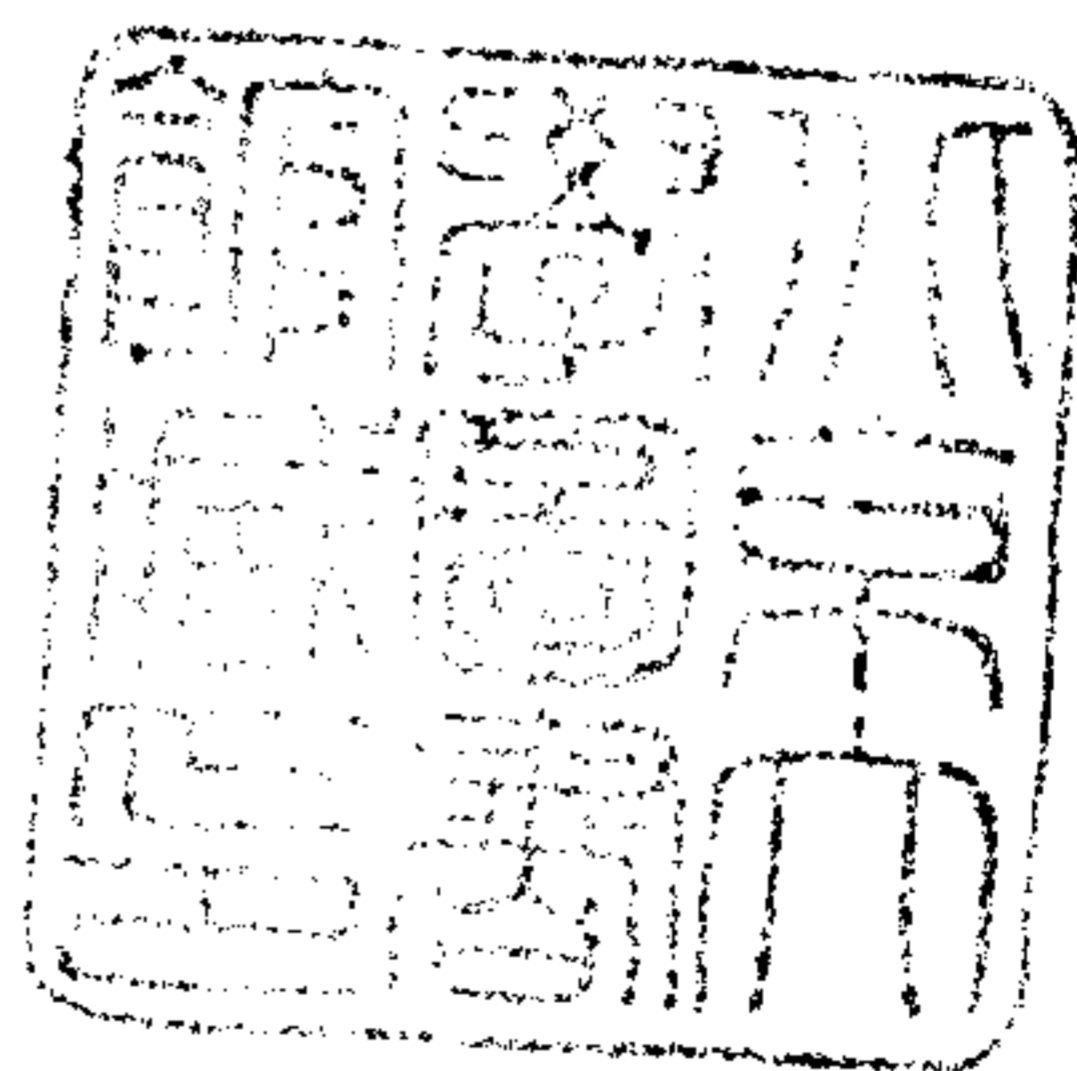

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇六〇・子部・術數類

造命宗鏡集十二卷（卷七至卷十二）〔明〕吳國仕輯……………一

五行大義五卷〔隋〕蕭吉撰……………一九五

遁甲符應經三卷〔宋〕楊維德等撰……………二八三

洪範政鑒十二卷〔宋〕趙禎撰……………三一

洪範淺解十一卷〔明〕程宗舜撰……………四七一

造命宗鏡集卷之七

奇門類

鬼谷三元歌

軒轅黃帝戰蚩尤涿鹿經今苦未休偶遇天神授符訣登壇致祭謹虔修神龍負圖出洛水彩鳳啣書碧雲裏因命風后演成文遁甲奇門從此始

謂奇門遁甲以先天之數演成

一千八十當時制太公刪成七十二逮于漢代張子房一十八局為精藝先須掌上排九宮縱橫十五在

復玄齋

八卷之七

其中

九宮者一坎二坤三震四巽五中六乾七兌八艮

九離乃先天之數縱橫十五者乾坎艮震巽離坤

兌後天之數戴九履一左三右七之義

須將八卦輪八節一氣統三為正宗

八卦者乾坎艮震巽離坤兌八節者立春春分立

夏夏至立秋秋分立冬冬至統三者一氣十五日

分為上中下三局是也

陰陽二遁分順逆一炁三元人莫測

陽順陰逆一炁三元即上中下之義

五日都來換一元超神接氣為准的二至之前有閏奇此時疊節累乘之

超者超越也神者日辰也接者迎接也氣者節氣

也超神者節氣未到甲巳符頭先到謂之超接氣

者節氣先到甲巳符頭後到謂之接正授奇閏奇

之法如甲子巳卯甲午巳酉四符頭之日遇得節

氣所臨即謂正授奇也超接既過餘無再超之理

超不過十接不過五若符頭先到九日便當作閏

復玄齋 八卷之七

二

其置作閏之法每年須於芒種大雪二節之後二節相近二至乃天地中分置閏必須於此

積日以成閏月積時以成閏奇

上局有超下局有接折局補局之妙全在於此甲

巳加子午卯酉為上局甲巳加寅申巳亥為中局

甲巳加辰戌丑未為下局折局補局之與若錯之

毫釐則謬以千里矣如甲子甲午巳卯巳酉為上

局甲寅甲申巳巳巳亥為中局甲辰甲戌巳丑巳

未為下局不問陽遁陰遁月大三十日月小廿九

日必有兩個符頭在內超接折補之法根此如逐
年官曆上每月之中見有甲子巳卯甲午巳酉日
符頭巳到看節前節後運用如符頭先到節氣後
到三四日五六日者謂符先到節後到當超用未
到節氣為主如節氣先到三四日五六日符頭未
到者當用節氣折補扣筭時刻永為下之殘局必
待符頭到日方為某節某氣上局作用豈不是子
午卯酉為上局耶上局永無折補借用之理只要
明甲管五日巳五日為換局也如巳巳甲申巳亥

搜玄齋 八卷之七

三

甲寅四日乃換局之首永定為中局並無超接折
補之禱豈不是寅申巳亥為中局耶惟有甲戌至
戊寅五日甲辰至戊申五日巳丑至癸巳五日巳
未至癸亥五日乃辰戌丑未永定為下局於中有
接氣法有殘局折局補局之奧甚是難明但只知
超接之說不知接用折補之妙試觀萬曆二十四
年丙申正月初九日丑時立春初九丙子日戊子
時還是先年大寒下局自丑時至亥十一時初十
丁丑日十二時十一戊寅日十二時共三十五個

時俱借立春下局陽二遁坤二起甲子此為殘局
也蓋丙子丁丑戊寅三日乃甲戌旬管下故為下
局耳十二巳卯日符頭纔到甲子時起至癸未日
亥時止共計五日方用立春上局陽遁八宮艮上
起甲子十七甲申日換局甲子時至戊子日亥時
計五日俱以立春中局陽五遁中宮起甲子二十
二巳丑日甲子時至辛卯日卯時止計二十八時
俱補足前立春下局所少之數此乃補局也二十
四辛卯日辰時雨水至二十六癸巳日亥時計三

搜玄齋 八卷之七

四

十二時俱借雨水下局陽三遁震宮起甲子蓋辛
卯壬辰癸巳三日乃巳丑旬管下故為下局耳二
十七甲午日符頭方到自子時起至二月初一戊
戌日亥時計六十時始作雨水上局陽九遁離宮
起甲子二月初二巳亥日子時起至初六癸卯日
亥時計六十時雨水中局陽六遁乾宮起甲子初七
甲辰日十二時初八乙巳日十二時初九丙午日
巳時止共三十時俱補足前雨水下局所少之數
前正月辛卯日辰時起至癸巳日亥時止共三十

二時尚少二十八時不滿一局也今以此三十時
補足計六十二時乃五日零二時為下局正是補
局之法也初九丙午日午時驚蟄節自午時起至
戊申日亥時止共計三十時俱驚蟄下局陽四癸
宮起甲子此為殘局蓋丙午丁未戊申三日亦是
甲辰旬首管下故為下局耳十二巳酉日符頭始
到子時至癸丑日亥時共五日作驚蟄上局陽一
遁坎宮起甲子十七甲寅日子時起至戊午日亥
時止共五日作驚蟄中局陽七遁兌宮起甲子廿

搜玄齋

卷之七

五

二巳未日十二時廿三庚申日十二時至二十四
辛酉日申時止共筭三十三時俱補足前驚蟄所
少下局之數前驚蟄三十時曰殘局今三十三時
日補局共五日零三時完一局也寧可多二三時
不可少六十時所零之時留在後面作閏萬曆二
十七巳亥年五月十七甲子日子時小暑節此乃
符節兩到正授奇明也做此八月初三巳卯日乃
符頭到初四庚辰日丑時秋分乃符先到而節後
到當用超法萬曆二十六戊戌年正月初八甲午

日符頭已到十五日戌時雨水乃符先到而節後
到當用超法自正月初八甲午日起起節節氣氣
超去超至十月二十七巳卯日超用大雪直至十
一月初九日乃大雪節已過十一日合當置閏也
十三甲午日疊作大雪節此名閏奇做此自十一
月十三接起節節氣氣直接去至萬曆二十七巳
亥年五月十七甲子日子時正交小暑節此名正
授奇也做此正奇用至八月初三巳卯日符頭已
到初四秋分乃符先到而節氣後到又當超用自

搜玄齋

卷之七

六

初四日秋分超起節節氣氣超去至萬曆二十九
辛丑年四月二十七甲午日超用芒種五月初七
甲辰日丑時交芒種節已超過十日勢無再超之
理當此處置閏五月十二巳酉日疊起又作芒種
節上局陽六遁乾宮起甲子此即謂閏奇故書云
二至之前有閏奇者此也超神接氣正奇閏奇俱
是奇門緊要之訣故追之已往証之將來使人易
曉
認取九宮為九星八門時逐九星行

九宮者坎一至離九也九星者天蓬及天英也八門者自休至開也

九宮逢甲為直符八門直使自分明

如冬至陽一局甲子在坎自甲子時管下至癸酉時俱以甲子坎脚下天蓬為直符坎宮休門為直使此自然之理

符上之門為直使十時一位堪評據

陽遁二局甲子時在坤即以天芮為直符坤宮死門為直使管至癸酉十時止俱是天芮為直符死

搜玄齋 卷之七

門為直使是也

直符常以加時干直使逆順時支去六甲元號六儀各三奇即是乙丙丁

六甲者甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅六儀者戊巳庚辛壬癸三奇者乙丙丁乙為日奇丙為月奇丁為星奇

陽遁順儀奇逆佈陰遁逆儀奇順行吉門偶爾合三奇直此經云百事宜

開休生乃北方三白最吉之神又於三奇合得一

奇全者即為得奇得門而又得諸吉星一二佐助之斯為全美此時宜出兵征討發號施令并修造埋壘婚娶商賈求財安社稷化人民百事胥慶更合從傍加簡點餘宮不可有微疵

如得開休生三門又合乙丙丁三奇未為全吉猶忌餘宮犯格先賢隱其天機妙處未言其故所以

奇門不吉百十餘格不犯此則干彼非精究難知

如餘宮有犯若得直符直使時干相佐別又何妨蓋符使干佐乃三奇八門一時之主宰也若用乙奇餘宮切忌逆走猖狂辛加乙等格為不吉如投江跌躄不必忌矣

搜玄齋 卷之七

八

三奇得使誠堪取六甲遇之非小補

三奇得使者乙奇加天盤甲戌甲午上是丙奇加天盤甲子甲申上是丁奇加天盤甲辰甲寅上是

但乙奇加甲午辛上是青龍逃走丙奇加甲申庚上火入金鄉丁奇加甲寅癸上是朱雀投江凡此

三者得遇本旬直符同臨其上則可用也

乙逢犬馬丙鼠猴六丁玉女騎龍虎又有三奇遊六儀號為玉女守門扉

三奇遊六儀者乙丙丁相逢甲子戊之類丁奇玉

女守門扉者以陽一遁坎宮爲例如坎宮起甲子
乙奇離丙奇艮丁奇玉女在兌宮何爲守門甲子
旬庚午時在兌休門到兌與丁奇同宮是甲戌旬
巳卯時在兌死門到兌與丁奇同宮是甲申旬戊
子時在兌傷門到兌與丁奇同宮是甲午旬丁酉
時在兌杜門到兌與丁奇同宮是甲辰旬丙午時
在兌死門到兌與丁奇同宮是甲寅旬乙卯時在
兌開門到兌與丁奇同宮是餘下陰陽各遁俱做
此

搜玄齋 八卷之七

九

若作陰私和合事請君但向此中求

玉女守門之時宜作陰私和合事

天三門兮四地戶問君此法知何處太冲卯小吉未

與從魁酉此是天門私出路地戶危除定與開舉事

皆從此中去

天門有三從魁酉太冲卯小吉未三者是以天月

將加所用正時看卯酉未三字落何方向是也假

如巳亥年八月初六壬午日丙午時用事太陽在

巳宮巳乃太乙爲天月將即以巳加午時上未申

酉戌卯辰卽申辰戌上乃天三門也地戶有四以
建加所用時上看危除定開四字落何方向上是
如巳亥年八月初六壬午日午時用事卽以建加
午上順輪去未除戌定丑危辰開卽辰戌丑未四
方向上得四地戶做此

六合太陰太常君三辰元是地私門更得奇門相照
耀出門百事總忻忻

以天月將加所用正時看貴人所泊何宮卽於貴
人上起貴騰朱六勾青空白常玄陰后順逆而行

搜玄齋 八卷之七

十

陽貴人出於先天之坤子上起甲子順佈乙癸在

丑庚與乙合戊與癸合取干德合者爲貴人故庚

戊二干陽貴人在丑是也巳干在未甲與巳合故

甲干陽貴人在未陰貴人出於後天之坤申上起

甲干逆行乙癸在未庚戌得合故庚戌陰貴人在

未巳干在丑甲與巳合故甲干陰貴人在丑自亥

至辰陰陽貴順行自己至戌陰陽貴逆行若得六

合太陰太常三神與奇門同臨其方者百事大吉

太冲天馬最爲貴卒然有難宜逃避但當乘取天馬

行劔戟如山不足畏

以天月將加所用正時順輪去遇卯字在處即是

大冲天馬方也凡有急事從天馬上而出可以避

禍

三為生氣五為死盛在三兮衰在五能識遊三避五

時造化真機須記取

天道不遠三五返復趨三避五恢然獨處冬至陽

一局甲巳日子時以休門為直使平旦丙寅時得

三乃生氣吉至食時戊辰得五乃害氣凶百事不

搜玄齋 八卷之七

十一

宜又云重陽有重吉重陰有重凶重陽三宮重陰

七宮

就中伏吟為最凶天蓬加着地天蓬

天天蓬加地天蓬之上曰伏吟

天蓬若到天英上須知即是反吟官

天天蓬加地天英之上曰返吟

八門返復皆如此生在生門死在死假令吉宿得奇

門萬事皆凶不堪使

生門開門在八六宮各居本位謂之伏吟坎休門

在九離宮對冲也謂之返吟不吉此時縱得吉奇
吉門返復多變

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

甲子直符加地震三甲戌直符加地坤二甲申直
符加地艮八甲寅直符加地巽四此謂相刑之刑

甲午直符加地離九甲辰直符加地巽四此謂之
自刑之刑

三奇入墓好詳之乙日那堪得未時丙丁馬火火墓
搜玄齋 八卷之七

十二

戊此時諸事不須為更兼六乙來臨六星奇臨八亦
同之

如六乙日奇下臨坤二宮木庫居未又臨乾六宮

乃陰生於午墓戌也六丙月奇六丁星奇下乾六

宮火庫居戌丁奇又臨艮八亦乃陰生於酉墓丑

也凡遇三奇皆不吉舉事凶

又有時干入墓官課中時下忌相逢戊戌壬辰兼丙

戊癸未丁巳丑官同

乙庚日丁丑癸未丙戌三時是丙辛日巳丑壬辰

戊戌三時是巳上六時乃時干入墓不可舉事

五不遇時龍不睛號為日月損光明時干來尅日干

上甲日須知時忌庚

甲日庚午時乙日辛巳時丙日壬辰時丁日癸卯

時戊日甲寅時巳日乙丑時庚日丙子時辛日丁

酉時壬日戊申時癸日己未時巳上俱乃七煞時

陽尅陽時陰尅陰時不利舉事

奇與門兮共太陰三般難得總加臨若還得二亦為

吉舉措行藏必遂心

搜玄齋 卷之七

十三

冬至後用陽遁以直符前二位為太陰夏至後用

陰遁以直符後二位為太陰斯言奇門太陰三位

同到者大吉但難得若得奇與太陰同門與太陰

同者亦吉也

更得直符直使利兵家用事最為貴當從此地擊其

衝百戰百勝君須記

如直符在離即背離擊坎直符在乾即背乾擊巽

此擊者又與坐孤擊虛不同坐孤擊虛立例在後

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

天乙者即直符是也

甲乙丙丁戊陽時神居天上要君知坐擊須憑天上

奇陰時地下亦如之

甲乙丙丁戊五陽時利以為客宜先舉兵高旗鳴

鼓躍武揚威取勝己庚辛壬癸五陰時利以為主

宜後舉兵低鼓啣枚待敵而後動決勝啣枚者兵

卒禁聲也

若見三奇在五陽偏宜為客得高強忽然逢着五陰

搜玄齋 卷之七

十四

位又宜為主好裁詳

如甲巳日甲子時至戊辰時止乃五陽時利以為

客先舉勝己巳時至癸亥時止乃五陰時利以為

主後舉勝不分陰陽二遁俱同此議

直符前三六合位太陰之神在前二後一官中為九

天後二之神為九地

如陽遁坎一官甲子時直符在坎順佈九天直符

坎九天乾九地兌玄武坤白虎離六合巽太陰震

騰蛇艮陰遁坎一官甲子時直符在坎逆佈九天

直符坎九天艮九地震玄武與白虎離六合坤太陰兌騰蛇乾直符九天九地太陰六合五吉神也九天之上好揚兵九地潛藏好立營伏兵但向太陰位若逢六合利逃形天地人分三道名天遁日精華蓋臨地遁月精紫雲蔽人遁當知是太陰

天丙奇生門與地丁合月華之蔽為天遁天乙奇開門與地巳合日精之蔽為地遁天丁奇休門與地太陰合星精之蔽為人遁

生門六丙合六丁此為天遁甚分明開門六乙合六搜玄齋 八卷之七 十五

巳地遁如斯而已矣休門六丁共太陰欲求人遁無過此庚為太白丙為惑庚丙相加誰會得六庚加丙白入癸六丙加庚癸入白

天庚加地丙為白入癸又謂金入火鄉天柱天心驚門開門到離官亦是天丙加地庚乃癸入白又謂火入金鄉此時賊不來天英景門到乾兌二宮是歌曰二星相加凶氣橫縱得奇門慎勿行此時若也移方去金火之鄉是惡神

白入癸兮賊即來癸入白兮賊須滅丙為勃兮庚為

格格則不通勃亂逆

天丙加地庚為勃格格主綱紀紊亂但甲申直符帶庚加十時俱不吉經曰六丙直符為勃火星焚大屋移室且安然獨自聞愁哭丙乃月奇世無作直符之理但因丙奇在中宮寄坤故丙有直符也又云庚加年月日時干假爾為客不宜爭統兵領眾避此時惟宜固守不宜行百事遇之凶莫測說與時師仔細看

丙加天乙為直符天乙加丙為飛勃

搜玄齋 八卷之七 十六

天丙加地年月日時干為勃格格者亂也天丙加地盤直符天上直符加地六丙同凡舉事用兵遇勃者主綱紀紊亂冬至陽七局兌宮起甲子丁壬日丁未時此時丙在中寄坤丁未時乃甲辰旬管下甲辰在坤丙又寄坤却以天丙加丁時干四翼官此名丙加時干為時勃格格也凡六丙六庚之為直符加時干者皆凶丙直符在中寄坤方是丙在別宮非也

庚加日干為伏干日干加庚飛干格

六庚爲太白加日干伏干格主客皆不利日干若
遇六庚臨以此名爲伏干侵若舉戰關俱不利大
都爲主必遭擒小滿上陽五遁起甲子甲子日壬
申時用壬在九離宮壬申時乃甲子直符管下甲
子在中寄坤却以芮爲直符加離壬上伏干格天
乙者直符也日干反臨庚飛干格自明爭鬪還不
利爲客得平平又曰今日之干加六庚飛干格主
客兩傷小滿上陽五遁起甲子甲子日庚午時用
庚在兌乃甲子直符管下甲子在中寄坤卽禽直

搜玄齋

八卷之七

十七

符加兌庚上乃日干加庚飛干格

加一宮兮戰在野同一宮兮戰於國

加一宮者庚加日干或日干加庚俱不利戰於野

凶同一宮者乃天乙太白同宮卽戰于國俱不利

主客兩凶占人在否格則不在占人來否格則不

來

庚加直符天乙伏直符加庚天乙飛

庚加直符伏官格交鋒不利少成功此時主客皆

不吉鬪戰交兵事不逼占見人不在占來人不來

此時不宜先舉如立春下陽坤二起甲子甲巳日
丙寅時六丙在離卽以天芮爲直符加離上却得
輔庚下臨坤二宮名天乙伏官格也飛宮直符加
六庚兩敵相爭主還贏天上直符加地庚宜固守
出則大將遭擒如春分中局陽九遁離宮起甲子
甲巳日庚午時用事六庚在坤二宮庚午時乃甲
子旬管下甲子在離卽以天英爲直符加於庚時
干坤上卽直符加六庚乃天乙飛官格也
庚加癸兮爲大格加巳爲刑格不宜

搜玄齋

八卷之七

十八

六庚加癸爲大格求人不見事難通天庚加地癸

大格遠行車破馬死人離財散如秋分下局陰四

遁巽宮起甲子甲巳日辛未時六庚在坤二宮以

天輔直符加時干辛上坎一宮卽得天芮六庚臨

艮八宮癸上此名大格六庚加六巳尺地須千里

遠行車馬墜軍兵半路止天庚加地巳爲刑格多

凶此時出兵車破馬倒中道而止士卒逃亡慎勿

追之返招凶咎如大寒上局陽三遁震宮起甲子

甲巳日乙丑時天冲直符加乙時干坤上卽得天

禽六庚加臨四巽巳上此名刑格

庚加壬時為上格又嫌歲月日時遲

六庚加六壬為上格又小格伏格當此時並不宜

行師又曰六庚加年干名歲格凶如甲子年庚加

甲子干上是也辛丑年立春中局陽五遁中五起

甲子甲巳日巳巳時巳干在乾中五天禽寄坤即

以天芮為直符加乾六官見天柱六庚下臨辛年

干上艮八官此名歲格也六庚加月朔為月格以

巳月干為例今如立春上局陽遁艮八官起甲子

搜玄齋 入卷之七

十九

如甲巳日乙丑時庚在坎乙時干在七官兌甲子

在艮天任為直符加兌巳月干在離加蓬庚到離

巳上是庚加巳月朔為月格六庚加日為日格凶

小暑下局陰五遁巳日乙丑時天禽為直符加乙

時干乾上庚在震巳干在巽芮加乾得冲庚加巽

巳是六庚加日干之上為日格也不吉六庚加本

用時干者為時格如小寒上局陽二遁坤宮丙辛

日巳丑時六庚在巽四宮巳丑時亦乃甲申旬管

下天輔為直符加巳時干震三宮此名時格凡遇

庚為直符者管下十時皆為時格凶

更有一般奇格者六庚謹勿加三時此時若也行兵

去疋馬隻輪無返期

天庚加地丙丁及加天英景門乃下尅上先舉者

凶天庚加地乙及加冲輔傷杜門乃上尅下先舉

者勝

六癸加丁蛇天矯六丁加癸雀投江

六癸加六丁天矯迷路程憂惶難進步端坐却安

寧天癸加地丁名騰蛇天矯格此時用事不利如

搜玄齋 入卷之七

二十

冬至下局陽四遁丙辛日用事辛卯時六癸在九

離辛卯時乃甲申旬甲申在乾天心為直符加辛

時干兌七上丁原在坎見天英癸加坎丁名天矯

縱得奇門勿用丁屬火為朱雀祭屬水丁加祭名

雀投江六丁加六癸朱雀入流水口舌猶未了官

事使人憂或有詞訟自陷刑獄或鬪火起不必種

救如夏至中局陰三遁甲巳日乙丑時用事此時

六丁在乾六官乙丑時甲子旬管下甲子震以天

冲為直符加乙時干巽四宮則六丁下臨兌七宮

癸上是朱雀投江格

六乙加辛龍逃走六辛加乙虎猖狂

金為太白又名白虎木為青龍金尅木為龍虎相

鬪不吉六乙若加辛金木不相親神龍須也遁樂

逸不求噴蓋乙屬木為青龍故乙加辛為青龍逃

走如立秋上局陰二遁坤宮丙辛日丙申時此時

乙在三宮辛在八宮丙申時甲午旬管下甲午在

艮天任為直符加時干丙上巽宮則見冲乙下臨

艮八宮逢辛是青龍逃走六辛加六乙白虎也悲

搜玄齋 卷之七

二十一

哀若與幹錢財自已須防災天辛加地乙名白虎

猖狂格此時不宜舉事如小暑中局陰二遁坤宮

起甲子甲巳日癸酉時乙在三宮辛在八宮癸酉

時甲子旬管下甲子在坤天芮為直符加癸時干

乾六宮逆去見任辛下臨震三宮是白虎猖狂格

請觀四者是凶神百事逢之莫措手

螣蛇天矯朱雀投江青龍逃走白虎猖狂已上四

格俱凶不宜舉事

丙加甲兮鳥跌穴甲加丙兮龍回首

天丙加地甲乃飛鳥跌穴格百事大吉赤松子云

進飛得地雲龍聚會君臣燕喜舉動皆利此時從

生而擊死百戰百勝定無疑如大寒上局陽三遁

震宮起甲子丙在坎甲巳日庚午時天冲直符加

庚時干中宮上即六丙下臨六甲於三宮此名飛

鳥跌穴出兵遠行百事大吉天甲加地丙名青龍

返首格百事大吉不問陰陽二遁得此局更合奇

門上吉利冬至上局陽一遁甲巳日丙寅時丙在

艮以甲子天蓬為直符加丙時干於艮八宮得甲

搜玄齋 卷之七

二十二

加丙同在艮宮即為青龍返首格此時舉兵萬事

大吉從生擊死一敵萬人

只此二者是吉神為事如意十八九

言前二局飛鳥跌穴青龍返首萬事大吉若得奇

門行兵出戰求謀嫁娶造葬俱吉

吉門若遇開休生諸事逢之總起情傷宜捕獵終須

獲杜好邀遮及隱形景上投書并破陣驚能擒訟有

聲名若問死門何所主只宜吊死與行刑逢任冲輔

禽陽星英芮柱心陰宿名

先天坎一為陽離九為陰艮八為陽坤二為陰震
三為陽兌七為陰巽四為陽乾六為陰後天冬至
陽生於子坎一艮八震三巽四屬陽天道順行夏
至陰生於午離九坤二兌七乾六屬陰天道逆行
故以蓬任冲輔禽五星屬陽英芮柱心四星為陰
陽官而得陽星陰官而得陰星也

輔禽心星為上吉衝任小吉未全亨大凶蓬芮不堪
遇小凶英柱不精明

天輔文曲紀星天禽廉貞綱星天心武曲紀星已
搜玄齋 八卷之七 三十一

上乃北斗文曲廉貞武曲三大吉星天冲祿存天
任輔星為次吉天蓬貪狼天芮巨門星大凶不可
用天英弼星天柱破軍星小凶有奇門可用

大凶無氣變為吉小凶無氣亦同之

凶星乘休囚死絕氣返吉可用以天蓬水星為例
休於巳午月廢申酉月囚於四季月天蓬凶星直
此月分日無氣若得吉奇吉門佑助亦可用之有
氣者生旺也以天蓬水星為例相於亥子月旺於
寅卯月亥子寅卯月內得天蓬凶星者乘旺相氣

切不可用

吉星更能逢旺相萬舉萬全功必成若遇休囚并廢
沒勸君不必進前程

吉星得旺相氣上吉不得旺相氣則中平若乘死
絕休囚氣亦不吉宜審之天輔木星為例相於寅
卯月旺於巳午月休於辰戌丑未月囚於申酉月
如寅卯巳午月得天輔吉星為上吉辰戌丑未月
申酉月得天輔吉星者亦減力

要識九星配五行各隨八卦考義經坎蓬星水離為
搜玄齋 八卷之七 三十四

火中宮坤艮土為管乾兌為金震巽木旺相休囚看
重輕與我同行即為相我生之月誠為旺廢於父母
休於財囚於鬼今真不妄假如水宿乃天蓬相在初
冬與仲冬旺於正二休四五其餘倣此自研窮

天蓬水星相於亥子月同類也俱屬水旺於寅卯
月我生也水生木廢於申酉月生我也金生水休
於巳午月我尅也水尅火囚於辰戌丑未月尅我
也土尅水天英火宿相於巳午月旺於辰戌丑未
月廢於寅卯月休於申酉月囚於亥子月天冲天

輔木宿相於寅卯月旺於巳午月廢於亥子月休
於辰戌丑未月囚於申酉月天心天柱金宿相於
申酉月旺於亥子月廢於辰戌丑未月休於寅卯
月囚於巳午月天任天芮天禽土宿相於辰戌丑
未月旺於申酉月廢於巳午月休於亥子月囚於
寅卯月

急則從神緩從門三五返覆天道亨

凡遇事勢急迫又無奇門可出須從直符加臨之
地及太冲天馬方并六戊天門下而出則吉此即

觀玄齋 卷之七

二五

謂急則從神也三者三吉門五者五凶門事稍緩
可從吉經曰陰陽二遁有閉塞八方皆無門可出
果有事急又可倚張良運籌玉女返閉局入天門
出地戶乘玉女而去吉無不利

十干加伏若加錯入庫休囚百事危

加伏者乃加臨之地加錯者加凶宿之上入庫者
三奇入墓八門入墓并休囚時候所為之事皆不
吉也

十精為使用為貴起宮天乙用無疑

謂陽遁陽使起於一終於九陰遁陰使起於九終
於一起宮天乙者乃天盤直符加地盤上是也
宮制其門不為迫門制其宮是迫推

吉門被迫則吉事不成凶門被迫則凶事猶甚宮
制其門曰門迫門制其宮曰宮迫門生宮為和宮
生門為義開門臨三四宮休門臨九宮生門臨一
宮景門臨七宮此為吉門迫則吉事不成傷門杜
門臨二宮八宮死門臨一宮驚門臨三四宮此為
凶門被迫作凶猶甚

觀玄齋 卷之七

二六

天網四張無走路一二網低有路通三至四宮行入
墓八九高強任西東

經曰天網四張萬物盡傷此時不可舉事神有高
下必先知之時得六爻必看高低又曰但將天乙
居何地尺寸低而匍匐行如一二宮網低可匍匐
兩臂負刀割斷天網而出天乙在三四宮謂之網
高斷不可出必傷也若被客圍事勢急迫可從
卯未酉天三門宮而出更合奇門為妙天乙直符
在坎其神去地一尺天乙在坤其神去地二尺天

乙八管其神去地八尺又曰天網四張不可當此
時用事有災殃若是有人強用者立便身軀見血
光虫禽尚自避於網事忙匍匐出門墻

節氣推移時候定陰陽順逆要精通三元積數成六
紀天地未成有一理

年分四時八節二十四氣七十二候也

請君歌理精微訣非是賢人莫亂傳

三奇論

夫三奇乙丙丁乃上界之真宰天上日月星地下三

搜玄齋 卷之七

二十七

奇乙丙丁會門合向最為吉利一應開山立向造宅

安墳野外權厝改卜新塋開移故墓合葬附葬得此

三奇到山臨向不忌山家墓運及年月日時一應神

煞俱不避忌縱有神煞退六十步拱手進福其應如

響經曰遷葬豎柱得門奇子孫發福最易上官赴

任得門奇未及三年陞擢至開門放水得門奇子孫

必定掛朱衣赴舉應試得門奇定登科甲顯宗枝迎

婚嫁娶得門奇百年諸老共齊眉出師戰陣得門奇

一合成功奏凱歸移居入宅得門奇家道興隆貴可

期諸如此類不爽鎔銖第其中變幻難窮幾微莫測
逢人運化妙若轉圜聞者泥方祗膠柱瑟彼有以淺
見眇識著為通書立成定例某吉某凶為影響之談

已又約為便覽諸書掛一漏萬者既自愚矣復愚天

下害可勝言哉夫定局果千載真傳則今人擇吉營

為執定局者當見福矣而災禍往往不免毋乃暗犯

遁甲凶神而冥不自覺即通書中亦有暗合陰陽造

化者用之獲吉然多出于偶中不可為憑且通書又

云神煞杳冥多潛變世人有眼何曾見耳既不聞眼

搜玄齋 卷之七

二十八

不見知得方向占不占據此則通書之所尅擇大槩

可見故曰不通奇門不葬不通遁甲不宅予自早歲

即嗜天官家言旁搜博覽務必尋其要旨而于遁甲

奇門猶多苦心似有所得故謬加訂註而次第之若

吉門與三奇相合人間禍福盡屬掌握凡觀君謁貴

上書獻策出師遣將應舉求名經商營運出行求財

俱從吉奇吉門而出上官赴任婚娶迎鸞入宅歸火

俱從吉奇吉門而入安管下寨豎柱上梁修方整舍

開門放水杆塋合葬必得吉奇吉門吉星臨照山向

方隅未有不迺吉者但所用奇門吉星又宜旺相福
重休囚減半如或不明超接不識三甲不知六庚錯
使陰陽妄用奇門併犯諸凶格者禍生旋踵關繫詎
淺鮮哉近而身家受福遠而子孫藉蔭可不慎與予
病前刻未備今復增定叅的迂者削之晦者闡之編
集成書付諸劄劄氏以廣其傳至若其中微妙變幻
吉凶進退不可端倪者以俟後之君子

遁甲隱公歌

遁數二萬千六百削去只有千八十禁在蘭臺不記

搜玄齋

卷之七

二十九

秋太公刪成七十二子房作局十八收陰陽二氣圖

中布掌上排星應九州

蓬一荊州芮二冀州衝三青州輔四徐州禽五豫

州心六雍州柱七梁州任八兗州英九揚州謂之

九州也

天有九星分九野

卽蓬任等九星莫交等九州也

上有八門常轉移

九州之上又有八門應八卦則開乾休坎生艮傷

震杜巽景離死坤驚兌

二遁三元當周局順逆三奇與六儀

冬至陽遁逆布三奇順布六儀夏至陰遁順布三

奇逆布六儀乙丙丁是三奇六甲首是六儀卽甲

子管六戊甲戌管六巳甲申管六庚甲午管六辛

甲辰管六壬甲寅管六癸此爲六儀也五日用一

局一氣十五日分上中下三元也

直符直使加宮于方位消停辨盛衰

直符者乃是本旬甲得的九星隨時干轉直使者

搜玄齋 卷之七 二十九

乃是八門所得之門爲直使先從戊巳庚辛壬癸

六儀後尋乙丙丁三奇陰陽二遁方決休咎

盛地當用所推地天乙宮中更勿疑

天乙者乃時旬甲也若背天乙直符直使九天生

門之方擊之百戰百勝也

九天生門皆吉慶從強擊弱振雄威

九天之上可以揚兵背生門而擊死門者大勝也

直使九天都爲力不擊之地莫施爲

直符方直使方生門方天乙方天乙者卽是本時

旬頭甲方此五行之強方不可擊之只宜背之大勝

藏伏只宜居九地

九地之方最宜伏藏不見形影即六癸方是

六合之方路坦夷

此方最宜逃亡神靈幽蔽不見逃亡之形

三奇出方萬事吉但能倚此免災危

三奇者乙丙丁也若合開休生三吉門者不肯之

出此門敵之必勝可宜至誠天自佑之且如陽一

搜玄齋 八卷之七

三十一

局壬子日癸卯時此甲輔星直符加四宮杜門直

使加巽四宮其下是休門與丙奇臨坎又是甲子

首位謂之三奇得使吉若陰九局甲子日癸酉時

此甲英直符加四宮景門直使加九宮則開門下

與丙奇臨六宮為入墓斯時不利于乾也

生門合丙加六丁天遁華蓋為日精開門合乙加於

丙地遁紫微方最靈休與丁奇合前二人遁太陰能

蔽形斗甲三奇遊六儀玉女門中遇吉星

欲知玉女之門須知六丁所在假如陽一宮地盤

六丁在七兌宮甲子有丁卯甲戌有丁丑甲申有

丁亥甲午有丁酉甲辰有丁未甲寅有丁巳陰遁

九宮在地盤三宮此玉女守門時利陰私會合御

女術行兵大勝

玉女常居于四維子日在庚順求之丑日在辛戌上

是寅日從乾逐位移

遁甲玉女之時大有應驗

天門子丑及於寅三日俱來丙上輪卯辰巳往庚方

去午未申從壬上行酉戌亥來居甲上行軍宜向悉

搜玄齋 八卷之七

三十一

沾恩

遁甲從玉女方行軍斯時陽合孟甲內開外闔合

仲甲半開半闔合季甲外大開內半闔陽開利客

陰開利主闔則可以固守開則揚主耀武以青龍

上將所居六甲各分主客之遁

地戶子丑乙寅庚卯辰丁巳壬行午未從辛申在

甲酉戌癸上亥丙停行軍若向此中出秘密陰謀事

可成

惟利逃亡陰私事及陰謀秘密斫營破寨即六巳

之地

時加六乙為天德，決勝雖雄在此中

六乙方又名蓬星

六丙天威無不利，敵之不得向前攻

六丙方又名明堂，方可以聚眾安營也。若遇丙時

征戰不宜，遂去故丙為火，兵為金，金不能勝火也

六丁潛形名玉女，此時征戰必亨通

六丁時出入為宜，攻戰及雖臨且不驚，丁為星奇

為玉女時，三奇之靈，六丁之陰，故六丁之下宜潛

搜玄齋 卷之七

三十三

伏不見其形也

六戊乘龍與奇合，遠出揚兵，獲寇戎

六戊為天門，亦名軍門，加三奇門，下出軍百戰百

勝

又曰乘龍萬里去，縱有強徒亦挫鋒

此又天武之下，遠行出兵大勝

六巳天堂宜，隱匿偷營，劫寨可潛踪

六巳名地戶，宜隱伏偷營，劫寨

六庚之時，殺氣橫若當攻擊，禍先逢位上，只宜安禁

獄更好行刑斬砍中

六庚為天獄，方宜行刑罰，經曰時加六庚抱木而

行，若有出者必見鬪爭，百事不可

六辛行師，失陣莫將，容易引軍行，慎莫發兵，行此

道出者須教見死人

六辛之時，名天庭，宜儲貯積軍儲，判罪治事，餘無

可用，出軍必損兵

六壬之地多凶咎，若有施為必損兵

六壬方為天牢，宜擊囚安鼓，餘無所用，若用兵必

搜玄齋 卷之七

三十四

敗矣

時加六癸為天網，惟利避，不利征

六癸為天藏，華蓋宜，逃軍避寇，伏兵逃亡

青龍反首，甲加丙

陽一局丙寅時，蓬星加八宮，天上六甲加地下六

丙百事大吉

丙加甲鳥跌穴名

陽一局庚午時，任星加一宮，天上六丙加地下甲

子是也

更若從生而擊死必然大勝立功名時加六甲言開闢六甲雖同用不同

陽利開陰利闔

陽星開時攻戰吉陰星閉闔所為凶蓬任衝輔禽陽宿英芮柱心陰氣重

陽星合甲巳日甲戌時丁壬日甲辰時合天輔星利揚兵可以先起合天禽星可以後起應合天任星利以破城合天蓬天柱天芮可以固守城池吉陰星合甲申甲寅甲子皆闔只宜固守城池不可

搜玄齋 八卷之七

三十五

舉兵行動也

孟甲盈門難出入惟宜隱匿莫當鋒

甲寅甲申為孟甲合陽星陽氣在內合陰星陰氣在內利固守城寨謀計不成不可出入也

四仲甲時陽在內堅守藏兵主自雄

甲子甲午為仲甲合陽星利主後應則吉故陽星合時陽氣在內可以固守不宜遠行陰星合時為開格其形在門為宜固守自勝

四季甲時陽在外可以揚兵立大功

甲辰甲戌為季甲合陽星可以揚兵動眾遠行利為客主大敗故六甲背生方而擊死者大勝

朱雀投江丁向癸騰蛇天矯癸加丁
朱雀投江天上六丁加地下六癸騰蛇天矯天上六癸加地下六丁是也

遇此之時凶惡甚莫倚奇門錯用兵六乙加辛龍迺

陽四局壬申時天冲三加七官天上乙奇加地下六辛在兌此為大凶

搜玄齋 八卷之七

三十六

六辛加乙虎猖狂縱遇奇門亦難用且須消息莫倉忙

陽二局乙未時天上六辛加地下乙奇於坎一宮名白虎猖狂有奇門亦難用

日干若被庚加首伏干之格主多傷

六庚加今日日干名伏干格不利主

今日之干加六庚飛干之格主人亨

今日日干加六庚名飛干格利主不利為客也

六庚加符不利主伏官之格事相參

天上六庚加地直符不利王宜客勝

又名太白格天乙主將今朝定失途

天上六庚為太白血兵器丙來加今日直符天乙

名太白格主則敗矣

符加六庚客不利飛官之格莫輕謀又名天乙格太

白若有陳師主將殂

陰九局庚午時英為天乙臨地下六庚在七宮是

不利客先攻者敗固守者勝天乙即本旬頭甲也

天乙之氣貴人并臨庚戰野敗精兵

搜玄齋 入卷之七

三十七

天乙加六庚或庚加天乙是貴人臨兵格宜固守

吉

太白復臨天乙位國中格關失雄兵

六庚加天乙是太白復臨若天乙與六庚同宮戰

之必敗

太白入癸庚加丙

陽一局丙戌時天上六庚加地下六丙

癸入太白丙加庚

陽一局壬申時丙加庚則不吉

二時主客俱不利莫倚奇門要戰爭占賊若來金入

火火入金鄉賊退聲

天上庚加地下丙賊必來天上丙加地下庚賊必

退

庚加六巳為刑格一切凶神不可行

天上六庚加地下六巳是金刑格若用此時則車

摧馬死士卒皆亡

天地大格庚加癸此時輒勿亂崢嶸

天上六庚加地下六癸是天地大格庚是兵之厲

搜玄齋 入卷之七

三十六

氣癸藏萬物之形故不用也

丙加今日干名悖

丙為悖庚為格丙為威加日干不順之象皆悖亂

之道也加年月日時干皆為悖亂之道故不可用

時尅干兮五不遇此時名為辱損明舉事遙遙終不

利朝行暮敗損精兵

時干尅今日之干時支尅今日之支名為損明時

凡事不用如甲乙日庚辛時亥子日辰戌時寅卯

日申酉時巳午日亥子時之類並是天乙星在紫

微宫外為天帝之垣也不宜戰伐最凶

六儀擊刑兼自刑三奇入墓不安寧

六儀擊刑者甲子直符加三官子刑卯也甲戌加

二宮戌刑未也甲申加八官申刑寅也甲午加九

官午刑午也甲辰加四官辰刑辰也甲寅加四官

寅刑巳也相刑者事事皆凶三奇入墓乙奇入墓

乙屬木不宜加坤木墓在未也丙丁奇屬火不宜

加乾火墓在戌也切不可用凶傷猶甚

返伏吟宮俱不利將軍出陣且停兵

搜玄齋 八卷之七

三十九

蓬加蓬為伏吟蓬加英為返吟本官星加本官星

為伏吟本官星加對官星為返吟乃悖逆之道也

搜微別妙神通訣以輔將軍定太平

凡人九遁法

凡月奇與生門丙奇相合下臨六丁之方名曰天遁

此時可以揖王侯上書獻策求討用兵並吉謂得月

精所蔽

且如陽遁四局冬至節乙庚日戊寅時以天禽加

方名曰天遁

凡日奇與開門乙奇相合下臨六巳之方名曰地遁

可以藏精銳之兵安營下寨得日精之蔽也

且如陰遁九局夏至節戊癸日丙辰時以景門加

七官天輔加二官乙奇合開門下臨六巳在八官

名曰地遁也

凡星奇與休門丁奇相合下臨太陰之官名曰人遁

其時可以擇賢人求猛將和仇讐謀盟誓並吉謂得

星精太陰之蔽也

搜玄齋 八卷之七

四十

且如陽遁一局冬至節丙辛日巳丑時以傷門加

八官天心加五宮其時丁奇合休門下臨六宮直

符前二太陰之方名曰人遁也神武秘畧云天遁

人遁用兵大勝正此也

凡月奇與生門相合下臨九天之方名曰神遁其時

可以祭禱神靈行用聖術畫策布籌步斗罡造壇場

並吉謂得神靈之蔽也

且如夏至陰遁六局戊癸日甲寅時以休門加一

直符後一九天此謂神通道也

凡日 奇與開門相合下臨九地之方名曰鬼遁其時可以操將蔽機偷管劫寨設備伏虛並吉謂得鬼神隱伏之蔽也凡開休合丁奇在九地之方皆名鬼遁

且如立春陽遁二局丁壬日壬寅時以天冲加四官以死門加四宮其時乙奇與開門相合下臨二宮直符後二九地之方此謂鬼遁也

凡日奇與休門相合下臨有水之鄉名龍遁其時可

搜玄齋

八卷之七

四十一

祭龍神祈雨水戰敵計量江水把水設要伏兵機密敵並吉謂得龍神之蔽也

且如陰遁九局乙庚日甲申時以驚門加七宮天柱加七宮伏吟之時其時乙奇與休門相合下臨一宮坎水為龍遁也

凡白虎猖狂時合奇門於巽宮名曰虎遁亦曰風遁其時可以順風雨擊必勝謂得神靈風遁之蔽也亦可吸風氣噴旗幟兵甲

且如陰遁三局丁壬日戊申時生門加四宮天任

加三宮其時辛儀合生門下臨巽宮乙奇白虎猖狂與風名曰風遁是也

凡龍走位上合吉門名曰雲遁其時可以吸雲氣噴兵器

且如陰遁三局丁壬日乙巳時以生門加七宮天任加四宮其乙加辛龍逃走之位直符天輔星上吉加開門乙奇九宮名曰雲遁是也

搜玄齋

八卷之七

四十二

造命宗鏡集卷之八

奇門主用精微賦

夫遁甲者軒轅立法風后演行運九宮八卦之數用
三奇六儀之靈八門各主吉凶九星區分禍福三光
下照百福咸臻六甲來臨千祥駢集蓬星六乙宜施
恩賜賞加封六丙明堂喜振武揚威發號六丁玉女
宜築壘安營六戊天門出師遣將六己為地戶修營
疆界六庚乃天刑宜決獄屯兵固守六辛天庭宜杜
塞判斷潛形六壬天獄出兵不利六癸天藏宜隱遁
觀玄齋 八卷之八

陽時利客揚威操鼓陰時利主伏路啣枚陽星開而
百事可行陰星闔而諸凶莫作天蓬築壘喜安邊天
芮屯兵休進戰天冲天輔遣將成功天柱天心出軍
欠利英柱凶而不吉天禽半吉多凶開門得勝深征
生門強兵獻策休利出兵景宜突陣傷門患害喜索
債不可行軍杜塞不通宜保障潛形迹跡死門只許
收獵驚上還宜進戰直騰陰六虎玄地天藏兵九地
揚兵九天騰蛇玄武凶危六合太陰逃避九天生門
天乙三勝地誰敢相凌符使天地生門五不遇孰能

進戰官尅星而利主星尅官而客勝門制門害多凶
門義門和大利入墓擊刑而不吉遊儀得使必多亨
開三宜用閉五非通玉女守門喜宴樂於公庭五不
遇時忌凶憂而勿用天網四張高低門式天輔時逢
凶化吉威德時遇難成恩春勿東伐夏不南征秋莫
西攻冬毋北戰太歲之方豈容冲犯返吟伏吟進退
多端勃兮格兮憂惶不已朱雀投江兮忌遠征騰蛇
天矯兮防驚恐虎猖狂兮傷殘龍逝走兮陷陣鳥跌
穴宜出陣龍返首喜典師白入焚而盜來火入金鄉
觀玄齋 八卷之八

而賊去六甲置陣用在日千金方木直而土圓水曲
丙丁而火焰五音擇將勝負先知官商角徵羽音金
木水火土治火禦水而被害木伐金而反傷我生他
尅此凶我尅他生彼敗天道上策出兵地道屯軍固
守人道擇士求賢龍道渡江水戰神道禱術祈神鬼
遁偷管劫寨虎遁招安陔險雲遁喚甲助威風遁歌
謔作樂通乎此者良將握戰勝之機士庶神趨吉之
用熟加詳玩萬舉無差

奇門直指入式歌

一氣三元天地人九宮八卦運奇門陰陽二遁循還
轉二十四氣細區分冬至一宮陽順布夏至逆九遁
推陰上中下局輪流使日逢甲巳換其神子午卯酉
爲上局寅申巳亥作中旬辰戌丑未爲下局萬年千
載亦如今過節交宮不動局折局補局及超神五日
一換六箇甲六甲六次換星門遁甲原來不用甲甲
爲天乙隱天門乙丙丁爲天上貴三奇日月與星名
戊巳庚辛壬癸六六甲六儀配奇門陽遁逆奇六儀
順陰遁逆儀順奇星俱從該局官中起分布三奇六
搜玄齋 八卷之八 三

儀明六甲之中門與星順行八卦掌中輪星是直符
時于轉門爲直使用支行三奇到位三光照八門臨
處八門陳星門落在中宮五寄向坤宮自古云有門
無奇庶可用有奇無門切莫行三奇若遇開休生萬
事無虞利所管八門吉凶隨事用不必獨用開休生
奇門之外有諸格吉凶相應細詳評丙加甲兮鳥跌
穴甲加丙兮龍返首辛加乙兮虎猖狂乙加辛兮龍
逝走丁加癸兮雀投江癸加丁兮蛇跃矯丙爲勃兮
庚爲格上下相加論生尅庚加日干爲伏干日干加

庚飛于格太白天乙庚加使天乙太白使加庚庚加
直符天乙伏直符加庚天乙飛庚到巳宮爲刑格庚
癸相逢大格居庚加年月日時于此名諸格與君看
丙勃亦如諸格取例同諸格法相參三奇入墓乙坤
宮丙丁乾上莫相逢六儀擊刑六箇甲六甲切莫犯
刑冲三奇得使多爲福甲申甲子丙奇臨甲戌甲午
奇逢乙甲辰甲寅遇奇丁符使官中會三奇奇有遊
儀門權怡玉女守門推六甲子庚戌巳申戌歸午丁
辰丙虎居乙公庭宴樂任懽懽門尅官制返爲害門
搜玄齋 八卷之八 四

生宮義却相宜天網四張無走路式推八卦筭高低
一二三四低天網啣枚伏鼓任君遊六七八九天網
高鼓噪揚威禍患消威德之時百事亨逢凶化吉主
多通天輔八日八箇甲甲巳二日巳時充
夫六甲理也今云八箇甲者前人知而未發爾今
爲詳明如天輔吉時永定巳巳甲申甲午甲辰甲
寅五箇時也中有四甲譬之乙日有甲申時庚日
亦有甲申時丙辛丁壬戊癸之日俱同此謂之八
甲也惟甲巳二日取巳巳時爲天輔不係於甲故

下文甲巳二日巳時充者除八甲外另行提起

天遁生門丙月合地遁六巳日奇逢人遁六丁休會

陰神遁生日九天官鬼遁日開來九地龍遁休日水

成功虎遁生門辛遇艮風會雲艮日辛同此是奇門

真口訣天地都來一掌中要知主客兵強壯旺相休

囚仔細推上千尅下客兵勝下干尅上主兵奇行兵

之主三奇妙禹步存心念呪持玄微妙訣留人世自

古先賢總得知更兼神筭知多少長和短格與囚迫

三門具兮五將發也須分辨主與客客迫客囚客不

獲玄齋 卷之八 五

利主發主和主威烈請君精究此玄文輔國安邦名

炫赫又有玉女返閉局張良圯下遇仙傳運籌呼轉

成門戶子日推排玉女庚天門地戶隨時用急則惟

從玉女行附倚吉神神護祐任是凶危返利亨斗罡

六戊真人法留與時人用最靈斗指之方方是吉斗

居之位却中平甲子戊辰爲首戊甲戌輪來是戊寅

甲申戊子甲午戊甲辰戊申順排去甲寅戊午最分

明不可錯用旬中戊吉方取土便堆營劔訣週圍行

一匪任君出沒可藏形此是從神急迫計緩則從門

值萬金

陽遁歌

冬至驚蟄一七四小寒二八五爲次大寒春分三九

六立春八五二爲局雨水九六三無失清明立夏四

一七穀雨小滿五二八芒種六三九爲法此謂陽遁

九宮歌六上三中九下察

陰遁歌

夏至白露九三六小暑八二五陰局大暑秋分七一

四立秋二五八官次處暑一四七爲是霜降小雪五

獲玄齋 卷之八 六

八二寒露立冬六九三大雪四七一宮絨此爲九宮

陰遁訣四上七中一下擔

八門九星定例歌

天蓬坎一及休門芮必還居坤二流冲宿傷門三震

位杜門天輔巽官周心開乾六禽星五天柱驚門兌

七求生任居艮景英九禽宿無門坤二遊

分局法

甲管五日巳五日甲巳子午卯酉上甲巳寅申巳亥

中甲巳四季下元象額定子午卯酉爲上局寅申巳

亥爲中局辰戌丑未爲下局

奇門四十格局

天遁格 生門與丙奇臨戊又開與六丙合是也

地遁格 開門與乙奇臨巳

人遁格 休門與丁奇臨太陰

神遁格 生門與丙奇合九天

雲遁格 休門與乙奇合辛

龍遁格 休門與乙奇合坎甲

風遁格 休門生臨巽合乙奇

搜玄齋 卷之八

虎遁格 休門與乙奇合艮辛

鬼遁格 生丁合艮逢九地

龍迴首格 甲直符加地盤丙奇

鳥跌穴格 丙奇加地盤甲直符是

三奇得使格 乙奇加甲午甲戌 丙奇加甲子甲

申 丁奇加甲辰甲寅

玉女守門格 甲巳時丙 乙庚時辛 丙辛時乙

丁壬時巳 戊癸時壬 爲十干也 巳上貴格

并十三局吉奇吉門吉星九造壘嫁娶出仕經商

百事皆吉

龍迴走格 乙奇遇辛

虎猖狂格 辛遇乙奇

歲格 庚臨歲干 月格 庚臨月干

反吟格 星加對宮

伏吟格 本星加本宮 日格 庚加日干

蛇跃矯格 癸見丁奇

伏宮格 庚臨直符

伏干格 卽日干格 時格 庚臨時干

搜玄齋 卷之八

火入金格 丙奇加庚

雀投江格 丁奇見癸 大格 庚臨癸

飛干格 卽同伏干格

天網四張格 六癸臨時干

奇墓格 乙奇二宮丙六宮丁八宮

白入癸格 庚加丙奇 小格 庚臨壬

刑格 庚臨巳 五不遇格 時干尅日干

悖格 丙臨時 時墓格 當用時干墓

地網遮格 六壬臨時干

月	正二三四五六七八九十十一
月孤	丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
月虛	未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午
日孤虛方位	上二三百人可用
日	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
日孤	亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌
日虛	巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰
時孤虛方位	上百人可用
時	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
搜玄齋	八卷之八 十一
時孤	東北東西西西南北南北南
時虛	西南西東東東北南北南北
右法可宜坐孤向虛凡事大吉也	
五行相制應負法	此法至誠閉氣吸東方生氣 一口吹左手心書字即行不 回顧
見官	書天字 求婚 書合字 市買 書利字
出行	書通字 博戲 書乾字 夜行 書冠字
入眾	書勝字 入陣 書強字 看病 書鬼字
入表	書正字 入山 書子字 入水 書土字或書龍字

日家奇門		八門休生傷杜景死驚開	
甲子	乙丑 丙寅 戊子 庚寅 癸丑 坎艮震巽離坤兌乾	甲寅	乙卯 丙辰 戊寅 庚辰 癸卯 坤兌乾坎艮震巽離
丁卯	戊辰 巳巳 乙卯 丁巳 壬辰 坤兌乾坎艮震巽離	庚午	辛未 壬申 甲午 丙申 乙未 震巽離坤兌乾坎艮
癸酉	甲戌 乙亥 丁酉 癸亥 戊戌 巽離坤兌乾坎艮震	丙子	丁丑 戊寅 庚子 辛丑 壬寅 乾坎艮震巽離坤兌
巳卯	庚辰 辛巳 癸卯 甲辰 乙巳 兌乾坎艮震巽離坤	壬午	癸未 甲申 丙午 丁未 戊申 艮震巽離坤兌乾坎
乙酉	丙戌 丁亥 巳酉 庚戌 辛亥 離坤兌乾坎艮震巽	搜玄齋 八卷之八 十二	
陰	上中下 立秋二五八 處暑一四七 白露九三六	陽	上中下 秋分七一四 寒露六九三 霜降五八二
坤	上中下 夏至九三六 小暑八二五 大暑七一四	離	上中下 立夏四七一 小滿五二八 芒種六三九
兌	上中下 秋分七一四 寒露六九三 霜降五八二	震	上中下 春分三九六 清明四七一 穀雨五二八
乾	上中下 立冬六九三 小雪五八二 大雪四七一	巽	上中下 立春八五二 雨水九六三 驚蟄一七四
坎	上中下 冬至一七四 小寒二八五 大寒三九六	艮	上中下 立春八五二 雨水九六三 驚蟄一七四

陽遁一局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

甲乾六 甲兌七 丙艮八 乙離九
癸天心奇 天柱奇 天任奇 天英

武中五 地門 驚門 乾六
門坤二 門兌七 門乾六

甲中五 值符旬頭星加時于順
壬天禽 尋乙丙丁三奇

虎景 離九 中五寄坤 符門 坎一
甲子時 休門 坎一

甲巽四 甲震三 甲坤二 甲坎一
辛天輔 庚天衝 巳天芮 戊天蓬

合杜 門巽四 陰傷 門震三 蛇生 門艮八

冬至上 清明中 立夏中
驚蟄上

用時于起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

陽一遁六十日時奇門定局圖

天蓬戊	甲一	乙二	丙三	丁四	戊五	己六	庚七	辛八	壬九	癸十
天芮己	甲二	乙三	丙四	丁五	戊六	己七	庚八	辛九	壬十	癸十一
天衝庚	甲三	乙四	丙五	丁六	戊七	己八	庚九	辛十	壬十一	癸十二
天輔辛	甲四	乙五	丙六	丁七	戊八	己九	庚十	辛十一	壬十二	癸十三
天禽壬	甲五	乙六	丙七	丁八	戊九	己十	庚十一	辛十二	壬十三	癸十四
天心癸	甲六	乙七	丙八	丁九	戊十	己十一	庚十二	辛十三	壬十四	癸十五
天柱癸	甲七	乙八	丙九	丁十	戊十一	己十二	庚十三	辛十四	壬十五	癸十六
天任癸	甲八	乙九	丙十	丁十一	戊十二	己十三	庚十四	辛十五	壬十六	癸十七
天英癸	甲九	乙十	丙十一	丁十二	戊十三	己十四	庚十五	辛十六	壬十七	癸十八
天芮癸	甲十	乙十一	丙十二	丁十三	戊十四	己十五	庚十六	辛十七	壬十八	癸十九
天蓬癸	甲十一	乙十二	丙十三	丁十四	戊十五	己十六	庚十七	辛十八	壬十九	癸二十

陽遁二局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

甲乾六 甲兌七 丁艮八 丙離九
壬天心癸 天柱奇 天任奇 天英

武中五 地門 驚門 乾六
門坤二 門兌七 門乾六

甲中五 值符旬頭星加時于順
辛天禽 尋乙丙丁三奇

虎景 離九 中五寄坤 符門 坎一
甲子時 休門 坎一

甲巽四 甲震三 甲坤二 甲坎一
庚天輔 巳天衝 戊天芮 天蓬

合杜 門巽四 陰傷 門震三 蛇生 門艮八

小寒上 穀雨中 立春下 小滿中

用時于起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

陽二遁六十日時奇門定局圖

天蓬戊	甲一	乙二	丙三	丁四	戊五	己六	庚七	辛八	壬九	癸十
天芮己	甲二	乙三	丙四	丁五	戊六	己七	庚八	辛九	壬十	癸十一
天衝庚	甲三	乙四	丙五	丁六	戊七	己八	庚九	辛十	壬十一	癸十二
天輔辛	甲四	乙五	丙六	丁七	戊八	己九	庚十	辛十一	壬十二	癸十三
天禽壬	甲五	乙六	丙七	丁八	戊九	己十	庚十一	辛十二	壬十三	癸十四
天心癸	甲六	乙七	丙八	丁九	戊十	己十一	庚十二	辛十三	壬十四	癸十五
天柱癸	甲七	乙八	丙九	丁十	戊十一	己十二	庚十三	辛十四	壬十五	癸十六
天任癸	甲八	乙九	丙十	丁十一	戊十二	己十三	庚十四	辛十五	壬十六	癸十七
天英癸	甲九	乙十	丙十一	丁十二	戊十三	己十四	庚十五	辛十六	壬十七	癸十八
天芮癸	甲十	乙十一	丙十二	丁十三	戊十四	己十五	庚十六	辛十七	壬十八	癸十九
天蓬癸	甲十一	乙十二	丙十三	丁十四	戊十五	己十六	庚十七	辛十八	壬十九	癸二十

陽遁三二局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

甲乾六甲先七甲良八下離九
午辰天柱癸天任奇天英

死門 坤二
驚門 兌七
開門 乾六

甲中五值符旬頭星加時干順
庚天禽尋乙丙丁三奇

景門 離九中五寄坤
休門 坎一

甲巽四甲震三乙坤二丙坎一
巳天輔戊天衝奇天芮奇天蓬

杜門 巽四
傷門 震三
生門 艮八

大寒上 春分上
雨水下 芒種中

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

搜玄齋 八卷之八

十五

陽三遁六十日時奇門定局圖

天衝戊 傷門 甲子三 乙丑二 丙寅一 丁卯九 戊辰三 巳庚午五 辛未六 壬申七 癸酉八	天輔巳 杜門 甲戌四 乙亥三 丙子二 丁丑九 戊寅三 巳庚辰五 辛巳六 壬午七 癸未八	天禽庚 死門 甲申五 乙酉四 丙戌三 丁亥九 戊子三 巳庚寅五 辛卯六 壬辰七 癸巳八	天心辛 開門 甲午六 乙未五 丙申四 丁酉九 戊戌三 巳庚子五 辛丑六 壬寅七 癸卯八	天柱壬 驚門 甲辰七 乙巳六 丙午五 丁未九 戊申三 巳庚戌五 辛亥六 壬子七 癸丑八	天任癸 生門 甲寅八 乙卯七 丙辰六 丁巳九 戊午三 巳庚申五 辛酉六 壬戌七 癸亥八
---	---	---	---	---	---

陽遁四局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

甲乾六甲先七甲良八甲離九
庚天心辛天柱壬天任癸天英

死門 坤二
驚門 兌七
開門 乾六

甲中五值符旬頭星加時干順
巳天禽尋乙丙丁三奇

景門 離九中五寄坤
休門 坎一

甲巽四乙震三丙坤二丁坎一
戊天輔奇天衝奇天芮奇天蓬

杜門 巽四
傷門 震三
生門 艮八

冬至下 清明上
驚蟄下 立夏上

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

搜玄齋 八卷之八

十六

陽四遁六十日時奇門定局圖

天輔戊 杜門 甲子四 乙丑三 丙寅二 丁卯九 戊辰三 巳庚午五 辛未六 壬申七 癸酉八	天禽庚 死門 甲申五 乙酉四 丙戌三 丁亥九 戊子三 巳庚寅五 辛卯六 壬辰七 癸巳八	天心辛 開門 甲午六 乙未五 丙申四 丁酉九 戊戌三 巳庚子五 辛丑六 壬寅七 癸卯八	天柱壬 驚門 甲辰七 乙巳六 丙午五 丁未九 戊申三 巳庚戌五 辛亥六 壬子七 癸丑八	天任癸 生門 甲寅八 乙卯七 丙辰六 丁巳九 戊午三 巳庚申五 辛酉六 壬戌七 癸亥八	天英癸 景門 甲寅九 乙卯八 丙辰七 丁巳六 戊午三 巳庚申五 辛酉六 壬戌七 癸亥八
---	---	---	---	---	---

陽遁五局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

甲乾六 甲先七 甲艮八 甲離九
戊申 庚天柱 辛天任 壬天英

子甲中五 值符旬頭星加時干順
戊天禽 尋乙丙丁三奇

乙巽四 丙震三 丁坤二 甲坎一
奇天輔 奇天衝 奇天芮 癸天蓬

小寒下 穀雨上
立春中 小滿上

搜玄齋 卷之八

門 杜 巽四	門 傷 震三	門 生 艮八
門 景 離九	門 中五 寄坤	門 休 坎一
門 死 坤二	門 驚 兌七	門 開 乾六

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

陽五遁六十日時奇門定局圖

天心 戊甲	日甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
天禽 戊甲	日甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
天柱 庚	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	巳	庚辰	辛巳	壬午	癸未
驚門 庚	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	巳	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
生門 庚	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	巳	庚亥	辛子	壬寅	癸卯
天英 壬	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	巳	庚酉	辛戌	壬亥	癸子
景門 壬	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	巳	庚未	辛申	壬酉	癸戌
天蓬 癸	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	巳	庚未	辛申	壬酉	癸戌
休門 癸	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	巳	庚未	辛申	壬酉	癸戌

陽遁六局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

甲乾六 甲先七 甲艮八 甲離九
戊申 庚天柱 辛天任 壬天英

子甲中五 值符旬頭星加時干順
戊天禽 尋乙丙丁三奇

丙巽四 丁震三 甲坤二 甲坎一
奇天輔 奇天衝 癸天芮 壬天蓬

大寒下 春分下
雨水中 芒種上

搜玄齋 卷之八

門 杜 巽四	門 傷 震三	門 生 艮八
門 景 離九	門 中五 寄坤	門 休 坎一
門 死 坤二	門 驚 兌七	門 開 乾六

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

陽六遁六十日時奇門定局圖

天心 戊甲	日甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
天禽 戊甲	日甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	巳	庚午	辛未	壬申	癸酉
天柱 庚	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	巳	庚辰	辛巳	壬午	癸未
驚門 庚	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	巳	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳
生門 庚	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	巳	庚亥	辛子	壬寅	癸卯
天英 辛	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	巳	庚酉	辛戌	壬亥	癸子
景門 辛	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	巳	庚未	辛申	壬酉	癸戌
天蓬 壬	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	巳	庚未	辛申	壬酉	癸戌
休門 壬	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	巳	庚未	辛申	壬酉	癸戌
天芮 癸	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	巳	庚未	辛申	壬酉	癸戌

陽遁七局

乙乾六甲先七甲良八甲離九
奇天心戊天柱巳天任庚天英

丙中五值符旬頭星加時干順
奇天禽尋乙丙丁三奇

丁巽四甲震三甲坤二甲坎一
奇天輔癸天衝壬天芮辛天蓬

冬至中 清明下
驚蟄中 立夏下

搜玄齋 不卷之八

陽七遁六十日時奇門定局圖

天柱戊甲七	驚門日甲子乙丑丙寅丁卯戊辰巳庚午辛未壬申癸酉	天任巳	生門甲戌乙亥丙子丁丑戊寅巳卯庚辰辛巳壬午癸未	天英庚	景門甲申乙酉丙戌丁亥戊子巳丑庚寅辛卯壬辰癸巳	天蓬辛	休門甲午乙未丙申丁酉戊戌巳亥庚子辛丑壬寅癸卯	天芮壬	死門甲辰乙巳丙午丁未戊申巳酉庚戌辛亥壬子癸丑	天衝壬	傷門甲寅乙卯丙辰丁巳戊午巳未庚申辛酉壬戌癸亥
-------	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

死門坤中五
驚門兌七

景門離九中五寄坤
休門坎一

杜門巽四
傷門震三
生門艮八

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

十九

陽遁八局

丙乾六乙先七甲良八甲離九
奇天心奇天柱戊天任巳天英

丁中五值符旬頭星加時干順
奇天禽尋乙丙丁三奇

甲巽四甲震三甲坤二甲坎一
癸天輔壬天衝辛天芮庚天蓬

小寒中 穀雨下
立春上 小滿下

搜玄齋 不卷之八

陽八遁六十日時奇門定局圖

天任戊甲八	生門日甲子乙丑丙寅丁卯戊辰巳庚午辛未壬申癸酉	天英巳	景門甲戌乙亥丙子丁丑戊寅巳卯庚辰辛巳壬午癸未	天蓬庚	休門甲申乙酉丙戌丁亥戊子巳丑庚寅辛卯壬辰癸巳	天芮辛	死門甲午乙未丙申丁酉戊戌巳亥庚子辛丑壬寅癸卯	天衝壬	傷門甲辰乙巳丙午丁未戊申巳酉庚戌辛亥壬子癸丑	天輔癸	杜門甲寅乙卯丙辰丁巳戊午巳未庚申辛酉壬戌癸亥
-------	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------	-----	------------------------

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

死門坤中五
驚門兌七

景門離九中五寄坤
休門坎一

杜門巽四
傷門震三
生門艮八

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陽局順行

二十

陽遁九局

丁乾六丙兌七乙艮八甲離九
 奇天心奇天柱奇天任戌天英
 甲中五值符旬頭星加時于順
 癸天禽尋乙丙丁三奇
 甲辰四甲震三甲坤二甲坎一
 壬天輔辛天衡庚天芮巳天蓬

值使旬頭門加時支順尋開休
 生景四門
 門 歾 坤中五
 門 驚 兌七
 門 開 乾六
 門 景 離九中五寄坤
 門 杜 巽四
 門 傷 震三
 門 生 艮八
 用時于起直符騰蛇太陰六合
 白虎玄武九地九天陽局順行

陽九遁六十日時奇門定局圖

天英戊甲九	景門	甲子乙丑	丙寅丁卯	戊辰巳	庚午辛未	壬申癸酉
天蓬乙	休門	甲戌乙亥	丙子丁丑	戊寅巳	庚辰辛巳	壬午癸未
天芮庚	死門	甲申乙酉	丙戌丁亥	戊子巳	庚寅辛卯	壬辰癸巳
天衡辛	傷門	甲午乙未	丙申丁酉	戊戌巳	庚子辛丑	壬寅癸卯
天輔壬	杜門	甲辰乙巳	丙午丁未	戊申巳	庚戌辛亥	壬子癸丑
天禽癸	死門	甲寅乙卯	丙辰丁巳	戊午巳	庚申辛酉	壬戌癸亥

搜玄齋 卷之八

二十一

陰遁九局

甲乾六甲兌七甲艮八甲離九
 辛天心庚天柱巳天任戌天英
 甲中五值符旬頭星加時于逆
 壬天禽尋乙丙丁三奇
 甲辰四丁震三丙坤二乙坎一
 癸天輔奇天衡奇天芮奇天蓬

值使旬頭門加時支順尋開休
 生景四門
 門 歾 坤中五
 門 驚 兌七
 門 開 乾六
 門 景 離九中五寄坤
 門 杜 巽四
 門 傷 震三
 門 生 艮八
 用時于起直符騰蛇太陰六合
 白虎玄武九地九天陰局逆行

陰九遁六十日時奇門定局圖

天英戊甲九	景門	甲子乙丑	丙寅丁卯	戊辰巳	庚午辛未	壬申癸酉
天蓬乙	休門	甲戌乙亥	丙子丁丑	戊寅巳	庚辰辛巳	壬午癸未
天芮庚	死門	甲申乙酉	丙戌丁亥	戊子巳	庚寅辛卯	壬辰癸巳
天衡辛	傷門	甲午乙未	丙申丁酉	戊戌巳	庚子辛丑	壬寅癸卯
天輔壬	杜門	甲辰乙巳	丙午丁未	戊申巳	庚戌辛亥	壬子癸丑
天禽癸	死門	甲寅乙卯	丙辰丁巳	戊午巳	庚申辛酉	壬戌癸亥

搜玄齋 卷之八

二十二

陰遁八局

甲乾六	甲兌七	甲艮八	乙離九
申庚	天心中	天柱巳	天任奇
天心中	天柱巳	天任奇	天芮奇
天任奇	天芮奇	天蓬奇	天蓬奇

甲中五 值符旬頭星加時干逆
辛天禽尋乙丙丁三奇

甲辰 甲震三 丁坤二 丙坎一
壬天輔 祭天衝 奇天芮 奇天蓬

小暑上 霜降中
立秋下 小雪中

搜玄齋 卷之八

陰八遁六十日時奇門定局圖

天任戊甲	生門	天柱巳	驚門	天心庚	開門	天禽辛	死門	天輔壬	杜門	天衝癸	傷門
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

門 社	門 傷	門 生
門 景	門 驚	門 休
門 死	門 開	門 中

白虎玄武九地九天陰局逆行

陰遁七局

甲乾六	甲兌七	乙艮八	丙離九
巳庚	天心中	天柱奇	天任奇
天心中	天柱奇	天任奇	天芮奇
天任奇	天芮奇	天蓬奇	天蓬奇

甲中五 值符旬頭星加時干逆
庚天禽尋乙丙丁三奇

甲辰 甲震三 甲坤二 丁坎一
辛天輔 壬天衝 祭天芮 奇天蓬

大暑上 秋分上
處暑下 大雪中

搜玄齋 卷之八

陰七遁六十日時奇門定局圖

天任戊甲	生門	天柱巳	驚門	天心庚	開門	天禽辛	死門	天輔壬	杜門	天衝癸	傷門
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥
甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

門 社	門 傷	門 生
門 景	門 驚	門 休
門 死	門 開	門 中

白虎玄武九地九天陰局逆行

陰遁六局

甲乾六 乙兌七 丙艮八 丁離九
子天心 奇天柱 奇天任 奇天英

甲中五 值符旬頭星加時干逆
戊天禽 尋乙丙丁三奇

甲巽四 甲震三 甲坤二 甲坎一
申天輔 辛天衛 壬天芮 癸天蓬

夏至下 寒露上
白露下 立冬上

搜玄齋 卷之八

陰六遁六十日時奇門定局圖

天心戊	甲子六	乙丑七	丙寅八	丁卯九	戊辰六	己巳五	庚午四	辛未三	壬申二	癸酉一
天禽己	甲戌五	乙亥七	丙子八	丁丑九	戊寅六	己卯五	庚辰四	辛巳三	壬午二	癸未一
天輔庚	甲申四	乙酉七	丙戌八	丁亥九	戊子六	己丑五	庚寅四	辛卯三	壬辰二	癸巳一
天衝辛	甲午三	乙未七	丙申八	丁酉九	戊戌六	己亥五	庚子四	辛丑三	壬寅二	癸卯一
天芮壬	甲辰二	乙巳七	丙午八	丁未九	戊申六	己酉五	庚戌四	辛亥三	壬子二	癸丑一
天蓬癸	甲寅一	乙卯七	丙辰八	丁巳九	戊午六	己未五	庚申四	辛酉三	壬戌二	癸亥一
休門	甲寅一	乙卯七	丙辰八	丁巳九	戊午六	己未五	庚申四	辛酉三	壬戌二	癸亥一

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

死門 坤中五
驚門 兌七
開門 乾六

景門 離九 中五寄坤
休門 坎一

杜門 巽四
傷門 震三
生門 艮八

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陰局逆行

二十五

陰遁五局

乙乾六 丙兌七 丁艮八 甲離九
奇天心 奇天柱 奇天任 癸天英

甲中五 值符旬頭星加時干逆
戊天禽 尋乙丙丁三奇

甲巽四 甲震三 甲坤二 甲坎一
巳天輔 庚天衛 辛天芮 壬天蓬

小暑下 霜降上
立秋中 小雪上

搜玄齋 卷之八

陰五遁六十日時奇門定局圖

天芮壬	甲辰二	乙巳七	丙午八	丁未九	戊申六	己酉五	庚戌四	辛亥三	壬子二	癸丑一
天禽己	甲戌五	乙亥七	丙子八	丁丑九	戊寅六	己卯五	庚辰四	辛巳三	壬午二	癸未一
天輔庚	甲申四	乙酉七	丙戌八	丁亥九	戊子六	己丑五	庚寅四	辛卯三	壬辰二	癸巳一
天衝辛	甲午三	乙未七	丙申八	丁酉九	戊戌六	己亥五	庚子四	辛丑三	壬寅二	癸卯一
天芮壬	甲辰二	乙巳七	丙午八	丁未九	戊申六	己酉五	庚戌四	辛亥三	壬子二	癸丑一
天蓬癸	甲寅一	乙卯七	丙辰八	丁巳九	戊午六	己未五	庚申四	辛酉三	壬戌二	癸亥一
景門	甲寅一	乙卯七	丙辰八	丁巳九	戊午六	己未五	庚申四	辛酉三	壬戌二	癸亥一

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

死門 坤中五
驚門 兌七
開門 乾六

景門 離九 中五寄坤
休門 坎一

杜門 巽四
傷門 震三
生門 艮八

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陰局逆行

二十六

陰遁四局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

丙乾六 丁兌七 甲辰八 甲離九
奇天心 奇天柱 癸天任 壬天英

門 歛 坤中五
門 驚 兌七
門 開 乾六

乙中五 值符旬頭星加時干逆
奇天禽 尋乙丙丁三奇

門 景 離九中五奇坤
門 休 坎一

甲巽四 甲震三 甲坤二 甲坎一
子天輔 巳天衝 庚天芮 辛天蓬

門 杜 巽四
門 傷 震三
門 生 艮八

大暑下 秋分下
處暑中 大雪上

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陰局逆行

搜玄齋 入卷之八

二十七

陰四遁六十日時奇門定局圖

天輔戊	甲子四	甲丑五	甲寅六	甲辰七	甲巳八	甲午九	甲未十	甲申十一	甲酉十二
天衝巳	甲子四	甲丑五	甲寅六	甲辰七	甲巳八	甲午九	甲未十	甲申十一	甲酉十二
傷門	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑	甲丑乙寅	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未
天芮庚	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑	甲丑乙寅	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳
天蓬辛	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑	甲丑乙寅	甲寅乙卯
休門	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑
天英壬	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑
景門	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥
天任癸	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥
生門	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥

陰遁三局

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

丁乾六 甲辰七 甲巳八 甲離九
奇天心 癸天柱 壬天任 辛天英

門 歛 坤中五
門 驚 兌七
門 開 乾六

丙中五 值符旬頭星加時干逆
奇天禽 尋乙丙丁三奇

門 景 離九中五奇坤
門 休 坎一

乙巽四 甲震三 甲坤二 甲坎一
奇天輔 戊天衝 巳天芮 庚天蓬

門 杜 巽四
門 傷 震三
門 生 艮八

夏至中 寒露下
白露中 立冬下

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陰局逆行

搜玄齋 入卷之八

二十八

陰三遁六十日時奇門定局圖

天輔戊	甲子三	甲丑四	甲寅五	甲辰六	甲巳七	甲午八	甲未九	甲申十	甲酉十一
天衝巳	甲子三	甲丑四	甲寅五	甲辰六	甲巳七	甲午八	甲未九	甲申十	甲酉十一
傷門	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑	甲丑乙寅	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未
天芮庚	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑	甲丑乙寅	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳
天蓬辛	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑	甲丑乙寅	甲寅乙卯
休門	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑
天英壬	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥	甲亥乙子	甲子乙丑
景門	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥
天任癸	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥
生門	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥
驚門	甲寅乙卯	甲卯乙辰	甲辰乙巳	甲巳乙午	甲午乙未	甲未乙申	甲申乙酉	甲酉乙戌	甲戌乙亥

陰遁二一局

甲乾六甲兌七甲艮八甲離九
寅辰午申庚天任天英

丁中五值符旬頭星加時干逆
奇天禽尋乙丙丁三奇

丙巽四乙震三甲坤二甲坎一
奇天輔奇天衝奇天芮已天蓬

小暑中 霜降下
立秋上 小雪下

搜玄齋 卷之八

陰二遁六十日時奇門定局圖

天蓬	天英	天任	生門	天柱	驚門	天心	開門
甲戌	甲申	甲午	甲辰	甲寅	甲子	甲戌	甲申
乙亥	乙酉	乙未	乙巳	乙卯	乙丑	乙亥	乙酉
丙子	丙戌	丙申	丙午	丙辰	丙寅	丙子	丙戌
丁丑	丁亥	丁酉	丁未	丁巳	丁卯	丁丑	丁亥
戊寅	戊子	戊戌	戊申	戊午	戊辰	戊寅	戊子
己卯	己丑	己亥	己酉	己未	己巳	己卯	己丑
庚辰	庚寅	庚子	庚戌	庚申	庚午	庚辰	庚寅
辛巳	辛卯	辛丑	辛亥	辛未	辛巳	辛卯	辛丑
壬午	壬辰	壬寅	壬子	壬戌	壬申	壬午	壬辰
癸未	癸巳	癸卯	癸丑	癸亥	癸酉	癸未	癸巳

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

死 中五 驚 兌七 開 乾六

景 離九 中五 寄坤 休 坎一

杜 巽四 傷 震三 生 艮八

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陰局逆行

二十九

陰遁一局

甲乾六甲兌七甲艮八甲離九
壬辰午申庚天任天英

甲中五值符旬頭星加時干逆
癸天禽尋乙丙丁三奇

丁巽四丙震三乙坤二甲坎一
奇天輔奇天衝奇天芮戊天蓬

大暑中 秋分中
處暑上 大雪下

搜玄齋 卷之八

陰一遁六十日時奇門定局圖

天蓬	天英	天任	生門	天柱	驚門	天心	開門
甲子	甲戌	甲申	甲辰	甲寅	甲子	甲戌	甲申
乙丑	乙亥	乙酉	乙未	乙巳	乙卯	乙丑	乙亥
丙寅	丙子	丙戌	丙申	丙午	丙辰	丙寅	丙子
丁卯	丁丑	丁亥	丁酉	丁未	丁巳	丁卯	丁丑
戊辰	戊寅	戊子	戊戌	戊申	戊午	戊辰	戊寅
己巳	己卯	己丑	己亥	己酉	己未	己巳	己卯
庚午	庚辰	庚寅	庚子	庚戌	庚申	庚午	庚辰
辛未	辛巳	辛卯	辛丑	辛亥	辛未	辛巳	辛卯
壬申	壬午	壬辰	壬寅	壬子	壬戌	壬申	壬午
癸酉	癸未	癸巳	癸卯	癸丑	癸亥	癸酉	癸未

值使旬頭門加時支順尋開休
生景四門

合 中五 驚 兌七 蛇 開 乾六

虎 景 離九 中五 寄坤 符 休 坎一

武 杜 巽四 地 傷 震三 天 生 艮八

用時干起直符騰蛇太陰六合
白虎玄武九地九天陰局逆行

三十

三甲說

三甲者孟仲季是也甲申甲寅為孟甲甲子甲午為仲甲甲戌甲辰為季甲

時逢六甲分開闔六甲須同用不同陽星加時交戰吉陰星為闔奮揚凶寅申孟甲陰居外出入與師禍必逢子午仲甲陽在內亦利藏兵莫出攻辰戌季甲陽在外出入揚兵却利通

又云時加六甲一開一闔不知三甲六甲盡闔六甲者甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅是也陽星者搜玄齋 八卷之八 三十一

蓬任冲輔禽是也陰星者英芮柱心是也陽星加時為開利以為客出兵征討勝凡事吉陰星加時為闔不利為客只宜固守凡事凶如甲子時本仲甲為闔也若在天任乃陽星也甲子為直符雖係伏吟亦不忌乃闔時而得陽星反為開也故吉又如甲戌時本季甲為開也若在天芮乃陰星也甲戌為直符又係伏吟亦不忌之乃開時而得陰星反為闔也故凶經曰能知三甲一開一闔不知三甲六甲盡闔者此也於中玄妙無窮高明詳之已上

三甲孟仲為闔季為開者然也第孟仲四甲若得蓬任冲輔禽五陽星佐之反為開論季之二甲若得英芮柱心四陰星禠之反為闔論不可專以孟仲為闔季為開也妙在變通而一開一闔理明矣

三詐說

奇門與太陰同官曰真詐奇門與九天九地同官曰重詐奇門與六合同官曰休詐

詐者詐偽之義亦不甚忌凡事得奇門太陰九地六合助之十分福力不得稍減

搜玄齋 八卷之八

三十二

五勝說

第一勝直符官陽遁用天直符所居之位陰遁用地下直符所居之位第二勝九天官第三勝生門官第四勝九地官他兵居之不可擊我兵居之必雄勝第五勝直使官正曰若得直符值使利百般謀望盡亨通

亭亭白奸方

亭亭者天之貴神也背之擊其衝為勝 其法以天月將加所用正時神后所臨之官即亭亭居其上

也如正月雨水後太陽某日過亥乃登明將將者
太陽也午時用事即以天月將亥加午子到未官
即是亭亭在未上是也宜背之背者坐其上也白
奸者天之奸神也合於巳午格於寅申一云背亭
亭擊白奸以天月將加所用時寅午戌三官見寅
申巳亥即孟神白奸居孟神之位白奸常居寅申
巳亥之位是也如正月午時用事以亥加午亥即
白奸在午宜擊之又如正月卯時用事以亥加卯
數至辰上得子亭亭在辰也數至午上得寅白奸

搜玄齋 八卷之八

三十三

在午是也背亭亭者大將背抵亭亭之位而擊向
白奸之方是也倣此

天乙直符吉凶神說

直符天乙之神事急宜從此方而出以擊對冲此急
則從神之謂也

九天威捍之神可以揚兵佈陣吶喊播旗孫子曰善
戰者動於九天之上

九地堅牢之神可以屯兵固守保障城池曰善守者
藏於九地之下

玄武小盜之神可以隄防奸細窺覘軍情若得奇門
會合之方不可以此為忌

白虎凶惡之神可以防備賊兵偷營劫寨若得奇門
會合之方不必以此為忌

太陰陰佑之神可以履符禁敵閉戊藏兵人有急難
可從此方避之免其患

六合護衛之神可以埋伏抵擋隄防不測人有急事
宜於此方避之免其害

騰蛇虛詐之神出此方者多主精神恍惚夢寐垂張
搜玄齋 八卷之八

三十四

若得奇門會合之方則不忌

三奇臨方尅應

乙奇臨乾主有着黃衣人來或有人纏錢來應 臨

坎主有着皂衣人至或有鼓聲應一七主進財

臨艮主有黑白飛禽從北方來或有青衣人及提

鐵器者併冒網水族之物為應週年得財 臨震

主有武士執鎗而至或雷聲鼓聲曾網賣魚人及

小兒為應二七日主進金寶東方上女人產厄其

家大發 臨巽主有着白衣乘白馬或小兒來為

應三年生貴子進外人田宅東方上林木自枯火
驚人縊發 臨離主有患眼足人來或小兒騎牛
及黑白飛禽爲應七日後主進猪犬見人動時卽
發 臨坤主有累白人及孝服至或西方雷傷牛
馬之類爲應此時發財 臨兌主有女人三五個
至或鳥聲應之三百日內主進商音田土東方有
牛自損則發

丙奇臨乾主有雙飛黑禽至及披色衣人來應 臨

坎主有執杖人至或黃白禽從西北來應六十日

搜玄齋 卷之八

三十五

進契書來東方火驚其家大發 臨艮主有青衣

人過往併小兒持鐵器或有網罟賣魚人至雙飛

白禽南來應三七日主進喜財物週年進白牛馬

大發 臨震主武人持刀劍或雷聲歌聲及網罟

漁獵人小兒成群來應七日當進生氣財物週年

生貴子 臨巽主有鼓吹聲及唱喏聲在南方來

見驚恐應 臨離主有黃黑飛禽爲應七日六十

日週年進坎隴田地兼蚕絲 臨坤主有皂衣人

來或鼓聲及喜鵲南北方上應二七進女人財帛

週年進絕戶田產此時大發 臨兌主有執杖者
從東方來或小兒啼哭鼓聲爲應一七日主進外
財百日週年進人口財產坤艮方上主有老人歿
方發

丁奇臨乾主有執刀斧人來或牽角畜物爲應二七

主進金寶及有生氣之物 臨坎主有人從南方

抱小兒來或黑雲雨應之一七主進黑色物西北

上有人自吊大發 臨艮有人携文書紙筆至或

小兒抱鐵器來爲應一年之內主進財產 臨震

搜玄齋 卷之八

三十六

主有兩女人及南方黑禽成對飛來爲應一七進

黃白物東方有人殺傷財發 臨巽主有小兒騎

牛來或南方黑雲起應三七當進財喜北方有人

落水財產大發 臨離主有披青色衣服人來應

三七日進橫財東方有人持刀斧互相斫砍大發

臨坤主有黑禽飛或女人擔水爲應三七日進

水利之物財發 臨兌主有人將文書紙筆鼓聲

張網漁獵人過或黃白飛禽爲應一七進血財二

七進契書田地坤艮方有舉動卽發

八門尅應

休門

建章

若面君謁貴選將與師安墳立券修造豎立

上官赴任登科嫁娶商賈出行求財並從此門一

里或百里逢見僧道十里或五里見蛇鼠水物三

十里見貴人或陰人身着藍黃碧青之衣四十里

親故酒肉為應若豎柱上梁葬埋斬草之時西北

方有貴人或小兒騎馬過春夏相應百日內必進

橫財或官羽姓人送物王子孫繁衍富貴若休門

臨離九水尅火謂之官迫凶

搜玄齋

卷之八

三十七

生門

仁德

若面君謁貴興師出將并上官入宅嫁娶造

葬經營等事從此門八十步或八里逢貴人着紫

皂衣或十五里遇公事官吏人紅巾色服武將六

十里貴人車馬應之豎柱上梁葬埋斬草之時定

有歌鼓之聲及西北上有一騎來應之四百日內

因女人寄物不取或得西南方上財物富貴兩全

產明經腰金衣紫之人生門臨一官土尅水謂之

迫凶若天丙奇生門同臨地丁奇之上得星精之

蔽為天道百事吉

傷門

高陽

若採獵筌魚蹄兔擒賊捕盜與訟告訐取錢

索債收斂財貨並從此門出至三十步或三里見

損傷之物三十里見爭鬪血光之人或凶人着皂

衣五十里逢盜賊或枷鎖囚犯應之免其自身之

咎若嫁娶主產死移徙見血光入官遭刑行商被

盜上官失職登科下第求財不遂謁見空回豎造

葬埋斬草立券並主兵刃傷人損失橫非不過百

日內應之傷門臨二八官木尅土謂之門迫凶

杜門

武耀

若掩捕逃亡誅斬兇惡剪伐不平判決刑獄

搜玄齋

卷之八

三十八

填塞坑溝邀截道路躲避瘧痢邪精纏害之災並

從此門四百步或四里逢見修築驚慌之事二十

里男女人身穿碧綠絹褐之衣相從而行四十里

橋梁道路不通六十里見凶惡人應之若豎柱安

管立券破土之時定主牛羊多在路傍或西南方

上有啼哭之聲主傷小兒及男婦失職非橫百日

內應之如日乙奇臨主弓弩月丙奇臨主烽火星

丁奇臨主二女人着青衣應之杜門臨二八官木

尅土謂門迫凶

景門赤帝若上書獻策求進招賢謁貴拜職並從此門

九十步或九里逢見祭賽之事或見遺亡失物雨

雪二十里見驚憂之事或紅衣人宴會三十里外

見赤身人及大蛇七十里水火失物之事應之若

豎造埋壘破土開門嫁娶主煞家長及小兒官事

血光逃亡敗絕行商虧本遠行求財疾病爭鬪出

戰損兵折將景門臨六七官火尅金乃吉門被迫

則吉事不成

亥門審若射獵網魚喪吊行刑啟攢舊墓從此方三

搜玄齋 卷之八 三十九

里或七里見喪葬之事二里或二十里見哭泣聲

或疾病黃皂衣人或枷扭重囚血光喪事之應行

師失陣揚兵折將遠行不歸上官失職赴舉下第

商賈嫁娶移徙皆不吉豎柱安葬斬草之時定有

歌唱之聲主百日内新婦少亡家母病人離財

散大凶死門臨一宮土尅水門迫凶

驚門武雷若捕盜賭博鬪打並從此方八十步逢大驚

小怪之事十里遇陰人道路阻隔車傷馬驟三十

里鴉噪鵲噪六畜舐觸之事四十里見二人爭打

則吉如無自己應之若行師損兵遠行多病求人

有詐移徙怪異嫁娶兩離上官招訟科舉空回造

葬斬草之時定有孝服農夫狂風雷電應之百日

內必刑傷非橫失財損離驚門臨三四官金尅木

門迫凶

開門天啓若面君等事與休生門同吉並從此門六十

步或六里見酒食懽悅驕馬二十里貴人武將或

陰人乘馬着紫衣六十里遇親識猪羊酒食為應

行兵百戰百勝造葬斬草之時有旗鼓或婦人擔

搜玄齋 卷之八 四十

傘或手執物抱兒主子孫興旺百日内進貴人財

開門與乙奇臨巳為地遁百事吉

九星尅應

貪狼天蓬水星宜撫安邊境修築城池興工屯兵固

守保障一方若值秋冬亥子日月加臨九宮是返

吟可以為客搗巢破敵掩其不備若安墳立券斬

草之時遇乙庚日六乙日奇加此星上必主雷電

交橫大風一陣雙鳥飛應子孫興旺吉餘事不吉

須得奇門會合方可如無奇門決不可舉事

巨門天芮土星宜屯兵固守訓練士卒培養銳氣又宜受業入山修道興造之事悠久四季申酉月日加一官利為客加三四官利為主若安管破土甲巳日時六丙加此官斬草之時必主二人乘馬過或雙鳥飛過應之主子孫昌盛官祿不絕別事必得奇門會合方可不合奇門決不可行

