歲知大有世之歲知節

濟 水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤 歲 日月聲八八履月月聲七七兌星月聲六七睽辰月聲七七歸妹

陰 之歲之月知和泰會之月知損運之月知大有世之月知節

圖 〇水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤

一 曰星聲六六同人月之星聲五五革星聲六六離辰星聲六五豐

位 歲之曰知和泰會之曰知損運之曰知大有世之曰知節

圖每圖 水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤水水音一一坤

皆十六位 曰辰聲五五无妄月辰聲七五隨星辰聲五五噬嗑辰聲五五震

可以類推 曰之時知和泰會之時知損運之時知大有世之時知節

皇極經世釋義 卷二 十三四明叢書 約圖刊本

天采唱地屬乾兌離震為日月星辰之化數是觀動物蓋元會運世之歲月日時為進數者也西南之卦也

感暑乾而變者性乾之走坤否 暑變走飛草木之性

走 感寒兌而變者情兌之走坤萃 性之走飛草木皆感

水 感畫離而變者形離之走坤晉 暑而變在卦為否姤

感夜震而變者體震之走坤豫 訟姤

感暑乾而變者性乾之飛艮飛良 寒變走飛草木之情
 感寒兌而變者情兌之飛艮飛良 情之走飛草木皆感
 感晝離而變者形離之飛艮飛良 寒而變卦為萃咸困
 感夜震而變者體震之飛艮飛良 大過

感暑乾而變者性乾之草艮艮 晝變走飛草木之形
 感寒兌而變者情兌之草坎坎 形之走飛草木皆感
 感晝離而變者形離之草坎坎 晝而變卦為晉旅未
 感夜震而變者體震之草坎坎 濟鼎

感暑乾而變者性乾之木巽巽 夜變走飛草木之體
 感寒兌而變者情兌之木巽巽 體之走飛草木皆感夜
 感晝離而變者形離之木巽巽 而變卦為豫小過解
 感夜震而變者體震之木巽巽 恆

地采合天屬巽坎艮坤為水火土石之化數是觀植
 物蓋歲月日時之元會運世為退數者也東北之卦
 也進數退數者逆順也遂別用分用秒之辨分數起

皇極經世釋義 卷一 十四 四明叢書 約園刊本

於三十三十而三十之為九百九百而九百之為八
 十一萬以此八十一萬為世之世之世之世由此而
 積至於二萬八千兆同人之數為元之元之元之元
 秒數起於二十二而十二之為一百四十四一百
 四十四而一百四十四之為二萬七百三十六以此
 二萬七百三十六為時之時之時之時由此而積之
 至於七百二十二兆為否之數為歲之歲之歲之歲

應雨坤而化者走坤之性乾乾 雨化性情形體之走

應風艮而化者飛艮之性乾乾 走之性情形體皆應
 應露坎而化者草坎之性乾乾 雨而化在卦為泰臨
 應雷巽而化者木巽之性乾乾 明夷復

應雨坤而化者走坤之情兌兌 風化性情形體之飛
 應風艮而化者飛艮之情兌兌 飛之性情形體皆應
 應露坎而化者草坎之情兌兌 風而化在卦為大畜
 應雷巽而化者木巽之情兌兌 損賁頤

皇極經世釋義 卷一 十五 四明叢書 約園刊本

應雨坤而化者走坤之形離_夷 露化性情形體之草

應風艮而化者飛艮之形離_賁 草之性情形體皆應

形離 應露坎而化者草坎之形離_濟 露而化在卦為需節

應雷巽而化者木巽之形離_家 既濟屯

應雨坤而化者走坤之體震復 雷化性情形體之木

應風艮而化者飛艮之體震頤 木之性情形體皆應

體震 應露坎而化者草坎之體震屯 雷而化在卦為小畜

應雷巽而化者木巽之體震益 中孚家人益

皇極經世釋義 卷二 十六 四明叢書 約園刊本

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一則

八也去其二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

并一則為四九并三則為十二十二又并四則為十六

故四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以

四為本十二為用更思之

役用也一用其二并而成三故曰一役二以生三圓

者利方以為用而常存其一故三與九用數也而其

中皆有所存體數之一三去其所存體數之一則正

數止二而已九若以一為一則九去其一正數止八

而已若以三三成九而言則以三為一九其一當去

其三正數止六而已役一役二以生三是一用其三

也三去其一而用二是三復役二矣役二者役之以

致用也三生九是三用九也而九復裁其體而不見

去一而用八去三而用六如方圓東北西南卦皆九

畫然止八九而已無九九也說者曰萬物以陽為本

存九者用之常不盡也是以去一而用八也陽數本

極於九然大小運致用者惟以六變是去三而用六

皇極經世釋義 卷二 十七 四明叢書 約園刊本

也是九復役八與六也惟三役二故二以致用二生

四也二生四者兩儀生四象也惟九用八與六故八

以致用八卦生十六位也六以致用天之一生地之

十二也此皆利方為用之意也三并一則為四以下

亦引圓為方之意圓之積實三分必加一分為四角

則成四之方圓之積實九分必加三分為四角則成

十二之方圓之積實十二分必加四分為四角則成

十六之方皆三分加一是四者體數也若致用必四

分去一用三是三者用數也四以加一而成體一分

爲四也十二以加三而成體三分爲十二三四也十
六以加四而成體四分爲十六四四也故四以一爲
本十二以三爲本十六以四爲本一每合四體之數
也

裁方而爲圓天之所以運行分大而爲小地之所以生
化故天用六變地用四變也一八爲九裁而爲七八裁
爲六十六裁爲十二二十四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四八分爲三十

皇極經世釋義 卷二

十四明蔽書 約圖刊本

二十六分爲六十四以至九十六分爲三百八十四也
張氏衍義曰天裁方爲圓者裁四爲三也重地則六
天得兼地故用六變地分大爲小者析一爲四也偶
天則八地不得兼天故用四變一變六十六變而三
百六十此天之六變也一變而四二變而十六三變
而六十四四變而二百五十六此地之四變也是故
八卦用六爻乾坤主之者運行之數也六爻用四位
坎離主之者生物之數也運行者天也生物者地也
故天六地四天有六氣地有四維也愚按一變而四

元會運世也二變而十六經世十六位圖元會運世
各分元會運世律呂圖日月星辰各分日月星辰水
火土石各分水火土石者是也三變而六十四皇極
全變八卦八圖是也四變而二百五十六掛一圖并
既濟圖所謂元之元之元之元之類是也又按圓圖
乾爲一五爻變而爲大有三百六十四爻變而爲小
畜十二萬九千六百三爻變而爲履一百六十七億
九千六百一十六萬二爻變而爲同人二萬八千兆
之數初爻變而爲姤七種之數此亦天用六變也方
圖一變中震巽四卦二變四生離坎十二卦三變十
二生兌艮二十卦四變二十生乾坤二十八卦合四
變而六十四卦之體成凡律呂既濟圖萬物之數備
矣此亦地用四變也一八爲九至六十四裁爲四十
八也皆所以明裁方爲圓者不過去一用二也一分
爲四至三百八十四也皆所以明分爲大小者不過
分一爲四也

皇極經世釋義 卷二

十四明蔽書 約圖刊本

一生六六生十二二生十八八生二十四二十四
生三十三十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二十二生二十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

一生六至生三十六六變之數也故六十變而生三百六十每變六年也此一運運行之數也四生十二至生三十六據方圖言說已見前章此生物形體之數也生物之數由少而多自微而著然所以生之者陽之數也故八卦所得陽策之多少皆如其數也此

皇極經世釋義 卷二

二十四明叢書

約園刊本

自然之妙也陽策者陽畫之數也

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之為六十也

圓者以六而變此主運數致用言一變六六變六六三十六進之者六變進為六十變三十六進為三百六十也方者以八而變此主卦象成體言

六變而成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

四矣
六變而三十六矣著策數六六也八變而六十四矣卦數八八也十二變而三百八十四矣爻數陰陽三十二卦各六變也陽卦三十二以六而變之則得一百九十二爻陰卦三十二故以六而變之亦得一百九十二爻合之共有十二變也分言之數各不同然著卦相因體用本無二致也故以著策六六之數用其六以合於卦數而變之則每卦六爻八舍六數八

皇極經世釋義 卷一

二十四明叢書

約園刊本

八六十四卦遂變而成三百八十四爻矣若以八八六十四卦用之以合於著策而變之則每卦三揲之餘其策數三十六為老陽爻自三十六而下有三十二為少陰爻有二十八為少陽爻有二十四為老陰爻三變成爻十有八變而成卦凡六十四卦之爻皆可成於四十九著之中故七七四十九著亦可變而成三百八十四爻矣著卦相因體用之數何嘗有異哉蓋其致用之法雖若兩端要之實無不可守也著數曰三十六矣又曰七七四十九者何哉七七四十

九者著策致用之總數也三十六者除其掛劫而計其過揲之餘策也過揲之策有四四九也四八也四七也四六也止言三十六者何也三十六策數之極也四數之用皆用此三十六策以進退也

著德圓以沉天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以沉地之數故八八六十四也六十者去四而言之也著者用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也

皇極經世釋義 卷二

三三四明叢書 約園刊本

著無定數故其德圓卦有定體故其德方天之用數七故沉天之數者用七七地之體數八故沉地之數者用八八六十者本之以起大小運之數則去乾坤離坎用六十卦之三百六十爻數也用無體則本根不固故存一以立本體非用則變化不行故去四以致用圓者一氣所運故本為一方者四角奠居故本有四

著之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也卦直去四者何也天變而地效之是以著去一

則卦去四也

天之正數六兼餘分而成七故曰并其餘分為存一之義掛一為去一之義者掛其一而用其四十八策以揲由是除其歸劫之策而計其過揲三十六策以進退七八九六之數若計其歸劫之策亦去其掛一之一凡四為奇凡八為偶亦去一之義也存一者并餘分於正數為合閏也去一者去餘分而計正數為分閏也其歸一也啓蒙揲著之法每揲皆掛一邵子則惟初揲掛一後二揲則不掛而但歸奇故以掛一

皇極經世釋義 卷二

三三四明叢書 約園刊本

為去一衍義曰天下之理用必存本用而喪本其用必窮五十以一為本四十九為用六十四以四為本六十為用著之一太極之體四十九之未動者也卦之四者乾坤離坎常存以起用者也天起於一地成於四故著去一而卦去四也

著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舊本此下有四字非是卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也

天地一理也。著卦一數也。故此以著卦相配。言著之全數五十。包存一用七。用六之數。而總舉之。猶六十四卦全體三百八十四爻。內三百六十爻。為三百六十日之數。又有二十四爻。為氣盈六日之數。合閏與正數。總為一歲之策也。其用四十。有九。則去一。不算。尚用七數。猶卦去乾坤離坎。不用而止。用六十卦。以當一歲三百六十日之數。然尚有朔虛六日。未去。是去閏數一半。而餘分尚未盡去。乃一歲十二月全體日數之策也。歸奇掛一。置之不用。而止。用過揲三十。

皇極經世釋義 卷二

三五 四明叢書 約園刊本

六策以定陰陽老少之畫。然後去七。用六。歸奇掛一。不為正數。正猶氣盈朔虛。為一歲之閏。不以為正數者也。繫辭傳曰。大衍之數五十。其用四十。有九。分而為二。以象兩掛。一以象三。揲之以象四。時歸奇於扚。以象閏。五歲再閏。故再扚。而後掛。邵子之言。本諸此。著之用數掛一。以象三。其餘四十八。則一卦之策也。四其十二。為四十八也。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。以當艮坎之二十四爻。并上卦之八陰。為三十二爻也。是故七九為陽。六八為陰也。九者陽之極數。六者陰之極數。數極則反。故為卦之變也。震巽無策者。以當不用之數。天以剛為德。故柔者不見地。以柔為體。故剛者不生。是以震巽不用也。或先艮坎後兌離。

皇極經世釋義 卷二

三五 四明叢書 約園刊本

著五十策存一。以象太極分左右。以象天地矣。必掛右手一策於左手小指之兩間者。以象天地交而生。人人參天地而為三才也。其餘四十八。則一卦四十八爻之策數也。乾坤兌離艮坎。震巽每卦各含八卦。則是每卦有四十八爻也。四其十二者。著數以四為一也。去三者。歸奇十二策也。用九者。第三變過揲三十六策也。後放此九為老陽。而三十六者。老陽之策數也。故以當乾之三十六陽爻。餘十二陰爻不用者。也。七為少陽。而二十八者。少陽之策數也。故以當兌

離之二十八陽爻餘二十陰爻不用者也兌離陰卦也而謂之少陽者何陽儀之所生也而其陽爻之數又正與策數之為少陽者合故以當之六為老陰而二十四者老陰之策數也故以當坤本體之二十四陰爻上體所生之二十四爻乃去之而不用者也八為少陰而三十二者少陰之策數也故以當艮坎本體之二十四爻并上體所生坤艮坎巽四陰卦中之八陰爻為三十二爻其餘十六爻乃去之而不用者也艮坎陽卦也而謂之少陰者何陰儀之所生也而

皇極經世釋義 卷二

二六四明叢書 約園刊本

其本體之爻及所生陰卦之陰爻又正與策數之為少陰者合故以當之八是言之七九之數與陽卦合故為陽六八之數與陰卦合故為陰此言七九六八為陰陽之故卦變者凡揲著而遇九六則其爻變而為之卦之少陰少陽遂視其爻之辭義以占事也震巽無策者震本少陽而陰爻反多不合二十八之數巽本少陰而陽爻反多不合三十二之數也故無策以當不用之數震者天之辰也故曰柔者不見巽者地之石也故曰剛者不生不用者經世十六位圖天

數起乾而終震自益以下四卦皆震體為無數是震不用也用數之用止取二百五十二數去巽體之陽同坤不用是巽不用也

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

應者與之合也九四之止三十六耳以應四時每時九十日則三百六十矣何也陽主進故進九為九十也坤用六故其策亦六也四之則為二十四陰主退二十四而退其半則為十二亦有以應乎一年十二

皇極經世釋義 卷二

二七四明叢書 約園刊本

月之數矣此乾坤數之合天道自然之妙也衍義曰乾用九四之而三十六陽主進故進之為三百六十日坤用六四之而二十四陰主虛故二十四氣交處虛得二十四日之名也一三五者三天也故乾用九二四者兩地也故坤用六乾之數九而天以六為用者九自六而長也坤之數六而地以九為用者地以九九制會如方圖交數九畫動植通數以九位起算定卦是也六自九而消也是故天用地地用天奇數四有一有二有三有四策數四有六有七有八有

九合而為八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

衍義曰一二三四六七八九本數也以應方數者體
數也歸奇合掛變數也以應圓數者用數也五與四
四三少也三少之餘四九三十六乾老陽之數也九
與八八三多也三多之餘四六二十四坤老陰之數
也五與四八九與四四兩少一多也兩少一多之餘
四八三十二巽離兌少陰之數也九與四八五與八

皇極經世釋義 卷一

二天 四明叢書 約圖刊本

八兩多一少也兩多一少之餘四七二十八震坎艮
少陽之數也老陽老陰變者也各止於一數則是不
變也少陰少陽不變者也各分於二數則是變也
奇數極於四而五不用策數極於九而十不用
五不用者奇數無五也初揲之五者合掛一也非奇
數也十不用者策數無十也

五則一也十則二也故去五十而用四十九也
五十居河圖之中而主運四方之數乃太極之象正
猶一二為陰陽之二始所以生數而使之成者也數

成而體則隱故著數本五十也去之不算而止用四
十有九

奇不用五策不用十有無之極也以況自然之數也
奇不用五策不用十蓋以五十居河圖之中乃太極
之象也故曰有無之極以況自然之數

著數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦
數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也
著數全者著之起卦全用六十四也卦數其四者卦
之起數去乾坤離坎也著以況天故以陽策屬著卦

皇極經世釋義 卷一

三五 四明叢書 約圖刊本

以況地故以陰策屬卦此亦天統乎體地分乎用之
意

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為
二十八先陽而後陰也故為陽中之陰六進之為二十
四皆陰數也故為陰中之陰八進之為三十二先陰而
後陽也故為陰中之陽

陽中之陽老陽也陽中之陰少陽也以其本陽中之
物也故雖陰而屬陽兌離之名為陽卦者以此陰中
之陰老陰也陰中之陽少陰也以其本陰中之物也

故雖陽而屬陰艮坎之名為陰卦者以此

著四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

著數五十本之天數二十五而合之也故四進之則為百卦數六十本之地數三十而合之也故四進之為百二十四進之者經世數以四為節也十十千也十二十二支也

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

皇極經世釋義 卷二

三十四明發書 約圖刊本

四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兌與離也為八者一變以應艮與坎也

四象策數本之河圖朱子曰河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圍圓三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而圍三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四

九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其

揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也愚按啓蒙揲著之法合掛扚之策視奇偶之三兩錯綜以定七八九六此以策數言者去掛扚之策計過揲之七八九六以定陰陽老少其歸一也故其數皆符會乾坤為老陽老陰者各一

皇極經世釋義 卷二

三十四明發書 約圖刊本

卦其奇掛之數亦各一變兌離之為少陽艮坎之為少陰者各二卦其奇掛之數亦各二變言其數之自相應也

五與四四去掛一之數則四三十二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四五十也九與四四五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
九八七六之策以第三變過揲者言即前章云所用

之策是也

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銜晝夜之相交也

參伍亦彼此相參錯之意此河圖之數一六居下二

七居上三八居左四九居右五十居中五為衍母

次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九

為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則

各以其類交錯於外是天地陰陽之數參伍錯綜而

居也五十居中而方八數運旋於外而圓如天地之

皇極經世釋義 卷二

三三四明叢書 約圖刊本

約圖刊本

相銜也其數陰陽交錯而又水火金木有相生相克之義如晝夜之相交也圖之居造化之妙如此此數之所由起也

一者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為

十六五五為二十五五六為三十六七七為四十九八

八為六十四九九為八十一而一不可變也百則十也

十則一也亦不可變也是以數去其一而極於九皆用

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八八六十四卦數也九

九八十一玄範之數也

二二為四四象之數也三三為九洛書之數也四四

為十六太極圖十六位之數也一三五七九天數也

積而數之為二十有五太玄洪範皆用八十一數

大衍之數其算法之源乎是以算法之起不過乎方圓

曲直也

大衍之數不過用河圖并先天方圓圖之數也通變

曰先生謂算不過方圓曲直與乘除先天圓圖圖數

也一生二二生四之類方圖方數也方圖之數初行

皇極經世釋義 卷二

三三四明叢書 約圖刊本

約圖刊本

則直交則曲矣謂陽卦交陰卦則折轉愚按初行則

直者如乾夬有壯小畜需大畜泰為一行履兌睽妹

孚節損臨為一行八卦由下而上皆平列為八行也

若交則純乾與純坤等八純卦由西北至東南斜居

相對如純乾與純兌緊居斜對交則履由北而南夬

由西而東是曲也如乾與離隔一卦斜對而交則同

人由離而西大有由離而北是曲也餘可以類推具

圖於後

一八七六五四三二一

平則直斜

二八二七二五二四三三三三

三八三七三三三四三三三三

卦相商乾

四八四七四六四五四四四四

五八五七五六五五五五五五

餘類推

六八六七六六六六六六六六

七八七六七五七四七三七七一

八八七六八五八四八三三二

皇極經世釋義 卷二 三十四 四明叢書 約園刊本

乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣

乘數除數算法也生數消數大衍之數也補注曰算

法有九一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交

質變易三曰衰分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積

算方圓五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠

近勞費七曰盈朒以御隱雜互見八曰方程以御錯

採正負九曰勾股以御高深廣遠大而百千萬億小

而釐毫絲忽其為數不過一乘一除而已

九數八數七數六數五數四數三數二數

一八一七六一五一一四三三三三三三三

二七二六二五二四三三三三三三三三

三八三五三四三三三三三三三三

四八四七四六四五四四四四四四

五八五七五六五五五五五五五五

六八六七六六六六六六六六六六

七八七六七五七四七三七七一

右乾自西北起斜觀八位三十六變共二百四十自

下漸長而上交於坤而止合八會用數天主乎用也

皇極經世釋義 卷二 三十五 四明叢書 約園刊本

乾長

數圖

坤數七十

消數六十六

數四十三

圖三十四

一十六

一

一									
二	二								
三	三	三							
四	四	四	四						
五	五	五	五	五					
六	六	六	六	六	六				
七	七	七	七	七	七	七			
八	八	八	八	八	八	八	八		
九	九	九	九	九	九	九	九	九	

坤以翕之

分則消消

則翕也

一變二變三變四變五變六變七變八變

右坤自東南起斜觀八位三十六變除交數八變餘二十八變其得三百三十六數自上漸消而下交於乾之九數而止合八變之體數地主乎體也

通變曰乾八位自二至九凡三十六變坤八位自九至十六亦三十六變去坤之交數八變則二卦交六十四變而六子之變盡在其中矣是故大數皆包於天地而日月星與萬物於此數中分其數以自為變化爾又曰乾之變自一至八長數也坤之變自一至八消數也消長之理於此見矣乾之三十六變其二

皇極經世釋義 卷二

三五 四明叢書 約園刊本

百四十則開物至閉物八月之數也坤之二十八變共三百三十六則八變之體數也合而五百七十六則卦數圖六十四卦之數也各用交數而六百四十八則太玄二首九日之策也各去交數而五百四則用數六變而終於十二之數也
易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者著之數也六十者卦之數也五者著之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成

也

衍者推廣也五者一三五七九也以一三五七九為倚數之始故曰小衍由此五數而積其實則為大數二十有五又合之以二十有五則為五十而百千萬億皆自此出矣故五十為大衍八卦者三畫之卦內外未具貞悔未全故曰小成六十四卦則六爻全體

皇極經世釋義 卷二

三七 四明叢書 約園刊本

五十分之則為十若參天兩之則為六兩地又兩之則為四此天地分太極之數也天之變六六其六得三十六為乾一爻之策也積六爻之數共得二百一十有六為乾之策六其四得二十四為坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四為坤之策積一篇之策乃萬有一千五百二十也

為十上當有為五二字五十者太極之總數也若以五十各分分之則為五為十由是又以其五與十橫分之則五之三五三數為天故三天二四兩數為地故兩地十則三天兩之則兩其三為六是分得十之六也兩地又兩之則兩其兩為四是分得十之四也

故天以六變地以四變此天地分太極之數也獨言天之變者此解大衍著策之數主著言也著者天也其變六以著變之六加之夫數之六則六六為三十六加之地數之四則六四為二十四故曰六其六六其四其六其四正應上為六為四字此申解繫辭傳文之意也傳曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當筮之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也蓋二篇謂周易上下經凡陽爻九十二得六千九百一十二策每爻皆以三十六乘之也凡陽爻百九十二得四千六百八策每爻皆以二十四乘之也

皇極經世釋義 卷一

三十四明叢書 約圖刊本

陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數六而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也此言著卦之用數也補注曰著屬陽故其數四十九四為陰而九為陽所謂陽得陰而生也卦屬陰故其數六十六為陽而十為陰所謂陰得陽而成也陽陰之相得猶幹支之相錯甲子甲寅甲辰甲午甲申甲戌幹以六終也甲子丙子戊子庚子壬子支以五終

也發微曰生於五者終於六生於六者終於五五卽十千六卽十二支也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止於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亦六十也

皇極經世釋義 卷一

三十四明叢書 約圖刊本

歷六次甲子而天道一元三百六十運之數遂窮矣窮則復為後元之端實無止息故一元經之以日甲以見甲元後尙有一元也小用之與年月日時皆然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

分作十二也二十四氣七十二候之數亦皆因以明之
 十二二十四三十六四十八六十皆大衍所用之數
 此言陰陽二數相乘無不相合蓋陽為陰主陰數本
 分其陽數以致用故皆相因也如三四陽數也二六
 陰數也二數相乘皆乘十二是謂陰陽一機本由一
 而分也餘放此

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

皇極經世釋義 卷一
 四明叢書
 約園刊本

六六者陽之用復曰四九三十六九與六合者何也
 蓋一元十二會陽數六陰數六然陽饒陰泛陽之六
 其中所包之數實又兼陰六之半半則三也以三合
 六則九是以六之中含九數而三十六亦可以九言
 也蓋陰六之數為四六二十四陽六之數為六六三
 十六二十四者兩其十二三十六者三其十二陽數
 多十二是兼陰數之半也四六者每六得四六六者
 每六有六六比四為多一半也

故以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

故以下與上文意不相蒙疑有脫誤以小成二卦相
 並言之陰有三爻是陰陽各具天地人之象兩而三
 也以一卦二爻言之初為地二為人三為天然立天
 之道曰陰與陽立地之道柔與剛立人之道仁與義
 是三才各具陰陽之理參而兩也故曰參天兩地而
 倚數言參於兩天地二數相倚依而成數蓋陽得陰
 而生陰得陽而成陰陽互根理固然也

皇極經世釋義 卷一
 四明叢書
 約園刊本

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六
 補註曰三謂三才故為易之真數九為老陽六為老
 陰皆倚三而起也
 參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地
 正數而生也
 朱子曰天地之數都只始於三三謂如陽數九只是
 三三而九之陰數六只是三三而六之故孔子云參
 天兩地而倚數此數之本也康節卻云非天地之正
 數是他見得不盡康節卻以為數

易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有消

長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也

易之數以三百六十相乘以極於同人二萬八千兆之數所以窮天地之終始者也

易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十世此消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣

一元十二會一會三十運一運十二世一世三十年

一元十二萬九千六百年總為四千三百一十世此消長之大數也演字下是以小運之可見者明大運

皇極經世釋義 卷二 四明叢書 約園刊本

也三十年即一世之數也一世有十二萬九千六百

時時者辰也若以一歲言之元之世即歲之時也世

有三十年即時有十分也以三十乘四千三百二

十時得十二萬九千六百分以三十乘四千三百二

十世豈不有十二萬九千六百年哉以小觀大斷可

知矣

凡甲子甲午為世首此為經世之數始於日甲月子星

甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

三十年為一世支干相配極於六十故甲子甲午分

為世首謂每世之首年非甲子即甲午相間而運也

始於日甲月子星甲辰子者即所謂曆元也此指經

世圖而言故曰此經世日甲之數從之者月子星甲

辰子之數即日甲之細數也故元會運世同起於甲

子

十百千萬億為奇天之數也十二百二十千二百萬二

千億二萬為偶地之數也

五六為天地之中數二五為十故天數始於一衍之

而為十百千萬億皆十也二六為十二故地數始於

皇極經世釋義 卷二 四明叢書 約園刊本

二衍之而為十二百二十千二百萬二千億二萬皆

十二也此不過十千十二支也

十千天也十二支地也支干配天地之用也

天地之氣必相交故支干之數必相配天之體圓圓

則一而已一氣之運籠統周流始於一終於十終而

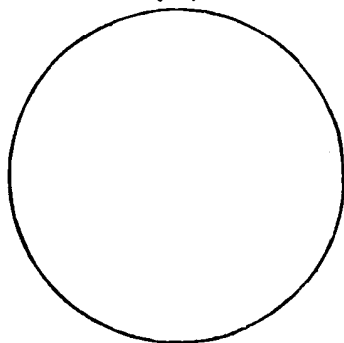
復始卒無止息故舉其極數而言分為十千十即一

也地之體方方則四四而四之極其數為十六循其

外方十六止得十二而已其四角為交數去其交數

故舉其極數而言分為十二支十二即二也

天體二極爲十卽爲圖

皇極經世釋義 卷二

四四明叢書 約園刊本

地體十六角十二圖

亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	坤
亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	坤
亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	坤
亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	坤

千者幹之義陽也支者枝之義陰也千十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

千之數至十則中含乙丁己辛癸居於偶數者皆陰也支之數至十二則中含子寅辰午申戌居於倚數者皆陽也故曰陽數中有陰陰數中有陽

陽數一衍之爲十十千之類是也陰數二衍之爲十二十二支十二月之類是也

陽之體實故其數起於一陰之體虛故其數起於二數萌於未有體之先而具於既有體之後十於十二

者衍於二始倍於二中具於二體無不相合此數之所以爲自然也

陽無十故不足於後陰無一故不足於首

陰不足於後者天五變之數止於同人二萬兆不如地六變遂至坤無極之數也陰不足於首者地卦之首起於夬之十二也

陽數於三百六十五上盈陰數於三百六十五上縮

陽數盈者氣盈五日四分日之一也陰數縮者朔虛五日九百四十分日之五百九十二也一年十二月

皇極經世釋義 卷二

四四明叢書 約園刊本

一月三十日三百六十日日之正數也蓋日之行周天三百六十五度四分日之一日日不差毫釐故其行每月皆同天則日一周天又過日一度月則日不能以周天不及日十二度十九分度之七故有盈縮朱子曰氣言則三百六十五日朔言三百五十四日舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百六十自餘進退不過六分堯典舉成數言故曰三百有六旬有六日體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也體止四耳而變有六者何兼神與氣二者合之於體

皇極經世釋義 卷二

四六四明叢書 約園刊本

數之四則六矣蓋氣以宅神而體以運氣神氣者體之主也氣變必六故一元大運六十運一變六變而三百六十運矣一運小運六年一變六十變而三百六十年矣一年猶一元也一日猶一運也隨其時之小大而氣之變皆以六為節

氣以六變體以四分

六十甲子紀元會運世年月日時之數氣以六變也日月星辰為天之體水火木石為地之體體以四分也

天地之交十之三

發微曰體之用數三百六十用數之用二百五十二交數不用之數也用數顯陽也交數幽陰也天統乎體地分乎用自一元之數而言用數七交數三陽勝乎陰者天在地上者七交而在地下者三主坎離卯酉而言晝夜之分也陽侵陰晝侵夜三天兩地之理也以一日言自寅至戌以十二會言開物至閉物於十二萬九千四百中取九萬七百二十數為用以日數言於三百六十日中十取其七得二百五十二為

皇極經世釋義 卷二

四七四明叢書 約園刊本

用以一歲言冬三分不用以一日言夜三分不用凡事為之極幾十之七則可以止矣蓋夏至之日止於六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也晨則日未出而物已動昏則日已入而動未息故夏至日有六十刻兼此晨昏分為七正音律數行至於七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入於地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

補註曰正音律數如黃鐘爲宮則太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮故經世圖日四位月四位星四位辰四位皆七聲是也蓋天地之數始於一終於十夏至之日出寅入戌凡六十刻兼餘分之一庶幾乎十之七也程子有言堯夫嘗窮味有二萬八千六百色有二萬八千六百獨聲之數只得其半蓋聲陽也只有日出地上數得到日入地下遂數不行

天下之數出於理違乎禮則入於術世人以數而入術故失於理也

皇極經世釋義 卷二

聖八四明叢書

約圖刊本

此邵子言數之本也此邵子之數所以爲妙也

太極既分兩儀立矣陽上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十六十六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幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少

愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬

此解八卦之生於橫圖有以明圖圖之所由成也陽爲上陰爲下故曰陽上交陰陰上交陽此以對待見相交之義邵子以兩儀當天地故以陰陽剛柔言而不分太少玉齋胡氏曰此一節申明八卦相錯而爲六十四卦有此圖圖也邵子以一動一靜之間爲太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太極太陰少陽少陰分乾兌離震爲天四象以少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤爲地四象所謂八卦也乾兌離震四卦皆自陽儀來故爲天之四象巽坎艮坤四卦皆自陰儀來故爲地之四象八卦相錯者一卦之上各加八卦以相間錯則六四卦成矣

皇極經世釋義 卷二

聖九四明叢書

約圖刊本

一變而一二變而四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

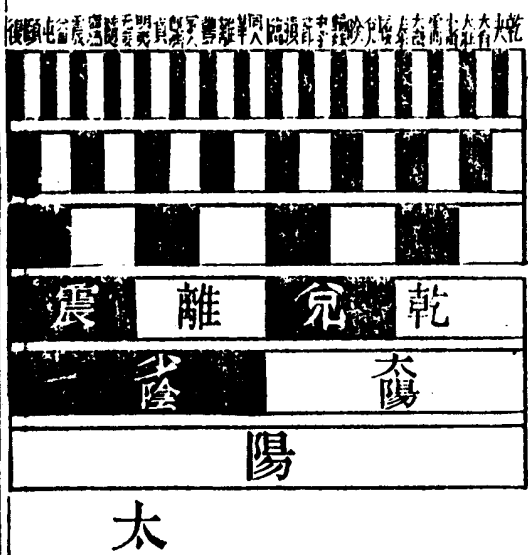
此以橫圖言一每生二易之本也及橫圖既成然後據上畫之六十四并下五畫皆破爲六十四於是乎觀其象而定其名凡上文所言陰陽相交之義皆是既成圖之後觀其象有如此

伏羲八卦橫圖

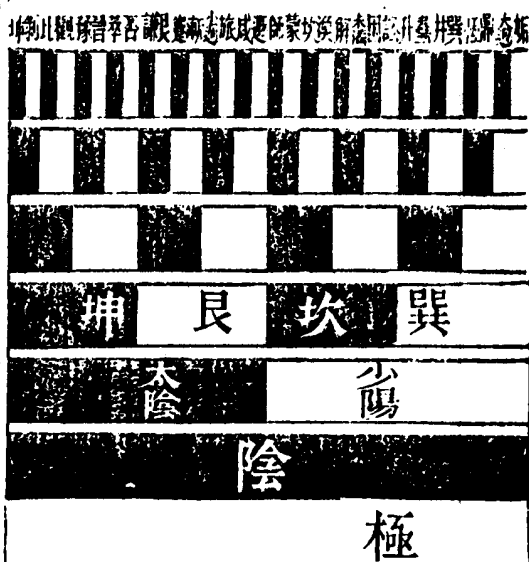
皇極經世釋義 卷二 五十四明鏡書 約圖刊本

伏羲十六義

六變 五變 四變 三變 二變 一變 六十四 三十二 十六 八卦 四象 兩儀

四卦橫圖

陽本畫陰本畫不便於畫但假黑白以別之可

皇極經世釋義 卷二 五十四明鏡書 約圖刊本

天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者相交錯而成六十四卦也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數出逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此明伏羲八卦也又曰數往者順知來者逆是故易逆數也八卦相錯承上文二老六子陰陽得偶言陰陽得偶然後能相交故八卦相錯而成

六十四此本陰陽得偶以明卦象變化之所出成左為順右為逆據左方起震離歷兌以至於乾皆進而得其已生之卦蓋卦之生乾一兌二離三震四由震而反觀則離兌乾皆已生者也故曰數往數往則其卦體已明不待推測而自知若順天左旋知之甚易也若據右方則自巽歷坎艮以至於坤皆進而得其未生之卦蓋卦之生巽五坎六艮七坤八當巽之時而欲求知後卦則坎艮坤皆來而未生者也故曰知來欲知來則其卦數未詳必據此測彼比方逆料然

皇極經世釋義 卷二

五十四明發書 約圖刊本

後可得若逆天右行知□□□□在左方曰左旋在右方逆曰右行非真右行也此□左右分□以明卦氣逆順之所由異圖圖之成不過橫圖中分以規而圖之耳故又曰是故易逆數也此一節直解圖意只指此一句言天地定位至八卦相錯是對解圖意數往者順知來者逆是分解圖意此一句是據八卦圖圖而推其生成之序本於橫圖由乾一歷兌二離三震四巽五坎六艮七至坤八止一直解之言其數皆已數而得未生皆以逆而數之然後可知也故曰直

解圖意若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者推之蓋太陽未交以前乾未生也自其上生一奇為乾而兌猶未生也然其生之勢不容已不必太陽上生一隅方知其為兌已可即乾而逆推兌於未生之前知其必為兌矣少陰未交以前離猶未生也自其上生一奇則為離而震猶未生也然其生之勢亦不容已不必少陰上生一隅方知其為震已可即離而逆推震於未生之前知其必為震矣自巽五至坤八其所

皇極經世釋義 卷二

五十四明發書 約圖刊本

推者亦然如自春而推夏知春之後必為夏自夏而推秋知夏之後必為秋自秋而推冬知秋之後必為冬所謂若逆知四時之謂也是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分則消消則翕也震之時陽雖長猶雜之陰也乾則長之極陽純而陰盡去向之陽翕聚於內者皆分布發散於外而無一毫之隱伏矣故曰乾以分之又曰長則分分則陽之純長之極極則消矣自然之理也此解八卦圖圖有

以合造化陰陽往來之理

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辰與火不見也

是以辰與火不見也一句疑是錯簡

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

乾為日兌為月離為星震為辰坤為水艮為火坎為

皇極經世釋義 卷二

五十四明發書

約圖刊本

土巽為石此分天為陰陽地為剛柔而又以上爻之陰陽剛柔分太少也若交互言之則天亦有剛柔地亦有陰陽星隕地為石剛也辰為天之體如地之土柔也水流而無質陰也火為天之餘氣陽也故以第二爻陰陽剛柔為主而分其陰陽剛柔在天則為陽剛陰柔故乾為日兌為星離為月震為辰星與月互處兌與離矣離為月則月乃夜之象也故曰當夜陽中有陰者一陰間二陽也在地則為陰柔陽剛故坤為水艮為土坎為火巽為石土與火互處艮與坎矣

坎為火則火則晝之氣也故曰當晝陰中有陽者一

陽間二陰也朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤交而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也

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天以始生下正是申說上文之意玉齋胡氏曰天以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取

皇極經世釋義 卷二

五十四明發書

約圖刊本

交泰之義地以成物為主既成之後則尊卑定故陽上陰下而取尊卑之位

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闢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

乾為天坤為地天地上下相交則闢而生物交之極而上下各復其位則闢而閉物上下者乃天地之氣所由以闢闢者也故乾上坤下以定其位乃為天地之所闢闢也離為日坎為月日起於東而流於西月

生於西而沒望於東而起左右者乃日月之行所由以出入者也故離左坎右以列其門乃為日月之所出入也天地之氣闔闢則為四時而成歲月出入則有晦朔弦望日出入則有晝夜長短行度盈縮凡造化之象莫不由乾坤離坎之上下左右而得之矣圖之義其妙矣哉晝長夜短乃日之行度盈於上而縮於下也夜長晝短乃日之行度盈於下而縮於上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

皇極經世釋義 卷二

至六四明發書 約圖刊本

起震至乾由巽至坤為左旋順也起坤反巽由乾轉震為右旋逆也朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所

謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十者陽之微二十八者陽之著三十六者陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦朔反是故曰真至之理按圖可見也

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

順數之者順其本生之序也逆數之者逆其本生之

皇極經世釋義 卷二

至七四明發書 約圖刊本

序也不以圖之左右分順逆逆數之合月生明之序并納甲之法離合於兌坎合於艮不另數者納甲之法離坎當日月居中原不在數也故此附其數於兌艮朱子曰先天圖有一月之象自復而震初三日月生明至兌初八日月上弦十五至乾月之望也至巽則月之始虧十八也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦而三十日又曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日為一節朔且始用事為日月陰陽交感之初修煉者以此為法二十六以後至初二為坤日行

至震則月生光一分至兌月生光二分至乾月全體皆光十六以後至巽月光漸虧至晦朔之間日月相沓全無光發微曰日與月會而分晦朔月掩於日人見其背故陰體全見而為晦配卦象坤其時月在一方而日在乙以其合也故坤合乙月至於晦則自東而北乃與日會東乙也北癸也消乙入癸會於乾壬北方氣之所歸十有二會萬物畢昌而月復見於震兌矣天地交而後有震震者天地之始交而萬物與夫坤終乙癸則乾始震庚弦望晦朔終始相續而不已也哉生明第一節初三日純陰中一陽初交始生一線之明則月作震象其時月皆見於西方庚地日方入於地面故震納庚六日後第二節初八日二陽生明半於魄為上弦則月又作地象昏見於南方丁地又五日第三節之終十五日盛滿為純陽則月又作乾象昏見東方甲地受光於日與地面平望後十六日第四節之始乾體始受下一陰為巽而生魄月作巽象以平日而沒於西方辛地又五日下午弦第五節之中二十三復生中一陰為艮月作艮象以平日

皇極經世釋義卷二

辛酉四明叢書

約圖刊本

而沒於南方丙地三十日第六節終全變三陽而光盡體伏於西北一月六節既盡禪於後月復生震卦云

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

名者陰陽之名位者反易之位乾坤艮離四正卦無反覆之變故曰位不可易乾為老陽坤為老陰名不可易也坎生於陰儀名為陰卦矣然以其體成於乾而數具乎七則又為中男名可易而為陽也離生於

皇極經世釋義卷二

辛酉四明叢書

約圖刊本

陽儀名為陽卦矣然以其體成於坤而數具乎八則又為中女名可易而為陰也震為長男居於左巽為長女居於右其陰陽固有定名矣震反觀為艮巽反觀為兌則震巽之位更為艮兌之居是其位可兩易也兌艮則名可易如坎離位可易以震巽

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

天下之理惟一無對惟中無對無對則不變也乾純陽坤純陰一矣故不變肖似也離坎以三畫觀之固

中也若合六畫言之則離有四陽陽幾乎純矣故曰
肖乾中孚之肖乾也亦然坎有四陰陰幾乎純矣故
曰肖坤小過之肖坤也亦然頤則上下二陽中包四
陰如三畫離之中也故曰肖離大過則上下二陰中
合四陽如三畫坎之中也故曰肖坎然則其不可變
易也固亦宜矣通變曰以中孚肖乾小過肖坤者始
終包之從多為勝也以頤肖離大過肖坎者中位其
當一中也

皇極經世釋義 卷二

李四明叢書 約圖刊本

復至乾凡百有十二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百
有十二陰復至乾凡八十陰

此以下皆言六十四卦圖

夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而為復柔交剛
而為姤自茲而無窮矣

乾坤六十四卦之主故易根於乾坤而其生生之始
則起於姤復也故乾坤為大父母姤復為小父母

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母
陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是
以陽起於復而陰起於姤也

陰含陽者陽主陰以斂藏故陰中有陽陽分陰者陰
隨陽以分布故陽中亦有陰蓋陰陽二氣未嘗相離
也玉齋胡氏曰朱子言就圖上說循環之意者蓋以
右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之
坤皆是一陰而含陽陰主闢其翕聚者所以含畜此
陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六
陽之乾皆是以陽而分陰陽主闢其發散者所以分
布此陰也坤復之間乃為無極蓋以一動一靜之間
一無聲無臭之理而已自坤而反觀則推之於前以

皇極經世釋義 卷二

李四明叢書 約圖刊本

至於姤故為無極之前自復而順數則引之於後以
至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未見其終窮
也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也陽為陰之
父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽
之起處

自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有隨矣

此亦就六十四卦圖言泰夏之始蠱則未終而接
申之立秋矣否冬之初隨則丑終而接寅之立春矣
通變曰陰微不用將秋則用先生曰自泰至否則有

蠱矣言陰數至蠱而行則否之漸也陽微不用將春

則用先生曰自否至泰則有隨矣言陽數至隨而行

則泰之漸也陰陽二氣為德不同發微曰元會運世

之數一運當三百六十年可以推歷代之治亂子至

卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽

中陰將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰歷

蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰

與否相對蠱與隨相對故曰自泰至否其間有蠱蠱

之者誰陰方用事陽艮以止陰邪巽入否斯至矣自

否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨之民

說無疆泰無不宜

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾

坤起自奇耦生自太極

諸卦不交於乾坤者則生於否泰此特據理言之耳

非真卦之生如此也以方圖觀之夫大有大壯小畜

需大畜履同人无妄姤訟遯交於乾者也剝比觀豫

晉萃謙師升復明夷臨交於坤者也其餘三十六卦

皆不交於乾坤雖不交於乾坤然由乾坤而變之皆

可生也舍曰乾坤而曰否泰者何否泰乾坤之交也

乾坤交而成否泰否泰既成則西南東北上下對居

相應包括始終代乾坤而生諸卦矣此亦子繼父禪

長女代母之義否泰之所生即乾坤之功也然乾坤

又何由而生哉必有所以主之者故曰起自奇耦生

自太極

乾坤交而為泰變而為雜卦也

泰上疑有否字六十四卦惟否泰二卦乃乾坤二卦

全體相交故曰交其餘則爻之變而成也故曰變而

為雜卦

易有三百八十四爻真天文也

按甘石之說星總數有三百八十三名故易有三百

八十四爻真天文

圖雖無文先天圖也吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物

之理盡在其中矣

先天圖者環中也

發微曰張氏曰圓於外者為天方於內者為地人在

地上即環中也愚曰以上下觀之乾南為天坤北為

地以左右觀之震至乾左為天太陽太陰少陽少陰
 生而天道備巽至坤右為地太剛太柔少剛少柔生
 而地道成天包地外陰陽二氣萬變一理循環無端
 此所以名環中也處環中而為人倫則乾君坤臣家
 人父子成恆夫婦六子出焉履環中而驗方域則天
 門無上地戶無下川澤注於東南其流無極崑崙起
 於西北其高莫擬大明東暎於離陰魄西孕於坎雷
 出於震萬物昭蘇風入於巽萬物枯朽環中之象於
 此可觀四時求之冬至子半陽神以來夏至午半陰

皇極經世釋義 卷二

太西 四明叢書 約園刊本

鬼以遁三陽三陰春以分三陰三陽秋以半弦望晦
 朔月有終始日晝暮夜氣有逆順環中之歲月日時
 存亡進退於此可翫陰陽闔闢求之則天唱地而有
 日月星辰之星地和天而有水火土石之音開發收
 閉機動籟鳴此環中一部之音樂本乎天真細細求
 之無名可名

先天之學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也
 朱子曰圖中間白處便是太極三十二陰三十二陽
 便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是

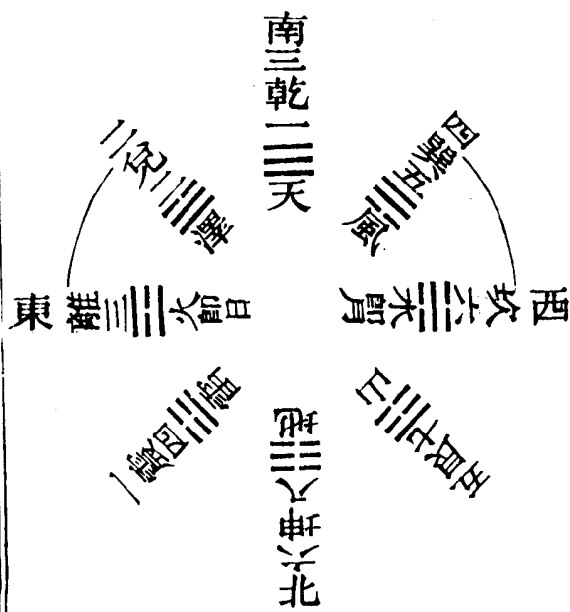
八卦兩邊生起便是陰根陽根陰這箇有對從中
 太極出者無對此心法也

先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道
 此以上皆是推明先天圓圖方圖之意先天之學神
 明之道也惟至誠可以達其妙故主乎誠後章云至
 理之學非至誠則不至物理之學或有所不通不可
 以強通強通則有我我則失理而入於術矣亦是
 此意

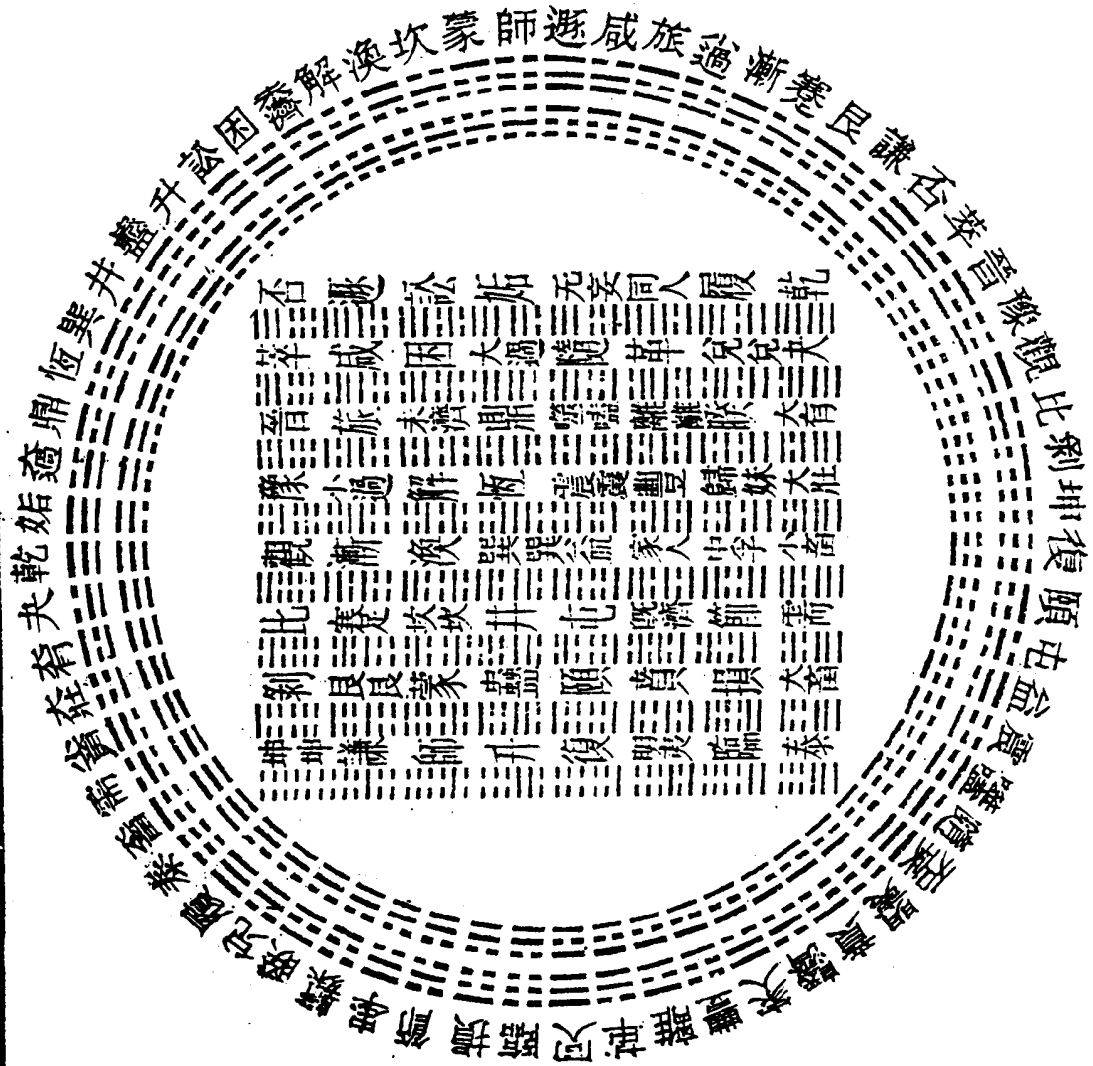
皇極經世釋義 卷二

太西 四明叢書 約園刊本

伏義八卦圓圖

伏羲六十四卦方圓圖

29 B

起震終艮一節明文王八卦也

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此明文王八卦也至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為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長子用事而長女代母坎離得位兌艮為耦以應地之方也王者之法其盡於是夫

泰天地之所以生物既濟天地之所以成事用也而

皇極經世釋義 卷二

空七 四明叢書 約圖刊本

文王之易具焉故曰得天地之用乾坤自己成而反其所由生之地坎離自本位而造其所對應之極比言其往來變化而無方即天時之不窮也故曰應天兌艮為耦者乾與坤震與巽坎與離既各以義相似位相對而為言矣惟兌與艮則似參錯而不齊也然兌居西方則自夏而秋由闢而闔為生成之會艮居東北則自冬徂春方闔將闢為終始之交其義則亦相同而為耦也故曰為耦此四句言八卦各有定位一地之方而有常也故曰應地玉齋以應天言先天

以應地言後天非是文王所行王道不過上律天時

下襲水土而已今既變化無方有以應天時各有定位有以應地理則合動靜體天地其道無不具矣故曰王者之法其盡於是矣朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎

皇極經世釋義 卷二

空八 四明叢書 約圖刊本

得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也玉齋胡氏曰先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所以成今下而交坤於子是反其所由生也子坤之所已成今上而交乾於午是反其所由生也先天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也離交於坎而向西是東自上而西也坎交於離而向

東是西自下而東也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位

離坎交之極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純陰陽也故當不用之位

陰上陽下雖交而未合也故為始交陰陽在中則為

渾融和合而彼此如一故為交之極西山蔡氏曰此

一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一

陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰

在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春

皇極經世釋義

卷二

四明叢書

約圖刊本

陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生

故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二

陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主

用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為

天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

說卦傳曰神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫

疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說

萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬

物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣

然後能變化既成萬物也此本後天卦圖言六子三

時成用而不及乾坤邵子此章正所以明其意也得

陽之多則猶有陰也得陰之多則猶有陽也陽得陰

而生陰得陽而成陰陽相交故所以成用也故為天

地用獨陽不生獨陰不成乾坤既為陰陽之極其不

用也固宜矣

坤統三女於西南乾統三男於東南

後天八卦方位坤陰也乃統三女於西南乾陽也乃

皇極經世釋義

卷二

四明叢書

約圖刊本

統三男於東北陰上而陽下是之謂男女相交交泰

之義也此亦前章得天地之用之意

道生天天生地及其成功而身退故子繼父禪是以乾

退一位也

道生天先天圖之左也天生地先天圖之右也乾上

坤下主張六子則道既生天天又分以生地也天既

生地則天之道盡發之於地功成而身退矣故後天

卦圖震居東方震長子也子既繼用父當禪位是以

乾反所生又退一位遂居西北不用之地矣此申言

文王改易伏羲卦圖之意也

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剋然後既成萬物也

文王八卦次序以乾坤為二老震為長男巽為長女坎為中男離為中女艮為少男兌為少女是為六子故此言二老相交以生六子而六子又相交以生萬物也乾坤相交之數合八卦言之乃即其所已生而

皇極經世釋義 卷二

主 四明叢書

約圖刊本

推本其所由生也八卦共二十四爻陰陽各分十二凡陽為乾有十二也四分取一以與坤既成震坎艮之三男矣三男本皆坤體也凡陰為坤亦有十二也四分取一以奉乾即成巽離兌之三女矣三女本皆乾體也乾坤彼此相易六子遂皆成體故曰乾坤合而生六子兌以下又是以六子自相合言兌離震在先天為天卦皆陽也以陽為主故兌離之缺一陽者為分一震之缺二陽者為分二巽坎艮在先天為地卦皆陰也以陰為主故坎艮之缺一陰者為分一巽

之缺一陰者為分二與上三男皆陽三女皆陰之說

陰陽有相反各自取義蓋並行不悖也言兌分一陽以與艮則艮分一陰以奉兌可知矣言坎分一陰以奉離則離分一陽以與坎可知矣以其相對互見省文也合而言之合六子也陰陽各九盡則陰陽彼此得偶矣是以二氣並行水火燥溼相生相克不至偏重然後能盡成萬物也獨合水火者造化生萬物之功不過燥溼二氣而已也故文王八卦方位以坎離當子午為主蓋坎離主生物之用相生以合其力相洩以洩其過皆生物之功也久燥則枯恆溼則爛故必相生相剋然後物成而不朽

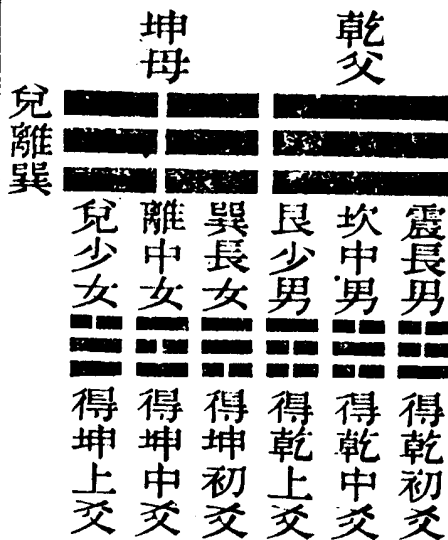
皇極經世釋義 卷二

主 四明叢書

約圖刊本

文王八卦次序

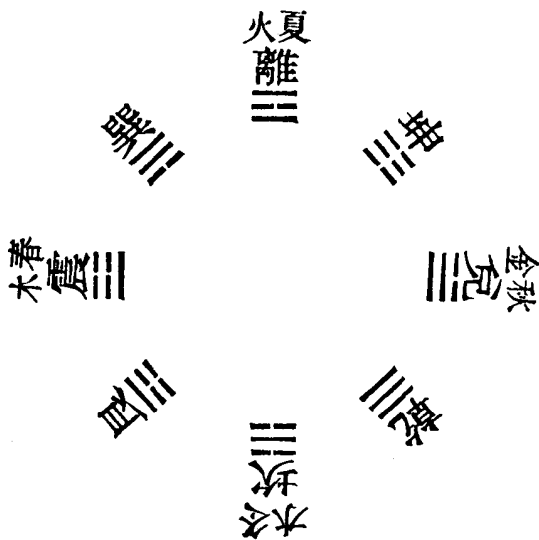
長坎震

皇極經世釋義 卷二

主三四明發書 約圖刊本

文王八卦方位

約圖刊本

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也

先天對待以立體故主乾坤言乾坤者天地也後天
王時以成用故主震兌言震兌者春秋也體之成主
於天地時之變主於春秋此以二易相對言故有此
別若專言先天則固無所不備也

先天之學心也後天之學迹也

先天言造化之功由心出迹之學也後天言生物之
後由迹求心之學也故曰易之本易之用體用本相

皇極經世釋義 卷二

主三四明發書 約圖刊本

須但其發處不同其歸一也熊氏曰先天之學非可
言傳當以心意領會後天之學文字可考故有形迹
可見

四正者乾坤離坎也觀其象無反覆之變所以為正也
卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二
對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽
二陰十陰二陽者各三對也

易文王上下經也六陽六陰者止十對耳有二二字
疑衍去四正者大過中孚八陽四陰頤小過八陰四

陽共四卦亦如乾坤離坎無反覆之變者也十對則
 二十卦各六對則二十四卦各三對則十二卦其五
 十六卦合乾坤離坎頤中孚大小過八正卦則六十
 四矣

皇極經世釋義 卷二

圭 四明叢書
約圖刊本

謙	夬	損	益	泰	否	師	需	屯	坤	乾
䷎	䷪	䷨	䷩	䷊	䷋	䷆	䷄	䷂	䷁	䷀
謙	夬	損	益	泰	否	師	需	屯	坤	乾
困	萃	夬	夬	夬	夬	蹇	蹇	漸	漸	咸
䷮	䷬	䷪	䷪	䷪	䷪	䷦	䷦	䷴	䷴	䷞
困	萃	夬	夬	夬	夬	蹇	蹇	漸	漸	咸

也
 易之首於乾坤中於坎離終於水火之交不交皆至理
 也
 乾坤立天地之本坎離主生物之用此造化之至理
 也李氏曰上下經各相對序卦至坎離別起文義上
 經乾坤二老對立序卦各隱其名下經首咸二老合
 體序卦隱咸名上經需訟對下經晉明夷需訟變之
 盡為晉明夷晉明夷變之盡為需訟上經泰否對下
 經損益泰否乾坤之交不交損益咸恆之交不交也

皇極經世釋義 卷二

圭 四明叢書
約圖刊本

隨	臨	蹇	漸	豐	巽	渙	革	震
䷐	䷒	䷦	䷴	䷶	䷸	䷺	䷰	䷲
隨	臨	蹇	漸	豐	巽	渙	革	震
頤	頤	坎	離	離	離	離	離	離
䷚	䷚	䷜	䷌	䷌	䷌	䷌	䷌	䷌
似離	似離	似坎	似乾又厚	似乾又厚	似乾又厚	似乾又厚	似乾又厚	似乾又厚

上經自屯蒙至臨觀下經自遯壯至鼎革屯蒙變之盡為鼎革臨觀變之盡為遯壯上經頤與大過偶在坎離之前下經中孚與小過偶在既未之前上經終坎離下經終既未者即坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼二卦後中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟又繼二卦後是坎離為乾坤震巽艮兌之用上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻經分上下皆有至理惜師說不傳而文王分經之義隱矣

皇極經世釋義 卷二

七十四明叢書 約圖刊本

自乾坤至坎離以天道也自咸恆至既濟未濟以人事也

乾坤天地也坎離水火也天地主萬物而運水火二氣以生之此天道之妙也咸恆夫婦之義也既濟未濟水火之交不交也有夫婦則成家交用水火以濟事此人事之變也此文王分上下篇之意也

上經起於三下經終於四皆交泰之義也

周易上經三十卦是起於三下經三十四卦是終於四三陽也四陰也陽起而陰終之是之謂夫婦唱和

交泰之義也皆字疑衍

乾坤坎離為上篇之用兌艮震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也

乾坤坎離包括上經之始終兌艮坎巽合為咸恆為下經之始此八卦為口口之用也乾坤坎離先天四正之卦也正則純正專故分為上經用兌艮震巽先天四隅之卦也隅則交而合故合為下經用

乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而否泰為上經之中咸恆為下經之首皆言乎其用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

皇極經世釋義 卷二

七十四明叢書 約圖刊本

否泰天地之交咸恆夫婦之義皆用也乾用九坤用六者揲著之法陽爻有七九陰爻有八六七八為少九六為老老變而少不變易貴變也故凡筮得陽爻者用九而不用七得陰爻者用六而不用八大衍之數五十其用四十有九皆尚用也惟潛龍則不得時勿用耳非以不用為美也此可見聖人之心也聖人

之心主靜以致用而已非如槁木死灰寂滅而不起者也

夫卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性於天而各為其性也在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

乾坤陰陽之純易之本也各卦雖各性體不同然皆自乾坤而變不過陰陽二畫錯居而已未有外陰陽而別為一體者故曰皆不離乾坤之門繫辭傳曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛

皇極經世釋義卷二

五九四明叢書約園刊本

柔有體以體天地之撰以通神明之德天地之撰體也如雷風山澤之象是已神明之德性也如健順動止之性是已

不知乾無以知性命之理

性命之理至誠不息故曰於穆不已亦曰純亦不已不過一健而已故必知乾而後性命之理知乾者健也剛健中正純粹精也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道成陰

君子於易玩象玩數玩辭玩意

象起於形數起於質名起於言意起於用

意者意思也用者易中所具妙用之理也言即言此理而已象數卦爻之形體是已妙用之理具於象數之中以為之主者也

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筮蹄也言意則魚兔也得魚兔而忘筮蹄則可也捨筮蹄而求魚兔則未見其得也

皇極經世釋義卷二

八十四明叢書約園刊本

補註曰筮香草也可以餌魚蹄兔且也係其腳故曰蹄見莊子衍義曰有意以至有數謂作易之初也數立以至意顯謂成書之後也藏於心者為意發於口者為言健順動止陷麗說入凡可言者皆象也既有其象則一二三四五六七八其數可數矣是故易起於數也大極既分十數斯具天五地五各以一而變四其二無體所存者八有天而地效之所謂八者四而已故卦止於八而象止於四也由四象八卦衍而推之至於千萬億兆當此數者必具此象有此象者

必應此數大而天地小而鱗介毫釐不差吐於口者
可得而言揚得於心者可得而意會此易之所以畫
也昔伏羲作十言之訓曰乾坤坎離艮震巽兌消息
更三聖人無出此者以象數不可增虧故也由言而
得意焉魚兔既獲筌蹄可忘故邵子謂先天之學為
心法也

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物
而直言以明事有象象擬一物以明意有數象七日八
月三年十年之類是也

皇極經世釋義 卷二

全三四明叢書
約周刊本

言象數三者皆所以發明其意也故意象統下三者
如天道大通而至正意象也則繫其辭曰元亨利貞
則言象矣如乾之九五剛健中正以居尊位如以聖
人之德居聖人之位意象也擬其象曰飛龍在天則
象象矣如臨卦起於復一陽之月至遯卦二陰之月
為八月意象也辭曰至于八月有凶則數象矣此下
三象皆統於意象也

易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是也
自然而然不得而更者內象內數也他皆外象外數也

發微曰先天陰陽二圖內象內數先後有倫變之則

亂蓋自然而然不得而更也後天卦氣圖及他象數
皆錯雜無定人情物態非偽則妄所以孔子序後天
之易惟以理為次者內象內數立體之經外象外數
應用之變也故三易屢更先天不易理致者健說巽
動之類指定一物者地中生木火在天上之類內象
無實象內數無實數存乎大虛若可更也而不可更
者理必有致自然而成雖有智巧不能變其象而逃
其數若外象外數體若一定然又有飛伏卦有消長
六位八物不能自定是故適變者不變而不變者終
變也

皇極經世釋義 卷二

全三四明叢書
約周刊本

乾為天之類本象也為金之類別象也

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順
也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也
起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷
下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故
天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之
入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華

麗也故天下之麗莫如火又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤

天行至健地維至順天雷動於重陰山止於地土水陷而下火麗而炎巽風能入兌澤說物此八卦取象之意也

火內暗而外明故離陽在外火之用用外也水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也

張子曰火曰外光能口而施所應無窮金水內光能關而受隨才各得

皇極經世釋義卷二

全三四明蒙書約園刊本

震為龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

象傳曰麗澤兌君子以朋友講習

以尊降卑曰臨以下觀上曰觀

上坤下兌為臨地臨於澤以尊降卑之象也故曰君子以教思無窮容保民無疆皆降卑之道也上巽下坤為觀順而巽九五中正以觀天下以上觀下之象也故曰盥而不薦有孚顒若又曰先王以省方觀民

設教皆觀下之道也降者臨也觀者示也

復次剝明治生於亂乎姤坎夫明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夫而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以聖人貴未然之防是謂易之大綱

剝以五陰去一陽亂也復則一陽下生治之始矣天以五陽夫一陰治也姤則一陰下生亂斯肇矣治亂相因者天之時也保治防亂者人之道也脩人道以謹天時人定勝天亦天人交際之理也

皇極經世釋義卷二

全四四明蒙書約園刊本

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故陽動於中間不容髮復之義也

不見動而動妄也動於否之時是也見動而動則為無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則為益矣不見動者不見震也震動也有可動之義動者已之道也有應者人之助也无妄之動震也无妄之辭曰其匪正有青又曰无妄之災故曰有災震一陽初生是為陽微應為九四以陽對陽是為無應巽震合體為益巽之初為益之四正與震之初陰陽相應故曰有應已有可動之道又有多助之勢時與才相合者

也動其有無益者乎故曰益

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其入也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其入也不可闕也其位不勝德耶大哉位乎待才一云用之宅也

本末弱者大過卦初上皆陰也象傳曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

作易者其知盜乎聖人知天地萬物之理而一以貫之

繫辭傳曰作易者其知盜乎負也者小人之事也乘

皇極經世釋義 卷二

全五 四明叢書 約園刊本

也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰侮

且乘致寇至盜之招也

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於

未然及其消也闢之於未然一消一長一闢一渾渾

然無跡非天下之至神其孰能與於此

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無體

神無方而易無體滯於一方則無能變化非神也有定

體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見

體而本無體也

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也

有典常者理之一不可為典要者數之變方其變也往來無定體及其既變也吉凶有定斷易無體既有典常不可為典要皆繫辭傳文

生而成成而生易之道也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不定

人道之應也天變而人效之故元亨利貞易之變也人

皇極經世釋義 卷二

全六 四明叢書 約園刊本

行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利

貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之

亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應

應中有變也

作為變動以感物曰變因彼之感而動以應之曰應

元亨利貞乃天之運行以生物者四時變易而不常

故曰天道之變吉凶悔吝乃人作為於下而致其來

者亦隨我所感而變易不定故曰人道之應變雖在

天人則效之故元亨利貞為易道之變所以示占者

當法天道以正所行也應雖在人天實降之故吉凶
悔吝為易道之應所以示占者當修人事以慎所感
也此變與應正相關者然就變與應而各言之則又
交相感互相發也故變中有應應中亦有變如人而
能全其元善之德則吉吉則利益應之矣使或過禮
文實則不足則事必敗凶矣凶則悔而思救必應之
以貞應之以貞者改過也此則以元亨為變則利貞
為應所謂變中有應也吉凶應也由於能悔則善日
積而得天之祐以致吉是悔所以感其吉者也由於

皇極經世釋義 卷二
六十四明叢書
約圖刊本

多行可羞之事則惡日深而天降之以凶是吝所以
感其凶者也此則以吉凶為應則悔吝為變所謂應
中有變也

變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之
以貞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

此章與上文意雖相似而實不同元為變則亨應之
者始則必亨亨所以應其元也利為變則應之以貞

者物既遂則必成貞所以應其利也此四德交相感
應以成化功皆至誠不息之妙用也若夫應中之變
則是人為而不得天心之應變動隨之矣此變異之
變也故變則為凶應則為吉變則為吝應則為悔蓋
得其應者由其效天道而行之善致其變者由其縱
人欲而行之惡是以君子從天不從人也從天者天
變而人效之元亨利貞一法天道之至誠不息也不
從人者不任己私以背天恐致天道之變也

皇極經世釋義 卷二
六十四明叢書
約圖刊本

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救之故言時而
不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利則秋也義也
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

仁之德雖可尚時未可為也故君子於此言德不言
時不言時者時未可為但當修德以俟時也當盛極

必衰之時德之文不足以救也故不言德言時者言其時之可變也曰上九有悔是也上九者時之極也利之時大有成之時也故言時言其時之可尚也義有自然之利言義者不通於利當利之時而君子不言義竊恐未然時之未不足尚也何言爲哉言德者言當修德以正其智也不正則入於權詐當時之未而任權詐禍立至矣故曰利貞者性情也言智當本之性情而發之事也

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事離行乎德若違於

皇極經世釋義 卷二

九十四明叢書 約圖刊本

時亦或凶矣

德以行事時以助德

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

初與上同者俱無位也二與五同者俱中爻用事之位也三與四同者俱臣位也

六虛者六位也虛以待變動之事也

繫辭傳曰周流六虛六虛者初二三四五上皆虛位

也陰陽二爻周流變動以居之然後有得失吉凶可見而天下之事備矣故曰動之事

堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

一元十二會十二萬九千六百年自子至巳六會爲長自午至亥六會爲消堯當中天之運乃乾五極盛之時自夏禹八年則入午會姤之初矣故堯之前爲先天堯之後爲後天發微曰按先天一陽生子至巳成乾天之象立矣午後陰生消陰至亥成坤凡陰所爲皆效陽而爲之故曰成象謂乾效法謂坤自有一

皇極經世釋義 卷二

九十四明叢書 約圖刊本

以來以元會運世推之堯適當乎巳未堯之前每事皆先天而造之三代□□□作云爲無非效法之事韻法闔闢者律天清濁者呂地

補註曰音有開閉所以合律聲有清濁所以唱呂又

按經世四象體用之數圖聲屬日月星辰相因得一

百六十字以次唱地之音音屬水火土石相因得一

百九十二字以次和天之聲聲分平上去入音分開

發收閉口所去之體數也其餘所取之用數也體數

二百五十二年三百六十之數也用數二百六十

皇極經世觀物外篇釋義卷之三

明鄞縣余 本子華撰

觀物外篇三

太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器
太極以體言故曰一而不動神則太極之動而徧行
於陰陽者以用言一物而兩體故曰二則神神蓋陰
陽兩在而不可測者神主於氣氣載神而行其往來
即有數故象器未形而數已立象器既形而數亦具
太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變

皇極經世釋義 卷三

四明叢書 一 初圖刊本

復歸於神也

以太極不動為性發為神正猶周子以寂然不動為
誠感而遂通為神其意一也但謂器之變復歸於神
則器之未變者不為神矣不免流於老莊有生於無
之論蓋器者氣之成形者也而神實主之器即神之
所為也安可曰變而後復歸哉

心為太極又曰道為太極

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一數
之始也太初事之初也其成功則一也

四自寅至戌生物之數也以一百一十二聲一百五

十二音更唱迭和各得一萬七千二十四為萬物之

數也愚按闔闢者音也宜為呂乃曰律天清濁者聲

也宜為律乃曰呂地何也律呂相唱和也律以唱音

則音之見於律者有闔闢故平上去入皆分闔翕闢

翕即闔闢也呂以和聲則聲之成於呂者有清濁故

開發收閉成分清濁如云日日聲平闔日月聲平翕

是闔闢者律天也如云水水音開清水火音開濁是

清濁者呂地也觀經世圖可見矣

皇極經世釋義 卷二

九十一 四明叢書 初圖刊本

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋也

冬則閉而無聲

補註曰按韻書東方喉音先閉後開於時為春南方

齒音純開於時為夏西方舌音先開後閉於時為秋

北方唇音則閉而無聲於時為冬

東為春聲陽為夏聲此見作韻者亦有所至矣銜凡冬

聲也

皇極經世觀物外篇釋義卷之二

補註曰太玄楊子有經大素前漢藝文志黃帝有太
素二十篇太一日家有太乙疏紀之書太初洛下閎
有太初曆皆本易太極而言也石梁王氏口禮家見
易有太極字翻出一箇太乙而太玄太素皆此意
元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始者
生之本也

生萬物之始者萬物統體一太極一太元也萬物各
有始者萬物各具一太極眾小元也朝菌不知晦朔
蟪蛄不知春秋冥靈以五百歲為春五百歲為秋大

皇極經世釋義卷三

二四明叢書
約圖刊本

椿以八千歲為春八千歲為秋物以量而受氣時以
物而成元大小不同各為終始故曰有大年有小年
此經世十六位圖所以有元有不同也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象
八卦相錯而成六十四萬物之象也故言萬物各有
太極一元之數古之時尚少漸積而至於今則其數
多矣補註曰一分為二二分為四四分為八自簡至
繁則有古今之象也

陰陽分而生二儀二儀交而生四象四象交而生八卦

八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天地之
體四象生日月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
類者必本平生觀體者必由平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

類者黨類之謂也物各以類次第而生故曰生之序
天與地一類也故曰天地之類陰疑而為地陽運而
為天地之類二儀所生也天地既生例陰陽以氣運

皇極經世釋義卷三

二四明叢書
約圖刊本

剛柔以質成其體以四象而定矣日月星辰水火土
石一類也舉日月以包其餘故曰日月之類陰陽運
而生日月星辰剛柔分而生水火土石是日月之類
四象所生也日月之類既生則隨其所生各有定體
日當乾為太陽月當兌為太陰星當離為少陽辰當
震為少陰水當坤為太柔火當艮為太剛土當坎為
少柔石當巽為少剛是日月之類之體以八卦之象
而定矣八卦陰陽得偶則彼此交錯然後能變化以
生萬物之類而其體則以重卦之象而定也如乾乾

乾為日日聲乾兌履為日月聲之類是已推物類者必本其所出生之數觀物體者必由其所已交之象所由生之數在生物之前物未定也必逆而推之而後可知象則物生之後形已成也故可以順觀言不勞逆料推測而形體易見也日月皆四象所生者一明於晝一明於夜故曰同出而異處處雖不同同為天象也故曰異處而同象日月物之大者舉日月而餘可類推言於萬物皆逆推其所由生之數而順觀其體象之既成如日月等萬物之數皆未能逃矣故

皇極經世釋義 卷三 四 四明叢書 約園刊本

曰推此以往物焉逃哉

天變時而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天變生物之時運其氣以交地而地應之以生物是天與地相為變應也然日隨地道右轉月異其處陰之變也天主斗柄左旋月與日合陽之應也如正月日在亥斗柄則指寅寅與亥合二月日在戌斗柄則指卯卯與戌合三月日在酉斗柄則指辰辰與酉合以至巳與申合午與未合子與丑合日從陰逆以變

陽必迎與之合而應之於是分為十二月定月四時是時則陰變而陽應變中自有應也物則陽氣變以為之而陰氣合以應之而成體是應中亦自有變也周子曰陽變陽陰合而生水火木金土是也日既右轉天與之應則即其右轉之逆可推其時變之更故日行西陸為春行南陸為夏行東陸為秋行北陸為冬周而復始以逆而推四時之候皆無爽忒故曰時可逆知若物之體必陽變陽陰合而成是陽唱陰隨順也故曰物必順成陽之應者迎而與合也非隨也

皇極經世釋義 卷三 五 四明叢書 約園刊本

陰之應者則隨陽而為之助矣故陽之性迎而陰之性則隨右轉而逆者地之道陰也左旋而順者天之氣陽也故陰之性逆而陽之性則順

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一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言天而不言地者化工歸之於天也言君而不言臣

者治化歸之於君也言父而不言子言夫而不言婦
者家道專之與父與夫也此言主之者陽輔之者陰
陰不可以抗陽陽亦不可以無陰也補註曰二謂乾
坤六謂六子八謂八卦邵子扶陽抑陰故二者一而
已矣去坤而言也六者三而已矣去巽離兌而言也
八者四而已矣去坤巽離兌而言也下文又推廣
語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也
其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也
天分而為地地分而為物萬物其不與於天乎地之

皇極經世釋義 卷三

六四明叢書

約園刊本

氣即天之餘也地承天氣分散而為萬物地之事即
天之功也天地之氣分為萬物故萬物之體萬有不
同惟道則無所往而不全也故曰道不可分氣雖不
齊理則一也體者始而成體也終者散而為變也其
始也先有天次有地後有物故開物在寅終而閉物
則物先消盡氣歸於地地之凝者亦以次而消盡氣
合於天及其久也天亦消盡混沌合一氣而道則主
之未嘗盡也故曰天歸道始而道不可分終而道未
嘗盡此君子所以貴道也道者理而已氣有聚散理

無終始

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假
道路之道而為名人之有行必出乎道一陰一陽天地
之道也物由是而生由是而成者也
陽者道之用陰者道之體

道之用行於陽而其體具於陰寓於陰陽而不倚於
陰陽者道也蓋陰陽氣也其理則所謂道

陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為用則尊陽也
陰幾於道故以況道也

皇極經世釋義 卷三

七四明叢書

約園刊本

尊陰者以陰為主也尊陽者以陽為主也老氏以無
為為道陰則靜而無為也邵子本老氏之說故曰陰
幾於道故以況道此言與程未言道大不同

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而
不自見也萬物亦取法乎道矣

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主
於陽則歸之於一也

陰雖對陽乃役於陽而為陽用者也故生死主於陽
自下而生謂之升自上而下謂之降升者生也降者消

也故陽生於下而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

上者陽也陽不生於上而生於下者上自下而起升之極則為上矣是下者上之基也下者陰也陰不生於下而生於上者下自上而降消之極則為下矣是上者下之根也陰陽上下始終循環是以萬物之氣皆反生不已反生者復生也物由形化以成體而體復能相交以成物如草木之實根蒂脫落可復植之者是已故曰循環而無窮非曰倒生也

皇極經世釋義卷三

八四明叢書

約園刊本

一氣分而陰陽判得陽之多者為天得陰之多者為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為剛也多陰者為柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

半即判也謂分布也造化間運行者一氣而已一氣分動靜而陰陽始判焉以成物得陽之多者為天得陰之多者為地推之萬物莫不皆然物本陰陽而成也是故陰陽分布而物之形質以具陰陽偏重而物之性情以分然形質不能一律齊也是以又分類

而不同則多陽者為剛多陰者為柔也性情偏陰陽矣然隨其陰陽偏重之中又各有淺深不一也是以性情又分偏陽之中而又有陽之多者為陽之極偏陰之中而又有陰之多者為陰之極蓋形質固異性情之寓於形質者亦萬有不同陰陽之分散者固不齊也

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為性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

皇極經世釋義卷三

九四明叢書

約園刊本

詳之

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

繫辭傳曰乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者為有故陽性有而陰性無也陽有所不偏而陰無所不偏也陽有去而陰常居也無不偏而常居者為實故陽體虛而陰體實也

補註曰知謂主其始見謂著其功凡物之生者有陽死者則無陽故陽有所不徧而有去之時也惟陰則生死皆在故陰無所不徧而常居其處也愚按陽之性雖有然本無一定之質也傷生生之意而已故其體爲虛陰則重濁之質形體可見故其體爲實此陰陽指氣之所以生物者言故陽體輕清爲虛陰體重濁爲實若以物之既成分陰陽之體而言則陽體一而不分爲實陰體二而能容爲虛虛實之論當隨在而觀也

皇極經世釋義卷三

十四明叢書
約圖刊本

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

衍義曰類者生之序也體者象之交也體必交而後成故陽之類圓天類也成形則方交於地而成也陰之類方地類也成形則圓交於天而成也故胎卵圓而形體方根莖方而枝葉圓人多似鼻蓋母類也陰事大半蓋陽一而陰二也

治日少而亂日多君子少而小人多此陰事大半也陽主關而出陰主翕而入

此言陰陽主萬物出入之機也

春陽當權故多旱秋陰得權故多雨

此就北方之氣言也

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此二至二分相去之數也

中分之則一百八十爲二至二分相去之數者此除乾坤坎離二十四爻閏數舉成數而言正經世一元圖藏閏之說也若兼閏數中分之則有一百九十二二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十

皇極經世釋義卷三

十四明叢書
約圖刊本

二至相去以冬至言東西之度出辰入申凡一百四十四度有奇於一百八十少三十六以夏至言出寅入戌凡二百一十六度有奇於一百八十多三十六折算而平分則東西之度各一百八十矣言二至相去不過於一百八十度之間進退之而已以南北之度言北極出地三十六度由北極而南五十五度當地之中由地道之中而南十二度爲夏至之日道出赤道北二十四度從赤道又南二十四度爲冬至之日道由地中至冬至之日相去凡六十度故曰南

北之度凡六十言一至相去南北之度不過由地之中南去進退於六十四度之間而已也

冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環也

北方天地交數之所也故陽氣自此而生又至此而盡盡而復生朱子曰天地間有箇局定底如四方是

也有箇推行底如四時是也屬北便有二義如冬至前四十五日屬今年後四十五日屬明年子時前四

刻屬今日後四刻屬明日良終始萬物此皆交數之

皇極經世釋義卷三 十三 四明叢書 約園刊本

謂也

東赤南白西黃北黑正色也驗之於曉午暮夜之時可見之矣

日光初出則赤向午則白將昏則黃入夜則黑此以

日光之曉午暮夜而分辨四方之色若以四時之氣

配四方而言則春屬木木之色青夏屬火火之色赤

秋屬金金之色白冬屬水水之色黑故東青南赤西

白北黑言各有主竝行不時也

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而

南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也

圓圖為天陽生於北由東漸長而及於南陰生於南

由西漸長而極於北是天氣北而南者陽漸盛也南

而北者陰漸盛也方圖為地陽氣在北陰氣在南北

而南者陽用事也南而北者陰用事也故天地之氣

合而運行由北而南則陽氣漸盛而當時用事者皆

陽也故世道治由南而北則陰氣漸盛而當時用事

者皆陰也故世道亂久則復北而南世道復治陰

陽消長循環無端自然之理也天道人事皆然者天

皇極經世釋義卷三 十三 四明叢書 約園刊本

時盛則人事得天時衰則人事失天人固相合也衍

義曰天地之運自子至卯為陰中之陽自卯至午為

陽中之陽自午至酉為陽中之陰自酉至子為陰中

之陰陰中之陽君子之道已長而小人猶盛亂而將

治也陽中之陰小人之道已長而君子猶盛治而將

亂也陽中之陽極治之運也陰中之陰極亂之運也

元會運世之數一運當三百六十年故可以消長之

理推歷代之治亂先天圖自泰歷蠱而至否自否歷

隨而至泰卽南北之運數也

天地之末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

屢變一本作交變發微曰太極分爲天地天地之中
在人人之中在人心心中自具一天地聖人出而建
中立極則能爲天地立心俾天下皆歸於中焉所以
輔相裁成而與天合是故天以午爲中地以子爲中
陽以卯爲中陰以酉爲中天地陰陽無不本乎中也
語曰日中則移月滿則虧移而虧則偏矣此君子所
以貴時中辨正曰寧按邵子謂天地起於中中字所
包者廣以理言之中卽太極也以數言之卽五六是
也以方位言之卽子午是也

皇極經世釋義卷三

十四 四明叢書

約園刊本

生者性天也成者形地也

補註曰此兼人物言之蓋生者所以稟性於天陽之
屬也成者所以賦形於地陰之屬也衍義曰生者性
天真氣靈性也成者形地血氣體質也真氣靈性雖
藉血氣體質而行亦因血氣體質而亂君子貴反本
合二歸一也

得天氣者動得地氣者靜

天以氣爲主體爲次地以體爲主氣爲次在天在地者
亦如之

天以氣運非無體也但爲王者氣耳雖體亦動故日
月星辰流動不息地以體成豈無氣也但爲王者體
耳雖氣亦靜故水火土石一定不移日月星辰在天
者也水火土石在地者也在天成象是主乎氣在地
成形是主乎體

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

皇極經世釋義卷三

十五 四明叢書

約園刊本

主用者動主體者靜此天地之分也聖人主用者心
靈圓活而不爲形役也百姓主體者局於體質而心
靈不顯也

顯諸仁者天地生萬物之功則人可得而見也所以造
萬物則人不可得而見是藏諸用也

用妙用也謂機緘之妙

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲是
顯諸仁也其度數之然而不知其所以然是藏諸用也
天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎
倚蓋之說崑崙四垂而為海推之理則不然夫地直方
而靜豈得如圓動之天乎

補註曰按天文志云言天體者三家一曰周髀二曰
宣夜三曰渾天宣夜絕無師說不知其狀如何周髀
之說以為天似覆盆蓋以斗極為中中高而四邊下
日月傍行遠之日近而見之為晝日遠而不見為夜
倚蓋之說即周髀之術也

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東

皇極經世釋義 卷三

十四明叢書 約圖刊本

南下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地上有天

此所謂如倚蓋者就地上觀之也若就天而言本圓
如彈丸非如世所傳倚蓋之論謂天體止如蓋一半
覆倚於地上也衍義曰天圓如虛球地斜陽其中西
北之高較乎天頂故北極出地纔三十六度降及東
南履乎天末故南極入地亦三十六度東南多水西
北多山其高卑可見矣地勢本傾峻以其體大故人
居其上而弗覺西北負實東南面虛也人倚北而面

虛是以天潛乎北而顯乎南水發乎西而流乎東也
天包地地載天天地相函以立乎太虛之中而能終
古不壞故在天成象則在地成形仰天有文則俯地
有理人能窮也可以達性命之源知生死之說矣發
微曰唐一行有言蓋天如繪象止得其半渾天知塑
象能得其全舜之璇璣渾天法也蔡邕天文志者言
天體者三家一曰周髀其云天如覆蓋以斗極為中
中高四邊下日月傍行遠之日近見之為晝日遠不
見為夜術數具在多有違失故史官不用又云天圓

皇極經世釋義 卷三

十四明叢書 約圖刊本

如張蓋地方如碁局天旁行如推磨而左旋日月右
行隨天左旋故日月實東而牽之以西沒日出高則
見日沒故不見日朝出陽中日暮入陰中陰氣黑故
不見二曰宣夜虞喜曰宣明也夜幽也其術兼幽明
之數邠萌記曰日月星辰浮生虛空之中其行其止
皆須氣焉又曰天確然在上有常安之形此兼取蓋
天之說也李淳風蓋天說曰天地中高四瀆日月相
隱蔽以為晝夜遠北極常見曰上規南極常隱曰中
規赤道橫絡曰下規圭曰渾天葛洪曰天形如雞子

地如其黃地居天內天大地小天表裏有水天地各乘氣而升載水而行以周天之度而中分之半覆地上半在地下也何承天云天形正圓水居其半東日所出曰暘谷西日所入曰咸池莊子有北溟南溟之辨是四方皆水證也故曰四海凡五行水主於金百川發原皆自山出而不注於海王著曰日月初登天後入地日晝在地上夜在地下金更多用候臺卽其法也楊子雲曰洛下閎營之鮮于妄人度之耿中丞象之後漢蔡邕張衡皆以渾天爲長又曰張氏曰周

皇極經世釋義 卷三

十八 四明叢書

約圖刊本

天之度環北極七十二度常見不隱謂之上規環南極七十二度常見不見謂之下規雖陰中自分陰陽要之常隱不見有爲靜數坤之策隱之百四十有四其東而節瑛爲用有二百一十六度陰陽中自分陰陽要之循環迭用者爲動動數故乾之策應之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

補註曰天之陽在南故日處之日之精卽陽之氣也地之剛在北故山處之山之石卽剛之質也

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

天之陽在南而陰在北地則反居其所者陰陽固相反也觀方圓圖可見之矣人之陽在上而陰在下者人本乎天得天之氣多也既交則男女媾精陽爲陰畜二氣既合男女乃成也故曰陽下而陰上不然則陽抗而不伏陰弱而不勝畜止不極雖交不爲交也安能成男女哉故曰體者象之交也又曰體必交而後成

皇極經世釋義 卷三

十九 四明叢書

約圖刊本

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也發微曰天南高北下地北高南下天之南陽在上故極南大暑見於地者融爲水地雖有陰不能伏陽天之北陰在上故極北大寒見於地者結爲山地雖有陽爲陰所伏陽性熙極則融陰性凝極則結地之南宜寒而下者氣熱北宜熱而高者氣寒從天也水柔也屬陰以陰不勝陽故爲陽用山剛也屬陽以陽不勝陰故爲陰用是以形則從乎地之柔剛氣則從乎天之寒暑極陽極陰氣非中和萬物不生故爲死地

惟天地交寒暑和則萬物生也愚按地之陽在北陰在南者但以其剛柔成質者言耳若夫氣則隨天而運故極南大暑極北大寒極南之地雖冬月不寒極北之地雖夏月不熱

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

夏至熱極日行南陸自此由東隨斗向北則陽極而陰生陽交於陰矣冬至寒極日行北陸自此由西隨斗向南則陰極而陽生陰交於陽矣是天地陰陽二

皇極經世釋義卷三

二十四明敬書
約園刊本

氣相交也故陽得陰濟陰得陽和寒暑不極萬物乃生也此天地之中氣也若極南極北則偏矣偏則雖交而不和故萬物不生不能勝其偏也必曰隨斗者何也斗天之喉舌所以運乎元氣以定四時者也斗左旋日右轉左右相迎彼此必合或由南向北或由北向南冬夏斗柄所指日必隨之此四時之所由定也發微曰夏至熱極日自此隨斗而北冬至寒極日自此隨斗而南愚嘗放邵子之言其有合於太玄之說乎請條之其曰日一南而萬物死蓋夏至日在井

日窮南陸羣陰漸長故萬物向死冬至後日在牽牛日反北道羣陽漸長故萬物向生玄又曰斗一北而萬物虛斗一南而萬物盈蓋立冬後斗杓建亥陰氣藏物故曰虛立夏建巳陽氣發物故曰盈又曰日之南也右行而左旋斗之南也左行而右旋蓋日盈天右行春始行自西方歷七星而南故云右行秋行回自東方歷七星而北故云左旋斗隨天右行春指東歷三辰而南始指東方故云左行秋指西歷三辰而北還從西方故云右旋又曰冬至及夜半以後者近

皇極經世釋義卷三

二十四明敬書
約園刊本

玄之象蓋冬至斗建子夜半時加子謂其進而未極往而未至虛而未滿時則天道左行斗柄隨天左指日雖違天右行每與月會則與斗柄相應玄卦自中至應四十一首以奇為主一百八十二日半日行其中是陽行陽中行陽度則盈至巳成乾而生物也夏至及日中以後者道玄之象蓋夏至斗建午日中時加午謂其進極而退往極而還已滿而損時則天道右轉斗柄亦隨天右指日雖違天左行每與月會則十首陰偶用事一百八十二日是陰行陰中日行陰

度則縮至亥成坤收藏萬物南北者陰陽之定位故曰為經東西者陰陽之通氣故曰為緯日在天一日則分晝夜一歲則分南北於萬物則分死生故曰陽來則生陽去則死

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為晝也斗有七星是以晝不過乎七分也更詳之

天無體斗則麗於天者也故觀斗柄所建以占天而天之行如可得而見如斗建寅即天之行至寅斗建

皇極經世釋義

卷三

三十四明故書

約園刊本

卯即天之行至卯也由是而明四時定氣候皆於斗平測之故曰斗為天喉舌斟酌元氣運乎四時斗有七星其口四星為魁柄三星為杓在於北辰之傍本隨天而運者也天有十二辰分天之三百六十五度四分度之一為十二段是謂十二辰與地體之十二方相值相配而分東南西北地之體一定不易天之辰則日月不同如正月斗杓建寅則天辰析木之寅固與地體之寅相合至二月建卯則天辰之寅乃轉東三十度而值地體之卯位矣所謂建卯非大火也

乃天辰初定與地體相配之卯也指其初定合地之方位而言也何也斗隨天而運天左旋斗亦左旋無毛髮前後故不能徧歷天之十二辰止乎歷指其地配天之十二方也故古書要義曰斗所建地上辰辰所會天上次斗與辰合鮑魯齊曰按斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉但斗之所建在地上十二辰故言子丑等辰者日月之會在天上十二次故言姬訾降婁等斗與辰合宿而成日月之會魁建子斗之口向子也杓建寅柄向寅也指

皇極經世釋義

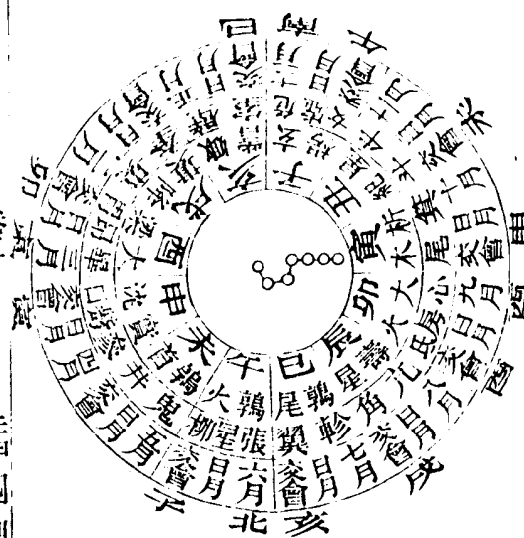
卷三

三十四明故書

約園刊本

斗之定體言十二月皆如此一定不易所謂子即元枹寅即析木乃天之辰也星以寅為晝者星奎寅時而沒寅即為晝數也故斗杓建寅其星之數有七則晝之數即自寅而起至戌而止不過七分蓋有合乎斗星之數也發微曰天道左旋以辰為體無物之氣不可見已渾渾之中惟星可指日月五星從地右行斗杓所建四時以平蓋天地四方以斗為樞天運四時自斗而指斗正則時正時正則斗正故曆有差法斗無差度善治曆者質諸斗而已矣

斗杓建寅并天地十二辰圖

皇極經世釋義卷三

三四四明叢書
約園刊本

朱子曰在地之位一定不易而在天之象運轉不停
惟天之鶉火加於地之午位乃與地合而得天運之

正爾

邵子曰日月五星皆起牽牛之初發微曰即漢太初
曆十一月朔且冬至也漢劉氏曰指牽牛之初以紀
日月故曰星紀五星起牽牛初日月起其中凡十二
次且至其初為節至其中斗建下為十二辰視其建
而知其次漢宋衷曰冬至日起牛宿一度斗建子位
杜預曰十二次從星紀起而右旋爾雅曰星紀起斗

斗牽牛也郭注曰牽牛斗者日月五星之所終始也

傳不曰冬至曰日南至蓋謂日自鶉尾而來至牽牛

也日中景最長以此知其南至斗綱之端連貫營室

織女之紀逸周書曰維十有一月既南至昏昂畢日

踐長微星動於黃泉是月也斗建子始昏指此日月

俱起牽牛右迴而行於周天起一次而與日會月行

月一次而周天曆會于十有二辰終則有始是謂日

月權輿愚謂造化淵微非合數說不足以明之

天行所以為晝夜日行所以為寒暑夏淺冬深天地之

皇極經世釋義卷三

三五四明叢書
約園刊本

交也左旋右行天日之交也

日本亦左行但曆家以其不及天一度為退一度算

為右行以為日之出東入西者但為天氣帶轉使之

左耳故言天之行左旋帶日使之朝東出暮西入其

出則明為晝其入則暗為夜晝夜雖以日之出沒而

分實天使之也故曰天行所以為晝夜日行北陸則

陰用事為冬而寒日行南陸則陽用事為夏而暑是

日行之所在為陰陽之消行而寒暑由分故曰日行

所以為寒暑夏則天繫日而使之入地下首淺在天

皇極經世釋義卷三 四明叢書 約園刊本

之分數則多故晝長夜短冬則天繫日而使之入地
下者深在天之分數則少故晝短夜長此天地相交
之數也故曰天地之交冬至日天自子左旋歷丑寅
卯辰巳而至于午日自丑右行歷子亥戌酉申至未而
交午日與斗柄一左一右午未相合俱行南陸為夏
至自夏至而分天又左歷未申酉戌亥而至于子日又
右歷午巳辰卯寅至丑而交子日與斗一左一右又
子丑相合俱行北陸為冬至此天日之交也太玄曰
巡乘六甲與斗相逢是也補註曰天左旋而一日一
周所以為晝夜日右行而一歲一周所以為寒暑然
天夏行地下淺冬行地下深所以為天地之交猶乾
坤交而為泰也天左旋而東日右行而西所以為天
日之交猶水火交而為既濟也
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
天之行必由東徂西為左旋日本右行然亦朝東夕
西而左者日繫於天隨天而左也天之交必陰根陽

皇極經世釋義卷三 四明叢書 約園刊本

陽根陰陰陽交相濟以生物日則夏至出赤道北二
十四度冬至出赤道南二十四度天之定體南陽而
北陰夏陽盛之時則日行在陰冬陰盛之時則日行
在陽者亦陰陽相濟隨天而交也一星即一度也日
之行每日右一度天每日一周天而過左一度天之
過左即日之所以為右者是天與日一度之數合也
故曰應日之行日之交天日左日日右與之相迎而
合故天之體春則酉正遇日夏則午正遇日秋則卯
正遇日冬則子正遇日蓋三月日月會於天辰之大
梁六月日月會於天辰之鶉火九月日月會於天辰
之大火十二月日月會於天辰之玄枵一左一右天
月相迎故曰應日之交劉昭曰日行北陸謂冬西陸
謂春南陸謂夏東陸謂秋發微曰世言南北陸是矣
至言東西陸不誤則旋隋志言東陸曰春西陸曰秋
又當別考不可混而言之也蓋南北為經子午相對
冬至一陽生子神靈合謀天地乃并一年造化日月
星斗皆自此始故曰行北陸曰冬行南陸曰夏方與
時皆不可易由是天自北而東左旋以生物月則自

北而西右轉以爲之緯孟春日在營室北宿也是爲
正月建寅會於姬訾之亥仲春日在奎西宿也二月
建卯會於降婁之戌季春日在胃三月建辰會於大
梁之酉以西緯東故曰日行西陸謂之春以至巳與
申合會於實沈日行南陸一陰生午造化收功擊斂
萬物於是天道自南而北從西右旋斗柄指西遂曰
右旋非逆行也以成物日則自南而東左行以爲之
緒日行於東陸東爲左故遂曰左行非順行也逆行
於左方也立秋日在巽中合巳曰鶉尾仲秋日在角

皇極經世釋義 卷三 三六四 明叢書 約圖刊本

西合辰曰壽星季秋日在房成合卯曰大火以東緯
西故曰月行東陸謂之秋所以東不言春而言秋西
不言秋而言春以見南北之經不可變東西之緯互
相備也

冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之
日
月夜也日晝也一日一百刻冬至則月之行有六十
刻如夏至之日數夏至則月之行止四十刻如冬至
之日數蓋其陰陽相勝不過六分然日既入而天未

昏日未出而天已明則晝每侵夜一分故夏之晝有
七分冬之夜僅如春秋之晝史氏管窺曰曆中晝夜
刻數之短大抵冬夏至左右皆十日二十日進退一
刻春秋分左右皆只五六日進退一刻蓋春秋分是
黃道與赤道交處日就豎處行則過南過北之勢直
而速故只五六日進退一刻冬夏至黃道與赤道相
去各二十四度爲最遠日就橫處行或自西而趨東
或自東而趨西其過南過北之勢斜而緩故十日二
十日方進退一刻按圖可見矣

皇極經世釋義 卷三 三六四 明叢書 約圖刊本

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從於陽日入縮度陽
從於陰
冬至日行出赤道南二十四度自赤道南漸向北凡
二十四度與赤道合爲春分之日道又自此而向北
二十四度爲夏至之日道則其度之出於地上者凡
二百一十六度其數多爲盈度也日入此度而盈者
蓋冬至陰極陽生馴習至夏陽則盛矣是謂陰從於
陽陽用事也陽主舒長故盈夏至出赤道北二十四
度自赤道北漸轉向南凡二十四度與赤道合爲秋

分之日道又自北而向南二十四度爲冬至之日道則其度之出於地上者一百四十四度其數少爲縮度也日入此度而縮者蓋夏至陽極陰生馴習至冬陰則盛矣是謂陽從於陰陰用事也陰主慘急故縮此以陰陽之理言若以天之體言圖如彈丸南近於地當側下低斜之處故縮向北則當其突起高曠之處也故盈盈於上則縮於下縮於上則盈於下此天體自然之象也

日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月去日則明

皇極經世釋義卷三

三十四明故書

約圖刊本

生而遲近日則魄生而疾君臣之義也

出赤道北二十四度夏日所行之道爲陽度蓋夏時

陽用事也出赤道南二十四度冬日所行之道爲陰

度蓋冬時陰用事也日陽也陽行陽爲主陽行陰爲

賓爲臣之道遠君則才能盡見緩急自由近君則含

章聽命奉行惟謹衍義曰自冬至以後行陽度而漸

長夏至以後行陰度而漸短雖以陽臨陰爲客之禮

亦不敢自肆也諸曆家說月一日至四日行最疾日

夜行十四度餘五日至八日行次疾日夜行十三度

餘自九日至十九日行遲日夜行十二度餘自二十

日至二十三日又小疾日夜行十三度餘自二十四

日至晦又大疾日夜行十四度餘以一月均之則日

得十三度十九分度之七也遠日則明生而行遲近

日則魄生而行疾者君臣之義焉朱子曰月無盈缺

人看得有盈缺晦日則月與日相疊了至初三方漸

漸離開去人在下面側看見則其光缺日行遲月行

速一夜一夜漸向東便可見月退處發微曰日月相

會時日在月上光都載在上面一邊故地上無光到

皇極經世釋義卷三

三十四明故書

約圖刊本

得日月漸漸相遠時月光漸漸見於下望時月光渾

在下面一邊望後又漸漸光向上去又曰月陰精形

圓而質清日光照之則見其明下照則魄爾至日月

相望人居其間則盡觀其明而其形圓上下弦則日

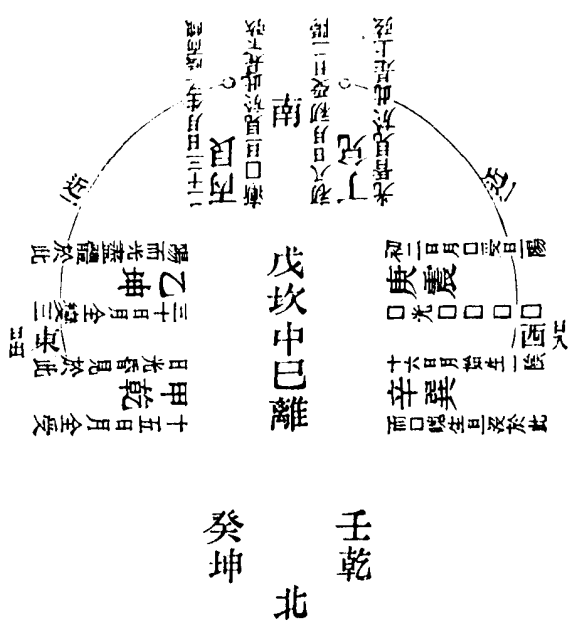
照其側人觀其旁故半明半魄也晦朔之日月照其

表人在其裏故不見也

後圖晦朔弦望方位卽納甲法具於參同契者也說

見前篇

晦朔弦望方位

皇極經世釋義 卷三 三三四明故書 約園刊本

周天三百六十五度四分之二

此以天過一度故曰月行一度十九分之二者凡月而高行十度九度之七滿

近遠三爲下弦

近遠三爲上弦

渾儀略說日月行速而日行舒當以二十九日強而

相反故一歲周而十二會會而為晦晦而復蘇明於

是乎生為是之謂朔月之行速漸遠於日以周天言

之其近月九十一度有奇其遠於日也二百七十四

度有奇是謂近一遠三為弦此謂之上弦也其行甚

遠而與日對去日百八十二度六十二分有奇是謂

相與為衡分天之中而為望日與月相望故也其行

過中遠於日也二百七十四度有奇是謂近一遠三

為弦此謂下弦也上弦在於八日下弦在於二十二

日望在於十五日此其常也上弦或退則是七日進

則九日下弦或退則是二十一日進則二十三日望

日或退則在於十四進則日之十六此其變也發微

曰蔡九峯曰死魄朔也旁死魄二日也始生明月三

日也循志曰凡月朔而未見曰死魄夕而成光則謂

之拙陳氏曰或以生明為月三日唐孔氏以為生明

死魄俱在月初如何曰朔日月日生明但明處極微

昧明生則魄死矣故為始死魄魄死明生矣哉生明

月一日也旁死魄月二日也至望日則明全生而魄

死魄俱在月初如何曰朔日月日生明但明處極微

皇極經世釋義 卷三 三三四明故書 約園刊本

全死自望後一日則月生魄魄生則明死矣至晦日則明全死而魄全生故月終謂之晦以其魄全晦月始謂之朔以其明初見以晦朔觀之當以穎達為正諸儒以哉生魄為十六日去望後日魄始生而望或在十五日與十六日與十四日不可指定十六日為生魄也考亭夫子曰月小大只是以每月二十九日半九百四十分日之二十九計之觀其合朔為何如明之生時大盡則初三小盡則初二生明上弦至十五日望其光滿生魄下弦又至十五日晦其光缺日

皇極經世釋義卷三

三孟四明叢書約園刊本

為魂月為魄魄是黯處魄死則明生或言載營魄載如車之載人魂加於魄魄載魂也月受日之光常全人在下望之故見其虧盈不同日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半日是以為閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以為閏差也

日月以右行言日日行一度月日行十三度十九分度之七是日行遲而月行疾也然右行者實退數也日月實皆左行也故日以遲為進月以疾為退則日

為一日一周天行之進次於天止不及天一度月一日不能一周天比天為退十三度十九分度之七皆為退十三度十九分度之七矣故日月一會是為一月一月常數本該三十日今則日隨於天之氣而盈於常數上加半日月不及日之數而縮於常數上減半日止此一月之日日月相合之實數也故加半日減半日為每月之閏餘若總日月一年大運而言日隨天而進於三百六十日又進六日始與天會月逐日而退合十二月三百六十日總退六日合進退十二日此一年之閏差也日一年總三百六十六日為一大運月一年總十二月為一大運差等也閏差猶言閏數也

皇極經世釋義卷三

三孟四明叢書約園刊本

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五年六十日故五年再閏

朔為陰氣為陽曰六陰六陽曰三十六日曰六十日皆舉成數言耳

堯典暮三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘

縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四乃日行之數以十二除之則得二十九日

曰盈六日縮六日皆舉成數言耳若餘十二日三百五十四日二十九日要其實數上三數皆不及下二數皆有餘分詳見後圖

皇極經世釋義 卷三

三六四明叢書 約圖刊本

玉齋胡氏曰按閏法始於堯典云晷三百六旬有六

日以閏月定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故曰一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天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會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八

皇極經世釋義 卷三

三六四明叢書 約圖刊本

如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十三分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之六百一十五歲再閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則五十四日九百四十分日之六百一十五歲再閏則氣朔

分齊是爲一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共爲三百六十五度四分度之一朱子云天無體之二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分爲四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起此但就地上之數觀耳蓋斗柄建子時日月實皆起於牽牛之初日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角些日子

皇極經世釋義 卷三

三五 四明叢書 約圖刊本

日累將去到一年便與日會又云而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度季通嘗言論日月則在天裏論天則在大虛空裏若去那大虛空裏觀天則是日日滾得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天爲度在歲爲日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所

謂二百三十五者卽四分度之一耳日與天會者一替內二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而減一歲也十九分度之七者以九百四十分分爲十九分中取七分此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二度十九分度之七每月積至二十九日四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度

皇極經世釋義 卷三

三五 四明叢書 約圖刊本

恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係於每月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指寅寅於亥合日月則會於亥其辰爲姬訖二月斗柄指卯卯於戌合日月則會於戌其辰爲降婁積十二會皆於斗柄所指之宮合宮上