祿存天冲木星宜選將出師鳴鑼吶喊交鋒戰陣春夏巳午月日加二八官利以為客加六七官利以為主左右將俱勝秋冬不利又宜報仇捕賊若嫁

搜玄齋 入卷之八

四十一

娶兩離上官赴任書吏墜馬移徙女人病亡修造三年不吉惟巽離二山無禍安葬立券主出少亡孤寡殘疾之人若得奇門會合之方庶使變凶為吉若不合奇門者定凶

文曲天輔木星宜選將交鋒搗巢犁庭春夏寅卯巳午月日加二八官利客加六七官利主左右將俱勝得地千里秋冬無功嫁娶多子孫造壘利坎離震巽四山吉不出百日内得橫財上官赴任文遷武壁官訟得理有罪遇赦斧鉞在前天猷救之登

科上第商賈出行得財會合門奇上吉

廉貞天禽土星宜出師鳴鑼吶喊交戰四時俱吉萬神咸助用謀敵人自服加一官利客加三四官利主俱捷功又宜祈福驅瘟遣崇賞功封爵及上任登科出行商賈移徙開門求財謁貴嫁娶入宅修管中官并二十四向安墳立券俱吉合奇門子孫蕃盛

武曲天心金星宜選將出師揚威佈陣交鋒搗巢破敵展土開邊秋冬將兵得地千里加三四官利客

搜玄齋 入卷之八

四十二

加九官利主左右將俱勝又宜療病合藥祈晴禱雨驅邪遣崇上任登科受封遠行商賈開門移徙嫁娶修營埋壘斬草之時得奇門會合主子孫世代榮昌官祿不絕

破軍天柱金星宜屯兵固守堅壁待敵修築營壘訓練士卒倍養銳氣待客兵而後宜動也秋冬申酉亥子月日加三四官利客加九官利主亦須奇門會合方吉無奇門妄動者主破傷折將只宜藏隱庶保無虞其餘造壘嫁娶出行求財一應事情縱

真奇門會合亦平平耳

左輔天任土星宜立國邑化人民選將出兵四時皆

吉萬神擁護敵人自服春夏寅卯巳午月日加坎

一宮利客加三四宮利主若嫁娶生貴子上官墜

遷登科中謁貴商賈求財大吉造葬更合奇門主

子孫旺相有祿

右弼天英火星宜面君上官赴任登科應試遠行商

賈求財嫁娶俱吉若出師交鋒于四季巳午月日

加六七宮利客加一宮利主惟監極上梁移徙入

搜玄齋 八卷之八

四十五

宅修造主災嫁娶血光產死祭神不饗凡事若得

會合奇門化凶作吉惟葬埋合奇勝者主子孫盛

時于尅應

時加六甲吉慶大發不知六甲被人征伐

六甲者甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅時是也此

六時本是伏吟在直符乃天乙之貴人故宜從直

符所加之方則吉惟甲子直符陰陽局三震宮俱

不利謂之六儀擊刑故云甲子直符愁向東者此

也甲戌直符陽遁一宮陰遁三宮不利亦乃六儀

擊刑戌刑未也甲申直符陽遁六宮陰遁一宮不

利亦乃六儀擊刑甲申直符在艮艮有寅則申刑

寅也甲午直符陽遁六宮陰遁三宮俱不利六儀

擊刑午刑午也甲辰直符陽遁九宮陰遁艮宮俱

不利六儀擊刑辰刑辰也甲寅直符陽八遁陰九

遁俱不利六儀擊刑寅刑巳也不知六甲者悞出

於六儀擊刑宮位方向也能知六甲者則不犯要

看別宮若有凶星相犯者亦宜忌之無犯者全吉

如出直符所臨吉方者行一里見孕婦手把青黃

搜玄齋 八卷之八

四十四

之物應之

時加六乙與神俱出不知六乙其出恍惚

乙奇吉神臨方者乃日精之蔽宜從地出行一里

見君子術士僧道九流人應之不知六乙者如乙

奇得使在天盤甲午上又謂之青龍逃走不吉也

或乙奇臨乾曰入墓亦不吉或乙奇值休囚死絕

氣亦減福

時加六丙敵人自恐不知六丙如入陷穽

丙奇吉神臨方乃月華之蔽宜從此出行一里擔

牽生氣物人至不知六丙者譬如丙奇得使臨天
盤甲申上又謂之焚入白不吉或丙奇到乾日入
墓亦不吉

時加六丁出幽入冥刀錐臨頭猶安不驚

丁奇玉女貴神臨方得星精之蔽從此方出書行
一里見捧物之人應之不知六丁如丁奇玉女騎
龍虎以丁加甲寅上雖是玉女騎龍虎奈緣甲寅
帶癸又是朱雀投江故不吉

時加六戊乘龍萬里不知六戊被人呵指

搜玄齋 入卷之八

四十五

六戊乃天門是也此時出兵利客聞喜有聞憂無
利遠行商賈行一里見挑擔財物人應之如陽五
遁甲巳日戊辰時甲子帶戊在中寄坤即以禽芮
為直符加戊時干戊在中亦寄坤坤屬西南角上
於此出行舉事乃吉但此時直符伏吟耳不知六
戊者悞從凶門凶方返伏之官而出則不吉
時加六巳如神所使不知六巳出被凶咎

巳乃六合吉神宜作陰謀秘密避避之事入宅嫁
娶亦吉凡隱匿事當從天上六巳加地下所臨之

方乃吉亦不宜炫赫彰揚不知六巳者悞用有犯
不吉之方而出也

時加六庚抱木而行強有出者必見鬪爭

庚乃天獄凶星此時不可舉事強為之者必遭刑
罪故曰能知六庚不被五木不知六庚悞使入獄
或被凌辱只宜屯營固守不宜舉事強行一里見
女人穿孝服應

時加六辛行遇死人強有出者罪罰纏身

辛乃天庭凶惡之星此時出行舉事並凶故曰能

搜玄齋 入卷之八

四十六

知六辛所往行來不知六辛多被桎械百事百宜
惟用刑決罪人兵將利主不利客行一里見人買
賣應之

時加六壬為吏所禁強自出入非禍將臨

壬乃天牢凶星出入謀為百事凶兵將主勝利以
伏藏不宜上官嫁娶移徙逃亡皆不吉行一里見
空虛之物為應

時加六癸眾人莫視不知六癸出門見死

癸乃天藏之星只宜藏匿逃亡凡事俱不利癸時

又乃天網四張故不吉也將兵利主不利客行一
星見拿鐵器人應之

三奇專使

甲巳丙辛丙為使乙庚丁壬乙為靈戊癸之神丁為
使陰陽二遁共斯神

譬如甲巳日丙為使者甲巳起甲子時乃六甲之
首是丙逢鼠為得使故甲巳二日就以丙奇為專
使統領乙丁輔弼管事丙辛日丙為使者丙辛起
戊子時戊子乃甲申旬首管下乃丙逢猴為得使

搜玄齋

八卷之人

四七

故丙辛二日即以丙奇為專事之使統領乙丁輔
弼管事乙庚日乙為使者乙庚起丙子時丙子乃
甲戌旬首管下是乙逢犬為得使故乙庚二日即
以乙奇為專事之使統領丙丁輔弼管事丁壬日
乙為使者丁壬起庚子時庚子乃甲午旬首管下
是乙逢馬為得使故丁壬二日即以乙奇為專事
之使統領丙丁輔弼管事戊癸日丁為使者戊癸
起壬子時壬子乃甲辰旬首管下是丁逢龍為得
使故戊癸二日即以丁奇為專事之使統領乙丙

韓弼管事三奇若得專事之使乃為至吉於中惟
丙加甲申庚是癸入白乙加甲午辛是龍逃走丁
加甲寅癸是雀投江亦不之忌何也蓋乙丙丁得
專事之權任掌握之柄故不忌而返吉也

玉女返閉法

張良所授黃石公之秘訣也經曰緩則擇其門戶急
則附倚鬼神當行玉女返閉以全萬億用事之人右
手持刀閉氣作法畫地隨身室內六尺為式庭中六
步為均門外六丈為度郊外二百四旬為止畫匝四

搜玄齋

八卷之八

四八

圍持刀念呪先從所直之辰然後起日大轉呼靈命
籌施陣用籌六枚尺二為度書云鼠走而值韓盧牛
奔而逢狡兔大東投於鼠穴兔北走於牛圃蛇猴猪
虎四顧移龍馬雞羊兩相互二籌夾于以成門常為
出入之神路四仲地戶而不成又將初籌復再佈先
天後地以既明要知陰陽之所措四維八干以順行
子日從庚而起步吉出地戶入天門凶出天門入地
戶持刀念呪方以出背手牽籌而閉固方入局以存
思望玉女而奔去切勿回顧此時不得奇門總假神

靈祐護

十二局天門地戶及玉女所在之方

子日丙天門	乙地戶	庚玉女	丑上	取籌閉天門
丑日丙天門	乙地戶	辛玉女	丑上	取籌閉天門
寅日丙天門	庚地戶	乾玉女	丑上	取籌閉天門
卯日庚天門	丁地戶	壬玉女	辰上	取籌閉天門
辰日庚天門	丁地戶	癸玉女	辰上	取籌閉天門
巳日庚天門	壬地戶	艮玉女	辰上	取籌閉天門
午日壬天門	辛地戶	甲玉女	未上	取籌閉天門
未日壬天門	辛地戶	乙玉女	未上	取籌閉天門
申日壬天門	辛地戶	癸玉女	未上	取籌閉天門
酉日甲天門	癸地戶	丙玉女	戌上	取籌閉天門
戌日甲天門	癸地戶	丁玉女	戌上	取籌閉天門
亥日甲天門	丙地戶	坤玉女	巳上	取籌閉天門

吉事出地戶入天門乘玉女而去勿返顧凶事出天門入地戶乘玉女而去勿返顧六丁玉女天

貴神不比青龍明堂太陰等星倚法用之神驗

六甲神名

甲子神名報勝 甲戌神名穹窿 甲申神名監兵

甲午神名陵光 甲辰神名含章 甲寅神名猛章

六丁玉女名字

丁卯神名日支字文伯 丁丑神名元天上字文孫

丁亥神名法集字文公 丁酉神名救欽字文卿

丁未神名素靈雲字文通 丁巳神名朱能府字文巨

孤虛法

黃石公背孤擊虛一女可敵十人古法十人用時

孤百人用日孤千人用月孤萬人用年孤惟有時

搜玄齋 八卷之八

孤最驗立成于後詩曰

甲子旬孤在戌亥虛在辰巳甲戌旬孤在申酉虛在

寅卯甲申旬孤在午未虛在子丑甲寅旬孤在子丑

虛在午未甲午旬孤在辰巳虛在戌亥甲辰旬孤在

寅卯虛在申酉

旺氣十倍相氣五倍休氣如數囚氣減數死氣折

半

一凡用奇門先求節氣是何元局若冬至節元則遁

從陽起冬至驚蟄一七四上局是一中局是七下局

是四是認候而分局也一局內之地盤甲子戊臨天
蓬合休門居坎甲戌巳臨天芮合坎門居坤甲申庚
臨天衝合傷門居震甲午辛臨天輔合杜門居巽甲
辰壬臨天禽亦合坎門居中寄坤甲寅癸臨天心合
開門居乾此順布六儀也六儀布畢隨布三奇而逆
之丁奇臨天柱合驚門居兌丙奇臨天任合生門居
艮乙奇臨天英合景門居離地盤已定天盤可起以
甲子戊天蓬爲直符以休門爲直使假如甲子日甲
子時卽以星符加地盤中之甲子天干上以直使加

搜玄齋

八卷之八

五十一

地盤之本宮各歸本垣伏而不動故謂之伏吟門伏
星伏至乙丑時則星符逐時干之乙地盤乙奇在離
星符卽隨地盤之乙奇到離就於離上起甲子戊甲
戌巳坎甲申庚坤甲午辛震甲辰壬巽甲寅癸中丁
奇到乾丙奇合生到兌乙奇到艮而於甲子時圖局
迥然不同矣做此逐時布去待六十時足則換陽二
局矣陽二局從坤上起甲子戊三局起震四局起巽
五局起中五此寄坤宮也六局起乾七局起兌八局
起艮九局起離各各隨宮順去至夏至則陰生而遁

從陰矣夏至九三六上局是九中局是三下局是六
九局內之地盤甲子戊臨天英合景門在離甲戌巳
臨天任合生門在艮甲申庚臨天柱合驚門在兌甲
午辛臨天心合開門在乾甲辰壬臨天禽合坎門在
中五甲寅癸臨天輔合杜門在巽此逆布六儀也三
奇則順布之乙奇臨天蓬合休門在坎丙奇臨天芮
合坎門在坤丁奇臨天衝合傷門在震佈完地盤欲
起天盤亦照陽遁隨時干起符頭以甲子戊天英爲
直符認直使起門以景門爲直使一一與陽遁相合

搜玄齋

八卷之八

五十二

但逆儀順奇與陽異耳細此熟此自可了然心目
一陰陽圖局及吉凶定格布列俱盡若歌訣起例似
爲贅麗恐前此未究心者竟不知局從何定門從何
起縱從吉門吉方取用而自有之真心神終不暢也
故併刻之以備觀覽

卷八終

造命宗鏡集卷之九

大六壬類內有不係選擇者多屬兵占從日時審神煞吉凶甚切日用故附入以資旁觸

六壬洞微賦

一氣未判清濁孰名兩儀既肇天地乃形有升有降
兮陰陽遂別因日因月兮五行遂分四時秩序顯寒
暑之令殊六氣周天表清濁之政異三才克備萬象
咸臻乾坤位列于九州宇宙地分于上下伏羲畫八
卦制六爻于四象之源黃帝受神符創六壬作三式
之一太陽為將加時為先因日辰陰陽以立四課原
搜玄齋 八卷之九
五行尅賊而見三傳或有俱尅取比和類者為始復
有兩比用涉害淡者為前若都尅制日辰遙尅為初
尅害並齊先取比和為用反吟詳其對破伏吟責其
刑冲昴星專視從魁仰覆觀于上下八專要數陰陽
以日辰分斷先後天乙須責順逆旦暮以星出沒為
期時或可藏昏曉為定天牢天獄貴人不治於魁罡
日月陰陽十干不居於四正卯酉為日月之門子午
為陰陽之會月建同於長吏太歲比於人君日辰有
彼我之殊神將有尊卑之異貴神順治凶神少降災

殃天乙逆行吉神聊施福惠非返復何知遠近靡求
合安識親踈涉害久歷艱難昴星常懷恐怖鑄印受
職官資必定墜遷高蓋乘軒進士何愁不遂千災併
臨于九醜百福齊聚于三光懷孕宜課于玄胎避婦
須見于洗女奔波在外斬關不利於安居勞碌他鄉
遊子宜令乎遠去天牢天獄囚人遇此遭愆魄化喪
魂病者逢之必死擒奸捕盜詳閉口以能知走失賢
愚視德刑而可見自任自信行人至亾盜非遙天煩
地煩鬼賊動非災不遠九醜家防灰喪三交室匿囚

搜玄齋 八卷之九

徒八迪皆主災殃五福具生吉慶四離天寇視仲月
至分之前四絕天禍觀孟月四立之上三奇能消萬
禍六儀大集千祥投童男淫于女洗女女淫于男冬
蛇掩目虛驚而終不妨身虎視轉蓬出外而終不回
返帷箔乃奸淫內亂解離論夫婦不貞飛魂生恍惚
驚憂飛禍則凶災產難龍德累逢詔命恩賜頻加龍
戰屢增變異疑惑不定無祿絕嗣逢之不利親姻寡
宿孤辰值此尤妨骨肉三陽凶災解散三陰作事難
成官爵必定加官富貴須知貴顯災消禍散聯茹併

立三奇亂兵傷伏殃遇見天寇蒿矢課憂不大彈射內事非深終始明禍福于後先新故別死生于用制傳中皆本因為世直之名課內全金乃是從革之號炎上必居乎窰冶潤下乃應于溝渠贅婿身寄他門姪孕必生貴子重重禍福冗冗災祥若要終于一官失理反成萬緒假使凶神吉將不可執一而言設若旺相休囚難于一途而取是故凶中隱吉吉內藏凶又如太常在辰何項而遭枷禁繫勾陳臨巳捧印而轉職墜遷青龍遊海子宜求汗漫之財白虎登山搜玄齋入卷之九

好覓兵權之任騰蛇乘霧午必遂進望之心玄武立雲丑定有干求之意太陰伏枕巳防暗昧之稽留天后毀粧辰主陰謀之損失言詞妄誕天空有鼓舌申之音爭訟經官朱雀有御符之兆午婚姻和合多因六合升堂午連累勾繫蓋謂勾陳反目午貴人較籍寅宜求進于官中玄武持戟酉慎陰謀之內外騰蛇墮水子驚憂凶怪皆消白虎燒身巳疾病官災自退青龍閉目辰因財生不測之憂朱雀翔翔巳緣信有非常之喜勾陳佩劍戌防閑訟非橫之災玄武操

戈酉慎賊害陰謀之捷太常列席丑應逢酒饌天后裸體巳必主奸淫六合操笏子宜動望於陰私天乙趨途申必于求于貴長騰蛇生角寅則變禍以成祥青龍逆鱗酉必因財而有訟玄武窺戶卯防盜賊以來臨白虎卸牒申占行人而必至日辰年月看祭用以爲期若不盡逢視吉凶之先尅遷官進職宜視天吏天城占雨候風但看青龍白虎逐亡追盜責度四玄武之陰占望行人視二八卯酉之地同行失伴詳勝光與天乙方知走失財察玄武併行年可見几搜玄齋入卷之九

占疾病傳中要值天醫如課囚徒式內宜逢管籥求婚擇婦詳六合天后之方招客延賓視巳申加臨之地大吉小吉爲勾陳訟爭田地天魁從魁作六合逃亡奴婢功曹文字併朱禽同行一事傳送道途併白虎應與同濟從魁主于門戶太冲元是舟車勝光法主絲蠶河魁兼爲印綬登明徵召太乙非災神后奸淫尅爭鬧傳來尅日萬事難成日往尅傳不災而散相生旺相喜事動必不遐帶殺披刑災害來須逢速百傳諸類取勝負有牙爲先直事先鋒以陰陽占

時為始旺氣事求官職招氣法主財源因休擬于病
 獄死无定遭喪亡土神動土移動宅田金神加金遷
 移分異火來入水驚恐失畜亡財木往加金女人口
 舌之兆終來生始歡樂無休末去尅初憂愁不已先
 凶後吉終成喜慶之徵始吉終凶必有悲憂之兆孟
 神若為發用事應親眷季將如尅初傳必占早配三
 傳須繫仍看日干支辰一式要全便視行年本命將
 神內戰以為凶上下比和而作吉用神旺相事主將
 來設若休囚應為過去死氣若臨白虎加尅罡定主
 殺玄齋 八卷之九 五

凶喪囚神入見勾陳直朱禽必遭刑獄青龍臨午而
 破敗白虎加申而得音逢災遇禍課中悉備凶神招
 福來祥式內皆逢吉將是故示途提握萬欲難避寸
 陰未改萬象俄分為將軍玉帳之珍乃戰勝金門之
 寶六壬與妙吉凶安讓乎著龜占式幽玄成敗豈下
 於卜筮今將管見謬探玄微有驗備書無規不錄

大六壬一書汗牛充棟窮年莫殫而無如洞微賦
 占式抉奧剖晰吉凶如指諸掌賦中所云玉帳之
 珍金門之寶洵非虛矣因輯之為六壬總括云

六壬起例
 日辰課體

甲寄居寅乙寄辰還將丙戊巳官尋未支丁巳藏功
 用申地庚金作主盟辛在戌官癸寄丑壬干原寄在
 登明二盤四正無差錯運式通靈動鬼神

一尅賊
 用課先從下賊呼如無方取上為初傳初本末為中
 次中上加臨是末居

日上神為日之陽神日上神之上所得為日之陰
 殺玄齋 八卷之九 六

神辰上神為辰之陽神辰上神之上所得為辰之
 陰神四課之中察其五行取相尅為用先取下賊
 上為用如無下賊上即以上尅下為用如二位或
 三四位下賊上如二位三四位上賊下則看比者
 為用

二比用
 下賊二三四相仍若逢上尅亦同云常將天日比神
 用陽日用陽陰用陰

陽日陽神為比陰日陰神為比或俱比或俱不比

則看涉害

三涉害

涉害行來本家止多尅便須爲用起孟深仲淺季當休復等柔辰剛日擬

涉害遇地盤孟深仲淺季則尤淺也取用深者取傳若復相等陽日用日上神陰日用辰上神

四遙尅

四課無尅號爲遙日與神兮遙互交先取神遙尅其日如無方取日來梟

搜玄齋 八卷之九

北

凡四課陰陽皆不相尅以遙相尅爲用若日遙尅神遙尅日先取神遙尅日爲用如無神遙尅日始取日遙尅神爲用若日尅兩神或兩神尅日亦以今日比者爲用若四課之中又無遙相尅當以昴星爲用

五昴星

無尅當以昴星窮陽仰陰伏認得真陽日先辰而後日陰日先日而後辰

陽日仰視酉上所得之神爲用陰日俯視從魁所

隨之神爲用中末分陰陽日辰上互取陽日先傳辰後傳日陰日先傳日後傳辰

六伏吟

查得丁巳辛丑卯巳未四支無尅惟卯日未傳取子冲午餘三支取相刑

六甲伏吟寅巳申六丙六戊巳申寅六乙辰戌未取上六庚申寅巳有刑六癸亦尋丑戌未壬辰壬午亥巳申更有四吟別立法日先辰次末刑真六巳辛丁臨亥酉辰先日次末須刑丑卯巳未更無尅辰刑盡處是傳辰巳上伏吟十五法剛日柔辰在末分天地伏吟返吟課有相尅者並以此用涉害等例

搜玄齋 八卷之九

八

爲用惟乙癸二千柔日課有尅癸丑一日猶屬八專六乙有尅自刑當以尅處爲課首次傳其冲冲所刑爲三傳六癸有尅當以尅處爲課首次傳爲三傳伏吟無尅者剛以日上神柔以辰上神爲課首皆以盡刑爲三傳若用得自刑者剛日初先傳日次却傳辰辰所刑爲終傳次傳若更自刑者以次傳所冲爲終傳

七返吟

返吟有尅尅初生理合先衝而後刑次傳若自刑

者須求破法是元因惟有六箇無尅神丑未配于丁巳辛丑日登明未太乙辰中日未定其真

返吟課多相尅惟丁丑巳丑辛丑丁未巳未辛未

無尅丁未巳未猶屬八專餘四柔日丑無尅以丑

官癸水遙射巳官戊土未無尅以未官巳土遙射

亥官甲木故丑日以巳上亥神爲用未日以亥上

巳神爲用作初傳皆以辰上爲次傳日上爲終傳

故名井欄射

寅刑巳 巳刑申 申刑寅 爲無恩之刑

搜玄齋 八卷之九

未刑丑 丑刑戌 戌刑未 爲恃勢之刑

子刑卯 卯刑子 爲無禮之刑

辰 午 酉 亥 爲自刑

辰破丑 冲未 亥破寅 冲申 午破卯 冲酉 酉破子 冲午 申破巳 冲亥

戌破未 冲丑 尅擇相冲爲破

八別責

四課不傳三課備無尅無透別責視剛日干合上頭神柔日支前三合是須尋天上作初傳中末重來且上置

四課無相尅更陰陽不備之時當以別責爲用別責之課其數有九剛日有三課戊辰戊午丙辰各

止一課柔日有六課辛未辛丑各有二課丁酉辛

酉亦止一課剛日別責于合上神爲課首次傳日

上同終傳柔日別責取其日支三合前一神居天

上爲課首次傳日上同終傳 剛日尋地盤合神上

戊日戊與癸合就于丑天盤神爲用是也 柔日尋地盤支辰就于支辰前尋天盤三合神爲用

九八專

八專之日號無姪有尅比並涉害深無尅須當順逆

搜玄齋 八卷之九

數數時仍復看陽陰剛日便從陽順去柔日還從陰

逆尋皆數三神爲發用傳終日上合天心有時數到

日辰上三傳飛散莫重臨正月巳未酉時用獨脚課

兮難可尋

八專之日惟有兩課有尅者亦以比及涉害深者

爲用若無尅剛日從日之陽神順數三神爲用柔

日從第二課陰神逆數三神爲用終末俱重在日

上又有一課名獨脚正月巳未日酉時占從酉逆

數至日辰上則三傳飛散如常課之法

次客 換時不換將

次客之法須要明陽將後三前五併陰將前五後三取依此用之占有靈

假令初有一人占事用正月陽將登明加正時以本課斷次二人用前五天罡次三人用後三大吉次四人用五勝光次五人用後三太冲次六人用前五傳送次七人用後三太乙次八人用前五天魁次九人用後三小吉次十人用前五神后次十一人用後三從魁次十二人用前五功曹次十三人用後三登明則復本課矣陰將倣此

搜玄齋 八卷之九

十一

日辰體用

占功名日為廣文辰為場屋日為舉子辰為題目
占家宅以日為人辰為宅 占求望日為我辰為他
占訟日為起詞辰為對者 占婚姻日為夫辰為妻
占官職日為占人辰為職品 占病以日為人辰為醫藥病處 占買賣以日為人辰為物 占交加博奕以日為我辰為他又以日為我物辰為彼物日吉我物好支吉彼物好 占建宅以日為主人辰為宅

墓屋宇店業 占安墳以日為亡者或生墳則看其

欲用之人年月日以辰為墳為地 占天庭求事以

日為舉主辰為臣我為身 占尊卑以日為長辰為

卑 占僕以日為主辰為僕 占動靜以日為動來

辰為靜應若我去即我是日彼應為辰若彼來則彼

是日我應為辰蓋于常動而不靜支常靜而不動故

取其動者為來為去取其靜者為應也

日上神生日所為百事吉常占財物運用種種如意

遇災不凶日將乃人相佐助夜將主陰福護持季將

搜玄齋 八卷之九

十二

則聲譽顯達若歲命生日尤吉但不宜作空及三傳

入空亡脫盜之鄉為得不足以償費

日上神尅日只利先入有氣訟獄者皆不吉病者有

鬼訟者有凶常占為賊或為人所欺所負或口舌不

寧種種防備日神是人相損夜將乃鬼為殃旺相猶

可囚歿立至日陰尅日凡事抑塞

日生上神虛費百出冗事多端望謀不遂被盜費財

走失血氣人口衰殘若更休囚尤重又為子孫事及

脫漏被盜更天將尤脫或作空亡或乘天空凡虛詐

無實皆不足信

日尅上神吉將妻利財獲凶將妻災財散若傳中有
魁則財被魁使

日上見同類論刑合更以天官言之

日上生辰辰上生日或日辰上俱各自受生者兩家
利順各有生意

日上尅辰辰上尅日凡事離散或日辰俱受上神尅
者兩有相傷

日上脫辰辰上脫日主我脫他他亦脫我遞互相脫
搜玄齋 八卷之九 十三

東手來西手去或日辰上皆乘脫氣者彼此俱脫乘
玄武尤甚

日上見辰旺辰上見日旺或日辰上自見旺不利謀
動變為羅網只利坐謀坐用必然通泰

日上見祿馬王榮名為遙動日上見辰馬辰上見日
祿君子遷轉小人反王身動宅遷有災又日之祿神

寄於支上凡占不自尊大受屈折於人

日辰上見德神利進發乘吉將尤佳

日辰上作六合或日辰上神互換相合為神和道合

之義主交易交加而成凡事和順但不和占解散主
事蹉跎

日辰上皆墓神如人處雲霧中而多昏暗宅舍亦無
光輝多是黑暗之室凡占彼此俱不亨通書曰鬼墓
加于主暗昧如甲乙丑丙丁辰戊巳未庚辛戌壬癸
辰蓋拊持萬物隱匿陰私無過于墓倘使鬼墓加于
則凶兆尤甚若明見其鬼暗昧不明倚草附木借姓
假名卒不可治訟病大忌經云墓住鬼中危疑者甚
假如甲子日丑宮夜貴是也如四課三傳年命有破

搜玄齋 八卷之九 十四
墓子孫之神則凶不凶也

日辰坐於墓上猶不比支干上乘墓坐墓者是心肯
意肯性情願坐于墓上乃自招暗昧凡事皆本身甘
招其悔家宅亦曾借與人作踐而不能脫也

日辰上有刑者賓主不投彼此皆懷嫉惡不可同謀
事必有異

日辰上下作六害或上神有六害彼此各有猜忌主
客不相顧接兩有謀害之心

日辰上皆逢敗氣者主身氣衰敗宅舍傾頽日漸狼

須竟無所成切不宜追捕及訟首他人姦私如到官必被牽纏同罪

日辰上值絕神惟宜結絕舊事事則詳類而言

日辰上逢死氣凡占宜休息不利動止空亾解凶

日上空亾事不如意凡事虛聲無實

日上課不足自身不足心意反覆憂愁憔悴欲行不行欲止不止

辰上課不足家宅不寧或遷移仍主陰小災殃

辰上日見魁罡占者不自由凡事暗昧不和離散亾

搜玄齋

卷之九

十五

舌並作六合加日辰發用主欲隱身避難欺詐私門

若乘蛇虎加臨或為用定有折傷之厄

日辰見卯酉為阻隔又日卯為阻隔為失約于支相

加吉凶詳斷於後

干為人主動辰為宅主靜若干加支占人必來訪人

必見利靜不利動利入不利出宜占內事不宜占外

事常占無事

支為內干為外若支加干占內不來訪人不在利動

不利靜利出不利入宜占外事不宜占內事常占主

動搖不寧

干神臨支為支所尅名曰自取亂首乃我不合去也

必為卑所犯事體稍輕

支神臨干尅干名上門亂首以下犯上事體尤重或

下人病牽上或僕奴事累主或子弟犯父兄或下民

犯官吏或奴犯主皆上門亂首也更生將凶尤重空

亡解神庶幾消散

干神臨支受生名俯就格以尊從卑以上從下初雖

少難而終逸樂凡百運用取索皆強勉成之而後遂

搜玄齋

卷之九

十六

不至于不成

支神臨干生干名自在格凡百謀事彼自有相從之

意亦不得此間再四求之凡事是支順從我擁護我

趨我上門生我上門惠我家人義凡事理順不勞餘

力

干神臨支生支名歷虛格若他來求生是不得已而

與之與不與在我而已干情願自上門而屈就與之

則我之所有傾倒之矣只可謂之人去生宅人衰宅

旺宅旺則不能旺人常占財散人疲凡百求謀虛費

無所得

支神臨于脫干名偃蹇格亦名求受遇此者費財竭
力終不濟事亦主虛耗禿失及人僕兩失之象兼男
女債負或僧道提任或安立宅可當遇之常占反橫
耗遺失

于神臨支尅支求受格求而受之雖費力却得其財
無空方吉

支神臨于受尅謂支自來格又名贅婿課

于神臨支同類名培本格遇凶不致極凶遇吉培宜

搜玄齋 入卷之九

十七

尤吉更看吉凶消息如何

支于相加無尅乘吉將謀事必成尋人必見望人必
來

支神臨于同類相培名壯基格謂支來培植于干自
然根基壯盛

課傳斷論

凡事始末係之三傳以初中末為次第或初凶而末
吉初雖艱難終且有成或初吉而中末凶者初雖合
而中末凶中吉事雖合無終始

支課有凶中之吉如伏吟重審涉害虎視課體雖凶
然神將旺而互合事雖遲終有成如元首鑄印龍德
之課體雖吉然神將囚死而且凶事雖合終無成
夫用神有廟樂有刑破用神到廟樂之鄉喜事愈善
用神空亡在本家凶事不為實也凶將帶煞凶事在
旦夕空亡在虛聲而無實官事遇空亡無刑獄罪也
凡事太歲不為空

事遇一重合須逢却有成二重合事可約而成三重
合事成頃刻中

搜玄齋 入卷之九

十八

凡占進用者須見有氣為吉欲解散事反以無氣為
吉

占遇空亡者吉凶皆無成欲為近事過旬可留占遠
事則終難為用

天將受尅為內戰雖吉有咎尅神在外為昇戰雖凶
亦可解

壬課每以末傳為尅期凶事取末傳衝處所臨神為
散期吉事取末傳合處所臨為成期全在占者變通
最要看旺相休囚氣舍此而求壬課驗亦淺矣

發用者乃繫日辰占時得來者之情也凡遇剋日辰
爲用罕有吉者經日用太歲吉凶應在一年用月建
應在一月用日不出日用時不出時用節氣在半月
用四立日辰應在一季之中凡事得失決在傳爲緊
要也

夫陽者乃見其象而歸於陰若四課相傳遞相交代
者捕盜則於玄武之陰乃見盜之勝負又如訪人求
其日德日德之陰乃見其人之情性求財視青龍龍
之陰驗其得失是知日辰有陰陽乃成四課初末中
搜玄齋 八卷之九 十九

爲三傳夫陰陽者無有不備者如物之有影動之有
歸行之有止知陰陽之情而天地萬物之情見矣
初傳爲心之所事事之所向故日用神要神將比和
上下相生爲吉若逢祿舉事勝心事危有救

用在日上兩課爲外事遠去辰上兩課爲內事在
目前
用第一二課兼天乙順行在貴人前不問吉凶應事
必速
用第三四課兼天乙逆行在貴人後不問吉凶應事

必遲

用第四課名驀越課凡事出于驀然或驀成失物多
爲別人占

用下賊上尊長有厄利女子事從內起利後應

用下賊上天官又下剋者名逼迫殺主身不自由受

人驅策被人抑伏若夾財神必財不由已而費

用或日之同類受剋乃自身不由已惟日鬼受剋極

妙

用下賊上天盤又剋天官者謂之天官內戰凡事將

搜玄齋 八卷之九 二十

成或合被人攪擾不足又云內戰憂重吉凶皆減外

戰憂輕

用天官入廟而月將居中剋天官地盤者謂之隔將

阻斷難容

用臨長生大遂臨死敗事必毀壞臨絕地事事了人

來信至用鬼事發舉動不利用墓往凶止不發墓加

長生舊事再發用害雖吉將亦難阻疑惑又云棄一

事成一事用刑百事不利用破衝事雖得亦傾覆用

空亡憂喜皆不成謀事出旬託人多詐聞事不實用

剋才臨命只利求財用剋才求事難遂用天馬驛馬
剋日辰本命損首足忌乘馬登舟用月厭作事不成
用喪吊事干有服人

中傳為事體中間一段母傳子則順子傳母則逆鬼
主事懷墓主事止害為折腰鬼事體不成

末傳為事之結果經曰發用在初決事在末最為緊

切若用神受下剋賊而制之可以反凶成吉末剋初
為終來剋始遊行萬里入水不溺入火不燒病魃災
止破害有阻吉凶皆不成逢空亾事無結果

搜玄齋 入卷之九

二十一

課傳總論

初傳在干前末傳干後或初傳在支前末傳在支後
為前引後從引從天干者主墜官引從地支者主遷
宅

三傳自干上發用傳歸支上主我去求人幹事自支
上發用傳歸干上主他來托我幹事

書云三傳朝日分吉凶朝日者有兩等有支上發用
傳歸干上者有他處發用傳干上者更看吉凶如
何若神吉傳吉則主謀事成合財不求自至福無心

中得若神凶傳凶則禍福不測諺云閉門屋裏坐禍
從天上來唯憂占病生產行人並不要見如丙寅日

干上午三傳辰午申戌寅日干上戌三傳子亥戌外
有干朝支者如臣使君和子使父不免俯就于人抑

勒不得自由旺相猶可成絕更凶乃利卑不利尊利
靜不利動也如甲午日干上辰三傳辰午申甲木傳

入坎地何緣會好行人來疾者必成丁亥日干上酉
三傳酉亥丑被財貴人引入絕墓大不利于貴人交

易用才反有所危庚辰日干上午三傳午辰寅此乃
搜玄齋 入卷之九

二十一

支助刑鬼反害尊長或有他處發傳朝干朝支同

三傳不離支干支不離三傳求物得謀事遠行人回
賊不出鄉逃不悉脫

三傳不離四課號曰如珠走盤書曰四課盤珠謀事
成若吉則成吉凶則成凶惟忌占訟病憂產四事皆

不中假如辛亥日干上酉三傳戌酉申戊子日干上
子三傳子未寅是也經曰陰陽間隔內藏外索心成

慮破此例極多詳而用之庚申甲申庚寅甲寅癸丑
癸未反吟同

三傳日辰互換三合通相牽連卒未了當占事更翻覆云又看全脫全鬼以定其事

全脫者如庚申日干上子三傳辰申子庚子日干上辰三傳子申辰又干上子三傳辰申子甲午日干上午三傳寅午戌庚辰日子加辰三傳子申辰此是全脫多主互相脫賺卒無了當用事不成脫事未脫求財費力中得病遲

全生者如丁亥日未加亥三傳未卯亥又亥加丁三傳亥卯未丁卯日卯加丁三傳未卯亥又未加卯三傳巳丑酉

搜玄齋 卷之九

二十三

傳未亥卯癸酉日巳加酉三傳巳丑酉又巳加癸三傳巳丑酉

全鬼者如亥日亥加未三傳亥卯未又未加亥三傳未卯亥

全財全兄弟者並載已上更視天將吉凶以斷其事皆不出窮究吉應其吉凶應其凶生我者益我盜我者害我假如三傳全鬼本為凶兆若年命日辰四處有子孫爻則制鬼有父母爻奪其煞氣與日干旺相鬼勢休囚皆無患矣脫氣要見父母全生不可見財宜

更詳之三合中一字合乃空虛也

四課三傳皆在六陽之位宜占天庭事動達高尊但畏空亾君子減力常人反吉若在六陰之位名瞶朦格事有陰謀之象凡百昏迷不得顯明俱是時迷四課陰陽不足所望不成凡事不遂

三傳生日大吉百事利益更有休旺論曰後季來生喜當遇前季來生福大奇見在之季來生我且盡眼前稱所宜三傳受日生謂之盜氣諸占各無喜志增益三傳剋日為鬼鬼多反為無凶更分休旺三傳受

搜玄齋 卷之九

二十四

日剋為財財多反生不足三傳與日同類或乘凶時防兄弟連累破財

三傳初生中中生末末生日干或末生中中生初初生日干此必隔三隔四有人于上位推薦幹事則始終成

三傳初剋中中剋末末剋日干或末剋中中剋初初剋日干此必有人通相殘害眾口欺凌或日前曾為凶橫遂被鄰人常狀訐訴在朝官得此宜自簡束隄防合臺上言彈劾或不剋日干亦同斷若干剋初初

剋中中剋末為財求財大獲此法極驗

初傳日之長生末為干之墓為有始無終初傳干墓未干之長生為先難後易得也

三傳合日辰上下皆合緊則不得動要尋日月冲破方動

三傳吉者不要冲蓋吉遇冲則破矣凶課遇冲則凶散開凶課要刑冲剋破休衰却又不可以凶論

三傳日辰全逢下賊上者全無和氣訟必刑病必死事不雅必家法不正或自雇言或醜事出于堂中以

致爭競
搜玄齋 卷之九 二十五

傳進宜進傳退宜退旺宜變通有氣衰則宜守位力

微傳太歲合天庭三合事成有氣得進神而合日辰

者所謀必遂不合者宜隔手用事雖謀成必遲退神

者退事必無成傳順貴人順百事順逆則百事逆傳

關隔多艱阻傳若在日辰發用末發日辰并百事宜

遲

三傳離日遠凡事難成惟避難占訟災退則無成三

傳生日占訟輕有理則全不費力無理亦不致凶三

傳剋日至凶冲破其凶神則吉如癸日辰戌未初蛇中勾末虎是戌冲辰虎冲蛇以反為辰所墓凶則無矣傳入盜氣只宜散事防失物更加蛇虎空玄之神主托人不得力官事反覆

論夾定三傳

書曰三課夾定分事類如課中有日辰夾定三傳視天將吉凶若乘凶將凶不可逃若乘吉將吉不可迫唯宜成合諸事若占憂占病占訟占行人占產皆不利也外有透出支干外者則先緊後慢更看所夾如

被玄齋 卷之九 二十六

何若是夾財則利求財不利病訟若夾官則利求官

不利病訟若夾脫氣利憂病而不利用事利占孕不

利占產若夾生氣利占用事不利憂散若夾兄弟則

百事不利若夾空亡則事名虛喜枉用其心竟無實

效如乙丑日干上加巳三傳寅丑卯寅辰卯壬申日

干上戌三傳戌酉申庚子日干上未三傳戌酉申辛

丑日干上酉三傳子亥戌 甲戌日干上丑三傳子

亥戌癸巳日干上子三傳卯寅丑外有日辰雖若夾

定三傳如日辰上或乘空亡則謂之遇夾不夾始因

終急有名無實過後失時失干機密返成透失有凶不致于死有吉不成于喜

有三傳雖在日辰中間而前欠一位或後失一位謂之夾定虛一格此例占格多有小節不圓更看所虛者若是今日之財則因財上不足不能成事若是官鬼則因官事外生不足若是同類則手足朋友不足若是子孫則卑下不足作用不足若父母則長上不足文字不足更看天將吉凶以言

假如丁卯日干上申三傳辰巳午欠一未字乃今日

搜玄齋 入卷之九

二十七

之脫氣子孫爻夜將朱雀則主卑下文字口舌不足日貴勾陳則主子孫舊事牽迫如辛丑日干上申三傳亥酉未壬午日干上酉三傳寅子戌乙酉日干上寅三傳未巳卯丙戌日干上卯三傳丑亥酉辛卯日干上申三傳丑亥酉餘倣此

又一等名透關格者號曰時不當時過後失時凡事主失時或心力不逮致使已成了事為好人破用假如甲子日加丑寅三傳子亥戌此例成吉透者乃自干上傳出支外經曰夾定位不在其中又云有所透者

是鬼爻則反吉成凶主破財若是退茹透出者因施慢而有所不及進茹透出者因進之過反成不及若是干透支不利外事主有迴還之意先動後靜支透出干者不利內事唯宜出外動也支朝于干朝支此之透出也吉凶尤緊蓋不能透出于外也必庚午日干上未三傳午未申癸卯日干上子三傳丑子亥乙巳日干上卯三傳辰卯寅辛亥日干上酉三傳戌酉申癸酉日干上卯三傳丑卯巳丙子日干上未三傳辰午申戊子日干上未三傳辰午申庚辰日干上

搜玄齋 入卷之九

二十八

戊三傳申戌子

課傳消息凡例

凡占專以類神為主或不入傳神并年命日辰但以所占事類決之如占失脫雖玄武并脫氣或日鬼不在六處但求其所居生剋刑合喜畏言其方所色日其餘所占萬類皆如其說
凡課體取用只論生剋二字生我者為父母為印綬為恩主我生者為子孫為盜氣剋我者為官星為鬼賊我剋者為妻妾財氣

凡占先當論其過去見在未來次當視其所立之方所行之地如何今人不當為分別見生便說有生見財便說有財見鬼便說有鬼見救便說有救殊不知有五等遇而不遇日見生不如無生見尅不尅不如從其鬼賊見財無財枉費心懷見救不救實須自受見盜不盜本根可保是也

見生不生者如甲乙日亥為生其亥水居于申地他自戀生不來生我亥子水居辰戌丑未之上為土所制從日辰行年上見之亦不能生我至於亥水入空搜茲齋 八卷之九 二十九

則凶甚既生我者空占父母上人病主不救占于官長亦是徒然

見尅不尅者如甲乙日申酉為鬼其金居巳午火地他自受尅何暇尅我或申酉坐戌丑未之上他自戀生亦不來尅我若陷空亡亦不能為惡惟鬼作空亡加日辰年上無制伏者極凶或失人口或犯官私所費百出

見財無財如甲乙日者以辰戌丑未為財其財居寅卯上不可取也或申酉脫氣之上反有所費或作空

陷亦不吉也

見救不救者如甲乙者傳內先有申酉金于日辰見巳午火乃為救神若亥子居巳午之間或巳午支陷空或在寅卯上自貪生皆不能為救而反為災如不見日鬼即盜也

見盜不盜者如甲乙日見巳午居亥子之方或陷空亡皆不能為盜氣

凡傳課中父母見則憂子息兄弟見則憂妻財子孫見則憂官祿妻財見則憂父母不妨生計或被妻悖搜玄齋 八卷之九 三十

逆公姑惟日干上乘于鬼使父母反無災矣父母見而日辰年命上見兄弟則子孫無憂子息見而財爻臨于則兄弟無憂同類見而子息臨于則子生而同類受泄反主妻官無恙而財亦豐矣

凡課取成合之期如寅午戌日要見天空則候戌月戊日成就也又如間課名折要三合待中傳對冲一辰為尅應之日以成就謂之虛一待用又曰陽神取絕日為驗陰神取墓日為驗

凡課視歲月建日辰氣候見在過去未來日期凶則

取刑與墓絕吉則取合生旺更以初傳之上及末傳之陰冲合之日或墓神對冲之日上下辰隨事言之凡課占動衆有五辰戌爲部領之衆反吟連茹爲牽連之衆三合爲兄弟朋友之衆同類爲眷屬之衆

年命

命爲身之應所占與日干同大要常占不得與歲月日上神相傷各視其相得者其喜占事則宜與日及類神相生得合

命上見財問財吉逢鬼主官病父母兄弟子孫依法
搜玄齋 卷之九 三十一

年爲用之助大要不得與日用相傷剋日爲不及剋用事不成

年命上神與太歲爲刑常人主官府憂疑事若逢太歲乘天乙臨之大人有天庭文書恩澤之喜或主橫發得官

命上見月將大能除一切凶禍見解神主火燭驚疑
年命上見魁罡作凶將百事不利
年命上見二馬遷官奉詔出行大吉若見破爲用主

疑惑無定向

年命上見天喜又乘吉將凡事吉慶

年命上見月厭作死氣主有冤家人鬼相通見血忌有車馬驚恐

年命上見凶將乘傳送主疾病服藥乘登明主水厄貴人臨命非常喜處設若剋命有官事亦不成凶騰蛇臨命非常疑滯白虎主鬪狠剋命者災或乘死氣其人不出一月病不過四十九日死更乘金殺尤凶
乘生氣剋命有傳屍勞瘵之疾

搜玄齋 卷之九 三十一

行年大綱

大綱即是生旺好得時得計自然昌春得寅卯辰全至縱有凶神亦不殃更得當時天將好牡丹花發向春方

太歲

太歲主天元一氣號令四時五行之標歲功之本而人莫能犯之上主天庭王者之事太歲作貴人不必入傳皆有助救也公訟主得貴人之力唯不救病耳入傳而爲鬼者則凶甚矣月建次之在傳主一年吉

凶之事如今年子或傳亥子丑定是隔年事或戌亥
子是二三年之事若月建在內傳則二三月事行年
上見太歲中末見建則盡今年一年事也初見太歲
中末見月建或日辰謂之移遠就近以緩為速太歲
立年生我最吉我生亦吉或貴人扶我或用神來剋
我雖凶有救尚可免若我剋之凶尤重小事成大

月將

月將太陽也幽明之司動靜之機禍福之始若入傳
為福不淺月建運天而左旋月將稟地道而右轉是
搜玄齋 卷之九 三十三
以左為天關右為地軸占病見之為救神他占為天
心臨日主動發用為就龍德當有天恩之吉

占時

占時者乃人之神機符合自然激發禍福之原推測
吉凶之首故三傳非時不發月將不加故三傳與時
不可傷甲乙日用金時加金憂爭財病痛為事不成
戊巳用木丙丁用水庚辛用火壬癸用土皆時尅日
用又助之謀事俱凶天網四張萬物盡傷

八殺辨論

干有德合鬼墓支藏破害刑冲看其生旺休囚審其
親疎關隔德為吉慶合乃成期鬼傷殘墓乃蒙昧破
須傾害必侵爭刑分弱強冲則動搖此理簡明為式
中之關鍵也

刑者傷也殘也上下不相和剛柔不相變其名有四
自刑者辰午酉亥自刑相害落敗而別更改自是自
逞自刑自受死非正命無禮刑者子刑卯死敗相刑
門戶不利尊卑不睦大蕩小淫卯刑子明入晦出水
陸不通子息不律無恩刑者寅刑巳中有害舉動艱
搜玄齋 卷之九 三十四

難官事災害被刑我闔主事生巳刑申刑中有合長
幼不順動而後成先犯後合被刑我解讐將恩報申
刑寅刑中有破人鬼相侵男女相係被刑我動殘賊
共施若乘吉將當有逢喜恃勢刑者丑刑戌刑中暗
鬼責刑殘大忌小有撓不明主刑禁官事戌刑未刑
中有破卑少凌壯妻財必豐舉事不利未刑丑刑中
亦破大小不和兄弟不順或見喪服要日刑者罰也
發用逢之禍無不至刑干則憂男傷刑辰則憂女病
時傷干則憂小人用刑時則不利旺刑衰則病無邊

死刑旺則災禍起善刑惡則無憂惡刑善則凶至也
刑月建者不可訟人刑日陰者不可遠行刑支干不
安干刑速支刑遲日辰破刑尤凶也

又曰上下相刑又是日鬼發用氣相乘戾反覆公私
之擾凡事費力更見騰蛇血忌血支占下墮胎主孕
血光之災雖有德神謂之尊卑不分占門戶主人災
逆得中有失百事有阻天將吉可以少解小遂惟幹
事忌之

衝者使動也初雖有得後必傾覆在日身有往在辰
搜玄齋 八卷之九 三十五

宅有動乘凶將損人乘玄武主逃動乘后陰暗動子
午相加道路馳逐男女爭交課動變遷卯酉相加門
戶相冲或分異失脫更改門戶亥合主盜失淫亂逆
亡改動出入奸細勾陳有私邪外人來寅申相加人
鬼相傷男女夫妻俱有異心巳亥相加事多來去反
覆如重求輕得丑未相加兄弟興衰反覆相持心意
不同謀事未遂辰戌相加悲喜難易貴賤不明不義
之事奴僕逆忤關節不行要曰冲歲支干月建日干
支皆不宜見如歲干甲不宜見申支子不宜見午月

日皆同凶衰宜冲冲散不成事也旺相不宜冲動凶
也

破者解散也移也改更之象主有更動事多中輟午
破卯門戶破敗辰破丑墻墓寺庫破壞酉破子門戶
破損陰小災戌破未先破後刑亥破寅先破後合申
破巳先破後合

要曰冲之類也唯宜散凶事不宜成吉事辰丑酉子
亥寅午卯合中之破成而復還四孟見酉四仲見巳
四季見丑破碎殺也

搜玄齋 八卷之九

三十六

又曰衝破大主人情暗中不順婚事亦強成難久出
入却應若有喜神吉將凡百艱難然後可遂若空亾
乃有聲無形之卦古產胎動主生

害者阻也關也陰陽不通如水壅拂如血未行事多
阻滯子加未舉事無終始官非口舌未加子營謀阻
滯有災丑加午官病凶夫妻爭競不和午加丑事不
明多不成就寅加巳出行改動退利進阻巳加寅舉
事艱難阻口舌憂疑卯加辰事有虛聲爭好艱難阻
辰加卯同申加亥先阻後得必無終始酉加戌陰小

凶病凶戌加酉暗有病凶

十二支欲合而對者害之也無和氣只宜守舊主口

舌官鬼人情不足退失財物

鬼者賊也陽以陽為鬼陰以陰為鬼鬼多事不美望

事不成凶灾及巳晝鬼公訟是非夜鬼星宿神祇要

曰鬼者五行之精氣入傳皆凶若日旺相及有神制

之則不為凶占訟官事凶宜細推之占盜自相衝者

捉賊賊主敗合則否落凶不用憂官多傷殘又曰鬼

在日上又作用鬼多不美若內有德神之氣可用望

搜玄齋 卷之九

三十一

求官但不合用神及剋日上之神三反覆進退而後

成吉凶相半

墓者五行潛伏埋沒之地四時氣絕衰敗之鄉閉塞

不通暗昧不振凡占傳墓不吉逢墓即止甲乙未丙

丁戌戌巳壬癸辰庚辛丑辰未為日墓丑戌為夜墓

然日墓臨亦作夜墓辰戌為剛猛急速丑未為墓柔

緩遲延寅加戌巳加子申加卯亥加午傳生自明入墓

暗如人下井一脚深一脚淺健者昏病者必死行人

即來占賊不獲未加亥戌加寅丑加巳辰加申以墓

覆死凡事先絕了又發公訟斷了又興疾病安了又

作事許了又悔占人喜了又怨讐人和了又怒是以

人墓退即再生也申加丑亥加辰寅加未巳加戌以

生投墓顛倒錯序朝昏夜醒神鬼相聚夢中險危山

水無據疑惑不覺倒起亂沉却為迷根主占病狂行

人失路節逢四孟更新反故要曰丑加申辰加亥未

加寅戌加巳名四墓謂生旺入墓事成墓入生旺沉

而又舉已廢又行又云墓多主暗昧憂鬱日墓傳生

凶變吉中傳見之主進退占病見之者死求財無百

搜玄齋 卷之九

三十一

事不稱意冲破者佳合則悔甚凡墓神發用者最

可無氣占病大忌之冲則破不死

德者福也家宅神也善莫大於德惡莫大於刑惟德

可以為吉為神轉禍為福無求不吉無吉不遂但逢

刑剋則有取舍其名有四

于德者甲巳在寅乙庚在申丙辛在巳丁壬在亥

支德者子日在巳順行十二時

天德者正丁二坤三壬四辛五乾六甲七癸八艮九

丙十乙十一巽十二庚

月德者正丙二 甲三 壬四 庚周而復始要曰如占瘕
德與白虎并白虎之德亦不免也支德入傳事成凶
散但忌落空其神將外戰及被制傷反凶矣巳巳日
德神寅酉為用神傷日之德不吉矣凡德有慶會合
乃成期德合帶龍尤吉德神歸日百凶變吉馳絕鄉
又被刑制吉變凶巳為日德加臨亥上后武夾剋謂
滅德主參商餘并以此推之經曰凡德化鬼反吉為
凶如乙德在申申加酉酉上發用酉乃乙鬼被酉挾
申並化為鬼斷曰君子與小人為黨

搜玄齋 卷之九 三十九

合者乾坤匹配奇偶交併二人同心萬事喜美惟不
利於凶事主牢固遲疑其名有三

干合者甲巳中正乙庚義仁丙辛威制丁壬姪妖戊
癸無情

支合者子合丑丑合子亥合寅亥破戌合卯卯合戌
新辰合酉吉酉合辰離巳合申順申合巳疑未合午

悔午合未虛

三合者亥卯未繫冗駁襟巳酉丑矯革難異寅午戌
黨侶不正申子辰流而必清滯則不竭宜動不宜靜

凡日辰年命若在六合三合固主和合之象若幹事
求文書見合終滯沉不快意不若不見為妙要曰三
合者主事關乎親朋相識之意剋應過多月牽連遲
遲之象又曰合陰陽夫妻匹配合也凡三傳德與將
相合往無不利如會凶神亦主凶中和合惟論疾更
帶凶將尤甚又曰大抵合則親親則事成占病傳進
而病進出入却如意用順喜美暗合三合六合占失
脫藏匿難獲二陰作合求婚皆合但發用作六合或
刑冲破內吉外凶時下費力終有濟結未有氣合中

搜玄齋 卷之九 四十

有空亡鬼刑害並全望用不和藏禍中有德謂之變
凶為吉刑害減力可以小用宛轉退或連茹合中剋

日相傷或蛇虎雀喜中有害恐招不足矣多謂之枉
苗意不可望托人不可信直並戌寅合中鬼又忌暗

鬼

起歲年華問 太歲發用其吉凶年內應也假令太歲
功曹其將勾陳主年內爭訟田宅玉成

歌云太歲連傳三二逢瞻月裏尋 月建發用其吉
年古時為用見當先

辰旬日應 假令今日甲子為辰課中用起
神后其吉凶不出十日內應也墮日目前

陳 假令甲子日甲為日用功
曹其吉凶只當日應也氣動瞻分體 假令丙子
日立春四

課中用神后其吉凶應一氣如丙子日立春第五日
庚辰寅時占亥將加寅時太乙加庚上剋下為初傳
將得勾陳主財物田宅開訟官災不出 候來旬折身
一氣之內已上發用即立春日內也

候七十二候也旬十日之數也假令七月初一日甲
申寒蟬為候二日乙酉丑時占事已將申子辰傳送
加辰一上剋下其吉凶不出五日之 諸門從此起萬
內或用功曹亦是受疾內之日也

類若通神 七百二十課 妻財相氣論詳神可辨真春
相夏土相秋水相季金相假令春月壬癸日占事見
火神發用為妻財主財帛事動若不是財帛則不可

也 死言喪禍起 凡死氣動者為喪亡事更與虎剋今
火死季木死假令春月得土發用 囚動見官刑 春金
更剋今日干者即壬癸日占事

水囚秋火囚冬土囚凡囚氣動者更剋日為官鬼的
有官事也假令春月甲乙日占申酉發用乘囚將主
瘦玄齋 卷之九 四十二

官司刑 休來憂病患 春水休夏木休秋土休冬金休
傷也 水動剋日主患乘 諸家卦備陳得旨從天降不悞後
凶將的然應之也

學人 諸卦見元首五行旺相死休囚斷之君子得五
降也 行之旨趣分明報吉凶人情物類之事皆因天

恒例

上剋下事起男子下剋上事起女人上剋下憂輕下
剋上憂重將剋神神剋日禍從外來日剋神神剋將
禍從內起伏吟事近反吟事遠比用鄰明昴星剛日
遠行稽留柔日伏藏不出色重八專逆順皆主淫泆

事起女人

姓字 子平傷 寅走脚 申之遠

子 點水偏傷劉曲丑 孫田牛及寅 木傷草頭走脚寅
之類耳傷亦是

卯加亥子 季李 丑未加亥子 姓王 卯 木傷絲竹千里辰
之姓

山丘岳 巳 火土 午 張周 未 楊井田 申 張韓 卯加酉 劉
姓土龍 巳 偏傍 午 火馬 未 土傍羊 申 袁侯 卯加酉 劉

酉 立人金 戌 土 亥 水 卯加酉 劉 子加巳 耿寅加巳
口傍 戌 傍 亥 水 卯加酉 劉 子加巳 耿寅加巳

姓 丑加巳 紀 六合加亥 鄧 太陰加酉臨寅 姓陳 天
祀 丑加巳 紀 六合加亥 鄧 太陰加酉臨寅 姓陳 天

后加子臨子 聶 騰蛇加巳午臨亥子 馮 六合加巳午
姓 聶 騰蛇加巳午臨亥子 馮 六合加巳午

姓 六合加卯 茅 卯酉相加六合 關 貴人加酉 鄭 未加
姓 六合加卯 茅 卯酉相加六合 關 貴人加酉 鄭 未加

搜玄齋 卷之九 四十二

子 姓張 朱雀騰蛇加寅卯 李 六合披太陰 邵 卯加寅
姓 張 朱雀騰蛇加寅卯 李 六合披太陰 邵 卯加寅

姓 六合加酉 關 天罡披勾陳 龐 太陰加土 周 辰加寅
姓 六合加酉 關 天罡披勾陳 龐 太陰加土 周 辰加寅

姓 子加寅 崔 六合加子 孔 太常加子 嚴 神后加卯 蔣
姓 子加寅 崔 六合加子 孔 太常加子 嚴 神后加卯 蔣

寅卯相加 林 天罡臨丑 龐 六合臨酉 東
姓 寅卯相加 林 天罡臨丑 龐 六合臨酉 東

關格

經曰天罡加子為天關加午為地關加卯為天格加
酉為地格凡遇天關所為之事必因天時所格凡遇
地格所為之事必因地理道路所格或津渡河水而
格更以刑害天官消息而言之又曰天罡加四仲關

神加卯酉三爻三傳加天羅地網事皆主格三傳內
戰主內外不相見而格中傳剋初末所幹首尾不相
見而格剛日昴星道路關梁而格春主雨雪冬主霜
雪柔日昴星主潛伏不欲見人而格反吟主人心不
相照而格伏吟主伏藏不欲見人而格地理格者但
下賊上涉害間是也凡涉害中發用如得火神下臨
壬亥涉水路而有格皆如此例

神將所主

登明亥水神雨水後日躔姬訾之次為正月將音角壬

搜玄齋 八卷之九

聖

寄其上木生其下官雙魚室壁衛分并州玄武之
家其類主幼子盜賊上客奸謀頭腎痺疝獄行陰
私文章圖畫音角取索亡失姓楊朱魯衛于房婁
點水字樣頁傷

河魁戌土神春分後日躔降婁之次為二月將音商辛
寄其上火墓其下官白羊奎婁魯分徐州天空之
家其類主司直獄吏奴僕足腿牢獄印綬軍器墳
墓虫聚屠惡軍卒五穀僧道侵欺鎖鑰枷杻田絲
姓土傷足偏

從魁酉金神穀雨日躔大梁之次為三月將音羽不受
所寄官金牛胃昴畢趙分冀州太陰之家其類少
女陰貴金玉匠婢婦人夜門金銀精血錢珠銅鐵
刀劍皮毛口耳勞瘵門戶姓劉樂金石金傷口偏
耳傷

傳送申金神小滿後日躔實沈之次為四月將音徵庚
寄其上水生其下官陰陽肅參晉分益州白虎之
家其類廷尉醫巫僧道銀匠鐵匠鋪兵肺大腸經
絡饋送金銀銅鐵刀劍湖池仇讐斬削猿猴貴客

搜玄齋 八卷之九

聖

軍徒疾病逝世行人姓袁郭劉鄭鄧申晉侯
小吉未土神夏至後日躔鶉尾之次為五月將音徵丁

紀其上木墓其下官巨蟹井鬼秦分雍州太常之
家其類師巫父母寡婦腕脊酒食衣裳土物醫藥
道人墳墓婦女姓朱秦高羊楊章杜

勝光午火神大暑後日躔鶉火之次為六月將音商不
受所寄官獅子柳星張周分三河朱雀之家其類
婦女宮女使者亭長娼女蠶姑心肋目口吐瀉火
燭是非衣服飲食詞訟信息血光口舌田宅巫者

驚疑姓肖張李柳許周馬馮朱

太乙巳火神處暑後日躔鶉首之次為七月將音丙

寄其上土生其下官雙女翼軫楚分荆州騰蛇之

家其類匠人厨子爐冶人少女婦人咽喉面齒火

光管簫珠玉金鐵弓弩驚怪毀罵輕狂姓陳石趙

田張楚荆余

天罡辰土神秋分後日躔壽星之次為八月將音乙

寄其上水墓其下官天秤角亢鄭分兗州勾陳之

家其類僧人屠卒漁人軍人頑惡皮毛甲肩杻械

搜玄齋 八卷之九

四十五

五穀土物宰殺欺詐鬪爭凶禍怪異錢物墳墓姓

馬郭喬龍鄭

太衝卯木神霜降後日躔大火之次為九月將音角不

受所寄官天鵬氏房心宋分豫州六合之家其類

長子術士沙門陰私弟兄大夫日手榮血私門竹

木狐兔母姑賊人姓楊茆朱柳房魯

功曹寅木神大雪後日躔拆木之次為十月將音甲

寄其上火生其下官人馬尾箕燕分幽州青龍之

家其類丞相夫婿道士貴客脉髮鬼門山林樹木

火炬徵召虎豹公吏家長賓客信息文書喜慶人
馬酒食姓韓蘇魯喬林木傷

大吉丑土神冬至後日躔星紀之次為十一月將音商

癸寄其上金墓其下官磬蝎斗牛吳分揚州貴人

之家其類貴人土主長者尼僧福德脾胞小腸庫

墓珍寶父母飲食土物咒咀鎖鑰寃讐喜慶禿頭

病眼將軍田土姓田孫丘王牛土傷

神后子水神大寒後日躔玄枵之次為十二月將音商

不受所寄官寶瓶女虛危齊分青州天后之家其

搜玄齋 八卷之九

四十六

類后姑婦女屠兒乳母媒妁膀胱淫洩瀉痢江湖

奸邪師巫暗昧水物盜賊珠玉胎產衣服聰明姓

孫齊謝柳耿聶沫漆木

貴神所主

天乙貴人主貴人之事宜見貴上書詔命慶賀賞物

占事則此神為主事之官病主寒熱驚恐主方圓

五色分明加辰其物黃白珠玉珎異飲食光明文

章女子首飾變異為水類鮮魚之象君子拜官小

人公訟

騰蛇主怪異驚恐之事又主虛驚似蛇形之象加日辰其物赤爲文章金火之精變異爲甘味可食病熱驚怪

朱雀主口舌文書之事又主文章加日辰其物赤黑羅網所得變異爲烟火能自相燒衣物梨棗之類六合主婚姻和合會聚之事又主絲綿木器加日辰其物五彩竹木金石儀象音聲變異爲可食驢兔之類

勾陳主鬪爭兵革獄訟刑責之事又主手捧鏘曼加

搜玄齋

八卷之九

四十七

日辰其物青黑文章木植羅網所得變異金石錢物

青龍主財帛慶賀酒食喜樂之事又主錢物加日辰其物青黑草木衣食之物變異爲文章符璽心曲之物

天后主陰私財帛喜慶之事又主婦女首飾衣物加日辰其物白色縉布之類變異爲林下獸金石之物

太陰主陰私財帛之事又主金銀器物加日辰其物

黃白爲刃器變異爲野外之物飛鳥之類

玄武主盜賊失脫逃亡之事又主虛空曆象又流傳之物加日辰其物出自水中勾連鱗甲文章

太常主酒食財帛醫藥賞賚之事又主衣服飲食之物加日辰其物黃可食環玩之類變異金石文章毛髮

白虎主刑獄囚繫疾病凶喪之事又主骨刃之物加日辰其物被劍傷死之類

天空主虛空欺詐奸偽之事又主土中結成之物加

搜玄齋

八卷之九

四十八

日辰其物黃爲印綬金石變異爲空虛臭穢之物

元首卦一上剋下卦名元首尊制卑貴制賤占事多

順憂喜皆實專以神將定其吉凶事起男子

重審卦一下賊上卑犯尊賤役貴之象占事多不順

一事起女人

知一卦一上剋一下賊上以比者爲用舍遠就近

舍疎就親恩中有害凡事狐疑

機卦涉害涉深欲用不用欲言不言事有兩而取

一也事主遲疑艱難進退不定難于先而易于後
蒿矢卦神遙剋日名曰蒿矢日遙剋神名曰彈射然
事多主動搖不定人情倒置若帶金土殺足能傷
人占人禍福俱輕求事難成若第二課為用作事
無力多是外事不干內事凡事不可出尖第三課
凶重有力第四課又無力

虎視卦剛日看酉上所得之神為用為虎視轉蓬卦
柔日視從魁所臨神為用為冬蛇掩目此論昴星
也占人主事多稽留伏慝陽日如虎精光不息轉

搜玄齊 卷之九 四十九

蓬不已陰日如蛇蟄藏掩目不動陽稽留于外陰
伏慝于內

信任卦伏吟支干各歸其位日辰只有兩課用刑以
起傳剛日自任柔日自信占事靜則宜動滯燕匿
不動之象

無依卦反吟陰陽各異其位刑冲破害事滯兩端天
地乖隔兩相違睽而復合返而復往欲動不動動
則擾攘

惟薄卦八專干支共其位陰陽兩課尊卑同處人品

不分凡事憂喜再來事于婦人惟薄不修多有不
正也

長幼度厄卦三上剋下為幼度厄三下賊上為長度
厄長不利于小幼不利于大

無祿絕嗣卦四下賊上為無祿四上剋下為絕嗣上
下之分貴于忠恕四下賊上為不忠四上剋下為
不恕

玄胎卦三傳俱孟名曰嬰兒隱伏之象利上不利下
事主遠而多伏暗昧不通觸則成禍

搜玄齊 卷之九 五十

三交卦三傳俱仲為三交又仲日以神加用一交仲
時四仲加用二交上乘雀合陰后三交主逃隱不
及失節碍阻凡事被人阻破

游子卦三傳俱季名游子與旬中六丁更遇天馬主
其人若不遠行必欲逃亡占捕亡難獲

稼穡卦戊巳日用四季為傳土氣重主艱難之象主
凡事逼迫不由已出

曲直卦亥卯未木局以水為根占主先屈後伸亦有
伐斲及木植之事

炎上卦寅午戌火局主多虛少實所占明事反為暗
味爐冶事來尋

從革卦巳酉丑金局主先從後革將有兵革金鐵之
事可以改更

潤下卦申子辰水局主淹留伏隱中不能靜也亦主
叢襍凡三合課若支干見一神與一傳六合凡謀
必遂全無阻滯

斲輪卦卯加申為用庚申金為斧斤卯為車輪加申
有刻削之象若天將常龍陰合方成其體占有授

搜玄齋 八卷之九

五十一

除管運事

鑄印卦戌加巳傳內有卯也蓋戌為印巳為爐冶卯
為軒車鑄印乘軒得遷擢之象也

高蓋卦子卯乘天馬或龍常為高蓋乘軒之象占宜
進取官祿慶喜之事

亂首贅婿卦日往加辰受剋為亂首辰來加日被剋
為贅婿亂首下欺其上贅婿上凌其下上下紊亂
斬關卦罡魁臨日辰傳有虎陰申酉為斬關得斷逆
者永不獲矣

閉口卦旬尾加旬首為閉口逆數四神貢玄武凡占
多主閉密不能察其機關

刑德卦德者干合也陽德自處陰德附陽刑者寅午
戌刑在南申子辰刑在東亥卯未刑在北巳酉丑
刑在西君子貴德小人責刑

孤辰寡宿卦地盤空亡為孤神天盤空亡為寡宿十
干不到之地五行空脫之鄉主人孤獨離鄉背井
也

無淫卦四課陰陽不備名曰無淫二女爭男二男爭

搜玄齋 八卷之九

五十二

女奸生於內夫婦皆不正也

佚女狡童卦天后厭翳六合私門后始而合終之女
隨男奔名佚女合始而后終之男誘女私名狡童

龍戰卦卯酉日占事卯酉上發名曰龍戰主人身心
疑惑進寸退尺動有乖離之象

勵德卦天乙立卯酉之上陰陽二神居前後是也占
人官貴遷擢吏民劍退

三陽卦天乙順治龍合于前末旺生初正時生年名
曰三陽天乙順治一也用王相二也吉將發臨用

三也占百事大吉

三陰卦天乙逆治玄白立于前末旺剋初月辰囚死

正時剋年凡占百事凶

富貴卦天乙發用乘旺相或臨行年日辰傳中有氣

在朝有恩命仕宦陞遷利有攸往

龍德卦天艮太歲在發用傳中主陞官進祿遷擢之慶

官爵卦天魁乘太常入傳更值歲月日辰四驛馬主

應舉得中仕宦陞官

搜玄齋 卷之九

五十三

三光卦用神旺相吉神臨支干有氣末傳又逢吉神

或帶合名三光並照福祐自至殃禍自消

六儀卦六甲旬首見于初傳發用又子日在午丑日

在巳逆行俱為儀神發用末傳得吉始終喜慶

三奇卦亥子丑分旬發用課中各有正體不必拘于

奇也子戌旬丑申午旬子辰寅旬亥主災散福臨

始終卦論三傳初末中吉凶

八進五福卦八進一曰用得死氣二曰旺氣所勝三

日伏仰見其丘仇四日凶神將五日用與刑合
六日三傳下賊上七日星得凶宿八日凶將臨日

辰五福一曰初死終旺二日子母相生三曰始凶
終吉四曰用得其救五曰德臨于日

新故卦剛日用起陽及有氣神加日並主氣物類多

是新物柔日用起陰及無氣神加日並主氣物類

多是舊物

吉凶神殺

月德正丙二甲三壬四庚遇而見之主百事吉利

解神正二月申三四月酉五六月戌七八月亥九十

月午十一十二月未見之解一切凶災

天喜春戌夏丑秋辰冬未見之凡事皆喜憂事消散

搜玄齋 卷之九

五十四

皇書春寅夏巳秋申冬亥見之有徵召之慶

天詔正月亥二月子三月丑俱順見之有朝廷勅旨

天印正月起未順行十二位見之主官祿喜慶

福星甲丙丁在子乙庚辛在丑戊巳未壬癸巳見之

求望大慶

天赦春寅夏甲午秋申冬子見之解散一切憂危之事

凡事皆利

天馬正月起午順行六位陽辰見之主動凡事迅速

望遠即至

馬申子辰在寅寅午戌在申巳酉丑在亥亥卯未

在巳歲月日命四者見之主動求官望事出入皆

吉

日德甲巳寅乙庚申丙辛巳丁壬亥戊癸巳見之大

能作福

支德辰前五辰是也子日巳丑日午依此順行與日德同占

奇神甲子甲戌旬在丑甲申甲午旬在子甲辰甲寅

旬在亥見之大吉

儀神甲日午乙日巳丙日辰丁日卯戊日寅巳日丑

搜玄齋 八卷之九

五十五

庚日未辛日申壬日酉癸日戌六甲旬首亦謂之

儀神

天德正丁二坤三壬四辛五亥六甲七癸八寅九丙

十一乙十二巳

生氣正月起子順行十二辰

遊神春丑夏子秋亥冬戌見之占行人必至

戲神春巳夏子秋酉冬辰主往來之事見之行人必

至占行人加孟未來加仲方起加季即至

道路神正月起申順行十二辰見之主有出行之事

天魁鬼春酉夏午秋卯冬子正月起酉逆行四仲為

是見之主有鬼魅之事兵戈傷人

火鬼春午夏酉秋子冬卯見之主火災怪異

天目春辰夏未秋戌冬丑見之主怪異之事占宅有

鬼及伏屍

月厭正月起戌逆行十二辰與火光煞同見之主怪

異夢驚呪咀不明之事

月建正月起寅之類見之主建置初新之事

孤辰寡宿六甲旬中空亡是也陽為孤辰陰為寡宿

搜玄齋 八卷之九

五十六

春三月巳孤丑寡夏三月申孤辰寡秋三月亥孤

未寡冬三月寅孤戌寡見之囚禁者勝病者解占

信虛失物難尋

飛廉正戌二巳三午四未五申六酉七辰八亥九子

十一丑十二卯見之主非常驚駭之事求事

迅行人立至

天醫正月起子逆行四仲

地醫正月起子順行十二辰

日醫甲巳在卯乙庚在亥丙辛在丑丁壬在未戊癸

在巳以上三辰占病見之大吉

管神春 丑夏辰秋未冬戌

齋神春 巳夏申秋亥冬寅

金神煞四孟月 酉四仲月巳四季月丑 見之有破碎

之禍

三煞 劫天災 寅午戌在 亥子 亥卯未 申酉 申子辰

在 巳午未 巳酉丑在 寅卯辰 劫殺第一支是也通下二

支為三煞

大煞正月起 戌 逆行十二辰見之主天災

搜玄齋 入卷之九 五十七

小煞正月起 卯 順行六陰辰 卯卯巳未 見之主盜賊

大耗小耗太歲前五辰為小耗對冲為大耗見之主

耗散諸事不利

劫煞正月起 亥 逆行四孟 巳卯寅申 見之主劫煞盜宜

張捕君子頗吉

天煞 正月起丑 逆行四季 丑卯辰戌 見之併朱雀剋日主

怪異

突煞正月起 子 逆行四仲 卯子午

生氣正月起 子 順行十二辰

歲氣正月起 午 順行十二辰

成神正 巳二申三亥四 見之凡事成就

迷惑煞正月起 丑 逆行四季見之主凡事昏迷

三丘春 丑夏辰秋未冬戌 見之主墳塋之事不宜占

病

五墓春 未夏戌秋丑冬辰

喪車春 酉夏子秋卯冬午

喪門正月起 未 逆行四季

吊客正月起 子 順行十二辰

搜玄齋 入卷之九 五十八

浴盆春 辰夏未秋戌冬丑

歲氣神正月起 巳 順行十二辰見之占病主凶

遊魂煞正月起 亥 順行十二辰見之主夢中飲食得

病又主怪異

天鬼正月起 酉 逆行四仲見之怪異刀兵之應

關神春 丑夏辰秋未冬戌 見之主阻滯灾占訟尤忌

飛禍春 申夏寅秋巳冬亥

天鼠正月起 子 逆行十二支見之主虛耗鼠怪

游都甲 巳日丑 乙庚日 子 丙辛日 寅 丁壬日 巳 戊癸

日申見之主盜賊發動又占賊來與行人來

鑰神春秋辰夏冬未見之占獄訟必出

月鬼煞正月起未逆行十二辰

上下喪門上喪門正月起辰順行四季下喪門正月

起未逆行四季

墓門煞正月起亥逆行四孟

天刑煞春酉夏子秋午冬戌

天獄煞正月起子順行四仲

天牢煞正月起子順行十二辰

搜玄齋八卷之九

勾陳煞正月起丑順行十二辰見之主鬪訟陰謀口

舌天機煞同

陰陽煞陰煞正巳逆行十二辰陽煞正亥順行四孟

見之陰主陰人口舌陽主陽人口舌

天罡煞正月起寅順行四孟見之主尊卑失序上下

不和

四盜煞四時盜春巳夏卯秋酉冬子六甲旬盜旬前

一辰是也日盜甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸

天盜春巳夏午秋酉冬子見之主劫盜之事不

宜出行

天賊正月起辰逆行四季

亡神煞支亡神寅午戌在巳巳酉丑在申申子辰在

亥卯未在寅見之主有遺脫走失之事

旬亡神甲子旬未逆行六陰

天猴煞正月起申逆行十二辰見之與後二煞俱主

出行車損船翻

天車煞春丑夏辰秋未冬戌

天坑煞正月起丑順行十二辰

搜玄齋八卷之九

火怪煞火怪正月起戌逆行四季 火光正月起戌

逆行十二辰見之主宅舍火光驚怪

哭神春未夏戌秋丑冬辰見之主哭泣

血支血忌煞血支正月起丑順行十二辰 血忌正月

八月戌九月巳十月亥十一月午十二月子見之

陽人血光女人墮胎

奸煞奸門正月起申順行四孟 奸神春寅夏亥秋

冬巳見之主奸淫之事

歲煞正月起未逆行四季見之所占吉凶之事皆速
月合煞正月起辛二月巳三月丁四月乙復始見之喜

慶即天赦書也

月厭煞正月起戌逆行十二辰見之主呪咀禳厭不明

占病不安

書信煞正月起酉順行十二辰見之主遠信必至

謾語煞正月起午順行十二辰見之主人言妄誕

四廢煞春酉夏子秋卯冬午見之主百事成空

天耳煞春前夏井秋本冬斗所臨之地宜打聽消息

搜玄齋 八卷之九

李一

疾病煞即病符煞於逐年太歲後一辰是也見之主

疾病

天鷄煞正月起酉逆行十二辰見之主書信

會神正未二戌三寅四亥五酉六子七丑八午九巳

十卯十一申十二辰見之主婚姻和合之象

伏殃煞正月起申順行十二辰見之主灾禍

枯骨煞正月起辰順行十二位見之伏屍禍害

往亡正寅二巳三申四亥五卯六午七酉八子九辰

十未十一戌十二丑見之不宜出行

天巫正月起辰順行十二位見之主巫覡禱祀之事
天地轉煞春卯夏午秋酉冬子見之不宜出行

直符甲巳乙辰丙卯丁寅戊丑巳午庚未辛申壬酉

癸戌

破碎煞寅申巳亥在酉子午卯酉在巳辰戌丑未在

丑見之主破壞事務費事費力

產煞正五九寅二六巳三七申四八亥十二

見之有生產之事

邪鬼煞正五九辰二六丑三七戌四八巳十二

搜玄齋 八卷之九

卷二

未見之主邪魔外道

天怪煞正月起丑順行十二辰見之主人家見怪驚

恐

天狗煞正月起戌逆行十二辰見之主人家吠噪釜

鳴驚恐

邪怪煞正月起子順行四仲見之主家宅怪物驚恐

天地煞天煞春辰夏未秋戌冬丑主狐疑驚憂地煞

是劫煞前五辰是也如劫在亥順數至辰是地煞主道路阻隔

天咒煞正月起酉逆行四仲主有呪咀之事

稼穡煞甲乙日丑丙丁日辰戊巳日未庚辛壬癸日

戌主有五穀收成之喜

懸索煞正月起卯逆行四仲主有縊亡之事

長索煞正月起子順行四仲主盜賊懸索而入以取

財物

天猪煞正月起亥逆行十二辰主亡猪畜

將軍煞寅卯辰年在子巳午未年在卯申酉戌年在

午亥子丑年在酉占行人近者不利千萬里遠者用此占有驗

風雨雷電煞 風煞正月起寅逆行十二辰見之主

搜玄齋八卷之九

六十三

風 雨煞正月起卯順行四仲見之主雨 雷電

煞正月起巳順行四孟見之主雷電 月符春辰

夏未秋戌冬丑見之主陰

石煞正月起戌逆行十二辰見之主有石塊之應

門煞正月起戌順行十二辰見之主門戶之事

墳墓煞正月起丑順行十二辰見之主墳墓之事占

宅主有伏骨

井煞正月起未順行十二辰見之主井泉之事逢死

氣有落井之灾

亡煞正月起子順行四仲見之主病兒女

瓦煞正七巳二午三未九申四十酉五十一戌六十亥

二辰見之主瓦磁器之事來應

九鬼煞乙戊巳辛壬日配子午卯酉

應期神

用傳申酉戌神期亥子還從丑上推寅卯不離天罡
位方知巳午未當時土神四季前為應此訣傳人可
指迷

如用起申酉以戌上所得神為應期用起亥子以

搜玄齋八卷之九

六十四

丑上所得神為應期他倣此

亥為登明 四數

作貴臨寅為寶殿不作貴臨寅為樓臨卯為臺臨

巳為管籥臨甲乙為母庚辛日為子甲乙日作天

空臨巳為厠臨辰為哭作玄武臨亥為盜臨天馬

為馬作太陰主陰邪作亥后為奸神作貴六臨巳

午為木合未卯臨子午溺水臨日為頭陽日加申

陰日加未為足本位為天門本屬為猪

戌為河魁 五數

本名天魁分爲天人二作鬼見勾陳隨類有爭臨
寅爲吏作玄武爲厭神本屬爲狗爲奴作勾陳臨
寅爲獄加四季爲衆作騰蛇加季巳午爲窟冶作
白虎發用爲墓作勾陳加申酉爲石禽屬爲狼作
玄武臨刑爲枷杻

酉爲從魁 六數

作白虎臨孟爲邊遠作天后臨旺爲賞作太常加
寅爲鋼鉛作太陰加亥子爲玉本屬爲鷄爲婢作
天空臨休衰爲姨賤加奸門爲陰私臨旺相爲少

搜玄齋 卷之九

李五

女作六合臨寅申爲妮本門方爲門作青龍加卯
爲變作太陰加三合爲錢

申爲傳送 七數

本屬爲猴爲道路神作勾陳爲兵作六合爲醫作
天空青龍加孟爲僧加三合之首神爲元帥作白
虎爲道路爲出作玄武臨寅卯爲石臨四仲爲刃
作六合加戌爲遠來作白虎臨寅卯爲客旺爲金
衰休爲鋼鐵作太常加巳午爲市戊巳日爲子孫
臨刑爲刀劍

未爲小吉 八數

本屬爲羊爲風伯作龍后臨寅卯爲麻甲乙日角
姓爲墳地作朱騰臨亥子爲蝗虫臨巳午爲天耳
作太常青龍爲酒食

午爲勝光 九數

本屬爲馬心甲乙日爲兒作勾陳臨申酉爲兵作
太常臨申酉爲厨作朱雀臨寅爲文見亥爲心疼
作朱雀臨子小腸患作太常臨卯爲豆

巳爲太乙 四數

搜玄齋 卷之九

李六

本屬爲蛇爲爐冶作六合臨空爲井竈作勾陳臨
子亥爲泥作騰蛇臨本位爲犬臨卯爲小豆作勾
陳臨寅卯爲兵

辰爲天罡 五數

本屬爲龍爲獄神作天后臨亥爲海水作白虎加
死地爲屠作玄武加巳爲井作太常加亥子爲布
作太陰加申爲石作白虎加亥爲悲作玄武加酉
爲甲

卯爲太冲 六數

本屬兔為門為雷作六合臨寅申為術人作青龍
 臨旺為車船加同類木竹作天后加丑未為米作
 騰蛇臨巳午為驢作朱雀加巳為卵加辰為戶為
 橋梁作玄武天空加戌酉為迺作騰蛇加空為聲
 寅為功曹 七數

本屬為虎為貓作朱雀加卯為文章作騰蛇加午
 為五色作六合為信作天后加申為僧作朱雀加
 申戌為吏作天后加未為醫作白虎加戌為火作
 白虎加申為風作玄武空加巳為道人煉丹

搜玄齋 八卷之九 六十七

丑為大吉 八數

本屬為牛為丘作貴人加寅為寶殿作青龍加亥
 子為橋見土為田作貴人加旺相為珍珠作騰蛇
 加子午為雨師作朱雀加寅為表奏作太常加申
 酉為天街

子為神后 九數
 作天后臨寅卯為絲作天空加卯申未為邪師作
 六合貴人加申亥為僧作天空加亥為眼奸門加
 卯為奸私加寅申為道本屬為鼠

太陽躔次十二宮圖

查官曆如正月某四	實沈申	三	大梁酉	二	降婁戌	正	姬訾亥
日某時某刻日躔月	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	壽星辰
姬訾之次即以亥五	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
官起正月逆行十月	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
二月為准如太陽六	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
未到躔次之官還月	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
作十二月子宮玄七	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
枵用事餘做此月	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
搜玄齋 八卷之九 六十八	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
十二宮月將圖	鶉首未	五	鶉火午	六	鶉尾巳	七	鶉尾巳
起例如太陽躔玄枵	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
之次神后即為十二	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
月月將假如甲子日	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
寅時用事以神后子	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
將加寅順輪尋本日	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
陽貴人丑加卯陰貴	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
人未加酉秘訣 酉戌	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
丑寅時用陰貴人卯辰巳	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑
午未申時用陽貴人做此	傳送申	從魁酉	河魁戌	登明亥	小吉未	神后子	大吉丑

十干寄宮課傳圖

四課三傳起例 如正日月
將登明甲子日甲子時亥將
加子甲于課寄寅天盤丑加
寅為一課丑官天盤子加丑
為二課子支天盤亥加子為
三課亥官天盤戌加亥為四
課二下剋上子為初傳亥中
傳戌末傳即以初傳為始次
中傳終末傳是為三傳仍有
九宗門起法不同此例

搜玄齋 八卷之九

十二貴神陰陽順逆圖

貴人騰蛇朱雀六合勾陳青龍
天空白虎太常玄武太陰天后
假如正月甲子日寅時用事即
以亥將加寅順輪陽貴丑加辰
陰貴未加戌故日陰時用陰貴
未加戌即戌官起貴逆行陰西
朱申六未勾午青巳空辰白卯
常寅玄丑陰子辰亥值貴六青
常陰后六神吉餘六神凶又如
乙丑日卯時亥將加卯順輪陽
貴子加辰陰貴申加子故日陽
時用陽貴子加辰即辰官起貴
順行騰巳未午六未勾申青酉
空戌白亥常子亥丑陰寅后卯
遇貴六青常陰后六神吉餘凶
地做此

庚 申	辛 戌	壬 亥	癸 子
寄 酉	寄 戌	寄 亥	寄 子
三傳訣 如初傳子即以 子宮天盤為二	傳如二傳亥即 以亥官天盤為 三傳餘照例推	午 以亥官天盤為 三傳餘照例推	丙 寄 巳
巳 寄 未	乙 辰	甲 寅	寄 卯
秘訣酉至寅 六陰時用陰	貴卯至申六 陽時用陽貴	秘訣酉至寅 六陰時用陰	申
未	午	巳	辰
卯	寅	丑	子

六十九

壬式推移起課總論

壬式楓天棗地轉天之十二會以加地之十二官象
天之圓以動於上法地之方以靜於下即易所謂成
象之謂乾效法之謂坤極數知來之為占也不有地
之靜固無以見天之動然非天之動則無以用地之
靜也一動一靜之間天地之心存焉變化興焉神明
出焉用式之法朝向東南暮向西北以左手洗鬼門
右手持片將加正時視日辰之上以立四課日上神
為日之陽所得之神為日之陰辰上神為辰之陽所
搜玄齋 八卷之九 七十

得之神為辰之陰四課之中察其五行取相剋為用

洪範初一日五行故五行一曰水生數始于水祖于
天乙也剋數繇于火故在人用火化本于地二也夫
求水之生數火之殺機為陰陽之大權坎離之交媾
生不始于水則物無自而滋長殺不繇于火則物何
繇而變化故天地之大德曰生而六壬以有剋為用
者有生則有殺有剋則有用也以十二時乘六十日
得課七百二十以十二將歷十二官為百四十四變
以逆順數之止有七體其未動之先一效天地支于