會也合氣盈朔虛而閏生者一歲閏積氣朔之數計
十日八百二十七分三歲閏積氣朔之數三箇十日
八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏
積氣朔之數五箇十日八百二十七分計五十四日
二百七十五分但五歲內無再閏而易繫乃有五歲
再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五
歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五
日五百九十二分而再閏在六歲四者舉本數也十
九歲七閏爲一章者蓋九爲天數之終十爲地數之
終十九歲而天地之數俱終故當七閏也自一歲餘
十日零八百二十七分積十九年得全日一百九十
日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四
十分除之計成日一十六日零六百七十三分通前
所得全日總計二百單六日零六百七十三分將此
數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日
內少三日二百六十七分七閏月之中合除此三日
二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣朔分
齊定是冬至在十一月朔是爲至朔同日而爲一章

之歲也嘗論之日月皆麗乎天者也日之行比天只
不及一度月之行乃不及日十二度何哉蓋天秉陽
而在上日爲陽之精月爲陰之精也造化之間陽大
陰小陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行所以
常過月行所以常不及也且一歲朔虛氣盈日之運
常有餘月之運常不足使不置閏以齊之積之三年
春之一月入於夏子之一月入於丑矣三失閏則春
季皆入於夏十二失閏子年皆入於丑矣何以成造
化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以補月行不及
於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數
相參爲一至十九年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖
人裁成輔相之功豈淺淺哉或云曆家之說則以爲
日行遲一日行一度月行速一日行十二度十九分
度之七何也曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西日
月右行則如何朱子云橫渠說日月皆是左旋說得
好蓋天行甚健一日一夜周天三百六十五度四分
度之一而又過一度日行速健於天一日一夜周天
三百六十五度四分度之一正恰好被天進一度則

日卻成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進退之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天卻成退了十三度有奇進數為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故謂之右行且日日行遲月行速也然則日行卻得其正愚謂欲知日速月遲其迹有易見者且日月會於晦朔之間初一日晚最好看起日纔西墜微芒之月亦隨之

皇極經世釋義卷三

四三 四明叢書 約圖刊本

而墜天至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日至十五日月對望則是日行速進而遠至半天月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天即所謂日進盡本數月退盡本數而復相會也

朱子曰閏以中氣為定發微曰中氣只在本月若趨得中氣在月盡後月便當置閏也斗杓所達為中氣日月所在斗杓兩辰之間日月會處若無中氣則置為閏斗杓左移日月右轉辰與杓常相合也又曰大抵三

十二月一閏雖不盡同亦不相遠金氏曰章法雖云氣朔齊然強弱之積猶有分秒之餘至一十七章為會三會為統三統為元積四千六百一十七年則日月皆無餘分卻得十一月甲子朔夜半冬至則又為曆元矣

陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故月望而月東出也天為父日為子故天左旋日右行日為夫月為婦故日東出月西生也

衍義曰初三日日將入時月在庚上哉生明見西方

皇極經世釋義卷三

四三 四明叢書 約圖刊本

八日為上弦日初入時月在丁上十五日為望日初入時月在甲上盛於東方十六日日將出時月在辛上哉生魄見平旦二十三日為下弦日將出時月在丙上三十日為晦月與日合在乙上月本無光借日以為光及其盛也遂與陽敵為人君者可不慎哉天左旋日右行日東出月西生父子夫婦之道陰陽之義也月望亦東出者敵陽也非常道也
日月之相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火相剋也是以君子用智小人用力

日行黃道月有九行東南西北各一道本止有八行耳以其皆交黃道而過故合黃道爲之交者日月同會於九道之交又頭也行義曰日月相對謂之望日月相會謂之晦日常食於朔月常食於望正如水火之相剋水之剋火掩而剋之小人用力也火之剋水必隔物焉君子用智也月近日無光爲晦月蔽日而光盛爲望然日食於朔月食於望乃知小人在外雖盛必自危而其柔弱卑比之時多能危君此則慮與不慮之間所以易戒履霜而不懼揚庭也日月一年

皇極經世釋義卷三

四十四明蔽書
約圖刊本

十二會十二望而有食有不食者交則食不交則不食也所以有交與不交者日行黃道月行九道也亦有交而不食者同道而相避也漢張衡曰火外光水含景月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡眾星被耀因水轉光當日之衝光常不合者蔽於地也是謂暗虛在星星微月遇則食朱子曰日至明中有暗虛其暗至微望時月與日正對無分毫差月爲暗虛所射故食雖陰勝陽畢竟不好若陰有退避之意則不至相對而食之矣發微曰

詩十月之交朱子取孔註說得甚詳今撮其說於此日月每月交會而月或在日道表或在日道裏故不食其食要於交會又月與日同道乃食日月交會而日食陰侵陽臣侵君之象以日食者月食之也何休曰不言月食之者其形不可得而觀故疑言日有食之又曰日月之食大率一百七十三日有奇爲限日月行天各自有道雖至朔相逢而道有表裏若月先在裏依限而食者多若月先在表雖依限而食者少杜預見其參差乃云日月動物雖行度有大量不能

皇極經世釋義卷三

四十五四明蔽書
約圖刊本

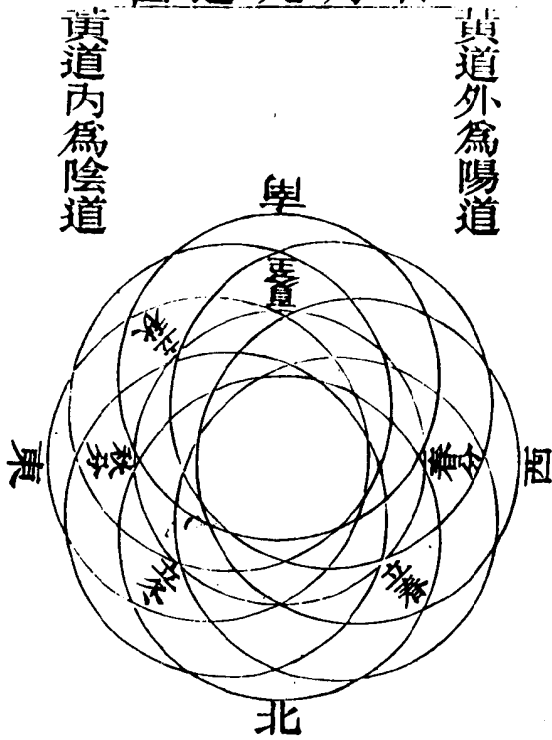
不少有盈縮故雖有交會而不食者或有頻交而食者緣晉趙氏曰世人觀望日體見焉月體不見故云日食然日體實未嘗有損所謂食者強名而已日道與月道相交處有二若正會於交則月體障盡日體謂之食既然日月之行遲速不同須臾則兩輪參差而生光矣若不正會於交但在交之前後而度相近者亦見其食兩輪雖相犯所食卻不見近於正交者食分多遠於正交者食分少兩朔之間日月對躔而望平分黃道之半黃道有二交若不當二交前後而

望則不食望在二交前後者其月必食或食既或不
既食分之數當以跟交遠近而推之黃氏瑞節曰唐
一行日議曰日行黃道月有九道其所行之道遇交
則有薄食之變也至於合朔如合璧則不食其交不
軌道則食也故驗日食者必以日躔月道之交驗之
耳月一歲凡二十六次出入於黃道之內外惟有兩
次與日會故疏云通計一百七十三日有餘而有一
交也

皇極經世釋義卷三

四六四明叢書
約園刊本

日九月道圖

黃道外為陽道

黃道內為陰道

月體本黑受日之光故白

發微曰月體黑者陰也受日之光白者得陽之氣也
朱子言天包地外地形小日在地下則月在天中日
光大從地四面光起地礙日之光月中之影即山河
地影也王普曰日月在天如兩鏡相照地居其中四
旁皆空水故月中微黑處乃鏡中大地之影非真有
桂樹蟾兔之說斯言有理足以破千古之惑

日入地中構精之象

發微曰一日之夜猶一歲之冬天神地靈陽魂陰魄

皇極經世釋義卷三

四七四明叢書
約園刊本

冬至子半夜至子半相與會合於黃泉之宮所以胎
育元造萌芽萬物也故曰男女會精氣而後生人日
以陽精交地氣而後生物知此則知性命之學又曰
日者天之陽魂陽包陰為日以魂制魄陰包陽為月
以魄拘魂也

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

衍義曰日雖右行然隨天左轉月雖行疾然及日而會常在其後星隨月者見於夜也一陰一陽之謂道天法道故半明半晦日法天故半盈半縮月法日故半盈半虧星法月故半動半靜有一必有二獨陰獨陽不能自立也半盈半縮者在陽度則盈在陰度則縮也半動半靜者緯星動經星靜也天雖半晦半明而晝夜常見日當晝時必在天上月當夜時有在地下故半不見星又不及平月貴賤之分上能兼下大能包小也星半見者五緯二十八宿皆迭見故也

皇極經世釋義 卷三

四明叢書

約園刊本

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽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於晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也

衍義曰先天以日月星辰配乾兌離震日為陽中陽月為陽中陰星為陰中陽辰為陰中陰月晝可見故為陽中陰星夜可見故為陰中陽辰不可見故為陰中陰也辰者天壤也日月星托焉辰雖不可見而天晝夜常見故不用之一者用之所宗也

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

衍義曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之會而見以不可見故為陰天之陰者天之體天之所以立也從地數者天之地也發微曰春秋傳晉侯問伯瑕對曰日月之會是謂辰辰時也愚謂自十一月至十月子至亥也言日月聚會有時故以辰言之在天為二十八宿舉目可見故以星言之但其流行於四時八節有氣無形散布於太空似有形而無執著者皆辰為之也

皇極經世釋義 卷三

四明叢書

約園刊本

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也經世四象圖日屬乾為元月屬兌為會星屬離為運辰屬震為世自辰至日者積世成運精運成會積會成元順而積之以元之數所由生也故辰至日為生日順為生者自震至乾左旋為順也自日至辰者起元求卦致用之法以元經會用運卦世卦故置元用會於會中求其運在第幾起卦居左為天卦然後又於運中求其世在第幾起卦居右為地卦合左右天

地卦竝觀之合在既濟圖二百五十六位中第幾位
合卦一圖何卦然後以其卦變化進退之而推其時
運之吉凶是致用之法由日至辰也故曰日至辰爲
用曰逆爲用者自乾至震右行爲逆也此章疑在第
一卷日起於一章之前發微曰辰至日者言天左行
爲順氣布生物日至辰者言日右行爲逆變氣用時
故時可逆知物必順成子雲曰巡乘六甲與斗相逢
言天日之相應也若如此說則是以十二辰順轉迎
日爲辰至日日逆行歷十二辰爲日至辰亦通宜在
此矣

皇極經世釋義 卷三

五十四明齋書

約園刊本

星爲日餘辰爲月餘

發微曰日爲陽精天之靈魄月爲陰精天之氣魄星
爲陽之餘精辰爲陰之餘氣故星者天之神辰者天
之體日月在天如人之真心命門陰陽之本也五星
如人五臟諸星如人支骸精血辰之於天如人之體
魄是也

星之至微如塵沙者隕而爲堆阜

在天成象在地則成形故星隕地爲堆阜春秋僖公

十有六年隕石於宋五汪氏曰邵子云星在地則爲
石石在天則爲星此言隕石蓋星墜於天半空凝結
至地而成石也或問星隕地爲石固矣今不徒曰星
必曰星之至微如塵沙者則隕而爲堆阜何也塵沙
堆阜類也類之同者氣必通也

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

衍義曰二十八宿以別分野其餘列星在朝象官在

皇極經世釋義 卷三

五十四明齋書

約園刊本

野象物故觀星可以知天文山起西北水聚東南兩
戒三條五岳四瀆如肢體脈絡各有倫序故觀山水
可以知地理天奇地耦故星一而山水二也辰者天
之體也土者地之體也辰者無物之氣不可見以星
觀焉知其廓然大虛能容物也土者有形之物可見
以山水觀焉益知其不辭重大能負物也辰爲太虛
土爲大物星與山水有量而一者無窮故曰體幾於
道體幾於道用通於神

日月星辰共爲天水火土石共爲地耳目鼻口共爲首

髓血骨肉共爲身此乃五之數也

補註曰天數五地數五天以一而變四日月星辰是也地以一而變四水火土石是也四可見而一不可見也人合天地而生者故首之耳目口鼻日月星辰之象也身之髓血骨肉水火土石之象也

天有五辰日月星辰與天而爲五地有五行金木水火與土而爲五五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

發微曰辰者天之體辰之於天猶土之於地天主用

皇極經世釋義 卷三

五三四明叢書

約圖刊本

有神焉辰不可以盡天非若土卽可以盡地辰之外別名天土卽所以爲地也

天之陽在東南日月居之地之陽在西北火石處之

地之西北多山耳兼火言之者火無體潛於石也

天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以辰天之陰也地之陽也

地之陽也上當有石字

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

此章疑有關文

陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽剋陰陰陽陽之不可伏者不見於地陰之不可剋者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而爲陽所用伏陰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一說云陰效陽而而地之四物皆有所主也能伏是以辰在天

補註曰地之陰伏天之陽而性質生若水火山石是

已天之陽伏地之陰而性情生若日月星辰是已陽

皇極經世釋義 卷三

五三四明叢書

約圖刊本

之不可伏者火也陰之不可剋者辰也水火伏陽之少者而土石伏陽之多者也張子曰水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉

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

天一生水地六成之故曰陽生陰地二生火天七成之故曰陰生陽陽先陰後故陽生者先成陰生者後成

火以性爲主體次之水以體爲主性次之

火止烈燄有光者性也而實無一定之體因物而後有體也故曰以性為主體次之水則流動不息者體也而其空洞善陷之性質不可見必至物陷焉而後知其性之陷也故以體為主性次之

天火無體之火也地火有體之火也

補註曰天火有二若雷火飛火天火也陽燧之火天交於地之火也地火亦有一若石火木火地火也野鬼之火地交於天之火也

火無體因物以為體金石之火烈於草木之火者因物

皇極經世釋義

卷二 五十四 四明叢書

約園刊本

而然也

補註曰金石地之剛金之火尤烈於石草木地之柔

草之火尤微於木

火生於無水生於有

補註曰火陽根陰性無水陰根陽性有

金火相守則流火木相得則然從其類也

補註曰金中伏火故金火相守則流金能生水其流

而為汗水之象也火藏於木故火木相得則然火能

生土其化而為灰乃土之象也張子曰木金者土之

華實也其性有水火之雜故木之為物水漬則生火然而不離者蓋得土之浮華於水火之交也金之為物得火之精於土之燥得水之精於土之濡故水火相待而不相害鑠之反流而不耗蓋得土之精質於水火之際也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

補註陽在陰中則融而為水遇寒則結陰勝陽也遇火則竭陽勝陰也

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

皇極經世釋義

卷三 五十五 四明叢書

約園刊本

漁樵問對曰火之性能迎而不能隨故滅水之體能

隨而不能迎故熱是故有溫泉而無寒火相息之謂

也愚按陽主唱陰主隨陰能從陽而陽不能從陰陰

陽之性固如此

火生溼水生燥

此陰陽互相之理也夏火也冬水也由夏而冬為火

生溼由冬而夏為水生燥素問曰寒極生熱熱極生

寒正此意也

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得剛

而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後與雷剛也屬體體不能自用必待陽而後發也

衍義曰陽唱而陰從則流而為陽陽格而陰薄則散而為風剛唱而柔從則蒸而為雲柔畜而剛動則激而成雷客主後先陰陽逆順不同也風雨自天而降故言陰陽雲雷自地而生故言柔剛天陽也陽必資陰故無陰則不能為雨陽得陰然後聚而成體也地陰也陰必資陽故無陽則不能為雷陰得陽然後發

皇極經世釋義 卷三

美四明叢書 約圖刊本

而成聲也此言陰陽之相資也雨之形柔也屬陰者本乎天之氣也陰不能立待陽而興者天之陰資乎天之陽也雷之聲剛也屬體者出乎地之形也體不能自用必待陽而發者地之陰資乎地之陽也雷行雨施電發雷震亦各從其類也

陰能畜陽則蒸蒸而為雲和合而成雨雲雨一類也皆陰溼氣所成故雲與者雨之兆陽在陰內而不得出則發而有光震而成聲雷皆陽明氣所激一類也故電發者雷之機然皆陰外陽內二氣相交也故

電雷既作雲雨必生四者相因理勢必至有雷則有電有電則有風

衍義曰雷者震之氣也電者離之氣也風者巽之氣也陽為重陰所制怒氣發而為雷激而為電陰已不能制矣散而為風則反制陰也故風與電皆為陽之極

雨生為水露生於土雷生於石電生於火

衍義曰雨者水之氣蒸則為雲凝則為雨露者土之氣升則為霧結則為霜雷出於石電生於火有雷則

皇極經世釋義 卷三

美四明叢書 約圖刊本

有電火出於石也

電與風同為陽之極故有電必有風

雲有水火土石之異他類亦然

衍義曰水火山石地之體也凡物皆地之體先生曰

水雨霖火雨露土雨濛石雨雹水風涼火風熱土風

和石風洌水雲黑火雲赤土雲黃石雲白水雷玄火

雷號土雷連石雷霹故一物必通四象

吹噴噓呵呼風雨雲霧雷言相類也

補註曰人之吹噴噓呵呼猶天之風雨雲霧雷無不

相類也

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

喘息者人之呼吸也呼則為潮吸則為汐此氣之消長所為也月者水之精故曰從其類朱子曰柳子云歸墟之泄非出之天地之外也但水入於東而復遠於西又滲縮而升乃復出於高原而下流於東耳此其說亦近似矣然以理驗之則天地之化往者消而來者息非以往者之消復為來者之息也水東流極氣盡而散如沃焦釜無有遺餘故歸墟尾閭亦有沃

皇極經世釋義卷三

五十四明叢書

納園刊本

焦之號非如未盡之山水澤通氣而流注不窮也余襄公海潮圖序曰潮之消息皆繫於月月臨卯酉則潮漲乎東西月臨子午則潮平乎南北晝夜之運日行一度月行十三度有奇故太陰西沒之期常緩於太陽口刻有奇潮信之來率亦如是自朔至望常緩一夜潮自望至晦復緩一晝潮朔望前後月行差疾故晦前三日潮勢長朔後三日潮勢大望亦如之月弦之際月行差遲故潮之去來勢亦稍小一月則潮盛於朔望之後一歲則潮盛於春秋之中春夏晝潮

常大秋冬夜潮常大蓋歲之有春秋猶月之有朔望

天地之常數也

鑑之明暗之境日月之象也

明如日暗如月

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地

此言陰陽之互根

月者日之影也情者性之影也陰者陽之影也鬼者人之影也

漁樵問對曰人之生也謂其氣行人之死也謂其形

皇極經世釋義卷三

五十四明叢書

納園刊本

返氣行則鬼魂交形返則精魄存神魂行於天精魄返於地行於天則謂之曰陽行返於地則謂之曰陰返陽行則晝見而夜伏者也陰返則夜見而晝伏者也是故日者月之形也月者日之影也陽者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼無形而無知者吾不信也此言陰陽人鬼氣之通理之一猶形影也發微曰陽也人也日也性也皆陰鬼月情之主所主既定影自從之子月一陽生應得五月一陰生自子至巳六陽全自午至亥亦六陰

全天上一陽應地下一陰水中一物應岸上一物物皆然但陽常為主而陰常為影如牝牡然一日有十二時一年便有十二月初則月生明月望則光滿上下二弦生魄至晦皆然可以見鬼神之情狀性中有過仁義禮智之理外面便影得箇惻隱羞惡辭遜之情出來一箇形便有一箇影人之魂為鬼便形得箇鬼之魄在其中日至晦則月不光人至老則神必曠

明則有日月幽則有鬼神

皇極經世釋義 卷三

六十四明叢書 約園刊本

日者陽之精月者陰之精神者陽之靈鬼者陰之靈皆陰陽之氣理本一也時有幽明之異耳

鬼神者無形而有用其情狀可得而知也於用則可見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所為也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也

孔子曰鬼神之為德視之而不見聽之而不聞體物而不可遺夫微之顯誠之不可揜如此夫發微曰易

者天地鬼神之奧也始言幽明死生一句釐一句說入鬼神上去仲尼贊易以後自顏曾思軻以下至於周程張朱數君子而已降是則聃竺三家離了天之造化又別作一樣看釋以鬼怖人令人飯嚥則不墮輪迴老以誘人令人修煉則可長生又降而世俗焉則土木為像而廟之巫覡嘯呼而祝之曰如是而已孰能探造化之蹟哉吁可慨也已上蔡謝氏曰鬼神是天地妙用須是將來做題目入思議始得

皇極經世釋義 卷三

六十四明叢書 約園刊本

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也其鬼神之情狀同

易傳曰復其見天地之心乎又曰觀其所感而天地萬物之情可見矣觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也天地生萬物聖人生萬民

生生長類天地成功別生分類聖人成能

既生必以類聚至長養之時則有類矣故曰生生長類此天地造化之成功也然裁成輔相必有類於聖

人故曰別生分類聖人成能此聖人參贊化育之道也

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命在根

補註動物先生首故命在首植物先生根故命在根淮南子曰草木洪者為本而殺者為末禽獸之性大者為首小者為尾故食其口而百節肥灌其本而枝葉美天地之性也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應常反對也

皇極經世釋義 卷三

空三四明叢書 約園刊本

本乎天者親上謂動物人類是也本乎地者親下謂植物草木是也非人不得地之氣以有生也而得天之氣多故能運動如天之健有知覺如天之明親乎上者頭向上也天為變在上而動物親之是應者在下矣植物豈不資天之氣以有始也而得地之氣多故托形於地而靜處不動親下者根向下也地為變在下而植物親之則應者在下矣上與下必相反也故曰變之與應常反對也下文言變於內者應於外變於外者應於內變於下者應於上變於上者應於

下皆反對也

有變則必有應也故變於內者應於外變於外者應於內變於下者應於上變於上者應於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胎之相聯肝膽之相屬無它變應之道也

變者從天言如天之變以感日也應者法日言如日之應天之感也日紀乎星者察星之變以定日行之度也二十八宿天之體中星之行度日以左移而三

皇極經世釋義 卷三

空三四明叢書 約園刊本

百六十五日四分日之一之度數必日以應之而不忒是日之數紀於星之行也月會於辰月與日會於十二辰也補註曰天變而日應之如天變為春而日以溫應之天變為夏而日以燠應之之類是也故凡變者從天而應皆法日也星也辰也土也石也木也草也肺也肝也變之道也日也月也水也火也飛也走也心也膺也應之類也發微曰天左行日移一度日右行日應一度左右相應也陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生根莖之類

也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而生枝幹之類也

補註曰蹄角獸也羽翼鳥也根莖草也枝幹木也在天則獸為陰而鳥為陽在地則草為柔而木為剛

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

補註曰陽交於陰故有羽而走者陰交於陽故有足而騰者柔交於剛故草中有木剛交於柔故木中有草發微曰有飛飛鷹隼之類飛木隨風揚花之類飛草蝶螢之類飛走

皇極經世釋義 卷三 約圖刊本

之物蛇類又有走飛蛟龍走木如彈丸走草五味子

之類走走之物麒麟又有木飛飛而木走猿猴木草木

藥木芙蓉木木之物梗楠豫又有草飛飛而草走麋鹿

草木寄生藤之類草草之物靈芝又以陰陽推之飛陽走

陰動陽植陰馬陽牛陰角陽尾陰皆不逃乎陰陽之數大抵色聲氣味耳目鼻口物各有之但或偏而不

全全而不能如人之靈耳

走者便於下飛者利於上從其類也

走者土類飛者風類

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為陽中之陰而水為陰中之陽

補註曰陸之物屬陽物性熱而有性寒者陽中之陰也若甘土龜之類是也水之物屬陰物性寒而有性熱者陰中之陽也若澤鯽魚之類是也

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於陸者必細於水巨於水者必細於陸也

陸陽而走陰水陰而飛陽陽反多陰物陰反多陽物故曰交也衍義曰陸中之物水中必具者陰陽相應

皇極經世釋義 卷三 約圖刊本

也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之故

水類出水則死風類入水則死然有出入之類者龜蟹鵝鳧之類是也魚在於水則生離則死交與不交之類也

也

補註曰水陰也生於陰者以陽為殺故水類出水則交陸陽也生於陽者以陰為殺故風類入水則死至於龜蟹鵝鳧之類生於陰陽之交故能出入水陸愚

按有出入之類者氣之交也魚在水則生離水則死

者氣之不交也

魚者水之族也蟲者風之族也

蟲蟻蝶飛蛾之類也

風類水類小大相反

補註曰在風者飛小而走大在水者飛大而走小相反者也

在水者不瞑在風者瞑走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

衍義曰陸有晝夜水無晝夜在水者不瞑類使然也

皇極經世釋義 卷三

李太四明叢書 約園刊本

走地類上睫接下陰有餘也飛天類下睫接上陽有

餘也走者宜俯飛者宜仰故鳥迎風而立順其毛也

魚泝流而行順其鱗也皆自然之理也

在水而鱗鬣飛之類也龜獺之類走之類也

飛之類喜風而敏於飛上走之類喜土而利於走下

飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰

補註曰馬牛皆走陰類山細分之馬性健則為陰中

之陽故周公以乾為龍而夫子以為馬也牛性順則

為陰中之陰故文王以坤為牝馬而夫子以為牛也

鷹鵬之類食生而雞鳧之類不專食生虎豹之類食生

而貓犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

補註曰鷹鵬之類食生陽也而雞鳧之類不專食生

陽中之陰也虎豹之類食生剛也而貓犬之類食生

又食穀剛中之柔也

虎豹之毛猶草也鷹鵬之羽猶木也

草伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使之

然也禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

皇極經世釋義 卷三

李太四明叢書 約園刊本

補註曰天地間正氣生者常少繁氣生者常多故人

止生一而獸生二三禽又倍之蟲又倍之自然之理

也

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶燕菁之類今歲根

而苗來歲則苗而子

衍義曰蠶者蟲之類而可以為衣燕菁者草木之類

而可以為食物為人日用者必備足陰陽之氣其生

成也亦不偶然蠶既繭矣不煮則復蛾陽氣未盡故

能變化

木者星之子是以果實象之

木為少陽故為星之子子者屬也象成於天必有質具於地其氣一也故木於星均為少陽則木為星屬氣之相感形體自同

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

土石之氣堅故感其氣而成者不易水火之氣浮故感其氣而成者屢易

葉陰也花實陽也枝葉奕而根榦堅也

皇極經世釋義 卷三

李四明叢書

約園刊本

補註曰華實埋於地則成根榦根榦出於地則生枝

葉陽先而陰後也枝葉奕而根榦堅陽剛而陰柔也

愚按華實者謂華之實也非曰華與實也

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

震動也謂動木之生意而發其萌芽者雷也內篇曰

露化性情形體之草雷化性情形體之木

草類之細入于坤

經世地之長數起於十二六變極於坤之無極之數

當得二載一千一百一十三萬四千二百八十八正

八千七百六十五萬七千七百五十九潤二千三百

五十三萬八千七百四十二溝八千九百八十二萬

二千七百六壤二千八百八十六萬九千九百六十

五稊四千八百七十二萬七千六百三垓二千萬京

此數之極細者也草之類極高有不同故草類之細

其數入于坤通變曰乾一位八卦自乾之一至泰之

五億者元會運世年月日辰之半數天之八變一元

全數也又一變三十為履之一百億之數則析一辰

為三十分其變至臨而後足數宗於一天則一元之

皇極經世釋義 卷三

李四明叢書

約園刊本

數盡於乾之一卦矣天之體至辰而極故如八數之

中自分為二上四數為元會運世天之神也下四數

為年月日辰天之地也所謂一而二也兌一位八卦

自履之百億至臨之九百兆者地之法天以天之一

分為一元而自分元會運世歲月日辰之數上四數

為地之天下四數為地之地二而四矣又一變三十

為同人萬兆之數則又析一辰為三十分其變至復

而後足離震二位十六卦自同人之萬兆至復之千

萬垓者人之法天地又以地之一分為一元而自分

天地之元會運世年月日辰之數也離一位八卦爲人之天之八數震一位八卦爲人之地之八數四而八矣天有八位地有八位人有十六位者合父母而生子合天地而生人之理也自復又一變三十爲姤之數祗其變至坤而後足則物之數又倍於人矣人合太極而一物分天地而兩也先生以坤當無極之數又曰草數之細者入於坤其理可知矣要知數盡於乾之一變餘則分乾之數而已

水之木珊瑚之類是也石之花鹽硝之類是也

皇極經世釋義 卷三 七十四明叢書 約園刊本

補註曰水之木柔交於剛而生也石之花剛交於柔而生也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化變則不能也

變變未詳疑誤補註曰龍能大能小可謂變化不測然亦一物也故得時則能變化失時則不能若神則潛天潛地不行而至豈爲陰陽之氣所制哉管子曰龍生於水欲小則化如蠶蠋欲大則遍於天下欲上則凌於雲氣欲下則入於深泉變化無方上下無時

謂之神

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有數焉雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

補註曰凡有形者則有數無形者則無數天地雖大是亦形器也豈不可以數推之哉與天地亦有終始章同意

人爲萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

皇極經世釋義 卷三 七十四明叢書 約園刊本

百有二十則陰數之十二也

人寓形於走類何也走類者地之長子也

走屬坤地之化先生曰走飛草木故走類爲地之長子

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

人宜橫而反縱者交也人兼備眾物之氣也補註曰動物謂鳥獸體皆橫生橫者爲緯故動物謂草木體皆縱生縱者爲經故靜非惟草木鳥獸上而列宿下而山川莫不皆然至於人亦動物體宜橫而反縱

此所以異於萬物為最貴也

人之骨巨而體繁木之幹巨而葉繁應天地之數也

補註曰天一地二可見陽數常少而陰數常多也愚

按天地之數始於一終則有千百千萬大者少小者

多故綱領約節目必繁故曰愈大則愈少愈細則愈

繁合之斯為一衍之斯為萬

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

皇極經世釋義 卷三

圭 四明叢書 約園刊本

天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以

氣為神

天有六氣地有四維發微曰天之變六氣以六變地

之變四體以四分

氣一而已主之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出

入於有無死生之間無方而不測者也

神理也無聲無臭為氣之主乘氣而變化無所不在

所謂發微不可見充周不可窮者也故不測

潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者神也出入有無

死生者道也神無所在無所不在至人與他心通者以

其本於一也道與一神之強名也以神為神者至言也

補註曰神即理也理無形而天地萬物皆賴之以生

故無所在無所不在至人雖情好不同俗尚各異然

度之而無不同感之而無不應其與他心通者以其

本於一也一者何也即天地萬物之理也故曰心為

太極又曰道為太極

所以造物者神也神不死所以更者四時也所以造人

者神人也神亦不死假如一木結實而種之又成是木

皇極經世釋義 卷三

圭 四明叢書 約園刊本

而結是實木非舊木也此木之神不二也此實生生之

理也 造物一作造萬物 神人一無人字

氣者神之宅也體者氣之宅也

形可分神不可分

精氣為物形也遊魂為變神也又曰精氣為物體也遊

魂為變用也

朱子曰精氣兩箇合則魂魄聚而為人遊魂一箇離

去則陽已散陰無所歸故為變發微曰郊特牲曰魂

氣歸於天者以魂本附氣人死則氣必浮又曰體魄

降於地者以魂本歸形人死則形歸於土聖人緣生
事死制其祭祀存亡既異別爲作名改生之魂曰神
改生之魂曰鬼合魂與魄命其名曰鬼神以尊事故
曰明命鬼神以爲黔首則百眾以畏萬民以服也延
陵季子哭其子曰骨肉歸於土命也若魂則無不之
也爾雅釋文曰鬼之爲言歸也以骨肉必歸於土也
其氣則發揚於上則不測之謂神其實鬼神之本魂
魄是也神之盛謂口鼻嘘吸出入知覺運動者之類
鬼之盛謂耳目精明能視能聽能血強盛之類或問

皇極經世釋義 卷三

七十四 四明叢書

約園刊本

死生之說謝氏曰氣盡也曰有鬼神否曰余昔問明
道先生曰待向汝道無來汝怎生信得及待向汝道
有來汝但去尋討便是答得語朱子曰鬼神上蔡說
得好曰可者使人格之不使人致死之可者是合當
祭如祖宗父母這須至誠感格之不要人便死人看
他不可者使人遠之不要人做生人看他不管他便
無了問先王祭享則甚曰是他意思刑三日齋五日
戒求諸陰陽四方上下蓋是要集自家精神所以格
有廟必渙與萃言之雖然如是以爲有固不可以爲

無亦不可這裏有妙理於若有若無之間斷制得云
始得曰不是鶴突自家要有便有要無便無始得鬼
神在虛空中辟塞觸目皆是爲他是天地妙用又曰
陰陽交而爲神形氣離而爲鬼知此者爲智事此者
爲仁齋戒只是要團聚自家精神古人用尸要得陰
陽二氣來聚這尸上不是徒然歆享誠敬盡則氣自
聚古人祭祀處便招呼得來問祖宗已死以何而來
曰上蔡云祖考精神卽我之精神祭祀之感格或求
之陰或求之陽各從其類求則俱來非有一物積於

皇極經世釋義 卷三

七十五 四明叢書

約園刊本

空中以待子孫之求但主祭者旣是他一氣之流轉
氣已寓此盡其誠敬則感格矣或問旁親外親之屬
如何曰本從一源中流出初無間斷人死雖魂魄各
散魄又較定須是招魂來復這魄要他相合聖人教
人子孫常常祭祀是要聚得他那祖考之氣當下雖
已散了然他根卻在這裏誠敬盡卽便引住他那氣
在此子孫這身在此祖宗之氣便在此他自有箇血
脈在此貫通所以神不散非類民不祀非族只爲這
氣不相關朱子曰以後皆是發微雜引朱子之言合爲一段

皇極經世觀物外篇釋義卷之三

皇極經世釋義卷三

七去 四明叢書
約圖刊本

皇極經世觀物外篇釋義卷之四

明鄭縣余 本子華撰

觀物外篇四

唯人兼乎萬物而為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之交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痔天地之理不祥莫大焉

觀下文數章人之貴可見矣

皇極經世釋義卷四

一 四明叢書
約圖刊本

天有四時地有四方人有四肢是以指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

吳氏澄曰指節十二合之二十四有天之象焉掌文後高前下山峙川流有地之法焉

人之四肢各有脈也一脈三部一部三候以應天數也一脈有寸關尺為三部三部各有浮中沈為九候天數九也故曰應天數此李氏補註本王叔和脈訣而言今按素問三部九候論則不如此四肢手足也莫不有脈脈之動處雖不同然其所以為脈則同一脈

也故曰一脈非曰四肢每一脈之中皆有三部九候也素問曰岐伯曰天地之至數始於一終於九焉一

者天二者地三者人因而一之三者九以應九野

故人有三部部有三候以決死生以處百病以調虛

實而除邪疾所謂三部者謂身之上中下部非謂寸關尺也帝曰何謂三部

岐伯曰有下部有中部有上部部各有三候三候者

有天有地有人也必指而導之乃以為真上部天兩

額之動脈在額兩傍動應於手上部地兩頰之動脈

在鼻孔下兩傍近於巨髀之分動應於手足陽明脈氣之所行

上部人耳前之動脈

在耳前陷者中動應於手中部天手大陰也謂肺脈

後寸口中是謂中部地手陽明也謂大腸脈也在手

經渠動應於手中部人手少陰也謂心脈也在掌後銳

應於手也下部天足厥陰也謂肝脈也在毛際外羊矢下

取之動應於手也女子取大衝下部地足少陰也謂腎

在足大指本節後二寸陷中是下部人足太陰也謂脾脈

陷中大絡之分動應於手下部人足太陰也謂脾脈

腹上越筋間直五里下箕門之分寬鞏足單衣沈取

乃得之而動應於手也候胃氣者當取足跗之上衝

陽之分穴中脈故下部之天以候肝地以候腎人以

候脾胃之氣帝曰中部之候奈何岐伯曰亦有天亦

皇極經世釋義卷四 二四明叢書 約園刊本

有地亦有人天以候肺地以候胸中之氣經云腸胃

候胸中也人以候心帝曰上部何以候之岐伯曰亦有天

亦有地亦有人天以候頭角之氣地以候口齒之氣

人以候耳目之氣三部者各有天各有地各有人三

而成天三而成地三而成人三而三之合則為九九

分為九野九野為九藏以是故應故神藏五形藏四

合為九藏所謂神藏者肝藏魂心藏神脾藏意肺藏

魄腎藏志也所謂形藏四者一頭角二耳

目三口齒五藏已敗其色必天天必死矣

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

補註曰人稟氣於天賦形於地而生身形屬也故靜

氣血屬天故動蓋氣以血行血隨氣轉目得血而能

視耳得血而能聽手得血而能持足得血而能運接

醫書血為榮氣為衛六臟六腑皆有血而統之於肝

六臟六腑皆有氣而統之於肺此在內者也氣血由

六腑而行於六陽經由六臟而行於六陰經血常在

內謂之榮所以榮於內者也氣常在外謂之衛所以

衛於外者也經溢而入於絡絡溢而入於奇經入脈

如水之周流於身有自上至下者有自下至上者有

皇極經世釋義卷四 二四明叢書 約園刊本

自左至右者有自右至左者此在外者也

水在人之身為血土在人之身為肉

補註曰水猶人身之血土猶人身之肉水滋則土潤血養則肉肥愚按觀後章坤為血艮為肉可見其意矣

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛日也夫四象在錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

皇極經世釋義 卷四

四四明卦書 約圖刊本

衍義曰天有四象地有四象立天之道曰陰與陽故曰為陽中陽月為陽中陰星為陰中陽辰為陰中陰立地之道曰柔與剛故水為柔中柔火為柔中剛土為剛中柔石為剛中剛此本象也若錯綜而用之則天亦有剛柔地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火為陽土為柔石為剛地有天也先天八卦乾為日兌為月離為星震為辰巽為石坎為土艮為火坤為水者本象也又以乾為日兌為星離為月震為辰巽為火艮為土坤為水

者變象也取星之陽為剛以應兌則震之辰為柔矣取火之剛為陽以應坎則坤之水為陰矣本象者天地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地交而生人物故也

日為心月為膽星為脾辰為腎藏也石為肺土為肝火為胃水為膀胱府也

此以藏府配先天圖八卦也心藏神脾藏魂神與魂皆陽也故心屬日脾屬星日心與脾同陽者以此也腎藏精膽藏魄精與魄皆陰也故腎屬辰膽屬月曰

皇極經世釋義 卷四

五四明卦書 約圖刊本

膽與腎同陰者以此也四府之分配剛陽柔陰則是以四藏同類而分心肺一類也脾胃一類也膽肝一類也腎與膀胱一類也

天地並行則藏府配四藏天也四府地也

藏者天行也府者地行也天地並行則配為八卦

按素問藏為陰府為陽邵子則以藏配天以府配地理一也而乃反之不同者何也岐伯曰平旦至日中

天之陽陽中之陽也日中至黃昏天之陽陽中之陰也合夜至雞鳴天之陰陰中之陰也雞鳴至平旦天

之陰陰中之陽也故人亦應之夫言人之陰陽則外

為陽內為陰言人身之陰陽則背為陽腹為陰言人

身之藏府中陰陽則藏者為陰府者為陽肝心脾肺

腎五藏皆為陰膽胃大腸小腸膀胱三焦六府皆為

陽所以欲知陰中之陽陽中之陰者何也為冬病在

陰夏病在陽春病在陰秋病在陽皆視其所在為施

鍼石也故背為陽陽中之陽心也背為陽陽中之陰

肺也腹為陰陰中之陰腎也腹為陰陰中之陽肺也

腹為陰陰中之至陰脾也此皆陰陽表裏內外雌雄

皇極經世釋義卷四

六四明叢書 約園刊本

相輸應也故以應天之陰陽也黃帝曰願聞三陰三

陽之離人也岐伯曰聖人南面而立前曰廣明後曰

大衝人身中心蔽在南故謂前曰廣明衝脈在大衝北腎脈與衝脈合而盛大故謂後曰大衝

之地名曰少陰少陰之上名曰太陽腎藏為陰膀胱府為陽陰氣在下陽氣在上此一合之經氣也靈樞經曰足少陰之

脈者腎脈也起於小指之下斜趣足心是太陽之衝

脈者膀胱脈也循京骨至小指外太陽根起於至陰側由此故少陰之上名太陽也

結於命門名曰陰中之陽至陰穴名在足小指外側命門者藏精光照之所則

兩目也太陽之脈起於目而下中身而上名曰廣明至于足故根於指端結於目也

廣明之下名曰太陰太陰脾藏也太陰之前名曰

陽明胃為陽明脈行在脾脈之前脈為太陰脈行於於大指之端循指內側白肉際過核骨後上內踝前

廉上端內循指骨之後足陽明之脈者胃脈也下膝

三寸而別以下入中指外陽明根起於厲兌名曰陰間故太陰之前名陽明也

中之陽厲兌穴名在足大指次指之端厥陰之表名曰少陽膽行肝

脈之分外肝厥陰脈行膽脈之位內靈樞經曰足厥

陰脈起於足大指聚毛之際上循足跗上廉足少陽

脈循足跗上出小指次指之少陽根起于少陰名曰

陰中之少陽是故三陽之離合也太陽為開陽明為

闔少陽為樞三經者不得相失也搏而勿浮命曰一

陽帝曰願聞三陰岐伯曰外者為陽內者為陰然則

中為陰其衝在下名曰太陰太陰根起於隱白名曰

陰中之陰太陰之後名曰少陰少陰根起於涌泉名

曰陰中之少陰少陰之前名曰厥陰厥陰根起於大

敦陰之絕陽名曰陰之絕陰是故三陰之離合也太

陰為開厥陰為闔少陰為樞三經者不得相失也搏

而勿沈名曰一陰陰陽衝積傳為一周氣表形裏而

為相成也觀此則藏脈行於府脈內故為陰府脈行

於藏脈外故為陽此以藏府之經絡內外分陰陽也

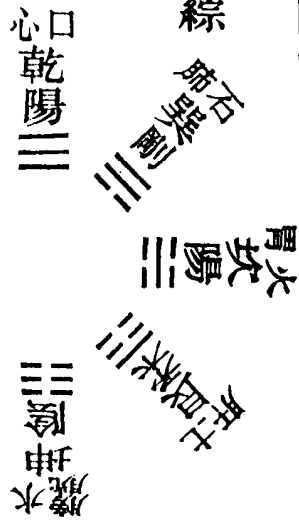
邵子則曰藏以藏神神陽也故配天府以化形形陰

皇極經世釋義卷四

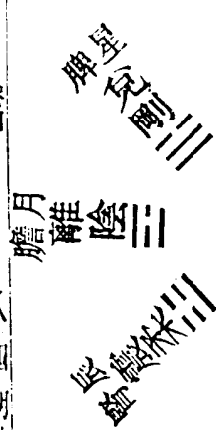
七四明叢書 約園刊本

也故配地言各有指竝行不悖也

先天四象錯綜

臟府配合之圖

皇極經世釋義 卷四

八四明發書 約圖刊本

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而生
 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
 胱生血故乾為心兌為脾離為膽震為腎坤為血艮為
 肉坎為髓巽為骨泰為目中孚為鼻既濟為耳頤為口
 大過為肺未濟為胃小過為肝否為膀胱

祝氏皇極斷訣陽與柔交陽作陰剛與陰交陰作陽
 乾離為天之陽兌震為天之陰坤坎為地之柔艮巽
 為地之剛以上畫之陰陽剛柔配四象之陰陽剛柔

分大小而言也天主氣之輕清故稱陰陽地主質之

重濁故稱剛柔然總三畫而觀則乾兌俱生於陽而

兌居二則偶也重濁也為陽中陰是兌亦可以稱剛

離震俱生於陰是離亦可以稱陰而震居四則又偶

也重濁也是震亦可以稱柔兌離二卦陰陽互用星

月互居也坤艮俱生於柔坎巽俱生於剛以既濟陰

圖言則逆數之坤為一艮為二坎為三巽為四坤坎

之數奇屬輕清為陰陽艮巽之數偶屬重濁為柔剛

則又坤為陰艮為柔坎為陽巽為剛也艮坎二卦剛

皇極經世釋義 卷四

九四明發書 約圖刊本

柔互用火土亦互居也陽與剛交者乾與巽交也陰
 與柔交者離與艮交也柔與陰交者震與坤交也剛
 與陽交者兌與坎交也心膽腎脾藏也藏屬陽故生
 目耳鼻口皆在手心膽脾腎既屬陽其生也屬一一
 亦陽也為天之天故以乾兌離震四純卦象之上下
 皆天卦也目鼻耳口在首亦屬陽為心膽脾腎所生
 其生也屬二二陰也為天之地故乾加坤為泰兌加
 巽為中孚離加坎為既濟震加艮為頤皆下天而上
 地也肺肝胃膀胱府也府屬陰故生骨肉髓血皆在

身肺肝胃膀胱雖屬陰其生也屬一一陽也為地之天故巽加兌為大過坎加離為未濟艮加震為小過坤加乾為否皆下地而上天也骨肉髓血亦屬陰為肺肝胃膀胱所生其生也屬二二亦陰也為地之地故以巽艮坎坤四純卦象之上下皆地卦也乾坤離坎以四正相對而互用兌巽震艮以四負反觀而互用此條所說與素問多不同未詳孰是幸姑依此解之以俟知者

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

補註曰此中上章卦象之意蓋父之氣即天之氣母之氣即地之氣天地一大父母也父母一小天地也合天地而生人謂天地初生人之時所謂氣化者也合父母而生子謂天地既生人之後所謂形化者也八象乾兌離震坤艮坎巽十六象并泰中孚既濟頤大過未濟小過否而言也愚按形化雖出自父母然實主之天地父母之氣即天地之氣也故曰天地之帥吾其性天地之塞吾其體豈獨氣化之始而後謂

皇極經世釋義 卷四

十四明叢書

約園刊本

之合天地而生人哉

藏府初生次序本八卦圖

巽剛肺 坎陽胃 艮柔肝 坤陰膀胱

震剛心 兌剛脾 離陰膽 震柔腎

祝氏子溼曰觀此四節天以序立於左地以序立於右自上而下心肺脾胃肝腎膀胱亦入藏府之序

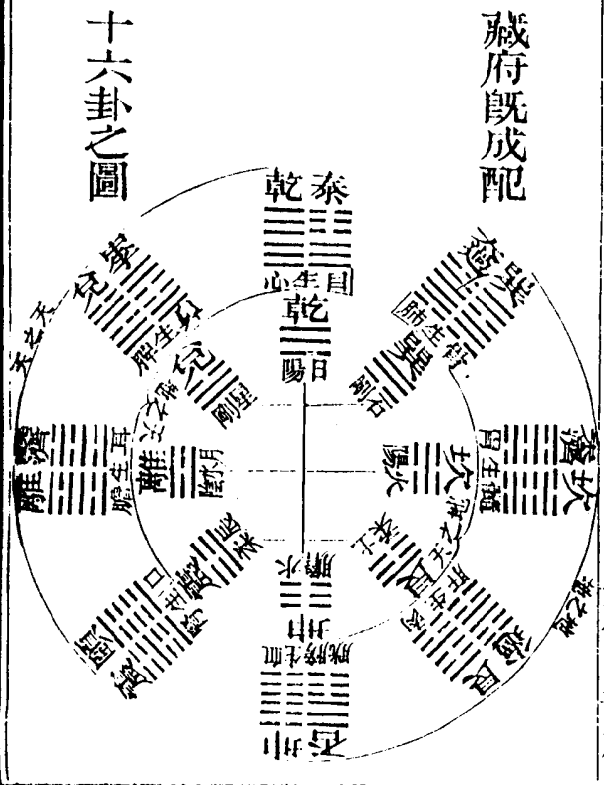
自上而下之次也

皇極經世釋義 卷四

十一四明叢書

約園刊本

藏府既成配

十六卦之圖

十六卦之象本只以其八卦陰陽相對而用之而義理自然皆合如心火也火即日也故乾為心心之神發於目心中正則精神而明不正則神散而昏故曰心生目乾加坤為泰目之象也火之發而得水以濟之則瞳斯有光也脾以藏魂陽也故兌剛為脾脾生鼻者脾屬土土能生金鼻肺之竅金也故魂盛則氣強而鼻息不滯卦為中孚者蓋巽兌合體為中孚兌為金巽為石石亦金也膽以藏魄陰也故離陰為膽膽生耳者膽與肝合屬木木能生火耳心之竅火也

皇極經世釋義 卷四

十一 四明叢書

約園刊本

故魄盛則血滋而耳聽必聰離為火而加之於坎於地之四象亦屬火況坎又自有耳之象也故既濟為耳腎以藏精柔也故震柔為腎腎生口者腎之氣通于齒牙且口食物而後腎益其精腎之精厚而口之食物斯有味其氣相通也口脾之竅屬土故震加艮為頤頤為口艮土也頤上下二陽皆虛而中口之象也大過為肺者肺金也巽與兌皆金也肺生骨者骨人之金石也故巽為骨肺氣盛則骨堅也未濟為胃者胃受物而化之由是以分人水火者也谷化為火

胃生髓者胃強而能化物則精厚而骨之髓盈髓盈則骨強是髓者體之陽也故坎陽為髓小過為肝者肝屬木艮土生木而震木加焉肝之象也肝生肉者肝為傳血之府肝之血不滯則能養肉也肉人之土也艮之象也故艮為肉否為膀胱者膀胱津液之府坤水而乾金生之也膀胱生血者津液盛則血生也血人身之水也故坤為血源樵問對曰氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰魂隨氣而變魄隨形而止故形存則魄存形化則魂散耳目口鼻心脾膽腎之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂腎之靈曰精之心之神發乎目則謂之視腎之精發乎耳則謂之聽脾之神發乎鼻則謂之臭膽之魄發乎口則謂之言八者俱備然後謂之人與此相發明而有不同

皇極經世釋義 卷四

十一 四明叢書

約園刊本

通變曰心乾膽離脾兌腎震藏也生目泰耳既濟鼻中孚口頤者首也肺大過肝小過胃未濟膀胱否府也生骨巽肉艮髓坎血坤者身也藏皆屬天言性者必歸之天故生首之四象府皆屬地言體者必歸之

地故生身之四象性則本卦為藏交卦為首體則交卦為府本卦為身本卦純天為心脾膽腎純地為血內髓骨地來和天為耳目鼻口性之體也天來唱地為肺肝胃膀胱體之性也藏以本卦生交卦者天之天生天之地府以交卦生本卦者地之天生地之地者也

又曰天無體託地以為體所以土中有水石中有火性依體以立故地中有天之所以神也地無用資天以為用所以月借日光辰因星紀體隨性以彰故

皇極經世釋義 卷四

十四 四明叢書 約圖刊本

地上有天天之所以明也是故心膽居肺肝者性依體以立也胃與膀胱居脾腎者體資性以行也心膽居肺肝者乾離資巽艮天之陰陽資地之剛柔也胃與膀胱生脾腎者坤坎資震兌地之陰陽隨天之剛柔也天之陰陽依地之剛柔地在上者地中有天也地之陰陽隨天之柔剛地在下者地上有天也心膽肺肝天地反立而在上者造物之初也脾腎胃膀胱天地定位而在下者生物之後也然心膽託肺肝乾離託巽艮則是天之天托乎地之地胃膀胱接脾腎

坤坎資震兌則是地之天資乎天之地乃知太極既判無物不係乎有無數不起於二故曰有地而後有二有二而後有變化聖人所以立極用中者非執一以為一乃貫三以為一也

又曰泰為目既濟為耳乾離也中孚為鼻頤為口兌震也耳目體二而用一泰既濟變而乾離不變也鼻口體一而用二鼻有呼吸二竅口有氣食二喉中孚頤不變而兌震變也

皇極經世釋義 卷四

十五 四明叢書 約圖刊本

又曰泰為目坤乾也既濟為耳坎離也中孚為鼻巽兌也頤為口尺震也坤乾坎離陰陽交故耳目各二泰乾下坤上內陽外陰陽為主而陰見於外故目視之則竅而致用則凸也既濟坎上離下內陰外陽陰為主而陽見於外故耳視之則凸而致用則竅也巽兌艮震陰陽分故鼻口各一中孚兌下巽上四陽二陰陽多故著見而陰實為主故鼻視之則凸而致用則竅也頤震上艮下四陰二陽陰多故著見而陽實為主故口視之則竅而致用則凸也舌者口之用也故即口言之若細別焉則頤為口上止下動也小過

為舌下止上動也舌向下則止向上則動也觀小過之象豈不類於舌乎

心居肺膈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膈象之也

言人之性體者當驗之於天地心膈神藏屬性象天與火肺肝化府屬體象地與石

心膈之倒懸何也草木者地之木體也人與草木反生是以倒懸也

草木之根向下則枝葉向上蓋草木本之地者也人

皇極經世釋義 卷四 其四明叢書 約園刊本

則本之天與草木之生相反者也故人之頭向上則

心膈倒懸向下也

膈與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

素問肺主皮毛心脈脾肉肝筋腎骨上而下外而內也

心腎骨交法也交即用也

補註曰人之五臟肺最在上故主皮毛皮毛最在外

也心在上之下故主血脈血脈在外之內也脾在上

下之間故主肉肉在內外之間也肝在下之上故主

筋筋在內之外也腎最在下故主骨骨最在內也勝

脫生血與腎同在下而心反主之肺生骨與心同在

上而腎反主之故曰交法也王冰素問註曰肝之精

氣生養筋心之精氣生養血在體為脈通行榮衛而

養血也脾之精氣生養肉覆裏筋骨充其形也肺之

精氣生養皮毛包臟膚腠捍其邪也腎之精氣生養

骨髓端直貞幹以立身也五臟生成篇曰心之合脈

也火氣動脈類齊同其榮色也其主腎也肺之合

皮也心藏應火故合脈也其榮毛也其主心也肝之

合筋也金氣堅定皮象亦然其榮爪也其主肺也脾

之合肉也木性曲直筋體亦然其榮唇也其主肝也

腎之合骨也肝藏應木故合筋也其榮髮也其主皮

也是故多食鹹則脈凝泣而變色鹹益腎勝於多食

苦則食槁而毛拔苦益心勝於多食辛則筋急而爪

枯辛益肺勝於多食酸則肉胝胗而脣揭酸益肝勝

也肝肝不勝也多食甘則骨痛血髮落甘益脾勝於此五味之所

傷也諸脈皆屬於目諸髓皆屬於腦髓海諸筋皆屬

於節骨節諸血皆屬於心血居諸氣皆屬於肺人臥

血歸於肝肝藏血心行之人動則血運於諸經人

靜則血歸於肝靜則血歸於肝臟何者肝主血海故也

皇極經世釋義 卷四 其四明叢書 約園刊本

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脾腸矣

發微曰人之一身具天地鬼神之理之靈精為形而陰魄附氣為魂而陽神依四者都相離不得所以魂魄隨氣形而盛衰也腎北方天一水故以藏精精始化為魄魄乃精之所自出是為精氣之佐使而竝其出入水能生木木為之子故膽中藏魄心南方太虛火用以藏神生陽曰魂魂乃神之所自出是為神氣之輔弼而隨其出入火能生土土為之子故脾中藏

皇極經世釋義 卷四

四明叢書

約園刊本

魂人之一身精神其主而魂魄其使也精盛則魄盛惟至誠則能生精至精則能生神誠也者皆天一所生而無偽也人能生於一而不散其精則至誠如神心能御氣不能主一而散其精則心為形役豈徒沒世而無聞哉其違禽獸不遠矣人之生也精神魂魄性之用也血氣水穀形之用也惟內外交相養則精神強而魂魄盛性者受之於天必有藏焉心者神所藏腎者精所藏素問註曰五臟六府精氣淫溢而滲灌於腎腎藏乃受而藏之又曰五臟各有精隨用而灌注於腎腎乃都脾者魂所藏膽者會關司之所非腎一藏獨有精也脾者魂所藏膽者

魄所藏統其藏者心也故能發見於聲臭言視之間而不違其則者所以靈也形者口之於地必有府焉

府所以流傳變化其形之用使不滯也故曰化府脾為淨氣之府肝為傳血之府胃為化水穀之府又為之脾腸以流其渣滓濁穢故曰天地之性人為貴豈若異端者之言魂魄哉補註曰人之飲食入口曰胃管入於胃中其滋味入五臟其質入於小腸乃化之則入於大腸始分別清濁渣滓濁者結於廣腸津液清者入於膀胱膀胱乃津液之府也至膀胱又分清

皇極經世釋義 卷四

四明叢書

約園刊本

濁濁者入於溺中其清者入於膽膽引入於脾脾散於五臟為涎為唾為涕為淚為汗其滋味滲入五臟乃成五汁五者同歸於脾脾和乃化血行於五臟六府而統之於肝脾不和乃化為痰血生氣於五臟六府而統之於肺氣血化精統之於腎精生神統之於心精藏二腎之間謂之命門神藏心之中竅為人之元氣從肺管中出為鼻呼吸五藏別論曰所謂五藏者藏精神而不寫也寫輪瀉也故滿而不能實六府者傳化物而不藏故實而不能滿也

神者人之主將寐在脾熟寐在腎將寤在膽又言在肝正寤

在心

神藏於陰則寐行於陽則寤心膽在上陽也脾腎在

下陰也

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐則

棲腎所以象天此晝夜之道也

發微曰午則日隨天在南子則日隨天在北一日之

寤寐也夏則日正在午冬則日正在子一年之寤寐

也日者天之神也人之神晝在心夏也夜在腎冬也

皇極經世釋義 卷四

二十四明叢書

約圖刊本

天地之大寤在夏人之神則存於心

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

補註曰人在胞胎時先生頭而後生身故形統於首

天之象也人身之氣皆自下上升上故氣統於腎地之

象也人之知覺皆統於心人之象也愚按氣以運形

形以攝氣形氣交相資以為可而神則主乎其中所

以乘氣而役其形者也

口目橫而鼻耳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

橫為陰縱為陽動為陽靜為陰動者橫靜者縱則是

陰陽相反故曰交也人動類宜橫而形反縱者此又

以動物而兼植物之氣交而又交也

目口凸而耳鼻竅者受臭嗅氣物或不能閉之凸者

視色則別味物則能閉之也四者雖象於一而各備其

四矣

口凸者中有舌也受臭當作受聲

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

皇極經世釋義 卷四

二十四明叢書

約圖刊本

膽與腎同陰心與脾同陽故其所生者各以類應也

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄亦從而衰矣魂隨氣

而變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散

發微曰精為形而陰魄附氣為魂而陽神依四者都

相離不得所以魂魄隨氣形而盛衰也形變則陽魂

離去魄化則陰形朽離所以先王以灰滅為極形而

於人之死也則卜宅非以安鬼也又曰子產謂人生

始化曰魄魄內自有陽氣之神曰魂魂魄神靈之

名初生時耳目手足運動此魄之靈也及其精神性

識漸有知覺此則氣之神也蓋魂陽屬火魄陰屬水
天一生水陰陽始交魄既生暖者為魂先有魄而後
有魂魂常為主為幹淮南子曰天氣為魂陽也地氣
為魄陰神也樂和曰心之精爽是謂魂魄魄屬形體
魂屬精神精又是魂魄是精之神精又是魂魄是氣
之神朱子謂魂神而魄靈魂陽而魄陰魂動而魄靜
生則魂在於魄而魄檢其魂死則魂遊散而歸於天
魄淪墜而歸於地運行動作底是魂不運用動作底
是魄魄盛則耳目聰明能記憶老人目昏耳聵記事

皇極經世釋義 卷四

三三 四明叢書
約園刊本

不得者魄衰也魂熱而魄冷能以魂守魄則魂有所
守而亦靜魄以魂而亦有生意魂熱生涼魄冷生暖
惟二者不相離故陽不燥陰不滯而得其和矣不然
魂愈動魄愈靜魂愈熱魄愈冷二者不得其和而死
矣又曰人生時魂魄相交死則各相離去魄固有形
像在裏面如水晶相似所以發出來為耳目之精明
月黑暈是魄其光是魂如香燒出汁子來是魄那成
煙後香底是魂魂是魄之光燄魄是魂之根底火是
魂鏡是魄鏡有光燄物來便燒鏡雖照見卻在裏面

火日外景金水內景火日是魂金水是魄人之眼光
是魄耳亦體耳何以為魄曰能聽者便是魄陰主受
藏故魄能記憶在內陽主運用故魂能發用出來二
物本不相離精聚則魄聚氣聚則魂聚是為人物之
體至於精竭魄降則氣散魂遊而無所知矣

氣變而形化

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔
氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也
神無方而性有質

皇極經世釋義 卷四

三三 四明叢書
約園刊本

神即性其理本一也但神主天地言不著於物性則
落於體質之中矣故曰成之者性也

有形則有體有性則有情

體者形之分情者性之發

心性而瞻情陽性而陰情性神而情鬼

素問曰瞻者中正之官決斷出焉又曰十一藏取決
於膽蓋瞻以藏魄人之所以能作事而無所懼者全
取決於膽故獨以瞻對心而言性具於心則動於
氣而見之事故屬瞻屬陰屬鬼

發於性則見於情發於情則見於色以類而應也

天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂

理

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至

人之類備乎萬物之性

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

已配天地謂之人唯仁者其可謂之人矣

人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎哉

人之精神貴藏而用之苟銜於外鮮有不敗者如利刃

皇極經世釋義 卷四 五十四 四明叢書 約園刊本

物來則剗之若恃刃之利而求割乎物則刃與物俱傷

矣

精義入神以致用也不精義不能入神不能入神則不

能致用也

無思無為者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以

此洗心退藏於密

心一而不分則能應萬變此君子所以虛心而不動也

人心當如止水則定定則靜靜則明

任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明

矣

性具于心純乎理也情雖由性而發既發則雜之於

氣氣有所拘善惡攸分矣故任我之私者為情因物

之理者為性

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗

性者萬物之一原故以物觀物為性

誠者主性之具無端無方者也

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學問

由外入者也自誠明性也自明誠學也

皇極經世釋義 卷四 五十五 四明叢書 約園刊本

天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書

不可讀何堅不可破何理不可精

易始於三皇書始於二帝詩始於三王春秋始於五霸

所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但

用無為則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力

則霸也霸以下則夷狄夷狄以下是禽獸也

法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五霸絕於秦萬世

治亂之迹無以逃此矣

秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之事

幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末也
平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實僭
王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名也禮
實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名安知後
世無王者作是以有所待也

秦穆公有功於周能遷善改過爲霸者之最晉文侯世
世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以兵車
又次之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微會諸侯
而爲楚所執不足論也治春秋者不先定四國之功過

皇極經世釋義 卷四

三六 四明叢書
約園刊本

則事無統理不得聖人之心矣春秋之間有功者未見
大於四國者有過者亦未見大於四國者也故四國者
功之首罪之魁也

周襄王有太叔帶之亂出居於鄭穆公出師河上將
納之由是晉文公感而起兵而周之亂定尊周室輔
晉文是有功於周也晉文侯文公之先祖伐戎定周
遷平王於洛者也

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過
不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功者亦必

錄之不可不恕也某人受春秋於尹師魯師魯受於穆
伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古
曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂
其間有能爲小善者安得不進之也況五霸實有功於
天下且五霸固不及於王不猶愈於夷狄乎安得不與
之也

治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言春秋
先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事求之則
無緒矣

皇極經世釋義 卷四

三七 四明叢書
約園刊本

春秋爲君弱臣強而作故謂之名分之書

人言春秋非性命之書非也至於書郊牛之口傷改卜
牛牛死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉無
我故也豈非由性命而發言也又云春秋皆因事而褒
貶豈聖人特立私意哉人知春秋聖人之筆削爲天下
之至公不知聖人之所以爲公也如因牛傷則知魯之
僭郊因初獻六羽則知舊僭八佾因新作雉門則知舊
無雉門皆非聖人有意於其間故曰春秋盡性之書也
魯之僭郊久矣宣公三年書郊牛之口傷改卜牛牛

死乃不郊是則不郊者爲牛傷與死也不然則郊矣
郊天子之事也魯行之不爲僭乎下又書曰猶三望
猶者可已而巳之詞也望郊之屬也不郊亦無望
可也胡氏曰三望者祭泰山河海夫天子有天下凡
宇宙之內名山大川皆其所主也故得祭天而有方
望無所不通諸侯有一國則境外之山川他人所主
者而可以望乎河海非魯之封內其不得祭亦明矣
隱公五年書考仲子之宮初獻六羽則前此用八佾
可見矣八佾天子之禮樂也而魯僭之春秋因事而

皇極經世釋義 卷四
天 四明叢書
約園刊本

書所以正天下之大典定公二年雉門及兩觀災書
曰新作雉門及兩觀胡氏曰書新作者譏僭王事而
不能革雉門象魏之門其外爲庫門而臯門在庫門
之外其內爲應門而路門在應門之內是天子之五
門也僖公常修泮宮復閼宮非不用民力也而春秋
不書子家駒以設兩觀爲僭天子是非諸侯之制明
矣夫撥亂反正者必本諸身身正者物必正春秋於
僭君必書者必正之意也何氏曰御廩桓宮僖宮西
宮新宮亳社災太室屋壞皆不言別葺獨雉門兩觀

僭王者法度天災示變宜有所革而復大其規模故
經云新作以見非正也觀此則新作雉門者爲門災
也非舊無也

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘以
爲常祭可也至於五年大禘不可爲也

禘王者之大祭也五年一行惟天子得禘之故曰禮
不王不禘周之禮春祠夏禴秋嘗冬烝四時之祭實
無有稱禘者此曰諸侯苟有四時之禘以爲常祭者
何王制曰天子諸侯之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬

皇極經世釋義 卷四
天 四明叢書
約園刊本

曰烝此蓋漢儒誤認春秋之書附會成文耳鄭玄不
察疑爲夏殷之禮邵子因之遂有此言皆非也

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽者初者
襲之也以其舊僭八佾也

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏
言也君不容則失臣故書國殺

魯文公六年書晉殺其大夫陽處父晉狐射姑出奔
狄公羊傳曰晉殺其大夫陽處父則狐射姑曷爲出
奔射姑殺也殺射姑也其稱國以殺何君漏言也其

漏言奈何君將使射姑將陽處父諫曰射姑民眾不說不可使將於是廢將陽處父出射姑入君謂射姑曰陽處父言曰射姑民眾不說不可使將射姑怒出刺陽處父於朝而走胡氏安國曰亂之所生則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密而不出也凡書殺者在上則稱君在下則稱民在眾則稱人在微則稱盜君與臣同殺則稱國今殺處父者射姑耳君獨以漏言故如此殺焉所以為後世戒也

皇極經世釋義 卷四

三四明叢書 約園刊本

夫聖人之經渾然無迹如天道焉故春秋錄實事而善惡形於其中矣

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

左氏公羊穀梁三傳也陸淳啖助唐人釋春秋者也程子曰春秋傳為按經為斷又曰以傳考經之事迹以經別傳之真偽胡氏寅曰自漢以來三傳優劣之論何紛紛而莫之一乎要之根據國史考事精詳此左氏之所長也然博而不知其義奢而不求其實則未免於誣矣發明書法義理頗正此公穀之可取也

然以日月為義例一字為褒貶又且黜周而王魯則誣謬亦甚矣至唐趙匡啖助陸淳始辨三傳之非而專求聖經之義雖未盡善而其開示後人者其功已多

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

管仲相桓公霸諸侯所以九合諸侯而一匡天下者皆假借仁義用智數以行之耳晚年著書二十四卷能識物理通達世務於國事紛紜之際而乃能從容於物理之學非才力過人安能如此晁氏曰劉向所

皇極經世釋義 卷四

三四明叢書 約園刊本

定凡九十六篇今亡十篇世稱齊管仲撰杜佑旨略序曰子讀仲書見其謹法令通商賈均力役盡地力既為富強又頗以禮義廉恥化其國俗如心術白心之篇亦嘗側聞正心誠意之道其能一正天下致君為五霸之盛宜矣其以汰侈聞者蓋非不知之罪在於志意易滿不能躬行而已然則其為書固善也後之欲治者庶幾之猶可以制四夷而安中國學者何可忽哉

叔向子產晏嬰之才相等埒

叔向晉大夫子產鄭大夫晏嬰齊大夫三子皆博學而有文名聞諸侯孔子之所取者也

季札之才近伯夷

伯夷與其弟讓國而逃孔子稱爲求仁得仁季札亦吳公子之能讓國者也其父壽夢生四子長諸樊次餘祭次餘昧次季札札賢壽夢欲立之札辭乃立諸樊壽夢卒諸樊復讓於札札謝曰曹人欲立子臧子臧去之以成曹君札雖不才願附於子臧之義諸樊卒餘祭立欲傳以次必致國於季札卒不受封於延

皇極經世釋義

卷四

三

四明叢書

約園刊本

陵故號延陵季子劉向說苑曰夫不以國私身捐千乘而不恨棄尊位而無恨可以庶幾矣胡氏曰壽夢賢季札欲立以爲嗣札辭不可然後立諸樊諸樊致國於季子季子又辭而去之諸子乃舍其子而立弟約以次傳必及季子故諸樊卒而餘祭立餘祭卒而餘末立即餘夷末卒則季子宜受命以安社稷成父兄之志矣乃徇匹夫之介節辭位以逃夷末之子僚僚既立諸樊之子光曰先君所以不與子國而與弟者凡爲季子爾將從先君之命歟則季子宜有國也

如不從先君之命則我宜立僚烏得爲君於是使專諸刺僚而致國乎季子季子不受去之延陵終身不入吳國故曰季子辭國以生亂因其來聘而貶之示法焉或謂子貢問於孔子曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得仁又何怨子貢以先聖賢夷齊知其惡衛輒之爭而不爲也季子辭位獨不爲賢而奚貶乎曰叔齊之德不越伯夷孤竹舍長而立幼私意也諸樊兄弟父子無及季札之賢者其父兄所爲眷眷而欲立札公心也以其私意故夷齊

皇極經世釋義

卷四

三

四明叢書

約園刊本

讓國爲得仁而先聖之所賢以其公心故季子辭位爲生亂而春秋之所貶苟比而同之過矣或曰世衰道微暴行交作臣篡其君者有之子篡其父者有之季子於是焉而辭位則將使聞其風者貪夫廉爭夫讓而篡弑奪攘之禍捐矣其於名教豈有不補何貶之有也曰春秋達節而不守者也昔太伯奔吳而不反季歷嗣位而不辭武王繼統受命作周亦不以配天之業讓伯邑考官天下也彼王僚無季歷之賢武王之聖而季子爲太伯之讓豈至德乎使爭弑禍興

覆師喪國其誰階之也若季子之辭位守節立名全身自牧則可矣概諸聖王之道則過矣中庸曰道之不明不行也我知之矣季子所謂賢且智過而不得其中者也使由於季歷武王之義其肯附子臧之節而不受乎惜其擇乎中庸失時措之宜爾此仲尼於季子望之深矣責之備矣

伯夷義不食周粟至餓且死得爲仁而已

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人之時

皇極經世釋義 卷四

三十四明箴書

約圖刊本

顯諸仁藏諸用孔子善藏其用乎

孔子之藏用非如後世智謀之士故藏其端而不露也聖人渾融無迹而圭角不露所謂盡三才之道行無轍迹是也

聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在於絕四

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固意有心

必有待先期固不化我有己也

此言有一極兩儀四象之象也

劉絢問無爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也

時後後言乃應變而言言不在我也

知之爲知之不知爲不知聖人之性也苟不知而強知之非情而何失性而情則眾人矣

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德主於仁故曰依

皇極經世釋義 卷四

三十四明箴書

約圖刊本

君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者唯聖人能之君子畏義而有所不爲小人直不爲耳聖人動不踰矩何義之畏乎

誰能出不山戶戶道也未有不由道而能濟者也不出戶者開穴隙之類是也

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見而識之識別也雖多見必有以別之

三人行亦有師焉至於友一鄉之賢天下之賢以天下爲未足又至於上論古人無以加焉

當仁不讓於師者進人之道也

有馬者借人乘之舍己以從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何獨

言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰古人

有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃霍光能

成大事唯其無學故未盡善也人而無學則不能燭理

不能燭理則固執而不通

周勃霍光皆天資重厚者也天下大事惟重厚者能

當之

皇極經世釋義 卷四

三毛 四明叢書 約園刊本

人有出人之才必以剛克中剛則足以立事業處患難

苦用於他反為邪惡故孔子以申枏為焉得剛既有慾

心必無剛也

仲弓可使南面可使從政也

顏子不遷怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於

性命不足謂之好學

顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復行

是也是一而不再也韓愈以為將發於心而便能絕去

是過與顏子也過與是為私意焉能至於道或曰與善

不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心過與善惡同矣

顏子與聖人未達一間者也故易曰不遠復無祇悔

元吉顏子當之韓子以為過發於心而便能絕去恐

未為過與若曰已過於行但一而不再則失已遠矣

悔已及矣烏在其幾於聖人吉之大也

知易者不必引用講解是為知易孟子之言未嘗及易

其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是為知易

如孟子可謂善用易者也

皇極經世釋義 卷四

三毛 四明叢書 約園刊本

瞽叟殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱

而處終身訢然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易

天性之愛湯放桀武王伐紂而不以為弑者若孟子言

男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既

尊夷齊亦與湯武夷齊仁湯武義也唯湯武則可非湯

武是篡也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為

得矣

中庸之法自中首天也自外者人也

補註曰自然得中者所謂誠者天之道也自外而入者所謂誠之者人之道也

老子五千言大抵皆明物理

五千言即道德經八十一篇也老子姓李氏當周時大道不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願爲我著書於是作道德二篇五千文夫五千文宜道德之源大無不包細無不入程子曰老子語道德而雜權詐本末舛矣申韓蘇張皆其流之弊也又曰老子書其言自不相入處如冰炭其初意欲談道之極玄

皇極經世釋義 卷四

三九 四明叢書
約園刊本

妙處後來却入做權詐上去如將欲取之必固與之之類朱子曰老子之學只要退步柔伏不與你爭纔有一毫主張計較思慮之心這氣便穢了故曰致虛極守靜焉又曰專氣致柔能如嬰兒乎又曰知其雄守其雌爲天下谿知其白守其黑爲天下谷所謂谿所謂谷只是低下處讓你在高處他只要卑下處全不與你爭他這工夫極難常見畫本老子便是這般氣象笑嘻嘻地便是箇退步占便宜底人雖未必肖他然亦是他氣象也只是他放出無狀來便不可當

如曰以正治國以奇用兵以無事取天下他取天下便是用此道又曰今觀老子書自有許多說話人如何不愛其學也要出來治天下清虛無爲所謂因者君之綱事事只是因而爲之如漢文帝曹參便是用老氏之效老子之學最忍他閒時似箇虛無卑弱底人莫教緊要處發出來更教你支梧不住如張子房是也子房皆老氏之學老子知易之體者也

朱子曰康節言老氏得易之體孟子得易之用非也老子自有老子之體用孟子自有孟子之體用將欲

皇極經世釋義 卷四

三九 四明叢書
約園刊本

取之必固與之此老子之體用也存心養性充廣其四端此孟子之體用也

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君子思不出其言素位而行之意也

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則不和

齊物莊子書篇名或問齊物論如何程子曰莊子之意欲齊物理邪物理從來齊何待莊子而後齊若齊物形物形從來不齊如何齊得此是莊子見道淺不

柰胸中所得何遂著此論也

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出游從容是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊子雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踟躕四顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之言也

莊子內篇養生主曰庖丁為文惠君解牛曰始臣之解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也方今之時臣以神遇而不以目視官知止而神欲行

皇極經世釋義 卷四

四十四明鼓書 約園刊本

依乎天理批大卻導大窾苦管反 空也因其固然技經肯綮之未嘗而況大軻軻大骨也良庖歲更刀割也族庖月

更刀折也今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎彼節者有間而刀刃者無厚以無厚

入有間恢恢乎其於遊刃必有餘地矣是以十九年而刀刃若新發於硎雖然每至於族吾見其難為恍

然為戒視為止行為遲動刀甚微譙然已解如土委地提刀而立為之四顧為之躊躇逸足容豫 自得之意善

刀而藏之文惠曰善哉吾聞庖丁之言得養生焉達

生篇曰孔子觀於呂梁縣水三十仞流沫四十里鼉

鼉魚鼉之所不能游也見一丈夫游之以為有苦而欲死也使弟子並流而拯之數百步而出被髮行歌而游於塘下孔子從而問焉曰吾以子為鬼察子則

人也請問蹈水有道乎曰亡吾無道吾始乎故長乎性成乎命與齊同水如 濟齊也俱入與汨涌波也偕出從水之道而不為私焉此吾所以蹈之也

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無可柰何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖

皇極經世釋義 卷四

四十四明鼓書 約園刊本

聖人亦不可強此言有為無為之理順理則無為強則有為也

呂梁之事見前章盜跖柳下惠之弟從卒九千人橫行天下以為盜萬民苦之莊子言孔子往欲說之乃

為盜跖所陵侮強辯大斥卒不能化而返此寓言也漁父言孔子遊緇帷之林遇漁父反走再拜而請教

漁父乃責之以離位起亂曰子既上無君侯有司之勢而下無大臣職事之官擅飾禮樂選人倫以化齊

民不泰多事乎且示之以八疵四患言必去此然後

可教傲然自是刺船而長往此蓋道之不同物固難強也此皆寓言假孔子以為重者也

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖莫能化蓋上智與下愚不移故也

魯國之儒一人者謂孔子也

魯國之儒一人亦莊子之言也

莊荀之徒失之辯

補註曰如莊生詆訾孔子之徒荀子力排性善之說

強辯自任其失孰大焉

皇極經世釋義 卷四

皇三 四明叢書 約圖刊本

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

智哉留侯善藏其用

漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕

重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執中無

權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及

此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權

以至於天下則有天下之權用雖不同其權一也

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下皆

爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦

君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

補註曰司馬說玄曰易卦氣起中孚除震離兌坎四

正卦二十四爻主二十四氣外其餘六十卦每卦六

日七分凡得三百六十五日四分日之一中孚初九

冬至之初也頤上九大雪之末也周而復始玄八十

一首每首九贊凡七百二十九贊每二贊合為一日

一贊為晝一贊為夜凡得三百六十四日半益以踰

皇極經世釋義 卷四

皇三 四明叢書 約圖刊本

贏二贊成三百六十五日四分日之一中初一冬至

之初也踰贏二贊大雪之末也亦周而復始凡玄首

皆以易卦氣為次序而變其名稱中者中孚也周者

復也覆閑者屯也少者謙也辰者睽也餘皆倣此故

玄首曰八十一首歲事成貞測曰巡乘六甲與斗相

逢曆以紀歲而百穀時雍皆謂是也

卦氣除坎離震兌 玄首八十一

坎中孚冬至

復

屯 小寒

謙

睽

升 大寒

始始始
天二方一州部一家

中

周

闕

少

上

始二部一家

二家

三家

始三部一家

皇極經世釋義 卷四

四四四明叢書 約圖刊本

臨

小過 立春

蒙

益

漸 雨水

泰

千 音陣

羨

童

增

銳

達

中始
中三州部一家

二家

三家

串部一家

二家

三家

皇極經世釋義 卷四

四五四四明叢書 約圖刊本

需 驚蟄

隨

晉

震 春分

大壯

豫 清明

三部一家

二家

三家

終終始
終三州部一家

二家

三家

終中
終中部一家

二家

三家

訟

蠱

革 穀雨

夬

旅 賁

師

終終
終三部一家

二家

三家

地
地三方州部一家

二家

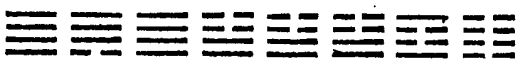
三家

下中
下中部一家

二家

離成夏至
 姤 鼎 豐 渙 履
 小暑 小暑 大暑 大暑 大暑

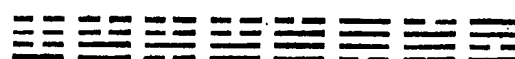
應 迎 遇 寵 大 廓 文 禮

一家 二家 三家 二家 三家 二家 一家 二家 三家 二家 一家 二家

比 小畜 大有 家人 井

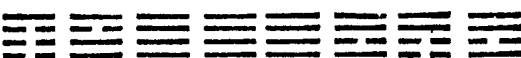
密 親 斂 彊 辟 盛 居 法

一家 二家 三家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家

巽 萃 畜 兌 觀 歸妹
 白露 秋分 寒露

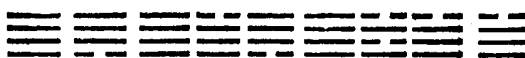
翁 聚 積 飾 疑 視 沈 內

一家 二家 三家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家

遯 恆 節 夬 損 否

逃 唐 常 度 永 昆 滅 陰 守

一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家 一家 二家

4 333

无妄

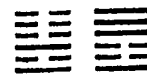
明夷

困 霜降

剝

艮 寒

既濟

去

晦

曹

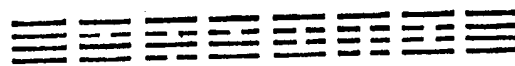
窮

割

止

堅

成

福中二部一家 三家

福木一部一家 三家

禍三州一部一家 三家

禍中二部一家 三家

禍中二部一家 三家

禍中二部一家 三家

禍中二部一家 三家

禍中二部一家 三家

噬嗑

大過 小雪

坤

未濟 大雪

蹇

頤

闕 陟 切 乘

失

劇

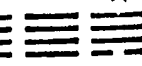
馴

將

難

勤

養

闕 二家

失 三家

劇 二家

馴 二家

將 三家

難 二家

勤 二家

養 三家

皇極經世釋義 卷四

聖人 四明叢書 約園刊本

踦 補半日 夜數

贏 補四分 日之

卦氣一爻當一日餘五日四分日之一每日以八十分分之得四百二十分六十卦每卦得七分故一卦當六日七分

發微曰太玄數始於三太玄即太極也以象君位三方即天地人也以象三才曰天玄地玄人玄三方象三公一方有三州凡九州象九卿一州有三部凡七十二部象大夫立天道曰始中終立地道曰上中下

皇極經世釋義 卷四

聖人 四明叢書 約園刊本

立人道曰思福禍易占以變玄占以通玄之首贊皆本五行自中而周以至於養中為一水周為一火積為三木閉為四金少為五土戾又為六水上又為七火干又為八木姤又為九金數止於九自羨而起又為一水此以後皆然每首九贊九贊之中初一亦屬水次二屬火次三屬木次四金次五土次六又屬水次七又屬火次八又屬木次九又屬金諸首中以五為君為一首之主亦如易卦以五爻為主也玄中首一陽生對應首一陰始八十一首皆相對待奇首陽

偶首陰奇對奇偶對偶所主不同而相反玄序曰巡乘六甲與斗相逢此玄起曆之大旨玄有奇滿猶斗有閏月也八十一首自中而起每首必指月旦日入之度而皆以斗為主蓋時之易正而可見者斗曆之難明而易差者閏氣暎與斗相迎既無差忒則閏正而曆正矣辯正曰寧按揚子雲之學程子大概不取謂子雲作太玄本要明易却尤晦於易眞屋下架屋牀上疊牀無益也龜山楊氏亦曰子雲作太玄只據他立名便不是既定卽三方九州二十七部八十一

皇極經世釋義 卷四

五十四明叢書

約園刊本

家不知如何相錯得八卦所以可變而爲六十四者只爲可相錯故可變耳惟相錯則其變出於自然也朱子曰聖人說天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十甚簡易太玄却說得支離如他立八十一首却是分陰陽中間一首半是陰半是陽若看了易後去看那玄不成物事至如焦延壽易也不成物事人說焦延壽卦氣不好是取太玄不知太玄却是學他又曰天地間只是陰陽二者而已便會有消長今太玄有三箇了如冬至是天元到三月便是地

元七月便是人元夏至却在地元之中都不成物事太玄甚拙歲是方底物他以三數乘之皆算不著又曰太玄之說只是老莊康節深取之者以其書亦挨傍陰陽消長來說道理竊詳朱子於子雲固有所取然辨而非之者亦多則于雲之學可知矣

揚雄作玄可謂見天地之心者也

邵氏伯溫曰揚子雲知易之本以作玄始於中首象中孚次以周首象復中者天下之大本所謂天地之心也故其首辭曰陽氣潛藏於黃鍾之宮信無不在

皇極經世釋義 卷四

五十四明叢書

約園刊本

其中天地之道可謂至信矣所謂信者有以見天地之心乎在人則誠也故天地聖人之心至信至誠悠久而不息所以爲天地人之至妙至妙者也

洛下閎改顓頊曆爲太初曆子雲準太初作太玄凡八十一卦九分其二卦凡一五隔一四細分之則四分半當一卦氣起於中心故首中卦

補註曰顓頊曆者顓帝本連山首艮之易而作也祖河圖數十衍爲百百分四箇二十五以應天數四分度之一也秦用此曆建亥爲止至漢武帝改爲太初

太初者武帝卽位康都洛下閎等所作也以建寅爲
正太玄者漢揚雄所作也與太初顛頊曆相應太初
以八十一爲日法者九九也太玄以七十二爲日法
者八九也太初以三十二爲秒法者八四也太玄以
三十六爲秒法者九四也以玄比初分於九而減一
秒於九而加一同得二千五百九十二秒始雖異而
終則同朱子又曰太玄擬易司馬說玄亦曰易與太
玄大抵道同而法異易畫有二曰陽曰陰玄畫有三
曰一曰二曰三易有六位玄有四重易以八卦相重
爲六十四卦玄以一二三錯於方州部家爲八十一
首易每卦六爻合爲三百八十四爻玄每首九贊合
爲七百二十九贊皆當期之日易有元亨利貞玄有
罔直蒙酋冥易大衍之數五十其用四十有九玄天
地之策各十有八合爲三十六策地則虛三用三十
三策易揲之以四玄揲之以三易有七九八六謂之
四象玄有一二三謂之三幕易有象玄有首易有爻
玄有贊易有象玄有測易有文言玄有文易有繫辭
玄有攤筮規圖告易有說卦玄有數易有序卦玄有

皇極經世釋義

卷四

五十四明叢書

約園刊本

衝易有雜卦玄有錯殊塗而同歸百慮而一致皆本
於太極兩儀三才四時五行而歸於道德仁義禮也
九分九日也經曰擬擬之九日平分范氏註曰玄一
首四日分則有餘二首九日則平故曰九日平分也
曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能布算
者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知曆法
揚雄知曆法又知曆理

皇極經世釋義

卷四

五十四明叢書

約園刊本

書曰日短星昴以正中冬蔡傳曰按此冬至日在虛
昏中昴今冬至日在斗昏中璧中星不同者蓋天有
三百六十五度四分度之一歲有三百六十五日四
分日之一天度四分之一而有餘歲日四分之一而
不足故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差
而西歲漸差而東此歲差之由唐一行所謂歲差者
是也古曆簡易未立差法但隨時占候脩改以與天
合至東晉虞喜始以天爲天以歲爲歲乃立差以追
其變約以五十年退一度何承天以爲太過乃倍其
年而又反不及至隋劉焯取二家中數七十五年爲
近之然未爲精密也

五星之說自甘公石公始也

五星之說古未有聞虞書但曰撫于五辰而已至甘石則盡露矣石申魏人著星經甘德亦同時星有三色所以別三家之異出於石者赤出於甘者黑出於巫咸者黃紫宮中外諸星亦出三家總數三百八十三名積數七百八十三星其施於渾家者惟天極比斗二十八舍為占候之要其餘載者所以備上象之全體而已

素問陰符七國時書也

皇極經世釋義 卷四

五十四明鏡書 約圖刊本

補註曰素問八十一篇陰符上中下三篇世傳皆黃帝之書也集覽曰陰符經名按李筌撰序云得此經於嵩山石壁中或謂為黃帝之書受於廣成子又云受之玄女或云黃帝與風后玉女論陰陽六甲退而自著其事蔡氏序云陰符三百言李筌得於石室中云寇謙之所藏出於黃帝河南邵氏以為戰國時書程子以為非商末則周末世數久遠不得而詳之素問密語之類於術之理可謂至矣

補註曰玄珠密語啟玄子之所作也其大要皆論五

運六氣

至理之學非至誠則不至
物理之學或有所不通不可以強通強通則有我則失理有而入於術矣

物理之學以數觀物者也若太玄經世等數是已
言發於真誠則心不勞而逸人久而信之作偽任數一時或可以欺人持久必敗

皇極經世釋義 卷四

五十四明鏡書 約圖刊本

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近智數或能施於一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同久天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦不息也
為學養心患在不山直道去利欲由直道任至誠則無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數由逕以求之是屈天地而循人欲也不亦難乎
人心內重內重則人輕苟內輕必外重好利好名無所不至
義重則內重利重則外重
凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分謂之非道

人之為道當至於鬼神不能窺處是為至矣

邵子曰思慮未起鬼神未知不由乎我更由乎誰

凡人之善惡形於言發於行人始得而知之但萌諸心

發於慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也又云

一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨

發微曰中庸曰君子戒謹乎其所不覩恐懼乎其所

皇極經世釋義 卷四

五十四明叢書 約園刊本

不聞此固君子謹獨之學上不愧於屋漏也然謂之

思慮未啟即喜怒哀樂未發之時鬼神不得以窺其

際矣故曰不出乎我更由乎誰蓋幽暗之中細微之

事迹雖未形而幾則已動雖已所獨知人所不知而

鬼神已知之矣是以君子慎獨不待著於言行常若

鬼神之臨乎其上不致有一毫妄念動於中也

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼益畏之矣

積不善而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉凶

夫何畏之有

發微曰左氏鄭人相驚曰伯有至矣則皆走不知所

往或夢伯有介而行曰予將殺帶又殺段也國人益

懼子產立公孫洩以撫之乃止曰鬼有所歸乃不為

厲吾為之歸也晉趙景子問曰伯有猶能為鬼乎曰

用物精多則魂魄強是以有精爽至於神明匹夫匹

婦強死其魂魄猶能憑依於人以為淫厲況良霄我

先君穆公之冑其用物也弘其取精也多其族又大

所憑厚矣而強死能為鬼不亦宜乎唐孔氏曰謂其

居高官而任權勢奉養厚故用物精多而魂魄強或

皇極經世釋義 卷四

五十四明叢書 約園刊本

問先儒言鬼神之事道有又無今左氏所載不可謂

無矣朱子謂人稟天地之氣終有散時特散有遲速

爾其精神所到上動於天昔荆軻慕燕丹之義而白

虹貫日衛先生為秦畫長平之策而太白食昂漢殺

孝婦而三年大旱晉殺一無罪都口而血逆流於柱

如齊景公夢楮丘之鬼漢王氏雪鵠亭之冤史氏所

載皆不可誣也愚請各條其說曰陰陽二氣散在兩

間觸目無非鬼神者不隨他地頭去分別則混為一

區幽明惑亂而人道不立矣故在天為日月星辰風

雨霜露四時寒暑必有鬼神行乎其間然後可見書所謂禋于六宗是也自當作一類看在地則五嶽四瀆山君川后能出興雲雨以助化工不可謂無武成所謂所過名山大川是也當自作一類看有功德在民載在祀典如昌黎所謂勾龍后稷以功夫子以德爲聖爲賢歷萬世而不可磨滅者當自作一類看如人死曰鬼氣已散了子孫精神聚處則祖者來歆魯論所謂祭如在祭神如神在豈特土祭其先爲然自天子至於庶人皆有等級分劑不可踰越當自作一

皇極經世釋義 卷四

五十四明發書

約圖刊本

類看下而至於山靈土殖水魁木妖無鬼有論而怪興蘆蕪誅囚而躬對不可不信也或懸穎析箕或生寔起鶴天地間自有此等遊魂鬼術足以惑人不可謂無但非其正亦當自作一類看分類既精而析理甚明則谷禾所謂明於天地之性而不惑於神怪昔人所謂以道治天下則其鬼不神脩身之道得矣人之一身鬼神之會也只這軀殼在此裏而內外無一非天地陰陽之氣此心纔動便應故曰天地之塞吾其體天地之帥吾其性吾心正則與公平正直底鬼

神自相應一有不正則彼之遊魂戾氣亦相糾結而不可解矣朱子曰如魚在水四面水卽他肚裏水鱖魚肚中水便是鯉魚肚中水斯言雖小可以喻大後世妖淫浮祀之說興而吾心鬼神之神德荒矣嗚呼悲哉

循理則爲常理之外則爲異矣

能循天理動者造化在我也

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也

皇極經世釋義 卷四

五十四明發書

約圖刊本

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一家則能處一國能處一國則能處天下心爲身本身爲家本家爲國本國爲天下本心能運身苟心所欲身能行乎

君子處畎畝則行畎畝之事居廟堂則行廟堂之事故無入不自得

變從時而便天下之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者君子之道也

斂天下之智爲智斂天下之善爲善則廣矣自用則小

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以爲賢雖學亦當常若不足不可臨深以爲高也

人必有德器然後喜怒哀皆不妄爲卿相爲匹夫以至學問高天下亦若無有也

無德者責人怨人易滿滿則止也

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可無經綸天下之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量剗割者才力也明辯者智識也寬弘者德器也三者不可闕一人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有

皇極經世釋義 卷四

辛 四明叢書 約園刊本

淺深也

事必量力量力故能久

聖人利物而無我

易地而處則無我也

聖賢惟無我故易地則皆然

不我物則能物物

以物喜物以物悲物此發而中節也

此因其可喜而喜之可悲而悲之悲喜在物已無與

焉故曰以物喜物以物悲物

人智強則物智弱

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以爲弓弱無力者以爲弓強故有力者不以己之力有餘而以爲弓弱無力者不以己之力不足而以爲弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得其食矣此二者皆入之情也知之者鮮知此則天下之事皆如是也

金須百鍊然後精人亦如此

皇極經世釋義 卷四

辛 四明叢書 約園刊本

今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後知其卑下者也

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

所行之路不可不寬寬則少礙

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫者

天下之良醫也能處人所不能處之事則能爲人所不能爲之事也

良藥不可以離于善言不可以離口

大羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也

言當順其自然不可妄加人為以害天眞也補註曰

大羹肉汁不致五味大羹太古之羹食味之本也玄

酒即明水也按周禮司烜氏以鑿取明水於月古者無

酒以水行禮因謂水為玄酒漓與醕同以水罨糟曰

醕醕薄酒也

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

人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

皇極經世釋義 卷四

至四明叢書 約園刊本

易繫辭傳曰天地定位聖人成能人謀鬼謀百姓與

能鬼謀謂問之於易也易具造化之理而顯之於著

鬼神之道也

事無巨細皆有天人之理修身人也遇不遇天也得失

不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者人也

得之與否天也得失不動心所以順天也強取必得是

逆天理也逆天理者患禍必至

天之孽十之一猶可違人之孽十之九不可道

天道之變王道之權也

補註曰天道之變無一定之氣猶王道之權無一定

之法也或曰皇帝王霸天道之變也道德功力即王

道之權也

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬

之令也

用兵之道必待人民富倉廩實府庫充兵強名正天時

順地利得然後可舉

天時地理人事三者知之不易

學以人事為大今之經典古之人事也

皇極經世釋義 卷四

至四明叢書 約園刊本

學不際天人不足以謂之學

學不至於樂不可謂之學

記問之學未足以為事業

凡人為學夫於自主張太過

學在不止故王通云沒身而已

右先子既捐館得之於門人故舊所記平昔話

言尚恐傳錄之際不能無差然亦足以發明成

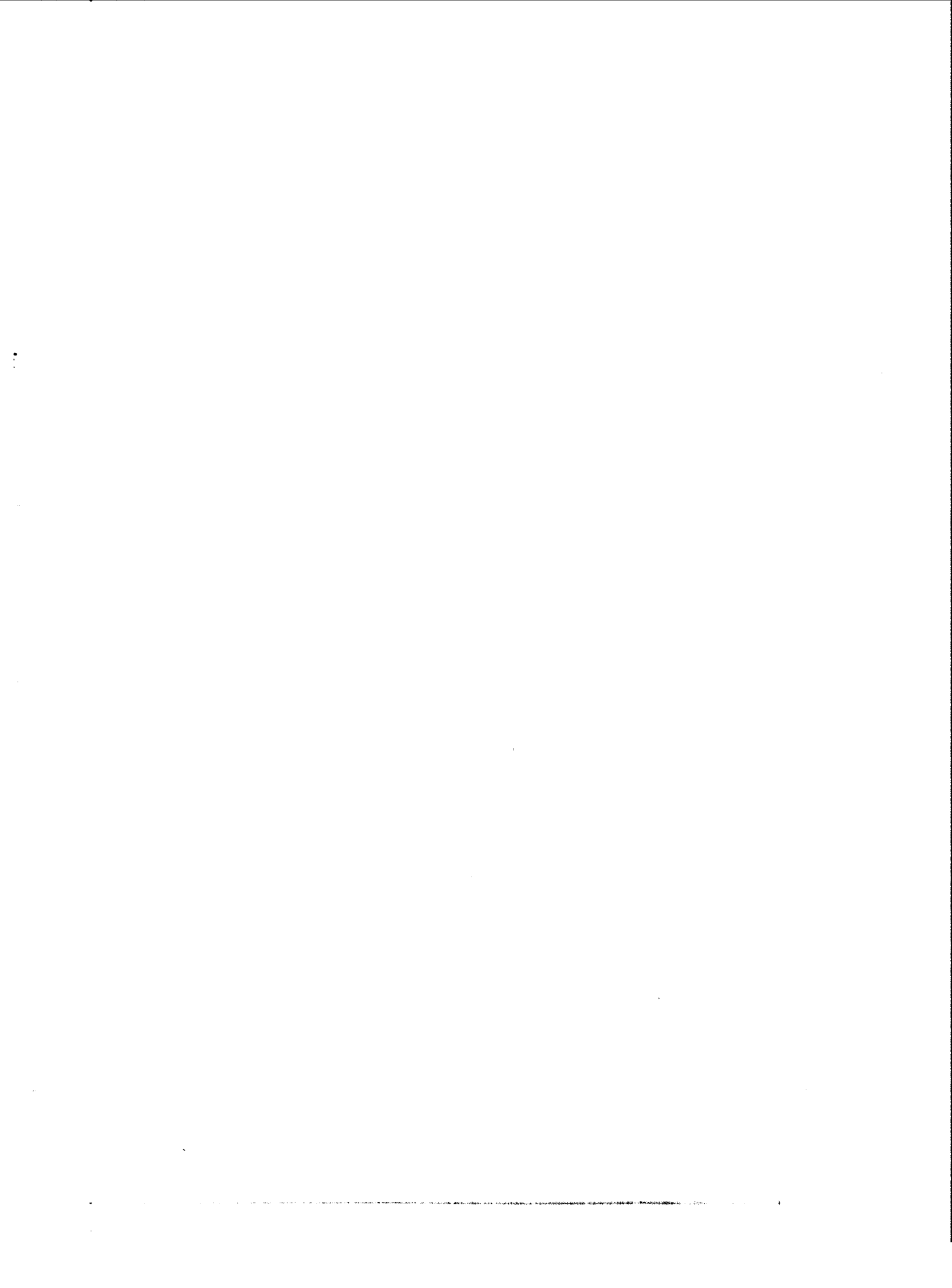
書因名之曰觀物外篇云男伯溫謹題

皇極經世觀物外篇釋義卷之四

南湖先生遂於易學多所著述先生仲嗣九正與子筆
研交得縱觀之惜其猶有未傳者乙丑計偕乞恩署昌
樂教事郡侯杜公語及先生釋義已梓於郡堂佥歲久
腐闕爰命校之補刻完帙以嘉惠四方先生諱本字子
華正德辛未進士第二人世居月湖時人稱爲南湖先
生守愚子其別號云後學四明童國俊識

皇極經世釋義 後跋

四明叢書
約函刊本

皇極經世心易發微

4

201

31

皇極經世心易發微卷之首 江陽楊德仁野史氏著

刻心易發微引

心易發微凡入乃明洱海衛揚君所著也君業儒於家藏有
得於心順推已往逆推將來言無不中當道重之大司馬澤望
張公召往三楚經貴州大道觀檢藏經獲經世至書惜元會運
世之與喜曰此易之微也乃上問義文周孔之源會於心而筆
之書兵憲棠山任公刻之大理既而實於京師主政葵陽李公
刻之中書科及司訓鎮南余以經畧武定會決勦策君刻期秋
冬之交所言若響既而奉大司馬呂公委畧武定書院事君益
精易理又即前刻之未備者纂為一書名曰心易發微余既玩
心易發微 卷一
之因而感焉夫理一而已數者理之顯變易從道易以名焉而
數行乎其間矣是數隱於無顯於有義皇一畫而始著至文武
周孔而易成竟天演之為元會運世而易道行君心有心易乃
列之卦象稽之天時地利而論之人物感應凡一念未萌事幾
未發天地之通塞人物之榮枯皆象之與與古今之變遷皆可
前定以開吾人避趨之途蓋本心易理而數行焉故不能逃也
所謂成天地而行鬼神者易道也此書發易之微是不可以私
矣揭俾刻之以冀易道之行也君有功於國豈可也 名聞

野崖先生傳

吾滇僻處西隅而山川秀不微中州雲邑雖遠在九小邑實得

坤維正氣乃土金相生過氣之所向南行五日則極熱向北行

五日則極寒此其驗也邑中靈氣所鍾代有偉人而必以向春
先生為冠先生少而穎悟志在道德不慕聲華為邑增廣生員
潛心易學上紹五聖心傳近接巽夫正派蓋先天後天之數固
已得之心悟而非言說所能盡矣極深研幾言必有中然人猶
未之奇也明學憲出巡於報優劣最為緊要故凡報劣者俱被
管草焉時值歲試行催報劣甚嚴邑學師欲以貧者當之先生
曰噫彼貧士也何可當此累自願以身代之學師曰汝品行端
方報劣無可措詞者先生曰但言左道惑眾擅吃民間雞酒足
矣學師然其說以報之迨學憲接臨檜郡歲試南畢於報劣者
心易發微 卷一
嚴加致詢一見先生即作色言曰汝為士子左道惑眾可乎先
生答曰生員非左道惑人者若謂生員左道惑人易經不該命
題學憲色和曰汝知易數其能明吾意乎先生曰請書一字學
憲於案上書一由字先生曰是 同六甲蓋由字創看則甲字也
學憲故意喝之曰非也先生曰恭喜老宗師所生是個公子但
這聲喝得不好報信人至觀音塘馬折足並家內所命乳名亦
起出後歷歷皆驗學憲無然曰世俗譏評何足為定吾幾屈一
佳主此後報劣之令遂弛但存其意而已由是名由省會沐土
公尤重之即軍旅大事亦與相商於賊敗之期皆豫定焉值鄉
試之年豫令起數凡元魁姓氏悉有隱語但於事後方解耳其

前知多類不可殫述一日先生獨處心動遂自起數乃因算賦
被獲久之得釋欲行報怨也先生算其從來之方布下擒拏之
網獲賊小校謝之以金遂長嘆曰前知誠妙解也然多言數窮
安之非禍基哉此後不輕與人卜矣算得雲邑路當孔道五十
年後必罹兵燹遂挈家屬遷於姚城先生年益高得益邵修髯
偉貌飄飄欲仙念一畫原於伏羲誰登畫卦之臺九疇原於大
禹誰涉洛水之濱以及文王之閱歷周公之經營孔子之車服
禮器不可不歷覽其勝也於是遂辭家遠游於途中得遇李卓
吾起姚安府任議論間卓吾知先生學究天人甚重之因問曰
公家姚城亦有嗣乎先生曰曾留下書一函與子後日吾子投
心易發微 卷一 三 X 111
書無論遲早急與相見能免公災卓吾重先生遠誌其言不忘
其子視書封固甚密外又封云某年月日時投書始驗至日時
來投書值卓吾坐晚衙聞其子投書急與相見時已黃昏矣卓
吾方簷前甫發書忽大震一聲府堂中樑崩塌將公座壓為粉
碎彼此大驚起言視之但曰我救君倒樑之厄君惜我孤苦之
兒此尤應驗之最奇最顯者也後變姓名為孔道人於慈雲寺
得遇了凡先生示以知來之學載在了凡立命篇說甚詳茲不
重贅先生雲遊不返莫知所終如神龍之無端見其首不見其
尾也先生易數發自靈性然亦有秘傳焉少年過試秋闈於安
寧道中遇一老叟陸驤幾死同伴驚駭疾去先生獨扶之老叟

瞬目視之曰扶我者汝耶吾有神數待子久矣蓋授以皇極經
世之秘訣也自此遂棄舉業而專習焉老叟不知何許人疑為
穆伯長之流云按先生氏楊諱體仁字向春別號野崖前 明
嘉靖人也世居雲潁之北門至隆慶年間書已行世余與先生
相距二百有餘年其軼事但得之傳聞今錄先生書見其易數
精微有先望懼其事之久而湮沒也不揣固陋以為傳記之
先生其知我之心乎後之君子其諒我之心乎

大清乾隆十二年歲在丁卯夏四月吉日 名闕
附錄游九峯山懷野崖但句

最憶野崖楊博士孤踪落落似長松未論囊貯千年藥只羨山
居九鼎峯洞閉白雲無客到閒鋤香芋共僧餐欲聞邵子先天
學何日連床坐曉鐘

皇極經世心易發微序

運闢闢以成元會運世而巳者理與數而已是故數由理生
理由數著者也未形之初有理斯有數有數斯有象既形之後
因象以推數因數以推理理者太虛之實義而數者太虛之定
分也故河圖兆祥伏羲因之而畫卦孔子因之而作大衍皆所
以成變化而行鬼神發明河圖之數也自孔子沒後之言數者
流於術而大義晦矣至宋邵康節得李挺之之傳著為皇極經
世書其命象足數自為一家形於道即太極動靜之機著於文

即伏羲奇偶之畫自無生有自有生無也夫無之生有者無極而太極也有之生無者動之而靜也或有或無天道之妙一動一靜太極之根往來相資屈伸相感通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象故在天則有日月星辰風雨露雷以成其象在地則有水石飛走草木以成其形在人則有性情形體聲音臭味感應變化消息盈虛而循環而巳焉是故以元經會以運經世大而天地之始終小而人物之死生遠而古今之世變無不該貫蓋得伏羲畫卦之意而發孔子之所未發者也要其本旨則皆原於易夫易者一也易之一即道之中也中者人之心也故曰天向一中生造化人從心上起經綸所以為先天

心易發微 卷一

五

五上上

固不應駭乃敢折衷微詞多涉書聞以理為經以易為緯輯為六卷名曰心易發微凡造化之源陰陽之妙與卦氣之盛衰聲音之倡和體用之變遷策執之斷例靡不備焉昔人有言理究伊川數究康節如誦其極則亦一而已矣是書也雖於邵子之心無所補而幼學之士亦可得其旨意之大畧觀物之梯航也故不敢自私錄之以求正於有道云

洵陽楊體仁野崖氏題

心易發微 卷一

六

一

卷之一

伏羲太極圖說

河圖

洛書圖

附洪範九疇圖

先天八卦圖

後天八卦圖

經世行易圖

天地四象圖

元會運世圖

六十四卦圓圖

六十四卦方圖

邵子先天卦氣圖

朱子先天卦氣圖

以運經世說

天地始數

以元經會說

皇極起卦法

元會運世入圖歌訣

皇極起例

後附原數

先天八卦數

先天數五行

心易發微 卷之二

先天陰陽爻

後天八卦數

後天數五行

後天陰陽爻

天干八字

天干取數定局

地支取數定局

傳書始末

納甲法

卷之二

問數答語

觀物筌蹄

八卦取象

八卦變象

近取諸身

論九疇

八卦取象拾遺

先天體用

後天體用起例

先後天辨

卦爻當位

後天物來方

策數起例

先天八卦數

五行生成數

軌數起例

後天八卦數

觀物策軌

策軌順逆

為人占例

自己占例

動物占例

靜物占例

稽疑十應

卦辭協卜

觀物元機

觀物動靜

四值 年月日時

吉星橫看圖

凶星橫看圖

三要元機

五行順逆生旺圖

卷之三

體用總斷 天時 歲序 人事 身命 家宅 屋舍

婚姻 產育 科甲 仕宦 求謀 求財 出行

行人 疾病 醫藥 鬼神 詞訟 失物 逃亡

盜賊 征戰 墳墓 交易 謁見 憂疑 損壞 飲食

心易發微 卷之四

大定根源 取卦象動卦 動卦數

陰陽加策 六十甲子定數 大定起例

年除數 數有空缺 元會運世之位

數有順逆說 數有隔借說 卦有動爻論

以數合卦論 二極數 天地生成數

分格 合格 陰陽數

數有錯綜說 數有乘除說 觀數吉凶論

四象論 各樣新法 共創二十九條

卷之五

八卦星象

皇極起例

納音數

後天八卦數

起大運例

起小運例

推歲序休咎

推買物損壞

推人生死

聲音說

分五音說

辨清濁說

明等第說

交互音訣

聲音辨說

檢篇韻法

卷之六

運之年卦

卷之七

人物統太極說

心易發微

卷一

既濟圖說

九

十

卷之一

伏羲太極圖

心易發微

卷之

十

十一

三震長男

得乾初爻

三乾父 三坎中男

得乾中爻

三艮少男

得乾上爻

三巽長女

得坤初爻

三坤母 三離中女

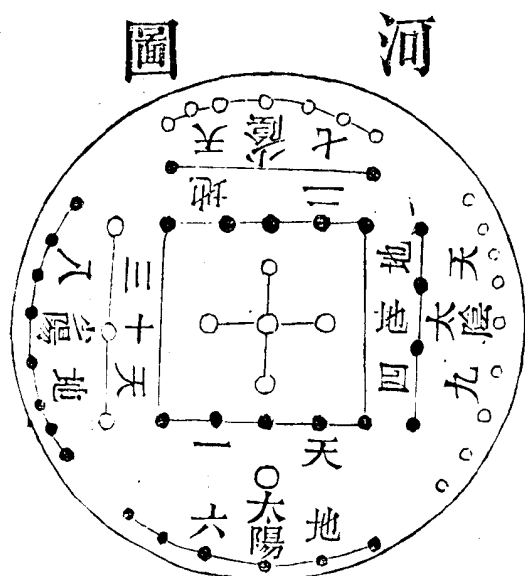
得坤中爻

三兌少女

得坤上爻

此圖乃伏羲氏之所作也世不顯傳或謂希夷所作雖周子亦未之見焉乃自作太極圖觀任道遜之詩可見矣詩云太極圖中一氣旋兩儀四象五行全先天八卦五行具萬物何曾出此圖又云造化根源文字祖圖成太極自天然當時早見周夫子不費鑽研作正傳夫既謂八卦渾淪文字祖則知圖為伏羲所作而非希夷明矣其外一圖太極也中分黑白者陰陽也黑中含一點白者陰中有陽也白中含一點黑者陽中有陰也陰陽交互動靜相倚周詳活潑妙趣自然其圖外左方自震一陽馴至乾之三陽所謂起震而應離兌以至於乾是也右方自巽一陰馴至坤之三陰所謂自巽而應坎艮以至於坤是也其間四正四隅陰陽純雜隨方步位自有太極含陰陽陰陽含八卦之妙不假安排也豈淺見近識者所能及哉伏羲不過摸寫出來以示人耳予嘗窮觀此圖陰陽渾淪蓋有不外乎太極而亦不離乎太極者本先天之易也觀周子太極圖則陰陽顯著皆太極之所為而非太極之所倚者實後天之易也然而先天所以包括後天之理後天所以發明先天之妙明乎道之所渾淪則先天而天弗違太極體立矣明乎道之所顯者則後天而奉天時太極用行矣使徒玩諸畫象談諸空言則伏羲之意荒矣故周子有詩曰書堂几座萬幾休且暖風和草色幽誰道三千年遠事而今只在眼睛頭豈非以孔子所論太極之旨容有外於

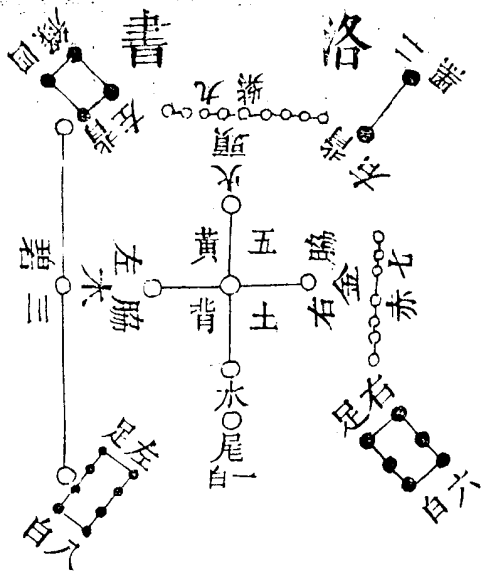
一舉目之間哉是能默識於其妙而見於性情之理者旨要可考也

天一生水
地六成之
天七成之
地八成之
天九成之
地十成之

愚按河圖洛書為數之宗也數之所起一陰一陽而已矣陽數奇屬天而象圓陰數偶屬地而象方河圖以生數為主故一二三四五居內六七八九十居外天一生水一得五為六故地以六成之而一六共宗居北地二生火二得五為七故天以七成之而二七為朋居南天三生木三得五為八故地以八成之而三八同道居東地四生金四得五為九故天以九成之而四九為友居西天五生土五得五為十故地以十成之而五十相守居口生數在內成數在外各以類聚而同處其方在內為主在外為賓亦各以數而相統不亂此所謂道其常數之體也以陰陽老少論之一為老陽之位其外則老陰之數居之二為少陰之位其外則少陽之數居之三為少陽之位其外則少陰之數居之四為老陰之位其外則老陽之數居之此又陰陽老少互藏其宅之變也以生出之序言之始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行言之北方一六水生東方三八木東方木生南方二七火南方火生中央五土中央土生西方四九金西方金生北方一六水左旋一周而水復生木也以對待言之北方一六水對南方二七火西方四九金對東方三八木是生生之中又有對制相成之義焉本之以畫卦則虛其中之五與十者太極也奇數二十五偶數三十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也折四方之合以為乾坤離坎補四隅

之空以為兌震巽艮者八卦也此所謂虛其中以作易也

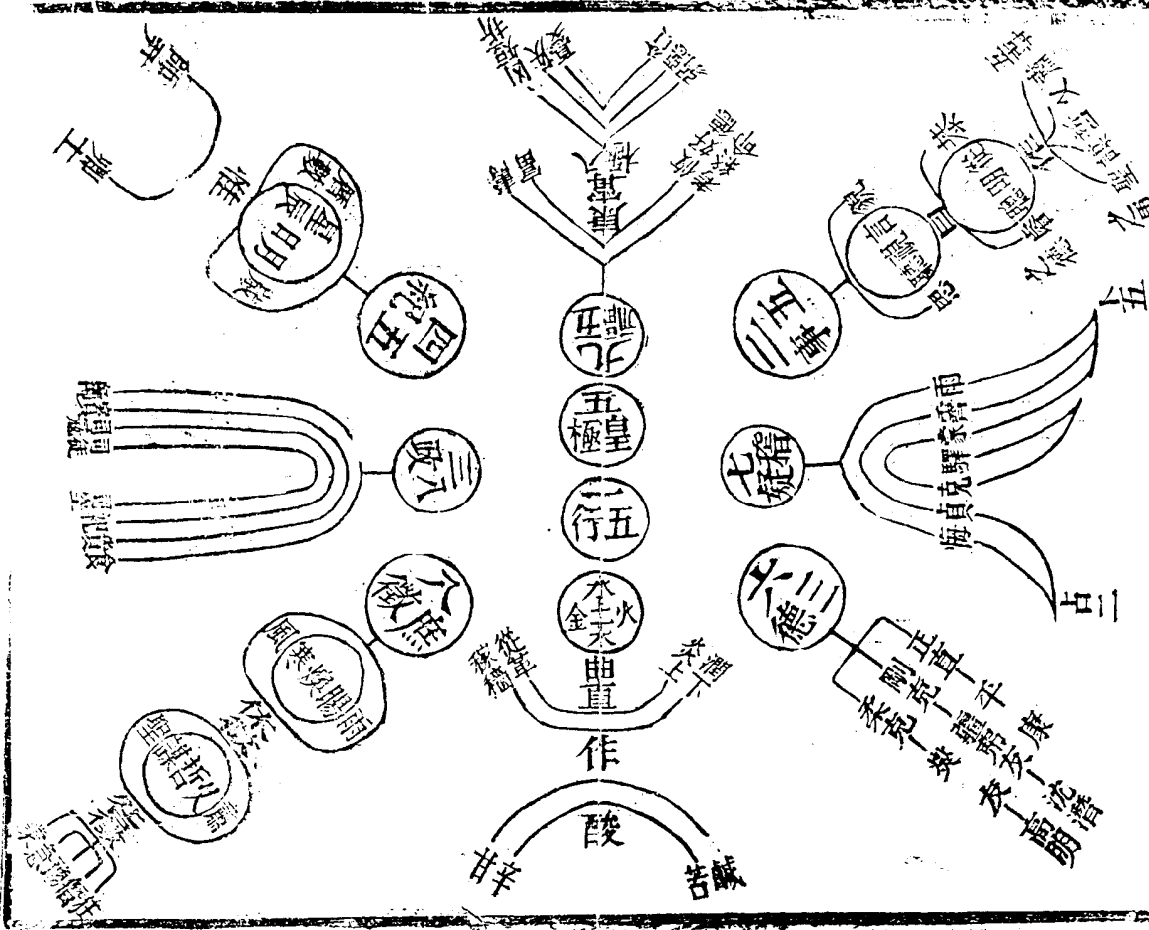
大禹治水神龜出洛負文列於背其數有九以五居中戴九履一左三右七二四為肩六八為足禹因是而著之以成九疇也

心易發微

卷一

十四

113

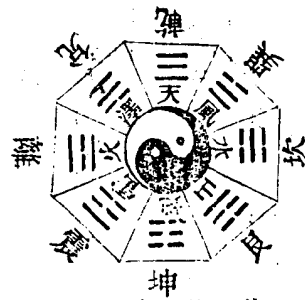

愚按易範聖人之所作故洛書以奇爲主一三七九各居其外
 五居其中而二四六八亦各以偶數而附奇數之側正者爲君
 側者爲臣所謂主於陽以統陰而聲其變數之用也然以數之
 縱橫十五則皆以七八九六迭爲消長而得之一居正北得五
 爲六而與南方之九迭爲消長四居東南得五爲九而與西北
 之六迭爲消長六進爲九則九長而六消九退爲六則九反消
 而六又長三居正東得五爲八而與西方之七迭爲消長二居
 西南得五爲七而與東北之八迭爲消長七進爲八則八長而
 七消八退爲七則八反消而七又長虛中五則縱橫皆十五而
 一合九二合八三合七四合六參伍錯綜無適而不遇其合焉
 心易發微 卷一 二六

此變化之無窮所以爲妙也其陽數之次則北首而東東而中
 中而西西而南其陰數則首西南而東南次西北而東北也合
 而言之則北首而西南次東而東南次中而西北次西而東北
 以窮於南也其運行則一六水尅二七火二七火尅四九金四
 九金尅三八木三八木尅中央土右旋一周而土復尅水也以
 對待言之則東南方四九金生西北一六水東北三八木生西
 南二七火是尅制之中又有生生不窮之理焉大禹之叙疇故
 一爲五行二爲五事三爲八政四爲五紀五爲皇極六爲三德
 七爲稽疑八爲庶徵九爲五福皇極居中而八者各以其次列
 於外焉所謂則洛書者總其實是也愚按具天地之理者易之

象紀天地之理者範之數數始於奇象成於偶二四而八八卦之象三三爲九九疇之數故象以偶爲用有應則吉數以奇爲用有對則凶偶者陰陽對待之象奇者陰陽迭運之數也

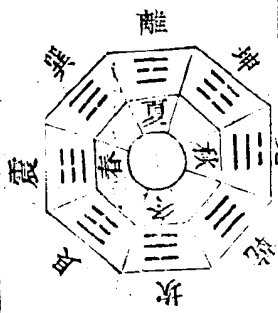
先天八卦圖

先天乃對待之體乾南坤北爲天地定位離東坎西爲水火不相射兌居東南巽居西北爲山澤通氣震居東北巽居西南爲雷風相薄陰陽老少各以數合

此伏羲方位之圖易之本也故乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各相對不惟其數合成九數其畫亦各相對合成九畫焉夫九乃老陽之數乾之象無所不包自震至乾爲順自巽至坤爲逆數往順天而左行皆已生之卦故云數往者順知來逆天而右行皆未生之卦故云知來者逆

後天八卦圖

經世衍易圖

乾太陽 兌太陰 離少陽 震少陰 巽少剛 坎少柔 艮太剛 坤太柔

後天爲流行之用出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此文王方位之圖易之用也先天之離東坎西象日月之出乎卯入乎酉後天之離南坎北象天地之正子午先天非後天則無以成其變化後天非先天則無以自行乎接先天造化之初由心出迹之學後天生物之後因迹求心之學心與道皆虛不爲物礙也在先天之先不爲無在後天之後不爲有迹不能外也朱子謂康節之學得於先天看得道理透徹自然前知耳

太傅曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業予謂天地出於易易非出於天地聖人作易而易不作於聖人也易有太極者何也當夫元氣渾淪陰陽未判是爲太極○及夫元氣既分動者爲陽一靜者爲陰一動之上生一奇謂之陽一動之上生一偶謂之陰一靜之上生一奇謂之剛一靜之上生一偶謂之柔一合而言之陰陽剛柔四象也四象陽之上生一奇謂之太陽三生一偶謂之太陰三陰之上生一奇謂之少陽三生一偶謂之少陰三四象剛之上生一奇謂之少剛三生一偶謂之少柔三柔之上生一奇謂之太剛三生一偶謂之太柔三故太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此伏羲畫卦之自然形體次第而孔子發明之故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶此言最爲切要古今說者雖多惟康節明道二先生之說得之故康節所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八正謂此也夫易之未作易在太極之先易之既作易在太極之內八卦畫而吉凶定吉凶定而大業生以言乎法象之大則有易中之天地乾坤是也以言乎變通之大則有易中之男女震巽六子是也以言乎者明之大則有易中之日月離坎是也以言乎崇高之大則有易中之富貴日新月盛富有大業是也以言乎利用之大則有易中之聖人神

心易發微 卷一

十九

易

道設教順動服民是也以言乎深遠之大則有易中之著龜某爻言某爻凶是也此皆言易中之大業非聖人立卦作易孰能備天下之物致天下之用成天下之器若是其廣大悉備矣乎天地之道陰陽剛柔有動靜之兩儀必有一元之太極康節明天地陰陽剛柔始於太極之動靜與周子所傳太極相表裏康節復窮其變交推天之陰陽地之剛柔各自相交而生八卦又相交而天以乾兌離震四卦生西北十六位而後陰陽之用盡焉地以坤艮坎巽四卦生東南十六位而後剛柔之用盡焉雖然天地自交而未至於相交以生物也是故動靜者天地分太極之初四象者天地稟太極之理十六卦者天地達太極之用而用在於交也太極爲一一生二爲動靜二生四爲陰陽剛柔四生八爲八卦八生十六爲十六位分天地則天有十六位地有十六位爲三十二爻是皆加倍之數也一十六有二者天地各分其一用以爲體是體也動之大者謂之太陽三動之小者謂之少陽三靜之大者謂之太陰三靜之小者謂之少陰三太陽爲日太陰爲月少陽爲星少陰爲辰日月星辰交而天之體盡矣靜之大者謂之太柔三靜之小者謂之少柔三動之大者謂之太剛三動之小者謂之少剛三太柔爲水太剛爲火少柔爲土少剛爲石水火土石變而地之體盡矣自太極之判以陰陽剛柔爲天地之用乃體之用也自陰陽剛柔分太少生爲八

心易發微 卷一

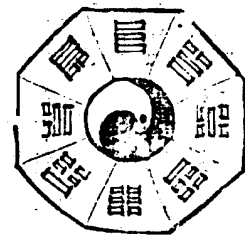
二十

易

天地之體乃用之體也今日日月星辰交而天之體盡水
 火土石交而地之體盡則主生言之而天以日月星辰交為十
 六卦也地以水火土石交為十六卦也則十六卦又各為生物
 之體則主位言之也太者得氣之多少者得氣之少也日月星
 辰麗乎天而乾為日者太陽也兌為月者太陰也離為星者少
 陽也震為辰者少陰也日月星辰交而日有四位乾夫大有大
 壯月有四位履兌睽歸妹星有四位同人革離豐辰有四位无
 妄隨噬嗑震而為十六矣非天之體盡於此乎水火土石麗乎
 地而坤為水者太柔也艮為火者太剛也坎為土者少柔也巽
 為石者少剛也水火土石交而水有四位坤剝比觀火有四位
 心易發微 卷一 三

謙艮蹇漸土有四位師蒙坎渙石有四位升蠱井巽而為十六
 矣非地之體盡於此乎洪範以水火木金土為造化之用此以
 五行有石土無金木者木為土之子有土無木母孕子胎也石
 者金之胞有石而無金子藏母胞也

天地四象之圖

乾為日
 離為星
 坤為水
 坎為土
 兌為月
 震為辰
 艮為火
 巽為石

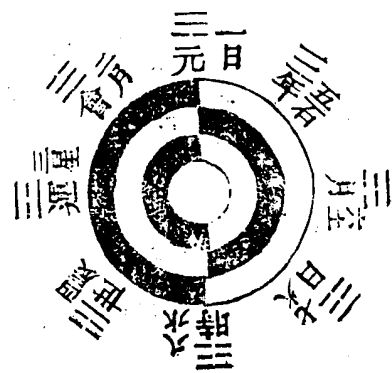
日月星辰麗乎天而乾兌離震生水火土石麗乎地而坤艮坎
 巽生日午中而氣熱故為暑月子中而氣冷故為寒月十干之
 星為陽而至晝十二支之辰為陰而主夜皆天之氣也水降而
 為雨地氣上騰也火熾而生風地氣旁達也地氣夜升而為露

心易發微 卷一 三
 星殞有聲而主雷皆地之氣也日月星辰自相交而天之變盡
 於十六卦水火土石自相交而地之變盡於十六卦是天地之
 氣凝結而生物有物斯有質有質則有數故乾在天成象為日
 在地成形為火火與日本一體故陽燧取於日而得火兌在天
 成象為月在地成形為水水與日本一體故方諸取於月而得
 水離在天成象為星在地成形為石石與星本一體故傳言星
 殞為石震在天成象為辰在地成形為土辰與土本一體故自
 日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自水火石之外廣而茫茫者
 皆土也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻水火土石猶人之血
 氣骨肉也是故數者盡天下之物則也得乎數則物之則事之

理無不在焉不明乎數不明乎善矣不誠乎數不誠乎身矣
 易之與極其旨若相似而致用實不同易之與極八卦名同而
 位殊爻同而旨異位之殊先天後天之圖可識矣旨之異卦同
 而象不同也故易之乾為天為君而極則為日為暑易之兌為
 澤為金而極則為寒為月易之離為火為日而極則為星為晝
 易之震為雷為木而極則為辰為夜易之巽為風為木而極則
 為石為雷易之坎為水為月而極則為土為露易之艮為山為
 土而極則為火易之坤為地為土而極則為水為雨矣易以占
 為神極以算為智占者聽圓變之筮以求將見之象算者布一
 定之卦以銜無窮之數占則取象於天神之研幾也算則斷在
 心易發微 卷一 三三

於人智之極深也神以知來而未嘗不藏往知以藏往而未嘗
 不知來也左為天右為地日月星辰麗乎天而離震乾兌居之
 水火土石麗乎地而坤艮坎巽居之體數有四布算之法皆原
 於此

元會運世圖

愚嘗考之陽一為奇陰二為偶是以一元之數起於乾故乾為
 起數之端猶一歲包年月日時而為之也乾之後有兌兌為月
 其數二衍之為十二猶一歲有十二月也兌之後有離離為日
 其數三衍之為三百六十猶一歲有三百六十日也離之後有
 震震為時其數四衍之為四千三百二十猶一歲有四千三百
 二十時也此一二三四為天地生物之始數陽之所以先乎陰
 也震之後繼以巽五陰元之氣莫先於此是以巽元之律數衍
 之為十二萬九千六百年為起數之端坎六繼之是為巽元之
 月數衍之為一百五十五萬五千二百月艮七又繼之是為巽
 元之日數衍之為四千六百六十五萬六千六百六十日若夫巽元之時
 數則居坤之八焉又衍之而為五萬五千九百八十七萬二千
 時此五六七八又為天地成物之終數陰之所以承乎陽也申

是重而衍之以至於八則乾之世數四千三百二十衍之爲五萬五千九百八十七萬二千兌之世數五萬一千八百四十衍之爲六十七萬一千八百四十六萬四千循而推之皆可概見大抵乾兌離震之數包巽坎坤艮在其中子至巳上六辰皆屬乾謂之先天自午至亥下六辰皆屬坤謂之後天後天皆效先天而爲之也故曰成象謂之乾效法謂之坤可舉隅而知之也

伏羲六十四卦圖

愚謂圓圖者天地之陰陽也在天爲日月星辰寒暑晝夜謂之流行之易言其天地四時流行而不息也其卦皆從中起自坤生者始於復自乾生者始於姤皆在天地之中中者心也萬事萬化生於心是康節之學本於先天之易尙象而不尙辭蓋欲示不言之教如伏羲六十四卦初無言語文字也故圖左三十二陽卦春以發生夏以長養自復至乾得一百一十二陽爻八十陰爻是陽數多陰數少即春夏之晝長而熱也圖右三十二陰卦秋以收斂冬以包藏自姤至坤得一百一十二陰爻八十陽爻是陰數多陽數少即秋冬之晝短而寒也左右三十二而

爲六十四卦又以春夏秋冬分之各四其六十四而爲一千位
 百三十六卦之氣以運行於天四象立體六甲循環以見皇帝
 王霸之迹治三百六旬有六日轉旋乾坤主之屬乎天地之造
 化衍之爲元會運世散之爲歲月日時事有體用而分皇帝王
 霸業有心迹而分易書詩禮春秋理無往而不在其中矣

心易發微

卷一

三

伏	否	遯	訟	姤	死	履	乾
義	萃	咸	困	過	隨	革	兌
六	晉	旅	未濟	鼎	噬	離	聯
十	豫	小過	解	恒	震	豐	歸
四	觀	漸	渙	巽	益	家	中
卦	比	蹇	坎	井	屯	既	節
方	剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損
圖	坤	謙	師	升	復	明	臨
							泰

伏羲六十四卦方圖

愚謂方圖者地道之剛柔也在地爲水火土石風雨露雷謂之
 對待之易言其承天時行以生物也其卦皆從中起自中而起
 則有震巽之一陰一陽故陰至巽而伏亦至巽而止陽至震而
 伏亦自震而生陰陽一氣交乎震巽實坎離交乎黃庭之象也
 丙一截三十二陽卦西北角乾東北角泰外一截三十二陰卦
 西南角坤東南角否亦共六十而爲六十四卦又以元會運世
 分之各四其六十四以爲二百五十六位之卦體以生物於地
 四立體四九爲用以見律呂音聲陽唱陰和動植飛走出生
 入死坎離主之屬乎地之造化故邵子有詩云天地定位否泰
 交類山澤通氣咸損見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟
 未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四此正言方圖之
 意也

邵子先天卦氣

乾坤坎離分配四時主二十四氣坤盡子中交離初爻冬至上
 爻驚蟄離盡卯中交乾初爻春分上爻芒種乾盡午中交坎初
 爻夏至上爻白露坎盡酉中交坤初爻秋分上爻大雪春夏秋
 冬各用六十四卦氣皆從中起子午卯酉爲四神二分一至當
 之寅申巳亥爲四孟四立當之經世曆以冬至爲天地之元元
 之元也故論四正卦而用三百六十卦圖氣以春分爲人物之

元亦元之元也故用六十四卦而四之而二百五十六位卦氣
圖以冬至子中為世之元春分卯中為元之元夏至午中為會
之元秋分酉中為運之元各六十四卦各以氣運而更迭值事
開物於寅中而起於驚蟄者二月初氣也閉物於戌中而終於
立冬者十月初氣也何也曰寅中戌中雖主月會而言其用實
由乎節氣地之生物以氣為機天之氣先至而後地之物應之
氣之來常先半月氣以舒而常益用以疾而常縮故關朗子云
當期之數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛氣朔有盈虛之不
齊積微之久中氣中有居於月晦者必闕以置之乃復於初經
本於先天故中朔同起卦氣因先天卦氣取中氣以主月元會
心易發微 卷一 三十一

朱子先天卦氣

朱子曰先天圖左方自震初為冬至離兌中為春分至乾之末
而交夏至右方自巽初為夏至坎艮中為秋分至坤之末而交
冬至圖之順逆左右先儒說之詳也夫乾一兌二離三震四已
生之卦也其序自南而北若卦氣運行則自北而南一陽生于

震始故節中以冬至子之半為復十一月中也十二月初小
寒其卦為頤屯益月半大寒則震臨隨正月寅初立春其卦
為无妄為明夷月半雨水則賁既濟家人二月卯初驚蟄其卦
為豐離革月半春分則同人臨三月辰初清明其卦為損節孚
月半穀雨則歸妹賤兌四月初立夏其卦為履泰月半小滿
則大畜需小畜五月初芒種其卦為大壯大有夬至乾之末
交夏至焉巽五坎六艮七坤八未生之卦也其圖自西而北若
卦氣之行自一陰生於巽始故夏至午之半為姤五月中也六
月未初小暑其卦為大過鼎恒月半大暑則巽井蠱七月初
立秋其卦為升謙月半處暑則困未濟解八月初白露其卦
為渙坎蒙月半秋分則離遯九月戌初寒露其卦為咸旅小過
月半霜降則漸蹇艮十月亥初立冬其卦為謙否月半小雪則
萃晉豫十一月子初大雪其卦為觀比剝至坤之末交冬至焉
節子之半也此三十二卦屬陰以當秋冬子至已乾兌離震六
陽月其節有四冬至立春春分立夏也午至亥巽坎艮坤六陰
月其節有四夏至立秋秋分立冬也一年八節二之計一十六
卦亦有十六卦三之計四十八卦并之則六十四卦以當一期
之氣候所以定時成歲行鬼神成變化也

圖圓方卦四十六

否 遜 訟 姤 九 同 履 乾
 萃 咸 困 大 隨 革 兌 夫
 晉 旅 未 過 噬 隨 睽 大
 豫 過 解 恒 震 豐 歸 大
 觀 漸 渙 巽 益 人 孚 畜
 比 蹇 坎 井 屯 濟 節 需
 剝 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 畜
 坤 謙 師 升 復 明 臨 泰

心易發微 卷一

愚按先天方圓二圖一一相應故邵子曰變於內者應於外變

於外者應乎內變於下者應乎上變於上者應乎下蓋巽離兌

以二十八陽應坎艮震之二十八陰乾兌巽坎為上則震離艮

坤為下乾兌離震為內則巽坎艮坤為外陽消陰長每卦相效

未有變而不應者變者從天天左行日應一度應者法日日右

行天應一度皆左右相應也日紀於星乾離也月會於辰兌震

也水生於土坤坎也火潛於石艮巽也皆上下相應也飛者核

木離艮也走者依草震坤也心肺相聯乾巽也肝膽相聯兌坎

也皆內外相應也所以易之六爻初與四應二與五應三與上

應常相反對也天地相合化牡相召天陽地陰天律地呂天聲

應常相反對也天地相合化牡相召天陽地陰天律地呂天聲

坤復臨泰大壯夬乾

小畜大畜需大過

心易發微 卷一

在上之三十二卦其一皆向下者命在下也故人腎在下而草

木倒生然後配以聲音之卦則日月星辰之聲天卦百五十二

也水火土石之音地卦百五十二也又按六十四卦圖布者乾

盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中

陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西

北坤盡於東南其陽在北其陰在南此陰陽對待之數圓於外

者為陽方於內者為陰圓者動而為天方者靜而為地圓圖乾

在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫多坤位陰畫多陰

陽各以類而聚圖以圓圖方見天包地外地在天中矣方圖西

北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾

地倡以乾兌離震居西北倡地之五六七八一十六卦於東南

又交西南否遁訟姤十六卦是為寒暑晝夜變飛走草木之性

情形體得動數十六卦成二百五十六卦位含四變凡動物之

成敗美惡莫不由是地音天和以坤艮坎巽居東南和天之一

二三四一十六卦於西北又交凍冰寒熱動夷復十六卦是為

風雨雷霜變性情形體之飛走草木得植數十六卦成二百五

十六卦合四變凡植物之榮枯華實莫不由是西南之卦自左

而右以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三

二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東

北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上

而左以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三

二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東

北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上

而左以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三

二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東

北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上

而左以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三

二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東

北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上

而左以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三

二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東

北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上

而左以觀動物動物之命在首附天以陽生乎下在下之三

二卦其一皆向上者命在上也故人首在上而鳥獸皆橫生東

北之卦自上而下以觀植物植物之命在根附地以陰生乎上

兌離震巽坎艮坤白西北而東南皆陰陽之純卦所以不能生
物也西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生
動物而頭向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在
根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否
白東北而西南皆陰陽得偶之卦所以生物也吾因是而知植
物之命在於根動物之命在首也又合二圖而觀之方圖乾處
圓圖亥位謂之天門是天氣下降也坤處圓圖巳位謂之地戶
是地氣上騰也此兩十六卦所謂陰陽互藏其宅也泰處圓圖
寅位謂之鬼方否處圓圖申位謂之人路此兩十六卦是天交
地地交天而生生不息所以泰居寅而否居申所謂陰陽各從

心易發微

卷一

三

其類也夫圓圖主運行之事運行者氣也生物者質也氣非質
則無所附麗質非氣則豈能生物哉此覓天有生物之氣地有
成物之形也

愚按元會運世之數一運當三百六十年可以推歷代之治亂
子至卯陰中陽將治也卯至午陽中陽極治也午至酉陽中陰
將亂也酉至子陰中陰極亂也先天圖自泰歷蠱而至否自否
歷隨而至泰即南北之運數也蓋泰與否相對蠱與隨相對故
曰自泰至否其間有蠱蠱之者誰陰方用事陽長已止陰邪異
入否斯至矣自否至泰其間有隨隨之者誰陽震順動兌陰隨
之民說無疆泰無不宜此否泰蠱隨殆亦天門地戶人路鬼方

出入之爻與數往者順自子至午震離兌乾為治之象知來者
遊自午至子巽坎坤艮為亂之象富背北面南觀之即知順逆
唐至五代六甲子半治半亂宋乾德至今又六甲子中經南人
用事南離隨氣過北而亂康節蓋已推之六甲子者三百六十
年也即一日十二時之數自堯甲辰起運月巳辰未星癸迄今
月仍在午辰方過酉為年者三千六百六十為世者僅一百二
十二何速哉古今在天地間猶自暮耳聖人通乎晝夜之道而
知能以一時觀萬時一世觀萬世子鍊世運於十二會運之終
其有感也夫

天地始終之數

心易發微

卷一

三

康節先生傳連山易於山林隱德之士以天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十分十等曰元會運世歲月日時
分抄作皇極經世書自元至時隸之卦而分抄行乎八卦之間
有卦有數天地人物皆囿於其中則卦數窮物之情極物之變
雖鬼神之不測與天地之無窮亦難逃乎此數焉耳矣

一元

一元十等數 乾當太極以一元為一年一元之數

十二會 坤當元氣以一會為一年三百六十運 天以一運為一

四千三百二十世 地以世為一年 一十二萬九千六百年

一百五十五萬五千二百月 四千六百六十五萬六千日

五億五千九百八十七萬二千時

兌卦一百六十之億九千六百一十六萬分

二千一十五億五千三百九十二萬秒

一會 三十運 三百六十世 一會之數

一萬八百年 一十二萬九千六百日 三千三百八十

八萬八千日 四千六百六十五萬六千時

履卦一十二億九千九百六十八萬分

一百六十七億九千六百一十六萬秒

一運 十二世 三百六十年 一運之數

四千三百二十月 一十二萬九千六百日 一百五十五

萬五千二百時 泰卦四千六百六十五萬六千分

泰卦五億五千九百八十七萬二千秒

一世 一世之數

三十年 三百六十月 一萬八百日 十二萬九千六百日

大畜卦三百八十八萬八千分 四千六百六十五萬六千秒

一年 一年之數

十二月 三百六十日 四千三百二十時

需卦一百五十五萬五千二百秒 一十二萬九千六百分

一月 一月之數

三十日 三百六十時 小畜一萬八百分 一十二萬九

千六百秒

一日 一日之數

十二時 三百六十分 大有四千三百二十秒

一時 一時之數 三十分 三百六十秒

一分 一分之數 十二秒

一秒 一秒在瞬息細之又細分而歸律呂聲音以取數

所以窮天地間萬變萬化萬事萬物也

以元經會說

以太極觀天地則天地亦一物也蓋天地雖大不過形氣之凝

結耳經者對緯之名以元為經則始終此元而已矣

心易發微 卷一 三六

以會為經則有十二變焉凡此十有二變在一元則為十有二

會在一運則為十有二世在一歲則為十有二月在一日則為

十有二時在一分則為十有二秒十有二變之數無往而不在

焉則變者其緯也不變者其經也於緯之中有以執其經於變

之中有以守其常也共三百六十運分二十四氣每一歲之首

藏四爻進閏運世年為大運皆起泰損大畜節日月時為小運

皆起升蒙蠱若每運一卦中四爻值事

日甲月子一星三十辰三百六十年一萬八千復三三復此一

會但有天耳未有地也地且未有而况人乎然是理是數已具

於無形之中矣逆而推之可以知其必有三十運三百六十世

一萬八百年而當第一會之數也節始冬至閏交泰卦至戊寅
第十五運節交小寒閏交大有卦

月丑二星六十辰七百二十年二萬一千六百臨三三臨此一
會但消地耳未有人也人且未有而況物乎然是理是數已具
於無形之中矣逆而推之可以知其六十運七百二十世二萬

一千六百年而當第二會之數也節交大寒閏交渙卦至戊申
第四十五運節交立春閏交晉卦

月寅三星九千辰一千八十年三萬二千四百泰三泰當此一
會之中既已有人亦復有物人物既具則必有主之者矣斯時
也豈非三皇之時乎然易有其象未有其辭辭既不傳事亦難

心易發微

卷二

三七

者舉故逆而推之運世可知也節交雨水閏交屯卦至戊寅第
七十六運節交驚蟄閏交震卦

月卯四星二千二十辰一千四百四十年四萬三千二百大
壯此當第四會計二百二十運一千四百四十世四萬三千二

百年節交春分閏交損卦至戊申第一百零五運節交清明閏
交夬卦

月辰五星一百五十辰一千八百五萬四千六百三三夬此當
第五會計一百五十運一千八百五萬四千年節交穀雨閏

交秋卦至戊寅第一百二十五運節交立夏閏交蠱卦
月巳六星一百八十辰二千一百六十年六萬四千八百乾三

敬此當第六會計二百八十運二千一百六十六世六萬四千八
百年節交小滿閏交比卦至戊申第一百六十五運節交芒種

閏交頤卦當壬戌第二百七十九運黃帝即位在此運二千一
百四十五戊申世甲子年也少昊氏即位在此運二千一百四

十八辛亥世甲辰年也帝堯即位在此運二千一百五十六己
未世甲辰年也帝舜即位在此運二千一百五十八辛酉世丙
辰年也

月午七星二百一十辰二千五百二十年七萬五千八百姤三
姤此當第七會計二百二十運二千五百二十世七萬五千六

心易發微

卷一

三九

百年節交夏至閏交大暑當甲子第一百八十一運二千一百
六十一世甲子年節夏禹王八年也

乙丑第一百八十三運二千一百八十三世甲子年夏孔甲三
十三年也

丙寅第一百八十三運二千一百八十五世甲子年商王祖辛
十年也

丁卯第一百八十四運二千乙百九十七世甲子年商紂十八
年辛巳卯周武王初年也

戊辰第一百八十五運二千二百零九世甲子年周幽王五年
也己巳第一百八十六運二千二百三十一世甲子年周威烈
王九年也至二千二百二十八世乙未年漢高祖元年也

庚午第一百八十七運二千二百三十世甲子年漢宣帝五鳳元年也

辛未第一百八十八運二千二百四十五世甲子年西晉惠帝

永興元年也至二千二百五十五世戊寅年唐高祖武德元年

也壬申第一百八十九運二千二百五十七世甲子年後唐麟

德元年至二千二百六十六世丙申年宋太祖建隆元年也

癸酉第一百九十運二千二百六十九世甲子年宋仁宗天聖

之二年至二千二百七十七世甲子年至 元年丁未入此

大有卦九二爻甲戌第一百九十一運二千二百八十一世乃

本朝洪武十七年甲子入此運戊寅第一百九十五運節交小

心易發微

卷一

三十九

人〇三

暑閏爻履卦

月未八星二百四十辰二千八百八十年八萬六千四百三

遞此當第八會計二百四十運二千八百八十年八萬六千四

百年節交大暑閏爻隨卦至戊申第二百二十五運節交立秋

閏爻漸卦

月申九星二百七十辰三千二百四十年九萬七千二百三

否此當第九會計二百七十運三千二百四十年九萬七千二

百年節交處暑閏爻剝卦至戊寅第二百五十五運節交白露

閏爻升卦

月酉十星三百辰三千六百年一十萬八千觀三三觀當第

十會計三百運三千六百世一十萬八千年節交秋分閏爻升

卦至戊申第二百八十五運節交寒露閏爻鼎卦

月戌十一星三百三十辰三千九百六十年一十一萬八千八

百剝三三剝此當第十一會計三百三十運三千九百六十世

一十一萬八千八百年節交霜降閏爻否卦至戊寅第三百一

十五運節交立冬閏爻益卦當此一會之半從有入無謂之閉

物則其視於開物相去遠矣然則如是而已乎祝氏曰窮則變

變則通三元之後安知不又有三元以繼之

月亥十三星三百六十辰四千四百二十年一十二萬九千六

百坤三三坤此當第十二會計三百六十運四千三百二十世

四

人〇四

心易發微

一十二萬九千六百年節交小雪閏爻損卦至戊申第三百四

十五運節交大雪閏爻比卦當此為混沌之時浩浩無窮生生

不息天運循環無往不復經子會又復開天矣此康節先生所

以書日甲子星甲辰子者以日甲後有日乙日丙日丁之元

元也

以運經世說

每三百六十年配以二十四氣每一氣一年各準四爻共二百

五十六卦一千五百三十六爻而卦變一週而復始也歷代

不復贅演自午會第十一運甲子世戊申年夫卦九五爻值事

乃洪武元年也至甲子年乃洪武十七年也

年之月卦

二月為小運卦起升蒙蠱井每一分二氣當氣之日未當氣時
 辰之前是前節氣之卦既交氣時辰之後交氣時辰多少用藏
 閏四爻次日子時方用正節氣之四爻此經世書藏閏之法也
 逐月用卦以節氣而藏閏者氣之盈也至於每春月分春夏秋
 冬則不論節氣惟以晦朔弦望之分朔之虛也月大則以七日
 三時為春七日三時為夏七日三時為秋七日三時為冬此經
 世書之用卦所以備氣盈朔虛之妙用而元會運世各有縮為
 年月日時各有伸為元會運世微而一分亦可準為一元一會
 一運一世一年一月一日一時及微而一抄亦可準為元會運
 世與年月日時此分抄所以行乎其間斂大為小演小為大大
 以用小小以用大是以自天地而至毫釐之事皆不能逃乎卦
 數也經世書藏閏各有妙旨藏閏所以運行顯閏所以休咎如
 顯閏則一日二十四分為閏一月二十四時為閏五刻當一時
 一年二十四日為閏六十刻當一日一世二十四月為閏一運
 二十四年為閏一會二十四世為閏閏主天地內之兵革癘疫
 饑荒然亦分天下為一十六以分野推之

日之時卦

三百六十時為一周每一時用四爻每一刻用一爻仍分節氣
 藏閏一時準一日三十時兩日半準戶 日子時至初

心易發微

卷一

四一

八六一

三日巳時為正月每初三日午時至初五日亥時為二月每
 月準一年而月之大則三十時準一月月之小則二十九時準
 一月蓋月之大則一月三百六十時十二個三十也月小則一
 月三百四十八時十二個二十九也此經世書引而伸之一元
 之內閏大小皆不差矣
 日之時卦只以年之月卦為用但有起寅字之異耳年之月卦
 則以五虎五遁而寅月起升蒙蠱井張行成經世書通變不分
 大小運皆起升蒙蠱井蓋只得牛無邪所謂卦起升蒙蠱井之
 一句耳不知康節先生以元會運世年為大運卦起泰損大畜
 節月為小運卦起升蒙蠱井之要訣也

心易發微

卷一

四三

八六一

皇極起卦法 凡三條

皇極起卦有四法天數起於會之子冬至甲子卦自泰行也人
 數起於運之甲驚蟄已卯方起泰卦地起於世之子大寒甲巳
 仲用泰值事物數起於月之寅春分起泰而用甲巳孟各各不
 用起冬至者天運子也起大寒者地運丑也起驚蟄者人建寅
 也而縮一氣在正月之終氣也起春分者帝出乎震也天地人
 物各用一元皆首於泰卦自乾與坤分太極為易之門一變而
 為四象二變而為八卦三變而為十六位四變而為六十四卦
 至四變而耦之則先天圖一百二十八卦也四變而四之則掛
 一圖二百五十六卦也四變而八則既濟圖五百一十二卦也

四變而六之則既濟陰陽圖之細數各一千二十四卦也八
之卦亦四變而為用故日月星辰之在天水火土石之在地土
農工商之在人無非四也

皇極之法妙在方圓曲直運行以圓生物以方平行則直斜行
則曲所以成變化而行鬼神乘除消長由此而分也先天以方
圓三象合為一圖分兩圖別之為二此元經會會經運經世
皆圓圖之用也

乾坤為大父母其卦皆右行從太陽也復姤為小父母其卦皆
左行從四時也右從之卦皆一生二二生四四生十六十六生
三十二三十二生六十四至於反生一十七卦而復會無極之
數即元終復有元之理也左行之卦自一而二第第相承如環
無端即歲盡又改歲之理也二者順逆異行其數之差至於萬
萬極陽舒而陰縮也

皇極二百五十六卦只用內貞外悔二象之外無爻義故分兩
圖只用一二三四五六七八之數而定卦至分兩圖變為既濟
圖皆以內外之數係卦為掛一卦以數取成二百五十六卦其
卦又自祖於先天圖也觀物外篇言乾兌離震用陽爻一百
八十巽坎艮坤用陰爻一百八十又併陽侵陰晝侵夜之數又
取坎艮之陽爻四十共三百五十六爻即掛一卦之所祖也是
以摘爻明義以所得之卦為吉凶也

元會運世入圖歌訣

既濟卦皆以尊居左以卑居右如運與會則運為尊運為世則
會為尊也位置左卦有是地卦者變為天如坤變乾巽變震是
也又看右卦有是天卦者變為地如震變巽離變坎是也各變
合天地之位了乃橫取之方合既濟圖植物卦亦然
元經會觀天也會經運觀地也運經世觀人也聲音律呂則又
以之而觀物矣

經世之篇起唐堯用編年法分三百六十年為一周積為十運
也欲見三百六十年值年卦同而應驗所以異者在於值運值
世者之卦不同遞互成章不可為典常也如泰否兩卦泰在否
中則吉否在泰中則凶是小不勝大也然泰在否中而否自屯

來夬剝等卦來則仍主凶否在泰中而泰自大有謙无妄來則
不能為災矣是弱不能敵強也天理人事本不相遠陽多則為
德為君子為平治為豐大陰多則為刑為小人為難厄為迫促
觀康節論大過之義則逢大過卦者豈可便為棟橈凶哉謙無
凶而夬剝無吉恐亦未然如謙當閉物何吉之有

皇極起例

皇極用卦之法出於方外丹經之遺意其詞曰用卦不用卦須
向卦中作及其用卦時用卦還是錯此以所得之卦變而合位
不用元卦是用卦不用卦也又並兩卦相合而交取其貞與悔

各為一卦以入既濟卦之四象此須向卦中作也得四象矣又以入掛一卦而後用之猶以用既濟卦為錯也今附例於後

假如人來說少字就用少字算少字是古沼切在二十七律字韻聲屬上聲音屬齒音之第四聲屬日月聲輕乃夫卦音屬收齒輕乃比卦以夫卦居左比卦居右右比三三三二卦相並其外卦是兌與坎合成因卦其內卦是乾與坤合成否卦則合既濟圖是會之元之運之元因否入掛一圖乃大有卦也斷之曰吉其數六兆五千萬億第四聲屬丁齒音四屬亥四異十得五十六數去三十而用二十六乘之則得一百兆之數也數內隱天山遊卦乃功成身退之象也

心易發微

卷一

四十五

假如有事在心忽聞牛叫就用叫字算叫字是古弔切在十八嘯字韻聲屬去聲音屬舌音之第一是聲屬月辰乃隨卦音屬唇音輕閉乃觀卦便以隨卦居左觀卦居右右三三三二卦相並其外卦是兌與巽合為大過卦其內卦是震與坤合為豫卦則合既濟圖是會之世之世之元大過豫而入掛一圖乃既濟卦也斷之曰其事已成在季秋尤吉其數一萬二千五百九十七億一千二百萬其叫字屬第三聲丙子四音已是二十八數復以二十八因之則得其事之數三十五萬二千九百二十九億三千六百萬又斷之曰第三位空其事雖成於同幹人中育不足又數內八百二十億為地澤臨此八月終之卦至於八月肅

函也

聲括韻之平上去入音括唇舌牙齒喉之開發收閉要其實則是釋音之翻切字辨也如徒紅切是同因徒音與紅聲切是同字也皇極則反由同字求其聲紅為乾卦音是徒為升卦而得同字者以天卦乾地卦升起數也又如下孟切是行因下音與孟聲切行字也皇極則由行字求其聲是孟為離卦音是下為長卦而以天卦離地卦長起數也

聲屬乾兌離震之卦為日月星辰而唱乎地動物之數也音屬坤長坎巽之卦為水火土石而和平天植物之數也皇極算氣運之變遷則四象自元之元順念下去若算動植之物則四象自世之世逆念上去亦如用卦分大為小則自上而下長小為大則自下而上也

心易發微

卷一

四十六

或曰於物求聲尚可自定飛禽走獸之聲各只一樣如何而別之曰皇極於動處起在彼之聲音可辨以所辨而算之若無可辨則因人所問之聲音而算之且彼禽獸草木初不曾動也或人問之而問焉則是其動處遂沿問者之聲音而算之何不可平難者曰有一物則有一聲音是可以算矣惟人也為萬物之靈於一萬七千二十四聲音皆能言矣取之何如曰凡事之來必有先兆開端之初是為先天矣但取其初發之聲音而算之彼發問者之聲音有不期然而發露者此先天也蓋嗜欲

將至有開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎假如來占寧說今欲如何則用今字算或言僭僭則用僭字算或言特來求數則用特字算或未言先咳嗽則用咳嗽之聲音算此為先天之義也且如水若一也而其聲亦甚不同深水之音渾渾淺水之音冷冷谷水之音哄哄泉流之音澁澁與石級之高下隙穴之大小自各不同聽水琴之涓滴隙器而度可辨矣隱其聲以合卦便可占其休咎矣如火音亦與金木土之音有辨皆可驗從違也至於物之器用皆敲而取其聲音便可配天地陰陽之卦與夫人有盲欲求決可否得失則法先天之義聽其第一句第二句大卦蓋發聲之初有不期然而然之聲音嗜欲將至有心身發微 卷一 四七

開必先朕兆之萌其端可測知幾其神乎今之推測事物者用年月日時此氣運之變遷流行乎事物者耳非人物稟受乎天地之分量也且一瞬息之間普天下之生幾多物成許多事積瞬息而為杪為分積分而成刻而後成時一時之內萬種變化事物之應豈皆一律哉欲以時分之而定其脩短升沈美惡之分量是可得乎夫物之洪纖高下大小曲直各有聲音萬變不同且如編鐘編磬同一物形相似也擊之而分十六聲以合於正律變律也已不同矣然其所以不同者皆自黃鐘等而辨之也而黃鐘一聲有多少長短高下厚薄之殊所以歷代之樂不中乎古之玉磬者黃鐘不得其真也者得古人黃鐘聲之真方可

正樂惜其不得傳矣且聲音之渾厚沈重者為黃鐘而渾厚沈重之聲自有洞洞唐鳴五隆平聲王之字不同字既不同則休戚便異乃因一聲一音等而下之以為十六字是果得古樂之正乎

後附原數

天地萬物之數著於河洛二圖故河洛為萬數之宗河圖一六數北而亥子丑居之三七數南而已午未從之三八數東而寅卯辰從之四九數西而申酉戌從之五十數中而辰戌丑未從之是則一二三四五六七八九十之數也然奇數屬陽為天數偶數屬陰為地數一三五七九共二十五故天數二十有五二四六八十共三十故地數三十天地之數共五十有五故大衍之數法於河圖洛書戴九離已從之履一坎戊從之東肩之四巽辛從之左足之八艮丙從之西肩之二坤乙從之而癸亦同右足之六乾甲從之而壬亦同是則為八卦納甲用也故天幹之數法於洛書今是數法備全於河洛故能探天地之秘測造化之幽左手之三震庚從之右手之七兌丁從之

心身發微 卷一

四八

先天八卦數

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

先天數五行

一六水 二七火 三八木 四九金 五十土

先天陰陽爻策數 陽爻三十六策 陰爻二十四策

後天八卦數

坎一 坤二 震三 巽四 五寄艮 乾六 兌七 艮

八 離九 十寄坤

後天數五行

一水 二八土 三四木 六七金 九火

後天陰陽爻軌數 陽爻一百二十八軌 陰爻一百一

十二軌

天干八字配卦例

天干取數定局

心易發微 卷一

戊一乙癸二 庚三辛四同 壬甲從六數 丁七丙八宮

巳九無差別 五數寄十中

地支取數定局

亥子一六水 寅卯三八真 巳午二七火 申酉四九金

辰戌丑未土 五十總生成

傳書始末

納甲法

納甲之法從月令也月本無光麗日而行以不明之體言之則

純陰而象坤晦朔之時也越三日哉生明始有光昏見於庚震

之象也故震納庚越五日而資日之半明為上弦昏見於丁兌

之象也故兌納丁離納巳十五日三陽俱備昏見於甲壬水滿

也故乾納甲壬又三日而哉生魄晨見於辛巽之象也故巽納

辛又五日而下弦晨見於丙艮之象也故艮納丙又五日而無

光如水為土掩故坎納戊其光盡晦故坤納乙癸

心易發微卷一終

昆明陳汝昌校字 太和李文治

心易發微 卷一

五十

心易發微卷一

問數答語

於越李子問曰余留心數學久矣凡高賢名術未嘗不研而多中神探其蘊而驗者恒少不驗者恒多未有如先生之奇而多中神而多驗也果有所秘傳耶抑獨得之妙耶何不垂筆以示不朽揚子曰具天地陰陽之理者易也所以體天地陰陽之理隨時變易以從道者心也心不能靜則無以決天下之疑釋天下之惑矣學數之要必先掃除雜念收斂身心以有為為應迹以明覺為自然入而行之則志氣清明義理昭著而理數自然貫通矣李子曰養靜之說吾嘗聞其概矣敢問變易之說何如揚子

心易發微

卷一

一 八〇一

日易者隨時變易以從道也易書雖為卜筮而作而義理未嘗不該苟專於卜筮以求易則得其形而下者遺其形而上者始非體用一原顯微無間之道矣有專於義理以求易則無以定天下之吉凶決天下之得失豈聖人所謂無大過而吉凶與民同患之易哉故為卦雖有一定之名而氣隨時轉不無衰旺之分論卦不論氣則局於象昧於時得其影響而不能真知灼見矣若能看得卦氣透徹不惟知吉凶而亦能識造化之根原也李子曰卦氣之外無乃別有機乎揚子曰數固天地盈虛往來一定之理而此心之靈不假思慮不勞卜度有以開天下之物成天下之務者惟寂然不動而已矣昔張子厚為商路令時屢

進康節先生之廬拜而問曰此學幾日可盡先生曰日本無多事以子之才靜養十年使塵慮消散自然有得邢叔和來學援引古今不已先生曰姑置是先天未有許多話且當虛心使胸中蕩然無一事方可其詩曰若論先天一字無又曰身在天地後心在天地先又曰天向一中分造化人從心上起經綸他日又曰數學非十年則不成由是觀之可見學數以靜養為先卦氣為要也心靜則胸次玲瓏物來順應魯齋有云先天之學純乎天者也非純乎其天之人不可輕授蓋以此數蘊神仙之秘訣洩造化之玄機得之者當重非其人不傳故邵康節不授邢叔和而願授程明道者豈無所見而然耶李子曰命之矣敢不勸

心易發微

卷一

二 八〇二

諸然觀物必有筮蹄請書於後
觀物筮蹄 凡十則
一曰論動靜夫動靜者吉凶悔吝之本也蓋嗜欲將至有開必先厥兆之萌其端可測一動一靜之間默有自然之數不動不占不因事不占故皇極之數事在動上求之凡意所萌務以先見先聞之動物為主因動而起則禍福可得而前知矣故以二動合為一卦或一動則不可算也或一動一靜亦可算也蓋動靜相連亦是數也若所動者既雜則以先見先聞者用之其餘不可用凡看動處以先得者為上卦後得者為下卦次加年月日時又次加陰陽之策共成若干仍以克太歲之卦數除之然

後方成一卦數也如以手執筆筆動而手亦動也如以手取刀裁紙乃是二件物未將刀到紙邊時只是手與刀兩件算數若已將刀正裁紙時只算刀與紙不可算手此是二動連屬之義一動一靜者如以手拍桌則手動桌不動如拍桌則是二者俱動也如以脚震地脚動而地不動此是一動一靜連屬之義須要動靜相關然後可用舉此為例餘可類推然動靜之中難以取合有自己之數有他人之數如自己算數心下主定何事靜坐自看我身如何動或頭動或手足動或沿衣而動須是無心之動便可取而下數其已得動數或再有動不可用只以先動者為主如有人來問我須從那人來問之時觀他身上動靜而

心易發微

卷一

三

取不真則不驗矣
 三曰論卦象夫卦象者聖人仰觀俯察近取諸身遠取諸物之象也故乾健坤順乾馬坤牛之屬易已備載不能盡述明理者以象推之今略以同類者辨焉且如乾兌皆屬金何以分別蓋乾乃貴重剛健之物兌乃毀傷破缺之物坤艮皆屬土而坤為地艮為山或在高山或在平地自是不同震巽皆屬木而震為甲陽木巽為乙陰木其發生茂盛萌芽者震也枯槁憔悴者巽也又桌凳牀匱之類為巽者筴竹之類為震內虛外實者為離內實外虛者為坎凡取動數亦以卦象為數如離則為日坎

則為月之類

三曰論卦氣夫卦氣者旺相休囚之氣也維天之命於穆不已故春木夏火秋金冬水土旺四季無非生長收藏之氣卦名不易而氣隨時轉自有真假進退元耗浮沉之殊占斷之際當按時審氣不可拘拘於卦名蓋當時用事者謂之真背後無氣者謂之假氣候將盡者謂之進氣候已往者謂之退四值生扶者謂之元四值沒氣者謂之耗不當令而日辰生旺者謂之浮死休囚廢而受制於時者謂之沉沉氣則欲遷而不達浮氣則當權而不久耗氣則隨得而隨失元氣則根深而福厚退氣則有今而罔後進氣則方興而未艾假氣則虛多而實少真氣則成始而成終審此以斷之則禍福如懸鑑矣

心易發微

卷一

四

四曰論審幾夫審幾者觀人語默動靜之幾而斷之也如人來求我之際言雖未出於口而形於身見於事者自有動靜往來真假虛實之機入門之際當察其幾觀其氣色何如而參之以卦象之休旺則事之可否自可得而前知矣蓋臨事之際見物偶然起者謂之動偶然安息者謂之靜人物之去謂之往人物之至謂之來布帛菽粟謂之真紙花木葉之類謂之假有聲無形者謂之虛有形有象者謂之實動則其事速靜則其事遲凶事欲其去吉事欲其來求官問利愛其真問事尋人怕其假興詞訟嫌其虛作事謀為利其實以此入幾合則卦氣合而裁

之變而通之則未來已往之皆可得而預知之矣人之氣色亦必於動處觀之盡氣從中出為內卦色見於外為外卦人有喜怒舒慘不若就動處起之為最佳也

五曰論卦義夫卦義者又王孔子所鑿之辭曰有深義在乎其中也如乾為剛健亦為亢滯君子得之多吉小人得之多凶坤為厚實亦為重濁有得之而富貴者有得之而愚頑者坎有觀之物之功亦有陷溺之象離有文明之義亦為離之理兌為和說亦為詭隨艮為靜止亦為時行震為震動亦為驚恐巽乃巽順亦為不果又乾為君父之道坤為臣子之道咸姤利於婚姻鼎革利於更改待於需達於晉行師於師爭訟於訟聚於萃散心易發微 卷一 三五 八十一 八

於渙退於遯守於困安於恒泰厄於蹇夷盈於豐有壞於損蠱家人之在室旅之在途此皆卦象之義也起數之時不可執一當隨其機之吉凶曰辰之休旺而言之蓋身數旺則福可成否則變福而為禍矣故曰君子修之吉小人恃之凶在人為之何如耳堯夫之言亦有觀世之義學者當深致其思焉
六曰論生克夫生克者八卦相生相克之義也大抵卦貴生不貴克則凶生則吉其理以日干為主以數為賓一數之內又以運為主元會世為賓最緊賓生主主又生日辰為妙元會世生扶運交通又曰辰者為上吉日辰與運數相生相合而元會世來克運者其事雖好而機不及時為人所制伏若元會世機

來生運而運與日辰不相生者此好中不足之數凡卦生要生運克要克出逆克者耗氣如算一年則以年干斷淺近之事則以日干斷此皇極之通論也大抵日辰為緊縱觀日辰可定年月吉凶兩下俱吉則吉兩下俱凶則凶此四柱歸一之論蓋運者一數之領袖元會世或有歸還魁貴祿馬來生扶運數運數又逢吉曜是為逢吉為官者遷為士者登科為商者進財或得上人提拔如會世好數來生運運雖不旺亦為有救若會世之數帶煞克運運逢生旺帶吉曜者常招不義之財得小人之力好數克身則福淺惡數克身則福盡若身數更不吉斯為下矣然後以升降錯綜乘除之數審之仍以卦之爻變佐之數為

心易發微 卷二 六十一 八十一
卦之體卦為數之用體用俱吉為上體重而用輕數若不好則卦亦徒好也初下之數論事體之本末升降觀事體之中錯綜乘除觀事體之終有先吉後凶者有先凶後吉者以數論之
七曰論沖合夫沖合者日辰與卦象相沖合也沖者其事敗合者其事成各有所用不可一例論之沖者沖動其事沖百與零他人動沖十自己動十零與日辰相沖者作事故失沖年為一歲之事沖月為一月之事沖日為一日之事凡數與年月日時相沖為不吉與運數相沖者次之合者其事成也數與年月日時相合者為上吉與運數相合者次之合年一年之吉合月一月之吉合日一日之吉合百零與他人相好合十與自己相好

千零與日辰相合所為皆成若數來合運人來求我運去合數
我去求人日辰合運有上人來尋我或好事臨身冲者反是

八日論刑害夫刑害者敗事不吉之數也數中逢此凡百忌之
有與卦數相刑者有與日辰相刑者刑克日辰非與人爭鬥即

灾患相侵刑克卦數非作事不成即晦氣懊惱刑年一年之事
刑月一月之事刑日一日之事如寅日刑巽巳日刑坤之類害

者六害也斷法與刑同
九日論生旺墓絕夫生者長生旺者在帝旺也數得生旺而逢吉

者有財有喜數得生旺而逢凶者雖有財喜不免灾晦年得生
旺者一年逢吉月日同之非高人見訪即親友相迎非進財帛

即飲食宴會帶客者名為不靜十數生旺而帶六虛或耗氣者
財必散失占疾喜長生求官喜帝旺臨官墓絕者天干逢墓絕

是也破耗者卦洩干支之氣也困陷者卦克地支是也年干墓
絕一年不顯月干墓絕一月晦滯日干墓絕一日不快破陷同

此而推如年干氣旺生運或運帶喜生年干又主進財克者不
吉

十日論虛耗夫虛者空亡耗者不用也此數固為不吉然各有
所用凶事喜之吉事忌之惟有僧道遇之反言故甲子旬中乾

象憂甲寅坎艮亦同流甲辰辰辰震何須問甲午巽象不慮愁甲
申離坤君須記甲戌坤艮怕當頭卦中如此來相遇進用求謀

百事休此空亡之宿也甲子旬中艮兌官甲戌遷在三四中甲
申五六為無用甲午怕見七八逢甲辰又當九與十甲寅七八

九十同上為男忌下為女遇此名為不用星乃耗氣之宿也
八卦取象 周易數用

乾 三畫皆奇曰乾乾者健也於穆而不已健行而不息其體
剛健而中正其德廣大而高明所以取象於天而不詭隨也占

非正固則無以保其終而不利矣其卦得時於秋耗氣於冬休
廢於春受制於夏得氣於四季也在下剛於內在上剛於外在

身體面部方圓威儀魁楚性情豁達心地光明包容萬物樂善
施仁在人事上為豪勢之象下為強橫之為生則大人提攜官

賈賜子克則尊長相凌公門見忌在天文為天清地朗在地理
為大都名邦在人物為大人長者父老官員在官職為風憲法

司牧伯州縣或宣命朝官在房屋為樓臺公解寺廟觀宇在時
序為九十之交戌亥月日在動物為鷹鵬鶴獅象驃馬在植

物為牡丹芍藥元服荔枝胡桃松栗桃李梨梅在器用為剛圓
之物貴重之器旺則金銀首飾寶石珍珠衰則鏡盤酒盞鐘磬

鐘磬在坟墓為西北方金星起頂在五音為商其聲散以明其
和溫以斷在五度則為方為矩在五事為言順從而作父在五

常為義為人事之宜在五色為白在五性為魄在五情為惡怒
門在五聲為悲泣在五臟為肺在五臭為腥在五味為辛在

五元為涼在五經為書又為春秋在五星為太白在天干為壬
印在地支為戌亥在字形為蓋頭金傍方圓之字在數目為一
四九遇壬申曰為天祿戌亥曰為地祿遇丙丁曰為天貴已酉
丑曰為鞍馬其策二百一十六其軌七百六十八

兌 一陰進乎二陽之上為兌兌者說也剛中柔外說以利貞
君子之正道也非道求說則為邪佞而有悔矣其象為憚君子
以朋友講習則義理相益而不窮也其卦得時休廢與乾同在
下悅於內在上說於外在身體容貌白淨器宇崢嶸身體短小
受制露形性情和悅口快多言招人誘毀暗地損傷在人專合
則善友迎賓愛好講習沖則暗味讒謗是非毀傷在天文為星

心易發微

卷二

九

月雨澤露露在地理為井泉池沼崩壞倒塌之處在人物為弟
兄朋友少女童僕妓妾巫師牙灼媒人在官職為考校儒官令
尹武職在房屋為朽壞舍宇倒塌舊房在時序為酉年八月或
生旺月口在動物為鷺鷥鮮魚羊鹿猿猴在植物為胡桃松栗
杏李梨在器用為酒瓶碗盞有口破缺之物在墳墓為正西
方金星有缺在五音五則等類與乾同在天干為丁在地支為
酉在字形為金口傍在數目為一四九遇丙曰為天貴遇丁曰
為天祿遇酉曰為地祿其策一百九十二其軌七百三十六
離 一陰居二陽之中為離離者麗也其象為火金麗於陽中
虛而外實內暗而外明柔順以麗中也惟能處乎正道則亨而

又能柔順無不吉矣其卦得時於夏休廢於秋受制於冬得氣
於春耗氣於四季也在下明於內在上明於外在身體容貌秀
麗面赤鬚黃身材五短腹大頭尖襟懷光霽好善樂賢語言辯
給性急無常心不藏物機謀敢富在人事志慮憂疑行事不實
在天文為日虹霞電暉燥燠煊在地理為正南窑灶爐冶之處
在人物為師儒武弁中女吏丞軍兵勇士在官職為通判教職
翰院中丞在房屋為中堂虛閣息舍廚房在時序為午年月日

在動物為彩雉鸚鵡蜂蝶蜻蜓螺龜蠶蝦蚌團魚在植物為
櫻桃棗杏花紅石榴柿子葵花外剛內柔紅色之果在器用為
燈籠果盒漆器托帶文書印信甲冑干戈網罟帳幔在墳墓為

心易發微

卷二

十一

正南乾燥之地在五音為徵其聲賤以疾其和柔以切在五則
為衡為平在五事為視明見而作哲在五常為禮為辭讓在五
色為赤為紅在五性為神在五情為喜好在五聲為笑樂在五
臟為心在五臭為焦在五味為苦在五氣為燥在五經為禮在
五星為熒惑在天干為己在地支為午在字形為中虛曰傍火
傍在數目為三二七遇己曰為天祿遇午曰為地祿遇辛曰為
天貴其策一百九十二其軌七百六十三
震 一陽生於二陰之下為震震者動也雷震之來號驚恐懼
而有不安之狀君子能恐懼修省則致福而不失其所矣其象
為雷得時於春耗氣於夏受制於秋休廢於冬克制於四季也

在下動於內在上動於外在身體容貌雄偉器宇軒昂鬚鬣威
美身體長大性情無毒志大氣剛多動少靜喜怒哀不常在人事
心地恍惚舉動愛疑為事多虛少實在天文為雷電虹霓在地
理為大塗市宅樹木繁茂之所在人物為將帥長男豪傑權勢
子弟客商在官職為監臨郡守兵備參戎或開市司貨之官守
關巡邏之職在房屋為當途屋宇市口人家在時序為卯年月
日在動物為蛟龍蛇蟒蟬蝶飛蛾在植物為簞篋荏菹蕃籬竹
木在器用為琴瑟鼓笛舟船車輪耒耜網罟籩簞篋腰絰繩
帶在墳墓為正東有樹木之地在五音為角其聲防以約其和
清以靜在五則為規為圓在五事為貌恭敬而作肅在五常為
心易發微 卷一 十一

仁心為惻隱為道德性命為修已在五色為青在五聲為呼在
五臭為羶在五味為酸在五性為魂在五情為怒在五臟為肝
在五氣為溫在五經為詩在五星為太歲在天干為庚在地支
為卯在字形為木旁在數目為四三八遇庚日為天祿遇卯日
為地祿遇壬日為天貴其策一百六十八其軌七百零四

巽 一陰伏於二陽之下為巽巽者順也其象為風以陰從陽
以柔從剛上順而下出之下順而上從之所從乃得其正矣其
卦旺相於春耗氣於夏受制於秋得氣於冬休廢於四季也在
下順於內在上順於外在身體髮鬚廣額身體瘦長容貌潔淨
白眼多心性工巧喜怒不形謙卑恭遜和順得中聰明博覽好

學多能在人事為能送薦舉道術婚姻在天文為風雲霧氣在
地理為疏圃園林在人物為文明秀士道術醫人客商匠長女
樂工在官職為風憲決微考校提刑及禮法之官在房屋為清
幽廣廈竹舍茅籬在時序為三四之交辰巳之月在動物為飛
禽鳴鳥鵝鴨鷄鳧在植物為牡丹芍藥酸桃蓮李在器用為門
扇桌凳紙札書籍簫管樂器在墳墓為東南方園林樹木之所
在五音五則類與震同在天干為辛在地支為辰巳在字形為
竹頭草頭在數目為五三八遇辛日為天祿遇辰巳為地祿遇
壬癸為天貴其策一百八十六其軌七百三十六

坎 一陽陷於二陰之中為坎坎者陷也陽陷於中為陰所溺
心易發微 卷一 十二

是為重險之義能盡其誠則出險而有功矣其象為水旺相於
冬耗氣於春休廢於夏得氣於秋受制於四季也在下陷於內
在上陷於外在身體容貌清秀氣宇驕奢出眾超羣卑以自牧
隨方就圓心地委曲在人事為矯揉隱伏變詐不常藏機用倖
柔順多端在天文為雨露霜雪在地理為江河湖海溪澗井泉
在人物為商貨醫客中男樂工在官職為屯田水利鹽運提舉
管漚管水之官在房屋為近水之居在時序為子年月日在動
物為鹿豕魚鼈蚌蠣蝦蟹在植物為蒺藜叢棘內剛外柔之果
在器用為水晶鉛錫舟車釜酒筵器具在墳墓為正北方穴
丙有水在五音為羽其聲散以虛其和斷以散在五則為權度

在五事為聽聞而作謀在五常為智為是非為曲折在五色為黑在五聲為悲號在五臭為朽在五味為鹹在五性為精在五情為恐在五臟為腎在五氣為寒在五經為易在五星為辰星在天干為戊在地支為子在字形點水弓傍月傍在數目為一六遇戊日為天祿遇子日為地祿遇乙巳日為天貴其策一百六十八其軌九百一十四

艮 一陽止於二陰之上為良艮者止也陽動而陰靜上止而下靜行止不失其時其道光明也若當行而止當速而久皆出其位而有咎矣其象為山旺相於四季得氣於夏耗氣於秋受制於春休廢於冬也在下止於內在上止於外在身體容貌厚

心易發微

卷一

十三

重氣宇崢嶸語言簡當愛靜性情行止篤實作事不輕在人事為濡滯多疑進退不果在天文為陰雲晦霧迴嶂山嵐在地理為山谿徑路城郭邱陵在人物為僧道醫術童男幼子在官職為門禁佐貳之官山郡管糧之任在房屋為山莊宅舍或門庭徑路在時序為丑寅之交在動物為狗鼠狐兔尖熊黔喙之屬在植物為荔芋山藥王瓜荀蕨在器用為磁釜瓦鉢上尖下圓有口之器在墳墓為東北古蹟之地在五音為少宮其聲宏以舒其和清以柔在五則為繩直在五事為思通微而作聖在五常為信為誠確在五色為黎褐色在五性為意在五情為歌樂在五聲為吟咏在五臟為脾在五臭為香在五味為甘在五氣

為淫在五經為樂在五星為填星在天干為丙在地支為丑寅在字形為山頭土傍橫畫在數目為七五十遇丙日為天祿遇丑寅為地祿遇甲戌庚日為天貴遇申子辰日為鞍馬其策一百六十八其軌七百零四

坤 三畫皆耦者為坤坤者順也順以承乎天厚以載乎物其體合宏而不耀其德滋生而不息為陰之純而順之至也故雖重之而名與象皆不易焉其占為大亨而利以順貞為吉也其象為地旺相於四季得時於夏耗氣於秋受制於春休廢於冬也在下順於內在上順於外在身體容貌厚重威儀不苟性情緩慢誠實不浮言不妄發事不輕為在人事慳吝鄙吝遲疑不

心易發微

卷一

十四

決在天文為霧氣陰雲在地理為郊原四野在人物為老母陰人農圃婦女在官職為守土司農之官工部教民之職在房屋為村庄宅舍近園牆垣在時序為六七之交未申月日在動物為鴉鵲蜘蛛牛馬驢騾在植物為薯芋穀粟黍稷稻梁黃瓜薇蕨在器用為瓦釜陶冶之屬布帛絲棉之類在墳墓為西南平原郊野之地在五音為宮五則五事與良同推在天干為乙癸在地支為未申在地為土在字形為橫畫土傍山頭在數目為八十五遇甲戌庚乙巳日為天貴遇乙癸為天祿遇未申為地祿遇寅午戌日為鞍馬其策一百四十四其軌六百七十二

八卦變象

周易數用

連山數理亦通

乾卦生合得令為剛明正直之事貴重成器之物形克耗氣為
公門非橫之事鋼鐵不貴之器故乾見乾其物貴重而剛圓見
坎晦光而沉埋見艮非礦石即帶土之金見震鐘鼓有聲之物
見巽刀斧有柄之物見離乃中虛成器之物見坤為上衣下裳
見兌為銅鐵之器損壞之物初爻動變巽乃金削過之木二爻
動變離乃火煨過之金三爻動變兌乃五金廢壞之器離圓而
損缺也

兌卦生合得時為歡喜和悅之事鋼鐵成器之物刑克為口舌
咒詛之事毀斷不全之物故兌見乾先損而後益見坎為澤中
之物見艮為金石之廢器見震為刀鎗見巽為箭鏃或琢削之

心易發微 卷二

十一

類見離為金以之類見坤為土中沉埋之器初爻動變坎為酒
壺酒盞一爻動變震為樂器銅鐵釘戈之物三爻動變乾乃整
舊為新之寶器也

離卦生合得令為文書印信之事中虛華麗之物刑克耗氣為
憂疑爭鬥之事雷龍爐冶之物故離見離為燈籠火燭之類見
坤為瓦礫磁器見兌為煨煉之金見乾為文書詔旨見坎為廢
壞或水火激溥之物見艮為瓦器或夜行跌籠之物見震為甲
冑干矛見巽為文章書籍初爻變艮為硯石瓦器二爻變乾為
金火煨煉而成之物三爻變震為旌號長鎗

震卦生合得令為科名徵召之舉蕃鮮竹木之具刑克耗氣為

虛驚憂悶之事動作不齊之虞故離見離為有聲之器見巽為
工巧之具見離為紙筆文書之屬見坤為柔軟之物見兌為有
聲可擊之物而缺損也見乾為鐘磬有聲之物圓全而無傷見
坎為生意或水中應用之物見艮為可仰之物初爻變坤為土
中生長之物二爻變兌為刀斧有柄之物三爻變離為鏡籠果
盒之類

巽卦生合得令為升遷文書布帛絲棉之類刑克耗氣為進退
不果交易市利之為故巽見巽為工巧竹木之器見離為文書
籠篋見坤為土中生長之物見兌為稱衡或琢削之物見乾為
鐘鼓刀劍見坎為舟楫弓矢見艮為筆墨之類見震為有聲之

心易發微 卷二

十六

物初爻動變乾為金刀削過之木或刀斧柄二爻變艮為木槌
或土上之木器三爻動變坎為蔬菜香露木耳花果之類

坎卦生合得令為矯揉隱伏之事魚鹽酒貨之物刑克耗氣為
憂心曲折之事水中隱見之物故坎見坎為江湖河海流而不
息見艮為滋潤之土石見震巽為水桶盆甌或竹木所生香草
木耳之類見離為水火交結之物見坤為水土造成之器見乾
上為公庭訴訟下為酒筵器具見兌為酒食初爻變兌乃盛水
盛酒之具缺而壞也二爻變坤乃土中之物穀粟之類三爻變
巽大則舟楫小則瓢勺盆桶之類

艮卦生合得氣為田園坟墓五器磁缸刑克耗氣為作事多疑

行止不決又為瓦石器皿故艮見艮為剛硬之土石見震為土
帶木之類見巽為草木不見離為瓦瓶瓦盆見坤為土塊石頭見
兌為土器有缺見乾為剛硬成器之物見坎為河岸田壑初爻
動變離為火煨成之器二爻動變巽為鋤頭耒耜之田器三爻
動變坤為田地山塚

坤卦生合得令為陰私部否之象衣布帛之物刑克耗氣為
輿釜瓦器陶冶之具故坤見田積穀見兌為出土之金
見乾為方圓之器貴重之物見坎為水土相成之器見艮為堅
剛之土石見震巽為文書田契見離為爐冶室灶初爻動變震
為鋤犁陶冶之具二爻變坎為水土相得之所三爻變艮為軌

心身發微 卷二 十七

瓦土石之類
石八卦以靜為主以動為物凡卦象生旺逢合為可食可用及
貴重成器之物卦象刑克逢衰為不可食用及破碎損壞之物
生體者眾為貴物克體者眾為賤物泄體者眾為廢壞之物用
卦看其形色互卦看其數目卦旺如數斷之卦衰減半斷之如
互得卦為艮先天七數後天八數亦不出八數之外也互變卦
中無生旺之氣者為不入五行之物必不可用若五六爻動是
能飛能走之物也又如全卦中陽卦陽爻多為剛物陰卦陰爻
多為柔物

近取諸身

論六十四卦山數用

一數為艮生丑寅怕見未申甲乙見之為財元丙丁逢之為
耗氣甲乙兼乎貴祿而獨占乎歸元甲合己也能助戊己之堅實善
養庚辛之本元金既坐於庫堂庚又乘其貴氣成己得艮土而
愈旺庚辛見艮土而愈剛壬癸之水滯塞不通傷元而受制以
四離為本根多則火燥而土焦以三坎為財用重則險陷而崩
頹宜多助於八坤忌疊刑於震巽受制於木者不可多見

二數為兌喜生酉地怕見卯宮甲乙為木所畏受制受刑丙丁
為火所愛為貴為財丁入兌家貴居天祿朋友講習名位高強
戊己土到兌鄉既破且敗庚辛金逢二數得舉得名六辛獨處
心身發微 卷二 十八

兌宮福尤不薄壬癸雖有生意好處多慳蓋綠沐浴之鄉是為
成敗之兆懼於離於離四怕泄氣於坎三乾九相助而柔位乎
剛二兌重逢而毀重於舉坤善生育之德艮有歸藏之功震巽
為一五君臣慶會者動罔不吉二六帶合一六相刑是非憂
三三為坎喜生子位怕見午宮甲乙得滋潤之功水多則木泛

庚辛所嫌金陷死地壬癸所喜水燃旺方乙之貴在三癸之祿
在坎雖忌見於艮坤水賊則不忌亦要土以提防雖喜逢於離
火火旺則難制須假金以資身乾為天河且富且貴兌為沐浴

或敗或成巽乃歸藏之庫震乃順流而東非乾兌無以制泄耗
之患則木水難免浮泛之愆我能制人水火不相射矣

四數為離喜生午地怕見子官甲乙逢之則有焚燎之憂丙丁
相遇則有炎上之勢為戊己之印綬已居天祿愈見榮昌為庚
辛之鬼局辛臨正位亦為救助壬癸獲其財利過六七則有木
見三坎則損身坤艮泄氣而艮在生方乾兌為財而兌居死地
艮在生方者晦而損明兌居死地者聚而復散震木旺於東方
離火敗於震地吉凶旺相要在酌中

五數為震喜生卯地怕見酉宮善鼓舞甲乙之根亥助丙丁之
火勢甲逢旺而太過乙受祿而吉全戊為陽土逢震而受制已

心易發微

卷二

十九

為陰土逢震而發生庚辛見之為財元庚九兼乎天祿之美壬
癸逢之而泄氣癸却喜正貴之佳或好處多怪或危中有救喜
坤艮以培其根基得六七以助其枝葉震巽雷風相薄動輒不
甯九五皇極建中克中有救五二君臣得位金木不致於傷殘
二五君臣失位作事有頭而無尾離四多火災木燼坎三盛水
泛木浮要得土以栽培乃細水而滋潤

六數為巽喜生辰巳怕見戌亥甲乙雖得巽風而鼓舞甲為陽
木始得疏通巽為陰木風大傷損戊己有受克之憂戊却為祿
巳乃為鬼丙丁見為印綬庚辛見作財元丙祿純粹而無傷戊
祿駁雜而有救壬癸水雖泄於巽木天貴魁元却聚於巽宮者

利可求實應不稱一六生成水局逢四泄氣無憂二見合中受
制三坎敗處逢生重坎有標之憂雖有燎原之禍五震勞
助方能奮達於有為不化相參終是優游而不斷畏乾兌之來
克喜坤艮之栽培坤土培其枝葉坎水灌溉根葉根淺難禁雷
震水泛又怕根浮如斯取用安有差殊

八數為坤喜生未申怕見丑寅能培養甲乙之根源善養庚辛
之本體又為甲乙之天貴朝元亦是庚辛之正祿得地丙丁之
火被其泄氣壬癸之水畏其傷殘癸為天祿歸元乙為木質合
體戊己見八而資培戊為天貴名譽顯著已乃得局鐵基富強
求助於艮而敗於兌得財於坎而耗氣於乾九百乃天地定位

心易發微

卷一

二十

之喜震巽為雷出地中之憂則其休旺禍福自知
九數為乾喜生戌亥怕見辰巳甲乙雖受制於金而甲居天祿
反主榮昌壬癸水到天河而壬兼歸祿尤喜成名戊己見之而
泄氣丙丁相遇以為財丁火又為財貴庚辛之金喜得九乾相
助一入之入善養乾金天數合地數以咸寧乾元合坤元而有
用九五皇極建中上下不停可以建遠大之事業可以官爵壽
之鐵君子惟然小人反是五六風雷天上生旺得時可為福
壽之原安樂之本畏於離而說於兌艱於四而泄於三金堅要
火陶鎔方能成器水多得土救護乃免無灾妙在變通詳加推

測

結繩網罟取諸離 斷木為耒取諸益 聚貨交易取諸噬嗑
 上衣下裳取諸乾坤 刻木為舟取諸渙 服牛乘馬取諸隨
 重門擊柝取諸豫 斷木為杵取諸小過 弧矢之利取諸睽
 上棟下宇取諸大壯 葬以棺槨取諸大過 姤為可食之物
 遷乃逃遁僕役之事 遷坤復必是藏匿人家之物 晉是文
 書坎兌為刀斧 屯是藥物下有足 既濟鼎巽師其物相連
 必非一件 夫是漏缺物 蒙是上尖下大之物如蝦之象
 訟多是零碎合成之物 咸比托人扇合之物 家人歸妹必
 是婦女之物 大壯大有為大塗門 否鼎有足之物 觀為
 心易發微 卷二 三十一

乘載物 豐有經緯文下尖而小 艮多瓦甃中物或兩扇相
 合 賁墳中物 大小畜五穀之類 頤與噬嗑物中有別物
 在內不空多是可食之物 旅多是飛鳥之類 損渙是破決
 不全之物 需多是飲食 萃陰私拾遺又為滯蕩中之失
 同人中孚是書信或文書 咸多是陰私聚會之物 巽多是
 雞鴨之類或卵 艮為生硬物 剝為草類 損離夫多皮壳
 剝落之物 蠱為鬼怪多是暗昧事 井升乃果核之物 震
 巽為鬼神中物 離為游魂主淫邪師巫之事必多讖緯之文
 歸妹飛動物而缺也中有水故為飛 頤賁火形圓空 明
 夷睽家人或可食之物

先天體用起例 以下及先後天策軌諸論周易數起例

先天者伏羲所畫之卦也其數乾一兌二離三震四巽五坎六
 艮七坤八故起例只依此作卦如數過入者以八除之用零作
 卦也動爻者合總數而算之如數不滿六即零為動爻如數過
 六以六除之用零作動爻動者為用靜者為體專論體用十應
 不用周易爻詞義是為先天

後天體用起例

後天者文王所定之方位也以物來為上卦方位為下卦加時
 合總除六數而取動爻合體用兼爻詞併十應而斷之今吾所
 居者為中正左為震正右為兌正後為坎正前為離前左為巽
 心易發微 卷二 三十一

前右為坤後左為艮後右為乾其數坎一坤二震三巽四中五
 寄坤乾六兌七艮八離九十寄艮是為後天

先後天辨

自河洛出而易之體已立八卦演而易之用已行易一也而又
 先天後天之說者何哉蓋未得卦先得數以數起卦故曰先天
 未得數先得卦以卦起數故曰後天先天乃已露之機後天為
 未來之事夫唯其已露也則凡事有執着因事謀為出於占問
 之下而始知其吉凶矣夫惟其未來也則觸景觸物而皆成卦
 是未有知出於猶粹之際而休咎見焉此先天所以為易測而
 後天則為難知也然先天專論賓主不用爻詞後天以爻詞兼

資主斷者何也蓋先天為伏羲之所畫雖有易理卦畫而無易書無易書故不用周易又詞後天為文王周公之所係是有卦畫易書有易書故用周易又詞而兼實主斷也後之起數者昧先後之分室變通之妙或起後天而不加時為斷或起先天而以坎一坤二之數為例此乃牽合附會而皆不應也殊不知先天後天自有分別蓋聖人作易畫卦始於太極兩儀四象皆是加一倍法自成乾一兌二之數此先天也坎一坤二之數乃後天也故凡起只合以此為用而取諸卦氣以定事應之期如乾兌則應於庚辛及五金之曰又或應於亥月日時兌或應於申酉月日時震巽應於甲乙及五木之曰震取寅卯巽取辰巳

心身發微

卷二

二十三

卦爻當位

卦以偶為用有應則吉上卦是陽下卦要陰上卦是陰下卦要陽此為卦當否則不當也爻當者陽在陽位陰在陰位否則爻不當也故乾兌離震為陽巽坎艮坤為陰一三五為陽二四六

為陰

後天物來方向圖

坎為中男豕魚弓輪酒鹽水具蕪核之物水中物黑色艮為少男狗鼠鯨豚之物虎瓜果百禽土石黃色土中之物震為長男龍蛇樂器雀竹木蕃鮮巽為長女雞鴨工巧之物繩長物直木蛇山林之禽蟲竹木之果青碧綠離為中女文書干戈雉龜鱉螺甲胃稿木赤色坤為老母布帛絲棉五穀與釜瓦缶百禽禾物牛土兌為少女金器樂器羊澤中物口缺之物乾為老父剛物金玉寶珠馬天鷲獅象貴物圓物

策數取例 先天用

心身發微

卷一

二十四

陽又三十六策 陰爻二十四策 看數得何卦陰陽策合得若干為身數以身數上因之上卦動則以動爻因十以卦數因零加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世若下卦動則以卦數因十以動爻因零亦加本卦正數及動爻數合成千百十零分為元會運世以生成之數斷之此為先天之策例也

先天八卦正數

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

五行生成數

一六坎水 二七離火 三震八巽木 四兌九乾金 五艮

十坤土

軌數起例 後天用

陽爻二百二十八軌 陰爻一百一十二軌 看數得何卦陰
陽軌數合成若汗為身數以身數因之其例亦同先天但卦爻
之數不同耳一三七九陽數布於四陰分壬之爻二四六八陰
數布於四陽啟閉之爻啟閉者節也分至百中也

後天八卦正數

坎一 坤二 震三 巽四 中五寄艮

乾六 兌七 艮八 離九 十寄坤

觀物策軌

心易發微 卷二

二十五

夫卦之所由立者數也數之所由生者卦也卦立而又因爻成
而策著矣是故言卦者以其時也言爻者適時之變也言策者
陰陽奇偶之數也數有千百十零分為元會運世故在天為日
月星辰在地為木火土石在四時為春夏秋冬於世曰年月日
時於人曰性情形體色聲臭味於物曰飛走草木為之四象以
見策軌之妙也是以一二三五七九為陽二四六八十為陰自一
至九生數也得天之輕清者而為之自一至十成數也得地之
重濁者而為之清濁既分由是八卦之始陳萬物之數始定
陽孤者忌眾陰之多陰孤者忌陽之剝一六為坎二七為離
三震四兌五艮八巽九乾十坤先天策數之源也一坎二坤三

震四巽五寄艮六乾七兌八艮九離十寄坤此後天軌數之本

也於策軌之間得順數者萬彙皆泰得逆數者萬物皆否更於
策軌中藏其干支以寓先天後天之期故甲巳子午九乙庚丑
未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥屬之四乃先
天策數之所藏也亦有後天軌數之所藏者故壬甲戌亥從乾
六數是也乙癸未申八坤二數寓焉丙向艮而藏丑寅八數居
之辛出巽而包辰巳四數是也庚卯在震而含三丁酉為兌而
藏七戊子一癸卦在坎巳午九為卦在離於千百十零之間布
年月日時之位決其陰陽之象定其順逆之數取其克應而斷
之也

心易發微 卷二

二十六

策軌順逆

數得一二三四五六者為順為進數也數得五四三二一者為
逆為退數也進數則吉退數則凶有空缺隔斷者亦不利也

為人占例

凡為人占其例不一或聽聲音起卦或觀人品起卦或觀其形
與色起卦或書字起卦或遠取物近取身起卦或以年月日時
起卦皆有應驗但要主一無適不可二三其德也聽其聲語者
若說一句則以頭二字為上卦尾一字為下卦若說兩句則以
先一句為上卦後一句為下卦合上下二句總算除六取零作
動爻也觀其人品者如老人為乾老婦為坤長男為震長女為

巽之類其形指物之圓而剛者為乾柔而方者為坤形仰者為震長者為巽內剛外柔及淫濁者為坎內柔外剛者為離物之覆者為艮物之缺者為兌觀其色者震青色乾紅紫色坤黃色白為兌赤為離黑為坎也書字者如一字筆畫相連者則分陰陽以陽畫為上卦陰畫為下卦左為陽右為陰立為陽臥為陰點為陽捺為陰也如字有間斷者以上截為上卦下截為下卦如字有偏旁者以左旁為上卦右旁為下卦如二字俱平聲或俱仄聲為兩儀未判以上字筆數為上卦下字筆數為下卦如兩字一平一仄為兩儀定位以上字聲為上卦下字聲為下卦亦清濁之理也遺取諸物者看人手執何物如圓滿為乾缺卦易發微 卷二 二十七

損為兌工巧為巽之類也年月日時者當着力共算為上卦加時總算為下卦合上下數除六取零即知動爻也

自己占例

如靜室無所見但以所聞者起卦或取其數目聽其聲音辨其方所詳其所屬或可起卦亦要察其悲喜而取吉凶也取其數目者一聲屬乾二聲屬兌之類也聽其聲音者或人語或鳥聲或物聲如鐘鼓鈴鐸之聲屬乾築基柱垣之聲屬坤辨其方所者如在南屬離北方屬坎之類察其悲喜者笑談美麗之聲為吉悲哭嗟嘆之聲為凶也如心有事不靜以年月日時之例起之

動物占例

凡見羣動之物不可起卦如見一物就此起作上卦方位為下卦合物與方位加時算之除六取零作動爻也如羊牛驢馬之類則以初生年月日時算之如買物則以初買之時算之

靜物占例

凡見靜物如河海山石溪井一定不移之物不可起卦所謂不動不占也如宅舍樹木器物則以初創初種初置時日占之

精疑十應

天稽疑者影往察來所以紹天明而定吉凶也十應者取其克應為驗也故觀占之際若以卦象論吉凶而不參之十應則令

心易發微 卷二 三十八

日得一卦以質主互變決其休咎明日復得此一卦質主互變皆同豈可以吉凶復斷之哉是故卦雖同而十應不同必玩十應而後決其吉凶則無不驗也故十應之目一曰正應二曰互應三曰變應四曰方應五曰日應六曰外應七曰物應八曰天文應九曰地理應十曰人事應夫正應者正卦之應也互應者互卦之應也變應者變卦之應也此三者入皆以決吉凶也至於心應之理知者罕焉得之無不驗矣此所當秘者也

所謂方應者以卦體為主看來占之人在於何方坐立與卦體有無生克也方在離吉體生方耗氣克方向則吉方來克者凶知得乾卦為體人在南方為方克體人在西方為生體餘仿

此

自應者所占之日與卦體有無生克也或比和衰旺絕基也故

寅卯日屬木巳午屬火申酉屬金亥子屬水辰戌丑未屬土卦

體宜與日辰相生相合大忌相刑相克也

外應者卦外之應也占卦之頃偶見外之來者老人為乾老婦

為坤長男震長女巽之類又近取諸身觀其動靜與卦體有無

生合也

物應者觀占之際偶見之物也物有動有靜動者六畜飛走之

類也如乾馬坤牛之類是也靜者如坎為水離為火乾為金玉

兌為破器刀斧震為木植巽為工巧坤艮為土泥瓦石亦察其

心易發微 卷二

與卦有無生克也

英文者天時之應也故晴明為離陰雨為坎雷為震風為巽陰

雲為坤霧氣為艮天朗為乾星月為兌雨澤亦為兌凡克體天

時不順生體天意必存詳之

地理應者占卦所寓之地也故公廨為乾田野之地為坤江湖

池沼之處為坎爐冶窑灶之間為離園林竹木之處為震巽土

石磚瓦之地為艮敗牆破壁之所見是也亦看其與卦體有無

生克

人事應者占卦所見之事逢吉則吉逢凶則凶退物之圖者事

成物之缺者事敗見歡笑者主喜慶逢悲泣者主悲憂所聞所

見與所占之事有無相關相應也相應則吉相反則凶須當以

心會之

右十應之說乃觀物之要道故三要云事事相關物物相應

正謂此耳

卦辭協卜

聖人作易以備卜筮欲人趨吉避凶故卜筮當以卦辭為準以

卦而言卜得之卦名與所占之事情相關相應亦為得其大意

而吉凶可知矣如問行得塞問病得困則行有阻病難愈如占

財得大有大畜占訟得解得渙則財可求而訟可散矣以詞而

言如謁貴得利見大人之爻如歸隱得不事王侯之爻如占婚

得包蒙吉納婦吉之爻亦可觀其大意而斷之凡所占之事切

於易之爻辭者不必深究體用互變之說也

觀物玄機

玄機者寂然不動感而遂通之機也故人來求我之際必先聽

其聰明其視虛心以待之當夫未成卦之時所聞者何事所見

者何物視其動靜而斷之曰事成之後有何物何事也故分其

向背入物方來為向人物已去為背向則吉凶之方至背則吉

凶之已過吉事欲其向凶事欲其背如鴉報凶而向則禍將

至耳而去則災已往不惟是也凡物皆然如聞見宰殺屠煮之

聲類是骨肉分離占病占產忌之如逢栽培種植之類是為生

氣得活占病產吉見人作事將畢則事之將來已過也見人作
事方興則事之方興未艾也如獲者荷擔而去牧者驅犢而出
漁者撒網釣者垂竿是事之方興也如獲者負薪而歸牧者驅
牛而返漁者收綸罷釣是事之已過也吉凶之將來已往於是
可驗略舉一隅在乎觸類

觀物動靜

天下之物有動有靜有形有色有聲有音而能得其動靜之所
以然者皆不外乎數也是故蔡邕過會稽高遷亭綠竹東間第
十根取之爲笛必有異聲後果唸世號爲柯亭笛又見客邸中
燒焦桐木尾曰此木爲琴必有異音後亦驗世號爲焦尾琴此

心易發微

卷一

三十一

八十八

以動而知有音也鄰人鼓琴見螳螂捕蟬聽其聲知有殺機而
知人之心也隋高寶常聽太常所奏之樂泣然流涕人問之曰
樂淫厲而哀天下不久相殺時四海全盛聞者皆謂不然至大
業末其言始驗又有王令言卧聽其子戶外彈琵琶作潘安公
子曲大驚曰此曲與自卑晚曰頃有之令言流涕謂其子曰汝
慎勿從帝幸江都必不返也此曲官聲往而不返後如其言唐
李嗣真聽於耳每聽樂聲曰官不名商君臣乖也角與徵戾父
子疑也徵聲多且哀若國家無事太子必任咎俄而太子廢矣
唐神龍元年高太廟樂作裴知古謂元行沖曰金石諧婉將有
大慶在唐宗孫乎是月中宗復位有人乘馬者曰馬鳴主必

變死見新婦聞佩聲曰終必離訪之皆然此皆以聲音推之也

四值

四值者年月日時也凡觀卦象專論四值卦有四值其應速卦
無四值其應遲年臨天貴歸還祿馬喜神而乘旺相坐於用上
生體比和者三公之貴也月臨天貴歸還祿馬喜神而乘旺相
坐於用上生扶者九卿之貴也日臨者士大夫之職也時臨者
郎官庶職也上官占得必陞官進祿之兆士君子占得必面君
住進或科甲之喜也常人占得亦主進喜生財如年月生合日
時冲刑一凶一吉如貴喜臨多而祿臨少者陞遷出使貴祿多
而馬臨少者遷官於朝日帶貴祿合而不動者陞遷本省月扶

心易發微

卷二

三十二

八十九

自貴帶祿馬而乘旺者榮遷別署逢六虛不用有名無實觀占
之際須詳三要則動靜吉凶萬無一失太歲者萬煞之主君
象也故年爲天子以年干取貴魁祿以年支取天喜馬如有天
貴臨用而無冲刑克陷空亡不用者大則陞官進祿小則面聖
見貴如歲神扶體合用生用而得位者上上之吉也如臨年月
二祿或加年月二貴或加年祿月貴者有權之兆不次遷除矣
士君子得之當任科道之大權
月建者月令之神百煞之主也故月爲三公九卿祿貴歲生而
臨陽位者大吉之兆也以月干取貴祿以月支取馬喜亡劫及
煞如得貴祿馬喜而不空亡又無刑冲克害者必陞本署之職

如年上祿馬或又同月上吉神如動併於月官必逐別署重任
 或出鎮外方如有亡刃者必加重權如帶退神降職署用得大
 貴提薦或進財加喜如帶凶煞刑冲克制體父者非官災口舌
 卽病卧呻吟如逢生合而值空亡者有名無實一喜一憂也
 日辰者司一日之事攝十二辰之宰也故爲大夫郎官以日干
 支取之如日家貴祿吉星乘旺而與數合者上大夫也日家用
 爻旺相臨月祿貴馬而月令生者中大夫也日家用爻休囚而
 臨日貴祿馬天喜者郎官也官雖休囚而年月天貴祿馬併臨
 者晚年進祿也如臨空亡刑冲雖有貴喜亦無用也

時辰者總八刻之辰也故時臨天貴祿馬爲雜職士君子矣俱
 雜法論之喜相生相合怕刑冲克害也
 右四值法最能定吉凶宜熟玩之

天千吉星橫看圖

天祿○乾	坤	艮	兌	坎	離	震	巽	乾	坤
天貴○艮	坤	兌	乾	艮	坎	離	震	巽	乾
正祿○艮	震	巽	離	巽	離	坤	兌	乾	坎
飛祿○坤	兌	乾	坎	乾	坎	艮	震	巽	離
魁元○震	巽	乾	乾	坤	兌	乾	坎	離	巽
天赦○艮	乾	坤	離	巽	艮	乾	坤	離	巽

地支吉星橫看圖

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天馬○艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮
飛馬○坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤
將星○坎	兌	離	震	坎	兌	離	震	坎	兌	離	震	坎
天喜○兌	抽	坤	離	巽	震	艮	艮	坎	乾	乾	乾	乾
地合○艮	坎	乾	兌	坤	抽	離	巽	震	艮	艮	艮	艮

天千吉星橫看圖

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天祿○艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮
天貴○艮	震	巽	離	巽	離	坤	兌	乾	坎	乾	坎	坎
天合○甲與離	乙與震	丙與巽	丁與乾	戊與坤	己與乾	庚與坤	辛與艮	壬與兌	癸與坎			
地支吉星橫看圖												
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天祿○艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮	乾	坤	巽	艮

暗虞○乾艮巽坤乾艮巽坤乾艮巽坤
 華蓋○巽艮乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤
 日壽○兌坤離巽巽震艮艮坎乾乾兌
 十二月吉星橫看圖

正二三四五六七八九十十一

月壽○乾乾坎艮艮震巽巽離坤坤兌
 月德○離震坎兌離震坎兌離震坎兌

天德○坤坤坎乾乾震艮艮離巽巽兌
 天解○乾乾坎艮艮震巽巽離坤坤兌

地解○震巽巽巽巽坎坎艮艮艮震

心易發微 卷二
 天醫○天醫正卯 三月 五蛇六免七馬
 八牛九未十巳存 十一再來尋卯上 十二亥上作醫人

喝散○春巽 夏坤 秋乾 冬艮
 五鬼○水 乾兌 火 震巽 木 坎艮 金 離坤 土 兌乾

詞館○水 坤 火 艮 木 乾 金 巽 土 坤

天干凶星橫看圖

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
 天乃○震 巽 離 坤 離 坤 兌 乾 坎 艮
 沐浴○坎 坎 震 震 兌 離 離 離 兌 兌
 天刑○震 乾 坎 艮 坎 艮 震 乾 坎 艮
 破泄○離 離 艮 艮 兌 兌 坎 坎 巽 巽

天哭○艮 艮 乙 巽 丙 巽 丁 坤 戊 坤 己 乾 庚 乾 辛 巽 壬 巽 癸
 飛乃○兌 乾 坎 艮 坎 艮 震 巽 離 坤
 血光○巽 坎 坤 乾 艮 巽 坎 坤 乾 艮
 鼓益○巽 巽 艮 艮 巽 巽 坤 坤 乾 乾
 困陷○兌 乾 坎 坎 巽 震 離 離 艮 坤

六虛 甲子旬中乾象變 甲寅坎艮亦同流 甲辰艮震何須問
 甲午巽象不相投 甲申離坤君須忌 甲戌坤兌怕當頭

耗星 甲子旬中艮兌官 甲戌還在三四中 甲申五六為無用
 甲午相見大九逢 甲辰又當九與十 甲寅七八九十同

上壽男星下為女 遇此名為不用星

心易發微 卷二
 地支凶星橫看圖

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥
 天訟○乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮
 天蓬○兌 兌 坎 坎 兌 震 震 兌 離 離 兌 兌
 天姚○兌 離 震 坎 兌 離 震 坎 兌 離 震 坎
 乾關○乾 艮 艮 艮 艮 巽 巽 坤 坤 乾 乾 乾
 官符○坎 坤 坤 坤 兌 乾 乾 坎 艮 艮 震 巽
 三刑○震 乾 巽 坎 離 坤 兌 巽 艮 離 坤 坤
 六害○坤 離 巽 巽 震 艮 艮 坎 乾 乾 兌 坤
 天剋○巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤 巽 艮 乾 坤

天囚○離震坎兌離震坎兌離震坎兌

白衣○巽艮兌巽艮兌巽艮兌巽艮兌

病符○乾坎艮艮震巽巽離坤坤兌乾

地澤○離坤坤兌乾乾坎艮艮震巽巽

三煞○申子辰天劫在巽寅午戌天劫在乾亥卯未天劫在坤

巳酉丑天劫在艮

十二月凶星橫看圖

正二三四五六七八九十十一

不成○艮離乾巽兌艮坤坎巽乾震坤

天賊○艮坎乾乾兌坤坤離巽巽震艮

天獄○乾坤巽艮乾坤巽艮乾坤巽艮

天雷○坎艮巽離坤乾坎艮巽離坤乾

飛廉○乾巽離坤艮震巽乾坎艮坤兌

天河○巽震艮艮坎乾乾兌坤坤離巽

天火○坎震離兌坎震離兌坎震離兌

天瘟○坤兌坎巽坤坎艮兌坎巽坤坎

右吉凶星以八卦中納甲法對勘求之自見吉凶生克之理也

三要玄機

三要玄機

三要者耳目心也玄機者靈妙而應驗也夫耳之於聽目之於

視心之於思三者為一人身之要而萬物之理不出於心思之

外占決之際寂然澄慮靜觀萬物諦聽其音之吉凶也見其形

之善惡察其理之禍福皆可為占卜之驗如谷之應聲影之隨

形灼然可見也其理出於周易仰觀天文俯察地理遠取諸物

近取諸身之法是篇出於先賢先賢採世俗之語為之例申之

者鬼谷子嚴君平東方朔諸葛孔明郭璞管公明李淳風袁天

罡皇甫真人麻衣仙陳希夷繼而得之者邵康節邵伯溫牛思

悔牛思繼高處士劉湛然富壽子泰然子其年代間傳者不一

而不及知其姓名者不與焉此言三要之原也

原夫天高地下萬物散殊陰濁陽清五氣順布禍福莫逃乎數

吉凶皆有其機人為萬物之靈心乃一身之主目遇之而為形

為色耳聽之而為聲為音三要總之為物備矣此言人生天

地間為萬物之靈而耳目心三者又為應萬物萬事之要也故

曰三要是以逢吉兆而終須有吉見凶識則不免乎凶物之關

者事成物之缺者事敗此理顯然夫復何疑是以雲開見日事

必增輝烟霧障空物當暗昧忽顛風而飄蕩偶震雷而虛驚月

忽當面宜近清光雨乍溼衣可蒙恩澤忽然雲霧遮天諸事失

色偶頃烟障迷空百事有阻此言仰觀天文以驗人事也

占卜之期見重山為阻隔之險重水為浸潤之深水流而事通

土積而事滯石乃堅心始得沙為放手即分浪激主波濤之驚

也

披崩防曰土之失其沼之勢心不復樹折之下形貌皆衰
此言俯察地理也

適逢人品之來實為事體之應故崇官顯官宜先乎貴富商巨
賈可問乎財兒童哭泣及子孫克卒嗔呼忌防官訟二男二
女重婚之義一僧一道孤獨之婦男人笑語陽氣相扶女子牽
聯陰私見累匠氏主門庭改換屠宰則骨肉分離氣末野外之
財漁者水邊之利見孕婦則事萌於內獲寶者則慮根於心
此言人品之應於事理也

至於搗手而莫為掃頭而不肯拭目而噴嚏者防哭搔首而彈
垢者有憂足動者有行臂交者有失屈指者多防阻節噓氣者
心勇後欲
三九

必主憂愁吉出抱者惹是非皆相棄者凶阻過癢臂者爭奪乃
得下膝者屈抑以求 此言近取諸身之應也

若逢童子受業有官訟之端主翁管奴防賣前之事講經論史
事體徒聞於虛說謳歌詞曲詩為轉見其怒揚見賭博主門爭
之財遇題寫主文書之事遇鴛鴦者得人提提挽手者必有牽
連 此言人事也

及夫舟船在水應其接引以行宜馬當途用之負載而往張弓
持矢者必有薦有弓無箭者未可施為有箭無弓者亦難為用
執持弓箭須分快利之因披甲操戈可斷剛強之柄抱經者事

隨筆元揚其言原目更多故略刻吳察非謂其心為書影描形

其非之類細細將成可以問纖筆硯俱在可以求文偶傾
其事必傾忽收傘主退權忽臨鏡可赴召持貴器有非常之用
負大木有不小之材遇升斗事宜度量逢尺剪必須裁度見鞠
蹴則逢人賜發開鎖鑰則遇事疏通逢補器終是不堅值磨鏡
再求光彩利斧磨剛者逢鏡得利快刀斫木者利事傷財裁衣
者破後遺成造炮者成後乃碎奕棋者取已之計張網者摸之
以空或持刀鋸必有傷或滌壺觴必有飲或揮彩扇者有相招
之意或污已衣者有謀害之心 此言器物之占即遠取諸物
之應也

雖三草木之無情亦於下筮而有應故芝蘭為物之瑞松柏為
壽之貴遇椿椿為歲久年深逢菴園則朝生暮瘁卜病占陸切
忌逢之枝葉漂零當萎卸根接續主牽連值奇絕斷是空花
之貌逢佳果終為結實之因 此言草木之應也

至於飛走亦有灾祥烏鴉兆災靈雀增喜鴻雁主朋友之信應
蛇防毒害之謀鼠喫衣主小口之灾鵲噪屋有遠行之事犬戰
必招賊難門或致喧牽羊者喜慶相臨騎馬者出入皆利猿猴
扳木身心不定鯉魚得水變化非凡透壁馬者疾病難安架飛
高者囚人未脫 此言禽獸之應也

酒乃忘憂之物藥為去病之方故酒樽忽倒藥極生悲藥若逢
師難中有救藤蘿之類堪倚勢虎豹之象可施為耕田鋤地事

隨筆元揚其言原目更多故略刻吳察非謂其心為書影描形

進必翻到竹破等事勢必順秋月春花雖無實而有景夏綿冬
葛雖有用而非時涼扇當秋主放藏雨蓋逢晴須開放泡影電
光虛幻難信蛛絲蠶繭巧計乃成 此言雜物之應也

若見物形可知字體石逢皮而破人傍木為休笠漂水畔泣字
分明火入林中焚形顯見三女有姦情之擾三牛為奔走之形
一木二火榮耀之光四水一魚鯨寡之象兩犬相爭者囚獄一

斗入門者鬪爭雨絲掛果者樂事一人立門者閃失兩人支木
行人必來人繼牛後失字分明 此言折字之應也

復指多物以叶音義如見鹿可以問祿見蜂可以言封見犁必
主分離枕憂起矣見李則公訟得理逢棺則問名得官見鞋則

心易發微 卷二 四十二

百事和諧益則諸事可合難以枚舉在夫變通 此言以物叶
音之應也

及乎在我之事實為彼身之應故我心憂兮彼事亦慘我心樂
也彼事亦佳我適閑兮彼當從容我值忙兮彼當急迫 此即

自己之應近取諸身也

欲究觀人之道須詳警易之詞將叛者其詞慙中心疑者其詞
文吉人之詞寡躁人之詞多 評善之人其詞游失其守者其詞

屈 此聽言觀人之聖言也
後觀動靜以定遲速故坐則事應於遲立則事應於速走則愈

速臥則愈遲 此言事應之遲速也

史既行五再詳八卦卦吉而應吉則終吉卦凶而應凶則終凶
卦應一吉一凶事理半凶半吉明生克之理察動靜之機事
相聞物物相應 此言八卦五行

活法存乎方寸玄機在於師 傳縱萬象之紛紜唯一理之融貫
務在當機而發須要臨事而詳

慶夫方朔射覆知事理於隱 微諸葛馬前定吉凶於頃刻皇甫
端坐之妙清風鳥覺之占雖 所用之有殊誠此理之無異 此

言三要玄機之妙也

可以免神之妙可以會書 龜之靈然人非三世莫能造其玄
心非七竅不能悟其奧諦得 其說者官秘非其人也勿傳輕泄

心易發微 卷二 四十三

天機重遺陰譴造之可以下 聖用之可以通神
此言之機之妙不可輕傳妄 授宜秘之以重斯道也

五行順逆生旺圖 闕

心易發微卷二終
昆明陳汝昌
太和李文治校字

心易發微卷三

體用總斷

天時

凡占天時當於起意之時觀天色為上卦取聲音為下卦以年月日時之數共合成若干分十零斷之觀其數之奇偶卦之陰陽便知風雨陰晴故元為天會為地運為日世為月天氣下降雨澤濛濛地氣上升陰雲靄靄數順而奇者必晴數逆而偶者必雨一陰一陽時晴時雨一逆一順或晦或明缺運者難逢月色缺世者不見月光乾卦天氣清朗遇離則晴遇坎則雨遇坤艮則陰艮卦屬箕箕星好風春夏見重艮陰晦秋見坎艮