同於未始推移曰伏吟體次二天輪左右各差一位

曰退連茹體次三天輪左右各差二位曰逆間傳體

次四天輪左右各差三位曰逆傳胎體次五左右各

差四位曰逆三合體次六各差五位曰德行體順隔

未次七已動之極則天之南居地之北地之東見天

之西反覆其道曰反吟體次差八位又是德行體逆隔

如子次差九位又是順三合體次差十位又是順傳

胎體次差十一位又是順間傳體進間順次差十二

位又是進連茹體八九十一十二之變與六五四

變玄齋 八卷之九 七十一

三二數一同故曰止有七體也以有剋為用者所以

取用傳也謂視四課中一上剋下為始入下賊上為

不入無剋則取比俱比則取涉害無則取遇剋又無

遇剋乃取昴星與伏吟返吟八專別責也

三

三

三

三

造命宗鏡集卷之十

括囊賦

一氣初判兩儀肇彰設四時以成象布六壬而配方

吉凶本末之端生于好惡禍福推移之始造用柔剛

此明如臨生剋之端原乎黃帝作孽于蚩尤玄女降

臨于神式以月將加于正時用五行論其剋賊加臨

地局內外別于陰陽地局用起于為陽為外運轉天

盤順逆分為南北亥至辰順所考稽疑來方為准先

立體得何象次觀神之是推貴人小吉傳中皆云之

變玄齋 八卷之十 七十一

吉太乙騰蛇傳末咸謂乎危如是則未索幽微之害

挨太常動止則尊親有誅德乘朱雀謀謨而官吏無

虧朱雀乘德神發用與貴人復有勾陳帶劍勾陳乘

日白虎持喪白虎乘喪門青龍被剋兮財寡青龍乘

無財六合負喜兮婚良六合乘天喜與武作浴盆

抱病魂歸逝水空持傳送望信僕返迴廊太陰巳午

兮被恐天后辰戌兮孕妨月厭六丁徃徃家招怪異

夢神本命頻頻魂主驚惶次審金煞直符飛廉天目

日奇光怪鬼遊月宿天鼠八妖死烝吊客天虎害人

天鼠煞正月起子逆行十二辰
天虎煞正月起丑順行十二辰煞併刑處化作孽而

成妖華盜到官知是歲而起復時有休衰囚死親有

兄弟妻兒旺相為人休囚為物于言長上支云賤卑

支剋于則尊禍于制支而幼疲上下相生居處而內

外和睦將神遇合訪尋而主客權怡若知課象淵源

在乎天乙傳歸用在天乙前傳歸天乙後謂之先明

後暗用在天乙後傳歸天乙前謂之先暗後明明則

通泰暗多蹇窒日貴在夜開眼亦暗夜貴在日處暗
而明一云貴在干前不宜通過則怒

貴在干後宜
催不催成憂或臨罡斗辰論公而換易有司復詣從

搜玄齋 八卷之十

冲酉謁貴乃動搖他室式體既定來情多猜任信只

云動靜反吟况是往來元首尊神所作仰為領袖空

亡陰鬼嘉謀轉托梯媒龍戰不離于門戶玄胎欲卜

于嬰孩不備無淫必有陰私而起諍拔茅聯茹何妨

類聚以求財天獄囚禁三交暗災昴星歸去而防險

剛日出灾
柔日歸忌遊子商賈而未回斬關逃竄擬連疾乘軒

寵召非徘徊三奇六儀交重連綿喜慶四煞五墓相

冲不久悲哀涉害用孟名見機取舍宜變通用仲名

察微暴進逢殃咎日臨辰位被辰傷名為亂首招兩

姓以同居支就于宮受于剋名為贅婿寄一身于四

隅災生九醜禍起二煩得無祿兮無父母見絕嗣兮

無子孫慊慊枕席難痊奈逢魄化忽忽精神不定必

值飛魂曲直炎上潤下從革遇吉將而逢善見凶煞

而天折或主公訟或遭危厄內出外而已傷陽入陰

而被索用神得墓長生末以無憂吉將入傳帝旺終

而有獲及乎彈射日剋蒿矢神凌望行人可至占求

事不成貴人順治德扶忠直臣子天乙逆行煞動便

佞及朋况乎課例極繁究推奚盡苟貴然而可憑乃

搜玄齋 八卷之十

神將之在緊時逢土旺乘天后而失衣氣涉水休帶

土神而傷腎玄武午未兮職專白虎申酉兮訟爭罡

作天空奴婢乃非淳朴申為朱雀音書必起途程騰

蛇巳卯而怪夢六合寅卯而親情水遇雀蛇被損傷

于天煞木逢勾虎必棟折于三刑陰作大吉兮僧願

戌為白虎兮犬驚勾陳卯寅兮論訟寡宿子午兮孤

箕龍帶勝光壬癸酉妻懷妊孕常携小吉申酉辰首

飾簪纓丑到戌兮足疾寅加巳兮竈傾土撓水兮潺

潺金伐木兮丁丁相生相剋之元視乎生旺有吉有

凶之本分爾重輕善惡有期進退相度占宅兮忌刻
人問病兮怕入墓論公訟兮惡獄留遷官爵兮須印
鑄關河隔遠占行客而未來陽少陰多產男兒應不
悞奪標望薦卷策須合于主文越省登科傳末須逢
于帝詔噫術之至幽也莫深乎理課之道遠也只在
乎心心既達于玄妙課亦通乎古今無常德兮不爲
卜有正已者可與占欲求感應志在精研

六壬剋擇論

選得宅葬婚嫁上官出行等日期仍用此六壬課復
搜玄齋 一八卷之十

之萬無一失若得發用三傳日辰相生宅墓旺相又
得吉將生炁天喜日月二德等諸吉加臨宅墓及臨
坐山向首并來龍或落脉之上定主榮富財貴人丁
旺盛若值凶神惡將及待用刑剋煞害諸煞刑凶加
臨宅墓及來龍坐向落脉到頭字面並凶假令得貴
合龍常主富貴得玄武天空出盜賊僧尼或招盜劫
財之類先要龍穴真正砂水調停更得此吉發福之
速如響之應聲也近代庸術選擇不知通書神煞皆
出自大六壬經中並皆不識天地二盤加臨吊替之

妙皆執通書中地盤死法選用殊不知加臨之禍尤
速所以多犯凶惡以致世人受禍不淺大六壬中只
有八十四煞更相重者又多若通書中一切空亡李
廣將軍箭丘公等煞皆後人杜撰及京房奉翼之徒
不知易學妄留神煞有悞天下後世原不出大六壬
中六壬經中唯有六甲空亡四大空亡天空照將及
天運空亡並無通書中所謂落枕冷地消息白頭等
空俗說也李筌公一行師謂選先要將山頭選在六
氣司權旺相之中先使龍脉健旺次取日干旺相有
搜玄齋 一八卷之十

氣足以敵壓凶煞再用奇門良吉或月將照向或用
貴人登天門之時則朱雀破頭勾陳下獄白虎焚身
神藏煞沒再知向黃道避黑道則盡善盡美矣其修
造諸法心鏡及諸經中備載詳悉茲不復贅夫三奇
不善用者或犯月奇之刑晦星奇之死亡不若用日
奇爲穩日奇卽乙奇也月星卽丙丁也謂之死三奇
皆用月將加正時推布方准心鏡諸經具載明白唯
日奇主福德也先要精通吉三奇方可使乙丙丁三
奇今之用三奇不犯此惡者萬中無一况又不分九

官只將八卦局兼并九官一類胡推亂轉安能又曉此不傳之秘哉嗚呼今之九十四家年月率皆妄作聰明流毒後世皆不得大六壬之旨庸術盲昧家傳人習如獲拱璧漫自誇說祿馬到山貴人在向全不識旺相囚死惟事花言鳥語以惑世聽固可笑也亦可矜也

出軍擇日

擇日天罡加月建看其神覆用宜軍歲對登明神后歲對乃對下歲月也歲前頭下酉兼申乃歲前日也河魁臨處為

搜玄齋 卷之十

六

天府歲後仍知仰見寅天倉大吉加堪用餘外相逢不利人

集聖曆云天倉者大吉加歲支神后下是也廣本

曆云天倉正月起寅逆行十二支

龍首經日出軍擇日常以天罡加月建傳送從魁

下為歲前天罡下為天府登明神后下為歲對大

吉為天倉功曹下為歲後巳上日辰並吉太冲下

為偏裨天罡下為負衝太乙下為折衝勝光下為

掩冲小吉下為敗死巳上日辰並凶孟月無致死

反為折衝仲月無天府反為冲星季月無天倉反為灾星

七十二占日辰月將加正時日辰上所見也辰巳再見青龍故曰辰巳日利行賞戌亥日辰上再見白虎利行罰以順天心也辰巳再見騰蛇宜動內財也戌亥日再見天后宜爭內財午日終上不見太陰子日終上不見六合故子午為經不可逃亡是陰陽之始也卯日終上不見玄武酉日終上不見朱雀故卯酉為緯惟可攻盜是陰陽之終也雖

搜玄齋 卷之十

七

有吉神良將勿用也

七十二占反支日不可出軍

戊亥日為月朔則初一初七十三十九二十五

申酉日為月朔則初二初八十四二十二二十六

午日為月朔則初三初九十五二十一二十七

辰日為月朔則初四初十十六二十二二十八

巳日為月朔則初五十一十七二十三二十九

子丑日為月朔則初六十二二十八三十四

靈韓經曰六窮日不宜出軍每月初四十九二十

八日是也

連珠經曰天乙絕氣日不宜出軍正月初六日二月初七日三月初八日四月初九日五月初十六月十一日七月十二日八月十三日九月十四日十月十五日十一月十六日十二月十七日是也
占用兵應日龍首經云將欲出軍假令以木日聞驚急事調四方舉兵及攻寇仇必以火命人用火日火時從火門出兵則兵勝此名爲子孫爲父母報仇慎毋令金命上將及用金日金時金門出也

搜玄齋 八卷之十

八

必敗言金剋木也假令正月甲子日聞警利以丙丁日巳午時出火門乃太乙勝光下也出則大勝餘倣此推之

占出軍用時宜用貴人登天門即神藏煞沒之時言六神藏于十干之位八十二煞没于四維也孟月用甲丙庚壬時仲月用艮巽坤乾季月用乙丁辛癸時故東方朔曰善用時者使朱雀破頭勾陳入獄白虎燒身玄武折足騰蛇墜水天空受戮假令二月將庚申日戌加坤大吉爲貴人在乾則前

一騰蛇臨壬水朱雀臨癸水勾陳臨甲木後三玄武臨坤土白虎臨丙火天空臨巽木若取時不精則白虎離山騰蛇出水朱雀飛揚玄武橫戰勾陳拔刀天空反戾用之大凶凡修造埋壘上官出行婚娶一切百事宜用此貴人登天門之時也

出兵不可用日乙巳丙辰丁巳日癸亥宜令莫出軍建寅逢六卯當七累次加來是黑神 每月四朝并十九二十八行皆有逆更有往亡須并避不忌前途傷害人莫犯獐光四絕日 孟月乙丑仲月丙寅季月

搜玄齋 八卷之十

九

甲子爲獐光日四絕春月庚申乙亥夏月壬癸丙寅丁亥秋月甲乙辛丑辛亥冬月丙丁壬辰癸亥是無用空亡五帝辰 甲戌壬戌巳卯乙卯也 戊午辛酉丁巳壬子

占賊來否

來否游干支即到次官翌日是來期前之二三依時御若去四辰賊遠移

來否者賊來不來也游者游都也游都者甲巳在丑乙庚在子丙辛在寅丁壬在巳戊癸在申其衝爲魯都游都爲賊之主帥魯都爲賊之游兵古書云聞占看鬼聞賊看游都游都落于今日日辰之

上其賊今日卽至假令乙酉日子加辰或加酉是也靈匣經云占賊來不來當視游都所臨游都臨日辰賊今日至臨前一辰賊後一日至臨前二三日辰俱後二三日至臨前四辰賊已過去或不來次官者如甲戌日丑加卯或加亥俱次日至或加辰加子俱後二日至兵帳賦云都將囚死不剋日辰則無凶或加干支上下相制而來疾蓋謂加日辰而又剋日辰其來更疾也

游死遠空評貴魯二辰臨處賊來衝傳逢道鬼防奸

搜玄齋 一八卷之十 十一
刺旺游傷剋日辰逢

游都或去日辰遠或囚死或空亡俱主賊不來又尋天乙與魯都二神評論其臨處與日辰年命何如其來不來方可的知天乙貴人臨處與魯都同斷魯都不犯空有零賊來十三占云不見游都與天乙臨處還如都將推人皆謂此天乙非天乙貴人也乃指玄武而言謂玄武爲天乙後三位之貴人也此說大差只以天乙貴人論之爲是兵帳賦云貴人覆干支而賊兵攻急可見矣占賊去否歌

云大吉過干賊已去未過潛任欲來侵其以大吉爲賊之意蓋謂大吉丑乃貴人之本家也兵帳賦云游都忌合貴人謂合貴人亦主賊來觀此則不游都視天乙之說的爲天乙貴人無疑矣蓋賊首亦貴人也假使彼占我亦看貴游二神奸奸細也刺刺客也如三傳遁干剋日干者爲遁鬼防左右有奸細并刺客相欺犯也假令甲子日干上子三傳戊申午午之遁干見庚暗剋日干甲木主有奸細刺客也游都旺相臨日辰剋日辰刑日辰害日

搜玄齋 一八卷之十 十一
辰

游生降至受凶刑西北東南辨重輕寅至旬頭干上覓火臨無患水防傾
游都與所臨之方相生主有降人來假令甲巳日游都丑臨申酉或巳午是也十三占云游都臨處喜降賊卒是也游都被所臨之方剋制主有戰鬪之凶如甲巳日丑落寅卯定有戰鬪蓋小人受制則無所不至矣兵帳賦云好鄉不戰畏則交鋒十三占云畏下難親大戰時是也然王將年命或年

命上神能剋制游都主賊敗游都所臨之方又當
詳辨其得地不得地以斷其灾禍之重輕蓋游都
火神也東方寅卯爲生旺南方巳午爲得地故游
都落在東南二方有大凶不可出戰西方乃妻財
之地北方乃受侵之所故游都落在西北二方主
平安無事十三占云落在南方灾頗重臨之西北
禍將微是也兵帳賦云若在東方猛烈兮早堅城
壘或當南面威武兮速備關津在西遲疑宜憇將
士居北漸退戲玩怡情亦是此意上云游都受生
搜玄齋 八卷之十 十二
則吉受剋則凶此云得地則凶受剋則吉二說相
背以愚臆度當以得地爲凶受剋則吉爲是蓋小
人得志則益凶受制乃不敢肆惡矣且如今之強
賊得志官府不得治之其惡無所不至官府旣得
拘束則其惡無能逞矣然此特巳之臆度耳俟高
明正之不論月將只論功曹加六甲旬首看本日
日干上見巳午火賊不來見亥子水鄉卽來兵帳
賦云功曹加甲陽火日以無憂旬首乘箕陰水在
干而逆戰是也

子辰巳未卯同推臨日辰兮來是飛白入熒兮賊立
至熒加白位賊將廻

神后天罡太乙小吉太冲此五神同于日辰上推
求若五神臨日辰賊來甚急兵帳賦云井角貴人
覆于支而賊兵攻急井者小吉也角者天罡也又
云虛軫之神臨日賊攻必急虛子宮宿也軫巳官
宿也十三占云子辰巳未加今日賊到猖狂疾似
飛今多一卯字蓋卯者卽太衝亦賊神也申酉爲
太白巳午爲熒惑若申酉加巳午不論入課傳不

搜玄齋 八卷之十

十三

入課傳其賊立至天文金星爲太白火爲熒惑奇
門庚爲太白丙爲熒惑可以參看若巳午加申酉
其賊不來此說出連珠經

天罡凶將與游神臨季賊兵近我輩玄白剋于游合
貴游雖臨遠亦來侵

天罡游都二神臨孟不來若有一神臨季雖不在
課傳其賊巳近兵帳賦云游都孟仲季虛實亦類
乎天罡金櫃云游都加孟賊不來加仲半路加季
卽至玄武白虎或一位剋日或游都與天乙并雖

臨前四辰亦主賊來如甲日晝占丑作游都又是
貴人雖不入課傳其賊亦來兵帳賦云玄白制已
太白入焚惑而城壘宜堅是也又云玄鼠臨身并
剋所占更凶玄武是也鼠即神后子也謂玄武乘
神后剋日于其凶更甚可于天上太歲之方游之
又云不臨干支忌合貴人蓋謂游都不加干支却
乃與天乙貴人同合一位定主賊來是也
課逢不備八專中其賊繇之却入攻重覆陰陽或互
覆尊卑相害賊來凶

搜玄齋 八卷之十

十四

甲寅庚申己未丁未癸丑此五日為八專課四課
止有三課者為不備卦如辰上兩課占了日陽為
陽不備占了日陰為陰不備賊繇不備之方而入
如甲寅日午加申繇寅午二方入線日上兩課俱
被辰占了也如乙亥日亥上見午為辰陽干上見
丑為辰陰乙上見亥為日陽日陽當在亥乃被辰
陽占了此為陰不備其賊繇亥地入此河魁加天
罡為天罡為陰覆陽即返吟也天罡為天陽月建
為地陽河魁為天陰太歲為地陰若天罡與月建

或有一神臨于河魁或太歲之上為陽覆陰其時
主君欲害臣父欲害子夫欲害婦若河魁太歲或
有一神臨于天罡或月建之上為陰覆陽其時主
臣欲害君子欲害父妻欲害夫若天罡加月建或
月建加天罡為陽覆陽謂之重陽主有火驚若河
魁臨太歲或太歲臨河魁為陰覆陰謂之重陰主
有水驚或陰覆陽或陽覆陰或陽覆陽或陰覆陰
其時占賊主賊立至宜備之兵帳云天罡天陽地
陽月建動陰天魁靜陰歲轉若陽陰相覆君臣驚

搜玄齋 八卷之十

十五

備于奸謀或重覆相臨水火隄防于災變即此意
也又云卒逢賊至來處占求輕兵神后步卒牽牛
功曹猛健車騎長鎗于兔腹伏兵角亢太乙變陣
于龍頭馬隊勝光伏將向秦宮而作甲驍健傳送
大梁趙次以機籌天罡猛將而難擊登明突急而
莫留此法所關亦輕然亦古人所有不敢刪去故
不著於歌內附此以俟智者

占賊去否

賊兵欲去斗罡尋孟未仲行季遠奔大吉過于賊已

去未過潛任欲來侵

天罡加孟賊尚未行罡加仲已行罡加季賊已去遠矣如甲子日大吉臨卯賊已出界若臨寅或臨丑尚未出也未過潛任者出靈匣經其語頗贅故不引入

占賊多少

賊數專看亥子神辰逢賊少日多臨開占日上日干的聞賊游都游地真

登明神后二神臨于日干之上賊數多臨于支辰

搜玄齋 八卷之十

十六

之上賊數少兵帳賦云神后登明正時可曉于見賊多支逢賊少是也平居開占以日干上并日干上神合筭其數如甲日天罡加于甲上天罡辰數五甲干寄于寅取寅之七數筭五與七兵得十二數是也或一萬二千或一千二百或一百二十以旺相囚死斷之或賊已入或聞報有賊以游都所臨之神合筭其數如甲子日占游都在丑丑上遁于見乙加乙八丑八共十六依此推之數不差訛一說用游都之地盤遁于于此歌內無而言之當

何所從姑缺疑任右臺云只用游都并地盤故本文曰聞賊游都游地真也

野宿安營

安營五墓日辰凶巳卯辰刑更忌逢蛇虎魁罡大吉恐孤雄之上戰成功

如要住扎安營遇五墓加日辰之上主軍士不安五墓者春未夏戌秋丑冬辰四季亦在辰神樞經云怖不怖視五墓謂用辰見五墓主有恐怖五墓加日辰主軍士不安寧靈匣經云五墓者五行之

搜玄齋 八卷之十

十七

墓如甲申干上未支上丑此日辰上俱見墓也安營遇此主軍士不寧一說五墓發用日墓臨日辰此說尤通任右臺云辰戌丑未乃五姓五音之墓蓋三軍之中五姓備焉故四神有一神加日辰俱主大小將不安此說似亦有理但不知出于何書潤吾云此說雖出古人然此處正用日干墓非五姓墓也太乙太衝天罡此三神謂之三刑如遇此三辰臨于日辰上防賊立至玉門經云兵行日晚欲知安營寨如逢三刑加日辰必不可住宜急廻

老管如乙巳日卯加乙辰加巳日辰俱乘三刑其
夜必主賊來宜急廻營兵帳賦云冲罡太乙宜夜
防賊來又甲子日巳加甲卯加子日辰俱見三刑
夜有賊來宜急移營靈匣經云日辰上見騰蛇白
虎主軍士驚恐若日上見河魁天罡主小將死連
珠經云大吉加日辰宜急去不可住一云日辰上
見太冲其夜有風雨若見神后太乙夜有賊至旺
相來休囚不來如甲申日河魁加甲天罡加申日
辰上俱見魁罡夜有驚恐大小將皆死支孤雄者
搜玄齋 八卷之十 十八

春寅夏巳秋申冬亥是也將加時有孤雄所臨之
處安營如春三月看占功曹落處是也兵帳賦云
屯營心動青常兮信使將來郊野日潤冲后兮
淋欲就

大將宜發

主帥軍中欲樹勳亭亭豹尾大將軍登明卯酉青常
后除定危開與太陰

將加時神后落處亭亭豹尾者申子辰年在戌巳
酉丑年在未寅午戌年在辰亥卯未年在丑其冲

為黃旛大將軍三年一移孟歲以午仲歲以未季
歲以申加太歲天罡下是也捷法寅卯辰年在子
巳午未年在卯申酉戌年在午亥子丑年在酉三
神所落之方大將宜居之登明太冲從魁青龍太
常天后此六丁神之下主將宜居之一說天上亥
為大將軍卯為左將軍酉為右將軍午為前將軍
子為後將軍五將各因時移居其方則吉太陰天
乙後二位是也月建後一日為除後四日為定後
七日為危後十日為開用天上除定危開之方兵
搜玄齋 八卷之十 十九

帳賦云青常陰后大梁大火以同居除定危開主
將其方而喜在是也

太歲移居并月建又宜歲后太陰神玉前絳後明中
利百戰俱能奏凱音

太歲者天子之象也如子年見子是也月建者正
月建寅是也太陰居太歲之後二位玉帳經云軍
入敵境將下管寨欲擇善地者上將軍宜居太歲
太陰大將軍月建豹尾九天之上言九天者春功
曹夏太乙秋傳送冬登明即孤雄也前後對敵管

而言如敵營在西我營在東則西爲前東爲後敵營在北我營在南則北爲前南爲後大將宜按三官時隨時宜居其處吉三官者亥加仲爲絳官子加仲爲明堂丑加仲爲玉堂仲者子午卯酉是也連珠經云絳官利中明堂利前玉堂利後曾門經云說亦同一說皆前賢之言當審所從俟高明正之

迷路求通

迷路申辰不可逢三途罡孟左宜衝仲中季右依方
搜玄齋 卷之十 二十
去陽左宜兮陰右通

傳送天罡下有路黃帝云軍行迷路者月將加時若遇功曹傳送臨日辰則前路通若罡蛇虎臨日辰前道不通兵帳賦云池泥之地天罡指處堪行又云昏朦失路執式投盤天參易曉大角堪前參申中宿也角辰中宿也式者乃六壬式也以擊盤畫十二宮內寫十二辰用雷擊木或檀木作十二彈每彈上刻一辰十二彈刻十二辰爲十二月將遇昏朦各按月將取其彈投于盤中用蓋覆搖動

待定啟視其彈落于何官卽作正時占之卽關拈之意此爲執式投盤也遇三路相疑月將加時天罡加孟宜左邊去加仲宜中路去加季宜右路去兵帳賦云三路迷心時下罡尋孟季是也天罡加六陽位宜往左路加六陰位宜往右路七十二占曰迷路視天罡若天罡加孟左道通加仲中道通加季右道通又云斗加陽左通加陰右通兩路日辰趨左大辰良右小斷無壅昂星前去關梁格猴虎干支有路踪

搜玄齋

卷之十

二十一

兩路相疑如日上吉可向左道或大道去良卽吉也兵帳賦云兩岐惑意日辰左右定規模辰上吉可向右道或小道去斷無阻滯也如遇昂星前去多主不通傳送功曹臨日辰前去有路可通若見魁罡蛇虎阻未虛臨處更休攻若遇河魁天罡騰蛇白虎加日辰前路不通兵帳賦云神后多池小吉阻道神后臨方多有水池小吉臨方多有井泉未卽小吉也虛子中宿也攻卽行征之謂也

疑有伏兵

巳申子卯覆干支有伏相侵請備之旺相帶刑相遇戰空亡休廢賊兵衰

太乙傳送神后太冲臨于日辰之上主有伏兵兵

帳賦云恐埋軍巳申子卯而速備是也如遇上四

神旺相又與日辰為三刑主有戰鬪之凶靈匣經

云出軍疑有伏兵若巳申子卯四神臨干支必有

伏兵此四神旺相與煞并大戰休囚不與煞并伏

兵不敢起如四神空亡休廢賊兵衰弱兵帳賦云

搜玄齋 卷之十 二十一

帶刑帶煞旺相而猛將來爭無煞無刑休囚而庸

兵退驟

天罡臨季伏兵近陽伏左兮陰右宜干損在前支損

後干支俱損定傾危

連珠經云斗加季有伏兵近此句意已見來否歌

內但此句亦不可遺之罡臨六陽左邊有伏兵臨

六陰右邊有伏兵干損者日干受上神剋制也支

損者支神受上神剋制也日受上神剋有伏兵在

前辰受上神剋有伏兵在後干支俱傷有伏兵戰

大凶蓋以干在上為前支在下為後也連珠經云

干傷支者有伏兵在前支傷干者有伏兵在後慎

之日辰俱被上神剋制前後俱有伏兵相害兵帳

賦云斗季損支邀截我後干傷前面陰陽左右是

也

日辰蛇虎魁罡墓伏寇非造莫自疑

日辰上見前五神伏兵近來兵帳賦云三刑五墓

日辰遇而夜防蛇虎魁罡于支遁而暗候又云方

疑伏寇蛇支虎干以尋驚是也

搜玄齋 卷之十 二十三

占賊前後

前後巳申子卯看臨支在後落干前日臨辰上前防

寇支若臨干後備奸亥子臨干居大路如加辰上小

衝潛依此搜尋成備績斗加孟仲季同研

占賊在我營前後當看太乙傳送神后太冲四神

一說子卯巳三辰靈匣經云將加時子卯巳三辰

臨日賊在前臨辰賊在後加年亦然少申字缺疑

如四神不臨干支則無賊矣又太乙臨干賊在前

臨辰及行年賊在後連珠經云太冲勝光河魁登

明四辰加日辰前有賊天罡太乙二神加日辰後有賊此說與前相背亦附于此以俟高明如甲子日寅加子上是日臨辰也如子加寅上是支臨干也以上二意皆出心鏡其語鄙俚故不引入兵帳賦云辰加于日防賊兵于後驚日覆于辰備敵卒于前擾又以天乙所臨宮分以定前後之擾登明神后二神臨于日干上其賊在大路登明神后二神臨于支辰上其賊在小路衢小道也黃帝占日行險隘處恐有惡人相害當以日辰時三處決之

搜玄齋

八卷之十

二廿四

日傷勿在前辰傷勿在後時傷勿在中又云斗加孟勿在前加仲勿在中加季勿在後若天罡加日辰必有惡人躡我踪是也

占賊所在

賊方視日春辰是夏未秋辛冬丑臨鶉火四時俱作日臨方擬是賊潛形

賊來入境問占當用此法日者天目也如春占看天罡夏占看小吉秋占看河魁冬占看大吉辛卯戌也此說出連珠經兵帳賦云欲知賊情行止細

看天目臨方鶉火即勝光午將也四時俱為天目璧玉經云欲求賊之所在當向天目下察之天目者勝光是也天目所臨之方是賊所在之處是也伏吟兵近返吟遠若問來方發用評途中疑賊當尋丑丑落魁罡伏亥尋

搜玄齋

八卷之十

二廿五

推其所來之方如初傳見火賊從南方來初傳見金賊從西方來各定生旺之方如六甲日初傳寅賊從東方來餘倣此兵帳賦云欲知賊來方位當看初傳五行水為北虜火作南兵發見土神不意乃從于四季初傳木位其謀必自東溟是也神珠經云聞賊已入邊我兵行次欲占賊在于何方當以大吉推之魯家占視二吉兵帳賦亦視二吉其曰天地伏吟太乙追尋丑未子午太冲可任是也大抵只看丑字為捷法如二吉落魁罡丑落處未

定在辰一定不移故只看丑字如字加干河魁天
罡之上其賊在天上登明下尋是也

若在寅申申上住如加卯酉西方行臨之丑未藏蛇
上巳亥仍行大吉停

大吉加功曹傳送其賊在天上傳送下如加太冲

從魁即向天上從魁之下如大吉加大吉大吉加

小吉即向天上太乙之下加丑即伏吟加未即返
吟也如太乙登明其賊在天上大吉之下

子午太衝方下隱兼刑旺相避之亨深知賊寇臨方

搜玄齋 卷之十

二十六

位搜索平平廟筭靈

如大吉加神后勝光其賊即從天上太冲之下藏
之如遇賊臨之神與日辰相刑又兼旺相急選吉
方避之即亨通也

主客勝負

勝負干支主客分辰刑日上主贏賓干傷支害又侵
下利客斷非宜主人

干在上為外為客支在下為內為主假如時可為
客我已作客而先行矣臨戰時又不利為客則宜

靜以待之使彼先動我乃後應此乃變通之道也

為主亦然若四方平定欲舉兵征討不以先動為

主所征為客若出兵原野兩兵相對以先動為客

後應為主此秘法也任右臺云日陽為客大將日

陰為客參將辰陽為主大將辰陰為主參將觀其

生剋以定勝負此說甚通但未驗之辰上神剋日

上神或辰剋日亦是如乙亥日干上神是寅支上

神是酉此為辰上神剋日上神也壬辰日是辰剋

日也餘倣此兵帳賦云損支主敗傷于客輸日刑

搜玄齋 卷之十

二十七

支或害支故利客也

辰上乘凶莫作主日空為客敗休詢用客為客須亡

眾賊勝緣初剋末神

辰上若乘凶將為主必凶日上若乘凶將為客必

敗用者用神即初傳也亡眾者逃亡失散兵卒也

初傳為外為客末傳為內為主一云欲攻賊宜背

陰攻陽謂背亥子攻巳午是也一云以勝光加四

仲旺神出勾陳下必剋如春木旺在卯也

勝負試看刑德準命年制虎武勾斫又宜勾將

武賊位神宜勾將侵

德為中國刑為夷狄如德剋刑中國勝刑若剋德夷狄勝德者甲巳寅乙庚申丙辛戌癸巳丁壬亥刑者寅刑巳是也如甲戌日甲德在寅戌刑在未寅木剋未土此中國勝也如巳酉日巳德在寅酉為自刑酉金剋寅木此夷狄勝也此任右臺之言主將年命或年命上神或刑或剋或害白虎玄武勾陳三神所乘之神利為客勝曾門經云詳勾陳所乘之神若勾陳所乘之神則主勝勾陳乘神剋

搜玄齋

卷之十

二六

勾陳則客勝如主將年命不制白虎玄武勾陳又
要勾陳剋制游都並玄武所乘之神兵帳賦云我
軍欲勝勾制玄都大抵我要為主則要主將年命
或年命上神日干上神剋制白虎玄武勾陳游都
我要為客則要四神得地賊所居方位宜勾陳乘
神剋之則利客矣

勾將若臨賊位上貴宜遙制下乘神戰初貴六龍常
吉八將俱凶各有論

天乙不拘臨于何地但乘神能剋勾陳之地盤者

吉假如丙申日酉將子時賊在卯方主將行年在巳巳上見寅巳又加申是干刑支又上剋下行年巳上見寅白虎乘辰加未是主將行年上寅木剋白虎所乘辰土是也勾陳乘大吉丑土是行年剋勾陳也賊方上見子是勾陳剋賊位神也利為客先舉者勝靈匣經云上將行年若剋勾陳白虎大勝不然勾陳剋玄武必勝勾陳所居神能制所攻之神與勾陳并戰勝天乙乘神能制勾陳所乘之神是為敵降必有大勳戰聞初傳得天乙六合青

搜玄齋

卷之十

二六

龍太常者大吉也

三	太常巳申	四	龍寅丙	巳	太常午	武未	太陰申	后天
傳	龍寅巳	課	太常巳申	辰	白虎			
	朱玄寅		龍寅巳	卯	天空			
			寅	龍	丑	勾陳	子	六合
				朱	戌	騰	人	貴

集靈經云用起天乙出軍大捷開地千里見六合
得賊玉帛子女見青龍得賊營寨府庫見太常將
兵大勝以上為四見騰蛇軍中驚恐士卒傷損見
朱雀士卒散亂見勾陳軍馬戰傷見天空士卒欺

詐見白虎士卒死亡見玄武戰敗損傷見太陰士卒怯弱見天后不戰自敗此八將俱凶日上孤雄子孫勝干支切忌父母臨財神六處相逢惡猶畏害刑白虎也

子孫能制鬼賊故勝孤雄註見前子孫能制鬼交父母能制子孫子孫被剋則不能制鬼矣故忌之六處者日辰本命行年三傳正時也此六處財能生鬼故忌之財神如旺相得地占賊已至邊矣如將星乘子孫剋游都玄武或賊方之神者吉將星

搜玄齋

卷之十

三十

者驛馬後二位是也六合三刑并白虎更不宜六處見之日辰年命逢此三辰其凶更甚金櫃云上將年命與六害并大敗故曰敗不敗視六害兼白虎必死若天乙臨大將行年及有炁之鄉玄武囚死之地大勝若玄武臨日辰遇剋時上神者勿戰天獄丘仇寇九醜二煩網禍有災臻生孤建旺置雄相主將宜居擊對辰

初傳囚死置加日本日本即長生也墓加同類仰丘丘即墓也俯仇為天獄卦傳中更值災劫刑害

其凶更甚此課惟甲乙日辰加亥為置加日本未加寅為墓加同類未為木墓寅木為甲乙木之同類也又為仰丘俯仇寅木見未為仰丘未受寅剋為俯仇的為天獄卦庚辛日置加巳丑加寅亦是俱置不剋日本墓不加同類為禍稍輕六甲六乙六庚六辛此二十四日共有二十四課餘日雖有置加日本却無墓加同類仰丘俯仇俱非此例寇者天寇卦也太陰加于分至之前一日之支為天寇卦分者春分秋分至者冬至夏至是也九醜者

搜玄齋

卷之十

三十一

乙戊巳辛壬五干臨于子午卯酉四支此十日為九醜日蓋以五干四支為九數也此十日內遇大吉加于本日之干支或加于子午卯酉四仲之上又大時小時二煞加于日辰或在傳內者為九醜卦也大時者正卯二子逆行四仲小時者月建是也二煩者天煩地煩也日宿加四仲天置加丑未為天煩卦日宿即月將太陽也月宿加四仲天置加丑未為地煩卦月宿即太陰是也查七政曆始得知之如日宿月宿加四仲而天置不加丑未者為

杜傳俱不可舉兵網者天網卦也正時之支并用神俱剋日干爲天網卦也禍者天禍卦也四立之前一日爲絕日如四立之干臨于絕日之干爲天禍卦此說諸書皆同惟觀月經又以絕日之干爲天于四立之干爲天禍卦缺疑此時舉兵大凶如閉占亦主有兵應之有災臻承上天獄丘仇寇九醜二煩網禍而言遇此等凶象俱主有災臻也生者生无也孤者空亡也建者月建也旺者四時之旺无也罡者天罡也雄者戰雄也相者四時之相无搜玄齋 八卷之十 三十一

也每月開日爲生无對冲爲死无甲子句中戌亥是也餘倣此戰雄見前以上七神可背之擊其冲大勝也

魯氏兵占曰背生擊死背孤擊虛背建擊破背旺擊死背罡擊魁背雄擊雌背相擊囚乃順天道萬戰萬勝倘不合事機堅壁以待萬無一失也

被圍傷否
被圍神剋日辰傷天將重刑有禍殃神將比生爲慶矣日辰年命剋凶亡

金櫃經云忽被兵圍若日辰上神相生不傷初起有傷若天將重剋日辰其凶更甚假如甲子日亥將寅時日上見登明辰上見從魁二將俱爲不傷剋爲和好也反此大凶若日辰與年命相生則吉相剋則凶

突圍出方
被圍欲出向天罡罡阻絳明玉上良絳酉申方明卯去玉宜天上戌臨方

天罡爲青龍其指處八極俱張無敢忤者靈匣經云被圍欲出當視青龍所臨之方利若鋒芒八極俱張夫誰敢當青龍者天罡是也兵帳賦云欲突兵圍隨斗罡而可擊古書云兵圍數重斗到必通

如天罡所臨之方遇有山水之阻又考三宮時三宮時者絳宮時明堂時玉堂時也亥加四仲爲絳宮子加四仲爲明堂丑加四仲爲玉堂四仲者子午卯酉是也靈匣經云絳宮時出傳送從魁下明堂時出太冲下玉堂時出河魁下是也
勾陳制處最爲強二吉臨方去頗良大將如知此

出數重賊繞不須忙

魯門經云吉神吉將臨日辰行年勾陳乘神制所出之方又發用得陰傳出陽者必免難兵帳賦云若占出路從勾制以取強又云發用在天乙前向天罡下出發用在天乙後向傳送下一說用在天乙後向勾陳下出二吉者丑未也向二吉所臨之方突出亦吉兵帳賦云龍頭莫犯嫌干支以休囚背腹宜攻要日辰之旺相龍頭背腹者如攻陽城頭在亥尾在巳腹在申背在寅如攻陰城頭在

搜玄齋 入卷之十

三十四

巳尾在亥腹在寅背在申如我在南而城在北謂之陽城我在北而城在南謂之陰城我在東而城在西謂之次陽我在西而城在東謂之次陰日辰旺相可攻休囚死則不可攻大將知之雖有賊寇圍繞數重亦不須忙迫也

覓水尋糧

覓水須求未卯方劫糧戊巳吉臨藏玄神剋處剋干得丑未臨方也最良

未中有井宿其下有井泉卯為天漢之原其下有

河故卯為天池未為池井兵帳賦云尋房井之清泉房卯中之星也井未中之星也兵帳賦云欲劫他糧戊巳須逢吉將言我兵深入賊境欲潛出劫掠以自給者將加時以其日六甲旬戊巳臨于地下何支上得吉將則吉假如甲子旬戊巳在辰巳看天上辰巳臨于地下何支若見天乙青龍等吉將臨于天上辰巳之上出掠則可得財反此者凶甲戌旬戊巳在寅卯甲申旬戊巳在子丑甲午旬戊巳在戌亥甲辰旬戊巳在申酉甲寅旬戊巳在

搜玄齋 入卷之十

三十五

午未玄武賊神也我要行劫我即賊爾故要玄武乘神剋處劫之玄武乘神剋日干亦可得也兵帳賦云潛起掠地玄武須旺能制干支我軍必強若居四季忌甲乙東征曹冲二神忌庚辛西向大吉小吉所臨之方亦可得兵帳賦云欲劫軍糧向秦吳之大獲秦者小吉未之分野也吳者大吉丑之分野是也

來人善惡

遙望來人后孟良仲良李惡立天罡持凶器看干支

上巳賊卯宛亥子強辰戌功曹傳送吏勝光併酉欲
潛藏占喧申未龍合喜勾將為刑闢虎喪外復吏官
空學館太陰祠禱享神堂

神后落于四孟上定是好人神后加仲是商人神
后加季是惡人既是惡人我當立天罡所落之方
惡人不敢近若見乘舟人來天罡加孟是吏人仲
季同前

七十二占云軍歷危險逢異人者宜防備可向天
上天罡去吉此為八極俱張豪強之人不敢當若

搜玄齋 八卷之十

三十六

遇持凶器之人視日辰所乘之神如日上或辰上
見太乙是賊人太冲是冤人登明神后是強惡之
人如日辰上見天罡河魁功曹傳送是吏人支干
上見午酉其來人欲避難如占聞鼓噪誼譁聲加
時看所誼方見小吉傳送六合青龍者為喜慶歌
樂事見勾陳刑闢之事見白虎凶喪事見朱雀乃
官吏聲見天空為學堂讀書聲見太陰祭禱神堂
之聲

水陸吉凶

出行日吉陸宜之支吉宜舟水路施于忌卯辰卯忌
子尤防支上剋支時畏河臨井子加歲亥季宜舟孟
仲稽巳卯戌寅二日惡水龍三日避休趨

日為陸路辰為水路日上見吉神吉將宜往陸路
去辰上見吉神吉將宜往水路去兵帳賦云支吉
干傷水面通船而陸阻也又云日忌罡冲罡冲辰
卯也謂日干上忌見太冲天罡也又地盤太冲卯
忌見神后蓋卯木為舟故忌水神在上覆之賦云
欲渡江河支傷莫入壬癸子為三河卯酉辰為三

搜玄齋 八卷之十

三十七

井三河有一河加井不可渡故云畏河臨井神后
子水莫令加于太歲之上犯之主水路有凶賦云
卯辰酉井泉須執壬癸及子天河加井以沉波太
歲遭虛對起是也登明加季水路安康登明加孟
仲水路皆不吉蓋登明水神加于四季之方受土
剋制主水路安康若登明加孟仲為水神得地也
故主凶故云孟仲有稽留也戊寅巳卯二日俱不
可渡丙子癸丑癸未此三日為水龍日亦不可渡
令人探賊

凡欲令人探賊以去人行年上神與賊方位上神相生比和者為吉若去則出天上太冲之下人鬼不能見也

報語虛實

凡占報語虛實以日上神為傳事之人以支上神為主人日上神剋支上神其言虛支上神剋日上神其言實若日辰上神生合比和者其言半虛半實又日辰上見騰蛇朱雀天空白虎太陰大空者虛詐不實

探賊消息

凡占探賊消息視去人行年冲年月日時不可去反被擒矣若剋干更休囚不可往也

探將法

探將之法少人知便把日辰當日推太陽必定交手戰太陰來時不識真金木半路必對敵火宿穿官怕失機水土不戰自迴避前途凶吉切須知

探賊糧方所

凡占探賊糧方所視小吉落在何宮此處乃賊糧之所如太常旺相之神糧多乘休囚之神糧少乘死无

無糧乃虛示之以糧賊懈兵備守誘劫糧以勝之如小吉太常落空亡此糧亦無也

探水草有無

凡占探水草有無視玄武神后臨得地此處必有水太冲落何位此處必有草落空亡無也又看小吉落何方此處必有泉之水也

防刺客

凡占防刺客視勾陳乘申酉剋干者真也白陰二神乘申酉入主月將年命上及日上者空之不能行也

搜玄齋 卷之十

三十九

劫敵營寨

凡占劫敵人營寨視辰上神無无死囚者日上神剋辰上神當劫之必勝若辰上神剋日干上神又有无有隄防不可劫也如辰上神空亡天空乃是空營也

劫敵糧

凡占劫敵糧視小吉在賊分野之宮生我日上神者可劫也刑冲剋害日者不可劫也

恐賊劫我糧

凡占恐敵賊劫我糧視玄武併小吉旺相剋日必來

劫也宜防之玄武空亡謀而不敢行勾陳制玄武被我擒也

火攻賊營

凡占欲用火攻賊營視賊營在何宮地以定方向看巳午乘蛇雀剋賊方上神必火攻賊寨也若火神火將落亥子之地火不着燃而不猛四課三傳有木神木將則有風也

防賊火攻我營

凡占防賊火攻我營視火神火將乘旺相系在我營搜玄齋 八卷之十 四十一
上辰上神合火神刑冲破害我營寨地分者賊必使火攻我營寨宜隄防也若火神火將休囚死墓或落亥子宮不能行也

占兵

占軍日我辰爲客占陣日爲先舉者辰爲後應者我旺彼衰決勝立待我衰彼旺固守勿戰吉神與將比和旺相相生吉休囚剋凶神者加臨之神也爲內神將者貴人之例爲外將內外比和全勝忌金神日孟酉仲巳季丑

御枚法

凡出軍攻敵六壬爲主後動有御枚之法待彼先動欲戰之時令軍中人卧旗並御枚坐陣待敵先發乃插鼓大呼進擊必勝

出軍神道

一曰討捕盜賊視日辰行年上神能制玄武則所攻之賊不敢格鬪又名攻前四賊不敢格鬪又云子日後二在戌前四在辰餘倣此一曰不可以破對建因對相死當生謂秋甲乙日向西攻賊是死當生也一

搜玄齋 八卷之十

四十一

日不可以陰攻陽謂背亥子擊巳午是也一曰將攻盜賊以勝光加四仲旺神春木旺加卯也出勾陳下必剋一曰將攻四面圍守以月將加時出天上六癸下吉一曰有急往者以天魁加正時斗罡加孟可入加季可出加仲宜固守一曰避危難出奔從開星下去吉以月將加時看春三月出房星夏三月出張星秋三月出婁星冬三月出壁星爲開星下一曰奔走者須避太乙直符下犯之爲吏執縛一曰不可以青攻白甲乙日不酉攻不可以黑向黃言壬癸日不攻

四圍餘傲此

出軍吉凶

兵帳賦云貴人舉兵開地千里騰蛇逢陣憂心衆畏太常神吉知軍士之營安六合尤宜獲金寶之美麗青龍大勝得府庫與圖書朱雀口詞慮軍戎之大恥太陰中正玄武失物以憂深天后無威白虎自敗而禍起用起天乙將兵大捷開地千里敵人畏服用騰蛇兵數驚駭上下相剋士卒損傷用朱雀士卒毀謗妄作口舌用六合將兵戰勝得女子金帛用勾陳士

搜玄齋 卷之十

四十二

卒戰死車折馬傷用青龍將兵大勝得敵人邦國營寨府庫用天空士卒欺詐不戰自敗用白虎將卒死傷用太常將兵多勝得敵衣帛又主衣服華飾享用玄武軍多遺失士將戰敗用太陰士卒怯弱用天后不戰自敗以用神與天將論更看所乘之神吉將旺相相生則吉凶將喜休囚相剋是謂內戰不暇害我神將比和吉相剋囚死囚神勝將主勝將勝神客勝此生剋就用神天地盤論凡臨陣緊急不用三傳只以日辰定之專看神傳為主并何神將以決吉凶

出軍忌日

禁凶日正七亥二八子三九戌四十申五十一午六十二辰

八專日忌出軍閱操丁未巳未甲寅庚申癸丑乙卯
狷鬼日百事不宜丁卯戊辰戊寅辛巳戊子巳丑戊
戌巳亥辛丑庚戌戊午壬戌

八絕日庚辰辛巳丙戌丁亥庚戌辛亥丙辰丁巳

八龍七馬九蛇十虎春甲子乙亥爲八龍日夏丙子

丁亥爲七馬日秋庚子辛亥爲九蛇日冬壬子癸丑

搜玄齋 卷之十

四十三

爲十虎日

五不歸日巳卯辛巳丙戌壬辰丙申乙酉辛亥壬子

丙辰庚申辛酉

出軍攻伐當擇歲月日時爲先忌冲太歲金神爲主候太白辰星東見之月爲客候太白辰星西見之月其日卽避冲旺方出軍忌月建之日損大將其次應行軍避忌凶惡日不可用兵兵禁日滅沒日月厭日強感受死日龍虎日罪至日平收日飛廉大殺日三辰日三短日三惡日四凶日四離日

四廢日六窮日九醜日十惡大敗日天火狼籍日
三九日九牛婁鬼乃天上四金星行兵遇其值日大
忌寶日義日上吉制日和日中吉伐日凶

備吉凶擇時

如急用事不待擇日但避吉時萬事皆吉黃道方吉
黑道方凶起黃道法寅申日加子卯酉日加寅辰戌
日加辰巳亥日加午子午日加申丑未日加戌又捷
法道遠幾時通達路遙何日還鄉假如甲寅日子時
于用時上起道遠順行十二支遇有之遠為黃道吉

搜玄齋 卷之十

四十四

餘皆黑道凶

壬癸二時干是

五不遇時

甲時干剋戌日干乙時干剋巳日干餘干

截路空亡時

照陰陽相剋者是也

暗金伏斷時

命內

三者忌用出兵凡欲輕

行敵須有六合太陰青龍亦不能治小吉以太冲加
月將出入人莫知之引兵出小吉下攻勝光還從太
冲所謂出幽入冥不見其形敵來得天道之利宜急
分兵從月建上攻之大眾應轉後奔從生背天道反
擊之彼眾我將軍立于神后下 太公曰東方寅卯
金以迎賊賊從寅卯方來我以金出軍以白旗先行

白馬衝陣大勝他倣此

剋擇兵家樞要

玄女透天關法五符天曹地符風伯雷公雨師風雲
唐符國印天關地鑰天賊十二星惟五符唐符國印
吉月將加時順數尋本日于祿起五符順行至所往
方看何星臨之斷吉凶十二月甲子日申時子將順
尋本日祿在寅到戌住便從戌上起五符即已上唐
符午上國印占得戌巳午三方吉不忌凶神惡煞上
官見貴遠行求財出陣吉

搜玄齋 卷之十

四十五

五符應合五天星最喜其方好用兵欲識五符形勝
地順風旗幟鼓金聲又云五符出處天星到百萬雄
兵四路營出入此方戰必勝順風喜有報軍情
五符方行軍戰將人馬剛強勇銳宜順風送旗大
獲勝捷風從此方起有信乃天人應慶
天曹方上本平平主弱敵剛理自明戰鬪軍兵無氣
力別尋去後振威聲又云報來信息皆公正進獻文
書乃嘉亨奏表祈禳俱此道定應獲福保無窮
天曹方出入人馬平平宜進獻公事吉不忌攻敵

戰鬪剛不等柔少氣力風從此方來即是送公家文字止宜奏表祈福保護獲益

地符方上人馬驚三軍憂恐不宜征戎師討賊當埋迹虎豹豺狼恐縱橫又云戰鬪傷殘勿用撫掌士卒莫消停將軍可速移營去別選奇方好用兵

地符方上人馬有驚不利伏兵信虛不可輕信

風伯方上莫出征只宜固守自家營狂風炎至為凶兆兵甲先興必敗徵又云百事作為俱退悔三軍妄動有憂驚人來傳信皆虛詐別選良時吉道行

搜玄齋 八卷之十

四十六

風伯方人馬不利有驚恐有狂風不利戰鬪攻擊賊寇宜固守營壁信必誑詐主賊來先舉必敗

雷公方上未為強先凶後吉必有殃更有風雲并雷電宜鳴鼓角應災傷又云將軍舉事難稱遠戰陣無功好隱藏別選吉方規進取但知此地不延長

雷公方軍馬不利多風雨不宜出行請謁此方叢鼓角天雷戰平平

雨師方上若行兵出行遠途遇霈霖軍行到處宜穿井令人飲水發雷聲又云祈福求雨天昭感戰鬪聞

賊擇路行我軍若行必時瞻賊人搦鞍馬嘶鳴

雨師方不宜出入戰陣宜祈福求雨若行兵先到

宜穿井得泉飲之齊力精健膽氣芒銳剛強威勇

風雲方上若行兵少雨多風恐眾情自是出途多障

得要防半敗有災迤又云將軍夜遇懷疑二賊寇冲

來鮮吉亨更忌目前幽怪事祈求所作總虛名

風雲方人馬出入主大風颿颿迷路阻障不宜出

兵戰伐只可解甲閉寨堅守百事不利冬則生災

或有怪異若夜得信必憂疑其將信少

搜玄齋 八卷之十

四十七

唐符方上喜星辰百敵千人得勝軍士為出征無恐怖賊徒敗走沒埃塵又云恢疆拓土成功業取威定霸王功名若有信來公事喜所求百事盡通亨

唐符方人馬出入舉兵攻戰大利商賈出行上官

赴任百事吉一人可敵十人此冲衛之星萬無一

恐不論前後添兵剋敵若外信未至有人報傳喜

兆

國印方上出兵強一封丹詔下明光三軍勇敢多途

捷百戰英雄誰敢當又云拜將登壇獨喜我兵營下

寨獲休祥此方會有皇恩詔解甲朝天覲帝三

國印方人馬出入戰鬪賊兵自敗此天乙貴人方

宜安營下寨築壇拜將印信從此方來或皇恩大

赦及奉表奏青大吉

天關方上莫出行人馬匆忙勿遠征只宜固守堅營

壁我先迴避免虛驚又云此方當路多凶怪主將提

師有禍生別選吉方并吉時勿令臨戰害生靈

天關方人馬出入不利大凶舉兵戰鬪有折兵之

禍宜固守管壘別選吉方而行

搜玄齋 八卷之十

四十八

地鑰方上切須防損兵折將極難當人來報喜偏無

喜事至興時亦不常又云兩軍交鋒先喪膽三軍大

半不還鄉此方神煞多凶惡乖逆還生見血光

地鑰方人馬出入損兵折將謀事不成所為不利

出兵日逐不止戰鬪無力聞喜成虛不宜穿井三

軍飲之病先舉者敗強戰者損大凶

天賊之方細推詳恐有奸兇在內藏出陣行兵多自

敗偷營劫寨探為良又云有人報信皆虛偽在我知

機宜主張只遣間諜去打聽能殺敵敗好提防

天賊方不宜用兵人從此方來必奸細虛詐機謀

切宜詳審防備偷營仍間謀彼之虛實倘彼來攻

我無備而不覺將無及矣宜嚴固城壁

捕賊

魯都歌云甲寅乙卯丙巳宮丁午戊辰巳戌中庚申

辛酉壬亥上癸子十二奏膚功魯都臨處逢白虎遠

近相看是行踪天地相合為去路捉寇如同在掌窮

白虎道路之神臨魯都主賊去以天地盤去神相

合定賊行程旺相加倍休囚減半

搜玄齋 八卷之十

四十九

課逢獨足只虛驚不宜占病問行人占盜不來驚未

寧甚是危險要推情

月將加時出盜門下去必知獲賊盜門者天罡下

是以用神為初來處中末傳為始終去處伏吟主

伏藏返吟主遠去辰戌加丑未賊過界忌德為

武有德難捕太歲為玄武天吏取之太歲為傳用

剋之速獲玄武剋太歲天地不和德生玄武盜勢

猖獗德刑玄武易獲日建為州司日辰為縣官被

武所傷皆憂勾陰剋游都賊敗不剋不敗

渡江險阻

心鏡云干損恐前支恐後天罡加孟勿先行畏中仲上後加季時下相殘期始生

干傷罡加孟勿前支傷罡加季勿後時下傷罡加

仲勿中日辰俱傷亦勿在中加日辰有惡人急去

乾潭云欲渡江河要審詳須憑河井決平安三河壬

癸子為是三井那西東的端河井若加辰上日必然

船覆有灾殃子加太歲支干畏亦畏船行溺水邊

翠羽歌云干加太歲也為凶亥上行年溺水中支若

搜玄齋 一八卷之十 五十

有傷不可渡日辰皆吉保寧通

兵帳賦云欲渡江河支傷莫入卯辰及酉為地井壬

癸亥子天河覆井以沉波日忌罡冲太歲遭虛而禍

急支干分陸水天罡止處以堪行支吉干傷水向通

而立濟

日陸路辰水路干吉利陸路支吉利水路日陽主

陸支陰主水

神后當前行多深澗天魁在旺歷必高崗

神后下多池天魁下多崗神后加太歲舟船渡溺

凡渡大河忌天河加地井即三河三井也

壬式云凡兵遇水忌觸水龍日大凶丙子癸未癸丑

為觸水龍日主沉溺戊寅戊子乙卯巳卯日亦凶凡

涉險危兵不能移敵從利方來即令士卒皆左袒引

聲力呼鳴囉先舉擊之否則令啣枚住馬不鳴鼓以

待之行年上見歲月日時冲破凶日辰上神旺相相

生宜進反此凶干傷支支干俱傷勿渡干吉支干皆

吉可渡凡四氣相生于風日者箕畢翼軫勿渡返吟

伏吟勿渡太冲天罡加日辰有風雨日辰上見太冲

搜玄齋 一八卷之十 五十一

夜必風雨丑加巳夜有雨水

釋年命法

行年本命亦行建

若本命行年四課三傳并日辰上下干神則從日

建一同行更不別取凶禍也從小運行年干頭復

遁於天上行年可取故言行年亦行建假令三十

一歲行年在申却取天上申行至地下申是也

三傳辰上禍來戰

若三傳是日上辰上為用神剋我今日干又不見

解神則爲凶矣若辰上復剋三傳名曰自戰比凶
事減爲吉利矣與上下不同詳看下文
內有救神亦主凶

若三傳在日辰上發用剋今日若內有救神亦主
凶矣謂日辰名爲本身三傳行年本命則爲他人
故言他人剋我凶也

傷不傷人看家眷

謂三傳行年本命皆是親眷取今日干則爲我自
身以今日支爲家宅若有鬼剋支是剋家宅故言

搜玄齋 八卷之十

五十二

看家眷也

釋男女相害

陽將陽神建陽干上下比陽男子類

看天盤有子寅辰午申戌爲六陽干支神若臨地
盤又是子寅辰午申戌六陽干支便是上下比陽
則爲男子來相害若臨旺相有炁少年人囚死無
炁則老人也

比陰是女言非謬

謂鬼臨天盤是丑卯巳未酉亥六陰干支便是比

陰必有女人來相害若臨旺相爲少年婦人囚死
則老婦也

比與不比從多主

若天盤得六陽干支臨地盤六陰干支則爲不比
再看天盤上將得貴人騰蛇朱雀勾陳青龍白虎
玄武爲陽將則是男子來相害若是六合太陰太
常天后天空爲陰將必是女人來相害假如十一
月丑將辛卯日戊子時課初傳辰臨卯下賊上是
上陽下陰不比將得朱雀是上陽比時遁見丙辰

搜玄齋 八卷之十

五十三

是丙火剋辛金主東南方一男子口舌來相害中
傳巳臨辰上陰下陽不比將得六合上陰比時遁
見丁巳臨丙辰又巳中先建癸復建丁雖是癸剋
丁却是火多水少丙辰與辛日德合夫婦相剋六
合是陰上下火剋辛日干主女人和合口舌末傳
午臨巳建戊午臨丁巳上下俱火將得勾陳上陽
比因夫婦和合官事也

求試

府試先尋月建神省下宜求歲破真御前太歲爲天

乙行年龍雀喜求新各有行年相制剋須視從前次第分太歲建破空亡惡必是從前不第人

府試以月建為王文宗主看月建在何方住看青龍朱雀不落空亡否取應試人行年須要與月建青龍朱雀上下不相剋者必得取也若行年與月建相剋縱有龍雀不落空亡亦難得也凡占到省試以歲破為大文宗主取應舉之人行年須要與歲破俱無刑剋又龍雀不落空亡必得中舉會試若龍雀臨休囚名位低反此高中凡占到御試視

搜玄齋 八卷之十

五十四

遷官

凡卜遷官者先尋龍常馬城吏印綬祿文武分真假日去龍常歲辰去龍常月將神生剋日龍常取時占寅為天吏申為天城假令三月酉將甲戌日未時占

從魁酉加未文官視青龍今勝光午為龍與今日生吉甲干離龍三辰即為後三歲遷期從青龍順數至支辰戌位上得七辰為七月內龍乘勝光火火生土取戌巳日取龍乘神所生日武視太常依此例推又云印綬青龍戰剋日干旺支傷官替吉勾虎建來多訟爭六合天后喜傳職例見畢法歌

三合辰寅 四合辰寅

龍青午辰 龍青午辰

酉未太三月酉將甲寅 申白傳圖 未空午龍青巳陳 辰合六

搜玄齋 八卷之十一

五十五

行人久出

要知久出在何方即審行年臨處詳上下刑剋須改動即移年上有財方日干如臨死絕地年又被剋必傾亡移方不旺又刑害行人在外必遭殃

此占行人多年久出不知在外存亡不知在外遠近行人久出不知在何方所視去人天上行年之神飛臨處便是去人所在之方位如此處生旺即是此處安身矣苟或上下相剋則以行年看何年月建主于此月建必將身改動移于行年所剋天

財下之方去看此處與年之神有合相生更不用
改動移別處只在此處住苟此處又上下相剋有
剋制損害則此處臨着二馬月分再移身于今日
干天財下方位去如此處方位生合則止于此處
矣苟此處方又不生旺仍有損害必又再移身于
元行年天上干所合天上干飛揚去處也苟此處
生合則安身此處矣若此天干合處仍有刑剋行
年之神其人必復再移身于元行年去處斯更不
改動矣欲知行者有還家之意須自初年住處至

搜玄齋 八卷之十

五十六

諸般移動處有一處支干被太歲生者便是有意
還家也若問其人在外地里數之遠近便將其人
行年上下數乘之更虛下加一數共一處言其人
地里數若問歸期來與不來依限神斷之視行人
天上行年下臨地分度限卯酉爲來以二至子午
上神爲至期凡行人行年在寅卯辰巳午未以酉
地下爲限以子上神爲至期視行人天上行年過
酉限爲已發未過酉限爲未發假令行人行年立
未正時視天上小吉若度酉爲行人已發以子上

所見神爲至期如子上見土神則戊巳日至子上
見金神主申酉日至凡行人行年在申酉戌亥子
丑上以卯地下爲限以午上神爲至期視行人天
上行年下臨地分過卯爲已發未過卯爲未發如
行人行年立酉視天上從魁下臨申酉則行人仍
在舊處未發動若天上從魁下臨亥子爲行人已
離下臨寅卯爲半路下臨巳午爲欲至若午上見
卯則卯日至午上見辰則辰日至凡如門上神剋
行年則行人不敢來家若門上神剋天上行年立

搜玄齋 八卷之十

五十七

處之神要見其人來的月日又須看遊神或天馬
驛馬臨着處是來的月日也于四時將有剋處不
用無剋處用要知到家日又要行年立處太歲却
制剋門上神又元行年立巳亥必難還家若太歲
立處生合却來太歲剋制元來門上神則未來更
太歲生行年立處再尋行年不剋制門上神爲其
人還家來

要知作客何方去行年上下看臨處下神爲去上爲
還里數相乘加千數若問財本與星辰行年武虎與

財論

此問去人方位地里還家月日有無財帛假令癸丑人行年丁亥十一月丑將甲午日寅時占本命子加丑行年亥臨子其行人正北方作客去自西北還家何謂正北去以行人天上行年臨處為去人所在方位天上行年所臨下神為去處故曰正北作客去也曰西北還家者行年上神乘戌也以年神亥臨子子為下神為正北亥為上神為西北方故曰下神為去上神還

搜玄齋 卷之十

五十八

三	白子丑	四	天丑甲	未	貴申	天酉	太陰戌	武亥
太亥子	白子丑	朱亥子	騰十一月	辰	合卯	陳寅	青龍丑	天空
傳	武戌亥	課	辰午未	巳	朱寅	時課傳	子	白

問其人有無財本日其人無財何也三傳行年本命日上無財而玄武却又剋行年與日于是以無財也問其人在外有無病患曰主無病何也蓋行年立處不見白虎是以無病問其人在外隔家地里遠近主二千六十里以行年上下四位相乘得

五十三凡占遠行以十則言百則為五百三十里更加一倍為一千六十里又將虛得千數加入一千通共二千六十里也故曰里數相乘加千數曰還家者以三傳退聯茹也問有阻隔否曰無阻隔為行年上不見關格神也魁罡加卯酉為關格若知因何年阻隔視天將若是上見玄武則河水隔見六合太陰天后被婦人隔見白虎天空疾病隔見勾陳朱雀官事隔見太常道路隔見青龍財物隔見貴人山嶺隔問甚年月日回家子年二月有

搜玄齋 卷之十

五十九

信四月決來也故曰謂寅為十一月天馬驛馬戲神臨卯卯為二月主二月有信至卯為門戶天馬驛馬臨門行人必至也辰為十一月遊神入巳主人已動矣于四月決來以四月建巳故也問甚日到家看臨今日日辰者是到家日期也

若問行人阻中路年上日干前四度有剋制兮未動身最忌年門兩相怒年門兩怒難還家必至中途有違悞

凡行人作客最怕門上神剋行年則行人不敢來

家又怕行年剋門上神若兩神相剋亦還行年與門上神不相剋行人必歸家也若行人之行年立在今日前之四神為當中路其人來也凡在日前一二三四位俱是若支酉四位上有制剋門上神主行人至中途疑心生欲來不來也看其人為何不來便看那酉上所得天將乃知若是那上得六合太陰天后主憂家宅或淫亂口舌事不來若得青龍玄武為財物事若太常貴人主飲酒勾連若勾陳朱雀主有官事若騰蛇主小兒牽挽不來

搜玄齋 八卷之十

六十

其于前位與門上二神無戰剋則無阻隔便歸家矣

欲知來歲月日期先尋日干還日支戰剋未來相生至戲神遊神月日宜

此占久出遠方行人何年月日歸家戲神春巳夏

申亥冬寅遊神春丑夏子秋亥冬辰假令十一

月丑將甲午日午時占初傳勾酉寅中傳亥辰酉末傳朱亥辰其行年寅加未問行人來否日課占主不來謂何為天上甲日不得地下寅日位謂地

下寅日上見酉酉金能剋甲木是以天上寅日干難還地支寅本位也又貴人逆行那門上神是戌戌加卯為關隔戌中有辛辛剋寅寅是行年是為門上神剋行年也大抵那酉二辰為行人門戶天乙逆行須要行年天上支逆還地下支天乙順行須要行年天上支順還地下支其課天上寅為行年天乙逆行行人待過門還家門上得戌戌中有辛辛剋寅是門上神剋年上神天上寅中甲木還不得地下寅為寅上見酉酉能剋天上寅中甲是

搜玄齋 八卷之十

六世

為天上甲還不得地下甲也

三	勾酉寅	四	勾酉甲	卯	太陰	辰	玄武	巳	太常	午	白虎
傳	朱亥辰	課	貴人丑午	子	騰蛇	亥	朱雀	戌	六合	酉	勾陳
武	辰酉	貴	人丑午	寅	天后	十一月	丑	未	天		
龍	申丑	貴	人丑午	申	貴人	午時	課	傳	申	青龍	

問行人必不還家為日干不得還本位門上神剋、行年故其人必不歸為日干上下與行年門上俱見剋戰主行人未歸不來故不論月日也假令正月亥將甲子日丑時占行年辰加午初傳亥戌子

中傳后申戌末傳蛇午申天乙逆行天上甲還得
地下甲又行年上神辰與門上神丑不相剋戰占
行人必來雖則天上辰不得還地下辰但天乙順
行行年亦順則不見門上神矣其建干支又與門
上不相剋是以占行人必來欲看其人是甚月日
來取戲神遊神或天馬驛馬臨處為還家月日也

三	武戌子	四	白虎子甲
傳	后天申戌	課	武戌子
	蛇辰午申		后天申戌

巳	朱雀正月亥將甲戌	午	騰未人貴申后天酉陰太
辰	合六子日丑時課	卯	陳勾寅龍青丑空天
子	辰合六子日丑時課	亥	常太
子	辰合六子日丑時課	子	白虎

搜玄齋 八卷之十 六十二

萬里還家欲至門

問遠行人何年月歸家前註已說用龍常六合等
臨着處為來期更看遊戲天馬望三千里外行人
視將軍煞下為來者月日將軍者勾陳是也不是
百煞內將軍若此煞臨月臨日主行人欲至門二
千里至一千里行人用太歲支臨處為來者月日
一千里至五百里行人以月建支臨處為來者月
日二三十里視罡下決應
門上相逢妻剋身

凡行人久出從遠方來歸至門外入門時切莫教
日上神受妻行年剋制若受妻行年剋制妻不得
下合若下合更是不正神將主妻內有制損如門
一神剋制行年更是三刑六害凶故云門上相逢
妻剋身

三傳更有生妻美

日上行年三傳兩三處但有一處今日之財名曰
三傳生妻美主行人來歸其人行年見日上妻相
合故有回心若日上是行年妻雖不合猶慢緩也

搜玄齋 八卷之十 六十三

但最怕三傳中有一處剋今日干

欲入宅時復千里

謂三傳爭妻行年其人雖至門畏剋戰而不敢歸
日妻難合故有回心是欲到門宅復千里去也如
九月卯將辛丑日巳時占初傳白亥丑中亥酉亥
末后未酉占人三十二歲行年上乙未立酉為至
門且借天上寅加辰為本命其人從西北來至今
日辛上回家辛上時建是行年妻欲待入門妻臨
處却有辛其行年未上乙乙怕辛不敢還家是又

還復千里外也或到處更有乙先來合庚決不敢還家復往他方也

三 白虎 亥丑 四 陰 申辛 午 貴 未 天 申 太 酉 武 亥

傳 武 酉亥 辰 朱 時 課 傳 圖 亥 白 辰 雀 酉亥 卯 合 寅 陳 丑 青 子 天 空

有財有祿更乘馬還家又走長城下

假令辛日行年立在酉酉上得辰天上酉却臨寅

財祿之鄉寅上酉却待還于本家日上却是巳午

搜玄齋 八卷之十 六十四

畏巳午剋不敢歸故雖至家仍憶東方之財却又

去也

此圖不論圖課三傳只以卯 辰 巳 午

辛日寄戌畏巳剋雖行年寅 未

臨財祿之地方來却去占丑 申

者准此 子 亥 戌 酉 財 祿

使去數朝憂未回百般思慮動疑猜月將加時視

下此日應知必欲來

古近出行人以月將加時視天罡之下日來也又

法以其人去時加在支上視天罡為來朝又法若天上神臨四孟未發四仲是中途加四季即至馬與日相生消息決之

釋迯走

五陽德自處陰來合干言

五陽德自處者甲德在寅 丙戌德在巳 庚德在申

壬德在亥也 五陰干從合處為德巳德在甲 寅 乙

德在庚 辛德在丙 癸德在戊 丁德在壬 亥

十干定德皆從四支若在寅者四干便是木在巳

搜玄齋 八卷之十 六十五

者四干便是火在申者四干便是金在亥者便是

水此論金木水火四支便是德更不問干也

按連珠心鏡以迯人初走時用月將加之不知走

時用初覺時以月將加之視刑德審迯人

德剋刑支位走者得還元支刑反剋德迯亡要見難

德謂干德刑謂支刑賢人責德小人責刑干德剋

刑迯人易獲支刑剋德迯者難捉獲也若三傳年

命日上有旺神却剋刑支主走無門必捉獲也若

何日捉得或刑支生日或剋刑支之旺日也假令

正月甲戌日亥將卯時占甲德在寅臨午若追賢士上人正南午地去也若知遠近地里以寅臨處上下四位言日支是戌戌刑未未臨亥若追迯走奴婢小人西北亥地去也若問地里遠近將刑支未臨處四位加減得二十七數往西北二十七里必捉得迯者近水酒務處謂小吉為酒食之神亥中有樓閣之貴也此日德勝刑故迯人易獲謂甲日德在寅乃木也戌支刑未乃土也是德剋刑故曰德若勝刑迯易獲

搜玄齋 八卷之十

六六

此圖不論四課三傳以日德勝刑迯小人易獲覓君子難見占者准此

辰	巳	午	未
刑	日	支	刑
北	西	申	酉
寅	卯	辰	巳
南	寅	甲	德
丑	子	亥	戌
干	干	干	干

假令正月亥將巳巳日戌時占巳德在寅寅臨丑若追賢士上人東北丑地上去也日支是巳巳刑申申臨未若追迯奴小人從西南未地去也地里遠近迯人在六十九里謂申七未八二支乘七八五十六也日遁未上建干辛申上建干壬辛七壬

六共十三通前共六十九里也此日刑勝德必難獲謂刑申金剋德寅木是也

此圖不論四課三傳以刑勝德則君子覓小人終難獲也占者准此

酉	戌	亥	子
刑	刑	刑	刑
申	酉	戌	亥
南	申	刑	刑
午	巳	辰	卯
未	寅	卯	寅
北	寅	德	北

德刑同一位良賤同隱身藏德迯易獲藏刑捉無因德刑同一位者有藏德不藏刑藏刑不藏德之分如甲申日甲德在寅申刑寅是德刑同一位也有

搜玄齋 八卷之十

六七

藏德不藏刑即德勝刑也藏刑不藏德之分即刑勝德也如甲申日寅臨午是藏德不藏刑謂刑相剋申至午則火金有剋也德相生甲至午則水火相生又甲喜午是藏德不藏刑主捉得迯人若寅臨酉是藏刑不藏德以申至酉則同類比和而旺甲至酉則金木相剋也藏刑則迯人難捉刑德不相剋玄武上求得

刑德同一體不相剋便用玄武所加辰方位上去尋踪捉賊地里遠近數目取之玄武閉口課之例

旬首旬尾也

陽神玄武位男走退四度女逝玄武下男逝玄陰路陰神為玄武男走復還住

子寅辰午申戌為玄武此是陽神作玄武也則退數四位是旬尾若男子走退四度便是去處尋玄武陰神路上若女子走只于玄武去處陽神下尋也假令十一月丑將甲子日丑時占貴人在未逆行后三戌為玄武是陽神為玄武若捉女人宜西北去為戌是臨戌也若捉男子從玄武戌位逆數

搜玄齋 八卷之十

六十八

四辰至未是玄武陰神宜西南方必捉得也

此圖不論四課三傳

審玄武臨處知男女

逃匿之方獲之必得

占者准此

丑卯巳未酉亥為玄武此為陰神作玄武則順數

四位是旬首也又若為陽玄武所還者便是陰玄

武假令卯為玄武臨于北方去男子正東方假令

正月亥將乙卯日申時占初傳六酉午中傳貴子

天	太	陰	武	太
后	西	未	人	貴
騰	蛇	朱	雀	合
六	勾	陳	龍	青
丑	空	天	虎	白

酉末傳玄卯子

六酉午

四龍未乙

亥子貴丑

辰辰辰

貴子酉

雀戌未

戌朱

辰辰辰

傳玄卯子

課空午卯

酉合六酉午

辰辰辰

若捉女子宜正北方去可獲以卯為玄武臨地盤子為玄武陽神此即婢走求陽處則順數四位至卯上以奴逃須責陰也若捉男子宜正東去正南方住家以玄武陰神卯上見午也合主捉得為中

搜玄齋 八卷之十一

六十九

傳子水剋玄武順四陰神午故敗也亦敗以初傳

酉金剋卯木也 若問逃人地里遠近之數以玄

武上下四神乘之便可知其里數合往正東三十

里上前有林木後有窰治處于支合破捉獲得為

子午數九卯酉數六共得三十里也 若問捉得

否看三傳年命日上有剋玄武支干者必捉得無

剋玄武支干者必捉不得 若問甚年月日捉得

視初傳日上有剋玄武之神便是捉獲月日也要

知逃遠近武位四神數欲知逃人地里遠近之數

以玄武上下四位乘之以玄武三傳上下乘得之數地里便見也

私遁逃亡已出門課中無例剋逝人日上勾合德刑喜不須追逐自來門

凡占逃亡六處不見有剋玄武之神又無刑德相剋又不見剋捉之神是不可獲却今日日干上與玄武合或行年德刑與日辰相合則逃走人必主自歸假令走了人遁得庚却日建得乙將是六合勾陳朱雀主自來不必尋捉

搜玉齋 卷之十

七十

遊都法

凡占賊寇須用四課四課者一地分是本原支方如甲子日未時申將加未子上見丑為將丑落于子上為遊都午上為魯都將落于子為地分是二遊都落處為將是三本日貴神加到近都之處得神后是也四元遁甲丙戌庚壬是立成四課若遊都加臨本日支辰支者即某位所屬之支也辰者即本日天元之辰亦為宅也則賊寇今日晚來也故曰遊都覆日今將到若加日辰前一支後一日到前二

支後二日到前三後三日到加前二三位者其賊懼其主名他弱我強賊人不勝可當進卒擒捉故曰二三依次須防禦或加日辰前四位者亦主賊兵不來若將神旺相主賊勝故曰遊都旺相支于畏賊勢憑凌難守持或課俱有相生之爻不可戰鬪主賊自來投降受伏或人家內小賊亦不來也又云遊都臨支定到期旺相魯都臨支定窺穴遊都剋方位神者其賊勇猛不可當方位剋遊都者其賊自敗如遊都囚死休不剋日辰者吉無驚恐

搜玉齋 卷之十

七十

也若遊都旺相剋日辰者尤凶如遊都加于支上下相剋戰賊來最疾尤凶若遊都所臨所好之鄉與方位上下相生比和之鄉者主賊兵不戰而自降也以遊都為賊以下盤為我也若遊都上乘虎蛇凶將主我軍有驚恐急宜往利方避之又占賊信虛實天罡加孟信多虛加仲行人半路居季上若見天罡立刀兵立到不須疑

神定經云正時以庚為太白太白入焚賊必來宜準備之乃申加巳以丙為焚惑若巳加申為焚入

白主賊不來若我欲掠他宜得此課

三合辰卯

四合辰卯

酉戌亥子

申此課遊都加臨本日支則丑遊

傳龍青午巳

課貴人丑子

未魯知賊今日到寅

午巳辰卯

遊都起例甲巳之日丑為先乙庚神后不虛言丙辛須向功曹上丁壬之日在巳邊戊癸傳送遊都任遊都冲處魯都安

兵訟要序

東家齋

八卷之十

七十三

壬書之來尚矣其理廣大悉備其究幾微遂與殆未可易言者大約其門有二一曰兵占二曰禱占皆世之切用者然勳兵占屢試屢驗萬無一失如響之應聲故于此獨留心焉而雜占有不切我事者姑畧之但是書屢為妄人妄自分析致無全篇遺鄙俚繁襍真偽莫辨勳于退食之暇爰集諸書依屬歸類簡其切要者叶以韻語為之証解引其出處名曰壬式兵訟見為前賢格言非後生臆度且使讀之者通易曉也間有二說相疑或所關稍輕者姑缺附註以俟高

明刪正其禱占俟圖纂集以足其意見勳初志云書始于庚午成于辛未凡十易之稿始得就緒可謂難也已矣

東家齋 八卷之十

七十三

造命宗鏡集卷之十一

雜用類

上官赴任通用吉日

甲子 丙寅 丁卯 戊辰 巳巳 辛未 壬申
 甲戌 乙亥 壬午 丙戌 戊子 巳丑 癸巳
 甲午 巳亥 辛丑 壬寅 癸卯 丙午 巳酉
 庚子 乙卯 戊申 辛亥 丙辰 壬戌

宜天月德天月德合月恩月空旺官民相天貴天
 赦驛馬黃道天恩天馬日 忌往亡對冲凶敗

守冰消老閉陰陽錯徒隸不舉九醜土鬼四離四
絕四不祥天牢地獄三不返五不遇天地爭雄六
 輪元日又夏蒼壇經天遷圖

往亡凶日

立春後 七日	驚蟄後 十四日	清明後 二十一日
立夏後 八日	芒種後 十六日	小暑後 二十四日
立秋後 九日	白露後 十八日	寒露後 二十七日
立冬後 十日	大雪後 二十日	小寒後 三十日
又往亡例	正二三四五六七八九十 寅巳申亥卯午酉子辰未戌丑	
日吉	正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月	

天德	丁巳	壬辛	戊甲	癸巳	丙乙	戊庚
月德	丙甲	壬庚	丙甲	壬庚	丙甲	壬庚
天德合	壬甲	丁丙	癸巳	戊申	辛庚	癸乙
月德合	辛巳	丁乙	辛巳	丁乙	辛巳	丁乙
月恩	丙丁	庚巳	戊辛	壬癸	庚乙	甲辛
月空	壬庚	丙甲	壬庚	丙甲	壬庚	丙甲
驛馬	申巳	寅亥	申巳	寅亥	申巳	寅亥
王日	春寅	夏巳	秋申	冬亥		
官日	卯	午	酉	子		
民日	午	酉	子	卯		
相日	巳	申	亥	寅		
守日	酉	子	卯	寅		
旺日	寅卯	巳午	申酉	亥子		
相日	巳午	辰戌	亥子	寅卯		
天貴	甲乙	丙丁	庚辛	壬癸		
天赦	戊寅		庚申	甲子		
日凶						
天吏	酉午	卯子	酉午	卯子		

天獄	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉						
水消	巳	子	丑	申	卯	戌	亥	午	未	寅	酉	辰						
陰錯	庚	酉	辛	申	庚	酉	辛	申	庚	酉	辛	申						
陽錯	甲	寅	卯	辰	甲	寅	卯	辰	甲	寅	卯	辰						
牢日	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑						
獄日	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	辰						
徒隸	申	亥	寅	巳	申	亥	寅	巳	申	亥	寅	巳						
不舉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉						
刑獄	丑	辰	未	戌	丑	辰	未	戌	丑	辰	未	戌						
伏罪	亥	寅	巳	申	亥	寅	巳	申	亥	寅	巳	申						
四廢	春	辛	申	夏	壬	亥	子	秋	乙	甲	寅	冬	丁	丙	午			
九醜	壬	午	乙	酉	戊	子	辛	卯	壬	子	戊	午	巳	卯	巳	酉		
九土鬼	巳	酉	癸	巳	辛	丑	庚	戌	丁	巳	乙	酉	甲	午	壬	寅	戊	午
天休廢	初四	十三	廿二	初四	十三	廿二	初四	十三	廿二	初四	十三	廿二	初四	十三	廿二	初四	十三	廿二
滅沒	弦	虛	晦	朔	角	望	九	虛	鬼	盈	牛							
四不祥	舞	留	留	留	去	去	去	去	去	去	去	去	去	去	去	去	去	去
四離	春	分	夏	至	秋	分	冬	至	立	春	立	夏	立	秋	立	冬	立	春
四絕	立	春	立	夏	立	秋	立	冬	立	春	立	夏	立	秋	立	冬	立	春

小月

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

天遷圖

上官吉凶日

按大明官制內天遷圖訂
正大月初一順行小月初
一逆行月上起初一數遇
遷字吉頗如中吉餘凶

上官壇經圖

上旬	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
中旬	吉	遷	吉	遷	死	三公	獄	亡	遷	凶	暑	吝
下旬	凶	失	位	遷	死	三公	獄	亡	吉	吉	炎	吝

遊神歌

天上凶星不自錄 正七逢閉二八收

三九輪危四十執 五十一月向平求

六十二月除中忌 拜官封職盡皆休

夫月

子逆丑收寅吉卯辰巳遷午破未成申然酉吉戌凶

初初初三初四初五初六初七初二初九

十十四十五十六十七十八十九二十廿一廿二廿三廿四

廿五廿六廿七廿八廿九

元

下元

九紫離

只取本年

圖

上元

九紫離

分起初一不

元法歌

六輪經中有元星陽乾陰巽順行輪乾號

元法歌

六輪經中有元星陽乾陰巽順行輪乾號

六白為印經坎為天祿一白星艮宮八白為左輔

九紫離宮右弼星巽宮四綠為上元二黑坤宮下

元星震三兌七不行過萬事逢元必有過年止起

月月起日此法用之通神明

右甲丙戊庚壬陽年正月起乾乙丁巳辛癸陰年起

巽並順行一月一位到所用之月上起初一亦順行

值艮坎乾為三白吉離平巽上九坤下元凶

又本命元法 陽男起乾順行陰男起巽逆行從本

命數至用年上起正月陽年順數陰年逆一月一

位至所用月上起初一太月順數小月逆一日一

位至所用日遇巽坤為元離平乾坎艮吉 如甲

子生人用巳卯年三月初九日上官甲子陽男起

乾順至巳卯年到巽巳卯陰年正月逆行至三月

到坎起初一若月大則從坎起初一順數初九到

巽為上元凶若月小則從坎起初一逆數初九到

坤為下元亦凶餘倣此

逐月上官吉日立成定局 合黃道貴祿馬尤妙

正月 吉 丙子 丙辰 甲子 丁未 丁丑 丙午

次 癸卯 癸未 丁酉 辛未 壬辰

二月 吉 甲申 丁未 巳未 甲戌 巳巳

次 甲寅 丙寅 丙辰 丙戌 乙亥 乙丑

三月 吉 庚子 丁酉

次 甲子 甲寅 癸酉 乙亥 丙寅 丙午

吉 庚子 庚午 辛未 癸未 乙丑

次 丁酉 丁丑 甲子 丙戌 丙辰 丙子

吉 丙寅 丙辰 丙戌 辛未

次 甲申 甲寅 甲戌 庚寅 乙亥 巳丑

吉 甲子 甲申 甲寅 庚寅 巳巳 癸卯

六月 吉 甲子 甲申 甲寅 庚寅 巳巳 癸卯

七月	吉	壬辰	庚午	庚子	丁酉	巳亥
次	吉	丙子	丙午	丙辰	丙戌	
八月	吉	甲申	甲寅	庚寅	乙亥	丙戌 壬辰
次	吉	癸丑	癸未	丁丑	丁未	丙寅 巳卯 丙辰
九月	吉	丙子	丙午	丙寅	庚子	
次	吉	甲子	庚午	甲申	癸卯	乙巳 乙亥
十月	吉	甲子	癸未	乙未	癸卯	癸丑 丁未
次	吉	庚子	丙子	丙戌	丙午	丙辰 丁酉
十一月	吉	壬辰	甲申	甲寅	甲戌	巳巳
次	吉	庚寅	乙亥	乙丑	癸丑	丁丑
十二月	吉	庚子	庚午	庚寅	乙亥	
次	吉	甲子	甲申	甲寅	癸卯	癸酉 丙寅

右不犯王鬼九醜牢獄大敗爭雄刑罪徒隸不獲
不祥休廢等劫

本命干支對冲日

甲冲庚	乙冲辛	丙冲壬	丁冲癸	戊冲甲
子冲午	丑冲未	寅冲申	卯冲酉	辰冲戌

月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
時陽方	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
天德方	丁	巳	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯
月德方	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚
德合方	辛	巳	丁	乙	辛	巳	丁	乙	辛	巳	丁	乙
月空方	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲	壬	庚	丙	甲

以上既擇自又擇方加以奇門叢吉六壬助祥十

大六壬上官赴任訣

上官之日納音不可剋傷其人年上神主有災患
假如正月亥將乙丑日寅時上官其人年上神主有災患
上見功曹將乘天空乙丑納音金剋寅木此為上
官日納音剋年上神不吉

任官之方為門 若上官日所入門上神剋年上神
身必發于任 任官方如任山東視子齊地任陝西視
未泰地

假如人年立丑丑上見從魁 所任之方是戌地

戊乘勝光午此為門上神火剋年上神金主病社
干官凶

若年上神剋所入門上神主從役差遣不安

如任官之方在午午地上官見河魁戌行年立亥

上見太冲卯此為年上神剋所入門上神也

大凡上官赴任之日時須所任之方門上神與年上
神相生比和則吉相剋則凶

凡上官不宜向六甲金門經云入金門即死

庚為金門 甲子旬庚午 甲戌旬庚辰

親家齋 大卷之十一 九

甲申旬庚寅 甲午旬庚子

甲辰旬庚戌 甲寅旬庚申即金神 七殺

假如傳送從魁為金門八月辛酉日辰將未時申

酉加亥子上若從巳午向亥子方上官是入金門

起程時避凶神勿出金門

假如子地守官起程時以月將加時若傳送從魁

二金臨午為出金門主有死喪之禍

凡赴任文視青龍武視太常要龍常本位上下相生

又與日辰行年相生則久任大吉若日辰剋龍宮

主到任災疾若龍常剋日主失官剋支主疾病若

有官星長生帝王臨官在課傳年命者大吉若龍

常前見當路候神天罡太及劫殺災殺天殺者主

途中劫盜之災仍看氣旺衰空亡斷之○劫殺正

二申三巳四寅順行劫殺前一位天殺災殺前一位

官星 甲日 酉 乙日 申 丙日 亥 丁日 子 戊日 卯 巳日 寅

庚日 巳 辛日 午 壬日 未 癸日 申 祭日 戌

出行福倉秘訣六壬與奇門串合為福倉時

太冲小吉與從魁三神乃是天私門月將加用時順

親家齋 大卷之十一

布其下出入有神功在六壬盤上看

地戶除危定與開月建加用時取之更與天門私門

會出行舉事並皆宜

如四月用辰時則以巳建加辰順行除巳定申危

亥開寅

六合太陰太常君三神原是地私門更得奇門相照

耀出行百事總歡忻在六壬盤上看

儀得奇兼合太陰三門四戶又加臨是為福倉多吉

慶門吉時陽美更臻在遁甲奇門上取

二十八宿分野定局圖

上官赴任之方要合二
十八宿分野始知地分
之所為任官方也法以
六壬月將加用時視任
官方上神即為門上神
若臨吉將與任官行年
相生最吉臨凶將剋行
年大凶餘倣此

甲六 晉申 畢 趙西 胃 魯戌 室 衛亥

非九 秦未 危十 齊子

柳三 秦未 虛九

柳四 周午 女初 吳丑

張星 周午 女二

張十四 軫七 鄭辰 房 宋卯 箕 燕寅

軫六 楚巳 亢 鄭辰 尾 宋卯 尾 燕寅

軫七 鄭辰 房 宋卯 箕 燕寅

吳地 斗牛女宿分野 南直隸 應天 鳳陽 太平 安

鎮江 蘇州 寧國 池州 廣 浙江 杭州 嘉興 處州 湖州

德州 和州 淮安 揚州 溫州 寧波 紹興 台州

金華 衢州 江西 南昌 南康 九江 饒州 撫州 建昌 廣

州 嚴州 福建 福州 興化 漳州 泉州 廣東 廣州 惠州 潮州 南

雷州 瓊州 齊地 虛危宿分野 山東 青州

衛地 危室壁宿分野 山東 濟南 登州 北直隸 大名

河南 衛輝 懷慶 彰德

魯地 奎婁宿分野 山東 兗州

赴地 胃 畢 宿分野 山東 北直隸 山西 大同

晉地 申 嘴 參 井 宿分野 山西 平陽府 澤州 汾州 太

四川 戶所 東川 軍民 順慶 貴州 宜慰司 思州

秦地 未 井 鬼 參 宿分野 陝西 西安 鳳翔 慶陽 延安

衛州 衛文 縣 岷州 衛行 都司 永 四川 成都 府 保

寧州 涪州 嘉定 瀘州 眉州 黎 雲南 雲南 府 楚 雄

州 安撫 司 行都司 馬湖 府 雲南 武定 曲 靖 徵

江大 理 臨 貴州 普安 府 烏蒙 軍 民 府 烏撒 軍 民

安廣 西 府 播州 宣慰 司 龍山 宣撫 司

周地 午 柳 宿 分野 貴州 銅仁 府

觀 亥 齊 斗 牛 女 宿 分野 河南 南陽 四川 夔州

楚地 巳 張 翼 軫 鬼 井 宿 分野 河南 南陽 四川 夔州

平茶 洞 湖 廣 武昌 漢陽 襄陽 鄖陽 長沙 岳州 常德

長官 司 州 承 順 宣 慰 司 保 靖 州 軍 廣 西 桂 林 府 平 樂 柳

州 民 宣 慰 司 寶 慶 府 靖 州 廣 西 州 南 寧 潯 州 太

平 慶 遠 廣 東 府 陝 西 漢 中 府 與 秦 地 同 泰 取

梧州 鄭地 辰 翼 軫 角 亢 氏 宿 分野 貴州 黎平 河南 開封

德 汝 州 汝 寧 府 宋地 卯 房 心 宿 分野 南直隸 廬州 府

燕地 寅 尾 箕 畢 宿 分野 北直隸 順天府 河間府 遼

畢 宿 趙 晉 交 界

出行通用吉日

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 巳巳 辛未
 甲戌 乙亥 巳卯 甲申 巳丑 庚寅 甲午
 乙未 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 巳酉 甲寅
 乙卯 壬戌 癸丑 庚午

宜滿成開天月德天月德合三六合天恩月恩天
 馬驛馬四相并周公八天吉日 忌大小空月厭
 天地爭雄往亡天賊截路空亡日

遠回忌歸忌月厭 乘舟忌九坎招攝咸池八風

搜茲齋 卷之十一

十一

觸水龍龍禁

興販宜巳卯丙戌壬寅丁未巳酉甲寅天月德三六

合滿成開日 忌大小空亡

合併 宜天月德合六合滿成開寶義和日

忌咸池赤口空亡破日

車駕日 宜平定日 忌月厭大殺破危日

往亡 立春後 七日 驚蟄後 十日 清明後 二十一日

立夏後 八日 芒種後 十六日 小暑後 二十四日

立秋後 九日 白露後 十八日 寒露後 二十七日

立冬後 十日 大雪後 二十日 小寒後 三十日

凶日 正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

歸忌 忌遠回 丑寅子丑寅子丑寅子丑寅子

天賊 辰酉寅未子巳戌卯申丑午亥

地賊 子子亥戌酉午午午巳辰卯子

往亡 寅巳申亥卯午酉子辰未戌丑

咸池 口舌 卯子酉午卯子酉午卯子酉午

九空空亡 辰丑戌未卯子酉午寅亥申巳

財離歲空 辰丑戌未寅子酉午亥申巳

天罡勾絞 巳子未寅酉辰亥午丑申卯戌

搜茲齋 卷之十一

十四

河魁勾絞 亥午丑申卯戌巳子未寅酉辰

月厭刑獄 戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥

天地爭雄 午子未丑申寅卯辰巳午未申酉戌亥

亡羸 寅午戌申巳辰寅子辰亥巳亥

陰錯 庚午申庚丁卯巳辰寅子辰亥巳亥

陽錯 甲乙辰巳午未申酉戌亥子丑

九土鬼 乙酉癸巳辛丑庚戌丁巳甲午壬寅巳酉戌午

九醜 壬子乙酉戊子辛卯壬午戊午巳酉巳卯辛酉

天翻 時 巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午

地覆 時 亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子

四離	春分	夏至	秋分	冬至
四絕	立春	立夏	立秋	立冬
逐月出行吉日	乙丑 辛未 癸酉 丁丑 癸未 丁未	辛未 甲申 乙未 丁未 巳未 丁卯	庚午 丙午 甲子 丙子 丁卯	甲子 戊辰 庚子 乙卯 庚午 辛卯
月正	乙丑	辛未	癸酉	丁丑
月二	辛未	甲申	乙未	丁未
月三	庚午	丙午	甲子	丙子
月四	甲子	戊辰	庚子	乙卯
月五	戊辰	巳亥	辛未	巳未
月六	乙未	乙亥	辛卯	癸卯
月七	甲子	庚子	丁未	丙午
月八	乙丑	乙亥	癸丑	丁亥
月九	丙午	癸卯	甲戌	丁酉
月十	庚午	甲戌	甲子	丁酉
月十一	乙丑	癸丑	乙亥	庚寅
月十二	甲午	庚寅	甲申	甲寅
四順日	建宜行	成宜離	寅宜往	卯宜歸
四逆日	申不行	酉不離	七不往	八不歸
八天逐月吉凶日定局				

子午卯酉月	初九	十七	廿五	天門日 <small>利見大人求財吉</small>
初二	初十	十八	廿六	天宅日 <small>不利出行</small>
初三	十一	十九	廿七	天財日 <small>宜出行求謀</small>
初四	十二	二十	廿八	天陽日 <small>商賈求財吉</small>
初五	十三	廿一	廿九	天倉日 <small>出行公私吉</small>
初六	十四	廿二	三十	天集日 <small>不利出行凶</small>
初七	十五	廿三		天富日 <small>百事和合吉</small>
初八	十六	廿四		天盜日 <small>不宜出行凶</small>
辰戌丑未月	初九	十七	廿五	朱雀日 <small>出行凶</small>
初二	初十	十八	廿六	白虎頭日 <small>宜出行午時吉</small>
初三	十一	十九	廿七	白虎脇日 <small>宜出行寅時吉</small>
初四	十二	二十	廿八	白虎足日 <small>出行凶敗</small>
初五	十三	廿一	廿九	玄武日 <small>出行凶</small>
初六	十四	廿二	三十	青龍頭日 <small>百事吉利</small>
初七	十五	廿三		青龍脇日 <small>大吉利寅時</small>
初八	十六	廿四		青龍足日 <small>凶</small>

寅申巳亥月

初一 初七 十三 十九 廿五 當房日求財

初二 初八 十四 二十 廿六 倉庫日凶訟吉

初三 初九 十五 廿一 廿七 金堂日百事通

初四 初十 十六 廿二 廿八 陽順日吉利

初五 十一 十七 廿三 廿九 盜虛日逢橫

初六 十二 十八 廿四 三十 寶倉日出行獲財大吉

遠行所忌凶日 以下出大六壬

乙巳丙辰丁巳日癸亥子丑不宜行建寅是六卯當

喪玄齋 八卷之十一

七累數之辰是惡程

此天乙絕炁日正月初六二月初七三月初八四月初九五

月初十六月十一七月十二八月十三九月十四十月十五十一

月十六十二月十七

凡遠行出軍奔亡 月朔日勿西行 望日勿東行

弦初八日勿南行 晦日勿北行

出行無所畏法 六天乙之下最利出行雖凶神不畏

甲子旬 甲戌旬 甲申旬 甲午旬 甲辰旬 甲寅旬

乙丑方吉 乙亥方吉 乙酉方吉 乙未方吉 乙巳方吉 乙卯方吉 辛未方凶 辛巳方凶 辛卯方凶 辛亥方凶 辛酉方凶

右六乙方乃甲前一辰繇此方出行最吉六辛方

為亡神至凶出行犯此方主疾病官事

遊都虜都例

甲巳日 乙庚日 丙辛日 戊癸日 未方 午方 申方 寅方 亥方 酉方 對冲為遊都

凡上官出行俱忌犯虜都遊都所在方如捕捉盜

賊與販私貨私逃者往虜都之下擒之立獲

虜都不可販私商私商難隱捕官傷甲巳在未乙庚

午丙辛惟怕申為殃戊癸寅上丁壬亥避勿犯之百

事強

喪玄齋 八卷之十一

出行切忌諸般煞若逢時禍必侵月建喪門與白

虎太歲官符訟有因飛燕破碎蛇劫殺六位逢時往

必逃遊都虜都劫奪患玄武空亡失盜防惟有天乙

下行吉六甲之神前六乙雖遇凶神化作良行藏在

在求謀利

行船忌惡風日

正月初十日二月初九日三月初七日四月初八日

五月初五日六月初九日七月初七日八月初九日

九月初七日十月初九日十一月初七日十二月初九日

正月初十日二月初九日三月初七日四月初八日

五月初五日六月初九日七月初七日八月初九日

二十月 初一日 初三日 初五日 初六日 初七日 初九日 初十日 十一日 十二日 十三日 十四日 十五日 十六日 十七日 十八日 十九日 二十日 二十一日 二十二日 二十三日 二十四日 二十五日 二十六日 二十七日 二十八日 二十九日 三十日

船行在江湖中宜預防之則無驚恐

九空方 春 辰戌 夏 子卯 秋 酉午 冬 申巳

十二時出行吉凶方

子時 丑時 寅時 卯時 辰時 巳時 午時 未時 申時 酉時 戌時 亥時

東 吉 東 凶 東 得 東 吉 東 凶 東 得 東 吉 東 凶 東 得 東 吉

南 吉 南 凶 南 得 南 吉 南 凶 南 得 南 吉 南 凶 南 得 南 吉

西 吉 西 凶 西 得 西 吉 西 凶 西 得 西 吉 西 凶 西 得 西 吉

北 吉 北 凶 北 得 北 吉 北 凶 北 得 北 吉 北 凶 北 得 北 吉

襲爵受封

吉日 宜黃道天德月德天月德合天恩歲德天赦

天喜旺相日 忌伏罪不舉牢獄破平收閉官符

荒蕪正四廢伏斷往亡本命刑冲日

逐月通用吉日

正月 丁卯 癸酉 巳酉 乙卯 辛酉

二月 丁卯 癸卯 巳巳 乙卯 乙巳 丁巳

三月 壬寅 丙午 丙寅 巳巳 癸酉 巳酉

丁酉 甲寅 乙巳

四月 甲午 丙午 壬午 戊午

五月 丙寅 戊申 丙午 壬午 甲午 戊午

六月 丁巳 庚申 戊申 巳巳 壬申 乙巳

巳酉

七月 丁酉 壬申

八月 丁酉 巳酉 癸酉 丁亥 乙亥 己亥

九月 庚申 壬申 丙申 辛卯 壬子 戊申

十月 辛亥 甲午 乙亥 庚子 戊午

十一月 甲子 庚子 壬子 丙寅 甲寅

十二月 丙寅 壬寅 丁卯 辛亥 甲寅 乙卯

乙亥

右吉日不犯牢獄伏罪不舉官符荒蕪正四廢等

凶

給繇考滿

吉日 宜黃道天恩天福天解生炁旺日 忌九土

鬼十惡大敗死炁正四廢荒蕪五不遇三不返伏

斷日

逐月通用吉日

正月	甲子	庚子	癸卯	乙卯	辛未	乙未
	癸酉	辛亥				
二月	丙寅	甲寅	壬申	戊申	辛亥	己巳
三月	甲子	庚子	癸卯	己巳	乙巳	癸酉
	壬子	丁卯				
四月	甲子	庚子	丁卯	乙卯	癸卯	庚辰
	甲戌					
五月	庚辰	丙辰	辛未	壬申	戊申	庚申
	辛亥	乙亥				
搜玄齋 入卷之十一						
六月	丙寅	甲寅	壬申	庚申	癸酉	辛酉
七月	丁卯	癸卯	乙卯	辛未	丁未	丙午
八月	丙寅	甲寅	己巳	乙巳	丁巳	庚申
	甲戌	戊戌				
九月	丁卯	癸酉	丁酉	辛酉	乙亥	丁亥
	辛亥	丙午				
十月	甲子	庚子	癸酉	辛酉	乙未	己未
	癸未					
十一月	甲子	庚子	乙丑	丙寅	甲寅	己巳

正月	甲子	辛卯	丙午	壬子	
二月	戊申	庚申	庚戌	甲戌	
三月	甲子	丙寅	庚子	壬子	壬寅 甲寅
	己酉				
四月	甲戌	甲午	壬午	丙午	庚戌
五月	乙丑	壬辰	辛丑	壬寅	丁丑
六月	甲子	庚子	庚申	壬子	
七月	丙辰				
八月	丙寅	甲戌	庚寅	壬寅	甲寅

吉日 宜天月德天月德合月空解神定成日忌
 天獄天吏官符天羅月破建破平收滿閉反支日
 逐月通用吉日
 納表上章
 四廢五不遇等凶

搜玄齋 入卷之十一

九月 丁卯 辛卯 乙卯 壬午

十月 丙辰 壬子 庚子 巳酉 辛酉

十一月 丙辰

十二月 甲寅 壬午 甲午 丙午 戊午

右吉日不犯天獄天吏官符天隔月朔建破平收

滿閉反支等凶

應試赴舉

吉日 宜黃道天德月德三合六合天官貴人顯曲

傳星 忌黑道死炁十惡大敗無祿不祥九土鬼

搜玄齋 八卷之十一 壬

伏斷不舉空亡破平收除日

逐月通用吉日

正月 甲子 辛未 乙未 丁丑 丁未 巳未

庚子

二月 丙寅 巳卯 辛卯 壬寅 癸卯 甲寅

丁巳 甲戌

三月 癸酉 庚辰 乙酉 丁酉 巳酉 壬子

四月 甲子 乙丑 丁丑 庚辰 癸丑 乙卯

五月 丙寅 乙亥 丙辰 甲辰 庚辰 丙辰

六月 丙寅 庚寅 壬寅 甲寅

七月 辛未 乙未 丁未 癸卯 巳未

八月 丙寅 癸巳 乙巳 丁巳 壬寅 丙辰

九月 癸酉 丁酉 辛酉 巳卯 辛卯 巳酉

十月 庚辰 甲午 壬辰 壬午

十一月 甲子 庚子 壬寅 乙巳 丙子 丁未

十二月 辛卯 丙申 癸卯 壬子 甲子 庚子

右吉日不犯黑道死炁大敗無祿不祥九土鬼伏

斷不舉空亡破平收除等凶

搜玄齋 八卷之十一 壬

嫁娶要訣

娶婦取女命為主女婿乘龍歲始昌十五青龍十七

斑十八紫龍二十黃嫁年犯忌疾產厄子命卯歲丑

寅殃男婚忌年疾少樂子命未歲順行裝初一橫天

主再娶亥不嫁娶妨新郎大宜男女命生旺最要日

辰合不將更符寶義文喜善天月德合合周堂無翹

八龍并九虎七鳥六蛇二往亡烟火勾絞防縊厄子

午命嫌卯酉鄉卯酉命嫌子午日寅申尤嫌巳亥傷

丑未更嫌辰戌日吉神多則用無妨羅帳白虎尤當

避太白鶴神天狗方

男婚年 主疾少樂

生命 加未順行 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

年忌 未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午

女嫁年 主產厄多憂疾患

生命 加卯逆行 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

年忌 卯寅丑子亥戌酉申未午巳辰

殺夫凶年

子卯丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
戌年巳年辰年

搜玄齋 八卷之十一

鎮女命主當梁勾絞殺訣 大小當梁問禁神常

將小運順排輪 申順行數至嫁年 前三大梁後三

小對冲懸命一般同陽命勾陳陰命絞九天閉塞

少人聞若人犯着不鎮歷三年自縊死河中 其法

三辰併對冲嫁娶之年小運隨之凶鎮用椿木長
一尺六寸同歲德土三合理床脚下又土一升二
合古錢四文埋門限
內紙馬祭之大吉

烟火勾絞 年月日時嫁女凶如子午女命忌卯

子午酉丑未寅申巳卯酉子辰戌未巳亥寅

夫婦反目殺 犯主夫妻不和

如男女子午卯酉生命者不可犯子午卯酉年月日

論利月

黃帝曰陽女命以大吉加本命功曹下為行嫁月利

女家傳送下為行嫁月利男家 陰女命以太冲加

本命功曹下為行嫁月利女家傳送下為行嫁月利

男家各位下俱有妨忌立成圖局于左以便選擇例

出大六壬

女命嫁娶月分妨忌圖

搜玄齋 八卷之十一

子命 子月 丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

寅命 寅月 卯辰巳午未申酉戌亥子丑

辰命 辰月 巳午未申酉戌亥子丑寅卯

午命 午月 未申酉戌亥子丑寅卯辰巳

申命 申月 酉戌亥子丑寅卯辰巳午未

戌命 戌月 亥子丑寅卯辰巳午未申酉

陽女命 大吉功曹太極靈太勝光小吉傳送從魁河魁登請神后

妨女利女妨首妨公妨舅妨夫妨男利夫妨媒妨女妨女妨女
兄弟家子姑伯叔兄弟家父母伯叔身

各妨忌月俱不可用

丑命	卯辰巳午未申酉戌亥子	丑月寅卯辰巳午未申酉戌亥子
卯命	巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子	卯辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
巳命	未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子	巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
未命	酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子	未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
酉命	亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子	酉戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
亥命	丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子	亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
陰命	本帝蓋... 陰命	本帝蓋... 陰命
<p>搜括齋 入卷之十一</p> <p>婚姻宜用月</p> <p>女宜嫁吉月</p>		
女例	子午 丑未 寅申 卯酉 辰戌 巳亥	女例 子午 丑未 寅申 卯酉 辰戌 巳亥
大利	六十二 五十一 二八 正七 四十三 三九	大利 六十二 五十一 二八 正七 四十三 三九
小利	正七 四十三 三九 六十二 五十一 二八	小利 正七 四十三 三九 六十二 五十一 二八
<p>嫁娶不將起例</p> <p>月厭正戌逆旋裝以右為前左後方月厭殺翁厭對</p>		

若嫁娶不用為相妨厭前干配厭後支陰陽不將最吉昌春冬取巳夏秋戌巳之干更審詳厭後干配厭前支陰陽俱將夫婦亡厭前干支自相配陰將殺婦期非良厭後干支自相配是為陽將夫必傷更勿傷初許嫁日大門勿值死驚傷時遇五神臨本命奪門而入殺神藏

逐月不將吉日

正月	厭對辰	厭前取陰干	丙丁巳庚辛
不將	丙子	厭後取陽支	亥子丑寅卯
二月	厭對卯	厭前取陰干	乙丙丁庚巳
不將	乙亥	厭後取陽支	戌亥子丑寅
三月	厭對寅	厭前取陰干	甲乙丙丁巳
不將	甲戌	厭後取陽支	酉戌亥子丑
四月	厭對丑	厭前取陰干	丁亥 巳亥
不將	甲子	厭後取陽支	申酉戌亥子
五月	厭對子	厭前取陰干	丙戌 戊子
不將	癸未	厭後取陽支	未申酉戌亥
六月	厭對亥	厭前取陰干	乙亥 丙申
不將	癸酉	厭後取陽支	戌亥子丑寅

搜括齋 入卷之十一

正月	厭對辰	厭前取陰干	丙丁巳庚辛
不將	丙子	厭後取陽支	亥子丑寅卯
二月	厭對卯	厭前取陰干	乙丙丁庚巳
不將	乙亥	厭後取陽支	戌亥子丑寅
三月	厭對寅	厭前取陰干	甲乙丙丁巳
不將	甲戌	厭後取陽支	酉戌亥子丑
四月	厭對丑	厭前取陰干	丁亥 巳亥
不將	甲子	厭後取陽支	申酉戌亥子
五月	厭對子	厭前取陰干	丙戌 戊子
不將	癸未	厭後取陽支	未申酉戌亥
六月	厭對亥	厭前取陰干	乙亥 丙申
不將	癸酉	厭後取陽支	戌亥子丑寅

逐月凶日定局	春三月 卯酉 夏三月 子午 秋三月 酉卯 冬三月 子午	橫天朱雀日○忌每月初一日不宜嫁娶主凶	天地寡日	春八龍 甲子 乙亥 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	夏七鳥 丙子 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳	秋九虎 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉	冬六蛇 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑	十月 月厭 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	不將 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	十一月 月厭 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	不將 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	十二月 月厭 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	不將 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉	搜玄齋 卷之十一	春三月 卯酉 夏三月 子午 秋三月 酉卯 冬三月 子午	逐月凶日定局
--------	-----------------------------	--------------------	------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---	--	---	---	---	---	---	-------------	-----------------------------	--------

河上翁殺日	暗金伏斷日	陽錯 娶婦	陰錯 娶婦	無翹 婚姻忌	往亡 行嫁	地雄 嫁女	天雄 娶婦	地寡 嫁女	天寡 嫁女	披麻殺 嫁娶	紅紗殺 娶婦	月破 娶婦	天賊 行嫁	厭對 殺姑	月厭 殺	歸忌 嫁娶	月 正二三 四五六七八九十十一
備載前暗金伏斷日例																	

亥子丑生人忌寅午戌日 寅卯辰生人忌巳酉丑日 巳午未生人忌申子辰日 申酉戌生人忌亥卯未日 嫁娶若犯河上翁男家退財女家窮官災口舌年年有十個新人九個窮 只論男命

周堂圖 大月從夫起初一日 小月從婦起初一日

嫁娶 夫姑堂翁翁翁婦婦 婦翁翁翁翁姑夫厨

行嫁白虎 竈堂床死睡厨路厨 厨路門睡死床堂竈

羅帳白虎 厨竈堂床死厨門路 竈厨路門困死床堂

納婿 夫姑弟翁翁厨厨 戶厨竈門翁翁姑夫

搜玄齋 入卷之十一 七

嫁宜值第堂厨竈 行嫁忌值門堂床路則斬牲禮

帳忌床堂值死困 納婿值門竈厨戶

太白遊方日 忌犯

正東 初十一 東南 初二十二 正南 初三十三 西南 初四十四

正西 初五十五 西北 初六十六 正北 初七十七 東北 初八十八

中央 初九十九 在天 初十二十

鶴神遊方日 忌犯在天官日不忌

遊正北坎癸巳至戊申日在天官

遊東北艮戌辛巳未遊正東震

庚申辛酉壬戌 遊東南巽 丙寅丁卯辰 遊正南離 癸亥甲子乙丑 巳巳庚午 辛未壬申癸酉 遊西南坤 丁丑戊寅巳卯 遊正西兌 甲戌乙亥丙子 庚辰辛巳 壬午癸未甲申 遊西北乾 乙酉丙戌丁亥

新婦入門忌踏喪路方

正五九月 方未 七三十一月 方丑 二六十月 方戌 四八十二月 方辰

紅沙殺

四孟酉日四仲醜四季丑日是紅沙若人不信此神殺生離火別嫁三家

搜玄齋 入卷之十一 七

人隔 卽臨神煞之不吉

正酉 二未 三巳 四卯 五丑 六亥 七酉

八未 九巳 十卯 十一丑 十二亥

大殺白虎入中宮圖局用日犯之凶

從坎上起甲子坎一乙丑坤二 乾兌艮離

丙寅震三丁卯巽四戊辰中卽 中

大殺白虎入中宮也餘倣此推 巽震坤坎

雷霆白虎入中宮日

甲巳月 丙子酉午卯子酉乙庚月 戊丁丙乙甲癸壬

乙酉丙戌丁亥 遊西北乾

丙辛月 辛庚巳戌丁丙 戊癸月與丙辛月同

丁壬月 乙甲癸壬辛庚巳

新人入門時值命凶神

常以月將加在新人入門時支上尋至新人本命位看值何將如值天罡勝光傳送登明神后太冲將到命為吉若值太乙為騰蛇主房中哭聲小吉為白羊主降灾厄從魁為巫雞主夫婦不睦大吉為青牛主灾危河魁為天狗主傷財功曹為白虎刑子凶如犯以上凶將名曰新人望門五神攔路鎮用五穀銅錢草節紙錢鼓樂喧響新人奪門入家參香火家堂化財馬則大吉

天狗頭方 忌犯

春	酉	卯	申	戌	子	午	寅	辰
夏	午	子	巳	未	酉	卯	亥	丑
秋	卯	酉	寅	辰	午	子	申	戌
冬	子	午	亥	丑	卯	酉	巳	未

頭在 尾在 前足 背在 腹在 後足

右嫁娶犯頭一世孤寡犯尾傷妯娌犯足傷男女

從腹進門當年有子惟背不忌

四季殺方 春季子午 夏季丑未 秋季辰戌

冬季 巳亥

新人入門雜忌

凡新人入門之時公姑只宜坐于堂上不可下地行令殺剋身亡候新人進房上床坐定方可下地行新人初入門時不送客出不可于本命方上行主妨自身不可于夫本命方上行主殺夫不得于太歲方上行妨公姑不得與孕婦交接主夫婦不睦新人入門時脚踏地不可履月建官符方不可履天狗頭尾方主無子凶履天狗腹背之方吉天狗頭上入門殺公無子尾上入門十二年無子惟天狗肚腹入門當年有子

論諸凶輕重

離窠日曆眼云凶致之內有丁卯壬午巳丑壬子皆係先賢揀定吉日既已不忌何足言凶生離日丑亥是曆眼云往亡歸忌八專九醜月厭上朔陰煞魁罡休廢陰錯陽差孤辰寡宿諸凶皆統宗曆有之豈無

全善之理但要與男女相遂莫犯合得正婚嫁日併
 不將鳳堂雖犯一二凶星亦為全吉之日矣曆云陰
 將女或陽將男亡陰陽俱將男女相傷陰陽不將男
 女吉昌無不將日切不可用大煞入中宮正婚嫁
 日亦有之劉得成山人言惟辰戌丑未月大凶餘月
 不妨莫在中宮拜堂及動樂器即無害矣

嫁娶總論 選日以女命為主

凡嫁娶宜用男女命生旺之日先要合不將為主更
 合天德月德天月德合人氏合為吉其月分妨忌若
 搜玄齋 卷之十一

女無所妨之人用之無害最忌女命烟火勾絞日
 忌五亥日不嫁娶恐妨新郎忌橫天朱雀每月初

一日是主再娶忌紅嘴朱雀日 壬申辛巳庚寅
 主殺

新郎及宅長忌滅沒日 亥日虛宿晦日妻宿望日九
 虛日鬼盈日牛朔遇角宿

忌人民離 戊申 巳酉 忌支神剋干日 庚午甲申乙酉戊寅
 巳卯癸丑辛巳丙子

沙陰陽將陰將陽將鬼哭暗金伏斷大殺白虎入中
 月破魁罡天賊荒蕪紅

宮雷霆白虎入中宮月忌四離 春分秋分夏至冬
 至前一日是也 忌

四絕 立春立夏立秋
 立冬前一月是

冠笄 謂男冠女笄加服等事

冠笄吉日甲子丙寅丁卯戊辰辛未丙子戊寅壬申
 一丙戌壬午辛卯壬辰丙申癸卯甲辰乙巳丙午丁
 未甲寅乙卯辛酉壬戌又宜天德月德天恩月恩
 生炁

冠帶吉日宜孟仲月定日成日惟八月定日不宜用
 忌丑不冠帶

逐月冠笄吉日

正月 吉 甲子 丙子 壬子 辛卯 丙辰

二月 吉 丙寅 辛未 乙巳 丁未

三月 吉 甲子 丙寅 丙子 戊寅 甲寅

四月 吉 丁卯 壬午 丙戌 辛卯 丙午

五月 吉 丙寅 戊寅 甲寅 戊辰 辛未

六月 吉 丁卯 辛卯 癸卯 乙卯 壬申 丙申

七月	吉上	甲子	丙子	壬午	丙午
次	吉	戊子	庚子	壬子	
八月	吉上	乙巳	己巳	辛巳	
次	吉	壬申	壬午	丙午	戊午
九月	吉上	庚午	甲申	丙申	戊申
次	吉	甲子	丁卯	辛未	
十月	吉上	己卯	乙酉	乙未	己酉
次	吉	戊辰	壬辰	壬申	丙申
十一月	吉上	丙寅	乙巳	甲寅	壬寅
次	吉	己巳	戊寅	辛巳	庚寅
十二月	吉上	丙寅	乙巳	甲寅	壬寅
次	吉	庚辰	甲申	戊申	庚申

破日
右吉日不犯魁罡勾絞月厭九土鬼陰陽錯丑日

造床合帳吉日
正月 乙丑丙子丁丑戊子
二月 丙寅戊寅甲寅
三月 庚寅壬寅壬子
四月 己卯庚辰丁卯辛卯
五月 乙丑辛丑甲寅丙寅
六月 丙寅丁卯甲寅辛巳

七月	戊辰	辛未	癸未	丙辰
八月	戊辰	庚辰	壬辰	
九月	庚午	丙午	壬午	丁亥
十月	庚子	丙午	辛亥	
十一月	庚寅	乙未	壬寅	辛亥
十二月	庚寅	乙未	壬寅	辛亥

安牀設帳吉日 凡造床安床忌犯心鼎奎貴其尾參危宿

吉日
正月 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
丁壬 戊庚 乙酉 乙丑 乙丑 丙巳 戊戌 丁卯 戊寅

造粧奩吉日 與造床同
二德六合成日 忌勾絞正四廢九土鬼火星危
閉日
裁衣吉凶宿 謂製冠冕佩帶衣衾履舄等事
二十八宿吉凶日 角 德 亢 得 食 氏 安 房 益 心 盜 尾 必
箕 得 斗 味 牛 進 女 有 虛 得 危 遭 室 水 璧 獲 奎 得 婁
增 病 減 服 鼎 燒 畢 事 嘴 鼠 交 參 盜 井 別 鬼 祥 柳 喪 星 喪
張 歡 逢 翼 財 軫 病

裁衣吉日

宜甲子乙丑丙寅丁卯戊辰巳巳癸酉甲戌乙亥丙
 子丁丑巳卯庚辰辛巳癸未甲申乙酉丙戌丁亥戊
 子巳丑庚寅壬辰癸巳甲午乙未丙申戊戌庚子辛
 丑癸卯甲辰乙巳戊申巳酉癸丑甲寅乙卯丙辰辛
 酉壬戌天德月德天月德合六合除滿定危成開閉
 及旺日又宜初一初二初四初五十九二十一二十
 二二十七二十八日吉 忌天賊長短星火星建破
 平收等日

逐月裁衣合帳吉日

正月 上吉 癸酉 次吉 丁酉
 二月 上吉 乙丑 甲戌 下丑 癸未 庚寅 甲寅
 三月 上吉 巳巳 戊辰 壬辰 丙戌 乙未 壬戌
 四月 上吉 甲子 丙子 丁丑 癸丑 庚子 次吉 庚午
 五月 上吉 乙未 戊辰 壬辰 丙辰
 六月 上吉 癸酉 乙亥 辛酉 甲申
 次吉 丁酉 辛亥 庚申

七月 上吉 甲子 戊子 丙子 庚子 戊辰 丙辰 乙亥

次吉 壬子 丁未

八月 上吉 乙丑 癸丑 戊辰 壬辰 丙辰 甲申 乙亥

次吉 戊申 巳亥

九月 上吉 乙亥 丁亥

次吉 癸亥 丙寅 丙戌 戊戌

十月 上吉 甲子 丙子 庚子 乙未 丙戌 壬戌

次吉 庚午 壬午 癸未

十一月 上吉 乙丑 丁丑 癸丑 庚寅 壬辰 乙亥

十二月 上吉 巳巳 乙巳 巳卯 乙卯 甲子 庚子

癸卯 乙丑 甲寅

右吉日不犯天月火朱雀天賊地賊正四廢刀砧
 火星九土鬼長短星值日凶宿執破日

凶日 月 正二三四五六七八九十十一十二

天賊 辰酉寅未子巳戌卯申丑午亥

荒蕪 巳酉丑申子辰亥卯未寅午戌

天火 子卯午酉子卯午酉子卯午酉

月火 巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午

朱雀 卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑

天瘟	未戌辰寅午子酉申巳亥丑卯
地賊	子子亥戌酉午午午巳辰卯子
天罰絞	巳子未寅酉辰亥午丑申卯戌
正四廢	肅辛酉季癸亥巽乙卯翠丁巳
長星	初七初初初初初初初初初初初初
短星	廿九廿廿廿廿廿廿廿廿廿廿廿廿
刀砧殺	季 寡 旱 雷
火星	寅申巳亥月 子午卯酉月
九土鬼	辰戌丑未月 乙酉癸巳辛丑庚戌丁巳戊午甲午壬寅
吉日	正二三四五六七八九十十一
天德	丁申壬辛亥甲癸寅丙乙巳庚
活曜	巳戌未子酉寅亥辰丑午卯申
天喜	戌亥子丑寅卯辰巳午未申酉
金堂	辰戌巳亥午子未丑申寅酉卯
玉堂	卯酉辰戌巳亥午子未丑申寅
六合	亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子

月德	丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚
生炁	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
經絡	謂紡織布帛等事附安機
經絡吉日	甲子乙丑丁卯癸酉甲戌丁丑巳卯癸未
甲申辛巳壬申丁亥戌子巳丑壬辰癸巳甲午丙	
申丁酉戌戌巳亥壬寅甲辰乙巳辛亥壬子癸丑	
甲寅丙辰滿成開日吉 忌庚不經絡建執平破	
收日凶	
安機吉日與經絡同宜平定日吉 忌犯天地賊正	
四廢天罡勾絞	
入宅歸火	謂入宅安奉祖先福神香火事
入宅歸火吉日	宜甲子乙丑丁丑巳巳庚午辛未
甲戌丁丑癸未庚寅壬辰乙未庚子癸卯丙午丁	
未庚戌癸丑甲寅乙卯巳未又宜天德月德天恩	
明星黃道毋倉天月德合上吉 宜忌家主本	
命日冲日天空亡冰消瓦陷子午頭殺披麻煞歸	
忌天賊正四廢九醜建破收平荒蕪滅沒又忌大	
煞白虎雷霆白虎占中宮日朱雀入中宮日	

凶日	月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
朱雀黑道	卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑	天牢黑道	申戌子寅辰午申戌子寅辰午	歸忌	丑寅子丑寅子丑寅子丑寅子	月厭	戌酉申未午巳辰卯寅丑子亥	天賊	辰酉寅未子巳戌卯申丑午亥	地賊	子子亥戌酉午午午巳辰卯子	天罡	巳子未寅酉辰亥午丑申卯戌
河魁	亥午丑申卯戌巳子未寅酉辰	天火	子卯午酉子卯午酉子卯午酉	獨火月火	巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午	冰消瓦陷	巳子丑申卯戌亥午未寅酉辰	往亡	寅巳申亥卯午酉子辰未戌丑	披麻煞	子酉午卯子酉午卯子酉午卯	死炁官符	午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳
宅空	申申申寅寅寅巳巳巳亥亥亥	建日	寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑	破日	申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未								

製百曆 八卷之十一 聖

收日	亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌	平日	巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰	陰錯	庚酉辛戌壬亥癸子丑寅卯辰	陽錯	甲寅乙卯丙辰丁巳戊未申酉戌	正四廢	申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未	四忌五窮	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	火星	寅申巳亥月 丑戌未辰戌未
九土鬼	乙酉癸巳辛丑庚戌丁巳申午壬寅巳酉戌午	九醜	壬午乙酉戊子辛卯壬子戌午巳卯辛酉巳酉	大殺入中宮日	戊辰丁丑丙戌乙未甲辰壬戌癸丑	雷霆白虎	甲巳月 丁卯丙子乙酉甲午癸卯壬子辛酉 乙庚月 戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬子戌	太中宮日	丙辛戌癸卯 辛未庚辰巳丑戌戌丁未丙辰 丁壬月 乙丑甲戌癸未壬辰辛丑庚戌巳未	天地空亡凶日定局	上官入宅忌天空 埋塋種植忌地空	子年	五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五
丑寅年	四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五	卯年	三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五										

製百曆 八卷之十一 聖

辰巳年	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八	二十九
午年	正九	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七	二十八
未申年	八	正九	二十三	二十四	二十五	二十六	二十七
酉年	七	八	正九	二十三	二十四	二十五	二十六
戌亥年	六	七	八	正九	二十三	二十四	二十五
天宮亡	初七	初八	初九	初十	十一	十二	十三
地宮亡	初五	初六	初七	初八	初九	初十	十一

右天地空亡若合金日火日宜用真太陽天月二
 德月財太陰生氣差方祿馬貴人月將加太歲四
 復亥齋 入卷之十一

吉星合得一位則不忌反主進財
 逐月入宅吉日

正月	次吉	丁酉	癸酉	二月	上吉	乙丑	丁未
三月	次吉	癸酉	丁酉	四月	上吉	甲子	乙卯
五月	上吉	辛未	巳未	六月	上吉	丙申	甲寅
七月	上吉	甲子	次吉	丙子	上吉	乙丑	次吉
八月	上吉	壬辰	次吉	丙辰	上吉	壬辰	次吉
九月	上吉	癸卯	次吉	辛卯	上吉	庚午	庚子
十月	上吉	丙申	次吉	甲寅	上吉	丙申	甲寅
十一月	上吉	丙申	次吉	甲寅	上吉	丙申	甲寅
十二月	上吉	丙申	次吉	甲寅	上吉	丙申	甲寅

九龍經入宅分居定局

一龍	至富貴平安六十年	二龍	至官事招疾病六畜
三龍	主三年人口血財困	四龍	主口舌官事七十年
五龍	主口舌官事宅長死	六龍	招財富貴田蠶大吉
七龍	招病人口不安耗財	八龍	損六畜血財人口不
九龍	富貴雙全人口安康		

入宅歸火吉凶定日

甲子	四龍凶春入宅死七	丙子	三龍凶夏入
戊子	七龍凶損	庚子	七龍凶秋入宅死
壬子	二龍凶入宅死二人	乙丑	三龍凶春入宅死十
丁丑	八龍凶夏入	巳丑	六龍凶此日入宅凶
辛丑	二龍凶秋入宅死	癸丑	三龍凶冬入宅死二

以上凶日忌三六九月入宅大凶

甲寅	七龍凶牢獄	丙寅	二龍凶
戊寅	五龍凶春冬吉	庚寅	五龍凶
壬寅	六龍吉	乙卯	九龍吉
丁卯	二龍凶	巳卯	八龍凶
辛卯	四龍凶	癸卯	二龍凶
戊辰	八龍凶	庚辰	六龍吉

壬辰	三龍凶 殺宅母	甲辰	九龍吉 死六人 二五八月凶
丙辰	九龍吉	巳巳	六龍吉 不可出火
辛巳	五龍凶 入宅大凶	癸巳	八龍凶
乙巳	九龍吉	丁巳	三龍凶
庚午	二龍凶 二年死三人	壬午	四龍凶 損二人
以上凶日忌二五八月入宅大凶			
甲午	二龍凶 死二人	丙午	四龍凶 殺三人
戊午	四龍凶 殺三人	辛未	六龍吉 二年死三人
癸未	三龍凶 冬入宅 死二人	乙未	八龍凶 春入宅 死七人
搜玄齋 卷之十一			
丁未	三龍凶 夏入宅 死五人	巳未	六龍吉 正四七月凶 殺三人
壬申	五龍凶 二年死三人	以上凶日忌正四七月入宅大凶	
甲申 三龍凶 殺宅長凶			
丙申 二龍凶 殺三人			
戊申 三龍凶 五年大敗			
癸酉 四龍凶 破財			
乙酉 三龍凶 殺宅長凶			
丁酉 八龍凶 殺三人			
巳酉 八龍凶 主貧			
辛酉 二龍凶 五年大敗			
甲戌 三龍凶 殺一人			
丙戌 三龍凶 破財			
戊戌 八龍凶 殺三人			

丙戌	六龍吉 冬月用之凶 三年死三人	壬戌	九龍吉 大敗 冬月用此
乙亥	一龍吉 大富貴吉	丁亥	八龍凶 損人血財
巳亥	九龍吉 大吉	辛亥	三龍凶 三年死三人
癸亥	二龍凶 大敗凶	以上凶日忌十一月入宅大凶	
安香火 附祭祀事例			
香火為司命之主擇日天德月德日合神在為吉			
成開危日合畢危張心月宿主神安物阜			
凡祭祀宜神在日忌天狗下食日時子日亥時丑日			
搜玄齋 卷之十一			
子時每一日只一時 每月忌用初一初四初五初			
十二十七尤忌九月初一初四大凶			
天狗下食日時局 日子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥			
時 亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌			
祭祀			
祭祀通用吉日○甲子乙丑丁卯庚辰辛未壬申癸			
酉甲戌丁丑巳卯庚辰壬午甲申乙酉丙戌丁亥			
巳丑辛卯甲午乙未丙申丁酉乙巳丙午丁未戊			
申巳酉庚戌乙卯丙辰丁巳戊午己未辛酉癸亥			

忌天狗游禍寅日建破日

祭土神土公食日○丙寅丁卯戊寅巳卯庚寅辛卯

壬寅祭卯甲寅乙卯

謝土日 宜庚午日至丁丑日甲申日至癸巳日庚

子日至丁未日甲寅日至癸亥日並土神入中宮

日宜謝

祭河神吉日 宜庚午辛未壬申癸酉甲戌庚子辛

酉除滿執成開日

祭土地日 每月初二日十六日

吉日

月 正二三四五六七八九十十一

天德 丁申壬辛亥甲癸寅丙乙巳庚

月德 丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚

福德 酉卯戌辰亥巳子午丑未寅申

陰德 酉未巳卯丑亥酉未巳卯丑亥

天解 午申戌子寅卯午申戌子寅卯

凶日 月 正二三四五六七八九十十一

天罡 巳子未寅酉辰亥午丑申卯戌

河魁 亥午丑申卯戌巳子未寅酉辰

龍虎 巳亥午子未丑申寅酉卯戌辰

鬼隔 申午辰寅子戌申午辰寅子戌

神隔 巳卯丑亥酉未巳卯丑亥酉未

天隔忌拜表 寅子戌申午辰寅子戌申午辰

遊禍 巳寅亥申巳寅亥申巳寅亥申

天狗滿日 辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯

凶時 日 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天狗下食 亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌

祈福日宜黃道天恩天赦天月德福德吉忌龍虎天

數亥癸酉八卷五十一

作竈法

作竈之法要燒西方金避南方火注北方水用此泥

之萬無一失其擇日造作先取月德合方造主與太

歲以月建入中宮泊于生旺有悉之官併得生炁日

辰用之大吉

作竈宜取食祿

凡作竈以宅長宅母生命取食神為主如甲生人食

神丙祿巳乙丁祿午丙戌祿巳丁巳祿午戌庚祿

申巳辛祿酉庚壬祿亥辛癸祿子壬甲祿寅癸乙

祿卯取宅命食神得祿日時作之主旺人財吉

月財方取土作竈主招橫財吉正七月丙午丁方二

八月甲卯乙方三九月辰巽巳方四十月未坤申方

五十一月庚酉辛方六十二月戌乾亥方

作竈通用吉日 甲子乙丑癸酉甲戌乙亥庚辰辛巳

申乙酉巳丑壬辰甲午甲辰乙巳丙午庚申辛酉

甲寅乙卯巳未庚申又宜天德月德玉堂生滿平

定成日吉 甲子庚午辛未庚子丙午丁未丙辰

丁巳辛酉土公敗日作竈動土不避伏龍土公

竈宜向西南吉向東北凶 秋作竈大吉春次吉

作竈忌用 戊戌巳亥庚子辛丑壬寅凶祭祀亦忌

拆竈忌用 初八十六十七日

六甲胎神 丙辛日占竈忌修

大殺日定局 亦忌入宅

月 正二三四五六七八九十十一十二

日 戊巳午未寅卯辰亥子丑申酉

丙日 月 正二三四五六七八九十十一十二

朱雀 卯巳未酉亥丑卯巳未酉亥丑

土瘟 滿日

天火

獨火

建日

月破 大耗

天賊

地賊

荒蕪

重拆

陰錯

陽錯

月建轉煞

正四廢

九土鬼

火星

逐月作竈吉日

辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯

子卯午酉子卯午酉子卯午酉

巳辰卯寅丑子亥戌酉申未午

寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑

申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未

辰酉寅未子巳戌卯申丑午亥

子子亥戌酉午午午巳辰卯子

巳酉丑申子辰亥卯未寅午戌

卯卯巳巳未未酉酉亥亥丑丑

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

庚酉辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳

正月	癸丑 乙亥 辛亥 戊寅
二月	乙丑 乙亥 辛亥 癸未 乙未
三月	甲子 乙巳 巳巳 癸酉 甲申 <small>壬子 庚子</small>
四月	甲子 巳丑 癸丑 乙卯 <small>外</small> 辛卯 癸卯
五月	巳巳 辛未 壬辰 甲戌 甲寅 甲辰
六月	乙亥 甲申 辛亥 甲寅 <small>外</small> 戊寅 庚申
七月	巳巳 辛未 乙未 壬子 <small>外</small> 庚辰
八月	乙丑 癸丑 壬辰 庚辰 戊辰 甲辰
九月	乙亥 乙丑 辛卯 癸丑
十月	甲子 辛未 乙未 壬子
十一月	甲辰 甲申 壬辰 乙巳 庚申
十二月	巳巳 甲戌 甲申 甲寅 庚申 乙巳

造門 附修門塞門尺寸等事

造門吉日 甲子乙丑辛未癸酉甲戌壬午甲申乙酉戊子巳丑辛卯癸巳乙未巳亥庚子壬寅戊申壬子甲寅丙辰戊午天德月德滿成開日 忌火

星天賊月建與轉煞同日正四廢

春不作東門 夏不作南門 秋不作西門

冬不作北門

塞門吉日 宜伏斷閉日 忌丙寅巳巳庚午丁巳

修門雜忌

債不星占門方例 戊癸年 甲巳年 結乙庚年 占 丙辛年 結丁壬年 滯不宜作門

債不星占日例 大月 初 十一 十九 廿七 小月 初 初九 十七 廿五 忌作門安門

六甲胎神占忌 甲巳年占門 卯酉日占大門 二月戶窓 三九月占門

大煞白虎入中官日 戊辰丁丑丙戌乙未甲辰癸丑壬戌忌安大門

雷霆白虎入中官日 詳前嫁娶內

造門玉尺式

玄女尺以九寸分八部 貴人 天災 天禍 天財 官祿 孤獨 天敗 輔弼

魯班尺一寸管一字 財 離 病 義 官 劫

○害 ○本 ○內財 義官本四字吉 餘凶 ○惟子房

尺曲尺以九寸分九部 一寸為一白六寸六白八寸八白九寸九紫皆吉

凡門之尺寸俱以四樣尺寸較量取其皆吉為妙

凡造門法惟官衙門宜用官義本三字吉 寺觀門

凡造門法惟官衙門宜用官義本三字吉 寺觀門

凡造門法惟官衙門宜用官義本三字吉 寺觀門

凡造門法惟官衙門宜用官義本三字吉 寺觀門

凡造門法惟官衙門宜用官義本三字吉 寺觀門

凡造門法惟官衙門宜用官義本三字吉 寺觀門

凡造門法惟官衙門宜用官義本三字吉 寺觀門

一多一
 一多一
 一多一

宜義字吉 士庶門宜用財義本三字吉 宜門
 宜官字大吉餘忌不宜用總之數不離九遇九即
 吉以九寸爲一尺以九尺爲一丈再加半寸則諸
 尺皆合矣

凶日	月	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
朱雀黑道	卯	巳	未	酉	亥	丑	卯	巳	未	酉	亥	丑	卯
天牢黑道	申	戌	子	寅	辰	午	申	戌	子	寅	辰	午	申
天火狼籍	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉	子	卯	午	酉	子
獨火	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳
九空財離	辰	丑	戌	未	卯	子	酉	午	寅	亥	申	巳	辰
死炁官符	午	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午
月破大耗	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申
小耗	未	申	酉	戌	亥	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未
天賊	辰	酉	寅	未	子	巳	戌	卯	申	丑	午	亥	辰
地賊	子	子	亥	戌	酉	午	午	巳	辰	卯	子	子	亥
水消瓦陷	巳	子	丑	申	卯	戌	亥	午	未	寅	酉	辰	巳
月虛月煞	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	丑
陰錯	癸	辛	未	丁	未	辛	巳	癸	未	丁	辛	巳	癸

火星

陽錯	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥																
月建轉煞	卯	午	酉	子	辰	未	戌	丑	寅	巳																
四耗	壬子	乙卯	戊午	辛酉	甲寅	乙卯	丙午	丁巳	庚申	辛酉																
四廢	庚申	辛酉	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙午	丁巳	戊午	己未																
荒蕪	巳	酉	丑	申	子	辰	亥	卯	未	寅																
九土鬼	辛	丑	癸	巳	辛	酉	癸	卯	未	辛																
逐月修造門吉日	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用																
紅嘴朱雀入離宮日	忌	忌	忌	忌	忌	忌	忌	忌	忌	忌																
逐月修造門吉日	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用	安門全用																
正月	癸酉	丁酉	丁卯	巳酉	二月	甲申	丁亥	巳亥	甲寅	三月	庚子	癸酉	丁酉	乙巳	四月	甲子	庚子	庚午	辛卯							
三月	庚子	癸酉	丁酉	乙巳	五月	甲寅	外丙寅	辛未	六月	甲申	甲寅	外丙申	七月	丙辰	戊辰	八月	乙丑	乙亥	巳巳	癸巳						
五月	甲寅	外丙寅	辛未	六月	甲申	甲寅	外丙申	七月	丙辰	戊辰	八月	乙丑	乙亥	巳巳	癸巳	九月	庚午	壬午	丙午	辛亥	十月	甲子	乙未	庚子	辛未	
七月	丙辰	戊辰	八月	乙丑	乙亥	巳巳	癸巳	九月	庚午	壬午	丙午	辛亥	十月	甲子	乙未	庚子	辛未	十一月	甲寅	壬寅	丙寅	十二月	丙申	庚申	甲申	丙寅
九月	庚午	壬午	丙午	辛亥	十一月	甲寅	壬寅	丙寅	十二月	丙申	庚申	甲申	丙寅	門光星	造門安大小門並宜過門光星○大月從下數上 修門開門基 並宜過門光星○小月從上數下											

○○○○○
VVV VVV VVV VVV VVV
VVV VVV VVV VVV VVV

白圈者吉 人字損人 Y字損畜 黑圈者凶

門光星吉日定局

大月 初一初二初三初七初八十二二十三十四十八十九

小月 初九初二初六初七十一二十二三十七十八十九

造倉訣

修造倉庫取收滿二日合本命人倉為主申子辰年以月建入中宮尋丑字寅午戌年以月建入中宮尋

未字亥卯未年以月建入中宮尋辰字巳酉丑年以月建入中宮尋戌字更加天倉地倉并臨充佳

天倉 以各年月上起建遇收日是
地倉 正午 二卯 三酉 四寅 五卯 六未
七午 八辰 九酉 十寅 十一辰 十二未

各以月建尋之如正月建寅以寅入中宮尋子午在何宮即為地倉遇之吉餘倣此。又得天狗下食日時起豎免盜賊

天狗食鼠日定局

正月 子日 二月 丑日 三月 寅日 四月 卯日 五月 辰日 六月 巳日 七月 午日 八月 未日 九月 申日 十月 酉日 十一月 戌日 十二月 亥日

以上俱天狗食鼠日宜塞鼠穴再用大殺方取土塞之或月厭方亦可

造倉吉日 春 巳日 夏 甲午 秋 丁亥 冬 甲申

塞鼠穴 壬辰 庚寅及滿閉日正月辰日 是鼠死日

結飛禽網日 正五九月 二六十月

忌用飛鷺日 大月 小月 俱不宜結網

搜玄齋 八卷之十一

結走獸網日 正八十二月 二三月 三十一日

月未巳

建造衙門

黃羅紫檀 中皇 吉德星 吉榮曜 吉灾神 凶刑禍 凶奸隸 凶

黃羅 吉紫檀 吉宥神 吉伏罪 凶顯星 吉獄符 凶

乾 甲 兇 丁巳 丑 艮 丙

坤 乙 坎 癸 申 辰

中五 震 庚亥 未 坤 乙

排山掌訣

起例 以年求月以月求日以日求時以所得之星
入中宮順逆飛九宮如得吉星到向方不問官符
等殺皆不能為災

凡年月日時陽年皆順行入中宮飛亦順若陰年月
日時逆行入中宮飛亦逆求吉星到向

使值星入中宮飛到向方得吉星亦吉凶星亦凶

假如丙辰年五月庚戌日辰時作丁向將中皇加

太歲辰上順行到月建午值榮曜入中宮順飛到

丁是刑禍此月凶將中皇加月建午上順行至戌

搜玄齋 卷之十一 五九

上是刑禍即將刑禍入中宮順飛至丁是黃羅值

日吉再以中皇加日支戌上順行至辰得黃羅入

中宮順飛到丁是宥神值時吉此是陽年月日時

例 陰年月日時例逆行飛宮亦逆

又例如坤乙向用子年申月辰日巳時以子加中

皇順行到申是宥神移宥神入中宮亦順行到坤

乙向是榮曜又以申加中皇順行到辰是宥神移

宥神入中宮順行到坤乙又是榮曜是日得吉星

又以辰加中皇順行到巳是德星移德星入中宮

行到坤乙向是紫檀此年月日時得吉星到向吉
餘做此推

黃羅紫檀年月立成定局

陽年月日時局 陰年月日時局

年月日時 子寅辰午申戌 丑卯巳未酉亥

中皇 ○ 亥卯巳酉未坤 壬子申庚乾 ○ 丑卯巳未酉亥

德星 ○ 亥卯巳酉未坤 壬子申庚乾 ○ 子亥寅辰午申庚乾

榮曜 ○ 寅辰午申庚乾 亥卯巳酉未坤 ○ 亥卯巳酉未坤 酉亥

災神 ○ 卯巳酉未坤 亥卯巳酉未坤 ○ 戌乾子亥寅辰午申庚乾

搜玄齋 卷之十一

刑禍 ○ 寅辰午申庚乾 壬子申庚乾 ○ 亥卯巳酉未坤

奸隸 ○ 寅辰午申庚乾 亥卯巳酉未坤 ○ 申庚乾子亥寅辰午申庚乾

黃羅 ○ 午申庚乾 亥卯巳酉未坤 ○ 未坤 亥卯巳酉未坤

紫檀 ○ 亥卯巳酉未坤 亥卯巳酉未坤 ○ 午申庚乾 亥卯巳酉未坤

宥神 ○ 寅辰午申庚乾 亥卯巳酉未坤 ○ 巳酉未坤 亥卯巳酉未坤

伏罪 ○ 亥卯巳酉未坤 亥卯巳酉未坤 ○ 辰戌午申庚乾 亥卯巳酉未坤

顯星 ○ 亥卯巳酉未坤 亥卯巳酉未坤 ○ 卯巳酉未坤 亥卯巳酉未坤

獄符 ○ 亥卯巳酉未坤 亥卯巳酉未坤 ○ 寅辰午申庚乾 亥卯巳酉未坤

逐月造衙門吉日

正月	癸酉	巳酉	丁酉	外丙午
二月	巳未	乙亥	辛未	丁未 巳亥 辛亥
三月	巳巳	甲申	癸巳	乙巳 外甲子 丙申
四月	乙卯	丁卯	癸卯	外甲子 甲午 庚子
五月	丙寅	庚寅	甲寅	辛未 外甲戌 庚戌
六月	乙亥	庚申	丙申	外辛亥 甲寅
七月	甲子	壬子	辛未	外丙辰 庚辰 庚子
八月	乙丑	乙亥	庚寅	外庚辰 丁丑 辛丑
九月	庚午	丙午	壬午	甲戌 外乙亥 甲午
十月	甲子	辛未	庚子	外壬午 甲午 丁未
十一月	甲申	戊申	庚申	外壬申 丙辰 戊辰
十二月	甲申	丙申	庚申	甲寅 丙寅 壬寅

逐月暨造帥府將臺吉日

十二月 甲申丙申庚申 十二月 甲寅甲申庚申丙寅

橋梁立向擇日例

子午戌乾上 卯酉寅申方 寅甲辰巽位 巳亥申庚鄉 辰戌午丁作 丑未子癸場 地軸為正例 用者要推詳

地軸 地堅 金龍 吉渡河 吉水庫 金池 吉

欄洛 地禁 金華 吉奈河 吉暗將 金合

其法子午年以乾戌加地軸順行十二位尋向卯酉月以寅甲加地軸順行十二位尋日 假如午年子

親茲將 卷之十一

向三月酉日起造午年以戌加地軸子向值金龍

吉三月以午加地軸酉日值渡河吉

右金華臺塔經俗傳用年月今詳斷例具年者兼

論方向具月日者并擇日時支辰在向子兼癸丑

兼艮為例觀橋經可見橋經云子午戌乾上謂子

午二年皆以戌乾加地軸蓋于此癸配方例耳或

者不察乃謂子年以戌加地軸午年以乾加地軸

謬甚

橋梁立向立成定局

年月	子卯寅巳辰丑 午酉申亥戌未	地軸	戌寅辰申午子	地堅	亥卯巳酉未丑	金龍	子辰午戌申寅	渡河	丑巳未亥酉卯	水庫	寅午申子戌辰	金池	卯未酉丑亥巳	欄洛	辰申戌寅子午	地禁	巳酉亥卯丑未	搜求齋	人參之十一	金華	午戌子辰寅申	奈河	未亥丑巳卯酉	暗將	申子寅午辰戌	金合	酉丑卯未巳亥	穿井導泉	穿井吉日	甲子乙丑甲申丁亥甲午乙未庚子辛丑壬寅乙卯巳酉辛亥癸丑丁巳辛酉外有壬午戊戌係通泉日又宜開日惟三月六月九月十二月犯天賊日忌起手动土 曆法兼取癸酉丙子
				瘧瘧產厄殺傷重	小口疾病女產厄	進益田地各高及	第	地	鄉村富貴進益田	血光耗散自縊退	落	鄉邦旺相福祿昌	隆	災殃頻起殺傷奸	盜	災厄血光牛羊退	失	集	一邦進益萬福咸	集	虎傷自縊生禍刑	害	奸淫爭鬪鬼賊人	上	鄉村富貴招進財	喜				

癸未乙酉戊子癸巳戊午甲申巳未癸亥穿井吉	修井吉日	甲申庚子辛丑乙巳辛亥癸丑丁巳	穿井修井凶日	忌天地轉殺與月建同日土瘟正	四廢伏斷日	穿井方道取本山生旺方流泉大○凡穿井方道論	神煞切忌年家三煞官符及月家緊殺者不可犯	若在一百二十步外不忌	修井忌月大小耗星二分日在井土公七八九月俱	在井伏龍八月在井巳上各煞所值之處犯之凶	搜求齋	人參之十一	六十四	丙日	月	正三三四五六七八九十十一	天賊	辰酉寅未子巳戌卯申丑午亥	地賊	子子亥戌酉午午午巳辰卯子	土瘟	辰巳午未申酉戌亥子丑寅卯	九空	辰丑戌未卯子酉午寅亥申巳	官符	午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳	小耗	未申酉戌亥子丑寅卯辰巳午	大耗	申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未	荒蕪	巳酉丑申子辰亥卯未寅午戌
---------------------	------	----------------	--------	---------------	-------	----------------------	---------------------	------------	----------------------	---------------------	-----	-------	-----	----	---	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------

水隔	戊申午辰寅子戌申午辰寅子
閉日	丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子
伏斷日	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 虛斗室女箕房角張鬼背胃璧
泉竭	辛巳 巽 庚 壬 庚 庚 俱忌穿井
泉闕	歲 辛 庚 庚 庚 巳 丑
九土鬼	乙酉癸巳甲午辛丑壬寅巳酉庚戌丁巳戊午
天地轉煞	翁 翠 酉 摩
月建轉煞	卯 午 酉 子
搜玄齋 卷之十一	本 五
正四廢	庚申辛酉壬子癸亥甲寅乙卯丙午丁巳
水痕忌	大月 初一初七十七二十四三十 小月 初三初七十二二十六
逐月穿井吉日	
正月	甲子丙子庚子癸酉 二月 辛亥癸亥 外乙亥
三月	甲子丙子庚子癸未 四月 甲子丙子庚子癸丑
五月	乙丑癸未乙未丁未 六月 甲申庚申癸未巳未
七月	壬午 外丙午 八月 丙辰巳巳
九月	癸丑 外丙戌丙午 十月 壬午癸未乙未巳未
十一月	癸未巳未 外丁未 十二月 甲申庚申

穿井吉凶歌

子上穿井出顛人丑上兄弟不相睦寅卯辰巳方上
吉午戌方上俱不利未亥方開井大凶申上主先凶
後吉

安碓磨礮方

取十干祿位方安不落支上者為佳如申山用庚上
寅山用甲上是

造厠吉日

宜丙寅戊辰丙子丙申庚子壬子丙辰為天聲日乙
搜玄齋 卷之十一 本 六

丑丁卯巳卯辛巳乙未丁酉巳亥辛亥癸丑辛
酉為地啞日俱大吉又宜天乙絕氣伏斷閉日忌
執開滿日

天乙絕氣

正月三月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
初六初七初八初九初十十一十二十三十四十五十六十七
合壽木 造生基同

凡合壽木擇本命長生旺相有炁之日于空亡位上
作之忌日辰冲剋命主納音併忌木髓木建日凶

木髓殺例

正月 甲寅 二月 乙卯 三月 丙辰 四月 丁巳 五月 戊午 六月 己未 七月 庚申 八月 辛酉 九月 壬戌 十月 癸亥 十一月 甲子 十二月 乙丑

七月酉八月酉九月酉十月亥十一月酉十二月辰

木建日例

正月寅二月卯三月辰四月巳五月午六月未

七月申八月酉九月戌十月亥十一月子十二月丑

生旺有炁例

如甲子生命屬金從已上起甲子順輪十二宮至生年起一十零年亦一歲一宮遇子午卯酉為旺寅申巳亥為生辰戌丑未為墓凡生旺之說如木命生乾亥為有炁已申不用卯為旺餘旺不用他做此

金龍星例

合水修堂別有功三方凶路不宜逢中宮坤艮為歸土犯着黃梁一夢中

金龍星圖當作九宮數

地福乾生土星兌墓絕艮天喜離

天瘟中

紫氣巽木星震病死坤福生坎

右以本命納音長生上起甲子分男順女逆尋本命上住處起一十順逆尋行年遇各生旺有炁之

宮不犯天瘟宜造墳只忌行年到坤艮與中宮為本命土不可犯生墳擇日與合木同

逐月合壽木吉日

正月丁丑二月丁丑三月丁丑四月丁丑五月丁丑六月丁丑七月丁丑八月丁丑九月丁丑十月丁丑十一月丁丑十二月丁丑

三月癸巳四月癸巳五月癸巳六月癸巳七月癸巳八月癸巳九月癸巳十月癸巳十一月癸巳十二月癸巳

五月壬戌六月壬戌七月壬戌八月壬戌九月壬戌十月壬戌十一月壬戌十二月壬戌

七月乙卯八月乙卯九月乙卯十月乙卯十一月乙卯十二月乙卯

九月戊申十月戊申十一月戊申十二月戊申

十一月戊寅十二月戊寅

十二月壬戌

修造欄枋

淨欄殺例 以太歲上起建順行逢執破是也又名

大小耗星六畜俱忌

養六畜須知血刃

凡報血財須知自旺年上血刃順逆所到處合本命與太歲旺神方報牛畜要歲命祿馬會年流財報猪畜要年血刃會歲命旺神與火血在處雞鴨馬命生炁合太陽在處報驛馬用歲命活馬真馬到會太陽奇羅在處乃吉生炁即紫微卦生炁

血刃順逆例 干逆支順

甲巳順巳逆甲求 乙庚順子逆辛週

丙辛順申逆在丙 丁壬順亥逆庚遊

戊癸順從寅上覓 逆從壬起血刃頭

順逆定局圖

甲巳月	順	巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰
乙庚月	順	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
丙辛月	順	申酉戌亥子丑寅卯辰巳午未
丁壬月	順	亥子丑寅卯辰巳午未申酉戌
戊癸月	順	寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑

紫微卦生炁起例

乾甲坎癸申辰山 辰上起 巽辛離壬寅戌山 戌上起
 坤乙兌丁巳丑山 丑上起 艮丙震庚亥未山 未上起

星次例

一德 吉 虎豹 凶 狐狸 凶 貪狼 吉 太陽 吉 豺狼 凶 三台 吉
 奇羅 吉 血刃 凶 刀兵 凶 刀砧 凶 紫炁 吉 以各山加一德
 右作報之法不同造作凡大報之則大旺不替心

報之則周十二太歲吉炁已盡

紫微生炁 立成定局 墓絕胎養生沐冠官王衰病死

德窮 獺囊 禽豺 狼 言 奇羅 紫炁 召 砧

乾 甲 坎 癸 申 山 巽 寅 午 毒 貴 畢 乾 亥 子 亥 寅 卯 辰

坤 乙 兌 丁 巳 山 貴 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰

艮 丙 震 庚 亥 未 山 毒 貴 畢 乾 亥 子 亥 寅 卯 辰

巽 辛 離 壬 寅 寅 山 乾 亥 子 亥 寅 卯 辰

一德宮中宜養馬三台位上利猪枋牛柱奇羅為上

吉羊棧紫炁定高強貪狼位上安雞鴨太陽六畜盡

為良虎豹狐狸俱不吉如逢血刃大難當刀兵連及

刀砧殺六畜須教見滅亡

造羊欄訣

羊之為物易旺易衰凡造羊棧取太歲九宮生旺方

位併本命位未方吉羊屬商音宜長生併臨官方大

吉又取年紫炁臨之為妙

造牛屋

年凶方 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

歲羊神 震巽艮西南欄東 卯巽坤南乾

辰巳坤南乾

牛黃七殺 巽艮乾巽艮乾巽艮乾

月凶方 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

淨棚殺 巳午未申酉戌亥子丑寅卯辰

畜官符 午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳

月災殺 正五九月丙壬二六十月丁癸三七十一

月方甲庚四八十二月乙辛只忌牛畜餘畜不忌

牛屋吉向方

向丑自歸 向艮無盜賊 向辰大旺 向巽特祐

吉 向卯吉 向西半吉 向坤申牛大發 向戌

搜玄齋 入卷之十一 北十一

招盜賊 向亥子母成群

凡剋擇取年家太陽奇羅會日月家太陽奇羅併臨

為吉月德到處吉 忌金星暗建的殺血刃到方

造牛屋吉年月

申子辰亥卯巳年不論向背大吉二四六七八九月

春日凶戊子亥 夏日凶寅卯丑 秋日凶巳午辰 冬日凶申酉未

造牛屋吉日

壬子 壬寅 甲寅 戊辰 戊申 壬辰 戊寅

戊寅

造馬廐

取紫炁會臨到方併用三奇生門吉各年順逆血刃

不可犯之紫微卦坐中無方位以金鏡圖福德輪得

二三吉星到方亦妙

造雞栖

擇年月生炁方用之併重辰生炁日時為吉四季旺

相日亦吉

大月定日 小月危日為狐狸煞犯之主耗失

造猪欄

搜玄齋 入卷之十一 北十一

取太歲干陰合陽次吉陽合陰上吉合奇羅紫炁擇

重辰日造之猪旺又不招災紫微卦中生炁不必吊

取到方為驗○又法取每年台將星會日月家台將

星到方大吉

造魚塘日

造魚塘之訣取牛婁元鬼四金獸值辰戌丑未日為

美寅為尾火虎尤吉此例取斷除百耗盜賊之害凡

放水合四獸取生旺日安溝坎主魚不走失無耗害

放魚入塘宜充金龍日忌回窳四方耗鬼賊日

天耗日	正七 <small>申</small>	二八 <small>戌</small>	三九 <small>子</small>	四十 <small>寅</small>
地耗日	正月 <small>辰</small>	二月 <small>酉</small>	三月 <small>寅</small>	四月 <small>未</small>
鬼賊日	正月 <small>日</small>	三月 <small>日</small>	五月 <small>日</small>	七月 <small>日</small>
凡開塘日	九月 <small>申</small>	十月 <small>丑</small>	十一月 <small>午</small>	十二月 <small>亥</small>
出籤吉日	甲子庚午癸酉庚辰甲午乙巳癸卯丁未	甲子庚午癸酉庚辰甲午乙巳癸卯丁未	甲子庚午癸酉庚辰甲午乙巳癸卯丁未	甲子庚午癸酉庚辰甲午乙巳癸卯丁未
安籤吉日	甲子癸酉丙戌甲午甲寅戊午丙寅	甲子癸酉丙戌甲午甲寅戊午丙寅	甲子癸酉丙戌甲午甲寅戊午丙寅	甲子癸酉丙戌甲午甲寅戊午丙寅
取繭吉日	宜子寅申酉收開成日	宜子寅申酉收開成日	宜子寅申酉收開成日	宜子寅申酉收開成日
年凶方	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥	子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
蠶官	未未戌戌戌丑丑丑辰辰辰未	未未戌戌戌丑丑丑辰辰辰未	未未戌戌戌丑丑丑辰辰辰未	未未戌戌戌丑丑丑辰辰辰未
蠶室	坤坤乾乾乾艮艮艮巽巽巽坤	坤坤乾乾乾艮艮艮巽巽巽坤	坤坤乾乾乾艮艮艮巽巽巽坤	坤坤乾乾乾艮艮艮巽巽巽坤
蠶命	未午亥戌巳丑寅申卯辰子酉	未午亥戌巳丑寅申卯辰子酉	未午亥戌巳丑寅申卯辰子酉	未午亥戌巳丑寅申卯辰子酉
開張店肆	宜天德合月德合月財六合滿成開日忌	宜天德合月德合月財六合滿成開日忌	宜天德合月德合月財六合滿成開日忌	宜天德合月德合月財六合滿成開日忌

天賊地賊荒蕪正四廢九土鬼小耗大耗大小空	亡赤口九空四窮伏斷建平執破收閉日	逐月通用吉日
正月	癸卯 丙午 丁卯 丁酉 癸酉	正月 癸卯 丙午 丁卯 丁酉 癸酉
二月	巳巳 乙未 巳未 辛未 巳亥 乙巳	二月 巳巳 乙未 巳未 辛未 巳亥 乙巳
三月	庚子 癸卯 戊午 丁卯 丙申 壬申	三月 庚子 癸卯 戊午 丁卯 丙申 壬申
四月	乙丑 辛卯 癸卯 壬午 丁丑 巳丑	四月 乙丑 辛卯 癸卯 壬午 丁丑 巳丑
五月	丙辰 巳未 辛未 甲子 戊辰 庚辰	五月 丙辰 巳未 辛未 甲子 戊辰 庚辰
六月	辛卯 癸卯 丁卯 乙亥 巳亥 辛亥	六月 辛卯 癸卯 丁卯 乙亥 巳亥 辛亥
七月	乙卯 癸卯 丙辰 丁卯 戊辰 庚辰	七月 乙卯 癸卯 丙辰 丁卯 戊辰 庚辰
八月	乙丑 巳巳 庚申 乙亥 丁丑 巳丑	八月 乙丑 巳巳 庚申 乙亥 丁丑 巳丑
九月	丙午 壬午 辛酉	九月 丙午 壬午 辛酉
十月	甲子 庚子 壬午 戊子 丁酉 癸酉	十月 甲子 庚子 壬午 戊子 丁酉 癸酉
十一月	乙丑 丁丑 甲戌 乙亥 癸丑 巳丑	十一月 乙丑 丁丑 甲戌 乙亥 癸丑 巳丑
十二月	乙卯 癸卯 庚申 戊申 壬申	十二月 乙卯 癸卯 庚申 戊申 壬申
右吉日不犯建破收平執閉日天賊地賊荒蕪正		

四廢九土鬼大小耗空亡赤口九空四窮等凶

立契交易

吉日 宜天月德天月德合六合五合三合黃道日

忌空亡赤口咸池荒蕪天地賊大小耗九土鬼伏

斷正四廢四窮日

逐月通用吉日

正月 丁丑 甲寅 癸卯 乙卯 壬午 辛酉

庚子 壬子 丁酉

二月 癸未 甲寅 辛卯 癸卯 乙卯

搜玄齋 八卷之十一

三五

三月 丙子 庚子 壬子 癸卯 乙卯 壬辰

四月 庚子 壬午 癸卯 乙卯 丁卯 丁酉

丁丑 辛酉

五月 丁丑 辛未 壬午 癸未 乙未 丁未

六月 丁卯 甲寅 辛卯 癸卯 乙卯 乙未

辛酉

七月 丙子 庚子 壬子 丁未 辛未 甲申

八月 乙亥 辛酉 丁丑 甲申

九月 庚子 壬子 壬午 丙午 辛酉

十月 庚子 壬子 癸未 辛未 乙未 辛酉

十一月 甲子 丁丑 丁未 辛未 甲寅 壬辰

十二月 癸卯 乙卯 丁丑 甲申 甲寅 甲子

庚子 壬子 壬寅

右吉日不犯空亡赤口咸池荒蕪天地賊大小耗

正四廢四窮等凶

入學求師

吉日 宜天德月德天月德合六合黃道定成開日

忌赤口正四廢荒蕪大敗六壬空六小空九土鬼

搜玄齋 八卷之十一

三六

上下元不舉黑道破平收閉日

逐月通用吉日

正月 甲子 癸酉 丁酉 丙子 癸未 丙午

丁未 乙卯

二月 甲戌 癸未 乙未 壬寅 甲寅 丁未

丁丑 巳未 丙寅 乙亥

三月 甲子 甲申 丁酉 庚辰 癸酉 庚子

壬子 丙子

四月 甲戌 辛卯 乙卯 癸卯 辛酉 甲子

丁丑 癸丑

五月 甲戌 乙亥 庚寅 甲寅 壬寅 丙辰

巳未 戊辰 丙寅

六月 乙亥 庚寅 辛卯 癸卯 甲寅 乙卯

巳卯 壬寅 庚申

七月 壬辰 乙未 辛未 丙子 庚子 丙午

丁未 丙辰 壬子

八月 乙亥 庚寅 壬辰 丙辰 庚申 壬寅

丙寅 丁丑

搜玄齋

卷七十一

辛子

九月 辛卯 庚午 庚申 辛酉 壬午 丙午

癸卯 戊午

十月 甲戌 辛卯 乙未 癸卯 癸未 甲子

癸酉 巳未 辛未

十一月 甲申 庚寅 甲寅 壬辰 癸未 庚申

癸丑 丁丑 壬寅 丙辰

十二月 乙亥 庚寅 辛卯 癸卯 乙卯 庚申

壬寅

右吉日不犯赤口正四廢荒蕪大敗空亡九土鬼

不舉上下兀黑道破平收閉日等凶

卷七十一終

搜玄齋

卷七十一

辛子

庚申 乙卯 庚申 乙卯 庚申 乙卯 庚申 乙卯 庚申 乙卯

造命宗鏡集卷之十二

神煞類

年家吉神凶神

此皆真的者但中有大小耳

其起例有八：一曰本年天干二曰三合五行三曰本年十二建星四曰本年五虎遁五曰本年納音六曰四方例七曰納卦八曰羊刃凡吉凶神從此八者而起則為真不從此起者假無疑矣于真凶之中又分其大者避之中者制之小者以吉星照之而已

甲丙戊庚壬為歲德乙丁巳辛癸為歲德合皆吉陰

搜下齊 八卷之十二
為妻妻不專制故止合而無德也

歲祿馬貴人山方皆吉在本甲內者為有力甲外逢之少吉

歲于尅坐山所納之甲者為正陰符大凶帶卦者為傍陰符亦凶○正陰符年月日犯之主殺人時犯則損六畜吉不能制如寧遠劉令起後堂是子山頭彼作修方論用丁未辛亥丙辰巳丑月日丙辛二千犯正陰符不二年劉令為事自縊有等鄙師巧法制之以丙辛犯正陰符則用甲巳二千化土制之乙庚用

戊癸丁壬用乙庚之類殺人立應切不可信用○傍

陰符有吉星制或年月好不妨如揚公開壬山用壬

申壬子壬辰壬寅又用壬子壬子壬子庚子合天地

各一氣吉予每試之屢吉無事如修屋粧屋不動土

正傍並不忌○以上從歲天干起例

絕胎養三殺大凶絕胎之間為伏兵胎養之間為大

禍二者又為夾三殺凶○三殺止忌單修先從吉方

起手連及修之無事予屢試有准惟歲殺不可犯凶

伏兵犯之立見災咎○大禍與驛馬會不為害與凶

搜下齊 八卷之十二
殺會凶○三殺訣寅午戌年 亥子丑 申子辰年 巳午

巳酉丑年 寅卯辰 亥卯未年 申酉 月日同

臨官為歲德吉又為天官符凶○天官符犯者忌單

修若以吉方先起手連及修之無事月家飛官者亦

不可犯小凶○天官符年訣申子辰年 亥 巳酉丑年

申 寅午戌年 巳 亥卯未年 寅 月訣假如申子辰年正

月建寅將寅入中宮順數遇亥在中宮即天官符其

法月占三位餘倣此○地官符年犯宜于吉方先起

手連及修之或用太陽紫白命貴制之吉忌單修凶

如楚劉斌開寅山申向用甲戌甲戌寅戌午犯官符况年月日時俱官符又祿馬并在寅後官非橫禍殺人大凶月家飛宮者亦不可犯年家犯者有吉星或年月好用之無事訣曰法將逐年太歲數至前五位是地官符假如子年辰是丑年巳是餘做此月訣將所用月建入中宮順飛九宮如子年正月建寅將寅入中宮順飛遇辰字為地官符亦占三位

帝旺為金墮星吉又為打頭火主火燭凶若疊太歲尤凶○打頭火大忌不可犯或年獨火月獨火并月

樓名辭 卷七十一

七

家丙丁火飛天獨火但有一火會合其火即發如月日得一白水星到方有氣或有崇班捉煞水星到能壓制不妨如湖南軍屯王鑿家墜造酉辛山卯乙向屋用甲申乙巳癸巳丁巳犯打頭火及丙丁火其火該即發有年月家一白水星在辛乙向上照之三十餘年無事惟犯退星後準以上諸火星止犯一位者未必凶但恐兩火會合即發矣知師巧法不可信如湖南東鄉楊術與鄧統修方犯打頭火用綿襖浸濕包正柱用車槌打二七一十四下制之其後屋背上

無火自燃不已折之方無事○例訣寅午戌年午亥卯未年卯申子辰年子巳酉丑年酉法將所用月建入中宮順飛值子午卯酉即是假如庚午年遁得戊寅入中宮順數壬午到離便是火星此殺與月火同病為驛馬次吉病死之間為馬前六害占向凶死為天皇炙退占山向方凶宜補墓庫為黃旛小凶○內三殺最凶伏兵大禍次之天官打頭火炙退六害又次之○以上從三合五行起例

樓名辭 卷七十一

七

起建寅為除建為歲君為元神為眾吉眾凶之主帥可坐不可向在山在方疊吉星則大吉疊凶星則大凶在方為堆黃方亦疊吉則吉疊凶則凶吉亦要三奇照之○除為四利之太陽小吉○滿為土瘟為四利之喪門凶又為天富小吉○平為三台又為土曲大吉○定為歲三合吉為魁罡為顯星吉又為地官符為畜官次凶○執為四利之死符又為小耗淨欄殺凶○破為歲破凶在方為大耗方大凶○危為極富星為谷將星為四利之龍德吉○成為三合為天

喜吉又為飛廉又為四利之白虎小凶○收為四利之福德小吉又為皇帝八座小凶○開為青龍太陰為生炁華蓋又為官國星上吉又為四利之吊客小凶○閉為病符凶○內平成開危最吉定除次吉破大凶其禍最久建字可吉可凶

建破平收俗之所忌惟破日最凶必不可犯建日吉多可用平日甚吉收日吉多無妨書云其日與黃道天月德併可用○以上從十二建星起例

五虎遁如甲巳年起丙寅數至戊辰巳巳方為戊巳搜玄齋 入卷之十二

煞大凶庚午辛未方為天金神次凶乙庚年寅卯子丑俱戌巳煞辰巳天金神丙辛年戌亥戌巳煞寅卯子丑天金神丁壬年申酉戌巳煞戌亥天金神戊癸年年未戌巳煞申酉天金神○天金神一名遊天暗曜犯之患眼最準如寧遠楊亭與小塘楊榮俱開亥壬山巳丙向同用丁亥辛亥辛未乙未亨新立宅第無事榮舊宅後壞三人眼以此觀之凡神煞新宅皆不忌而老宅則皆忌也天地支者為地金神用丙丁紫火星制之無事○以上從五虎遁起例

本年納音尅坐山墓上納音者為年尅山家凶屬金者為地金神次凶○凡年尅山無父祖不忌月尅山無母妻不忌日尅山無新婦不忌時尅山未有子孫不忌如埋葬則以亡人為主亡人無父祖不忌年尅無妻女不忌月尅無新婦不忌日尅獨忌時尅蓋亡人必有子孫也○以上從納音起例

寅卯辰年子為大將軍巳午未年卯為大將軍申酉戌年午為大將軍亥子丑年酉為大將軍次凶○大將軍有吉星制年月好吉年月差悞亦主殺人凶又搜玄齋 入卷之十二

忌與太陰太陽會更凶○以上從四方起例太歲天干納在何卦則能冲破對卦名曰破敗五鬼凶忌修方歌云甲壬二歲居巽方乙癸須知艮戶藏丁震丙坤戊離位巳坎辛乾庚兌防吉多不忌○以上從納卦起例

本年祿前一位為羊刃對冲為飛刃名李廣前凶二刃俱全尤凶惟入干山有之忌坐山不忌方與向乾坤艮與山無祿亦無刃安得有箭古仙葬課犯陰符年尅者甚多而八干山絕無犯李廣箭者想極凶也

其犯箭者皆四維山原無箭故也。○甲庚山忌卯乙辛山忌辰戌丙壬山忌午子丁癸山忌未丑。○以上從羊力起例。

命書子年紅鸞在卯天喜在酉丑年紅鸞寅天喜申寅年在丑未丑年在子午逆行十二支餘做此推凡人家生一福人必此二星到山向不則與山向三合六合也極吉無凶。

月家吉神外月空不吉與年家之馬前六害同故削之

天德方即天道行方大吉天德合方次吉訣曰正丁

德合訣正

二坤中三壬四辛同五乾六居甲七癸八艮宮九丙

十居乙十一巽鄉窮十二居庚上此是天德方○天

德合訣正壬二巳三丁四丙五寅六巳七戌八亥九

辛十庚十一申十二乙

月德方大吉即三合月官旺之間是也月德合方次吉此四德到方大能制此方之煞官曆所載者是也

訣曰月德正五九月丙二六十月甲三七十一月壬

四八十二月庚月德合正五九月辛二六十月巳三

七十一月丁四八十二月乙○連歲德及歲德合共

名六德俱走天干不走地支不能制地支方殺也

月金匱方吉即三合月分之旺方也修之發丁修年

金匱不如修月金匱比月德後一步吉與月德同

月天赦方吉春戊寅夏甲午秋戊申冬甲子此天赦

也然原無定在故以月建入中官道之遁得天赦落

在何方此方宜修造可制官符等殺天月德一月一

飛不宜再飛天赦必飛乃現

月家凶神

大月建大凶大惡占山占向占方占中官皆凶動土尤凶

德合訣正

修造犯之先殺宅長後殺子孫吉不能制訣曰甲庚

丁癸起艮鄉乙辛戊年起中央丙壬巳年坤宮發逆

走九宮定建方占中官修墳并墳必殺多人蓋此乃

月家主殺與年家之戊巳殺同

月陰符山大凶月天干尅坐山所納之甲為正陰符

帶卦者為傍陰符亦凶

月尅山家凶月之納音尅山墓音也主尅宅母以年

日納音制之

小兒殺大凶占方然占山占向亦忌犯之殺小兒忌

修不忌葬訣曰子寅辰午申戌爲陽年起中宮丑卯巳未酉亥爲陰年起離俱順飛九宮假如陽年正月起中宮二月在乾三月在兌四月在艮餘倣此亦占三位

月家丙丁火凶不可修犯

月家飛宮打頭火小凶

飛宮天地官符小凶此外月家朱雀困龍巡山火飛天火月遊火不足忌

月破山方凶如子月冲破午方是也勿造葬胎神凶

撰素齋

卷之十一

不可犯

附諸家年月日吉神凶神

參用

太歲○曾文進曰太歲坐山留福德却將年月更加臨還須四柱無冲尅共轉天河福愈深又曰太歲建立最爲尊奇星不到亦爲凶四座星辰同一局經中玄妙少人逢○楊仙曰太歲可坐不可向又曰吉莫吉于修太歲凶莫凶于犯太歲又曰太歲疊吉星則貢福疊凶星則降禍○此二段俱言坐太歲之法也造葬者坐太歲極吉向太歲極凶然坐之有數端焉

一查太歲不疊戊巳陰符年就打頭火乃可坐之二要八節三奇照之三要月日時或與太歲一炁或與太歲三合乃吉若支冲之干尅之則犯歲君而大凶四要太陽尊帝紫白諸吉同到則尤妙福大而久非別吉之可比也

年家太歲星煞只看太歲吊替干支與主宮刑冲爲忌却在主甲內犯之夫凶出甲無禍如甲子年作震以甲子入中宮行至坎位得巳巳再以巳巳入中宮行見丙子到卯爲太歲到處子與卯刑必有呻吟官撰素齋

卷之十一

十

非之厄月家各尋所用之月吊行論之太歲祿馬貴人爲星照之主宰能壓一切凶星貴人爲上祿馬次之要與造主本命祿馬同行乃能致福用命貴祿馬而歲貴祿馬不至者命主無所管攝用歲貴祿馬而命貴祿馬不相值者歲君不依歸歲命交會方爲全美尅擇務令有氣得時如木向春生金逢秋旺六合吊宮合貴爲上合祿次之四課日合祿如甲寅命祿在寅如丙子年十二月作艮以月建丑入中宮遁得寅字到乾乾中有亥合艮中之寅也

此

尊帝二星○楊公曰九十四家年月份經參對要知真
 天河轉運為第一官職從此出五龍五庫照墳壘富
 貴日邊聞○曾文迪曰天河轉運少人明煞沒神藏
 任橫行司天久禁人難遇好記先賢切莫輕○此言
 尊帝之美而龍庫亦吉天河轉運即尊帝清印四星
 逆轉如磨運然尊星即北斗帝星即南斗上清即東
 斗玉印即西斗以南北為正東西為傍故尊帝更吉
 紫白星○丘平甫曰諸家年月多差訛惟有紫白却
 可憑古人微妙因難究運取金圖次第行○曾文迪
 曰祿到山頭進橫財外處壓將來馬到山頭進官職
 要合三元白貴人與白同旺相貴子入朝堂六白屬
 金秋月旺紫火春夏強一八水土旺三冬立見福來
 紫○此言紫白之真且宜與貴人祿馬同到山向方
 又紫白喜旺相則愈有力而衰旺全看月令皆不二
 之論也桑道茂及行一禪師云紫白所到之方不避
 太歲將軍官符諸凶惟不能制大月建而已不避宅
 長一切凶年並不能為害惟不能制天罡四旺煞而

已則紫白之吉羣仙共宗尚之通書謂飛潛吊伏多
 有不和故紫白難用何妄也

凡用月家要吊替宮不犯冲伏為美如一白到坎八
 白到艮為星伏之地九紫到坎八白到坤為星冲之
 地子到坎寅到艮為支伏之地犯之者大凶冲寅申
 巳亥損宅長冲子午卯酉損妻房冲辰戌丑未損小
 口奴僕冲年刃冲陰宮損女假如丁丑年十二月作
 巳山亥向以丁丑入中宮行見丑月艮上庚辰再以
 庚辰入中宮行見辛巳到乾為巳冲亥凶

搜素齋 卷之十七

七

天恩星○歌曰天恩之日人人會惟有臨方至妙機
 但以吊宮求正到一任凶星盡伏依

正月 甲子乙丑 二月 丙寅丁卯 三月 戊辰巳卯 四月

庚辰辛巳 五月 壬午癸未 六月 甲申乙酉 七月 庚戌 八月

辛亥 九月 壬子 十月 癸丑 十一月 甲寅 十二月 甲子○天恩與天赦

同宮永主家無灾刑以月建入中宮吊尋各季日辰
 所在為天恩到處更得還宮為上吉能召福致祥不
 忌一切小小星辰如甲子年八月作乾以月建酉入
 中宮尋見戌在乾乾宮有戌謂之還宮也正以支論

月母倉星方春亥子 夏寅卯 秋辰戌丑未 冬申酉 四季月中氣前後各九日巳午

母倉元是星辰母凶煞逢之便見降泊得之辰居旺

地自然福慶倍尋常以月建入中宮求各季支辰落

處為母倉所到更用其辰不忘一切小小星辰煞能

報犯白虎太歲只宜其辰泊處旺地為有力如日月

用卯日以月建巳入中宮尋見卯字在乾卯屬木乾

中有亥水為未受生之地故吉也

天道方○寅戌子月行南○卯巳丑月行西○辰午

申月行北○未酉亥月行東○此與吊官不同凡遇

搜玄齋 八卷之十二 十一

天道方行百事大吉又吊官例列左

天道 正二三四五六七八九十十一十二
巳申亥酉子寅丑卯辰未戌

吊官 艮坎震離坤震坎坤巽坎震中

人道方○惟此不須吊有灾病宜移床就人道方吉

太月方 正二三四五六七八九十十一十二
癸艮甲乙巽丙丁坤庚辛乾壬

小月方丁坤庚辛乾壬癸艮甲乙巽丙

官星取用 發貨歌曰正氣官星要到方貴人會起曲山攢

或加三四命相合轉祿加官指日間如甲年用辛為

官三月作良以月建戌辰入中宮行見辛未在艮為

官星甲以未為貴人是貴人會起同到曲山即土曲

帝星是也更得三四合如丙午生人是也丙合辛午

合未主士庶加官進祿貴人提拔此為外篇第一吉

例○歲貴歲祿歲馬以月建入中宮巳亥年以甲為

官八月癸酉月甲戌官星在乾馬到兌陽貴人到艮

陰貴人到坎餘倣此○如戊戌生命貴人祿馬以太

歲入中巳亥年順數至甲寅到坤乙卯到震即是官

星也丁巳到中即是真祿也巳未到兌陰貴人也乙

丑到巽陽貴人也亡命祿馬亦與生命數同餘倣此

搜玄齋 八卷之十二 十一

催官星 春乙 夏丁 秋辛 冬癸是

土曲帝星 子年甲卯 丑年乙辰 寅年丙巳 卯年丁午

辰年戊未 巳年庚申 午年辛酉 未年壬戌

申年癸亥 酉年甲子 戌年乙丑 亥年丙寅

月土曲帝星 正月乙巳 二月丙午 三月丁未 四月戊申

五月庚酉 六月辛戌 七月壬亥 八月癸子

九月甲丑 十月乙寅 十一月丙卯 十二月丁辰

年月同在乎位是

官國星 子年戌 丑年亥 寅年子 卯年丑

辰年寅 巳年卯 午年辰 未年巳

申年午 酉年未 戌年申 亥年酉

年月同在開位是

月家吉方 正二三四五六七八九十十一

皇恩 申未巳丑子亥申未巳丑子亥

天德 丁申壬辛亥甲癸寅丙乙巳庚

月德 丙甲壬庚丙甲壬庚丙甲壬庚

月財 午乙巳未酉亥午乙巳未酉亥

修催官法

搜玄齋 卷之十二

十一

乾甲山頭幸是官欲修坤乙問庚于艮丙丙山修癸

地與辛丙上最相關離壬寅戌皆尋巳兌丁巳丑問

壬垣更有震庚并亥未丁上修之最可歡坎癸申辰

尋戌地文明光顯桂高攀

白衣秀士欲求名科甲休門最顯榮黃榜高魁丙奇

上乙奇居亞次居丁

其法加本主命貴祿馬併本年貴人祿馬文昌科

甲科名魁星太陽尊帝天恩等星修之主科名及

第無不應驗如修學堂書屋必從此方擇吉修之

大利

文昌○以太歲起祿祿前四位是不行四庫地凡到

宮吊照俱有大力文場亦能化解

天乙貴人○流年如遇此到處沐恩光

天祿○假如甲生人見丙是祿到寅甲年遁見丙寅

不必見寅但見丙子戌申到宮便為天祿乙人見

巳是乙祿到卯乙年遁見巳卯不必見卯但見巳

丑巳未到宮為天祿餘倣此

天厨祿○一名食神祿如甲生人逢巳是甲食丙祿

搜玄齋 卷之十二

十一

丙戌祿在巳乙生逢午是乙食丁祿丁巳祿居午

餘倣此

財星取用歌曰欲報人家進橫財青龍但與月財推

吊宮月德同金匱命祿相加是福媒青龍太陰方逐

月吊同月財更加火星旺地作之福祿自進橫財自

全

青龍方 子年戌 丑年亥 寅年子 卯年丑

辰年寅 巳年卯 午年辰 未年巳

申年午 酉年未 戌年申 亥年酉

月財方 正七午 二八卯 三九巳 四十未

五十一酉 六十二亥

每山逐月之星以吊官尋之值青龍太陰相會為月財處

月德方 申子辰兮壬 亥卯未甲論

寅午戌丙旺 巳酉丑庚尋

以逐月之月德吊官會作主命值一甲內真祿者為吉若本祿不到雖全吉相會亦不驗也

金匱例

搜玄齋 入卷之十二

申子辰年月子 亥卯未年月卯 寅午戌年月午

巳酉丑年月酉

火星火地月

如正月子為金匱星修坎癸為有氣又如六月修寅以月建入中又吊寅字到震為木旺之地亦是有氣凡用金匱忌吊九紫併甲乙木到其方主犯官訟女人死疾病血光

金烏星 取用 歌曰人丁衰弱報金烏貪巨支廉次

週金匱行年加四吉立生員子紹箕裘

金烏星例

子年加乙辰 丑年加甲卯 寅年加艮寅 卯年加癸丑

辰年加壬子 巳年加乾亥 午年加辛戌 未年加庚酉

申年加坤申 酉年加丁未 戌年加丙午 亥年加癸巳

每以貪狼星加遇太陽金烏吉

金烏位次

貪狼 巨門 太陽 祿存 文曲 廉貞 武曲

玉兔 破軍 金烏 左輔 右弼

法以各年山向加起貪狼輪尋值年之命金烏到

搜玄齋 入卷之十二

何山向次以命主六壬天罡訣將行年星臨太歲

遁至本山方得四吉神以神后為正勝光次之功

曹傳送又次之與金烏相會即報男玉兔相會即

報女凡報之法以地支為主如甲卯方不報甲卯

也以地支應速故也餘倣此例宜涓陽月陽日更

會造主貴人尤速金匱例見財星例下

麒麟星要同二德

麒麟星 甲乙年 丙丁年 戊巳年 庚辛年 壬癸年

麒麟星以吊官飛遁為的與天月二德相合者助福

更遠能壓凶星○如庚子年五月作坎月建壬午入
中順輪見丁亥到坎丁為麒麟又為天德是麟星與
天德同宮一切凶煞悉能壓倒但止二德到而麟星
不到為孤德倘麟星到而二德不到為獨麟俱不能
召福若二德同麒麟所在之方更會金烏與勝光神
后功曹傳送加行年可催嗣續

又例○以本命壬訣行年加太歲遁至修造山方得
四吉星與金烏麒麟星相會報之更得歲貴祿馬併
命貴祿馬差方貴祿馬真太陽帝星歲德天月德男
搜玄齋 卷之十二

生炁女天醫青龍金匱天喜併臨擇雷霆太陽開休
生三奇同到立生貴子定局布左

大德麒麟	正月二坤	三	四辛	五乾	六甲	七癸	八艮	九丙	十乙	十一庚	十二
同局還宮附	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉
甲年辛戌	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉
乙年辛戌	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉
丙年丁未	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉
丁年乙辰	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉
戊年癸丑	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉
月德麒麟	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉
同局還宮附	丁巳	壬子	辛丑	庚寅	己卯	戊辰	丁巳	丙午	乙未	甲申	癸酉

修求嗣法

人家無子修金匱將星獨火原同法生門又喜合丁
奇天喜青龍麟子至

人家無子如何好黃道青龍金匱好月財生炁日月
搜玄齋 卷之十二

臨六壬四吉開生最夫妻祿馬合扶成命運方隅生
到合更遇功曹傳送星紫白逢之玄更與此經珍重
降麟祥勿與凡夫輕詔告

天喜紅鸞○二宮俱從卯上起子時逆數當太歲便
是紅鸞對宮是天喜

歲貴天德 歌曰連年何被訟相羈本命官符細
審之陽位貴人陰位德更同天赦合天機本命官符
各以月建尋之審納音之衰旺然後制之制法陽年
以太歲貴人壓之陰年以天德臨之更合天赦同天