心易發微

卷三

二

為雨冬見離艮相連或陰或晴兌卦屬畢畢星好雨單兌主晴

明雙兌主陰極而反晴逢坤艮亦主陰晦逢乾離定是晴明逢

震巽風雷交作坎為雨重坎必主淋漓坎兌交接必雨震巽相

聯風雨必作坎離相接或雨或晴坎兌相聯微晴微雨震春夏

重見主有雷聲震離相聯雷電交作震兌相冲亦然二兌逢一

震風雨來巽為風重見大風主晴遇坤艮為掃退陰雲亦晴冬

遇坎兌則為雨雪春夏見離風和日暖離為火重見主晴單見

亦然艮坎相接則陰晦坎離相接亦然坤為地久雨則晴重坤

主陰雲兌坎在中風雨交作雖晴亦不明則雖陰亦不雨澤空

缺多晴帶合多雨兌坎遇缺反雨乾離遇缺反晴冬前重坎多

晴明冬後重坎多雨春夏重離十零合乾亦主晴明得離驟

晴得坎驟雨內外合離則晴內外合坎則雨如得一千六百二

十四數以一合六成七為上卦以二合四成六為下卦又以一

六七二四六分為六爻上二爻為天雨晴明中二爻為人為物

下二爻為地先以上爻斷何日晴何日雨次看中二爻萬物得

雨晴何方熱何方損又看下二爻為土數金數生克何如天爻

水地爻土則易雨易晴天水地金則雨未至金能生水木能生

火以類推之自無不驗大凡節前三日不可推天節後三日不

可推地蓋天地節序之氣未定故不可輕易推之

歲序

心易發微

卷三

二

凡占歲序豐凶必於冬至或立春或元日仰觀天色晴明陰晦

風雨為外卦後取地上之氣色聲音為內卦內外共合得數多

少又加當年冬至年月日時之數或立春年月日時之數或元

日年月日時之數合前卦數共算得若干以千百分為元

合運世以運為主以元會世為輔以大歲支千為根本與運爻

有無相生相克而觀吉凶之輕重也如數全策佳更有歸二元貴

祿者是年風調雨順國泰民安如數缺更逢困陷破耗者風雨

不調人民多疾看何方受克何卦失時便知何方有何災禍也

以千百分東西南北春夏秋冬故艮為開物屬春夏震巽坎

之巽為長養屬夏離坤坎之坤為成物屬秋兌卦次之就為閉

物屬秋冬之交坎艮次之又震為稼穡巽為蔬果離為晴明坎
為雨澤兌為刀兵坤艮為疾疫卦數克運克歲者為災和平者
无咎如春得夏數則雨水不時草木早落人民有恐得秋數者
民多疾疫風雨不時蓬蒿並興得冬數者水潦為害霜雪大鞏
首種木入夏得秋數則苦雨數來五穀不滋四鄙不入得冬數
則草木乾枯水敗城郭得春數則蟻蝗為災暴雨格秀草不實
秋得冬數則陰氣大勝介蟲敗谷戎兵乃來得春數則國乃大
旱陽氣復還五穀無實得夏數則谷多旱災寒熱不節民多瘟
疫冬得春數則凍閉不密地氣上洩民多流亡得夏數則谷多
暴風方冬不寒蟄蟲復出得秋數則霜雪不時小兵時起土地
心身發微 卷三 三 八八文
侵削禮記月令亦可參看如卦得明夷損革漸渙乾坤大畜觀
隨解益萃升震豐兌節皆吉兆之年也

地理 總目

用占地理必於鄉邑要會處觀之音語嘈嘈為兌倉皇奔走為
震或聞鐘鼓之聲或禽獸之聲或杵臼之聲或土石之聲或歌
唱聲或哭泣聲皆可取卦但以先得者為內卦後得者為外卦
內外卦共得數多少次加當年月日時之數共算得若干分為
元會進世每一位管三十年為一世四位管一百二十年以元
為地理衙門會為官長府庫運為市井人民世為商賈貨物看
何位通魁祿壽則吉在元則知地理與旺在會則知官長興

旺在運則知人民安樂在世則知商賈得利反是則凶如逢空
缺破陷在何位則知何年月日何方有災疫火燭何方有土石
崩陷何家成何家敗何人窮何人達皆可得而前知也如乾卦
逢吉官長興旺逢凶反是兌卦逢吉則平安逢凶有刀兵震卦
逢吉則平安逢凶有驚恐巽卦逢吉和順逢凶山林有損坎卦
逢吉平安逢凶水火盜賊離卦逢吉文明顯逢凶火燭毀傷坤
卦逢吉人民和順逢凶人民疫疾艮卦逢吉與工築室逢凶山
勢崩陷人民災疫

家宅

凡占家宅必觀其男女動靜或庖廚機杼之聲或觀形色氣象
心身發微 卷三 四 八八文
或雞犬牛馬之聲以先得者為內卦後得者為外卦內外合得
總數方以當時年月日時之數合成若干故數順而全者家宅
安和數逆而缺者門戶有損數全逢旺而世帶魁元貴局來生
丙者家宅興旺數逆逢衰而來克運者家業傾頽運生外者財
散世生丙者進財奇數勝家必多男耦數勝家必多女又宜以
八卦之象參之

人事

身命

起屋

凡占起屋以地基方位或地上氣色物件起卦數再加當年月

日時之數共算得若干分爲元會運世以運爲主爲地脈以會爲後山以世爲前山以元爲發源之地四柱無缺必爲旺地四柱有空不可圖之十爲住居宜旺相帶貴祿魁元忌空亡耗陷會世生運或比和發福發財會世克運損人耗物會生運後山有氣父兄與旺世生運前山有情子孫興旺運生世不聚財世克運有禍患四柱有情宜造房屋四柱無情不宜起造

婚姻

凡占婚姻或於媒妁發言之始人物動靜之處起卦再加年月日時之數共算成千百十零正卦之策爲此家變卦之策爲彼家此千爲公姑彼千爲父母此百爲叔伯弟兒彼百爲姊妹第

心易發微 卷三

兄此十爲夫彼十爲婦男數欲陽女數欲陰得進數者有始有終得退數者多貧多窘以兩家之氣數並觀之先看兩下體數強弱者爲上逢因耗上下俱來克體爲下昔有起婚姻數得一千○四十三策爲山風蠱蠱者壞也此女子必爲他人所壞後果然蓋體數四離爲中女被三坎男克之乃火被水克之象也

產育

凡占產育先起動卦之策再加年月日時之數總算成千百十零會爲收生人運爲母世爲子最喜順數切忌逆交四柱不可空亡耗陷順生順克易生易養逆生逆克難養難生運生世猶

爲順利世元難產有驚世奇生男世偶生女

應舉

凡占應舉看起意之時得何卦再加年月日時共算成若干四柱不可空耗千爲監臨提調百爲考官舉主十爲本身文章零爲論策及報捷之人千數帶貴祿魁馬監臨提調喜之百數帶貴祿魁馬考官舉主愛之十數入局文章得異零數入局論策稱心四柱得異離則文書有氣官爵高遷更有天貴天赦天喜祿馬則遠信臨門喜事入宅凶星在數則文書遲疑所謀少成元缺監臨不取會缺考官不受亦無舉主薦揚運缺非有事故不得入場必文章題目有失主意世缺亦然百零生運虎榜標

心易發微 卷三

名百零克運龍門點額進數逢祿馬貴人更與四值相合者求無不得退數之祿馬貴人更與四值冲刑者徒費精神求官亦仿此類而推

仕宦

求謀

求財

凡占求財先視內象其法亦如前例順數可求退數難得元爲生財之本會爲貨物之原運爲主世爲所依之人及財物也克出生回最爲得利生出克回必是不祥如逢開門沐浴空沖缺數離爲財喜徒勞無功元帶帶祿魁馬與運相合者其財

有源求無窮會生運者貨物得利又得貴人在中增利世帶
貴祿入局生運者不求而自來十分稱意元克運少遂尊克運
有人在中破敗世克運者徒費精神愈求愈遠四竅所缺者何
位便知何人在中有阻也運世逢缺須防不測之禍非橫之災
求謀一切仿此

出行

凡占出行先於起意之時得何卦數再加年月日時共算若干
分爲千百十零忌嫌困頓最喜生旺元爲主事會爲伴侶運爲
本身世爲僕從元缺有阻會缺無好伴世缺無良馬人不得力
到頭矣陷如世帶祿馬生身到處遇貴得財獲利運逢困陷而
心易發微 卷三
又生世耗財決不可行運克世世帶祿馬亦有好人相遇終久
得意而返世克運防人侵已

行人

凡占行人以起意之時得何卦方加年月日時如前法算之重
在十零上十爲身零爲足身帶貴祿入局行人在外得意零帶
貴祿入局行人在外有貴人提攜身帶困耗則有病十零空缺
其人非病則官災口舌日時沖刑運世其人將動元缺不在彼
處會缺無好伴世缺行動有阻決然不來休囚未動生旺帶合
更有祿馬動者決來馬不可空耗

疾病

凡占疾病先察運元元爲病根會爲醫人運爲本身世爲藥餌
運數最喜生旺忌嫌落空困耗者其病沉重進退不一元空病
症不一會空無好醫人運空天數不順世空藥難痊痾世身運
服藥有功不久自愈世克運藥不投病服之則功連生世身體
虛弱目下難愈運克世病不傷命遲遲而可運克會醫人無方
會克運用藥有差反致加病會世克運千死一生四位見貴局
則逢良醫或師巫有救數逢空陷則藥不投病七與十乃是陰
楊極數不可在身又不可重見忌見土木克身最嫌回頭沐浴
關門沐浴二煞號爲追魂星四喜及亡神俱爲扛尸殺有此三
星一死無疑如此星逢空又可救如案上有天貴馬祿應日印
心易發微 卷三
安無事其病症亦在運世看之

生死

凡占生死須於本人身上取得幾切方知運元元月日時算成
千百十零先看運上祿馬有無旺相次看上下三位有無相克
如二位來克一位來生不滿三年如一位來克兩位來生尙有
一紀如三位生身雖有病無害若人已迫窮數不宜生旺與克
同斷患病得此尤爲不佳

醫藥

鬼神

詞訟

凡占詞訟以千為官百為吏十為身零為隸空牢獄千百克我十官吏不順我而受虧千百克彼十官吏不順他而受責千百生我十我有貴人扶持千百生彼十彼有貴人調護最喜本體祿旺者零父克我須防小人陰謀

失物問

逃亡

凡占逃亡以十為主如十上見巽可向東南方尋如十上見乾可向西北方尋又看百上屬何卦艮數向山中或東北方乾數向西北方或公廨之所餘仿此

盜賊問

心身發微

卷三

出師勝負

總目征戰

起數依爭訟之法先起我數為主後起彼數為客千為國主百為大將十為小將零為軍卒糧食先觀兩將旺相以看其孰為受制孰為受生孰為冲刑克害次看零數孰為有氣孰為無氣孰為生合孰為克害如我克彼則我勝彼克我則彼勝將爻生合則將有投降之意士卒生合則士卒有歸降之意千百來生十零成功受賞千百來克十零縱能成功亦恐受責四象之中最要十零有氣不可逢困空缺

墳墓

凡占墳墓於登山之時取墓上之土色或草木之聲色以觀動

物復取所坐為內所向為外得何卦屬何宮後以當時四柱合

前動數得若干策以運為主斷之有貴祿入局則富貴可知以

上下之數觀其吉凶以百二十年為限分作四代看那一代有

貴祿入局便知某代為吉如無貴祿而遇困陷便知某代為凶

比有斷之隔位借補十零生千百子孫榮顯父祖有封贈千百

生十零父祖貴顯恩澤垂於後昆內吉子孫顯達外吉女婿名

揚

交易

凡占交易亦依前例起之千為主事人百為貨物十為己身零

為牙人段如有人販木數得一千三百〇五策蓋緣五為震木

又逢春旺三坎亦來生木事雖遲滯終獲大利但卦逢噬嗑其

中有間阻防口舌亦為才宜於熱鬧處交易必然吉

謀財

大凡出入參官見貴須要數象克出生同有貴祿喜救鞍馬即

便見貴權喜迎接交談事有如意若逢卦象逆克冲刑空缺之

類不能會貴事多反背百克十上人不欲見零克十下人阻百

零空缺恐不在家縱在家亦不出見百零帶費馬入局見之有

益

寢寢問

損壞問

飲食

以十為主千百生十人來請我十生千百我去請人零數生十
飲食豐盛零數克十品味不多欲知所食之味以百零之卦斷
之

物老應微 總目無

起數亦依前例須看十數屬何卦就為圓轉周旋之物坤為震
靜柔軟之物依此而推又看生克何如于生十是父母之物百
生十是弟兄之物零生十是子孫之物昔有人盛一盒內藏鯉
魚三星密脫康節推之得一千九百九十五數斷曰內有金器
體圓而盛水水中鱗如龍二雌一雄居焉其人笑曰魚非龍也
心易發微 卷三
以知之管曰九陽數乾之體圓屬金故知其為金盒也金能
生水真龍氣故曰水中自有龍如龍也

物之多寡 總目無

趨數雜物上起亦依前例於十上表之以十二三十演去演到
本物之數便於揀物之法從七起至乾則佳陳廣謂
康節曰吾有水二區忘其數子為我釋之康節以食筋十餘轉
起之謂元禮曰東隨七百四十九石石充之合又十餘轉曰西
隨六百七十九石石充之後復東隨不差不合西隨六百七十九
石七其北其南其東一收耗去三升也

人物貴賤 總目無

欲觀人之貴賤或觀其氣色或用來意起卦再加當時年月日
時合前共算若干分為千百十零以十為身以當年歲君為主
四位何位帶貴及魁祿鞍馬入局何位帶困陷冲刑數吉則貴
凶則賤

人物和睦 總目無

以十為主百零帶貴祿入局更與十相生相合者為和心地和
平若逢困陷與十相克相刑者為不和心中好險百十相和無
克則弟兄和睦六親多義千十相和則受祖慶父祖得力十零
相和生孝子順孫聰明俊傑十零相傷子孫破蕩不能自立如
心易發微 卷三
四位比和無克則聲德洪博人皆推重

觀未來事 總目無

凡觀來日之事必於起意之時看所問所見者何物作卦再加
年月日時共成一數有貴祿入局則知來日有貴人或喜事以
卦象推之便知何應也如有困陷破耗相克則知來日有不美
事以卦象推之便知何應也又看動靜分日期遠近以千百十
零分作旦暮每一位管三時則吉凶皆可得而前知

行船 總目無

起數亦依前例四位不可無水水宜旺不宜犯須要土數制之
亦不宜有異有異則風起水衰則澁而難行百零為槓僕最忌

困陷落空百零... 尤為上吉行船水旺... 進退奴僕

總目無

比發意之時或人來說事之際加策亦依前例帶貴祿魁馬更
與十爻相生相合者則奴僕有情始終安穩無逃亡之患零帶
困陷而克十者則奴僕奸詐終不貼心始終更變十零空缺不
可成

求買田宅 總目無

其例如前十零最要貴祿魁馬入局零生十克零皆為吉零
克十十生零皆不吉者十零困陷破耗決不可成買田以坤艮

心易發微 卷三

坎為田震巽為稼穡買宅以震巽為房屋以坤艮為地基最宜
旺相不宜困陷逢衰

刀砧 總目無

春亥刀子砧夏巳刀午砧秋寅刀卯砧冬申刀酉砧大凡牛馬
數中見喜貴克出生回又逢生旺之星則吉而長久如逢空缺
血光血刃刀砧之屬不吉也

心易發微卷四

大定根原 連山數用以下至終篇惟天地生成為周易數

先從動處起之機次下今年日月時四柱陰陽加策畢却將尅
歲數除之加除千百十零定觀其生尅定憂疑全以十宮為領
袖千百零交作對持日辰又是十之主賓主相依怕背馳百零
生十十生日吉神扶助福來居百零尅十十尅日凶煞加臨禍
莫疑惡事須要逢隔斷好事逢空又不宜身數有時身數斷無
身上下數推移收歸有處方為有歸處無情福亦稀數分上下
合成卦又把卦爻隨日支參以周易本爻斷吉凶休咎在爻辭
卦爻合數為大吉百事如心不待思卦吉數凶微有咎卦凶數
心易發微 卷四

取卦象動卦

天地萬物莫不圓於數吉凶悔吝莫不生乎動一動一靜之間
有數存焉心動於中而形於外內外相因其機然地因動起數
則吉凶可得而前知矣是故不動不占不問事不占觀占之際
必先於動處而加察焉務以先見先聞之動物為主或以二
動合為一卦或以一動一靜合為一卦皆可算數唯一動則不
可算也二動者以先動者為上卦後動者為下卦一動一靜者
以動為上卦靜為下卦算成若干方下年月日時之數若動處
所取不真則不驗矣

動卦數

先天一百二十策出自皇極經中集乾卦一六加在先兌宮二
六循頸立三六原從離上添四六還在震宮覓巽上五六是巽
因坎中六六真消息四十二數艮象求四十八數坤位輯更知
年月與日時陰陽合共算彌的好數全在此中推禍福先知無
所匿任他鐵石也磨穿搜盡世間鬼神跡欲知此數從何來出
自堯夫獲麟筆

乾卦一百二十六策 凡貴重堅剛圓轉之器屬之

兌卦一百三十五策 凡銅鐵錫與刀斧之類屬之

離卦一百三十八策 凡赤色文彩中虛之物屬之

震卦一百四十四策 凡一切生旺草木之類屬之

巽卦一百五十策 凡一切枯槁憔悴之類屬之

坎卦一百五十六策 凡一切瀆下從水之類屬之

艮卦一百六十二策 凡瓦器高元硬石之類屬之

坤卦一百六十八策 凡一切土釜五穀之類屬之

右八卦之策與陽又三十六陰爻二十四者另為一法亦

與後天軌數不同

陰陽加策

陰陽策者以四柱支辰而定之也定之之法子寅辰為老陽未
酉亥為老陰午申戌為少陽丑卯巳為少陰老者勝則加陽策

七百二十策少者勝則加陰策三百六十策若老少相等亦從陽策加之大抵物極則返陰陽之氣少者有方長之機老者有日消之漸所以老少相等則當以方長者為主也言用卦氣加陽不加陰加陰不加陽陰陽不可以並用猶君子小人不可以並立也

六十甲子天地生成定數

子老陽 寅老陽 辰老陽 午少陽 申少陽 戌少陽

乾甲 一百二十二百二十七二百〇九二百十九三百十八三百四十八

艮丙 三十五三十四三十九五十七百三十一百二十五

坎戊 六十二二百〇七七十五七十三百十二百二十五

震庚 八十三二百二十九九十四二百〇七九十九三百六十六

乾壬 二百〇五二百五十六三百〇二三百四十九三百九十九

坤乙 一百九十三百六十九十八三百二百七十七三百〇三

兌丁 六十一五十八八十三二百七十八十六二百二十二

離己 四十九一百十六九十一二百七十一九十五二百九十

巽辛 一百〇五二百二十三百三十六三百七十二百〇二頁十三

坤癸 一百十三三百零九九十一三百零三三百九六三百九十六

大定起例

一艮二兌宗三坎四離同五震六巽位八坤九乾逢非唯七借

巽十亦借

年除數

太歲斡旋四時猶人君之統御百辟所當親君子遠小人之義也加陰陽策畢然後以尅歲之數除之如甲乙年除去乾兌十一數丙丁年除去坎三之數戊己年除去震巽十一數庚辛年除去離四之數壬癸年除去坤艮九數於是千百十零之位定

數有空缺

數貴全不貴缺貫積不貫斷無千日缺無百曰隔無十曰斷橋無零曰折足六虛曰空古無千而有百十零者謂之斷頭無十而有千百零者謂之斷橋有千百十而無零者謂之折足有千百而無十零者有百而無千十零者有千十零而無百者謂

心易發微 卷四

之鵠巢隔格作事含糊有頭無尾也

元會運世之位

千為元 為春為性為來歷為祖宗根基也

百為會 為夏為情為內為左為後為父兄師友也

十為運 為秋為形體為主本為事意為己身妻妾也

零為世 為冬為氣為右為前為人事為子孫奴僕也

數有順逆說

順數為進逆數為退一二三四五為順為進五四三二一為逆為退凡看象數以元會為先一節以運世為後一節有先進而

後退者有先退而後進者大抵吉事宜進凶事宜退以歸還魁
賈祿局空亡陷破觀之求名求利得進順者事無不宜失局者
次之隔一位者亦然占訟占病得退數者訟可息病漸除失局
者亦然

數有隔借說

隔借者隔一位而相借也無千則借十無百則借零無十則借
千無零則借百假如一千零三十八則借八零合千作一八三
八推之如一千四百零四則借千爲一十作一四二四推之如
有一千零二十則是兩頭皆斷無可借矣

卦有動爻論

心易發微 卷四
動爻者以支取也亥子日初爻動未戌丑日二爻動寅卯酉日
三爻動酉卯申日四爻動辰戌未日五爻動巳午日六爻動陽
爻變陰陰爻變陽依周易爻辭變動斷之

以數合卦論

合數者千百合爲上卦十零合爲下卦也如千百或十零合成
十數以上者則以九除之看其所除剩下之數爲卦蓋數始於
一而窮於九遇十以上則當除之也假如一千三百四十六策
一三合成四數爲離作上卦四六合成十數除九剩一爲艮作
下卦是爲火山旅又如九零九爲八純乾卦一八九亦爲八純
乾卦一零四一四一爲五爲震山雷頤一五零九爲風天小畜

如有千百無十零或有十零無千百者皆作八純卦看蓋千百
不可相離十零不可相捨也

二極數

乾元用九其數有九而無十坤元用六其數有六而無七七與
十乃天地之極數也天遇之則日月星辰不布地遇之則水火
土石不留萬物遇之則絕類而不生人命身官遇之則中年凶
晦刑尅妻子退耗財產已任者降官削職未任者阻滯難成流
年見之有登高履險之患舟馬往來之驚若帶凶煞甚者非懼
重禍必主傷殘

天地生成數 周易數

心易發微 卷四

天一生水地六成之一六爲生成之眞水上應壬癸下應亥子
乃北方之秀氣甲乙見之爲印綬庚辛見之爲財源庚辛見之
爲泄氣丙丁見之爲鬼局壬癸見之爲文魁入廟故壬子一兮
癸亥六

地二生火天七成之二七爲生成之眞火上應丙丁下應巳午
乃南方之秀氣戊己見之爲印綬庚辛見之爲財源甲乙見之
爲泄氣庚辛見之爲鬼局丙丁見之爲文魁入廟故丁巳二兮
丙午七

天三生木地八成之三八爲生成之眞木上應甲乙下應寅卯
乃東方之秀氣丙丁見之爲印綬庚辛見之爲財源壬癸見之

為泄氣戊己見之為鬼局甲乙見之為文魁入廟故甲寅壬子乙卯八

地四生金天九成之四九為生成之真金上應庚辛下應甲丙乃西方之秀氣壬癸見之為印綬丙丁見之為財源戊己見之為泄氣甲乙見之為鬼局庚辛見之為文魁入廟故辛酉四癸庚申九

天五生土地十成之五十為生成之真土上應戊己下應辰戌丑未乃中央之秀氣庚辛見之為印綬甲乙見之為財源丙丁見之為泄氣壬癸見之為鬼局戊己見之為文魁入廟故戊辰戊戌五為陽己丑己未十為陰也 凡入廟而無刑冲者輕則

官居五府重則入位當權有印綬者貴顯有財源者發福泄氣者耗散鬼局者壽命難永生承接續福祿從容生成間斷榮始辱終生成重疊爭者不爭化者不化如一數見兩六兩六見一數是也 此河圖之數用先天

分格

兌分為二艮離分為二兌巽分為兩坎坤分為兩離坎分為三艮離分為四艮巽分為三兌坤分為四兌乾分為三坎他如一二坎之分也三六乾之分也四巽之分餘仿此動數得坤而千百十零遇重離在百者是分也

合格

兩艮合兌兩兌合離兩坎合巽兩離合坤三艮合坎三兌合巽四兌合坤四艮合離他如坤二六之合也乾五四之合也巽一五之合也餘仿此動數得離而十合得坤者是重離合成坤也

陰陽數

陰極生陽陽極生陰數得純陽將有變也一三七九雖曰純陽午年月日時得之則陽極生陰矣數得純陰將有變也二四六八雖曰純陰子年月日時得之則陰極生陽矣故算胎息亦以此法否則無男女之分也

數有錯綜說

夫錯者雜也綜者總也以千百十零總做一處算之假如一千四百五十八只作一十八數算之謂之總合而又會合也

數有乘除說

先算乘數得多少然後以九除之餘者是剩有剩在千者有剩在百者有剩在十零者剩在何位便知何位有人暗扶也假如一千二百二十五合得十數除去九剩下一得良在千如一千三百二十六合得十二除去九剩下一得良在百如一千三百四十五合得十三除去九剩下一得良在十又如一千三百五十六合得十五除去九剩下一得良在零有千百皆見者有百十皆見者以此而推可知暗中之事也

觀數吉凶論

吉凶之事各有取舍不可一例而推以三元神煞配卦所喜者
天祿正祿天貴魁元朝元會貴演祿鞍馬天喜三合六合地祿
而已所忌者空亡不用耗失破泄困陷死絕及劫破碎天訟而
已

四象論

夫四象者元會運世也以千為元百為會十為運零為世太歲
者又四象之紀綱也故太歲之幹旋四時猶人君之統御百辟
也其理以年干為主以數為實一數之內又以運為主元會世
為賓最喜者實主相生相合最忌者實主相剋相刑也如元會
世生扶運爻運爻又生日辰與運數相生相合而元會世來剋
運者則事雖好而權不及時為人所制伏若元會世來朝運運
與日辰不相得者此又好中不足之數也

各樣斷法

心易發微

卷四

五

川上

心易發微卷四終

昆明陳汝昌校字
太和李文治

心易發微卷五

八卦星象

乾太帝 坤勾絞 震青龍 巽六合 艮貴人 離朱雀

坎玄武 兌白虎

皇極起例 周易數用

甲巳子午九 乙庚丑未八 丙辛寅申七 丁壬卯酉六

戊癸辰戌五 己亥屬之四

納音數

水一 火二 木三 金四 土五

周天數

心易發微 卷五

三百六十五策 乾策二百一十六數 坤策一百四十四數

起大運例

從生月起甲丙戊庚壬為陽辰 乙丁己辛癸為陰辰

與子平同 陽辰年男順女逆 陰辰年女順男逆

起小運例

男一歲丙寅 二歲丁卯順行 女一歲壬申 二歲辛未逆

行 俱一年一位 此古法也新法從時上起

推歲序休咎 用後天卦

先將當年立春年月日時天干地支納音共算積成幾策陽辰年加乾策陰辰年加坤策三因起數除去周天用九除之見零數即其卦便知歲之豐凶其卦用後天

例如丁亥年正月十五日寅時立春是丁亥上得十五策壬寅金十七策丙子水十七策庚寅木十八策通得十七數陰年加坤策共三百一十二策三因得六百三十三數除周天剩二百六十八又以九除之餘下七乃兌卦也

八卦吉凶

六乾 風調雨順 國泰民安 兆民有慶

一坎 水潦為患 田禾少收 盜賊生發

八艮 雨暘順序 五穀豐登 民多瘟疫

三震 陽氣復還 五穀無實 人民驚恐

四巽 風雨不時 暴傷田禾 五穀少收

九離 雨水不均 亢旱為害 人民少樂

二坤 春有時疫 秋多雨澤 六畜有傷

七兌 霜雪不時 田禾枯槁 兵革頻興

推買物損壞

先將初買年月日時為主算得若干策陽年加乾策陰年加坤策積數九五除去不滿除數三因起又十二除之便知成敗也要加歲君策 假如戊子年三月十六日巳時買得一件物是戊子年丙辰月庚子日辛巳時各加納音共積得七十策加上當年戊子歲君一十六策陽年加乾策通得三百二策以九五除之剩二十三數不滿五九三因得九十六策又十二除之見盡數

皇宮年碎也又將丙辰月土算十七策從次月丁巳挨算至五
日戊午火積得二十六策陽辰加乾策總得二百四十九數五
方除去餘二十四三因得七十二數又十二除之見盡數是此
月破壞也又將庚子日本數二十二策加上挨算至癸巳時得
一十策陽辰加乾策共二百四十八數五九除之餘二十三不
滿五九三因得六十九又十二除之剩九是皆盡矣時依此算
但辛巳陰辰加坤策耳

推人生死

推人生死要先知先下人年月日時次加太歲流年數天干地
支納音推七數同皆併一位每位虛加一十七萬三千一十

心易發微

卷五

三五

又四

二此數虛加在丙推先除天數五十五四十五除是盡期除之
不滿三因起十二除之見絕期此數若要知生死但從關隔數
內推男忌二八女三七遇着災逆命已危零數歲干無去處鬼
限臨命亦人危

皇極剩一數生生天地清寧萬古亨男為利益增田產女得災
逆孕婦忻男得此數出入通達所為稱心煩增田產光顯門庭
女得此數防失脫不寧或面生瘡疾有孕者為吉

皇極剩二禍方萌舉動那看作美名一事纔寧生一事提防繯
縲禍相侵男得此數災禍重重非官灾口舌即病患瘡疾女人
得此亦有咳嗽喘之症孕婦尤忌此數

皇極剩三數最奇聲名遠播喜臨之男子超騰財利順女人災
出又遷移男得此數縱居凶危反化為吉喜慶重重為官者超
遷為士者顯達為商者獲財遂意女子得之吉化為凶主有風
邪勞喘之症腰背疼痛之灾或可或否

皇極剩四不為奇禍福相兼各有時春冬作事成歡喜秋夏謀
為灾絆羈男得此數春冬利益求謀即遂喜慶重重夏秋防官
非口舌晦氣耗財女主灾殃

皇極剩五為鬼數陰陽不可一同推官榮職顯加權耀黎庶逢
之不富奇男得此數為官者大則陞遷進祿小則加權得寵庶
人防官訟損財女人患病損胎

心易發微

卷五

三六

又四

皇極剩數怕逢六動為蹇滯傷肢足提防親戚有乖離小人暗
算分財祿男得此數防官灾口舌或有手足分離亦有盜賊暗
中謀害女子患病相纏殊欠精神

皇極除零嫌遇七女人逢之不為吉丈夫得此喜事聯出入亨
通無所逆男得此數宜求謀進望亦有弄璋之喜女人疾病相
纏或血光瘡疾之患

皇極剩八要提防盜賊官灾血光女人有孕生佳子未嫁須
婚緣異郎男得此數有口舌官非破財晦氣女人大利生子進
喜也

皇極剩九名為獨老忌傷殘少忌哭惟有僧道最為佳得此必

蒙天賜福男子得此不問官民老少皆主不吉僧道得此為佳
女子主浮腫或傷夫損子

皇極遇十最乖離少見嶢嶢老見吁在外免災在內有綿綿災
患不須疑男子得此少年見喜老人有疾出外可免女人損胎
患病數逢十一為之絕男女逢之皆不悅試問天道事如何呻
吟卧病無休歇男女得此皆主肺家受症吐逆咳嗽痰喘之災
數逢十二名曰盡男女值之疾病生縱使日強行運好十人遇
此九人凶此數十人九死如不死者生時必差

假如壬子年壬寅月己巳日壬申時大運丙午小運乙巳歲君
辛卯七位各加納音年四十歲用先天數七位積得一百一十五策却

心易發微 卷五

將本人年歲每歲虛加一十七如四十歲總積六百八十策再
虛加一萬三千一十二通共得一萬三千八百零七數除先天
數五十五存一萬三千七百五十二策用四十五除之餘二千
七不滿五九又三因之得八十一策又用十二除之餘九數其
年凶險命終

年數既盡却將本人生月算得多少策即將盡年從正月起算
得幾策以本人生月陽辰七乘之得多少策却四十五除之不
滿四十五又三因十二除之見盡數者是此月盡也如本人生
月是陰辰則以八乘之亦如前除去正月不盡又算二月二月
不盡又算三月直至盡數而止

假如乙丑年乙未日戊寅時... 戊子年以五虎... 卯水得一十五策二共得三十二數陽辰以七乘之得二百二
十四五九除之餘四十四三因得一百三十二以十二除之無
餘數也

年數與月數俱盡却以本人生日算得幾策又從盡月初一日
算起逐日算去如前法除之見十二數是此日盡也

如前乙未日金得二十策二月二十二日丁丑水得十五策二
共三十五策陰辰以八乘之又四十五除之不滿又三因十二
除之是此日盡矣

心易發微 卷五

年月日數既盡又將本人生時算得幾策却從盡日子時起逐
一算去便知命盡何時

如前戊寅時土得一十七策從子時算至癸卯金得十五策二
共三十二策陽辰以七乘之得二百二十四五九除之餘四十
四三因得一百三十二用十二除之是此時盡也此人定在戊
子年乙卯月丁丑日癸卯時命終餘仿此而推

推排指明

假如乙丑年十六數戊寅月十二數乙未日十六數戊寅時十二數
納音金四戊寅納音金五乙未納音金四戊寅納音金二
數納大運乙亥十二數小運三五十七數太歲戊子十四數
納音火一納音火二納音火二
位共數一二二十三行年二十... 虛加四百零八數再合加

共一萬二千五百四十三除先九五十五分得一萬三千四百
八十八第四十五除之零三十三以三匡之得九十九以十二
除之零三男子吉女子凶也

聲音說

聲音之說自周人以六律六呂合天地陰陽之聲律居十干之
陽爻呂居十二支之陰位一順一逆互合有倫其輕清重濁各
有分辨以屬五聲十二律者尚矣自秦而下知者鮮焉漢儒雖
知而未盡其妙獨宋邵康節深得其旨而以二百六十四字母
總括律呂聲音之妙其內實用一百一十二字括聲即少剛太
剛少陽太陽之用義也二百五十二字括音即少陰太陰少柔
太柔之用數也聲與音互相翻切各一萬七千二十四聲音聲
為韻音為母聲分平上去入音分唇舌牙齒喉聲別內外入轉
皆辨開發收閉又分關清翕濁著為皇極經世書分聲音圖十
六位每位書聲與音二字在左者十聲為天之陽在右者十二
音為地之陰聲為今切字之韻音為今切字之母合位之二字
切之即得其字之聲音聲為韻故分平上去入音為母故分唇
舌牙齒喉以聲唱音即先韻而後母以音和聲即先母而後韻
只是一同但分先後之別耳切字是以翻求字此是以字尋翻
取用不同合字之聲音初無以異也有音則有地卦有聲則有
天卦天地二卦合成既濟圖卦則數有其中矣故伊川曰一關

心易發微

卷五

三十九

又

一翕而平上去入備一唱一和而開發收閉全夫平上去入備
而萬聲生開發收閉全而萬音生律隨天而變呂隨地而化關
隨陽而出翕隨陰而入唱隨剛而生和隨柔而下然後律呂聲
音宮商角徵羽之道各得其正而皇極之蘊備矣

分五音說

宮

欲知宮舌居中

曉匣影喻是喉音

商

欲知商口開張

精清從心邪齒頭音照穿林審禪
正齒音來日半舌半齒音

角

欲知角舌縮却

見溪羣疑是牙音

徵

欲知徵舌抵齒

精透定泥舌頭音
如徹澄娘舌上音

羽

欲知羽口撮聚

幫滂並明重唇音非敷奉微輕唇音

心易發微

卷五

三十一

辨清濁說

端見純清與此知

精隨無影及幫非
次清十字審精曉

穿透滂敷清徹溪

全濁羣邪澄並匣
從禪定奉與牀齊

半清半濁微娘喻

疑日明來共入泥
宮音屬土聲濁

商音屬金聲濁

角音屬木聲濁
徵音屬火聲清
羽音屬

水聲清

明等第說

端精二位兩頭居

知照中間次第呼
來曉見幫居四等

日非三等外全無

交互音訣

知照非款遞互通 泥娘穿微用時同 澄牀疑喻相聯屬
六母交參一處窮

聲音辨說

邵子之著皇極經世也何取於聲音之數哉蓋物之生也有氣
則有聲有聲則有色有色則有臭味色臭味與聲同出不若聲
之為可以字別焉因其可以字別也譜之以為圖則有不勝其
當辨者也何則略而言之不過曰聲音而已詳而言之則有聲
音之辨聲有平上去入之辨音有開發收閉之辨平上去入四
也而各有兩關兩翕之辨開發收閉四也而各有兩清兩濁之
辨聲之有十也而有行至於七則皆止之辨音之有十二也而

心易發微 卷五

三十一

有至五則止至九則止不至於十二則不止之辨以數考之則
有或多或少之辨以卦索之則有或縱或橫之辨故曰譜之以
圖則有不勝其當辨者也夫略而言之不過曰聲者何也蓋聲
自無而出當其無聲則陰之謂也及其有聲則陽之謂也既已
有聲矣而猶略可乎一呼一吸而陰陽分焉吾是以有聲音之
辨雖然此猶略而言之也若乃詳而言之則聲之平者屬乾而
日日所變之聲未嘗不為坤之倡也音之開者屬坤而水水所
化之音未嘗不為乾之和也聲之上者屬兌而月月所變之聲
未嘗不為艮之唱也音之發者屬艮而火火所化之音未嘗不
為兌之和也聲之去者屬離而星星所變之聲有不為坎之唱

者乎音之略者屬坤而土土所化之音有不為離之和者乎聲
之入者屬震而辰辰所變之聲有不為巽之唱者乎音之閉者
屬巽而石石所化之音有不為震之和者乎日月星辰各有四
位則平上去入分爲兩關兩翕以當之矣水火土石各有四位
則開發收閉分爲兩清兩濁以當之矣是故以上下層別之日
月星辰之一十六位每居於上然其聲之呂地則有時而居下
矣水火土石之一十六位每居於下然其音之律天時則有時
而居上矣以左右行別之水火土石之一十六字每居於右不
以律天之故而或居於左焉日月星辰之一十六字不以呂地
之故而或居於右焉上有時而居下有時而居上者此其氣
之流通者乎左無時而居右右無時而居左者此其質之凝定
者乎其行至七而止者十干之用甲庚也而日之七分可見矣
其行至五而止者十二支用辰申也而夜之七分亦可見矣其
行至於九而止者十二支用寅戌也而日之九分又可見矣其
不至於十二而止者火之用虛至夜而動者資焉是火於一
日之間無間於十二時之數也今天一十六位數之由生也循
其右而數之其縱四位循其上而數之其橫三位此自甲至庚
之七也日之七分不於是而可見乎循其右而數之下退一位
循其上而數之左退一位此自辰至申之五也以上右之五爲
明數則下左之七爲暗數矣夜之七分不於是而可見乎循其

心易發微 卷五

三十二

者乎其行至七而止者十干之用甲庚也而日之七分可見矣
其行至五而止者十二支用辰申也而夜之七分亦可見矣其
行至於九而止者十二支用寅戌也而日之九分又可見矣其
不至於十二而止者火之用虛至夜而動者資焉是火於一
日之間無間於十二時之數也今天一十六位數之由生也循
其右而數之其縱四位循其上而數之其橫三位此自甲至庚
之七也日之七分不於是而可見乎循其右而數之下退一位
循其上而數之左退一位此自辰至申之五也以上右之五爲
明數則下左之七爲暗數矣夜之七分不於是而可見乎循其

右而數之其橫三位爲界隔者凡四此自寅至戌之九也日之
九分不於是而又可見乎循其上下左右而數之其中四位其
外三四有十二位虛中以爲火則外無不照矣實外以爲土則
中無不包矣火土之十二寧不於是而又可見乎數之或多或少
寡其概如此固亦有由然矣抑圖之多也或至於三千八百四
十而止不其多乎曰多則信乎其多矣不可以莫之統也統之
十六三十六則有二百五十六位之陽圖必有二百五十六位
之陰圖是故日月星辰之所經水火土石斯爲之緯矣水火土
石之所經日月星辰斯爲之緯矣以此見二百五十六位不謂
之少三千八百四十不謂之多以煩也而簡爲之制詳也而略

心易發微 卷五 三五

爲之該故也抑又有可疑者焉元之元會運世則爲乾履同人
无妄之四卦會之元會運世則爲夬兌革隨之四卦運之元會
運世則爲大有睽離噬嗑之四卦世之元會運世則爲大壯歸
妹豐震之四卦是皆縱而數之者也以南北升降而爲經則必
有東西往來而爲緯者矣坤剝比觀之居其一謙艮蹇漸之居
其二師蒙坎渙之居其三升蠱井巽之居其四是皆橫而數之
者也說者曰橫而數之時行之象存焉縱而數之物生之象存
焉若夫歲之歲月日時則爲坤謙師升之四卦月之歲月日時
則爲剝艮蒙蠱之四卦日之歲月日時則爲比蹇坎井之四卦
時之歲月日時則爲觀漸渙巽之四卦是以縱而數之者也以

南北升降而爲經則必有東西往來而爲緯者矣乾夬大有壯
之居其一履兌睽歸妹之居其二同人革離豐之居其三无妄
隨噬嗑震之居其四是亦橫而數之者也橫之爲時行縱之爲
物生說者所云容有足取者焉坤乾兌離震之縱也自上而下
說者以爲生動物坤艮坎巽之縱也自下而上說者以爲生植
物吾乃知植物之命在乎根動物之命在乎首命之理微乎微
矣我乃因是而有以見之甚哉豈以律天音以呂地豈特單出
雜比云乎哉物之生萬有不齊而無不本於是者惟人也身備
萬物可以自保其貴矣不然則以物交物鮮不爲所掩而失之
是則君子之所憂而學者之所當自省者也

心易發微 卷五 三四

檢篇韻法
篇中類出韻中字韻內分開篇內音 見字求聲篇內檢
知聲收字韻中尋
聲者由於內八轉外八轉之所發而分宮商角徵羽皆人之氣
所別也氣無形故爲陽而屬天之十六卦音者由於唇舌牙齒
喉之所發而分開發收閉皆人之體所辨體有質故爲陰而屬
地之十六卦顯然可分聲與音之異者聲則韻也音即翻字之
母也謂之天卦者方圖西北十六卦以乾爲主也謂之地卦者
方圖東南十六卦以坤爲主也
附聲音起卦例

方圖東 觀開清 漸開濁 震開清 巽開濁

南角十 比收清 蹇收濁 坎收清 井收濁

六卦 剝發清 艮發濁 蒙發清 蠱發濁

坤開清 謙開濁 師開清 升開濁

方圖西 无妄平翁 同人平開 履平翁 乾平開

北角十 隨上翁 革上開 兌上翁 夬上開

六卦 噬嗑去翁 離去開 睽去翁 大有去開

震入翁 豐入開 歸妹入翁 大壯入開

皇極算萬物萬事之變各以聲音之字此法全用翻切字母調之聞音則以其母之近似者調而合之聲與口之所謂相合則

心易發微 卷五 三五

是其字由是分唇舌牙齒喉第幾字則知地卦矣以字而質之韻則知天卦矣故以聲卦居左音卦居右將內三爻為貞外三爻為悔又橫看內外合得何卦名為既濟圖卦又看掛一圖得何卦方定吉凶則數在其中而禍福無毫釐走作也蓋以元經會經運經世之等仍擬年月日時經會則元為年會為月運為日世為時也經運則會為年運為月世為日元為時也經世則運為年世為月元為日會為時也康節著書只言大四時而已元會運世為年月日時是也更有小四時如以月為年則兩日半三千時為一月每時三十分為一日每分十二秒為一時等而下細分之至以一百六十七億九千六百一十六萬秒而止

細之又細所以能極物之變窮物之情其妙處出於神仙之火候未易言也

經世之圖一年用四爻分值春夏秋冬變爻變卦既合天地以為用矣然於四時陰陽之序有半協而半不協則休戚又變焉易道無窮唯變所適至變窮而四時不協則無可變矣故曰爻者時也時之義大矣哉值世卦已變合序不特論時又須看世在何運運在何會上下四體反覆並觀運吉世吉年月吉方為太平之時一有不同又辨尊卑小大尊固可庇卑亦有卑悖乎尊者大固可統小亦有小能敵大者數之長短位之稱否德之厚薄係焉况又有人定勝天之理哉

心易發微 卷五 三六

經會卦用運經運卦用世經世卦用年皆以大小運之日卦為用今為風角占為式盤課為陰陽推算者皆以日為主觀物之數無以異於諸家特致用之法則非以晝夜之日為日所以極深研幾探幽索隱大以用大小以用小蘊然有序非膠迹泥象也元會運世之卦起日甲月仲年月與時之卦起甲乙孟仲二數不用甲乙仲者中朔同起也用甲乙孟者中朔離起也而皆藏闔至於物數用日則顯闔矣故大四象用三百六十而生物用三百八十四人在天地中當閏餘之數如顯闔而用三百八十四矣三百八十四者散五日四分於二十四氣之首蓋一氣十五日兩時五刻自然踰一日故氣有十六日二十四氣日各

十六故成三百八十四也大丹火候有年中補氣之法密皆類
此掛一圖三百五十六卦一千五百三十六爻每四爻管一年
則當三百八十四年今每運三百六十年使周者謂有三年之
閏五年之再閏也故每十五年而虛四爻以當閏然則當閏之
四爻將不用乎曰當二十四氣之初年則用此當閏之爻其年
冬至後則用正四爻左傳言歸餘於終皇極乃藏閏於初也一
元會運世各列四序如元之泰卦元之元之元得二萬兆
數至世之世之世明夷得八十一萬之數此特第一位之
分數耳其小各有三十小位自甲一寅一而起見位數若干因
而乘之方見真數若便據二百五十六卦之分數而用之是天
地人物只二百五十六等而已非觀物之蘊也况人用分物用
秒又有例義不可一途而取執也

心易發微

卷五

三七

按邵子皇極經世書分元會運世三十年為一世十二世
為一運三十運為一會一會凡一萬八百年十二會分配
十二辰合十二萬九千六百年為一元一元有十二會一
萬八百年為一會一會有三十運三百六十年為一運一
運有十二世以小推大以天推小個個一般歲月日時皆
相配合也如第一會第二會時倫未生人物至三會謂之
開物言人物開生也此時屬寅到得戌謂之閉物乃人消
物盡之時也蓋其時于上方有天未有地丑上方有地未

有人寅上方有人故三代各以為正取天開於子地開於
丑人生於寅之義一元盡時天地又是一番開闢先生詩
云前推更無始後際那有終惟其終而復始所以無窮也

心易發微卷五終

卷五

昆明陳汝昌校字
太和李文治校字
三六

心易發微卷六

運之年卦

每三百六十年配以二十四氣每二氣一年各佳四爻共二百五十

午會第十一運甲子世戊甲年坎卦九五爻值事乃洪武元年

也二千二百八十一乃甲子世

小雪間爻損卦六五爻

節卦初九爻

甲子大明洪武十七年節六四爻變

需節九五爻變

乙丑家人

初九爻變

丙震家人

初九爻變

丁卯需

初九爻變

戊辰大畜

初九爻變

己巳大畜

初九爻變

庚小畜

初九爻變

辛未坤

初六爻變

壬申坤

初六爻變

癸酉謙

初六爻變

甲辰漸

初九爻變

乙亥漸

初九爻變

丙子艮

初九爻變

艮

初九爻變

艮

初九爻變

心易發微卷六終

有無幾何侯考

見明瞭及自校序

心易發微卷八

人物統太極說開

既濟圖說開

心易發微卷六

甲子

皇極經世心易發微卷之末

汪陽楊體仁野庵氏

目錄總目古今補

渾天甲子歌 盤古氏始製干支之名

起連山卦式 渾天甲子 易卦每宮十六變法

起小運法大運同辨姓字 占運限取用

占身命取用 占形性取用 看生體之卦

看克體之卦 天干取象 地支取象

五行取象 克應日期 八卦取象

八卦法用 六爻旁通二表 克應章

探玄賦 大統賦上 大統賦中

心易發微

卷末

又

未天上火庚申辛酉石榴木壬戌癸亥大海水

南方二七火合西方四九金生水 西方四九金合東方三八

木生火 東方三八木合北方一六水生木 北方一六水合

南方二七火生土 中央五十土不變生金

盤古氏始制干支之名

干幹也其名有十亦曰十母即甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也支

枝其名一十有二亦曰十二子即子丑寅卯辰巳午未申酉戌

亥也戊音茂十干曰闕謂甲逢甲旃乙柔丙疆丁著陰雍戌

屠維已上章庚重光辛玄黓壬昭陽癸十二支曰四教子赤奮

若丑攝提格寅單卯閏辰執徐巳大荒落午敦牂未涪

若灘庚作噩酉閏戌大淵獻亥

黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射為陽陽為律大呂夾鍾仲呂林

鐘南呂應鍾為陰為呂

起連山卦式

假如己未年九月十九日辰時占功名因動也起卦得乾一百

二十六策艮一百三十二策演成天山遯卦加年月日時年已

未一百七十一月甲戌二百四十八日丁卯五十八時甲辰二

百零九共合得九百七十四策四柱乃三少一老老少者勝也

則加陰策三百六十策合前共成一千三百三十四策加策既

畢然後以尅歲之數除之己年屬土宜除去尅歲之震五巽六

心易發微

卷末

二

共計十一數外實存一千三百二十三策分為元會運世以斷

吉凶

元 一千一為艮土兩寅 又一三合成四為離為上卦二

會 三百三為坎水戌子 三合成五為震為下卦成火雷

運 二十二為兌金天祿天費天嗑以卯日取動爻是四爻動

世 三策三為坎水戌子 也變為山雷頤卦

上五四三二初

六卦式曰辰卯寅丑子

午未申酉戌亥 渾天甲子 六爻每位納甲之法

乾納甲子寅辰外壬午申戌 坎納戊寅辰午外申戌子 艮

納丙辰午申外戌子寅 震納庚子寅辰外午申戌 巽納辛
丑亥酉外未巳卯 離納巳卯丑亥外酉未巳 坤納乙未巳
卯外癸丑亥酉 兌納丁巳卯丑外亥酉未

易卦每宮十六變法

如乾為天卦一變為姤三變為遯三變為否四變為觀五變為
剝至土爻為天不可變乃復下變四爻為晉又三變為旅遊入
離宮故以晉卦為遊魂又三變為鼎一變為大有不序他卦還
入本宮故以大有為歸魂也凡九變而萬物歸魂乃理數自然
之序又復二變為離三變為臨四變為頤五變益又復四變无妄
三變同人二變仍為乾卦凡十六變而返於本宮也乾乾一卦
心身發微 卷末 三

起小運法 大運同子平法

男順行 甲巳起丙寅 乙庚起戊寅 丙辛起庚寅 丁壬

起壬寅 戊癸起甲寅

女逆行 甲巳起壬申 乙庚起甲申 丙辛起丙申 丁壬

起戊申 戊癸起庚申

男一歲丙寅二歲丁卯順行女一歲壬申二歲辛未逆行按小
運本於難經載之甚明蓋以巳為元胎陰陽之分男行陽道故
男孕左旋十月至寅而生女行陰道故女孕右旋十月至申而
生故男之小運必始於寅女之小運必始於申然寅申之起必

以上旬為定故甲子旬男起丙寅女起壬申甲戌旬男起戊寅
女起甲申甲申旬男起庚寅女起丙申甲午旬男起壬寅女起
戊申甲辰旬男起甲寅女起庚申甲寅旬男起丙寅女復起壬
申也

辨姓字 以日配用 四象誰勝

夫卦之姓字以日配用爻兼內外互卦 正化體象取勝為主
然後合成字象 假如庚申日益得震卦五爻動變兌庚申化
丁酉此必是錢字不然則成劉字蓋錢有兩戈劉有豎刀故也
再如甲乙日占賊姓得純艮卦上爻體見寅寅屬木木鬼配
甲乙日亦屬木三體相兼為林字姓也 但以干配姓以支配
心身發微 卷末 四

占運限取用

大小二限 從初世遊 陽順陰逆 六位周流 卦之大限
以陽世為順陰世為逆陽順即自世而上陰逆即自世而下每
一爻管五年周而復始逢生合則吉遇刑傷則凶其小限則一
年一位而已 假如丁酉年七月甲子日巳時占得大壯自
一歲在世爻至六歲與十歲在六五至十一歲在上六至十六
歲在初九二十一在九三二十六歲行九三甲辰比肩但二十
七歲小限在上六故曰大小二限併第兄必先傷妻而後傷財
餘仿此

吉身命取用

人之身命冬至後占得陽卦陽爻為吉假如正月占得二月卦
為進更加旺相祿馬有子有財居於有德之位誠為有福貴人
如冬里占得陰卦陰爻不吉正月占得十二月卦為退兼之相
刑相克休囚又無財子無財貴爻則為貧賤下命世爻為命
月卦為身得則富貴失則貧賤世在陽爻以子加初爻順數
至世遇其爻為卦身世在陰爻以午加初爻順數至世遇其爻
為卦身

占形體取用

外卦為形 內卦為性 若占其人 以用而定 乾在外頭
心易發微 卷末 五
大面闊達克則破相在內則心寬量大 兌在外則和說多言
在內則心小胆大 離在外有文彩在內聰明 震在外身長
有鬚髮內心暴不定 巽在外長白有鬚在內心毒而惡安身
不穩 坎在外形黑活動在內心險多智 艮在外其頭上尖
下大在內心志固執 坤在外厚重在內主靜逢凶則魯鈍
再以五形五行隨卦之五行用爻論之 金為人潔白貞廉肉
膩骨細聲音響亮為性不受激觸處事多能好學好酒好歌唱
如帶殺重乃武夫或多武藝 木主人物修長聲音快暢鬚髮
美坐立身多鼓側為事滯塞無變通之謀如遇死絕則人物瘦
小髮黃眉結柔語細聲不能自立之人也 水為人背小圍面

色或黑行動控搆為性大寬小急處事無定見喜出好酒少飲

實若無苦神貴福者乃志是展不台年特之才能也 火為人

面貌上尖下潤印堂窄鼻露竅精神閃爍語言急速性急心焦

其色赤或青不定坐須搖騰立不移時驟寧靈速旺乃聰明文

章之王 生乃頭圓面方背厚腰闊為性持重處事沉詳語言

簡傲如清寒絕乃塊然一物無能 論女人形性 金財

端正體實潔美貌團圓似明月心性聰明斜指高肌膚一片隨

春雪 木財嬌然勝仙娥能梳能髻似雉雞身修長眉眼秀

金遺愛把翠臺扇 水財為人 變更未有風水浪自生若加

元武或地併巧似楊妃體態輕 火財為人心性急未有事時

心易發微 卷末 六
言便出其髮黃骨肉枯夫婦諧和難兩立 土財不短亦不

長絕美人才面色黃若燈吉曜生佳子性慢言怪福壽昌

看生體之卦 此以下參用雜流數

乾卦主體主公門中之喜益或功名成就或因官得財或問訟

得理或有金寶之利或老人進財或尊長惠送或有官貴之喜

坤卦主體主有田土之喜或於田土進財或得鄉人之益或

得陰人之利或有粟谷之進或有布帛之喜 震卦主體主山

林之益或因山林得財或進東方之財或因動中有喜或木貨

交易之利或因草木姓氏人稱心 巽卦主體亦主山林之益

或因山林得財或於東南得財或因草木姓氏人而得利或以

或

茶果得利或茶果蔬菜饋送之喜 坎卦生體有北方之喜或受北方之財或水邊人進入或點水人稱心或因魚鹽酒貨文書交易之利或有餽魚鹽酒之喜 離卦生體有南方之財或有文書之喜或有爐冶場之利或因火姓人而得財 艮卦生體有東北方之財或山田之喜或因山林田土獲財或官音帶土性之人之財物 兌卦生體有西方之財或喜悅事或食金玉貨利之源或商音之人市口之人欣達或賓主之樂或朋友講習之喜

看克體之卦

乾克體有公事之擾或門戶之擾或財寶之失或於金谷有損或有怒於尊長或得罪於貴人 坤克體有田土之擾或田土有損或有小人之害或有陰人之侵或失布帛之財或喪穀粟之利 震克體有虛驚常多恐懼或身心不能安靜或家宅見妖災或草木姓氏人相侵或於山林有所失 巽克體亦有草木姓氏人相害或於山林上生憂謀事乃東南方之人處家忌陰人小口之厄 坎克體有險陷之事或竄盜之事或失意於水邊或招災於酒後或點水人相害或北方人見殃 離克體主文書之擾或失火之驚或有南方之憂或火姓人相害 艮克體諸事多遠百謀中阻或有山林田土之失或帶土姓人相侵防東北之禍害或憂墳墓不當穩適 兌克體不利西方主

甲為木為田為日為方圓為有腳為果頭 乙為草頭為反鉤 丙為火為尖為入上尖下大 丁為火為鉤為

天干取象

甲為木為田為日為方圓為有腳為果頭 乙為草頭為反鉤 丙為火為尖為入上尖下大 丁為火為鉤為 戊為土為戈為中間之類 己為挑土為生 庚為金傍為辛 壬為水為曲為壬字 癸 為水為水傍為雙頭

地支取象

子為水傍為子為鼠為勞 丑為土為田為橫置為牛為出入 寅為木為山為宗為林字象為東為虎 卯為木為支頭為

心易發微 卷六

卯字象為兔為雷 辰為土為長字象為長意為龍為風 午 為火為日為千字為不字為失字類為馬為明 己為火傍為 己字為屈曲為蛇為散 未為土為來字為多畫木傍為羊為 藏 申為金為神為猴為甫 酉為金為面傍為目傍為豎周 傍為雞為秋 戌為土為戌為成字象為狗犬 亥為水為綾 綵類為猪豕

五行取象

為點水為曲為一六數 火為火傍為上尖下潤為二七數 木為木傍為步頭為竹頭為人十字為三八數 金為金傍

爲合字爲橫畫爲四九數 土爲土傍爲橫畫爲五十數

克應日期

以生體之日爲吉事之應以克體之日爲凶事之應如占得天
地否卦因卦斷日法先總卦數用乾一兌二之數如上卦動本
該以乾一因總數之九祇該九日而以九因九用生成之數者
荷蓋近則九日遠則九九八十一日也若下卦動乾坤總得九
數以坤八因之八九得七十二日也或近則九日而見再近則
平分之或三分之一以行坐立辨之可也爻用冲法則九爲甲
巳子午之類仍以生體克體之例斷之可也

八卦取象

心身發微 卷末

乾	坤	震	巽	坎	離	艮	兌
天文	天	雲	雷	風	月	日	氣
地理	金	土	木	竹	水	火	山
人身	首	腹	足	手	耳	目	鼻
物類	馬	牛	龍	雞	豕	雉	狗
卦體	圓	方	大	長	實	虛	小
卦材	健	順	動	入	陷	麗	止
人體	端正	雄壯	精銳	潔淨	清奇	秀麗	短小
人材	精勤	拙訥	技巧	活絡	疏通	智慧	慵懶
德性	誠恪	敦厚	決烈	謙遜	淳樸	靈變	鎮重
							溫潤

武勇 吝嗇 躁暴 進退 隱伏 虛詐 固執 誣妄

命基 心 身 肝 胃 腎 胆 脾 肺

性本 神 形 魂 志 精 氣 意 魄

人物 君父 母后 長男 長女 中男 中女 少女 少女

性情 正直 柔順 急躁 輕薄 險默 明躁 執滯 諂佞

脈息 繁 緩 浮 弱 微 微 伏 洪 數 實 濇

聲音 商清 宮潤 角 角 羽 徵 官 商

方所 西北 西南 東 東南 北 南 東北 西

八卦法用

人事 官事 家事 身事 公事 憂事 心事 閒事 喜事

心身發微 卷末

藝業 士 農 工 商 文 武 醫 卜

尋訪 貴人 主人 客人 行人 吏人 士人 商人 匠人

轉官 朝廷 任所 差遣 宣命 印綬 保明 復任 辭由

職任 吏部 工部 春官 決獄 冬官 夏官 宦官 秋官

居處 屋宇 產業 棟樑 簾帷 池井 爐竈 門屏 牕牖

營運 車輿 舟舡 器械 繩直 弓輪 甲冑 闕寺 剛鹵

交易 寶玉 布帛 財本 行貨 酒食 火伴 店舍 牙郎

婚姻 閨閣 富家 勢要 宗女 酒茶 中族 山鄉 平常

書信 朝信 夕信 東信 西信 反復 約契 契券 男信 友信

財帛 金錢 米粟 竹木 交易 訟財 綵帛 索取 金銀

六親	祖	父母	伯叔	兄弟	已身	子孫
身命	首	心	腹	股	腓	足
六親	祖	父母	伯叔	兄弟	已身	子孫
姘姻	祖宗	公姑	外氏	保親	夫婦	媒人
產孕	化婆	父母	看生	子	胎息	
仕官	隱逸	王公	諸侯	大夫	士人	庶民
轉官	任所	宣命	差遣	保舉	已身	辭由
行商	店宇	客人	行貨	牙郎	已身	財本
坐賈	宜利	買主	發賣	停閣	已身	財本
興販	寶貝	主人	金玉	疋帛	財本	物貨
占事	國事	心事	官事	家事	身事	人事
訟訟	決斷	官府	對頭	詞狀	已身	干証
壽人	閒人	貴人	外人	親人	已身	婦
捕賊	遠方	本路	本處	近鄰	捕盜	家人
行人	地頭	道路	門	戶	身	足

僧道	祖師	師父	檀越	髮香	已身	徒弟
屋宇	棟宇	樑	枋	柱	牆垣	基址
住居	門戶	廳堂	廊廡	倉	房室	井竈
三才	空	天	宮	人	山	地
占晴	太空	日月	霞虹	雲氣	烟霧	霧露
地理	山	林	木	草	地	水
田土	山岡	林麓	高田	平原	低田	湖塘
居處	山林	京都	坊鎮	市井	州縣	鄉村
田禾	成熟	田主	禾種	禾苗	種子	田土
占蠶	菴	主	桑	筐	蠶	種
家畜	駝象	牛馬	驢騾	豕羊	貓犬	鷄鶩
野獸	鷹	鴻鵠	雉雞	虎豹	豺狼	狐兔
水族	蛟蜃	鸕鶿	鴛鴦	龜鱉	鰕鱉	蝦魚
舟船	帆幔	橈纜	檣棹	身倉	舟主	船舵
疾病	頭面	心胸	腸胃	身體	手足	
鬼神	星辰	社廟	神佛	家先	祭主	土地
愿心	口愿	心愿	善愿	拜愿	已身	初愿
墳墓	朝向	祭主	風水	羅堂	世身	穴道

朱堯 朝向：七人 風水 羅堂 基址 穴道

克應章

若見揮毫落紙時便尋善惡察之機忽聞傍語如何說便將斯
言究隱微倘有善言多吉慶若聞秘語更傷悲聽見鶻聲云石
喜忽聞鴉叫禍無疑帶花帶酒憂遠逢醴逢醴事主悲但看
來人何服色五行深淺說根基有人抱得嬰兒至先把陰陽兩
字推男人抱子家寧樂女人抱子憂能驚陽人抱得陰人至必
有暗爭早晚期若是女人携女至斷他奸污惹官司一女一子
成好事羣陰相抱是仍非忽然寫字寬衣帶不誇公私總解圍
跛替偶然構杖至所求所用盡虛為斷他不用虛費力使盡機

心易發微

卷末

十三

X 8 上

爾總是虛或把絲麻搗過眼但云孝服有凶危六親表裏時垂
淚好隨輕重細評推見果須教從果斷應他忘事必相隨若見
丹青搗畫至即云家有禍來危急禱家人成詛咒免教枉死少
年兒有時鐘鼓聲聲至必有家音來不遲若是搗魚來雁過亦
傳音信望來儀見梅只說娣娣動見李宮詞理不虧見桃該是
逃人走臨期應變是分之見骨須當談骨肉因他割肉見凌遲
寫字若見官員至便說貴人喜氣臨偶然見者為之兆當是時
將理數推大抵事皆從此辨分明決斷無更易書筆援毛通遠
信筆頭出入幹無成墨斷定知田土散紙破須防不正人大哭
一聲時哭泣鼠來切忌盜相侵赤朱寫字血光動葉上書來有

怨盟忽見雞聲云有人驚夢事亨迪馬斷必定行人至猶

呼須防子命人船上不宜善火字樓頭露頂有官刑有時感在
爐邊寫遇火焚燒總不常破器莫將添硯水定將財物與人分
筆下偶然蠅蟻動分明六甲斷他人左乘必定生男子右至須
知弄瓦真若見人家輕薄子口中含飯問災迤直饒目下重重
喜又見刑徒法裏尋花下寫來多色慾女人情意欲來尋花開
花開寫災福應在他時書自勝麒麟鳳凰為好狀猪羊大馬見
凶刑應定然動善惡果然禍福驗如神

探玄賦 測字法

心易發微

卷末

十四

X 8 上

且夫天字乃乾健也君子體之地字乃坤順也庶人順之君子
書天則其宜也庶人書地亦合理焉夏木春花此乃敷榮之日
冬梅秋菊看他開發之時一有背馳定多悔吝日字要看亭日
午月字須在上弦初且如風雨要逢夏旺之時若是水霜莫寫
炎熱之候牡丹芍藥只是虛花野杏山桃斷他有實森森松柏
終為棟樑之材鬱鬱蓬蓬詩不過藩籬之物書木風竹判以清虛
寫到柔柔終於飽煖雷鳴電掃可言聲勢之家波漲船行合作
飄流之士魚龍上達牛馬下流泉石烟霞自是清貧之士軒窗
臺榭難言暗昧之徒河海江山所為廣大濶溪沼作事低微
燈燭書在夜間自然有耀星月若當日午定是埋光椒桂芝蘭
豈出常人之口桑麻米麥決非上達之人黃白綠青紅許以相

蓬鮑治官商角徵羽言他會遇知音劍戟戈矛終歸武士琴書
筆硯乃近文人胸臆血食因見自謙之德書富與貴已萌妄想
之心金玉珍珠不過守財之輩榮華顯達欲尋要路之方恩情
欣愛既出筆端滔蕩瀾迷常眠花下酒樓賸爇舖陳者常書之
福壽康甯老大者多寫此且如龍蟠虎踞豈無變化之時鳳翥
鸞翔終有飛騰之日體如鷲立孤貧之士無疑勢若龍飛饒舌
之徒可測鸞蛇失道只尋入穴之謀舞鶴離巢自有冲霄之志
急如離離是子輕浮緩如鶴鶴令人穩重如簞藜蔚休有詭達
胸懷似水漂流未免蕭條家道或如炎炎之火或如點點之雲
一生喜怒哀常終身成敗不保風搖嫩竹早年單立難成雨洗

心身發微 卷末

十五

桃花院裏羅裙無主爲人瀟灑乃如千樹紅梅賦性混柔何異
數株岩柳烟霞繁樹欲卓立還依他人霜葉辭柯本漂零不由
自己畫如稜稜之枯木孤苦伶仃形如泛泛之浮萍貧窮飄泊
無異殘岩之怪石巖險營生有如聳拔之奇峰孤高處世金繩
鐵索玉樹瑤琴此非岩穴之隱人定是邦家之良佐亂絲纏結
定知公事之牽連利刃交加即是私家之隔角撇如羅帶際遇
陰人捺似拖鉤刑傷及已鈎似錦囊遭逢官責畫成橫枕疾病
臨身切忌橫冲卒斷不保榮身乃嫌直落中枯難言高壽別成
新月出門便見光輝點作飛星守舊甯無晦滯至若揮毫帶煞
乘生死之重權活紙無成作奔走之賤役起騰騰之秀氣主有

文章生凜凜之寒北窗無聲傾半濃半淡任事多乖倚東倚西
支撐不暇字短則沉淪不顯字長則潦倒無成舍後估前所爲
險阻忘前願後舉動趨趨且如偃仰遇席人反成號泣是君子
多玉飛騰設若營營逢君子乃是刑囚是庶人終爲勤苦道其
理也則此推之

大統賦上

天地有合散之氣鬼神分輕重之威草木有感哀之狀山河有
高下之形星辰有運轉之宮日月有晦明之位而况乎塵世富
貴無與今測大統之衷推未明之兆或動或靜或往或來無不
備於此文之中而得乎造化之妙凡觀人物要審物形物有阻

心身發微 卷末

十六

隔之因時有運轉之理如見米粟行人立至門庭若見竹筒管
有訟書立至門若半掩於中必有妖邪門若雙闔定有憂終不
測水盆水桶乃若失脫之爻火櫃火爐乃是喧營之兆盆罐瓶
鉢方知成器之端鎖鍊鈎靶須定遠近之象長凳長壽分外多
事多登程板有昏眺之兆廣葉有決斷之憂鍋破作酒食之神
須是清神靈之象長厨長櫃定有行愁之事茶刷筲帚必爲喧
鬧之因管簾簾有破財之兆泥土有遷移之象銹石有更換
之端巾冠鞋襪須知有離散之因秤秤尺量定有不平之事絲
繩組練之端膠糊作物之象香爐花瓶必是神明之蘊金銀錢
帛須知禍祟之因何須發課占龜祇此便知禍福聊陳於此見

在篇中

大統賦中

物有等殊之類事分輕重之端上可達乎天心下可察乎地理
 如觀筆硯定主文書若見紅箋婚姻必有如見蒼帶囊箕乃是
 傾家之象如人不冠憂疑必有丈夫露頂家宅不甯入門見飯
 乃是餓鬼之侵若見筋匙必有舊時之愿婦人花架乃是淫性
 之人男子雀箱亦有脫財之兆入門香辨不清亦有先憂後喜
 臭氣不祥之兆人家禍福之因酒食杯盤須知事之不決消鹽
 醬醋亦有調和之由豫報有憂之兆面色無光須防不測之災
 食中發嘆面壁必有心中之事側耳必有憂疑之情何勞別去
 心易發微 卷末 十一

式微賦

推形觀象察機研微定祿祿於將來也曰長九之見斯為最妙
 名曰照心精之者萬無一失用之者世謂無雙審動靜之往來
 察容顏之舒慘或祝顛倒必心下之憂疑或脫鈔物管知事無

可取伸頭縮頭以看其心之不定須有暗昧之事若觀

僧道定為虛死之人遇見犬豕當有行人之至燈火燦爛定知
 美事之臨火能煙煌須主不明之事碟碗盆盃須知安定之機
 蟬鼠蛇龜乃有破財之至曉跳赤物最宜謹慎火光布帛衣裳
 必有婚姻喜事怪異鳴啼切宜提防官可錢財大喪乃有成事
 之兆異香馥郁定當美事非常穢氣噴前必有憂愁不少小兒
 啼哭須知口舌之災入室若見人來行人必至真童利市之人
 黃女散災之兆來來往往定見事之未得或坐或行須要陰謀
 之事頭巾脫額必主有憂衣服帶開必見愁眉之事拖鞋則為
 蹇滯垂頭憂疑不決婦人掩口而笑必有私情丈夫側耳與人
 心易發微 卷末 十二

占天時

凡古天時不分體用全觀諸卦詳推五行離多主晴坎多主雨
 坤乃陰晦乾主晴明震多則春夏雷轟異多則四時風烈長多
 則久雨必晴兌多則不雨亦陰夏日離多而無坎則亢旱炎炎
 冬日坎多而無離則雨雪霏霏全觀諸卦者請互變之卦五行
 謂離屬火主晴坎屬水主雨坤為地氣主陰乾為天主晴明震
 雷巽風秋冬震多無制亦有非常之雷有巽佐之則為風撼震
 動之應長為山雲之氣若雨久得長則當止長者止也亦土克

水之義兌為澤故不雨亦陰是以乾象乎天四時清明坤體乎地一氣慘然乾坤兩同時雨時變坤艮兩重陰晦不常人數有陽有陰卦象有奇有偶陰雨陽晴奇明偶暗重坤乃老陰之極而久晴必雨久雨必晴若逢重坎重離亦曰時晴時雨坎為水必雨離為火必晴乾兌之金秋晴明而冬雪凜烈坤艮之土春而雪而夏火炎蒸易曰雲從龍風從虎又曰艮為雲巽為風艮巽重逢風雲際會飛沙走石蔽日蔽山坎在艮上布霧與雲若在兌上凝霜作雪乾兌為霜雪震離火為日電虹霓離為電為雷重會而雷電交作坎為雨而巽為風相逢而風雨驟與震卦重逢雷驚百里坎兌意見澤潤九故卦之兩逢亦交象

心身發微

卷末

一九

之離斷地天泰昏蒙之象天地否水地比黑暗之宜八純離夏必旱四季皆晴八純坎冬必寒四時多雨久雨不晴逢艮必晴久晴必雨得此亦然又若水火既濟水火未濟四時不測風雲風澤中平澤風大過三冬必寒雨雪山山寒山水蒙百步必須持蓋地風升風地觀四時不可行船離在艮上暮雨朝晴離互艮宮暮晴朝雨巽坎互離虹霓乃見巽離互坎造化亦同又須推測四時不可執一而斷震為雷為電應在夏天乾見為霜為雪應於冬月天地之運數如此學者其默而存之

占人事

人事之占詳觀體用體卦為主用卦為賓用克體不宜體克用

則吉用生體有進益之喜體生用有耗失之憂體用比和謀為吉利更詳互卦變卦以斷吉凶復究五行盛衰以明休咎

占家宅

凡占家宅以體為主用為家宅體克用則家宅多吉用克體多凶體生用耗散或防失盜之憂用生體多進益或有饋送之喜體用比和家宅安穩

占屋舍

凡占屋舍以體為主用為屋舍體克用居之吉用克體居之凶體生用主資財冷退用生體則門戶興隆體用比和自然安穩

占婚姻

凡占婚姻以體為主用為婚姻用生體必成或因婚有得體生用難成或因婚有失體克用成必遲用克體成亦有害體用比和多吉利體為所占之家用為所婚之家體旺則此家門戶勝用旺則彼家資財勝生體得婚姻之財或彼家有相就之意體生則無嫌匿之資或求之不易若比和則為良配無疑矣 以用卦辨

刑性 乾端正而長 坎邪淫黑色嫉妬奢幸 艮色黃多巧 震美艷難犯 巽髮少貌陋心貪 離短赤色性不常 坤

貌醜腹大而黃 兌高長言語喜悅色白

占生產

體為母用為生體用俱宜乘旺不宜乘衰宜相生不宜相克體

克用不利於子用克體不利於母體克用而用卦衰則子難克
用克體而體卦衰則母難保用生體則易於母體生用則易於
子體用此和生者順快若問男女凡陽卦陽爻多者生男陰卦
陰爻多者生女陰陽卦爻相當則察採占左右人也奇偶以論
之欲決其日辰則以用卦之氣象決之

占飲食

凡占飲食以體為主用為飲食用生體飲食必豐體生用飲食
難就體生用有限用克體必無體用比和飲食豐足又坎為酒
兌為食無坎無兌則皆無坎兌生身飲食醉飽欲知所食何物
以卦象推之欲知席上之物以互卦人事推之

占求謀

以體為主用為求謀之應體克用可成但稍遲用克體難成
亦有有用生體不謀而成體生用多謀少遂體用比和諸凡遂

意

求名

體為主用為名體克用可成但遲用克體難就或因名有失用
生體易就或因名而有得體用比和功名遂意欲知名成之日
以生體之卦象詳之欲知職任之地以變卦之方道決之又如
無克體之卦則名易就止看卦體時序之類以定日期若在任
占卜最忌克體之卦體受克則居官見禍輕則上司見罰重則

剝官退職其日期即看克體之卦氣

求財

體為主用為財體克用有財用克體無財體生用有損耗用生
體多進益體用比和財利快意欲知得財之日以生體之卦氣
斷之欲知破財之日以克體之卦氣斷之

交易

以體為主用為交易之應體克用交易遲用克體不成體生用
難成或恐有失用生體即成且得財體用比和易成交易

出行

以體為主用為所行之應體克用可行所至得意用克體有禍
心易發微 卷末 二二二

行人

以體為主用為行人體克用歸遲用克體不歸體生用未歸用
生體即歸體用比和行人立至 又用卦為行人之衰旺逢
生在外順利逢衰在外災殃震多不寧良多有阻坎多險難兌
生紛擾

謁見

以體為主用為所見之人體克用可見用克體不見體生用不

見見之無益用生體可見見之有得體用比和見之歡悅

失物

以體為主用為失物體克用得遲用克體難得體生用物難見
用生體物易尋體用比和物不失矣 以變卦為失物之所在
乾則寬之西北或公廡樓閣之所或金石之傍或圓器之中或
高亢之地 坤則寬於西南或田野中或倉廩內或稼穡之處
或土窖穴藏之所或瓦器方器之中 震則尋之東方或山林
或叢棘之內鐘鼓之旁開井之間大途之所 巽尋於東南或
山林或寺觀或諫園或舟居或木器之間 坎尋於北方或水
邊或溪井溝渠或酒醋魚鹽之旁 離尋於南方或庖厨或爐
竈或窗牖虛空之間文書之側烟火之地 艮尋於東北或山
林或徑路或門闕若石土穴之地 兌尋於西方或澤畔或敗
垣破壁之所廢井缺沼之中

疾病

以體為病人用為疾病體宜旺宜逢生用宜生體不宜克體故
體克用病易安體生用病難愈體克用无藥有喜用克體服藥
無功體受克而體旺猶為庶幾體衰受克斷無存理欲知凶中
有效急求生體之卦體生用者遷延不愈用生體者即愈體用
比和疾病全愈若究平和之候生體之卦決之若詳危亡之日
克體之卦斷之如問醫藥當詳生體之卦如離卦生體宜熱藥

心易發微

卷末

二二三

×

官訟

坎卦生體宜涼其宜濕補乾宜清涼 坎卦生體者雖非
正理然易道無所不該如以理推之須看克體之卦乾克體鬼
在西北或刀兵之鬼或天行瘟鬼或假正之邪神坤在西南或
曠野之中或連親之鬼或水土里社之神或犯方隅或無主之
崇震在東方或木下之神或妖怪百端或影響時見巽在東南
或白縊戕死或枷鎖致命坎為北方或水旁之神或沒溺而亡
或血疾之鬼離乃南方之鬼或猛力之神或犯竈司或得愆於
香火或焚燒之鬼或遇熱瘟而亡艮則東北之神或是山林之
祟山魃木客或怪石之精兌則西方之神或陣亡之鬼或癘疾
之鬼或刎頸戕生之徒卦無克體者不必論此

心易發微

卷末

二三四

×

墳墓

以體為主用為對訟之人與官訟之應體宜旺用宜衰體宜用
生不宜生用宜生體不宜克體是故體克用者已勝人用克
體者人勝已體生用非唯失理或因官而有所喪用生體者不
只得理或因訟而有所得體用比和官訟最吉自然和解

先天策數

周易數並後三條

陽爻用九四因九得三十六策故每陽爻用三十六策陰爻用

六四因六得二十四策每陰爻用二十四策 六陽之卦二
百一十六策 五陽一陰之卦二百零四策 四陽二陰之卦
一百九十二策 三陽三陰之卦一百八十策 二陽四陰之
卦一百六十八策 一陽五陰之卦一百五十六策 六陰之
卦一百四十四策 每爻以十二為加減

後天軌數

陽爻九變為八以四因八得三十二故每陽爻用三十二策此
少陽之策數也後天加一倍法再以四因三十二得一百二十
八故後天軌數每陽爻用一百二十八軌 陰爻六變為七以
四因七得二十八此少陽之策數也後天再以四因二十八得
一百一十二故後天每陰爻用一百一十二軌 六陽之卦七
百六十八軌 五陽一陰之卦七百五十二軌 四陽二陰之
卦七百三十六軌 三陽三陰之卦七百二十軌 二陽四陰
之卦七百零四軌 一陽五陰之卦六百八十八軌 六陰之
卦六百七十二軌

演元會運世數 先天

假如占得天地否卦原策一百八十或五爻動在上卦動以動
因十以卦因零先置一百八十以五十因之得九千以乾一卦
數因一百八十仍得一百八十再加乾一坤八之本數九再加
原策一百八十再加動爻五數通共合得九千三百七十四數

是元為九會為三運為七世為四照河圖生成數九為乾三為
震七為離四為兌依五行生克之理以斷之 又如否卦二爻
動是下卦動也下卦動以卦因十以動因零置原策一百八十
以五卦坤八之得一萬四千四百以動爻二因一百八十得
三百六十再加原策一百八十再加乾一坤八卦數九再加動
爻數三通共合得一萬四千九百五十二去萬不用以元為四
會為九運為五世為一又以四為兌九為乾五為艮三為坎依
五行生克以斷之

後天軌數起例

假如占得天地否卦五爻動原軌七百二十以動爻五十因之
得三萬六千以上卦乾六因七百二十得四千三百二十加原
軌七百二十加乾六坤二數八加動爻數五通共合得四萬一
千零五十三去萬不用元為一會數空運為五世為三又一為
坎五為艮三為震用後天卦數斷之 又如否卦二爻動原軌
七百二十以下卦坤二因之得一萬四千四百以動爻二因
之得一千四百四十加原軌七百二十加乾六坤二卦數八加
動爻數三通共合得一萬六千二百七十去萬不用以元為六
會為二運為七世數缺又六為乾二為坤七為兌依後天五行

斷之

心易發微卷末終

昆陽陳啟昌
太和李文治校字

心身發微補遺

體用總斷

天時

天時乃陰陽之動靜造化之玄機也其妙奧不可以淺近窺者
凡占天時不分上下專論四時專論卦象專論陰陽故乾坎艮
震為陽巽離坤兌為陰陽得陰為雨陰得陽為風剛得柔為雲
柔得剛為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷陽變而陰則
先晴後雨陰變而陽則先雨後晴乾為天四時明朗坤為地一
氣溼然純乾為陽之極陽極則陰生久晴而雨純坤為陰之極
陰極則陽生久雨而晴坎為水多雨離為火多晴夏離無坎必

心身發微

補遺

主乾旱炎炎冬坎無離凝為霜寒凜凜震為雷巽為風春夏逢
雷震驚百里秋冬逢巽風動四方兌為澤如不雨亦為陰晦迷
天久雨逢艮則止久晴逢兌則陰春天無離連日陰雨不晴冬
月兌坎無離雨雪重見乾兌之金秋晴明而冬凜烈坤艮之土
夏蒸薄而春陰沉雲從龍風從虎艮巽相逢風雲聚會重見必
主飛砂走石蔽日遮山箕好風畢好雨艮兌相逢風雨交作重
逢亦主陰晦不晴連綿苦雨坎在艮象布霧與雲若在兌上凝
霜作雪震為雷離為電震離會而雷電交作坎為水巽為風坎
巽逢而風雨驟與重震春夏逢之雷聲奮地重巽秋冬若見號
動山林八純離卦夏必旱而四時晴八純坎卦冬必寒而夏秋

雨久雨逢艮則晴久晴逢艮則雨水火既濟水火未濟四時不
測陰晴風澤中孚澤風大過三冬忽然雨雪水山蹇山水蒙百
步必須執蓋地風升風地觀半江不可行船地天泰水天需皆
蒙之象天地否水地比陰晴不明小畜之風大畜亦以斯斷小
過主雪天過亦以斯斷離在坎下朝雨暮晴離在震前朝晴暮
雨巽離互坎虹霓乃見離巽變坎道理亦然須要詳審天時不
可執迷卦象雷電之在春夏霜雪之在冬天此其時也因時取
斷變通在人節前三日不可推天節後三日不可推地蓋陰陽
之氣未定故不可輕言此乃上聖先賢之秘典神仙達士之玄
機不可不審也欲窺造化之陰陽須詳策軌而推究焉

心身發微

補遺

二

天時策曰元為天會為日月星辰運為人物世為地元生會天
氣下降會生元雨澤濛濛運世生元地氣上升陰雲霧數順
而前者多晴數逆而偶者多雨一陰一陽時晴時雨一順一逆
或晦或明缺會不見日光難逢月色元會一六相連必見雨澤
二七無間必主晴明三八相繼雷風振作四九接續雨澤愆期
五十密雲不雨元三八而會五十者早風午雲會二七而元一
六者朝晴暮雨又以變卦之端決遠近之日久晴遠缺則雨久
雨逢空則晴坎居元生會有雨離居元生會必晴震巽居元生
會先晴後風或風雨交作乾兌居會生元先陰後雨或陰雨連
綿離居會兌元主晴明會居艮兌元主雨止兌元陰晴不定

乾兌元不雨即風坤尅元微雨或陰震巽尅元不雨即風一
六尅元雨從北起三八尅元風往東興四九尅元雨臨西止二
七尅元即前離必是晴明三爲雷電八是風霜五十陰晦不明
元數空缺必主晴明天時不同人事亦異須按四時以推之不
可一途而執取也

歲序

年歲豐凶關乎氣運欲問休徵先觀體用故用臨旺氣更見四
值生扶者雨順風調民安國泰用臨旺氣尅體更見四值無情
人民不安國家有恐體生用風雨非時民多疾疫體尅用歲序
和平兵革不起體用比和田禾有收人民樂業用卦水多無土

心身發微

補遺

三

以制之則澆火多無水以濟之則旱土多無水則虫蝗災見不
稼乃傷兌多無火則人事多變干戈擾攘坤兌並而田苗茂盛
震巽同而稼穡勃興兌巽相並虫蝗爲災坤巽相逢五穀皆熟
坎巽生體風雨順叙坤艮相逢年歲豐登正卦論其始互變論
其終互吉者早稻有收巽吉者晚禾秀實體受變尅齊而不實
變受體尅實而少收互變生體收成吉兆離多尅體暖風早來
離尅爲患坎多尅體苦雨數來水災爲害巽多尅體暴風來格
民乃不安坤兌尅體時多疫氣人民有疾兌多尅體非刀兵之
興即虫蠹之害也以用卦定其方位以變卦決其可否良爲開
物震巽爲長養坤兌爲收物乾艮爲閉物坎爲雨澤離爲晴明

兌爲兵革良爲疾疫此卦象之所主也務要詳其卦之淺深不
可憑其卦名而妄斷耳

歲序策曰以元會運世分爲春夏秋冬東南西北故春木夏火
秋金冬水土旺四季各有其時也數順卦吉自然雨順風調若
數逆卦凶難保民安國泰元爲開物會爲長養運爲收物世爲
閉物此千百十零之所主也良爲開物震巽爲長養坤兌爲收
物乾艮爲閉物坎爲雨澤離爲亢旱兌爲兵革良爲疾疫此卦
象之所主也四柱寒暑之不時人民必多疾焉

春得夏數時雨下降民多瘟疫得秋數者陰雨數來兵革並興
人民災疾得冬數者陽氣不勝麥不成熟水澇爲災多種鮮出

心身發微

補遺

四

夏得春數虫蝗爲災暴氣來格五穀晚熟人民乃飢得秋數者
五穀不滋草木零落苦雨數來民殃於疾得冬數者風寒不時
草木早枯暴兵或至道路不通
秋得春數秋雨不降五穀不實民氣懈惰師兵不居得夏數者
炎熱下退民多瘡疥五穀少收秋見水殃得冬數者陰氣大盛
寒威乍起國多盜賊邊境不寧
冬得春數地氣上泄民多疥癩虫蝗爲災動值多傷得夏數者
國多暴風方冬不寒時雪少降熱氣爲災得秋數者霜雪不時
白露早降刀兵時起務詳其卦氣之淺深不可執一而斷也
以上四段可與禮記月令相看

人事

天時人事相為流通天地之氣運自北而南自南而北觀之圖
 圖可見矣圖為天陽生於北由東漸而極於南由西漸長
 而極於北北而南陽漸盛也方圖為地陽氣在北陰氣在南北
 而南者陽用事也南而北者陰用事也故天地之氣合而運行
 由北而南則陽氣漸盛在位者皆君子而天下治由南而北則
 陰氣用事當事者多小人而世道亂亂久則復治天道人事皆
 然天時盛則人事得天時衰則人事失故天地之運自子至卯
 為陰中之陽艮震坎當之自卯至午為陽中之陽震巽離當之
 自午至酉為陽中之陰離坤兌當之自酉至亥為陰中之陰兌

心易發微

補遺

五

乾坎當之夫陰中之陽君子之道已長而小人猶盛亂而將治
 之象陽中之陰小人之道已長而君子猶盛治而將亂也陽中
 之陽極治之運也陰中之陰極亂之運也陰陽消長之理國家
 治亂之機推之歷代可見體用盛衰當詳卦氣宜盛不宜衰也
 用逢進二氣生體者為吉用逢退二氣尅體者為凶體用比和
 人事亨嘉體尅用作事遲緩用尅體事與心違日時合體事有
 進益日時無情事有不虞正卦生體互變尅之先樂而後憂正
 卦尅體互變生之先憂而後樂欲知何事之吉以生體之卦人
 事內審之欲知何人之吉以生體之卦人物內考之尅卦翻覆
 推吉為凶

人事策曰元為君長父母會為兄弟朋友族伯長上運為本身
 妻妾世為子息奴僕或所為之事敵手之人也數順而全者作
 事逆心數逆而缺者動作有阻卦數生回尅出諸事皆吉卦數
 生出尅入諸事皆凶元會生運上人有資於我運生元會我有
 求於上人世尅運防人侵奪世生運有人扶持納外求之益看
 生尅運交者何卦以入卦取象類斷之便知何樣吉凶也故乾
 乃剛健果決作事高明坎為矯柔曲行變詐不常艮為反覆滯
 滯多疑震為決躁多虛少實巽乃那兌交易舉薦申呈亦多進
 退不果離為語言辨給驚恐憂疑坤為吝嗇作事遲緩兌為暗
 昧毀傷諛謗欺人須審其盛衰生尅而斷之

心易發微

補遺

六

身命

身命乃一生之主宰而壽夭窮通之攸係也凡占身命以體為
 主以用為命二者宜旺不宜衰也故正互變二卦皆生體者更
 逢四值有情動作軒昂所為如意若正互變二卦皆尅體又遇
 四值無情者殊欠精神所為不遂用卦生體而互變尅體者早
 年發福晚成艱辛用卦尅體而互變生體者早歲艱辛晚年稱
 意用逢真進二氣生體者凡事如意用逢真進二氣尅體者所
 求無成用逢真進二氣入局生體者日漸顯達用逢退氣破陷
 尅體者日漸傾煩貴祿有情生體者發福發財
 如臨元氣名成利就如臨歲君高人見寵如臨魁元必登科第

如臨祿馬定主選遷如臨天喜必主弄璋如臨天財必主進財
貴祿冲刑泄體又逢破陷者縱居仕宦亦不善終如臨天劫主
有災殃如臨天訟天刃主有官非口舌如臨天賊主失脫如臨
天妖主陰私之事如臨天火防火災如臨天河防水厄後倣此
推之

用生體四值無情雖富貴而漸衰用生體四值有情雖貧窮而
漸發用選真進者主有壽用選休囚者主病夭用選凶殺而無
吉神相救者生平多疾用選凶殺而有吉神相扶者始雖有疾
而終獲福用得純陽遇吉為聰明特達用得純陰遇凶為陰邪
不正純異逢真進二氣又遇升降之期為仙風異術用體純陽

心易發微 補遺

七

爻又遇陽者為僧為道遇陰亦然用居上九人物高明用居上
六人物偏傲動爻遇陽則先吉後凶動爻遇陰則先凶後吉男
命以體為主女命以體為夫體生者為子體剋者為財爻生
體者為父母剋體者為官鬼扶體者為弟兄又財又妻又子兩
男陽數帶煞子有傷陰數帶煞女有損有陰無陽則傷父有陽
無陰則傷母純陰純陽以上為父下為母妻之美惡論財無財
論體子之賢愚論子無子論用弟兄亦然逐年大歲亦依五行
推之若論六親乾兌用亥水為子辰土為父丑土為母震巽用
巳火為子子水為父亥水為母坤艮用申金為子午火為父巳
火為母坎用寅木為子申金為父酉金為母離用辰土為子寅

木為父卯木為母欲知等輩四值生扶是也凡旺相生扶者各
添一數休囚刑剋者各減一數旺相無生與剋者以本卦推詳
欲知人性情以用卦推詳欲知人帶疾以剋體之卦詳之

身命策曰凡占身命以歲為主看元會運世何位何卦帶吉星
與歲君相生相合便知何人有凶事也數順策全百為如意數逆逢
君刑冲刑害便知何人有凶事也數順策全百為如意數逆逢
空蹇帶多端缺元父母不利缺會兄弟有傷缺運本身有難妻
妾生災缺世子息奴僕亦不利也元會帶吉星生運有人提携
得君子之力如帶凶星刑剋運爻者反此推之世帶吉星生運
納財進喜若帶凶星刑剋運爻者反此推之凶數剋體四值生
心易發微 補遺

八

扶運爻者刑剋凶數為凶中有救吉數生體四值刑剋運爻而
又制杖吉數者為吉裏生災

家宅

宅乃棲身之所關一家之盛衰人口之安危也凡占家宅以體
為主以用為宅體用宜旺而不宜衰故陽卦為陽宅陰卦為陰
宅乾坤生體家道安穩震卦剋體門戶虛驚離之在夏家內光
明兌之在冬家門暗昧乾體受生財穀豐厚坤艮受生田地廣
闊坎旺剋體須防小人侵算離旺傷體謹慎火燭虛驚體逢真
進二氣四值有情而不受剋者家業漸盛用逢真進帶貴祿生
體者門戶日新體用比和家宅興旺財祿日增體生用家業虛

耗體尅用作事艱辛用生體四值有情其家大發用尅體四值無情其家晦滯用尅體家舍不豐長發次衰體尅用人財稀少次發長衰用帶吉神相生相合貴客填門用帶凶煞刑冲尅害入財退散內旺而卦氣逢升者身居安穩外旺而變卦生體者意欲遷移主生賓又生日者家業漸耗日生賓賓生主者家道日昌賓日尅主四值無情須防不測災殃立見互變相制體及其禍亦然陽數帶貴而逢生男多見貴陰數帶花而逢合女必貪淫龍動有喜虎動有殃朱雀防口舌帶吉進文章玄武防盜賊騰蛇有驚懼用旺體衰四值又來尅宅者雖為廢宅終有守成之人體旺用衰四值又來尅體者雖為已業終是典賣之產

心易發微

補遺

九

用數卦象重疊有外人同居體用卦數重見須倒塌新整坤艮遇坎墻垣傾頽坤艮遇震房屋傾塌日時冲尅震巽左邊有損日時生合震巽左邊新整日時冲尅乾兌右邊有傷日時生合乾兌右邊新蓋前為朱雀後為玄武朱雀帶吉相生則知聚氣在前帶凶相冲則知散氣在前玄武帶吉相生則知聚氣在後帶凶相冲則知散氣在後坤艮與日時相合真穴真氣久後必昌坤艮與日時刑冲地基空缺穴亦不真金木相見則相刑水土相見則相敗水火相見則相害水土相尅則相傷又火金相見則損財金木相遇遭凶害坎離相見出入投水坤艮遇坎多患疾疫坤艮遇震巽必有孝服乾兌遇離家庭凶變體用帶祿

必出奴胎體衰用互見鬼必主喪事體盛用互見鬼必主疾病人旺變衰尅我須防官事體互不和家中多病陽卦盛則多男陰卦盛則多女日時與體相生相合時常進益日時與體相尅相刑家事不寧欲知家宅有何喜事以生體之卦考之分其旺相定其日時無不應驗

家宅策曰數順而全者家宅安和數逆而缺者門戶有損數全逢旺而富足數逆逢衰而貧窮元會缺父兄有禍運世空妻子生災重尅重戰禍患將臨多缺多空死亡相繼秋得夏數者疾病將至夏得秋數者災殃必臨旺相臻迎百福逢衰殊欠精神元尅道防有官災世尅時恐遭盜賊內生外者破財外生內者

心易發微

補遺

十

進財奇數盛家必多男偶數盛家必多女順數必發逆數必衰生內為富家尅外為世家生外窮窮尅內不吉三八宅舍光明五十田園茂盛二七家內多事須防火災四九必獲財一六水中生意此乃生成之數也

屋舍

屋舍之盛衰關一家之得失也凡占屋舍以體為人以用為舍卦純陰純陽偏龍偏穴陰陽相生真穴真龍體用相生龍虎有情體用相尅龍虎無情體用比和龍虎相稱體生用龍山過案水顧虎用生體虎山過案水顧龍體尅用龍長虎短用尅體虎重龍輕體用休囚龍虎無情內動左有路外動右有路用在乾

家居市井用在坎家近水口用在坤艮家近田園用在震巽家
近山林用在離家近人烟井竈爐場用在兌家近官衙古勸欲
識宅中淺深須究四值吉凶體用旺相四值有情爲吉宅體用
休囚四值無情爲凶宅用逢真進二氣四值有情更遇祿馬者
爲貴宅陰陽不和日時刑冲尅害者爲貧宅不聚財也宅數強
人數弱四值又刑冲用數爲天宅人口亡也子位人數欠旺相
兼四值無情爲人丁稀少用若生體宅含有陰任人發福用若
尅體旺相體遇休囚兼人數尅宅體旺用衰而刑冲尅體者他
人必當變賣體用相生而日時有情者必定守成至於屋舍之
新舊倒塌與家宅章參看

心易發微

補遺

三

屋舍策曰屋舍之興衰關一家之得失凡占屋舍以體爲人以
用爲屋舍卦得純陰純陽偏龍偏穴陰陽相生眞龍眞穴體用
相生龍虎有情體用相尅龍虎飛散體用比和龍虎相稱體生
用龍山過案水顧龍用生體虎山過案水顧龍體尅用龍長虎
短用尅體虎重龍輕凡造屋有來問者須用年月日時以推之
爻策俱全必能長久如有空缺豈得堅牢三八逢二七未光飾
而先火焚五十生乾象僅存瓦石四九逢一六先是朽木元數
缺者後不利於父母會數缺者先見禍於弟兄運數缺者身與
妻災世數缺者子與孫絕得順數者先貧後富得逆數者先富
後貧

婚姻

婚姻乃夫婦造端之始爲五倫之本根也凡占婚姻以體爲男
以用爲女女家問數反此推詳故體盛則吉體衰則凶卦之下
爲內家卦之上爲外家沖時不遂合時有成上陽下陰體用相
生相合而日不相尅者爲鳳凰于飛夫倡婦隨上陰下陽主尅
賓而日不相尅者爲先難後獲魚水相偕奇偶相犯體用相尅
夫妻反目事必有乖正卦生而互變尅始離和墮終須失偶正
卦尅而互變生始雖乖違終必和睦正數互變俱來生體百年
偕老用逢真進以生體四值有情更帶吉神者女子端靜必助
夫榮家之女用逢休囚尅體四值無情更帶凶煞者女擅男權

心易發微

補遺

三

非助夫榮家之婦體盛四值有情富厚之家帶吉夫命必貴逢
衰四值無情貧賤之輩純陰純陽固非良女上下相尅亦豈久
長水火既濟強成而不睦內陰外陽始隔而終虛若爲日尅恐
有情隔體用互變卦爲日所尅夫婦帶疾子曰得震卦屯卦若
在木體或互變伏三卦主女淫亂男子亦然內生外又生曰者
妻有二心外生日又生內者夫有二妻曰尅內非處女曰尅外
非純男互變所伏却視男女心地及主事人以卦推之子逢眞
進二氣後裔必昌遇煞無氣定是孤兒財逢進氣異日享福陽
數男爲媒陰數女爲媒互卦生體尅用有人向我而背他互卦
尅體生用有人向他而被我正卦生體互變尅之婚將成而後

變正卦冠體互變生之人雖破而復成正衰變旺先貧後富兌卦尅體婚未成而先生口舌乾卦生體婚既成而後必懼忻坤艮有阻震卦口婚欲知女象貌亦以用卦推詳外生內又生日辰兩家爭求男得震巽再婚女得坎離再嫁又以正卦分外夫內妻仗卦分上下二家虛實貧富仗卦分上下有氣無氣分遠近內旺則自己門戶盛外旺則他家門戶盛外生內有粧奩而得彼家之力內生外無粧奩而受彼家之累互卦生體我得媒人之力互卦生用他得媒人之權互卦是陽男人為媒互卦是陰女人為媒若變卦生體尅賓有人至我家誇美倘變卦生賓尅體有人至他家破婚

心易發微

補遺

三

婚姻策曰正卦之策為我家變卦之策為彼族元會運世之位祖父妻子之端男數欲陽女數欲陰此十為夫彼十為妻女家占得做此男族占得亦然得進數者有終始得退數者多貧窮若元數空不利於長會數缺不利於親十數空哭夫哭妻零數缺子孫稀少未成婚觀其四象婚將成定其數期空數重重終是難成逆數疊疊未為好音陰剝陽則尅夫陽剝陰則尅婦會為婚姻世為媒妁所以謂為夫婦方能宜其室家

產育

天地合而萬物育陰陽和而男女生凡占產育必先察其賓主故主為母賓為子子母不可損傷日時最宜相合日時與母相

生相合最為順利日時與母相尅相刑必是不祥母生子易生易養子尅母難養難生母尅子易生而難養若子生母即產而易生子母比和上下完全而易產日尅子子無氣則子亡有氣多疾日尅母母無氣則母亡有氣難產日生子雖難產亦不傷命日辰與子俱來尅體母為不利子母無氣而日辰又來尅之子母俱亡母右氣母生疾子有氣子多災子母俱無氣而日辰不相尅者無妨母生子有氣則子易養互生體產期將臨互變生體產速變生體產遲互變俱無生者產期未至互體受傷或值艮卦必養不大互體上下生內兒之氣亦災初爻動其應速二爻動次之三爻動其應稍遲四爻動次之五爻六爻動產期

心易發微

補遺

四

遠也陽卦陽爻生男陰卦陰爻生女陰變陽生男陽變陰生女變尅體母亡子存體尅變母存子亡陰陽互換變卦為主陰陽相作則察其來占之人左右之位以定奇耦也如欲決其日時以寶卦氣數參詳卦旺以絕參曰生體因以生旺日生乾卦為用滿月有餘在內易生夏占不利兌卦為用胎氣不足在上難生在下易養離在內易生多主啼哭震為胎動多主虛驚在內難生秋多欠利異在外卦難產在內易生秋則損胎坎主險難在內易生四季不利艮為止極在內難生春天欠利坤在內難生在外易養春天欠利又定男女胎宮如震卦屬木子係長胎八卦做此子午卯酉女八純多是雙生震卦是男異卦是女以卦象推之乾卦陽

月陽多伏世生男坤卦陰月陰爻伏世生女震坎艮是男巽離
兌是女日期尅子午卯酉胎速生又看有孕無孕內陰外陽有
孕純陰純陽無孕內旺有子內有本宮有孕四值尅胎有疾如
金胎在卯數長生至月必生不及則小產也蒸金胎在卯五月
占節二月也數日從初一始將河圖數起時支長生是陰日木
生在子陽日
木生在亥日辰是土上半日在艮下半日在坤便知某日某時
生也上尅下吉下尅上凶以外卦為母身內卦為身中所懷陽
卦居內或動是男陰卦居內或動是女必動更臨初爻動或值
震乾必有生臨落地

產育策曰凡占產育最喜順生順尅切忌逆戰逆刑欲審生期
心易發微 **補遺** 主

之應當觀運世之卦故元為祖宗會為孕婦運為收生人及日
時定位世為子息世爻屬奇生男世爻屬耦生女會生世易生
易養世尅會難生難養會世俱來尅運無收生人運尅世損胎
運尅會母疾會缺母不存世空子不育會世俱空子母俱亡上
尅下吉下尅上凶又以外卦為母身內卦為身中所懷陽卦居
內或動是男陰卦居內或動是女當分辨已臨期未臨期而斷
之如正當臨盆之際來占若坎數居十上是為生門會數缺母
身已空更臨初爻動或值震乾必已離身落地矣若未及臨盆
來占過會數缺為不祥之兆定主產婦大凶也

科甲

窮之所養將為之之所施欲問求名先觀體用故體為主用為
賓最宜相生相
合不宜沖刑賓主
用生體體與日辰相生相合者青雲得路
黃甲題名用尅體體與日時刑沖尅害難登虎榜徒費精神體
生用不性無名且因名而有失體尅用利名雖有目下難成體
用比和又逢生旺者名標雁塔身到鳳池日生用尅主名將成
而有阻日生體尅用亦有機會可成日無氣尅用而用旺者始
雖阻而終成日有氣尅用而用衰者終不能成就賓尅用日生
主有人暗中扶助用生日又生主轉之他人扶助亦有可成日
生用有人救日尅主有人阻用日重重生體易成用日重重尅
體不成正卦生體互變尅之先取而後棄正卦尅體互變生之

心易發微 **補遺** 六

先棄而後取正卦考其四書經本互卦考其論策欲知成名之
日以生體之卦詳之欲知高下之位以互變之數決之
科甲策曰凡占科名須要進數切忌逆交數順而全又兼旺相
生運者高登科甲數逆而缺又兼休囚尅運者難必榮登故元
為考官會為考官運為本身世為文字元生體文字見取於考
官會生體必有貴人薦薦世生體文字得意元尅體文字見棄
於考官會尅體無人薦揚其文字世尅體題目不真因柱所缺
者何位便知何事有阻也二七生體文字必美三八益體取名
必揚一六尅體先見刑傷四九傷身必主災殃元空本經失旨
會缺科名必無選空主意有差世缺考試不取

仕宦

欲問仕宦先觀賓主體為主賓為宦所喜者賓主當令四值生扶所忌者賓主休囚四值刑尅故賓生主又得四值生合主及必得上人見重不久陞遷賓尅主又見四值相尅主爻必見上人見忌不久退職主生賓而日辰相尅賓爻亦主退權主尅賓而日辰相合賓爻目下未退終久有陞賓主此和聲名大揚不日陞遷日生用上人要用日尅用上人不喜日尅用而又尅體年歲凶荒人民難治日生用而又生體年豐歲稔國泰民安四值與用有情同僚和睦四值與用無情同僚不和艮卦尅身喪名失職兇卦損體毀至謗與坎卦尅體因小險陷離卦傷主文

心易發微

補遺

七

書不利欲知何官以用卦取象推之欲知品級以互變之下卦推之欲知年月觀其體之下卦欲知日時觀去互之下卦離巽為文章乾兌為聘取上乾下坤出將入相

仕宦策曰元為朝廷會為輔臣又為官祿運為本身世為任所上下不可逆內外不可空進數陞遷退數降職上生下官長見重外生內百姓協和元會生體官祿加增元會尅體官祿裁貶元會泄體徒用精神官難陞擢世爻尅體不久有禍官威有損或被民告元尅運必有差遣運尅元得罪上人元會尅體公差有惹絆之憂會世生體公差得上下之利離巽為文章乾兌為聘取元五運二面聖近君上乾下坤出將入相一六坎陷二七

離明三八有聲名四九成美滿五十為阻隔二七逆體文書憂傷生體主見天恩一六戰體管杖天刑合局尅體必主孝服零空不利於民運缺難存於己百數斷絕父母丁憂元數不全首先獲罪空兩位無吉數者赴任必死見三位逢戰數者有罪則刑在仕逢千數缺非父母丁憂必朝廷裁革百數逢缺停官歇祿十數逢缺急宜退身零數逢空必不管事未仕千數逢缺始初有阻未可必期也

求謀

欲問求謀當觀體用蓋體為主用為所謀之事故體旺而受用之生不求自至體衰而受用之尅所謀不得徒費精神體生用

心易發微

補遺

六

不惟無成而有失體尅用事雖遲而終有望體用比和所謀必遂事事如意日生外有人阻隔日外俱來生體有人扶助其事即成用生日他人插手日生體轉手謀之日尅體所托非人日無氣尅用有阻用若氣運一旬可再求用尅主日生主有人扶助此雖不成別有機曾日主比合為大利欲知事成之日以生體之卦氣詳之欲知所謀之事以用卦取象審之四值有情百為皆就四值冲刑尅害所謀無成