德還宮尅日散訟仍因訟獲財永息訟爭

本命官符例

申子辰亥 亥卯未寅 寅午戌巳 巳酉丑申

如乙丑生人甲子年作兌方丑以申為官符甲子
是壬申也用五月月建庚午入中宮行見壬申在
兌况當金旺之地官符與金同屬乘旺作之主損
財官訟惟月德到方可散

奇門取用 歌曰人家常被盜來侵歲上庚方審納音
假似戊年辛酉木却加丁卯是冲神○逐年盜方納

搜玄齋 入卷之十二

壬

音例其法每年寅上起如甲子年五虎遁丙寅數到
庚酉方上得癸酉金四課日擇巳卯冲尅之更得乙
奇驚門制之永弭盜害雷霆太陽到盜每驚遁

甲年乙年丙年丁年戊年巳年庚年辛年壬年癸年

金乙酉 水丁酉 火巳酉 土辛酉 木癸酉 金乙酉 水丁酉 火巳酉 土辛酉 木癸酉

月宿取用 歌曰四煞沒時終是美歸垣入局始為佳

坐下更加危畢至火殃斯珍福無涯○法以七元起

甲子遁得危畢心張四宿到坐當神藏煞沒時太陽

合格則火殃永絕歸垣者如太陽在未用丁時之類

是也其時諸星歸垣入局為福多矣凡用藏神須擇

甲戌庚日時為最美

解神取用 歌曰鬼同天地曰三瘟犯着之時便損人

解喜母倉合年德任教凶煞化微塵有作五音樂而

至者為鬼瘟有動土修方而至者為土瘟有太歲神

煞來併方道而至者為天瘟今各不同然修之惟解

神喜神母倉合年德到方制之其病即息

天解○子年起戌丑年酉逆行十二位是

地解○子丑未上寅卯申辰巳流年酉上輪午未戌

中申酉亥戌年午上定其真

月解○正月起申二月酉三月戌順行十二位是

日解○甲巳巳位乙庚猴丙辛寅上丁壬牛戊癸亥

中官事散病者能痊不用憂解神到處喜聲嘖化

煞為恩又解迪官符逢之官事散疾病遇之藥療

臻但向吊宮求到處此理玄微幽秘深凡值凶星

併惡殺殃消禍散樂清平

喜神○春戌 夏丑 秋辰 冬未

方甲巳寅卯 乙庚辰戌 丙辛申酉 丁壬午未 戊癸巳亥

日奇取用祛鬼歌曰申為鬼路鬼侵欺報犯須當用乙奇
五虎符頭尋尅制超神得局吉多宜元用日辰或犯
鬼賊或犯虛耗致有五鬼運之害報犯之法用日乙
奇冲尅之制之大吉

鬼賊日 正月二日 三月三日 四月五日

五六月三日 七八月五日 九月十日

十月三日 十一月九日 十二月七日

天虛日即天鬼賊 正七申 二八戌 三九子 四十寅

五十一辰 六十二午

復玄葬入卷之十一

地耗日即地鬼賊 正辰 二酉 三寅 四未 五子

六巳 七戌 八卯 九申 十丑

十一午 十二亥

九紫取避白蟻歌曰蟻蟲為害避無難反覆推尋九紫間
不問新遷并埋葬居人自吉死人安每以七十二候
上起甲子尋所用之年月日時在處吊入中宮行見
九紫到山為避蟻蟲之辰如辛中局即于五局內起
甲子尋所用之月住處吊入中宮求九紫到坐為吉
又從月泊處起甲子行求所用之日住處吊入中宮

行見九紫又從日泊處起甲子行求所用之時住處
吊入中宮行見九紫在處年月日時四課俱到永絕
蟻蟲之害須以生尅消詳不尅主山運為妙

通天竅○年月日時三合成局值青龍大吉進田迎
財進寶庫珠吉餘六星凶雖好亦不可執用如楚劉
斌起造寅山申向屋用甲戌甲戌寅戌午豈不俱
合竅馬禍亦不免

走馬六壬○合吉星吉凶星凶然亦不可專憑知道
州何家造丁未向門用巳酉丁丑巳巳丁丑俱合竅

復玄葬入卷之十一

馬後死人無數官事退田破財凶又按顧乃德云曾
公與南豐縣朱侍郎下祖墳良山坤向用癸巳丁巳
癸酉癸丑初葬下雷鳴天吼代代入朝以此准之皆
不合竅馬而亦大富貴可見不足憑信也

例田年月○通書云年命修造要得例田年六壬生
運為吉子聞之楚李昴癸丑生用癸卯甲子庚申庚
辰開癸山丁向兼丑未三分宅主丑生人不得例田
又值死運造後迄今數十餘年發福無患子孫亦生
旺此例田亦未可專憑也

月殺都天定局圖

陽年正月起乾逆輪

坤二 陽二月逆 陰陽起正 兌七 乾六

離九 陰二月順 坎一

巽四 震三 艮八

陰年正月起乾順數

都天太歲秘法俱以用事年支起一太歲九宮順輪

二太陽三喪門四太陰五官符六死符七歲破八龍

德九白虎十福德十一吊客十二病符惟太陽太陰

龍德福德能壓諸殺化凶為吉餘星合月殺都天同

到山方主凶如甲子年正月修造乾方即月殺都天

在乾歲支子坎宮起太歲太陽 坤 喪門 震 太陰 巽 官

符 中宮 死符 乾 與月殺都天同宮修乾凶又如乙丑

年二月修坎順輪月殺都天在坎歲支丑艮宮起太

歲太陽 離 喪門坎月殺都天同到坎山凶餘倣此

歲刑方○造葬俱忌不宜動作犯之主損人口凶

浮天空亡○山向並忌有云止忌向而不忘山非是

如楚劉術與成道家起神堂并東鄉楊術與何銘等

起正屋各癸山丁向兼子午皆用庚子甲申庚子庚

辰犯之不二三年俱殺人被賊破財官司大凶詩云

甲巳辛年作丙壬十二年中禍患侵乙庚戌歲遷丁

癸疾病官災十四春丙癸乙辛十八載丁壬庚甲犯

雙旬

羅天大退○忌開山修方惟立向不忌雖歲官交承

決不可犯如楚楊亨與劉文應并鄧文輝開酉辛山

卯乙向俱用甲午丁丑甲寅丙寅係立春前二日二

家退敗殆盡○例訣寅午戌年 忌作 申子辰年 忌作

亥卯未年 忌作 巳酉丑年 忌作 歌曰馬前一退猶自

可大退羅天見死亡

遊年五鬼○時師以為小可大謬犯之殺人如道州

蔣家造子癸山午丁向屋係舊宅兼修方論彼用癸

丑乙丑戌子癸丑兼暗金日伏斷時註云殺九人雖

立春前六日尚殺三人可不忘乎例訣子年 戌 丑年

寅卯年 申 辰巳年 乙 午未年 丙 申酉年 子 戌亥年

庚

陰陽的殺○凡人犯陰陽的殺在修造方上者切不可

可先於其處起工先從吉方起手然後修及之無事
 若在中官須出火避宅方可修作也年的月的亦如
 之楚寧遠劉滾癸亥生用四丁未於巳上起門樓犯
 陰的殺是年六月二十三日 起八月初五劉滾亡可
 不忌哉○起例陽的殺以太歲五虎道見某亥以亥
 入中官尋宅長宅本命到處是○陰的殺以本命
 五虎道見某亥以亥入中官尋太歲到處是一甲內
 大凶二三甲次凶四五六甲不忌

巡山羅喉○止忌立向開山修方不忌○例訣申年

搜玄齋 入卷之十二

辛子年 乙辰年 癸寅年 庚午年 丁戌年 癸巳年 丙酉

年 乾丑年 壬亥年 庚卯年 甲未年 坤

年 獨火例 子年 丑年 卯年 辰年 午年 未年 酉年 戌年

艮 震 坎 巽 兌 離 坤 乾

月獨火例 正月二月三月四月五月六月

亥 戌 酉 申 未 午

年獨火除夏火旺時勿用餘值秋冬或壬癸水日

納音水月家一白或吊壬癸到方更水命作主或

月建納音水制之作無妨○月獨火密竈大凶忌

葬埋猪牛欄馬廐羊棧築墻主瘡毒惟穿池塘反
 為福若僧道官員作修其方却吉

年流財方 戌亥酉丑年 未坤 子巳午未年 戌乾方

寅卯申辰年 子丑

月流財方 正三十月 甲庚 二四八月 丁癸

五七十一月 乙辛 六九十二月 壬丙

以上流財方只忌小修若起造大修作則不忌

崩騰○有吉星無事地崩騰犯之殺人偏犯三人死

正犯八人亡正犯甲庚丙壬也○崩騰訣子年 坤丑

搜玄齋 入卷之十二

年 乾寅年 辛卯年 乙辰年 丙巳年 壬午年 癸未年 甲申年

月 申酉方 四五六 亥子方 七八九 寅卯方 十

一十二月 巳午方 丙穴

八座○造墳安葬最忌犯之殺宅長師人宜于華蓋

上避之如年八座立年華蓋上避犯月八座立月華

蓋上避也又年八座如子年於酉上順行年華蓋子

年起戌順行月家八座正月起亥順行十二支是日

華蓋寅卯辰丑上是巳午未申上申酉戌子上亥子

丑酉上是為術者不可不知○例訣正亥二子三丑
四寅五卯六辰七巳八午九未十申十一酉十二戌

造葬忌歲月建吊到本山

法以月建尋太歲到山損長子以太歲尋月建到山
損中小財畜如會太歲三煞的煞尤凶只論到山不
論到向

天月建甲癸丁年起長逆 乙戊辛年起中宮逆 丙己年起坤逆

巽	震	坤	坎	離	艮	兌	乾	中宮	天月建
五月	六月	七月	八月	九月	正十月	三十一月	三十二月	四月	甲癸丁年
二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	正十月	乙戊辛年
八月	九月	正十月	三十一月	三十二月	四月	五月	六月	七月	丙己年

右大月建會的殺及歲禁殺大凶

又小月建殺陰年正月起離陽年正月起中俱

行三殺與太歲月建命主的殺俱會大凶

年吊宮歲禁月歲禁附

月吊宮火血	殺											
	子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥
主損血財如會金神煞更凶	兌	離	震	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽
	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮
	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎
	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽
	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾
	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤
	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮
	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎
	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽
	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾
	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤
	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮	坎	巽	乾	坤	艮

壬申	三月	寅	四月	巳	五月	午	六月	未	七月	申	八月	酉	九月	戌	十月	亥	十一月	子	十二月	丑
庚年	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯

劍鋒臨旺地

元經曰劍鋒之煞不宜逢犯着其家主大凶常在旺前為劍戟一名重賄起於東假如正月在甲木旺四月在丙火旺七月在庚

搜玄齋 入卷之十二

金旺十月在壬水旺故曰旺前為凶也其神正例常在月前一辰正

甲二乙三癸戊中四丙五丁六坤巳中七庚八辛九乾

戊中十壬十一癸十二艮巳中常遊于八干四維之上

惟乾坤艮巽四位故遊戊巳二千也以下起例俱做此推

更將扇替分輕重便見行方及去蹤只如戊子甲寅

求七月庚申值此爰此名年煞歲中惡犯着教君見

禍厄月殺逐一究方隅須看支干上下俱傍煞只憂

六畜損正煞必當人口殂先將太歲入中宮十二月

分八位中此言行十二月分法以甲子年將甲子入中宮通行九宮如甲子年三月作坤將甲

子入中宮順輪壬申臨巽即三月月分也再將壬申入中宮尋值月戌字到坤仰劍鋒煞也餘做此四維之上皆同到支干相遇不宜逢肉破千斤方可止先妨宅母及家翁

附行喪 金童撞命殺會吊宮喪門的不可犯

喪門煞○子年寅丑年卯寅年辰卯年巳餘做此

右以月建入中宮求各年所占字到方

金撞煞○丑寅巳酉月丙方申子辰月庚方

卯午戌月甲方亥未月壬方

右以月建入中宮吊看所占字到何宮若與吊宮

搜玄齋 入卷之十二

喪門會合大凶行父喪六十日內損陰人行母喪六十日內損陽人的不可犯

四季轉殺

四季轉殺例○二月卯日乙卯天轉癸卯正轉

五月午日丙午天轉丙午正轉

八月酉日辛酉天轉丁酉正轉

十一月子日壬子天轉庚子正轉

按春兔夏馬秋雞冬鼠乃四旺之神與榮宮

不凶忌與月建同日主殺人

金神七殺亦分天金神地金神納音金神忌與月火
血同損六畜

五般會殺最凶更逢日時冲戰尤烈

離合殺 戊癸年正月作震月建吊辛酉到震忌卯日
丁壬年臘月作兌月建吊乙卯到兌忌酉日

陰陽殺 丁壬年七月作離月建吊壬子到離忌午日
丙辛年十二月作坎月建吊丙午到坎忌子日

羅網殺 丁壬年二月作乾月建吊乙巳到乾忌亥日
丁壬年三月作坤月建吊辛巳到坤忌辰日

魁罡殺 甲巳年二月作乾月建吊戊辰到乾忌戌日
丙辛年正月作巽月建吊庚戌到巽忌辰日

刑害殺 戊癸年四月作艮月建吊庚申到艮忌寅日
丁壬年七月作坤月建吊甲寅到坤忌申日

遊天朱雀

殺玄齋 八卷之十一

初一行嫁 主損新婦 初九造作 不旺人丁
不久再娶 犯回祿

十七埋葬 損人冷退 二十五移居 損家長
長婦

呻吟殺方 忌修造犯之家長不安人口尖病

五月寅申巳亥日 酉方 仲月子午卯酉日 巳方

季月辰戌丑未日 丑方

天賊○最忌不可用楚寧遠鄭家開丑未向用巳卯

丁丑乙亥癸亥是天賊日術者匠人皆云宜尅一木

人用墨斗線轉之於正柱壓之又縛狗斬雞壓之十

五年被賊連劫二次殺人犯火又東鄉楊家用巳亥

丁丑乙亥癸未開寅山申向亦如此禳之其後大禍
此法決不可聽信

天瘟○通書云忌入宅修造欄房然楚術與新封鄭

家修戌乾方及羅坡張家修癸丑方俱用癸巳乙丑

癸卯壬子分明犯天瘟日二家至今並無事且生人

發福此不必忌

制殺不二論

書曰若要發修三殺若要財修流財要大興修火星

打頭 要大興修金神與千斤 斤血 要大貴修太歲

火也 要大富修太歲與陰符要小富修官符救冷退修炎

退○又曰制殺修方反獲吉福○皆言修非言葬言

修方非言修山也蓋殺必須尅而坐山宜補不宜尅

尅之則山傷補之則殺旺故單云制殺修方者以方

可尅故也惟太歲或在山或在方皆可修蓋修太歲

者例可合而不可尅不尅則不傷山也陰符單占山

不占方又可尅而修者陰符與山分而為二尅陰符

不尅坐山也其餘諸殺皆與山方合而為一故尅制

此方即所以尅制此殺惟方不怕尅也故皆指修方

此方即所以尅制此殺惟方不怕尅也故皆指修方

言此皆修年家坐官殺非修月家飛官殺。太歲必疊吉星不疊凶星而後修之。君明臣良其吉可知。故曰大富大貴。三殺陰符諸殺中之極猛者其力甚大。制之得法安得不發。然惟此二殺最凶。制不得法必主殺人。修主孱弱亦難駕御。不可輕試。此外則易制矣。○打頭火星乃三合旺方也。尅而修之旺氣發越。大發人丁。故曰大興。○火尅金神則為寶鈔。以丙丁奇制于斤血刃則旺血財。故曰小興。○修地官符亦發財。皆曰小富。○修流財補爻退則不流不退矣。

搜玄齋

入卷之十一

聖

制法
詳下
制殺之總法如何。古云干犯于制支犯支制三合犯三合制納音犯納音制化炁犯化炁制坐官犯坐官制飛官犯飛官制。此確論也。○如天金神干殺也以丙丁于制之陰符亦然。地金神納音也以納音火制之年尅亦然。○三殺打頭火天官符三合局尅之爻退則三合補之。○化炁制乃陰符梟法也不如七殺尅之之穩。○坐官制謂年家之不飛者以年家吉星照之。○飛官制如月家飛官打頭火則以月家飛來

一白或壬癸水德制之。○地官符支殺也于死月修之為支犯支制。○殺方之納音為本年納音所尅則終年不能作禍。小修亦可。○制殺要訣全看月令。必本殺衰月制神旺月乃可。惟太歲爻退另論。○諸殺聚會則勿犯。○殺與太歲同宮則勿犯。犯之則犯歲君矣。○金神殺屬金戊巳殺屬土丙丁殺屬火此定例也。陰符甲乙者屬木戊巳者屬土丙丁者屬火庚辛者屬金壬癸者屬水皆本殺自具之五行也。其餘三殺打頭火官符等項在寅卯辰則屬木巳午未則

搜玄齋

入卷之十二

聖

屬火申酉戌則屬金亥子丑則屬水隨山方以分五行也。尅制者倣此辨衰旺者亦倣此。

修太歲法

太歲君也可吉可凶坐之極吉向之極凶冲破坐山故也。四柱八字合之極吉冲之尅之極凶以臣犯君故也。疊紫白三奇等吉則極吉臣直則君聖且得君行道膏澤及民也。疊戊巳年尅陰符打頭火等凶星則又極凶臣奸則君昏且衆凶有藉倚勢作孽也。故太歲或在山或在方審其疊吉而不疊凶則以四柱

合之或一炁或三合局造葬移徙其福大而且久非諸吉星可比也必要八節三奇到太歲上乃可再得太陽紫白尊帝諸吉或本命貴祿臨之尤妙曾文迪曰太歲坐山留福德三奇不作亦為凶更祈四柱無冲尅共轉天河福愈深又曰吉莫吉于修太歲凶莫凶于犯太歲太歲所在宜造葬宜移徙宜補葺不可折毀不可空窖開池皆犯也昔唐叔封晉其子曰晉必昌重耳返國魯太史曰重耳必霸皆太歲在晉也吳向太歲破越晉史墨曰不出四十年越其沼吳乎搜玄齋 入卷之十一 聖

修陰符法

符堅向太歲滅燕太史泓曰燕國中與其在吳王乎其後皆驗此太歲可坐不可向可修不可犯之明徵也故歲破最凶

陰符單占坐山制法以正五行之七殺尅之必陰符殺月七殺旺相得令之月乃可制也○甲乙陰符屬木法宜以庚尅甲辛尅乙然必七月八月金旺木衰乃可制○戊巳陰符屬土法宜以甲尅戊乙尅巳然必正月二月或亥月乃可○庚辛陰符屬金法宜以

丙尅庚丁尅辛然必五月乃可○丙丁陰符屬火宜以壬尅丙癸尅丁然必十月十一月或申月乃可○壬癸陰符屬水宜以戊尅壬巳尅癸然必辰戌丑未月或夏月火生土乃可○一點陰符不妨以二點三點七殺制之此係凶殺寧尅制太過毋不及也有用梟神食神制者非○陰符生山者可制為坐山所尅者可制若與坐山同類則不可制制則尅倒坐山大不吉也如震金山以戊癸為陰符癸生震戊受尅于震可制而修也若兌山以乙庚為陰符乙可制也若

搜玄齋

入卷之十一

聖

于夏月以丙尅庚則兌山傷矣餘倣此○此指修山若葬地犯之殺五人決不可犯陰符與三殺不犯為美且尅陰符則尅犯歲君命書曰日犯歲君灾殃必重非歟陰符歌曰艮巽陰符甲巳土乾兌須防乙庚金坤坎所忌丙辛水震怕戊癸離丁壬此正陰符也帶卦者為傷陰符如乾帶甲兌帶丁巳丑俱忌乙庚二字艮帶丙巽帶辛坤帶乙坎帶癸申辰震帶庚亥未離帶壬寅戌山

修三殺法

三殺乃極惡之殺要制伏得倒占山則決不可造葬
惟占方可制而修也制法有三要一要三合局以勝
之二要三合得令之月三殺休囚之月三要本命貴
祿馬及八節三奇或日月尊帝以照臨之小小修理
則或月或日之納音尅三殺方之納音亦可亦要八
節之三奇到○三殺在南方巳午未則屬火以申子
辰水局尅之子月或申月辰月乃可○殺在東方寅
卯辰則屬木以巳酉丑金局尅之必酉月或巳丑月
乃可○殺在西方申酉戌則屬金以寅午戌火局尅
之必午月或寅戌月乃可○殺在北方屬水無三合
土局不能制忌用辰戌丑未相冲

搜玄齋

八卷之十二

聖

昔曾文迪爲陳元道修午未三殺方三殺在南方
屬火曾仙取甲辰年戌辰月壬子日庚子時豎柱
蓋元道壬申年生共成申子辰水局以尅火殺一
也甲戌庚天干三奇又辰子兩支不雜二也三月
太陽在戌與午方三合而甲戌庚貴人在未三也
甲年午未方爲庚午辛未路傍土而戌辰月壬子
日皆木音以尅土四也命馬壬寅歲祿歲馬丙寅

俱到離五也八節之乙奇在坎照離丙奇正在未
坤六也八字體用兼全諸吉併臨修後大發元道
平賊有功巨富顯貴不如曾仙之制法不可輕修
也本命天金神在午未然不用丙丁干尅者金入
南方受火尅也○三殺方若屬旺月妄爾砍樹開
池必主一方不寧

制官符

官符乃年家地官符也本非大凶過竅馬吉或太陽
到或紫白或活天赦到則反吉疑者于其死月以天
赦日解之以修主命貴臨之反吉

搜玄齋

八卷之十二

聖

曾文迪曰紛紛神殺不用求但逢尅應便堪修吉
星若照官符位爲官職位顯皇州此言官符之可
修也今通書云官符獨凶不亦謬乎天官符以或
年或月之納音尅之本日納音亦可再得紫白照
之或太陽三奇亦可若以三合局尅之則尤伏矣
但不喜其還宮月分也○地官符遇竅馬卽吉遇
紫白亦吉不必尅也揚仙與建康黃氏解訟日以
命貴解官符乃得訟散癸亥年地官符在卯方修

主乙亥生命貴人到卯方曰貴人造樓臺果見赦
 文來官符散枷鎖反主進橫財果出獄而鋤地獲
 金致富此明驗也用午月卯木死于午也用甲午
 轉殺日者天赦也而卯木又死也所謂支犯支制
 也○又天官符乃三合中殺或做上制三殺例以
 三合局制之可也然比三殺則輕矣年月納音尅
 之亦可修也已未年天官符在寅一友十一月葬
 寅山申向並無是非現訟反散太陽到山且七日
 之內凶死凶葬也至犯月家飛官官符者予見屢
 搜玄齋 八卷之十二 果

制金神

忌修方動土則損目蓋木主肝金殺能制肝木也葬
 不必忌制法以火尅之而已庚辛干者為天金神以
 丙丁干制之納音金者為地金神以納音火制之則
 吉○又八節之丙丁奇或年家之九紫有氣皆能制
 之修作無害非甚緊殺也止忌修方通書謂忌葬俱
 能殺人皆謬說也○巳月金生申酉月金旺必不可

犯犯之殺人○金神在申酉方謂生旺得地則必于
 火旺之月以寅午戌三合制之反吉若在午未方則
 不必制火地尅之矣○四大金星亦損目比金神則
 輕以丙丁奇或九紫火制之則吉已犯病目者于金
 星方取丙丁奇天月德天赦同到擇吉日打符或報
 修則目愈天金神之中名四大金星

修火星

年家打頭火即三合旺方即金匱星訣云人家衰弱
 修金匱獨火將星原同位是也蓋大旺則亢亢則屬
 搜玄齋 八卷之十二 果

火修動旺方則發丁旺家理所可信不過子午卯酉
 耳除子午卯酉年疊歲君勿修或疊戌巳亦勿修其
 餘年分做上制三殺法以三合局制之可也通書忌
 用寅午戌局此說不通若巳酉丑年打頭火在酉不
 殺例可也但此與天官符俱可吉可凶不如三殺之
 極凶耳三合制矣再得年月一白水星妙或月家壬
 癸水及一白水亦可再得本命貴祿及太陽諸吉尤
 妙四柱忌用丙丁奇日家背尾翼室四火宿至八

節之丙丁奇又吉無忌○年金匱不空則修月金匱尤穩月金匱又不必尅但諸吉同到則修寅午戌月在午七酉丑月在酉申子辰月在子亥卯未月在卯擇吉日修之主發人丁亦要無別緊殺乃可

修爻退

凡殺皆強梁有餘故宜尅爻退乃休囚不足故宜補蓋二十四山方所借以自立者太歲也爻退乃太歲死地山方無主冷落休囚故宜擇旺相月或月日時一氣或月日時三合補之則不退而反旺興也如不

親玄齋

八卷之十二

庚

得君父之庇必卿有司同心照顧猶可自立若再加尅制則愈休因愈退敗矣○申子辰年屬水水死于卯為爻退亥地取丙申年辛卯月乙卯日巳卯時修卯方則三卯一氣局也或亥卯未三合亦可○寅午戌年爻退在酉用巳酉丑局或三酉尤佳○亥卯未年爻退在午用寅午戌局或三午尤佳○巳酉丑年爻退在子用申子辰局或三子尤佳○再得命祿歲祿同到或天干堆祿尤妙假如修卯方爻退用三乙字乙祿到卯也然以一炁局或三合局為主而祿

不必甚拘通書有用六合者有單取堆祿者已非至馬有料則不退及用四夫牽馬之說尤謬○如上補法雖修方之法然修山亦可

制流財方

年家流財占方取或年或月之危字或開字同到流財上再取太陽三奇紫白及本命祿貴同到修之吉蓋開字為生氣為華蓋青龍危字為極富星谷將也或年則年上起建數至危開月則月上起建數至危開皆可修也書云要月財到宜參用之吉

親玄齋

八卷之十二

壬

修千斤血刃方

血刃與刀砧共幾十箇皆偽也惟千斤自古有之今亦有二樣以千起者是修血刃只取八節之丙丁奇再得吉星吉日修之則吉○以太歲于起乃寅申巳亥子也兩年一換次第有章支起者謬○甲巳年申方○乙庚年寅方○丙辛年子方○丁壬年亥方○戊癸年巳方

制年尅山家

的以洪範起運以正五行起運者不通吳景鸞曰洪

範乃山音五行可證也。○修造日久犯之必殺宅長不可犯也。惟葬可以日月之納音制之。○如年尅之納音屬金則以月音之屬火者制之。工少則日音亦可。

李廣箭

祿前一位為羊刃對冲為飛刃。即李廣箭。惟甲庚丙壬乙辛丁癸八山有祿方有刃。此殺極凶。古葬課有犯陰符尅山者。而此箭必不敢犯其凶。可知不能制也。若乾坤艮巽山原無祿。安有刃。既無刃。安有箭。○

搜玄齋

不卷之十二

五十一

一箭不可犯。况多乎。况二刃交冲乎。古課八干山自無犯一箭者。而乾坤艮巽山則有犯二三箭者。蓋乾坤艮巽原無箭。而通書妄指為箭故也。

大將軍

年家大將軍占方勿修。然有輕重。如巳午未年將軍在卯甲巳年則卯乃丁卯也。再以月建入中宮。順數九宮。惟丙子月丁卯仍在卯上。謂之將軍還位。修犯大凶。餘月則丁卯飛出別方。此卯上得年家月之紫白到可修。或太陽三奇到亦可。

制月家小兒殺

大月建不可犯。不能禳。諸吉亦不能壓也。此小兒殺忌修。不思葬。雖是修方凶。神若或占山占向占中宮。皆勿可犯。

制日白虎入中宮

斬牲滴血于中宮。則吉。或以左三指頂水一碗。右指作劍訣書獅子二字于水碗上。滴水中宮。亦吉。再以紅紙寫一獅子二字貼于中宮。亦可。

披麻殺日以麻布置。雞頭上則無忌。

搜玄齋

不卷之十二

五十二

紅嘴朱雀日令道士書符貼之。則無忌。得日時一白水星到其方則吉。

六壬赤口日不制。決惹口舌百試百驗。制法用小紙一片。硃書九口字。作三排。每排三口。以墨塗黑口內。搗作小丸。先夜密置所出入之總路上。以土掩之。足踏三下。則吉。若豎柱上。樑如前法制矣。再以銅錢朱塗字面。番放棟柱。磔下尤妙。二法必密。勿令人見。先夜靜行之可也。

通書云。命龍入土。最忌倒堂。破宅修造。犯之損造主。

如修造中宮尤忌動土如在方上亦忌之然有太陽
三奇祿馬及紫白到能壓制之無事詩云金命辰戌
丑未年木命寅申巳亥生水土火命何年是子午卯
酉命龍星如木命只忌寅申巳亥年交生後犯命龍
如過今年十二月或次年正月立春後雖歲未過亦
未忌楚鄭術與劉君主修造辛未生用癸年乙丑月
豎造犯命龍係次年正月內未交春後至今多年亦
無事又楊開戊午生用乙卯巳丑壬寅丙午修造壬
亥方分明犯命龍今亦無事

搜玄齋 入卷之十一

制殺總要

坐三殺向太歲戊巳殺及月家大月建小兒殺此不
能制者也不可犯也三殺在方在向及陰符在山此
可制而不易制不可輕也其餘神殺紛紛中殺制之
亦殺不必制有吉星回到自能壓也除太歲在坐在
方宜合不宜冲灸退在方宜補不宜尅此外則四法
而已干犯干制如陰符天金神皆以干制干也支犯
支制如地官符之類擇地官死月死日修之也三合
犯三合制則三殺打頭火天官符以三合局尅也納

音犯納音制如年尅地金神以納音制納音也今書
上制三殺等法皆尚納音不知納音方輕止可小修
因病發藥隨殺用制可也○三合制必取此三合且
分其餘取本殺死月可也

楊仙曰山頭有殺怎奈何貴人祿馬喜相過三奇諸
德能降殺吉制凶神發福多○此言山頭之中殺小
殺不用尅制法而止以諸吉照之者也蓋尅則尅倒
坐山矣山值休囚月亦不吉

又曰吉星有氣小成大惡曜休囚不降災則上文尅
殺去齋 入卷之十二

制修方法也勿瀾爲一例看○尅制者尅制得法爲

主吉星爲用大殺避之中殺制之再加太陽諸吉若
小殺則不必制遇吉星自伏

太陽三奇能降諸殺紫白竅馬能制地官符大將軍
以下諸殺祿制流財空亡貴人降諸殺以本命飛去
者爲上太歲飛去者次之

制殺法宜四柱尅之使伏不宜冲之冲則殺起爲禍
除太歲在坐吉在向太凶外其餘諸殺如三殺官符
大將軍伏兵大禍等項在坐則重而難制在向在方

則輕而可降

方上有殺可制者先從吉方起手連及之又從吉方住手亦佳

戊巳殺在山巳凶在向尤重行動故也不犯亦一年多災况犯乎有以甲乙干尅之者亦不能制惟戊巳方納音為年納音所尅則不作禍如甲子年金音尅了戊辰巳巳方之木音癸亥年水音尅了戊午巳未年之火音皆不能為禍

凶方怕疊太歲怕太歲對冲怕太歲三合其方則皆殺去壽 入卷之十二 五

大凶次之怕月建相疊相冲相合則亦為禍不然不甚為禍也蓋歲君與月建之力極大吉星必藉其力方能作福凶星必藉其力方能作禍吉方宜動不修動決不作福凶方宜靜不修動亦不作禍惟戊巳殺不修亦禍修犯則更甚耳惟為年納音所尅方免禍此所屢試者亦不可輕修

凶方皆忌響動以震起之尤忌動土蓋人本乎土殺亦罹于土也

歲君月建冲破吉方則不吉無力故也若冲破凶方

則又凶蓋殺如虎如火合之固起冲之亦起惟浮天空亡占向可以入字冲之

戊巳凶而猛其禍速歲破緩而大其禍久二者不可犯不能制

太歲可坐不可向三殺可向不可坐名言也

凡制神殺先令其星失時無氣更泊落死絕休廢之鄉得祿馬貴人恰當令旺修之化殺為權切勿尅制壓伏恐換太歲或合神煞或冲壓伏之辰禍亦大作故也

搜本齋 入卷之十二 五 神煞正訛

通書之差訛非直今日也楊公曰此書多是俗人傳統例一百二十家丘平甫曰諸家年月多錯訛惟有白星真可憑吳公曰自一行禪師偽撰銅函經已後詩歌競出濫觴極矣唐宋已然况至今日愈增愈多二十四山星辰以萬計焉六十甲子民曆監曆吉凶紛紛然總之好利之徒創立一吉星以詭人又創一凶星以嚇人謂通書未載惟我獨知使人趨已擇日耳豈知抄之刻之彙而收之遂成典故也今觀火星

與官符血刃獨多蓋愚民怕官非身燭而貧者止以六畜爲生計故也

通書誤人不淺余略舉數端言之如歲破第一凶也其禍久而不替而通書則曰太陽到修作無妨○歲君切忌尅犯也而通書則曰鞭之刑之何也○戊巳至惡至猛之殺也必不可制而通書則曰納音可尅○三合中惟三殺至凶犯之殺人不一甚至一方人不得安生通書則云劫殺止招劫盜歲殺止殺小口泊官可制何其兒戲誤人也曾文迪有制三殺造課

數本齋 入卷之十二

卷

取三合局制之又月日之納音尅之太陽三奇照之命祿歲祿及四柱之貴人及飛到其上古仙何其慎重而通書言何容易也○陰符大殺也犯之殺五人造葬皆忌而通書說得甚輕何也○官符不甚凶而通書說得極凶余見犯飛官者並無口舌是非而通書云飛官尤不可犯楊仙爲人散訟特修地官方而取命祿命貴飛到其上今通書云祿馬回到其上其禍尤速句句務與古仙相反何也○金神不甚凶以火尅修之反發財不尅則損目止忌修方惟秋月犯

之殺人而通書云造葬並忌主殺長子孫何也○紫白極吉星也而通書云難用反主殺人乃立一物白

星何爭也○本命殺無凶于天罡四旺者觀桑道茂一行禪師俱云雖紫白之吉亦不能制今通書不載而載猪頭壬身三丘四墓等殺何也○次之則年的月的爲真向自不可坐今通書略之而重陰的陽的何也○大月建至凶無制造葬並忌若占中官打墳修墳必主殺人不一而通書打葬不載止重飛官官符何也

數本齋 入卷之十二

卷

至于六十甲子日則改換尤多○如天喜卽三合正戌二亥三子至吉也而改爲死則豈有合而別喜而死者乎○午月甲午日天赦吉日也楊公造課屢屢用之而今人改爲天瘟日何也○曾文迪葬壬午生人用四丁未課曰支干合命愈爲奇官取家豪代代貴今改爲晦氣日何也○傍四廢第一凶日而今云吉多可用何也○寅月甲日卯月乙日之類皆係得祿吉日今呼爲重喪日何也
上天下地往古來今一理而已通書合理者從之背

理者削之與古仙合者存之反古妄捏者去之如是而已

官曆載七政四餘及年白月白即堯欽曆象舜齊七政之法也蓋日月耀終古之明五星炳五行之精四餘分五星之秀氣候之遲速人時之早晚皆本乎此至紫白又祖洛書為修造之第一吉星于工萬工須求年白百工于工須求月白但不能制大月建與本命四旺殺耳其餘諸殺命殺遇之皆伏故曆日重之深得古聖古仙之餘旨也今通書于紫白則曰能殺

搜玄齋 入卷之十二

五九

人于五星四餘則置之不論至于天符經所論五星四餘則云順軌皆吉而不云火木土三星之不吉而計都火羅之逆天而行尤極凶也乃又創為玉皇紫微參駕等說統而論之有五六個玉皇終年各守一字絕不移易是六朝之分王五代之各帝也有是理乎且擇日而取日月星辰到山向者一山向之光輝則發福也豈取日月星辰中之神仙乎彼昏不知悞以為道家所稱太陽帝君太陰帝君銀河星君之說遂各捏一玉皇以壓之以致紛紛不一誣罔極矣至

周仙羅星之吉者則天皇地皇黃羅紫檀是玉皇閻王羅段檀香皆屬天星乖謬何如

出黃公書亦在見併存備考

曆日重千維四大吉特乃古法也通書只用時支何謂修造還有猪頭三丘四墓等殺尤為不通

受死日通書皆云忌婚娶但斬一雞則吉總之受死無影○正月戌二月辰三月亥亦何凶之有而遂死乎衛開府陞少司徒以受死日起身之任未三年而轉冢宰何嘗受死官曆載此日療病成婚可知不久新增者官曆忌致死日與年致死爻退同寅午戌月

搜玄齋 入卷之十二

本

屬火忌酉日亥卯未月屬木忌午日申子辰月屬水忌卯日巳酉丑月屬金忌子日即三合死地也甚有理亦主退財不能殺人

離窠日不通禽獸方有窠以人比畜乃戲罵也而信之是甘為禽獸也

滅門日絕烟火日皆近時新增者削之可也人家遇大凶地又犯大凶殺如三殺歲破陰符大小月建等殺亦不至全家絕滅况一日之凶所關幾何而有此乎總之以此駭人耳

戊寅巳卯人民合極宜嫁娶今以為紅沙日者何咎人也

青黃赤白黑五帝生死日大謬夫五帝者五行之主宰與天地相終始無生無死若六十日內某日生六十日內某日死即短命人不如是

土公生死日不通癸未乙未土公葬日葬在何地方既死矣葬矣又有土公是返魂也可笑

庚寅日門大夫死門大夫姓甚名誰何方人氏而知其庚寅日死乎門諸侯又何日死乎大可笑

搜玄齋 入卷之十二

李

通書云某日千佛下界某日世尊下界宜作編遺願世尊非佛乎可笑

又云某日土神在中宮此日宜謝土夫土神者一居之土地神也人尚有百十里赴宴者一居幾闊而神不能赴是土塊非土神也

神在日不通神在何處既不在又何往乎出黃公書有見併存備考

瘟疫大災也人家有百十年不遭瘟疫者乃云某日係天瘟日又云某日瘟星出瘟星入何瘟疫不斷絕也可恨勿信五月甲午日通書所謂天瘟日也楊公相

之修造者三可知天瘟之偽斷不必信

俗云嫁娶忌歸忌日不通人家嫁娶初入新宅皆新來也非歸舊所也安有歸忌

寶義和日吉制日中平伐日凶古仙最忌伐日今人不忌何也其法只重日干而日支不宜犯日干最有

理

落枕空入地空掃地空皆不通勿信寶鑑云詳查古曆並無此空亡乃近時捏造者

通書云日支干與歲合不吉余查古課日與年合者

多以支干合言之如乙巳甲申庚申丁丑非乙與庚

合申與巳合乎如壬寅壬寅壬午壬寅非寅午三合

平三合尤多又如楊公會公于壬午主命用四丁未

大吉取丁壬合午未合今人以爲晦氣殺大謬又如

壬申修主用甲辰年戊辰月壬子日甲辰時與命三

合也

天喜日春戌夏丑秋辰冬未如正月戊二月亥三月

子四月丑順輪十二月乃日支與月支三合故曰天

喜係極吉日凡造葬入宅嫁娶安床出行求官皆宜

用之今乃以三合為死別何哄人也

天德正丁二坤三壬四辛五乾六甲七癸八艮九丙
十乙十一與十二庚皆方也日亦借之以為天德日
故二月五月八月十一月皆無天德日官曆可證今
通書以二月坤為申然則正月丁亦可扯作未矣不
通

九良星甚謬○貪巨武輔弼五吉星也惟廉破祿文
四星為凶何以俱作禍不作福乎一不通也天象莫
大於日然照東則不能照西獨九良星一年既占一

雙玄齋 大卷之十二

奎

字向矣又占門路井竈有此理乎二不通也三曆各
載一樣京東又一樣今又有此九良煞共五樣總之
原無此星故各造一說三不通也云係紫光夫人所
生豈仙姬而有生產且不生人而生星乎四不通也
元人已行削除近時又復編入五不通也戲云修洛
陽橋犯之一墩再修不起予問晉江諸公並無此事
天星所照非二十四山則九宮八卦也萬無占戶竈
之理惟胎神不能走方位故占本家戶竈

槌鑼殺○歌曰活祿活馬稱人心怕遇槌鑼便殺人

甲巳猿猴俱莫犯丁壬羊鼠定相尋丙申辛上休造
作乙庚辰上莫修營戊癸之年便忌馬犯之大殺損
人丁屢試不驗

丘公暗刀殺真兒戲也每年有一月占奴婢奴婢亦
須修整乎占犬樓誰為犬造樓乎不通

明皇殺○歌云寅午戌甲乙當亥卯未壬癸藏申子
辰庚辛上巳酉丑丙丁方註云雙出棺材盜賊子屢

見之之不驗如楚鄧氏用丁亥年七月作子癸山亦
犯之後無事

雙玄齋 大卷之十二

奎

六十年大小利定局

甲子年 小利酉戌 乙丑年 大利丙壬亥

丙寅年 大利甲庚癸 丁卯年 大利乾坤丑巽巳

戊辰年 大利艮 巳巳年 大利子午丁癸未

庚午年 大利艮寅卯辰 辛未年 大利卯乾亥

壬申年 大利乙坤艮丑 癸酉年 大利壬丙癸

甲戌年 大利甲庚乙坤 乙亥年 大利艮丙午

丙子年 大利丑寅甲庚 丁丑年 大利壬丁酉乾亥

戊寅年 大利艮辰戌 巳卯年 小利丑辰巳

庚辰年	大利庚申 小利甲壬辰乙	辛巳年	大利未丁 小利丑巳乾艮
壬午年	大利艮申 小利卯癸未坤	癸未年	大利丑丙巳乾
甲申年	大利甲辰酉坤 小利庚戌卯乾	乙酉年	大利丙壬癸 小利午子巳
丙戌年	大利酉卯 小利酉	丁亥年	大利癸丑 小利丁子癸坤
戊子年	大利丑癸申戊 小利乾甲子	己丑年	大利癸 小利丑午子
庚寅年	大利戌辰 小利未坤辛	辛卯年	大利巳亥 小利丑艮
壬辰年	大利艮乙 小利乙	癸巳年	大利丁午 小利壬丙坤乾
甲午年	大利卯乙乾 小利乙乾	乙未年	大利壬丙 小利辰癸未坤
丙申年	大利甲酉戌乾 小利癸癸	丁酉年	大利未癸 小利亥巳
搜玄齋 卷之十一 本五			
戊戌年	大利艮乙	己亥年	大利癸丑 小利子乾辰未亥
庚子年	大利艮寅庚戌 小利辛	辛丑年	大利乾亥丁
壬寅年	大利乙坤未 小利艮卯癸辛	癸卯年	大利壬丙丑艮癸 小利坤巳辰
甲辰年	大利寅甲坤庚 小利丑乙辰	乙巳年	大利午壬 小利艮壬
丙午年	大利甲卯癸 小利未庚	丁未年	大利巳丙 小利乾壬
戊申年	大利艮甲辰癸 小利酉戌乾	己酉年	大利丁亥午 小利丁亥午
庚戌年	大利乙坤庚 小利申未戌	辛亥年	大利丑乾 小利艮亥
壬子年	大利丑申癸 小利辛癸	癸丑年	大利丙丁乾 小利午亥
甲寅年	大利甲坤 小利寅庚未乾	乙卯年	大利壬 小利癸

丙辰年	大利乾兌	丁巳年	大利丑丁未坤乾 小利癸
戊午年	大利艮甲癸申 小利寅乙辰	己未年	大利癸巳 小利子卯辰
庚申年	大利戌艮 小利辰坤	辛酉年	大利巳未戌 小利午亥
壬戌年	大利艮乙 小利卯	癸亥年	大利壬子坤 小利癸丑辰癸酉
納音甲子			
甲子乙丑海中金	丙寅丁卯爐中火	戊辰己巳大林	
庚午辛未路傍土	壬申癸酉劍鋒金	甲戌乙亥山	
丙子丁丑澗下水	戊寅己卯城頭土	庚辰辛巳	
白蠟金壬子癸未楊柳木	甲申乙酉泉中水	丙戌丁	
搜玄齋 卷之十二 本六			
亥屋上土	戊子巳丑霹靂火	庚寅卯松栢木	壬辰
癸巳長流水	甲午乙未沙中金	丙申丁酉山下火	戊戌
戊巳亥平地木	庚子辛丑壁上土	壬寅癸卯金箔金	
甲辰乙巳覆燈火	丙午丁未天河水	戊申己酉大驛	
土庚戌辛亥釵釧金	壬子癸丑桑柘木	甲寅乙卯大	
溪水丙辰丁巳沙中土	戊午己未天上火	庚申辛酉	
石榴木壬戌癸亥大海水			

卷十二終

後跋

余蚤歲讀元經瓊璣三易諸
秘書夙夜寤心欲挾輿而苦
不能入乃遊南北訪高賢而
緣慳難於一遇幸同里銓部
汪公深探陰陽家諸秘得異
人授時藝吾屢頗有解機乙
丑初夏余過公玉衡館瞻星
源江先生諱之棟字孟隆者
見其操術不凡相與印証一
問一答靈輿瓶瀉針芥相授
遂以師禮事之師亦以余可

傳悉出蕉中秘以授指點凡
帛替掌訣星辰爻象吉凶之
趨避恍然得其要領不啻津
津味之而奉之服之也蓋晝
夜眠食無少輟矣一日汪公
同江師叩余曰近者得否余
隨舉其會心者以應喟然歎
曰進乎技矣居無何會祿勳
吳公學寤天人識符玄秘挈
余宦遊閩楚秣陵間案牘之
暇朝夕系論古傳輿旨余因
以前所得和盤托出公輒為

博綜群書詮次成編不逾時
而了然于心復了然于手分
其類七訂其卷十二總其帙
而名之曰造命宗鏡可前民
用可息邪說可開後學因汪
太學之請遂付之梓以公海
內其中間採及通書所載者
亦以日用所習不可盡廢故
也夫抵此編邈乎元本通乎
運氣妙乎作用精乎奇至巧
參造化可奪神功是則以旋
乾轉坤之深心於剋擇一班

見之矣余小子願挾篋以從
無負公知遇云

環川後學胡德輝謹跋

五行大義序

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

夫五行者蓋造化之根源人倫之資始萬品稟其變易百靈因其感通本乎陰陽散乎精像周竟天地布極幽明子午卯酉為經緯八風六律為綱紀故天有五度以垂象地有五材以資用人有五常以表德萬有森羅以五為度過其五者數則變焉寔資五氣均和四序孕育百品陶鑄萬物善則五德順行三靈炳曜惡則九功不革六沴互興原始要終靡究萌兆是以聖人體於未肇故設言以筮象立象以顯事事既

懸有可以象知象則有滋滋故生數數則可紀象則可形可形可紀故其理可假而可知假而知則龜筮是也龜則為象故以日為五行之元筮則為數故以辰為五行之主若夫參辰伏見日月盈虧雷動虹出雲行雨施此天之象也二十八舍內外諸官七耀三光星分歲次此天之數也山川水陸高下平汗嶽鎮河通風廻露蒸此地之象也八極四海三江五湖九州百郡千里萬頃此地之數也禮以節事樂以和心爵表章旗刑用革善此人之象也百官以治萬人以立四教修文七德閱武此人之數也因夫象數故識

五行之始末籍斯龜筮乃辨陰陽之吉凶是以事假象知物從數立吉每尋閱墳索研窮經典自義農以來迄于周漢莫不以五行為政治之本以著龜為善惡之先所以傳云天生五材廢一不可尚書曰商王受命狎侮五常殄棄三政故知得之者昌失之者滅管中原喪亂晉氏南遷根本之書不足枝條之學斯盛虛談巧筆競功於一時碩學經邦弃之於萬古末代踵習風軌遂成雖復占候之術尚行皆從左道之說卜筮之法恒在爻象之理莫分月令靡依時制必爽失之毫髮千里必差水旱興而不辨其由妖祥作

五行大義 序

二

而莫知其趣非因形像罕微窮者觀其謬惑歎其學人皆信其末而忘本竝舉其蠱而漏細古人有云登山始見天高臨壑方覺地厚不聞先聖之道無以知學者之大況乃五行幽邃安可斐然今故博採經緯搜窮簡牒略談大義凡二十四段別而分之合四十四段二十四者節數之氣總四十者五行之成數始自釋名終于蟲鳥凡配五行皆在茲義庶幾使斯道不墜知其始焉若能治心靜志研其微者豈直怡神養性保德全身亦可弼諸庶政利安萬有斯故至人之所達也昔人感物制經古今因事述義異時而作共

軌殊途嘆味道之不齊求利物之一致倚焉來哲補其闕焉

五行大義 辛

三

五行大義序終

五行大義總目

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名 二者論支干名

第二辨體性

第三論數就此分爲五段

一者起大演論易動靜數 二者論五行及生成數 三者論支干數 四者論納音數 五者論九宮數

右大小八篇第一卷

第四論相生就此分爲三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時休王

第五論配支干

第六論相雜就此分爲三段

一者論五行雜體 二者論支干雜 三者論方位雜

第七論德

第八論合

第九論扶抑

第十論相尅

第十論相尅

第十論相尅

第十論相尅

第十論相尅

第十論相尅

第十一論刑

第十二論善

第十三論衝破

右大小十四篇第二卷

第十四論雜配就此分為六段

一者論配五色 二者論配音聲 三者論配氣味 四者論配藏府 五者論配五帝 六者論配五事

右大小六篇第三卷

第十五論律呂

五行大義目錄

二

第十六論七政

第十七論八卦八風

第十八論性情

第十九論治政

右大小五篇第四卷

第二十論諸神

第二十一論五帝

第二十二論諸官

第二十三論諸人就此分為二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分為二段

一者論五靈 二者論三十六禽

右大小七篇第五卷

五行大義目錄

三

五行大義總目終

五行大義卷第一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名二者論支干名

第一釋五行名

夫萬物自有體質聖人象類而制其名故曰名以定體無名乃天地之始有名則萬物之母以其因功涉用故立稱謂禮云子生三月咳而名之及其未生本無名字五行爲萬物之先形用資於造化豈不先立其名然後明其體用春秋元命苞曰木者綱也綱地

五行大義 卷一

而生許慎云木者冒也言冒地而出字從於中下象其根也其時春禮記曰春之爲言蠢也產萬物者也位有在東方尸子云東者動也震氣故動白虎通云火之爲言化也陽氣用事萬物變化也許慎曰火者炎上也其字炎而上象形者也其時夏尚書大傳云何以謂之夏夏假也假者方呼萬物而養之釋名曰夏假者寬假萬物使生長也其位南方尚書大傳云南任也物之方任也元命苞云土之爲言吐也合吐氣精以生於物許慎云土者吐生者也王肅云土者地之別號以爲五行也許慎云其字二以象地之下

與地之中以一直畫象物初出地也其時季夏季老也萬物於此成就方老王於四時之季故曰老也其位處內內通也禮斗威儀云得皇極之正氣含黃中之德能苞萬物許慎云金者禁也陰氣始起萬物禁止也土生於金字從土左右注象金在土中之形也其時秋也禮記云秋之爲言愁也愁之以時察守義者也尸子云秋肅也萬物莫不肅敬恭莊禮之主也說文曰天地反物爲秋其位西方尚書大傳云西鮮也鮮訊也訊者始入之貌也釋名廣雅白虎通皆曰水準也水準萬物元命苞曰水之爲言演也陰化淖

五行大義 卷一

濡流施潛行也故立字兩人交一以中出者爲水一者數之始兩人譬男女陰陽交以起一也水者五行始焉元氣之溱液也管子云水者地之血氣筋脉之通流者故曰水許慎云其字象泉並流中有微陽之氣其時冬尸子云冬終也萬物至此終藏也禮記云冬之爲言中也中者藏也其位北方尸子云非伏也萬物至冬皆伏貴賤若一也五行之時及方位故分而釋之

第二論支干名

支干者因五行而立之管軒轅之時大撓之所制也

蔡邕月令章句云大撓揀五行之情占斗機所建也始作甲乙以名日謂之幹作子丑以名月謂之支有事於天則用日有事於地則用辰陰陽之別故有支干名也而有總別先論總名次言別號總名支幹者幹字乃有三種不同一作幹二作幹三作干字今解幹字者此支幹既相配成用如樹木之有枝條莖幹共為樹體所以云幹又作幹者幹濟為義支者支任為義以此日辰任濟萬事故云支幹又作干字者亦是幹義如物之在竿上能豎立顯然故亦云竿也世書從易故多干也次別號者詩緯推度災云甲者

五行大義 卷一

押也春則開也冬則闔也鄭元注禮記月令云甲者抽也乙者軋也春時萬物皆解乎甲自抽軋而出也丙者柄也物之生長各執其柄鄭元云丙者炳也夏時萬物强大炳然著見也丁者亭也亭猶止也物之生長將應止也戊者買也生長既極極則應成買易前體也已者紀也物既始成有條紀也鄭元云戊之言茂也已之言起也謂萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起也庚者更也辛者新也謂萬物成代改更復新也鄭元云謂萬物皆肅然改更秀實新成也壬者任也癸者揆也陰任於陽揆然萌芽於物也鄭元

云時維閉藏萬物懷任於下揆然萌芽也子者孳也陽氣既動萬物孳萌三禮義宗云陽氣至孳養生丑者紐也紐者繫也續萌而繫長也故曰孳萌於子紐牙於丑三禮義宗云言居終始之際故以紐結為名寅者移也亦云引也物牙稍吐引而申之移出於地也淮南子云寅蟄動生也三禮義宗云寅者引也肆建之義也卯者冒也物生長大覆冒於地也淮南子云卯茂也茂然也三禮義宗云卯茂也陽氣至此物生滋茂辰者震也震動奮迅去其故體也三禮義宗云此月之時物盡震動而長已者已也故體洗去於

五行大義 卷一

是已竟也三禮義宗云已起也物至此時皆畢盡而起午者忤也亦云尊也仲夏之月萬物盛大枝柯萼布於午淮南子云午者忤也三禮義宗云忤長也大也明物皆長大也未者昧也陰氣已長萬物稍衰體愛昧也故曰愛昧於未淮南子云未味也三禮義宗云時物向成皆有氣味申者伸伸猶引也長也衰老引長淮南子云申呻也三禮義宗云申者身也物皆身體成就也酉者老也亦云熟也萬物老極而成熟也淮南子云酉飽也三禮義宗云酉猶也猶倫之義也此時物皆縮小而成也戌者滅也殺也九月殺極

物皆滅也三禮義宗云此時物衰滅也亥者核也閏也十月閉藏萬物皆入核閏三禮義宗云亥効也言陰氣効殺萬物也爾雅歲次云大歲在寅名攝提格淮南子注云格起也萬物承陽而起卯名單闕單盡闕止也言陽氣推萬物而起陰氣盡止也辰名執徐執蟄也徐舒也言伏蟄之物皆散舒而出也巳名大荒落荒大也言萬物熾盛而大出落落而布散也午名敦牂淮南子云棧槍敦盛牂壯也言萬物盛壯也未名協洽淮南子云協和也洽合也言陰欲化萬物和合也申名涿灘淮南子云涿灘大脩也言萬物皆脩其精氣也酉名作鄂淮南子云名作鄂作鄂零落也言萬物皆墜落也戌名闕茂掩蔽也戌冒也言萬物皆蔽冒也亥名大淵獻淵藏獻迎也言萬物終亥大小深藏窟伏以迎陽也子名困敦困混也敦沌也言陽氣混沌萬物牙孽也丑名赤奮若奮起也若從也言陽氣奮迅萬物而起無不順其性赤陽色也春秋緯云大陰所在之名與淮南子爾雅不同此並支干別名大意終從氣解故以其釋之

五行八義 卷一 五

第二辨體性
體者以形質為名性者以功用為義以五行體性資

五行八義 卷一 六

益萬物故合而辨之木居少陽之位春氣和煦溫柔弱火伏其中故木以溫柔為體曲直為性火居大陽之位炎熾赫烈故火以明熱為體炎上為性土在四時之中處季夏之末陽衰陰長居位之中總於四行積塵成實積則有間有間故含容成實故能持故土以含散持實為體稼穡為性金居少陰之位西方成物之所物成則凝強少陰則清冷故金以強冷為體從革為性水以寒虛為體潤下為性洪範云木曰曲直火曰炎上土曰稼穡金曰從革水曰潤下是其性也淮南子云天地之襲精為陰陽陰陽之專精為四時四時之散精為萬物積陰之寒氣反者為水積陽之熱氣反者為火水雖陰物陽在其內故水體內明火雖陽物陰在其內故火體內暗木為少陽其體亦含陰氣故內空虛外有花葉敷榮可觀金為少陰其體剛利殺性在外內亦光明可照土苞四德故其體能兼虛實洪範傳曰木曰曲直者東方易云地上之木為觀言春時出地之木無不曲直花葉可觀如人威儀容貌也許慎云地上之可觀者莫過於木故相字曰傍木也古之王者登輿有鸞和之節降車有佩玉之度田狩有三驅之制飲饒有獻詐之禮無事不

巡幸無奪民時以春農之始也無貪欲姦謀所以順木氣木氣順則如其性茂盛敷實以爲民用直者中繩曲者中鉤若人君失威儀醜酒淫縱重徭厚稅田獵無度則木失其性春不滋長不爲民用橋梁不從其繩墨故曰木不曲直也火曰炎上炎上者南方揚光輝在盛夏氣極上故曰炎上王者向明而治蓋取其象古者明王南面聽政攬海內雄俊積之於朝以助明也退邪佞之人臣投之於野以通壅塞任得其人則天下大治垂拱無爲易以離爲火爲明重離重明則君臣俱明也明則順火氣火氣順則如其性如

五行大義

卷一

七

其性則能成熟順人士之用用之則起捨之則止若人君不明遠賢良進讒佞棄法律疎骨肉殺忠諫赦罪人廢敵立庶以妾爲妻則火失其性不用則起隨風斜行焚宗廟宮室燎于民居故曰火不炎上土爰稼穡稼穡者種曰稼斂曰穡土爲地道萬物貫穿而生故曰稼穡土居中以主四季成四時中央爲內事宮室夫婦親屬之象古者天子至於士人宮室寢處皆有高卑節度與其過也寧儉禹甲宮室孔子善之后夫人左右妾媵有差九族有序骨肉有恩爲百姓之所執則則如此順中和之氣則土得其性得其性

則百穀實而稼穡成如人君縱意廣宮室臺榭鏤雕五色罷盡人力親踈無別妻妾過度則土失其性土失其性則氣亂稼穡不成故五穀不登風霧爲害故曰土不稼穡金曰從革從革者革更也從範而更形革成器也西方物旣成殺氣之盛故秋氣起而鷹隼擊春氣動而鷹隼化此殺生之二端是以白露爲霜霜者殺伐之表王者教兵集戎事以誅不義禁暴亂以安百姓古之人君安不忘危以戒不虞故曰天下雖安忘戰者危國邑雖強好戰必亡殺伐必應義應義則金氣順金氣順則如其性如其性者工冶鑄作

五行大義

卷一

八

革形成器如人君樂侵凌好攻戰貪色賂輕百姓之命人民騷動則金失其性冶鑄不化凝滯渠堅不成者衆秋時萬物皆熟百穀已熟若逆金氣則萬物不成故曰金不從革水曰潤下潤下者水流濕就汗下也北方至陰宗廟祭祀之象冬陽之所始陰之所終終始者綱紀時也死者竟氣上天爲神魄氣下降爲鬼精氣散在於外而不反故爲之宗廟以收散也易曰渙亨王假有廟此之謂也夫聖人之德又何以加於孝乎故天子親耕以供粢盛王后親蠶以供祭服敬之至也敬之至則鬼神報之以介福此順水氣水

氣順則如其性如其性則源泉通流以利民用若人君廢祭祀漫鬼神逆天時則水失其性水暴出漂溢沒溺壞城邑為人之害故曰水不潤下也

第三明數就此分為五段

- 一者起大衍論易動靜數
- 二者論五行及生成數
- 三者論支干數
- 四者論納音數
- 五者論九宮數

第一起大衍論易動靜數

凡萬物之始莫不始於無而後有是故易有大極是生兩儀兩儀生四序四序生之所生也有萬物滋繁

五行六義 卷一 九

然後萬物生成也皆由陰陽二氣鼓舞陶鑄互相交感故孤陽不能獨生單陰不能獨成必須配合以鍾治兩乃萬物化通是則天有其象精氣下流地道含化以資形始陰陽消長生殺用成明其道難明非數不可究故因數以辨之數之顯理猶筌蹄之取魚兔陽順唱始陰佐其終窮奇偶之數備相成之道極變化之源者詳於著策之數也七八為靜九六為動陰動而進變七之九象氣息也明陽道之舒以象君德唱始不休無所屈後去極一等而猶進之故九動也陰動而退變八之六象氣消也以明臣法有所屈後

唱和而已事理近君則靖息以聽命必須退讓以明其義故八靜也易曰分二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時者餘手有四七故名七也有四八故名八也有此則靜爻之數夏殷尚質以用靜爻占之餘有四九故名九也有四六故名六也此則動爻之數周備質文故兼用動爻凡大衍極天地之數五十有五也京房以十日十二辰二十八宿合應五十其一不用者天之生氣將欲以虛求實故用四十九焉馬融以易之大極謂井辰也生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二

五行六義 卷一

十四氣井辰居位不動其餘四十九轉運而用也鄭元曰貞悔六爻本有五十定所用者四十有九天地之數本五十五天五與地十通天一與地六通數之者氣則有并并則宜減焉大衍減五故有五十其用減一故四十有九不并者不可減也今總其數五十者天一至地十凡五十五也此合生成之數若止言生數唯有十五從一至五也易之所象爻盡之有遠故自天地以下日月等數皆為著卦所攝循環變轉萬世無窮而五十有五本并數并數者天之與地共各有一體體各有一正應敵對今盈於五則是氣

之并數并不再用是其配義配則爲虛不當於實不當於實故事無所主所以揲著不用又虛其一者掛一象無無無可象故有之用極則無之功見故曰尋太業而得吉凶尋吉凶而得八卦尋八卦以得四時尋四時以至兩儀尋兩儀以至太極太極者大殺而極窮無之致也遺有以極遂減多以就少此之謂也故曰太極無所復象明其空寂非言象所詮也

第二論五行及生成數

行言五者明萬物雖多數不過五故在天爲五星其神爲五帝孔子曰昔丘聞諸老聃云天有五行木金

五行大義 卷一

水火土其神謂之五帝在地爲五其方鎮爲五岳物理論云鎮之以五岳在人爲五藏其候五官黃帝素問云五藏候在五官眼耳口鼻舌也五行遞相負載休王相生生成萬物運用不休故行云也春秋繁露云天地之氣列爲五行夫五行者行也易上繫曰天數五

王曰謂一三五七九也韓曰五奇也

地數五

王曰謂二四六八十也韓曰五偶也

五位相得

王曰五位金木水火土也而各有合

王曰謂水在天爲一在地爲六六一合於非火在天爲七在地爲二二七合於南金在天爲九在地爲四四九合於西木在天爲三在地爲八三八合於東土在天爲五在地爲十五十合於中故曰五位相得而各有合謝曰陰陽相應奇偶相配各有合也韓曰天地之數各有五五數相配以合成金木水火土也

尙書洪範篇曰五行一曰水二曰火三曰木四曰金

五行大義 卷一

五曰土

皆其生數

禮記月令篇云木數八火數七金數九水數六土數五

皆其成數唯上言生數

天以一生水於北方君子之位陽氣微動於黃泉之下始動無二天數與陽合而爲一水雖陰物陽在於內從陽之始故水數一也極陽生陰陰始於午始亦無二陰陽二氣各有其始正應言一而云二者以陽尊故尊既括始陰卑贊和配故能生而陽數偶陰在

火中火雖陽物義從陰配合陰始故從始立義故火數二也老子云天得一以清地得一以寧是知皆有一義唱和同始是以云木配陽動而左長於東方長則滋繁滋繁則數增故木數三也陰佐陽消陰道右轉而居於西在陽之後理無等義故金數四也陰陽之數始乎一周然後陽達於中總括四行苞則彌多故土數五也此竝生數皆云據始未明成數數既未成亦未能為用穎容春秋釋例云五行生數未能變化各成其事水凝而未能流行火有形而未生炎光木精破而體剛金強而斫土鹵而斥於是天以五臨

五行六義 卷一 一三

民君化之傳曰配以五成所以用五者天之中數也於是水得於五其數六用能潤下火得於五其數七用能炎上木得於五其數八用能曲直金得於五其數九用能從革土得於五其數十用能稼穡鄭元云數若止五則陽無匹偶陰無配義故合之而成數也奇者陽唱於始為制為度偶者陰之本得陽乃成故天以一始生水於北方地以其六而成之使其流潤也地以二生火於南方天以七而成之使其光曜也天以三生木於東方地以其八而成之使其舒長盛大也地以四生金於西方天以九而成之使其剛利

有文章也天以五合氣於中央生土地以十而成之以備天地之間所有之物也合之則地之六為天一匹也天七為地二偶也地八為天三匹也天九為地四偶也地十為天五匹也陰陽各有合然後氣性相得施化行也故四時之運成於五行土總四行居時之季以成之也五行傳及白虎通皆云木非土不生根核茂榮火非土不榮得木著形金非土不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其道故五行更互須土土王四季而居中央不以各成時故知同時俱起但託義相生傳曰五行竝起各以名

五行六義 卷一 一四

別常從數義云北方亥子水也生數一丑土也生數五一與五相得為六故水成數六也東方寅卯木也生數三辰土也生數五三與五相得為八故木成數八也南方巳午火也生數二未土也生數五二與五相得為七故火成數七也西方申酉金也生數四戌土也生數五四與五相得為九故金成數九也中央戊己土也生數五又土之位在中其數本五兩五相得為十故土成數十也此陰陽兩氣各一周也共一周則為生數各一周則為成數陽以輕清上為天陰以重濁下為地而陽至第五而入中者其體躁疾故

共一周而入中陰至第十方入中者其體遲殿故各一周而始入耳然五行皆得中氣而後成土居中而王四季并須土以成之也洪範是上古創制之書故言生數禮記月令是時候之書所貴成就事業故言成數唯土言生數者土以能生為貴且以成四行足簡之矣是其能生能成之義也鄭元曰以天地相配取陰陽之理常從以支干數和合取日辰為用兩說雖別大意還同終會易經天一至地十之義孝經援神契言以一立以二謀以三出以四摯以五合以六墳以七變以八舒以九列以十鈞五行以一立水一

五行大義 卷一

十五

為生數以五配一水之成數故言一立而六墳墳是與義二是火之生數七是火之成數故言二謀火以變化為能故言七變謀者以其為變之始也三木之生數八木之成數五行始於東方故云三出八而成長故曰八舒四金之生數九金之成數西方成就故言四滋品類不同故得九列五是土之生數十是土之成數以天之五合地之十數義斯畢所以五言其合十言其均均是成備之義春秋元命苞云胎錯舞連以鈞一動合於二故陰陽受成於三故日月星序張於四故時起立於五故行動布於六故律躡分於

七故宿改萌於八故風布極於九故州吐畢於十故功成數止此并經緯共明五行生數之數不過十也

第三論支干數

支干數者凡有二種一通數二別數今先辯通數後論別數通數者十干十二支也干有十者應天地之大數也易繫辭言天數五地數五天地之數不過於十故以干極於十主日十日為一旬也支十二者禮稽命徵言布政十二尊卑有序援神契言三三參行四四相扶天有四時之氣以三月成一時故言三三參行四四相扶天地人謂之三才是為三者物生

五行大義 卷一

十六

之常數因而各生三本三而未九所以十二元命苞言數成於三故合於三三月陽極於九故一時九十日也支象於月十二月為一歲也此辨通數別數者支數則子數九丑八寅七卯六辰五巳四午九未八申七酉六戌五亥四太元經云子午九者陽起於子訖於午陰起於午訖於子故子午對衝而陰陽二氣之所起也寅為陽始申為陰始從所起而左數至所始而定數故自子數至申數九自午數至寅亦九所以子午九也丑未為對衝自丑數至申數八自未數至寅亦八所以丑未八也寅申為對衝自寅數至申

數七自申至數寅亦七所以寅申七也卯酉為對衝
自卯數至申數六自酉數至寅亦六所以卯酉六也
辰戌為對衝自辰數至申數五自戌數至寅亦五所
以辰戌五也巳亥為對衝自巳數至申數四自亥數
至寅亦四所以巳亥四也又云陽數極於九子午為
天地之經故取陽之極數自丑未巳下各減一從八
至四理自可知于數者甲九乙八丙七丁六戊五巳
九庚八辛七壬六癸五太元經云甲巳九者甲起甲
子從子故九巳為甲配故與甲俱九乙起乙丑從丑
故八乙配於庚與庚俱八丙起丙寅從寅故七辛配

五行六義 卷一 一七

於丙與丙俱七丁起丁卯從卯故六丁配於壬與壬
俱六戌起戌辰從辰故五癸配於戊與戊俱五支有
十二以對衝同數故自九至四于唯有十以配合同
數故自九至五又云支從地故數畢於陰以四偶也
干從天故數畢於陽以五奇也五則止於五氣四則
極於四時上不過九者陽之極數也五行及支干之
數相則倍之王則十而倍之休則如本因死半之以
此四而孳數乃無極此并從氣增減氣盛則多氣衰
則少也

第四論納音數

納音數者謂人本命所屬之音也音即宮商角徵羽
也納者取此音以調姓所屬也樂緯云孔子曰丘吹
律定姓一言得土曰宮三言得火曰徵五言得水曰
羽七言得金曰商九言得木曰角此并是陽數凡五
行有生數壯數老數三種木生數三壯數八老數九
火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一
金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五
管輅云土老數一者土為萬物之主一切歸之所以
一也三才交而人理具火之為德取三才之義故老
數三水應五星下同五藏故木老數五金配七曜

五行六義 卷一 一八

故金老數七木在天為九星在地為九州在人為九
竅故木老數九先生數次壯數後老數納音論其本
命故以終數言之此釋猶為未盡夫萬物皆稟五常
之氣化合而生物生之後必至成壯成壯之後必有
衰老故有三種義為入之道自壯及老莫不本乎禮
義而以立身然存禮義者靡不有初鮮克有終今既
論納音人之所屬非人莫能行其禮義故以終老之
數禮義明之一言得土者土以含宏德厚位高為君
君為民主主則無二唱始之言故數一也三言得火
者火既主禮孝敬為先不敢弃所生之德故其數三

從木數也水居陰位人臣之道土能制水如君制臣
縱之則行壅之則止水不自專故從土數五也金既
王義義是夫妻之道妻無自專有從夫之義火爲金
夫故用火數七也木主仁孝金能尅木宗廟之象式
經云金爲骸骨木爲棺槨此明金木爲鬼神之事以
敬事故木從金數故數九也一示君德二順父母三
表臣節四敬從夫五事鬼神此則禮義備而人事畢
矣故納音用之數納音者子午屬庚震卦所直日辰
也丑未屬辛巽卦所直日辰也寅申屬戊坎卦所直
日辰也卯酉屬巳離卦所直日辰也辰戌屬丙艮卦

五行大義

十九

所直日辰也巳亥屬丁兌卦所直日辰也一言得土
者本命庚子子屬於庚數之一言便以得之是也三
言得火者本命丙寅寅屬於戊從丙數至戊凡三是
也五言得水者本命壬戌戌屬於丙從壬數至丙凡
五是也七言得金者本命壬申屬於戊從壬數至戊
凡七是也九言得木者本命己巳巳屬於丁從巳數
至丁凡九是也六十甲子例皆如是支屬八卦爲納
音者皆以次而取對衝如子午屬庚子午相對衝也
餘例悉然夫陽施陰化故受氣定形皆資於陰陽以
養成之是以人之所屬皆以陽數言也所以子午屬

庚之側者乾爲父坤爲母共有六子故曰乾將三男
震坎艮坤將三女異離兌陰陽相生故就乾索女就
坤索男所以乾一索而得巽曰長女再索而得離曰
中女三索而得兌曰少女坤一索而得震曰長男再
索而得坎曰中男三索而得艮曰少男甲是陽干之
始乾下三爻取之壬是陽干之末乾上三爻取之乙
是陰干之始坤下三爻取之癸是陰干之末坤上三
爻取之餘有六干陽付其男陰付其女甲乙之後次
於丙丁故以丙付少男艮以丁付少女兌丙丁之後
次於戊己故以戊付中男坎以己付中女離戊己之

五行大義

二十

後次於庚辛故以庚付長男震以辛付長女巽所以
從少而付老自小及大從微至著故也付于既訖次
付其支震爲長子故其卦初九得乾之子九四得乾
之午震于庚故子午屬庚巽爲長女子後次丑故其
卦初六得坤之丑午後次未六四得坤之未巽于辛
故丑未屬辛坎爲中男丑後次寅其卦初六得乾之
寅未後次申六四得乾之申坎于戊故寅申屬戊離
爲中女寅後次卯故其卦初九得坤之卯申後次酉
九四得坤之酉離于己故卯酉屬巳艮爲少男卯後
次辰故其卦初六得乾之辰酉後次戌六四得乾之

戊辰干丙故辰戌屬丙兌為少女辰後次已故其卦
 初九得坤之已戌後次亥九四得坤之亥兌于丁故
 已亥屬丁六子取于則乾坤之餘取支竝從乾坤而
 得陽取於乾陰取於坤皆受於父母故六子併壬十
 二辰人之納音皆所繼焉甲乙壬癸不為納音者以
 屬乾坤故也或問曰六子用于則取父母之不用者
 用支則竝同於父母者何答曰于是陽也陽體奇故
 正得一往分用支是陰也陰體偶故以再往用之又
 復龜則用日是以正求於干故發兆分為十分筮則
 用辰正求於支是以飛伏六爻竝論十二支雖復體

五行六義 卷一 二十二

不兼要須相配以明義干為尊故不得不先設而後
 求支筮雖不正用于亦須干助以顯其趣猶如龜判
 十二支兆體雖無支象必約而論之筮雖闕三甲三
 壬三乙三癸亦約虛以求實且設于往先從父母而
 為始後及六子以甲付乾以乙付坤以丙付艮以丁
 付兌以戊付坎以己付離以庚付震以辛付巽歷八
 卦訖壬選到乾次癸選到坤十干所在六爻乾坤位
 尊取其始未理然體各得二千支既當爻正用故卦
 別皆備陽卦取其陽支陰卦取其陰支四卦同陽四
 卦同陰非正同於父母當伏羲畫八卦為三爻備天

地人所以分干卦別取三乾坤居始故取甲乙後神
 農重之以為八純子有重來之理所以卦六干竝同
 父母無二之義故後卦取乎壬癸其甲乙壬癸各少
 三者皆排在虛用之中不全無者陰有從陽之義

第五論九宮數

九宮者上分於天下別於地各以九位天則二十八
 宿北斗九星地則四方四維及中央分配九有謂之
 宮者皆神所遊處故以名宮也鄭司農云太一行八
 卦之宮每四乃入中央中央云者地神之所居故謂
 之九宮易緯乾鑿度云易一陰一陽之謂道也故太

五行六義 卷一 二十二

一取其數以行九宮易曰天一地二天三地四天五
 地六天七地八天九地十天地之數合五十有五九
 宮用者天除一地除二人除三餘四十九以當著策
 之數又四時除四餘四十五五者五行四十者五行
 之成數合之則一節之數分置五方各九者一時
 九十日之數四方成四時也三官相對止十五者為
 一氣之數成二十四氣也尚書洪範云初一日五行
 位在北方陽氣之始萬物將萌次二日敬用五事位
 在西南方謙虛就德朝謁嘉慶次三日農用八政位
 在東方耕種百穀麻桑次四日協用五紀位在

東南方日月星辰雲雨並興次五日建用皇極位在中官百官立表政化公卿次六日又用三德位在西北抑伏強暴斷制獄詔次七日明用稽疑位在西方決定吉凶分別所疑次八日念用庶徵位在東非肅敬德方狂僭亂行次九日嚮用五福威用六極位在南方萬物盈實陰氣宣布時成歲德陰陽和調五行不忒故黃帝九宮經云戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中宮總御得失其數則坎一坤二震三巽四中宮五乾六兌七艮八離九太一行九宮從一始以少之多順其數也配筭曰中央及四仲各

五行大義

二十三

分九筭命云木落歸本分六至亥故取震六筭以置於乾水流向未分八至丑故取坎八筭以置於艮金義而堅分二還未故取兌二筭以置於坤火本炎盛自處其鄉故離筭不動土王四季本生於巳故分中宮四筭以置於巽故成戴九履一之位也又初成八卦之法命方之筭先取北方九筭命曰水生木縱一筭置寅上一筭置卯上一筭置辰上又橫一筭置甲上一筭置乙上次取東方九筭命曰木生火於南方布五位又取南方之筭命曰火生土於中央一筭於西北爲戊一筭於西南爲巳又取中央之筭命曰土

生金於西方布五位又取西方之筭命曰金生水於北方布五位五方布十十二支位訖然後加陰干各一命曰陰數偶也次加陽支各一命曰支體本加其始餘筭十二月之數也一筭置西北命曰乾之始也二筭置西南命曰坤之始也又餘筭九置于中央爲易象也命曰乾壬甲壬即取甲壬上筭以成乾卦又命曰坤主乙癸次取乙癸上筭以成坤卦父母之卦爻象既定次及六子先起長男命曰震主庚子午即取庚及子午上筭以成震卦又次長女命曰巽主辛丑未次取辛及丑未上筭以成巽卦又次中男命

五行大義

二十四

曰坎主戊寅申次取戊及寅申上筭以成坎卦又次中女命曰離主巳卯酉次取巳及卯酉上筭以成離卦又次少男命曰艮主丙辰戌次取丙及辰戌上筭以成艮卦又次少女命曰兌主丁巳亥次取丁及巳亥上筭以成兌卦八卦既成問曰八卦從何而始曰因五行生又問五行因何生曰因天地生天地因何生曰因太一生太一因何生曰因易生故云易有太極是生兩儀故變易字爲太一變太一字爲天天一生地二生也變天字爲水天生水也變水字爲木水生木也變木字爲火木生火也變火字爲土火生土

也變土字成金土生金也變金字成八卦字八卦因五行生也變八卦字為十二月字八卦所主月也變十二月字成地出萬物以終歸乎地也此九宮八卦創制之法備矣九宮數一起自北方始者坎一正北應天之始始無二故一北方五行之始所以五行在北方故云陽氣之始萬物將萌五事數二在西南者五事貌言視聽思也別在後篇解因五行而有五事次之故二又云坤二在西南應地之數西南林鐘之管氣之次二也五事人事之先也故曰謙虛就德朝謁嘉慶竝五事所主也八政之數三在東方者八政

五行大義 卷一 二五

食貨祀司空司徒司寇賓師也既有五事次脩八政故三又云震三正東應人之數三才義畢東方春農之始也食者耕種炊烹也貨者畜積儲博錢布金兵也祀者祭祀供神也司空者土地畝也司徒者民戶口大小數也司寇者禁備盜賊糾察非常也賓者注籍往來受容嘉慶也師者教訓農夫耒耜設法也故云耕種百穀麻桑蚕桑也五紀數四在東南者五紀歲日月奉化日辰麻數也八政既脩非歲時日月無以敷播植次之故四又云巽四東南風行四時以應四時之數東南已純乾用事乾主天巽王號令故居

東南歲者以四時有序盛衰始終也日月者照明萬物氣候遠近也奉化者即仰王化須建功貢寶也日辰者次序陰陽斷制產物也麻數者記綴度數農夫候望賦歛隨時也故曰王者惟歲稅數握成以化下也卿士惟月奉化行道以立寶師允惟日陳列眾職制作於萬品歲月日時無易脩務敬時以順紀也故云日月星辰雲雨竝興也皇極數五在中央者皇王建萬國處中分別四方百官以治萬事畢理歲時成就職貢均等租稅五穀以供王事故在中央中央之數本五也又云土居中央應五行之數若王者動

五行大義 卷一 二六

不得中則不能建萬事故曰皇之不極是謂不建也故曰百官立表政化公卿也三德數六在西北者三德正直剛克柔克乾為天位人君之象過五故數六又云乾在西北陰陽氣分於西北故應六律之數也西北乾之所處故人君居之正直者人德也君子方正以義無所曲私故云平康正直不疑其德剛克者天德也法度不失輕重罪服故曰沈潛剛克柔克者地德也有德秩祿安定眾職賞賜萬國故曰高明柔克故云抑伏強暴斷制獄訟也稽疑數七在西方者稽疑者建立卜筮問疑擇善占天地之象以定吉凶

第一〇七〇 所賣參日車全書第 4 版正內

著圓卦方龜筮共知可否三人占從二人之言管者
聖人慎謀重始動事作業樹本開基決嫌定疑必謀
以賢知以耆艾參以著龜故舉無過事慮無失計蠻
夷雖無君臣之序亦有決疑之卜或以金石或以木
草故知稽疑之事聖人所尚以其次乾之後故數七
也又云兌正西卯酉爲天地之門卯王始酉王終故
斗指卯則萬物皆出指酉則萬物皆入兌應七星之
數兌爲金王悅言故在西方故云決定吉凶分別所
疑也庶徵數八在東北者庶徵者衆徵也王者以及
衆庶莫不內省咎過外察徵祥顯徵知機則無禍患

五行大義

二十七

不審其過不念庶徵則禍至不悟敗亡無日矣有機
徵見者必恭事上帝用不爲過則降以福應詩云昭
事上帝聿懷多福如不共御善不畏上帝羣神乃怒
必有譴罰數八者次七後也又云艮八在東北艮是
止義艮爲徑路萬物大出於震小出於艮震爲衆男
之長艮爲衆男之少故應八卦之數艮旣爲止令止
惡就善也故在東北故云肅敬德方狂僭亂行五福
六極數九在南方五福壽富康寧攸好德考終命壽
者孝悌道德備然後脩神丹延壽命富者德化所及
豐穰無闕康寧者國化安寧長樂無事攸好德者論

五行大義 卷一

理比類進善抑惡者考終命者順時成務可以壽命
統著善德六極者凶短折疾憂惡貧弱凶短折者斬
梟誅裂大罪也疾者榜笞歐擊疾臥養視也憂論作
望兢朝日也惡髡鬻赭剝戮辱因棄也貧償贖賦沒
財產也弱離邑里徙邊地以戒後也此罪罰之理居
後故數九又云離旣在午以爲子衝極則還反故離
最其末以爲九宮之數離爲明人君南面以聽政象
離之明刑罰須明故在南方故云萬物率盈實也官
唯有九不十者八方與中央數終於九上配九天九
星二十八宿下配五岳四瀆九州也九宮經言一主

五行大義

二十八

恒山二主三江三主太山四主淮五主嵩高六主河
七主華山八主濟九主霍山又一爲冀州二爲荊州
三爲青州四爲徐州五爲豫州六爲雍州七爲梁州
八爲兗州九爲揚州九州之名互有改變禹貢九州
自此配唐時名同者以堯命禹治洪水分九州因而
不易故周虞有十二州加幽并營舜以青州越海分
齊爲營州冀州南北太遠分衛爲并州燕以并分置
幽州殷時九州有幽營無青梁周官九州有幽并無
徐梁漢立十二州增交益焉冀州者釋名云冀州取
地爲名有險易帝王所都大康地記曰冀近其氣相

一一一

近也其地自太行東至碣石王屋底柱禹貢云冀州
既載呂氏春秋云兩河之間為冀州正北方荆州者
釋名云荆警也南蠻數為寇逆州道先強當警備之
也其地北據荆山南及衡山之陽禹貢云荆及衡陽
惟荆州爾雅云漢南曰荆州呂氏曰荆楚也青州者
釋名云青在東生也太康地記曰少陽色青歲始事
首即以為名其地東北據海西距岱禹貢云海岱惟
青州呂氏云東方海隅青州齊也徐州者釋名曰徐
舒也土氣舒緩也其地東至海北至岱南及淮禹貢
云海岱及淮惟徐州呂氏云泗上為徐州魯也爾雅

五行大義

二十九

云濟東曰徐州豫州者釋名曰豫在九州之中安豫
也太康地記云稟中和之氣性理安舒其地南據荆
北距河禹貢云荆河惟豫州呂氏云河漢之間為豫
州爾雅云河南曰豫州雍州者太康地記云雍居西
北之位陽所不至陰氣壅闕取以為名其地西據黑
水東距西河禹貢云黑水西河惟雍州呂氏云雍州
秦也爾雅云河西曰雍州梁州者太康地記云梁者
剛也取西方金剛之氣剛強以為名也其地東據華
山西距黑水禹貢曰華陽黑水惟梁州兗州者釋名
云取兗水為名太康地記曰辨其履信稟貞正之意

也其地東南據濟西北距河禹貢曰濟河惟兗州揚
州者釋名云揚州多水水波揚也其地北據淮東距
海禹貢云淮海惟揚州呂氏曰揚州越也爾雅曰江
南曰揚州今依九宮之位冀州正北在坎宮荆州西
南在坤宮青州正東在震宮徐州東南在巽宮豫州
中央在中宮雍州西北在乾宮梁州正西在兌宮兗
州東北在艮宮揚州正南在離宮其位與此解相似
太一以兗州在正北坎位青州在東北艮位徐州在
正東震位揚州在東南巽位荆州在西南離位梁州
在西南坤位雍州在正西兌位冀州在西北乾位此

五行大義

三十

竝從五行本始之氣西北亥地故坎水居之東北寅
地故震木居之東南巳地故離火居之西南申地故
兌金居之乾為金故從本金位巽為木故從本木位
坤艮俱土故取地之經居正南正北此竝依周禮職
方之始位雖宮位微移五行氣一此九州上對九天
分二十八宿屬焉淮南子云中央鈞天數五其星角
亢氏韓鄭分鈞極也布極四方亦曰極天為四行主
對中宮豫州東方蒼天數三其星房心尾房心宋分
尾燕分東方色青也對震宮青州東井變天數八其
星箕斗牛箕燕分斗吳分牛岱分水之季陰氣盡陽

始作萬物將變對艮宮兗州北方元天數一其星女
虛危室女越分虛危齊分室衛分水色黑故云元天
對坎宮翼州西北幽天數六其星壁奎婁壁衛分奎
婁魯分金之季即太陰幽闇也對乾宮雍州西方昊
天數七其星胃昂畢胃魯分畢昂趙分金色白故曰
昊天對兌宮梁州西南朱天數二其星觜參井觜參
晉分井秦分居火之季陽色朱也對坤宮荊州南方
炎天數九其星鬼柳星鬼秦分也柳星周分也火性
炎上故曰炎天也對離宮揚州東南陽天數四其星
張翼軫張周分翼軫楚分木之季將即太陽故曰陽

五行大義 卷一

三十一

天也對巽宮徐州此九天亦屬北斗九星之數故下
對九州炎天數九屬斗第一樞星應離宮對揚州變
天數八屬斗第二璇星應艮宮對兗州昊天數七屬
斗第三璣星應兌宮對梁州幽天數六屬斗第四權
星應乾宮對雍州鈞天數五屬斗第五衡星應中宮
對豫州陽天數四屬斗第六開陽星應巽宮對徐州
蒼天數三屬斗第七瑤光星應震宮對青州朱天數
二屬斗第八星應坤宮對荊州元天數一屬斗第九
星應坎宮對冀州屬斗第八第九二星陰而不見以
其對陰宮也又郭璞易占云乾一坤二震三巽四坎

五離六艮七兌八占人及物數皆準此蓋以父母男
女為坎也此九宮八卦之數故以備釋

五行大義卷第一

五行大義 卷一

三十一

五行大義卷第二

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第四論相生就此分為三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時
休三

第五論配支干

第六論相雜就此分為三段

一者論五行體雜 二者論支干雜 三者論
方位雜

第七論德

第八論合

五行大義 卷二

第九論扶抑

第十論相尅

第十一論刑

第十二論害

第十三論衝破

第四論相生就此分為三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時
休王

一者論相生

經云天生一始於北方水地生二始於南方火人生
三始於東方木時生四始於西方金五行生五始於
中央土又曰天始生一者因一而生天非天生一也

故云一生二二生三三生萬物地生二者亦因二而
生地因三生人因四生時五行皆由一而生數至於
五土最在後得五而生五行也五行同出而異時者
出離其親有所配偶譬如人生亦同元氣而生各出
一家配為夫妻化生子息故五行皆相須而成也五
行同胎而異居有先後耳夫五行皆資陰陽氣而生
故云濡氣生水溫氣生火強氣生木剛氣生金和氣
生土故知五行同時而起託義相生傳曰五行竝起
各以名別然五行既以名別而更互用事輪轉休王
故相生也穎容云凡五行相生謂異類相化如男女

五行大義 卷二

二

異姓能至繁殖若以水濟水不生嘉味河間獻王問
溫城薰君曰孝者天之經地之義也何謂也對曰天
有五行木火土金水是也木生火火生土土生金金
生水水生木木為春春主生夏主長養秋主收冬主
藏藏者冬之所成也是故父之所生其子長之父之
所長其子養之父之所養其子成之不敢不致如父
之意盡為入之道也故五行者五常也白虎通云木
生火者木性溫暖火伏其中鑽灼而出故木生火火
生土者火熱故能焚木木焚而成灰灰即土也故火
生土土生金者金居石依山津潤而生聚土成山山

必生石故土生金金生水者少陰之氣潤澤流津銷金亦爲水所以山雲而從潤故金生水水生木者因水潤而能生故水生木也元命苞云陽吐陰化故水生木也春秋繁露云東方木木農之本司農五穀畜績司馬食之故木生火火本朝司馬當知天時形兆未萌照然獨見天下既寧以安君臣故火生土也土君當信因時之威武強御以成大理司徒故土生金金尚書義邊境安寧寇賊不發邑無獄訟則安執法司寇故金生水水執法司寇尙禮君臣有位長幼有序百工維時以成歲用器械既成以給司農田官故

五行大義卷二

三

水生木兩說事義雖別而相生是同五行各定形唯火鑽灼方出者火是大陽之氣溫故乃生鑽木出者還寄託萬物耳如聖人無名能理萬物還以萬物爲名陽氣至神故有隱顯

二者論生死所

五行體別生死之處不同遍有十二月十二辰而出沒木受氣於申胎於酉養於戌生於亥沐浴於子冠帶於丑臨官於寅王於卯衰於辰病於巳死於午葬於未火受氣於亥胎於子養於丑生於寅沐浴於卯冠帶於辰臨官於巳王於午衰於未病於申死於酉

葬於戌金受氣於寅胎於卯養於辰生於巳沐浴於午冠帶於未臨官於申王於酉衰於戌病於亥死於子葬於丑水受氣於巳胎於午養於未生於申沐浴於酉冠帶於戌臨官於亥王於子衰於丑病於寅死於卯葬於辰土受氣於亥胎於子養於丑寄行於寅生於卯沐浴於辰冠帶於巳臨官於午王於未衰病於申死於酉葬於戌成是火墓火是其母母子不同葬進行於丑丑是金墓金是其子義又不合欲還於未未是木墓木爲土鬼不畏敢入進休就辰辰是水墓水爲其妻於義爲合遂葬於辰昔舜葬蒼梧二妃

五行大義卷二

四

不從故知合葬非古然季武子云自周公已來未之有改詩云穀則異室死則同穴蓋以敦其義合骨完同歸水土共墓正取此也又以四季釋所理歸於斯高唐隆以土生於未盛於戌壯於丑終於辰辰爲水土墓故辰日不哭以辰日重喪故也祖踊之哀豈待移日高唐所說蓋爲浮淺其生王意別又是一家五行書云土雖有寄王於火卿生於巳葬於辰然土分王四季各有生死之所辰土受氣於申酉胎於戌養於亥生於子沐浴於丑冠帶於寅臨官於卯王於辰衰病於巳死於午葬於未未土受氣於亥子胎於丑

養於寅生於卯沐浴於辰冠帶於巳臨官於午土於未衰病於申死於酉葬於戌戌土受氣於寅卯胎於辰養於巳生於午沐浴於未冠帶於申臨官於酉王於戌衰病於亥死於子葬於丑丑土受氣於巳午胎於未養於申生於酉沐浴於戌冠帶於亥臨官於子王於丑衰病於寅死於卯葬於辰孝經援神契云五行土出利以給天下龜經云土木動為辰土火動為未土金動為戌土水動為丑土又云甲乙寅卯為辰土丙丁巳午為未土庚辛申酉為戌土壬癸亥子為丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日

五行六義 卷二

五

并七十二日以明土有四方生死不同此蓋卜筮所用若論定位王相及生死之處皆以季夏六月為土王之時禮記云中央土在季夏之後此則歲之半處四時之中央天社地神人鬼又竝在未坤亦在未卦至於土故云土德於未終於丑易曰西南得朋東北喪朋此則明土王定在於未墓定在辰也五行皆以父母臨官中生者取其盛壯能生養義唯金在火中生者已中有方壯之土能生金也金非火不華其形故金在火位中生又云金生鬼中者金父土戌己寄治丙丁父不能獨養要須母也金在南方值己火金

得火方化金化而水生戊己土有化生之水則金不畏火已含水氣則金之繼母也五行皆以葬後之月而受氣者以其死還復生神氣不絕故也

三者論四時休王

休王之義凡有三種第一辨五行體休王者春則木王干休王第三論八卦休王五行體休王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金王水相土休火囚木死冬則水王木相金休土囚火死支干休王者春則甲乙寅卯王丙丁巳午相壬癸亥子休庚