求謀策曰元為所謀之事會為主事之人運為本身世為敵手逆數不諧順數取利世尅運所謀無成世生運所謀即就內外空缺不須動念戰尅侵凌謀為見禍運生世損物運尅外運成

元會尅身有人阻元會生身得人益陽數所謀諸君子陰數盛
謀諸婦人

求財

凡占求財生財主以體為主以賓爲財主旺而受賓之生四
值又與體生合者如逢潤澤之值主表而受賓之尅四值又與體
相尅者如起砂場之鳥體尅用財雖有而得遲體生用不惟無
益而有損體用比和所求必遂財帛如心日生用主尅用求之
不得用生體用尅日取之卽有主尅賓又尅日無有日尅內日
尅外亦然實生日日生主轉手方獲日無氣三無氣求之艱辛
實尅主本無若得日時生主却有亦不多實生主本有却被日生
心易發微 補遺 充

賓有阻又看互變如何生則有尅則無也卦高與外俱生日者得
十分卦高與內俱生日者得五分動生靜而日不尅者有十分
若日傷動爻被人減半外與日尅內者爲事糾纏不得去取或
是被人分去實生主主尅日者當有外尅日有十分內尅日有
五分前卦尅後卦生內依傍人求前卦生後卦尅內須費周折
三二次方有欲知得財之日以生體之卦決之欲知卦象與日
辰用五行及坎一坤二之類斷之空手求財亦以伏卦取斷
求財策曰元爲物會爲財運爲己世爲人元會順數而生運得
物得財運世進數利己利人會世逢空有物無人問運世退數
折本無聊逢空亦然元會生體得利加倍元會世體得財卽散

逢空全無世生運和合而得財世尅運刑傷而損己一六水運
求財一七火中得財三八貨物尋錢四九爲金銀五十爲田土
數全而旺十分得利數缺而衰財陷無有元世空缺終始艱辛

出行

披星戴月總爲名利勞碌沐雨櫛風只因衣食奔馳凡問出行
先察體用故體爲主用爲出行外陽可去外陰不可去體卦受
生利有攸往用卦受尅行無不宜變卦尅身往而不返互卦尅
體途路多災日生外兮外生內路途好伴便回日尅外兮內生
外馬頭去急不淹留內生日辰去程遠內外尅日去未休主象
有傷防患害類分輕重斷根由外陽化陰半路轉外陰化陽速
心易發微 補遺 手

去避外陰逢陽徐徐至日尅內外憂上憂體生互則呼他人出
方互生體則得他人用心欲知吉事先看生體之卦欲知凶事
先看尅體之卦乾主健當速行坤主順待時而往良宜止兌有
爭巽卦風阻坎卦水阻震卦虛驚生體者眾往必獲利尅體者
眾動必不利欲知伴侶姓氏須從互卦推詳他來生我却佳我
去生他無益相尅爲侵及艮坤變震終必動震變艮坤終必止
出行策曰逆數不可往順數乃可行空缺出則不歸逆戰出則
多患元爲未出之初逢缺始焉有阻會爲方行之際逢空出往
難成運數空則中途有阻世數缺則到處憂危外尅內者勞苦
千般外生內者獲利十倍專以運爻爲主元爲身心會爲道路

元會空逆必主踏踏不得動身運世空缺切不可動元會退數
出而往返滯世逆數中途流連惟進順生身為妙退數尅體皆
不利或臨行有阻三八尅體必風興一六尅身必兩阻水行忌
風浪之興陸行防小人之害又以主尅上下定來去他來生我
却佳我去生他無益相尅為侵及我有難艱坤變震終必動震
變艮坤終必止

行人

凡占行人以體為我以用為行人體用比和遠行即至用生體
目下即來體生用他無歸意體尅用行人不來或往別處去用
尅體行人身動已在半途用居休囚被體尅之在外必病外

心易發微

補遺

三

陰有氣歸來遠外陰無氣主歸遲外陽變陰半路轉外陰變陽
即便回外旺不歸衰絕日至內尅外用尅體曰尅內外尅曰日
無氣外有
氣俱是不來用生日曰尅主日生主俱主有信或過別處去體
生用我望他來用生體體與他有歸意曰尅用非有故事即欠
盤費曰生外被人留曰尅外有事阻體
生用用尅曰日却生內有人來取物內外皆動
定立至體用合日定歸期如震內兌外為冲主動動如辰日得
兌用為合至歸家馬入內歸速馬入外歸遲用卦無氣被日月
所尅者大凶不然留落他鄉極難泰升往而不返豫坎姤震去
即便回卦得地祿朝元來速用互變自生自尅不來艮化離東
北轉南也以類推之初爻臨門二爻將至三爻在中途做此而

推四值有情行人來遲得意而歸四值無情行人來遲進退滯
滯不得意而返也

行人策曰數順而全者行人無阻數逆而缺者行人不歸進順
居前常逢喜悅退逆居後必見災殃零世落空最為不利非禍
病及官災凡零尅十十尅零及零世體行人未動不可決期生
內者即至尅外不來乾震居零尅體其應來速生體尤速坤艮
居零生體未可決期元會退數來而復返運世逆數中途流連
元數已離地頭或臨行有阻一位逢空主病兩位逢缺身亡又
曰禍福易知日期難決以零為主生旺遠則以四季生旺月
斷之近則以日辰生旺斷之生合尤速也

心易發微

補遺

三

疾病

欲問疾病存亡當觀體用休旺蓋體為患病之人用為病症之
輕重也主旺受賓之生更逢四值有情不久安泰體衰受用之
尅更遇四值無情漸加沈窒體生用身體弱而目下難愈體尅
用病將退而漸安妥體用比和勿藥有喜曰生體體尅用不久
便愈曰尅體體生用漸次加重曰與用俱尅體病重曰與體俱
尅用病輕用生體久病難愈互生體病必淹滯變生體醫有生
氣變卦體生用逆遇不一變卦互生用日加沈重入純一類首
尾舊疾再作互體中見病在外上病在內下病主象受傷用旺
死用休死遲
日尅月尅必死仗歲者病患病
流連曰尅月扶月尅日扶主象生

伏分內外
即兼得之

旺雖凶亦主平安久病論月暴病論日外喜生內又怕日尅日
尅體無氣卽凶尅卦自尅不宜互卦生體其病進退不一主
象雖不受尅日外尅之亦凶欲識病症當觀用象乾一在上感
冒傷寒頭疼咳嗽在下筋骨疼痛伏內頭疼惡心春傷寒夏傷
暑秋瘧疫冬冷病也兌二卦在上咽喉齒痛氣噎惡心在下痰
喘或肺家受症或因酒生病不思飲食春秋與乾同伏內多是
瘵嗽口愿兕咀也離三卦在上眼目之疾在下陽明熱疾心腹
不快春夏天行時疫秋冬瘧痢伏內乃膿血之瘡也震四卦在
上感冒傷風四肢困倦在下渾身酸痛肚腹膨脹伏內爲驚風
之疾巽五卦在上飲食傷胃宿食不化在下手足拘攣風邪氣
心易發微 補遺 三

痰伏內乃風疾血瘡也坎六卦在上耳疼胃冷在下腎虛腰疼
水瀉吐痢伏內男因飲酒而得病女因憂心而成病也艮七卦
在上脾胃疼痛表裏不分在下腹脹腰背疼痛伏內乃時疫少
陽之症也坤八卦在上脾胃不和在下肚腹疼痛小腸疼氣亦喘
伏內乃腹中之病也又看病之伏卦乾伏乾內心腹病伏外頭
目病伏坎氣喘伏艮骨疼伏震手足不伸伏巽頭風伏離腹熱
伏坤浮腫伏兌口瘡坎伏坎內腹疾伏外小腸下部伏乾氣疼
伏艮脾胃不和伏震手足黃腫伏巽背脇拘急伏離寒熱不均
伏坤氣急伏兌吐逆艮伏艮內頭目生瘡伏外手足虛腫伏乾
風腫伏坎痢疾伏震手足軟伏巽口眼歪斜伏離癰疽伏坤脚

氣伏兌口腫齒疼震伏震內手足傷疼伏外兩足虛浮伏震足
疾伏坎男傷風痔漏女赤白帶下伏艮足虛伏巽風痢伏離寒
熱伏坤癩損伏兌目腫或生瘡巽伏巽內頭風伏外手足軟腫
疼痛伏乾翻胃伏坎下血伏艮背疼伏震風氣伏離赤遊風伏
坤癩撲伏兌齒疼離伏離內陽明熱病伏外氣喘目澁伏乾頭
目疼伏坎寒熱往來伏艮筋骨疼伏震痰疾伏巽虱癩伏坤腹
腹伏兌痔漏下血坤伏坤內渾身虛腫伏外寒痞伏乾膿血瘡
疾伏坎下痢伏艮虛腫伏震背疼伏巽頭目病伏離腸腹脹
寒熱伏兌傷胃血疾伏兌內唇腫口疼伏外渾身生瘡伏乾
下血伏坎痔瘡伏艮吐逆泄瀉伏震手足有疾伏巽風顛伏離
心易發微 補遺 三

小腸疼伏坤浮氣腫

凡占病者喜四生怕四絕丙丁日占陰人陰陽不通上熱下冷
爲血氣病四卦生春離夏坤秋坎冬震四絕卦春坎艮夏乾兌
秋震巽冬離坤
凡問疾者體弱而鬼強尅者爲鬼十有九死體旺而鬼伏體旺
而百無一凶坎水爲浮尸之煞坤土乃埋葬之墟震兌尅體此
是杠尸離坎尅身必爲焚骨艮爲止極生體者疾久坎乃陷難
尅體者久困欲知痊痾之日應在生體之卦欲知危亡之期須
憑尅體之交

周易總問乾上坤下占病斷例邵堯夫曰乾上坤下初爻動便
是生體之意變爲震木互見巽艮俱有生意病不重逢生之日

即愈二爻動變為坎金入水鄉泄體敗金互見巽離乃風火扇
鑄俱有剋體之義須看占時尅應若何即以焚尸之象斷其吉
凶以春夏秋冬四季推之更在詳理三爻動變艮生體不問互
亦斷其為吉也四爻動乾變巽木有剋體之義互變皆巽木重
木有枉屍之象金為碑礪埋葬之理詳矣五爻動變離生體互
見巽木巽體病淹滯須看兆吉則吉兆凶亦至於死凶也六爻
動乾變兌亦是泄體互見巽艮吉凶相半病危不死亦看其兆
如何斷之此理甚明其餘做此

占病策曰元為人之命根會為人之病症運為人之身體世為
病之禍祟及藥醫凡命與體要生旺有氣怕衰絕無氣命體相

心易發微

補遺

三

合而又旺相者疾即回生若體衰命又衰再逢會世相剋死在
目前凡斷吉凶先看身命有氣無氣體旺病輕體衰病重若
命體受傷氣數將絕也元缺大數有虧會缺身體有損運數缺
病症反覆難愈世數缺服藥罔效順數尅出生意將回逆數尅
入死期立至元生運易安元尅運命中有厄命體相生相合而
有氣者其病漸退命體相尅相刑而衰弱者死在目前元運皆
缺必死缺世者亦不吉零爻尅體元數不缺尤或庶幾零爻尅
體千數又缺其死必矣會尅體病必沈重會衰則不妨元受尅
病在頭目會受尅病在心胸運受尅病在腰膺世受傷病在手
足會生運共保無虞退數生身其病漸退退數尅身病反加凶

體旺受尅縱重不妨體衰受尅斷無存日體衰命旺病重不凶
策全而又逢退數其病漸安策缺而又逢退數其病難愈缺一
位病將愈缺五位者病漸凶尅外者為可保生出者亦無害尅
內者凶事將至生入者亦是淹留零缺身不受傷亦不傷命凡
得卦先看上下卦體變象如子占父病得泰卦父入地中矣父
占子病得復卦子歸地中矣以類推之又卦體變象之論也

小兒病症

震坤吃驚乾兌疳痛坎離傷寒巽艮寒冷寅卯足傷申酉肉麵
傷辰戌魚傷丑未糖餅傷或豆傷亥子巳午肉傷不傷本體者
瘡疾八純或互體中受傷者重

心易發微

補遺

美

欲問服藥必觀脈理有生體之卦便可服藥無生體之卦不宜
服藥也故乾卦為用脈弦緊生體宜服溫涼及金石之藥兌卦
為用脈浮弦生體宜服溫涼辛辣之藥離卦為用脈遲緩生體
宜服熱藥培補及礞砂煨燻之類震卦為用脈洪浮生體宜服
溫和補養之藥巽卦為用脈滯弱生體宜服消遺草劑坎卦為
用脈滑生體宜服涼劑通利之藥艮卦為用脈弦實生體宜服
清解溫涼調和之藥坤卦為用脈沉生體宜服和平之末藥也
不惟看其卦用互變亦須看以決始中終焉

鬼神

欲問鬼神先觀體用有尅者爲鬼神無尅體者不須論也蓋有
氣者爲神無氣者爲鬼曰辰尅內外者爲崇外有氣爲崇內有
氣尅外是家神無氣是居家先亡變卦尅外或尅體是外崇變
兌是口愿咒咀先震後巽化艮有氣是動土斫木有犯土神互
體受傷並日月尅體乃家神不安乾卦乃墳塋崩觀或血刃之
鬼西北方之祟也兌卦在內口愿咒咀在外深潭火澤之神刀
兵陣亡之鬼西方之祟也離卦在內有犯井竈之神家堂香火
在外舊廟未酬熱病之鬼南方之禍也震卦在內爲冷墻之神
樹木之妖東方之神也巽卦爲山林之神東帝言益之鬼倚草
附木爲害也坎卦爲五運之神投寄瘞溺之鬼北方水蟲血病
心易發微 補遺 三

之祟也艮卦爲東北方之土神山魃水魃墳墓不安也坤卦爲
本社之土神曠野之邪鬼絕戶枉死之祟也

詞訟

欲知詞訟之勝負先憑卦象以推詳以體爲我以用爲與詞對
訟之人也體旺用衰而又得日辰生體我必有理而勝他用旺
體衰而又遇日辰生用他必有理而勝我主尅賓四值有情於
體他必遭責實尅用四值無情於體我必遭屯體用比和而日
辰不相尅者見官和悅終必講和體用休囚日辰尅之兩邊皆
罪體多尅用我心不甘官事久而不休用多尅體他心不平與
詞重而巳體之互變卦氣盛而生體則爲自己有害用之互

變卦氣盛而生用則爲他人有害日辰生體尅用我得上人扶
助而見忌於他日辰生用尅體他得上人維持而見咎於我日
生內互又生內有兩人扶我日尅外互又生外有兩人忌他用
乾官司有救互交暗昧毀傷良爲可止則止巽乃可行則行體
生互必失理互生體理必直體生用者損財用生體者得意坎
離相會必難合坤艮相並而易散震巽尅體必刑杖坎離泄體
必徒流見兌而枷鎖臨身見坎而牢獄有陷時尅爲咎日尅爲
杖月尅爲徒歲尅爲流日尅亦刑日月俱來尅體我凶日月體
俱去尅用他凶互變又尅無命欲知和平看其互上互下欲知
了息看其變卦之互卦

心易發微 補遺

三

占與訟受狀日辰生用則受日辰尅用不受內尅外與三次方
准外尅內不受外尅內外生曰轉遷他處日外俱尅內者必遭
噴責反坐之罪日生內尅外受理官司有主張日扶內尅外雖
有八口張亦不連理坎艮不可告必有噴怪坎卦尅我被禁艮
卦尅我被監尅日入獄墓絕日入禁長生旺日出禁日有氣生
我主出也占與訟虛實用衰體強日又尅用彼有虐我之心有
人阻之不成訟體衰用強日又尅體彼實存害我且有人生內
助他必然成訟日尅外生體不准日生用尅體必准體尅用雖
准終是我得理用尅體終是我失禮體受制我不言用受制他
不吉

詞訟策曰元為官會為吏運為己身世為對理之人順數易和
 逆數難解運強終不畏零弱却無妨世尅運凶運尅世吉元尅
 運官官府忌我會尅運吏人欺詐會生元事干上司元生會事
 經州縣比和方能保吉戰尅未免生凶運空世盛往必有傷彼
 剛此柔必有大禍元世逢缺事即消散元會數缺頭緒不明零
 數缺他人必有凶運與比和或相合我必有人在官府中維持
 零數與元會比和或相合他必有親故在官府中調護元數尅
 體官不順己只宜柔順已經官而零數缺其事必斷絕未經官
 而零數缺他人必遭凶禍無結果凡告狀遇元數缺或尅體體
 尅元者必不准准亦不利零交尅體決不可告告必有禍惟元

心易發微

補遺

完

數生體為美一告即准零生體有所得零泄體有所喪尅體亦
 然會泄體刑罰破財尅出易散生回將和欲知起訟之源當察
 成卦之數欲知彼此之輸贏須觀正變之卦象一六為牢獄二
 七為文書三八為捧杖四九為資財五十為田土尅出易散生
 回講和奇耦數順則易安陰陽逆數難止上生下則事結州縣
 下生上則訟經法司

失物

欲問失物先察卦象體為失主用為失物用逢旺相乃是生物
 用若休囚必是死物在內未出屋在外已出屋用來生體四值
 有情終當尋獲體若生用四值無情不可追求體尅用雖遲而

終得用尅體無跡而難尋體用比和不求自見前卦尅體而互
 變生之先難後獲前卦生體而互變尅之急尋則可遲則更變
 而轉之他處難尋日生內外生內內尅外皆可得見日尅內外
 泄內生外皆不得見內外相生非賊盜之去乃自遺失日生外
 或扶外因不小心被人攘去日生內或扶內必有人見外卦自
 尅定然敗露日時與外卦相生相合不散日生內尅外家人自
 盜日生外尅內乃是真盜賊外尅內又尅日謹防再來內卦自
 生因尋他物得見內卦自尅遺在道傍將失坎卦失物難尋坤
 艮在路變卦專論生尅及生旺休囚之類互生體易尋互尅體
 難食體生互者亦然雖有尅應亦論交詞變卦生體事終益至

心易發微

補遺

三

兌交尅體理必傷人欲知藏匿之處以變卦推之欲知尋見之
 日以生體之卦詳之

失物策曰元為物之根因會為所失之物運為己身世為所得
 之人又為賊盜生出者必損失尅入者必難尋外生內者可得
 內生外者落空運數空缺其物伏藏零數生百其人必還零數
 尅泄百數其人不與無百看千若有泄體泄物之數是為得物
 之人又為失物之所元泄體老人得零泄體少者得無泄體之
 卦只以零交斷之大抵生合易尋泄體難覓百零俱缺人物皆
 空零受尅其人受制以巽兌為信音看何位便知何人來說
 信也

逃亡

欲問逃亡先觀動靜蓋靜為主動為逃也主旺而逢生則逃無去路賓旺而體生之不可追求體克用去而復來用克體往而不返體用比和即時還轉日克外尋之不見日生外有人留依方可尋內生外歸遲內克外急尋可見歸魂卦在親戚處尋之必得遊魂卦去遠不歸互變看所逃之人扶我生我皆吉克我我生不吉忌互變卦自生自克不得見內動未出界外動已出界外卦有互變斷其人過別處去如先得坎卦變艮則自北過東其人非死則病用正卦本官墓為伏藏之地男以外象為方女以外伏為方

心易發微

補遺

三

逃亡策曰水動上船金動架火為開市甚分閉土城火路山崗嶺水是河邊近水村震離出外無歸着奔馳衣食沒主人欲知去時有向背當以正卦推之欲知可尋不可尋以變卦取之策與失物門參看

盜賊

欲知盜賊先觀體用蓋體為主用為盜賊體用終當提獲用克體不可追尋體生用賊無跡踪用生體不拿自犯體用比和攻取不難四值有情生體克用去後被人捉獲用數重見必然再犯四值有情生用克體正賊逃避餘竄未散日克外必被官司所捉外旺日賊必狠毒欲起殺害外陰無氣生內自敗外

陽無氣入墓必死本體長生之地是賊來處外卦旺方是賊去處變之伏卦是賊藏物處敗方是賊暴露處陽動是男陰動是女尋賊訣其法先看賊在何處是何人藏物用何計得財或宜固守或宜速攻假令伏乾坤之下其伴眾多必厚其氣力乃可捉之須詳八卦之盛衰生旺制乃可攻之

盜賊策曰運為己身世為賊類運生世難尋外生內易捉八卦中定其四方象中明其理元為老人泄體者弱會為中年克體者強二七避於窩竈爐冶之旁一六避於溝壑近水之處三八避於園林之所四九避於公廨之所坤艮見乾兌必在州城震巽五十多藏河所離卦遇震權要之家坎卦遇兌歌唱之肆重

心易發微

補遺

三

木遇乾樓臺之上艮見震牆壁之間巽為信息兌為口傳巽兌在元可問老人與父輩巽兌在會得信於朋友兄弟巽兌在運問之親戚相知或妻妾之外族巽兌在世問之子孫奴僕欲知貌像觀之於元會世缺賊無踪跡會缺賊無信音

征戰

如遇賊寇全憑將帥專要決輸贏先察主賓主克蓋主為將帥賓為敵國也主旺克賓四值又來生扶體交而克用則攻取必強賓旺克主四值又來生扶用交而克體則運留不勝體逢退數而生賓我有敗北之勢用逢退數而生主他有歸降之情體用比和宜兩邊和好體強帶殺軍中自變只宜守舊用衰生體

他來和兵帶吉神方是真意帶凶煞乃為詐降體若勉用主兵動而他逃用休囚他必敗臨凶煞他自變體若生用或與他和用數元氣受制我可截他糧食元氣被四值冲刑勉用可說他將降體數元氣受制他必截我糧食若四值冲刑勉體有人來說我甲兵日勉外日生內用兵皆吉內旺勉外則可攻外旺勉內宜謹守內衰只宜守靜外衰則宜攻取日辰旺外衰則吉日辰衰外旺則敗主將命支與內相生相合或比和皆吉內陽外陰奏捷必速內陰外陽勝負相當外得乾震不勉體者大宜進兵得勝良且宜止內得坎離宜伏兵外得坤敵人眾得兌弱外內強得乾敵以騎勝陽變陰衰而無氣須防損陰變陽旺而氣

心易發微

補遺

語

強最宜進攻動互為敵情又為謀約變卦推傍情互卦勉體謀約勝謀約勉互交敗六爻動宜進退主驚恐外兌勉內震防失主將外兌勉內巽防失偏將亦看有氣無氣內乾勉外震必獲頭目內震勉外坤必得土地外旺是敵來方外衰是敵敗方互卦外勉內重來良宜伏兵兌為兵器離為旗幟多敵情虛純艮又下敵情實純乾又下軍俱動純震必敗當移營純巽多虛驚純坎相持不決乾兌為體兵出為強欲行交戰宜從西動坤艮為體守土為強欲行交戰宜向南行震巽為體宜防北守欲行交戰當從東進坎卦為體宜守西北交戰不可貪功離卦為體宜向東南不可往西北互變四值皆來生扶體又主兵不戰他

自歸降四值互變皆來生扶用交他兵氣勝主兵必敗凡體數旺相宜攻休囚只宜守舊用卦強當守用卦之方用意攻之以伏卦推其來意正卦決其勝負互卦看其吉凶又看體卦商為西方金主剛斷敵軍士強戰則勝角為東方木木主曲直故軍擾多變有失士心宮為中央土土能生長故軍強而士卒用心宜攻微為南方火火主燥故竊急而數怒則易擾羽為北方水水主柔弱故兵雖少威而亦不可輕犯

征戰策曰元為主帥會為副將運為兵卒世為甲冑糧食正卦之策為我師變卦之策為披陣數順策全者得勝數退策空者必變元空主將不利會缺大將無能運斷人馬有傷世空甲兵

心易發微

補遺

語

糧食不足正數有缺者何位便知何人無力我宜更之變數有缺係何位便知何方無力我宜攻之彼數強者我宜深溝高壘以守彼數弱者我宜堅甲利兵以攻我之正策傷彼之元他之主將不利我之正策傷彼之會獲其偏將數盛零缺破其陣伍數盛勉元傷其軍旅此數缺元會失陷而回彼數缺元會戰敗而去逆數不可往順數乃可攻下勉上者大將之功上勉下者三軍聽令彼勉我數為我敗日我勉彼數為我勝期乾兌兵及堅利攻取必勝坤艮士卒同心攻之必得震巽士卒擾攘戰不一心坎弱離虛當量敵而進丙丁合體防炎上之攻士癸會局慮潤下之作彼勢向南我宜向北彼勢向東我宜向西蓋取變

方以尅之乃為致勝之期

墳墓

凡占風水以體為行龍為坐山以用為墳墓為穴道體為左邊之青龍用為右邊之白虎互卦為明堂變卦為水口四值與何位相合便知何位為吉四值與何位冲刑便知何位為不美體數旺相為強地體數休因為弱地以左右前後四神為定位用旺體衰來山懶慢結血處有氣體旺用衰來而踴躍結穴處無情體用比和龍虎相稱體傷左邊有損用傷右邊有失日時與四神相合則知四獸有情日時與四神冲刑尅害則知四獸無情用旺穴有氣用衰穴無氣陰陽相生真龍真穴純陰穴嫌退心易發微 補遺 遺

補遺

遺

底青黃相間巳午紅赤色亥子黑色申酉白色辰戌丑未亦是黃色坤化坎有水坎化艮有石坤化巽有舊墓若葬後有起遷須着棺木數象無木棺槨必朽逢衰亦然無金必傷骸骨逢尅骸骨不全用逢亂氣墳必多葬亦無次序也 墳墓策曰元為長上會為弟兄運為夫妻世為子息此未葬之六親也外四象全者為奇四象缺者為不利進數葬後興隆退數葬後衰敗蓋又以土零定其主向震東兌西離南坎北之類也十缺夫婦有難零缺後嗣不利千百尅十葬後不安零尅十尤為不吉運世尅元父母有傷運世尅會弟兄有損未葬之初以此論之既葬之後以元為棺會為槨運為骸骨世為衣衾此心易發微 補遺 美

補遺

美

交易

欲問交易先觀體用益體為主用為交易也體用比和不勞心方而兩家願成用生體交易即成體生用交易不成體尅用費力方成用尅體始終不成正卦生互變尅先成後悔正卦尅而互變生先難後易互旺生體我得牙人之力互卦生用他得牙人之權互卦尅體有人破我互卦尅用有人破他互陽是男互陰是女變卦生體尅用有人向我必成變卦尅體生用有人向他破我互與用生扶則彼黨多互與體生扶則此黨眾用旺貨

有利用衰利少凡曰生體曰主比和最利交易曰尅主主生
日終是難成重生重尅亦不利生體者旺則吉尅體者旺則凶
非惟無利亦防官非四值有情終爲美四值無情必難成也

交易策曰元爲及家主事者會爲中人運爲己世爲他人則物
大忌空缺逢逆尤凶宜順數策全元會順數已與中人相就運
世數缺已與外人比和若會生運則交易便成十零泄體空費

無成順數卦全體旺逢少者之長久逆數逢缺體衰泄氣入手
見禍乾允泄氣重費資財坤艮生體不勞而得元尅體主事者
不從會尅體中人厚利運尅世運人世人運人就已數若及

斷不訟必病生數順旺不謀而成內外不可有逆四體不宜落
心易發微 補遺 七
空元體無人主張 空數缺終久無成元世俱空始終莫就凡問

交易必先看進退 順逆次看生尅何如零泄體空費無成縱成
亦破費必虛耗而無用元泄體主事人索已財物元生運必成
就元尅運運尅元皆不成運尅會減半十生百增價數若退逆

臨成又悔若退數生體則悔後又成也
謁見
欲參高貴須憑體 用蓋爲主用爲貴也主旺受用之生歡然相

接至衰受用之尅見之不喜主尅用遲遲得見主生用求見不
遂體用比和喜慶相近日尅外外生日有人阻不得見互尅體
用而不見互泄體用見而不悅用生體變尅體者先喜後怒用

尅體互變生體者先怒而後喜內外比和貴人握手前後相益
事事從容內尅外曰生外易見內與日俱尅外難見雖見亦不
喜良多阻陽生體則不防坎離不宜相見兌有口舌乾卦宜見
高貴內震難見外陽可見外陰不可見陽化陰出去陰化陽在
家互變俱生體見之得意體衰互變俱來尅者其人不見見
之無益也日旺尅我被人辱日旺尅用有人嗔阻

謁見策曰凡占謁見以零爲主元生體必有財會生體必有祿
零數空缺不可往其人非有事卽不在見貴人官長以元爲主
元數尅體及空缺不可見元生體見之大吉欲知其人動靜以
元爲頭帽會爲手執爲左爲後面運爲身體世爲足履爲右爲

心易發微 補遺 美
前面其喜憂服色皆以卦象推之
憂疑
欲問憂疑先詳卦象蓋以體爲主以用爲憂疑也用尅體事與

心違禍患將至用生體事與志合喜事將臨體生用須防耗失
體尅用作事艱辛體用比和進益互變生我先憂而後喜我生
互變先喜而後憂日生體上人見重日尅體上人見輕我尅日

上人因舊事而懷恨用生日尅我有人忌我浸潤以譖於上亦
分卦象以斷之

憂疑策曰凡占憂疑宜全四位數象不可缺空四位最嫌逆數
數順策全不須憂惱十零空缺頃刻災來零數尅身亦憂禍至

元空則有終無始素缺則有始無終元世俱空始終無事十零
數缺凡事不可爲爲之有禍元會缺父兄有患連子絕妻子生
災重戰重尅禍患迭臨多空多缺死亡相繼內生外須憂損失
外尅內急防小人乾震居身宜動坤艮居身宜靜若無生氣必
不可動坎陷離明巽順兌說欲問自己以十爲本身看屬何卦
以千百零爲人物人事之應如占他人或占家宅以十爲人又
爲家宅住基以百零爲前後左右看生尅刑沖動靜有氣無氣
以斷之也

損壞

有成有損數之當然欲知日時須觀動靜如上體動以互卦下

心易發微

補遺

堯

體爲年本卦上體爲月變卦上體爲日變卦下體爲時變卦上
體又爲損壞之人物卦下體動以互卦上體爲年本卦下體爲
月變卦下體爲日變卦上體爲時變卦下體又爲損壞之人物
也

飲食

凡占飲食必察體用蓋體爲主用爲飲食也主旺逢生飲食必
豐主衰逢尅飲食必薄須看全卦坎兌生身酒醉食飽無坎無
兌酒食俱無欲知何物以用卦互變飲食類推之欲知共席何
客以互變人物類審之欲知席間何應以互變卦人事類察之
上卦爲人變爲客數互之上爲酒數互之下爲食數上體生下

人請已下體生上已請人互變生體酒不計數互變尅體不過

數杯上體受生客不計數變卦生互客有後至者互卦生變客
有先去者變尅體食之不終變生體酒食貞吉互變尅體因他
人阻不得食凡筮飲食先觀動靜則無動則有又須察其空
亡因何所阻不得飲也以互卦取其日時上互爲日下互爲時
又曰水一火二木三金四土五此造化之理水鹹火苦木酸金
辛土甘此飲食之味也故乾圓而味辛取象丁卯爲性之首又
爲赤餠饅頭乾燥辛辣梅李核桃龍眼荔枝石榴梨子秋得之
食祿豐厚夏得之食祿淡薄春得之爲新鮮果菜冬得之爲隔
宿冷物四季得之有大人君子相會滿筵笑語而歡忻有客起

心易發微

補遺

四

勸見其有江湖海味水麵羹湯或豆腐見離有乾煎炮炒麵食
饅餛飩有雞魚豆腐之類加金有方砧細縷豬頭馬肉加
土爲土中之瓜薑菜也兌卦爲用其味辛其色白爲魚爲羊
爲醃藏宿味剛毅有口之物遇旺逢生則有雞魚鴨鱉逢衰尅
入則亦尋常蔬蔬物盛之請師會友座中有歌唱之人因借
越而起譏謔口舌加水羹湯麵條加火煎煎炒肉加木酸菜加
金宿味醃酢加土柔軟帶骨之物離卦爲用爲熱肉爲肚臟爲
饅餛飩煎炒燒炙之物又爲香檳柿子外剛內柔紅色之物遇
旺生回則有逢衰尅入則亦尋常菜蔬而已加水爲餛飩爲肉
湯爲熱熬之物酒清而有增加水炒菜之類加火乾煎炮炒加

土圓甜柔軟之物加金乾脯或刀砧細縷有餅餠有才高美貌之人英才俊傑之士講論文章古今有益之事飲酒之期至時添客白日之夕繼之以燈震卦爲魚爲鵝鴨爲肺肝爲山林蔬菜時新米食之類又爲橙橘酸味之果遇旺生回酒食輕淨之物逢衰尅入則亦菲薄也加水湯飯或酸鹹物品加火炒飯或益菜加木園林蔬菜加金必薑蕪之物或蒜之類加土圓甜之物也皆有遠信至逢席酒反疎狂多動少靜巽卦爲雞爲魚爲猪羊蹄子爲麵縷爲美粉爲酢爲酸嗅爲隔宿物爲園林蔬菜又爲半生熟之物也其物非濟投而得之必鋤掘而得之遇旺生回則有鵝鴨雞魚之類逢衰尅入則亦尋常菜蔬加金包子

心易發微

補遺

三

則乾飯水麵嗅酢加土酢菜加木蔬菜加火炒菜加坎有酒有湯或半葷牛蔬有乾食之致病有坤艮得之非宜其日會朋友講論文章之事若有熱嘔氣命祿得財馬折足不吉逢喜星外客議婚亦有遠信此巽有舊事相防會馬則食祿動則有遠信亦有新鮮美物坎卦爲豕肉爲細鱗爲宿食爲冷肉爲耳頭之肉爲鹹酸之羹湯爲酒爲水中之物又爲菱茨藕棗杏梅有核之物也尅飲酒生回食魚加火煎炒加水蔬食加金刀砧細縷加土圓甜之類遇離則講論文書逢乾則所食乾味座中有歌唱之事或有笙簫禮樂之具也艮卦爲蹄肉爲兔爲雉爲四足爲黔會之屬爲菜爲粟爲豆爲茄芋蘿葡山藥王瓜遇旺生

回有君子會客所會不多適口而已逢衰尅入則亦尋常菜蔬其物非破伐取之則損徑羅來加木柑橘柚及筍菜之類加土茄芋蘿葡山藥加水米粟王瓜逢煞尅體防口舌是非亦不可多食心生灾患也坤卦爲牛羊爲野味爲糟藏爲柔軟之物又爲黍稷爲五穀爲糯爲米爲王瓜爲葶薺爲甘蔗爲土中之物爲餠爲餅爲瓜爲茄爲血臟爲猪子所食不一也靜則粟黍瓜茄芋笋動則牛羊魚鼈野味無骨肉加火乾脯加金糟藏加水肚臟座中有遠信而來所用必是瓦器其日會婦人在座無苟合財無婦人必主天貴最順快有財亦六七八人同座見乾竟爲薄切細縷此必有時新鮮美之物也

心易發微

補遺

三

心易發微補遺終

跋

余讀明史知楊野崖先生心易發微已收藝文志及讀四庫提要則于是書多徵詞僅列存目因亟欲覓其書而讀之特不易得耳光緒中陳君少庚重刻之凡八卷惟末兩卷僅有目而闕其文知亦非足本也滇開叢書館蔡籍珍萃先生之鄉人王君永言得是書鈔本而以示余余取以校刻本則顛倒次序卷帙分合雖有異同無關宏旨刻本所闕二卷仍然闕如惟卷首之序鈔本題鄧世彥撰與四庫提要合可以補刻本之闕又鈔本增多數十頁其文體與原書同斷非贗作聞之王君知近日老宿朱君述齋所輯鈔者其得力可知其苦心又何可沒矣乃審

心易發微

跋

定而增刻之附于刻本之末以俟後之君子得以參訂而論定焉若夫刻本八卷則仍不敢輕于竄易蓋言慎也先生名向春見明史號野崖見提要及滇志滇繫今刻本名體仁不作向春按提要有字體元之說嘗以音近而傳說歟丙辰正月望石屏袁嘉穀敬跋于長春坊

五

行

問

1

1/12

1/12

五行問小引

五行之目起于上古考其源蓋自河圖中來其數之必為五者曾聞之先子曰立一中于此是一數也然有中則有前後有左右合之斯為五數是固不能減之為四而增之為六也其見于經莫先于堯典齊七政之言而大禹則以金木水火土穀為六府邵康節則又以水火土石為地之四體釋氏則又以地水火風為四大紛紛之說不知宜何所準也陰陽選擇家配以干支而以生尅斷天下之吉凶其名目尤不可

昭代叢書

甲集

五行問小引

一

世楷堂藏板

昭代叢書甲集卷三

歙縣 張潮 山來 輯

吳江 沈懋德 翠嶺 校

五行問

宣城吳肅公晴巖著

萬物生於天地生於陰陽之交也水火者天地之大用蓋陰陽之精氣也物之有形有質莫不生於土實生於水火之相濟也乾坤生六子先雷風次即水火次山澤張山來曰雷風水火山澤之次指畫卦而言非此六物之生有先後也金木乃地中之一物生於山其最後者也豈金先於水木先於火乎日為火元月為水元即生於乾元坤元也豈金木所能生者哉易無五行之說禹貢言六府府者聚也皆以利用厚生也洪範言五行括舉萬物而以五者為生民通行之物歸之五味而曰土爰稼穡重民命也史伯曰先王以土與金木水火雜以成百物是以和五味以調口云云何嘗有生克氣運之說哉生克不知所自始乃秦漢術家圖緯之學耳然生克以質言而圖緯家又以氣言質有形氣無形也洪範

昭代叢書

甲集

五行問

一

世楷堂藏板

一日水二日火三日木四日金五日土偶然序列亦猶一日食二日貨云爾張山來曰此一二三四五注是河圖之數非偶然序列以水微火著木實金堅而土大為序是以微顯為序并非以生之先後為序也至天一生水地二生火云云見于班固律曆志朱子因之注易繫本義以釋變化二字謂五行成變化而行鬼神則直以先後為序矣五行分屬天地尤不可解蔡氏復以此注書不知果何見也易曰原始要終又曰範圍天地以若所云豈易之謂乎

昭代叢書

甲集

五行問
卷三

二

世楷堂
藏板

何以言五行者為通行之物也民生於土穀土穀非水火不治故曰民非水火不生活然必有宮室器用之需焉上棟下宇以待風雨耒耜舟楫弧矢梓曰之利皆木也而非金不足以制器故斧斤之用要焉釜錡以為爨兵甲以為威五者所以通天下而利民生之用者也惟此五者貴者用之賤者用之中國用之外邦用之凡人力之所通無有能闕之者非若他物之行於此而不得行於彼也

何以知五行之始秦漢也蓋始皇無道燔聖人之書

滅先王之典屏絕儒生不復用而天下聰明才慧之士爭欲以術動人主以攫取其富貴于是竭其思慮於經傳所不言儒生所不能難者以自售於一世而五行又箕子所已言可藉以張皇其說而附益之以生克之序也至漢而愈熾儒者亦且惑之流及後世遂牢不可破矣子嘗謂異端邪說多始于漢如天竺道陵其大者也它五行太乙堪輿陰陽圖讖之類及周禮壁經古文之偽書皆是也

五行生克術士可言也周茂叔大儒不以兩儀生四

昭代叢書

甲集

五行問
卷三

三

世楷堂
藏板

象而以二氣生五行曾不卹與周孔異吾不知其何也五行之生克本皆主于質而周子又主氣言非周子之言希夷氏之言也抑秦漢術士相沿之說也易只言八卦而未及于五行何據而為五行生克言生水生火則廢風雷言生木生金生土則廢山澤舍六子而言五行豈聖人之易乎後世相生之序以春夏夏秋季冬四時為次蓋本於月令也以東而南而西而北為次本帝出乎震一章方位言也

月令于春日其日甲乙其帝太皞其神勾芒夏日其

日丙丁其帝炎帝其神祝融秋曰其日庚辛其帝少
皞其神蓐收冬曰其日壬癸其帝顓頊其神元冥于
四季曰中央土其日戊己其帝黃帝其神后土觀此
則支干時序之配五行五帝之配五德戰國時昉之
矣左傳蔡墨對魏獻子五行之官木正勾芒火正祝
融金正蓐收水正元冥土正后土則先於月令矣四
時之配五行以其推遷而遽以爲相生之序也而其
相克則仍未得其解也左氏最夸誣好奇奧而于生
克之說未嘗及也以是知生克以氣運言者始於漢
人也明矣

昭代叢書

甲集 五行問 卷三

四

世楷堂 藏板

漢書五行志採摭經傳援據災祥取左氏公穀董仲
舒京房諸書証以春秋秦漢之事附會多端而未嘗
及于生克及律麻志乃推言五德其于其工則曰雖
有水德在火木之間非其序也周人舉其序故易不
載于炎帝以後至夏爲金商爲水周爲木皆以序相
生秦水德在周漢木火之間爲閏位不知聖王相承
所以立國永祚者以道德非五行生勝之爲德也且
古聖人五德皆具豈於五行之中各得其一德以王

乎而又恰值所生之次乎使其工秦皇各循其生序
而曰我以某德王而以無道行之亦可以永祚乎
易稱伏羲神農黃帝堯舜言其制度何嘗言五德易
豈以其工非五德之序而不載乎謂周人遷其行序
亦荒而無據甚矣

五行家有天干地支如甲乙爲木丙丁爲火戊己土
庚辛金壬癸水亥子水寅卯木巳午火申酉金辰戌
丑未土又有納甲納音之術甲己化土乙庚化金甲
子乙丑海中金戊辰己巳大林木益悠謬鄙悖之極
而不足辨矣而支干之外復有八卦雙山洪範元空
宗廟天星等名不可勝數皆村學異流穿鑿附會以
自營其衣食而爲之也

昭代叢書

甲集 五行問 卷三

五

世楷堂 藏板

岱山掘地得焦石如炭出火漢水西山有九井井出
五色烟西極有火山蜀地有火井是土生火也海中
遇陰晦波如燃火以物擊之迸散如星洱海水面火
高十餘丈是水亦生火也此猶傳記傳聞之說逆石
戛金石皆生火也麥爛自燔腐草爲螢積油亦自
焚醲酒亦自焚蝦蚌常夜光萬物皆生火也蓋火陽

氣也萬物之有火非萬物生火乃火生萬物無物不藉陰陽以成耳金之生水何居謂自西而東流耶河源崑崙西南坤位是生於坤不生於兌也謂坎位次於乾乾金也乾之屬不止於金水生於天豈生於金謂水所發必有金大地之水豈金所生乎方諸取水月爲水母月亦生於金乎水生木未有木生於江河波濤者水輔土以生木而專歸之水可乎是相生之說非也

昭代叢書

甲集 五行問 卷三

六

世楷堂藏板

火燃則水乾火克水也水衝則土潰水克土也木之克土殊不可解人皆曰木旺而土氣瀉木生於土雖千章之材山不爲瘠若云木拔土氣萬物之生於土誰非瀉土者乎卽誰非克土者乎土莫大於地而與水相比莫大於山而與澤相通是水土相生而謂之克水是息壤而湮洪水一端之末說也五行家木克土土克水尤爲不通叢竈燎原火亦克木鋤圃耜田金亦克土何嘗之有是相克之說非也

乾坤六子聖人之說賅矣佛氏言地水火風利西氏言水火土氣皆窺見水火土乃天地之大者猶差勝

五行之說但佛之見未全利西氏不知水火卽是氣也

或曰子工醫矣肝木克脾土非明驗乎曰憂思傷脾勞倦傷脾飲食傷胃言語傷氣傷胃豈必肝木爲病乎人怒則五臟不寧何獨脾受之肝怒火勝火之炎所傷實多醫有瀉土中之木者以木生土中生而未遂瀉之者木鬱達之也且未見肺金之克肝脾土之克腎腎水之克心皆何如也

昭代叢書

甲集 五行問 卷三

七

世楷堂藏板

天文地理星命骨相占卜醫藥之學以及方位音律形色臭味之列未有不主五行生克言者君子於其所不知蓋闕如也子之不知而緘口不敢致訐者久矣然而不能釋然也見有老師宿儒及精於術數者特虛已問之彼惟舉常談以答叩其所以然茫然無以應也但曰聖賢所定有至理不可易而已抑不知堯舜以迄周孔何嘗及此乎獨一箕子主形言不主氣也夫謂五行不足信吾固不足以勝彼若生克之理彼無說以相示亦豈足以服我乎冀世人有通其理者吾不卹百拜稽首以相屈也程雲莊先生不信

五行之術恨子生晚無以相質比聞其門下馬羊山亦闢五行非理不知其所闢者若何姑存吾說以俟之

略代叢書

甲集 五行問 卷三

八

世楷堂藏板

跋

五行之屬在天為星在地為嶽在人身為臟在人性為德既已無乎不在街南亦烏得而疑之疑之者非疑五行蓋疑相生相尅之說穿鑿附會而無當也余思混沌初分以來五者固當一時具備豈真有所謂次第耶然則河圖之一二三四五非乎曰此弟論其理耳非五行之質果有如是之象也獨是相生相尅其說固已牢不可破街南雖喙長三尺夫孰從而信之然則街南亦祇陳其所疑直而弗有可耳心齋居士題

略代叢書

甲集 五行問跋 卷三

九

世楷堂藏板

杏

秋

宰

十

闐

夔

素村陳先生太玄闡祕序

楊子雲作太玄以準易後世覃心于易者無不兼治太玄極深研幾文不虛立稱之者無間言宋衷陸績范望司馬公諸家之注亦十得入九矣邗上素村陳先生復推尋子雲所歷時變原其忠義憤鬱之微旨窮思殫慮輯成一書題曰闡祕先生之言曰吾於漢室孤臣得三人焉史游之急就也焦贛之易林也子雲之太玄也急就諷元帝易林悲世亂太玄刺權姦詞雖不同旨然其苦心忠於王室一也故於急就則探其奇於易林則正其譌於太玄則著其靈先生之於書真可謂好學深思心知其義者矣今夫聖人之爲言也必規時審務權天下之變以籌一身之所處別治亂之統紀禍福之朕兆立一時觀萬世視之樊如推之廓如未有悠悠然不當於身世之故而泛立闕議概舉叢說以自託于垂教後世者也玉門演易孔子實之以文王與紂之事周公繫爻于箕子之貞岐山之享明白指示以發其凡孔子作春秋誅亂賊一本大易扶陽抑陰之義著其旨于文言曰非一朝一夕之故皆是物也子雲是書發憤而作蓋亦託于夢難艱貞之旨焉而豈徒揆日星察時序明曆紀列善敗爲占筮之資而已哉然則闡祕之成實仰窺前聖著書之心法不第爲子雲一人言之也至於辨黨惡之誣綜始終之行以不及其祿不踐其難之義明子雲可

以無死則又執聖人之權持羣論之平可以爲子雲定讞者也武進後學李兆洛序

光緒四年歲次戊寅四月儀徵汪鋆謹錄

太玄闡祕序

陳本禮字嘉會號素村江都人先世由西鄉陳家集遷郡城南之角里莊幼好學詩文吐弃一切雅好書籍收藏至十餘萬卷所著有屈辭精義漢樂府三歌注協律鈞元急就探奇曰瓠室四種其未刻者焦氏易林考正及此書也續彙刻書目亦謂未刻而載其名案素村先生是書大抵博引各家注釋而精擇其有義理者一一發明又於先賢所繪諸圖中復究精義製方圖一氣圖並增筮儀集說及漢書雄傳年考力爲雄白其太玄之作刺姦邪也曲體子雲之心而抉幽摘伏爲此闡秘一書素村先生之本意也書成於嘉慶二十二年先生七十九矣另紙存李申者先生一序次年先生卒未及刻

太玄闡秘序

其子逢衡字穆堂江都老明經會著竹書紀年集證逸周書補注等多種保愛先人手

澤舟車南北未嘗蹙離迨穆堂既老且貧又無子舉以付匯川黃生冀黃可以刻之也蓋匯川曾購冊府元龜版以印書牟利而茲書想是因其太冷而終置之咸豐癸丑之亂匯川死於難越廿餘年此稟流落於市光緒四年三月黎適見之以番蚨買歸并將另紙李序錄於卷首姑爲什襲存俟博雅慷慨君子閱而刻之未始非闡發幽光之一事也黎蓋有厚望焉光緒四年四月初七日儀徵注整謹識

史稱揚子雲好學博覽覃深精思家無儋儲晏如也漢成帝時奏賦爲郎迨事衰平值大盜移國漢室邱墟雄以一執戟郎既不克剗刃賊腹以抒忠憤又不獲脫身歸隱高揖松喬於是託草玄以諷刺推皇極之曆運述陰陽之消長俾知大寶不可以妄干天誅之所必殛爰待艱深其辭隱晦其義以避忌諱使人不知其爲刺莽也諸儒不識咸以僭經非之卽同時博洽如劉歆尙有覆瓿之謂宜雄笑而不應也自侯芭受業以來譽玄者固多而毀之者亦復不少總緣未悉知人論世之旨泥於卦爻術數之說以致義愈晦而旨愈隱矣惟宋高似孫曰子雲之意其疾莽而作者乎哀平失道莽輒亂常

太玄闡秘卷首 自序

子雲推天人終始順逆之理正君臣上下進退之分以爲違天拂人賊臣戒其說切中作者意甚矣解人之難遇也夫以玄之精深博大古質簡奧而世人往往苦其難讀卽間有一二高明之士亦一覽而置之何玄之遠人若是哉曩讀司馬文正公集注略識大槩未窺其蘊今春獲讀范望解贊及葉子奇本旨嫌其冗贅不能有所發明爰不揣固陋徵諸史冊準乎洪範參之大易考正其難讀之字折衷於諸家之說庶二千年來未白之幽衷一旦豁然天壤諒亦士君子所樂觀而心許也至其理與易合詞與詩合其議論書法又皆與春秋合後儒未能闡發其秘置於諸子之列良可慨嘆雖然子雲

之文章卓越兩漢載在史冊固無論已然子獨於其出處大略不能不爲之辯馬史稱雄恬於勢利好古樂道與董王同列莽賢爲三公權傾人主所薦莫不拔擢而雄三世不徙官則其平素不奔競於權勢之門可知矣更讀其丹轂赤族之文與夫炎炎者滅隆隆者絕等語皆諷刺當時豈腆顏忍恥作符命之人哉揆其所以不早引退者當莽篡弒之始降封孺子嬰爲定安公邑萬戶地方百里時天下雖稱新焉知異日不能如少康之一成一旅滅浞誅澆而祀夏配天耶是孺子一日未死漢統一日未絕莽固不得稱建國元年也雄以三世舊臣且精於術數知莽不久必敗漢當復興故聊且依隱

太玄閣秘卷首自序 二

玩世將拭目以觀天下之變一俟大逆授首於漸臺耳事之逆料不可知然觀其校書天祿於國破君亡之日猶手抱漢代遺書而校錄之足見其心之不忘漢矣當被收時莽並代白其枉曰雄素不與事讀此則不但符命事無雄而雄之不居其位不謀其政亦明矣後儒紛紛責其畏死不去嗟乎士君子當國家革命危難之秋其進退存亡固有難於表白者昔孔子稱殷有三仁而微箕不死未嘗不在仁人之目晏子不死齊莊之難夷吾不恥堂阜之囚古大臣臨危授命其志各有在豈若匹夫匹婦之爲諒自經於溝瀆者耶况玄文語皆刺莽後儒不能知人論世輒欲苛責其不死使一腔忠憤付

諸覆盆綱目莽大夫之書亦士君子之不幸也夫嘉慶甲戌仲冬下泮邗江耕心老農素村陳本禮漫識時年七十有六

太玄閣秘卷首自序 三

揚雄字子雲蜀郡成都人也少而好學不為章句訓詁通而已博覽無所不見為人簡易佚蕩口吃不能劇談默而好深湛之思清靜亡為少嗜欲不汲汲於富貴不戚戚於貧賤不修廉隅以微名當世家不過十金乏無儋石之儲晏如也自有大度非聖哲之書不好也非其意雖富貴不事也願嘗好辭賦先是蜀有司馬相如作賦甚宏麗溫雅雄心壯之每作賦擬之以為式又怪屈原文過相如至不容作離騷自投江而死悲其文讀之未嘗不流涕也以為君子得時則大行不得時則龍蛇遇不遇命也何必湛身哉迺作書往往往撫離騷文而反之自岷山投諸江流以弔屈原名曰反離騷孝成帝時

太玄閣祕卷前傳 一

客有薦雄文似相如者上方郊祠甘泉泰畤汾陰后土以求繼嗣召雄待詔承明之庭正月從上甘泉還奏甘泉賦以風甘泉本因秦離宮既奢泰而武帝復增通天高光迎風宮外近則洪厓旁皇儲胥弩陸遠則石關封巒枝鶴露寒棠黎師得遊觀屈奇瑰偉非木摩而不彫牆塗而不畫周宣所考盤庚所遷夏卑宮室唐虞棟椽三等之制也且其為已久矣非成帝所造欲諫則非時欲默則不能已故遂推而隆之迺上比於帝室紫宮若曰此非人力之所能黨鬼神可也又是時趙昭儀方大幸每上甘泉常法從在屬車間豹尾中故雄聊盛言車

騎之眾參麗之駕非所以感動天地逆釐鬼神又言屏玉女卻慮妃以微戒齊肅之事賦成奏之天子異焉其三月將祭后土上迺帥羣臣橫大河湊汾陰既祭行遊介山回安邑顧龍門覽鹽池登歷觀陟西岳以望入荒迹殷周之墟眇然以思唐虞之風雄以為臨川羨魚不如歸而結罔還上河東賦以勸其十二月羽獵雄從以為昔在二帝三王宮觀臺榭沼池苑囿林麓藪澤財足以奉郊廟御賓客充庖廚而已不奪百姓膏腴穀土桑柘之地女有餘布男有餘粟國家殷富上下交足故甘露零其庭醴泉流其唐鳳凰巢其樹黃龍游其沼麒麟臻其囿神爵棲其林昔者禹任益虞而上下和草木茂成湯好田力天下用足文王囿百里民向以為小齊宣

太玄閣祕卷前傳 二

王囿四十里民以為大裕民之與奪民也武帝廣開上林南至宜春鼎湖御宿昆吾旁南山而西至長楊五柞北繞黃山瀕渭而東周衰數百里穿昆明池象滇河營建章鳳閣神明馭凌漸臺泰液象海水周流方丈瀛洲蓬萊游觀侈靡窮妙極麗雖頗割其三垂以贍齊民然至羽獵田車戎馬器械儲備禁禦所營尙泰奢麗誇詡非堯舜成湯文王三驅之意也又恐後世復修前好不折中以泉臺泉臺魯莊公築至文公毀之今雄以宮故觀之盛非成帝所造當以泉臺折中焉故聊因校獵賦以風明年上將大誇胡人以多禽獸秋命右扶風發民入南山西自襄斜東至弘農南啟漢中張

羅罔罝罟捕熊羆豪豬虎豹狡獪狐菟麋鹿載以檻車
 輸長楊射熊館以罔為周陸縱禽獸其中令人手搏
 之自取其獲上親臨觀焉是時農民不得收斂雄從至
 射熊館還上長楊賦以風哀帝時丁傅董賢用事諸附
 離之者或起家至二千石時雄方草太玄有以自守泊
 如也或謝雄以玄尚白而雄解之號曰解嘲雄又以賦
 言極麗靡之辭閎侈鉅衍頗似俳優淳于髡優孟之徒
 非法度所存於是報不復為而大潭思渾天參摹而四
 分之極於人十一旁則三摹九据極之七百二十九贊
 與泰初曆頴頊曆相應擡之以三策開之以休咎緝之
 以象類播之以人事文之以五行擬之以道德仁義禮

太玄闡秘卷首列傳 三

知无主无名要合五經苟非其事文不虛生為其泰曼
 漣而不可知故有首衝錯測攤瑩數文祝圖告十一篇
 皆以解剝玄體離散其文然觀之者難知學之者難成
 客有難玄太深眾人之所不好也雄作客難以解之號
 曰解難雄見諸子各以其知舛馳大氏詆訾聖人即為
 怪迂析辯詭辭以撓世事言諸子之書皆非毀周孔之
 教為巧辯異辭以攪亂時政
 雖小辯終破大道而惑眾使溺於所聞而不自知其
 非也及太史公記六國歷楚漢訖麟止不與聖人同是
 非頗謬於經故有問雄者常用法應之象論語號曰法
 言

贊曰雄之自序云初雄年四十餘自蜀來至游京師大

司馬車騎將軍王音奇其文雅召以為門下史薦雄待
 詔歲餘奏羽獵賦除為郎給事黃門與王莽劉歆並哀
 帝之初又與董賢同官當成哀平間莽賢皆為三公權
 傾人主所薦莫不拔擢而雄三世不徙官及莽篡位談
 說之士用符命稱功德獲封爵者甚眾雄復不侯以耆
 老久次轉為大夫恬於勢利迺如是實好古而樂道其
 意欲求文章成名於後世以為經莫大於易故作太玄
 傳莫大於論語作法言史篇莫善於倉頡作訓纂箴莫
 善於虞箴作州箴賦莫深於離騷反而廣之辭莫麗於
 相如作四賦皆斟酌其本相與放依而馳騁云用心於
 內不求於外於時人皆名之唯劉歆及范滂敬焉而桓

太玄闡秘卷首列傳 四

譚以為絕倫王莽時劉歆甄豐皆為上公莽既以符命
 自立即位之後欲絕其原以神前事而豐子尋歆子棻
 復獻之莽誅豐父子投棻四裔辭所連及便收不請時
 雄校書天祿閣上治獄事使者來欲收雄雄恐不能自
 免迺從閣上自投下幾死莽聞之曰雄素不與事何故
 在此間請問其故迺劉棻嘗從雄學作奇字雄不知情
 有詔勿問京師為之語曰惟寂寞自投閣爰清靜作符
 命雄以病免復召為大夫家素貧嗜酒人希至其門時
 有好事者載酒肴從游學而鉅鹿侯芭常從雄居受其
 太玄法言焉劉歆亦嘗觀之謂雄曰空自苦今學者有
 祿利然尚不能明易又如玄何吾恐後人用覆瓿也

雄笑而不應年七十一天鳳五年卒侯芭爲起墳喪之三年時大司空王邑納言嚴尤問雄死謂桓譚曰子常稱揚雄書豈能傳於後世乎譚曰必傳顧君與譚不及見也凡人賤近而貴遠親見揚子雲祿位容貌不能動人故輕其書昔老聃著虛無之言兩篇薄仁義非禮學然後世好之者尙以爲過於五經自漢文景之君及司馬遷皆有是言今揚子之書文義至深而論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢知爲所稱善則必度越諸子矣諸儒或譏以爲雄非聖人而作經猶春秋吳楚之君僭號稱王蓋誅絕之罪也自雄之沒至今四十餘年其法言大行而玄終不顯然篇籍具存

太玄闡秘卷首列傳 五

例言

一子雲作玄義在刺莽非擬易也其託諸玄何玄天也天道彰善瘴惡其機緘之發八卦甲子神謀鬼藏日星耀魄水火爭靈好還之報感召甚速當莽擅權造逆之始子雲手無寸鐵心有神鋒故覃深精思草爲太玄欲以辟邪佞警權姦而寒篡賊之膽也是時莽燄正熾故特艱深其辭曲諱其義以避禍也

一太玄以陰陽爲關鍵以五行爲消息以日星爲運度以晝夜爲吉凶其數始於三而終於九極九九之數而成八十一首贊辭亦每首九贊其成七百二十九贊推而衍之則有三方九州二十七部八十一家之分以盡世運人事之變託象以明理觀物以知化大而君臣父子細而草木蟲魚明則察乎天地幽則極乎鬼神此太玄所以能彰往察來與大易同旨漢儒謂其義合五經良有以也

太玄闡秘卷首例言 一

一太玄以九成數者蓋始於河洛案洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土太玄起例每首亦各案五行生剋值世任事一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金中五爲土五行用事者王所生者相故王廢勝王者因王所勝死此皆天地一定之理出乎先天者也

一贊辭以初一次二次三爲思次四次五次六爲福次

七次八上九爲禍案洪範五事其一曰思思曰睿睿作聖五福一日壽二曰富三曰康甯四曰攸好德五曰考終命六極一日凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱太玄八十一首七百二十九贊皆以思福禍三項平列而該之蓋天下人事莫不由於思起而禍福隨之書曰惠迪吉從逆凶孟子曰禍福無不自己求之者天作孽猶可違自作孽不可活此皆太玄託諷之微文也猶恐未盡其變故又創爲且筮夕筮日中夜中等占蓋欲以當暮鼓晨鐘震醒權奸之癡夢耳

太玄圖祕卷前 二

一子雲仕漢歷成哀平三世不徒官與莽賢同立及莽篡立始以耆老久次轉爲大夫其仕莽也固毋庸爲子雲諱後儒爲雄訟冤每以年歲不符或以未及仕莽紛紛代辯案雄家牒公生於成帝甘露元年年七十一卒蓋是莽天鳳六年己卯非五年戊寅也史冊並誤故特爲創立年考俾公年歲及公一生出處大略稍有可考

一玄文本有玄圖玄告等篇其圖不傳至宋邵子始有準易圖王薦有日星節候圖元儒胡一桂有方州部家圖明儒葉子奇有一玄都覆三方圖皆不過紀其三方次序耳无甚精義今予既采集諸家特另製方圖一氣圖俾圖者合天方者應地其中五行生剋之

理陰陽變化之道胥于是乎在且于先後天流行對待之數知往者順知來者逆可與大易並行不悖矣一先儒論說太玄自漢以來代有其書人各異詞其譽之者則以爲勝老子方仲尼毀之者則曰僭聖經屋下架屋覆醬瓿更有謂以艱深文淺易者是皆未得其平夫雄之卓玄蓋欲以代斧鉞之誅俾篡賊凜君臣之大義畏天命之好還稍以弭其梟獍之逆謀亟以斂其滔天之險惡也一腔孤憤生無人明其志死無人白其衷致使沈淪不明於世此亦士林汲古者之過也

太玄圖祕卷前 三

一太玄古本相傳有宋氏衷陸氏績范氏望王氏涯宋氏惟幹吳氏祕司馬溫公集注本近世惟范氏解贊溫公集注本行世然字有不同句或各異今據各本訂其衍文別字另集考異一編於左

一博引各家注釋皆采其有關於義理者並冠以某氏不敢掠美其間有冗蔓者略爲刪截若與本文毫無發明者槩不濫及

一太玄稱經猶之離騷皆後人所加離騷漢武會命淮南王安作傳迄今傳辭亡而名猶存太玄亦經也惜無有爲作傳者然奇文奧旨非傳不明前賢於首辭雖間有一二發明皆不中肯綮余既創爲纂述於每首下另撰小傳不但子雲心迹眉張目舉并益見入

十一首之聯貫次第相生語無泛設昔淮南王爲離騷傳曰國風好色而不淫小雅怨誹而不亂若離騷者可謂兼之矣余亦曰易奇而法詩正而葩春秋謹嚴左氏浮夸若太玄者可謂兼之矣海內巨眼當不以余言爲謬也

一子雲於八十一首外復設有玄衝玄錯玄攤玄瑩玄數玄文玄槐玄圖玄告等九篇之文有與八十一首之辭相發明者有創爲玄法起例者有直擬易之文言繫傳者然其中實多寓諷之辭如創立罔直蒙酋冥等直是感憤罵世何嘗解玄讀者毋爲其所欺可也

太玄闡秘卷首例言 四

闡秘之注非余阿其所好蓋以表幽忠也余於漢室孤臣得三人焉史游之急就章也焦贛之易林也子雲之太玄也急就諷元帝易林悲世亂太玄刺權奸詞雖不同旨然其苦心忠於王室則一也自漢迄今歲幾二千曾無一人爲之抉其隱而摘其伏也九原不作則三子者將抱恨於終天矣故余於急就則探其奇於易林則正其詭今又爲太玄著其靈俾三子之亮節幽衷朗照中天可以質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑非敢自信惟以闡微表幽幸海內同志諒焉

一此書自初春以至冬末凡十閱月雖疾病酷暑寒冰

未敢輟手特恐老拙識鈍不獲盡探其奇爰自發憤詮成此注實多前人未發之旨非敢好奇表異竊以太玄文字簡奧奇喻幽深似古箴銘若古繇諺海內素心定多欣賞特憶此書注成疇昔之夜夢得句云半江春月照梅花不知何謂也

太玄闡秘卷首例言 五

漢給事黃門郎揚雄生卒年考

附載漢事俾讀之者知雄所處之時所言之事可以論其世而知其人也繫之以漢者見公之草玄始終以漢臣節終也

漢孝宣帝甘露元年

帝諱詢武帝曾孫戾太子孫也年十六即位在位二十五年凡七改元本始地節元康神爵五鳳甘露黃龍

戊辰

公年一歲史稱公之先出自周伯僑者以支庶食采氏或稱侯會晉六卿爭權侯逃於楚巫山因家焉至雄五世祖名季者官廬江太守漢元鼎間處嶺山之陽日軫有田一廛有宅一區世世以農桑為業自季至雄五世惟傳一子

己巳

太玄閣祕卷首年考

庚午

皇孫為生 鳳皇集新蔡

辛未

改元黃龍元年 三月有星孛於王良閣道入紫微宮 帝寢疾以史高為大司馬蕭望之為前將軍周堪為光祿大夫受遺詔輔政 冬十二月帝崩太子即位

孝元帝初元元年

帝諱爽年八歲立為太子在位十六年凡四改元初元永光建昭竟甯帝優柔寡斷有善不能用有惡不能去史高以外戚領尚書弘恭石顯以宦寺典樞密釀成漢禍天下事不可與有為矣

壬申

癸酉 夏大疫 秋九月關東大水饑

甲戌

隴西地震 關東饑 秋七月地復震 冬十二月蕭望之自殺 以石顯為中書令

乙亥

丙子

丁丑

戊寅 改元永光元年 三月雨雪俱霜殺桑 大饑 公年十歲

己卯

庚辰

冬十一月地震雨水

辛巳

六月晦日食 大中大夫張猛自殺

壬午

秋潁川大水 河決

癸未

改元建昭元年 春正月隕石於梁

甲申

秋殺魏郡太守京房 冬齊楚地震大雨雪

乙酉

丙戌

藍田地震山崩塞霸水 安陵岸崩壅涇水逆流

太玄閣祕卷首年考

丁亥

夏六月晦日食 是年王莽生

戊子

改元竟甯元年 五月帝崩 六月太子即位 尊皇太后曰太皇太后皇后曰皇太后 以元舅王鳳為大司馬大將軍領尚書事發明云元舅未有此書之者所以著外氏得權之始新莽篡竊之

公年二十歲

孝成帝建始元年

帝諱驁在位二十六年凡七改元建始河平陽朔鴻嘉永始元延綏和帝湛於酒色委政王氏寵飛燕合德使諸舅日熾國勢日衰天災地變史不勝書帝素無疾病晨起不能言推治起居合德自殺禍水滅火

驗矣

己丑

春正月石顯以罪免歸故郡道死 有星孛於營東方 夏四月黃霧四塞 秋八月有兩月相承晨起見

庚寅 夏大旱

辛卯 秋大雨四十日京師民謠言大水至老弱號呼長

殿中詔舉直言極諫之士 越嵩山崩

壬辰 正月隕石於亳四於肥隰二 夏四月雨雪復召

決東郡金隄凡灌 四郡三十二縣

癸巳 改元河平元年 夏四月晦日食詔百官陳過失

甲午 沛郡鐵官冶鐵飛 夏楚國雨雹

乙未 悉封諸舅為列侯外戚之禍由此盛

丙申 三月朔日食 山陽火生石中

丁酉 改元陽朔元年 春二月晦日食 時大將軍王

鳳專政下京兆尹 王章獄殺之妻子徙合浦自是

側目而視 大玄闡祕卷首年考 三

戊戌 夏四月以王音為御史大夫於是王氏愈盛郡國

十二人相刺史皆出其門王氏一姓乘朱輪華轂者二

劉向謂陳湯曰冷災異如此而外家日盛其漸必危

劉氏吾幸得以宗室遺老歷事三主吾而不言孰當

言者遂上封事極諫書奏天子見向歎息悲傷其意

不能用其言 秋關東大水 公年三十歲

作反離騷 傳稱公怪屈原文過相如至不容云云乃

憤王氏擅 權王氏擅 權三月隕石於東郡入 秋八月大將軍鳳卒以

己亥 王音為大司馬車騎將軍 詔王譚位特進領城

兵門 庚子 夏四月雨雪 辛丑 改元鴻嘉元年 帝始微行從期門郎及私奴或

馬帝自稱富平侯家人富平侯者

侍中張放也寵幸無比故假稱之

壬寅 春三月飛雉集未央宮承明

癸卯 夏大旱 王氏五侯有罪赦不誅 召趙飛燕及

女弟合德入宮博士淳方成曰此禍水也滅火必

矣 甲辰 秋河水溢 王譚卒詔王商位特進領城門兵

乙巳 改元永始元年 五月封太后弟子莽為新都侯

莽之篡太后成之 九月黑 龍見東萊 是月晦日食

丙午 春正月大司馬車騎將軍音卒 二月星隕如雨

丁未 三月晦日食 十一月故南昌尉梅福上書不報

戊申 夏大旱 秋七月晦日食 公年四十歲 史稱公游京師大司馬驃騎將軍王音

始二年則雄之至京當在永始之前年固未及四

十史稱四十餘者約辭也宋祁漢書注以音為根

而後儒從其說誤矣何義門謂公丁未年

四十少算一年四庫書目亦訛算一年

己酉 改元元延元年 正月朔日食 夏四月無雲而

井 雷 冬十二月大司馬商將軍音卒 秋有星孛於東

馬驃騎將軍 故槐里令朱雲諫言事觸上怒欲誅

之以辛慶 忌諫獲免 庚戌 春正月行幸甘泉郊泰時

奏甘泉賦 祀甘泉泰時有薦雄文似相如者上方郊

祀甘泉賦 祀甘泉泰時有薦雄文似相如者上方郊

詔承明之庭正月從上甘泉還奏賦以調西漢年

宮既奢泰而武帝復增通天高光迎風游觀泰離

魏偉且其為已久非帝所造揚雄欲諫則非時欲

楊事在元延二年庚戌又案李善文選注曰雄答
劉歆書曰雄作成都城四隅銘蜀人有楊莊者為
相如雄遂以此得見
奏羽獵賦 雄待詔歲餘奏羽獵賦除給事為郎何
上長 義門曰正月奏甘泉十二月奏羽獵明年

辛亥

春正月岷山崩壅江三日江水竭

上長楊賦

賦序曰明年上將大誇胡人以多禽獸秋
命右扶風發民入南山西至褒斜東至弘
農南殿漢中張羅網置罟捕熊羆豪豬虎豹獾
狐兔麋鹿載以檻車輸長楊射熊館以網為周防
網禽獸其中胡人干搏之自取其獲上親臨觀
馬是時農民不得收斂雄從至射熊館還上長楊
賦以諷 李善注曰明年
謂作羽獵賦之明年也

奉詔作趙充國頌

漢書曰成帝時西羌嘗有警上思
將帥之臣追美充國乃召黃門郎
揚雄即充國
圖畫而頌之

作酒箴

漢書陳遵傳曰黃門郎揚雄作酒箴以諷諫
成帝其文為酒客難法度士譬之於物曰子
猶瓶矣

壬子

春隕石於關東二

癸丑

改元綏和元年 冬十月大司馬根病免 十一
月以王莽為大司馬時年二十八史稱莽侈口饜
頤露眼赤睛大聲而嘶長七尺五寸好厚履高冠以
龍裝衣反膺高視瞰臨左右時有詔謂莽鴟目虎
吻豺狼之聲能殺
人亦當為人所殺

甲寅

春二月癸卯守心 丞相方進自殺 三月帝崩
帝素強无疾病昏夜平善鄉晨欲起不能言而崩
趙昭儀自殺 太子
即位 九月地震

孝哀帝建平元年

帝諱欣元帝庶孫定陶王子也在位六年改元二建
平延壽帝知王氏五侯驕恣欲收攬威權奈才德不
振復為傅太后所制孔光朱博等小人用事致有中
山東平之獄王嘉鄭崇鮑宣之死天下冤之更寵董

賢欲法堯禪舜
其何以成君乎

乙卯 春正月隕石於北地十六 秋九月隕石於
丙辰 春正月有星孛於牽牛

丁巳

春三月有星孛於河鼓 冬十一
月無蓋危山土起 瓠山石立
戊午 春正月大旱 關東民說言行籌 賜董賢爵關
不聽 秋八月封董賢為高安侯 諫大夫鮑宣

公年五十歲

上書諫匈奴單于請來朝 建平四年匈奴單于蒲
于使辭去未發公上書諫天子寤焉
召還匈奴使者更報其書而許之

草太玄 史稱公常學易於嚴君平君平為人談易人
之意而演為玄正所以告人以忠孝節義之大道

太玄闡秘卷首 年考 六

俾惡者改過從善奸者洗心變忠勿謂鬼神无靈
而天道幽渺也迴狂瀾於既倒障百川而東之公
謂中流之砥柱也

作解嘲 史稱哀帝時丁傅董賢用事諸附離之者或
如也或嘲雄以玄尚白而雄解之號曰解嘲案玄

蓋書每曰擊其奸故微事立言意在諷刺其曰炎
炎者滅降陸者絕高明之家鬼瞰其室語皆刺莽
之威權赫赫也又曰有建蕭何之律於唐虞之世
則學矣有作叔孫通儀於夏殷之時則惑矣有建
嬰敬之策於成周之世則繆矣有談范蔡之說於
金鼎許史之間則狂矣等語皆
自痛恨不能為於時之詞也

作解難 曰大味必淡大聲必希師曠之調鐘疾知音
者之在後也孔子作春秋幾君子之前睹
也老聃有遺言貴知我者希此非其深歎

譏法言 感眾飲溺於所聞而不自知其非也及太史

公記六國歷楚漢訖麟止不與聖人同是非願謬
於經故人有問雄者常用法應之為十三卷號曰
言

著方言

方言爾雅類也雜記各國土俗名物可以通
四表不勞曠畝而物來能名考九服之遠言標六
代之絕語真冷見之奇書不刊之碩記也案公
答劉歆書曰雄為郎之歲自奏少不得學而心好
沈博絕麗之文願不受三歲之奉且休學直事之
絲得肆心廣意以自克孰有詔可不奪奉命尚書
賜筆墨錢六萬得觀書於石渠遂得盡意天下上
計孝廉及內郡衛卒會者雄常把三寸弱翰麻油
素四尺以問其異語歸即以鉛摘次之於藥二十
七歲於今矣嘗以此示張伯松伯

己未

改元元壽元年春正月朔日食下丞相新甫
侯王嘉獄殺之秋七月下司隸鮑宣獄髡鉗之
冬十二月以董賢

庚申

夏四月晦日食六月帝崩太皇太后聞帝崩
即日駕之未央宮收取璽綬使馳召葬詔尚書諸

發兵符節百官奏事黃門期門兵皆屬焉董賢
以罪罷即日自殺太皇太后以王莽為大司馬領

尚書事秋七月迎中山王箕子為嗣八月廢孝
成孝哀皇后就其園皆自殺九月中山王箕子即

位時年九歲太皇太后臨朝
大司馬秉政百官總已以聽

孝平帝元始元年

帝初名箕子後改名衍元帝庶孫中山山孝
王子也在位五年號元始為王莽所殺

辛酉

二月以孔光為太師王莽為太保甄豐為少傅王
莽為太傅號安漢公夏五月朔日食拜帝母

衛姬為中山孝皇后莽恐外家衛氏奪其權白太
后遣使拜帝母衛姬為中山孝王后賜帝舅竇玄爵

壬戌

大蝗旱隕石於鉅鹿二秋九月晦日食太
師光等咸稱莽功德比周公宜告祠宗廟

癸亥

春聘安漢公莽女為皇后安漢公莽殺其子宇
滅中山孝王后家殺敬武公主及妃鄉侯何武故

司隸鮑宣等數百人海內震
北海蓬萊掛冠浮於海

甲子

二月遣大司徒宮等迎皇后入未央宮加
安漢公莽號宰衡升宰衡位在諸侯王上

乙丑

夏五月加安漢公莽九錫冬十二月安漢公莽
臘日進椒酒置毒酒中弑帝太皇太后詔徵宣帝

孺子嬰居攝元年

孺子嬰居攝上冠以孺子
網目於居攝上冠以孺子

丙寅

春正月王莽祀南郊三月立宣帝玄孫嬰為皇
太子號曰孺子嬰廣成侯勳之孫顯之子也年甫

二歲託以為卜相最吉立之夏四月安眾侯劉崇
起兵討莽不克死之五月太皇太后詔莽朝見稱

假皇帝

冬十月朔日食
十月朔日食

作州箴

是時雄見莽居攝踐祚審審乎有篡奪漢祚
王之勢故作州箴曰三后攸降列為侯伯陪臣

擅命天王是替兗州牧箴曰有國雖久必畏天咎
有民雖長必懼人殃箕子獻厥厥居為墟青州牧

箴曰嗟茲天王附命下土失其法度喪其文武徐
州牧箴曰姜姓絕苗田氏攸都事由細微不慮不

圖禍如邱山木在萌芽揚州牧箴曰夫差一誤太
伯無辭周室不匡句踐入霸豫州牧箴曰陪臣執

命不慮不圖王室陵遲喪其爪牙其他州諸箴語
皆類

作百官箴

是時滿朝賦臣皆莽黨羽无有一人忠於
其顧名思義如宗正箴曰高作秦崇而扶蘇被凶

宗廟荒墟魂靈靡附等語是皆激勸當時在廷諸
臣其扶王室如後世狄仁傑張柬之等反周為唐

之意元如諸臣不悟後儒亦无有述之者余故表
而出

丁卯

秋九月東郡太守翟義起兵討莽不克死之

戊辰

改元初始元年春地震十一月太皇太后詔
莽號合奏事毋言攝十二月梓潼人哀章作銅

更還坐未央宮即真天子母建元天下之號曰新
莽使安陽侯王舜向太皇太后請璽

公年六十歲是時莽初登真即位一切法令從嚴性
 者况公之在蜀揚惟一姓五世單傳至雄亦有一
 子名童烏此公之所以不敢潔身而去者去則必
 觸其忌而宗祀不保矣夫守節以全名孰若守身
 以全孝二者之間公籌之熟矣且以公之仕漢秩
 不過執戟一郎耳即一死亦無補於漢昔殷之亡
 也微子去之箕子為之奴比干諫而死孔子曰殷
 有三仁焉此干死得其所微箕不死亦未始不為
 仁人之目也宋儒好苛論每謂三代後无完人然
 得知人論世之旨然後可以尚論古人也

新莽始建國元年

綱目書新莽始建國元年者蓋以前三年猶以居攝
 言也莽在位凡十四年改元者三日建國天鳳地皇
 後二年則漢劉玄即位稱更始年號矣

己巳

春正月莽廢孺子為定安公封以萬戶地方百里
 孺子下殿北面稱臣百僚陪位定安第置門衛使
 者監領救阿孔母不得與語常在四壁中至長大不
 能名六畜按金匱封拜其黨與為四輔三公四將

太玄閣秘卷首年考九

凡十一公 夏四月徐鄉侯劉快起兵討莽不克死
 之莽禁不得買賣王田及奴婢秋遣五威將王奇
 等十二人班符命四十二篇於天下威將乘乾文車駕吏外
 及蠻夷皆更授新印綬五威將乘乾文車駕吏外
 馬背負鷲鳥之毛每一將各置五帥將持節帥持幢
 東至夫餘南歷益州西至西域北至匈奴庭冬雷
 桐華大雨雹

庚午

春二月莽廢漢諸侯王為民立五均司市錢府
 官令民各以所業為貢榷酒酤冬罷漢廟
 及諸劉為吏者更號定安太后曰黃皇室主十
 二月雷更作寶貨禁挾五銖錢莽將軍甄豐
 自殺遂殺劉棻甄尋等數百人起八風臺

公投天祿閣

莽既以符命自立即位之後欲絕其原
 誅豐父子投棗四裔辭所連及便收不請時雄校
 書天祿閣上治獄使者來欲收雄雄恐不能自免
 迺從閣上自投下幾死莽聞之曰雄素不與事何
 故在此間請問其故迺劉棻嘗從雄學作奇字雄
 不知情有詔勿問

公以病免復召為大夫以病免者為投閣故恐其跌
 夫者殆是嘉其素不與此事也如是則時人之語
 曰爰清靜作符命惟寂寞自投閣其覆盆之枉可
 以白於後世矣

作劇秦美新

考班書不載此文故後儒疑其偽焉元
 固不必為公諱是時莽既稱新誅我任意上書頌
 莽者多至四十八萬人何在手子雲美新一頌觀
 其序首稱請吏中散大夫自是謝其復召為大夫
 之命也至論其詞之溢美與新室文母誅亦偽耶
 昔有責子雲進不能辟戰丹堦亢辭變議退不能
 草玄虛室頤性全真而反露才以就龍詭情以懷
 祿嗟乎此豈真知子雲者哉夫子雲之被命為大
 夫所不得已也此時如鳥在籠如獸在檻欲脫身而
 無所不得不得曲為之辭以爲苟全性命之計耳後
 儒回身庸代其回護亦毋庸代其操雪也嘗讀班
 固典引曰相如封禪靡而不典揚雄美新典而亡
 字盡之矣

太玄閣秘卷首年考十

辛未 匈奴諸部分道入寇殺守尉吏民
 州 西南夷殺牂牁大尹周敞 貉人入邊

壬申

春太皇太后王氏崩不書新室文母者何不絕之
 於漢也 馬善殺莽都護但欽十一月彗星出

癸酉

作元后誅 孝元皇后莽之姑母也莽篡漢更命太皇
 揚雄作誄後儒謂元后誅及劇秦美新文出於劉
 歆甄豐輩假託以取媚者非也案元后誄明載班
 書朱超之賈班書多舛誤亦非也

甲戌

改元天鳳元年三月晦日食 夏四月隕霜殺
 草木六月黃霧四塞 秋七月大風雨雹 莽

乙亥

置萬木 北邊大饑人相食 莽與
 匈奴和親 益州殺其大尹 莽與
 春二月地震大司空王邑以地震乞骸骨莽不許
 丙子 春二月地震大司空王邑以地震乞骸骨莽不許
 秋七月 長平岸崩壅涇水

晦日食

丁丑 秋籍賦斗以五色樂石及銅為之長二尺五寸若
臨淮瓜田儀琅邪呂
母及荆州綠林兵起

戊寅 莽孫宗自殺 琅邪樊崇東海刁子都等兵起
莽法令煩苛民搖手觸禁不得耕桑於是並起為

公年七十歲 史稱公卒於莽天鳳五年年七十一歲
卯歲也 班史
闕東饑旱

己卯 公卒 是年公始七十一歲卒葬於成都縣城西二
里郭隆巷有書墨池存焉後人追思景慕
建官西郭隆巷有書墨池存焉後人追思景慕
建官西郭隆巷有書墨池存焉後人追思景慕

庚辰 改元地皇元年 秋七月大風毀莽王路堂大
雨六十餘日 鉅鹿男子馮適求等謀誅莽不克
死

辛巳 春正月莽妻死 太子臨謀殺莽事覺自殺 秋
隕霜殺菽 關東大饑蝗 莽毀漢高廟惡其神
靈也 南郡 秦豐兵起

壬午 春關東人相食 夏四月樊崇兵起自號赤眉
蝗飛蔽天 流民入關者數十萬人 秋七月荆
州平林兵起 赤眉破廉丹誅之 漢宗室劉縯及
弟秀起兵春陵與復帝室新市平林兵皆附之
江兵與莽荆州牧戰大破之
冬十一月有星孛於張

漢帝玄更始元年
帝諱玄春陵戴侯買之曾孫在平林兵中號更始將
軍時漢兵已十餘萬諸將議已兵多無所統一欲立

劉氏以從人望二月朔設壇於清水上玄即皇帝位
大赦改元置公卿以縯為司徒秀為太常偏將軍
未 春正月漢兵攻莽守將馮異梁邱賜陽定陵
皆下之 莽遣其司徒王尋司空王邑大發兵會嚴
尤陳茂夏五月圍昆陽諸將明兵法者六十三家以
備軍吏以長人巨無霸為軍壘尉又驅諸猛獸虎豹
犀象之屬以助威武州郡各遣精兵牧守自合漢諸
將四十二萬皆入昆陽城中唯有人九千人
秀使王鳳王常守昆陽夜與李軾等十三騎出城南
門於外收兵時莽守昆陽城下者十萬尋邑縱兵圍
昆陽數十重列營百數鉦鼓之聲聞數十里或為地
道衝鞠擄城積弩亂發矢下如雨鳳等乞降不許尋
邑自以功在旦夕不以軍事為憂秀至圍定陵悉發
諸營兵六個月期秀自將步騎千餘為前鋒去大軍四
五里而陳尋邑亦遣兵數千合戰秀奔之斬首數十
級秀復進尋邑兵卻諸部共乘之斬首數百千級連
勝遂前秀遇與敢死者三千人從城西水上衝其中
堅尋邑崩之自將萬餘城中迎鼓譟而戰中外合勢
震呼動天地莽兵大潰走者相騰踐伏尸百餘里會

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

大雷風屋瓦皆飛雨下如注潁川盛溢虎豹皆服戰
士卒溺死以萬數水為不流邑尤茂輕騎逃去盡獲
其軍實輜重關中震恐海內豪傑翕然響應皆殺其
牧守自稱將軍用漢年號以待詔命旬月之間徧於
天下 秀徇潁川馬異以五縣降 玄殺大司徒縯
以秀為破虜大將軍 秋莽將軍王涉國師劉秀自
殺 成紀隗囂起兵應漢 公孫述起兵成都 秀自
望稱帝於汝南左遣兵擊之殺望 陳茂 劉
始遣王匡攻洛陽申屠建 李松 攻武關 三輔震動
析人鄧晔於匡起兵應漢 莽憂不知所出乃率羣
臣至南郊陳具符命本末仰天大哭氣盡伏而叩頭
請生南兵且弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
關迎漢兵以弘農棗恭 憲為校尉將數百人北渡渭
至潁陽所遇迎降 松 引軍至華陰而長安旁兵
聞會城下爭欲先入 城 眾兵發掘莽妻子父祖冢
燒其棺槨及九廟明堂 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍 雍
人明日城中漢軍自燒作室門而死 莽避大宣室前殿
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
火輒隨之 莽細約服持虞帝匕首天文郎按式於前
又明日羣臣扶莽而坐曰天生德於予漢兵其如予何
時眾兵上臺殺莽斬首傳人分莽身節解縯分之傳

莽首詣宛縣於市百姓
其堪擊之或切其舌

年考終

自子雲卒後於茲五載矣所以備書莽之死及劉氏
之與者蓋以見天道之好還善惡之咸召有纖毫不
爽以空文擬易假作欺世盜名語也且子雲嘗作三
賦以諷其君矣又作州箴十二官箴十六以諷其臣
矣無如成哀不悟寵用非人以至禍胎於寺宦害起
於椒房彼莽賊者直是王氏一無賴子弟耳曩四父
歷世之權又得喪家老蠶為之宗主故得肆其奸慝
誦六藝以文奸言假符命以恩海內遂至毒流諸夏
書延蠻貊自書傳所載考其禍敗未有如莽賊之甚
者也當時史遷已故班書未出竊嘗窺子雲著書之
意蓋亦欲勒成一代信史藏之名山惜其志弗克就
僅成太玄然已斥其為國之賊國之孽大書特書不
一而足使子雲若無此書則莽惡不著而彼枉於莽
大夫之一書真決四海之水不能洗其冤矣故特為
之搜扶伏隱纂輯年考庶讀者有以考其不死之故
而得其知人論世之一助云

太玄闡秘卷首年考

男逢衡校

男逢衡校

太玄闡秘目錄

卷首

自序

例言

漢書列傳

年考

筮儀

玄圖

集說

卷一

中周 賡 閑 少 戾 上 干 狩 羨

太玄闡秘目錄

差童增

卷二

銳 達 交 奕 侯 從 進 釋 格 夷

樂爭務事

卷三

更 斷 毅 裝 眾 密 親 斂 疆 晬

盛居法應

卷四

迎 遇 窳 大 廓 文 禮 逃 唐 常

度 永 昆

卷五

滅陰守翁聚積飾疑視沈

內去晦

卷六

曹窮割止堅成闕失劇馴

將難勤養

卷七

玄衡 玄錯 玄攤 玄瑩

卷八

玄數

卷九

玄文 玄規

太玄闡秘目錄

卷十

玄圖 玄告

附編

太玄賦 解嘲 解難 反離騷

外編敘述論贊

述玄陸績 解贊范望 讀荀韓愈

答王深甫論揚雄書曾鞏 書揚雄傳後王世貞

跋漢書揚雄傳後江珩 揚子雲生卒考全祖望

讀揚雄傳鍾惺 史論朱少文

墨池準易堂記何涉 揚子雲草堂記范涑

揚雄墓記郭子章 漢書敘傳班固 像贊張俞

像贊宋祁

跋文

太玄闡秘目錄

三

太玄擬卦日星節候圖 此宋王薦所作

首擬卦		二		三		四		五		六		七		八		九	
名橫看日星		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜	
童	差	羨	待	干	上	辰	少	閑	禿	周	中	中	中	中	中	中	中
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四	室四
室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五	室五
室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六	室六
室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七	室七

增		銳		達		交		栗		後		從		進		釋		格		夷		樂		爭		務			
夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜		夜	
室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	室八	
室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	室九	
室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十	室十		
室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一	室十一		
室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二	室十二		

法 井	居 燧	盛 秋	醉 乾	疆 乾	斂 商	親 比	密 比	眾 師	裝 旅	毅 夬	斷 夬	更 單	事 蠱
夜 井三十五	夜 井二十	夜 井十六	夜 井十一	夜 井七	夜 井二	夜 參七	夜 參二	夜 畢十六	夜 畢十一	夜 畢七	夜 畢二	夜 畢九	夜 畢四
夜 井三十五	夜 井二十	夜 井十六	夜 井十一	夜 井七	夜 井二	夜 參七	夜 參二	夜 畢十六	夜 畢十一	夜 畢七	夜 畢二	夜 畢九	夜 畢四
夜 井三十五	夜 井二十	夜 井十六	夜 井十一	夜 井七	夜 井二	夜 參七	夜 參二	夜 畢十六	夜 畢十一	夜 畢七	夜 畢二	夜 畢九	夜 畢四
夜 井三十五	夜 井二十	夜 井十六	夜 井十一	夜 井七	夜 井二	夜 參七	夜 參二	夜 畢十六	夜 畢十一	夜 畢七	夜 畢二	夜 畢九	夜 畢四
夜 井三十五	夜 井二十	夜 井十六	夜 井十一	夜 井七	夜 井二	夜 參七	夜 參二	夜 畢十六	夜 畢十一	夜 畢七	夜 畢二	夜 畢九	夜 畢四

太玄開秘卷首 玄圖 三

昆 人	永 節	度 節	常 恆	唐 遊	逃 遊	禮 履	文 渙	廓 豐	大 豐	寵 鼎	遇 姤	迎 咸	應 咸
夜 翼十一	夜 翼六	夜 翼二	夜 張五	夜 張十	夜 張六	夜 張二	夜 星四	夜 柳十五	夜 柳十	夜 柳六	夜 柳一	夜 鬼一	夜 井九
夜 翼十一	夜 翼六	夜 翼二	夜 張五	夜 張十	夜 張六	夜 張二	夜 星四	夜 柳十五	夜 柳十	夜 柳六	夜 柳一	夜 鬼一	夜 井九
夜 翼十一	夜 翼六	夜 翼二	夜 張五	夜 張十	夜 張六	夜 張二	夜 星四	夜 柳十五	夜 柳十	夜 柳六	夜 柳一	夜 鬼一	夜 井九
夜 翼十一	夜 翼六	夜 翼二	夜 張五	夜 張十	夜 張六	夜 張二	夜 星四	夜 柳十五	夜 柳十	夜 柳六	夜 柳一	夜 鬼一	夜 井九
夜 翼十一	夜 翼六	夜 翼二	夜 張五	夜 張十	夜 張六	夜 張二	夜 星四	夜 柳十五	夜 柳十	夜 柳六	夜 柳一	夜 鬼一	夜 井九

太玄開秘卷首 玄圖 四

曹 夜 房三	晦 夜 房三	去 夜 房三	內 夜 房三	沈 夜 房三	視 夜 房三	疑 夜 房三	飾 夜 房三	積 夜 房三	聚 夜 房三	翁 夜 房三	守 夜 房三	唵 夜 房三	減 夜 房三
夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三
夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三
夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三
夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三	夜 房三

窮 夜 心二	割 夜 尾二	止 夜 尾六	堅 夜 尾十一	成 夜 尾十五	闕 夜 尾十六	失 夜 尾十六	劇 夜 尾十七	馴 夜 尾十八	將 夜 尾十九	難 夜 尾二十	勤 夜 尾二十一	養 夜 尾二十二	跨 夜 尾二十三
夜 心二	夜 尾二	夜 尾六	夜 尾十一	夜 尾十五	夜 尾十六	夜 尾十六	夜 尾十七	夜 尾十八	夜 尾十九	夜 尾二十	夜 尾二十一	夜 尾二十二	夜 尾二十三
夜 心三	夜 尾三	夜 尾七	夜 尾十二	夜 尾十六	夜 尾十七	夜 尾十七	夜 尾十八	夜 尾十九	夜 尾二十	夜 尾二十一	夜 尾二十二	夜 尾二十三	夜 尾二十四
夜 心四	夜 尾四	夜 尾八	夜 尾十三	夜 尾十七	夜 尾十八	夜 尾十八	夜 尾十九	夜 尾二十	夜 尾二十一	夜 尾二十二	夜 尾二十三	夜 尾二十四	夜 尾二十五
夜 心五	夜 尾五	夜 尾九	夜 尾十四	夜 尾十八	夜 尾十九	夜 尾十九	夜 尾二十	夜 尾二十一	夜 尾二十二	夜 尾二十三	夜 尾二十四	夜 尾二十五	夜 尾二十六
夜 尾一	夜 尾一	夜 尾十	夜 尾十四	夜 尾十八	夜 尾十九	夜 尾十九	夜 尾二十	夜 尾二十一	夜 尾二十二	夜 尾二十三	夜 尾二十四	夜 尾二十五	夜 尾二十六

贏二平度

太玄曆日養九之末天度氣餘猶有六十分二十

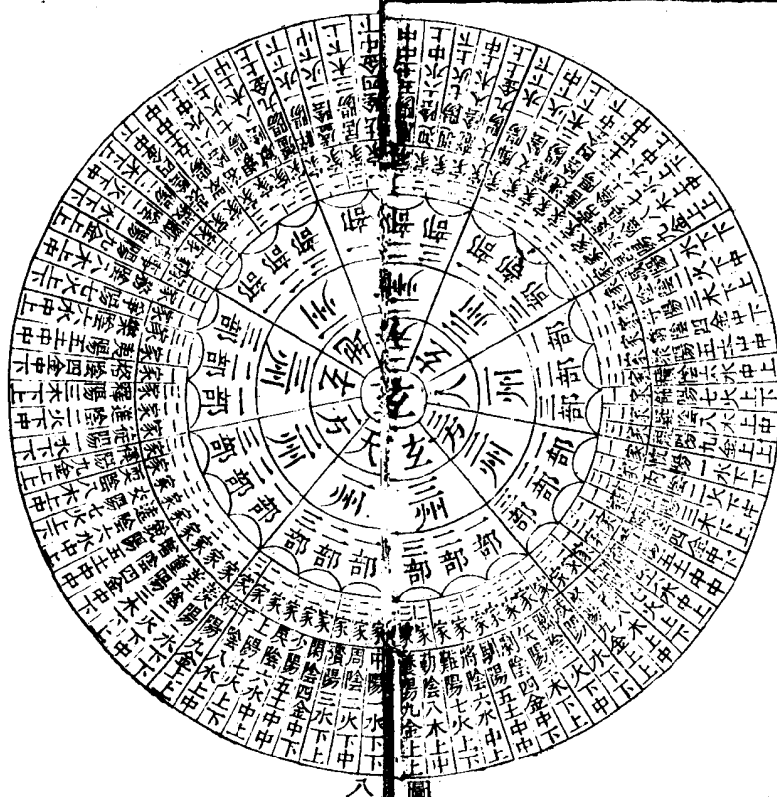
四秒躋當四十分十六秒贏當二十分八秒

太玄剛祿卷首 玄圖

七

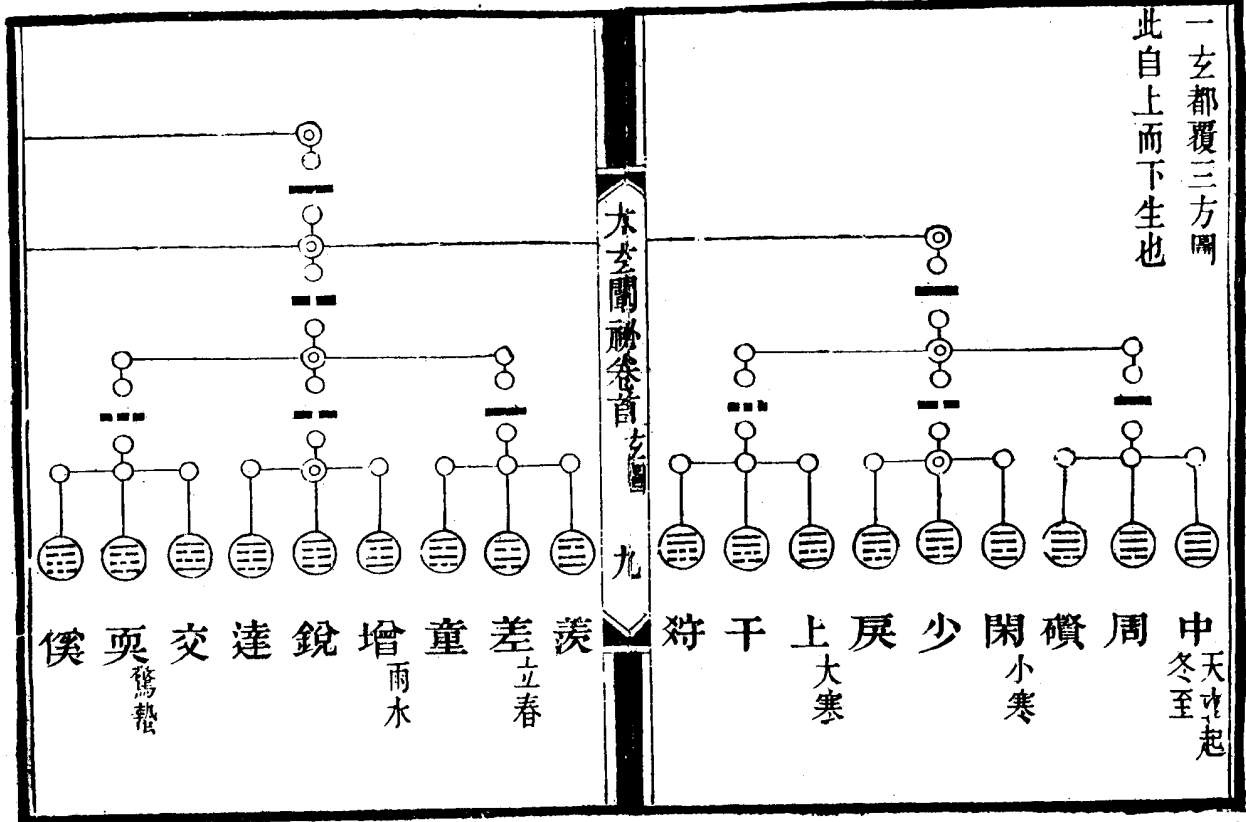
太玄方州部家八十一首圖

玄圖日一玄都覆三方方同九州枝載庶部分正羣家此則自內而外生也

人玄	地玄	天玄
割止堅	遇陰守	交更候
成翁聚	麟文禮	徒進釋
刺疑視	親唐常	格夷樂
難勤養	沈內去	爭務事
	晦音窮	增銳達

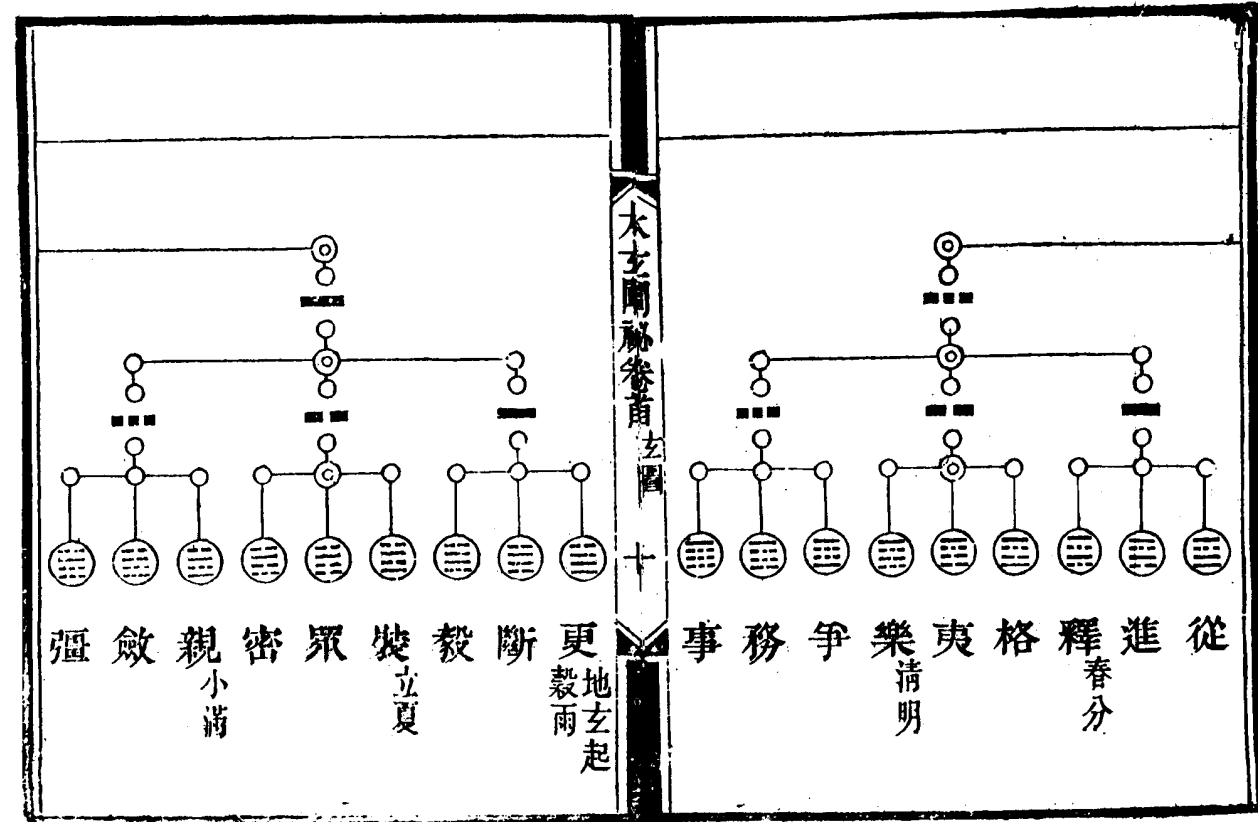
一玄都覆三方圖
此自上而下生也

僊 爽驚蟄 交 達 銳 增雨水 童 差立春 羨

狩 干 上大寒 戾 少 閑小寒 磧 周 中天中起 冬至

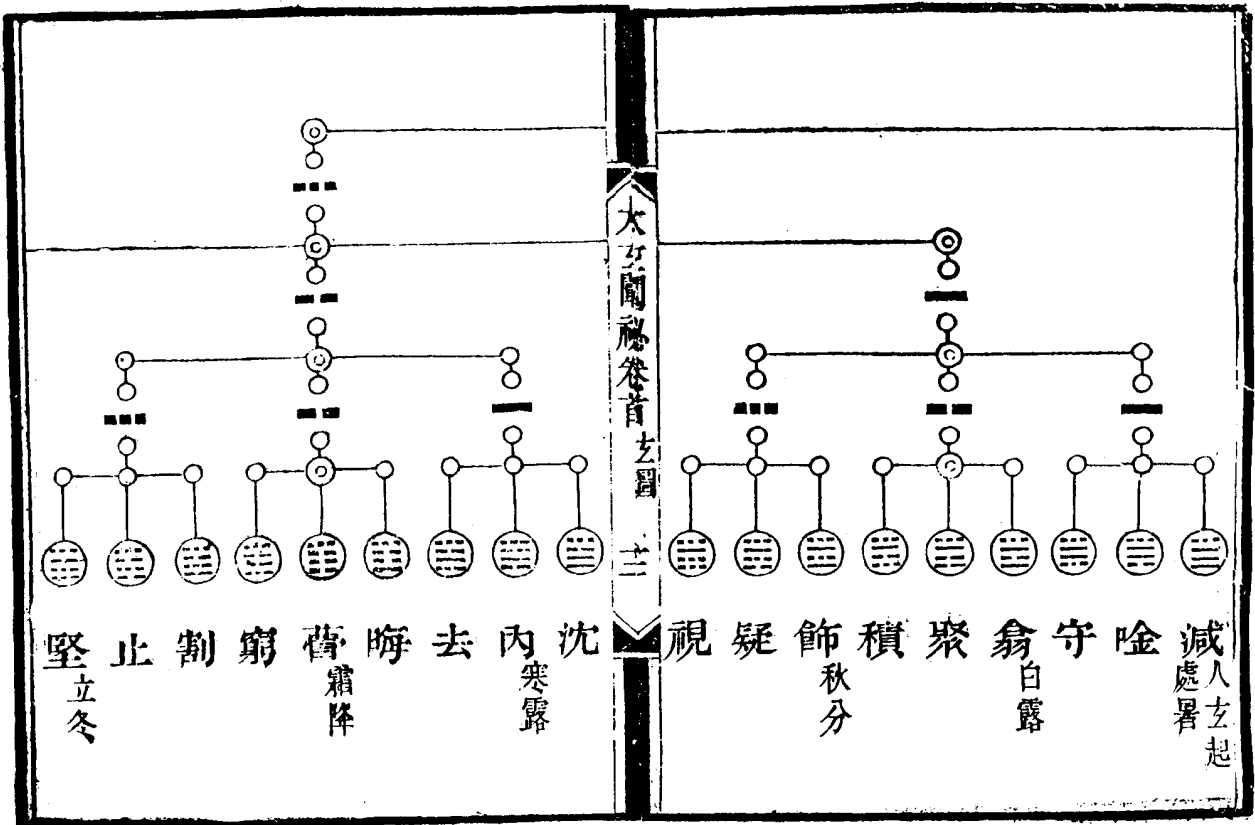
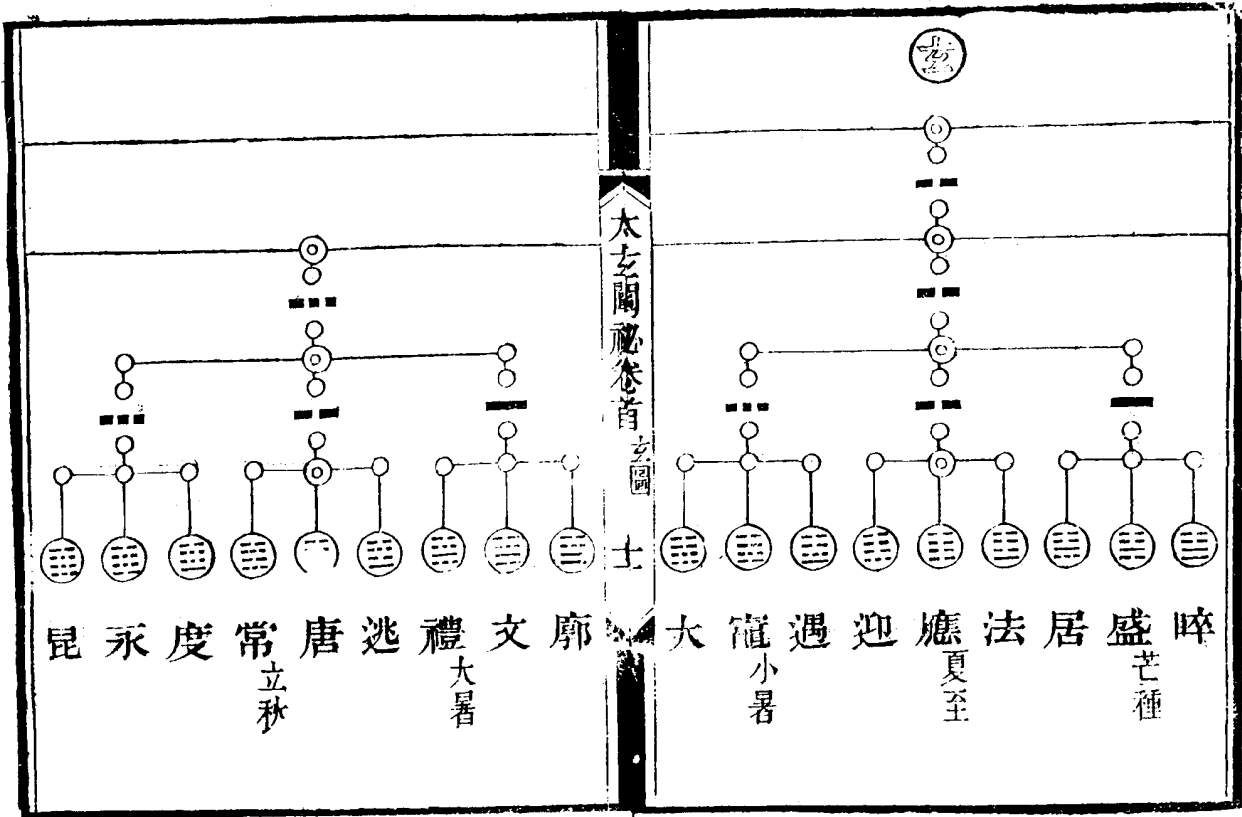
太玄圖卷首 玄圖 九

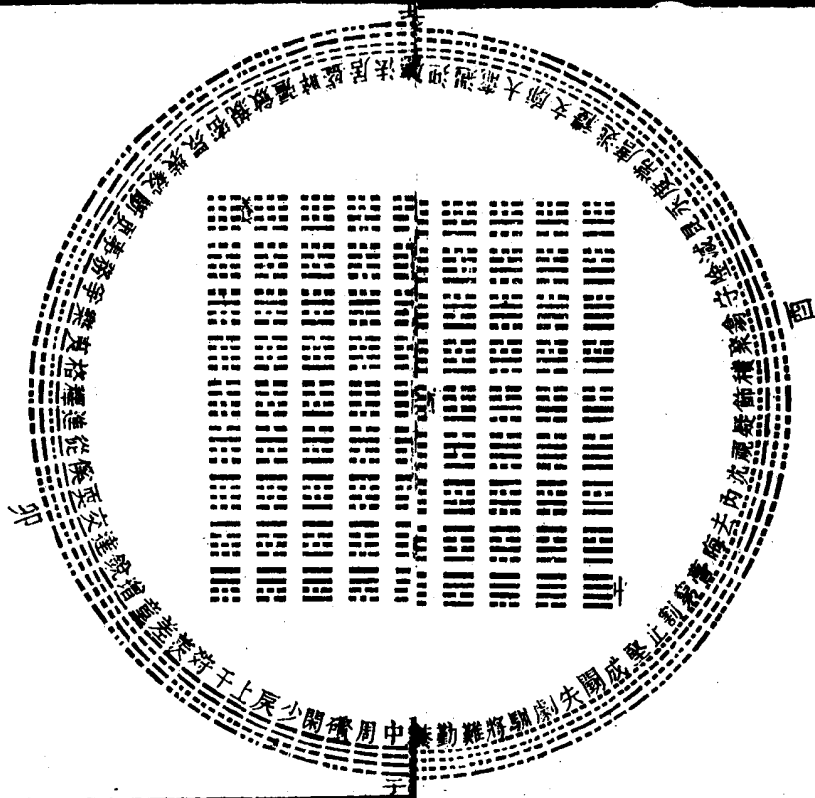
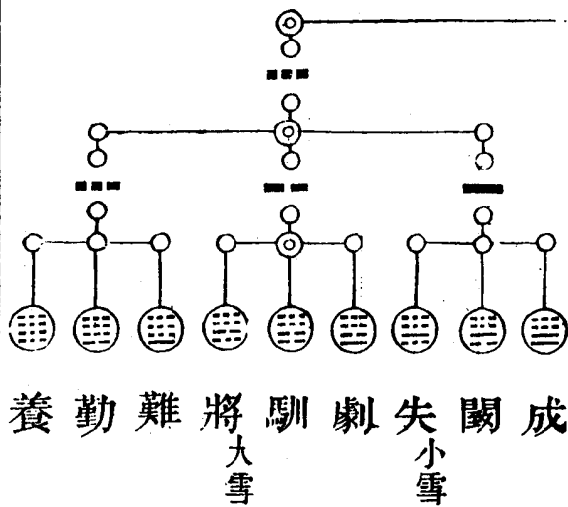
彊 斂小滿 親 密 眾 裝立夏 毅 斷地玄起 穀雨 更

事 務 爭 樂清明 夷 格 釋春分 進 從

太玄圖卷首 玄圖 十

右明儒葉子奇本旨內所載之圖禮案首范望日圖
 畫四重以成八十一家如天運行道無不通也四重
 謂分渾天為方州部家四重之位也畫以三表一易
 三畫於四重位中周施上下終於八十有一也

中則陽始應則陰生西北亥位陽生於子而盡於亥東
 南巳位陰生於午而盡於巳養首无封界於陰極陽生
 機君子小人於此判焉

禮按宋衷陸績古注本只有方州部家四畫載於每首之下而無所謂圖者後儒因子雲玄圖之文有一玄都覆三方方同九州枝載庶部分正羣家之語遂製有圓圖橫圖及日星卦氣等圖不過排纂日星分配卦氣而已而於子雲隱而未發之旨固未能探索而闡明之也間嘗細釋中首之詞曰陽氣潛萌於黃宮信無不在其中土為宮姓其色黃故言潛萌於黃宮水色玄玄為天天在地外天玄地黃是以為經之首又初一之贊詞曰昆侖旁薄幽昆侖天之象旁薄地之形天渾淪而包乎地地彭魄而位乎中則是子雲草玄之始已具有此圖之義於胸中特未畫而傳

太玄闡秘卷首圖說 五

之於世耳考易本義首載希夷所傳密義方圓圖云其圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子而極於午陰生於午而極於子其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南理與太玄恰合因竊取其義製為斯圖其圓布於外者始於中首終於養首以冬至起牽牛初度以夏至節交井宿三十一度七宿軫轉六甲內馴一氣流行終而復始此太玄之所以鴻綸天元婁而措之於將來者乎其方布於中者西北亥位亥為十月卦氣屬坤午雖陰生而陽尚壯至亥則純陰而陽氣盡矣東南巳位巳為四月卦氣屬乾子雖陽生

而陰氣尚盛至巳則純陽而陰氣盡矣故西北東南為乾坤消息之方况以圓包方圓為天方為地天地正位則君臣大義以明象數既呈則吉凶之克應不爽蓋陰陽造化之妙盈虛消息之理一毫不能以人力勉強彼亂臣賊子豈能攘奪篡竊於其間耶特為補撰此圖以發作者未洩之祕

太玄闡秘卷首圖說 六

筮儀

擇地潔處為善室南戶置案于室中央著凡三十有六
 黃箱以纁帛貯以阜囊納之積中置于案北積以竹筒或堅木或
 布棊為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之使不偃仆設木格于積南居
 案二分之北置香爐一于格南香合一于爐南日炷香
 致敬將筮則洒掃拂拭滌研一注水及筆一墨一黃祿
 版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北向盥手焚香致敬
 筮者北向見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北向
 立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之
 事筮者許諾主人右還西兩手奉積蓋置于格南爐北
 向立筮者右還北向立
 出著于積去囊解韜置于積東合三十六策兩手執之
 熏于爐上命之曰假爾太玄孚貞假爾太玄孚貞爰質
 所疑于神于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時
 數辭違神靈之神靈之曜會卓越乃取三十有六策虛
 三別一以挂于左手之小指中分其餘以三搜之并餘
 於芳一芳之後而數其餘七為一八為二九為三逢有
 下中上下思也中福也上禍也思福禍又各有下中上
 以晝夜別其休咎焉逢陽家則一三五七九為晝二四
 六入為夜逢陰家則一三五七九為夜二四六八為晝
 逢晝則吉逢夜則凶也筮畢韜著襲以囊入積加蓋斂
 筆研墨版再焚香致敬而退如使人筮則主人焚香揖筮者而退

集說

漢紀雄好賦頌晚節以為無益而止乃依易著太玄經
 其文五十萬義合五經
 桓譚曰揚雄作玄以為玄者天也道也言聖賢制法作
 事皆引天道以為本統而因附續萬類王政人事法
 度故宓犧氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而揚
 子謂之玄玄經三篇以紀天地人之道立三體有上
 中下如禹貢之陳三品三三而九九而九之故為八
 十一首名以三十五著撰之所著法言太玄漢興以
 來未之有也

張衡曰觀太玄知子雲殆盡陰陽之數也非特傳記之
 屬實與五經相擬

葛洪曰揚雄著太玄夢吐白鳳皇集其頂上而滅 又
 曰揚雄酒不離口而太玄乃就
 宋維幹曰揚子欲贊明易道乃大覃思渾天而作太玄
 蓋玄生於一而極於三天地人各有九重三而變故
 有二十七部天取其一地取其二人取其三自下相
 重三位成列各以其數成方州部家因而革之推而
 盈之謂之三表由是廣其三材統成九位行陰陽進
 退之氣窮日星經緯之機以九州統二十七部以二
 十七部統八十一家自家至州統之於伯是以三材
 備而萬物生乃以三材配屬於一家以三家配屬於

一部以三部配屬於一州以三州配屬於一方以三方配屬於一歲莫不推之以宿度佐之以五行首以準卦贊以類爻表以會象玄以明易運則通久則極極則變變也者周而復始之謂也易象設位自下而生玄道位分自北而運運則能覆生則能載覆載交泰動變在中而吉凶休咎見矣其用自中孚推六十

太玄闡秘卷首集說

天之氣五日一移七日一節地之氣五日一應七日一易進退有度出處有時所以能經緯天下其防也在乎微其杜也在乎漸二分二至履霜堅冰戒懼之至也所謂太玄之作其知幾乎若夫天道左行日月右迎天象昭列經緯時成陰陽相交晬魄相感陰陽氣盛感而下達地氣右動山澤相通陰陽相交晬魄相感陰陽氣盛感而上通天地氣交水火相薄風雷相盪剛柔相摩寒暑生焉變化行焉四時成焉萬物立焉精氣為物游魂為變變也者各有所歸聖人之乎彰往察來窮微知化極天下之理之深無不研其幾而探其蹟非覃思之至精其孰能與乎此

邵堯夫曰揚雄作玄可謂見天地之心者也

司馬溫公曰予少時聞玄之名而不獲見及長學易苦

其幽奧難知以謂玄者賢人之書校於易其文義必淺故願先從事於玄於是求之積年乃得觀之初則

冥洋漫漶略不可入乃研精易慮屏人事而讀之數

十過參以首尾稍得窺其梗概然後置書喟然嘆曰

嗚呼揚子真大儒者耶孔子既歿知聖人之道者非

揚子而誰觀其書昭則極於人幽則盡於神大則包

宇宙細則人毛髮合天地人之道以為一剖其根本

以示人所出胎育萬物而為之母若地履之而不可

窮也若海挹之而不可竭也天下之道雖有善者其

蔑以易此矣考之渾元之初而玄已生察之於當今

而玄非不行窮之於天地之末而玄不可亡叩之以

萬物之情而不漏測之以鬼神之狀而不違概之以

六經之言而不悖藉使聖人復生視玄必釋然而笑

太玄闡秘卷首集說

以為得己之心矣乃知玄者所以贊易也何歆固知之之淺而過之之深也先儒為玄解者多矣然揚子為文既多訓詁指趣幽邃而又其難知者也故予疑先儒之解未能盡契揚子之志世必有能通之者比老終且學焉

朱震曰曆元始於冬至卦氣起於中孚其書本於夏后

世之連山子雲通達陰陽之數故太玄之作發明連

山之旨以準周易為八十一卦凡九分共二卦一五

隔一四細分之則四分半當一日準六十卦一卦六

日七分也日月之行有離合陰陽之數有盈虛踣贏

二贊有其辭而無其卦而附之於養者以閏為虛也

踰火也日也贏水也月也日月起於天元之初歸其餘也蓋定四時成歲者以其閏月再劫而後挂者由於歸奇六日七分必加算焉以三百六十五日四分之不齊也坎離震兌四正之卦也二十四爻周流四時亥則準之日右斗左乘巡六甲東西南北經緯交錯以成八十一首也一月五卦侯也大夫也卿也公也辟也辟居於五謂之君卦四者雜卦也故一亥象辟三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十一首象元士其大要則曆數也律在其中體有所循而文不虛生也

晁公武曰揚子雲撰玄當時謂其艱深或以爲吳楚僭

王或以爲度越老子大抵譽之者過其實毀之者失其真夫玄雖準易然自復姤而爲乾坤十有二卦皆以陰陽之消長分居十二月謂之辟卦固有序矣其餘一月而四卦之序云何耳如中孚頤何以爲一日之卦也曰公卿大夫侯者何謂也其所謂屯正於丑間時而左行蒙正於寅間時而右行者其旨可得聞歟又一陽一陰者玄相錯之法也然養爲陽而中不爲陰水火木金土者玄相傳之法也然姤爲金而羨不爲土其自相戾類豈得無說哉

高似孫曰子雲亦有得於易之學而欲自神其用者其曰天以不見爲玄地以不形爲玄人以腹心爲玄此

子雲之所以神者也子雲之意其疾莽而作者乎哀
排人事進退存亡成敗之端存之於玄而成八十一首七百二十九贊明天人終始順逆之理正君臣上去就之分順之者吉逆之者凶以爲違天拂人賊臣盜國之戒子雲之意也

晁說之曰子在嵩山得溫公太玄集解讀之益知揚子雲初爲文王易而作玄姑託基於高辛及太初二曆此二曆之斗分強弱不可下通於今亦無足議溫公又本諸太初曆而作玄曆其用意加勤焉然簡略難明繼得康節先生玄圖布星辰辨氣候分晝夜而易

玄相參於中爲極悉矣復患其傳寫駢委易亂歲月

斯久莫知其躅手欲釋而意不置乃朝維夜思取曆於圖合而譜之於是知子雲以首準卦非出於其私蓋有星候爲之機括不得不然古今諸儒之失則多矣如羨準小過而以準臨則失之是時水澤腹堅已終於臨上六而小過初六用事矣或以羨準解尤非是夷準豫而以準大壯則失之是時始電終於大壯上六而豫初六用事矣應準咸而非離沈準觀而非兌震離兌坎是謂四正易所不用則玄亦不能準玄既不準坎震而乃獨準離兌邪永準同人而非恆先此涼風至常已準恆繼之以白露降度乃準節今永

當寒蟬鳴應準同人豈可汨亂後先乃復準恆於後
邪疑準賁而非巽蓋鴻鴈來而翁準巽玄鳥歸而聚
準萃羣鳥養羞而積準大畜雷乃收聲而飾準賁矣
疑當蟄蟲培戶則又可汨亂後先乃復準巽邪或以
疑準震尤非是此難與諸家口舌辯也辟準乾而在
地中則無當於乾沈準觀而在人中則無當於觀守
再準否而無當於否馴準坤而星窮候盡則無當於
坤將準未濟而析木之已終星紀之未見則火不能
降以濟水水不能升以濟火此玄又以明易之陰陽
進退盈虛之幾者也惟坤既無當於卦則無當於爻
以示爲用者八十而一則虛也虛一卽虛五也易天
地五十五之數與夫大衍四十九之數復七日之數
其所以虛而無用者坤以藏之也陰虛無用而運行
無疆陽則始終變化而不息故彊準乾而爲冬至之
終辟又再準乾而爲夏至之始與馴之準坤者不同
也易乾坤之闢闔以頤中字爲一氣玄則始之於中
終以養通而候之則易之歲功建中先乎周以明中
孚之生復迎先乎週以明咸之生姤而易之月紀乃
正易以爻直日而夜藏其用玄以贊分晝夜而用事
則易之日法乃全日中日更日減是謂三玄而乃與
三易相盪凡此若玄之異乎易者然於易極深研幾
之功則大矣如養爲陽而中不爲陰爲金而羨不

太玄闡秘卷首集說 六

爲土之類又若玄之日相詭異者然變化正於是乎
在學者可按譜而考焉

趙秉文曰易有八物而五行萬事在其中玄則列之以
三才本之以五行表之以陰陽推之以律曆而天下
萬事之理具要其歸爲道義而作也卦用人著用六
玄則首用九著用六互彰之也易在道數象義說易
者言道義則遺象數言象數則遺道義玄則兼之其
於聖經不爲無助昔人議屋下架屋不猶愈於章句
一偏之學乎後之言術數孰與張平子以平子不敢
輕議太玄而後儒非之恐幾率易僕因范注誤以九
首之詩陽家陽畫至十首羨之初一又爲陽家陽畫

太玄闡秘卷首集說 七

則畫多於夜禍福殺亂其說時有不通又經云旦筮
用經夕筮用緯舊注以旦用一五七夕用三四八日
中夜中用二六九蘇氏攻之以爲中夕筮吉凶雜至
旦筮非大吉則大凶是吉凶雜終不可得而遇也揚
子擬聖不應尙誤此殆歲久失傳及考玄數五爲中
央注土行所在經緯雜用旦筮有三表一二三表
也四五六一表也七八九一表也表取其一一以爲占
且筮用一與七皆取其初遇至於四爲緯五則經緯
雜无已則用六矣一六七吉凶雜與日中夜中夕筮
同況辟首一六七皆吉而咎首一六七皆凶亦有時
而純吉純凶矣愚曰筮當用一六七夕筮當用三四

入日中夜中用二五九二爲經九爲緯五雜用之也
筮有四星時數辭注星若於一度也時謂旦中夕也
數謂首數之奇耦辭若九贊之辭也時若旦筮遇陽
家其數自奇辭自多吉是時數辭皆吉何以別之子
竊意星二十八宿是也又有四方之宿各分配日月
五星數有干支之數律曆之數玄算之數與筮數雜
用之此揚子所以知漢二百載而中天平子所以知
漢四百載玄其興乎之驗也玄有文告等十一篇宋
陸及王氏辨之詳矣茲不復云獨首贊與晝夜不合
及首贊之辭與首之名義亦當如六十四卦卦義相
合而注間有不悟輒以他義釋之恐有未安理當釐

正庶幾粗明萬一耳

大玄闡祕卷首

入

張行成曰子雲作太玄用心亦勤矣後世之士好之者
寡排之者眾豈非玄學深奧通之者難非之則易乎
自溫公集注首贊而玄之義理始煥然明白矣邵子
雖言玄數要而未詳行成輒拾其遺意委曲解釋以
明律曆之原以採用數之旨併取晁說之星紀譜而
是正之命曰翼玄庶幾觀者知玄不徒作於易誠有
大功而非贅疣也

太玄闡祕卷首

江都陳本禮纂述

貴池劉世珩校刊

玄首總序

馴乎玄渾行無窮正象天不言天而音玄者取天玄之
 理即天之理也故曰陰陽此參此也參乎玄言玄之
 渾行無窮正象天也故曰陰陽此參此也參乎玄言玄之
 能盡乎玄之理而參之故成三也三三相乘為九乃以
 陽乘一統萬物資形三方一陽統也陰陽相參以成
 生萬物故萬物咸取形於是也○司馬溫公曰一陽
 謂冬至也太初上元十一月甲子朔旦冬至無餘分
 後千五百三十九歲至甲申朔旦冬至無餘分又千
 五百三十九歲至甲辰朔旦冬至無餘分復還至甲
 子冬至無餘分凡千五百三十九歲為一統萬物資
 統二統為一元一統朔分盡一元六甲盡方州部家
 三位疏也大成溫公曰揚子名首之四重為方州部家
 大玄闡秘卷一

方方同九州枝載庶邦分正羣家玄者天子之象也
 也家者一象也州者州牧之象也制眾而一邑之象
 矣三位一三也以上統下象也制眾而一邑之象
 成矣曰陳其九九以為數生陸績曰玄數起於三
 乘以成八十一首七贊上羣綱乃綜乎名贊九贊也
 之名也○溫公曰揚子以七百二十九贊漫漶難知
 故以八十一首各舉其名區別其誦若網之在綱有
 條而不紊故曰贊上八十一首歲事咸貞葉子奇曰
 羣綱乃綜乎名也八十一首歲事咸貞八十一家
 統七百二十九贊二贊當一日凡三百六十
 四日半備一歲之日數故歲事皆得其正也

玄測總序

盛哉日乎丙明離章五色清光丙明離文清粹也○陸
 謂行於七百二十九贊之中為晝夜休咎之徵也日
 含五行之精以爲光明故稱清○溫公曰晝夜循環
 寒暑運行以生殺萬物咸立成功皆日之所晝夜則測
 為地物之五色非日不彰故以為序測之端夜則測

陰晝則測陽一日兩贊前贊晝夜之測或否或臧否
 善臧也陽推五福洪範五福壽富康以類升書曰惠迪
 故以類陰幽六極折疾憂貧惡弱以類降溫公曰晝
 陰陽為出陰為入陽為顯陰為隱陽為善升降相關
 陰為惡陽為福陰為禍故各以類應也升降相關
 大貞乃通晝二四六入為晝夜陰家以一二三五七九為
 夜二四六入為晝旦占遇陽家得晝則吉遇陰家得
 否得陰故晝夜之測有臧否也臧得陽故福以類升
 有升二者相闢以類降升中有降降中經則有南有北
 緯則有西有東葉曰在天南北為經東南為緯玄以
 九為緯夕筮用焉一三五六七為經旦筮用焉二四六
 也假如旦筮用經當九贊之一五七也遇陽家則一
 五七並為晝是為一從二從三從始中終皆吉遇陰
 家則一五七並為夜是謂一違二違三違始中終皆
 凶若夕筮用緯當九贊之三三四八也遇陽家始休中
 終否遇陰家反是日中夜中雜用二經一緯當九贊

之二十六九也遇陰家始巡行六甲與斗相逢歷以紀
 中休終咎遇陽家反是巡行六甲與斗相逢歷以紀
 歲而百穀時雍葉曰此言日之行乘六甲而與斗相
 旋各一周天日在牽牛初度斗建子位是相逢
 而成一歲之事故百穀告成而時和年豐也

太玄經首

一州中子律中黃鐘冬至節應卦準中孚○已
 下四十一首屬陽
 故辭皆以陽為首
 陽氣潛萌於宮信无不在其中每首各按時令備具
 秋令春

傳此首辭也贊之綱領也冬至陽氣潛萌地中黃
 宮黃鐘虛之宮應元也信者一歲二十四建平元
 年正盈虛之消息也○世祖生於哀帝建平元
 潛藩邸其間雲龍會合之奇悉寓於八十一家
 七百二十九贊之內故曰信无不在其中也

初一畫昆侖命同旁薄幽此謂解也首辭總括其地貴

情也昆侖象天无不包旁薄幽此謂解也首辭總括其地貴
者狀其理之幽深玄遠一為太極初分之始天一
水金水內明猶人心之明德虛靈不昧能測深及遠
逢一三五七九為吉辭皆吉二
四八為夜辭多凶陰象反是

測曰昆侖旁薄思諸貞也冬至陽生之始生則動此
思之一念所由生也思諸貞欲人謹之於微也○鴻
範五行傳曰思不睿是謂不聖
厥咎事厥罰恆風厥極凶短折

次二夜神戰于玄其陳陰陽地二生火生即遇克火
者陰陽之靈氣也玄也者勁冥沖漠之府也陳者未
戰而排列其卒伍也陰陽者善惡分爭之象也易曰
剛柔始交而難生故破於玄○范曰二火也在中為
心○心藏神內為玄陰陽爭為戰兩敵稱陳陽當消陰
陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷此則火遇水克有兩
陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷此則火遇水克有兩

測曰神戰於玄善惡并也并奪也○玄曰日神戰於
玄何為也○玄曰日神戰於
玄何為也○玄曰日神戰於
玄何為也○玄曰日神戰於

次三能出於中首尾信同可以為庸天三牛木木為
首尾信同可以為庸天三牛木木為
首尾信同可以為庸天三牛木木為
首尾信同可以為庸天三牛木木為

測曰能出於中見其造也能變化有為故易曰聖人
能變化有為故易曰聖人
能變化有為故易曰聖人
能變化有為故易曰聖人

次四庫音虛无因大受性命否地四生金金在水世
無因无所承也語云為高必因山陵為下必因川澤
高不因而山陵必崩下不因而川澤必竭四以庫虛无因
受必致性命否地

測曰庫虛无因不能大受也因者如舜受堯禪出受
也今莽以一事外戚无德遂欲妄
舜禪皆非无因而得者

次五畫日正於天利以其辰作主天五生土五為陽首
君臨天下正於天者天子當陽如日臨午辰時也五
居中體正得位當書有大人之德故能時乘六龍以
御天為天下萬國黎民之主也○哀平之世正天下
位方是利辰作主法言曰漢興
二百一十載而中天其庶矣乎

測曰日正於天貴當位也天統明而羣陰退避也厥
陰謀者不敢逞其篡逆之
志所以然者貴當位也

次六夜月闕其博同不如開明於西六為盛極極則虧
也開明者或生明也博者或生魄也闕則窳消而
至於晦不如開明於西之漸盈也○玄以此贊當冬
子夜之半正陽生之時
陽生則陰退故月闕其博

測曰月闕其博明始退也日中則月滿則虧明始
退者君漸昏暗國政日非
小人之使者奸者
日漸盈於朝也

次七畫酉火魁頤水包貞二為火之廢故戰於玄水
在禍始酉渠長魁帥也酉酉者火性猛烈而炎上無
以濟之勢將為寇頤養也幸值天一之水浮天載地
又值斗正建子子為陽水陽伏陰中火有水腹水火
相交各得其用以成既濟之功故曰水包貞○酉酉
字已見其氣餘薰天

測曰酋酋之包任臣則也則法也君之克濟必資於
臣養之者水之力調和鼎
鼎者臣下之功助故曰任臣則也玄文曰酋酋之包
何為也仁疾乎不仁誰疾乎不誰不仁不誰指酋酋
火魁而言也又曰君子寬裕足以長眾和柔足以安
物此指頤水包貞而言也其云天地无不容也不容
直言刺莽不啻大聲疾呼此則

次八夜黃不黃覆秋常然陰邪成時值秋令木葉宜
然陰邪成時值秋令木葉宜
然陰邪成時值秋令木葉宜
然陰邪成時值秋令木葉宜

黃而不黃直欲炫奇表異以欺世盜名不復顧秋常之覆也

測曰黃不黃失中德也中美德也木當黃而不黃與不黃而黃皆非常道此刺莽也史稱莽自謂黃帝後郊祀黃帝德上黃使節旌旆皆用純黃今地改正朔易服色配德上黃使節旌旆皆用純黃今

不知有玷於倫常之序故曰失中德也

上九貴顯靈氣形反九為陽之窮數之終也禍由於下則金死故魂登於天

測曰顯靈之反時不克也此殆預卜莽避兵漸臺

陽氣周神而反乎始物繼其彙

傳地二生火故周屬火周者復之義也易曰復其至今年冬至節交始還本位故曰周神者陽之靈也陽氣之發周而復始萬物之繼其彙而發

太玄闡祕卷一

易曰神也者妙萬物而為言之也故

初一夜還於天心何德之替否然也初一之水還於天心周為合德然家性屬火而水克之傷其本根之地是為僭也故否○陰家以三五七九為夜辭多凶

辨皆占後做此

測曰還心之否中不怨也史稱邵仲明於天文知漢上天垂戒欲悟陛下令就臣位取之於天還之於天可謂知命矣莽大怒繫縛此即還心之否所謂不怨也

次二晝植中樞周无隅范曰二火也正午為中樞立則晝不絕无隅隅方也晝夜周

測曰植中樞立督慮也范曰督正慮度也運以正度也

次三夜出我入我吉凶之魁我三自謂也三為木而在火家高日之夜火出

木還火滅禍由己生孽由自作故曰出我入我吉凶之魁

測曰出我入我不可不懼也陰符經曰火生木禍發必克奸生於禍發

必滅此

次四金帶其鉤鑿錘音垂以玉鑿溫公曰鉤所以綴帶錘之德鑿以象周旋无闕也君子德義可尊作事可法容止可觀進退可度自約束周旋无

測曰帶以鉤鑿自約束也

次五土中其廬設于金輿厥戒渝渝變也五值火世中其廬以居士生金故能有金輿以御慮非不安輿非不美然小人无德以堪之况火性不長土金易盡小人在上位福崇則驕

測曰廬金戒渝小人不克也

次六書信周其誠上通于天六為陰首之主在地為臣日合一歲一周不紊其度不爽其期所謂信周其誠也子為陽水六為陰水二水會合同大心故曰上通於天也日星配合運行

測曰信周其誠上通也

次七夜豐淫見其朋還于蒙不從豐大淫溢也七以質木昏暗不明藉家性之火以豐淫自侈不自知其妄也朋謂二乃其良朋不能改過自新從良朋之所為故依然還

測曰豐淫見朋不能從也

次八晝還遇躬外其禍不大入以敗木而植火世是身火雖烈固在身外不害

測曰還遇躬外禍不中也

上九金 還於喪或棄之行 九盡數窮還於喪者中之上
九既值火世又下遇積木木能生火金亦受克是
還而仍遇喪也或棄之行者君子處禪亂之世遭重
喪之厄道既不行惟有棄之
他往或可免焚克之害也

測曰還於喪其道窮也

☵ 一州 音賢陽家三木
一部三家 下上卦準屯

陽氣微動動而磻物生之難也

傳 天三生木是時陽氣雖回陰寒正厲木之抱根
負陽而生者動即遇磻者艱險也以微微之
力欲拔難濟世救人於險其可得乎夫物生之
難也固天道使然要亦時逢百六院丁陽九君
子蒿目時艱亦惟守時
待運聽天由命而已矣

初 水 黃純于潛不見其珍藏鬱于泉 温公曰家性為
拔難之心者也然賜猶藏鬱於泉雖欲化育萬物而
人尚莫能見其珍域也猶君子有拔難之心利澤將

太玄闢祕卷一 七

施於天下而人未之知也 〇世祖生於哀帝建平
元年至莽居攝稱尊年始十一歲故曰藏鬱於泉

測曰黃純于潛化在噴也 噴者密議也當艱險之世
密議之考世祖生於白水鄉故曰藏鬱於泉天文議
記曰星孛掃宮室劉氏當復興宛人李守善星曆嘗
謂其子通曰劉氏復興李氏為輔會秀賣穀於
宛遂與噴室定議恢復漢室故曰化在噴也

次 二 火 黃不純屈于根 黃不純臣逆節也二屬火在木
何由得 世以臣克君是本根先屈枝葉

測曰黃不純失中適也 適同適葬非劉氏嫡嗣而
妄據天位故曰失中適也

次 三 木 赤子扶扶元貞有終 赤子稚木也扶扶望有力
民皆思漢三以木扶木必具有元貞之
德方可以拯天下之難而定其亂也
是時天下荒亂

測曰赤子扶扶父母贍也 贍望也父母
孔適之思也

次 四 金 拔我不德以力不克 剛固可以拔我於難世矣
我木自謂也四以金之堅

然拔我之人即屬克我之人故曰
不德人既不德焉能用力拔我也
測曰拔我不德力不堪也 時安眾侯劉崇及東郡太
死之故曰 守翟義起兵討莽皆不克
力不堪也

次 五 土 拔車山淵宜于大人 王曰山淵皆道之險者五
人之德故能拔車出險為萬
物之所利見故宜於大人也

測曰拔車山淵大位力也

次 六 水 將其車入於邱虛 同墟此時車雖拔矣然佩之
虛荆棘之地益見屯難之
時无往而非險逆之境也

測曰將車入虛道不得也

次 七 火 出險登邱或牽 去 火生土故為邱出險指
邱高邱小險固不憂乎不濟况或助之牛以
牽車乎如君子既能濟險復有賢才助之也

測曰出險登邱莫之代也 代替代也莫之代益見其
牛也 登邱之難无有有力者之
代挽其

次 八 木 車不拔斡 音軸折 王曰斡人脛也無德而將車
引車不拔而
斡軸俱折矣

測曰車不拔躬自賊也

上 九 金 崇崇高山下有川波其人 有輯航可與過 平
過下舊有其字與韻不協衍文也上九為積之極曰
崇崇則山非一重下有川波則險而更險矣金性堅
剛力能濟險而又有濟險
之具可以一航而過矣

測曰高山大川不輯航不克也

☵ 二部 一州 陰家四金中下日次玄枵斗建
陽氣閑于陰磻然物咸見閑

703

傳地四生金金在井屬乾為寒為冰此時寒水正

堅微陽為堅冰所閉伏不得出猶君為強臣所

初一夜蛇伏于泥无雄有雌終莫受施雄陽受制雌陰

蛇是雌者變而為雄雄者反變而為雌矣故曰无雄

臣民亦无由仰承漢德之膏澤不能下逮於民故曰无雄

在淵爪角未生形未大變故以蛇喻時孝哀欲禪位

於董賢此莽之所以起不臣之心也歸咎於君見亂

之所由生也鴻範五行傳曰王之不極是謂不建厥

咎脊厥罰恆陰厥極弱時則有龍

測曰蛇伏于泥君不君也君之不臣實由於君之不

於泥既其肆矣李自遠別離曰君失臣法言曰龍蟠

今龍為魚懼歸臣分鼠變虎殆若是矣

次二火閉其藏去固珍寶難之世而家藏珍寶宜謹守

管籥自固其藏毋為大盜所奪此為善藏者也

測曰閉其藏中心淵也淵深也中心有主人不能

次三木閉无鍵舍同金管鍵者也關无鍵則舍金管而

閉夫其車權故盜入門也

測曰關无鍵盜入門也

次四金拔我輓帆小得利小征輓輓端橫木帆輓端持

也中必待輓帆而後行猶事待信而後舉也我萬

民自謂也四為近君之大人佐君救養萬民非義不

行非信不立固猶可

小得而利小征也

測曰拔我輓帆貴以信也

次五土夜磳而閉而拔我姦而非石如石厲葉曰五屬土

疑者五居君位而值夜陰木无堅剛之才欲效堅剛

之用拔除姦邪豈有濟乎非石如石者大姦之根木

已深盤踞甚固拔之而先受伐故厲也

測曰磳閉如石其敵堅也

次六畫閉黃埃音堆維席金第葉曰埃五堵城也第牀實也

席以金第則其體也美矣六當福隆在畫

之陽故能以德自固而外患无從而入矣

測曰閉黃埃以德固也

次七火夜阻阻音音閉於蓮條或寢之盧阻阻行不正也蓮

內惡人已入其室而寢其盧尚不知也其昏庸如此

何能清奸黨而防邪惡之人哉

測曰阻阻之閉惡在舍也葉曰自古不明之君未有

朝廷任之以政及禍變並至雖欲悔之已无及矣

次八木赤臭播關大君不閉克國乘家赤臭惡人播布

寇盜而防中外也八以敗木而逢金世又上近九金

中外受克大君若不謹守關門賊氛一入終有克國

乘家之患乘者襲而取之也

測曰赤臭播關恐入室也赤臭狀莽之逆迹已著播

而大君猶不戒慎恐懼嚴行閉守則賊將闖關而入

室也克國乘家四字猶謂伊奔告之恐无如哀平不

悟此大盜之所

以終移漢祚也

上九金閉門以終虛上九處閉之極失閉之宜關必堅

則賊始不敢妄窺關門乘虛竊發今關門既虛內无

守禦之策民盡逃亡士鮮禦城之志即使暫收散卒

測曰閉門以虛終不可實也

陽氣澹然施於淵物濼同謙然能自載同

傳數天五為土五行惟土最厚此時陽氣微弱力難

敷土泥歷經濟閉之世府藏既空資生无所故

測曰閉門以虛終不可實也

初一水 冥自少眇于謙 一以水在土家水為土克是本
微眇不微也謙而又謙入於

測曰冥自少不見謙也

次二夜 自少不至懷其卹 卹憂也二逢夜陰陰火不能
思猶未至也无父何怙无母何恃甯不

測曰自少不至謙不成也 不成其
也猶人主能卑以自救德日進而業日修自然光

次三書 動載其得人主之式 載小也三能得土之力萌
也猶人主能卑以自救德日進而業日修自然光

次四金 貧貧或妄之振 四為下祿而在少家故貧貧能
自守其貧則正乃欲妄干人之

測曰貧貧妄振不能守正也 史稱子雲家无儋石之
以知先生之

次五土 地自冲下于川 范曰五為土故稱地冲虛也家
性為少土而虛少故受百川也

測曰地自冲人之所聖也

次六水 少持滿今盛後傾 王曰當自少之時居極盛之
位位既當夜德又失謙謙虛

測曰少持滿何足盛也 滿則溢溢則
不能持久也

次七火 貧自究利用見富 究推究也七為洞故貧富謂
入入為木七為火火貧故利

測曰貧自究富之聘也 自究者其人謀不感歎曰
以困窮歎撫躬自問有則改之无則

次八木 貧不貧人莫之振 而強為不貧者如是則人誰
所賤惡也

測曰貧不貧何足敬也 入為木之廢秋木葉落歸林
誇耀於人故

上九金 密雨溟 音沐潤于枯瀆三日射音
射厥也足也○温公曰小雨至微枯瀆至燥積潤不

測曰密雨射谷謙之靜也 靜以
二部三家辰上卦準際

陽氣字微物各乖離而觸其類 此天一陽水化而為陰水也陰水性本虛邪况
傳值辰世而萬物之射地而出者各乘陰水乖辰

初一夜 虛既邪心有傾 无定故邪水流就下故心傾也
測曰虛邪心傾懷不正也 其危在心

次二火 正其腹引其背酋貞 背就也貞正也腹以喻內
而觸其類矣

測曰正其腹中心定也

次三木 戾其腹正其背 温公曰小人心不正而求物之
外奔木逐末是以中外

測曰戾腹正背中外爭也

太玄闡秘卷一

一

太玄闡秘卷一

三

次四 畫夫妻反道繼家之保男外女內男剛女柔是為堅剛是女任男事家行屬水水性懦弱是男代女事皆非正道幸逢福始當畫故能夫婦各反正道則其保者乎

測曰夫妻反道各有守也

次五 土東南射石兕西北其矢異為東南乾為西北巽射兕於東南也今西北其矢悖其道矣悔亡之象也

測曰東南射兕不得其首音也首向也○温公曰五措大繆不能服猛者也

次六 水準繩規矩不同其施準繩所以為平直規矩所注川澤陂池无方无定故其施不同家之不齊由於準繩不直規矩不平若欲直之平之須如水之不同其施也

測曰準繩規矩乖其道也乖其道謂不同其施時當故君子齊家治國迹雖不同然於經

次七 火女不女其心去聲覆夫謂而在乖反之家故不女也子與也言人有所欲心无不肯也八木乃其夫今乃背大而與他人私謀不正之甚故曰大可醜也

太玄闡秘卷一

三

測曰女不女大可醜也此豈責當時淫女之詞蓋刺不字之諷而暗實私通於莽如

次八 畫殺生相去矢中和其道生兕也相矢者相其所矢既北則其道至矣况殺惡獸誅叛逆固不在乎猛烈恐反受其害莫若中其度和其勢而納諸罟獲

測曰殺生相矢中為界也中乃中地也

上九 金夜倉靈之雖不同宿而離失則歲之功乖倉靈木精歲星

也雖者金精太白也宿次舍也五星在天連綴相貫倘或乖離失次則歲功不登九處辰之極而當夜為禍之窮故不同宿而離失歲功乖也○臣民離失上下心乖則國何以為國乎此為漢哀帝發也

測曰倉靈之雖失則敗也漢書天文志歲與太白合年穀大熟太白在北歲在南則年穀或有或无

陽氣育物於下咸射音地而登乎上傳此地在土中者蕪陽火之力咸努芽向上如射地者然登

初一 水書上其純心挫厥斲斲音斲銳進也○范曰家為日斲斲以水克火故如挫也水性專一故心純也

測曰上其純心和以悅也君子能以純一之心孕育萬物挫其銳進躁急之志

次二 火夜上无根思登於天谷在於淵葉曰二逢夜居陰根也谷在下淵尤在下物必本立而後盛大方能登壑昂霄今无其本而欲上登於天吾恐其欲上而愈下欲高而反卑也

測曰上无根不能自治也

次三 畫出于幽谷登于茂木思其珍穀温公曰珍穀喻惡就善舍邪趨正如鳥出幽谷而登茂木也三為思上故曰思其珍穀詩云出自幽谷遷於喬木鳥尚知遷而思珍穀

測曰出谷登木知向方也

次四 金夜即上不貞无根繁榮孚虛名温公曰即就也榮而常夜故不正也夫以不正而得祿猶木无根而有榮雖繁多不能得實也信惟虛名而已語云不義而

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

測曰出谷登木知向方也

高且貴於我如浮雲

測曰即上不貞妄亦也

次五 畫 鳴鶴升自深澤階天不恚 同作鶴澤鳥階級也

也詩曰鶴鳴於九臯聲聞於天五位得中當陽有其德有其位雖升階登天又何恚乎

測曰鳴鶴不恚有諸中也

次六 夜 升于堂顛衣到倒裳廷人不慶 堂為衣冠之地

六過中而當夜以小人而居君子之位故儀容不整衣裳顛到失大眾之望矣

測曰升堂顛到失大眾也

次七 畫 升于顛臺或柱之材 溫公曰七為敗損而在上

當日之畫雖在衰危而得長轉如將顛之臺柱以夏材則高而不危也

測曰升臺得柱輔拂同堅也

太玄閣秘卷一

次八 夜 升于高危或斧之梯 王曰入居遷滿之地位且

履危而或斧去其梯欲求復下不可得矣

測曰升高斧梯失士民也 溫公曰入為禍中而當夜

如升高斧梯危莫之救夫士民有困之梯也梯斧而國危矣

上九 畫 樓于舊初亡後得基 櫛檣木也九為禱極而

亡也後得基者謂得日之畫櫛木逢陽枝葉復生如復賢人之助不但救亡並可立邦家再造之基也

測曰樓舊得基後得人也

三 一 方 一 州 干 陰 家 八 木 上

陽氣扶物而鑽乎堅鈴切 古洽然有穿

傳此天三陽木化而為陰木也干者冒犯也鈴透故能扶物而鑽之鈴然有穿者陰木力壯

更得陽扶突然冒土而出故鈴然有穿也

初一 畫 丸鑽于內爨厲 溫公曰丸者流轉无所不入

開隙從而說之若信納其非則无所不入矣此國家所以危也史稱平帝嗣位太后臨朝稱制莽以外戚嬖事太后者萬端賂遺左右動以千萬數又諷單于台遣王昭君女入侍以悅太后此所謂丸鑽于內爨也

測曰丸鑽于內轉丸非也 鑽於外人或可以其見鑽

苟且无恥无所不至矣故曰非也

次二 畫 以微干正維用軌命 微者奄尹小臣也軌命法

循直諫君必不納軌用法言如

測曰以微干正大諫微也 大諫不能入故必待

之術小人以術急求合非正道也

次三 夜 指 鍵 擊 擊 匪 貞 溫公曰指者緘束使不得移

言小人以術急求合非正道也

測曰指鍵擊擊干祿回也 回耶

次四 畫 干言入骨時貞 溫公曰干言直言犯上之言入

義大切直之言不當其時无益於人徒自取怨咎而已故君子貴於時貞也

測曰干骨之時直其道也 直其我所

當進之道

次五 畫 蚩蚩于邱餽或錫之坏 溫公曰蚩蚩愚貌邱

喻甘美坏未燒土塊以喻惡物五以喻高大餽錫也以

按人皆賤感而

測曰蚩蚩之干錫不好也 錫不好者明知

貞也馴順也順其曲直之性

測曰幹干之貞順可保也 順則枝葉扶疏无撓

加之患故可久長也

次七夜何載解解音解葉曰載有枝兵也解解載多其何載解解然

之多而相遇也

測曰何載解解不容道也

溫公曰小人之性多所干犯如何載而行遇物絀羅

道也

次八畫赤舌燒城吐水于餅

赤舌燒城猶眾口燥金之其詐吐水於瓶亦假象也彼以假火燒城此亦以假水厭勝之也

卿曰句有紫金光聚

測曰赤舌吐水君子以解崇也

崇怪異也赤舌之辭無端造謠誣譏正人

此所謂崇也君子惟以不解解之則崇自滅矣

上九夜于浮雲上墜于天

九為窮極而當夜小人之求不義之富貴也夫歸虛空而求不義之富貴必有傾跌之患故上墜於天也

測曰于于浮雲乃從天墜也

俗語云爬得高跌得重此之謂也

陽氣彌內而弱外物咸扶狩而進乎大

狩王本作狩小字字書多不收

傳此地四陰金化而為陽金也金得陽力故內強

堅陽猶弱外曰成扶狩而進乎

大者是狀其初出土時形象

初一畫自我匍匐好聲是冥德

匍匐孩提不能站立伏也冥德陰德人所不知己獨知之故曰冥也一在金

測曰匍匐冥德若不行也

人若不行也

羣犬爭食而吠也不利有攸往者方言曰犬有不吠而羣人者名曰冷狽往恐被齧也

按狩字一作扶兩雅冬獵為狩又火獵為狩蓋狩字體與狩相似或通存攷

測曰熒狩

狽狽多欲往也

冬狩夜獵人多欲往貪利縱欲而不虞其犬之

能齧人也

次三畫卉炎于狩

宜于邱陵

卉短草也炎野燒也獵草之光而能照耀郊原者其所處高也

測曰卉炎邱陵短臨長也

次四畫于酒食肥无譽

四在福初而當夜小人昏肥而已而於致君澤民之道无聞焉體雖肥何足譽耶

測曰于于酒食仕无方也

次五畫狩

有足託堅毅

同毅五居中而當畫為狩獵得禽之

多也

測曰狩

有足位正當也

次六畫獨狩

逝逝利小不利大

逝逝獨往之意六居於人輒欲獨往自獵以斯說遇一朝而獲十禽禽難多然非正也在小事猶可若軍國大事苟或不正則必有顛越之患矣

測曰獨狩

逝逝不可大也

次八木蚤虱之狩 狩厲 葉曰蚤虱細小陰惡之物但知
小人隨政專務制削民膏殘民養己宜其厲矣

測曰蚤虱之狩 狩不足賴也

上九全狩 狩 其首尾臨于淵 九在金世重剛而
有不忍盡殺之意但祭其首尾而已猶欲全其生也
臨於淵者謂凌險阻入不測設遇猛獸猝發與不及
還賊人不暇施巧雖有逢蒙烏獲之勇
力不能施豈不危乎故曰恐遇困也
測曰全狩 狩之衆恐遇困也 自中首起至狩首止為
起陽

陽氣贊幽推包羨爽未得正行
傳羨邪曲不正之象贊助包裏也是時土氣纒疏
堅水未泮幽物之饋而未出者則陽贊助之包

三 一 方 二 州 陰 家 一 水 下
一 部 一 家 下 卦 準 小 過

本玄關秘卷一

尤

物之絨而未開者則陽蕩析之羨爽物之卷
曲於土中者不能挺然直出故曰未得正行

初一夜羨于初其次迂塗 葉曰次次第也一為思始而
後必至迂曲其行 不復得其正也

測曰羨于初後難正也

次二火 羨于微克復可以為儀 溫公曰二為思中而當
若能自復於中猶可以為法 畫邪而未遠所失尚微
也易曰不遠復无祗悔元吉

測曰羨微克復不遠定也 復也 定克

次三木 羨迂塗不能直如 葉曰三逢夜陰已過於中故
夜行於迂曲之塗不能直如 也

測曰羨迂塗不能直行也

次四金 羨權正吉人不幸 葉曰四為大臣當羨邪之世
五既不君大臣不得已乃行

權而放廢之如湯武伊霍是也事雖反常蓋權而得
其正者也然此事豈聖賢之本心哉蓋適遇其時不
得不然以救民於水火此聖賢之不幸也

測曰羨權正善反常也 羨其權以行事如湯武者然
不可況出於不正乎莽之弑孝平廢孺子
嬰直是大逆无道豈得謂之為吉人乎

次五土 孔道夷如蹊路微如大輿之憂 葉曰孔道大道
小夜也大輿六君所乘五為羨邪之主
舍大道而趨旁蹊甯不為大輿之憂乎

測曰孔道之夷奚不遵也 詰之

次六水 大虛既邪或直之或翼之得夫夫 夫同矢夫
曰六居盛極而不中宜有虛偽邪枉之失幸得畫陽
之明故或有以直之或有以輔之由其得直臣之多
也

測曰虛邪天夫得賢臣也

太玄關秘卷一

辛

次七火 曲其故迂其塗厲之馴 葉曰故者已然之成法
已然之成法而迂曲其 所行願乃危之漸也

測曰曲其故為作意也 作意謂尙
新奇也

次八木 羨其足濟于溝瀆而貞 葉曰足所行也而所向
邪之世不暇正行期以濟於險難全 身免禍而已毋害其趨向之正也

測曰羨其足避凶事也 可以知子
雲之志矣

上九金 車軸折其衡胡 四馬就括高入吐血 胡折也
馬蹄攢族如結也國家大事去矣滿朝豈无忠貞報
國之人然軸折馬括欲行而力不能此忠臣志士所
以憤激而至於吐血也○温公曰行邪不已至於禍
極故軸折衡胡四馬絳結而車上之人被傷也高入
以喻在 高位者

測曰軸折吐血終不可悔也 人臣生當亂世遇至思
之君雖粉身報國其如

君終不悔何

三 一 方 二 州 差 陽 家 二 火 下 中 日 次 厥 雷 斗 建 寅 律 中 太 族 立 春 節 應 卦 準 小 過

陽 氣 蠢 闕 于 東 帝 出 由 舊 說 羣 雍 物 差 其 容

傳 孟 春 其 帝 太 皞 其 神 句 芒 蠢 闕 者 青 陽 開 動 根 如 以 遂 皆 雍 和 次 第 而 出 氣 象 一 新

初 一 水 微 失 自 攻 端 思 始 而 當 書 雖 有 微 失 能 以 水 滅 火 自 攻 其 端 故 不 致 大 有 所 失 也

測 曰 微 夫 自 攻 人 未 知 也

次 二 火 窳 其 所 好 去 聲 將 以 致 其 所 惡 漸 也 所 好 謂 利 欲 也 所 惡 謂 禍 殃 也 二 為 思 中 而 當 夜 感 於 利 欲 窳 以 差 失 將 致 禍 殃 也

測 曰 窳 其 所 好 漸 以 差 也

次 三 木 其 亡 其 亡 將 至 于 暉 光 葉 曰 重 言 其 亡 其 亡 者 及 也 三 逢 書 陽 之 吉 而 能 思 故 能 安 不 忘 危 治 不 忘 亂 終 能 保 其 治 安 而 至 於 暉 光 之 盛 也

測 曰 其 亡 其 亡 震 自 衛 也

次 四 金 過 小 善 不 克 過 失 也 益 以 小 善 為 无 益 而 不 為 者 萬 殊 之 本 積 小 善 始 能 成 大 德 今 過 差 於 小 善 豈 能 成 其 大 德 乎 書 曰 不 矜 細 行 終 累 大 德 過 小 善 不 克 也

測 曰 過 小 善 不 能 至 大 也

次 五 土 過 門 折 入 得 此 中 行 葉 曰 門 喻 道 義 善 義 路 禮 世 雖 或 越 乎 義 理 適 能 旋 登 其 非 折 而 復 人 是 其 遷 善 徙 義 得 由 此 中 道 而 行 也

測 曰 過 門 折 入 近 復 還 也

次 六 水 大 跌 過 其 門 不 入 其 室 水 被 土 克 故 大 跌 過 也

其 門 不 入 其 室 嫌 為 所 克 故 不 敢 入 其 室 也

測 曰 大 跌 不 入 誠 可 患 也 是 甘 於 自 暴 自 棄 也 故 可 患

次 七 火 累 卵 業 業 懼 貞 安 范 曰 業 業 危 也 貞 正 也 七 在 溫 公 曰 過 已 入 禍 故 曰 累 卵 當 日 之 畫 故 能 自 危 臨 禍 而 懼 則 不 失 正 而 安 矣

測 曰 累 卵 業 業 自 危 作 安 也

次 八 木 足 繫 繫 其 步 蹉 躓 喪 輔 銘 滅 麋 同 眉 繫 繫 足 柱 行 而 拘 蹇 也 輔 銘 滅 麋 首 也 八 在 禍 中 而 值 蹉 躓 不 省 執 迷 不 悟 者 而 發

測 曰 足 繫 繫 履 禍 不 退 也 不 早 改 悔

上 九 金 過 其 枯 城 或 葉 青 青 溫 公 曰 木 斬 而 復 生 曰 葉 枯 城 枯 城 者 亡 國 之 故 部 也 然 當 日 之 畫 君 子 能 改 過 自 新 興 衰 起 廢 故 曰 或 葉 青 青 也

測 曰 過 其 枯 城 改 過 更 生 也 楚 焉 得 改 過 更 生

三 一 方 二 州 童 於 家 三 未 下

陽 氣 始 窺 物 儻 然 咸 未 有 知 萬 物 之 字 甲 甫 出 蠢 蠢 然 如 童 蒙 之 无 知 也 窺 小 視 也 陽 氣 微 見 地 上 故 曰 始 窺

初 一 水 顛 童 不 寤 會 我 蒙 昏 范 曰 童 一 在 蒙 初 而 當 夜 其 覺 悟 宜 有 以 發 其 蒙 而 開 其 昏 也 无 知 所 求 之 人 即 屬 蒙 昏 之 人 蓋 誤 投 其 師 故 曰 恐 終 晦 也

測 曰 童 不 寤 恐 終 晦 也 師 者 戒

次 二 火 錯 于 靈 蒼 焯 灼 于 元 龜 出 泥 入 脂 錯 綜 其 善 以 以下 同 為 決 疑 解 惑 之 物 而 龜 之 為 用 異 於 著 凡 灼 龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

測 曰 錯 于 靈 蒼 焯 灼 于 元 龜 出 泥 入 脂 錯 綜 其 善 以

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

測 曰 錯 于 靈 蒼 焯 灼 于 元 龜 出 泥 入 脂 錯 綜 其 善 以

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

龜 先 必 以 脂 塗 其 甲 而 炙 之 觀 其 墨 坼 以 占 吉 凶 此

以比童子之就學而光明
亦如蠟之出泥而入脂也

測曰錯著焯龜比去光道也
此親也光道明德之人

次三木東辰已明不能以行
木能生火木火通明此喻
童蒙既有美質又有
明師而不肯學也

測曰東辰已明奚不逝也

次四金或後前夫先錫之光
范曰前夫謂三也三見明
能徒義從善親近於五附著賢
者先見榮飾故曰先錫之光

測曰或後前夫先光大也

次五土蒙柴求兕其德不美
范曰五以童蒙而處天位
蒙突林木以求兕獸雖得亦不足貴
況於不得者乎故曰其德不美也

測曰蒙柴求兕得不慶也
成帝常曰稱富平侯家人
出入郊野遠至旁縣關雞

太玄闡秘卷一

走馬此所謂
蒙柴求兕也

次六水大開帷幕以引方客
方客謂賢良方正之士六
納老臣輔弼如周成王之納多士唐太宗之開文
學館以延賢俊皆所謂大開帷幕以引方客也

測曰大開帷幕覽眾明也
此謂漢平帝也平帝踐祚
以大司徒孔光明經高行為師以京兆尹金欽
宋世忠孝為友覽眾明者猶關門達聘之謂也

次七火修侏侏比于朱儒
范曰修長也侏侏无所知也
人也七難長大而不學道侏侏然
若未成之人也故以朱儒為喻

測曰侏侏之修无可為也

次八木或擊之或刺之修其玄鑿
鑿謂心鑿也玄
為疾瘵故欲擊刺以治其過也童蒙果能自修玄
鑿此固補愈救過之方亦聖賢克己復禮功夫

測曰擊之刺之過以衰也

上九金童糜觸犀灰其首
童糜无角之麋此形容无知
有灰首之禍焉○温公曰灰糜碎也九居童之極達
觸之窮如童糜觸犀灰碎其首不量其力愚之甚也

測曰童糜觸犀還自彘也

二部一家增下卦準益

陽氣蕃息物則增益日宣而殖

傳陽氣蕃息則非僅然未有知之時增益則聰慧
日生增不自外來由內氣充也君子進德修業
則學日廣而道益
高宣大殖長也

初一水聞貞增默外人不得
温公曰一為思始而當畫
默而識之不
見於外也

測曰聞貞增默識內也
焦袁熹曰謂有所聞於正
道而聞然增修人不得而
見之識內者
默而識之也

太玄闡秘卷一

次二火不增其方而增其光冥
王曰不增益其道而外
自夸耀欲增其光反自
冥也

測曰不增其方徒飾外也
焦曰增其光若火之外明
而內暗薪盡則光亦熄其
落酌然日
亡者歟

次三木以止漸增
温公曰君子之學如木根止於所
守之道而
德行日新
生之土而枝葉寢長君子止於所

測曰木止漸增不可益也
不可助長而
加益之也

次四金要腰不克或增之戴
葉曰腰任在背戴任在首
且負任在背已不克矣况復增其
戴任於首乎力小任重能無敗也

測曰要不克可敗也

次五土澤庠其容眾潤攸同
范曰五土也故稱澤家性
為增增之以謙則受益增

之以奢則招損今五處天位反若澤之庫下崩水之所奏也老子曰江海之所以為百谷王者以其善下也五能自卑故為天下之所攸歸也

測曰澤庫其容謙虛大也

次六水朱車燭分一日增我三千君子慶小人傷朱車也燭照也一日者終日也君子得分太陽一日之光輝所照已不啻增有三千之多君子知足故慶小人傷也

測曰朱車之增小人不當也

次七火豐增其高刃其峭邱貞火能生土故言邱火性炎金世得有斧刃以削其高峭之邱而自處於卑故得其正也

測曰增高刃峭與損皆音同行也

次八木兼貝以役往益來音剔富音剔○温公曰剔削也貝

而為賤事貪求不已往雖得益來必被削故曰前慶後亡

測曰兼貝以役前慶後亡也

上九金崔嵬不崩賴彼峽音峽音峽音峽山足○温公窮然能免咎者賴得羣土之助如高山不崩以峽碑為之足也

測曰崔嵬不崩羣土音古櫃也音古櫃音古扶

三一 方二州 銳 陰家五土中中兩
二部二家 水氣應卦準漸

陽氣岑以銳物之生也咸專一而不一

傳 銳精銳纖利也此時陽氣岑高日鑽以銳故物
氣殖物之力 日益宣也

初一夜蟹之郭索後蚶黃泉 郭索多足貌荀子曰蚶无
埃上下飲黃泉用心一也蟹六跪二螯

非蛇蟻之穴无所寄託者用心躁也

測曰蟹之郭索心不一也 蟹水族在土世為土所克
用心躁一為水故先得泉蚶土精數屬五故能上食
精壤下飲黃泉然无足而行緩引而不伸食固後於
蟹而得泉故 曰後蚶黃泉

大玄闡秘卷二

次二 晝銳一无不達 晝公曰咸有一德曰德惟一動而
儀一兮心如結兮故君子銳於一也

測曰銳一之達執道必也

次三 夜狂銳盪 木在土世節交雨水土肥雨潤銳无不
正其志盪矣故 曰不能處一也

測曰狂銳之盪不能處一也

次四 晝銳于時无不利 金殖土世故本根旺律中太族
地而出也金性堅剛而 逢銳世故曰无不利

測曰銳于時得其適也

次五 上銳其東忘其西見其背不見其心 五在重土之
又逢夜陰乃欲銳其志於東欲克六之水不虞四之
金尾其後以襲其氣是見其背而不見其心也○

公曰背外也心內也五為福盛而當夜小人知得而
不知喪見利而不顧害貪前忘後奔內逐外者也
測曰銳東忘西不能迴避也 暗算之來迴

次六 晝銳于醜合于五軌萬鍾貞 醜類也水在土上在
以建萬國親諸侯六居福盛而當晝祿不私於一己
能合同類共亨是其量能含容五軌之大萬鍾之多
而不嫌其奢蓋祿稱其德所以能比於天下而无間
也○ 晝公曰古者度塗以軌軌者兩轅之間其廣八
尺釜十曰鍾鍾六副四斗

測曰銳于醜福祿不量也

次七 夜銳于利忝惡至 七之志在羨慕五軌萬鍾欲千
一遇水而火滅矣小人妄起非分固宜有此○ 葉
曰七居禍逢昏是銳於利而致忝辱言以賄敗也

測曰銳于利辱在一方也 葉曰一方一偏也務利
次八 晝銳其銳救其敗 葉曰八為劉洛敗時也以其得
當銳以進於義庶幾 救其好利之敗也

測曰銳其銳恐轉作殃也 木之銳非金比用銳過甚
也殃

上九 金陵崢嶸岸峭隨 隨直爾切○ 葉曰陵崢嶸高峭貌隨
隨隨也銳而至于高極則必崩也

測曰陵崢嶸岸峭銳極必崩也 其退銳者

陽氣枝條出物莫不達 達宣通也物无壅塞而暢茂宣通自枝別者為
傳 枝自枝別者為條皆秉銳一不二之氣而出也
商頌受小爾雅是達受大國是達 言无所往而不和也故謂之達

初一 水 中冥獨達迴音迴不屈 水性為水冥幽地一之
本源迴迴者流而不絕之象屈窮也一為思始當晝
能冥心獨達蓋由本源之理明故外不屈於時是以

迴避流而
不竭也

測曰中冥獨達內曉无方也无方言不限於一隅也

水性則一天地廣大事物萬殊理无江海橫流支分派別而

二致君子內明默識故通達无方也

次二夜迷腹達目温公曰二為思中當夜內心不明則

測曰迷腹達目以道不明也視外不審不明於道而特外察无益也

次三書蒼木維流厥美可以達於瓜苞同苞范曰維流

苞尋蔓於地木不下其枝故則不得藥而蔓之以達於上○温公曰仁者已欲立而立人已欲達而達人

不專其美如木垂其枝以達於下故瓜苞得而藥之詩云南有樛木甘瓠纍之

測曰蒼木維流內恕以量也已量人此詩所以詠樂

只君子福履成之也

次四金小利小達大迷扁扁不故扁扁卑小也不故不

蘇當夜安於小利小達則可若舍小圖大必致大迷蓋由於小有才未聞君子之大道此益成括所以死

測曰小達大迷獨曉隅方也所謂牛羊之目

次五土達於中衢大小无迷范曰五為土土而四達故

无所不通故曰稱衢家性為達而在中衢

測曰達於中衢道四通也

次六水大達无眡不要平聲止流作否眡田界洫溝洫要

公曰洫所以明田界也君子之道如大田无界若不要而止之正其溝洫而作治之則荒穢不修矣不可

偏從者恐田既廣大從此而失彼也

測曰大達无眡不可偏從也

次七火達于砥割前亡後賴温公曰砥割所以除宿疾

達於事變知禍之將至先割愛去惡如砥割之去病前雖有亡後賴其利不為廢疾也

測曰達於砥割終以不廢也

次八木迷目達腹温公曰二在內體故曰迷腹入在外

心知其非而不能自克所以終敗也

測曰迷目達腹外惑其內也

上九金達于咎貞終譽葉曰居達之極能自知咎是過

其終有譽焉

測曰達告終譽善以道退也退損也以道

陽交于陰陰交于陽物登明堂喬皇皇退損也以道

傳此時陽氣宣通枝條暢達然懼陰之暴虐其民故不得不下交於陰陰亦畏陽之驟長目土而

出外弭於野故上交於陽二氣相交易曰天地交而萬物通上下交而其志同也明堂王者布

政之堂喬皇皇者萬物感受陰陽和氣美盛休明如登王者明堂而受其榮寵也

初一夜冥交于神齊切皆不以其貞也始交之初齊不

以其誠神弗福也○坎為水位在北北方太陰鬼神之府

測曰冥交不貞懷非含慙也一在水世以水克火猶

懷已非矣祀神而神不饗則對越之下內已含慙矣猶得謂之為冥交可乎

次二晝冥交有孚明如二為重火是交有孚也交有孚

測曰冥交之孚信接神明也葉曰孚精誠感通也二

誠以接於神其有不享者乎

次三木交于木石木石无知之物三居夜陰而在火世

之物豈能有益於人耶

測曰交于木石不能嚮人也

次四金往來熏熏得亡之門禮尚往來交報存章故熏逆必得滅門之禍也○玄瑩曰天地福順而敵逆山川福庫而既高人道福正而敵衰則是雖有玉帛熏重往來於權貴之門其能免於厄耶此可以見附莽者之無益也

測曰往來熏熏與神交行也小人之事權貴畏懼甚不即見權貴者簡與禍殃可立至也與神交行者不敢仰邀權貴之榮寵也

次五土交于鸞狸不獲其榮鸞以比當時稱符命頌功媚也狸以比莽史稱莽露眼赤睛聲若豺狼大聲而嘯真狸狸也是君臣皆如鳥獸豈能獲其榮哉

測曰交于鸞狸鳥獸同方也

次六畫大圈音倦閱閱小圈交之我有靈殺與爾香之養

太玄闡秘卷二 五

畜閑也人謂可以養牛小閑可以養羊豕此以比莽養士投餐之節閱閱狀其高大而宏敞也交之者言待以平常賓客之禮耳大閑以養國士小閑以養庶士養殺有爵祿也此亦好爵兩階之義

測曰大小之交待賢煥光也史稱莽交結卿相以要名譽故在位者咸頌美之所謂待賢煥光也

次七火交于烏鼠費其資黍平帝元始四年莽奏起明堂辟雍微天下通經異能之士集于京師又築舍萬區以網羅天下之士上書頭莽功德者至四十八萬七千五百七十二人皆所謂烏鼠也

測曰交于烏鼠徒費也徒然無益之費

次八書戈矛往來以其貞不悔君子之交道義為重毋為子為戈金木相克以戈矛往來也小人當禍亂之世始以交起交不克已遂至因終隙末以兵爭矣以其貞不悔者凡朋友所以欲擊之刺之者蓋以匡救其過而規之以正也友

測曰交于鳥鼠徒費也徒然無益之費

測曰交于戰伐不貞覆于城猛則敵九為禍窮而當正而欲正人持九金之剛欺入木之弱陽為現正陰實懷私為逞忿報怨地報之不已兵連禍結至於覆城被敵而不能解者誰之咎歟不貞故也猛故也

測曰交于戰伐奚可送也金在火世動即受克奚可送者言不可輕於構難也

讀夫八上九二贊見當時交道之薄人心之險如是可以觀世道矣

陽氣能剛能柔能作能休見難而縮傳與弱也陰陽之氣甫交陽不肯以強凌入而自傳處于弱所謂能剛能柔能作能休也見難而縮

初一水赤卉方銳利進以退赤卉草之萌芽纔出土者不得暢舒故

測曰赤卉方銳退以動也時世艱險不利於進君子知機故暫退以避俟時而動

次二夜奕其心作疾二在思中而當夜中為心陰火昇故曰

測曰奕其心中无勇也

次三畫奕其剡守其節雖勿肆終无拂此能見難而縮為下體故曰奕其膝君子屈身守節以避難世雖不誠禮以犯忌諱然亦不遇拂意之事○此子雲白道

不悔

測曰戈矛往來征不可廢也友朋相契利在斷金彼以戈來此以予往箴規切磨借助他山同歸於正故曰征不可廢也

上九金交于戰伐不貞覆于城猛則敵九為禍窮而當正而欲正人持九金之剛欺入木之弱陽為現正陰實懷私為逞忿報怨地報之不已兵連禍結至於覆城被敵而不能解者誰之咎歟不貞故也猛故也

測曰交于戰伐奚可送也金在火世動即受克奚可送者言不可輕於構難也

讀夫八上九二贊見當時交道之薄人心之險如是可以觀世道矣

陽氣能剛能柔能作能休見難而縮傳與弱也陰陽之氣甫交陽不肯以強凌入而自傳處于弱所謂能剛能柔能作能休也見難而縮

初一水赤卉方銳利進以退赤卉草之萌芽纔出土者不得暢舒故

測曰赤卉方銳退以動也時世艱險不利於進君子知機故暫退以避俟時而動

次二夜奕其心作疾二在思中而當夜中為心陰火昇故曰

測曰奕其心中无勇也

次三畫奕其剡守其節雖勿肆終无拂此能見難而縮為下體故曰奕其膝君子屈身守節以避難世雖不誠禮以犯忌諱然亦不遇拂意之事○此子雲白道

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

測曰奕其心中无勇也

也。生道於勢去，例不能死，又不可。惟有依隱，玩世以待天下之變已耳。測曰：冥其剝體不可肆也。身不為莽，設一謀以全漢節。

次四金 冥其哇三歲不嚼。音書四為兌金，故稱哇三歲。言也不嚼，不鳴也。四逢冥縮之時不可。以有為惟，箭口結舌，造害全身而已。

次五畫 黃菌不誕，侯于慶雲。黃菌，芝草也。慶雲，卿雲也。得嘉瑞然，在與世人主，無德以堪之。故瑞草不生，卿雲不爛。一侯有道之世，聖人生而賢臣出，則休微畢集。靈瑞，駢臻，蓋有其德而有其應，未有無其德而有其應者。莽之銅符、丹石、金匱、策書、紛紛，獻瑞是皆假託偽造，莽即據以為篡立之計，以罔誣天下居之不信。而天下亦莫有敢指其非者，迷罔之侯，蓋以醒其愚，並以刺諸獻頌者之欺天也。

測曰：黃菌不誕，侯迷罔也。太玄闡秘卷二 七

次六水 縮失時或承之。菑。本陰柔而在與世不能極早。思退及至禍災已臨，始悔失時事已晚矣。

測曰：縮失時坐遁後也。坐遁後之罪也。

次七火 屈其節執其術，其所功。同浸。前云：冥其執道人心，作中流之砥柱也。無如天下滔滔，莫有迴狂瀾於既倒者。大廈將傾，豈一木能支？故欲併其節而泯之，執其術者，欲善玄以傳後也。其所功，則死生以之矣。然後始知子雲所以不死者，為太玄未就故屈節守身，以身殉道，欲使千百世後皆知吾著玄刺莽之意，雖不足以當一部漢史，讀然吾之心迹亦可以共白於天。

測曰：詘節其功，內有主也。內有主者，先生于死生去就之義，殆亦籌之熟矣。

次八木 窳枯木丁衝，振其柯。柯，小人有冥三刻，鉤羅窳樹。

也。孔也。丁當衝動也。入以敗木而當衝風之振力，不能支。小人雖自謂有與者，言既不能抗節於朝廷，又不復潔身於草野，被其鉤羅，繫三刻。不許此誠，難與命爭也。故曰有冥。

測曰：窳木之振，小人見侮也。此殆天祿闕。溫公曰：居物之上，陷于禍極，苟遂去來則復得其所也。

測曰：悔縮之復得在後也。得在後謂得名在後世也。

陽氣有侯可以進而進物，咸得其願。傳：侯待也。陽氣待時而動，不先時而發，不後時而動，可以進而進，非見難而縮之時，可比赤伏符曰：四七之際，火為主，方是應天順人。

初一夜 冥賊侯天凶。不善而欲邀天之眷，豈可得乎？故直名之曰賊。凶者天道福善禍淫，以彼逆倫，篡賊天且降之百殃，故曰凶。

測曰：冥賊之侯時无吉也。

次二畫 冥德侯天昌。溫公曰：二為思中而當畫，君子積德於隱，蒙福於顯，昌美之至，將有也。

測曰：冥德之侯昌將日也。特以德賊二字並列。見天道報施不爽。

次三木 侯後時。葉曰：三為進人，然逢陰暗不能前進，是侯而後其時者也。事機已失，悔无及矣。

測曰：侯而後之解也。

次四金 詘其角直其足，維以侯殺。殺，祿也。此刺當時言其角不觸人也。直其足，為棘不背也。走也。維以侯殺者，尸位素餐也。

測曰：詘角直足不伎。音刺郎達也。刺不肯觸人也不伎也。大爵集于宮庸，小人庫侯空也。解之止六曰。

公用射于高墉之上獲之无不稱易之稱公者謂在天位之大人也五居陰中之陰是以庫下无德之小人而與空无所得也

測曰寓朋之爵不可空得也

次六水侯 貞貞食于金 六在金世而當盡金性堅剛母金水多其正故曰貞貞也子

測曰侯福貞 真正可服也 六居福盛之地子之壯盛

次七火侯 介介凶人之郵 七在禍初當夜火盛煉金

測曰侯禍介 介與禍期也 七在禍初當夜火盛煉金

次八木侯 不刑禍侯天活我 木盛於春而衰於秋今乃下

測曰侯不刑 禍侯天活我 木盛於春而衰於秋今乃下

次九金侯 厄天撲之類 厄天撲之類

測曰侯厄 天撲之類 厄天撲之類

次十水侯 從從下卦準隨 九首終陰起陰終

測曰侯從 從從下卦準隨 九首終陰起陰終

陽躍于淵于澤于田于獄物企其足

傳 從也此時陽氣侯待有時有機可乘故踴躍

故 從也此時陽氣侯待有時有機可乘故踴躍

初一夜 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰從 隨陰陽交會萬物託始故月過朔而酒

測曰日嬪月隨臣應基也 夫婦之道即君臣之義也

次二火方 出旭旭朋從爾醜 旭且也離為火象日家性

測曰方 出旭旭朋從爾醜 旭且也離為火象日家性

次三木 人不攻之自牽從之 洪範五行木曰曲直曲者

測曰方 出朋從不知所之也 方出始出也始出明從

次四金 鳴從不滅有女承其血 同亡歸妹之上六曰

測曰鳴 從不滅有女承其血 同亡歸妹之上六曰

次五土 從水之科滿 科坎也滿盈也孟子流注之為物

測曰從 水之科滿 科坎也滿盈也孟子流注之為物

次六水 從其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

測曰從 其目失其腹 腹以喻內小人重外輕內忘己

欲亡之

次七火拂其惡從其淑雄黃食肉雄黃有毒能蝕癰疽惡肉此以毒攻毒之

善如雄黃之蝕惡肉而生新肉故曰救凶也

測曰拂惡從淑救凶也救凶二字說得利害惡肉不

害及天下不可懼哉

次八木從不淑禍飛不逐入在禍中而當夜小人昏暗失於所從其被禍之速如飛

測曰從不淑禍不可訟也所從不善不能責人故

上九金從微徽後乃登于階終上九金在水世金水內明故能釋其所從微徽

美盛與所從既善則德日進而業日修升聞於朝必登庸之選也故曰後乃登於階

太玄闡祿卷二

三一 方三州進陰家二火下

陽引而進物出漆漆開明而前

傳 此時莽惡猶未大著而在朝黨與猶未盡肯甘心從賊尚期進用于漢故陽猶引之而進不沒

其向上從善之心物出漆漆開明而前者物皆踊躍自新惟陽是從漆漆舒布貌開明者除其

初一夜冥進否作退母范曰水在火世家行為進而火

測曰冥進否那作退也溫公曰一為思始而當夜

次二火進以中刑同大人獨見二居火世明兩作雖是

行之道作模範於人以此型於家則家齊以此型於國則國治獨見者惟大人有重離之明能燭照內外

故曰獨見也

測曰進以中刑刑不可外也德必充於內而後

次三木狂章章不得中行溫公曰三過中而當夜妄

測曰狂章章進不中也

次四金日飛懸陰萬物融融四非君而稱君者哀帝崩

年始九歲太后臨朝稱制一切朝政皆太后后主之太后陰象也故曰日飛懸陰太后既定四輔

又復褒賞宗室羣臣故曰萬物融融也

測曰日飛懸陰君道隆也時大權尚未下移一切猶

次五土進以權疏或杖之扶五在陰世適成其為女天

梳也所以飾髮進以權疏者欲其去小入而理紛亂也杖者杖也測其用老或而黜新進也太后春秋高

太玄闡祿卷二

測曰進以權疏制于尊也人之身以首為尊制正

制權奸則汚刑垢必先自太皇太后始此董狐之直筆也○正本清源必須先從太皇太后始人必自正

次六水進以高明受祉无疆時大權盡歸王氏帝母衛

留中山不得至京師骨肉分離帝年壯知衛后故常怨莽不悅進以高明者欲帝左右宜以高明自衛防

其暗中毒害也

測曰進以高明其道迂也莽之蓄意不善高明二字

後果為所料臘日椒酒之進事竟驗矣隱喻暗諷實當時忠誠

次七火進非其以聽咎室耳此刺莽也君子進必以道

辨此俗所謂掩耳盜鈴也

測曰進非其以毀滋章也

次八 畫進于淵君子用舩淵者險難之地君子當天下大亂無道之世而欲拯溺救

患非用船進淵不得濟也

測曰進淵用舩以道行也

上九 金逆憑山川三歲不還君子嬰居攝二年東郡太守霍義起兵討莽眾十餘萬三輔豪傑趙朋霍鴻等聞義起亦率眾十餘萬攻長安火見未央殿莽惶懼不能食乃日抱孺子趨郊廟依周書作大誥論天下當反位孺子之意及建國元年莽乃廢孺子嬰為定安公自稱新皇帝則前所謂復于明辟者全屬子虛矣此所謂逆

憑山川也三歲不還者久據而有之也

測曰逆憑山川終不長也

三 一 方三州釋陽家三木下上日入雙斗指卯

陽氣和震圓照釋物咸稅脫音其枯而解其甲

傳釋解也震動也圓照日光也此時物皆從陽而進陽和大震凡物之鬱結未伸者咸被太陽之

初 一 水動而無名酉水在木世陰滋暗長有功於木然

而毛名也首屈也名為春掩故若屈也

測曰動而無名不可得名也

次 二 火動于響景温公曰響應聲景隨形皆動不由己

不足觀聽也響景火之形聲也虛而

測曰動于響景不足觀聽也

者即藉以為獻頌之資如黃龍游江中齊郡新井巴

邵石乍扶風雍不動稱符瑞駭人耳目是豈足動人

觀聽

次 三 木風動雷與從其高崇三在木世而逢陽根本既

高聲華藉盛如風之動四方雷之與雲雨從其高

崇者道益高則德日尊而四方從之者如歸市矣

測曰風動雷與動有為也

次 四 金動之邱陵失澤朋范曰四為澤五為土土為邱陵去四即五故動之邱陵也

喻人去卑即尊

測曰動之邱陵失下危也葉曰邱陵上也澤下也四

之朋是奸佞之臣奉上凌下詔君虐

民者之所為能不致人家國之危乎

次 五 畫和釋之脂四國之夷范曰和脂喻濡協夷平也

位當日之畫是能布其德

測曰和釋之脂民說悅同无疆也

次 六 水震于廷喪其和貞温公曰六近於五廷之象也

德懷近則和以威攝遠則正今用

震於廷失其所宜故和震俱亡也

測曰震于廷和正俱亡也

次 七 火震震不侮濯漱其詢震震恐懼貌易曰震亨震

不侮者恭則不侮人濯漱也漱辭也詢恥也七為禍

始而當畫君子遇禍之來能恐懼修省自能濯漱其

詢恥而與人无侮也

測曰震震不侮解恥无方也

次 八 木震于利顛仆死入為敗木而在禍中當謹懼自

濯鄉黨使人震懼其富而不知下值七火上

遇九金以彼枯根朽質有不顛仆而死者乎

測曰震于利與死偕行也

上 九 金今獄後殺終說同桎梏九在禍終為金所克故

木能生火火能銷金

故終得免於難也

三 一 方三州格 陰家四金下

陽氣內壯能格乎羣陰攘而卻之

傳 格拒也此時羣陰猶未盡散盤據發而不知陽之內氣已壯能剪除凶逆攘者擊而卻之于外也故

日格

初一 夜格內善失貞類 范曰內善親屬之善者○温公曰一為思始而當夜拒善納惡

故失正類也

測曰格內善中不省也 省察也

次二 夜格內惡幽貞類 范曰惡謂一在內為水水能克火故稱內惡格而去之以觀

正道不失其類也○温公曰幽者內潛于心之謂也○昔之禍水謂飛燕合德今之禍水則太皇太后也

測曰格內惡幽貞妙也 漢以火德王而水克之內惡者禍起于宮闈也妙者格之

之謂也

太玄闡秘卷二

次三 夜裳格擊鉤渝 范曰革帶曰擊鉤所以屬鞶也渝

證故言裳○温公曰三為一體而當夜臣拒君命不受約束必有變也

測曰裳格擊鉤无以制也 制束也鉤帶俱解元

次四 金書畢格禽鳥之貞 畢網罟也仲春正鳥獸羣尾之

毛者孕育胎生不殯卵生不殯眾庶熙熙各得保其性命之正也故曰禽鳥之貞

測曰畢格禽正法位也 葉曰人之設網在于張捕禽

今網拒而不張猶刑設而不刑刑在于禁制萬民至于无刑則刑措矣故曰正法位也

次五 土膠漆釋弓不射角木離 温公曰五性為信又為

相拒而不合之象弓以膠漆附合角木故可射君以信結臣民故可使五以小人而居盛位不能以信結

釋弓不射角木離也

測曰膠漆釋信不結也

次六 水息金消石往小來奕 息生也消耗也息金謂水

石性堅不滲水是水為石所消者小而受金所息者大也故曰往小來奕

測曰息金消石美日大也 金美石惡生我者源源而來耗我者薄薄而往故其

美日積而日大矣

次七 火格其珍類龜網 音屬 葉曰龜網印綬也七居禍

格其珍善之類能為得祿之危乎

測曰格其珍類无以自匡也

次八 木格彼擊堅君子得時小人剛切 他應 幽否 八以陽

格世能以剛直拒人而不畏強禦者也正君子行義達道之時然在禍中被小人暗中傷剛不能為有為故

否

測曰格彼擊堅誼不得行也 擊堅謂權奸比黨如擊

剛故誼不得行也

上九 金郭其目觸其角不庫其體 音電 郭張目

擊也九屬金故尚剛○温公曰用壯之極達禍之窮

當日之夜小人張目觸角以拒人不卑其體故為物

擊所

測曰郭目觸角還自傷也 此則活繪出莽形似牛也

聲而嘶長七尺五寸好厚履高冠以旒裝衣反齊高

視瞰臨左右時有問莽形貌于待詔者待詔曰莽鴟

目虎吻豺狼所殺節解齧分傳首懸宛百姓共提擊之

或切其舌此所謂還自傷也

陽氣傷鬚陰无救痍切 物則平易 傳 夷傷也痍病也鬚鬚也大人曰鬚小兒曰鬚此

時陽氣壯盛刺鬚羣陰陰被傷鬚不暇自救何

敢虐民故物亦各
改格而平易矣

初一水載幽貳執夷內載始也水在土世生即被克貳

以平其內則鬻之助陰而與陽拏然者皆革面洗心而從陽之化矣

測曰載幽執夷易其內也易治也易其內此

次二夜陰夷冒于天罔同罔○二在陰而當夜外若坦

於得計不知天道奸還天網高張未有冒而不報之理冒干犯也

測曰陰夷冒罔疏不失也老子曰天網恢恢疎而不漏可不懼哉

次三木柔嬰兒于號三日不嘔發之柔條也上畏金克

故于號也三日不嘔者家性屬土木得母養乳哺得所故雖號而不至于嘔也

測曰嬰兒于號中心和也羣陰新歸王化如嬰兒之

中心也得慈母不致大受驚恐故

水火關祕卷二

次四金夷其牙或舐之徒牙以齒物四為下祿而貪墨

亦懲貪之一法也徒無厭夷其牙使其不能食此

能嚼亦與飽食整吞之徒同其罔而已測曰夷其牙食不足嘉也

次五土中夷无不利五在土世日見壅積頑鈍蠢笨不

氣宿垢俾靈明朗照以之臨事固无有不利者也

測曰中夷之利其道多也道謂綱常名教之道以之

叛逆以之事親則為背子而不入于无賴故曰其道多也

次六夜夷于廬其宅邱虛廬以棲身廬夷則宅不能獨

被夷也君子修其身而德自庇小人恃其道而物被傷此固天理毋庸怪其受禍于意外也

測曰夷于廬厥德亡也

次七火幹柔幹弱離木艾音金夷王曰七過滿而當晝

之物夷平于堅剛也○温公曰離木如汲綆之斷井
幹艾金如越砥之礪刀劍以弱勝強終就平夷也

測曰幹柔艾金弱勝強也

次八夜夷其角厲者然而不知九金近在頰上厲危也

角不可恃終必被夷也

測曰夷其角以威傷也温公曰八為禍中而當夜小

上九金夷于耆利敬病年貞九為老金而居土世土能

也耆老也然傷于老固不能如少壯之精神強健也

敬者謹慎其自己之病與年慎寒暑節飲食少思慮

得壽考之正也

測曰夷耆之貞懸車鄉也懸車致仕退

陽始出與舒疊得以和淖淖音物咸喜樂

水火關祕卷二

德能大和乃有黍稷

傳與土神也在家為中雷在野為社立春後五戊

社養之田開所以祈求年穀也舒疊狀聚觀者

以御田祖以祈甘雨以介我稷

黍以穀我士女故物咸喜樂也

初一夜獨樂款款及不遠款款誠也一在水世汪洋自

故民之報不及遠也斗酒隻雞

測曰獨樂款款淫其內也淫溢也世為內樂其內

次二晝樂不知辰于天三月建辰龍也龍見而雩正

急于耕耨不暇為樂故雖

測曰樂不知以時歲也

次三夜不寢不雅噪叫呱啞厄音責號咷倚戶

禮筵而羣相聚飲也不雅者謂非投壺雅歌競唱巴
人曲也既醉之後或有時而噪或有時學小兒呱
或時而笑言嘔啞或時而大聲疾呼號咷者載號載
嘖也更有屢舞傲傲倚戶而歌者此借粉榆燕會形
容五侯七貴耽飲無度踰
禮滅法故曰禮樂廢也

測曰不宴不雅禮樂廢也

次四金拂其繫絕其縵音伏厥心是日社神出與土女
者輟其犁耜者罷其鋤繫牽牛索縵糾笠帶拂除也
絕落也農既罷工則凡所謂其笠伊糾可以不煩耕
帶而蒔茶麥也牛亦得以解其繫而
斂草田閒也故曰伏厥心心誠快也

測曰拂繫絕縵心誠快也

次五土鐘鼓喑喑管絃嘒嘒或承之衰五為土而在
得時行樂之秋喑喑應田縣鼓聲也嘒嘒管絃舉
聲也是時神既醉飽鐘鼓送神或承之衰者社散人
歸廟壇寂寞不知何時得再
享此樂也故云樂後悲也

太玄闡秘卷二

九

測曰鐘鼓喑喑樂後悲也

次六水大樂無閒民神禽鳥之般滿于切般樂也無閒
者天地民物之主當此春壇報祀濁酒雞豚人扶半
醉民樂則神樂神樂則德澤下降被于昆蟲鳥獸草
木者咸得有以與其樂也此皆大君胞與為廣
樂不私一己所以躋斯世于泰和仁壽之域也

測曰大樂無閒無不懷也

次七火人嘻嘻天喪平之期若悲根聲又笑樂聲也
也男女不正日與家人嘻嘻為樂是其縱恣不節慢
神道鬼故鬼亦恨而悲之悲其大命近止天已定期
而要
之矣

測曰人嘻嘻稱樂畢也

次八木嘻嘻自懼忘彼愆虞危之道也然得位當善
于補過于嘻嘻笑樂之中能
自恐懼則無愆過與憂虞也

測曰嘻嘻自懼終自保也

上九金極樂之幾不移日而悲則哭泣之嗟同資○幾
危也○王曰居樂之極而當夜故不
待移日而悲至矣則哭泣嗟咨也
測曰極樂之幾信可悔也以上九之金遇下首之火
克在移日故悲信可悔言
樂不可
極也

☲ 陽氣氾施不偏不頗物與爭訟各遵其儀

傳 此時陽氣均勻普被與物无私何爭之有而物
竟有與之爭者蓋物之受氣不齊有喜陰而惡
故爭爭之不已故訟各遵其儀者儀宜也有宜
者則遵陰此兩解之道也

初一水爭不爭隱冥而日一在訟初陽能自訟可以爭
則無
訟矣

太玄闡秘卷二

辛

測曰爭不爭道之素也素謂直道其實人
或可以恕我也

次二火嚇河隴躍謂瘦瘠之人二以火助火恐物與陽
積之一故用大言以恐嚇之欲灼
河使乾畫出腐儒大言不慚形狀
測曰嚇河之隴何可惛也温公曰以口拒人謂之
而隴瘠之人不量其力乃
欲以口嚇之何足恃也

次三木爭射讓讓有鄉射大射禮文讓讓者見君子無
爭惟于耦射之際其
雍容揖讓如此也

測曰爭射讓讓君子讓鄰也

次四金夜爭小利不酋貞是爭小利宜其不利貞也
測曰小利不絕正道乃昏也

次五土 畫爭于達利以无方 涂方九軌曰達五處中位乃

地无方者土物富饒 各欲爭利于其所也

測曰爭于達爭處中也 中達之地 其利溥也

次六水 臂膊脛如股脚臙音 如維身之疾 脛小骸脚臙

以陰質過中而當爭世其手足之肥肝如此顯有以 小併大以下陵上之勢故曰維身之疾也○葉曰六 以福祿隆盛之君不能強幹弱枝遂致君弱臣強政 權倒置人君孤立而无助大奸根據而莫除至是難 欲救之其 將能乎

測曰臂脛如股臣大隆也 大隆二字諷諫諄切史稱 元始四年加安漢公莽號

字衡五年升宰衡位在諸侯王上即于是年 冬莽進椒酒弑帝所謂維身之疾臣大隆也

次七火 畫爭于及矛軸 同用享于王前行 助火用享于王

前者即伯也執爨為王前驅之意此時椒酒尚未進 然亦岌岌乎有殆哉之勢故深有望于武臣之扞衛

太玄閣祕卷二

測曰干牙之爭衛君躬也 衛君躬三字 明指點

次八木 狼盈口矢在其後 温公曰狼性貪但知務盈其 口而不知矢在其後如小人 爭利而不 顧其害也

測曰狼盈口不顧害也 以類此莽 切直顯亮

上九金 兩虎相牙知掣者全 而相牙必無死傷之患若 能擲于患害自掣而退乃可以全物不以終爭故 于爭極而見自退之象其所以能知自退之道者以 陽當畫 故也

測曰兩虎相牙知所制也 相牙謂以牙相齧也能知 自掣如天命也其不知掣 而退者則必有以制之陰符經曰天之至私用 之至公禽之制在氣謂禽之以氣制之以機也

三部二家 務陰家入木上

陽氣勉務物咸若其心而總其事

傳勉務者勉其力以成物也此時物與爭訟業已 許其各遵其儀矣然羣陰无所附陽以嚴父而 代慈母故凡雨露之所滋陽和之所布莫不煦 育之長養之俾其敷華就實咸若其心而總其 事所以成之 也故謂之務

初一水 始務无方小人亦用罔 范曰无方无常方也水 出于泉而流百川故无 常也謂小人之心未知所向猶泉之初 發蒙蒙然也在陰家之陽故稱小人

測曰始務无方非小人所理也 始務謂創為造作也 方者準繩規矩也君 子明理故能事合法 小人才短不能辨也

次二火 畫新自求珍潔精其芳君子攸行 葉曰二居 覆而成乎務者也新則知其所以去其舊染而自求 于珍美潔精則知所以極其佳美而自致于芬芳二 者皆自新之事能進德修業如 此豈非君子之所攸行者乎

太玄閣祕卷二

測曰新鮮自求光于己也

次三木 不拘不掣其心腐且敗 木之叢生必有蠹枝枯 蠹不去蛀必入心孔不剔則雨 必入腹故曰其心腐且敗也

測曰不拘不掣其體不全也 既腐且敗則大匠 必不顧之而走矣

次四金 見矢自升利羽之朋蓋載車載 羽箭翎矢升故 于矢者也蓋乃車上之篷車載之行是得力于車者 也朋友得位乘時于友誼尤當篤摯古諺曰君乘車 我戴笠他日相逢下車揖四以陽明之資處近君之 位既不能明揚則隨使野无遺賢又不念故交良友 為之推轂扶輪則他日相逢豈能 望其下車而揖我乎故重有感也

測曰矢及蓋車厥道然也

次五土 蜘蛛之務不如蠶之綸 音俞爾外細絲五在君 之道乃專務不經若秦皇之封泰山禪梁父遺徐市 載童男女數千人入海求神仙漢孝武之親祠竈道

方士入海求蓬萊安期生之屬化丹砂為黃金諸不
經事皆所謂蜘蛛之務也曾何有裨於治安之一策
乎故曰不如
蠶之綸也

測曰蜘蛛之務无益人也

次六畫華實芳若用則厥若葉曰六以陽明居福隆之
地才德兼美者也華實芳

若喻文質俱備以之見
則當世其有不善者乎

測曰芳華用臧利當年也利當年言其
澤被當世也

次七畫喪其芳无攸往七為火芳遇火則焦故曰喪芳
而見喪往復何之故无攸往也

○葉曰和順積中然後英華發外今
外喪其芳則可以知其中之失矣

測曰喪其芳德以衰也范曰七為失
志故德衰也

次八畫黃中免于禍貞范曰貞正也入為上中在中曰
黃家性為務務德與和則禍不
能害禍不能
害故正也

能害禍不能
害故正也

六五闕秘卷二

測曰黃中免禍和以正也

上九金夜務成自敗雨成自隊事之成敗有命若勉強而
務成之如地氣之結而為
雨雨雖成終
必自隊也

測曰務成自敗非厥命也言敗非是命
務成之過也

☳ 三三 陽家九金上

陽氣大冒昭職物則信信各致其力

傳 事與務同而此獨名曰事者此時陽氣覆冒騰
而上升正人君當陽大有為之時也在懇勤德
政者必有一番修己安人制禮作樂之事在爾
為德者必有一番調和鼎鼐致君澤民之事
所以昭其職也信信者物亦各致其
力以昭于上而致于下也

初一畫事无事至无不事天下事理萬端要在理明物
格理明則天下无難辦之事物格則天下无不
行之事

格理明則天下无難辦之事物格則天下无不
行之事

難行之
事也

測曰事无事以道行也道謂事之要領也執其要挈
其領則事不煩而功易效老
子曰為无為
則无不為

次二畫夜事在樞不吝不諉諷
謂喪其哲符
葉曰樞戶樞事
理之契券也二以陰暗自恃一己私智不廣
問兼聽者諫于人是失其至明之符驗矣

測曰不吝不諉其知亡也

次三畫時往時來間不容釐温公曰三為成意思慮既
成當決志而行一失其時
悔无所及故曰時往時來間不
容釐言得失之閒相去微矣

測曰時往時來不失趣也趣向也易曰變通者趣時
不後時以失機
適當其可日趣

次四畫男女事不代之字范曰四陰也而金居之金屬
乾故言男在陰位故男而女
事也男而女事猶為不
自泥于字有故不代也

測曰男女事非厥務也

次五畫事其事王假音
格之食
假錫與也易萃亨王假有
廟用大牲吉五居天位而
大各餽鬼神之餘
所謂王假之食也

測曰事其事職所任也君臣有事于祖廟各
盡其職所以任事也

次六畫夜任大自事方來不救葉曰自由也六居高位處
凡遇事之來悉不問其可否一切聽其自由蓋口位
素餐候邪誤國者之所為也則其貽禍于將來可勝
哉

測曰任大自事奚可堪也言不堪
勝任也

次七畫丈人扶孤豎子提壺葉曰丈人長者豎子幼子
也七以陽而稱職在長者

則扶孤兒在幼子則提盞猶君
則盡君之道臣則盡臣之職也

測曰丈人扶孤小子知方也丈人齒德俱尊之稱幼而無父曰孤七遇禍始

故丈人憐而扶之鬻子服勞奉養以報其德故曰小子知方也

次八夜女男事十年不誨王曰入失位當夜乖事之宜也不誨者不可教也○温公曰女任男事則家不亨

臣侵君權則國不昌十年已往勢力已成不可復制故女不承男之教

測曰女男事終家不亨也此雜司晨維家之索

上九金到音耳順止同趾○温公曰九為禍終而當畫言逆耳利于行夏

乘苦口利于病

測曰到耳順止逆聞順行也自從首起至事首止為天玄第三九之九首終

江都陳本禮纂述

賈池劉世珩校刊

三方一州更居亭切○地玄起陰家一水下下日入
一部一宗更昂斗指辰律中姑洗穀雨氣應卦準革

陽氣既飛變勢易形物改其靈
傳更改也變也物不改不靈不變不化飛者淺空
御風而行所以鼓蕩萬物使各改其蠢頑之性
以造於靈明之域也是且也田鼠化鴛鳥足變
蝶水蠶化蜻蜒物猶能飛人事可知故謂之更

初一夜冥化否貞若性獸穴土而化者鳥足變蝶草被
也則又變而為鴛與蝶之性矣一以水在水世而屬
夜其靈未改故

測曰冥化否貞少書沼更方也賈誼曰幼成若天性
習慣成自然少更方

次二晝時七時九軫轉其道范曰二與七合為九全金
王則火死道數相害故軫

測曰時七時九不失當也范曰金火相避故不失於
當也○溫公曰七者陽之

虛隨時盛衰如輪之轉應變無窮不失正當也

次三夜化白於泥王曰凡改更之道貴於變惡從善
居如以白物泥於泥中與之皆黑也

測曰化白於泥變不明也時附券者言也

次四晝更之小得用无不利我否非其有恥我否二字
從王本補

次五土童牛角馬不今不古牛本有角而今忽无馬本
无角而今忽有皆反常之

事○史伯奔所自所與造動輒慕古引周官王制改
置卒正池羊大尹用散分六卿六尉六保六師六服
謂不今不古也

測曰童牛角馬變天常也常制常五為召而逢陰是
君不君也臣獄君而賊主

次六水入水載車出水載杭宜於王之更車不能行水
舟不能行陸

測曰車杭出入其道更也時有靈奇術技藝於葬者
言能渡水不用舟楫可濟

次七夜更不更以作病范曰火焚宿菜以殖嘉穀更之
道也宜更而不更嘉穀之病也

測曰更不更不能自臧也葉曰七居陰而不能以身
為是當更而不更反為身

次八晝駟馬踞踞而更其御王曰得位當畫更之以道
良御乃

測曰駟馬踞踞更御乃良也良御謂賢臣也當時如
孔光王舜甄豐劉歆等

上九夜不終其德三歲見代三歲者王莽之地皇三年
也是年漢宗室劉棻及弟

測曰不終之代不可久長也

陽氣強內而剛外動而能有斷決斷決斷也此時陽氣始充故內強外剛內強則
傳斷決其氣以飛外剛則能決去其陰私而不為

外物所撓易曰剛健為實
光輝日新其德蓋能斷也

初一 畫斷心滅斧冥其繩矩 斧斤所以斷物繩矩所以
在心能神明自治則私欲去而純粹精

也滅斧而冥繩矩謂人不見其迹也
測曰斷心滅斧內自治也 必能免於將來斧鉞之誅

也

次二 夜冥斷否在塞耳 溫公曰二為思中而當夜心識
皆蒙不能決斷雖有嘉謀不能
聽故曰塞耳

測曰冥斷否中心疑也 聽則不能斷而又自掩其

也

次三 畫決其蠲 切丁計利以治穢 蠲耳不聞聲鼻不知
也鼻不知香臭則芬芳無以別耳不聞聲音則好惡
無以辨三為成意而當畫故能自治其疾而後可以
治人

測曰決其蠲利有謀也 善去惡親君子而遠小人
也

太玄闡秘卷三

次四 金斷我否食非其有恥 金能斷獄然在火世身先
明臨事無決猶復貪食
祿貽譏素餐故可恥也

測曰斷我否食可恥也

次五 畫大腹決其股脫君子有斷小人以活 五為天位
人之腹也決斷也其股脫者謂能脫小人股上之
桎梏也君子斷獄得理小人冤白无枉是以活也

測曰大腹決脫斷得理也

次六 夜決不決爾仇不闕乃後有鉞 范曰闕遠也鉞斧
也六為上祿五之所尊廟勝受斧以征不廷而
所決不決仇讎甚近戰伐將興故後有鉞也

測曰決不決辜及身也 溫公曰六過中當當夜當斷
不離仇讎不遠必將受其戮

也

次七 畫庚斷甲我心孔碩乃後有錄 范曰庚義甲仁也
也七在巽世失志之人能以義
斷仁故先失後得美在後也

測曰庚斷甲義斷仁也

次八 夜勇侏之耐 耐盜蒙決夫 耐者入以陰柔味於決
刑之道捨其盜而縱之反嚴於无知
之小人而重罰之所以謂之妄也

測曰盜蒙之決妄斷也

上九 斧刃蛾蛾利匠人之貞 溫公曰九為兵為鉞又為
執斧以伐木君
子秉義以征亂

測曰蛾蛾之斧利征亂也 蛾蛾刃自貌蛾蛾之斧宜
無道則宜於天吏功可用
斧刃以伐之始得為正也

陽氣方長毅然敢行物信 申其志
傳毅果敢也是時陽已彊內剛外矣而此復曰毅
者易之夫曰揚于王庭是以遇事毅然敢行故
云方良又曰揚于王庭是以遇事毅然敢行故
稟受陽剛乾德以五陽決一陰故亦各努其力
以彊其志過
此則純乾矣

初一 夜懷威滿虛 威暴虐也滿虛謂虛空中无處非此
之陰陰性慘酷其治不任德而任刑且毅然
敢行不恤天下蒼生之命故曰道德亡也

測曰懷威滿虛道德亡也

次二 畫教於心腹貞 葉曰二以陽明居中得陽剛之正
發外初非色厲內荏
者所能有其實德也

測曰教於心腹內堅剛也

次三木戴威滿頭君子不足小人有餘小人無德化民大以聲色凌人使民望而生畏故曰戴威滿頭畫出小人形狀○范曰君子之威威而不猛故不足小人務威終則行過於惡故有餘也

測曰戴威滿頭小人所長也

次四金君子說悅器其人柔且毅禮不妄說人物必成人必學而後能成其為器也器者有用之成材子貢瑚璉之許器之貴重者也故君子說之凡人性剛者多不能柔其德其人固足重也

測曰君子說器言有方也有方謂不妄說人

次五土不田而穀穀於棟祿溫公曰五當日之夜無德擇祿而已詩不稼不穡胡取禾三百廛兮不田而穀之謂也

測曰不田而穀食不當也

次六水穀於棟柱利安大主溫公曰六為上祿而當畫其任以安社稷者也

測曰穀於棟柱國任疆也

次七火航羊之穀鳴不類航羊大羊也○溫公曰羊很夜小人剛很言无所擇不顧法度也

測曰航羊之穀言不法也建國二年莽廢孺子嬰班符命四十二篇於天下告

以漢祚已絕新室當興又策告羣司曰歲星司肅東獄太師典致時雨災或司悲南獄太傅典致時燠太

白司艾西嶽國師典致時暘辰星司謀北嶽國將典致時寒諸不經語徒為大言此所謂航羊之鳴也

次八木穀於禍貞君子攸名王曰入居禍中故穀於禍君子之所以成名也○溫公曰君子守正

遇禍剛毅不撓身雖可殺而名不可掩也

測曰穀於禍貞不可幽翫翫也○葉曰君子見危授命殺身

成仁其潛德幽光終將顯揚於世不能蔽障也

上九金豨豨其牙發以張弧豨豨豕也剛其牙以噬人而不虞獵者張其弧以待之也小人肆惡害

測曰豨豨其牙吏所獵也野豕豕人必遭虞獵大豨噬則必受天誅吏天吏也

陽氣雖大用事徵陰據下裝而欲去

傳裝行裝也行者將徵他往故先治囊橐以備欲

於此小人潛萌之兆陽能見幾

初一畫幽裝莫見之行幽裝謂幽隱在心莫見其裝之迹而去志已決故莫見之行也

測曰幽裝莫見心已外也

次二火鷓鴣慘於冰翼彼南風內懷其乘鷓鴣鷓鴣也水鳥畏寒陽絕於已陰生於午履霜堅冰至故鷓鴣先慘於冰欲

家室受堅冰之慘也此亦子雲自寫照欲去則心不忍欲往則勢不能此所以懷憂无快也

測曰鷓鴣朝飛何足賴也

同志之人今乃反而之北已失其所望且呼朋引類惟嚶嚶朝食是求

次四金鷓鴣朝飛辟幸於北嚶嚶相和不輟食鷓鴣鷓鴣也朝飛宜辟於南以就陽方可為鷓鴣

測曰鷓鴣朝飛何足賴也

次五土 鴻裝於涵飲食頤頤 涵水名○葉曰鴻雁之大

當陽極陰生之候裝於涵水之旁不求食 亦不釋食故飲食頤頤然俟時而去也

測曰鴻裝於涵大將得志也 鴻知向陽達天德也非

辟北樂與羣 小求食者此

次六水 經六衢周九路不限其行賈 水性流行而在裝

則南北東西隨所欲往不能限其行止也 則南此商賈利者之所往也不限其行也

測曰經六衢商賈事也 行道其志徇利而已與商賈

異无

次七火 裝无儻 儻利征咎 范曰七為失志而在裝家故

雖利征无偶則咎也 利征進則傷母退則畏水故

測曰裝无儻禍且至也

太玄圖卷三

次八木 季仲播軌泣於道用送厥往 此亦裝也裝而就

八木居中上下遇克木被焚害故季仲播軌 奔而送之用送厥往者送木就金死之原也

測曰季仲播軌送其死也

上九金 裝於昏 東裝宜早方可趨行今裝於昏暮為時

之早猶愈於終不 去者之被禍也

測曰裝於昏尙可避也

二方一州 眾陰家五土中 二部二家 眾中卦準師

陽氣信 同高懷齊萬物宣明 護大眾多

傳三人為眾 眾有師之象故準師此時陽氣滿盈

信高懷齊者欲高齊於天也高則危滿則覆其 不至於顛覆者猶賴萬物宣明護持者眾不致

初一夜 冥兵始火入耳農轡馬穀尸將班於田 一以陰

无名之師猶家人弄兵潢池猝不及防故曰冥兵火 入耳者兵猶火也故火之兵聲先入於耳農轡馬穀 者兵猝起於田間農驚奔逃故輟其耕奪民之穀以 飼馬故馬食穀然幸家行屬土土眾水寡水不能克 土水為土洞故 尸皆班於田也

測曰冥兵之始始則不滅也 以烏合之眾思欲犯順

之初已為 不善矣 究屬水難克土其造意

次二火 兵无刃師无陳 陣麟或賓之温 麟仁獸賓服也

言不尚武也二得位當畫惟以麟趾之德化民不利 其土地人民故強鄰敵國皆服其化而无暴慢之心

也○温公曰君子修之於心而四海率服兵无 所用故曰兵无刃師无陣温者不威暴之謂

測曰兵无刃德服无方也

次三木 軍或彙車丈人摧孥內蹈之瑕 葉曰彙孥也

喻士卒三以暗弱為師是以致有孥之敗 由於上將內行有瑕故敵人得以乘之也

太玄圖卷三

測曰軍或彙車廟戰內傷也 謂廟算 不勝也

次四金 虎城切 振厥豹騰其秘 兵媚 否秘也詩闕

鷹揚者領主帥之英武能不戰而屈人之兵也豹不 如虎惟持騰其秘以為戰勝之具是匹夫之勇也故

否

測曰虎城振厥如鷹之揚也 贊虎所 以抑豹

次五土 踈劇戰嗜嗜若熊若螭 踈甚也五陰險不君惟

殺人非湯武 仁義之師也 向威武急於戰鬪以嗜

測曰踈戰嗜嗜恃力作王 聲也此項羽之所 以終敗也

次六水 大兵雷霆震其耳維用誦 同腹 葉曰屈腹即法

策之意六以陽剛之才其用兵神速人不及備猶迅 雷之不及掩耳也其用師之善如此者由其屈於謀

策故 也

測曰大兵雷霆威震无疆也溫公曰屈腹猶言服其
傷聲震之而已故如雷如霆心也王者之兵不務殺

次七夜旌旗絳音羅干蛾蛾師孕吟之哭且嘖莫佳

測曰旌旗絳羅干蛾蛾師孕吟之哭且嘖切○
往羅旌旗破碎零落貌蛾蛾狀兵卒之撲火亂飛貌
弔生曰暗竊視曰嘖此夫死於軍羣婦哭之詞○
溫公曰七為禍始而當夜師之覆敗者旌旗絳羅干
蛾蛾敗兵之象也師眾也眾孕相暗既哭且嘖羅干
視其上怨
恨之極也