五行六義 卷二

六

辛申酉囚戌己辰戌丑未死夏則丙丁巳午壬戌己辰戌丑未相甲乙寅卯休壬癸亥子囚庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑未王庚辛申酉相丙丁巳午休甲乙寅卯囚壬癸亥子死秋則庚辛申酉王壬癸亥子相戊己辰戌丑未休丙丁巳午囚甲乙寅卯死冬則壬癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戊己辰戌丑未囚丙丁巳午死八卦休王者立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾廢坎休春分震王巽相離胎坤沒兌死乾囚坎廢艮休立夏巽王離相坤胎兌沒乾死坎囚艮廢震休夏至離王坤相兌胎乾沒坎死艮

囚震廢巽休立秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽
廢離休秋分兌王乾相坎胎艮沒震死巽囚離廢坤
休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休冬
至坎王艮相震胎巽沒離死坤囚兌廢乾休其卦從
八節之氣各四十五日凡當王之時皆以子爲相者
以其子方壯能助治事也父母爲休者以其子當王
氣正盛父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也
所畏爲死者以其身王能制殺之所刻者爲囚者以
其子爲相能囚讎敵也柳世隆云木王時爲林園竹
樹相時爲蒿菝草萊休時爲椽柱船車囚時爲薪蕪

五行大義 卷二

七

榛梗死時爲棺槨朽株火王時爲陶冶炎光相時爲
燈燭休時爲煙氣囚時爲炭燼死時爲灰土王時爲
國邑山岳相時爲城社丘陵休時爲田宅囚時爲墻
垣死時爲糞壤金玉時爲金玉寶器相時爲銀銅利
刃休時爲鉛錫犁鋤囚時爲焦器釜鑊死時爲沙礫
碎鐵水王時爲海濱相時爲湖澤陂泉休時爲溝渠
囚時爲酒漿死時爲枯池涸井此並王時氣盛故爲
洪大之物相時氣劣其比漸小休時氣衰故復轉微
之囚時於惡所以最下死時弃不用故是枯朽之類
也趙怡云五行之位得其方爲盛得其所畏爲終故

木畏金甲以女弟乙妻庚庚得木氣故木胎於金卿
而生於水中盛於其方衰於火卿火中有生金故終
於未至西方而木終以金王也丙以女弟丁妻壬壬
得火氣故火胎於水卿生於木中盛於其方衰於金
位至北方而終以水王也戊以女弟己妻甲甲得土
氣故土胎於木卿而生於火中盛於其位衰於水卿
至東方而終以木王也庚以女弟辛妻丙丙得金氣
故金胎木卿生火位盛於其方衰於水卿至東方而
終有生火也壬以女弟癸妻戊戊得水氣故水胎於
土卿生於金中盛於其方衰於木卿至南方而終有

五行大義 卷二

八

強土也更互相生相長終始不絕之義也

第五論配支幹

支干之義多所配合今略論方位及配所幹不獨立
支不虛設要須配合以定歲月日時而用如君臣夫
婦必配合以相成總而言之從甲至癸爲陽爲干爲
日從寅至丑爲陰爲支爲辰別而言之干則甲丙戊
庚壬爲陽乙丁己辛癸爲陰支則寅辰午申戌子爲
陽卯巳未酉亥丑爲陰陽則爲剛爲君爲夫爲上爲
外爲表爲動爲進爲起爲仰爲前爲左爲德爲施爲
開陰則爲柔爲臣爲妻爲妾爲財爲下爲內爲裏爲

止為退為伏為位為後為右為荆為藏為閉陰陽所擬例多且略大綱如此甲乙寅卯木也位在東方丙丁巳午火也位在南方戊己辰戌丑未土也位在中央分王四季寄治丙丁庚辛申酉金也位在西方壬癸亥子水也位在北方甲為干首子為支初相配者太陽之氣動於黃泉之下在建子之月黃鍾之律為氣之源在子故以子為先萬物濛出於建寅之月皆以見形甲屬此月故以甲為先而配子見者為陽故從干未見者為陰故從支所以用甲子相配為六旬之始干既有十支有十二輪轉相配終於癸亥故有

五行大義 卷二 九

六十日十日一句故有六旬一句盡一甲癸便以甲配子盡干至癸酉便盡干餘支有戌亥又起甲配戌盡干至癸未餘支有申酉又起甲配申盡至于癸巳餘支有午未又起甲配午盡干至癸卯餘支有辰巳又起甲配辰盡干至癸丑餘支有寅卯又起甲配寅盡干至癸亥十干有十二支有配周畢還從甲子起故六甲輪轉止六十日十日一句一句之內二支無配偶者為之孤所對鐘者為之虛卜筮所云空亡以支孤無干故名為空亡亡者无也无干故亡所對者全虛故云空也算法橫下十二支位於四方縱下八

干位於四方下戊己位於中央若甲子旬取甲干以配子支如此次第相配至戊辰位在中央土為四行主不可移故取辰支已支入中央配戊己餘悉以干就支至戌亥无干配之單故為孤辰巳之位支干並无故名為虛其空亡之辰從五行言之如甲子旬无戌亥水土半空亡以戌是土亥是水也不全無亥子故云半也甲戌旬無申酉為金全空亡以金二支並无也甲申旬無午未為火土半空亡以巳午不全无也甲午旬無辰巳亦然甲辰旬無寅卯亦云木全空亡甲寅旬無子丑亦水土半空亡竝以二支不俱無

五行大義 卷二 十

也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陽盛甲辰卯為之隔陰興甲戌酉為之隔此竝是六甲之空支也春秋元命苞云地不足東南右動終而入虛門此明甲子孤在戌亥虛在辰巳也一千一支為一日者以周天三百六十五度四分度之一日日行一度故正用一千一支以主一日也三旬為一月者月日行十三度四分度之一三旬而周天也十二月為一歲者四時時有三月生殺之功備遍十二支也一歲合三百六十

日者六六三十六六甲之數也六甲間兩月之日者以陰陽奇偶備也陽者為奇陰者為偶萬物庶類吉凶之理以此彰矣其支干相配歲月日時竝然立歲之元起於上元甲子立月之元起甲巳之歲十一月甲子立日之元六旬起自甲子立時之元冬夏二至後得甲巳之日夜半起甲子四事皆以甲子為首也其上配九星下配九州者黃帝兵決云甲子從北斗魁第一星起順數至庚午在第七剛星至辛未還從第六星逆數至丙子又從第一星順數盡六甲其下配九州者史書云甲齊乙東夷丙楚丁南夷戊魏己

五行大義卷二

韓庚秦辛西夷壬燕癸北夷漢書五行志云甲乙海外日月不治丙丁江淮海岱戊己中州河濟庚辛華山以西壬祭常山以北子周丑翟寅楚卯鄭辰邯鄲巳衛午秦未中山宋申齊酉魯戌越亥燕龍首經曰子齊青州丑吳越揚州寅燕幽州卯宋豫州辰晉兗州巳楚荊州午周三河未秦雍州申蜀益州酉梁州戌徐州亥衛并州若地辰之位史漢近之星次而論龍首為當其配人身甲乙為頭丙丁為胸脇戊己為心腹庚辛為股壬癸為手足則子為頭丑亥為胸臂寅戌為手卯酉為腰脇辰申為尻肱己未為脛午為

五行大義 卷二

足此皆初為首末為足配五藏也子以甲乙為肝丙丁為心戊巳為脾庚辛為肺壬癸為腎也支以寅卯為肝己午為心辰戌丑未為脾申酉為肺亥子為腎此皆從五行配之又干以甲乙為皮毛丙丁為爪筋戊巳為穴庚辛為骨壬癸為血脈也支以寅卯為皮毛己午為爪筋辰戌丑未為穴申酉為骨亥子為血脈也木生在地上故為皮毛火有猛殺故為筋爪土有持載故以為穴金性堅剛故為骨水本流潤故是為血脈竝支干所配故以備釋

第六論五行相雜就此分為三段

五行大義卷三

- 一論五行體雜
- 二論支干雜
- 三論方位雜

一者論五行體雜
凡五行均布遍在萬有不可定守一途今先論五行體雜但其氣周流隨事而用若言不雜水只應一何故謂五而為六火金木土竝爾當知生數為本成數為雜既有雜故一行當體即有五義如木有曲直此是木也木中有火則是火也木堪為兵仗有擊觸之能即是金也木中有潤即是火也木吐華葉子實即是土也火外陽即是火也內陰即是水也能殺即是金也能熟即是木也能生即是土也土能生即是土

也能容即是水也能成即是木也能防故是金也含陽即是火也金能斷即是金也從革即是木也含火即是火也有汗即是水也能生即是土也水外陰即是水也內陽即是火也含養即是木也潤生即是土也能殺即是金也此皆以義釋二行通有五氣就事而論義則不爾或有或無質弱者則體相容質堅者則體不相容金中無木木中無金金水以正相害故水中無火火中無水兩法正相害故亦無金金中有水木中亦有水木中亦有火石中亦有火而水能生水則木中有水水生於金金中有水水生於木木中

五行大義卷三

有水火復從金生金中有水水能生木木中有火火刻於金那得石復有火此是火性弱故能入堅而火中無金是堅不能入弱木生於水木中含木金能生水金中含水所以水中無金木者金木在水中不得言水體有金木溼潤在木石中木石便得有木義此亦是弱能入堅堅不能入弱炎州有樹生於火中此非火能生樹是火不能燒樹亦非火在樹中乃是樹在火中而體不相雜無異金在水中而不能雜水體亦如海中陰火潛燃此水中有火但非水體雜火此精涉靈奇亦非五行常準又木中有火火還燒木此

是生火方盛故能燒木石中有火火不燒石是火至金鄉氣已衰故不能燒石其以火消金者亦取其盛故能燦金是不取衰火猶如金能剋木鉛錫不能斷此是不堅之金也土性包含無所不受故土中皆備有水金木火非直陽氣猶如范陽地燃是陰也土火非相害雖不恒爾不得言無等是四行何故獨爾土既居地地即是陰火即是太陽之氣故不得恒有也

二論支干雜

支干雜者五行書云甲以女弟乙嫁庚為妻故乙中

五行大義卷三

十四

有雜金立春木王甲召乙還乙懷金氣來故仲春殺榆莢白也丙以女弟丁嫁壬為妻丁中有雜水立夏火王丙召丁還丁懷水氣來故仲夏桑椹熟黑也戊以女弟己嫁甲為妻己中有雜木季夏土王戊召己還己懷木氣來故季夏有菓實青也庚以女弟辛嫁丙為妻辛中有雜火立秋金王庚召辛還辛懷火氣來故仲秋棗熟朱也壬以女弟癸嫁戊為妻癸中有雜土立冬水王壬召癸還癸懷土氣來故仲冬草木皆黃也甲丙戊庚壬為男剛強故自有德不雜乙丁己辛癸為女柔弱不自專從夫故有雜猶出嫁之女

卽稱夫氏歸寧之日攜子而來氏族便雜五行十雜云甲爲木乙爲材丙爲火丁爲灰戊爲土己爲泥庚爲金辛爲鑪錫壬爲水癸爲濁汗此皆雜義也寅卯爲木春懷火故卯爲純木寅爲雜木巳午爲火夏懷土故午爲純火巳爲雜火申酉爲金秋懷水故酉爲純金申爲雜金亥子爲水冬懷木故子爲純木亥爲雜水土居中央分主四氣故辰中有餘木未中有餘火戌中有餘金丑中有餘水冬十二月故四孟爲懷任生氣之所由四仲盛壯之所立四季葬送之所在懷任及葬皆有雜義

五行大義卷二

十五

三論方位雜

五行非直性相雜當方亦有雜義東方甲乙寅卯辰甲木也乙中有雜金寅中有生火辰土也卯中有死水南方丙丁巳午未丙火也丁中有雜水巳中有生金未土也午中有死木西方庚辛申酉戌庚金也辛中有雜火申中有生水戌土也又酉中有胎木北方壬癸亥子丑壬水也癸中有雜土亥中有生木子中有胎火丑中有死金此竝方別有五行也寅午戌火之位也寅中有生火在東方午中有王火在南方戌中有死火在西方亥卯未木之位也亥中有生木在

北方卯中有王木在東方未中有死木在南方甲子辰水之位也申中有生水在西方子中有王水在北方辰中有死水在東方巳酉丑金之位也巳中有生金在南方酉中有王金在西方丑中有死金在北方此一行之體雜在三方也未辰丑戌土之位也未中有土土辰中有死土丑中有衰土戌中有壯土此土體雜在四方也趙怡言五行相雜如錦綺焉斯言當矣

第七論德

德者得也有益於物各隨所欲無悔悵故謂之爲德

五行大義卷二

十六

也五行書云若有一德能攘百災凡陰陽用事遇德爲善謂之福德爲有救助萬事皆吉災害消亡德有四德三者從支干論之一者從月氣論之支干三種者一曰干德二曰支德三曰支干合德干德者甲德自在乙德在庚丙德自在丁德在壬戊德自在己德在甲庚德自在辛德在丙壬德自在癸德在戊此十干者甲丙戊庚壬爲陽尊故德自處乙丁己辛癸爲陰卑故配德於陽有從夫之義所以不自爲德揚子云配日之道正有五曰甲己爲木丙辛爲火戊癸爲土乙庚爲金丁壬爲水陰陽之理必相配偶以則君

臣夫婦之義甲為君為夫己為臣為妻君位自在臣位由君故己德在甲乙德在庚也餘四皆然陰從陽之道支德者子德在己丑德在午寅德在未卯德在申辰德在酉巳德在戌午德在亥未德在子申德在丑酉德在寅戌德在卯亥德在辰此皆以其夫生助之所也子以己為德者子水也以土為夫巳中有生土丑以午為德者丑土也以木為夫午中有死木寅以未為德者寅木也以金為夫未中有冠帶金卯以申為德者卯木也以金為夫申中有相金辰以酉為德者辰土也以木為夫酉中有胎木巳以戌為德者

五行大義

十七

巳火也以水為夫戌中有冠帶水午以亥為德者午火也以水為夫亥中有相水未以子為德者未土也以木為夫子中有沐浴木申以丑為德者申金也以火為夫丑中有養火酉以寅為德者酉金也以火為夫寅中有生火戌以卯為德者戌土也以木為夫卯中有王木亥以辰為德者亥水也以土為夫辰中有死土或問云從夫之義生者有德能相和養故從死者離背不能和從何以死猶為德答曰婦無再醮一降適人便稱夫氏雖死猶從其族豈得生而稱之死便捨弃故陰之從陽生死常存支干合德者子德在

甲丑德在辛寅德在丙卯德在丁辰德在庚巳德在辛午德在戌未德在辛申德在壬酉德在癸戌德在庚亥德在乙此皆從子為德也謂子能扶助其母有孝養之性以為德也凡干為陽支為陰陽體剛強自在陰體柔順從陽婦人有三從之禮每無自專之義夫死從子故以子為德若有支干各自為德皆從其夫既今支干共為德故離其夫位故便從子也子德在甲者水為木母故也例皆如之一從月氣為德者德不孤立對之以形德為陽以從乾刑為陰以從坤亦如人之治政刑德兩施德有慶賜爵賞所以配陽

五行大義

十八

刑有殺罰削奪所以配陰故王者日蝕則脩德月蝕則脩刑董仲舒春秋繁露云天道之常一陽一陰陽者天之德陰者天之刑陰陽以終歲之行以觀天之所親任可以見德刑之用矣然天之任陽不任陰好德不好刑故陽出而積於夏任德以歲事陰出而積於冬錯刑以空處也太公云人主舉事善則天應之以德惡則天應之以刑此竝陰陽相對德不獨治須偶之以刑也從乾《二》卦之氣者十月坤卦用事自十一月而陽氣動陰爻變四月乾卦用事自五月而陰氣動陽爻變故黃鍾蕤賓陰陽之氣始也德刑在

焉建子之月坤初六爻變為陽復卦用事陽氣動於黃泉之下陰氣布在蒼天之上為德在室而刑在野建丑之月坤六二爻變為陽臨卦用事陽氣稍出萬物萌芽陰氣將降威怒已衰為德在堂而刑在街建寅之月坤六三爻變為陽泰卦用事陽氣已達陰氣降入陰陽交泰萬物抽其牙葉為德在庭而刑在巷建卯之月坤六四爻變為陽大壯卦用事陽氣上騰乎天陰氣下入乎地陰陽氣交萬物成出德刑俱會於門建辰之月坤六五爻變為陽夬卦用事陽氣上達陰氣衰微為德在巷而刑在庭建巳之月坤上六

五行六義

一九

爻變為陽純陽用事陽氣大盛陰氣消除萬物悅壯無復刑殺為德在街而刑在堂建午之月乾初九爻變為陰卦遘用事陰氣動於黃泉之下陽氣布于蒼天之上為德在野而刑在室建未之月乾九二爻變為陰遁卦用事陰氣稍昇陽氣將損萬物壯極皆以衰老為德在街而刑在堂建申之月乾九三爻變為陰否卦用事陽氣沈退陰氣進昇陰陽否隔殺威方盛為德在巷而刑在庭建酉之月乾九四爻變為陰觀卦用事陽氣內入陰氣外施陰陽合爭萬物變衰為德在門刑復會於門建戌之月乾九五爻變為陰

氣卦用事陽氣將盡陰氣上達萬物枯悴殺害盛行為德在庭而刑在巷建亥之月乾上九爻變為陰純坤復位陽氣消除陰氣大盛萬物收藏未見刑犯為德在堂而刑在街此刑德二事出入向趣皆以用之彌忘拙鑿遇德則吉逢刑則凶故於此擇

第八論合

孔子曰乾陽也坤陰也陰陽合德五行之本受生於天則受成於地稟氣於陽定形於陰體無偏立故各有合總而言之干為陽屬天支為陰屬地別而言之于自有陰陽甲陽乙陰丙陽丁陰戊陽己陰庚陽辛

五行六義

二十

陰壬陽癸陰支亦自有陰陽子陽丑陰寅陽卯陰辰陽巳陰午陽未陰申陽酉陰戌陽亥陰各象天地而自相配合有夫婦之道于合者己為甲妻故甲與己合辛為丙妻故丙與辛合癸為戊妻故癸與戊合乙為庚妻故乙與庚合丁為壬妻故壬與丁合季氏陰陽說曰木八畏庚九故以妹乙妻庚庚氣在秋和以木氣是以齊麥當秋而生所謂妻來之義火七畏壬六故以妹丁妻壬壬得火熱氣故款冬當冬而華金九畏丙七故以妹辛妻丙丙得金氣故首夏靡草薺麥死故夏至之後三庚為伏以畏火也土五畏甲八

故以妹已妻甲土帶陰陽合以雌嫁木故能生物也
 水六畏土五故以妹癸妻戊五行相和是其合也支
 合者日月行次之所合也正月日月會於諏訾之次
 諏訾亥也一名豕韋斗建在寅故寅與亥合二月日
 月會於降婁之次降婁戌也斗建在卯故卯與戌合
 三月日月會於大梁之次大梁酉也斗建在辰故辰
 與酉合四月日月會於實沈之次實沈申也斗建在
 巳故巳與申合五月日月會於鶉首之次鶉首未也
 斗建在午故午與未合六月日月會於鶉火之次鶉
 火午也斗建在未故未與午合七月日月會於鶉尾

五行六義 卷三

二二

之次鶉尾巳也斗建在申故申與巳合八月日月會
 於壽星之次壽星辰也斗建在酉故酉與辰合九月
 日月會於大火之次大火卯也斗建在戌故戌與卯
 合十月日月會於折木之次折木寅也斗建在亥故
 亥與寅合十一月日月會於星紀之次星紀丑也斗
 建在子故子與丑合十二月日月會於元枵之次元
 枵子也一名天鼃斗建在丑故丑與子合元枵者元
 黑也枵耗也陰氣盛故萬物始動猶未出生天下空
 虛謂之日耗星紀者紀統也領萬物所終始也折木
 者萬物始萌分別水木也大火者東方木也心宿在

卯火出木心也壽星者萬物始達各任其命也鶉尾
 者南方朱雀之宿以軫尾也鶉火者陽氣盛大火星
 昏中在七星朱鳥之處也鶉首者南方之宿形其象
 鳥以井為冠以柳為口也實沈者陰氣沈重降實於
 物也大梁者強也白露已降萬物堅強也降婁者降
 下也婁曲也陰氣上侵萬物萎曲也諏訾者陰盛陽
 伏萬物愁哀也凡陰陽相配善惡理均凶不全凶吉
 不獨吉吉終則凶凶終則吉故合不專合復有離義
 就支干配日辰乃有五合五離五合者河圖云甲寅
 乙卯天地合丙寅丁卯日月合戊寅巳卯人民合庚

五行六義 卷三

二二

寅辛卯金石合壬寅癸卯江河合五離者甲申乙酉
 天地離丙申丁酉日月離戊申己酉人民離庚申辛
 酉金石離壬申癸酉江河離寅卯陽之所昇能生萬
 物日常出之月滿又出東方少陽生長之處物所欣
 會故以為合申酉陰之所湊肅殺之方日月皆沒於
 其所西方少陰衰老之處物之所惡故以為離甲乙
 曰干之首卦屬乾坤故比天地丙丁陽光之盛故方
 日月戊己居中能成萬物故類人民庚辛體自金石
 壬癸居然江河凡為萬事吉則從合凶則從離遇合
 則休值離則否選日定時卜筮之用彊所用也

第九論扶抑

扶者以輔助為義抑者以止退立名五行既成盛衰有時尊卑代易故有相扶抑者義其相遇也母得子為扶子遇母為抑子有孝養順助之理所以為扶母有尊嚴訓制之道所以為抑相扶者木扶水水扶金金扶土土扶火火扶木此皆母得子相抑者木抑火火抑土土抑金金抑水水抑木此皆子遇母也柳世隆龜經云扶者壽抑者否扶者起抑者止扶者仰抑者俛扶者進抑者退扶者行抑者停扶者吉抑者凶就此又須消息凡父母有氣為真父母無氣為宗廟

五行六義 卷二

二十三

鬼神有氣為兒子福助無氣為財帛功德所以扶者必善抑者為惡生王之時則為有氣死沒之時則是無氣有氣無氣復有二種若遇合德雖抑非害若逢刑剋為凶更重之間曰母之於子訓制之道謂之為凶此未可解尊嚴訓制教以義方欲其成人何為反惡答曰前解已有二種若遇一德合雖抑非害有氣為真父母此是欲其成人雖然當訓之時於子交不遂心亦是留礙况逢刑剋舜之至孝尚大杖則逃王祥扣冰孟宗泣筍此豈是義方之教無氣為鬼神者鬼神之來多欲為崇禱請所求乃可致福此否抑者

何問曰解云有氣為父母無氣為鬼神者此亦有疑夫鬼神雖居幽微猶是有物精靈感通禍福斯應若云無者宗廟饗祀何所依憑答曰所言有無者正論生生死生則形存為有死則氣散為無不語幽微何足疑也問曰若如此解死則為無無何所慮而能為抑答曰鬼神雖無形質可見而有善惡可求故能為抑問曰若能為抑便是有義答曰就抑則有語形則無今解無也就氣而論非是全無但無王相之氣而有死沒之氣王相氣來則吉死沒氣來則凶所言無氣者無王相氣耳

五行六義 卷二

二十四

第十論相剋

五行雖為君臣父子生王不同逐忌相剋剋者制罰為義以其力强能制弱故木剋土土剋水水剋火火剋金金剋木白虎通云木剋土者專勝散土剋水者實勝虛水剋火者衆勝寡火剋金者精勝堅金剋木者剛勝柔春秋繁露云木者農也農人不順如叛司徒誅其率正矣故金勝木火者本朝有讒邪焚惑其君法則誅之故水勝火土者君大奢侈過度失禮民叛之窮故木勝土金者司徒弱不能使衆則司馬誅之故火勝金水者執法阿黨不平則司寇誅之故土

勝水勝者為君為夫為官為吏為鬼負者為臣為妻為財君以威嚴尊高夫以德義隆重官以能有賞伐吏以刑法裁斷鬼以剋殺病喪竝為勝者也臣以畏伏其上妻以敬從其夫財以休彼制用竝為負者凡上剋下為順下剋上為剝喻如君有刑臣之法臣無犯君之義父有訓子之道子之無教父之方所以上之剋下順理而行下之剋上乖理而剋故白虎通云陽為君陰為臣水以太陰之氣制太陽之火金以少陰之氣制少陽之木喻如失道之君若殷湯放桀周武伐紂此皆誅有罪也凡卜筮得其所剋者凶得所

五行六義 卷三 三十五

受制者吉五行之道子能拯父之難故金往剋木火復其讎火既消金水雪其恥然當衰氣者反為王者所制如鼎鑊中水為火所煎白虎通云火熱水冷有溫水無寒火何明臣可為君君不可為臣火煎水為湯者不改其形但變其名也水滅火為炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也五行相剋木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好生故也金伐木犯水滅火犯者陰氣貪好殺故也至如山崩川竭木石為災天火下流人火上燎水旱鬲井風霜為害此竝失政於人天地作譴為五行相診者乖診

不和之義以其氣衝相診不名剋也診亦廢也於水則南宮極震於水則三川竭於火則宮室災於金則九鼎震於土則齊楚山崩木金水火俱診土者地動分折是也故五行氣衝而有六診大概如斯

第十一論刑

夫刑者殺罰為名自是刑於不義非故相刑也五行各在一方寒暑推移應時而動不失其節各不犯各無應獨受刑者但須用之不嚴而治不可弃而不用故皆還相刑如以金治金則成其器以人治人則成國政呂氏春秋云刑罰不可偃於國管怒不可廢於

五行六義 卷三 三十六

家故五刑之屬三千莫不本乎五行周書曰因五行相剋而作五刑墨劓剕官大辟是也火能變金色故墨以變其穴金能剋木故劓以去其骨節木能剋土故劓以去其鼻土能塞水故官以斷其淫泆水能滅火故大辟以絕其生命至于漢文去其穴刑代之以鞭笞其後梟斬流絞之徒竝不越其五數尚書云流宥五刑又五流相去各五百里鞭笞之數起自於十積而至百亦依十千之數尚書刑德攷云大辟象天刑罰贖之數三千應天地人日辰支干之刑亦有三種故天地人之刑其揆一也三種者一支相自刑二

支刑在干三千刑在支支自相刑者子刑在卯卯刑在子丑刑在戌戌刑在未未刑在丑寅刑在巳巳刑在申申刑在寅辰午酉亥各自刑漢書翼奉奏事云木落歸本故亥卯未木之位刑在北方亥自刑卯刑在子未刑在丑水流向未故申子辰水之位刑在東方申刑在寅子刑在卯辰自刑金剛火強各還其鄉故巳酉丑金之位刑在西方巳刑在申酉自刑丑刑在戌寅午戌火之位刑在南方寅刑在巳午自刑戌刑在未午刑在庚卯刑在辛辰刑在甲巳刑在癸午刑在壬未刑在乙申刑在丙酉刑在丁戌

五行大義 卷二

二十七

刑在甲亥刑在己子刑在戊丑刑在乙支刑于者甲刑在申乙刑在酉丙刑在子丁刑在亥戊刑在寅己刑在卯庚刑在午辛刑在巳壬刑在辰戌癸刑在丑未此竝以所勝爲刑也凡卜筮所用遇刑非善然所求之事非刑不獲史蘓龜經云當成不成視兆相刑又問云六合是吉而已申相剋者何答曰金帶水生火中火爲金鬼水爲火鬼金共水生火中則是鬼母子身申是金位兼復懷水已是火位復有生金還相讎故以爲刑也然刑有上下寅刑在巳者巳爲刑上寅爲刑下餘例悉爾故兵書云刑上風來坐者急起

行者急住卽此謂也云三刑者如寅刑在巳巳刑在申寅日申時巳上起風或巳上見妖謂之三刑也他亦効此別有從氣爲刑與德相對者巳從前解故不重釋

第十二論字

相害者逆行相逢於十二辰兩兩相害名爲六害戌與酉亥與申子與未丑與午寅與巳卯與辰是六害也是殺傷之義今此六害或是君臣父子或是夫妻理不應害孝經云不愛其親而愛他人者謂之悖德既違其慈愛之性故有怒戮之理五行所惡其在破

五行大義 卷二

二六

衝今之相害以與破衝合故父失其慈子違其孝妻不敬順夫弃和同竝合讎忿理成相害至如命待熊蹯飢探雀鷺重耳外奔申生賜書河內則夫婦相殘塞外則君臣殺奪此豈非害乎辰卯爲害者卯與戌合成破於辰辰土爲卯木妻戌辰同雖卯與戌合便是棄辰與酉合酉衝破卯辰爲卯妻酉爲卯讎辰與酉合酉能剋卯婦對夫夫殺本夫之象也巳與申合申衝於寅巳爲寅子申能剋寅巳與申合子有逆行丑午相害者丑與子合子衝破午午與未合未破於丑亦是父子相害義也未子相害者未與午合午衝

破子未土為君子水為臣午火為子水之財君以財
 害臣之象也子與丑合丑破於未丑又是土子與丑
 合欲引外君共害其主此則臣有逃亡之象也申亥
 相害者亥與寅合寅衝於申申與巳合巳衝於亥亦
 是父子相害義也夫相生不必相生相害不必相害
 猶如火能燒物遂有炎洲之火而不能燒物水能潤
 長洪潦暴至亦使草樹芸黃此是相生反相害相害
 反相生者鑽木得火而雲雨掣電相因而有此是相
 害反相生也水本害火膏油漬炷燈火益明亦是相
 害反相生也陰陽五行萬物所存吉凶之應各以其

五行大義卷二 二十九

類言之或吉中有凶凶中有吉凶則視其所救吉則
 觀其所害凶而有救不至於禍吉而有害不及於慶
 純凶則禍大純吉則福深如丑午相害以子衝破午
 子有王水此為純凶未破於丑丑有欲相之木能制
 未土為有救也未子相害午衝破於子子是王水水
 制午火為凶中有吉子與丑合丑土反制子水即是
 吉中有凶生害之義例皆如斯

第十三論衝破

衝破者以其氣相格對也衝氣為輕破氣為重支干
 各自相對故各有衝破也干衝破者甲庚衝破乙辛

衝破丙壬衝破丁癸衝破戊壬甲戊乙己亦衝破此
 皆對衝破亦本體相剋彌為重也支衝破者子午衝
 破丑未衝破寅申衝破卯酉衝破辰戌衝破巳亥衝
 破此亦取相對其輕重皆以死生言之四孟有生而
 無死直衝而不破四季有死而無生直破而無衝四
 仲死生俱興故竝有衝破四孟有生無死直有衝無
 破者寅有生火已有生金申有生水亥有生木也四
 仲死生俱有者卯有王木死水午有王火死木酉有
 王金死火子有王水死金四季有死而無生者辰有
 死水未有死木戌有死火丑有死金死氣則重故能

五行大義卷二 三十

破生氣則輕故相衝又復甲往何庚為衝庚往何甲
 為破以強者制弱也其衝破皆以對位抗衝最為不
 善又互向對衝之地我當在庚令敵居甲以強制弱
 故也問曰沴氣是相衝而為今解衝破而不喚為沴
 此未可解答曰五行相沴因事變重非是常然有伐
 則見無災則止今之所解直是支干之位常自格對
 剛柔相衝非問變異寧得稱爾矣

五行大義卷第二

五行大義卷第三

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十四論雜配就此分爲六段

一論配五色 二論配聲音 三論配氣味

四論配藏府 五論配五帝 六論配五事

第一論配五色

左氏傳子產曰爨爲五色蔡伯喈云通眼者爲五色黃帝素問曰草性有五章爲五色者東方木爲蒼色萬物發生夷柔之色也南方火爲赤色以象盛陽炎燄之狀也中央土黃色黃者地之色也故曰天元而

五行大義 卷三

地黃西方金色白秋爲殺氣白露爲霜白者喪之象也北方水色黑遠望黢然陰闇之象也溟海森邈元闇無窮水爲太陰之物故陰闇也孝經援神契言土之精黃木之精青火之精赤金之精白水之精黑春秋考異郵云北狄之氣生幽都色黑如羣畜穹閭南夷之氣生交趾色赤聚隅如幡旗鳥類東夷之氣生萊柱色蒼搔撒布散如林木西夷之氣生沙丘色白鋒積如刀刃之浮中央土會色黃如城墉之形黃氣四塞土精舒此五者爲正色其變色亦五穎子嚴春秋釋例曰經有赤秋白狄然則東青北黑中黃皆正

五行大義 卷三

色也土戊畏於木故以妹己妻甲以黃入於青故東方間色綠也詩云綠兮衣兮刺間色亂正色也金庚畏於火故以妹辛妻於丙以白入於赤故南方間色紅論語鄉黨曰紅紫不以爲褻服木甲畏於金故以妹乙妻庚以青入於白故西方間色縹也火丙畏於水故以妹丁妻壬以赤入於黑故北方間色紫也孔子曰惡紫之奪朱也水壬畏於土故以妹癸妻戊以黑入於黃故中央間色驪黃五行書云甲爲青巳爲綠丙爲赤辛爲紅庚爲白乙爲縹壬爲黑丁爲紫戊爲黃癸爲驪黃此皆夫爲本色妻爲雜色也柳世隆

五行大義 卷三

云八卦各有其色震爲青離爲赤兌爲白坎爲黑此皆當方正色乾爲紫艮爲紅巽爲綠坤爲黃此並間色也坤取未土之正色甲乙經云青如翠羽黑如鳥羽赤如雞冠黃如蟹腹白如豕膏此五色爲生氣見青如草滋黑如水苔黃如枳實赤如衄血白如枯骨此五色爲死氣見相經曰青氣初來如麥生盛王之時如樹葉青欲去之時如水上苔赤氣初來如赭柱盛王之時如朱丹欲去之時如乾血黃氣初來如蠶吐絲盛王之時如博基欲去之時如枯葉白氣初來之時如璽璧盛王之時如粉上光欲去之時如鮮錢

墨氣初來之時如死馬肝盛王之時如漆光欲去之時如苔垢禮記曰君子縗經則有哀色端冕則有敬色甲冑則有不可犯之色孔子曰大戴禮云君子有三色焉顯然怡樂鐘鼓之色意氣沈靜憂喪之色忿然競動兵革之色大戴禮觀久篇云人有五性喜怒哀欲懼憂喜氣內畜雖欲隱陽喜必見四氣皆然五氣在誠乎中發形於外人情不可隱也喜色猶然以出怒色佛然以侮欲色慄然以愉懼色薄然以下憂悲之色瞿然以靜盛智必有難盡之色盛仁必有可尊之色盛勇必有難攝之色盛忠必有可親之色誠潔

五行大義 卷三 三

必有難汗之色聲真必有可信之色其質色皓然因以安偽色蔓然亂以煩夫喜色則黃怒色則赤憂色則青喪色則白哀色則黑此皆五常之色動于五藏而見于外隨其善惡盛衰之應也君子所觀故於此釋

第二論配聲音

子產曰章為五聲蔡伯喈云通於耳者為聲青作角聲白作商聲黑作羽聲赤作徵聲黃作宮聲律麻志云角者觸也陽氣蠢動萬物觸地而生也徵者祉也萬物大盛蕃祉也宮者中也居中央暢四方唱始施

生為四聲之經商者章也物成章明也羽者字也物藏聚萃宇覆之也樂緯云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則羽聲調樂記曰宮為君故宮亂則荒其君驕商為臣商亂則陂其臣壞徵為事徵亂則哀其事勤羽為物羽亂則危其賤遺角為民角亂則憂其民怨五者不亂則天下和平無弊敗之音素問云木音角在聲為呼火音徵在聲為咲土音宮在聲為歌金音商在聲為哭水音羽在聲為呻樂記曰樂者音之所由生其本在人心之感於物是故哀心感者其聲噍

五行大義 卷三 四

以殺樂心感者其聲嗶以緩喜心感者其聲發以散怒心感者其聲粗以勵貞心感者其聲直以廉愛心感者其聲和以婉六者非性也感於物而後動審聲以和音審音以知樂審樂以知政而治道備矣故詩序曰聲成文謂之音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大戴禮觀人篇云誠在其中必見諸外以其見占其隱以其細占其大聲象其實氣初生物物生有聲聲有剛柔清濁好惡咸發于聲故心氣擘誕者其聲流散心氣順信者其聲順節心氣鄙戾者其聲腥醜心氣寬

柔者其聲溫和故聖人聽其聲觀其色知其善惡夫
獨發者謂之聲合和者謂之音毛詩序云聲成文謂
之音故因五聲而有八音樂緯云物以三成以五立
三與五如八故音以八八音金石絲竹土木匏革以
發宮商角徵羽也金爲鍾石爲磬絲爲絃竹爲管土
爲埴木爲柷圜匏爲笙革爲鼓鼓主震笙主巽柷圜
主乾埴主艮管主坎絃主離磬主坤鍾主兌樂緯汁
圖徵篇云坎主冬至宮者君之象人有君然後萬物
成氣有黃鍾之宮然後萬物調所以始正天下也能
與天地同儀神明合德者則七始八終各得其宜而

五行大義 卷三

五

天子穆穆四方取始故樂用管艮主立春陽氣始出
言雷動百里聖人授民田亦不過百畝此天地之分
黃鍾之度九而調八音故聖人以九埴成八家上農
夫食九口中者七口下者五口是爲富者不足以奢
貧者無飢餒之憂三年餘一年之蓄九年餘三年之
蓄此黃鍾之所成以消息之和故樂用埴震主春分
天地陰陽分均故聖王法承天以立五五均均者亦
律調五聲之均也音至衆也聲不過五物至蕃也均
不過五爲富者慮貧強者不侵弱智者不詐愚市無
二價萬物同均四時當得公家有餘恩及天下與天

地同德故樂用鼓巽主立夏言萬物長短各有差故
聖王法承天以法授事焉尊卑各有等於士則義讓
有禮君臣有差上下皆次治道行故樂用笙離主夏
至陽始下陰又成物故聖王法承天以法授衣服制
度所以明禮義顯貴賤明燭其德卒之以度則女功
有差男行有禮故樂用絃坤主立秋陽氣方入陰氣
用事昆蟲首穴欲蟄故聖王法之授宮室度量又章
制有宜大小有法貴賤有老上下有順故樂用磬兌
主秋分天地萬物人功皆以定故聖王法承天以定
爵祿爵祿者不過其能宮爲君商爲臣商章也言臣

五行大義 卷三

六

章明君之功德尊卑有位位有物物有宜功成者爵
賞功敗者刑罰故樂用鍾乾主立冬陰陽終而復始
萬物死而復蘇故聖王法承天以制刑法誅一動千
殺一感萬使死者不恨生者不怨故樂用柷梧圜語
曰瓦絲琴瑟尚宮鍾金尚羽石尚角匏竹尚徵革木
尚商呂以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之
歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其
常曰樂所奪曰擊相保曰和細大不踰曰平瓦絲皆
大也故尚宮子母相應之道鍾金尚羽亦然石尚角
者石金也與角爲此杜相和之義匏土也竹木也尚

徵亦子母相應也革木俱角尚商亦以牝牡相和也
宮聲和以舒其和博以柔動脾商聲散以明其和溫
以虛動肺角聲防以約其和靜以清動肝徵聲敗以
疾其和平以均動心羽聲疾以虛其和短以散動腎
黃帝兵決云兩敵相當使人去敵營一百二十步以
管注耳聽之聞隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將
寬和有信聞金石相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者
商也其將威怒好殺宜數忿之聞如奔馬炎炮掣裂
聲者徵也其將猛烈勇敢難與爭鋒聞肅肅習習如
動樹木如人呼愁愁聲者角也其將仁度不可欺聞

五行六義 卷三 七

滔滔如流水揚波激氣相笑聲者羽也其將貪冒多
奸謀審此五音以知敵性候風之聲亦皆如之此竝
論音聲之狀故以備說

第三論配氣味

子產云氣為五味鄭元云通口者為五味通鼻者為
五臭禮記月令云春之日其味酸其臭羶木之臭味
也說文云羶者羊臭春物氣與羊相類木所以酸者
象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出生五
味得酸乃達也元命苞云酸之言端也氣始生專心
自端也禮記云夏之日其味苦其臭焦火所以苦者

南方主長養也苦者所以長養之五味須苦乃以養
之元命苞云苦者勤苦乃能養也方言苦快也臭焦
者陽氣蒸動燎火之氣也許慎云焦者火燒物有焦
燃之氣夏氣同也禮記云季夏之日其味甘其臭香
土味所以甘者也中央中和也甘美也元命苞云甘
者食常言安其味也甘味為五味之主猶土之和成
於四行也臭香者土之鄉氣香為主也許慎云土得
其中和之氣故香禮記云秋之日其臭腥其味辛西
方殺氣腥也許慎云未熟之氣腥也西方金之氣象
此味辛者物得辛乃萎殺也亦云故新之辛也故物

五行六義 卷三 八

皆盡新物已成故云新元命苞云陰害故辛殺義故
辛刺陰氣使其然也禮記云冬之日其味鹹其臭朽
朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢
濁故其臭腐朽也許慎云朽爛之氣北方氣同此味
鹹者北方物鹹所以堅之也猶五味得鹹乃堅也許
慎云鹹者銜也元命苞云鹹者鎌鎌清也至寒之氣
故使其清而鹹鄭元云五味醯酸酒苦蜜甘薑辛鹽
鹹黃帝甲乙經言穀則米甘麻酸大豆鹹麥苦黍辛
一云稻米辛稊則棗甘李酸栗鹹杏苦桃辛菜則葵
甘韭酸藿鹹薤苦蔥辛畜則牛甘犬酸彘鹹羊苦雞

辛本草云石則玉甘金辛雄黃苦曾青酸赤石脂鹹
草則茯苓甘桂心辛天門冬苦五味子酸元參鹹虫
則蜚零甘蛭蠅辛蛇蚘苦伊威酸蜥蜴鹹藥食之物
例多且舉大略配五味如此皆是五行氣所生氣有
偏故其味則別總而言之五穀則苽以配木散以配
火房以配金莢以配水華以配土苽大小麥之屬散
糜黍之屬房胡麻之屬莢大小豆之屬華稷粟之屬
苽者取其鋒苽纖長象木生出地如鋒苽也散舒也
象火氣溫暖物舒散也房方也象金裁割體方正也
莢狹也象水流長而狹也華聚也象萬物皆聚於土

五行大義

卷三

九

乃爲用也五莢則子以配木核以配火皮以配金殼
以配水房以配土子梨榛之屬核桃李之屬皮柑橘
之屬殼胡桃栗之屬房蒲陶之屬子取其含潤如水
生光潤子實茂盛核取其在肉內不堪食如火陰在
內無所堪容皮取其厚急如金氣衰老物至西方而
急縮也殼取其肉在內堪食如水陽在內堪能容納
也房取其結聚如土物皆聚此此則總論穀稟以配
五味則略如前釋月令云春食麥與羊麥有孚甲故
屬木羊火畜春氣猶寒以此安性夏食菽與雞菽有
孚甲而堅合於水雞屬木畜故爲熱時所食中央食

稷與牛稷是穀之長牛是土畜以其甘和故象於時
秋食麻與犬麻屬金犬亦金畜故從秋也冬食黍與
豕黍舒散屬火豕水畜兼其水火以爲冬食此之五
食義有不同春猶寒食溫夏方熱食寒此意可解吉
甘味和故隨時適用此亦可解秋冬兩食此應宜熱
所以不熱其故何也若依蔡邕解直云食味相宜則
無復疑若依鄭解則誠未盡今廣鄭言少陽大陽其
氣舒散少陰大陰其氣斂閉故河上公解老子言躁
氣在上陽氣伏於下所以故寒靜氣在上陰氣伏於
下所以故熱人體陰陽義亦如是春夏舒散陽氣開

五行大義

十一

發宜以溫食用和陰氣秋冬閉斂陽氣在內宜用寒
食以調陽氣冬兼水火又異於秋正以藏閉之時事
甚於秋故均以水火也今又取甲乙以竝鄭義微有
乖張甲乙以羊麥俱苦皆是火味鄭元云羊火畜同
以麥屬木此是取其孚甲之形用溫還同甲乙以菽
鹹雞辛鄭元云菽合水同雞屬木異此取其將旦而
鳴近寅木故又振羽翼有陽性也則是西鳥屬金爲
實甲乙以麻犬俱酸鄭以麻犬俱金酸是木味用調
金氣以少陽之氣味調少陰之氣理則可通金還調
金恐乖和適甲乙以黍辛菽鹹鄭元云堯合水同黍

屬火異此言黍色赤性熱故以為火若依鄭意以如前解若以甲乙明堂月令之意夏食合冷者欲令調炎暑鬱毒之氣冬食亦寒者去藏中伏熱春寒用温二意不殊秋以少陽和於少陰為有殺氣故以生味相補鄭全乖越周禮天官云凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘解有兩家一云宜從時氣春食須多酸夏食須多苦一云多者過也春食過酸宜減其鹹味夏食過苦宜減其鹹味是以後句云調以滑甘今依前解四時之味各隨時所當故逐時鹹苦養體之宜土既居中總戴四財是以四時味兼須甘

味以調之又云會膳食之所宜牛宜稌

稌稻也

羊宜黍豕宜稷犬宜梁鳥宜麥魚宜菽

菽彫胡也

凡君子之食恒放焉凡藥酸養骨苦養氣甘養肉辛養筋鹹養脉此並相扶之義河圖云人食無極鹹使腎氣盛心氣衰令人癡狂喜動吐血心神不定無極辛使肺氣盛肝氣衰令人懦怯悲愁目昏髮白無極甘使脾氣盛腎氣衰使人癡淫泄精腰背痛利膿血無極苦使心氣盛肺氣衰令人果敢輕死欬逆胸滿

無極酸使肝氣盛脾氣衰令人穀不消化暗聲癢固此五藏相制剋之義黃帝養生經云酸入肝辛入肺苦入心甘入脾鹹入腎病在筋無食酸病在氣無食辛病在骨無食鹹病在血無食苦病在穴無食甘口嗜而飲食之不可多也必自賊也故各五賊又云肝病禁辛心病禁鹹脾病禁酸肺病禁苦腎病禁甘此皆所惡之味故禁又云肺病宜食糯米飯牛肉棗菜心病宜食麥羊肉杏薤腎病宜食大豆黃黍羝肉雀肝病宜食麻犬肉李韭脾病宜食雞肉桃黍蕙此五宜食者肝心腎三藏實故各以其本味補之脾肺虛

五行六義 卷三

十二

故以其子母相養者也春秋潛潭巴云五味生五藏者鹹生肝酸生心苦生脾甘生肺辛生腎養生經云肝色青宜食鹹稻米牛肉棗心色赤宜食酢犬肉李肺色白宜食甘麥羊肉杏脾色黃宜食苦大豆豕肉粟腎色黑宜食辛黍雞穴此五食皆以所生能養其子也又云五味之入口也各有所走各有所病酸走筋多食之令人癢鹹走血多食之令人渴辛走氣多食之令人洞心苦走骨多食之令人變甘走皮多食之令人惡心辛散酸收甘緩苦堅鹹濡五穀為養五菓為助五畜為益氣味合而服之隨四時五藏所宜

也又云人黃色宜甘青色宜酸黑色宜鹹赤色宜苦
白色宜辛此皆依本體所宜家語曰食水者善游能
寒食土者無心不息食木者多力不治食草者善走
而愚食桑者有緒爲蟻食穴者勇敢食氣者神明而
壽食穀者惠巧不食者不死而神此皆氣味之類故
附而述之五味所解例多不舉語經所明可解者如
此

第四論配藏府

藏府者由五行六氣而成也藏則有五稟自五行爲
五性府則有六因乎六氣是曰六情情性及氣別於

五行大義 卷三

十三

後解今論藏府所配合義五藏者肝心脾肺腎也六
府者大腸小腸膽胃三焦膀胱也肝以配木心以配
火脾以配土肺以配金腎以配水膀胱爲陽小腸爲
陰膽爲風大腸爲雨三焦爲晦胃爲明故杜子春秋
醫和云陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾
末四支也

雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾藏者以其藏於形體
之內故稱爲藏亦能藏受五氣故名爲藏府者以其
傳流受納謂之曰府白虎通云肝之爲言犴也脾之
爲言費也情動得序也心之爲言任也任於思也腎

之爲言賓也以竅寫脾之爲言辨也所以精稟氣也
元命苞云脾者弁也心得之而貴肝得之而與肺得
之而大腎得之以化肝仁肺義心禮腎智脾信肝所
以仁者何肝木之精仁者好生東方者陽也萬物始
生故肝象木色青而有柔肺所以義者何肺金之精
義者能斷西方殺成萬物故肺象金色白而有剛心
所以禮者何心者火之精南方尊陽在上卑陰在下
禮有尊卑故心象火色赤而光腎所以智者何腎水
之精智者進而不止無所疑惑水亦進而不惑故腎
象水色黑水陰故腎雙脾所以信者何脾土之精土

五行大義 卷三

十四

主信任養萬物爲之象生物無所私信之至也故脾
象土色黃翼奉云肝性靜甲己主之心性躁丙辛主
之脾性力戊癸主之肺性堅乙庚主之腎性敬丁壬
主之許慎五經異義尚書夏侯陽說云肝木心火
脾土肺金腎水此與前同古文尚書說云脾木肺火
心土肝金此四藏不同案禮記月令云春祭以脾夏
祭以肺季夏祭以心秋祭以肝冬祭以腎皆五時自
相得則古尚書是也鄭元駁曰此文異事乖未察其
本意月令五祭皆言先無言後者凡言先有後之辭
春祀戶其祭也先脾後腎夏祀竈其祭也先脾後心

肝季夏祀中雷其祭也先心後肺秋祀門其祭也先
肝後心肺冬祀行其祭也先腎後脾凡此之義以四
時之位五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏
位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故
祭先肝肝腎脾俱在鬲下肺心俱在鬲上祭者必三
故有先後焉此義不與行氣同也八十一問云五藏
俱等心肺獨在鬲上何對曰心主氣肺主血血行脈
中氣行脈外相隨上下故曰管衛故令心肺在鬲上
也甲乙經云黃帝問岐伯曰人有五藏藏有五變肝
為牡藏其色青其時春其日甲乙心為牡藏其色赤

江行八藏卷三 十五

其時夏其日丙丁脾為牝藏其色黃其時季夏其日
戊己肺為牝藏其色白其時秋其日庚辛腎為牝藏
其色黑其時冬其日壬癸素問曰肝者魂之所居陰
中之小陽故通春氣心者生之本神之所處為陽中
之大陽故通夏氣脾者倉廩之本名曰與化能化糟
粕轉味出入至陰之類故通土氣肺者氣之本魄之
所處陽中之少陰故通秋氣腎者主蟄封藏之本精
之所處陰中之太陰故通冬氣又云春無食肝夏無
食心季夏無食脾秋無食肺冬無食腎周禮疾醫掌
養萬人之疾病者以肝為木心為火脾為土肺為金

腎為水則疾多瘳反其術則死月令中雷之禮以陰
陽進退為次白虎通及素問鑿治之書用行實為驗
故其所配是也白虎通又云木所以浮金所以沈者
何子生於母義肝以沈肺以浮何有知者尊其母也
一說云甲木畏金以乙妻庚受庚之化木法其本直
甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受
丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮河
上公注老子云肝藏魂肺藏魄心藏神腎藏精脾藏
志五藏盡傷則五神去矣道經義云魂居肝魄在肺
神處心精藏腎志託脾此與素問同魂為木氣神為

江行 十六

火氣志為土氣魄為金氣精為水氣魂通於目神通
於舌志通於口魄通於鼻精通於耳甲乙經云鼻為
肺之官目為肝之官口唇為脾之官舌為心之官耳
為腎之官故肺病喘息鼻張肝病目閉皆青脾病口
唇黃乾心病舌卷短顏赤腎病權與顏黑黃耳聾此
名五官相書亦名五候以鼻人中為一官主心餘竝
同候者以五藏善惡色出五官可占候吉凶也鼻人
中猶是口之分也孝經援神契云肝仁故目視肺義
故鼻候心禮故耳司腎信故竅寫脾智故口誨元命
苞曰目肝使肝氣仁而外照管子曰脾發為鼻肝發

爲目腎發爲耳肺發爲口心發爲下竅道家太平經云肝神不在目無光明心神不在唇青白肺神不在鼻不通腎神不在耳聾脾神不在舌不知甘味又一說云目主肝耳主腎鼻主心舌主脾口主肺肝腎二藏諸經竝同肝主目者肺木藏也木是陽東方顯明之地眼目亦光顯照了故通乎目道家大式經云天曰洞視主目目主肝天陽也肝亦陽目精明亦陽目光顯見兼有常法如日陽精無缺而明也腎主耳者腎水藏水陰也北方陰暗之地耳能聽聲聲是陰微之象故通乎耳太式經曰地曰洞聽主耳耳主腎地

五行大義 卷三

一七

陰也耳法虛則納聲水主虛陰主虛陰主幽陰聲又非恒如月盈虛也脾心肺三藏及候各有異說甲乙以鼻應肺道家以鼻應心管子以鼻應脾甲乙應肺者鼻以空虛納氣肺亦虛而受氣故也道家鼻主心者陽也老子經云天以五行氣從鼻入藏於心鼻以空通出入息高象天故與天通而氣藏於心也管子以脾是土鼻在面之中故爲其候甲乙以脾應口道家以肺應口與管子同甲乙以脾應口者口是出納之門脾爲受盛之所口能論說脾能消化故以相通道家以肺應口者肺金也金能斷割口有牙齒亦能

決斷是金象也管子之意恐亦然也甲乙以舌應心道家以舌應脾管子以心應下竅甲乙以舌應心者凡資身養命莫過五味辨了識知莫過乎心五味之入猶舌知之萬事是非猶心鑒之心欲有限舌陳舌必言之故心應舌道家以舌應脾者脾者陰也老子經云地飴人以五味從口入藏於胃舌之所納則有津實地體既是質實品味皆地所產故舌與地通也管子心應下竅者以心能分別善惡故通下竅除津液也五藏候在五官口舌二官共在一處餘不共者口是脾候脾土也舌是心候心火也共處者土寄治

五行大義 卷三

一八

於火鄉也舌在口內者火於五行不常見也須之則有不用則隱如舌在口內開口卽見閉口則藏又心爲身之主貴故在內也土王四季故曰四合也甲乙素問是診候之書故從行實而辨道經管子各以一家之趣六府者河圖云肺合大腸大腸爲傳道之府心合小腸小腸爲受盛之府肝合膽膽爲中精之府脾合胃胃爲五穀之府腎合膀胱膀胱爲津液之府三焦孤立爲內瀆之府甲乙素問說同大腸爲傳道之府者肺通於鼻鼻出入氣大腸傳道五穀氣之道故爲其府小腸爲受盛之府者心通於舌舌進五味

小腸納之故為受盛之府也膽為中精府者肝通於目目是精明之物又精神之主故曰為中精府也胃為五穀府者脾通於口口入五穀而胃受之故為其府膀胱為津液之府者腎是水藏膀胱空虛受水水清氣則為津液濁氣則為涕唾故以為其府三焦為中瀆府者五藏各合一府三焦獨無所合故曰孤立處五藏之中通上下行氣故為中瀆府也五藏而有六府亦如六氣因五行生也又如五性生六情也素問云皮應大腸其榮毛主心脈應小腸其榮色主腎筋應膽其榮爪主肺穴應胃其榮唇主肝腠理毫毛

五行六義 卷三

應三焦膀胱其榮髮主脾皮應大腸其榮毛主心者心是身之君皮是身之城墉毛是身之羽衛大腸是氣之道路也故竝相通心通心是火藏大腸是金府故以配焉丙辛之所主也脈應小腸其榮色主腎者腎水也脈是血之溝渠通流水氣色是人之光采血氣若盛則榮色壯悅血氣若衰則容顏枯悴腎為水藏小腸既受盛容著水氣又是火府故以配之丁壬所主也筋應膽其榮爪主肺者筋是皮內之剛強也爪是皮外之剛利肺是金藏有剛精之性又是木府故以相配乙庚所主也穴應胃其榮唇主肝者胃能

消化五穀精氣為穴五穀從口而入故榮潤在唇肝是木之藏仁而能生胃是土府故以相配甲己所主也腠理毫毛應三焦膀胱其榮髮主脾者毫毛因藉津潤腠理本自開通脾受資味之所因資味而得津潤開通因津潤開通而生毛髮書云髮是血之餘脾是土之藏三焦膀胱竝為水之府故以相配戊癸所主也脾配二府餘四藏各配一府者脾是土藏土為君道君即陽也陽數一故藏不二也三焦膀胱竝是水府水為臣道臣即陰也陰數偶故府有二也管子曰脾生骨腎生筋肺生革心生穴肝生爪髮元命苞

五行六義 卷三

二十

云肝生筋脾生骨者脾土也土能生木骨是身之本如木立於地上能成屋室故脾生之腎生筋者筋是骨之經絡脈以流注筋以相連節竝通血氣腎水故生之肺生革者肺金也金能裁斷革亦限斷故肺生之心生肉者心火也火是身之土地故心生之肝生爪髮者肝木也爪是骨之餘髮是血之餘皆水木之氣故肝生之元命苞云以肝生筋亦水氣之義筋有枝條象於木也河圖云仁慈惠施者肝之精悲哀過度則傷肝肝傷則令目視眊眊禮操列真心之精喜怒激切傷心心傷則疾衄吐逆和厚篤信者脾之精

縱逸貪嗜則傷脾脾傷則畜積不化致否結之疾義
惠剛斷肺之精患憂憤勃則傷肺肺傷則致欬逆失
音智辨謀略腎之精勞欲憤滿則傷腎腎傷則喪精
損命此豈直違五常而損年命亦破六情以亡家國
也至如桀紂兩帝竝貪縱而喪其邦梁竇二臣亦皆
奢逸而傾其家雖彭子以色延命齊王因怒祛病如
此異轍皆有調節之宜節之則四大獲家縱之則五
藏成患素問云肝者為將軍之官謀慮出焉心者為
君主之官神明出焉脾者倉廩之官五味出焉肺者
相傳之官治節出焉腎者作強之官伎巧出焉肝者

五行大義 卷三

二十二

為將軍之官謀慮出者木性仁仁者必能深思遠慮
恒欲利安萬物將軍為行兵之主必以謀慮為先故
兵書曰兵以仁舉則無不從得之以仁分則無不從
悅又曰將無謀則士卒憂將無慮則士卒去故肝為
將軍出謀慮也心為主守之官神明出者火南方陽
光暉人君之象神為身之君如君南向以治易以離
為火居大陽之位人君之象人之運動情性之作莫
不由心故為主守之官神明所出也脾為倉廩之官
五味出者萬物生則出土死亦歸之五穀之入脾以
受之故五味之出亦由於此也肺為相傳之官治節

五行大義 卷三

出者金能裁斷相傳之任明於治道上下順教皆有
禮節肺於五藏亦治節所生樂緯云商者章也臣章
明君德以齊上下相傳腎所由也腎為作強之官伎
功出者水性是智智必多能故有伎巧功則自強不
息也八十一問曰藏各有一腎獨兩者何也左者腎
右者命門命門者精神之所會也河圖云肝心出左
脾肺出右腎與命門竝出尺部此脉候也問曰前解
云腎陰故雙今言左腎右命門此豈不自乖張乎答
曰命門與腎名異形同水藏則體質不殊故雙主陰
數為名則左右兩別故各有所主猶如三焦膀胱俱

五行大義 卷三

二十二

是水府不妨兩號老子經及素問云心藏神者神以
神明照了為義言心能明了萬事神是身之君象火
已如前解腎藏精者精以精靈叡智為稱亦是精智
氣腎水智巧故精藏焉脾藏志者志土主總四行多
所趣向志以心願趣向為目故藏於脾肝藏魂者魂
以運動為名肝是少陽陽性運動木性仁故魂亦主
善故藏於肝焉肺藏魄者魄以相著為名肺為少陰
陰性恬靜金主殺魄又主惡故以藏之五藏所主乃
以神精志魂魄五種就陰陽論唯有二別陽曰魂陰
曰魄河上公章句云五氣清微為精神聽明音聲五

二二九

性其鬼曰覓覓者雄也主出入於鼻與天通五味濁溽為形骸骨穴血脉六情其鬼曰魄魄者雖也出入於口與地通家語曰宰我問孔子曰聞鬼神之名而不知其所謂孔子曰人生有氣覓氣者神之盛也魄氣者鬼之盛也人生有死死必歸土此謂之鬼覓氣歸乎天此謂之神合鬼與神而享之教之至也骨肉斃乎下化為野土其氣發揚乎上此神之著也聖人因人物之情而明命鬼神以為民則燔燎瘞瘠所以報氣也薦黍稷脩肺肝加以鬱暢所以報魄也漢書五行志云人命終而形藏精神散越聖人為之宗廟

五行大義 卷三

二十三

以收魂氣春秋祭祀以修孝道尸子曰鬼歸也古者謂死人為歸人淮南子曰人精神者天之有也骸骨者地之有也精氣入其門而骸骨反其根又云天氣為魂地氣為魄禮記郊特牲云凡祭慎諸此魂氣歸乎天形魄歸乎地故祭求諸陰陽之義故氣之清者曰神即陽魂也氣之濁者曰鬼即陰魄也延陵季子葬其子於贏博之間云骨穴歸乎土命也覓氣無不之越記云王問范子曰寡人聞失其魂魄者死得其魂魄者生也物皆有之將人乎范蠡對曰魄者囊也魂者生氣之源又云魂者生氣之精魄者死氣之舍

韓詩云溱洧有二水三月上巳鄭國常於此水上招魂續魄左傳昭二十五年宋公譙飲使昭子叔右坐語相泣樂孔子曰今君與子叔皆死乎心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久此並明人身有魂魄二別老子經云魂藏肝魄藏肺者魂既屬天天氣為陽陽主善尚左居肝在東方木位魄既屬地土善尚左故居肝在東方木位魄既屬地土氣為陰陰主惡尚右故居肺在西方金位老子云吉事尚左凶事尚右亦云五氣藏於心五味藏於胃者此論氣則是陽以藏受之心為火藏陽氣所處味則是陰以府受之胃

五行大義 卷三

二十四

為五穀之府味之所處心主精神胃主受納不乖魂魄陰陽之理又云魂有三魄有七者陽數奇陰數偶奇數始於一一則元氣魂雖是陽非曰始元一後次三故魂數三又云因天地二氣合而生人人又一氣三材各一氣故魂有三陰數二二亦陰之始魄雖是陰又非元始次二後四陰不孤立必資於陽就覓之三合而成七又一解云魂在東方取震數三魄居西方取兌數七三魂七魄合而為十是應天五行地五行兩五合為十共成人也五是天五氣地五味也春秋緯云人感十而生故十月方生也又云有六魂者

此乃道家三皇經以五藏神為五魂六府神為六魄此亦五行六氣之義也魂魄人之本既配府藏故釋之甲乙云魂精魄屬神

第五論五常

五常者仁義禮智信也行之終久恒不可闕故名為常亦云五德以此常行能成其德故云五德而此五德配於五行鄭元注禮記中庸篇云木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智詩緯等說亦同毛公傳說及京房等說皆以土為信水為智漢書天文志云歲星於人五常仁也五事皇也仁虧皇失逆

春令傷木氣罰見歲星熒惑於人五常禮也五事視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑太白於人五常義也五事言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白辰星於人五常智也五事聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星鎮星於人五常信也五事思也仁義禮智以信為主皇言視聽以思為正四事皆失鎮星乃為之動按毛公及京房漢史皆以土為信可謂其當所以然者夫五常之義仁者以惻隱為體博施以為用禮者以分別為體踐法以為用智者以了智為體明慮以為用義者以合義為體裁斷以為用信

者以不欺為體附實以為用其於五行則木有覆冒滋繁是其惻隱博施也火有滅暗昭明是其分別踐法也水有含潤流通是其了智明獻也金有堅剛利刀是其合義裁斷也土有持戴含容以時生萬物是其附實不欺也鄭元及詩緯以土為智者以能了萬事莫過於智能生萬物莫過於土故以為智水為信者水之有潮依期而至故以水為信此理實證狹於義乖也其於五經則仁以配易其位東方禮以配火其位南方義以配傳其位西方智以配詩其位北方信以配尚書其位中央易配東方仁者易是創制之

五行大義 卷三

書苞括萬有有變易之義東方四時之始仁化能生易故就新又帝出震始作八卦故以配仁禮配南方者禮能齊上下之法別貴賤之差君臣父子莫不以禮節之如火能成就五味明照萬物故以南方配禮傳配西方義者春秋是魯史褒貶得失是時王道既衰諸侯力爭戰伐之事靡不書之合義者褒失德者貶如金以義斷裁制萬物故以配義詩配北方智者詩言其志以為風刺有陰微之辭和潤人情動鬼神感天地以善惡之事吟咏於聲樂使聞者有益於行作者無咎於身如水潛流無所不潤故以智配尚書

配中央信者此是上古之書傳述帝王之言信誓之事靡不存焉可宗尚故如土有信以時生物四時所宗故以信配經即常也亦云由也亦云法也述經由事故云由也理可法則故云法也常為訓典故即常也然經體既為常法其當體各備五常事有所專但以一方為主未論文義故不備說五常之行由經而明故以配釋

第六論五事

五事者尚書洪範云敬用五事蓋以人事配五行也一日貌以配木二日言以配金三日視以配火四日

五行不其 卷三

二二七

聽以配水五日思以配土尚書洪範曰貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰睿恭作肅從作乂明作哲聰作謀睿作聖貌曰恭者天子之恭曰穆穆上恭肅則下敬矣孔子曰其行已也恭其事上也敬又曰在體曰恭加於人施於事曰敬貌之不恭是謂不肅肅敬也夫洪範所陳五事貌為首者於易貌為震震為木木可一也故經列三德而服為其上詩云貌慎威儀惟人之則有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀君有威儀其臣畏而愛之則而象之故能長有其國臣有威儀故能長守其職君子在位可畏施舍可愛

進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有章以臨其下謂之威儀孔子曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之不亦威而不猛又曰不嚴以莅之則人不敬故失威儀之節息慢驕恣謂之狂狂則下不肅矣下不敬則上無威夫不敬其君不從其政則陰氣勝陰氣勝則水象至故曰厥罰常雨雨則飢寒至飢寒至則上下不相信大臣奸軌民為寇盜民多被刑則其服服妖妖者輕剛漂洪暴慢之服以象風氣之化也言者於易之道曰兌兌曰口言之象人君言出令行則從故易曰

五行不其 卷三

二二八

悅以使民民忘其勞悅以犯難民忘其死是以明君薄斂而厚祿賞疑從重罰疑從輕則順民心故其教不肅而成其政不嚴而治此得民心民心得則眾歸之眾歸之則民死沒且不忘之况乎從其令也若君失衆心政令不從亢陽自消羣陰不附而下畏君之重刑則陽氣勝陽氣勝則旱故曰厥罰常暘常暘則飢貧飢貧不足不足不敢正言則先發於歌謠之口也氣逆則惡言至虫蝗生皆口事也視者南方日之象視曰明明以知人為本於易為離離為火為目夫視不明微弱不知所信必長伺黨仇親同類如此賢

者不進賢者不進則不肖者不肖者不肖則犯
上者不誅無罪者橫罰百職廢壞庶事滯塞教政舒
緩故曰厥罰常煥煥則冬氣泄冬氣泄則不塞春夏
氣錯疾疫起矣犯上者不誅則草犯霜而不死貪取
百姓之財則蝗螟亦食人之食矣此皆視之所象也
聽者在耳耳者於易坎也古者聖王有進善之旌敢
諫之鼓謀於芻蕘所以博延而廣聽也人君不好謀
則下莫敢言下莫敢言則上無所聞上無所聞則不
聽不聽者由不謀政事故曰不聽無所聞知庶事擁
屈怨在口口喜怒不節故曰急也夫寒者急物冬物

皆枯急枯急故曰厥罰常寒常寒則不生百穀不生
百穀則民貧窮矣故妖生於耳以類相動則有鼓妖
聲音之類坎為堯耳氣傷有菟禍水色黑有黑交此
皆聽也思者心為五事之主猶土體為五行主也於
易為坤八正之氣亦起於八風風者四時之主思心
得謂之容容者能容畜臣子故謂之聖也思心不得
四者皆失則不能容畜臣子故曰思心不容是謂不
聖過在霧亂失紀故風者於易巽也在三月四月純
陽而治於陽則為陰於陰則為陽大臣之象君既霧
亂則大臣專恣大臣專恣而陰氣盛陰氣盛則應故

厥罰常風陰氣多者陰而不雨其甚也常陰暗者苞
承於心心氣傷則為暗妖易曰坤為牛坤土也土氣
傷則牛多死又曰土為內事內事亂則有華孽此皆
思之事也五事所感其例甚多略舉如此

五行大義卷第四

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十五論律呂

第十六論七政

第十七論八卦八風

第十八論情性

第十九論治政

第十五論律呂

春秋元命苞云律之爲言率也續漢書云律術也律書云呂序也序述四時之氣定十二月之位也陰陽各六合有十二陽六爲律陰六爲呂律六者黃鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射也呂六者林鐘南呂應鐘大

呂夾鐘仲呂也史記云律歷者天所以運五行八正之氣成熟萬物也帝王世紀云黃帝使伶倫於大夏之西崑崙之陰取竹解谷其竅厚均者斷兩節間吹之以爲黃鐘之管以象鳳鳴雌雄各六以定律呂以分星次伶洲鳩日律所以立均出度也故云紀以三平以六成以十二天之道也此六中之元古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘故名黃鐘所以宣養六氣二曰大簇所以金奏乃贊陽出滯三曰姑洗所以脩潔百物考神納賓四曰蕤賓所以安靜神人獻酬交酢五曰夷則所以詠歌九則平民無貳六曰無

射所以宣布哲人之令德示民軌儀爲之六間以揚沈伏而黜散越無間大呂助宣物也二間夾鐘出四隙之細三間中呂宣中氣也四間林鐘和展百事俾莫不任肅純恪也五間南呂贊陽秀也六間應鐘均利器用俾應復也律呂不易無姦物也三禮義宗云律者法也言陽氣施生各有其法呂者助也助陽成功一云律帥也帥導陽氣使之通達也呂者侶也以對於陽與之爲侶亦呂距也諸陰陽之氣有時相距明陽出則陰除陰昇則陽損故有相距之意續漢書云陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數

五行大義

三靜者數二以陽生陰而陪之以陰生陽半之皆以三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生皆參天兩地圓蓋方覆六偶承奇之道也淮南子云數始於一而不能生故分爲陰陰陽合而生萬物故一生二二生三三生萬物故三月爲一時所以祭有三飯喪有三踊兵有三令皆以三爲節三三如九故黃鐘之律九寸而宮音調因而以九之九九八十一黃鐘之數立焉黃鐘之氣在子十一月建焉其辰在星紀下生林鐘林鐘之數五十四氣在未六月建焉其辰鶉火上生大簇大簇之數七十二氣在寅正月建焉其辰

誦管下生南呂南呂之數四十八氣在酉八月建焉
其辰壽星上生姑洗姑洗之數六十四氣在辰三月
建焉其辰大梁下生應鐘應鐘之數四十二氣在亥
十月建焉其辰折木上生蕤賓蕤賓之數五十六氣
在午五月建焉其辰鶉首上生太呂太呂之數七十
六氣在丑十二月建焉其辰元枵下生夷則夷則之
數五十一氣在申七月建焉其辰鶉尾上生夾鐘夾
鐘之數六十八氣在卯二月建焉其辰降婁下生無
射無射之數四十五氣在戌九月建焉其辰大火上
生中呂中呂之數六十氣在己四月建焉其辰實沈

五行大義卷四

三

辰之與建交錯爲表裏卽其合然相生以乾坤六體
爲之黃鐘初九下生林鐘初六又上生大族樂緯云
黃鐘中宮數八十一以天一地二人三之數以增減
律成五音中和之氣增治上生減治下生上生者三
分益一下生者三分減一益者以四乘之以三除之
減者以二乘之以三除之三禮義宗云凡黃鐘之管
本長九寸所以九者陽數之極也數之所起起自於
三三才天地人之道合成數故曰三才是以天地人
各有三數陽得兼三故稱九陰但兼二故稱六以陽
得氣兼三故因而三之三三如九故陽數九爲極所

五行大義 卷四

以管用九寸以度陽氣陽氣應時而發此自然神驗
者也又上生大族九二又下生南呂六二又上生姑
洗九三又下生應鐘六三又上生蕤賓九四又下生
大呂六四又上生夷則九五又下生夾鐘六五又上
生無射上九又下生中呂上六所以同位象夫妻異
位象母子所謂律娶妻而呂生子者也白虎通曰黃
鐘何黃中和之氣鐘者動也言陽於黃泉之下動萬
物也淮南子云黃土色鐘者氣之所動黃鐘爲君冬
至得之三禮義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之
下應養萬物萌芽欲出大呂大者太也呂者距也言

五行大義卷四

四

陽氣欲出陰距離難也淮南子云呂者旅也旅而支也
三禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生
育之功其道廣大也故一云呂者侶也與陽爲侶對
生萬物大族言萬物始大濼地而出也淮南子云萬
物族而未出也三禮義宗云族者湊之義也正月之
時萬物始大族地而出夾鐘者言萬物乎甲種類而
出也淮南子云種始夾也三禮義宗云夾者佐也二
月之中物未盡出陰佐陽氣應物而出一云夾者俠
也言萬物爲乎甲所俠至此方解鐘應而出姑洗者
姑者古也洗者鮮也萬物去故就新莫不鮮明也淮

二四五

南子云姑洗陳去而新來也三禮義宗云姑者枯也洗濯之義三月物生新潔洗除其枯也中呂者萬物當中皆出也淮南子云中宛也三禮義宗云呂者距難之義言陰欲出陽氣在於中距執之一云呂者四月之時陽氣盛長陰助功微故云爾蕤賓者蕤下也賓敬也言陽氣下降故敬之也淮南子云蕤賓安而服也三禮義宗云蕤者垂下之義賓者微也五月陽氣下降陰氣始起其相賓敬林鐘者林衆也萬物成熟種類衆多也淮南子云林鐘引而止之也三禮義宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂聚積於野故爲

五行義卷四

五

林也夷則者夷傷也則法也言萬物始傷被刑法也淮南子云夷則易其則也三禮義宗云夷平也則法也七月萬物將成平均結實皆有法則德吉也南呂者南任也言陽氣有任生孳長也淮南子云南呂者任苞大也三禮義宗云南任也八月之中物皆含秀有懷任之象助成功之義無射者射終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無終已也淮南子云無射者人之無厭也三禮義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實無可厭惡應鐘者言萬物應時而鐘下藏也淮南子云應其所鐘三禮義宗云十月之時歲功皆

成陰氣之用應陽之功收而聚積故云鐘也亦云應者應和之義言此時將復應陽氣而動於下也樂緯云黃鐘爲宮林鐘爲徵大族爲商南呂爲羽姑洗爲角應鐘爲變宮蕤賓爲變徵以次配之五音備矣黃鐘下生林鐘故林鐘爲徵次黃鐘林鐘上生大族故大族爲商次林鐘大族下生南呂故南呂爲羽次大族南呂上生姑洗故姑洗爲角次南呂姑洗下生應鐘故應鐘爲變宮次姑洗應鐘上生蕤賓故蕤賓爲變徵凡有七音圖相爲宮七音者蓋以相生數七故也始黃鐘生林鐘自十二月至六月凡七月也服虔

五行義卷四

六

解云七律爲七音外傳解云武王剋商歲在鶉火日在天駟鶉火去天駟凡七宿又地辰日在甲子從子至午又七天象地辰其數皆七聖人以律同其數以聲招之故以七音樂以七律配七始故以定三元四時故黃鐘以配天林鐘以配地大族以配人姑洗以配春蕤賓以配夏南呂以配秋應鐘以配冬凡三元者周以建子月爲天正故黃鐘之管配之殷以建丑月爲地正應以大呂之管配之但陰數偶未土王又爲天社故取其衝應地之氣以林鐘之管配之夏以建寅月爲人正故大族之管配之夫陽德自處故以

卽位爲正陰德在他故取其衝漢書律厯志云三元者天施地化人事之紀也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鐘於太陰故黃鐘爲天元律長九寸九者所以窮極中和爲萬物之元也易曰立天之道曰陰與陽是也六月坤之初六陰氣受任於大陽繼養化軟萬物生長楙之未令種剛強大故林鐘爲地元律長六寸六者所以陰承陽之施樹之於六合之內令剛柔有體也立地之道曰柔與剛是也乾知大始坤作成物正月乾之九三萬物棟通族出於寅人奉而成之仁以養之義以行之令事物

五行大義 卷四 七

各得其理寅木也爲仁其聲商也爲義故大族爲人元律長八寸八象於卦庖羲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義是也在天成象在地成形后以裁成天地人道是爲三元律之始也感精符云十一月建子天始施之端謂之天統周正服色尚赤象物萌色赤也十二月建丑地始化之端謂之地統殷正服色尚白象物牙色白正月建寅人始化之端謂之人統夏正服色尚黑象物生色黑也此三正律者亦以五德相承以前三皇爲正謂天皇地皇人皇皆以天地人爲法周而復始其歲首所

五行大義 卷四

書乃因以爲名欲體三材之道而君臨萬邦故受天命而王者必調六律而改正朔受五氣而易服色法三正之道也周以天統服色尚赤者陽道尙左故天左旋周以木德王火是其子火色赤左行用其赤色也殷以地統服色尚白者陰道尙右其行右轉殷以水德王金是其母金色白故右行用其白色夏以人統服色尚黑者人亦尙左夏以金德王水是其子水色黑故左行用其黑色又云帝王之興多從符瑞周感赤雀故尙赤殷致白狼故尙白夏錫元珪故尙黑此皆先兆氣王之符子母相助之義如漢以火德鎮

五行大義 卷四 八

星之精降爲黃石授子房以兵信助沛公而滅楚非五運之色相扶爲用孔子云夏正得天此謂得天道四時之氣應八節生殺之期也故云行夏之時乘殷之輅服周之冕兼三代而爲法蓋取其可久者也秦以建亥之月而爲歲首漢初因秦正朔自魏已後自用夏正至今無改以其得天氣也又遁甲太一九宮元辰皆有三元竝起甲子初爲天元盡六甲次甲子爲地元又次甲子爲人元遁甲以冬夏二至後甲巳之日夜半時爲甲子元首三元各分爲三故一百八十日爲元卒陰陽兩道盡一歲之用太一以初元甲

二四七

子六十年為一紀次甲子為第二紀滿六紀三百六十年為一周九宮別以巳亥為元首分為五元初巳亥六十年為天元次巳亥六十年為地元次巳亥六十年為海元九年一周四九三十六亦周六甲之大數也三元正朔並從律呂應歷定時皆配五行故同此釋

第十六論七政

夫七政者乃是元象之端正天之度王者仰之以為治政故謂之政七者數有七也凡有三解一云日月五星合為七政二云北斗七星為七政三云二十八

五行大義卷四 九

宿布在四方方別七宿共為七政此三種七政皆配五行並三辰之首也日月五星為七政者尚書考靈耀七政曰日月者時之主也五星者時之紀也故曰在璇璣玉衡以齊七政七政五政謂五行之政七政即日月五星也日者河圖汗光篇云日為陽精始日實也元命苞云陽以一起故日日行一度陽成於三故有三足鳥鳥者陽精其言僂呼俗人見僂呼似鳥故以名之又云火精陽氣故外熱內陰象鳥也日尊故滿滿故施施故仁仁故精精在外在外故大日外暑外暑故陽精外吐天有三百六十五度四分度之

一布在四方日日一歷無差遲使四方合如一故其字四合一也白虎通云日徑千里圍三千里下於天七千里大元經云日一南萬物死日一北萬物生物理論云夏則陽盛而陰衰故晝長而夜短冬則陰盛而陽衰故晝短而夜長行陽道長出入卯酉之北行陰道短出入卯酉之南春秋陰陽等故行中道晝夜等也考靈耀云春一日日出卯入酉昴星一度中而昏斗星十二度中而明仲夏一日日出寅入戌心星五度中而昏營室十度中而明秋一日日出卯入酉須女四度中而昏東井十一度中而明仲冬一日日

五行大義卷四 十

出辰入申奎星一度中而昏氐星九度中而明卯酉陰陽交會日月至此為中道萬物盛衰出入之所故號二八之門以當二八月也故詩推度交云卯酉之際為改政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蝕者陰侵陽臣凌君之象也故日蝕修德以攘之月者春秋元命苞云月者陰精為言闕也中有蟾蜍與兔者陰陽兩居相附託抑誦合陽結治其內光炬中氣似文耳兔善走象陽動也兔之言僂僂呼呼温煖名也月水之精故內明而氣冷陰生不滿者誦於

君也至望而盈者氣事合也盈而缺者訕嚮尊也其氣卑卑故脩表成緯陰受陽精故精在內所以金木內景內景故精陰沈執不動月爲陰精體自無光籍日照之乃明猶如臣自無威假君之勢乃成其威月初未政對日故無光缺月半而與日相對故光滿十六日已後漸缺亦漸不對日也漢書天文志云月日行十三度四分度之一立春春分東從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黑道立夏夏至南從赤道季夏行中道赤青出陽道白黑出陰道晦而見西方謂之朏朔而見東方謂之朏若君舒緩臣驕慢故

五行大義 卷四

十一

日行遲而月行疾君肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不敢迫近君位也其行遲疾失度亦蝕蝕者當日之衝有闇虛闇虛當月則月蝕當星則星亡月蝕者陽侵陰也董仲舒云於人妃后大臣諸公之象月爲刑故月蝕脩刑以攘之五星者說文云星者萬物之精或曰日分爲星故其字曰下生史記云星金之散精星隕爲石此金是也春秋云隕石于宋隕星也又云星者陰精金亦陰也列而言之各配五行不獨主金歲星木之精其位東方主春蒼帝之子人主之象五星之長司農之官主福慶凡有六名一名攝提

五行大義 卷四

二名重華三名應星四名纏星五名紀星六名脩人星其所主國曰吳齊超舍而前爲盈退舍爲縮行邪則主邪行正則主正政急則行疾政緩則行遲酷則行陰和則行陽行陽則早行陰則水治則順度亂則逆行以其主歲故名歲星熒惑火之精其位南方主夏赤帝之子方伯之象五星之伯上承太一下司人君謂天子理也何無道出入無常爲天伺察所往主兵亂賊喪飢疾凡有二名一名罰星二名執法其所主國曰荆越是太白之雄出南爲熒惑居西爲天理在東爲縣息以其出入無常故名熒惑鎮星土之精

五行大義 卷四

十二

其位中央主四季女主之象主德爲五星之王一名地候伺女主之邪正入陽則爲外入陰則爲內四星皆失鎮星乃爲動以其鎮宿不移故名鎮星太白金之精其位西方主立秋白帝之子大將之象以司兵凶日南方太白居其南日北方太白居其北日盈日南方太白居其北日北方太白居其南日縮未可出東方而出東方名重華未可下東方而下東方名少歲未可出西方而出西方名太白未可下西方而下西方名白省凡有六名一名天相二名天政三名大臣四名大皓五名明星六名大囂詩云東曰啟明西

曰長更其所主國曰秦晉鄭太白是歲星之雄太白
主兵兵西方金色白故曰太白辰歲水之精其位非
方主冬黑帝之子宰相之象主刑政酷則不入政和
則不出凡有六名一名安調二名細極三名熊星四
名鈞歲五名伺農六名勉星其所主國曰趙代辰星
主德是天之執正出入平時故曰辰星經云五車西
北第一星曰太其次北一星曰辰星次東北一星曰
歲星次東南一星曰鎮星次西南一星曰熒惑此當
五星分氣也又云歲星變為彗星槐雲槍雲天狗熒
惑變為彗星蚩尤旗格澤鎮星變為獄漢天沸旬始

五行大義 卷四 十三

虹蜺太白變為彗星即掃辰星變為狂矢天槍天棊
竝是五星氣亂見妖星也王者視之以知得失考靈
耀云歲星為規熒惑為矩鎮星為繩太白為衡辰星
為權權衡規矩繩竝皆有所起周而復始故政失於
春歲星滿偃不居其常政失於夏熒惑逆行政失於
季夏鎮星失度政失於秋太白失行出入不當失政
於冬辰星不效其鄉正政俱失五星不明春政不失
五穀季夏政不失甘雨時季夏政不失時無苗秋政
不失人民昌冬政不失少疾喪五政不失日月光明
此則日月五星共為七政之道亦名七耀以其是光

耀運行也北斗為七政者北斗天樞也天有七紀斗
有七星第一至第四為魁第五至第七為瓢合有七
也尚書緯云璇璣斗魁四星玉衡拘橫三星合七齊
四時五威五威者五行也五威在人為五命七星在
人為七端北斗居天之中當昆崙之上運轉所指隨
二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫
不政之故為七政虞錄云北斗七星據璇璣玉衡以
齊七政政者天子所治天下故王者承天行法合誠
圖云北斗有七星天子有七政斗者居陰布陽故稱
北斗其七星各有四名合誠圖云斗第一星名樞二

五行大義 卷四 十四

名璇三名璣四名權五各衡六各開陽七各標光黃
帝斗圖云一名貪狼子生人所屬二名巨門丑亥生
人所屬三名祿存寅戌生人所屬四名文曲卯酉生
人所屬五名廉貞辰申生人所屬六名武曲巳未生
人所屬七名破軍午生人所屬孔子元辰經云一名
陽明星二名陰精星三名真人星四名元冥星五各
丹元星六各北極星七各天開星遁甲經云一名魁
真星二名魁元星三名權九極星四名魁細星五各
魁剛星六各魁紀星七各飄元陽星第一水二水土
三水士四金木五金土六火土七火所以子午各獨

屬一星其餘竝兩辰共屬者子午爲天地之經斗第一及第七魁剛兩星亦是斗之經建所用指也自餘非所指者故竝兩屬故六十甲子從第一起甲子以配之往還周旋盡其數矣非斗領二十八宿一星主四時魁起室剛起角以次分屬若人行年至室而五星行到此宿者隨星吉凶也合誠圖云樞星爲雍州璇星爲冀州璣星爲青兗州權星爲徐揚州衡星爲荊州開揚星爲梁州標光星爲豫州此爲三材之道竝爲斗之所政也二十八宿爲七政者以其分定國邦布官設位也運斗樞云天有將相之位佐列宿爲

五行大義卷四

十五

衛皆據璇璣玉衡以齊七政四時布德三道正氣尚書考靈耀云二十八宿周天三百六十五度四分度之一故叶時月正日度星二十八宿配五行有二別一總配二別配總配者東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕木也合三十二星七十五度南方朱雀七宿東井輿鬼柳七星張翼軫火也合六十五星一百五度西方白虎七宿奎婁胃昂畢觜參金也合五十一星八十度北方元武七十宿斗牽牛須女虛危營室東壁水也合三十五星九十八度其屬土者東則角亢南則井鬼西則奎婁北則斗牛皆居四季爲土也會

子云春分鳥星昏主春者中可以種稷夏至心星昏主夏者中可以種黍秋分虛星昏主秋者中可以種麥冬至昴星昏主冬者中山人可以伐器械家人可以收萑蒿蓄積田獵王者坐視四星之中而知民之緩急則不賦力役故曰敬授民時也此爲總配別配五行者角二星爲天門三光之路十二度於時在辰鄭分木也亢四星爲天庭尙書之曹九度於時在辰鄭分春夏爲火秋冬爲水也氐四星爲宿宮路寢所止十五度於時在卯宋分春夏爲金秋冬爲水也房六星爲明堂政教之道五度於時在卯宋分土

五行大義卷四

十六

也心三星爲天王之位五度於時在卯宋分春夏爲木秋冬爲火也尾九星爲后官妃嬪之府十八度於時在寅燕分水也箕四星爲王后所居進御之寢十一度於時在寅燕分木也春夏爲金秋冬爲土也斗六星爲王爵祿褒賢進士二十六度於時在丑吳分木也牽牛六星爲王橋梁七政之始八度於時在丑吳分木也須女四星爲主布帛天之內藏十二度於時在子越分春夏爲水秋冬爲火也虛二星爲厭堂主祭祀事十一度於時在子齊分春夏爲水秋冬爲金也危三星爲墳墓以識先祖十七度於時在子齊

分春夏為水秋冬為火也營室二星為主軍糧以稟士卒十六度於時在亥衛分春夏為木秋冬為土也東壁二星為文章圖書之府九度於時在亥衛分春夏為金秋冬為水也奎十六星為五兵之庫禁禦暴亂十六度於時在戌魯分春夏為金秋冬為火也婁三星為苑牧主給享祠十二度於時在戌魯分春夏為水秋冬為火也胃三星為倉廩五穀所聚十四度於時在酉趙分春夏為木秋冬為水也昴七星為主獄事典治決斷十一度於時在酉趙分春夏為火秋冬為金也畢八星為邊兵備夷狄十度於時在酉趙

五行六義卷四 一七

分春夏為金秋冬為水也觜三三星為保藏收檢秋物二度於時在申晉分春夏為火秋冬為土也參伐十星為天大將斬劉收獲九度於時在申晉分春夏為火秋冬為土也東井八星為主水衡以法平時三十三度於時在未秦分春夏為火秋冬為水也舉鬼五星為視明主察奸謀四度於時在未秦分春夏為水秋冬為火也柳八星為上食主和滋味十五度於時在午周分春夏為水秋冬為火也星七星為衣裳主蓋身體七度於時在午周分春夏為火秋冬為木也張六星為主客賜與讌嬉十八度於時在午周分

水也翼二十二星為天唱主以戲虞十八度於時在巳楚分春夏為木秋冬為金也軫四星為死喪以知交凶十七度於時在巳楚分春夏為木秋冬為土也漢書天文志云角亢氏韓鄭兗州之分房心宋豫州之分尾箕燕幽州之分井鬼秦雍州之分柳七星張三河之分翼軫楚荊州之分奎婁胃魯除州之分昴畢趙冀州之分觜參魏梁州之分斗江湖之分牽牛須女吳揚州之分虛危齊青州之分室壁衛并州之分此皆當分所主正其州國善惡故為政也石氏天官訓解云角二星是蒼龍之首上角兩角間天之道

五行大義卷四

十八

日月五星所行故名角亢為朝廷對揚于王夙夜謀諮四海之內故名亢氏是正寢冰解之室故名氏房是天子四時所居故名房心前一星為太子中為天子後一星為庶子如人心處中為身之主故名心尾是東方蒼龍宿之尾故名尾象形也箕近斗象播揚五穀故名箕斗量器也斟酌爵祿其形似斗故名斗牛亦象牛角七政之始故名牛女方正裁割之象婢妾之類故名女虛耗也其間空虛廟堂之象故名虛危似室屋亦如墳墓故名危營室有六星為離宮似宮室故名室壁直立似壁孔子藏書於壁效此義也

故名壁奎爲庫王兵形象庫周密故奎乖也兵以乖
違故舉所以名奎婁如樓閣亦似鐘虜故養犧牲以
爲名胃在藏爲五穀之府王廩倉故以爲名昂悴聚
如囚之在牢獄故王獄事昂星也聚則憂故各爲昂
畢邊夷毛頭之類如天子警畢毛頭唱之畢了唱以
警衆心故以名之也甯聚也爲白虎之鼻聚在虎甯
鬚間故以爲名參共也雜金土之氣共行殺罰故名
參井精也盛水亭乎精微之至此星象法度如水之
平故名井鬼歸也陽歸於陰所以其內一星闇而不
明鬼之象也故以爲名也柳留也春秋傳曰或食於

五行大義卷四

十九

任柳一名任也祭祀鬼神和五味留神靈也故以
名之七星數七如鳥之衣覆上故以名之張開張也
爲朱鳥之喙有容納故主賓客也翼如六翮似鳥兩
翅之飛故以名翼軫似小車四馬車後橫曰軫凶事
之用故以爲名其伏見邪正闕陵歷蝕散爲妖異彗
勃飛流如此之徒竝以占候飛開義釋故不委具三
種七政既配五行略說如此

第十七論八卦八風

八卦者周易云古者庖羲氏之王天下也仰則觀象
於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情兼三才而兩之故六畫而成卦因八方之通
八風成八節之氣故卦有八其配五行者乾兌爲金
坎爲水震巽爲木離爲火坤艮爲土各以方位言之
易通卦驗云艮東北壬立春震東方壬春分巽東南
主立夏離南方壬夏至坤西南壬立秋兌西方壬秋
分乾西北壬立冬坎北方壬冬至坎居北方者冬至
之日陽氣動於黃泉之下子雖大陰之位以陽氣動
其下故其卦外陰內陽象水內明中懷陽也故君子
位以配水艮在東非者其卦一陽在上象立春之時