測曰旌旗絳羅大恨民也

次八晝兵衰衰見其病不見與尸入在禍中此敗陣之
衰衰也見其病者士卒敗弱之後氣既不揚人皆困
億有傷於戈矛者有傷於疾疫者然不見有與尸者
主將休養士卒不急圖
報復是以不見與尸也

測曰兵衰衰不血刃也養銳以俟時留
為後舉之地也

太玄闡秘卷三

九

上九金斧刃缺其柯折可以止不可以伐往血此言復
入受金克敗殘已極正思報復未得其鑿適逢上九
以无名之師持斧刃之利欲以窮兵黷武而不知物
極則反木能生火火發克金先錯其斧則刃缺後焚
其柄則柯折刃缺柯折兵无禦敵之器故往必見血
也

測曰刃缺柯折將不足往也利器已折將雖
勇往无益也

陽氣親天萬物丸蘭咸密无間

傳天為眾陽之宗陽氣自信高懷齊以來至此而
與天為親矣親則與天合德二而一之也丸蘭
咸密親此時萬物藉陽之力得以滋生蔓長亦
咸各親其親各長其長茂密无間无纖毫之罅
隙也故

初一晝窺之无間大幽之門一在水世水與水合混然
无迹大幽者君子緝熙有

密定命人莫能窺

測曰窺之无間密无方也无方言
不可測

次二夜不密不比類麻我心即次比親也次旅次野處
水世上下之情本不親密不比者上之恩澤既不能
逮下下之與情亦不能達上民无可戀之士故相率
而去我心即次者即於
旅次野處亦所願也

測曰不密不比違厥鄉也去厥鄉而就他人民之
安土重遷豈得已耶

次三晝密於親利以作人溫公曰三為思也而當晝君
其心以及他人
故曰利以作人

測曰密於親為利賊也

次四夜密於腥臊三日不覺散混也○溫公曰四為
親也與不善人親如入鮑魚之
肆久而不知其臭則與之俱化矣

太玄闡秘卷三

十

測曰密於腥臊小惡通也小惡不謹則
大惡至矣

次五晝密密不罅姓靡不親密无罅者君臣百
測曰密密不罅竝天功也五在水世水土附麗於地
可以配天人君養育萬物飢為之教稼穡寒為之勸
蠶桑教以人倫明於庶物使民父子有親君臣有義
夫婦有別長幼有序朋友有
信則其德亦可以配天也

次六夜大惡之比或益之溫公曰六為福終而近於
爻也非我族類其心必異
異類相匹適足自累也

測曰大惡之比匹異同也以異為同乃行
辭而堅者也

次七晝密有口小鯁蘇來大君在無後鯽魚體也喻直
諫之君无後謂不可面從而退有後言也
測曰密口小鯁賴君逢也密口謹言也易曰君不密
則失臣臣不密則失身幾

事不密則害成
遂謂得君也

次八木 琢齒依齧語斤三歲无君 齧齒根肉也此刺太

捨諸侯王而立王子嬰遂致三年被廢也○葉曰入
在禍中而遇陰是親非其道猶琢齒喪其已長之齒而
依其初出之齧謂其遠者德而頑童是
比也豈不馴致亂階終於无君也

測曰琢齒依齧君自拔也

上九金 密禍之比先下後得其死密禍者因密告而得

見而預言之也九居密之極是臣下急欲盡忠言事
以圖報其君无如所言不納反因諫而殺身後得其
死而見君子明知逆鱗之禍必遭不
測而不肯緘默以貪生其志已定矣

測曰密禍之比終不可奪也較七之告密同為親愛

可謂臨大節而
不可奪者歟

三 二方一州親除家七火上下日入參斗指已

太玄闡秘卷三

十七

陽方仁愛全真敦篤物咸親睦

傳 此申上首陽氣親天之意以見其仁民愛物也
敦致力也篤厚也全其真則純粹以精矣敦其
厚則旁薄而大矣物咸親睦則
无往而非全真敦篤之人也

初一水 親非其膚其志齟齬王曰居親之初而失位當

遠之人非肌膚之親而或親之則其志
齟齬不相入矣心相防閑失其親道

測曰親非其膚中心閑也

次二火 爭其肉其志資戚王曰資取也戚親也其

志惟取於相親附也
測曰爭其肉人莫問也其肉肌膚合一誰能問之

次三木 螟蛉不屬螺贏取之不迓侮螟蛉桑蟲螺贏滿

蟲與蒲盧本非眷屬而滿盧乃取桑蟲入巢視之子
類我類我久則肖之矣迓逆也侮同忤謂親生之子
不如螟蛉之順
其親不逆忤也

測曰螟蛉不屬失其體也螟蛉非其子而子之

次四金 寶親於禮飲食凡几是失其親疏之體也

以陽明而能恭敬其所親以禮
宴饗之故賓主皆得其歡心也
測曰寶親於禮寶主借也溫公曰孔子曰吾食於少

賓主借者言
音有禮也

次五土 厚不厚比類麻人將走當親厚其所當厚使此

近之人皆弃之而走
次類孤立危殆日矣

測曰厚不厚失類无方也

次六水 厚厚君子秉斗北斗七星在天為璇璣所以齊

所親厚其所厚而眾星
共之故曰君子秉斗

測曰厚厚君子得人无疆也史傳莽漁獵小民民搖

者无以自存於是並起為盜莽患之天厚四年秋親
之南郊鑄威斗若北斗狀以五石銅為之長二尺五
寸司命負之出在前入在旁欲以厭勝眾

次七火 高亢其位庫於從事范曰七為无道之主在六

○王曰七居過滿之地失位當夜位
雖高亢而所行之事則甚庫細也

測曰位高事庫德不能也

次八木 肺肺乾餓其幹已良君子攸行至親至密者莫

木木屬肺肺之附肝如枝之附幹乃一旦以乾餓之
德遂致被弃此君子所以攸行也○王曰有肺肺之
親而生乾餓之怨故君子去
之詩云民之失德乾餓以愈

測曰肺腑之行不我材也葉曰不我材言彼不知我

上九金 童親不貞金在火世无可親之人幸金能生水

其滅火以援己不貞者已既不能自全乃欲
求援於童稚小人之手亦可恥矣故不貞

測曰童親不貞還自莪也莪根莪也金雖受克於火然火能生土土反生金是

能於絕處逢生

故曰還自莪也

☳ 二方一州斂陽家入木上

陽氣大滿於外微陰小斂於內

傳從來物之大於外者必虛於內是時陽氣惟知大滿於外而不慮陰已乘虛而入於內矣斂者聚而藏之於始慎之於微不可因其小而忽之也

初一書小斂不貢音忒舊利用安人正國也○溫公曰

不稱貢於民故利用安人正國

測曰小斂不貢其道當也微陰始出用事不尙王道治民乃先言賦斂曰小斂

不貢者見其尙未

次二夜墨斂斂斂斂我匪貞日墨斂則已漸近於貪矣斂斂細小也貪於聚斂毫

未不遺雖非重征措克然利源

既開則漸進而至於不正矣

測曰墨斂斂斂非所以光也

次三書見小勿用以我扶疏我三自謂也三雖當晝然值墨吏用事之始嫌三之

木斂小不足以飽其所欲以我扶疏者欲養之

以俟其大而取之此墨吏之巧於設法征求也

測曰見小勿用俟我大也養含怨在心而不敢發也小刑薄懲也小民急公納賦因無待於刑今以刑迫

雖小有所進然一經敗露其所失多矣故曰大退

次四夜斂利小刑小進大退賦因無待於刑今以刑迫

之則是民不當納之賦而強欲浮收之借公斂私

測曰斂利小刑其正退也

次五土畜樂而衍繭純於田五為君而當陽不以聚斂為事是能藏富於民者畜

六畜樂樂衍蕃衍也是月天子命野虞農勸民无

或失時无大田獵此畜牧所以樂樂而蕃衍也純繭

已成絲者於田蠶事畢然後農乃得盡力於南畝也

測曰畜樂繭純不奪時也

次六夜閔而繇而作大元而小人不戒六為陰水小人

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

測曰閔而繇而作大元而小人不戒始尙小斂於內

傳疆健也易曰天行健君子以自疆不息此時陽

防小人而萬物之精此者亦莫不養精蓄銳

初一夜疆中否貞无攸用剛內柔陰邪不正故无所用也

測曰疆中否貞不可與謀也

次二火鳳鳥于飛修其羽君子於辰終莫之圍明之才

當盛疆之世是君子有為之時也如鳳鳥之翔於千

測曰鳳鳥于飛君子得時也

次三木柱不中梁不隆大廈微任如梁柱所以立大廈

中既不隆能无微乎言不勝其任也

測曰柱不中不能正基也

太玄圖卷三

五

次四金爰聰爰明左右擢音擢能扶持也四在金世金

鑿物是其明也其所以能有聲而鑿物者必待爐冶

達四聽以左右擢擢之力也

測曰爰聰爰明庶士方來也

次五土君子疆梁以德小人疆梁以力五以土在疆世

能以德為疆直欲恃力以為勝人之具然以力服人

安天下

測曰小人疆梁得位益尤也尤愆說得位者如項羽

也

次六水克我疆梁於天无疆葉日克勝也六居疆世達

改過修德有以勝其疆梁之心也

測曰克我疆梁大美无基也水性柔柔能克剛洪範

我六自謂也六在疆世能以柔

次七火金剛肉柔血流於田火性猛烈人向望而畏之

鍛鍊成賦此商鞅之所以速暴秦之

測曰金剛肉柔法太傷也

次八木疆其衰勉其弱乃力加勉疆在已則有從善

同博而知益明勉強行道則德日起而大有功也

測曰疆其衰勉自疆也

上九金山拔梁柱折其人顛且蹶過甚山拔梁折自

取顛

測曰山拔梁折終以猛也自更首起至疆首止為

太玄圖卷三

六

陽氣均同睇清明物咸重光保厥昭陽

傳初純也睇精也易曰剛健中正純粹精也此贊

濯羣生去其舊染之汚而萬物之被其潔雪者

莫不沐浴日月以自保其日新之光華重光者

日月重明

初一水睇於內清无穢一在睇世本源之水已極澄澈

以謂之清无穢也

測曰睇於內清无穢也

次二水冥駁冒睇睇於中二以陰邪而居睇世是小

然捨其不善而著其善即所謂冥駁冒睇也能无惡

於中

測曰冥駁冒昧中自慮於計也慮隱也惡也惡

次三畫木目上時掌於天耳下於淵恭也耳下於淵聽之高

深也三為進人而在昧世君子恭己无為其耳目周知猶恐維於一毫人欲之私有累於清明純粹之德恭其篤

測曰目上耳下聰察極也

次四金小人慕昧失祿貞次二是小人冒充君子此日

能之象苟有尙德之心則宜改操勵行毋貪不義之祿遠避素餐之嫌庶得其慕昧之道矣

次五土畫昧於幽黃元貞无方王曰居中體正得位常畫

幽玄之中而有黃中通理之德元始貞正其道无方不可名也

測曰昧於幽黃正地則也夫中和之道所以為昧也

守其元貞以應萬務无施不通也

次六水大昧承愆易溫公曰六過中而當夜不能全其

將承之以過差也

測曰大昧承愆小人不克也范曰六在水世二水并

承愆也有愆而改非小人之所能也

次七畫火昧辰愆君子補愆七值水世受水之克故有時

在昧世能澡行浴德以彌縫其闕故曰善補過也

次八木夜昧惡无善入以陰邪而居禍中小人在昧世不

測曰昧惡无善終不可佐也

上九金畫昧終永初貞金為水母居昧之終終則反始宜

測曰昧終之貞誠可嘉也

陽氣隆盛充塞物竇同然盡滿厥意

傳是時陽氣中天未明盛長隆高盛大也凡宇宙

初一夜盛不墨失冥德溫公曰墨法也凡盛非致盛之

測曰盛不墨中不自克也不能克其嗜

次二畫火作不恃克大有溫公曰二為思中而當畫作而

測曰作不恃稱玄德也玄德冥

次三木懷利滿旬不利於公三陰暗不中小人好利懷

測曰懷利滿旬營私門也

次四畫小盛臣臣大人之門溫公曰四為福始故稱小

大人者未有不由此門而出者故曰大人之門

次五土何聲福滿肩提禍音揮何儻負也提挈也揮

測曰何福提禍小人之道也

隨之故曰何福滿肩提禍音揮何儻負也提挈也揮

測曰何福提禍小人之道也

次六 晝天錫之光大開之疆於謙有慶六以水在盛世
以下人在火世能克火以除小人故天錫之
寵光而大開其疆宇是皆由謙以致之也

測曰天錫之光謙大有也

次七 夜乘火寒泉至 范日火至熱也泉至寒也七以火
生則火死水火相
克故寒泉至也
居火故曰乘火也陽極則陰生水

測曰乘火泉至禍不遠也

次八 晝挹於滿焚幾後之傾 挹損焚火滿盈也木當衰
盈故挹而損之可謂戒慎恐懼矣然火生於木禍發
必克孽暫免於外來之火而自性之火終不能救焚
過需延時日耳終不能免也

測曰挹於滿幾不免也

上九 金極盛不救禍降自天 九居盛極盛極必衰
夜 天之道也故不救

太玄闡秘卷三

九

測曰盛極不救天道反也

三 二方二州居陽家三木下
一部三家居上卦準家人

陽氣疎同 據膚赫赫為物城郭物咸得度 音

傳 居制邑度地也膚廓也陽已內虛惟仗倚膚廓
赫赫於外不知陰氣日益內襲民之蕩析而離
居者不知其幾矣度大雅度之堯堯築之登登
陽於此時不能撫眾安民惟有抽派夫役投土
築版為城為郭以作禦敵計而民亦遂
各築堡寨以為固守也故曰物咸得度
初 一 晝 匪譽匪咎克守厥家 葉曰一在居之初而无為
也 置 匪譽匪咎能守其家者

測曰匪譽匪咎其道常也

次二 夜 家无壺婦承之姑或洗之塗 壺以盛酒醴養翁
欲承姑事長之禮无如家无壺則无以酌酒而獻尊
矣洗設於東榮所以致潔也今壺樽既缺則洗亦可

以不必設矣而猶欲洗之則洗將設
之於壺中乎甚言其家无設洗所也

測曰家无壺无以相承也 葉曰无壺而洗塗於以
見其傳家之道缺也

次三 晝 長幼序子克父 三以木居木猶眾木成林長
以承其 幼幼各列成序子能克父之業
家者也

測曰子克父乃能有興也

次四 夜 見豕在堂狗繫之迹 音剛獸迹也豕乃尊者所
見豕之蹲踞及犬繫之迹
則其人之汚穢可知矣

測曰見豕在堂其體不慶也

次五 晝 軸轡調安利富貞 家无壺猶是什物缺也此則
暫為淨居 樓无可託之居故欲附軸轡
之計也

測曰軸轡安和順其疆也 疆故土之邊疆也順其
疆猶有戀故土之思也

太玄闡秘卷三

三

次六 夜 外其井竈三歲見背 井竈者飲食之資也外其
國三年廢孺子嬰為定安 井竈則家室空矣葬以建
公故云三歲見背背叛也

測曰外其井竈三歲不享也 不享者不
得飲食也

次七 晝 老夫攬車 音 去 聲 女提壺利考家 火在木世七
盡薪傳又別成居室此遷居移家之象攬車以手負
車轆載其家室而行也老夫父也少女季女相隨而
遷者也考成也利考家者尊能載
眾卑能承上故利於別成家室也

測曰老夫攬車其體乃莊也 老父攜帶季女无跋涉
之勞故曰體乃莊也

次八 夜 反其几雙其柅 同 其家不旨 几人所憑以為案
其几之壞也可知矣几壞柅敗則其家之无甘旨以養親
也又可 知矣

測曰反几雙柅家用不臧也 見其外知其內形
容敗落之家如繪

上九金株生葉其種不絕溫公曰木斬而復生曰葉九

畫是尙有遺種能復興其家者也

測曰株生葉其類乃長也此則不无有望於中興之人矣

三二部一家法陰家四金中下卦準井

陽氣高懸厥法物仰其墨莫不被則

傳法刑法聖人不得已而用之所以禁奸邪止暴虐也此時陰惡日肆陽畏其逼故高懸厥法於象魏使民望而知畏也墨繩墨則法式物之畏法而不敢從逆者猶秉其功令懷其憲章而潛消其不靖之氣也

初一夜造法不法王曰作法之初而失位當夜不足法者也

測曰造法不法不足用也者也然陰邪不正造法而非其法不足用以治民者也

次二火摹法以中克溫公曰摹猶制也二為思中而當畫制法以中眾所共由也

測曰摹法以中眾所共也

次三木準繩不甫亡其規矩三屬木故以準繩言木從也準繩不善非木之過用之考之過也物無規矩不能成方圓今以無規矩之人而欲用準繩以治人故其法差也

測曰準繩不甫其用爽也溫公曰爽差也不能正其身其如人何

次四金準繩規矩莫違我施四以陽剛而在金世猶大匠之運斧斤隨手所施莫不中準合繩以成規矩故曰莫違我施也

測曰準繩規矩由身行也溫公曰君子先修其身其身正不令而行

次五土橋音陸餅竇腹井潢音洋終不得食陸陸猶以實腹之餅而欲汲水是失其所以取之道矣井

潢洋終不得食未悉取食之法也

測曰餅竇腹非學方也方法也○溫公曰學者虛以受人則人樂告之五居法之

自驕滿不能納物者也

次六畫於紀於綱示以貞光溫公曰六居上祿以施其法能紀綱天下示人以正

大光明之道也

測曰於紀於綱大統明也紀綱者國家之大綱也紀綱正則大統明大統明則

稱攝稱新皆非正統矣

次七火密網離於淵不利於鱗王曰七過滿而當夜作不雷法施於國而民不便者也

測曰密網離淵苛法張也

次八書正彼有辜格我元邪我百姓自謂也有辜謂九入近於九五無辜被克故九

為有辜矣元邪首惡也家性屬金九金之虐成於家性故曰元邪且為首初造法之人造法不法是謂元邪

測曰正彼有辜陂而至也有辜既正元邪又格法而至也

上九金井无幹音音寒水直行匪谿谿谷終於愆溢也○王

日處法之極而當夜无法者也因而无法則人易犯井而无幹則水行溢矣

測曰井无幹法妄恣也

三二部二家應陽家五上中中日入井斗指午

陽氣極乎上陰信萌乎下上下相應

傳應感也陽氣極乎上陰信萌乎下萌葉之始生首也雖未大為害然陽至此衰矣應居八十一

之次六交夏至猶中首次六之交冬至信不爽

也故曰上

初一畫六幹羅如五枝離如天數五地數六幹屬陽枝
稱五枝當稱六今反曰六幹五枝則是陰陽交錯君
臣倒置何文章交織之有耶此陰賊假為和合之象
象羅如離如也

測曰六幹羅如附離君也幹稱六枝稱五豈

次二夜上應施之下律和聲之非則否溫公曰應謂十

管也斗建十二辰於上律布十二管
於下上下相應苟非其合則不應也

測曰上施下和匪其肯也陰陽和則歲功成君臣和

夜乃逆上之施而律不下和
矯強任性故曰匪其肯也

次三畫一從去聲一橫去聲天網貫音貫貫者疏而不漏

而不守純臣之節者作指點語也天雖高遠廣大無

太玄闡祕卷三

選乎其

測曰一從一橫經緯陳也

次四金援我罟罟絀羅於野至金性堅剛固能援我罟

宥不料虞人又有
絀羅於野者至矣

測曰援我罟罟不能以仁也天不能於法外施仁能

也至

次五土龍翰於天貞栗其鱗翰飛栗懼也此易之亢龍

戒心矣龍雖翰飛於天然在上貴而无位高而
无民賢人在下位而无輔是在上動而无悔也

測曰龍翰之栗極懼墜也前四十一首

次六水熾承於天冰萌於地葉曰玄以此贊當真至午

上熾於天不知陰已
肅肅下萌乎地矣

測曰承天萌地陽始退也後四十首自此對

次七畫日彊其衰應蕃貞葉曰蕃盛也七居衰謝之位

始萌而陽猶盛尚可彊其所
欲衰而致其蕃盛之貞也

測曰日彊其衰惡敗類也惡陰之敗陽類也○許氏

草木蕃之時也故君子齊戒
慮必身其惡敗類也如此

次八夜極陽徵陰不移日而應入以敗木而居火上焚

救燁迫不及待不知陰氣乘陽之危正思備發一聞
徵召之信遂束裝倍道而趨故不移日而至也嗟乎

其窮發况徵之耶此所謂獨坐空山放虎自衛者也
測曰極陽徵陰應其發也時也哀帝崩太后遣使馳

召莽為大司馬領尚書事及平帝被弑又奉太皇太
后詔以莽居攝踐阼計莽之篡立前後皆奉太皇太

徵之也

太玄闡祕卷三

上九金元離之極君子應以大稷元離之極若易離卦

將盡後明將繼則有突如其來如焚如死如棄如之
象稷辰也當此存亡危急之秋如日中之畏少為遜

於時保之孟子曰樂天者保天下畏天者保其國此
應以大稷之謂也舊注謂元離之極君子當委厥乞

身德勤謝事如堯老禪舜之例予案此解非也蓋七
為火之衰入為木之衰九為金之衰君子在極衰之

世積弱難返故連用四應字以見其事有不得不然
竊發之逆遂若徒談諸天命而持委祿乞身德勤謝

事之說則凡大奸巨慝均
可藉口為禪讓之地矣

測曰元離之極不可遏止也強陰氣張正張如突如

也來如之勢敵不可遏止

太玄闡祕卷三

江都陳本禮纂述

賁池劉世珩校刊

三二方三州迎陰家六水中上卦準咸○以下
陰氣成形乎下物咸邈而迎之指陰屬之物

傳此日陰氣既已成形則為精為怪作祟作邪以
無不邈而迎之者欲奉以爲主以冀其一

朝得志已遂可以攀鱗附驥而獲其榮也

初一夜迎他匪應无貞有邪迎而日他者卑之詞匪
日五爲君他爲二一在水世近欲迎二火

冰相克故不應五位不正故曰无貞也
測曰迎他匪應非所與并也妖非人類不可近也

次二畫蛟潛於淵陵卵化之人或陰言百姓和之類故
春於淵其卵在山乃蛇與雉交而生者陰氣相感則
卵人冰而化蛟此以類相感也人小人陰言邪僻不

太玄闡秘卷四

正之言而百姓和之者蓋以小人感小人亦以類也
天道至此而日降世運至此而益壞妖邪敗類由此
而日興所謂

无貞有邪也
測曰蛟潛之化中精誠也精不極不化二在陰中雖
亦能感

物如此
次三夜精微往來妖先靈覺精微者妖氣也往來者此
地間莫非此妖氣之氣所往來也妖先靈覺者妖由
人與國家將興必有預祥國家將亡必有妖孽此鬼
神之靈所以

能先見者也
測曰精微往來妖咎徵也

次四畫裳有衣襦男子目珠婦人嗑鉤前言妖氣所感
女所感之不正也襦上服裳下服裳必有衣猶婦必
有夫而後成爲配耦也今男不用聘幣而有衣猶婦必
而默誘之女不待媒的繩以瘦爲鉤而暗引之目爲珠
治容誦淫此特捕寫當時附葬諸人之醜態也

測曰裳有衣襦陰感陽也目成定情雖山男子然亦
釣之故曰陰感陽也史稱莽每欲有所爲不明言但
微示風采而諸姦惡承其意指行所謂目珠也采
井功德莽皆封爲列侯此所謂以噫鉤也

次五夜黃乘否負邪不正乘雖黃不足貴也
測曰黃乘否負不可與朋也葉曰此蓋託正以售其
邪似正之所
爲烏可近也

次六畫水玄黃相迎其意感咸葉曰玄天色黃地色四言
相感易曰天地絪縕萬物化醇男女構
精萬物化生相感之道不過二端而已

測曰玄黃相迎以類應也
次七夜遠之晤詢近之楮音迎父迎同迨晤怒目也楮
八爲木七乃八之子遠於父則父晤其傲慢而不養
已近於父則父又指其暴烈而克己遷迨解悅也迎

太玄闡秘卷四

者侯父解悅之時迎其機而溫情之
也父諭君子喻臣見臣之得君難也

測曰遠晤近楮失父類也豈能有所感於其父耶
次八畫見血入門俯仰迎中庭火土畏九金血憂也爾
未來而憂先至俯仰中庭者懼逆之來君
子恭敬退讓以明禮所以避患免災也

測曰見血入門以賢自衛也賢者敬恭則不侮人敬
上九金溼迎牀足學於牀屋九爲陽極而當夜金在水
溼注而上至於牀屋不勝水
溼之氣故至男卸學殺也

測曰溼迎牀足顛在內也溫公曰小人女子所以能
故其所由來者漸矣如溼氣之迎牀足浸潤而
上遂累及牀屋究其顛沛之原則自內興也

三二方三州遇陽家七火上
陰氣始來陽氣始往來相逢

陰氣始來陽氣始往來相逢

測曰竈无薪有不用也竈必水火備而後可以熟物今竈不用薪而止注水是終不得金焉

次四金音實之食得其勞力高鼎款足者謂之甬貴五穀斗二升曰斂君子

以祿養賢雖甬貴之食亦得其勞力也

測曰兩實之食時我奉也溫公曰鼎大烹以養聖賢故甬多養賢之象

次五土鼎大可觴不齊切不莊觴以盛酒飲人以酒亦曰觴○溫公曰五

居盛位可以養賢故曰鼎大可觴然當日之夜不能以禮待天下士則士皆莫肯歸之矣

測曰鼎大可觴饗无意也有莊之意王曰无大饗

次六書五味酥調如美如大人之饗溫公曰六為上祿而當書君子輔佐

國家獻可替百進賢退不肖變和其政調美如羹獻之於君而君饗之則天下大治矣說命曰若作和羹爾惟盛極三公

承君有鼎之象

太玄閣祕卷四

五

測曰味酥之饗宰相事也

次七水脂牛正肪不濯釜而烹則歐同歐音之疾至公日肪脂也歐歌心有所惡而吐也肥牛之脂以喻美祿人君雖以美祿養士若不誠潔之志將之則士

禍始失志之象

測曰脂牛歐歐不潔同志也

次八木食其委雖噉不毀姿者人所棄置之食噉者號

置之餘亦屬國家養士之恩豈可富其祿人君棄不號呼以爭之耶不毀者不退有後言也

測曰食其委蒙厥德也

上九金竈滅其火唯家之禍漢成帝微行過陽阿主家悅歌舞者趙飛燕召入宮

大幸有女弟合德復召入妾性尤醜粹時披香殿博

士淳方成在帝後睡曰此禍水也滅火必矣九金生

自滅其火也

測曰竈滅其火國之賊也漢以火德王莽賊之禍甚於飛燕合德史稱莽嘗作

欲以此厭勝之故直名之曰國之賊也

三三三 三部三家 大陽家九金上

陰虛其內陽蓬其外物與盤蓋

傳陰虛其內者是陰暗欲虛陽之內而利於己也

內空於是先盜其倉庚府庫其土地人民

而陽益虛矣陽既內虛則萬物之精華亦竭如

盤蓋之空其

初一水淵潢洋包无方冥溫公曰一為思始而當書君

冥者居下體之下隱而未見也

測曰淵潢洋資裹无方也范曰一水也故稱淵世屬

太玄閣祕卷四

六

次二火大其慮躬自鏡王曰慮大之時失位當夜垂於

周反傷其躬也鏡者錯磨其宜徒欲廣其慮而智不能

之具錯磨太過必有所傷

測曰大其慮為思所傷也

次三木大不利以成大范曰三為木而在金世恐見

利為大也

測曰大不大以小作基也王曰得位當畫故能大不

以成其大也

次四金大其門郊不得其刀鳴虛刀錢刀也四值金世

欲高大其門闕於郊則之地門闕雖大其

錢刀聲矣猶自誇富於人故曰其鳴虛也

測曰大其門郊實去名來也虛名雖金多何為

次五土包荒以中克五屬土位在中坤厚載物德合

測曰包荒以中督九夷也包荒者謂大荒之內四湖之外皆其所包聖人執大

中之道以御六合者謂統領而董正之也

次六水大失小多失少范曰六水也水之所失在於

測曰大失小禍由微也

次七火大奢迺自削以飢或益之儲范曰飢法儲賜也大本金世七為火

火盛金衰故不宜自大奢迺於法能自削小合於法度故有或益之賜也

測曰奢迺自削能自非也

次八木豐牆峭吐三歲不築崩范曰豐大峭峻吐足三歲加之說築則有崩墜之患猶

君子之道不隆其本未必危也

測曰豐牆之峭崩不遲也待至三歲也

上九金大終以蔑滅否出天外九為滅之終過大而無

言禍從天外飛來也○范曰家性為大終於自大益以否也

測曰大終以蔑小為大資也小為大之資也○自

亥次九之

三二方三州廓陰家一水下

陰氣應同而念合之陽猶恢而廓之前之猶字猶是惡

喜功而不自

其失矣

傳慮匿念身也匿翁者語云將欲取之必固與之

初一夜廓之恢之不正其基一在水世二水奔流匯合

固矣

測曰廓之恢之始基傾也

次二火金幹玉楨廓於城金幹玉楨美器也二以火在

以自防固也○温公曰楨幹者版築之具旁曰幹題

日楨二為思中而當畫君子能以賢哲為務恢廓其

測曰金幹玉楨蕃輔正也

次三木廓无子室石婦范曰木生於水為四所克雖自

子陰不合也

測曰廓无子焉得後生也

次四金恢其門戶用圍同寇虜性為廓恐二克之故恢

其門戶以義為固又四

測曰恢其門戶大經營也不大經營其內而惟門戶

有損

次五土天門大開恢堂之階或生之差五居盛位而當

不足以充其位而乃欲大開天門以恢廓其堂階无

如所生之差也五以土而在水世水不能生土故曰

測曰天門大開德不能滿堂也

次六水維豐維崇百辟馮同馮伊德攸興六為極大而

恢廓大業必先以得人為主馮依也賢

測曰維豐維崇茲太平也

次七火夜外大乾其中失君子在舊作野小人入室温

乾言廓大而高壯也然當日之夜小人處大而驕遠

中失君子在野小人入室也

測曰外大乾中无人也

次八畫廓其外虛其內利鼓鉦鉦也所以節鼓也范形內虛外廓鉦以爲節○温公曰八居外而當書君之德亦外廓內虛而能有聲也君子之德在外而恢廓者惟命名也

測曰廓外虛內乃能有聞也

上九金極廓於高庸同三歲无童王曰處廓之極失位童而中无童役可使高而无人悔可知矣

測曰極廓高庸終无所臣也温公曰不能降意接下則下將叛之故三歲无童

二方三州文陽家二火下一部二家中其準渙

陰斂其質陽散其文文質班班萬物粲然

傳文華美也是時陰將犯陽猶懼亢陽之威更收斂其質以迎合陽意陽性仁厚不察其奸信其

太玄闡秘卷四

樓其无華猶極力散彩以冀其質有文也而不知陰外若彬彬內實欲空陽之府庫而竭其天下

初一畫裕積同何質上綬玉貞裕裕也積蓄也何被也容文之質素如白玉之貞也○温公曰君子內文外質如施畫於裕而被以綬服純素含章如玉之正周

測曰裕積何綬文在內也

次二火文蔚質否蔚茂密貌○温公曰二爲思中而當夜小人文華雖美而實不能副也

測曰文蔚質否不能俱曄也

次三畫大文彌樸乎似不足樸者質素也大文者帝王以不足者法言曰虞夏之書渾渾爾爾其顯爾

測曰大文彌樸質有餘也

次四金斐如虬同如虎豹文如匪天之享否音鄙○虎以文見貴然究屬凶殘之物必不爲天所贊終以文害其躬也

測曰斐邪之否奚足譽也

次五畫炳如彪如尙文昭如車服庸如五居天位炳如典制禮樂文章也天子行而世爲天下法言而世爲天下則故尙文昭如也車服庸如者車如金根玉輅服若山龍藻火皆所謂文也

測曰彪如在上天文炳也天文謂如日月星辰之燦然麗乎天者也○温公曰鴻雁之飛

次六水鴻文无范恣於川范法也○温公曰鴻雁之飛川則自恣而已六過中而當夜

測曰鴻文无范恣於川六爲水故曰恣於川小人則自恣而已六過中而當夜

次七畫雉之不祿而雞蓋穀水隨意往故曰恣於川雉有文采而廣取介之性

測曰鴻文无范恣於川六爲水故曰恣於川雉有文采而廣取介之性

次八夜彫鐵穀布亡於時文則亂彫刻也鐵繼麗也求悅世之文也穀布者穀粟布帛之文也漢文自司馬文圖及枚乘鄒子樂等一時競尙新奇浮華靡麗

測曰雉之不穀難幽養也天下固多蓋穀之雜而欲求不祿之雉見亦罕矣

上九金極文密密易以滿王曰九居文極而得位當巧之法極也○温公曰白與黑謂之滿黑與青謂之黻

測曰彫鐵之文徒費日也彫鐵之文費日勞功而不適於用也

測曰極文之易當以質也收到質字正

二方三州禮陰家三木下上日人張斗拊未

一部三家律中林鍾太暑氣應出準履

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

測曰極文之易當以質也

陰在下而陽在上上下正體物與有禮子居攝元年三月葬立孺子

為帝師羣臣北面而朝之故有是譽

傳陰既質有其文矣於是遂假託周官附會王制

禮其大尹州牧分六卿六屬總為萬國上下相維

禮其非也易不觀初一无宗辭矣又上於後其

禮其則直躐尊而進初一无宗辭矣又上於後其

禮其名曰逃則君无容身之

地矣猶得謂之物與有禮乎

初一夜履於跋後其祖廟履著於足所以便行也跋足

於跟是以前後為前倒行而逆施矣祖廟者我身之所

從出也今乃欲後之是宗祧亂矣在禮世而後其所

先以其所後如此

足以見其無禮矣

測曰履於跋退其親也此豈有禮者之所為

次二畫目穆穆足肅肅乃貫以棘此祀於祖廟之禮也

如聞其聲棘木其心赤敬

之至出於中心之誠也

測曰穆穆肅肅敬出心也

次三夜畫象成形孚元成三在木世似木而非真木也

氣則非焉能望子孫之精誠而上

孚乎祖宗在天之靈乎故无成也

測曰畫象成形非其真也

次四金孔雁之儀利用登於階温公曰孔雀有文章雁

喻進而登位也四為下祿而當畫君子有威儀之象階

儀可象其下畏而愛之則而象之是以政教不肅而

成不嚴而治也

測曰孔雁之儀可法則也

次五土懷其違折其七過喪去錫九矢也折其七敗禮

測曰愾違折七貶天祿也故曰先王所賜

次六畫魚鱗差之乃矢施之帝用登於天此禮之用於

鱗差之者見駭奔走者之次序不紊也乃矢施之者

牲牢俎豆有禮儀不相陵越陳施

以度不違於道故帝用享於天也

測曰魚鱗差之貴賤位也

次七夜出禮不畏入畏越七為火而在木世木盛火烈遂

火滅故依然入於畏也○葉曰七為失志故

出於禮出於禮則入於刑故不畏而入畏也

測曰出禮不畏入所棄也

次八畫冠威肅履金舊作履威肅冠也喪冠則宜

也入為收木故其不明於禮也如此

測曰冠威履賤不可不正也雖敗宜加之首履雖全

宜履

上九夜戴无首焉用此九而遇金傷是无首也戴无首

喻平帝被弑也焉用此九者易曰用九見

羣龍无首吉今戴九无首又何吉之有耶

測曰无首之戴焉所往也臣子者正仰天權哭之時

故无所往也

陰氣章彊陽氣潛退萬物將亡不日逃而日潛退者天

傳此時陰氣壯盛明章其遷勢欲凌君犯上陽至

是而始悔前此被陰之威受陰之恐以致國帑

空虛不能禦敵故懼而潛退亡逃亡也

君既退避則百姓皆聞風走矣故曰逃

初一畫水逃水之夷滅其創迹未萌逃惡於未形滅其創

迹者如避逃於水水合

測曰不可逃於水也

測曰逃水之夷跡不創也此時君民皆逃惟欲早滅其迹使敵人莫知其所以

故物莫能傷也

次二火心惕惕足金鳥不志溝壑心惕惕寫出欲逃不肯自經於溝壑比於匹夫匹婦之為諒也此子雲自寫照言去既不得死又不能其所以然者總為膝下重鳥所累金鳥指其子言非為戀祿也

測曰心惕惕義不將也宋曰行也不能以義斷心而行也

次三木書就其股鞭其馬寇望同其戶逃利就強也凡乘兩股強力夾擊其鞍而急鞭其馬也望其戶寇將至也戶近竊速逃之為利

測曰競股鞭馬近有見也及初然寇至思避猶愈於

有見三字危甚近為得四以陰暗不能高飛遠逝如飛鳥見喬木之為高也盜能免於禍耶

次四金喬木維樅音飛鳥過之或止降葉曰樅木上挺

太玄闢秘卷四

三

近為得四以陰暗不能高飛遠逝如飛鳥見喬木之為高也盜能免於禍耶

測曰喬木之鳥欲止則降也喬木維樅林固美矣而其止而

降也

次五書見鴛鴦同於林獺入於淵征鴛鴦林獺入淵凶

惟深居疾走之為愈也

測曰見鴛鴦及獺深居逃凶也

次六水多田不婁力住費我蹊蹊田獵也婁獲也

不婁見鳥獸知幾早逃故人不能獲費我蹊功者凡射欲疾得禽不惜縱馬以蹊人之田田被蹊而不得耕故費我修蹊之功也

測曰多田不婁費日亡功也亡荒也荒誤農功也

次七火見於纍後乃克飛纍索也知幾不早及被困於

耳免

測曰見於纍後不足高也

次八木頸加於矧維同其繩入為矧中而當夜不能

飛翅為繩曳安能逃哉徒自勞也

測曰頸加維縋毋自勞也

上九金利逃跼音跼盜德得嬰同城也嬰據守也九居

走逃亦死不逃亦死故曰何至逃也此時大盜業已據國天下

測曰盜德嬰城何至逃也皆其所有雖欲逃得乎

陰氣茲來陽氣茲往物且盪盪盪盪茫茫

太玄闢秘卷四

西

傳陰氣來陽氣往物且盪盪盪盪茫茫

為其喪亡景象物且盪盪盪盪者萬物與君

初一水唐於內勿作厲荒唐之子作事多舛勿

測曰唐於內無執守也

次二書唐處冥利用東征冥暗也東征何明也○温公

適也然當日之書君子能求明道以自進也

測曰唐冥之利利明道也

次三木唐素不貞亡彼瓏玲唐素不貞者俗所謂瓏玲

濁固不及玉之瓏玲子也瓏玲通明貌木質樸

測曰亡彼瓏玲非爾所也

次四金唐無適道義之辟通專主也辟從也金得土而

主然能從義崇德不為非義之事故可取也

測曰唐无適惟義子也

次五土奔鹿懷踐得不資葉曰五陰暗不君棄賢而任其所失悖道甚矣

測曰奔鹿懷踐奚足功也

次六水唐不獨足代天班祿六為水水能潤下及物故之水乃天一所生以之施予及人是代天班也无私容見唐能以道義自辟故處已待人亦公而无私也

測曰唐不獨足无私容也

次七夜弋彼三飛明明於征終日不歸亡王曰居過滿於道自取危亡若一弋而求三飛无所適從而當夜不明自明而行至暮忘返蕩然昏昧復何益矣

測曰弋彼三飛適无所從也

太玄門

五

次八木唐收祿社鬼輟哭或得其沐唐在土世為三所入木枯槁不能克土故唐得復收其祿社鬼土神也神自春分出與以來廟壇冷落今幸時逢秋社正來方禮祀之期詩曰以其駢黑與其黍稷以享以祀所以報秋賽也鬼得食故輟哭而唐亦得食其祭醢合醢之餘故曰或得其沐沐膏澤也

測曰唐收祿復亡也復其喪亡之祿也

上九金明珠彈於飛肉其得不復葉曰九居唐極迷之夜夜明珠彈於飛肉其得不復至者也以明珠而彈飛鳥其所得者小而所喪者大也

測曰明珠彈肉費不當聲也五之懷遠鹿七之犬皆形容喪亡子失志落魄之象

三二部三家常律中夷則立秋氣應卦準板

陰以知臣陽以知辟君臣之道萬世不易

傳常倫常律法也秋為刑官大司寇掌建邦之三

初一水戴神墨履靈式以一耦萬終不稷墨式皆法也神水至清故稱靈履傾尺也一以陽明而在常世君子之心清平如水故能治萬民而无傾尺之弊也

測曰戴神墨履禮刑一也禮刑舊詛體形以字體相近出乎禮則入於刑而說也神墨禮也靈式刑也

次二夜內常微女貞厲內常壹德也微无也婦无壹德於不正乎二失位當夜是以微賤之女

測曰內常微女不正也元始五年平帝年十四以衛椒酒帝遇弒時太皇太后既臨朝何以駕不之未央宮親臨看視亦不究問致疾根由及臨崩形狀乃聽

信莽金騰身代之歸選詔莽居攝踐神則是莽之篡弒明係太皇太后有心成之綱目不直書太皇太后故緣養奸釀惡之罪似未得其書法

次三書日常其德三歲不食葉曰太陽君象也三為陽能至於三歲之久而无薄蝕之災也

測曰日常其德君道明也

次四金月不常或失之行溫公曰月有盈虧故不常也行道也四為外他而當夜臣德不常則失道也

測曰月不常臣失行也太皇太后富平帝立雖屬國母固在臣位臨朝稱制一切

委之王氏故日臣失行也

次五土其從去其橫去天地之常從者為經橫者為緯在地呈形萬世不易故曰天地之常○葉曰日月星辰錯綜運行天之從橫也土地山川流峙相因地之

從橫也

測曰其從其橫君臣常也天地亦然

次六夜得七而九懦撓其剛不克常六在水世值申金志甚驕故欲上而滅七之火七為陽之盛九為陽之衰水陰火陽陰懦陽剛是以小人之柔懦而欲上撓

七九之陽剛以逞其陰惡是不自諒其力之不克不能常也

測曰得七而九棄盛乘衰也

次七火滔滔往來有常衰如克承貞滔滔往來者形容

海也七為失志被小人往來撓克故常衰如也

測曰滔滔往來以正承非也范曰六克於七

次八夜常疾不疾咎成不詰疾承上有常衰如來八木

之金以敗落之木而居金火之問是常有隱憂之疾者當延醫早治乃不以為疾迨至日益加劇始悔從

太玄闡秘卷四

七

前之失於治理也噫誰之過歟

測曰常疾不疾不能自治也

上九書疾其疾巫醫不失是虛而得疾者也然能巫醫

不失俾羸弱之體得以復痊不致不救也

測曰疾其疾能自治也温公曰九為禍終而當書君子能思患而預防之納忠求

賢以自輔禍故可解也

三部一家度陰家七火上

陰氣日躁陽氣日舍上聲躁躁舍舍各得其度

傳度虛度乘勝長驅入據國都收其文書圖籍其府庫倉廩故急圖躁進陽為陰氣所逼其土

一度則陽日退一度躁躁舍舍各自欲速之意

初一夜中度獨失一以陰邪而在火世以杯水何能克車薪之火是中心之度已失以之臨

事焉能有成也

測曰中度獨失不能有成也

次二畫澤不舍冥中去度用陽離象也冥中度者水在初而人不見故曰冥二居中體正

陰麗於陽而得其正故曰中度

測曰澤不舍乃能有正也火若中不舍陰便不得其正矣

次三木小度差差大懶音之階母在火世而先受克則

於四由小漸進被克於金懶傾也

測曰小度之差大度傾也

次四金幹槓利於城幹槓版築之具○葉曰四以剛正

益有其具則易其備有其人則易其治此

幹槓所以利於城番輔所以利於國也

測曰幹槓之利利經營也經營者籌謀治國之法度也

次五十幹不幹懶於營葉曰五以陰暗之君居幹之任

其所構乎

測曰幹不幹不能有益也

次六書大度檢檢於天示象垂其範檢式也儀表模範

位度之大者得位當畫明於法制也○王曰六居盛

度檢物則天之象而垂法於人也

測曰大度檢檢垂象貞也温公曰君子觀象於天以垂範於世易曰天垂象聖

人則

次七火不度規之鬼即營音之王曰七居過滿失位當

制者也營夜是以不度之度為規

測曰不度規之明察笑也温公曰明察莫若鬼人之愚或未之知而鬼之明察

先見其禍也

次八畫木石赤不奪節士之心葉曰石喻心之堅赤喻心

守其堅貞之忠節死而莫奪此節士之心豈威武所能屈乎

測曰石赤不奪可與有要平也 雖遇禍亂秉志堅貞

不可移奪故可以與之要約聲也 雖遇禍亂秉志堅貞

上九夜積差之貢同貳舊十年不復 貢差之甚者九居

不悛流而至於大逆亦猶天度歲差積久不修必至

於十年不克征象曰迷復之凶迷復凶有災書至

反君道也此正為強陰戒也

測曰積差之貢不得造也造作也積差既甚不能有所作為也

陰以武取陽以文與道可長久

傳陰以武取者是陰以霸力強據其國都而有之

猶位對郭倘得一成一旅半壁可據

初一畫水不替不爽長子之常子○温公曰替廢也爽差

也先王之制立嫡以長所以安宗廟重社稷不

替不爽萬世之常法也承久之道莫大於此

測曰不替不爽承宗道也平帝崩元帝世絕宣帝曾

戚侯等四十八人葬皆惡其長有見王者五人列侯廣

後適於之孫中選其最幼者得孺子嬰時年始二歲

此豈承宗道耶

次二畫火內懷替爽承失貞祥內懷替爽所以選立幼君者蓋

得白石有丹書文曰告安漢公莽為皇帝羣臣白太

太玄闡秘卷四

九

次三畫木承其道未得无咎三在木世得木之助受水土

其道而與世无爭然上近於四斧斤可度故未得免於无咎也

測曰承其道誠可保也木能生火金畏

次四畫金子序不序先賓承失主四承於五土為父金為

而序賓主之禮是以父為賓而子為主子今乃不序父子之禮

當讓賓先行今乃先賓而行又失主道矣悖禮滅倫

測曰子序不序非承方也

次五畫土三綱得於中極天承厥福温公曰三綱者君為

三綱以建皇極承保天祿也

測曰三綱之承其道長也

次六畫水大承於福反虛庭入於首冥温公曰六過中而

承窮淫矜夸福終則歇至故反庭虛而无人也入

於首冥者言不知悔懼禍發既就則入於晦冥矣

測曰大承於福福反亡也

次七畫火老木生時時更 承以纏其所无 王曰七居過滿

位當盡故生時時者旁生之枝也既有華

葉復得長久昔无今有故云纏其所无

測曰老木生時承厥體也

次八畫水承不軌凶亡流於後不軌不法也 温公曰八

不軌身既內亡而餘殃流於後也

測曰承不軌其命劑也劑 劑 劑

上九畫金承終馴首謂馴首始也正始然後可以承終始

測曰承終馴首長愷悌也長愷悌則三綱得乎中極

太玄闡秘卷四

干

流於

二方三州昆陰家九金上

三部三家昆上卦準同人

陰將離之此陰之說計也陰恐陽之逐位暫避

於外而黎民百姓從之者尚眾日聚日多勢將

復還故乘白帝行秋金風殺物之際一齊搖落

而離散之則陽之勢孤矣然有不能孤者漢之

遺愛在民且誼屬舊君不忍坐視民之日離而

日疏故欲昆而同之昆者親合之也同者同其

患難甘苦而一德一心也

初一夜水昆於黑不知白溫公曰黑以喻垢濁白以喻廉

於垢濁而不知潔一為思始而當夜小人自同

廉潔之為美也

測曰昆於黑不可謂人也謂非人

八二畫白黑非同非三禽一角同尾溫公曰非非白黑

相雜狀角在首而

拒鬪者尾體之終也二為思中而當晝君子與人交

廉而不刷濁而不汙非非然羣居不亂一角者共禦

侮也同尾者全其終也

測曰三禽一角无害心也

次三夜昆於白失不黑无除一尾三角除去也三以陰

不同於黑固為美德然其失即在於不同黑蓋知其

黑而不能除而去之是同於後而不同於前其能免

於一尾三角之幾乎

測曰昆白不黑不相親也老子曰知其黑守其白則

偏失其非非之義也

次四金鳥託巢於叢人寄命於公范曰三木也四在木

稱鳥鳥之歸巢猶人之歸於公家故稱巢四為雞故

也无私為公君无私民所寄也

測曰鳥託巢公无貧也公則均无貧也

次五土穀不穀失疏數音眾斃毀玉穀為眾輻所湊疏

而行也五居尊位於君子富親而反疏之小人當疏

而反親之親疏倒置如穀之不均有慎車敗轅之

患楚牛也玉與上之飾人君御下不以

法故玉與被其傾毀也楚牛喻小人

測曰穀失疏數奚足殉舊說也殉從

次六畫水昆於井市文車同軌溫公曰井市者士民輻湊

子道隆德盛四海會同車書同軌

軌无有遠邇莫不同歸於一也

測曰昆於井市同一倫也

次七火蓋偏不覆晏雨不救晏晚也蓋車蓋也偏謂在

偏而不能覆車也晏雨不

及時之雨故晚禾不救也

測曰蓋偏不覆德不均也

次八畫木昆於危難乃覆之安入在金世而上近九是進

退皆為危難之地然當日

之君子素以昆同之道汎愛容眾故遇危

難之際得受人之庇覆免於禍而獲安也

測曰危難之安素施仁也

上九金昆於死弃寇遺九為入之寇入欲借七之火以

死也弃寇遺者與其棄身而先就焚毋寧

死於寇或不至盡傷得遺我以餘生也

測曰昆於死弃厥身也輕生而先弃厥身也○自廟

首起至昆首止為地

玄三九之九首終

太玄闕秘卷四

太玄圖秘卷五

歌學軒叢書第四集

江都陳本禮彙述

賈池劉世珩校刊

三 一 部 一 家 指 申 律 申 庚 則 處 暑 氣 應 卦 準 損

陰 氣 息 陽 氣 消 陰 盛 陽 衰 萬 物 以 微

傳 減 損 之 漸 也 此 時 陰 氣 日 益 以 息 陽 氣 日 益 以 消 消 則 形 質 變 精 華 竭 有 衰 去 之 之 意 微 試 微 也 時 當 陰 盛 陽 衰 君 臣 逃 亡 之 後 城 郭 空 虛 人 民 凋 瘵 故 萬 物 以 微

初 一 水 善 減 不 滅 冥 范 曰 一 水 也 善 減 自 損 也 不 滅 者 人 不 見 故 謂 冥 也 溫 公 曰 自 損 者 人 益 之 善 減 之 謙 不 滅 之 益 皆 在 於 冥 暗 之 中 人 莫 能 見 故 曰 冥

測 曰 善 減 不 滅 常 自 沖 也 沖 虛 也

次 二 火 心 減 自 中 以 形 於 身 業 曰 心 之 全 體 萬 理 具 備 自 虧 其 中 心 之 全 體 以 至 外 損 其 身 而 弱 弱 見 諸 外 也

測 曰 心 減 自 中 以 形 於 身 業 曰 心 之 全 體 萬 理 具 備 自 虧 其 中 心 之 全 體 以 至 外 損 其 身 而 弱 弱 見 諸 外 也

測 曰 心 減 形 身 困 諸 中 也

次 三 木 減 其 儀 利 用 光 於 階 葉 曰 儀 禮 物 之 品 數 也 如 儀 節 所 以 利 於 登 進 之 地 也 儀 節 所 以 利 於 登 進 之 地 也 儀 節 所 以 利 於 登 進 之 地 也

測 曰 減 其 儀 欲 自 禁 也 欲 不 可 修 儀 節 所 以 測 曰 減 其 儀 欲 自 禁 也 欲 不 可 修 儀 節 所 以 測 曰 減 其 儀 欲 自 禁 也 欲 不 可 修 儀 節 所 以

次 四 金 減 於 父 貶 其 位 業 曰 父 治 也 國 以 陰 昏 是 以 失 測 曰 減 於 父 無 以 益 眾 也 於 治 民 之 道 无 以 稱 其 位 也

測 曰 減 於 父 無 以 益 眾 也

次 五 土 減 其 黃 貞 下 承 於 上 甯 業 曰 五 居 尊 高 之 位 乃 之 道 自 處 此 乃 下 承 於 上 臣 尊 於 君 之 道 君 臣 理 得 所 以 安 甯 也

測 曰 減 黃 貞 臣 道 下 也 丁 當 也

次 六 水 幽 闕 積 不 減 不 施 石 處 上 禱 陰 邪 好 利 惟 知 安 大 其 委 積 之 貨 財 既 不 能 減 其 所 復 不 能 施 其 所 積 徒 碎 碎 然 如 石 之 頑 而 不 盡 也

測 曰 幽 闕 積 不 減 不 施 石 處 上 禱 陰 邪 好 利 惟 知 安 大 其 委 積 之 貨 財 既 不 能 減 其 所 復 不 能 施 其 所 積 徒 碎 碎 然 如 石 之 頑 而 不 盡 也

測 曰 幽 闕 積 不 減 不 施 石 處 上 禱 陰 邪 好 利 惟 知 安 大 其 委 積 之 貨 財 既 不 能 減 其 所 復 不 能 施 其 所 積 徒 碎 碎 然 如 石 之 頑 而 不 盡 也

測 曰 幽 闕 積 不 減 不 施 石 處 上 禱 陰 邪 好 利 惟 知 安 大 其 委 積 之 貨 財 既 不 能 減 其 所 復 不 能 施 其 所 積 徒 碎 碎 然 如 石 之 頑 而 不 盡 也

測 曰 幽 闕 積 不 減 不 施 石 處 上 禱 陰 邪 好 利 惟 知 安 大 其 委 積 之 貨 財 既 不 能 減 其 所 復 不 能 施 其 所 積 徒 碎 碎 然 如 石 之 頑 而 不 盡 也

測 曰 幽 闕 積 不 減 不 施 石 處 上 禱 陰 邪 好 利 惟 知 安 大 其 委 積 之 貨 財 既 不 能 減 其 所 復 不 能 施 其 所 積 徒 碎 碎 然 如 石 之 頑 而 不 盡 也

測 曰 幽 闕 不 施 澤 不 平 也 業 曰 卸 要 也 七 過 中 而 入 禍 不 能 无 疾 與 災 幸 值 陽 明 當 晝 能 補 弊 扶 傾 減 其 疾 損 其 憂 故 得 遠 其 禍 而 厲 不 至 也

次 七 火 減 其 疾 損 其 卸 厲 不 至 入 禍 不 能 无 疾 與 災 幸 值 陽 明 當 晝 能 補 弊 扶 傾 減 其 疾 損 其 憂 故 得 遠 其 禍 而 厲 不 至 也

測 曰 減 其 疾 不 至 危 也

次 八 水 測 連 連 減 於 生 根 溫 公 曰 八 為 敗 木 木 之 所 以 生 者 根 也 所 以 榮 者 滋 液 也 今 滋 液 下 流 連 連 日 減 則 其 資 生 之 根 何 以 能 榮 盛 乎

測 曰 測 連 之 減 生 根 毀 也

上 九 金 減 終 利 用 登 於 西 山 臨 於 大 川 范 曰 金 位 在 西 生 水 故 曰 大 川 溫 公 曰 物 極 則 反 故 減 終 必 增 登 山 臨 川 以 高 臨 下 也 西 者 物 之 成 也 夫 登 高 臨 下 鮮 有 不 危 以 滅 處 之 故 可 為 也

測 曰 減 終 之 登 誠 可 為 也

三 一 部 一 家 陰 家 二 火 下 陰 之 不 化 陽 之 不 施 萬 物 各 陰 舊 注 吟 同 嗟 傳 陰 呻 吟 也 息 夫 躬 曰 秋 風 為 我 陰 正 是 此 吟 字 此 時 節 節 處 暑 陰 之 不 化 特 強 梗 也 陽 之 不 施 脂 膏 盡 矣 以 強 梗 不 化 之 陰 而 誅 求 脂 膏 欲 盡 之 陽 責 其 貢 賦 索 其 幣 帛 陽 難 供 應 陽 形 益 減 故 萬 物 悲 秋 陰 者 帶 陰 於 野 樹 陰 於 風 各 陰 其 苦 以 自 傷 也

初 一 水 陰 不 子 與 夫 婦 處 一 以 水 在 火 世 陰 陽 不 和 者 自 己 哀 陰 其 窮 而 不 肯 分 惠 及 人 也 是 時 陰 既 不 化 陽 愈 不 施 陰 嫌 陽 之 絕 已 也 不 樂 與 之 為 偶 故 聽 其 哀 吟 而 不 子 其 請 也 夫 夫 婦 處 者 是 昔 為 婦 夫 之 吟 今 化 而 為 婦 婦 之 泣 矣

測 曰 陰 不 子 人 所 違 也 今 乃 吟 而 不 與 孤 立 无 親 則 人 皆 違 而 去 之 矣

次 二 火 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

測 曰 陰 於 血 資 乾 骨 二 在 火 世 木 无 濡 潤 之 氣 然 思 中 當 畫 猶 能 蓄 養 其 血 以 自 資

也乾骨者瘦而僅存其皮骨者也

測曰陰於血腫許轉切自肥也腹省也省

次三木貌不交口去吏切嘔魚計切陰無辭貌不交則是人而欲其濡血謂已故口欲開而難啟聲欲陰而无辭也○葉曰三居否閉之時情隔不通貌既不交无以察其色嘔嘔无辭无

達其忱如此甯无陰乎

測曰貌不交人道微也人情之道微也與

次四金陰其穀不振同不俗同累老及族四為公侯族豐享厚既不以勸施子惟有開其穀以自養而已矣

測曰陰其穀不得相希也人不得

次五土不中不督腐蠹之齧督正也察也田夫謂之齧者既不正而又稟而蔽之任其腐蠹而不之察則是田間之齧夫也

太玄闡秘卷五

測曰不中不督其陰非也

次六水泉源洋洋陰於邱園洋洋水深貌六為陰之主宜大有德澤及人奈井泉之水更寫火耗祇可白為淮

測曰泉源之陰不可譏也譏諷刺也泉源无多不能

名故无

次七火陰於體黃肉毀體與黃肉相連綴者也民貧亦

剝削民膏而黃肉有不毀者乎

測曰陰於體骨肉傷也温公曰七為消為敗損而又當夜黃中也骨肉在中以氣

血為養陰而不及於四體則骨肉傷矣恩澤所以親親成陰而不及於九族則內外乖離矣

次八木陰遇禍禱以牛解入以散木而在火世上遇不雨以禱災也牛屬丑土土為金

母故以牛禱奠其子以生水也

測曰陰遇禍大費當也大費牛也

上九金陰不雨宇乾脯八本長火金亦畏火入能不惜

薦以一鸞乾脯而欲求天降大雨是雨日益无雨脯日益乾焉能望其有感耶宇乾脯信如脯之乾也

測曰陰不雨何且望也范曰宇其枯槁无潤故无可希望也

陰守戶陽守門物莫相干

傳戶地戶門天門是月也殺氣浸盛陰防陽之突

初一水閉明曠守元有謂也元有本來自有之好德

物所誘則為善保其有者也

太玄闡秘卷五

測曰閉明曠善持者也

次二火迷自守不如一之有二為思中而當夜守固為美然泥於執中而不知權

變是迷於守也固不若一之渾然全德應變无方也

次三木无喪去聲无得往來默温公曰三為進人當日

測曰无喪无得守厥故也守其故根是能

次四金象良有守良狗也四在陰而當夜

測曰象良有守廉无惘也廉堂廉惘禁禁也外戶有

毋庸設也

次五土守中以和要平侯之貞周禮春官太史有約劑

也五為天子守中和之道以要約請
侯雖在要荒莫不畢至故得其正也

測曰守中以和侯之素也

次六水車案鞞圭壁塵鞞止車木也天子執守失貞不
不用則諸侯朝覲
聘問之禮廢矣接侯國故車案鞞不行圭壁塵

測曰車案鞞不接鄰也

次七火羣陽不字守貞信也七為陽家之陽故曰羣陽
字孳生也男子无孳生之
理守其陽
之貞也

測曰羣陽不字守貞信也

次八木曰无杵其確舉天陰不雨白日毀暑曰无杵其
確舉待米
春也天陰不雨无澤可望也時白露節近而殘暑未
退无雨生涼坐看白日沈西待炊不至是空使白日
坐斃於滯暑之中也
寫斷炊之家情景可憫

太玄闡祕卷五

五

測曰曰无杵其守食也此正陰陽各守門戶之
時故百姓窮无所告也

上九金與茶有守辭於盧首不殆茶白盧黑也九為禰
而甘於白頭共老不羨少年黑首初終
易志故不至於為人遺棄也殆棄也

測曰與茶有守故愈新也詩誰謂荼苦其甘如薺茹
苦有守故久而味愈新也

陰來逆變陽往順化物退降集

傳翁合也曰陰來者見其氣勢甚張曰逆變者見
其不守臣節直欲逆上而生變也陽往順化者
陽為強陰所脅反往聽其命令而行也陽既如
此則萬物之隨陽而往者亦皆降集自退莫敢
與之
抗也

初一夜狂衝於冥翁其志雖欲稍同同搖遙天不之茲
衡揚眉上視貌此時陽已順化萬物退降陰氣奄有
華夏其志滿矣翁者如鳥之翁羽欲飛也冥青冥相

搖扶搖也賊心陰懷逆變直欲上千雲霄欲如鯢鵬
之搏扶搖而上者九萬里也志願雖奢无如天之不
許也

測曰狂衝於冥天未與也史稱莽野衝馬色則其目
无君上狂放縱恣非一日
矣

次二火翁冥中射貞火在水世故相射二在思中當畫
射必正己而後發發无
不中正者射之鵠也

測曰翁冥中正子與也子施也鵠得其正則射之
者亦得正其矢以施之也

次三木翁食嘍楚快
嘍食也與人共食不相推讓其食
饗无厭之
求可知矣

測曰翁食嘍嘍利如舞也言其嗜利之急
如舞之赴節也

次四金翁其羽利用舉羽友朋也四近於五土能生金
得友之助且進在祿位故利月
也舉

太玄闡祕卷五

六

測曰翁其羽朋友助也

次五土翁其腹辟金穀葉曰辟絕也金穀美食五以陰
暗其養不充而欲翁腹辟穀以
求沖舉其
道左矣

測曰翁其腹非所以舉音也舉舉也翁腹辟穀
琛音也豈求仙沖舉之方

次六畫黃心鴻翼翁於天溫公曰六為中上故稱黃鴻
鳥飛之高者也六位尊而當
畫君子以黃中為心鴻翼為臣臣
賢君明下順於上故能翁於天也

測曰黃心鴻翼利得輔也

次七火翁繳音惻惻謂也七為失志又為飛鳥而失
志故高飛遇繳欲去
不得惻惻心痛也

測曰翁繳惻惻被離同害也

次八 木擇同其學絕其絹切 古縣 殆 葉曰學絹皆網也入

揮而絕之雖屬網

脫繫然亦殆矣

測曰揮學絕絹危得遂也

上九 金揮其角維用抵族 揮奮也抵觸也戴角為族

自懼爾悔過猶欲奮其角以觸人則

測曰揮其角珍厥類也

陰氣收聚陽不禁禦物相崇聚 陽非不欲禁禦也特苦

傳 聚者羣陰彙聚也陰乘陽之順化不能禁禦故也

初一 水鬼神以無靈 鬼陰之靈神陽之靈一在土世水

木玄圃

冥漠之中固以弗見弗聞為貴若鬼見

測曰鬼神無靈形不見也

次二 火燕聚嘻嘻 二為游魂而當夜羣鬼喜陰將大舉

樂笑語嘻嘻也

測曰燕聚嘻嘻樂淫衍也

次三 木宗其高年羣鬼之門 鬼歸也門冥漠之門人至

所以盡事鬼之道也高年去冥漠之門不遠一入其

門以圖祭祀以享烝嘗故曰鬼待敬也

測曰宗其高年鬼待敬也

次四 金牽羊示於叢社執圭信 音辟其左股野 叢社秋

右今乃辟其左股是不免於鄰野也四為金而在土

世金乃土生時當節屆秋分正秋社報養之期其禮

測曰牽羊於叢不足勞也 勞此一獻何必

次五 土鼎血之猶同 九宗之好乃後有字 周禮大宗伯

禮而九宗者合九族之宗主而祭之也祭有禘祫春祠秋嘗

禮而非

測曰鼎血之猶信 仲王命也 禮不王不禘信王命正

以漢高為文祖廟是豈能有字乎禮而信乎人也

次六 水畏其鬼尊其禮狂作昧淫亡 狂作謂非其鬼而

公為陳胡王田敬仲為齊敬王諡濟北王安為惠王

木玄圃

立廟祭祀此所謂狂

測曰畏鬼之狂過其正也

次七 火竦萃於邱冢 葉曰竦怵惕起敬貌邱冢所以藏

散思聚祖考之精神於邱

測曰竦萃於邱不可廢也

次八 木鳴鳩在林岐 音彼眾禽 岐鳥怒噪聲○温公曰

惡聲已著如鳴鳩所在之

測曰鳴鳩在林眾所岐也

上九 金垂涕繫鼻聚家之集 葉繫也九處聚之極聚極

散矣垂涕繫鼻狀死者易黃時也聚家之集也

三 方一州積陰家六水中
二部三家上卦準大畜

陰將大開陽向小開山川藪澤萬物攸歸

傳積儲蓄也是時陰將大舉故先儲蓄其倉廩府

庫而小開者此謂防恐雖移而國家之洪運不

基固未漸也漢之宗室猶放處民間山林藪澤

之所藏民之來歸者陽向小開其徑

初一夜冥積否作明基明作丕基其志在於惡舉也

測曰冥積否始而在惡也

次二火積不用而至於大用君子介心火在水世无可

當畫而值積世故能積其不用以蓄其德而期於大

用介者堅確不拔之謂君子雖困於下位能堅其不

拔如石之貞其經綸抱

測曰積不用不可規度音也

次三木積石不食費其勞力不可耕之石田豈不自費

其勞力乎雖勤

測曰積石不食无可獲舊說也獲耕

次四金君子積善至於車耳車耳車旁之屏蔽也四為

積善日益以蔽障其

身而无意外之虞也

測曰君子積善至於蕃也蕃盈

次五土藏去不滿盜不贏葉曰五居積聚之中故以庫

民无盜竊之心是藏苟不滿則

盜必不多藏滿盜贏固其滿也

測曰藏滿盜贏還自損也厚亡

次六水大滿頤施得人无亢亢敵也○葉曰大滿頤施

競維人也益頤施則足以得

人得人所以无敵於天下也

測曰大滿頤施人所來也

次七火魁而顏而玉帛班而快欲招寇七以衰火受克

自敏乃更誇耀於人魁而者赫然以財富雄人也顏

而者侈然以顏色驕人也玉帛班而者粲然以寶貨

矜人也庫藏充盈快其大欲而不知

慢藏誨盜治容誨盜已有以招之也

測曰魁而顏而盜之招也

次八木積善辰禍維先之罪温公曰辰時也易曰積不

中而當畫身雖積善而有

時遭禍蓋先世之餘殃也

測曰積善辰禍非己辜也

上九金小人積非至於苗裔九以陰邪居積之極是小

至日積而惡益日深天之報應

未盡餘殃必貽禍於子孫也

測曰小人積非禍所飢同也

三 方一州節陽家七火上入角斗指酉

陰白陽黑分行厥職出入有節

傳節者分別衣色以為標識也此時陰已大開其

又私開關隘以納山川藪澤之所藏恐陰知而

來蓋欲釋陰之疑而使其

初一言不言不以言葉曰言身之文也一以陽明得

以言信在言前

測曰言不言默而信也

次二火无質飾先文後失服服衣也物必先有質而後

而後加采色也今以未織之絲而先飾

以文必不能成衣是失其製服之道矣

測曰无質先文失貞也温公曰小人内无誠實徒事

則失其正服蓋服以

次三書吐黃首字衍有舌掛黃聿利見哲人黃中色舌

出也聿筆也文之所從出也掛執也易曰君子黃中

測曰聿聿之利利見哲人也哲舊作知溫公曰君

惟哲人能之愚者不足語也法言曰言心

次四金利舌哇哇商人之貞故為商人之貞而非君子

道也

測曰哇哇之貞利於商也

次五書下言如水實以天牝尊位而當盡能自下以納

人言則人爭以善道告之如流之實海也海自下而

測曰下言之水能自沖也

次六水言无追如抑亦飛如大人震風在貴位之大人

過中而當夜失言者也一言之失則不及舌故曰言

測曰言无追如抑亦揚也既言而欲抑之亦不

次七火不丁言時微於辭見聲上疑君子事暴君非可

以直言之時但微辭諷切而已苟為章見則上必

測曰不丁言時何可章也章明

次八木蛭鳴鳴啞啞血出其口也君不受諫臣強以

測曰蛭之鳴啞自傷也

木玄閣秘卷五

十一

上九金白舌于于屈於根君子否信于猶疑疑家性為

飾故其辭美而可聽屈於根理不直也否不也

測曰白舌于于誠可長也去也長者謂其言之可聽似

也

陰陽相礙物咸凋離若是若非

傳言不以實彼此相猜故疑礙磨也相礙則彼此

初一夜疑惘惘失貞矢喻直一以陰附而在疑初失

疑而不決也

測曰不正之疑何可定也

次二畫疑自反字不遠有疑則當屏去利欲平除愛博

測曰疑自反反清靜也清靜自守不為外物

次三木疑彈上昭受茲閑閑於其心祖疑則不明昭明

明必至臨事顛倒錯亂而心无所主閑閑者憂

測曰疑疆昭中心冥也

次四書疑考舊遇貞字考問也四為陽明而在疑世有

測曰疑考舊先問也

次五土赫同黃疑金中雄黃石屬光瑩似金五為土土

生金黃者中之色也五處中而

木玄閣秘卷五

十二

當夜雖居尊位而陰邪不正如雄黃之藥
石人疑其為金而不知其非中之正色也

測曰蝕黃疑中邪奪正也

次六水 誓貞可聽疑則有誠 六為位當能以其誓誌釋
也周禮春官掌詛祝盟誓之事疑則有誠者要質之
於神明也蓋貞則可聽疑則盟神此王政之所以能
息羣也

測曰誓貞可聽明王命也

次七火 鬼魂疑 舊有貞厲二 噯傳訛 鳴弋 舊訛 木之烏
射穴之狐反目耳厲 七為陰火秋夜見燐火飛遂疑
乃疑以為烏遂張羅以弋之鬼魂來也噯風動林木聲
為狐復關弓而射之一派疑屬莫釋反令人耳視而
故曰厲

測曰鬼魂之疑不可信也

太玄闡秘卷五

五

次八木 顛疑遇幹客三歲不射 音亦顛狂也射厥也
疑而成顛幹客者上九之金能斧其腐蠹削其莖
藤引繩中墨而顛疑霍然頓愈三歲不射者感其醫
之神妙故久而敬之也

測曰顛疑遇客甚足敬也

上九金 疑无信控弧擬糜無 无信謂不信其无疑其為
无也無糜而猶張弧以擬 有也故控弧以擬之其實
之是其疑終迷而不解也

測曰疑无信終无所名也

三三 方一州 陽家九金上

陰成魄陽成妣物之形貌咸可視

傳 如晦夜游魂影於愁雲霧雨之中天地皆為
之晦冥无處而非鬼魅世界矣陽成妣者以

陰視老陽則骨體乾枯形各如妣萬物之隨陽
憔悴者亦皆變而為老嫗矣咸可視者見陰陽
之善惡變相可
一望而知之矣

初一水 內其明不用其光 內其明自視其內也一在金
晦不求人
之知也

測曰內其明自窺深也 自窺者仁義根於心忠信存
乎性明於庶物察於人倫故
深也

次二火 君子視內小人視外 葉曰君子視內求諸己也
不能自見
夜陰是以

測曰小人視外不能見心也

次三木 視其德可以幹王之國 溫公曰三當日之晝
德成而外形者也

測曰視德之幹乃能有全也

太玄闡秘卷五

五

次四金 粉其題頰雨其渥須 同視无妹須以墨染鬚也
粉欲其白渥欲其黑一經雨淫粉淋墨落則醜
態畢露矣妹美也此刺飾外貌而苟且食祿者
測曰粉題雨須不可忍瞻也 不能為妹適
足令人掩目

次五土 鸞鳳紛如厥德暉如 葉曰鸞鳳靈禽喻君子紛
之君其朝多君子故曰鸞鳳紛如既
多君子其德豈不極其暉光之盛乎

測曰鸞鳳紛如德光皓也

次六水 素車翠蓋維視之害 害下舊有貞字衍剛○地
車華蓋九重高八丈一尺金璫葆載以秘機四輪車
駕六馬力士三百人皆衣黃衣積車上人擊鼓輓者
皆呼登仙葬出令在前是徒飾觀
瞻而不知其諸臣謂似輜車也

測曰素車翠蓋徒好外也

次七火 視其瑕无穢 葉曰七已入禍故有瑕然遇陽明
故能自視其瑕是過而能自訟者

也其能改必矣所
以至於無藏也

測曰視其瑕能自矯也矯強

次八木夜翡翠於飛離同其翼狐鼯之毛躬之賊翡翠狐鼯皆羽

毛之美者也美則
適為身之災也

測曰翡翠狐鼯好作咎也

上九金日沒其光賁於東方用視厥始賁於東方夕陽

始見君子之心終始如一也楚詞曰撰余轡今高馳翔者冥冥今以東行用視厥始也

測曰日沒賁東終願始也自減首起至視首止為

三三二州沈陰家一水下

陰懷於陽陽懷於陰志在左宮

傳此時陰陽別行久矣何以忽然而有懷也蓋陰

太玄剛卷五

五

之謂未忍忽忘懷而時還繫念於心也左宮
者北方幽玄之府陽生於子北方乃其木根之

地陰極於子北方乃其歸
宿之地故俱志在左宮

初一水沈耳於閨不聞貞沈溺也閨閨也不溺於閨閨

夜沈耳於閨不聞貞沈溺也閨閨也不溺於閨閨

○范曰一為耳耳
在水中故沈也

測曰沈耳於閨失德體也損乾剛之德失

次二火沈視自見賢於眇之眇音而眇也目盲也眇

視也內視於身善惡自見豈不賢於眇目者不
能審視自己而好邪窺他人之是非以為明也

測曰沈視之見得正美也

次三木夜沈於美失貞矢溫公曰三為思上而常夜小人

如聾音之无
所見聞也

測曰沈於美作聾盲也老子曰五音令人耳

次四畫宛難沈視食苦貞溫公曰四為下祿當畫宛難

苦守正非有道不
仕故曰擇食方也

測曰宛難沈視擇食方也

次五土雕鷹高翔沈其腹好媿同惡粥同育樂記曰

孕育所以遂其生也今乃好食其初生之胞胎而惡
其蕃育其為食也虐矣○溫公曰五處尊位而當夜

外望高而志趣卑如雕鷹為其翔非不高下視腐
鼠則志欲攫之以實其腹始若善而終於惡故曰好

粥也

測曰雕鷹高翔在腐糧也腐糧腐鼠

次六水見票同票卑如累明利以正於王票火之飛光

上近七火波光與火光相照耀如累明也六為上祿
君子之道重明麗正光輝宜著故利以正於王也

測曰見票如累其道明也

太玄剛卷五

五

次七火離如婁婁如如赤肉鳴臯厲離婁者狀赤肉之

奪食利在於擾小雀被攫羽毛脫落惟
存赤肉之紛披狼藉故曰離如婁如也

測曰離婁赤肉食不臧也不臧言其凶

次八畫盼得藥利征目之良藥則所見益明矣故利征

○范曰藥以除疾猶
明君用賢以祛蔽也

測曰盼得其藥利征邁也

上九金血如剛剛沈於頽平前尸後喪溫公曰血猶膏

之象九為禍極為盡弊漁利不已腹民膏澤聚
如函陵至於沈頽而不知止故危亡相乘也

測曰血剛沈頽終以貪敗也

三三二州內陽家二火中下日入氏斗指戌

陰去其內而在於外陽去其外而在乎內萬物之既

傳今陰陽道乘內外陰陽不可去內陽不可去
志在內各自去而不相顧也是萬物无情生理
盡矣故

初二畫謹於娶同執初貞後甯甯家之道實得淑女
始之道關離為

測曰謹於娶執始女貞也子雲著玄於女誠獨諄諄
言之蓋有鑒於當時也

次二火邪其內主迂彼黃牀動必見克故內主邪也迂
遠黃中也黃牀房中之

測曰邪其內主遠乃甯也邪者非淫即妒
遠者非淫即妒

次三書兩儀而悲坎我西階坎我母自謂也昏義
之禮莫測舅姑先降自西階婦降自阼階以著代也

者代者子代父事婦代姑事儀著代之儀詞儀而悲

太玄闡秘卷五

者婦代姑任事姑退聽於西階見婦成禮而有
感也三以木在火世火盡薪傳故有著代之義

測曰爾儀而悲代母情也詩休洗紅洗多顏色淡記
得初按舊人壽百年能幾何後來新婦今為

次四金好去聲小好危喪去聲其緼袍厲小緼細也危不
于以王昭君文入侍皇太后矣而又以所納徵錢千

萬遺太后左右奉其養方故萬端故莽凡有所請大
后皆可其奏綱目發明云書以莽為大司馬者太后

也詔莽居攝踐祚者亦太后也詔莽稱假皇帝詔莽
號令奏事毋言攝又皆太后也莽之為奸飾詐誑耀

共奉此所謂好小好危以致天下失矣

測曰好小好危不足榮也以太皇太后之尊而受小
人誑耀媚事及莽卽位不

過易其號曰新室文
母而已又何足榮哉

次五土龍下於泥君子利用取同嬰遇庸夷乾之九二
見龍在

田出潛難隱之時也此曰龍下於泥者蟄而蟠伏於
泥中也然得位當晝有剛中之德能以陽下陰男下
女故利用取女娶配耦也庸中德夷平也君子處困
窮蟄伏之時能求賢自輔必得道同德合之人平其
難而拯其危也

測曰龍下於泥陽下陰也

次六水黃昏于飛內其羽雖欲滿宮不見有女黃昏非
時且逆翅而退飛於內是飛不以正也雖欲滿宮不

見有女者妃嬪雖多无當意者六居盛滿而失位當
夜其縱慾自恣如

測曰黃昏內羽不能自禁也爭寵獻媚者多故
欲不能自禁也

次七火枯垣生莠囁頭內同其雉婦有雉頭髮之斑白
女彩者以之名婦見其妖嬈而以色媚人也易曰枯

塲生黃老夫得其女妻无不利有者喜詞也喜其懷
孕而能

太玄闡秘卷五

測曰枯垣生莠勿慶類也枯垣敗址也莠似稷而无
生不育亦如莠之秀

次八木夜內不克婦荒家及國涉深不測葉曰入以陰那
有失德之婦必至荒廢家國譬如涉深之不可測言

其為禍不可量也詩云禍匪降自天生自婦人又曰
哲婦傾城

測曰內不克婦國之孽也此刺太皇太后也國之孽
與國之賊同一春秋書法

上九金晝雨降於地不得止不得過范曰金生水故雨降
下也不得過者不賞无功也

測曰雨降於地澤節也

☳ 一方二州去上聲○陰家三木
一部三家去下上卦準无妄

陽去其陰陰去其陽物咸侷倡此首獨以陽居陰上者
見陰之凌過太甚萬不

能留故先決
絕而去之耳

傳去棄絕也內首之去向云去外去內此則夫先
絕其婦或婦亦絕其夫陰陽之氣既離不能復
合萬物无主之象
皇皇无所之之象

初一水去此靈淵舍彼枯園枯園指二一在木世不
於淵反去靈淵而舍於火

木遇火焚故園為枯園去
善就惡此不善於去者也

測曰去此靈淵不以謙將也范曰水以就下為善今
去下即高非謙德也

次二火去彼枯園舍下靈淵就下卑以自牧也
道光大也

測曰舍下靈淵謙道光也道光大也

次三木高其步之堂有露故高其步也詩厭浥行露畏
其衣之沾淫也堂朝堂今乃不問其堂階之崇高夜
露之沾淫輒欲高其步而登焉竊恐階未升而衣已
淫步未舉而

履益滿矣

太玄圖卷五

九

測曰高步有露妄升也平帝元始五年奉太皇太后
詔升莽宰衡位在諸侯王上

露者隱喻內竅有
路所謂妄升也

次四金去於父子去於臣主去於父子父子相離也去
於臣主君臣相離也父子

難則天倫絕君臣離則大
義乖此去之大不宜者也

測曰去於父子非所望也平帝三年莽長子宇非莽
隔絕衛氏莽執宇送獄宇

飲藥死宇妻懷孕繫獄俟產子已亦殺之此所謂去
於父子也莽因是獄坐死者凡數百人海內震焉北

海蓬萌謂友人曰三綱絕矣不所望也

次五土撻其衣之庭有麋其衣而欲去也庭內庭也
五為陽主而遇陰邪故撻

廉澤獸也以內庭禁地忽有
澤獸在焉見國非其國也

測曰撻衣有麋亦可懼也懼其欲
食人也

次六水躬去於成天遺以辭厥名成帝崩太皇太后詔
莽就第避帝外家莽

正宜於此時去建平三年復禮丞相御史奏莽抑貶
尊號虧損孝道當伏顯誅詔遣歸國莽又宜於此時
去此正天道其美名也迨哀帝崩詔公卿舉可大司
馬者孔光以下皆舉莽於是莽為大司馬領尚書事
遂擅權自立號與萬

世此豈天遺之邪

測曰躬去於成讓不居也綏和二年莽未央宮置酒
微傳太后御鞋坐傅太后

大怒不肯會莽遂乞骸骨罷就第
此豈因懼而去非讓而不居者也

次七火去其德貞三死不令木能生火火反克木是以
子私父臣弑君猶得謂之

德與貞乎三為終令善
也不令者不得令終也

測曰去其德貞終死醜也醜謂惡德穢行終
當遺臭萬年也

次八木月高弦火幾縣懸不可以動動有愆月高弦下
光易盡火大火心星也幾縣歲將晚也陰氣日盛
禍亂將作君子惟守身俟時以待天下之自變也

測曰月弦火縣恐見咎也危之語
此子雲自

太玄圖卷五

三

上九金求我不得自我西北九乃陽之窮補之極我者
陽自謂也西北乾方正老

陽退位避禍之地求我不得慘情苦語大惡逆
滔天君王下殿走故曰求我不得自我西北也

測曰求我不得安可久也言欲去之速
不可久留也

三三二州晦陽家四金中
二部一家晦下卦準明夷

陰登於陽陽降於陰物咸喪去
聲明

傳晦月盡夜也此時老陽退避西北強陰踐祚稱
尊故曰臣君位也孺子嬰降封為定安公故
曰君降臣列也物咸喪明者此刺當時附莽諸
臣皆替者之處暗室天地盡變為黑世界矣故

曰冥

初一水同冥獨見幽貞水在金世金水內明同在晦冥
之世而於幽暗之中獨有所見

蓋猶能識天
日之光者也

測曰同冥獨見中獨昭也子雲自
道也

次二夜盲征否葉曰二在晦中低依然如瞽者之劫地索塗冥行而已宜其否也

測曰盲征否明不見道也

次三書陰行陽從利作不凶三在金世金陰木陽木之曲直必由金以裁正之木之成器必由金以斷削之故曰陰行陽從亦猶內有賢妻能規夫以正而夫從之不致債事於外故不凶也

測曰陰行陽從事必外也

次四金晦其類失金賈晦隱諱也類黨與也初始元年梓潼人哀章作銅匱為兩檢一署曰天帝行璽一署曰赤帝璽日昏時衣黃衣持匱至高廟付僕射僕射以聞十二月戊辰葬至高廟拜受金匱神禪即真天子位建有天下之號曰新技金匱內所列姓名如哀章等凡十一人皆封為公并有賈餅兒亦廁名於內此所謂諱其類失於金匱神禪之義矣

測曰晦其類法度廢也白欺欺人何以號令天下所謂法度廢也

太玄闡秘卷五

三

次五土日正中月正隆君子自晦不入窮葉曰日中月隆喻時位正

天君子能窮晦以持其滿故不入於窮也

測曰日中月隆明恐挫也此亦代附莽諸臣自危之語

次六夜玄烏維愁明降於幽天命玄烏降而生商此與平帝遇獄孺子嬰嗣平帝後莽廢為定安公幽之於幽壁中劫阿乳母不得與語及長大不能名六畜此所謂明降於幽也

測曰玄烏維愁將下昧也

次七晝晦同提明德或遵之行晝夜中也提挈也七在明欲借明德之人挈之同行以代燭也七上近

入火不能自明必藉木生明故或遵之行也

測曰晝提明德將遵行也

次八夜視非其直夷其右目滅國喪家八為敗木而上近九以小人處

晦世乃敢眇其右目斜視九金且欲生火以克之不知金性堅剛不但右目被其夷傷並國家亦為之滅也

測曰視非夷目國以喪也小人不識利害故被禍至此

上九晝晦冥冥利於不明之貞晝君用晦為正易曰

內難而能正其志箕子以之又曰箕子之明夷利貞

測曰晦冥之利不得獨明也晦冥冥者舉世皆濁也利於不明之貞者眾人皆醉也舉世皆濁何不濁其泥而揚其波眾人皆

昏何不備其糟而飲其醪此漁父諷屈子之詞也

太玄闡秘卷五

太玄闡秘卷五

三

太玄圖秘卷六

聚學軒叢書第四集

江都陳本禮纂述

貴池劉世珩校刊

三二部二家 曹律中无射霜降氣應卦準明夷

陰征南陽征北物失明貞莫不曹曹

傳曹同夢昏昧不明也前晦首曰物成喪明護附

命者之在夢中也陽雖往矣明德未泯苟天命

有在必有應運而與者如少康之不夫舊物祀

初一夜曹腹睽天不視其軫 曹腹也軫界也

夜陰暗不明是猶曹腹之人而

測曰曹腹睽天无能見也 曹腹也

次二曹明腹睽天觀其根 王曰二以陽剛得位當晝是

太玄圖秘卷六

究其根

測曰明腹睽天中獨爛也

次三夜師或導射脉 同其埒 音準 葉曰師曹師埒射

替者之導人射何由辨 其埒的而教人中耶

測曰師或導射无以辨也

次四曹鑿貞不迷於人攸資 范曰四金也故為鑿鑿之

與為治乎 資取也

測曰鑿貞不迷誠可信也 葉曰四以陽明故鑿照貞

取資也孟子曰賢者以 其昭昭使人昭昭是也

次五倍明反光獨蒙昏 葉曰五為曹主陰暗昏弱

反其光是以觸處莫不昏蒙其何 所明哉正所謂反鑿索照者也

測曰倍明反光人所類也 類比也言觸處蒙

次六曹曹之離不宜熒且妮 五果切也離明也熒小

燈生藥則暗而不明六為陰主而當晝宜大有離火

之明以照耀羣曹今乃以熒然一微之光豈能開其

愚蒙而發 其覺性耶

測曰曹曹之離中夔 音夔也夔夔鬱鬱

次七夜曹好明其所惡 范曰七為失志而在曹家益以

己反自文飾求明於人 故曰好明其所惡也

測曰曹好之惡著不可昧也

次八曹昏辰利於月小貞未及星 昏辰日沒時也固利

大不及晚景之餘光一照也未及星未及見星之時

此時太陰未升殘陽在樹餘光掩鶻人事固尚可為

矣尚焉能成小貞乎

太玄圖秘卷六

測曰昏辰利月尚可願也 以月繼日猶不失

上九夜時嗟嗟不獲其嘉男子折筭婦人易哥 同耶

九居曹之極一生夢夢未遇明時嗟嗟長歎

也嘉美也折筭男死不用易耶夫死為服也

測曰不獲其嘉男死婦歎也 男死謂

陰氣塞宇陽亡其所萬物窮遽 窮遽窮也遽急也塞宇者天下皆為陰賊所據

傳窮無立誰之地故窮而亡其所也萬物无主各

窮其所好 然无所歸也

初一曹窮其窮而民好中 以陽剛而在水世剛柔得

者然也 測曰窮其窮情在中也

次二夜窮不窮而民不中二在窮世正宜匿影翳光豈可以寒微陰淫之火漫自耀揚於人而伴爲不窮失其中矣

測曰窮不窮詐可隆也葉曰窮不安其窮則放僻邪侈無不爲矣

次三書窮思達木在木世雖窮欲藉水力顯榮其身以達其道爲救窮甦困之地也

測曰窮思達師在心也未能達身先必達心心能達巷之所以樂也○温公曰三爲成意爲進人困而學者也能盡其心則無不達矣師何遠哉故曰師在心

次四金土不和木科楮温公曰四爲下祿而當夜小人得位困民以自奉民罔則

測曰土不和病乎民也葉曰坎坎空

次五書羹无糝桑感其腹坎坎不失其範

測曰羹无糝猶不失其正也葉曰坎坎空

次六水山无角水无鱗困犯身天鳳四年莽置義和命富賈爲之乘傳求利交錯天下因與郡縣通姦百姓愈病莽復申明六筦之令命縣官酤酒賣鹽鐵器錢採取名山大澤眾物者稅之爲設科禁犯者罪至死民搖手觸禁不得耕桑繇役傾劇力作所得不足以給貢稅閉門自守又坐鄰伍鑄錢挾銅姦吏旁緣莽禁侵刻小民富者不自保貧者无以自存故曰困

測曰山无角困百姓也葉曰錄審辨

次七火正其足躄同於狴音獄三歲見錄也七本陽明

測曰正其足險得平也同賸○葉曰入居窮極判

涉霜雪則枝垂幹折項疊於鄰狀其窘凍局縮之甚也○莽以私鑄犯法者多乃更輕其法鑄者與妻子沒入爲官奴婢吏及比伍知而不舉告與同罪由是犯者愈眾檻車鎖頸傳詣長安鍾官以十萬數死者十六七故曰

測曰累項於鄰亦不足生也

上九金破壁毀圭曰竈生龍天禍以他王曰時數已極不免於患破壁毀圭失其所實也白竈生龍無所復食也天禍以他者咎由他作也○他指莽也國破君亡萬民无主非常之禍固由天降然天不生莽則漢室山河固不至顛覆如此其速也以他者歸罪之辭

測曰破壁毀圭逢不幸也葉曰圭壁毀是君侯之道盡矣曰竈生龍是民生之計窮矣九居窮極適丁厄數之會禍豈已之所招致哉蓋亦天命所定也

陰氣割物陽形縣殺七日幾絕妙在是縣形而殺猶

傳陰爲刑殺小人暴貴稱尊遂欲鞭笞天下宰割形而殺之以示威於天下俾薄海臣民毋敢有犯其法而逆其命者七日絕猶鑿七竅而渾沌之意也

初一夜割其耳目及其心腹厲耳目君之監察官也心

測曰割其耳目中无外也先割其耳目者令君无所不通中外不通則權臣得以據其中以圖其外謀敢

不從挾天子以令諸侯誰敢不服故曰中无外也此

次二火割其胔贅利以无穢胔贅謂貪穢穢祿之小人

假公濟私在朝如身外贅肉割之反覺其清淨也○

太玄圖祕卷六

太玄圖祕卷六

則惡修而德業進也

測曰割其肌贅惡不得大也割其肌贅是代國家除

雖被為惡之名然事屬穴員去汗穢割之應兩

因公不得加以大惡也

次三木割鼻食去聲口喪其息主鼻為肺竅通乎內者也

矣而慮其鼻之呼吸通帝座故一併割之所以防

不密宜洩於外故先割其通息之鼻以塞其機

易啟之口蓋息主喪口亦難以一咳鳴矣

測曰割鼻喪主損无榮也鼻在上口在下割鼻食口

存氣猶可通口雖得食究屬己肉是在下

上者何所損而在下者亦何足榮哉

次四金宰割平平宰切割也四在火世金畏火克故不

下之人心而已耳

測曰宰割平平能有成也

次五土割其股肱喪其服馬股肱者君之輔所以贊

騎乘所以效奔走疏附後先者也服馬者君之

而割之喪之是自賊其大臣也亡无日矣

測曰割其股肱亡大臣也

次六水割之无創飽於四方創傷也水不畏割割已復

源不絕故能飽於四方平无創痕也水之利濟源

方而任其取購也

-5 105 35 450" data-label="Text">

測曰割之无創道可分也道可分者君子教思无窮

-45 105 -5 450" data-label="Text">

天下而已亦不傷廉惠也

-85 105 -45 450" data-label="Text">

次七火紫蜺商雲朋日其疾不割紫蜺妖氛商雲日

-125 105 -85 450" data-label="Text">

日者此等小人結黨營私不顧國家之急專事蒙蔽

-165 105 -125 450" data-label="Text">

君昏不知受其欺罔願猶留之左右而不知刑是自

-205 105 -165 450" data-label="Text">

取滅亡也

-245 105 -205 450" data-label="Text">

測曰紫蜺商雲不知刊也

太玄圖卷六

五

次八木割其蠹得我心疾蠹之食木先從小起入為敗

九金得割除其心疾神枝葉復榮

亦猶國之去賊臣而人民安也

測曰割其蠹國所便也

上九金割肉取骨滅頂於血割肉取骨滅頂取血則民

更天下田為王田禁民不得買賣立五均司市錢府

等官歛取民財更作寶貨民不復用皆私以五銖錢

市買弄復下書諸挾五銖錢者投四裔民之抵罪死

亡者不可勝數農商失業食貨俱廢民人泣涕於道

路此所謂滅頂於血也

測曰割肉滅血不能自全也

三三二州止陽家八木上

三部二家止中卦準良

陰大止物於上陽亦止物於下下上俱止

傳此時霜降已過螽蟴咸俯雀入大水為蛤物之

脂膏為陰股割已盡无可復復故停其暴虐苛

政於上為暫止計而陽亦止於下者畏陰之威

懼其殘害故匿影玄宮不敢復出以避其割也

故下上俱止

初一水止於止內明无咎范曰陰陽隔絕各止其所如

則止故无咎

-15 505 25 875" data-label="Text">

測曰止於止智足明也

-55 505 -15 875" data-label="Text">

次二夜車勒侯馬首止葉曰勒止車木首就也二蓬陰

-95 505 -55 875" data-label="Text">

以俟馬就以止羸其器以待時之通也

-135 505 -95 875" data-label="Text">

測曰車勒馬止不可以行也

-175 505 -135 875" data-label="Text">

次三木關其門戶用止狂蠱葉曰狂蠱狂亂之人三以

-215 505 -175 875" data-label="Text">

待暴客之意也

-255 505 -215 875" data-label="Text">

測曰關其門戶禦不當去聲也不當不善也

次四金 止於童木求其疏毅 業曰童木无枝葉之木疎
曰疎設止童木其蔭既微求疎毅其得既薄
四陰暗不明故其所託所求皆非其所也

測曰止於童木求其窮也
次五土 柱莫慮蓋蓋車穀均疏 王曰莫定也如柱定於
矣蓋之覆於車車運轉而蓋不運穀之均其疏數以
湊擊輻輳雖運而穀常居中不動此皆以止爲用者
於止道故取象焉

測曰柱及蓋穀貴中也

次六水 方輪廉軸坎坎可其輿 王曰輪方必止軸廉必
振其車輿而
不獲適矣
測曰方輪坎坎還自震也 温公曰六爲上祿而當夜
位終不
得安也

太玄闡秘卷六

七

次七火 車樂其僂 馬攢音 其蹄止貞 僂輪攢折也○
馬攢宜乎止以求止

測曰車樂馬攢行可鄰也 行可鄰言
不能遠也

次八木 弓善反 翻弓惡反善馬很惡馬很絕 崩音 破車
終不偃 翻弓反者弛而外張也很用力鞭馬強乘之也
况惡弓乎馬善向不可以力鞭強乘况惡馬乎小人
陰蹕僂急不能駕取羣才至於絕弦破車猶不懲戒
而改其行則必至於
顛覆也亡身必矣

測曰弓反馬很終不可以也

上九金 折於株木 輶音 於趾音 石止也 株木車輶木輶
輶之輶而不知止於輶折石輶進退
維谷然後知所止而止焉蓋亦危矣
測曰折木輶石君子所止也

三三 方二州 堅 陰家九金上上日入尾斗指亥
律中應鍾立冬氣應卦準良
陰形胼冒陽喪其緒物競堅疆

傳 此時陰形而陽不稱形者陽爲陰割久无形
矣緒者陽氣茫茫之堅結也胼固冒覆也是月
也元冥陰陰霜風送冷寒則凝凝則堅物競堅
疆者物痛陽亡无主咸競其心堅其志疆其力
復陽以滅陰也

初一 水 磐石固內不化貞 葉曰一以陰暗而居堅始故
通變堅而不
化難貞何益

測曰磐石固內不可化也 內不化謂
其執一也

次二 火 堅白玉形內化貞 温公曰二爲思中而當畫君
善則遷有過則改內化日新以就
於正易曰介如石不終日貞吉
測曰堅白玉形變可爲也 形則變
變則化

太玄闡秘卷六

八

次三 木 堅不凌 或泄其中 當天地閉塞之時正宜二
質本不堅反洩消息於外透漏權機易曰君不密則
失臣臣不密則失身機事不密則害成冰之堅而不
以此也

測曰堅不凌不能持齊也 君臣相失則堅貞
之操不能持齊也

次四 金 小蠶營營 帶其翊 音 翊不介在堅 帶根帶
介大也○温公曰蠶以喻德翊以喻國四爲下祿而
當畫君子修德以保位務本以固國亦猶蠶之爲房
必先營其帶房不在大
但帶堅則房不墜矣

測曰小蠶營營固其氏也 氏根
帶也

次五 土 翊大帶小虛 葉曰翊大帶小喻君弱臣強即
尾大不掉之謂國鮮不虛也
測曰翊大帶小國空虛也
次六 水 蠶同 帶紗同 紗縣同 於九州 葉曰六處尊位居
羸之極是人君

以眇然之身維繫天下如蠶蟣紗縣於九州之象
書曰子臨兆民懷乎若朽索之馭六馬皆謙小就惕
辭之

測曰鐵蟻之縣民以康也溫公曰六為上祿而當書
一人有慶兆民賴之如堅

帶之廉
大房也

次七夜堅顛觸冢顛頂也冢土之墳起者七在金世而
當夜小人恃其強很路遇高冢惡其
有礙於步而以顛觸之欲使之平此真愚之至
者也不知天衢甚廣何獨嫌於一家之阻耶

測曰堅顛觸冢不知所行也

次八昔惘同堅禍維用解同螭牙之貞溫公曰八為禍
解而犯禍者也然君子之志在於
窮邪雖堅以蹈禍不失其正也

測曰惘堅禍用直方也

上九夜蕩焚其翊喪去尸主也○溫公曰九為禍
極而當夜小人為惡之堅

太玄闡秘卷六

九

至於覆家如籊自焚
其房失其所主也

測曰籊焚其翊所憑喪也范曰七火八木上炎克金
故焚九也翊以喻民民而

見焚君將安
在故主喪也

三二部二家成陽家一水下
既濟

太陰方清陽藏於靈物濟成形

傳陰而忽稱太者見尊无二大也方清者是時天
氣上升地氣下降閉塞成冬故世界一清所謂

四海一家中外一統莫不秉新莽之正朔遵攝
皇之詔旨靈者陽神也此日陽亡形化僅賸一
髮之氣涉涉藏乎玄宮孕毓根
髮保和元氣以濟物而成形也

初一畫成若否其用不已冥王曰處成之初得位當畫
功成若否不伐其功則其

契於道也

測曰成若否所以不敗也陽亡藏靈隱而不見故終
得濟物而不致敗絕也

次二夜成微改改未成而殆王曰失位當夜成之尙微
而又改之則事必不成其

測曰成微改改不能自遂也改改者一改而己又
再改也不知事經屢改

必无成
功也

次三畫成躍以縮成飛不逐古語將躍者足縮將飛者
翼伏尺蠖之屈以求伸也
此時物濟成步各已成躍而能
飛矣何用逐為言可不必逐也

測曰成躍以縮成德壯也

次四金將成矜敗葉曰四陰驟易盈故功將
成而輒以驕矜致敗也

測曰將成之矜成道病也

次五畫中成獨督大督總統而督正之也○溫公曰中
和莫盛乎五而當畫王者功成獨
運皇極以督四
方故德業大也

測曰中成獨督能處中也

次六夜成魁瑣瑣以成獲禍王曰六居盛滿而失位當
夜雖為成之魁主而內懷
瑣細之行必且墜

測曰成魁之瑣不以讓也范曰功成不
讓禍之招也

次七畫成闕補范曰七為失志故闕也君子之
道善於補愈故有闕則補之
成功之下忌媚者多難

測曰成闕之補固難承也以承應當思補過之方
葉曰七居衰落時已暮矣
是時當成而不能及時以

次八夜時成不成天降亡貞葉曰七居衰落時已暮矣
是時當成而不能及時以
成之天反降之以亡貞之符
古所謂天與不取反受其殃

測曰時成不成獨失中也

上九金成窮入於敗毀成君子不成九為成之終終則
窮日中則昃月滿
則虧君子當成終之時常自貶損留有餘以防事之
敗與毀故每不成以全其終也蓋九為盡弊而當畫

測曰時成不成獨失中也

上九金成窮入於敗毀成君子不成九為成之終終則
窮日中則昃月滿
則虧君子當成終之時常自貶損留有餘以防事之
敗與毀故每不成以全其終也蓋九為盡弊而當畫

測曰時成不成獨失中也

上九金成窮入於敗毀成君子不成九為成之終終則
窮日中則昃月滿
則虧君子當成終之時常自貶損留有餘以防事之
敗與毀故每不成以全其終也蓋九為盡弊而當畫

測曰時成不成獨失中也

上九金成窮入於敗毀成君子不成九為成之終終則
窮日中則昃月滿
則虧君子當成終之時常自貶損留有餘以防事之
敗與毀故每不成以全其終也蓋九為盡弊而當畫

故能如是

測曰成窮以毀君子以終也

三三 方三州 闕同 殺○陰家二火

陰陽交跌相闕成一其禍泣萬物

傳前成首曰太陰方清此時六合蕩平孰敢有潛

險匿迹而自成一旅者不意亡陽之眾向敢藏

靈濟物各已成形若不窮除餘孽必致蔓延生

患跌踣蹙也交跌者陽靈與陰神交相力敵也

易稱地道弄闕陽為陰併故相闕成一不分陽

之為陰陰之為陽也泣萬物者萬物以陽為君

初一水 闕方 柎稅 其內 竅換 而水 在家 動即 相克 如一

太玄闕秘卷六

次二 火闕 无間 范曰 二火也 而在 火世 二火

測曰 无間 之闕 一其 二也 溫公 曰其 合无

次三 木龍 襲非 其穴 光亡 於室 襲因 也龍 至立 冬後 始

况襲非其穴乎蓋是時龍失位无歸故欲襲

測曰 龍襲 非穴 失其 常也

次四 金鼻 肥滅 鼻利 美貞 溫公 曰闕 準噬 嗑故 有食 象

先覺鼻芳見得思

測曰 滅鼻 之貞 沒所 芳也 嗑嗑 之六 二日 噬膚 滅鼻

此云鼻肥者蓋四為金君子嫌其

次五 土齧 骨折 齒滿 缶貪 利以 自傷 者也 易曰 噬腊 肉

毒

測曰 骨折 齒大 食利 也

次六 火飲 汗吮 音吮 得其 膏滑 汗出 於心 在內 為血 在

味甘 食其 力如 飲已 身之 汗反 得其 膏滑 之益 也

測曰 飲汗 吮吮 道足 嗜也 君子 甘貧 自守 其刻 苦如

而無 害也 此者 道在 故也 故難 多飲

次七 火闕 其差 前合 後離 二得 中而 當畫 故相 合无 闕

而後 離也 密差 既前 合

測曰 闕其 差其 合離 也

次八 木輔 其折 虛音 其缺 其人 暉且 偶音 候○ 偶武 也

落而 當畫 能補 助其 折虛 藏其 缺當 亂世 而能 自振

測曰 輔折 虛缺 猶可 善也

太玄闕秘卷六

上九 陰陽 啟告 同其 變赤 白九 居闕 極而 當夜 亥月

化機 既啟 則赤 者變 白白 者變 赤其 變无 窮是 皆啟

於闕 之上 九早

測曰 陰陽 啟告 極則 反也

三三 方三 州失 陽家 三木 下上 日入 箕斗 指亥

陰大 作賊 陽不 能得 物陷 不測

傳失者 錯也 陰自 悔其 闕之 未密 被陽 潛逸 以致

今日 復開 啟告 之端 於是 陰謀 作賊 更大 為厲

陽進 无所 據退 難自 守故 萬物 亦各 懼陷 於不

初一 水刺 虛滅 刃此 正陰 大作 賊之 初故 滿懷 利刃 以

刺无 迹故 曰刺 虛

測曰刺虛滅刃深自幾也

次二火貌德靈徵失二為火以刃刺火金先受克貌德
祥之應豈可得乎靈徵休徵也洪範曰人有五事五
事修則休徵以類應五事失則各徵亦以類應莽假
符命以惑人豈得謂之類類應耶

測曰蕝德之失不知畏徵也得徵畏

次三木卒同而從而卹而鍊而於其心祖三以木在失
之來能自修應改過順而從之所謂攻其惡毋攻人
之惡卹而鍊而者憂揚戒懼也心祖者本源之地也
自謹於本源之地而無失也

測曰卒而從而能自改也

次四金夜信過不食至於側匿過愆也四以金值木世自
自信其過不敢食君之祿以堅剛有克木之愆然能
側匿非矯廉然失之拘而泥矣

太玄闡秘卷六

圭

測曰信過不食失正祿也

次五土畫黃兒以中蕃君子以之洗於愆葉曰黃髮兒齒
中而剛陽能親者德之人以為蕃輔蓋君子資以自新其德也

測曰黃兒以中過以洗也

次六水夜滿其倉蕪其田食其實不養其根六陰而不中
惟知自滿其倉不顧百姓之罷弊是食其實而不知養其根失之甚者也

測曰滿倉蕪田不能修本也

次七火畫疾則藥巫則酌藥以除疾巫以禳災疾瘳災禳
酌明當畫故能轉禍為福也

測曰疾藥巫酌禍可轉也

次八木夜雌鳴於辰化角魚木葉曰八失時已甚復值失
世故其反道悖德猶雌不

當鳴晨而鳴也不當有角而角魚不
當登木而木三者皆官變其常也

測曰雌鳴於辰厥反正也

上九金日之逝改於尸范曰君子之道執行於世雖
其有得失雖在尸極猶存不以年高日月已逝
思改過其志不泯也

測曰改於尸尙不遠也家性為失九為禍極知己之
為惡失於太甚急求改過之

方改於尸恐生時不及改也此諷陰大作

三三州劇陰家四金中

陰窮大泣於陽无介疇舊作離之劇

傳窮者陰之極物極則反獨陰不生故轉而思陽
然陽為陰氣剝蝕已盡隱藏玄宮伏而不出孤

陰无綱深悔從前待陽過刻故大泣也於陽无
介者恨无一介之使以通於陽也疇類也疇離
之劇者蓋其疇類思念故主亦望陽之早回而
並獲其福也劇甚也望之深故情之劇也史稱

太玄闡秘卷六

圭

莽見天下大亂率羣臣至南郊陳符命本末仰
天搏心大哭氣盡又伏地叩頭並會同諸生小

初一夜水骨累其肉內幽骨之累內潛隱莫
骨之累內潛隱莫見幽者冥暗也

測曰骨累其肉賊內行也

次二火血出之食凶貞二為火而在金世金為火克故
齒相啮故也唇齒如昆弟者然今相啮
血出雖无大害然鬪鬪之禍從此起矣

測曰血出之食君子傷之也

次三夜酒作失德鬼睽音其室木遇金剛而逢劇世有
有酒消我无酒酤我民之失德乾餱以愆酒以為人
合歡此則因酒致禍睽睽視也鬼睽其室者小人陰

禍之也

測曰酒作大德不能持也葛洪云子雲酒不離口而人不能持且而飲矣此雖諸神之詞然太玄中所言辭皆和弄且聞有歸咎太皇太后語幸當時無人知赤族矣豈但粉身乎

次四金食於劇父母采餒若劇艱苦也采取也餒食之食子婦佐餒性餒者勸父母再食子婦始食餒食難所餘也若順也四為下祿而在劇世甘旨之奉貧難佐餒亦惟親父母之所取耳

測曰食劇以若為去聲順祿也此於劇世見孝子之養其親也富夜小人乘亂世百居盛位務為貪暴以殘民如虎牧猪者然使民无所措其手足矣

次五土出野見虛同百虎牧猪提同綺與福温公曰五夜土出野見虛同百虎牧猪提同綺與福温公曰五

測曰出野見虛无所措足也四國薄海內外也六為陽明福盛之主膏澤下於民民之仰之四海

次六書四國滿斯宅如歸猶百川之赴壑也宅安居也

測曰四國滿斯求安宅也夜火熈音而丰音而戴禍顏而應武勇貌丰象草藪居劇世不思想哲保身乃既武且亂反以禍色

次七火熈音而丰音而戴禍顏而應武勇貌丰象草藪居劇世不思想哲保身乃既武且亂反以禍色

測曰庶而丰而戴禍較同也木八畫餅繫於縞貞類縞素類勞悴也八居禍中而餅繫於縞取汲不停難非在金世動即被克不得安甯如不正然亦勞悴之甚也

測曰餅繫於縞職迫也餅非縞不波職在故也子雲不得左右牽於縷微一旦重礙為糞所

上九金海水羣飛蔽於天杭九居劇終而在夜時海內代邪繼則臨淮琅琊及荆州綠林兵起眾各聚黨數千人海水羣飛者民皆聚而為盜也天杭天漢也

測曰海水羣飛終不可語也時莽忌諱盜賊有使者還言民窮為盜者輒大

怒免之故不可語也

陰氣大順渾沌无端莫見其根傳馴順也此時否極泰來氣運將轉天道如此故不向化歸誠與渾沌合德无端者外雖未見而中端倪可象故云莫見其根

初一書黃靈幽貞馴黃靈地也一為水水能包地故曰幽貞

測曰黃靈幽貞順以正也次二火媿同其膏女子之勞不靜亡命為胎二月為膏孕有之事女子之勞也二為火而生土故有媿其膏之象不靜亡命者婦人有孕當遠嗜慾薄滋味節飲食慎寒暑靜以養之否則必致有墮胎橫生之患矣