五行大義卷四

二十

陽氣已發在於地上下有重陰象陰氣猶厚陽氣尙
微艮既爲山以其重陰在下積土深故卦復在丑丑
爲未衝故以配土震居東方者震爲長男能主幹任
故居顯明之地東方春也萬物咸得生出明淨顯著
震爲雷雷動則萬物出春分之時天氣下降地氣上
騰天地和同萬物萌動故震居卯卯木少陽之位故
以配木巽居東南者其卦重陽在上象立夏之時陽
氣已盛在上陰氣微弱在於下木之爲物入地最少
出土最多巽卦二陽在上象木出地之多一陰居下
象木入地之少木體是陽亦宜明顯故在東南以配

於木離居南方者夏至之時陰動於黃泉之下午是盛陽之位而陰氣動故其卦外陽內陰象火外明內暗懷陰氣也故在南方以配火坤居西南者坤卦純陰之象能養萬物莫過於地也陰體昇順不敢當首陰動於午至未始著故坤後午之位地體積陰坤既純陰象地禮以中央土在未地即土也故在西南以配土也兌在西方者兌卦一陰在上象秋分之時陽氣已深金為少陰故一陰居上酉是金位故在西方以配金乾居西北者乾卦純陽之象生萬物者莫過乎天乾為生物之首陽氣起于乾是陽氣之本故先

五行大義 卷四

二十二

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昴西方之宿以日在西故曰天兌貌順木得則天兌為和貌失水逆則天兌為害而常雨為罰兌主秋分霜降霜降得天震之動氣則天下霜萬物死東方之卦是時日在房房東方之宿以日之在東方故曰天震言順金得則天震為和言失金逆則大震為害而旱罰所以貌雨言旱者震陽兌陰陽早陰雨也木之所以雨金之所以旱者其人事貌失則下怨陰盛故雨言失則失眾孤陽獨立羣陰不附故

早春秋二時震兌相臨天地氣和所以不極寒熱也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為和聽失水逆則天坎為罰故常寒離主夏至大熱大熱發長復得天離之氣則天下大熱萬事畢出是時日在七星七星南方七宿故曰天離視順火得則天離為和視失火逆則天離為罰故常燠冬夏二時天地氣併坎離各當其方所以極寒熱也今分八卦以配方位者坎離震兌各在當方之辰四維四卦則丑寅屬艮辰巳屬巽未申屬坤戌亥屬乾八卦既通八

五行大義 卷四

二十二

風八方以調八節之氣故坎生廣莫風四十五日至艮生條風四十五日至震生明庶風四十五日至巽生清明風四十五日至離生景風四十五日至坤生涼風四十五日至兌生闔闔風四十五日至乾生不周風四十五日至至坎陽氣生五極九五九四十五故左行四十五日而一變也廣莫風者廣大也莫沙漠也寒氣廣遠自沙漠而來也亦云此時陽氣在下陰莫之廣大也條風者條達也此時達生萬物也明庶風者庶眾也此時陽以施惠之德眾物皆明出也清明風者天氣明淨清涼也此時清風吹萬物使盛

大明淨可觀也景風者景高也萬物至此太高也亦言景竟也陽道至此終竟也涼風者秋風涼也此時陰氣淒涼收成萬物也閭闔風者昌盛也此時萬物盛而收藏之也不周風者周遍也萬物備成不周者閉不通也言此時純陰無陽閉塞不通也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暑門生景風西南方曰白門生涼風西方曰閭闔門生閭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春之始故曰蒼門開明門者明陽也日

五行大義卷四

三十三

之所出故曰開明門陽門者月建在巳純陽用事故曰陽門暑門者盛衰之時故曰暑門白門者月建在申金氣之始故曰白門閭闔門者八月建在酉萬物將收閭闔開收閉之時故曰閭闔門幽都門者幽暗也元冥將始用事陰聚故幽也故曰幽都門寒門者積寒所在故曰寒門此八極之方是八風之所起也呂氏春秋云東方滔風東南動風南方巨風西南淒風西方飄風西北厲風北方寒風東北炎風此意亦同於前太公兵書云坎名大剛風乾名折風兌名小剛風艮名凶風坤名謀風巽名小弱風震名嬰兒

五行大義 卷四

風離名大弱風大剛風者大陰之氣好殺故剛折風者金強能摧折物也小剛風者亦金殺故也凶風者艮在鬼門凶害之所也謀風者坤為地大陰之本多陰謀也小弱風者巽為長女故稱弱也嬰兒風者震為長男愛之故曰兒大弱風者離為中女又弱於長女也大剛小剛客勝大弱小弱主人勝凶有凶害之事謀有謀逆之人折為將死嬰兒風主人強此竝兵家觀客主盛衰候風所從來也陽泉云春氣孺其風溫以和喜風也夏氣盛其風陽以貞樂風也秋氣勁其風燄以清怒風也冬氣冷其風凝以厲哀風也又

五行大義卷四

二十四

四維之風隨生成之氣方土異宜各隨所感而風者天之號令治政之象若君有德令則風不搖條清和調暢若城令失則氣怒凶暴飛沙折木此天地報應之理也此皆五行之氣故竝釋焉

第十八論情性

左傳子產云則天之明

天有三光故曰明也

因地之性

性生也生萬物故因其所生而用之

生其六氣用其五行五行者為五性也六氣者通六

二五五

情也翼奉云五行在人為性六律在人為情性者仁義禮智信也情者喜怒哀樂好惡也五性處內御陽喻收五藏六情處外御陰喻收六體故情勝性則亂性勝情則治性自內出情從外來情性之交間不容系說文曰情人之陰氣有欲嗜也性人之陽氣善者也孝經援神契云性者人之質人所稟受產情者陰之數內傳著流通於五藏故性為本情為末性主安靜恬然守常情則主動觸境而變動靜相交故間微密也河上公章句云五性之鬼曰魄為雄六情之鬼曰魄為雌此明性陽情陰也六情既通六氣今先依

五行六義卷四 二五

服注左傳云六氣者陰陽風雨晦明也陰作土陽與風作木雨作金晦作水明作火唯天陽不變陰為土者土是陰義故陰凝為地風作木者風動也木亦動觸地而出箕星東方之宿主風又異為木為風也雨作金者雨水也水性銷釋金性亦可銷釋畢星西方之宿主雨故詩云月離于畢雨俾滂沱矣故雨作金也晦作水者晦闇也晦闇則水生闇黑為水之色也明作火者明照於物故為火也皆從其類以之鄭元注禮記云木為雨金為陽火為煥土為風水為寒震主春分春分穀雨得天兌則萬物畢生兌西方之卦

是時日在昴昴西方之宿也以日在西方故謂天兌貌順木德則天兌為和故木為雨詩云習習谷風以陰以雨也金為陽者秋時日行東方房星之宿得天震之氣言順金德則天震為和震為陽也秋時物成所以慘物是其和也逆金氣則為旱罰故金為陽也土為風者傳云思心有失厥罰常風言風者土之氣也莊子曰大塊噫氣其各曰風土者為君君立教令故為風土立四季故令失則風為災也鄭以木為雨服以木為風服以金為雨鄭以金為陽鄭以土為風服以土為陰兩說煩反各有其意今就五行而辨服

五行六義卷四 二六

近之矣所以然者水生於金金體非陽木為少陽不應為雨土為地地木是陰風自是陰陽之氣不獨生於土服以木為風者取異木故為當也六氣通於六情者好為陽惡為陰怒為風喜為雨哀為晦樂為明好為陽者陽氣好生是以為好惡為陰者陰氣好殺是以為惡怒為風者陽泉云風者陰陽孔氣激發而起猶人之內氣因喜怒哀樂激發起也曾子曰陰陽怒而為風喜而為雨者曾子曰陰陽和而為雨和潤故為喜也哀為晦者晦闇也愁則閉塞故暗所以為晦樂為明者樂則情舒散故明也漢書禮樂志云人

含天地陰陽之氣有喜怒哀樂之情論衡曰人五藏以心爲主心發智慧而四藏從之肝爲之喜肺爲之怒腎爲之哀脾爲之樂故聖人節之恐傷性也翼奉云好則勝眊受之水好前故曰好怒則膽受之少陽始盛萬物前萌也惡則小腸受之夏長養萬物惡傷故曰惡喜則大腸受之金爲珍物故皆喜樂則胃受之土生養萬物上下皆樂哀則三焦受之陰陽之府陽昇陰終其宮室竭故曰三焦故哀悽也論衡以四時論藏翼奉以風通六情論府脾腎二種藏府是同肝肺二藏及府不同者藏以肺有殺罰之性故怒府

五行大義卷四

二十七

以合肺金珍之用故喜肝則以春氣生故喜膽則以合火能焚燎故怒二理並通又云喜氣爲暖當春怒氣爲晴當秋樂氣爲陽當夏哀氣爲陰當冬此與論衡意合翼奉云東方性仁情怒怒行陰賊王之南方性禮情惡惡行廉貞王之下方性信情哀哀行公正主之西方性義情喜喜行寬大主之北方性智情奸好行貪狼王之上方性惡情樂樂行奸邪王之貪狼主求索財物既云貪狼理然求須陰賊主之劫盜此亦不疑廉貞主上客遷召寅爲陽始午爲陽盛故稱上客既有廉貞之性理自召任高遷寬大主酒食慶

善寬大多所容納故有善慶善慶必置酒食奸邪主疾病淫淫欺欺故因邪惡而生邪惡必生疾病公正主執仇諍諫正故能爭公故能執仇讎也情好者水生申盛子水性觸地而行觸物而潤多所好故爲好多所好則貪無厭故爲貪狼申子主之情怒者木生亥盛卯性受水氣而生貫地而出故爲怒卯木生於子水與卯還自相刑亥又自刑是以陰氣相賊故爲陰賊亥卯主之會狼必得陰賊而後動陰賊必得貪狼而後用二陰並行是以王者忌於子卯相刑之日也情惡者火生寅盛午火性炎猛無所容受故爲惡

五行大義卷四

二十八

其氣清明精耀以禮自整故爲廉貞寅午主之情喜者金生巳盛酉金爲寶物見之者喜又喜以利刃加於萬物故喜利刃所加無不寬廣爲器則多容受故爲寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉於午酉之日情樂者謂北與東陽氣所萌生故爲上亦主中央辰爲水窮也木落歸本水流歸末故木刑在未水刑在辰盛衰各得其所故樂水窮則無隙不入木上出窮則旁行爲斜故爲奸邪辰未主之情哀者謂南與西陰氣所萌生故爲下成窮火也刃爲金窮也金剛火強各歸其鄉故火刑在午金刑在酉金火之盛而

被自刑至窮無所歸故曰哀火性無私金性剛斷故曰公正戊丑壬之故曰五性居本六情在末情因性有性而由情情性相因故以備釋

第十九論治政

治政者治者治也治立為名政者正也不邪為稱百姓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令不亂不亂故安不邪故善善則盜賊不興安則各保其業所以能勝殘去殺道路厲行旣蛇可騰麟龍可駕如此名政治也孔子曰為政以德譬如北辰居其所而眾星共之大戴禮云君者治

五行六義卷四 二十九

之本無君焉治能法五行謂之合道所以寬猛喻之水火仁義取于金木順四序以教民資五材而為用任人任力理歸一揆春秋繁露治順五行篇云木用事其氣慘濁而青七十二日火用事其氣慘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木之用事則行柔惠進經術之士至于立春出輕繫去稽留除桎梏開閉闔通障塞存幼孤矜寡獨此並順春之施也無伐木恩及草木則朱草此詩人所歌恩及行葦者也不伐木者不可違天陽生

長之氣也若夫人君馳騁無度沈酒縱恣重徭役奪民時厚稅斂則民疾疢瘳患足疾傷春氣故皆木病也木傷敗則龍深藏木禽懼而不見也鯨鯢出而為禍鱗甲之虫有金氣所以傷木也火用事則正封疆脩田疇至于立夏舉賢良封有德賞有功出使四方此順火之化長養萬物也無縱火則火順人用甘露降鳳凰來黃鵠見鳳凰即朱雀之類喜故出見甘露黃鵠並于慶其母也若人君用讒佞離骨肉疎忠臣弄法令婦人為政則民病血腫國因不明火為災冬鴈不來鳥為怪火不善故鳥有變怪憂懼故不來也

五行六義卷四 三十

土用事養長老矜寡獨賜孝悌施恩澤順土寬和含養之德也無與土功宮室制度有差親戚之恩有序則五穀成嘉禾出賢聖來土氣順故嘉禾其和熟德景大故聖賢悅之而來若人君淫樂無度侮親老困百姓則民病腹心之疾心腹主土氣不和故病賢人隱藏百穀不登裸虫為災土性傷故稼穡不成賢人惡之所以不見裸虫土氣也傷故為變金用事脩城墉繕墻垣審辟禁飭甲兵警百官誅不法此並順金以威嚴肅殺人氣也無焚金石則白虎見虎是金獸喜故出也若人君貪賂好用兵則民人病咳嗽筋牽

鼻塞鼻主肺肺病故咳嗽而鼻塞此并金爲疾也毛虫金石爲怪金氣傷故爲變怪也水用事閉閭門執當罪飭關梁此并順水閉藏之義無決池堰恐水氣泄溢也如此則醴泉出恩及禽虫則靈龜見書云澤及昆虫者也甲虫屬水喜故見也若人君廢祭祀簡宗廟執法不順逆天氣則民病流腫水脹痿痺孔竅不通此并水氣擁結之義聖人以水居太陰之位陰闇虛空比之宗廟人死精氣散越立宗廟以收之堂宇虛寂陰暗無人喻之水也廢於祭祀則失孝道故太陰之氣感而病人爲此疾也水爲災害靈龜深藏

五行大義卷四

三十一

鬼哭介虫爲怪介虫屬水氣傷故爲覆藏而不見也宗廟不祀魂氣傷怨故鬼哭也孝經援神契云木氣生風火氣生蝗土氣生蟲金氣生霜水氣生雹失政於木則風來應失政於火則蝗來應失政於土則蟲來應失政於金則霜來應失政於水則雹來應作傷致風侵至致蝗貪殘致蟲刻毒致霜暴虐致雹此皆并隨類而致也桓子新論曰人抱天地之體懷純粹之精有生之最靈者也是以貌動於木言信於金視明於火聽聰於水思睿於土五行之用動靜還與神通貌恭則肅肅時雨若言從則又又時揚若視明則

哲哲時煥若聽聰則謀謀時寒若心嚴則聖聖時風若金木水火皆載於土雨暘燠寒皆發於風貌言視聽皆生於心尸子云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故人心者乃天地之精羣生之本故政之治亂由於君之心也是心聖人受命而王莫不承天地法五行脩五事而御宇宙養蒼生者也其制度法式皆五行爲本服威儀朝廷俯仰農桑播殖施惠慶賜木也尊界上下制度禮式封爵賞功居高視遠火也宮室臺榭夫

五行大義卷四

三十二

婦親戚布德含養祿秩赦宥土也兵戎器械狩武備刑罰獄禁金也宗廟祭祀儲積封藏飭喪喪墓卜筮決疑水也因五行而致百官因百官而理萬事萬事理而四海安是政治之所由也其居處服御器用所從莫不本乎五行乃通治道也禮記云春之月天子居青陽左个乘鸞輅駕蒼龍載青旂衣青衣服蒼玉夏之月居明堂左个乘朱輅駕赤駟載赤旂衣朱衣服赤玉中央土居太廟太室乘太輅駕黃駟載黃旂衣黃衣服黃玉秋之月居總章左个乘戎輅駕白駟載白旂衣白衣服白玉冬之月居元堂左个乘元

輅駕鐵驪載元旂衣元衣服元玉考靈耀云春發令於外行仁政從天常其時衣青夏可以毀清銷銅使備火敬天之明其時衣赤中央土舉有道之人與之慮國可以殺罪不可起土功犯地之常其時衣黃秋無毀金銅犯陰之剛用其時持兵宜殺猛獸其時衣白冬無使物不藏毋害水道與氣相保其時衣黑家語云孟春正月東宮衣青絲鼓琴瑟其兵矛其樹柳仲春二月東宮衣樂其如前其樹杏季春三月東宮衣樂兵如前其樹李孟夏四月南宮衣赤絲吹笙竿其樹桃其兵戟仲夏五月南宮衣樂兵如前其樹榆

五行大義卷四 三十三

季夏六月中宮衣黃絲打大鼓其樹梓其兵弓孟秋七月西宮衣白絲撞洪鐘其樹棟其兵劍仲秋八月衣樂兵如前其樹柘季秋九月衣樂兵如前其樹槐孟冬十月北宮衣黑絲擊磬其樹檀其兵楯仲冬十一月北宮衣樂兵如前其樹櫟論時令以待嗣藏之宜周官云春為杜陳弓為前行夏為方陳戟為前行六月為圓陳矛為前行秋為牝陳劍為前行冬為伏陳楯為前行此武備亦依五氣也錄圖云君承木而王為人青色脩頸美髮其民長身廣肩尚仁長皆象木也仁木性也善則時草豐茂嘉穀竝生鳥不胎傷

木氣盛也失則列星滅色亂禾稼不登民多壓死木生而上出遇土傷則青而不得起故壓死承火而王為人赤色大目離為日故火視明也其人尖頭長腰疾敏尚孝長腰取兌敏疾火性離為日日有鳥鳥者孝也善則賢人任用政頌平駁馬文狐至馬火畜善故來狐亦雷失則夏霜日是火精失故變蝕兩上粹蔽光明之象承土而王表其首首大表土也其人廣肩大足好大咲戲舞廣大象土和故逸樂也善則甘露降醴泉竝應其善失則虫蝗生天雨而常風霧亂皆土氣傷故表異也承金而王為人白色差肩耳面

五行大義卷四

三十四

方毛也其民白頸長大尚義皆金氣也善則大貝明珠出外國遠貢珠貝金之用氣剛能制遠人故來貢獻失則火飛天鳴地圻河溢山崩邪人進虫獸為災火能剋金金有失故火伐之乃飛承水而王為人黑色大耳坎為耳主腎水氣故大其民聰耳坎水孔穴通故聰善則景雲至龜龍被文皆水氣為祥也失則蟾蜍去月民多溺死常雨為害皆水之憂也此竝明治政之道不越五行故以備釋

五行大義卷第四

五行大義卷第五

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第二十論諸神

第二十一論五帝

第二十二論諸官

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

第二十論諸神

五行大義卷五

諸神者靈智無方隱顯不測孔子曰陽之精氣爲神又曰陰陽不測之謂神一解云神申也萬物皆有質礙屈而不申神是清虛之氣無所擁滯故曰申也語其神也各有萬徒三材之道百靈非一竝從五行難可周盡今且論所配五行辨吉凶者帝系譜曰天地初起卽生天皇以木德王三五歷紀云天皇十三頭帝系譜曰地皇以火德王三五歷云有神人十一頭號地皇春秋命麻序曰人皇九頭宋均注云兄弟九人洞紀云人皇分治九州古語質故以頭數言之陶華陽云此三皇治紫微宮其精爲天皇太帝世記云

天皇太帝曜魄實地皇爲天一人皇爲太一甘公星經云天皇太帝本乘萬神圖一星在勾陳中名耀魄實五帝之尊祖也天一太一主承神

承猶侍也

有兩星在紫微宮門外俱侍星天皇太帝天一主戰鬪知吉凶甲戌庚壬王治玉堂宮乙己辛王治明堂宮丙丁癸王治絳宮是爲三宮太神太一主風雨水旱兵革飢疫災害復使十六神遊於九宮天一是含養萬物太一是察災殃是爲天帝之臣鄭元注乾鑿度云太一者北辰神名居其所曰太帝行八卦日辰

五行大義卷五

之間曰太一或曰天一出入所逝息紫宮之外其星因以爲名天一之行猶天子巡狩方兵人君亦從而巡省每卒則復太一行八卦之宮每四季乃入於中央天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下行九宮從坎始也九宮經云天一之行始於離宮太一之行始於坎宮天一主豐穰太一主水旱兵飢合十二神遊行九宮十二位從少之多六壬拭經云十二神將以天一爲主甲戌庚日且治大吉暮治小吉乙己日且治神后暮治傳送丙丁日且治微明暮治從魁六辛日且治勝先暮治功曹壬癸日

旦治太一暮治大衝此竝紫微宮門外天一太一非紫微之內北辰之名大帝也鄭元謬矣太一十六神者地主在子陽氣動於黃泉萬物孳產於地子為陽氣之首故曰地主陽德在丑陽能生萬物至丑方生故曰陽德也和德在東北維此時陰陽氣合生於萬物故曰和德呂申在寅呂巨也申引長也萬物漸申而巨大也故曰呂申高藪在卯萬物藪而高大故曰高藪太陽在辰震動已後陽氣大盛故曰太陽太昊在東南維時陽已著昊然照明故曰大昊大神在巳萬物已熟其氣翼起故曰大神太威在午陽衰陰生

江行六儀卷三

三

形氣始動故曰大威天道在未百物皆成莫不資用故曰天道大武在西南維陰氣用事萬物皆傷故曰大武武德在申薺麥方生陰壤陽性故曰武德大族在酉陰氣大殺族類皆盡故曰大族陰主在戌陽氣下藏陰氣自在於上故曰陰主陰德在西北維乾為天也陰氣至此而極方能生陽故曰陰德大義在亥萬物於此懷任陰無含陽故曰大義又九宮十二神者天一在離宮太一在坎宮天符在中宮攝提在坤宮軒轅在震宮招搖在巽宮青龍在乾宮咸池在兌宮大陰在艮宮太一在巳如前解餘七神皆是星宮

之名與天一太一行於九宮一歲一移九年復位天一主豐穰太一主水寒天符主飢饉攝提主疾苦軒轅主雷雨招搖主風雲青龍主霜雹咸池主兵賊太陰主陰謀又別有青龍行十二辰即太歲之名也古者名歲曰青龍此神主福慶太陰三歲一徙右行十二辰即太歲之陰神也后妃之象主水雨陰私害氣右行四孟一歲一移以其所至為害故言害氣合為十二神九宮之所用也又元女拭經云六壬所使十二神者神后主子水神大吉主丑土神功曹主寅木神大衡主卯木神天剛主辰土神太一主巳火神勝

江行六儀卷五

四

先主午火神小吉主未土神傳送主申金神從魁主酉金神河魁主戌土神微明主亥水神子神后者子為黃鍾君道故稱后陽之始也陽動於內而未形故稱神也丑大吉者萬物至丑皆萌得陽生故大吉也寅功曹者萬物至寅其功已見曹衆也衆物功既見於寅也卯太衝者萬物至卯其皆太衝其心皮抽萼也辰天剛者當斗星之柄其神剛強也已太一者純乾用事天德在焉故太一神后也午勝先者陽氣大威陰氣時動惟陽在先為勝也未小吉者萬物畢熟成故為小吉也申傳送者傳其成物送與冬藏也酉

從魁者從斗之魁第二星也戊河魁者河當首也當斗魁首也亥微明者水體內明不見於外徵其陽氣至子方明也神后主婦女大吉主田農功曹主遷邦大衝主對吏天剛主殺伐太一主金寶勝先主神祀小吉主婚會傳送主掩捕從魁主死喪河魁主疾病徵明主辟召又十二將者天一土將前一勝蛇火將前二朱雀火將前三六合木將前四勾陣土將前五青龍木將後一天后水將後二太陰金將後三元武水將後四太裳土將後五白虎金將後六天空土將天一已如前解騰蛇主驚恐朱雀主文書六合主慶

五行大義 卷五 元

賀勾陣主拘礙青龍主福助天后猶是神后天一之妃大陰主陰私元武主死病大裳主賜賞白虎主鬪訟天空主虛耗也遁甲九神者天逢在坎一名子經木神在斗居破軍星天內在坤一名子成水神在斗居破軍星天衝在震一名子翹金神在斗居破軍星天輔在巽一名子文土神在斗居武曲星天禽在坤一名子公火神在斗居廉貞星天心在乾一名子衰木神在斗居文曲星天柱在兌一名子違水神在斗居祿存星天住在艮一名子金金神在斗居巨門星天英在離一名子殺土神在斗居貪狼星天逢已下

皆是星名子經者以子午為天地之經位既在坎故名經也天內子成者坤為地能成萬物也天衝子翹者翹動貌翹在震動之象也天輔子文者異為號令有文章也天禽子公者居五土位寄在坤土為萬物之父故言公也天心子衰者衰善也乾為天慈施故善也天柱子違者兌主金金有殺伐違天之道故也天任子金者艮在丑丑金之本也天英子殺者離火也火有燒燃之義也遁甲經云天逢宜安邊保固天內宜宗道結友天衝宜出軍伏仇天輔宜脩禮設教天禽宜請福除惡天心宜避病求藥天柱宜匿屯守

五行大義 卷五 六

固天任宜慶謁通財天英宜遠行作樂九神之名上竝云天下皆曰子者此神屬於北斗皆隸於天故也子者美稱以此神尊美故也孔子元辰云井斗第一神字希神子第二神字貞文子第三神字祿存子第四神字世惠子第五神字衛不鄰子第六神字微惠子第七神字大景子此亦竝稱子也春秋佐助期云第一星神名執陰姓頸梁第二星神名斗諒姓伊偶當第三星神名拒理姓英劍領許第五星神名防件姓鷄尹堵第六星神名開寶姓蚩一名蒼兒部第七星神名招姓肥脫絡馮七星之名竝是人年命之所

屬恒思誦之以求福也黃帝八神圖云乾神軒轅天
承相使舍於辰星兌神時刑北斗之使舍於牛星主
軒研坤神招搖天之上公使舍於角星主殺害離神
昊時天之遊激使舍於翼星異神天候天執法使舍
於觜星震神雷公大陰之候使舍於七星艮神曲隆
天候東明之使舍於奎星坎神咸池天雨師使舍於
井星主雨此八使之神婦人產乳忌低向之此亦九
宮之神神既清虛遊無定所故在宮間牙時有不同
既八卦配於五行故附此而錄諸神占候之法各有
別注不勞於此委碎名字之義故以略談至如日月

五行六義 卷五 七

星辰風雨雷電山川岳瀆井竈衡門爰及人身諸神
非一帝王之所崇祭百姓之所祈禱如此之例名數
甚多其於五行更無別義故不備說又卜筮所用殺
麻諸神正是左右歲月之間逆順季孟之際亦無俟
於具談寧勞曲解此前諸神占候之綱維三才之理
要故以次述

第二十一論五帝

遂古已來所論五帝凡有三種河圖云東方青帝靈
威仰木帝也南方赤帝赤熛怒火帝也中央黃帝含
樞紐土帝也西方白帝白招拒金帝也北方黑帝叶

光紀水帝也陶華陽云有皇伯皇仲皇叔皇季皇少
兄弟五人即靈威仰等此五帝並天上神下治於世
綜理神鬼次第相接治太微宮其精為五帝之座五
星隨王受氣即明堂所祭者也故云宗祀文王於明
堂以配上帝禮記曰春之月其帝大暉夏之月其帝
炎帝中央土其帝黃帝秋之月其帝少暉冬之月其
帝顓頊東方大昊庖羲氏主春蒼精之君南方炎帝
神農氏主夏赤精之君中央黃帝軒轅氏主四季黃
精之君西方白帝金天氏主秋白精之君北方黑帝
顓頊氏主冬黑精之君易曰帝出於震此蓋人帝之

五行六義 卷五 八

始始於伏羲五行之次以木為先四時相易以春為
首故庖羲為五帝之先也又諸史以少昊顓頊高辛
唐虞謂之五帝此蓋自舜已前五帝相承為帝也易
經乃上取伏羲下至虞舜不言中間三帝者以其因
脩無所造作何以得言之故不論也大昊帝庖羲者
姓風也母華胥履大人跡而生於成紀蛇身人首以
木德王天下為百王先易曰帝出于震震木東方主
春象日之明故曰太昊因象龜文而畫八卦為罔網
以田漁古者人畜相食為害者多帝觀蜘蛛之網教
民取犧牲以宛庖廚故曰庖犧是謂羲皇後世音謬

謂之伏羲武云必義一號雄皇氏孝經鈞命決云伏羲日角珠衡戴勝禮含文嘉云伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以龜書伏羲則象作八卦炎帝神農氏姓姜母任姒名女登咸神龍而生帝於常年人身牛首以火承木位南方壬夏故曰炎帝作耒耜始教民耕農嘗別草木令人食穀以代犧牲之命故號神農一號魁槐氏是爲農皇禮含文嘉云神農作田道就耒耜天應以嘉禾地出以醴泉黃帝軒轅氏姓姬母附寶見大電光繞北斗樞星明照郊野感而生帝於壽上以土承火位在中央故曰黃帝治五氣設

五行大義卷五

九

五星始垂衣裳作舟車造屋宇古者巢居穴處黃帝易之以上棟下宇以蔽風雨故號軒轅亦云居軒轅之上因以爲號一號帝鴻氏或歸藏氏或有熊氏春秋文耀鈞云黃帝龍顧得天庭法中宿取象文昌禮含文嘉云黃帝脩兵革以德行則黃龍至鳳皇來儀少昊金天氏姬姓名摯字青陽母女文節有大星如虹下流華渚夢接意感生帝以金承土故曰金天即圖讖所謂白帝朱宣也位在西方壬秋金有光明居小陰位故曰少昊文耀鈞云帝嚳載于是謂清明發節移度葢象招搖顛頊高陽氏姓姬母景僕見搖光

星貫月如虹感而生帝於若水以水承金位在北方主冬故號顛頊文耀鈞云顛頊併幹上法月參集威成紀以理陰陽此五帝既禮所配五方者也帝嚳高辛氏姬姓生而神異自言其名曰遂以木承水五行名官故號高辛帝王世紀云高辛齟齒有聖德能順三辰帝堯陶唐氏祁姓母慶都出洛渚遇赤龍感孕十四月而生帝於丹陵名放助以火承木其兄帝摯封之於唐故是號陶唐氏文耀鈞云堯眉八彩是謂通明風象日月陳副考功禮含文嘉云堯廣被四表致于龜龍帝舜有虞氏姓姚母握登見大虹意感生

五行大義卷五

十

帝於姚墟名重華字都君目重瞳子故名重華以土承火堯封之於虞故號有虞氏設五色之服文耀鈞云舜重瞳子是謂諡諒上應攝提以鏡三光禮文嘉云舜損已以安百姓致鳥獸鶴鵠鳳凰來儀此三帝并少昊顛頊共爲五帝史記以伏羲女媧神農爲三皇黃帝已下爲五帝帝王世紀以羲皇神農黃帝爲三皇少昊已下爲五帝今案禮記郊配五德自伏羲至顛頊爲五帝是其正位所以然者易稱帝出于震葢五德之首也以次而行至顛頊則五德數終若以少昊爲首則金非五德之先若以黃帝爲首土居中

央本非創始故從水為先伏羲為五德之首易言是也其帝學已下皆行次相承也上帝有五靈威仰等姓氏事伏羲年代久遠典籍遺漏不可具釋然五德相承謂受天明命必豫符瑞以明會昌若應命之主皆承太微五帝之精以誕於世必有先徵示其萌兆也木王則蒼帝之子火王則赤帝之子土王則黃帝之子金王則白帝之子水王則黑帝之子故錄圖云東方蒼帝體為蒼龍其人長頭面大角骨起眉皆豐博順金授火南方赤帝體為朱鳥其人尖頭員面方願張目小上廣下鬚髯偃胸順水授土中央黃帝體

五行大義 卷五

十一

為軒轅其人面方廣額兌顯緩脣背豐厚順木授金西方白帝體為白虎其人方額直面兌口大鼻小角順火授水北方黑帝體為元武其人夾面兌頭深目厚耳垂腹反羽順土授木此竝象五行之無依其行次以相傳授也感精符云蒼帝望之廣視之博赤帝望之火煌煌燃視之尖上黃帝望之小視之大廣厚正方白帝望之明視之茂黑帝望之巨視之穉元命苞云蒼精用事象歲星赤精用事象焚或黃精用事象鎮星白精用事象太白黑精用事象辰星此皆五德之依五行子母相傳也非其次者必有剋代而不

終也秦以金德代周二世而亡漢以火行繼周代秦偽金故其祚長遠若是其行次者則有符瑞也春秋元命苞云堯火精故慶都感赤龍而生漢以孔子獲麟得圖書云姬周亡火曜劉起帝卯金故高祖斬白蛇而神母哭云赤帝子殺我白帝子光武感赤伏符而中興此皆火德之徵也四行所感例皆如此往代帝王符瑞非一不可具述今略論五帝配五行如此

第二十二論諸官

自三五已來紀官無定皆因符瑞名號不同或以鳥龍或以雲火莫不仰觀俯察因事而置事雖時世不

五行大義 卷五

十二

一五行無爽至于顛頊以人事紀官南正重司天以屬神北正黎司地以屬民於是神民不離高辛氏立五行名官以勾芒為木正祝融為火正辱收為金正元冥為水正后土為土正分掌其職少皓氏有四子重該脩熙重為勾芒木官之神該為辱收金官之神脩熙並為元冥水官之神顛頊氏子曰黎為祝融火官之神共工氏子曰勾龍為后土土官之神此五神生而為上公死為貴神別稱五祀已配五行周書云武王營洛邑未成四海之神皆會曰周王神聖當知我名若不知水旱敗之明年雨雪十餘旬深丈餘五

大夫乘車從兩騎止王門太公曰車騎無跡謂人之變乃使人持粥進之曰不知客尊卑何從騎曰先進南海御次東海御次北海御次西海御次河伯次風伯次雨師武王問太公竝何名太公曰南海神名祝融東海神名勾芒北海神名元冥西海神名蓐收禮記月令云春之月其神勾芒夏之月其神祝融中央土其神后土秋之月其神蓐收冬之月其神元冥是也此五方之神以配五行又黃帝置三公之職以象三台星風后配上台天老配中台五聖配下台置左右二監此亦五行之謂也四司分掌四方卽四時之

五行大義卷五

十三

法也堯以義和四子分掌四時方嶽之職謂之四嶽太公曰太師者心腹之臣所使是人之英故曰前疑常立於前決疑事也太史者耳目之臣所使視聽是人之後故曰後承常立於後承主之過取驗於天太傅者爪牙之臣所使守衛是人之傑故曰左輔輔人主欲事立於左拒君之難太保者羽翼之臣所使察伺是人之警故曰右弼常立於右弼人主之邪四輔既立王者安而無爲百姓濟而無害若四輔不具猶格虎無備濟河無舟若王者不知古今之務遠方之緯不謀於諸侯不達言語動作不合於制太師爭之

不知天變星麻之運天官動靜鍾律之音山川怪異不善災害太史陳天文以爭之發號令不應先王法度與大臣無禮枉道於民處刑不平獨信自尊臨政不莊又不恤臣僕太傅爭之昇車不應和鸞揖讓不中磬珮淫譙馳騁沈冒酒色宗廟不敬與服失度朝廷無節太保爭之此則四時之官四嶽之分職前疑至夏後承王冬左輔王春右弼王秋唐虞之時官名已百商書云百僚師師夏殷定名爲百二十以應天地陰陰之大數也故有三公九卿二十七大夫八十一元士三三相參合有百二十也帝王世紀云殷湯

五行大義卷五

十四

問伊摯曰古者立三公九卿夫大列士者何摯曰三公以與主參王事九卿以參三公大夫以參九卿元士以參大夫故參而又參是謂事宗事宗不失內外若一又曰相去幾何摯曰三公智通於天地應變而無窮辨於萬物之情其言足以調陰陽四時而節風雨如是者舉之以爲三公故三公之事常在於道九卿者不出四時通溝渠脩隄防樹種五穀通於地理能通利不利如此者舉以爲九卿故九卿之事常在於德大夫者出入與民同象取去與民同解通於人事行內舉繩不傷於言言足法於世不害於身通關

梁實府庫如是者舉以為大夫故大夫之事常在於
 仁元士者知義而不失期事功而不獨專中正強諫
 而無奸詐在私立公而可立法度如是者據以為元
 士故元士之事常在於義道德仁義定而天下正矣
 又曰三公股肱之臣九卿手足之臣大夫筋脈之臣
 元士肌肉之臣孔子曰三公象五岳九卿法河海二
 十七大夫法山陵八十一元士法谷阜三公在天為
 三能九卿為非斗少微之比為大夫即位之類為元
 士合百二十大數存焉合誠圖云天不獨立陰陽俱
 動扶佐立緒合於二六以三為舉故三能六星兩兩

五行六義卷五

十五

而此以為三公三三而九陽精起故非斗九星以為
 九卿三九二十七故有攝提少微司空執法五諸侯
 其星二十七以為大夫九九八十一故內列倍衛閣
 道即位扶匡天子之類八十一星以為元士凡有百
 二十官下應十二月數之經緯皆五精流氣以立官
 廷尚書曰立太師太傅太保茲惟三公論道經邦燮
 理陰陽官弗必備唯其人淮南子曰舉天下之高以
 為三公一國之高以為九卿一縣之高以為二十七
 大夫一鄉之高以為八十一元士感精符曰三公非
 其人則山崩三能移九卿非其人則江河潰輔星角

大夫非其人則丘陵偃堦少微等有變元士非其人
 則谷阜毀扶匡失是以王者仰視象於天俯察法於
 地中擇賢能以任之任得其人則國昌民安任非其
 人則邦危民弊易曰鼎折足覆公餗此喻三公失人
 如鼎折足不堪容著也周官云天官冢宰地官司徒
 春官宗伯夏官司馬秋官司寇冬官司空冢宰主會
 計司徒主土地宗伯主禮樂司馬主兵戎司寇主刑
 罰司空于造作孔子曰冢宰之官以成道司徒之官
 以成德宗伯之官以成仁司馬之官以成聖司寇之
 官以成義司空之官以成禮以之道則國治以之德
 則國安以之仁則國和以之聖則國平以之禮則國
 定以之義則國成故屬不理分體不明法正不一百
 事失紀曰亂亂則飭冢宰地宜不殖財物不蕃萬民
 飢寒教化不行風俗漂亂人民流散曰危危則飭同
 徒父子不親長幼失序君臣上下乖離異志曰不和
 不和則飭宗伯賢能而失官爵功勞而失賞祿士卒
 疾怨兵弱不用曰不平不平則飭司馬刑罰暴亂奸
 邪不勝曰不義不義則飭司寇度量不審舉失事理
 都鄙不脩財物失所曰貧貧則飭司空故古之王者
 常以季冬考德正法以觀治亂德盛者則脩法德不

五行六義卷五

十六

盛者則飭政故法與政盛而不衰淮南子天文篇云東方爲田官南方爲司馬西方爲大理北方爲司空中央爲都官春秋繁露云木司農火司馬土司空金司徒水司寇此竝配五行也周官以冢宰計會司徒土地竝中央之義與淮南繁露意同春官主禮樂者禮齊上下樂和人情皆是仁也故云宋伯之官以成仁仁屬木東方也淮南繁露竝主農者取春是農之本也夏官主兵戎者火氣猛烈兵之象也然刑罰歸于司寇司馬以禮節齊之主而不用刑也淮南繁露竝同秋官主刑罰者金之本性主殺伐也淮南大理

五行大義卷五

十七

亦主刑也繁露爲司徒者名異事同故云因時之威以成大理司徒冬官主造作者冬時萬物收藏百工咸歸其所故造器用以供王事淮南說同繁露以爲司寇者謂執法之官須平直之人如水能平均也故云執法阿黨不平則誅之故土勝水是其水取平直之意也雖五運遞興官名世革而五行用事其理齊同所以禹平洪水身任司空九土納賦伯夷秩宗必備三禮契爲司徒敬敷五教咎繇士師明用刑典如此分職則周官臣是也自古已來官數起自於三極八十一者陽成於三極於九故三公而九卿九九八

十一黃鍾律之極數也故尊官取其祀數畀官者用其未數所以不云一者一是元氣屬於天子故號天子爲元首以其一無二也尚書曰元首明哉臣非元一故自三而起周止六卿者以爲通六合因六無而設六府也此乃時代異故非越五行又三代命官皆止於九故士有三等下士一命中士二命上士三命大夫三等下大夫四命中大夫五命上大夫六命卿已上亦三少卿七命大卿八命公則九命三三而九亦以陽之正數也未代以命爲品亦不過九但以一爲尊官九爲畀官取命是出自上命秩下官名故以

五行大義卷五

十八

多者爲重品是品其次第一既居先故以一爲貴此竝方位及數配五行今次爲論支干爲官者洪範五行傳云甲爲倉曹共農賦乙爲戶曹共口數丙爲辭曹共訟訟丁爲賦曹共獄捕戊爲功曹共除吏己爲田曹共羣畜庚爲金曹共錢布辛爲尉曹共本使壬爲時曹共政教癸爲集曹共納輸子爲傳舍出入敬忌丑爲司空守將班治寅爲市官平準賣買卯爲鄉官親事五教辰爲少府金銅錢布巳爲郵亭行書驛置午爲尉官馳逐追捕未爲尉官百味悉具申爲庫官兵戎器械酉爲倉官五穀畜積戌爲獄官禁訊具

備亥為宰官閉藏完具支干配官皆從其五行本體
 意略可解不勞繁述翼奉云肝之官尉曹木性仁尉
 曹王士卒宜得仁心之官戶曹火性陽戶曹主婚道
 之禮肺之官金曹金性堅主銅鐵腎之官倉曹水性
 陰凝藏物倉曹冬收也先王以冬至閉關不通商旅
 慎陰無也脾之官功曹土性信出稟四方功曹事君
 以信授教四方也尉曹以獄司空為府主士卒獄閉
 連亡與之姦則螟虫生水性靜與百姓通則魚食於
 民從類故虫戶曹以傳舍為府主名籍傳舍主賓客
 與之姦則民去鄉里戶曹主民利戶口奪民利故悉
 去之倉曹以廚為府主廩假廚主受付與之姦則賊
 盜起倉曹收以民租侵剋百姓窮故功曹以小府為
 府與四曹計義小府亦與四府則用故小府倉出納
 主餉種功曹有二府所以為五官六府游激亭長外
 部吏皆屬功曹與之姦則虎狼食人功曹職在刑罰
 內為姦故虎狼盜賊殺奪於民上姦下亂也金曹以
 兵賊畜夫為府主討捕與之姦則城墉盜賊起兩偏
 施金曹主市租侵奪故上下相承故市賈不平此竝
 從五行以五藏配六府也既竝名官故於此釋
 第二十三論諸人就此分為二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立
 第一論人配五行
 禮記禮運篇云人者天地之德陰陽之交鬼神會
 五行之秀氣也文子曰人者天地之心五行之端是
 以稟天地五行之氣而生為萬物之主配二儀以為
 三材然受氣者冬有多小受木氣多者其性勁直而
 壞仁受火氣多者其性猛烈而尚禮受土氣多者其
 性寬和而有信受金氣多者其性剛斷而含義受水
 氣多者其性沈隱而多智五氣湊合共成其身氣若
 清叡則其人精俊爽如也昏濁則其人愚頑老子云
 陰陽精氣為人氣有厚薄得中和滋液則生賢智人
 得錯亂濁辱則生貪媮人祿命書云金人剛強自用
 木人多華而雅水人開通智慧火人自貴性急土人
 忠信而直周書云人感十而生天五行地五行合為
 十也天五行為五常地五行為五藏故易曰在天成
 象在地成形者也家語曰天一地二人三三三而九
 九九八十一一主日日數十故人十月而生文子云
 人受天地變化而生一月而膏二月而脈二月而胞
 四月而肌五月而筋六月而骨七月而成形八月而
 動九月而躁十月而生形骸已成五藏乃形外為表

中爲裏頭員法天足方象地天有四時五行九星三百六十日亦有四支五藏九竅三百六十節天有風雨寒暑人亦有喜怒哀樂淮南子及文子竝云膽爲雲肺爲氣脾爲風腎爲雨肝爲電與天相類而心爲主耳目者日月也氣血者風雨也素問云夫人法天地故聖人上配天以養頭下象地以養足中傍人事以養五藏天氣通於肺地氣通於咽風氣通於肝雷氣通於心穀氣通於脾雨氣通於腎六經爲川腸胃爲海九竅爲水法天之紀用地之理則災禍去矣左慈相決云人頭員以法天足方以象地左目爲日右

五行六義卷五

二十一

目爲月左眉爲青龍右眉爲白虎鼻爲勾陣伏犀爲朱雀玉枕爲元武又云前爲朱雀後爲元武左爲青龍右爲白虎是曰四體頭爲勾陳是身之主又曰左耳後爲太山右耳後爲華山額爲衡山頂後爲恒山鼻爲嵩高山相祕決云額爲衡山頭爲恒山鼻爲嵩高山眉爲岱山權爲崑崙山二儀象天地三亭法三村四瀆主四時五官應五行六府從六律七門配七星八節取八風九候比九州十指應十日十二德象十二月二十八節應二十八宿家語云人生三月微眴然後目能見八月生齒然後能食暮而牘然後能

行三年顛合然後能言陰窮反陽故陰以陽變陽窮反陰故陽以陰化是以男子八月生齒八歲而齠十六精通然後能化女子七月生齒七歲而齠十四而化禮男子二十而冠有成人父之端女子十五而笄而許嫁有成人母之道此皆從天地五行之大數也文子曰昔者中黃子云天有五行地有五嶽聲有五音物有五味色有五章人有五位故天地之間二十有五五上五有神人真人道人至人聖人次五有德人賢人善人中人辨人中五有仁人禮人信人義人智人次五有仕人庶人農人商人工人下五有衆人

五行六義卷五

二十二

小人驚人愚人完人上五之與下五猶人之與牛馬也聖人者以目視以耳聽以口言以足行真人者不視而明不聽而聰不言而云不行而從故聖人之所動天下者真人未嘗遇焉賢人之所矯世俗者聖人未嘗觀焉所謂道人者無前無後無左無右萬物元同無非無是文子發言二十五人論止有四未爲具釋今依諸經書略解上五謂神人者孔子曰陰陽不測之謂神曾子曰陽之精氣爲神神以靈智爲義謂靈智其照如神故曰神人也孔子曰堯之智如神真人者性合乎道有若無實若虛明白太素至極弊然

無為故曰真人道人者孔子曰其德大乎天地其量總乎日月莫之能測者有此德量故曰道人至人者真直為素守一不移善惡不能迴其慮榮辱不能動其心故曰至人聖人者家語曰德合天地變通無方窮萬事之終始協萬品之自然敷其大道遂成情性明竝日月化行若神民人不知其德觀者不識其善此謂聖人也莊子曰以天為宗以德為本以道為門明於變謂之聖人次五德人者德被於物使百姓各得其所欲日用而不知兼利無擇與天地合易曰大人者與天地合其德與日月合其明與鬼神合其吉

五行六義卷五

二十三

凶此謂德也賢人者智周萬物動靜合理孔子曰好惡與民同情取捨與民同統行中規矩言可法則為匹夫而不怨在諸侯而不驕道足化於百姓而不傷於身施財天下不貧此賢人也善人者見善如不及言滿天下無口過孔子曰躬行忠信而心不怨不置仁義志意廣博而色不代思慮明達而辭不爭篤行信道自強不息猶然如將可越而不可及此君子人也又謂善人中者一心以事主進思盡忠退思補過順美匡惡犯而無隱先公後私不代其勞此中人也辨人者智思無窮情鑒善惡問無礙滯巧言如流

去邪從正無有可匿此辨人也中五仁人者為上不侈其功為下不羞其陋慈施惻隱終而不衰此仁人也禮人者分別尊卑廉讓謙謹為上恭敬為下思敬此禮人也信人者誠實不欺片言折獄達不肆意窮不易操此信人也義人者決斷分了一度順理從善屏惡事無礙滯此義人也智人者識達謀慮鑒察物情能知萌兆豫觀善惡此智人也次五任人者孔子曰知不舉多必審其所由言不務多必審其所謂心有所定計有所守雖不能盡道術之本必有從行也雖不能遍百善之美必有所慮也行既由之智既知

五行六義卷五

二十四

之言既得之則性命形骸之不易也富貴不足以益貧賤不足以損此士人也庶人者未入仕立猶居塵畝之間或始解褐未沾品命周禮云庶人在官者始入秩也此謂庶人也農人者用天之道因地之利春耕秋收常在稼穡此曰農人也商人者負販市鄜隨時需貨貴賤相易以資產業此商人也亦曰賈人也工人者雕斲伎巧備諸器用造新脩故以力貨財此曰工人下五眾人者凡雜云眾人豫讓曰范中行氏以眾人遇我也小人者昇鄙行惡此曰小人孔子曰傑紂雖帝王其猶小人也文子曰中繩謂之君子不

中繩謂之小人君子雖死其名不滅小人雖得勢其罪不除鴛人者鴛鈍也亦罪隸爲名古者有罪爲奴尚書曰予則奴戮汝罪之也紂以箕子爲奴亦戮辱也馬有鴛者以其鈍也愚人者聞無知菽麥不辨謂之愚人孔子曰其智可及其愚不可及者以其稟昏濁之氣而生非學所得也亦曰庸人孔子曰心不存始終之規口不吐訓格之言又不擇賢以託身不力行以自定見小聞大而不知所傷從物如流而不知所仇此庸人也內人者狂癡無識痛癢莫分雖能動靜與完不異是爲內人此二十五等人由稟五行

之氣各有優劣故有多等善惡不同今且分爲四品其神真道至聖德賢七者受王氣而生也善惡辨仁禮信義智八者相氣而生也士庶農商工五者休氣而生也衆小鴛愚完五者囚氣而生也王氣當其盛時故最靈聖相氣微劣於王故自善忠已下伏王政休氣已衰故當仕庶之例囚氣最劣故當衆小之流文子以上返下喻人比畜亦近之矣然此五氣有清有濁有正有邪有初有末若得正氣雖在卑劣方爲大善若受卑氣雖居尊勝衆與大惡至如桀覆夏宗紂亡殷族周衰幽厲漢滅桓靈此則處尊與惡者也

負鼎於殷廟垂釣於磻溪商賈南陽飼牛車下當此之時共善未見及登師輔仁聖竝彰此豈非卑下而能宏濟其賢德已上氣正無邪故居最上然氣之初也齡齒終長氣之末也命相短促此四氣又有四別若上清秀靈智愈高上而濁汗乃須脩飭下而清秀劉磨方以爲器加之昏濁朽木不可復雕兼貴賤富貧好醜善惡性情年命乃有萬途竝五行氣感所致今且就文子論其二十五等以爲階差自外諸徒難以具辨知人則哲惟帝其難非明聖者孰能辨識祿命決云王氣中生者其人王相宜爵祿相氣中生者

其人多官死氣中生者其人多疾病短命此竝論其生月當五行氣盛衰時也況其稟受氣者其人形質情性骨肉藏府皆象五行相書云木人細長直身火人小頭豐下短小土人員面大腹金人方面兌口水人面薄身偏蛇行木人青色真有白是害氣火人赤色真有黑是害氣土人黃色真有青是害氣金人白色真有赤是害氣水人黑色真有黃是害氣配日則甲乙爲皮毛丙丁爲爪筋戊己爲肉庚辛爲骨壬癸爲血脈配卦則乾爲頭離爲目坎爲耳兌爲口爪爲腹巽爲手艮爲股膝震爲足其藏府性情各有別解

然人居天地之內在山川之中各隨方位形性不等所以東夷之人其形細長脩眉長目衣冠亦尚狹長東海勾麗之人其冠高狹加以鳥羽象於木枝長目者目主肝肝木也故細而長皆象木也南蠻之人短小輕整高口小髮衣服亦尚短輕高口者口中主心心火也火炎上故高炎上故少髮也西戎之人深目高鼻衣而無冠者鼻主肺肺金也故高目肝也肝為木金之所制故深金主裁斷故髮斷無冠北狄之人高權被髮衣長者權主腎腎水也故高權被髮者象水流漫也衣長亦象水行也中夏之人容貌平整

五行大義 卷五 二十七

者象土地和平也其衣冠車服備五色者象土包含四行也孔子曰東僻之人曰夷精以僥南僻之人曰蠻信以朴西僻之人曰我頑以剛北僻之人曰狄肥以戾中國之人安居和味帝王世紀云堯流共工于幽洲以竄北狄遷三苗于三危以竄西戎放驩兜于崇山以竄南蠻殛鯀于羽山以竄東夷春秋文耀鉤云氣隨人形故南方至溫其人大口象氣緩舒也北方至寒其人短頸象氣急縮也東方川谷所經其人小頭兌刑象木小上也西方高土日月所入其人面多毛象山多草木也中央四通雨露所施其人面大

象土平廣也家語云孔子曰墜土之人剛弱土之人柔墟土之人大沙土之人細息土之人美耗土之人醜南方有不死之草北方有不釋之冰東方有君子之國西方有刑殘之尸中土多聖人皆象其氣也故曰山氣多男澤氣多女水氣多瘖風氣多聾休氣多癘木氣多偃岸下溼氣多踵正氣多力險阻之氣多瘻寒氣多壽熱氣多天谷氣多癘止氣多狂街氣多仁陵氣多貪輕土多利足重土多遲鈍惡水人輕遲水人重此竝隨陰陽五行之氣故善惡斯別

第二者論人遊年年立

五行大義 卷五 二十八

遊年凡有三各而為二別三各者一遊年二行年三年立遊年之名皆以運動不住為義以其隨歲行遊不定一所也年立即是行年立者是住立為義以其今年立於北辰也就人而論常行不息故謂曰行就歲而論今之一歲年住於此故謂之立二別者遊年從八卦而數年立從六甲而行六甲者男從丙寅左行女從壬申右轉竝至其年數而止即是行年所至立於其處也若欲筭知之者男以實年加二筭而左數女以實年加一筭而右數竝從甲子旬始盡其筭即是立處也所以男從丙寅數何者日生於寅日為

陽精男從陽故取日丙爲大陽故取丙以配寅女從壬申數何者月生於申月爲陰精女從陰故取月壬爲大陰故取壬以配申陽故左行陰故右轉孔子元辰經云若甲子旬男從丙寅女從壬申甲戌旬男從丙子女從壬午甲申旬男從丙戌女從壬辰甲午旬男從丙申女從壬寅甲辰旬男從丙午女從壬子甲寅旬男從丙辰女從壬戌皆曰行年此竝候病之法非通常用遊年者男一歲數從離起左行八卦則二在坤三則在兌四則在乾五則在坎六則在艮七則在震八則在巽巽不受八進而就離離則是八坤卽

五行大義卷五

二九

九兌卽十以次而數一若至坤坤不受一還退就離故至十數皆在政方也女年一從坎右行亦如離法艮不受八乾不受一皆歸於坎所以巽不受八坤不受一者坤巽依位竝夾離宮巽是陽位有進義而無終義八是卦之終數故不受之前以付離坤是陰位陰有退而無進退則須減不敢當其陽始之數故退讓就離乾不受一艮不受八者乾是陽也又爲天也自在其始始是一義重則數偶數偶則成陰故以付坎艮是陰也艮又爲山山則是終遊年歷行八卦卦數於八終卽止也自有其終理不重受故付坎或問

五行大義 卷五

云天一之行以坎爲一宮離爲九宮八卦遊年乃以離爲一宮者何答曰天一於天下九州之事故從始一而行遊年於人年命之事故以終九而起命女遊年從坎男以德苞終始故九一竝數起太陽之位女以陰生陽故從其創始陰位而行坎位本一受數一起共爲二陰數也遊年所至之卦因三變之一變爲禍害再變爲絕命三變爲生氣生氣則吉禍害絕命則凶吉則可就其方凶則宜避其所禍害者以其相剋害也如乾初九甲子水變成巽巽初六辛丑土是飛辰來剋伏辰也坎初六戊寅木變成兌兌初九丁

五行大義

三十

己火是飛伏相害也絕命者以其卦體被剋制也如震變爲兌金剋木也艮變爲巽木剋土也生氣者以其相生同體也如乾變成兌體同金也震變成離木生火也禍害絕命亦有厭行以其卦所至相制者攘之如衝火以避兵火懸一栢木而攘震死此竝五行相制之驗也遊年年立即是人之年命皆配五行故於此而釋之

第二十四論禽虫就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

第一者論五靈

二七五

凡含生蠢動有知之數莫不籍五氣而成性資陰陽以立形故其陸處水居潛見道別遊翔飛走駑駘不同皆由氣之清濁稟性深淺考異郵云含牙戴角著距垂芒皆為陰也陰有殺氣故備有八牙之毒螫蠶之類也飛翔羽翮柔善之獸皆為陽也陽有仁氣無殺性也家語云齷吞者八竅而卵生齷齪者九竅胎生晝生似父夜生類母至陰者牝至陽者牡皆氣使然也凡是蠢動之物竝為虫類今略分三腫一曰禽二曰獸三曰虫有羽飛者為禽有四足走者為獸無羽足者為虫至如蜉蝣之羽蝶螳之翼飛蚤百足蚊

五行六義

三十一

蚋六手此雖有羽足猶是虫例其朝生暮死腐穢蠱淫此皆因變化隨類生者亦竝虫也考異郵云虫八目而化微故今促又鳥魚二名於此二者其號雖別鳥則飛翔即是禽也魚則潛游虫之屬也家語云鳥魚生於陰而屬於陽故皆卵生魚游於水鳥遊於雲所以立冬則鷺雀入海化而為蛤本其類也禽名通於獸獸名不通於禽故知禽有趨地之能獸無飛空之用然此三等名例甚多不可具釋今且先論五靈次配卦及三十六禽家語云羽虫三百六十鳳為之長毛虫三百六十麟為之長甲虫三百六十龜為之

長麟虫三百六十龍為之長倮虫三百六十人為之長又曰毛虫之精曰麒麟羽虫之精曰鳳介虫之精曰龜鱗虫之精曰龍倮虫之精曰聖人毛虫西方羽虫南方甲虫北方鱗虫東方倮虫中央此則皆稱虫也五靈總為諸虫之首今止言其四以人處中央者謂有性情之物人最為主故也靈者神靈之義五禽於虫獸之中最靈故曰五靈禮記月令云春其虫鱗鄭元注云龍蛇之屬夏其虫羽飛鳥之屬中央其虫倮虎豹淺毛之屬秋其虫毛狐貉之屬冬其虫介龜鼈之屬又云國君行前朱雀後元武左蒼龍右白虎

五行六義

三十二

尚書刑德放言東方春蒼龍其智仁南方夏朱鳥好禮西方秋白虎執義北方冬元龜主信會中央土之精禮運則不論五德止辨四靈而已鈞命決云失仁則龍麟不舞失禮則鸞鳳不翔失智則黃龍不見失義則白虎不出失信則元龜不見禮記曰麟鳳龜龍謂之四靈左傳云麟鳳五靈王者之嘉瑞禮云麟鳳龜龍不見有虎於金行稱虎義則不足前朱雀後元武是同其餘三虫竝有差異元命苞云離為鳳又言鳳火精靈龜生水元武至北方此同禮說唯龍麟虎三者不同左青龍右白虎舊說不疑衍孔圖以麟為

木精龍則非木大戴禮以麟為毛虫麟復成金麟若為金虎則無用公羊高以麟為木精木生於火夫子脩春秋至麟而止豈知為漢之瑞今所不執案蔡邕月令章句言天官五獸左蒼龍大辰之貌右白虎大梁之文前朱雀鶉火之體後元武龜蛇之質中有大角軒轅麒麟之信亦龍生於水遊於木鳥生於木遊於火麟生於火遊於土虎生於土遊於金龜生於金遊於水修其母致其子五行情也故貌恭體仁則鳳凰來儀言從和義則神龜至視明禮修則麒麟臻智聽故事則黃龍見思叡信立則白虎擾此言當矣

五行六義卷五

三十三

禮斗威儀云乘金而王麒麟在郊保乾圖又言歲星為麟考異郵言麟者陰精此竝不同今解以木者觸也有觸冒之義麟有肉角無所抵觸龍角端無肉有抵觸義易象震為龍故木之義扶龍天官有軒轅黃龍麒麟之信信主於土脩母子應此意亦同為漢出者漢是火德故子應也是土之義扶麟易通卦驗言立秋虎始嘯衍孔圖云虎金精大戴禮言虎七月而生應陽數考異郵亦云虎班文者陰陽之雜虎為毛虫定是金獸考異郵云叅代虎之德義王斬刈所以學門謂之虎門乃畫虎於門者以兗居秋方兌是說

言主講說故又金有殺伐之威虎有毒害之猛故金義扶虎問寅位在東何忽白虎居西答曰凡五行相雜無有獨在一方之義東方自是木行相次白虎居西是殺戮之威如震在東方正至於龍乾之六爻并是龍象震取其運動乾譬聖人自取龍有飛潛之德為象各異故無定準也如考異郵云陰陽相雜不妨分在東方此竝靈通隱顯無定寧可一執史蘓龜經云木神蒼龍歲星之精火神朱雀熒惑之精灰土之神名曰騰蛇土神勾陳鎮星之精金神白虎太白之精水神元武辰星之精蒼龍主頭朱雀主脣頸騰蛇

五行六義卷五

三十四

主胸脇勾陣主腰腹白虎主股膝元武主脚脛案此之六神朱雀元武蒼龍白虎與經緯說同唯勾陣之神其語有異而天官有勾陣之星在紫微之內故為土神此即蔡邕所云麒麟之信也騰蛇居火之末在土之初而為灰神以蛇配龜共為元武無有正方故為灰神其配頭足等以東為首故龍配頭也以次南轉故元武配足禽獸屬八卦者易云乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊乾健也馬取其健也坤順也牛取其順震動也龍取其動巽風也雞主其號令以象風行坎陰也豕取其陰離

陽也雉取其飛揚良門也狗取其守禦兌悅也言也
羊取其悅草又乾象六龍取其潛躍之義說卦云馬
取其強健之德以健之故稱良馬以父故稱老馬以
其乾乾不息故稱瘠馬以其有變化之用故稱駁馬
然坤卦又稱牝馬之貞此止取順義馬之為義不獨
乾坤震又為善鳴之馬以震有雷聲故震雷之象又
為馬足馬亦曰白頭為的顙之馬取其顯曜之義坎
為美脊之馬以有居中之閏故說卦龍馬以配者多
以為行天莫若於龍行地莫過於馬故多所象也坤
稱子母牛者重其蕃息艮既為狗亦為鼠狗有守備

之能狗為能止鼠為所止並屬於艮離為鼈蟹螺蚌
龜皆取其有甲象外陽之義也此皆五行之所配合
故於此而釋也

第二者論三十六禽

禽虫之類名數甚多今解三十六者蓋取六甲之數
拭經所用也其十二屬配十二支支有三禽故三十
有六禽所以支有三者分一日為三時且及晝暮也
若以意求正應十二屬竝居晝位不應或旦或暮今
依拭經法以氣而取孟則在暮仲則在中季則在旦
是十二屬當十二辰也餘二十四既昇配禽以不當

五行六龍

三十六

支位所以孟在暮者孟是一時之首氣初則未盛何
仲方盛故屬也取近盛氣所以在暮也仲則在晝者
以其氣盛在中也季則在旦者以季為一時之末其
氣已衰當初近仲尚有王勢故屬且也於拭當位二
俱不失王簡云子朝為鸚晝為鼠暮為伏翼丑朝為
牛晝為蟹暮為鼈寅朝為狸晝為豹暮為虎本生經
云且為生木又云晝為虎暮為狸卯朝為狷晝為兔
暮為貉一云朝為狐本生經云暮為鶴辰朝為龍晝
為蛟暮為魚巳朝為蟾晝為蚯蚓暮為魚蛇一云暮
為龜本生經言且為赤土晝為地暮為蟬午朝為鹿
晝為馬暮為獐本生經言且為馬晝為鹿暮為麀未
朝為羊晝為鷹暮為鴈本生經云暮為老本申朝為
貓晝為猴暮為猴一云旦為羊本生經言暮為死石
酉朝為雉晝為雞暮為馬一云朝為雞暮為死石禽
變云暮為死土本生經言暮為鳶戌朝為狗晝為狼
暮為豺一云暮為死金禽變云暮為死火亥朝為豕
晝為獲暮為猪一云且為生木晝為豕暮為蟻蟪一
云且為狝晝為狸一云暮為朽木雖本生經及禽變
互有不同晝暮之位理從前解子為鼠鵠伏翼者色
皆元也取水之色鼠之為性晝伏夜遊象陰氣也出

於元常見首者象陽氣萌動於子欲見之伏也鷄口
下有赤者象陰之懷陽其尾分者陰數二也春分而
至隨陽見也秋分而蟄隨陰伏也禮記月令云仲春
之月元鳥至至日以太牢祀于高禘以祈子孫也秋
分元鳥歸也是見二月者子刑卯也易通卦驗云元
鳥陰鳥也伏翼者鼠老爲之謂之仙鼠方言云自關
已東謂之伏翼二者皆是陰虫故竝居子也丑爲牛
蟹鼈者丑爲艮立春之節農事既興牛之力也又上
當牛宿說題辭曰牛爲陰事牽耜耕也故在丑蟹
者立春之時卉木生根如其足也艮爲山巨靈鼈負

五行大義

三七

首頂靈山負蓬萊山即巨蟹也鼈者土之精氣而生
中軟外堅象土含陰陽也其藏黃者土之色也牛亦
有黃蟹中亦黃皆土精也丑在北方水位故兼主水
土寅爲虎豹狸者三獸形類皆相似寅爲木位木主
藜林寅又屬艮艮爲山虎之所處集靈經云寅爲少
陽五色元黃寅又有生火火主文章三獸俱竝有
文也上有箕宿箕主風虎嘯風起易云風從虎家語
云三九二十七七主星星主虎虎七月生申衝寅故
虎在寅狸豹以同類相從也本生經云于木者以寅
有相木正月方生也卯爲兔狸貉者兔陽虫也居月

中者陰懷陽也元命苞云兔居月中者陰懷陽也坎
之氣坎在子位子刑在卯故也屬卯老兔爲狸貉亦
兔類故竝居卯一云貉者狐也狐貉相類也本生經
言鶴者此音同字誤也辰爲龍鯨魚者申爲水之源
子爲中流辰爲水之末如百川東注皆歸于海龍能
興雲致雨爲水禽之長非海不能苞容故其神而大
鯨魚亦是水虫之長者故竝在辰巳爲地蟾蜍則者
拭經云巳有騰地之將因而配之地陽也本在南龜
陰也本在北以地配龜爲元武二虫共爲一神以陰
偶故從數在北方蟾及蜍則皆形同也禮記云小滿

五行大義

三六

之節蜃蜃出見慎子云騰地遊霧與蜃蜃同黃帝有
大螟如蜃以應土德已有寄生之土故竝配之奉生
經言土者以火相合生土也檢衆書蟾或爲鼃鼃字
復作蟬本生經解蟬云常水藏畏羅網悲吟不言且
欲歌言其悲吟與蟬相類論其水藏與鼃相類其刑
狀及土氣巳爲地蟾蜍則相類鼃與蟬竝此非也又
射覆經云遇蟬者水虫也當知是蜃也午爲鹿馬驥
者午爲大陽馬有貝蹄象於陽也午爲天路馬有駿
足涉遠之曰牝牡有時故家語云八九七十二偶以
承奇奇主辰辰爲月月主馬馬十二月生丑衝未未

與午合故在午鹿蹄圻者以象陰也而居陽位者象
懷陰也禮記月令云仲夏之月鹿角解易緯通卦驗
云鹿者獸中陽也夏至解角家語云四九三十六六
主律律主鹿故鹿六月生未與午合故亦在午獐鹿
同類因而配之問曰八卦配禽離不言馬禽變乃以
午為馬者何答曰坤為牝馬之貞坤既在未未與午
合故馬居午問曰乾亦稱馬震亦稱馬何不並取其
合答曰行地莫過於馬坤既在地取其正用乾天震
木非是地體故不取合問曰若如所解乾之六爻皆
稱為龍行天不過於龍龍德應乾何忽居辰答云未

五行六義卷五

三十九

若為馬誠如來難馬既在午正取其合乾位居戌戌
衝在辰所以龍配於辰問云坤既取合乾忽用衝此
義難解答曰坤為陰也取其柔順從陽之義故用合
乾為陽也陽體剛強故取其衝未為羊鷹屬者拭經
云未為小吉主婚姻禮婚禮婚有羊鷹之用鄭元婚
禮謁文云鴈候陰陽待時乃舉易以為坤為羊坤在
未也禮記月令云季夏之月鷹初學習此因候以配
之本生經云老木者以未為水墓木至六月衰老也
申為猴猴者秋為殺氣萬物衰老猴猴之貌竝似
老人七月山菓皆熟猴猴以其儲狼之時為王拭經

云金氣盛時能老萬物猴猴貌也家語云五九四十
五五為音音主猿猿五月生午中有沐浴金殺氣未
壯至申金王殺氣始強又言在火中未有音聲出火
其音方成故竝在申本生經言且為玉者玉有溫潤
鏗鏘之音故取其且暮為死石者石是玉類亦有音
聲言其氣衰故在暮日死玉石皆金之本故皆配金
位貓亦是同類故以配焉酉為雞雉鳥者酉為金威
武之用雞有五德以武為先見敵必鬪是其本性說
題辭云雞為積陽南方之象火陽精物炎上故陽出
則雞鳴以類感也考異郵云雞火畜刃近寅寅陽有

五行六義卷五

四十

生火喜故鳴武事必有號令故在西方異為雞亦為
號令辰巳竝與酉合故有酉雉是火鳥為武之威方
伎傳云太白揚光則雞鳴熒惑流耀則雉驚易通卦
驗云雉者是陽雄鳴則雌應陽唱陰和之義當時則
雌亦號令之義鳥者陰之禽而居日中元命苞云鳥
在日中象陽懷陰也以其在日中得陽氣故仁而能
反哺在酉者春時日臨兌酉是二八之門日所入處
取其終也故竝配酉又云暮為死石者取其金氣衰
也禽變曰暮為死土者土至金末氣衰敗也本生經
云暮為鷹者亦迅擊有武用也無五德故在暮戌為

狗狼豺者戌爲黃昏乾爲天門戌既屬乾昏闇之時以驚備也京氏別對曰狗爲主行以防豺也易曰艮爲狗艮既門闕狗以守防也家語云七九六十三三主斗斗主狗狗三月生辰衝戌寅戌合故在戌禮記月令云九月之時豺乃祭獸因候配之狼形相似說文云豺狼屬也故竝居戌一曰暮死金者金至戌衰敗故也禽變云暮爲死火者戌爲火墓也亥爲猪豕雅者拭經云亥爲雜水穢濁廁溷之象猪之所居猪色元象水色也其蹄分者陰象也五更必起不失其常如水有潮不違期也家語云六九五十四四主

五行大義卷五

四十一

時時主豕豕四月生也衝己故在亥豕猪之小者雅亦取其類而好夜行以陰性也故竝在亥一云且爲生木者木生於亥也暮爲蟻蟻者獮應是獮恐字誤也又云且爲狔豕同也一云暮爲朽木者木始生數同水淹沒故腐朽也問曰禽虫之例數多何故不取麟鳳爲屬乃取蚯蚓地鼠小虫答曰取十二屬者皆以其知時候氣或色或形竝應陰陽故也麟鳳已配五靈非是虛而不用又問曰麟鳳已配五靈更不取者龍虎亦配何爲復用答曰龍動雲興虎嘯風起此是應陰陽之氣所以須取麟鳳雖靈無所作動故

不重用其十二屬竝是斗星之氣散而爲人之命係於北斗是故用以爲屬春秋運斗樞曰樞星散爲龍馬旋星散爲虎機星散爲狗摧星散爲蛇玉衡散爲雞兔鼠閭陽散爲羊牛搖光散爲猴猿此等皆上應天星下屬年命也三十六禽各作方位爲禽虫之長領三百六十而倍之至三千六百竝配五行皆相貫領既非占候之用不復具釋

五行大義卷五

四十二

五行大義卷第五終

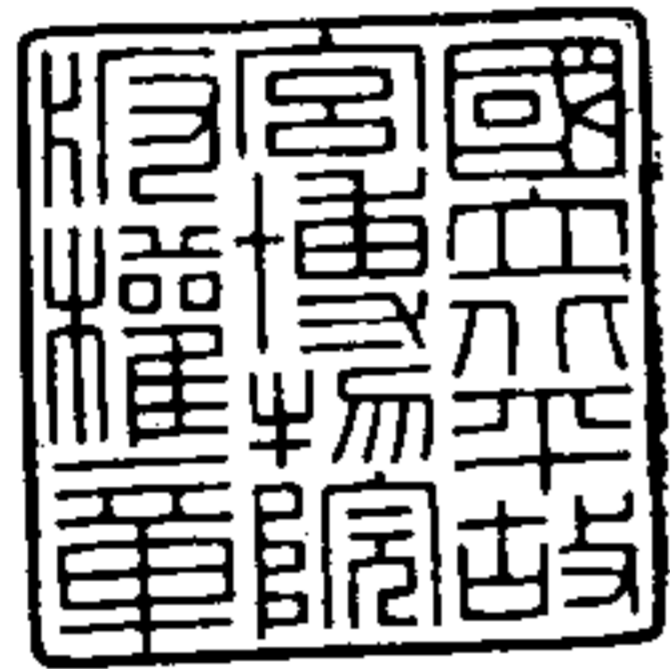

遁甲符應經三卷

中華書局
編輯

宛委別藏傳錄舊鈔本

故宮博物院委託
商務印書館景印
原書葉心萬二十
公公寬十五公分

遁甲符應經 序

嘉慶御製

宋仁宗御製景祐遁甲符應經序

稽夫遁甲之書出于河圖黃帝之世命風后創名始立陰陽二遁共一千八十局迨太公約七十二局留侯佐漢議

歷授時超 接氣布門耀德觀兵取驗以明勝

吉是以王者出師以順討逆前著龜焦兆得天

之而後言議之而後動動罔不吉其斯之謂歟

之基居兆民之上萬幾之暇在念庶績其凝順

之秘經雖綿帙甚多而繁文彌猥攻乎異說動有萬殊採

其精純冀其明響因進取其書命太子洗馬兼司天臺春

官正權同監判楊維德春官副王用立翰林天文李自正

遁甲符應經序

何湛等於資善堂撰集又命內侍省東頭供奉官管勾御

藥院任成亮鄧保信皇甫繼和周維德總其工程成事數

月成書三卷命曰景祐遁甲符應經昔箕子之演洛書

武王遂承商祚蕭何之收秦籍佐高祖乃成炎漢况茲聖

賢之言可通神明之德不離掌握之中能際天人之學朕

循上古之道思致萬國之寧觀是書之三卷陰陽變化百

端千緒賢者豈遽能知智者豈遽能用用者豈遽能盡自

非好事者未必家有其本以潛心力業有年矣上之於國

家下之於庶民一切有為皆宜用也昔漢求遺書於天下

又命劉向校書於禁中使文物之隆無愧之云爾

遁甲符應經目錄

卷上

遁甲總序

造式法

九星所值宮

八門法

八節以主卦為初直

陽遁布局法

陰遁布局法

二十四氣甲巳日用上中下局

超神接氣拆局補局

氣應變局

天乙直符使起宮異所

一順一逆應節變

二遁直符合於中宮

二遁出於六四

二遁陰陽

九宮吉凶

九星休旺

九星所主

遁甲符應經目錄

一

八門所主

三甲

三奇得使

三奇之靈

九天之上六甲子

九天九地太陰六合

伏吟

反吟

擇日

利客

利主

門迫

三奇靜應

奇門路應

卷中

釋天道

釋地道

釋人道

三奇入墓

六儀擊刑

太白入焚惑

焚惑入太白

青龍回首

飛鳥跌穴

天乙伏宮格

天乙飛干格

天乙伏干格

飛干格

歲干格

月干格

日干格

時干格

大格

刑格

青龍逃走

白虎猖狂

朱雀入江

騰蛇夭格

時勃

五陽所利

五陰所利

出行呼神字入太陰中

出入呼其時下十二干神

遁甲符應經目錄

二

之三避五

威德之時

三奇遊六儀

天輔之時

天網四張

四時所利

亭亭白奸

孤虛法

卜賊多少

迷路法

出軍疫痢穰法

田螺卜勝負

卷下

十干人君所利

十干吉凶

六甲下營法

三勝

五不擊宮

涉陰危之中

五不遇時

飲食左右冠帶步履法

急則從神緩則從門 出天門入地戶遇太陰居青龍

伏匿藏形 玉女反閉局

十二局天門地戶玉女反閉立成

真人閉六戊 門戶神名

行千里法 出三奇吉門

真人步斗法 六甲陰符

履陰符令敵兵不起

遁甲符應經目錄

三

遁甲符應經卷上

遁甲總序第一

古法遁者隱也幽隱之道甲者儀也謂六甲六儀在有直符天之貴神也常隱於六戊之下蓋取用兵機通神明之德故以遁甲為名

造式法第二

昔黃帝受龍馬之法命風后演之而為遁甲造式三重法象三才上層象天布九星中層象人開八門下層象地布八卦以鎮八方隨冬夏二至立陰陽二遁一順一逆以布三奇六儀也

九星所值宮第三

遁甲符應經上

一

古法曰天有九星以鎮九宮地有九地以應九州其式托以靈龜洛圖戴九履一左三右七二四為肩六八為足凡五在中宮中宮者土火之子金之母所寄理於西南坤之位也

天蓬主一宮 天芮主二宮 天衝主三宮 天輔主

四宮 天禽主五宮 天心主六宮 天柱主七宮

天任主八宮 天英主九宮

八門法第四

古法曰天有八風以直八卦地有八方以應八節節有三氣氣有三候如是八節以三因之成二十四氣更三乘之七十二候備焉

推八節以主卦為初直第五

冬至一宮坎 立春八宮艮 春分三宮震 立夏四宮

巽 夏至九宮離 立秋二宮坤 秋分七宮兌 立冬

六宮乾

陽遁上中下局

冬至驚蟄一七四 小寒二八五同推 大寒春分三九

六 芒種六三九是宜 穀雨小滿五二八 立春八五

二相隨 清明立夏四一七 小滿九六三為期

陰遁上中下局

夏至白露九三六 小暑八二五之間 大暑秋分七一

四 立秋二五八循環 霜降小雪五八二 大雪四七

遁甲符應經上

二

一相關 處暑排來一四七 立冬寒露六九三

布局法

一蓬子上一蓬休 芮死推排第二流 更有傷冲并柱

甫 不離三四數為頭 禽星死五心開六 柱驚還從

七上求 內外任生居八位 九尋英景逐方脩

已上四節十二氣三氣分天地人上中下三局冬至後

陽遁夏至後陰遁逐節氣陽順陰逆而布之是也

布上中下局法 此謂甲巳符頭

甲巳之日仲為上局 謂甲子巳卯甲午巳酉為上局之

首也

甲子至戊辰 巳卯至癸未 甲午至戊戌 巳酉至

癸丑 二十四氣在此二十日中用上局

甲巳之日孟為中局 謂巳巳甲申巳亥甲寅為中局之

首也

巳巳至癸酉 甲申至戊子 巳亥至癸卯 甲寅至

戊午 此二十日為中局

甲巳之日季為下局 謂甲戌巳丑甲辰巳未為下局之

首也

甲戌至戊寅 巳丑至癸巳 甲辰至戊申 巳未至

癸亥 此二十日為下局

假如甲子至戊寅十五日為三元上中下五日一元也

趨神接氣折局補局第九

遁甲符應經上

三

假令甲巳之日季局第二十日乙庚遇立春便使立春下

局只得四日至十五日甲巳却補足下局共五日六十時

足其雨水氣准此此拆補局趨接之氣明矣

氣應變局第十

且如甲子日巳時交冬至中氣方得作陽遁天元上局也

其辰時巳前只作陰遁大雪上局

天乙直符使起宮異所

王璋曰天乙直符使起宮異所謂直門相衝也陰陽二遁

各有二使假令冬至後陽使初起一宮陰使初起九宮夏

至後陰使初起九宮陽使初起一宮故曰起異所直門相

衝者冬至後陽使起休門陰使起景門夏至後陰使起景

門陽使起休門故曰直門相衝今之用遁自冬至後一百八十二日六十二分半歷子午之東部陽氣用事唯用陽遁陰使夏至後一百八十二日六十二分半歷子午之西部陰氣用事唯用陽使陰遁古經云冬至后用陰使夏至后用陽使者經術不顯隱伏之事也是窮天地倂造化以通神明之德以類萬物之情三光之迴旋四季之往復一消一息或升或降而運於無形布於無象有所不見以俟後人

一順一逆應節變

葛洪曰冬至氣應陽使順行陰使逆行夏至後氣應陰使順行陽使逆行應節變者今用算法合求冬至夏至加時

遁甲符應經上

四

氣應以明之二十四氣各求加時用遁甲超神接氣法精要之微但使吉凶有憑用之無悞也

二遁直符合乎中宮

洪曰合於中宮者謂陽遁陽使冬至上元甲己日夜半生甲子初起一宮歷五時至戊辰在五宮陰時使初起九宮逆行歷五時戊辰亦在五宮陰遁陰使夏至上元甲己日生甲子初起九宮歷五時至戊辰在二宮陽使初起一宮順行歷五時至戊辰亦在五宮故曰合於中宮也

二遁出於六四

洪曰踰出於五土歸於九一者謂陽遁陽使起於一而終於九陰遁陰使起於九而終於一歸於九故曰踰於五土

歸於九一也

二遁陰陽

易謂曰陰陽二遁謂冬至已後自一至五為陽遁從五至九為陰遁夏至已後自九至五為陽遁從五至一為陰遁以五宮為陰陽共遁冬至後五宮半南為陽遁半北為陰遁夏至後五宮半北為陽遁半南為陰遁凡直使在五宮之時主客勝負難分是謂凶時故曰避五也

九宮吉凶

三元經曰時下得天輔天禽天心為上吉得天衝天任為次吉得天蓬天芮為大凶天英天柱為小凶更以五行休旺言之 若大凶之星得旺相氣則小凶小凶之星得旺

遁甲符應經上

五

相氣則中平若上吉次吉之星無氣則中平以意審而用之

假令冬至後時下得天任宿吉乘旺相之氣為上吉也

九星休旺

三元經曰九星休旺者謂九星各旺於我生月相於同類月死於生我月囚於官鬼月休於才月 假令天蓬水星旺於寅卯月相於亥子月死於申酉月囚於四季月休於巳午月日時同

九星所主

天蓬時宜安撫邊境修築城池春夏左將大勝秋冬凶亡其士卒利主不利客嫁娶兩凶移徙失火鬪爭見血入

官多賊盜修營宮室商賈皆凶

天芮時宜崇尚修道交結朋儕受業師長吉不可用兵嫁

娶爭訟移徙築室秋冬吉春夏凶

天衝時宜出師報仇春夏左將勝秋冬無功不宜嫁娶移

徙入官築室祠祀市賈

天輔時宜蘊身守道設教修理將兵春夏勝得平地千里

嫁娶多子孫移徙市賈入官修營春夏用有喜

天禽時宜祭祀求福斷滅凶將兵四時吉百福助不戰用

謀敵人畏服賞功封爵移徙入官祠祀商賈嫁娶吉

天心時宜療病合藥將兵秋冬勝得地千里春夏不利嫁

娶入官築室祠祀商賈秋冬吉春夏凶利君子不利小

遁甲符應經上

六

人

天柱時宜屯兵自固隱跡藏形將兵車破馬傷士卒敗亡

不可移徙入官市賈宜嫁娶修造祭祀

天任時宜請謁通才將兵四時吉萬神助之敵人自降嫁

娶宜子孫入官吉移徙築室凶

天英時宜出行遠行飲宴作樂利嫁娶不宜出兵移徙入

官築室祠祀商賈

假令冬至上元陽遁一局甲巳之日夜半生甲子起一宮

順行至丙寅時在三宮時下得天衝宿直出師報仇春

乘旺氣也

假令夏至上元陰遁九局甲巳之日夜半生甲子起九宮

即天英為直宿宮至乙丑時八宮時下得天任宜請謁

通財利也

八門所生

開門宜遠行征罰所向通達

休門宜和集萬事治兵習業

生門宜見貴人營造事始

傷門宜漁獵捕罰行逢盜賊

杜門宜邀遮隱伏誅伐凶逆

景門宜上書遣使突陣破圍

死門宜行誅戮吊死送喪

驚門宜掩捕關訟攻擊驚恐

遁甲符應經上

七

已上八門內有開休生三門吉宜出其下若更合三奇

吉宿為上吉也五凶門不可出其下宜避之

假令冬至上元陽遁一局甲巳之日夜半生甲子此時伏

吟生門在八宮宜見貴人營造事始吉

三甲

上局仲甲謂甲巳之日夜半生甲子丙辛之日日中甲午

時是也此時闕格刑德在門用兵先舉者敗不可出入

利以逃亡主客並凶

中局孟甲戊癸之日平旦甲寅乙庚之日晡時甲申是也

此時陽氣在內陰氣在外利藏兵固守不宜出師利主

不利客

下局季甲謂丁壬之日食時甲辰甲巳之日黃昏甲戌此時陽氣在外陰氣在內利出行動眾百事吉利客不利主又云壬甲之日夜半之時三甲皆合謂今日是甲直符與時皆是甲故名三甲合

三奇得使

葛洪曰若得三奇之使尤宜其良謂在六甲之上自得所使之奇甲戌甲午乙為使甲子甲申丙為使甲辰甲寅丁為使

假令陽遁三局乙庚之日丁亥時此時六乙日奇下臨九

宮甲午是為乙奇得使

假令陰遁三局丙辛之日壬辰時此時六乙日奇下臨九

遁甲符應經上

八

宮甲午為乙奇得使

假令陽遁五局丁壬之日日中為丙午時此時丙奇下臨

一宮甲子為丙奇得使

假令陰遁五局丙辛之日己亥時此時丁奇下臨四宮甲

辰為丁奇得使

凡用遁甲若三奇得使更合吉宿奇門者百事吉

三奇之靈

洪曰三奇之靈宜以出行三奇者謂六乙為日奇六丙為月奇六丁為星奇與善神開休生三門即吉為三奇之靈二吉門其中各有一共臨之方即是吉道清虛此時此方出兵行軍征討劫掠揚兵耀武發號施令皆吉又

求福安社稷化人民

假令冬至下元陽四局戊癸之日日中戊午時此時六戊在四宮以直符天英加時于六戊於四宮天英加四宮者為四宮有戊也即六丁星奇臨六宮以直使景門加六宮即休門與六丁星奇下臨六宮西北方百事吉

假令夏至上元陰九局戊癸之日己未時六已在八宮以

直符天輔加時于六已於八宮即六乙日奇下臨七宮

以杜門直使加八宮即休門合六乙日奇下臨七宮正

西方吉

九天之上六甲子

璋曰九天之上六甲子謂六甲為直符當六甲之時士眾

遁甲符應經上

九

常背直符所臨之宮而擊其衝無不勝也經曰揚兵於

九天之上所以甲為九天之上者謂易稱乾納甲壬乾

為天天道上昇以壬數至甲其數九故六甲為九天之

上所以六甲皆稱甲子者六甲之始支干之長舉上以

明下故六甲皆稱甲子

九地之下六癸酉

謂六癸之位皆稱九地之下凡逃亡絕跡當以天上六癸

所臨之方下出入易稱坤納乙癸又坤為地地道下降

從乙數癸亦為九地故云癸為九地之下所以六癸者

皆稱癸酉謂是甲子之終癸酉

三奇之靈六丁卯

謂六丁為三奇之靈凡行來出入用兵關戰皆吉故曰能
知六丁出幽冥至老不刑刀雖臨頸猶安不驚又云六
丁者六甲之陰丁卯之神字文伯丁丑神字文孫丁亥
神字文公丁酉神字文通丁未神字文卿丁巳神字巨
卿凡關爭出入行來六丁之神常呼其名所謂三奇之
靈六丁卯者以丁卯為甲子之陰故也

六合之中六已已

謂六已之位皆為六合之中凡為陰謀密秘伏隱之事皆
從天上六已所臨之方而出人莫見之經曰六合為私
門獨出獨入無有見者所以六已為六合中者從甲數
至已但甲已合故六合之中六已已者亦謂舉甲子一

遁甲符應經上

十

旬之義故俱稱六已已也

九天九地太陰六合

張良曰九天之上利以陳兵九地之下利以伏藏太陰六
合之中可以逃亡凡冬至後陽遁天上直符所臨之宮
後一為九天後二為九地前二為太陰前三為六合夏
至後凡陰遁天上直符所臨之宮前一九天前二九地
後二太陰後三六合