測曰媿膏之亡不能清靜也次三木牝貞常慈衛其根使王舜索璽太后不肯與怒

次四金徇其勞不如五之豪徇於人固不知五示於人固不知五

測曰徇其勞不如五之豪徇於人固不知五示於人固不知五

次五土靈囊大包其德珍黃五為重土靈囊坤土也易弘光大品物咸亨所謂大包也五以中和為德黃乃土之正色易曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也故曰珍黃

測曰徇其勞不如五之豪徇於人固不知五示於人固不知五

測曰徇其勞不如五之豪徇於人固不知五示於人固不知五

太玄圖卷六

五

太玄圖卷六

六

測曰靈囊大包不敢自盛也易曰陰雖有美含之以

也妻道也臣道也地道无成

次六水囊失括泄珍器温公曰六過中而當夜小人不

而泄珍器也易曰臣不密則失身機事不密則害成

測曰囊失括臣口溢也

次七火方堅犯順利臣貞葉曰堅剛也七以陽明能守

諫於君是利於臣之守其正也

測曰方堅犯順守正節也

次八木駟非其正不保厥命八以敗落之木而欲克家

知上九之金乃其子也土能生金克木故不保厥命也

測曰駟非其正无所統一也此指不靜亡命者言此

水火之圖

非其正者雜乎其間故曰无所統一也

上九金駟義忘生賴於天貞葉曰九居殄絕之地不能

能馴義以忘生得其正命以死盡人道之宜所以得天理之正也

測曰駟義忘生授命必也于張曰士見危授命

忘生是所欲有甚於生者故曰授命必也

陰氣濟物乎上陽信將復始之乎下

傳濟助也此時陽氣胎胎狀光已見故坤道大順

於下也此正陰之知命處跟上駟

初一木將造邪元厲此又為駟非其正者所累使陰无

惡仗倚木勢欲挺而走險是以危作上也

測曰將造邪危作主也

次二火將无疵元睥王曰二得位當畫欲寡其過故曰

睥始而无疵故

測曰將无疵易為後也

次三木鑪鈞否利用止治必用鑪陶必用鈞三以木逢

美器蓋用非其人甯能成功用非其法甯有善治知其不能不若止之為愈也

測曰鑪鈞否化內傷也

次四金將飛得羽利以登於天四以陽剛而在公侯之

鳥得羽翼之助必能上賓於王也

次五土大爵同將飛拔其翻毛羽雖眾不得適

扶搖而上者翻之力也今乃拔去其有用之翻其

餘羽毛雖多不得適我之用五陰暗不君不知敬大

測曰大爵拔翻不足賴也

次六水日失同烈烈君子將衰降五為日中六為日昃

必不久矣故君子知其將衰先自貶損而降於下也

測曰日失烈烈自光大也謙尊而光故

次七火映音舩跋車其害不遐舩車者任重載道之器

反職屬之破壞之使其不遠於用豈能達於道耶宜其害之不遠也

測曰跌舩跋車不遠害也

次八木小子在淵丈人播舩小子黎民也丈人大人也

有有力之大人拯其溺而救其災則天下蒼生胥淪沒於水矣

測曰丈人播船濟世也

上九金紅蠶緣於枯桑其繭不黃紅蠶老蠶也蠶老則緣者蠶飢循樹而覓食也九居亢極而當夜狀失德之人如老蠶之緣於枯桑終不能望其吐絲結繭而矣

測曰緣於枯桑蠶功敗也

☳ 三方三州難去聲○陽家七

陰氣方難水凝地拆陽弱於淵小宋曰陰氣窮極陽信來復陰懼於陽大作險

傳前陰氣既已濟物乎上而又何難之有益是月倚之肆虐而陽又力弱不能達

初一難我冥冥地我陽自謂也冥冥暗中人所不見之物於深淵若陰氣難之者然

太玄闡秘卷六

九

冥冥

測曰難我冥冥未見形也陽被隱殺形亡久也今雖在絕陰冥暗之中

故曰未見形也

次二夜凍冰瀆狂馬揣舊說木瀆敗也冰而遇火故敗走故若狂也然陰火力弱不足以融壯冰欲藉三之木生火以助己也揣者意中忖度之辭故曰妄生也

測曰狂馬揣木妄生也

次三木中堅剛難於非常木木堅剛而道火世生已被燒豈非剛出非常之難乎

測曰中堅剛終莫傾也午火之力弱也

次四金卵破石音段○四在火世為火所克如卵之喻石金遇火則碎卵遇石則破

言小人不可與君子為難也

測曰卵破之敷小人難也

次五土難無閒雖大不勤王曰得位處中為難之主是無自而入雖遇大難之際不勞勤力而遂免焉

測曰難無閒中密塞也可入

次六水大車古川○上轆音改於山下觸於川轆礙也

測曰大車音上下軻也軻止

次七火拔石矜音矜力沒以引引一作盡石喻遇難之心竭力欲引主以出於難也

測曰拔石矜矜乘時也

太玄闡秘卷六

七

次八木觸石決木維折角范曰陰為石陰氣欲上觸陰用事然上而見克

測曰觸石決木非所治也葉曰八居禍難之中用非於金故折角也

上九金角能同觸同終以直其所施王曰處難之極而免禍若用其觸身之角以直觸之終必有以正其理而解其難也

測曰角能觸終以直之也

☳ 三方三州勤陰家八木上

太陰東沍難音創於外微陽同冥膂力於內傳應悚懼也邱抵也膂力努力也此時太陰雖凍而於外然微陽日增於內努力冥抵無難冒土其迸裂而被創也

測曰中堅剛終莫傾也

初一水夜勤於心否貞勤於心者前欲助陽而濟物乎上見陽弱於淵遂又從元冥之令而

難物於冥冥是其心否貞也
測曰勤否貞中不正也

次二火書勞有恩勤性君子有中火在木世能助陽之力冥抵沍寒於外故日勞有恩勤也性誠懇貌狀熱藥初生雖緣火力然火由木生是木之恩勤勞而有功者也君子有中者君子重其母井及其子不肯沒其勞也

測曰勞有恩勤有諸情也情願復之也木火相生如斯勤斯君子之問斯故曰有諸情也

次三木夜羈角之吾其泣呱呱未得緹扶三為木男羈女中如稚子之在母懷也之吾兒童學語聲呱呱泣者此痛孺子嬰之被幽於四壁中雖阿乳母尚不得與語何能納誦望父母之緹負之耶

測曰羈角之吾不得命也我生不辰命也如之何

次四金畫勤於力放上聲倍忘食大人有克葉曰放此也四世能勤於國政比於羣臣加倍用力所謂鞠躬盡瘁以至於忘食此非公忠有德之大人弗克能之

測曰勤力忘食大人德也
次五土往蹇蹇禍邇福遠五在木世受木之克故往而在前也五在勤世不宜有為往而步險故禍邇而福遠也

測曰往之蹇蹇遠乎福也
次六水書勤有成功幾於天六君也大君勤於政事自強不息法天之健故其成功幾與天合其德也

測曰勤有成天所夾輔也君能不倦於勤則四海蒼生咸被其澤故能得天之佑助也

次七火夜勞牽不於其鼻於尾弊葉曰七過時而失志故如牽牛然乃不於其鼻而於其尾必有蹉跌之患矣

測曰勞牽之弊其道逆也

次八木書勞踏踏心爽蒙柴不卻踏踏勞貌語執爨踏踏執爨以為爨爨也入為老木故稱柴爽明蒙被也木既老乃勞王君之婦躬親執爨爨爨爨爨以祀神則我之心亦甘為柴而不卻也

測曰勞踏踏躬殉國也得正命而死是亦可以報國矣此子雲暮年見兵戈滿眼而作此想也

上九金夜其勤其勤抱車入淵負舟上山王曰九居亢極當夜勤而不當其道者也不測曰其勤其勤勞不得也車淵舟山勞而無功此為勤心否貞者作夢醒時指

測曰其勤其勤勞不得也

陰彌同於野陽同萬物赤之於下此此時陽既冒土欲出陰不能固故外彌於野也傳蘆者陽氣融和煦育萬物如雞抱卵赤者胞胎初生含乾元大赤之氣故色皆變而為赤也

初一水書藏心於淵美厥靈根淵深靜也靈根善本也養中而致謹於有密之地神不外馳故功益密矣此與中首陽氣潛萌於黃宮語意相應然中首屬水養首屬金水生水一亦水故日藏心於淵美厥靈根也

測曰藏心於淵神不外也
次二火墨同養邪元函否貞二逢夜陰故稱墨火伏金始也函害也始見包容終相克害故否貞也

測曰藏心於淵神不外也

測曰墨養邪中心敗也

次三畫 畫以肥邱育厥根 陽明而在養世得二火之

測曰糞以肥邱中光大也 根之茂者其實

次四畫 燕食扁扁其志優 同優利用征賈音古○扁

測曰燕食扁扁志在賴也 賴利

次五畫 黃心在腹白骨生肉孚德不復 此刺莽也黃心

測曰黃心在腹上得天也

次六畫 夜次一日三餽祇牛之兆肥不利 藥曰次次

測曰次次之餽肥无身也 知其肢解衡分

次七畫 小子牽象婦人微猛君子養病 金之火在金世有克

測曰牽象養病不相因也 不相因謂各行其志也

事幾更天道幾改數窮理極 虛恐不能目擊其敗惟

無補於世然數之厥符命以求

次八畫 夜不脫毒疾發鬼上壘 史稱莽末年見軍師外

測曰鯁疾之發歸於墳也 預知之明如此記於養首

上九畫 星如歲如復繼之初 星如歲如二如字見大玄

測曰星如歲如終始養也 天道終則又始養者言天

測曰星如歲如終始養也 未絕漢必將陰佑默相待

東登赤天晏入淵泉 陰木在下今反在上陽本在上今

測曰東登赤天陰作首也 首逆作惡

一虛一贏 騎奇所生 一虛一贏 見陰陽有循環之理此

測曰虛贏騎奇儻 無已也

太玄闡秘卷六

太玄闡秘卷七

聚學軒叢書第四集

江都陳本禮纂述

賈池劉世珩校刊

太玄衝衝對衝也

中則陽始應則陰生周復乎德迎列乎刑積大戚遇小

願開孤而寵鄰少微也大肥也戾內反廓外違上觸

素文多故于狂也禮方也符則來而逃則亡羨私曲

唐公而無欲差過也而常穀穀善童寡有而度無乏

增始昌而永極長銳執一而昆大同達日益其類滅

日損其彙交相從也唵不通也栗有畏守不可攻俟

也出翁也入從散也而聚集也進多謀積多財釋推

也飾衰也格好也是而疑惡也非夷平而視傾樂上

揚沈下藏爭士齊也內女懷也務則喜而去則悲事

尙作晦尙休更變而共笑曹久而益憂斷多事窮無

喜毅敢而割憊裝徒鄉止不行眾溫柔堅寒剛密不

可間成不可更親親乎善闕闕乎恩斂也得失亡福

彊善不倦劇惡不息辟君道也馴臣保也盛壯而將

老也居得乎位難遇乎誦法易與天下同也勤苦而

無功也養受羣餘君子養吉小人養凶也

太玄錯錯雜也一陰一陽對錯成文錯綜而言故曰錯

中始周旋羨曲毅端睥文之道或消或班彊也健俛也

弱積也多而少也約視也見而晦也眷童無知而盛

有餘去離故而將來初大也外而翁也內矧也進夷

也退樂佚邊勤蹶蹶達思通窮思索干在朝而內在

席差自惜飾自好格不容而昆寬裕增日益而減日

損馴奉令而戾相反釋也柔而堅也剛夷平易而難

頡頏斷多決而疑猶與去聲逃有避爭有趣進欲行止

欲鷲廓無方務無二應也今而度也古迎知前永見

後從也牽守也固磧拔難劇無赦唐蕩蕩而閑瘞音

塞更造新常因故失大亡斂小得寵好利法惡刻禮

也都而居也室聚事虛眾事實闕也皆合二而密也

成用一上志高沈志下交多友唵少與銳斷音營

割阻上租感切親附疏割犯血遇逢難裝候時事自

竭養自茲格也乖而昆也同增有益而減有損成者

功就不可易也得古本皆无末五句

太玄攤音

玄者幽攤萬類而不見其形者也資陶虛无而生乎規

攤神明而定摹通同古今以開類攤措陰陽而發氣

極音從无始來至天而始有象神明者玄之樞機也古

今者過化之跡也陰陽者玄之關鍵也生定開發者

玄之義以

爲法也

一判一合天地備矣天日迴行剛柔接矣還復其所

終始定矣一生一死性命瑩矣此發明玄之實理也

曰判謂純陰純陽合謂陰陽交錯迴行運行也天左

旋如西日右行如東周而復始故云還復其所行无

遲疾度不參差故云終始定也死生者謂月之晦明

也知川之有晦明則天人性命之理可得而明矣

仰以觀於象俯以視乎情察性知命原始反終三儀

同科厚薄相劇則机祝方則畜彘噓則流體陰則

凝形以下言玄取法乎天地以立人之極也性者人所稟之於天命者天所賦之於人察其性之所始則知其命之所終三儀者日月星也日月之行有遲速陰陽之分有厚薄得天之氣厚者為人得天之機薄者為物割者切磨也人與物切磨而為萬化之有不相因襲而自成形體者

是故闔天謂之宇闔宇謂之宙日月往來一寒一暑律

則成物曆則編時律曆交道聖人以謀闔闔者即晝

暑者即陰陽之謂也律為陽呂為陰聖人定律授時所以前民用而為開物成務之基也玄之作也以星紀應律候以歲時格曆紀亦如大撓之作也

作甲子容成之作蓋天故曰聖人以謀

畫以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝

道極陽牝牡羣貞以攤吉凶則君臣父子夫婦之道

辯矣葉曰晝好夜醜以分陰陽牝牡間配以分吉凶

道一矣而天人之

是故日動而東天動而西天日錯行陰陽更巡死生

相摻萬物乃纏葉曰摻相繞纏也天每日繞地一周而

及天一度是以天漸差而西日漸差而東積三百六

十五日四分之天漸差而西日漸差而東積三百六

歲所謂天周歲終是也天日陰陽更錯巡行此天道

之所以終始也萬物死生摻擾相纏此人物之所以

死生也人物之死生即天道之

終始由其不齊所以無窮已也

故玄者聘天下之合而連之者也聘取也合者謂天與

與曆天元甲子萬有不齊之數无不使之

連貫而相合其所以連之者則玄之力也

縑之以其類分之以其風曉天下之曠曠瑩天下之

晦晦者其惟玄乎葉曰風法也分首紫贊莫不因其

類且經夕緯莫不著其法所以定

夫玄晦其位而冥其眡深其阜而眡其根攘其功而

幽其所以然者也晦位言其无方所冥眡言其无時

微妙攘其功者謂聘天下之合而連之及曉言天下之曠曠瑩天下之晦晦也幽其所以然者謂混其造化

自有其所以然者也

故玄卓然示人遠矣曠然廓人大矣淵然引人深矣

渺然絕人眡矣此非贊玄乃深惡當時曠莽橫行上

知其非者凌遲至於三綱絕而常滅此子雲所日擊

嘿而該之者玄也擇而散之者人人字來也藉其門

闢其戶叩其鍵然後乃應況其否者乎擇發揮其辭

理備於玄稽也謂也叩也求之則應未有不求

而應者也此申言上文之辭欲人之求之也

人之所好而不足者善也人之所醜而有餘者惡也君

子曰彊其不足而拂其所有餘則玄之道幾矣日

其所不足即指上求之之人苟能從

善除惡則无待於占筮而知吉凶矣

仰而視之在乎上俯而窺之在乎下企而望之在乎

前棄而忘之在乎後欲違則不能嘿則得其所者玄

也人能誠心求玄玄固不遠日在於人之上下前後

不足者欲其勿

故玄者用之至也以下言人之用玄至

智也見物即知休視而愛之者仁也視其辭之吉凶

仁也是其斷而決之者勇也或以義斷心不憚於兼制而博

用者公也不偏於一是用其中能以偶物者通也

陰陽五行配合無所繫較者聖也不為物所行而不為

所室礙者時與不時者命也孔子曰道之將行也與

命也此所謂命也虛形萬物所道之謂道也虛空

無形象而萬物由因循無革天下之理得之謂德也

革更也因天地自然之性無理生昆羣兼愛之謂仁

所更改而得其理者謂之德列序敵匹

也無有偏私曰仁列敵度宜之謂義也也序其彙

匹度其時宜而秉道德仁義而施之謂業也也執

處之謂義秉道德仁義而施之謂業也也執

此四者施於世用為進修之大業已上十二條聖天

目皆明人之用玄其造詣之功效有如此也

太玄闡秘卷七

五

知晦知明者其唯玄乎陰陽為太極根本故末以陰

字以盡一篇大義以下至末則推廣玄文泛論各條

以補前所未備讀者須細尋其結構脈絡辨其微文

隱喻然後知其反復波瀾變化不測也

縣之者權也平之者衡也濁者使清險者使平縣平聲

言權衡之用離乎情者必著乎偽離乎偽者必著乎

情情偽相盪而君子小人之道較然見矣離去也著

不可以兩立去情必歸於偽去偽必

歸於情此君子小人之所以分也

玄者以衡量者也高者下之卑者舉之饒者取之罄者

與之明者定之疑者疑之重量之於多少也高卑言

衡之用也饒罄言量之用也明疑言玄之規之者思

也立之者事也說之者辨也成之者信也規之者法

者建樹也說謂發其蘊成則要其終

也四者言玄之所以開物而成務也

夫天宙然示人神矣夫地他然示人明矣天地莫位神

明通氣他夫聲闕字謂之宙天之開朗也他者安

陽二氣相通者無窮矣有一有二有三由一而推

至十而復歸於一循環位各殊輩回行九區終始連

相推則轉運亦無窮矣位各殊輩回行九區終始連

屬上下无隅中始養終之首雖不際而混元於一

廉角之初固无察龍虎之文觀鳥龜之理運諸泰政

繫之泰始極焉以通璇璣之統以正玉衡之平龍虎

西鳥繩為南北泰政日月五星也泰始謂北極天之

極焉者謂造其極莫能越乎璇璣之圓方之相研剛

柔之相干天圓地方以成歲功盛則入舊說衰窮則

更生物盛則衰有實有虛流止無常天地虛贏或流

夫天地設故貴賤序天尊地卑四時行故父子繼相生

則父子律曆陳故君臣理律和聲曆紀時上下相生

常變錯故百事枘同析○常變者謂事有經權常變

天地皆為呆物故必欲錯之質文形故有无明有質

則四時不忒而天地常新矣質文形故有无明有質

顯文有文方能見質文不吉凶見故善否著者因

形則有无何以明其真偽耶吉凶見故善否著者因

人之善惡虛實盪故萬物纏動盪故萬物纏綿生

窮不極則陰不萌陰不極則陽不牙極寒生熱極

熱生寒信平聲道致誦誦道致信物窮則變盛極則衰

其動也日造其所無而好其所新其靜也日滅其所

有而損其所成陽之生也物自无而趨有故推之以

太玄闡秘卷七

六

更生物盛則衰有實有虛流止無常天地虛贏或流

夫天地設故貴賤序天尊地卑四時行故父子繼相生

則父子律曆陳故君臣理律和聲曆紀時上下相生

常變錯故百事枘同析○常變者謂事有經權常變

天地皆為呆物故必欲錯之質文形故有无明有質

則四時不忒而天地常新矣質文形故有无明有質

顯文有文方能見質文不吉凶見故善否著者因

形則有无何以明其真偽耶吉凶見故善否著者因

人之善惡虛實盪故萬物纏動盪故萬物纏綿生

窮不極則陰不萌陰不極則陽不牙極寒生熱極

熱生寒信平聲道致誦誦道致信物窮則變盛極則衰

其動也日造其所無而好其所新其靜也日滅其所

有而損其所成陽之生也物自无而趨有故推之以

獨參之以暑反覆其序軫轉其道也推刻以漏參暑

至者因往知來以占驗今知其術壞以見不見之形

有常是謂反覆其序軫轉其道也不見之形

抽不抽之緒與萬類相連也不見之形

象而著則理者其上也不見之形

乃萬類之本也不見之形

同廣也包眡不見之形

游冥而抱盈存存而亡亡微微而章章始始而終終

其幽也游冥者謂常處於幽不欲自滿虛以接物所

以能存存而亡亡微微而章章始始而終終各隨其

事而應近玄者玄亦近之遠玄者玄亦遠之譬若天

蒼蒼然在於東面西面南面北面仰而無不在焉及

其俛則不見也天豈去人哉人自去也此特為不信

語也玄之理即天之理天之蒼蒼在於東南西北面

者无日不鑿臨下土人可不畏玄情不畏天乎故獨

提出天字以見太玄闡祕卷七

玄之不可遠也冬至及夜半以後者近玄之象也進

而未極往而未至虛而未滿故謂之近玄玄道好謙

故以未極未至未滿為近玄亦始玄道好謙

於子冬至斗指子夜半時亦始玄道好謙

者遠玄之象也進極而退往窮而還已滿而損故謂

之遠玄玄道好謙

靈合謀何文凡一千一百五十餘言洋洋纍纍辭

所欲言末只一句結出太玄調劑本旨何等筆力

太玄堂靈明

天地開闢宇宙拓坦天元咫尺日月紀數周曆紀羣

偷品庶或合或離或贏或跨拓開坦廣也咫尺也

歲十一月甲子朔夜半冬至為天元日一年有南北

月為一月有朔望之異積三十日為一月有積十二

足也此言上天下地之氣開而宇宙之位分天元推

步之法陳而日月之數定周運而為曆紀之無盡參

錯而有羣品之不同故或合而為晦或離而為望或

贏而為氣盈或跨而為朔虛此言天道曆數之大槩也

故曰假哉天地昭昭啟化罔裕於玄始終幽明表贊神

靈太陽乘陰萬物該兼周流九虛而禍福絳羅神靈

上玄離天神而地靈來表贊者闡發其理也太陽日

君也天地啟化以太陽為主乘羣陰而周流九虛萬

福福於九九八十一首之中如天網恢恢疏而不漏

比正見玄之為用與天同體故曰大哉天地昭昭啟

化罔裕太玄闡祕卷七

凡十有二始羣倫抽緒故有一二三以絳以羅玄術堂

之始朔也一歲十有二月皆以朔始而昏明晝夜莫

不由此抽緒而出一二三思禍福也錯綜於九

贊之中以絳以羅而連綴之所以明吉凶也以下凡

遷惟屬能測之所以
四時分而七政平也

斗振天而進日遠天而退或振或違以立五紀玄術

瑩之退進退相錯五紀以立五紀者洪範一曰歲二

日月三日日四日星辰五

植表施景掄漏率刻昏明考中作者以戒玄術瑩

之以定晨昏中星考中昔謂如月令孟春參昏中

向禁伐木毋覆巢毋殺胎天之事也

治竹為管室灰為候以揆百度百度既設濟民不誤

玄術瑩之冷倫倫也黃帝樂官製十二管以定律室

明時玄以中首定黃鍾之氣以應首定製賓

之氣律定則百度正百度正故民事無忒

東西為緯南北為經經緯交錯邪正以合吉凶以形

太玄闡秘卷七

九

玄術瑩之天以東西為緯南北為經玄以一二五六

邪正以分事之

蓋井澹水鑽火難然木流金陶土以和五美五美之

資以資百體玄術瑩之美好也五行相生則美相克

木取火木反被克然範金陶土非火不能欲其適民

用而資民生也莫若以和者謂測之也使其不相

克而反相生以之造器則成

奇瑩以數陽偶以數陰奇偶推演以計天下玄術瑩

之一問四故偶陽數一三五七九陰數二四六八十

以此推演天下方圓

大始為律六開去為呂律呂既協十二以調日辰以

數玄術瑩之陽為始陰為開律為陽呂為陰故云六

既協則日星躔度莫
不順適而周布矣

方州部家八十一所畫下中上以表四海玄術瑩之

玄列方州部家者蓋以表四海之大人物貴賤之殊

吉凶貞吝之別莫不盡於此四畫之內由此推之則

以舉一隅而三隅反也

一辟三公九卿二十七大夫八十一元士少則制眾

無則治有玄術瑩之

古者不遷音不虞慢其思慮匪筮匪卜吉凶交瀆於

是聖人乃作著龜鑽精倚神筮知休咎玄術瑩之

也虞愛也鴻荒之世人皆在天而動無愛疑之事故

慢其思慮設遇有憂疑而卜筮不以著占不以龜吉

凶交瀆自義皇氏出畫卦以前民用而後世始得憑

太玄闡秘卷七

十

是故欲知不可知則擬之以乎卦兆測深摹遠則索

之以乎思慮二者其以精立乎

夫精以卜筮神動其變精以思慮謀合其適精以立

正莫之能仆精以有守莫之能奪故夫抽天下之莫

蔓散天下之混混者非精其孰能之

夫作者貴其有循而體自然也其所循也天則其體也

壯其所循也小則其體也瘠其所循也直則其體也

渾其所循也曲則其體也散

所因體謂有所本所因易也所本道也循則有大小

曲直之不同體則有壯瘠渾散之或異惟在於作者

之如何耳後四體字以順而故不擺舊說所有不彊

所無譬諸身增則贅而割則虧

而至於海福能不成乎蓋惡是禍之階善乃夫福樂
福之基重言醜好乎者致其丁寧之意也
終而禍憂始天地所貴曰福鬼神所祐曰福人道所
喜曰福其所賤在惡者曰禍故惡福甚者其禍尤覆
申說不
皆再三
雜溫公曰瑩以昭事使人知禍福之歸者也晝人之
其禍福少純於明也夜人之禍多純於晦也晝夜散者
或明不竟故也

太玄闡秘卷七

太玄闡秘卷七

三

太玄爾秘卷八

聚學軒叢書弟四集

江都陳本禮纂述

貴池劉世珩校刊

太玄數一氣化為萬殊也據之後有登登之後有獻

以其數而特之則天下

萬事萬物之理舉矣

崑崙天地而產著參

而立法旁擬兩儀則觀事逢遭並合掉

極命焉精則經疑

錯也三相參為參著之德圓而神故曰參珍

以三揲數以三立家旁擬兩儀者分而揲之也

逢陽數夕則過陰數星時數辭並合則吉凶見矣

謂八十一家之首命謂七百二十九贊之詞精則經

而贊則以事為質也

今曰假太玄假太玄孚貞爻質所疑于神于靈休則

逢陽星時數辭從答則逢陰星時數辭違

凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占

不若不筮無道皆所不至以用也謂不用所值勸戒

之占辭不

神靈之神靈之曜曾卓越

數美玄數之神靈三十有六而策視焉

以三分終於六成故十有八策天不施地不成因而

倍之地則虛三以扮天十八也別一以挂於左手之

小指中分其餘以三搜之并餘於芳一芳之後而數

其餘七為一八為二九為三六算而策道窮也

揲善法也玄以三分為本數二其三為六六其三為

十八倍之為三十六以成天數地則虛三以受天故

太玄爾秘卷八

逢陽星時數辭從答則逢陰星時數辭違

凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占

不若不筮無道皆所不至以用也謂不用所值勸戒

之占辭不

神靈之神靈之曜曾卓越

數美玄數之神靈三十有六而策視焉

以三分終於六成故十有八策天不施地不成因而

倍之地則虛三以扮天十八也別一以挂於左手之

小指中分其餘以三搜之并餘於芳一芳之後而數

其餘七為一八為二九為三六算而策道窮也

揲善法也玄以三分為本數二其三為六六其三為

十八倍之為三十六以成天數地則虛三以受天故

策用三十三揲時別以一策挂於左手小指間中分

其餘三揲之并餘於芳一芳之後將三揲之策又以

二數得九不復中分數至十以下得七為一畫餘八為

三畫而成首初揲定方三揲其所挂及餘芳不在數限凡四

共成一揲凡四揲而成首也按三揲有餘一餘二餘

三而無餘七餘八餘九之理解者不通其法蓋

以一律七二準入三準九則七八九自定矣

逢有下中上下思也中福也上禍也思福禍各有下

中上以晝夜別其休咎焉

下則初一為二為三在下為思次四次五次六居中

為福次七次八上九居上為福以九贊而細分上中

下則初一為思之下次二為思之中次三為思之上

次四為福之下次五為福之中次六為福之上次七

為禍之下次八為禍之中次九為禍之上逢陽家則

一三五七九為晝二四六八為夜逢陰家則一三五

逢書則吉逢夜則凶也

極一為二極二為三極三為推推三為贏贊贊贏入

表表贏入家贏滿也表者見其休咎也一五七為一

贊之位贊滿而入二百四十三表表滿而入八十一

家總成七百二十九贊此由體達用自內而推之於

外家贏入部部贏入州州贏入方方贏入玄方贏入

天也君也以少制多以无治有以大統小也一辟象

玄三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十

太玄爾秘卷八

表表贏入家贏滿也表者見其休咎也一五七為一

贊之位贊滿而入二百四十三表表滿而入八十一

家總成七百二十九贊此由體達用自內而推之於

外家贏入部部贏入州州贏入方方贏入玄方贏入

天也君也以少制多以无治有以大統小也一辟象

玄三方象三公九州象九卿二十七部象大夫八十

殊而歸之於一本也

一從二從三從是謂大休一從二從三違始中休終

咎一從二違三違始休中終咎一違二從三從始咎

中終休一違二違三從始中咎終休一違二違三違

是謂大咎

凡筮須分經緯晝夜表贊以占吉凶經者

九也夕筮用焉日中夜中雜用一經一緯表者三四八

雜用經緯凡旦筮者用經當九贊一五七之表遇陽

吉遇陰家則一五七並為夜是謂一連二連三連始
中終皆凶凡夕筮者用緯當九贊三若四日之表遇陽
家始休中終皆遇陰家始告中終皆遇陽家始中終皆
用二經一緯當九贊之二六九也遇陽家始中終皆
休遇陰家始中終皆告故經謂晝夜散者禍福
惟凡休告止二端反覆所值而有是六等也

占有四或星或時或數或辭星者所配之宿各以其
方與本首五行同德是
克假如中首所配牽牛屬北方水與本首五行同德是
星從也時者所筮之時與所遇節氣相逆順也假如
冬至筮遇十月巳前首為逆冬至巳後首為順也數
者陰陽奇偶之數以定所遇晝夜之吉凶辭者九贊
之辭與所筮之
意相違否也

且則用經之則用緯觀始中決從終葉曰不言日中
夜中雜經緯者
舉且夕則中可知也雖
輿始中當以終為重也

太玄圖秘卷八

三

方為春日甲乙辰寅卯聲角色青味酸臭羶形詘信
生火勝土時生藏脾俯音存志性仁情喜事貌用恭
為肅微旱帝太昊神句芒星從其位東方蒼龍七宿類為鱗
為雷為鼓為恢聲為新為蹶為戶為牖為嗣為丞為
葉為緒為救為解為多子為出為子上為竹為草為
果為實為魚為疏器為規為田為木工為才為青怪

為賦為狂賦音求鼻
塞日賦
四九為金地四為全
天九成之為西方為秋日庚辛辰申酉聲商
色白味辛臭腥形革生水勝木時殺藏肝俯魄性誼
情怒事言用從為久徵雨帝少昊神蓐收星從其位
全類為毛為豎為巫祝為猛為舊為鳴為門為山
七宿

為限為邊為城為骨為石為環珮為首飾為重寶為
大哆為鈞音器為春為椎為力為縣平為燧為兵為
械為齒為角為螫為毒為狗為人為取為罕為最為
賊為理為矩為金工為鉞為白怪為痞為諧

二七為火地二生火
天七成之為南方為夏日丙丁辰巳午聲徵
色赤味苦臭焦形上生土勝金時養藏肺俯魂性禮
情樂事視用明為哲徵熱帝炎帝神祝融星從其位
井鬼七宿類為羽為竈為絲為網為索為珠為文為駁為
印為綬為書為輕為高為臺為酒為吐為射為戈為
甲為叢為司馬為禮為繩為火工為刀為赤怪為盲
為舒

太玄圖秘卷八

四

一六為水天一生水
地六成之為北方為冬日壬癸辰子亥聲羽
色黑味鹹臭朽形下生木勝火藏腎俯精性智情悲
事聽用聰為謀徵寒帝顓頊神玄冥星從其位斗牛
七宿
類為介為鬼為祠為廟為井為穴為寶為鏡為玉為
履為遠行為勞為血為膏為貪為含為蟄為火獵為
閉為盜為司空為法為准為水工為盾為黑怪為孽
為急

五五為土天五生土
地十成之為中央為四維日戊己辰辰戌丑
未聲宮色黃味甘臭芳形殖生金勝水時該藏心俯
神性信情恐事思用睿為聖徵風帝黃帝神后土星
從其位北極紫宮大角軒轅
之屬中央之宿也類為禪為封為餅為宮

為宅為中雷為內事為織為衣為裘為繭為絮為牀
為薦為馴為懷為腹為脂為漆為膠為囊為包為與
為駁為稼為音為食為寤為棺為槨為櫛為衾為衾
會為都為度為量為土工為弓矢為黃怪為愚為牟

五行用事者王音旺如王所生相夏火受故王廢
冬水已生春則木王秋金克土受木克故死
春木故廢木故囚王所勝死餘四行做此

其在聲也宮為君徵為事商為相角為民羽為物重不
踰宮輕不週羽宮之絲八十一徽之絲五十四商之
絲七十二角之絲六十四羽之絲四十八絲多者聲

者聲清
其以為律呂也六律為陽六呂為陰律配呂為同類娶
黃鍾生林黃鍾生林黃鍾生林黃鍾生林黃鍾生林黃鍾生林

林鍾生太簇法聲林鍾六月之呂也太簇生南呂
太簇正月之律也三分損一上生太簇八寸
下生南呂五寸三分寸之一南呂生姑洗上聲○南
呂也三分益一上生姑洗生應鍾也三分損一上
生應鍾四寸二十應鍾生蕤賓分益一上生蕤賓六
寸八十一分蕤賓生大呂蕤賓五月之律也三分益
寸之二十六分蕤賓生大呂上生大呂八寸三分益
寸三分寸之七十八○陽生於子陰生於午從子至
巳陽生陰退故律生呂皆下生呂生律皆上生從午
至亥陰生陽退故律生呂皆上生呂生律皆下生從
陰在陽中陰順行陽在陰中陽逆行所以蕤賓陰生
反變而大呂生夷則生夷則七月之律也三分損一
上生夷則大呂生夷則生夷則七月之律也三分損
四之四百夷則生夾鍾生夾鍾七月之律也三分益
五十一千七夾鍾生無射三分損一下生無射四月
百三十五夾鍾生無射三分損一下生無射四月之律
六千五百六十一分寸無射生仲呂也三分益一上
之六千五百二十四

生仲呂六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九
百七十四至仲呂四月之呂當復生黃鍾若三分益
一不能復與黃鍾分寸合者蓋律呂取天地之中聲
為用所以至黃鍾而復自生也○凡樂黃鍾為宮則
林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角林鍾為宮
則太簇為徵南呂為商姑洗為羽應鍾為角太簇為
宮則南呂為徵姑洗為商應鍾為羽蕤賓為角
角凡五聲六律十二管之旅還相為宮也
子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四
子一陽生午一陰生氣生一分則數虛一分故子午
之數虛一而止九丑二陽生未二陰生而丑未之數
虛二而止八卯而至於六陽六陰之月而已亥之數
虛六而止四皆自十而逆除也九陽盛為數之統此
而無位此亥之所以為體也故律四十二呂三十六
并律呂之數或還或否凡七十有八黃鍾之數立焉
上文陽數九七五積二十一因而加倍得四十二陰
數入六四積十八因而加倍得三十六合二者之數
或如黃鍾以下可以旋生諸律或如仲呂之上不可
以復生黃鍾總其大數凡七十八而黃鍾之數立焉

太玄闡秘卷八

五

太玄闡秘卷八

六

其以為度也皆生黃鍾黃鍾之長九寸空圍九分以
長九寸此度之所由生也而黍實其中者九十枚則其
合籥為合此量之所由生也其所實黍計重十二
銖合二十四銖而為兩此衡之所由生也度量衡皆
生於黃鍾所以為萬事根本此獨言度者舉一以見
其餘

甲己之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五子之數
子幹己為甲如故俱九丑之數八乙丑之數七如於
庚故俱八寅之數七丙為寅幹辛為丙如故俱七卯
之數六丁為卯幹壬為丁如故俱六辰
之數五戊為辰幹癸為戊如故俱五
為兩丙丁為辰辛為辰律生於辰辰謂十聲以情質
商壬癸為羽戊己為宮律生於辰辰謂十聲以情質
質謂正也凡音之起由人心生律和聲吹中律之管
也感於物而後動故謂之律律和聲以調和清濁
之聲律相協而入音生協和也鍾律和則成音五聲
匏土革木也

九天一為中天二為羨天三為從天四為更天五為辟天六為廓天七為滅天八為沈天九為成天自九天以下九係指子雲劍為之說古无是名也

九地一為泥沙二為澤池三為泄崖四為下田五為

中田六為上田七為下山八為中山九為上山

九人一為下人二為平人三為進人四為下祿五為

中祿六為上祿七為失志八為疾痲九為極

九體一為手足二為臂脛三為股肱四為要腰五為

腹六為肩七為喉音咄音枯八為面九為類

九屬一為元孫二為曾孫三為仍孫四為子五為身

六為父七為祖父八為曾祖父九為高祖父

太玄闡秘卷八

七

九竅一六為前為耳二七為目三八為鼻四九為口

五五為後前後謂前陰後陰也

九序一為孟孟二為孟仲三為孟季四為仲孟五為

仲仲六為仲季七為季孟八為季仲九為季季

九事一為規模二為方沮三為自如四為外他五為

中和六為盛多七為消八為耗九為盡弊規模始終

疑而未定也自如已決也外他已行也中和中

直也盛多已極也消耗盡弊言其極而衰也

九年一為一十二為二十三為三十四為四十五為

五十六為六十七為七十八為八十九為九十

推玄算家一置一二置二三置三葉曰算謂筮所得家

之也遇一家則置一算隨所得之位也

而道之數得奇為陽家數得偶為陰家也

部一勿增二增三三增六葉曰部凡三十九二十七部

屬三家部一乃其本部即得其屬之三家故勿增及

至第二部必增三者以前第一部所屬之三家故勿增及

前第四部始屬第二部之家故必增三而始得本部之

家數及至第三部必增六者以前兩部所屬六家已

在前第七家數後二十四部皆做此推之

得本部之家數後二十四部皆做此推之

州一勿增二增九三增十八葉曰州凡三十九州亦

實該屬九家州一乃其本州即得其屬之九家故勿

增至第十州必增九者以前第一州所屬之九家故勿

在前十州始屬第二州之家故必增九而始得本州

之家數及至第三州必增十八者以前兩州所屬十

八家已在前第十九家始屬第三州之家故必增

十八而始得本州之家數後六州皆做此推之

方一勿增二增二十七三增五十四葉曰方凡三十一

家每一方實統二十七家故第二方增二十七

十七第三方增五十四餘做上二節推之

求表之贊置玄姓去太始策數減而九之增贊去玄數

半之則得贊去冬至日數矣偶為所得日之夜奇為

所得舊說之日之晝也葉曰表凡二百四十三表贊凡

該表若求表之贊則置所遇玄姓去太始策數而求

其直日之數太始謂中首也假如筮遇應首姓去中

首凡四十一策數則減所遇應首初一之數以

九乘四十得三百六十然後增應首所遇初之二

所遇之贊數或一或二則得本贊所直之日數此即

去冬至之日數矣蓋減本贊則可以成數而乘易於

求星從牽牛始除算盡則是其日也
葉日已得日數則星度可知矣
冬至日起牽牛一度除一百
四十算則是井二十九度也

太玄圖祕卷八

太玄圖祕卷八

九

勝亂故曰幽有賢人之量而後知小人之量有幽
於天而後知月德之著而後知無因大受者否有日正
而後知黃不黃為失刑中也以下皆兩兩相形辭意
曰見惟上九為運窮數盡氣數既乖鬼神有阻雖聖
人不能逃何况權奸此賢人之所以懼而小人獨怙
其惡而不
畏何耶

神戰於玄何為也曰小人之小雜將形乎外陳陰陽
以戰其吉凶者也陽以戰乎吉陰以戰乎凶風而識

虎雲而知龍賢人作而萬類同虎性暴猛故識虎潤

萬物者莫潤乎雨
雲與雨降故知龍

龍出乎中何為也曰龍德始著也陰不極則陽不生

亂不極則德不形君子脩德以俟時不先時而起不
後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首

太玄闡秘卷九

尾可以為庸也

庫虛無因大受性命否何為也曰小人不能懷虛處

子下庫而不可臨虛而不可滿無而能有因而能作

故大受性命而无辭辟也故曰否无因大受身之災

為貴而安處之必遭刑誅也辟刑也庫不可臨虛不
可滿即地道无成之意也无而能有因而能作即代
有終之意也

日正於天何為也曰君子乘位為車為馬車輪音馬

駟音介可以周天下故利其為主也車馬喻所乘以行
輪駟喻所行之道

備也唯聖人得天
子之位足以當之

月闕其博不如開明于西何為也曰小人盛滿也自

虛毀者水息淵木消林山殺瘦澤增肥賢人觀而取

莫知極言滿損
謙益之義

首首之包何為也曰仁疾乎不仁謹疾乎不謹君子
寬裕足以長厥和柔足以安物天地無不容也不容
乎天地者其唯不仁不義乎故水包貝

黃不黃何為也曰小人失刑中也諸一則始諸三則
終二者得其中乎君子在玄則正在福則冲在禍則

反小人在玄則邪在福則驕在禍則窮故君子得位
則昌失位則良小人得位則橫失位則喪八雖得位

然猶覆秋常乎

顛靈氣形反何為也曰絕而極乎上也極上則運絕
下則顛靈已顛矣氣形惡得在而不反乎君子年高

太玄闡秘卷九

而極時者欺陽極上陰極下氣形乖鬼神阻賢者懼

小人枯九運運窮數盡之時雖聖人不能已其已窮
死安以聽夫消息盈虛之數也小

人怙其惡而不知懼其如天命何

昆侖旁薄大容也神戰於玄相攻也龍出於中事從

也庫虛之否不公也日正乎天光通也月闕其博損

贏也首首之包法乎則也黃不黃失中經也顛靈之

反窮天情也罔直蒙首贊羣冥也冥者陰幽晦昧之
象羣冥指上文羣

小之辭而概目之為冥者可以知子雲用意之
深直隔過劉歆輩故覆瓶之譏公笑而不應也

昆侖旁薄資懷無方神戰於玄邪正兩行龍出於中

法度文明庫虛之否臣道不當日正乎天乘乾之剛

月闕其博以觀消息首首之包措任乎刑德黃不黃

不可與卽顛靈之反時則有極罔直蒙酋乃窮乎神

域再提作收窮乎神域者極言此四字之奇

天地之所貴曰生物之所尊曰人人之大倫曰治治

之所因曰辟也崇天普地分羣偶物使不失其統者

莫若乎辟也君夫天辟乎上地辟乎下君辟乎中

者法之宗也仰天而天不倦無息俯地而地不息

健順不天怠不地倦怠而能乎其事者古未有諸

此以天地人倫大義觀之使知敬君法天不倦不

怠能盡人之道則能盡事君之道而爲純臣矣

是以聖人仰天則常窮神掘變極物窮情與天地配

其禮與鬼神卽其靈與陰陽同其化與四時合其誠

視天而天法視地而地測視神而神窮視時而時化

天地神時皆馴而惡入乎逆常倫常攝鑿而求深

意聖人窮神知化與天地同其體用故能成聖成賢

彼誦六藝以文好言者直是罔直蒙酋冥之徒也

來末只以惡入乎逆一句詰問分明如畫龍點睛

太玄視之曠而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

視亦象也視擬之者以物象形而言其理也

玄之贊辭也或以氣行節候之類或以類謂因家姓

而長或以事之猷委卒隨其家姓之事而謹問其姓

而審其家觀其所遭遇剛之於事詳之於數逢神而

天之觸地而田之則玄之情也得矣葉曰剛切剛也

姓審之以陰陽之家觀之以經緯之達察之以剛柔之

之歸莫不因事驗理物各付物其有不得玄之情也

乎此教人索玄求贊之旨

太玄圖卷九

五

故首者天性也首者八十一家之首歸也天衝對其

正也錯辨音也測所以知其情攤張之瑩明之數爲

品式文爲藻飾視擬也圖象也告其所由往也此釋

測攤瑩數文視圖告十篇之辭皆以發明天性二字之義也

維天肇降生民使其貌動口言目視耳聽心思有法則

成无法則不成誠有不威視擬之經人也無禮法則

不可謂之成人威畏也經常也綱常名教人之所畏也

垂稍謂衣冠爲衣裳幅爲裳衣裳之制舊說以示天

下視擬之二八其枝葉覆被之象

比札舊說爲甲冠矜爲戟被甲荷戟以威不恪視擬

之四九剛以爲甲裝備禦不虞以威不敬

尊尊爲君卑卑爲臣君臣之制上下以際舊說視擬

之二七舊說深○南方爲火爲禮際合

鬼神耗荒想之無方无冬无夏祭之無度故聖人著

之以祀典視擬之一六北爲太陰耗荒空虛冥漠之

嘗不時故祭之无度是以聖人制爲祀典而後民神不瀆

時天時力地方維酒維食爰作稼穡視擬之五五時

於天盡力於地所以播百穀以養人也洪範曰稼穡作甘維酒維食皆土之力也

古者寶龜而貨貝後世君子易之以金幣國家以通

萬民以賴視擬之思慮慮者思其足國之方慮者慮其阜民无術

建侯開國渙爵般同秩以引百祿視擬之福善致

越隕不令維用五刑視擬之禍福由

太玄圖卷九

木

秉圭戴璧臚奏羣辟祝擬之八十一首也臚陳也奏聚也諸侯朝見於君如入十一家之繫於左也

棘木為杼削木為柚杼柚既施民得以煥祝擬之經緯杼柚之為物所以織也地以南北為經東西為緯左以一五六七為經三四八九為緯故取以為象

剛割匏竹草木土金擊繫石彈絲以和天下祝擬

之八風聖人移風易俗莫善於樂故能調和天下使八風能鼓動萬物通其候而宣其氣故太玄取之以配聲律亦如天之有八風也

陰陽相錯男女不相射音人人物各由厥業祝擬之虛羸相錯者男女之體不同男奇女偶奇則羸偶如是而物亦如是也所之有單拆也人人物物者言人以成造化而配陰陽也

太玄圖卷九

七

日月相斛星辰不相觸音律差別奇耦異氣父子殊

面兄弟不攀帝王莫不舊說同祝擬之歲斛量也此條

序參差不齊故歷舉日月星辰及樂之律呂數之奇耦並人世之父子兄弟帝王之所不同者一一比而擬之蓋物之不齊物之情也六甲至天元甲子至統湖分盡之時歷數不齊古猶今也可以見天地之運矣

噴以牙者童其角擲以翼者兩其足无角无翼材以

道德祝擬之九日平分无兼足之理如虎豹之以牙

齧食故无角鵬梟之以翼獵食故兩足惟人无翼无角必須材之以道德无道无德是禽獸也九日平分者玄一首四日分則有餘二首九日分則平故人當修己以有餘補不足則可以希聖希賢矣存見知隱由邇擬遠推陰陽之荒考神明之隱祝擬之晷刻存考察也荒渺茫也隱宥密也積晷以知刻累刻以成日一由外以推內一由近以驗遠

則天下无難明之事也

一明一幽跌剛跌柔知陰者逆知陽者流祝擬之晷夜幽明難知柔剛難慮流順也順以測也

上索下索遵天之度往述來述遵天之術無或改造

遵天之醜祝擬之天元玄文祝擬之者蓋以七百二

難得以此義而推廣之索探索也述傳述也醜類也

天行有度日月有經往已往來未來无或改造者謂

天地始後天地終无能出乎其類者也

天地神胞法易久而不已當往者終當來者始祝擬

之罔直蒙首冥天地萬物之胎胞也神者言其孕育

始此喻漢運已終莽運方始擬之罔直蒙首冥者直

太玄圖卷九

八

故擬水於川水得其馴擬行於德行得其中擬言於

法言得其正此復以水起者見天地內惟水為馴順

行必主乎德則得其正中言言正則無擇行中則无爽

水順則无敗无敗故可久也无爽故可觀也无擇故

可聽也可聽者聖人之極也可觀者聖人之德也可

久者天地之道也歸到天地細合聖人倒是以昔者

羣聖人之作事也上擬諸天欲天之從也下擬諸地之從

也中擬諸人欲人之從也天地作而總一日月固明五行

該醜擬天五嶽宗山四瀆長上聲川地五經括矩擬人聖

取法乎天地故天違地違人違而天下之大事悖矣

三者既違則其人之逆倫叛道可知故曰大事悖矣

太玄閣秘卷九

太玄閣秘卷九

九

太玄闡秘卷十

聚學軒叢書第四集

江都陳本禮纂述

貴池劉世珩校刊

太玄圖

大象

一玄都覆三方

天以玄統地以方分三其方所以該九州也方同九州方有

而九枝載庶部成二十七部正羣家成八十一家

事其中則陰質北斗日月吟營陰陽沈交四

時潛處五行伏行六合既混七宿軫轉馴幽推曆六

甲內馴九九實有律呂孔幽曆數匿紀圖象玄形贊

載成功此備言玄之配合乎斗日陰陽四時五行六

一首之中所以玄圖傳著而昭列焉

始哉中羨從十一月主四日半通率三天主百二十

太玄闡秘卷十

音半 百卉權輿乃訊感天雷推厥音寶音與物旁震

珍音 貨贊柔微拔根於元東動青龍光離於淵推上萬

物天地輿新此天玄也中天起冬至故曰始權輿始

柔微言物向弱細技根於元言物得元氣而挺舉也

青龍東方七宿也光澤於言陽氣滿出於淵深之

地權上推而上也與新言物受天地春生之氣莫不

欣欣而向榮也此形容其陽氣之始萬物初生之時

中哉更醉廓此亦三天之名通主象天重明雷風炫燿

與物時行陰酋西北陽尙東南內雖有應外厥亢貞

龍翰翰飛也於天長類无疆南征不利遇崩光此也

更天起殿雨故日中重明純陽也炫燿光明貌酋也

也蓋四月六陽已極五月一陰始萌內應謂陰萌也

厥光為衰謝之始也此形容其陽極生陰物盛將衰

之時

終哉滅沈成此亦三天之名通主一百二十一日半總

天根還向成氣收精闕入庶物咸首艱鳴深合黃

純廣含羣生泰柄雲行時監地營邪謨高吸乃馴神

靈旁該終始天地人功咸酋貞此人玄也滅天起處

北方日移一度至七月復向北方故曰天根還向也

成氣收精言氣將收也庶物衰落皆始艱苦而卷

鳴黃純黃泉之純氣也謂十月之候泰柄斗柄也雲

行如雲之行也時監地營謂十月之時指視地之營域

而分十二辰也邪謨側也謀範也吸繫也天運推

氣吸之旁行運轉天上故曰邪謨高吸乃馴

神靈也至此則一歲終始之功咸就正矣

天甸其道地地其緒陰陽雜厠有男有女天道成規

地道成矩規動周營矩靜安物周營故能神明安物

故能類聚類聚故能富神明故能貴何治也地順其

天包乎地地承乎天陰陽之氣互施而男女之形質

分矣天圓成規地地方成矩則動而周營於外矩則

靜而安物於中周營所以成神明之德安物所以就

類聚之功類聚則無物不備故能富神明則无化可

地之功用而兼統乎人也

夫玄也者天道也地道也人道也兼三道而天名之

君臣父子夫妻之道此總結圖中一玄都覆三方之

人之道天統萬物故以天名之而道即人

之通也一理萬殊萬殊一本可類推也

玄有二道公本一以三起一以三生以三起者方

州部家也以三生者參分陽氣以為三重極為九營

是為同本離生天地之經也旁通上下萬物并也九

營周流始終貞也葉日一則玄之體也三則玄之用

為二十七部三其二十七為八十一家皆以三起而
成四位也三生者分思福禍以為三重而思福禍又
復各自為三而為九贊之營位也同本謂皆始一維
生謂家極於八十贊極於七百二十九也雖其數
則其理無不備運之於九營則始終無不正故可以
備占筮而始於十一月終於十月羅重九行行四十
知吉凶也此承上文言中天始於十一月成天終於十
日月每羅布重數凡天而行其行計四十日半不言
半者舉成數也

誠有內者存乎中中天主十一月宣而出者存乎羨羨天主
月止雲行雨施存乎從從天主二月變節易度存乎更
更天主三月上珍光消全存乎醉醉天主四月中虛
旬訖四月中郭天主五月下削退消部存乎滅滅天
中弘外存乎廓廓天主六月上旬沈天主八月中考終
主七月上旬降隊幽藏存乎沈沈天主八月上旬考終
訖八月中旬

太玄圖卷十

三

性命存乎成成天主十月上旬至十一月朔自辟天
自辟天之後狀陰氣之萌駟而至於極盛之時
極衰之日以為一歲始終之運也

是故一至九者陰陽消息之計耶反而陳之子則陽

生於十一月陰終十月可見也午則陰生於五月陽

終於四月可見也生陽莫如子生陰莫如午西北則

子美盡矣東南則午美極矣計會計也反再陳之也

氣屬坤午雖陰生而陽尙壯至亥則純陰而陽氣盡

矣東南巳位巳為四月卦氣屬乾子雖陽生而陰尙

盛至巳則純陽而陰氣盡矣故

西北東南之隅陰陽之美俱盡

政思心乎一反復乎二成意乎三條暢乎四著明乎
五極大乎六敗損乎七剝落乎八殄絕乎九此推言
義之

生神莫先乎一中和莫盛乎五倨劇莫困乎九此錯
贊始中終
盛衰之義

夫一也者思之微者也四也者福之資者也七也者

禍之階者也此錯言九贊思福禍

三也者思之崇者也六也者福之隆者也九也者禍

之窮者也此錯言九贊思福禍

二五八三者之中也福則往而禍則承也此錯言九

三位之所以爲中

九虛設闢君子小人所爲宮也九位設而君子小人

也此結上文之意

自一至三者貧賤而心勞四至六者富貴而尊高七

至九者離咎而犯箔此分九贊作三五以下作息五

以上作消此分九贊作兩數多者見貴而實索數少

者見賤而實饒數多謂五以上六七八九也數少謂

而作消賤而實饒位卑而作息索索也此雖因數

及理然言世變盛衰互相倚伏至爲精當天地生物

枝葉彫枯而本根反生息矣天地盈消亦然息與消

糺貴與賤交福至而禍逝此句從溫公禍至而福逃

幽潛道卑亢極道高葉日幽潛謂初以上亢極謂九

造化互相倚伏通結上文數節之意

晝夜相承夫婦繫也終始相生父子繼也日月合離

君臣義也孟季有序長幼際也兩兩相闔朋友會也

日月合離者有道合則從不可則去之義兩兩相闔

謂柯圓一與六合二與七合三與八合四與九合五

與十合此推言造化之理即五常之道也

一晝一夜然後作一日一陰一陽然後生萬物晝數

多夜數少象月闕而日溢君行光而臣行滅君子道

全小人道缺亦各分齊而此言晝數多夜數少者蓋

玄數止於九為陽數者五為陰數者四是以七百二

十九贊為畫者三百六十五為夜者三百六十四故

陰缺之義明畫多夜少之理也

一良與六坤共宗二震與七離為朋三巽與八坎成

友四兌與九乾同道五天與五地相守數即易五位

相得而各有一規一矩一繩一準以從橫天地之道馴陰陽

之數擬諸其神明開諸其幽昏則八方平正之道可

太玄圖卷十

得而察也規謂天圓矩謂地方繩謂南北為經而直

而天地陰陽之道凝其神明開其幽昏

之與故於天下之道皆可得而察焉

玄有六九之數策用三六儀用二九玄其十有八用

乎某日六九者蓋天地人統其實各有十八故為五

而為二者蓋策以三而衍儀以兩

而配也所以玄皆十有八用也

泰積之要始於十有八策終於五十有四并始終策數

半之為泰中泰中之數三十有六策以律七百二十

九贊凡二萬六千二百四十四策為太積七十二策

為一日凡三百六十四日有半踰滿焉以合歲之日

而律曆行始數十八終數五十四并始終共得七十

為泰中之數以三十六策乘七百二十九贊則得二

萬六千二百四十四策為泰積之數以七十二策當

一日除二萬六千二百四十四策凡為三百六十四

日有半於歲法尚少一分日之三故以踰滿以備進

退盈縮之度以合一年

故自子至辰自辰至申自申至戌去之以甲而章

會統元與月蝕俱沒玄之道也十九年七閏為一章

餘分也二十七章五百一十三歲為一會分齊閏元

交會一終也凡三會八十一章一千五百三十九歲

為一統閏朔並元餘分但非甲子歲首也凡三統二

百四十三章四千六百一十七歲為一元至是閏朔

既元餘分又值甲子歲首也自漢太初十一月甲子

朔冬至起元無餘分後千五百三十九歲甲辰朔旦

餘分至是復元起元也蓋一章閏分一會月蝕盡

一統朔分盡一元六甲盡此天地渾氣一終也○禮

按子雲以歷數配元所以警人心而明世運也考太

乙統宗以上中下三元甲子紀算從黃帝六十一

起為七十五甲子若再算至嘉慶九年亥歲計其四

五百一十一歲即從黃帝元起亦僅得四千五百

七十一歲較之太玄三統一元之數尚少四十六年

為一大終也惟皇極經世所謂一元者與泰積之說

異孤子曰自有天地至於窮盡謂之一元一元有十

二會一會有一萬八千八百歲會生天丑會生地寅會

生人至戌會則閉物而消人亥會則消天而消地至

子會則又該天而循環無窮矣自寅會後一度至午

會星一度該四萬五千餘年正唐堯也甲辰之時也

又按春秋范曰天地開闢至魯哀公十四年獲麟之歲凡二百六十年今從獲麟歲再算甲盡為本朝嘉慶乙亥歲止則為數更多若以一元六為此說者蓋甚言天地終窮尚有厄運人可不早為乎

太玄圖卷十

太玄告

玄生神象二神象二生規規生三摹三摹生九據玄一

神兼理言象以氣言規言神氣二者圓而不滯也又

規者徑一圍三已具三數故生三摹摹者言其形象

可摹象也九據九

質之位可依據也

質之位可依據也

質之位可依據也

質之位可依據也

質之位可依據也

質之位可依據也

質之位可依據也

質之位可依據也

質之位可依據也

玄一摹而得乎天故謂之有天再摹而得乎地故謂之有地三摹而得乎人故謂之有人三索而三

天三據而乃成故謂之始中終地三據而乃形故謂之下中上人三據而乃著故謂之思福禍天地人又

位下欲呼合上欲出入九虛小索大索周行九度也合也此承上文推言九贊之相合陰陽家之相錯也上下相合謂初一與六六次二與七七次三與八八次四與九九次九贊之位也小指陰家大指陽家玄以九贊當四日半合陰家陽家通得九日一日即一度也

玄者神之魁也天以不見為玄地以不形為玄人以心腹為玄天與西北鬱化精也地與黃泉隱魄榮也人與思慮含至精也魁始也藏也神藏於玄之中玄者妙萬物而無不在萬物莫不

太玄圖卷十
本之以始也西北純陰萬化未兆故不見黃泉潛氣萬物未生故不形思慮入神未致其用故在心腹化精氣之所由生隱魄榮體之所由出

天穹隆而周乎下地旁薄而向乎上人暮暮音而處乎中天渾而擇故其運不已地墮而靜故其生不遲人馴乎天地故其施行不窮言其圖而轉也墮而靜言其順而安也不已天

天地相對日月相劇山川相流輕重相浮陰陽相續尊卑不相顯劇會也此言物必對待成體是故地坎而天巖月過而日湛五行迭王去聲四時不俱壯也

遲也多險阻故地坎不可升故天巖一口行十三度十九分度之七故月速一日止行一度故日遲送王功成者退不俱壯日以昱乎晝月以昱乎夜昴則登物無並盛之理

平冬火則發乎夏南北定位東西通氣萬物錯雜乎其中昱明也昴十一月昏之中星書日日短星昴火

冬夏以見之也南北定位兩極為之極東西通氣三辰之所運此一節蓋言日月所以分晝夜中星所以正四時南北所以定天經東西所以行天緯而萬物莫不包羅於其內也

玄一德而作五生一刑而作五克五生不相殄五克不相逆不相殄乃能相繼也不相逆乃能相治也相繼則父子之道也相治則君臣之實也五行有相生有相制相生

所以為父子相制所以為君臣

玄日書斗書而月不書常滿以御虛也滿謂日斗所故可書虛謂月所行不常故不歲甯悉一作而年病可書此蓋以有常而御無常也

十九年七閏天之償也恙憂也甯恙言無憂也蓋節氣為歲月朔為年歲道常舒而有餘故無憂年道常縮而不足故有病是以十九年而置七閏以償還其不足之數也

陽動吐陰靜翕陽道常饒陰道常乏陰陽之道也天疆健而僑音據音一晝一夜自復而有餘日有南有北月有往有來日不南不北則无冬无夏月不往不來則望晦不成聖人察乎臍胸側應之變而律乎日月雄雌之序經之於无已也故玄鴻綸天元婁而

拊之於將來者乎僑據動作貌天一日繞地一周而過一度積三百六十五日為一月而月見東方為朔側應失正行也雌雄之序謂大小月為大倫網也天元即上元甲子朔旦冬至拊脅持之也婁拊謂章會統元之法皆所以拊制人事於未來世也蓋日與天會而成歲月與日會而成月此其常也而有臍有胸有側應此其變也聖人察乎其變而律乎日月大小望朔之常經之於无已者法天也玄之道與天同故能彌綸天地之道拊制賢奸使賢智不得踰

其度大奸不能逃其網將來二字與上无已相呼應

大无方易无時然後為鬼神也神遊乎六宗魂魂萬

物動而常冲神陽神鬼陰神詩曰皇矣上帝監觀有林又曰赫赫厥聲濯濯厥靈鬼神以爲

也人可不畏天甫不畏鬼神乎是以提出鬼神以爲

將來之驗也神遊乎六宗者言其變化往來神妙萬

物而莫能測也魂魂渾沌無知貌動而常冲者謂吉

人遇之吉凶人遇之凶如虛舟之无心而觸物也故

故玄之贊辭也沈以窮乎下浮以際乎上曲而端散

而聚美也不盡於味大也不盡其彙上連下連非一

方也遠近无常以類行也或多或寡事適乎明也窮

際上言極其高深曲端散聚言極其精一不盡於味

不盡其彙書不盡言也非一方以類行觸類而長也

是以或多或寡事理務近乎明達而已結出

贊辭旨意之深莫讀讀者之玩味而細釋之也

太玄闡秘卷十

九

故善言天地者以人事善言人事者以天地天地人

也明有王法幽有鬼神

明晦相推而日月逾邁歲歲相盪而天地彌陶之謂

神明不窮逾邁逾往也相盪謂化古成今彌者補縫

而不息也此明上文言天地之道

原本者難由流末者易從故有祖宗者則稱乎孝序

君臣者則稱乎忠實告大訓此明上文言人事之理

何苦以百年必敝之身而不忠不孝之人遺臭萬

世耶此諷發也其言隱而不露躍如也未句點明告

字為太玄

太玄闡秘卷十

太玄闡秘外編

聚學軒叢書第四集

江都陳本禮纂述

貴池劉世珩校刊

述玄

吳陸績

績昔嘗見同郡鄒邠字伯岐與邑人書嘆揚子雲所述太玄連推求玄本不能得也鎮南將軍劉景升遣梁國成奇修好鄆州奇將玄經自隨時雖幅寫一通年尚暗雜甫學書毛詩王誼人事未能深索玄道真故不為也後數年專精讀之半歲間粗覺其意於是草創注解未能也章陵宋仲子為作解詁後奇復銜命尋盟仲子以所解付奇與安遠將軍彭城張子布績得覽焉仲子之思慮誠為深篤然玄道廣遠淹廢歷載師讀斷絕難可

太玄闡秘外編

一

一備故往往有違本錯誤績智意豈能弘裕願聖人有所不知匹夫誤有所達加緣先生詢於芻蕘之誼故遂卒有所述就以仲子解為本其合於道者因仍其說其失者因釋而正之所以不復為一解欲令學者瞻覽彼此論其曲直故合聯之爾夫玄之大義揲著之謂而仲子失其旨歸休咎之占摩所取定雖得文間義說大體乖矣晉曰若網在綱有條而弗紊今綱不正欲弗紊不可得已績不敢苟好著作以虛譽也庶合道真使玄不為後世所尤而已昔揚子雲述玄經而劉歆觀之謂曰雄空自苦今學經者有祿利然尚不能明易又如玄何吾恐後人用覆瓿雄笑而不應雄卒大司空王邑納

言厥尤開雄死謂桓譚曰必傳願君與譚不及見也班

固贊序雄事曰凡人貴遠賤近親見揚雄祿位容貌不

能動人故輕其書揚子雲之論文誼至深論不詭於聖

人若使遭遇時君更閱賢智為所稱善則必度越諸子

矣自雄之沒至今四十餘年其法言大行而玄終未顯

又張平子與崔子玉書曰乃者以朝駕明日披讀太玄

經知子雲特極陰陽之數也以其滿汎故故時人不務

此非特傳記之屬心實與五經擬漢家得二百歲卒乎

所以作興者之數其道必顯一代常然之符也玄四百

歲其興乎竭已精思以揆其義更使人難論陰陽之事

足下累世窮道極微子孫必命世不絕且幅寫一通藏

太玄闡秘外編

二

之以待能者績論數君所云知揚子雲太玄無疆也歎云經將覆沒猶法言而今顯揚歎之慮尋於是為漏固曰法言大行而玄終未顯固雖云終不必其廢有愈於歎譚云必傳願譚與君不見也而玄果傳譚所思過固遠矣平子云漢之四百其興乎漢元至今四百年矣其道大顯處期甚效厥迹速其最復優乎且以歎歷譜之隱奧班固漢書之淵弘桓譚新論之深遠尚不能鏡照玄經廢興之數况夫王邑嚴尤之倫乎覽平子書令子玉深藏以待能者子玉為世大儒平子嫌不能理但令深藏益明玄經之為乎驗雖平子焯亮其道處其熾興之期人之材意相倍如此雄難曰師曠之調鍾俟知音

之在後孔子作春秋冀君子之將睹信哉斯言於是乎
驗雄受氣純和韜真含道通敏徹達鉤深致遠建立玄
經與聖人同趣雖周公繇大易孔子修春秋不能是過
論其所述終年不能盡其美也考之古今宜曰聖人昔
孔子在衰周之時不見深識或遭困苦謂之佞人列國
智士稱之達者不曰聖人唯弟子中言其聖耳逮至孟
軻孫卿之徒及漢世賢人君子咸並服德歸美謂之聖
人用春秋以爲王法故遂隆崇莫有非毀揚子雲亦生
衰亂之世雖不見用智者識焉桓譚之絕倫稱曰聖人
其事與孔子相似又述玄經平子處其將興之期果如
其言若玄道不應天合神平子無以知其行數若平子

太玄闡秘外編

三

昔詩稱母氏聖善多方曰惟聖罔念作狂惟狂克念作
聖洪範曰睿作聖孟軻謂柳下惠作聖人由是言之人
之受性聰明純淑無所繫軫順天道履仁誼因可謂之
聖人何常之有乎世不達聖賢之數謂聖人如鬼神而
非人類豈不遠哉凡人賤近而貴遠聞績所云其笑必
矣冀值識者有以察焉

解贊

晉范望

贊曰揚子雲處前漢之末值王莽用事身繫亂世遜世
無由是以朝隱官爵不徒昔者文王屈抑而繫易仲尼
當衰周而述春秋爲一代之法以彰聖人之符子雲志

不申顯於是覃思耦易者玄其道以陰陽爲本比於庖
犧之作事異道同福順禍逆無有主名桓譚謂之絕倫
張衡以擬五經非諸子之疇也自侯芭受業之後希有
相傳受者乃到建安年中故五業主事章陵宋衷鬱林
太守吳郡陸績各以淵通之才窮核道真爲十篇解釋
足以根其秘奧無遺滯者已然本經三卷雖有章句辭
尚婉妙並宜訓解且此書也淹廢歷久傳寫文字或有
脫謬宋君創之於前鬱林釋之於後二注并集或相錯
雜或相理致文字猥重頗爲繁多於教者勞於誦者劬
望以閱同學不博識昔在吳朝校書臺觀後轉爲郎雖
請歷年得因二君已成之業爲作義注四萬餘言寫在

太玄闡秘外編

四

觀闕亡其本末今更通率爲注因陸君爲本錄宋所長
捐除其短并首一卷本經之上散測一卷注文之中訓
理其義以測爲據合爲十卷十萬餘言意思褊淺猶懼
不能發暢揚氏幽微之旨裨闡後學未覺也

讀荀

唐韓愈

如吾讀孟軻書然後知孔子之道尊聖人之道易行王
易王霸易霸也以爲孔子之徒沒尊聖人者孟氏而已
晚得揚雄書益尊信孟氏因雄書而孟氏益尊則雄者
亦聖人之徒歟聖人之道不傳於世周之衰好事者各
以其說干時君紛紛藉藉相亂六經與百家之說錯雜
然老師大儒猶在火於秦黃老於漢其存而醇者孟軻

氏而止耳揚雄氏而止耳及得荀氏書於是又知有荀氏者也考其辭時若不粹要其歸與孔子異者鮮矣抑猶在軻雄之間乎孔子刪詩書筆削春秋合於道者著之離於道者黜去之故詩書春秋無疵余欲削荀氏之不合者附於聖人之籍亦孔子之志歟孟氏醇乎醇者也荀與揚大醇而小疵孔子之道得孟氏而尊孟氏之不無可取大醇小疵斷得定情亦允伊川謂退之以六醇歸之蓋韓子待人以恕斯言得之矣聖人之門傳道者雖游夏尙不能無偏況下此者乎

答王深甫論揚雄書

宋曾鞏

蒙疏示鞏謂揚雄處王莽之際合于箕子之明夷夷甫以謂紂爲繼世箕子乃同姓之臣事與雄不同又謂美

太玄閣外編

五

新之文恐箕子不爲也又謂雄非有求于莽特于義命有所未盡鞏思之恐皆不然方紂之亂微子箕子比干三子者蓋皆諫而不從則相與謀以謂去之可也任其難可也各以其所守自獻于先王不必同也此見于書三子之志也三子之志或去或任其難乃人臣不易之大義非同姓獨然者也于是微子去之比干諫而死箕子諫而不從至辱于囚奴蓋盡其志矣不如比干之死所謂各以其所守自獻于先王不必同也當其辱于囚奴而就之乃所謂明夷也然而不去非懷祿也不死非畏死也辱于囚奴而就之非無恥也在我者固彼之所不

太玄閣外編

六

能易也故曰內難而能正其志又曰箕子之正明不可息也此箕子之事見於書易論語其說不同而其終始可考者如此也雄遭王莽之際有所不得去又不必死辱于仕莽而就之固所謂明夷也然雄之言著于書行著於史者可得而考不去非懷祿也不死非畏死也辱于仕莽而就之非無恥也在我者亦彼之所不能易也故吾以謂與箕子合吾之所謂與箕子合者如此非謂合其事紂之初也至於美新之文則非可已而不已者也若可已而不已則鄉里自好者不爲况若雄者其輕較其輕重辱于仕莽爲重矣雄不得已而已則于乎且者其得已哉箕子者至辱于囚奴而就之則于美新安知其不爲而爲之亦豈有累哉不曰堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇顧在我者如何耳若此者孔子所不能免故于南子非所欲見也于陽虎非所欲敬也見所不見敬所不敬此法言所謂誦身所以伸道者也然則非雄所以自見者歟孟子有言曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無道小役大弱役強二者皆天也順天者存逆天者亡而孔子之見南子亦曰子所否者天厭之天厭之則雄于義命豈有不盡哉又云介甫以謂雄之仕合于孔子無不可之義夷甫以謂無不可者聖人微妙之處神而不可知者也雄德不逮聖人強學力行而于義命有所未盡故于仕莽之際不能無差又

謂以美新考之則投閣之事不可謂之無也夫孔子所謂無不可者則孟子所謂聖之時也而孟子應敘伯夷以降終日乃所願則學孔子雄亦為太玄賦稱夷齊之徒而亦曰我異于是執太玄兮蕩然肆志不拘攀兮以二子之志足以自知而任己者如此則無不可者非二子之所不可學也在我者不及二子則宜有可有不可以學孔子之無可無不可然後為善學孔子此言有以寤學者然不得施于雄也前世之傳者以謂伊尹以割烹要湯孔子主癘疽瘠環孟子皆斷以為非伊尹孔子之事蓋以理考之知其不然也觀雄之所自立故介甫以謂世傳其投閣者妄豈不猶孟子之意哉鞏自度學

大玄圖秘外編

七

每有所進則于雄書每有所得介甫亦以為然則雄之言不幾于測之而愈深窮之而愈遠者乎故于雄之事有所不通必且求其意况若雄處莽之際之于經而不謬質之于聖人而無疑固不待議論而後明者也為告夷甫或以為未盡願更疏示

書揚雄傳後

明王世貞

涑水氏之于孟子不能信而獨信揚雄氏揚雄氏之出處其先亦未有嘗之者獨不能不微恨于劇秦美新而紫陽氏之著通鑑綱目直書之曰莽大夫揚雄死蓋舉市國之褚淵歷姓之馮道所不加者而加之于雄是雄之名遂忍人之齒頰而其身毋所容于聖門之籓籬矣及考其傳而推之則事不必盡然而情亦有大可原者當雄之游京師而給事黃門也成帝之世與王莽劉歆並哀帝之初復與董賢並莽賢皆至三公附貴勢所薦引可立擢而雄三世不徙官及莽篡漢劉歆輩皆用符命頌功德而雄復不侯以耆老久次轉大夫則其不附王莽可知然所以濡滯而不去者以去則莽必恨之恨之則必迫而戮之即不恨必且召而有龔勝之事雄見大莽雖奸然自唐虞以後所創有未嘗稱干戈以翦劉氏之社稷而身又不當扞圍之任如是而死孔門之所不載而微箕之懿戚尚且受封于周而謂之仁是以浮沈待盡以存五世一綫之息耳至于劇秦美新故不見本傳即有之亦投閣之後不得已冀以瓦全且所劇者秦耳而不及漢所美之新美于秦耳不美于漢也不然涑水氏能斥馮道詆介甫而獨雄是恕乎哉紫陽氏之深意吾固已知之即文中子之賢尚議其僭攻其瑕而朱之統遂接孟子矣何况區區一雄哉

大玄圖秘外編

八

涑水氏自嘉慶甲戌未暇檢閱諸家今春偶讀元豐類稿餘州讀書後有辨子雲事恰與鄙意合竊怪古

今爲子雲訟枉者往往不中肯綮故未足以解小僞之惑而釋其疑惟會王兩先生文詳明曲盡實已先獲我心恐不知者以子爲勸拾其說也夫子雲以一不儒者書樂道泊如自守乃以名節爲重敢於大不韙於當時雖愚者弗爲况子雲耶後儒既昧於讀玄不知刺莽又未喻作州獄十二官箴十六以寓勤王之意徒以不死仕莽責之豈能服子雲之心於地下哉爰錄諸家論說於左以俟後之君子質之乙亥孟夏朔旦素村又識

跋漢書楊雄傳後

國朝汪琬

吾吳楊莊簡公嘗參政於四川作郫縣揚子雲祠堂記歷引郫人簡氏吉人胡氏之說辨子雲未嘗仕莽而胡氏說尤詳大略謂傳言雄作符命投閣年七十一天鳳五年卒考雄至西京年四十餘自成帝建始改元至天鳳五年計五十年以五十合四十餘不將百年乎則傳

太玄闕秘外編

九

言七十一者恐誤據桓譚新語雄作甘泉賦夢陽出收而納之明日遂卒成帝祠甘泉在永始四年謂雄卒是時恐亦未然就法言考之莽之號安漢公也在平帝元始間法言稱漢公且云漢興二百一十載自高帝至平帝正值其數則雄年七十一卒當在平帝末雄仕歷成哀平故稱三世不徙官若復仕莽又詎止三世哉由是知雄決無爲莽大夫及投閣美新之事其說可謂辨而核矣但班孟堅去子雲時已遠其傳訛固宜桓譚親見子雲何以差謬乃爾殆不可解也莊簡又引法言曰君子在治若鳳在亂若鳳何以故曰治則見亂則隱子雲之言如此其無仕莽事可見云云莊簡公諱成嘉靖丙

辰進士累官太子少保南京兵部尚書有文集四卷不行於世子故表此記出之以書揚雄傳後俟再考云

子雲生卒考

全祖望

文選李善注於甘泉賦引桓氏君山新論謂揚子雲以成帝永始時待詔賦甘泉始就夢陽出收而納之次日卒近日蜀儒者據此以爲子雲未嘗歷事諸朝美新投閣乃出自誘傷之口相傳子雲甫歿即有讎人私改其法言者以此合之足以游雪千載沈屈使其果核亦正舊史之一大案矣子謂漢書紀載誠不能無誤若以子雲本集攷之有可疑者子雲解嘲之作其自序言當丁明傳晏童賢用事諸附離之者或起家至二千石而已方

太玄闕秘外編

十

草粉太玄有以自守客有嘲其玄之尙白者故爲文解之夫太玄爲子雲擬經之書實與法言並稱眉目倘如新論所云則早死於十年之前哀平消長何由得見况甘泉待詔以還朝廷有事子雲輒預扈從諸如羽獵長楊河東請作皇皇大文皆有歲月可稽且子雲雖滯下僚然於國事頗得與聞累朝奏對歷歷具在若欲定子雲之死於永始則著述亦寥寥矣或曰是則然已前輩汪堯峰固嘗辨之矣但由成帝建始元年至王莽天鳳五年春秋五十有餘而其得見成帝已踰四十則與本傳所謂七十一者顯然不符不知子雲未嘗以建始至京也其客大司馬王音門下乃在永始元二之間故不

久即有承明之召不然安有二十載京華姓氏通於天子直至汾陰肆祀方得一薦之理是所謂四十者蓋從永始言之其去天鳳正與漢書年數大略相合堯峰既知甘泉妖夢之誣而欲移子雲之死於平帝末是強爲之辭者也或以谷永亦字子雲欲以美新之文嫁之不知谷死於王根之世不及見禪代或又以劉棻當之然總莫之徵也且李善所引新論實前後不相應其於文賦注中亦引此條則但日病而不日卒蓋一書之中業已矛盾原未必新論之本文也常熟錢尙書謂新論在明季尙有完書惜無從得一見之

讀揚雄傳

太玄圖外編

十一

鍾惺

作文章以求名於後世是極危不可必之專讀桓譚凡人賤迂貴遠親見揚子雲祿位容貌不能動人故輕其書數語爲千古著作人寒心雄解嘲篇云深者入黃泉高者出蒼天大者含元氣細者入無倫四句極力寫出太玄之妙知後人決不能看到此故代言之此作者苦心也然文章之傳傳於精神精神者誠也雄之傳蓋精神爲之於何處得其精神寂寞清淨是也

史論

朱少文

子讀綱目至書莽大夫揚雄死未嘗不爲褚淵沈約馮道輩幸也豈以雄爲賢耶故特誅之耶然既爲莽大夫矣賢亦可知矣而加於此不加於彼何耶但雄既心乎

莽矣又不能如淵約道輩取卿相而博封侯何耶考雄之游京師而給事黃門也與王莽劉歆比肩於成帝之世哀帝之初莽居三公所引皆立至卿相而雄復落落一官三世不徙何耶及莽篡漢劉歆輩皆以符命頌功德而侯雄既有劇秦美新之文而僅以耆老久次轉爲大夫何耶然劇秦美新之文究本傳亦未之見何也然則雄亦徒有莽大夫之稱而其實並未享莽一日之報淵約道輩身享賣國之福而死後復免賢者筆削之誅雄其千古第一不幸者哉

墨池準易堂記

宋何涉

太玄圖外編

十一

道昧於叔世而白於盛時迹毀於無知而伸於有識蓋其常爾揚子雲歷漢哀平新莽際號爲名儒聲光馬馮雖千百年亡軀衰貶有宅一區在錦官西郭隘巷著書墨池存焉後代追思其賢而不得見立亭池端歲時來游明所以景行嚮慕入魏晉李唐其間興衰如蠓蟻如蠅營營侵侮謹誆之聲未窮而氏姓俄變獨子雲之宅歸然下據不被廢撤亦足以信其材度藝學爲世所仰也王德敷盡中原潰喪王建由草竊進攘蜀土僭立稱號用淫虐暴恣以成其一切固不服識揚子雲果何人也宅與墨池垣入官界爲倉庾地至知祥昶世及皇朝仍而弗革洎化甲午李順寇始亂放兵燒掠隆隆積廩化作灰阜賊平主者因其地改創營隍以休養卒徒

環堵儒宮彌益汗辱慶曆丁亥今相國集賢文公適爲是都尹有中興寺僧懷信詣庭言狀公歎惋累日命吏尋遺吐畫疆以還其舊然屋已名龍女堂池復埋塞澳忍時方議疏葺而公遽迫入覲事用中寢明歲戊子提刑司田郎高侯惟幾乘閒獨至睹荒圯渺莽咨嗟久之且云子雲八十一首十三篇逮它箴頌其辭義奧遠山生澤浸上與三代經訓相標褻士大夫不通其語眾指以爲孤陋用其道反絀其迹如聳善抹俗之風將墜地弗振何退諭賢僚名卿敏俸餘以圖經構知尹直樞密程公學據壺窻人推宗師扶乘颯流敦尚名義聞說命取良材克助其用都人士逮田衣黃冠師卽平時叛吾

太玄閣外編

五

教訓佗說以自誇者亦歡欣忘劬來相是役辨方審曲率有意思直北而堂曰準易繪子雲遺像正位南嚮諸公儀觀列東西序池心築臺置亭其上曰解嘲前距午際軒楹對起以須宴會曰吐鳳奇葩雜樹移置交帶垂若森列氣象藹藹三月晦凡土木黜陞之事畢成君子謂高侯是舉也扶既廢補久闕其激勸風旨雖古人不過矧夫資識端亮學術雄富若導積石引長河愈久愈洪無枯涸慮文章麗密據法裁諒若衣藻火以退塗服故舉動建置皆可師小子不文承命恐悚謹爲之記時慶曆八年

新修揚子雲草玄堂記

明范涑

蜀自蠶叢立國神明之胃輒有鴻裁今所傳詩四章質雅道眞實寶惟德厥訓遠矣故代有發藻闡奇如王子淵司馬長卿以下疇非藝林赤幟哉要之贊文龍虎各以詞勝於道眞無與焉維時揚子雲氏深沈聖學體撰契神其大人長楊諸賦尙土苴一斑勿論論其大者爲法言又爲太玄經三摹九据悉根於性命天道洩義文周孔所未洩卽中原稷下羣儒瞠乎其後猥云雕蟲能之乎說者猶疵其擬易殆淺之乎口耳窺也甚至以仕莽相蒙投閣美新訛傳口實舉天下之大不韙身自爲之雖紫陽文公尙未暇呼鼻其枉矧瑣瑣者耶不敏稽古證今知子雲必不仕莽者爲說有五古者擬人必於其倫揚子比孟荀所從來久矣孟子何如人竝駕並尊則揚可知也史稱郾縣大司空何君公新繁大中大夫張公濡中郎侯直孟皆以不附莽見殺此三君者子雲之臭味也先後同時州縣同地而時論以名流領袖但推子雲仕莽之事三君且不屑謂子雲屑之乎此以理而知之法言品藻漢興以來將相名臣獨不及莽時莽已專漢政伊周自侈乃簡表一卒愛於千金是何落落也志丁傅董賢用事託志於解嘲知玄知默惟寂惟寞又屢斥公孫弘之容而日如誦道信身雖天下不可爲夫既以咳唾爲華袞詎肯以出處爲溝壑且素羞比於嬖寵又豈失身於篡朝此以其言而知之子雲始爲郎

太玄閣外編

七

給事黃門與莽賢等相頡頏夫夫者後皆為三公權傾人主所薦莫不拔擢而子雲歷成哀平三世不徙官薑桂之性愈老愈烈即反面事其所不屑莽安肯信之況莽篡逆時諸文學以符命獲封爵者甚眾即位之後欲絕其原以神前事而豐子尋歆子棻復有所獻莽遂誅尋棻投諸四裔子雲固同官於莽而素不附莽者也若先時乘其大逆而傾身以殉則可驟貴加封爵之榮若後時復美新觸其厭諱則莽必借之洩怒以示天下而有棻尋之戮兩者子雲無一焉此以其行而知之嘗讀子雲本傳稱雄有大度自守泊如壘壘數千言未言仕莽讀贊謂其受莽官作符命投閣年七十一天鳳五年卒攷子雲赴京見成帝年已四十餘矣自成帝建始改元歲己丑至莽篡位建國元年己巳相去四十一年建國至天鳳五年戊寅又十年則子雲近百歲與七十一之數何其抵牾也即始建國元年遂仕莽歲亦八十餘子雲無耄耋壽安能起白骨而肉之仕之乎再攷桓譚新語雄作甘泉賦一首夢賜出收而內之明日遂卒祠甘泉在成帝永始四年戊申去莽篡位遠即未必卒於永始斷亦不出於平帝末年蓋其歲正與七十餘者合也乃云媚莽受爵不大謬乎此以歷年圖而知之前代名家為揚子忠臣者甚夥其在蜀疑以桑梓故姑不引若陸公積之述玄也邈王邑嚴尤桓譚張平子諸人所

太玄閣秘外編

五

崇尙而繼之日雄受氣純和韜真含道建立玄經雖周公素大易孔子修春秋不能是過考之古今宜日聖人司馬君實之法言注也力辯揚子安恬非求媚而思富貴贊美伊周諷莽北面曾子固答王深甫之論雄書也比於箕子之明夷又擬於孔子之堅白惜其於雄之事有所不通且求其意而未明辯事莽之非殆抱遺憾然尤有所互證者大醇小疵則稱於韓退之之玄經首則美厥靈根雖程叔子深有取焉邵堯夫王介甫亦每尊信其說而叔子又謂閣百尺未必能投介甫直以投閣為妄皆可為斷案近世胡正甫焦弱侯劉元丙具有始末辯美新辯且曰揚雄谷永並字子雲劇秦美新乃永文非雄文猶史載子我仕陳恆孔子恥之指為宰子而不知闕止亦字子我也敘贊之詞傳失其實蓋孟堅早世曹大家輩別有所聞而附益之不然孟堅述雄書極嘆子雲文誼至深論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢智為所稱善則必度越諸子矣述事若此敘贊若彼不幾自矛盾乎此又以漢唐宋諸儒之論覈而知之然則子雲之誘何以致此世之儉王立心稔毒者何限盛名之下借附滋多夫人欲速其功者借伊尹主嬖幸為捷徑者借孔子五威將軍班符命四十有八類當時名高者所為安知不忌子雲之軋已也而借之以自文且依稀懿燥炳炳麟麟襲其毫吻噫險矣哉不敏官豫章嘗

太玄閣秘外編

其

欲與友人著古今平反錄一書首白子雲而力未逮歲
丙申承乏參蜀藩詢子雲故里在署武擔山南復閱舊
志宋慶曆間何涉記墨池有準易堂繪子雲像池心築
臺其上有解嘲亭宴會之所有吐鳳軒今皆失其處獨
街旁碑石一片鐫墨池二大字乃耿中丞子健曩守郡
時立者字出米元章筆點畫風致而墨池遺跡溷於賈
區蕪穢潢汙奇足無地因檄成都施令所學校籍求之
會左伯程公叔明已先下其議施令遂商之華陽張令
旋共聞之郡守協心力以應左伯又請之蜀國主樂捐
池北店十一架地縱十一丈有奇橫二丈有奇池左地
縱丈同橫得二之一居民業近池畔願售者給其值亦

太玄閣祕外編

十七

得地十丈有奇時觀察使沈公大參董公學憲王公巡
憲劉公少參黃公閻司徐公淡公遊擊劉公各以薪餼
助復有右伯劉公觀察兼軍驛吳公以公事旋助亦如
之而一切經畫悉受成於左伯督理於施令構材必擇
鉅麗者石理瓦甍必擇堅緻者卜吉輿事抱坎面離北
爲草玄堂六楹軒榭豁黜堊絢采稱是堂前爲平臺
臺前卽墨池濬闢逾於舊址登石以方之池前爲西蜀
子雲亭堂後開隙地植陰木納涼堂左右爲庖湍兩翼
兩翼之南爲碑亭二又南各遠池爲欄砌縣互相望可
蒔雜卉奇葩列文石映清波以憩以游談學娛賓無適
而非適錦城勝跡蔑有右之者堂東爲儀門外爲大門

繚垣蓋覆完密一周總計亭堂池地廣一百二十六尺
表倍之二門地表六十餘尺廣半之垣圍共八十六丈
四尺工棚於丁酉仲夏竣於戊戌孟冬所費緡以五百
計諸司道前後二郡守二邑令所助得二百餘緡外皆
左伯約己積贏以濟之上不煩官帑下爲貧民食其力
落成諸公以遷擢行者六七人獨左伯學憲借不敏暨
茲歲繼至右伯周公觀察使王公前郡守轉今巡憲陳
公共登堂融洩移日徘徊弔古聚散興思各溢於題詠
之外酒酣耳熱左伯復舉爵揖不敏子每聞子憤揚氏
覆盆今有其地矣表章先哲範茲來許監司者事也請
屬詞不敏愧無文而夙昔私蓄欲借手以雪又憶慶曆
墨池記亭堂諸製皆當時樞密程公敦尚名義取材辨
方乃致底績歷今六百年復鼎新於程左伯聲應氣求
遠相符合數豈偶然哉爰述子雲本實并勸構歲月著
於篇且使天下後世有抱道好修者知浮議不能掩其
光雖千載而下猶有知己何損之有而汗巖高良自謂
得計者知愈久愈千公論何益之有茲役也其於世教
人心庶萬一有補焉

太玄閣祕外編

十八

漢揚雄墓記

明 郭子章

子入郭進諸生問揚子雲亭對曰子雲故有亭已改爲
書院祀揚子其中已復改爲學宮移揚子祀鄉賢無復
亭矣問揚裔對曰郭無後揚子者子曰揚子五世俱獨

傳一子宜不蕃今海內亦鮮揚姓者微獨郟也問揚子墓對曰在邑西二十里蕪穢不治里中兒牧其上行道嗟憐予曰是即非侯芭所名玄冢者疑衣冠葬也不宜盡銷滅乃檄有司封之士周遭樹以柏下令禁樵牧成都守耿子健暨郟令李某請題其墓石子題之曰漢揚法玄先生之墓子健手書之付郟令勒之石郟人而後乃今知死士壟貴矣夫法何也法言也夫玄何也太玄也揚子著書繁富如反騷廣騷畔牢愁甘泉羽獵等篇至老而悔之獨法與玄其大者蔡中郎題太邱曰文範顏延之題元亮曰靖節皆其大也嗟乎世之訾揚子者訾其不死漢而臣莽子師胡廬山先生為揚子辯未仕莽累千言顧亦未有確據美新安漢二篇即揚子百喙無以自解予謂美新不劇漢而劇秦法言不日繼漢而日安漢揚子之心蓋亦有不得已焉者且古今國亡而死者度不死無為也其不死者忍其死將有為也殷亡矣箕範未衍箕子何以死子糾亡矣春秋未一匡四稱八觀諸書未就管仲何以死司馬遷辱矣史記未竟遷何以死故曰死有重于泰山又惡知法言太玄二書不就於漢亡之後耶又惡知揚子之不死不為是邪子因題揚子墓而系之法玄明不死意也嗟乎李令伯嗤漢為偽朝子過彭山家嶽嶽若封譙周勸後主降魏而干年一邱坐据充國之堂又何于揚子過之深耶而不一

太玄闡秘外編

九

翦其松偃也

漢書子雲敘傳

漢班固

淵哉若人實好斯文初擬相如獻賦長門輟而尊思草法憲玄斟酌六經放易象論潛于篇籍曰章厥身

子雲像贊

宋張俞

子雲潛真與聖合神龍隱其德鳳耀其文譔法著玄統貫天人道德之首譚儂絕倫

又

宋祁

卓哉子雲為漢儒師準易論語同聖是非百家濼注我獨正聲謫怪縮滅孔道光明歆也致訾謂抵醬蒙惟譚有言必傳無窮劇秦詭辭恨死新時曰漢中天果不吾欺

太玄闡秘外編

十

跋

昔陸績述玄謂周公繇大易孔子修春秋不能是過其言似爲誇誕然細核其當時情事朝無骨鯁士皆姦黨故子雲憤筆而草太玄蓋欲以天道正人心借陰陽爲綱紀引曆律作爻書也後儒不悟其旨輒譏其擬易僭經遂使子雲一生苦曲幽忠莫白於世間嘗披季漢秦宓傳稱其泥蟠不滓行參聖師其峻節高風推重當時則其不事莽也明矣且更讀陶靖節詩曰子雲性嗜酒家貧無由得時賴好事人載醪祛所感觴來爲之盡是語無不塞有時不肯言豈不在伐國仁者用其心何嘗失顯默則知子雲於改革後

太玄闡秘跋

三

殆絕口不言漢事矣其校書天祿閣者亦明哲保身之意也莽大夫晉處士皆朱子綱目特筆然則靖節所取以爲儔類者其人非歟靖節不爲五斗而賦歸來子雲校書天祿絕口不言漢事迹不同而其志則一也自漢以來論說紛紜總未有發明其心曲者不意於詩傳中得此數語真不啻起九原而骨肉之矣秦陶二公皆當門大儒且去漢近自必文獻有徵較之恃私議以逞空談者必有異矣嘉慶丁丑中元日刊江逸老素村禮自識 時年七十有九

太玄闡秘附編

聚學軒叢書第四集

江都陳本禮纂述

貴池劉世珩校刊

太玄賦 讀太玄賦已盡一書大意可作先生自序文

觀大易之損益兮覽老氏之倚伏省憂喜之共門兮察

吉凶之同域噉齧著乎日月兮何俗聖之暗燭豈憫實

以冒災兮將噬臍之不及禍福之來甚速勿謂天高可救若飄風不終

朝兮驟雨不終日雷隆隆而輒息兮火猶熾而速滅觀大其

事易見自夫物有盛衰兮況人事之所極奚貪婪於富

貴兮迄喪躬而危族豐盈禍所棲兮名譽怨所集薰以

芳而致燒兮膏含肥而見燔翠羽嫩而殃身兮蚌含珠

而孽裂聖作典以濟時兮驅蒸民而入甲張仁義以為

網兮懷忠貞以矯俗指尊選以誘世兮疾身沒而名滅

豈若師由聃兮執玄靜於中谷納僞祿古仙於江淮人名

揖松喬於華嶽升崑崙以散髮兮踞弱水以濯足朝發

軻於流沙兮夕翱翔於碣石忽萬里而一頓兮過列仙

以託宿役青要與承戈兮舞馮夷以作樂聽素女之清

聲兮觀宓妃之妙曲茹芝英以禦餓兮飲玉醴以解渴

排閭闔以窺天庭兮騎駉驪以踟躕載羨門與儷游兮

永覽周乎八極

亂日甘餌含毒難數嘗兮麟而可羈近犬羊兮鸞鳳高

翔戾青雲兮不掛網羅固足珍兮斯錯位極罹大戮兮

屈子慕清葬魚腹兮伯姬曜名焚厥身兮孤竹二子餓

首山兮斷跡屬饒何足稱兮辟斯數子智若淵兮我異

於此執太玄兮蕩然肆志不拘學兮

解嘲 哀帝時丁傳董賢用事諸附離之者起家至二

嘲雄以玄之尚白 雄解之號曰解嘲

客嘲揚子曰吾聞上世之士人網人紀不生則已生必

上尊人君下榮父母析人之珪僖人之爵懷人之符分

人之祿紆青拖紫朱丹其轂今吾子幸得遭明盛之世

處不諱之朝與羣賢同行厯金門上玉堂有日矣曾不

能畫一奇出一策上說人主下談公卿目如耀星舌如

電光一從一橫論者莫當顧默而作太玄五千文枝葉

扶疏獨說數十萬言深者入黃泉高者出蒼天大者合

元氣細者入無間然而位不過侍郎權纔給事黃門意

者玄得無尚白乎何為官之拓落也揚子笑而應之日

客徒欲朱丹吾轂不知一跌將赤吾之族也往者周網

解結羣鹿爭逸離為十二合為六七四分五剖并為戰

國士無常君國無定臣得士者富失士者貧矯翼厲翮

恣意所存故士或自盛以橐或鑿坏以遁是故鄒衍以

顛顛而取世資孟軻雖連蹇猶為萬乘師今大漢左東

海右渠搜前番禹後椒塗東南一尉西北一候微以糾

墨制以鎖鐵散以禮築風以詩書曠以歲月結以倚廬

天下之士雷動雲合魚鱗雜襲咸營於八區家家自以

為稷契人人自以為皋陶戴縵垂纓而談者皆擬於阿

衡五尺童子羞比晏嬰與夷吾當途者升青雲失路者委溝渠且握權則為卿相夕失勢則為匹夫譬若江湖之崖泐解之島乘雁集不為之多雙鳧飛不為之少昔三仁去而殷墟二老歸而周熾子胥死而吳亡種蠡存而越霸五殺入而秦喜樂毅出而燕懼范唯以折摺而危穰侯秦澤以噤吟而笑唐舉故當其有事也非蕭曹子房平勃樊霍則不能安當其無事也章句之徒相與坐而守之亦無所患故世亂則聖哲馳驚而不足世治則庸夫高枕而有餘夫上世之士或解縛而相或釋褐而傳或倚夷門而笑或橫江潭而漁或七十說而不遇或立談而封侯或枉干乘於陋巷或擁篲而先驅是以

太玄閣秘附編

三

七願得信其舌而奮其筆室隙蹈瑕而無所誦也當今縣令不請士郡守不迎師羣卿不揖客將相不俛眉言奇者見疑行殊者得辟是以欲談者卷舌而同聲欲步者擬足而投跡嚮使上世之士處乎今世策非甲科行非孝廉舉非方正獨可抗疏時道是非高得待詔下觸聞罷又安得青紫且吾聞之炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室攫拳者亡默默者存位極者宗危自守者身全是故知玄知默守道之極爰清爰靜游神之庭惟寂惟漠守德之宅世異事變人道不殊彼我易時未知如何今子乃以鴟梟而笑鳳凰執蠅蚋而嘲龜龍不亦病乎子之

笑我玄之尚白吾亦笑子病甚不遇俞跗與扁鵲也悲夫客曰然則靡玄無所成名乎范蔡以下何必玄哉揚子曰范雎魏之亡命也折脅指脣免於徽索翕肩蹈背扶服入囊激叩萬乘之主介涇陽抵穰侯而代之當也蔡澤山東之匹夫也顛頭折頸涕唾流沫西揖彊秦之相搯其咽而亢其氣拊其背而奪其位時也天下已定金革已平都於洛陽莫敢委輅脫輓掉三尺之舌建不拔之策舉中國徙之長安適也五帝垂典三王傳禮百世不易叔孫通起於枹鼓之間解甲投戈遂作君臣之儀得也呂刑靡傲秦法酷烈聖漢權制而蕭何造律宜也故有造蕭何之律於唐虞之世則性矣有作叔孫通儀於夏殷之時則惑矣有建莫敬之策於成周之世則繆矣有談范蔡之說於金張許史之間則狂矣夫蕭規曹隨雷侯畫策陳平出奇功若泰山響若坻隤雖其人

太玄閣秘附編

四

之瞻智哉亦會其時之可為也故為可為於可為之時則從為不可為於不可為之時則凶若夫藺生收功於章臺四皓采榮於南山公孫創業於金馬驃騎發跡於祁連司馬長卿竊賞於卓氏東方朔割炙於細君僕誠不能與此數子並故默然獨守吾太玄

李安溪曰解嘲云炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室此段是全釋豐卦義炎炎者火也隆隆者雷也當其炎炎隆隆以為盈且實矣然豐卦雷居上則是天收其聲火居下則是地藏其熱此其盛不可久而滅且絕之微也豐之義如此故卦爻俱發日

中之戒至窮極則曰豐其屋而美其家闢其戶闢其
無人即揚子所謂高明之家鬼瞰其室也揚子變
易辭象以成文然自輔嗣以來未有
知之者故此卦之義至今不白也
何義門曰詞古義深子雲文如此篇固退之所當
退避進學解不能及也 本東方之體而恢奇淵
深過

解難 容有難玄太深眾人之不
好也雄解之號曰解難

客難揚子曰凡著書者為眾人之所好也美味期乎合
口工聲調於比耳今吾子迺抗辭幽說閱意眇指獨馳
騁於有亡之際而陶冶大鑪旁薄羣生歷覽者茲年矣
而殊不寤宜費精神於此而煩學者於彼譬畫者畫於
無形弦者放於無聲殆不可乎揚子曰俞若夫閱言崇
議幽微之塗蓋難與覽者同也昔人有觀象於天視度

太玄闡秘附編

五

於地察法於人者天麗且彌地普而深昔人之辭迺玉
適金彼豈好為艱難哉哉不得已也獨不見夫翠蚪絳
螭之將登虛天必聳身於倉梧之淵不階浮雲翼疾風
虛舉而上升則不能撥膠葛騰九閔日月之經不千里
則不能燭六合耀八紘泰山之高不唯嶢則不能浮滄
雲而散歛烝是以宓犧氏之作易也縣絡天地經以入
卦文王附六爻孔子錯其象而彖其辭然後發天地之
臧定萬物之基典謨之篇雅頌之聲不溫純深潤則不
足以揚鴻烈而章緝熙蓋胥靡為宰寂寔為尸大味必
淡大音必希大語叫叫大道低回是以聲之眇者不可
同於眾人之耳形之美者不可根於世俗之目辭之行

者不可齊於庸人之聽今夫弦者高張急徵追趨逐者
則坐者不期而附矣試為之施咸池掄六莖發蕭韶詠
九成則莫有和也是故鍾期死百牙絕弦破琴而不肯
與眾鼓擾人亡則匠石斲斤而不敢妄斲師曠之調鍾
埃知音者之在後也孔子作春秋幾君子之前睹也老
聃有遺言貴知我者希此非其操與

反離騷 史稱子雲怪屈原文過相類至不容作離騷
為君子得時則大行不得時則龍蛇遇不遇命也
何必湛身哉迨作書往往披離騷文而反之自婚
山投諸江流以弔
屈原名曰反離騷

有周氏之蟬鳴兮或鼻祖於汾隅靈宗初謀伯僑兮
也言自伯僑以流於末之揚侯 雄系出有周 淑周楚之
來可得而致也

太玄闡秘附編

六

豐烈兮超既離虜皇波 淑善也言其先祖去汾隅 因江
渾而注記兮欽弔楚之湘纍 注往也記書記謂弔文性
天軌之不辟兮何純潔而離紛 天軌猶言天路辟同開
潔之人道 紛纍以其渙忍兮 渙忍猶 暗纍以其續紛漢
此難也 十世之陽朔兮 十世從高祖呂后至成帝 招搖紀于周
正 招搖斗杓星也周正十一 正皇天之清則兮度后土
之方貞 自漢十世以下乃雌自論已 圖纍承彼洪族兮
以下論 又覽纍之昌辭帶鉤矩而佩衡兮履櫬槍以為
綦 櫬槍妖星綦 纍初貯厥麗服兮 麗服謂冠 江離辟何
文肆而質麗 麗者謂世不用已而自沈也 資姬姪之
珍髦兮鬻九戎而索賴 無所用也原以高行壯楚遺

陳先生注太玄以仲子雲之志又輯外編於陸績述玄
范望解贊外宋唐韓愈宋曾鞏明王世貞 國朝汪琬
全祖望諸文以證意與古合世珩校勘既成又得宋孫
明復小葉辨楊子一篇其文曰千古諸儒咸稱子雲作
太玄以準易今考子雲之書觀子雲之意因見非準易
而作也蓋疾莽而作也何哉昔者哀平失道賊莽亂常
包藏禍心竊弄神器違天拂人莫甚於此雖火德中否
而天命未改是以元元之心猶戴於漢是時不知天命
者爭言符瑞稱莽功德以濟其惡以苟富貴若劉歆甄
豐之徒皆位至上公獨子雲恥從莽命以聖王之道自
守故其位不過一大夫而已子雲既能疾莽之篡逆又
懼來者蹈莽之迹復肆惡於人上乃上酌天時行運盈
縮消長之數下推人事進退存亡成敗之端以作太玄
玄有三方九州二十七家八十一部者三公九卿二十
七大夫八十一元士之象也玄君象也總而治之起於
半宿之一度終於斗宿之二十二度而成八十一首七
百二十九贊二萬六千二百四十四策大明天人終始
逆順之理君臣上下去就之分順之者吉逆之者凶以
戒違天拂人戕君盜國之者疑此子雲之本意也孰謂
準易而作哉諸儒咸稱太玄準易者蓋以易緯言卦起
於中孚震離兌坎配於四方其六十卦各主六日七分
以周一歲三百六十五日四分日之一執此而言之也

大玄圖秘跋

一

殊不知易緯者陰陽象說非聖人格言若執此以為易
則易之道泥矣且太玄之於易猶四體之一支也何以
謂之準易者乎斯言蓋根於桓譚太玄曰是書也與大
易準班固謂雄以經莫大於易故作太玄使子雲被僭
大易之名於千古是不知子雲者也此篇尤與先生意
合謹附列於此光緒壬寅五月劉世珩跋

大玄圖秘跋

二