假令陽遁上元一局甲巳之日丙寅時天上直符臨八宮

後一九天後二九地臨六宮前二太陰臨四宮前三六

合臨九宮

假令陰遁上元九局甲巳之日丙寅時天上直符臨二宮

即前一宮九天臨七宮前二九地臨六宮後二太陰臨
四宮後三六合臨三宮

伏吟

子來加子為伏吟不宜用兵宜收斂貨財凡六甲之時門
伏皆伏吟餘倣此

反吟

子來加午為反吟不利舉兵動眾利散恤倉廩之事門符
衝對皆是

遁甲擇日

遁甲擇日出軍討罰興造百事者其中有實義制和日
吉伐日出

遁甲符應經上

十一

實日為上吉謂干生支也甲午乙巳丙辰丙戌丁丑丁未

戊申巳酉庚子辛亥壬寅癸卯日也

義日為次吉謂支生干也甲子丙寅辛未壬申癸酉丁卯

庚辰庚戌乙亥巳巳戊午辛丑日也

制日為中平謂干克支也甲戌乙未乙丑丙申丁酉戊子

己亥庚寅辛卯壬午甲辰癸巳日也

和日為次吉支干同類也戊辰巳丑戊戌丙午壬子甲寅

乙卯丁巳己未庚申辛酉癸亥日也

伐日謂下克上支克干也甲申乙酉丙子丁亥戊寅己卯

庚午辛巳壬辰壬戌癸丑癸未不宜出軍去

遁甲利客

經曰天蓬加九宮利為客若在秋冬之月壬癸亥子日臨戰有黑色雲氣從北方來助戰客大勝

天柱天心加三宮四宮利以為客若在秋月及季夏之月

庚申辛酉日臨戰有白色雲氣從西方來助戰大勝

天任天禽天芮加一宮利以為客若在四季月戊己辰戌

丑未日有黃色雲氣從東北方來助戰客大勝

天衝天輔加八宮二宮利為客若在春冬月甲乙寅卯日

有青雲氣從東方來或東南方來助戰客勝

天英加七宮利以為客若在春夏月丙丁巳午日有赤雲

氣從南方來助戰客大勝

利主

遁甲符應經上

十二

經曰天英加一宮利以為主如秋冬月壬癸亥子日有黑

雲氣從北方來助戰主大勝

天任天禽天芮臨三宮四宮利以為主如春夏之月甲乙

寅卯日有青雲氣從東南方來助戰主大勝

天蓬加八宮利為主如在四季月戊己辰戌丑未日有黃

雲氣從東北西南來助戰主勝

天輔天衝加六七宮利為主如在季夏及秋月庚申辛酉

日有白雲氣從西北來助戰主勝

天柱天心加九宮利為主如在春夏月丙丁巳午日有赤

雲氣從南來助戰主勝

門迫

經曰宮制其門是為門迫門制其宮是為宮迫若吉門被迫則吉事不成凶門被迫凶災尤甚

假令開門臨三宮四宮休門臨九宮生門臨一宮景門臨

七宮六宮此為吉門被迫吉事不成若傷杜門臨八二

宮死門臨一宮驚門臨三四宮此為凶門被迫凶災尤

甚

三奇應靜

經曰陽遁順行前取用陰遁逆行後取用

假如陽一局日中甲午直符在三宮是順取用合丙奇

在四宮即月奇到巽來應時中如三奇在直符位上為

時初前一位為時中前二位為時末也

遁甲符應經上

十三

乾日奇到乾有著黃衣人至又有纏錢人至

月奇到乾有被衣服人來又有黑飛禽成雙而至百日

內進女人財南方有產亡

星奇到乾有人執刀斧不然有牽角畜而至三七日進

金銀并金白生氣物

坎日奇到坎有著皂衣人至不然有鼓聲應之用工後七

日進錢財并皂衣人到宅

月奇到坎有杖不然有黃白鳥從西北方來六十日一

日日進契書若東邊有大驚火發

星奇到坎有人從南方來抱小兒至更有黑雲而至一

七日進黑飛物西北方有自吊卒病死者大發

艮日奇到艮有人著青衣過往或提鐵器人至又有黑禽
飛成雙北來二七進金銀周年進白馬吉

艮日奇到艮有青皂衣人至又罟網賣魚至或禽成雙而
來有小兒啼時鐵器過用工後七日進人才寶周年後

進白花生氣物

星奇到艮有人携文書紙筆至或小兒抱鐵器過二七

日內進青黃色物百二十日進人口并契字或白角牛

震日奇到震有武士執鎗努又主雷聲或有鼓聲而應或

有網罟賣魚人或打獵人并小兒成羣進金銀寶若見

東方女人產大發

震月奇到震網罟賣魚人或遊獵人至或小兒成羣與日

遁甲待應經上

十四

奇同七日進生氣周年生貴子若北方有雷傷樹方發

星奇到震有女人成雙至或黑禽成雙至一七日進黃

白物牲酒之時東方有殺傷時大發

巽日奇到巽有白衣人乘馬至不然有小兒至三年內生

貴子進外寶庄田見東方林木自枯火驚自吊時發

巽月奇到巽有樂聲應又唱喏聲或東南入有驚事所一

七月進皂衣人方大發

星奇到巽有小兒騎牛來或南方有黑雲而至見北斗

周年有人落小產死大發

離日奇到離有眼脚病人或小兒騎牛馬又黑白飛禽東

方而至七日内進猪犬生才大發

離月奇到離有黃黑禽或雙而至一七或六十日進坑穽

田蠶絲旺大吉

星奇到離有青衣服人至三七日進橫才若見東方刀

兵自害時大發

坤日奇到坤有人裹白并披孝服及西方雷傷牛馬或鼓

聲應一七日進雞猪六十日進契字大吉

坤月奇到坤有人著皂衣及烏鵲自南北二方至或鼓聲

應用工後七日進北方女人才物周年絕戶田又入皂

衣人獲才見東雷聲大發

星奇到坤有青衣人及黑禽至或人擔水過應二七日

進水族海味之物見北上山崩水決田塌大發

遁甲待應經上

十五

兌日奇到兌有女三五至不然有烏鳴應鵲報喜三七日

百日進角羽或商音人田地見東方牛馬自損大發

兌月奇到兌有人持杖東方來又有抱小兒鳴聲至有鼓

聲一七日進財周年進人口田地坤艮二方有老人死

時發

星奇到兌有人將文書紙筆來又打魚網罟人過西方

有飛禽至七日進猪雞等物坤艮兌方有人卒死或發

火為應大發

奇門路應

經曰乙奇遇生門兩鼠鬪或孝衣人

休門牛馬及扛木人

開門客人或紅衣公吏人

丙奇遇生門路逢惡眼人或關人

休門五十里聞鼓聲或樂器

開門老人執杖或哭聲

丁奇遇生門逢獵者或犬

休門二十里逢皂白衣婦人

開門小兒執竹杖等物應之

遁甲符應經卷上終

遁甲符應經上

十六

遁甲符應經卷中

釋天道第一

天道者生門與六丙月奇合地下六丁為天道此時得日精之蔽也

假令陽四局乙庚之日酉時天心為直符加時干六乙開門直使加時宮七即生門與月奇六丙合六丁於一宮是為天道也

假令陰六局戊癸之日晡時天蓬為直符加時干六庚休門為直使加時宮四即生門與六丙月奇合臨六丁於九宮是為天道

釋地道第二

遁甲符應經中

地道者開門與六乙日奇合臨地下六巳為地道此時得日精之蔽也

假令陽一局丙辛之日日出天衝為直符加時干六辛傷門直使臨一宮日即開門與日奇六乙臨六巳於二宮是謂地道也

釋人道第三

人道者休門與六丁星奇合前二太陰中為人道此時得星精之蔽也

假令陽七局乙庚之日夜半天任直符加時干六丙生門加時宮一宮即休門與六丁星奇合前二太陰中六宮為人道

凡得三遁之時出門奇百事吉

三奇入墓

洪曰三奇入墓者謂乙未時為日奇入墓乙為日奇木墓在未故為日奇入墓丙戌為月奇入墓丙為月奇火墓在戌故為月奇入墓

瑋曰三奇墓者謂六一日奇臨二宮六丙月奇六丁星奇在六宮是三奇入墓也

六儀擊刑

洪曰六儀擊刑者謂甲子直符時加卯卯刑子甲戌直符時加未未刑子甲申直符時加寅寅刑子甲辰直符時加辰辰刑酉甲午直符時加午午刑子甲寅直符時加巳巳刑寅

遁甲符應經中

刑已

假令陽遁天元一局甲巳之日夜半生甲子為直符以日出時六儀擊刑也至庚午時以甲子直符加六庚於三宮即六儀擊刑也此時凶不可用

太白入熒惑

湯曰庚為太白丙為熒惑若庚加丙時對敵宜防賊來假令夏至中元陰二局乙庚之日平旦為丙寅六庚在乙宮以天芮直符加時干於三宮即六庚下臨六丙於二宮即太白入熒惑

熒惑入太白

丙為熒惑庚為太白若丙加庚此時聞賊必當退避

假令陰六局甲巳之日丙寅時六丙在八宮以直符天心加時干即六丙下臨庚於四宮此為熒惑入太白也占賊不來

青龍回首

洪曰六甲加六丙名青龍回首凡陰陽二遁過此時可以造舉百事吉若令其門利出行最為良也

假令冬至上元陽一局甲巳之日丙寅時六甲在一宮甲子天蓬直符加時干六丙於八宮此為青龍回首

飛鳥跌穴

六丙加六甲名為飛鳥跌穴凡二遁過此時利為百事出行營造舉動皆吉

遁甲符應經中

天乙伏宮格

三元經曰六庚加直符名天乙伏宮此時戰主客皆不利

天乙飛宮格

直符加六庚是也此時主客皆不利

天乙伏干格

曰六庚為太白加日干即為伏干格此時戰主客兩傷

飛干格

曰今日之干加六庚是也此時戰主客兩傷

歲干格

曰六庚加今歲之干是也此時凶

月干格

曰六庚加今月之干是也此時凶

日干格

曰六庚加今日之干是也此時凶

時干格

曰六庚加時干亦名伏吟格此時不宜舉事用兵凶

大格

湯曰六庚加六癸為大格謂天上六庚臨地下六癸此時不可舉百事亡遺者不可求不在

刑格

曰六庚加六巳是也謂天上六庚加地下六巳此時用兵主車破馬傷中道而止士卒逃亡不可以行

遁甲符應經中

四

青龍逃走

璋曰六乙加六辛是也此時百事凶

白虎猖狂

璋曰六辛加六乙是也此時百事凶

朱雀入江

璋曰六丁加六癸是也此時忌為百事

騰蛇夭矯

璋曰六癸加六丁是也此時百事不利

時勃

湯曰六丙所加皆名為勃勃者亂也謂天上六丙臨年月日時之干直符類同六庚所加之義凡舉百事用兵遇

物主網紀紊亂凶

遁甲五陽所利

經曰五陽所利以為客當為客之時則先舉兵高旗鳴鼓耀武揚兵以決勝謂時得甲乙丙丁戊五干善神治事可以出軍征伐遠行求利建國邑臨武事入官移徙嫁娶舉造百事皆大吉此時逃亡者不可得故經曰直使之行一時一易行陽利以為客故曰得陽者飛而不止陽五干在子午之東部生氣故為客利先舉

假令甲巳之日夜半生甲子自子時至辰時得甲乙丙丁戊是五陽將利為客先舉不拘陰陽二遁如此例也

遁甲五陰所利

遁甲符應經中

五

曰五陰時利以為主當為主之時即後舉兵低旗啣枚待敵而後動以決勝謂時下巳庚辛壬癸五干惡神治事不可拜官移徙婚姻出行興造舉百事逃亡者不可得宜畫策密謀集武備禱祀祈福經云直使之行一時一易行陰利以為主故曰得陰者伏而不起陰五干在子午之西部殺氣也故利後動

假令甲巳之日甲子自巳至酉時起巳庚辛壬癸是五陰時利以為主宜後舉不拘陰陽二遁皆如此例

出行呼神字入太陰中

又曰若欲出行者所向之方呼其神之字而行六十步五轉入太陰中直符陽前二辰為太陰中陰後二辰為太

陰中六丁又為太陰皆是也呼其神名謂呼所出門天上所得之星之名字

天蓬字子

天芮字子

天衝字子

天輔字子

天禽字子

天心字子

天柱字子

天任字子

天英字子

天芮字子

假令冬至上元陽遁一局以甲巳之日平旦丙寅此六丙

在八宮天上六甲天蓬直符加八宮欲出東北呼神名

其字子禽行六十步入太陰中此時前二太陰下臨四

宮東南天上六丁臨九宮正南左回入東南正南皆是

入太陰中倣此

出入呼六甲神名字五行相制

遁甲符應經中

六

經曰若有所用百事者皆向六甲所在之方呼其神名行

六十步左轉入太陰中又六丁名太陰見貴人則喜悅

遇陣則勝

甲戌旬首神名徐何若開決溝渠平治道路分決河道得

於自然開路無損路向其方呼其神之字左轉入太陰

中則得所願自通道路

甲申旬首神名蓋新若入山田獵捉捕虎狼虫獸者皆向

其方呼其神之名而行六十步左轉入太陰中虫獸自

然不動

甲午旬首神名靈光安營置陣巡狩戰鬪者皆向其方呼

其神之名而行六十步左轉入太陰中則必勝

甲辰旬首神名含章若求官拜將臨民赴任者皆向其方呼其神之名而行舉步左轉入太陰中則為官不晦散甲寅旬首神名監兵若揚兵振武教陣蕩寇行軍伐不道者皆向其方呼其神之名而行六十步左轉入太陰中若出行安邊賊盜自然不起

又曰六甲內管五行而動應無方其五行而合勝有相生

相克左手象天右手手法地體好靜故書五行相制運化

之道無不兼該若見貴人求官二千石及令長者則於

左手書天字若商賈興販和結交友嫁娶立契則書和

字若入山捕收牧獵則書獅子字若部工居眾則書強

字若過河治水則書土字或戊字波浪騰聲舟楫而溺猶

遁甲符應經中

七

忌八風觸水龍招搖咸池之日若遊山入道則書龍字

其蛇虫不動此是五行相制勝負之道

出入呼其時下十二辰神

經曰凡出行呼十二干神名

甲為天福其神王文卿 乙為天德其神龍文卿

丙為天威其神唐仲卿 丁為天玉女其神季田往

戊為天武其神司馬羊 己為明堂其神紀遊卿

庚為天刑其神鄒元陽 辛為天庭其神高子張

壬為天宰其神王祿卿 癸為天獄其神受子光

之三避五

經曰天道不遠三五復返之三避五恢然獨處三為生氣

故之三也五為害氣故避五也三為威五為武盛於三衰於五疋馬雙輪無有反顧

假令冬至上元陽一局甲巳之日丙寅時宮得三此時為生氣則為百事吉故曰之三至戊辰時宮得五為害氣故曰避五百事凶

六丁陰神名

丁丑神梁邱叔 丁未神王屈奇 丁巳神許咸池

丁酉神費陽多 丁亥神陵成陸 丁卯神孔林族

威德之時

葛雅川曰六丙為威六甲為德利以為客發號施令入其國犬不吠馬不嘶回車止輪所動萬里敢有舉兵來向

遁甲符應經中

八

者皆還自滅賊必亡矣天兵未動敵人自恐天兵未行敵人自驚將兵征討客不勝不利為主唯宜固守以待天時也

三奇遊六儀

經曰三奇遊六儀利以宮庭宴會喜樂之事六儀者六甲也三奇者乙丙丁也謂乙丙丁遊於六儀之上

甲子旬有庚午 甲戌旬有己卯 甲申旬有戊子

甲午旬有丁酉 甲辰旬有丙午 甲寅旬有乙卯

此為玉女守門之時有罪無疑故利宴樂也

假令甲巳之日申庚午是玉女守門之時也

天輔之時

經曰天輔之時有罪無疑斧頭在前天猶救之

甲巳之日巳巳時 乙庚之日甲申時 丙辛之日甲午時 丁壬之日甲辰時 戊癸之日甲寅時 是天輔時也凡此時有罪皆自釋也

天網四張

經曰天網四張萬物盡傷此時不可舉造百事又神有高下必須知之謂時下得六癸之時也

假令天乙在一宮即天乙所加宮也當此之時必須匍匐而去以左右肩組而前行過十步吉若天乙高二尺以上可消息避天網匍匐而去也

四時所利

遁甲符應經中

九

經曰春夏之節殺氣潛藏陰氣居下陽氣在上故戰關利居平野之地居下也秋冬殺氣在上陽氣在下戰關利居野外高下順其殺氣也

亭亭白奸

璋曰亭亭者天之貴神背而擊其衝為勝推之法常以月將加時神后下為亭亭所居也

假令五月將小吉加寅時即神后臨未為亭亭之在也

璋曰白奸者天之奸神合於己亥格於寅申當合之時俱背之當格與不格合與不合者皆亭亭向白奸推之法以月將加時寅午戌上見孟神即是白奸之位常以行寅申巳亥四孟位也

假令正月將登明加時千登明孟神臨午即白奸在亥也
他做此

孤虛法

石公曰背孤擊虛一女可敵十夫古法十人用時孤百人
用日孤千人用月孤萬人用年孤惟有時孤最驗今立
成於後

甲子旬

孤在戌亥
虛在辰巳

甲戌旬

孤在申酉
虛在寅卯

甲申旬

孤在午未
虛在子丑

甲午旬

孤在辰巳
虛在戌亥

甲寅旬

孤在子丑
虛在午未

甲辰旬

孤在寅卯
虛在申酉

卜賊多少

經曰欲知賊之數多少便以月將加聞賊時視上神見天

遁甲符應經中

十

罡河魁五百五十五萬人見登明太乙四百四千四萬
人見神后勝光六百六千六萬人見大吉小吉八百八
千八萬人見功曹傳送七百七千七萬人見從魁太衝
一百一十一萬人其神旺十倍相氣五倍休氣如數囚
氣減少死氣減半也

推迷路法

黃石公曰出軍道逢三路迷知何道通以月將加時天罡
在孟左道通在季右道通在仲中道通也

出軍疫癘禳法

經曰出軍疫癘傳染死者甚眾號曰軍氣可以上風焚死
人禱發數箇聞氣即解也

田螺卜勝負

經曰兵家用筮之法與他筮甚異可用一盤以黑為界置
二螺於其中以左為主右為客而作咒曰田螺舞能知
風雨敵若來迫入我城所田螺索索風雨不着敵若不
來各守城廓急急如律令咒訖露於星斗之下左侵右
則勝右侵左則敗不相侵不戰也

遁甲符應經卷中

遁甲符應經中

十一

遁甲符應經卷下

十干人君所利

經曰甲為天福人君此時宜行恩施惠進有德賞有功獲福慶

乙為天德亦為蓬星人君此時宜施恩惠賞功行德吉

丙為天威亦名明堂以戰鬪發號施令以振天威不可行刑罰

丁為太陰宜安靜居處無使煩擾不可行怒譴責

戊為天武宜發號施令以行誅伐斷除凶惡

己為地戶宜發明審事修封疆理城廓

庚為天獄宜斷決刑獄誅戮奸邪而人無怨言

遁甲符應經下

辛為天庭可以正行刑法行威怒制罪囚不利為吉事

壬為天牢宜正平訴訟決刑獄不可為吉事

癸為天藏宜行威武顯罪責罰積儲藏原收斂

十干吉凶

經曰時加六甲一開一闔上下交接又曰能知三甲一開

一闔不知三甲六甲盡闔陽星加時為開陽星天蓬天

任天衝天輔天禽陰星加時為闔陰星天芮天柱天心

天英六甲之時遇陰加時為闔也宜戰鬪往來百事吉

又曰甲為青龍利以遠行勝兵客勝聞憂無聞喜有宜

謂尊上見貴人有喜移徙嫁娶百事吉不可行譴怒及

鞭杖事利遠行

假令上元陽一局甲己之日黃昏時得天芮陰星加時為

闔百事凶

假令陽九局甲己之日黃昏得天任陽星加時為開百事吉

經曰時加六乙往來恍惚與神俱出謂六乙為日奇宜從

天上六乙出既隨日奇恍惚如神人無見者將兵客勝

聞憂無聞喜有行逢飲食移徙入官市賈嫁娶吉不可

行譴怒責鞭杖嗔責事

假令冬至上元陽一局甲己之日天蓬為直符至乙丑時

六丁在九宮以直符加時干此時天上六己下臨一宮

出北方吉

遁甲符應經下

時加六丙萬兵莫往此時侯王厭伏兵災將兵聞憂無聞

喜有入宮得此仙市賈有利丙為月奇又為天威丙火

以銷金精兵不起若攻伐者從天上六丙出既挾月奇

又乘天威丙火相隨故曰厭伏兵災

假令冬至下元陽四局甲己之日平旦丙寅此時六丙下

臨六宮出西北方大吉

時加六丁出幽入冥至老不刑六丁為星奇又為玉女宜

逃亡絕速當從天上六丁出隨星奇挾玉女入太陰中

而藏人不見故曰出幽入冥又六丁為太陰可以藏形

人皆不見故曰敵人不敵侵將兵主勝聞憂喜各半可

以請謁利嫁娶及陰私事入官商賈吉

假令立春下元二局甲巳之日夜半甲子日出丁卯此時六丁在東北以直符天芮加時干即六丁下臨二宮出西南方吉

時加六戊乘龍萬里莫敢呵止戊為天門又為天武宜可遠行萬里百事吉

戊為天門凶惡不起當從天上六戊出校天武入天門故乘龍萬里凶惡不敢起雞不鳴犬不吠將兵客勝聞喜有利以遠行市賈小人驚走亡命吉

假令立春中陽五局甲巳之日戊辰時此時六戊在五宮寄坤二以直符加時干即六戊臨二宮出西南方吉時加六巳如神所使不知六巳出被凶咎巳為六合此時

遁甲符應經下

三

宜為陰謀秘密之事當從天上六巳出不宜市賈為顯揚之事隱匿如神所使不知六巳者謂為顯赫必成凶咎又為地戶獨出獨入有見者將兵聞喜無聞憂有利以出行入官嫁娶小人亡命驚走若占人有逃亡陰私之事

假令小寒中元八局甲巳之日巳巳時六巳在六宮以直符加時干六巳下臨六宮出西北方吉

時加六庚抱木而行強有出者必見鬪爭謂庚為天獄此時凶強有出必有刑罪故曰能知六庚不被五木不知

六庚候使入獄或被凌辱將兵主勝不勝利客利七宮固守聞憂有聞喜無市賈以道死物傷無利入官嫁娶

凶六庚之時惟宜固守能知六庚之時謂此時巳下主六癸時不宜出

時加六辛行遇死人強有出者罪罰纏身此時行來出入並凶強有出入斧鎖在前行為罪累故曰能知六辛所恒往來不知六辛多被桎械又辛為天庭罪網自纏將兵主勝不利客聞憂有憂聞喜有喜可行刑決罪人宜嫁娶入官市賈問疾

時加六壬為吏所禁強出入者飛禍將臨此時不可遠行出入百事凶強出必有牢獄壬為天牢怨仇所稽將兵主勝利伏歲遷遮不宜入官移徙嫁娶逃亡病者進退不死

遁甲符應經下

四

時加六癸眾人莫視不知六癸出門見死此時不利出入皆凶隱遁求仙亡命絕迹當從天上六癸下出入不見故曰眾人莫視又癸為天藏利以伏匿逃亡將兵主勝聞憂有聞喜無不宜入官市賈嫁娶移徙入室凶疾病重亡不得

六甲下營法

經曰夫將兵四出統眾安營必取其法以六甲為首十時一易真卓曰以歲月旬而為伏或依歲月或取六甲旬首而排布之

大將居青龍甲 旗鼓居蓬星乙 士卒居明堂丙 伏兵居太陰丁 軍門居天門戊 小將居地戶己

斬罰居天獄庚 判斷居天庭辛 囚繫糧儲居天牢
壬 府藏居天藏癸

假令甲巳之日夜半甲子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兵居之天
門在辰軍門居之地戶在巳小將居之天獄在午斬伐
居之天庭在未判斷居之天牢在申囚繫糧儲居之天
藏在西府藏居之

經曰天上十干所居臨下之宮

假令冬至上元陽一局甲巳之日甲子時六甲在乙宮六

乙在九宮六丙在八宮六丁在七宮六戊在一宮六己

在二宮六庚在三宮六辛在四宮六壬在五宮六癸在

遁甲符應經下

五

六宮

三勝宮

陽遁第一勝天乙宮

天上直符乘為天乙宮上將居之用兵擊其衝百勝按

萬一記云若在陽遁即用天上直符所居若在陰遁即

用地下直符所居宮上將居而擊其衝勝

第二勝九天宮

陽遁天上直符後一為九天陰遁直符前一為九天我軍

立九天之上而擊其衝則敵不敢當我之鋒

第三勝生門宮

謂生門合三奇之宮上將引兵從生門擊死門百戰百勝

上將引兵皆生門擊死門

又曰背亭亭向天門一勝背月建二勝背生擊死三勝
背小異也

假令大寒上元陽三局甲巳之日丁卯時天上直符乘六

丁臨九宮正南為天乙宮為第一勝宮九天在四宮東

南第一勝地生門與丁奇合臨七宮正西第三勝地

假令陰八局甲巳之日平旦時地下直符在八宮東北為

天乙宮第一勝地九天在八宮東北為第二勝地生門

臨六宮西北為第三勝地

五不可擊宮

湯曰第一不擊天乙宮二不擊九天宮三不擊生門宮四

遁甲符應經下

六

不擊九地宮五不擊直使宮已上皆不可擊我軍居之

必雄盛矣

假令上元陽八局丙辛之日辛卯時天乙在二宮西南陽

遁天上直符所在宮而擊其衝也

九天在九宮正南 生門在三宮正東

九地在四宮東南 直使在八宮東北

已上並不可擊我軍居之必雄勝

假令陰七局甲巳之日丙寅時天乙在七宮陰遁居地宮

也宜正西而擊其衝正東天上直符臨九宮陰遁前一

九天在二宮西南生門在一宮正北九地在七宮正西

直使在五宮寄坤二西南已上不可擊我軍居之必雄

盛也

涉陰危之中

經曰若涉陰危之中山河水涸之際兵不得移轉者賊從利方上來即視天時若陽時者令士卒皆前袒左肩引聲大呼鳴鼓擊鐘先而擊之若陰時令士卒啣枚駐車馬桴鼓靜以待之若敵四面圍之者當分軍為三部五不遇時

洪曰五不遇時者謂剛柔日相克而損其明時下之干尅今日之干是也此時縱有奇門不可行百事凶

假令甲日午時乙日巳時丙日辰時丁日卯時戊日寅時己日丑時庚日子時辛日酉時壬日申時癸日未時已

通符應經下

上時損明也

飲食左右冠帶步履法

經曰六甲為飲食宜旬中六甲

假令甲子日子上也

左右六丁謂左右宜向旬中六丁

假令甲子旬向卯上

冠帶六戊謂宜旬中六戊

假令甲子旬向辰上

步履乾坤者謂初舉左足而言乾次舉右足而言坤次舉左足而言元次舉右足而言亨次舉左足而言利次舉右足而言貞一步一言行六十步而去勿回顧隨所去

方害不能及也

急則從神緩則從門

經曰謂有急事不擇時并三奇吉門

當天乙所在宮及直符之神若緩時則可待三奇吉門而去及天上六戊所在以六戊常為天門

假令冬至陽一局甲巳之日丙寅時此時天乙加六丙於八宮直符在一宮若有急事可東北天乙下及正北直符六戊下去皆吉

出天門入地戶遇太陰居青龍

經曰初出天門戊入地戶巳遇太陰丁居青龍甲所居之下百戰百勝

通符應經下

假令冬至上元甲巳日甲子時初起兵出天門辰入地戶

已下遇太陰卯下居青龍子下百戰百勝

又法出天門者天上六戊在一宮入地戶天上六巳在九宮遇太陰在七宮居天上青龍在一宮做此

伏匿藏形

子胥曰若欲伏匿者乘青龍甲歷蓬星乙過明堂丙出天門戊入地戶已還太陰丁取草折半障人半入天藏癸假令六甲日夜半甲子時欲伏藏者初起甲子歷丑遇寅辰入已還取草折半障人中置卯地而入酉地去人無見者遇太陰時

咒曰天翻地覆九道皆塞有來追我至此而極經入天藏

慎勿反顧庚為天獄辛為天庭壬為天牢宜避之不宜抵向即被束縛

玉女反閉局法

經曰凡用三元九宮遁甲無三奇吉門者則不可出行宜玉女反閉局而去

經曰反閉局者在室中六尺庭中六步在野六十步並以六為數見定數託便以左手執六算各長一尺三寸右手劈吸王氣叩齒十二通了禱祝心下為某事然後却回身背王氣謹啟某年月日時某謹天父地母六甲六旬十二時辰青龍蓬星明堂天上玉女六戊歲形之神某好樂長生之術行不擇日出不問時今欲行遊為某

遁甲符應經下

九

事敬祈大事謹按天文請玉女畫地局出天門入地戶閉金闕乘玉輅玉女青龍白虎朱雀元武勾陳六合六甲神十二時神乘而行到山所左右巡防隨行隨止隨卧隨起辟除盜賊鬼魅消亡君子見我喜樂倍常小人見我歡躍惶惶男女見我供侍酒漿百惡鬼賊當我者亡今日禹步上應天罡玉女侍勞下者破所求者得所願者成帝王大臣二十石長吏見我愛如赤子今日請玉女大神隨我進為局法
又咒曰五為天目與天相逐晴如雷電明輝八極徹如表裏無物不然逆害之徒皆摧滅魁罡之下無動無作急急如律令

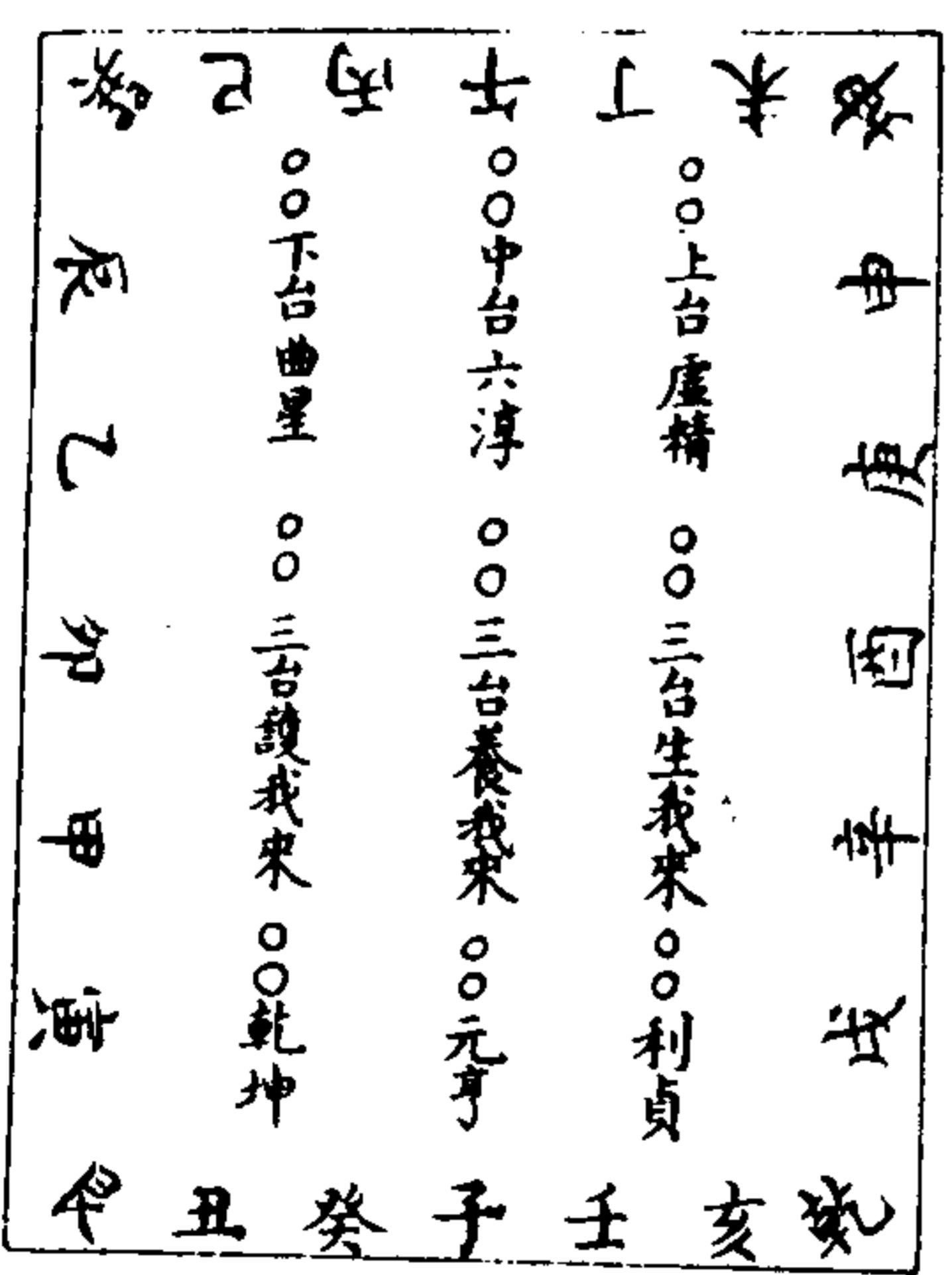
請神入局

若人志心修持既濟乾坤三台九宮四縱五橫禹步而能出天門入地戶誦天鼎想諸神護衛之後心誦于道冥心一觀萬物若空上知有物不知有物之自造斯可大矣哉右天請福六甲六丁執勝文伯禹步各作局分而布之

遁甲符應經下

十

九宮八卦圖局

呪曰吾左魁右魁右魁左魁上魁下魁下魁上魁吾藏身

三五之中魁魁之內魁魁之裏顛倒三五低昂步罡
為我生形吾戴日戴月足履北斗三台七星覆我五星
照我二十八宿羅列衛我璿璣玉衡衛我身形衣斗履
斗與斗同儀令步罡三五合成步璿躡衛趨祥紫微三
五勝乘罡御斗秉正天威萬世常存日月同耀邪道五
害皆伏魁罡之下無動無作急急如律令

十二局天門地戶玉女反閉立成

子日 天門丙 地戶乙 玉女庚 丑日 天門丙 地戶乙 玉女辛

寅日 天門丙 地戶丙 玉女乾 卯日 天門丁 地戶丁 玉女壬

辰日 天門丁 地戶丁 玉女癸 巳日 天門庚 地戶壬 玉女艮

午日 天門壬 地戶辛 玉女甲 未日 天門壬 地戶辛 玉女乙

遁甲符應錄下

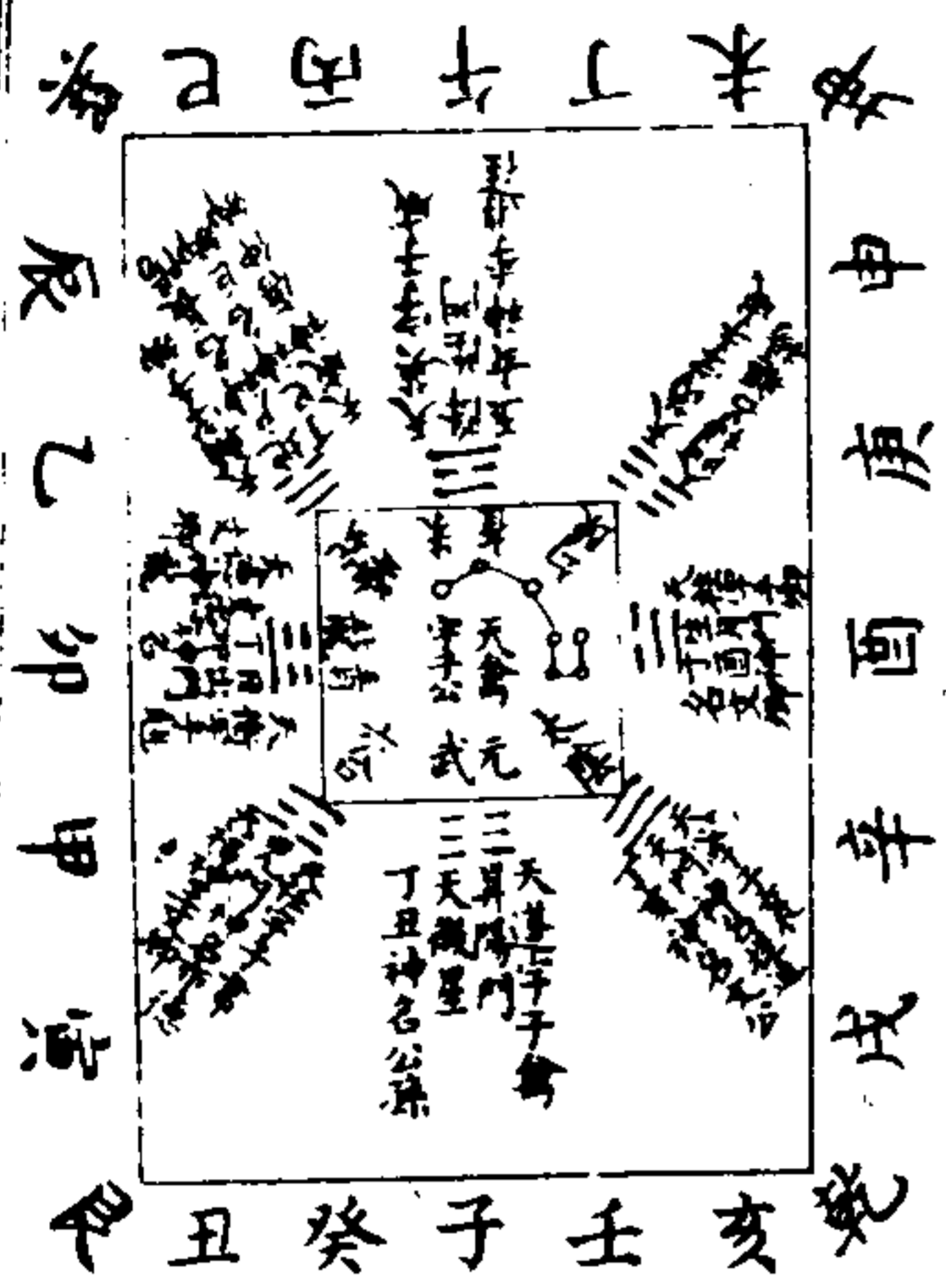
土

申日 天門壬 地戶甲 玉女巽 酉日 天門甲 地戶癸 玉女丙

戌日 天門甲 地戶癸 玉女丁 亥日 天門甲 地戶丙 玉女坤

經曰若不布局請神唱奠則神無驗矣

真人閉六戊法

畫局訖便從心下排東西南北布十二神四維八干位
假令甲日便從甲地入局乙日便從乙地入局丙日從丙
丁日從丁庚日從庚辛日從辛壬日從壬癸日從癸戊
日從乾己日從艮地入局內一說戊日即從乾己日只
從巽內手持六奠禱祝四方

謹請

東方功曹太衝天罡青帝大神甲乙大神降于局所侍衛

我身

謹請

南方太乙勝光小吉赤帝大神丙丁火神降于局所侍衛

我身

遁甲符應錄下

土

謹請

西方傳送從魁河魁白帝大神庚辛大神降于局所侍衛

我身

謹請

北方登明神后大吉黑帝大神壬癸太神降于局所侍衛

我身

右謹請四方訖便從所求日辰上安置奠法

假令子上第一奠 丑上第二奠 寅上第三奠

卯上第四奠 辰上第五奠 巳上第六奠

巳上第六奠訖但有兩支挾一千先成為天門後成為

地戶四仲日地戶不成取初籌第一奠安辰所衝上命

起自然成門

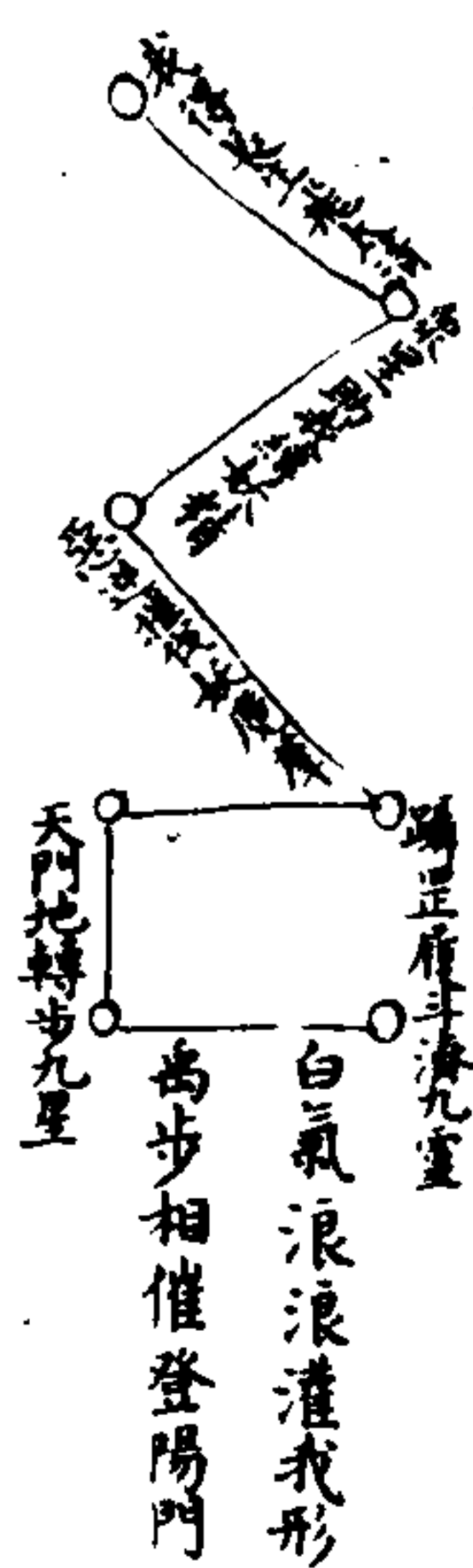
術曰混行失穴入狗市便移子上第一箕安戌上大呼青
 龍下牛入兔園食甘草便移丑上第二箕安卯上大呼
 朱雀下猛虎响响來入戶已便移寅上第三箕安巳上
 大呼勾陳下兔入牛欄伏不起便移卯上第四箕安丑
 上大呼白虎下龍入馬廐因留止便移辰上第五箕安
 午上大呼元武下騰蛇宛轉入申裏便移巳上第六箕
 安申上大呼六合下若午日即從午上命第一箕即日
 馬入龍泉飲甘水便移午上箕安于辰上羊雞易位入
 酉裏便移未上箕安于酉上猿猴踴躍北奔豕便移申
 上箕安亥上雞飛撲落羊欄裏便移酉上箕安未上狗

遁甲符應經

三

入鼠穴捕于子便移戌上箕安于上猪入虎穴自求死
 便移亥上箕安于寅上唱奠訖
 先成者為天門後成者為地戶四仲地戶不成將初籌第
 一箕衝辰命之乃成咒曰乾尊曜靈坤順內營二儀交
 泰要合利亨配天向地求寧肅清應感元黃黃衣下裳
 離坎兌翊贊扶將乾坤良異虎步龍翔今日行箕玉女
 侍傍有急相佐常輔扶匡追我者死捕我者亡牽牛織
 女化成江河急急如律令玉女左行八千四維子日從
 庚起周而復始乘玉女去時有咒當呼玉女所在若庚
 上便呼上玉女速來護我無令百鬼傷我敵人莫見我
 見我者以為束薪獨開我門而閉他門每移一步持咒

一句

遁甲符應經下

古

右禹步畢咒曰六甲九章天圓地方四時五行青赤白黃
 太乙為師日月為光禹前治道虫尤避兵青龍扶穀白
 虎扶衡靈惑在前辟除不祥北斗誅伐除去凶殃五神
 道我周遊八方當我者死嫉我者亡左右社稷寇盜伏
 匿行者得喜留者有福萬神護我永除盜賊急如律令
 凡欲為吉事遠行見貴人上官赴任者出地戶入天門乘
 玉女而行咒曰天門天門今日惟良玉女侍我左右遊
 旁行乘四出不逢禍殃君子一見喜樂倍長所求如意
 萬事吉昌急急如律令
 凡欲入陣掩捕之事即出天門入地戶乘玉女而行咒曰
 若若嗶嗶行無擇日及返無擇期隨斗所指與神俱出
 天地反覆中心所欲皆得隨意使汝迷惑以東為西以
 南為北追我者死汝不得以箕閉門而去乘玉女咒曰
 皆一心玉女玉女玉女天神至矣護我保我侍我到
 鄉么里窈窕冥冥莫覩其形人不聞其聲鬼不視其精
 惡我者殃百邪鬼賊當我者滅值我者七千萬人中見
 我者喜急急如律令
 次以刀畫地躡禁諸惡咒先叩齒七通

應北斗天罡氣以右手持刀畫地

咒曰律律令令四縱五橫萬鬼潛形吾去千里者萬里者歸呵吾者死叱吾者亡惡我者自受其殃急急如律令又咒曰律律令令四縱五橫猛火烈兵遊行天下攝捉邪精所有一切天魔外道並向吾天罡勅下滅急急如律令右前咒畢更步三台星自上台虛星為初步次中台六淳下台曲星二步一咒三台生我來三台養我來三台護我來

經曰諸欲止宿安營辟病去害者當用真人閉六戊之法百惡莫敢近神驗秘之為術之法先置其營落仇在旬

遁甲待應經下

十五

中之戊上

假令甲子旬中戊在辰上以刀從鬼門起在左行畫地一周次取中央土一斗分置六戊之上六處各置十一斗土置乃於取土之處入中央咒曰太山之陽常山之陰盜賊不起虎狼不行城郭不完閉以金闕千五萬惡莫之敢干仍在營中宿不獲出也欲驗六戊之法者先置營落訖施六戊土取有犢特牛擊其母于營其犢終不敢入欲令入舉一戊上土犢即從宮處而入甲子旬戊在辰甲午旬戊在寅他做此

遁甲門戶神名

璋曰門戶神名出軍行來並宜用之神名

甲子旬門名徐儀

戶名公孫齊解衣而去

甲戌旬門名天河

戶名徐何仰天大呼而去

甲申旬門名司馬光

戶名石戰解冠而去

甲午旬門名石象

戶名于可解衣振迅而去

甲辰旬門名公孫錯

戶名司馬勝解髮更結而去

甲寅旬門名公孫光

戶名司馬強解帶而去

大將軍出入及行無問多少住上之方必法變也以六為

法大將軍列士卒左旋入太陰中呼門神名咒曰某甲

有急請神佐我佑我匿我藏我無使敵人傷我覆我蓋

我五兵摧拆無令至我當我者死視我者亡使敵人冥

冥嘿嘿視我迷為惑為者亂其冤冤使敵人不取起咒

遁甲待應經下

十六

訖令士卒左旋直去勿回顧歲于六癸之下者

假令甲子旬中六癸在酉他做此

行千里法

經曰夫欲行千里咒曰六甲九章天圓地方四時五行日月為光禹前治道蚩尤避兵蒼龍扶轂白虎扶衡熒惑前引辟除不祥北斗誅伐去除凶殃五神從我周遊四方當我者死向我者亡左右社稷鬼賊伏匿行者有喜留者有福五神護佑所求者得急急如律令

出三奇吉門

經曰出六乙門禹步三咒曰白虎除道路當遵吾慎勿陪仁德之士便來助

出六丙門禹步三呪曰天剛揚威武當從青龍與白虎
行誅天賊及口口敢有不從伏天斧

出六丁門禹步三呪曰玉女名神母呼而問之道所在
當從斗表入斗裏清冷之淵多神草折以自障句駭

凡出三奇吉門事遠亦可直去志心信之其神立驗慎勿
反顧

真人步斗法

步斗經曰夫步可以通神當以夜半居屋下白堊畫地作
九斗星間相去三尺天蓬從天罡起隨次第之人居魁
前逆布之正立天英而歌斗經誦前至天英便先舉左
足並呼星名以次依經步之左右更遍履之如後此法

遁甲符應經下

十七

為之百日即與神人通矣秘之勿洩於非人殃墮九祖
盜視者無驗也乃誦曰斗要妙兮十二神承光明兮威
武陳氣鬚鬚兮如浮雲七變動兮上應天知變化兮有
吉出入斗宿兮遇天關合律呂兮治甲榮履天英兮度
天任清冷淵兮可陸沉板天柱兮擁天心從此度兮登
天禽倚天輔兮望天衝入天芮兮出天蓬斗道通兮剛
柔濟天福祿兮流後世杳杳冥冥兮千萬歲急急如律令

六甲陰符

經曰凡為上將遇其敵須作六甲陰符令敵人自誅故曰

寧與人千金不與人六甲之陰天地之間此道最禁嚴
之金匱貫之于心不傳非人慎勿輕法盜視者盲讀者
瘖須齋戒若汚犯者則無驗矣六甲之陰者

甲子旬陰在丁卯其神兔首人身

甲戌旬陰在丁丑其神牛首人身

甲申旬陰在丁亥其神猪首人身

甲午旬陰在丁酉其神雞首人身

甲辰旬陰在丁未其神羊首人身

甲寅旬陰在丁巳其神蛇首人身

作符之法

遁甲符應經下

十六

凡作符之法常以月蝕之時伐牡荊或梧桐陰上枝亦可
用長九寸廣二寸厚二分以燈黃氣畫其神像并神名
著像之下

丁卯神名孔林字旋音若人吹茄可使致人物

丁丑神名梁邱字叔音若犬俱吠可使遠行人情

丁亥神名陵成字陸音若壞城聲可使致成大小地

丁酉神名費揚字多音若羣鳥夜鳴可使致成大小地

丁未神名王屈字奇音若羣獸入城門可使致飲食

丁巳神名許咸字池音若魚躍於泉可使致水蟲有

凡畫符訖以錦囊盛之大將自隨身若有兵時便出當旬
之符於囊外以指敵人敵人自敗不可趕反兵也

凡取木時必先齋戒以酒一升鹿脯三胸鹽一捏維祭之日以白茹為籍向北與子俱遊變化其身以子所指莫敢服者謹奉 清酌美脯願如響之呪訖再拜三咒畢乃伐木取木時勿令旁有穢污之物及女子狗見之先受持之法齋戒五日沐浴蘭湯食香潔淨飲勿食五腥之物乃可畫符竟六甲之日夜半醮於壇之上為壇方一丈二尺外埽方十二丈開十二時辰門以竹為纂纂長三尺一云九天隨色列上埽六陰之符壇上衣位色以色繪絲三尺五寸為藉各置酒三盃脯三斤鹽一盃向坐再拜跪呼其四方堂之長六甲陰神名者假令甲子日陰在丁卯正東再拜而呼其神而呪之以錦

遁甲符應經下

十九

帛為囊盛陰符常隨身則百鬼萬兵不能侵以陰符指敵人自滅若倉卒無壇但于庭中野外畫地為之做

履陰符令敵人不超

經曰能履陰符者令敵人不超為兵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各皆所向取方寸桃枝書其姓名著左履下所求者必得便咒曰惡惡不善大逆罵天地罵日月伐社稷使君不得血食君便持之吾自與君擊之陰陽之神共來誅之先於地上畫敵人之像從月建上來呼其人姓名隨六甲之神所在滅之則敵人誓怨自消亡矣
六甲所在者

甲子旬中在頭 甲戌旬神在左足 甲申旬神在右足
甲辰旬神在左手 甲寅旬神在右手 甲午旬神在體腹
凡軍行遇惡風旗竿倒折者取四窮上土作泥人長三寸手持桃弓箭矢執刀披髮向風三叩齒咒曰天有四狗以守四境吾有四狗以守四隅以城為山以池為河越盜不敢過來者不得進去者不得還急急如律令咒畢弃之而去逆風之道則災殃消除也

遁甲符應經卷下

遁甲符應經下

二十

遁甲符應經後序

永樂十二年孟椒之月註歷書用遁甲三奇吉門三奇者天上乙丙丁也吉門者開休生也奇門會合之方利宜出師征討九天之上利以陳兵九地之下利以藏兵予觀諸家兵書無出于孫子十三篇乃兵家之樞機故軍形篇曰善攻者動於九天之上善守者藏於九地之下故能自保而全勝也明天將知地理察人事戰攻決勝則可為良將矣今稽遁甲之書惟景祐遁甲符應經亦兵家之樞機義與孫子兵法相符合而用之也其中立術精密凡諸神煞先述其事實以立假令條分類別泰訂考較詳明允脩使人知所觀覽又便於檢閱也故聖人立法可以出軍征伐

遁甲符應經後序

戰勝克敵遇寇捕賊立營置陣出天門入地戶隱跡藏形無出其右也至於民間日用上官嫁娶遠行移徙泰賢謁貴商賈求財登科取索射獵博戲萬事皆准無有不驗上以利國下以濟民實萬世之良法也特用工重刊以廣其聞庶使將者有所稽術者有所濟云耳

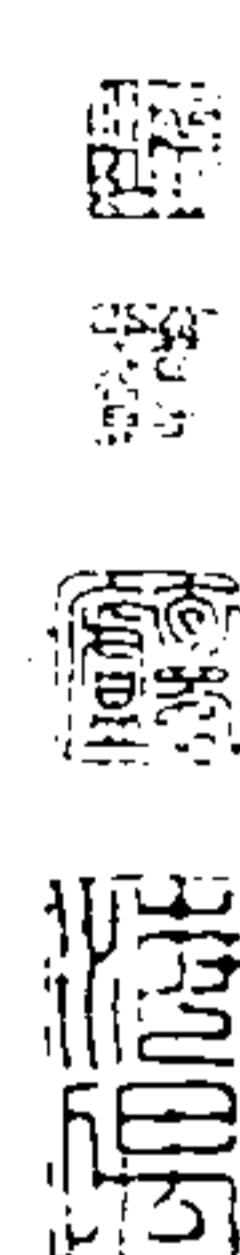
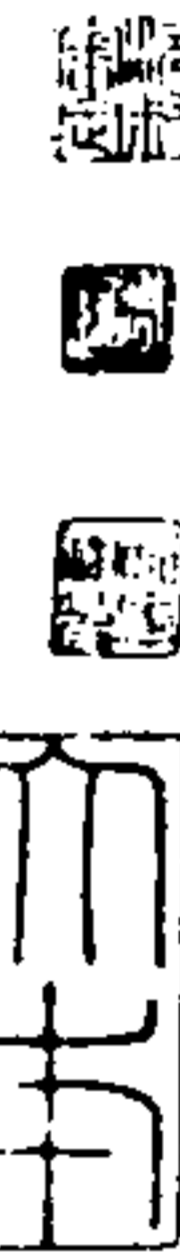
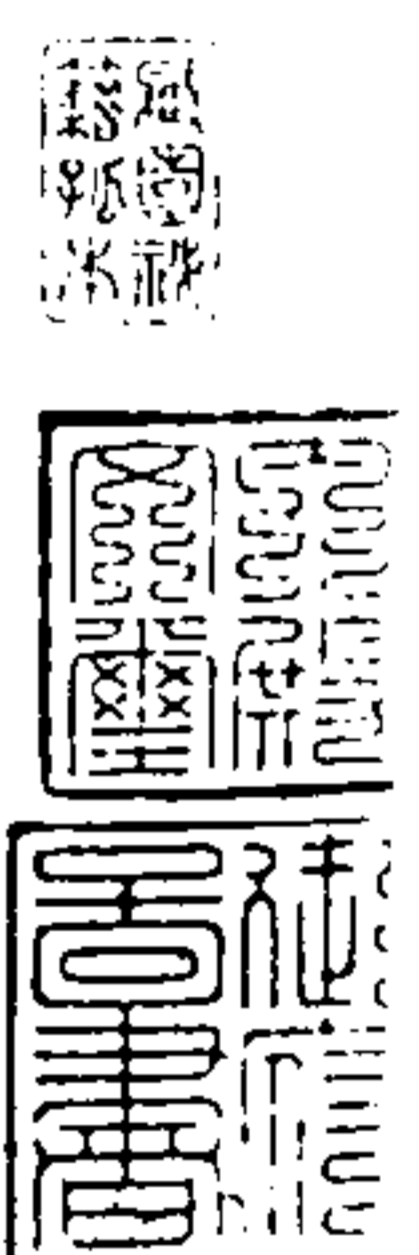
昔永樂歲在甲午孟秋良日秦臺子登仕郎欽天監五官司歷王異曳專序

洪範政鑒序

昔者雒書既陳伯禹所以明天道其時武王
周武所以酌神猷蓋推本以辨機祥觀象而
謹命令是為大法式叙彝倫朕繼紹
慶靈述遵

謨訓每置圖而審正必稽古以求端問或休
嘉之來懼省不類者異之見傲畏厥絲宸宥
餘閑汎覽史籍洪範之說緬然可尋而伏軾
所編靡聞全錄敢向作傳散布羣篇後則京

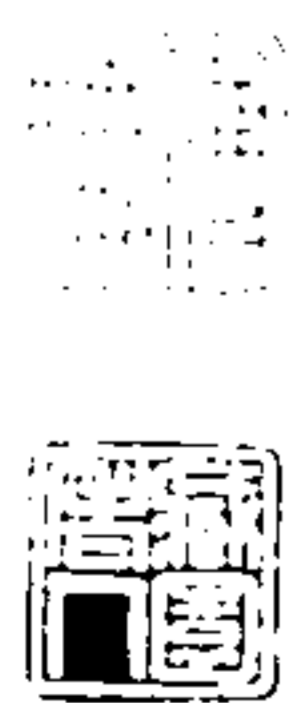
夏諸儒衍繹證兆簡牘廣記顛末弗齊不有
彙分何從質信亦嘗取日官之奏合書林之
藏參咨通臣覆究曩例守歷者有拘牽之累
抱槩者有傳致之譏執術未通即事罕據以
令研覈洞見指歸遂采五均六沴前世察候
最稽應者次為十二卷名曰洪範政鑒若語
非典要過涉怪謫則略而不載若占有差別
互存考驗則折而詳言咸撫遺聞詎容曲說
舊記皇極之類有日星孛祲且辰緯上列渾

洪範政鑒 序

蓋並施別為纂脩無取錯糅是雖新意亦有
遐矩噫君人者承天子民奄甸九域故必疇
象數之摯慎消復之宜逆知未萌前慮諸慝
庶乎嗣

祖宗之精克保洽平順陰陽之權用弭愆伏
則是書也為政之丕鑒有邦之善經故因題
辭兼以自厲龜鑑斯在淵薄載兢將永通都
之傳聊埤廣內之蘊云爾康定元年七月日序

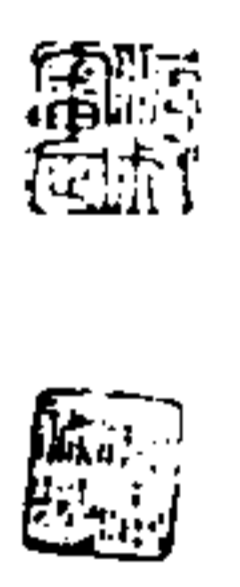

洪範政鑒卷第一之上

水行上

經曰天錫禹洪範九疇一曰五行鄭康成曰五行者言順
 氣行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土
 陰陽所成曰此諸水曰潤下火曰炎上孔安國曰
 火性自然木曰曲直孔安國曰木可採金曰從
 革馬融曰金之性從土爰稼穡王肅曰爰亦可
 於其上稼穡之潤下作鹹孔安國曰所生曰炎上
 曰稼穡之潤下作鹹孔安國曰所生曰炎上
 作苦焦氣之味曰曲直作酸木實之性曰從革作

辛孔安國曰稼穡作甘孔安國曰甘
 又曰羞用五事一曰貌孔安國曰二曰言孔安國曰
 三曰視孔安國曰四曰聽孔安國曰五曰思
 孔安國曰貌曰恭言曰從當使可從言視曰
 明聽曰聰思曰睿睿通也恭作肅從作乂師類
 古曰又治也馬融曰明作哲孔安國曰聰作謀
 出令而從所以為治明作哲孔安國曰聰作謀
 應劭曰上聰則下謀必成當審作聖張晏曰
 以至於聖不通謂之聖審作聖張晏曰
 又曰休證美孔安國曰驗叙肅時雨若孔安國曰

時雨又時暘若孔安國曰治時則暘孔安國曰君
 順之國曰君能照謀時寒若孔安國曰君能
 哲則時煖孔安國曰君能照謀時寒若孔安國曰君能
 聖時風若孔安國曰君能照謀時寒若孔安國曰君能
 道則應而順之狂常雨若孔安國曰君能
 以時應而順之狂常雨若孔安國曰君能
 孔安國曰君能照謀時寒若孔安國曰君能
 妄則常雨順之狂常雨若孔安國曰君能
 之豫常煖若孔安國曰君能照謀時寒若孔安國曰君能
 國曰君能照謀時寒若孔安國曰君能
 則常君能照謀時寒若孔安國曰君能
 人君能照謀時寒若孔安國曰君能
 師古曰凡言常者謂所行者失道寒暑風雨
 不為也常說曰凡草物之類謂之妖妖猶天

胎言尚微音類師古曰天蟲牙之類謂之孽類
 古曰有足謂之孽則牙孽矣及六畜謂之禍
 言其著也及人謂之痾痾病貌言寤深也甚
 則異物生謂之眚自外來謂之祥氣相傷謂
 之沴沴猶臨莅不和意也每一事云時則以
 絕之言非必俱至或有或無或在前或在後也
 傳曰簡宗廟不禱祠鄭康成曰虛廢祭祀鄭
 成曰牽牛主逆天時鄭康成曰日在星紀周
 祭祀之牲主逆天時鄭康成曰日在星紀周
 正皆不得四時之正鄭康成曰日在星紀周
 五年夏五月辛卯郊鄭康成曰日在星紀周

是其類也則水不潤下源流竭絕川澤以潤是為不潤下其地也是謂不謀不聽之謂不謀厥咎急厥咎急常寒常寒厥極貧厥極貧厥罰厥罰孽孽時則有魚時則有魚時則有耳病時則有耳病時則有豕禍時則有豕禍時則有魚時則有魚

有黑眚黑祥惟火沴水

說曰水北方終藏萬物者也其於人道終而形藏精神放越聖人爲之宗廟以安魂氣春秋祭祀以終孝道王者即位必郊祀天地禱祈神祇望秩山川懷柔百神無不宗事慎其齋戒致其嚴恭鬼神歆饗多獲福助此聖王所以順事陰氣和神人也至發號施令亦奉天時十二月成得其氣則陰陽調而終始成如此則水得其性矣若迺不恭鬼神政令逆

時則水失其性霧水暴出百川退溢壞鄉邑溺人民淫雨傷稼穡是爲水不潤下聽之不聽是謂不謀言上偏聽不聽下情隔塞則不能謀慮利害失在嚴急故其咎急盛冬日短寒以殺物政促迫故其罰常寒寒則不生百穀上下俱貧故其極貧君嚴猛而閉下臣戰栗而塞耳則妄聞之氣發於音聲故有鼓妖寒氣動故有魚孽而以龜爲孽龜能陸處非極陰也魚去水而死極陰之孽也於易坎爲

豕豕大耳而不聰察聽氣毀故有豕禍一曰寒歲豕多死及爲怪亦是及人則多病耳者故有耳病水色黑故有黑眚黑祥凡聽傷者病水氣水氣病則火沴之其極貧者順之其福曰富

水不潤下京房曰顛事有知誅罰絕理厥災水其水也雨殺人以隕霜大風天黃饑而不損茲謂泰厥災水水殺人辟遇有德茲謂狂應劭曰辟天子也

德者用 厥災水水流殺人己水則地生蟲歸
獄不解茲謂追非李奇曰罪過於民不罪
己也張晏曰謂釋有罪之
人而歸無辜者也解 厥水寒殺人追誅不解
止也追非遂非也

茲謂不理厥水五穀不收大敗不解茲謂皆
陰解舍也王者於大敗誅首惡赦其眾不則
皆函陰氣厥水流入國邑隕霜殺菽草

董仲舒曰交兵結讎伏尸流血百姓愁怨陰
氣盛故大水魯桓公元年秋大水劉向曰桓
公弑兄隱公民臣痛隱而賤桓後宋督弑其

君顏師古曰宋大宰
華父督弑殤公 諸侯會將討之桓受宋
賂而歸謂部大鼎 又背宋諸侯由是伐魯交
兵結讎伏尸流血百姓愈怨之應

十三年夏復大水劉歆曰桓易許田不祀周
公顏師古曰許田魯朝宿之邑有周公別廟
桓既篡遂以許田與鄭而取鄭之坊田故
云不祀 廢祭祀之罰也

莊公十一年秋宋大水董仲舒曰魯宋比年
為乘丘郟之戰百姓愁怨陰氣盛故二國俱
水劉向曰宋愍公驕慢暗災不改明年與其

臣宋萬博戲矜而罵萬殺公之應

二十四年大水董仲舒曰夫人哀姜失禮不
婦陰氣盛也劉向曰哀姜初入公使大夫宗
敬曰先是嚴飾宗廟刻桷丹楹以夸夫人簡
宗廟之罰

宣公十年秋大水饑董仲舒曰時比伐邾取
邑顏師古曰九年秋
取根牟邾婁邑也 亦見報復兵讎連結百
姓愁怨劉向曰宣公殺子赤而立子赤齊出

也故懼以濟西田賂齊邾子纘且亦齊出也
顏師古曰纘且邾文
公之子邾定公也 而宣比與邾交兵臣下
懼齊之威創邾之禍皆賤公行而非其正也

成公五年秋大水董仲舒劉向曰成幼弱政
在大夫一年再用師復城鄆以強私家仲孫
蔑叔孫僑如專會宋晉陰勝陽之應

襄公二十四年秋大水董仲舒曰先是一年
齊伐晉襄使大夫帥師救晉後又侵齊國小
兵弱數敵強大百姓愁怨陰氣盛劉向以為

先是襄慢鄰國是以邾伐其南齊伐其北莒伐其東百姓騷動後又仍犯齊之應

漢高后三年夏漢中南郡大水流四千餘家四年秋河南大水伊雒流千六百餘家汝水流八百餘家八年夏漢中南郡水復出流六千餘家南陽沔水流萬餘家時女主獨治諸呂相王之應

文帝後三年秋大雨晝夜不絕三十五日藍田山水出流九百餘家燕壤民室八千餘所

殺三百餘人先是趙人新垣平以望氣得幸為上立渭陽五帝廟欲出周鼎以夏四月郊見上帝歲餘謀不軌要斬夷三族是時比再遣公主配單于賂遺甚厚匈奴愈驕侵犯北邊殺略多至萬餘人漢連發軍征討戎邊元帝永光五年夏秋大水潁川汝南淮陽廬江兩壞鄉聚民舍水流殺人先是一年有司奏罷郡國廟是歲又定迭毀罷太上皇惠帝寢廟皆無復脩通儒以為違古制石顯用事

之應

成帝建始三年夏大水三輔霖雨三十餘日郡國十九兩山谷水出殺四千餘人壞官寺民舍八萬三千餘所時有司奏徙甘泉泰畤河東后土于長安南北郊又罷雍五畤郡國諸舊祀六所廢祭祀之罰也

光武建武八年郡國比大水涌泉盈溢杜林曰水陰類也易卦地上有水比吉性不相害故曰樂而猥相毀墊淪失常敗百姓安居殆

陰下相為蠱賊有侵陵之象也

十年雒水出造津城門校尉欲塞之陳宣曰昔周公卜雒以安宗廟為萬世基水不當入城門如為災異人主過而不可辭塞之無益昔東郡金堤大決太守王遵亡身立應時自消人臣尚脩正弭災中興聖主水必不入言未絕水去上善其言後遷河堤謁者和帝永元元年七月郡國大水傷稼時竇太后攝政兄弟皆貴顯作威蹙之應

永元十二年六月滎川大水傷稼時策問陰陽不和方正鬱林養奮曰天有陰陽四時有政令春夏則予惠布施秋冬則猛威行刑賞罰殺生各應其時則陰陽和四時調風雨時五穀升今長吏不奉行時令逆天氣百姓困乏而不卹故陰陽不和風雨不時災害緣類水者陰盛小人居位依公營私讒言誦上百姓虛竭

殤帝延平元年五月郡國大水傷稼董仲舒

曰水者陰氣盛也時鄧太后專政之應

安帝永初元年十月河南新城山水出壞民田水出深三丈時司空周章以鄧太后不立皇太子勝謀欲廢置事覺被誅識曰水者純陰之精陰氣洋溢小人專制擅權治疾賢者依公結私侵乘君子小人席勝失懷得志故涌水為災

質帝本初元年五月海水溢時梁太后專政方儲曰民悲怨則陰類強河決海澹地動土

涌春秋合華曰九卿阿黨擠排正直驕奢借害則江河清決

桓帝永興元年秋河溢漂害人物京房曰河者懷容水澤浸漑萬物今溢者明在位者不勝任三公之禍不能容也

二年六月彭城泗水增長逆流時梁冀專政災異並湊張衡曰水者五行之首滯而逆流者君恩不能下及而教逆也潛潭巴曰水逆者反命也宜脩德應之

延熹九年四月濟北平原河水清襄楷曰河者諸侯之象清者陽明之兆豈諸侯有規京都計邪明年桓帝晏駕靈帝自解犢亭侯入嗣洪範政鑒卷第一之上

洪範政鑒卷第一之下

水行上

魏明帝太和元年秋數大雨多暴雷雷至殺鳥雀楊阜曰此常雨之罰也時帝居喪不哀出入弋獵無度奢侈繁興奪農時之應
吳孫亮太平二年二月甲寅大雨震電乙卯雪大寒天戒若曰為君失時賊臣將起先震電而後雪者陰見間隙起而勝陽逆弑之禍將成亮不悟尋見廢

晉元帝太興三年春雨至夏時王敦執權不恭之罰

元帝永昌元年春雨四十餘日晝夜雷電震五十餘日時王敦興兵王師敗績之應

成帝咸和四年春雨五十餘日常雷電時雖斬蘇峻餘黨猶據石頭至滅雨乃霽

咸康元年八月荊州武陵四縣雨水漂屋室殺人損秋稼時帝幼權在於下之應

梁武帝天監二年六月信安三縣大水索占

陰盛臣逆人悲則水出河決時江州陳伯之益州劉季連舉兵為叛師旅數興民愁臣逆之應

六年八月建康大水濤上御道七尺七年五月又大水十二年四月又大水是時數興師拒魏發卒築浮山堰以遏淮水勞役連年民怨之應

和帝中大通五年五月建康大水御道通船占曰大水至國賤人將貴時蕭棟侯景偕篡之應

後齊武成河清二年十二月充趙魏三州大水天統三年并州汾水溢占曰水者純陰之精陰氣洋溢小人專制時和士開元文遙趙彥深專任之應

後主武平六年八月山東大水占曰小人踴躍無所畏忌陰不制於陽則湧水出時羣小用事邪佞滿朝伶人封王之應

隋文帝開皇十八年河南八州大水時獨孤

后干預政事濫殺官人放黜宰相楊素水者陰氣臣妾盛強之應

仁壽二年河南河北大水時帝用刑嚴急臣下小過親臨斬決史萬歲以忤旨被戮誅罰絕理之應

煬帝大業三年河南大水漂沒三十餘郡帝嗣位已來未親郊禮簡宗廟廢祭祀之應

唐太宗正觀十一年七月大雨穀水溢入洛陽宮深四尺帝引咎令羣臣直言得失岑文

本曰願陛下明選舉慎賞罰進賢才退不肖聞過既改從諫如流為善不疑出令必信省田遊之娛減工役之費務靜方內不求闢土行之不怠必轉禍為福化咎為祥況水之為患陰陽常理哉省力役賜遭水家帛廢明德宮及飛山宮之絳園院給河南洛陽遭水戶是年九月河溢壞陝州河北縣及太原倉毀河陽中潭太宗幸白馬坂觀之中宗神龍元年七月洛水漲壞廬舍二千餘

家詔九品已上直言極諫宋務先曰自夏已來水氣勃戾郡國罹災傳曰簡宗廟廢祭祀則水不潤下夫王者即位必郊祀嚴配多獲福助今郊廟遲留不得薦享暴水之災殆因此發又水者陰類臣妾之道陰氣盛滿則水泉迸溢願陛下詳裁之急常寒若

劉向曰急常寒若春秋無其應周之末世舒緩微弱政在臣下煥煖而已故藉秦以為驗

秦始皇即位尚幼委政太后用呂不韋嫪毐宮室苑囿自恣政事斷焉故天冬雷以見陽不禁閉以涉危害舒煥迫近之變始皇既冠毒誅夷其宗是歲四月寒民有凍死者數年之間緩急如此寒煥輒應此其效也

劉向曰大雨雪及未當雨雪而雨雪及大雨雹墮霜殺菽草皆常寒之罰

京房曰有德遭險茲謂逆命厥異寒誅過深當煥而寒盡六日亦為雹害正不誅茲謂養

賊寒七十二日殺飛禽道人始去茲謂傷其
寒物無霜而死浦水出戰不量敵茲謂辱命
其寒雖雨物不茂聞善不予厥咎聳又曰夏
兩雪臣為亂

魯桓公八年十月雨雪班固曰周十月也劉向曰

時夫人有通齊之行桓有妬媚之心莫報夫切夫
人將殺其象見也桓不覺寤後與夫人俱如
齊而殺死凡雨陰也雪又雨之陰也出非其
時迫近象也董仲舒曰象夫人專恣陰氣盛也

釐公十年冬犬雨雪劉向曰先是釐公立妾
為夫人陰居陽位陰氣盛也公羊又曰大雨
電董仲舒曰公脅於齊桓立妾為夫人不敢
進羣妾故專壹之象見諸電皆為有所漸脅也
昭公四年正月大雨雪劉向曰昭取於吳而
為同姓謂之吳孟子顏師古曰魯與吳俱姓也同姓不為婚諱不稱
吳而也君子行於上臣非於下又三家已強皆
賤公行慢侮之心生董仲舒曰季孫宿任政
陰氣盛也

漢文帝四年六月大雨雪後三歲淮南王長
謀叛發覺遷道死

景帝六年三月雨雪六月匈奴入上郡吏卒
戰死二千餘人明年條侯周亞夫下獄死

武帝元鼎二年三月雪平地厚五尺是歲御
史大夫張湯丞相嚴青翟皆有罪自殺

元鼎三年三月水冰四月雨雪關東十餘郡
人相食是歲民不占緡錢有告者以半畀之
政急刻之應

元帝建昭二年十一月齊楚地大雪深五尺
是歲魏郡太守京房為石顯所告棄市御史
大夫鄭洪免為庶人寃陷之應

四年三月雨雪燕多死谷永曰皇后桑蠶以
治祭服恭事天地宗廟正以是日疾風自西
北大寒雨雪壞敗宜避寢自責皇后母得擅
上令眾妾更進以時博施庶幾得賢明之嗣
其後許后坐祝詛廢

昭帝陽朔四年四月雨雪燕雀死後十六年

許后自殺

靈帝光和六年冬大寒北海東萊琅邪并冰厚尺餘時羣賊起天下始亂識曰寒者小人暴虐專權居位無道有位適罰無法又殺無罪其寒必暴殺

獻帝初平四年六月寒風如冬時帝流遷失政養奮曰當温而寒刑罰慘也

吳孫權赤烏四年大雪平地三尺鳥獸死者大半時全琮四將攻略淮南襄陽戰死千餘人

晉武帝泰始七年十二月大雪明年步闡揚聲之敗死傷甚衆不聰之罰也

穆帝永和十年五月涼州雪明年八月張祚張曜靈攻滅叛亂之應

孝武太元二年十二月大雪時帝幼政在將相陰之盛也

安帝元興二年十二月酷寒過甚時桓靈竇篡位以朝政失在舒緩反之以酷之應劉向曰周

衰無寒歲秦滅無煥年此之謂也

三年正月霰雪而雷時帝蒙塵雷霰同時皆失節之應

東魏孝靜武定四年二月大寒人畜凍死者相望於道時後齊神武作相爾朱文暢謀害神武事泄濫誅之應

後齊武成河清元年歲大寒識曰殺無罪其寒異時帝通於文宣李后生子不舉帝殺后子紹德僕后而捷寬酷之應

隕霜

京房曰興兵妄誅茲謂亡法厥災霜夏殺五穀冬殺麥誅不原情茲謂不仁其霜夏先大雷風冬先雨乃隕霜有芒角賢遭害其霜附木不下地佞人依刑茲謂私賊其霜在草根土隙間不殺而誅茲謂虐其霜覆在草下

魯釐公二年十月隕霜不殺草為嗣君微失秉事之象也類師古曰襄仲專權其後卒在

臣下則災為之生矣暴故言草災故言菽重殺穀一曰菽草之難殺者言殺菽知草皆死

言不殺草知菽亦不死董仲舒曰菽草之強者天戒若曰加誅強臣言菽以微見季氏之罰定公元年十月隕霜殺菽劉向曰周十月今八月也消卦為觀陰氣未至君位而殺誅罰不由君出在臣下之象時季氏逐昭公于外定公得立故天見災以視公也

漢武帝元光四年四月隕霜殺草木先是遣韓安國李廣公孫賀王恢李息五將軍三十萬眾伏馬邑下欲襲單于單于覺而去自是

始征伐四夷師出三十餘年天下戶口減半

元帝永光元年三月隕霜殺桑九月隕霜殺稼天下大饑時石顯用事專權之應

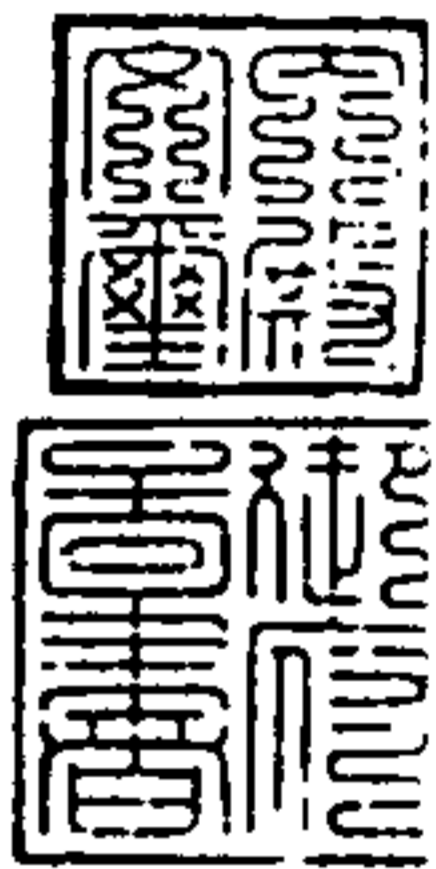
吳孫權嘉禾三年九月隕霜傷穀此誅罰不由君出之應

梁武帝天監三年三月六年三月並隕霜殺草時大發卒拒魏於鍾離連兵數歲之應陳文帝太建十年八月隕霜殺稻菽時大興師選眾遣將吳明徹與周師相拒於呂梁之應

洪範政鑒卷第一之下

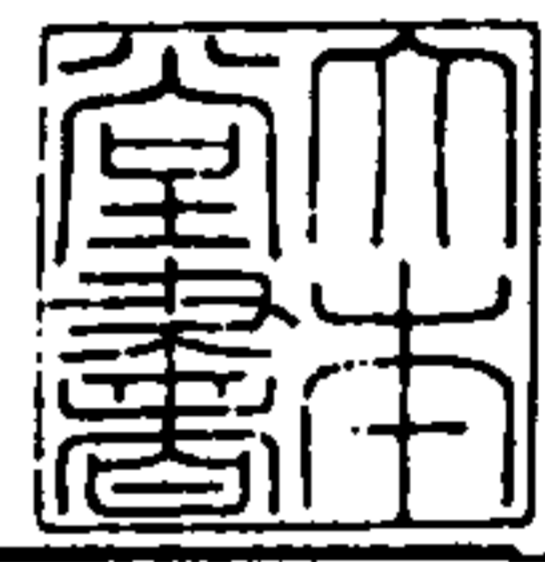

洪範政鑒卷第二之上

水行下

雨電

春秋傳曰聖人在上無電雖有不為災物不為災不書書大言為災也電者皆冬之愆陽夏之伏陰也考異郵曰陰氣之專精凝合生電電之為言合也妾為妻之應

易識曰凡電者過由人君惡聞其過抑賢不易內與邪人通取財利蔽賢施之並黨不雨故為電也

易緯曰夏電者治道煩苛繇役急促教令數變無有常法不救為兵彊臣叛謀蝗蟲傷殺救之舉賢良爵有功務寬大無誅罰則災除論曰陽之專氣為電陰之專氣為霰此言陽專而陰脅之陰專而陽薄之不能相入則轉而為電猶臣意不合於君心也

魯釐公二十九年秋大雨電劉向曰盛陽雨水溫暖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而為

電盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而為霰故沸湯之在閉器沈於寒泉則為冰及雪之銷亦冰解而散此其驗也電者

陰脅陽也春秋不書霰者猶月食也釐公末年信用公子遂專權自恣將至殺君故陰脅陽之象見釐公不寤遂終專權後二年殺子赤立宣公昭公三年大雨電時季氏專權脅君昭公不寤季氏卒逐公

漢武帝元封三年十二月雷雨電大如馬頭

宣帝地節四年五月山陽濟陰雨電如雞子深二尺五寸殺二十人飛鳥皆死其十月大司馬霍禹謀逆誅遂廢霍后

成帝河平二年四月楚國雨電大如斧飛鳥死和帝永元五年六月郡國三雨電大如雞子時帝用酷吏周紆為司隸刑罰深刻之應安帝永初二年雨電大如雞子傷稼時鄧太后以陰專陽政之應

元初四年六月郡國三雨電大如行杯及雞

子殺六畜京房曰夏雨雹天下兵大作

延光元年四月郡國二十一雨雹大如雞子或如斗傷稼時帝信讒無辜死者多安帝以問孔季彥季彥曰此陰乘陽之證今貴臣擅權母后黨盛陛下宜脩德廣慮

桓帝延熹四年五月京都雨雹大如雞子時帝誅殺過差寵小人之應也

延熹七年五月京都雨雹時鄧后僭侈驕恣專幸卒廢以憂死其家皆誅

獻帝初平四年右扶風雹如斗殺人袁山松曰天下潰叛之應

吳孫權赤烏十一年四月雨雹時權聽讒廢太子朱據屈晃以逆意黜陳正象以忠諫誅此有德遭險誅罰過深之應也

晉武帝太康元年五月平陽上黨鴈門濟南雨雹傷禾麥三豆時王濬有大功而權戚互加陷抑從容不斷陰脅陽之應

惠帝元康三年六月湖城華陰雨雹深三尺

時賈后凶姪專恣陰氣盛也

光熙元年閏八月霰雪此聽不聰之應是年帝晏駕

孝武太元二十一年四月雨雹帝沈汚於酒為長夜之樂末年長星晝見舉酒祝之又張貴人有寵年近三十帝戲曰汝年當廢矣貴人怒向夕帝醉遂晏駕于清暑殿

安帝隆安二年三月雨雹時王恭湯仲堪稱兵內侮之應

義熙元年四月雨雹時四方未一鉦鼓日戒故也後趙石勒時西河雹大如雞子飛鳥皆死木稼蕩然勒以問徐光光曰古皆有之然明主未始不為變以懼天怒也去年禁寒食介推帝鄉之神也百姓奉之勒乃下詔樹祠堂給戶奉祀黃門郎韋謏曰春秋藏冰失道陰氣發泄為雹自介推以前雹者復何所致此自陰陽乖錯所為介推賢者曷為暴害今雖為冰室懼所藏之冰不在固陰沍寒之地多皆

川池之側氣泄為電遂遷冰室於凝寒之所南齊武帝永明元年九月有電如蒜子落十年四月辛亥又電

後魏孝文承明元年八月并州大電平地尺餘草木禾稼皆盡又定州大電殺人大者方圓二尺

宣武景明元年六月雍青州大雨電殺麋鹿四年七月汾州大雨電經并相司寇至徐州止廣千里所過草木無遺

永平三年五月南秦州大雨電殺鳥獸禾稼雷震

京房曰天冬雷地必震又曰教令擾則震雷以十一月起黃鐘二月大聲八月闔藏此以春夏殺無辜不須冬刑致災蟄蟲出行不救之則冬溫風來年疾病其救也率幼孤振不足議獄刑賞謫罰災則消

劉向日雷以二月出八月入不時震電者陽不開藏也

魏收曰陽用事百八十三日而陰用事陰用事亦百八十三日而終雷出地百八十三日而入地入地亦百八十三日而後出地是常經也故雷安萬物安雷害萬物害猶君安國安君害國害不當雷而雷皆失節也

漢和帝元興元年冬十一月郡國四雷時皇子隱之民間官車晏駕殤帝生百餘日嗣立卒天無嗣

殤帝延平元年九月陳留雷有石墮地四

曰九月雷未為異也

安帝延光四年十月郡國雷時鄧后攝政又阿母王聖閭后兄弟更秉威權帝遂不親萬機從容寬仁任臣下

順帝永和四年四月雷震擊高廟世祖廟外槐樹

桓帝建和三年六月乙卯雷震憲陵寢屋時梁后聽兄冀枉殺李固杜喬之應

魏明帝景初中洛陽城東橋城西洛水浮橋

栢楹同日三處震尋又震西城上候風木飛
烏時勞役大起之應

晉惠帝永康元年六月震崇陽陵標西南五
百步標破為七十片時賈后陷害鼎輔寵樹
私戚后終誅滅

愍帝建興元年十一月戊午會稽大雨震電
己巳夜赤氣曜於西北是夕大雨震電庚午
大雪時劉載僭號平陽李雄稱制於蜀為君
失時之象也赤氣亦赤祥也

安帝義熙四年六月雷震太廟破東鳴尾徹
柱又震太子西池合堂時帝不親蒸嘗簡宗
廟也西池是明帝為太子時所造故號太子池及安帝多病無嗣故天震之明無後也
南齊高帝建元元年十月壬午夜電雷鳴庚
戌又雷電

武帝永明十一年三月雷震景陵王子良東
府齋棟折將治之子良曰天之愛我也勿治
明年子良薨

後魏道武天賜六年四月震天安殿東序道

武惡之令左校以衝車攻殿兩序毀之未幾
晏駕

唐中宗延和元年六月河南偃師縣李村震
電入民家又地震裂丈餘長十五里測之無
底所裂處井廁相通冢柩出置平地

德宗正元四年宣州暴雨震電有物墮地豬
首手足各二指執一赤班蛇食之逡巡雲合
不見

無雲而雷

魏收曰雷陽也雲陰也有雲然後有雷有臣
然後有君雷託於雲君託於臣陰陽之合也
故無雲而雷示君獨處無民也

秦二世元年天無雲而雷劉向曰二世不恤
天下萬民有怨畔之心失陰陽之合是歲陳
勝起天下畔秦遂亡又曰易震為雷貌不恭也

晉孝武太元十五年三月東北方有聲如雷
此君不恤於下下人將叛之象未幾天下漸
叛孫恩栢靈寶交陵京邑

梁武帝天監四年十一月天清明西南有電光有雷聲二此君不恤下兆人怨叛之象是歲文州李凱舉兵叛

又天監十九年九月西北隱隱有聲如雷赤氣下至地是歲盜殺東莞琅邪二郡守以胸山引魏軍

中大通六年十二月西南有聲如雷其年北梁州蘭欽舉兵叛

陳文帝太建二年十二月西北有聲如雷其

年湘州華皎舉兵叛

後魏宣武延昌元年三月有聲起東北南引隱隱如雷

後齊文宣天保四年四月西南有聲如雷此帝不恤下天下師旅之應

後周宣帝建德六年正月西方有聲如雷未幾吐谷渾寇邊

隋文帝開皇十四年正月廓州連雲山有聲如雷是時五羗反叛侵擾邊鎮

二十年無雲而雷占曰國將易君下人不靜小人先命國凶有兵甲後數歲帝晏駕漢王諒舉兵叛

唐則天時宗秦客以佞幸為內史受命之日無雲而雷震未周歲而誅

洪範政鑒卷第二之上

洪範政鑒卷第二之下

水行下

鼓妖

京房曰。今不脩本。下不安。金母故自動。各有音。晉文公卒。將殯于曲沃。出絳。柩有聲如牛。劉向以為近鼓妖也。喪凶事。聲出如牛。怒象也。將有急怒之謀。以生兵革之禍。是時秦穆公遣兵襲鄭。不假道還。晉大夫先軫請擊之。遂要峭阮以敗秦師。匹馬騎輪無反者。音奇也

晉不惟舊而聽虐。謀結怨。疆國禍流。數世凶惡之效也。舊謂晉襄公文公本為秦所納。而得國是舊恩也。自襄公至厲公。凡五君與秦拮難也。

漢哀帝建平二年四月。御史大夫朱博為丞相。少府趙元為御史大夫。臨廷登受策。有大聲如鐘鳴殿中。郎吏陛者皆聞焉。上以問李尋曰。洪範所謂鼓妖者也。人君不聰。為眾所惑。空名得進。則有聲無形。不知所從。生傳曰。歲月日之中。則正卿受之。今以四月日加辰。

已有異。是為中馬。正卿謂執政大臣也。宜退丞相御史。以應天變。然雖不退。不期年其人自蒙其咎。楊雄亦曰。鼓妖聽失之象。其後博元坐為姦謀。博自殺。元減死論。

晉惠帝元康九年三月。有聲若牛出許昌城。是冬廢愍懷太子幽于許宮。明年賈后又以藥杵擊殺。是其應也。

晉蘇峻在歷陽外營。將軍鼓自鳴如人弄鼓者。峻手自破之。曰。我鄉土時有此。則城空矣。未幾峻叛。夷滅。此聽不聰之罰也。

石季龍末。洛陽城西北九里。石牛在青石趺上。忽鳴。聲聞四十里。遣人打落耳尾。鐵釘四足。尋而季龍死。

晉安帝隆安中。吳興長城夏架山石鼓鳴。鼓長丈餘。面徑三尺。下有盤石為足。鳴則聲如金鼓。三吳有兵。後果有孫恩之擾。

後魏太武太延四年十月。北方有聲如大鼓西北行。

魚孽

京房曰衆惡同志厥妖河魚逆流上又曰海數見巨魚邪人進賢人疎又曰魚去水飛入道路兵且作

秦始皇八年河魚大上劉向以為近魚孽也是歲始皇弟長安君將兵擊趙至上黨遷其黔首於臨洮明年有嫪毐之誅魚陰類民之象汧流而上者民將不從君令為失行也其在天文魚星中河而處車騎滿野至于二世

暴虐愈甚終用急亡

漢成帝永始元年春北海出大魚長六丈高一丈四枚

哀帝建平三年東萊平度出大魚長八丈高丈一尺七枚皆死

魏齊王嘉平四年五月有二魚集于武庫屋上此魚孽也王肅曰魚生於水而亢於屋介鱗之物失其所邊將殆有棄甲變乎後果有東關之敗于寶又以為高貴公兵禍之應

晉武帝太康中有鯉魚二見武庫屋上于寶以為武庫兵府魚有鱗甲亦兵類也魚既極陰屋上太陽魚見屋上象至陰以兵革之禍干太陽也至惠帝初誅楊駿廢太后元康末賈后諂殺太子十年之間母后之難再興是其應也

梁武帝大同十年三月帝幸朱方至四壘中及真武湖魚皆驢首見上若望乘輿者帝入宮而沒案占魚陰類下人象又有鱗甲兵之

應也下人將舉兵圍宮瞬睨乘輿之象也後果有侯景之難

後齊武平七年相州鶴鵠泊魚盡飛去而水涸占曰政急所致魚陰類下人象也河伯以水為國以魚為百姓水涸魚飛國亡人散之象明年國亡

後周宣帝大象元年六月陽武有鯉魚乘空而闕占猶臣下興起小人從而闕之明年宣帝晏駕國失政尉迥起兵相州

隋文帝開皇十七年大興城西南四里有袁村設佛會有老翁皓首白裾襦衣來食而去眾莫識追觀之不復見但有陂水白魚長丈餘小魚從者無數人爭射之或弓折弦斷後中之剖其腹得抗飯始知此魚向翁也後數日漕渠暴溢射人皆溺死煬帝大業十二年淮陽郡驅人入子城鑿斷羅郎郭至女垣之下有穴中得鯉魚長七尺時長白山賊寇掠河南郡兵拒之復為所敗男女死者萬餘

蛙龜附

漢武帝元鼎五年秋蛙與蝦蟆羣鬪是歲發將十萬征南越開九郡九郡即南海蒼梧鬱南珠崖儋耳也

唐肅宗乾元中李揆未相前一月有大蝦蟆如牀見寢室中俄失所在占者為蟆天使也豕禍

京房曰眾心不安君政厥秩豕入宮室豕又曰類人頭者邑士凡故豕其足多者所任邪也龔遂曰山野之獸來

入宮室宮室將空

齊襄公由于貝丘見豕從者曰公子彭生公怒曰射之豕人立而唬公懼墜車傷足喪屨劉向以為近豕禍先是齊襄通於妹使公子彭生殺魯桓又殺彭生以謝魯公孫無知攻襄於田所殺之傷足喪屨卒死於足虐急之效也

漢昭帝元鳳元年燕王宮永巷中豕出園壞都竈銜其驢六七枚置殿前劉向以為近豕禍也時燕王旦與長公主左將軍謀為大逆誅殺諫者暴急無道竈者生養之本豕而敗竈陳脯於廷驢竈將不用宮室將廢辱也燕王不改卒伏辜

吳孫皓寶鼎元年野豕入右大司馬丁奉營時奉遣攻穀陽無功而反皓後追討穀陽事殺其子温家屬皆遠徙豕禍之應也

晉懷帝永嘉中壽春城內有豕生兩頭不活周馥取而觀之識者云豕北方畜胡狄象兩

頭者無上也。生而死不遂也。天戒若曰：勿生專利之謀，將自傾覆，不寤遂欲迎天子令諸侯，俄為元帝所敗。

元帝建武元年，有豕生八足，此聽不聰之罰，又所任邪也。其後有劉隗之變。

成帝咸和六年六月，錢唐人家豕產兩子，而皆人面如胡人狀，其身猶豕。京房曰：豕生人頭，豕身者危且亂，今豕而產異之甚者，孝武太元十三年，京都人家豕產子一頭二

身八足，時宰相沈酗不恤朝政，近習用事，漸紊國綱，至於大壞。

魏宣武正始四年，京師豕生子一頭四耳二身八足。

延昌四年，徐州陽平戌豕生子，頭面似人，頂有肉髻，體無毛，此靈后臨朝幼主傾覆之兆。隋文帝開皇末，渭南有沙門三人行頭陀法於人場園上，夜見大豕來詣其所，小豕從者十餘，謂沙門曰：阿練，我欲得賢聖道，然猶負

他一命，言罷而去。賢聖道者，君上所行也。皇太子勇當嗣業，行君上道而被囚廢之象。一命者，言為煬帝所殺。

又開皇末，渭南有人寄宿他舍，夜聞二豕對語，其一曰：歲將盡，阿耶明日殺我，供歲何處避之？一荅曰：可向水北姊家，因相隨去。天將曉，主人覓豕不得，意是宿客，詰之，宿客言狀，主人如言得豕。其後蜀王秀得罪，帝將殺之，平樂公主每救得全，後數年而文帝晏駕，歲

盡之應

唐德宗正元四年三月，京師人家豕生子兩首四足，京房曰：凡妖之作以譴失正，各象其類，二首上不壹也，足多所任邪也。

黑青祥

晉懷帝永嘉五年十二月，黑氣四塞，此近黑祥也。帝尋淪陷，王室丘墟。

愍帝建興二年正月朔，黑霧著人如墨，連夜五日乃止，此近黑祥也。踰年帝降于劉曜。

元帝永昌元年十月京師大霧黑氣蔽天日月無光踰月帝晏駕

梁廢帝承聖三年六月黑氣如龍見殿內近黑祥也黑周所尚之色今見於殿內周師入梁之象其年為周所滅帝亦遇害

陳文帝太建五年六月西北黑雲屬地散如猪者十餘占曰當有兵起西北時後周將王軌軍於呂梁擒吳明徹此近黑祥也
火沴水

周靈王時穀洛水關將毀王宮劉向以為近火沴水也王將擁之有司諫曰長民者不墮山不防川今執政有所辟而滑夫二川之神使至于爭明王而飭之母乃不可乎王卒擁之以傳推之四瀆比諸侯穀洛其次卿大夫之象蓋卿大夫將分爭以危王室是時世卿專權僭括將有篡殺之謀僭括僭李之于如靈王覺寤修改懼以承戒則災禍除矣不聽諫謀簡慢大異塞堦擁下以逆水執後數年

有黑如日者五是歲蚤霜靈王晏駕景王立及景王死五大夫爭權王室大亂京房曰天子弱諸侯

秦武王三年渭水赤者三日昭王三十四年

渭水又赤三日劉向以為近火沴水也秦連

相坐之法周密刑虐加以武伐橫出殘賊鄰

國至於變亂五行氣色謬悖天戒若曰勿為

刻急將致敗亡昔三代居三河河洛出圖書

秦居渭陽而渭水數赤瑞異應德之效也京房

曰居面于酒感于色賢人

晉武帝太康五年六月任城魯國池水皆赤

如血案劉向說近火沴水聽之罰也京房曰

色賢人替國家

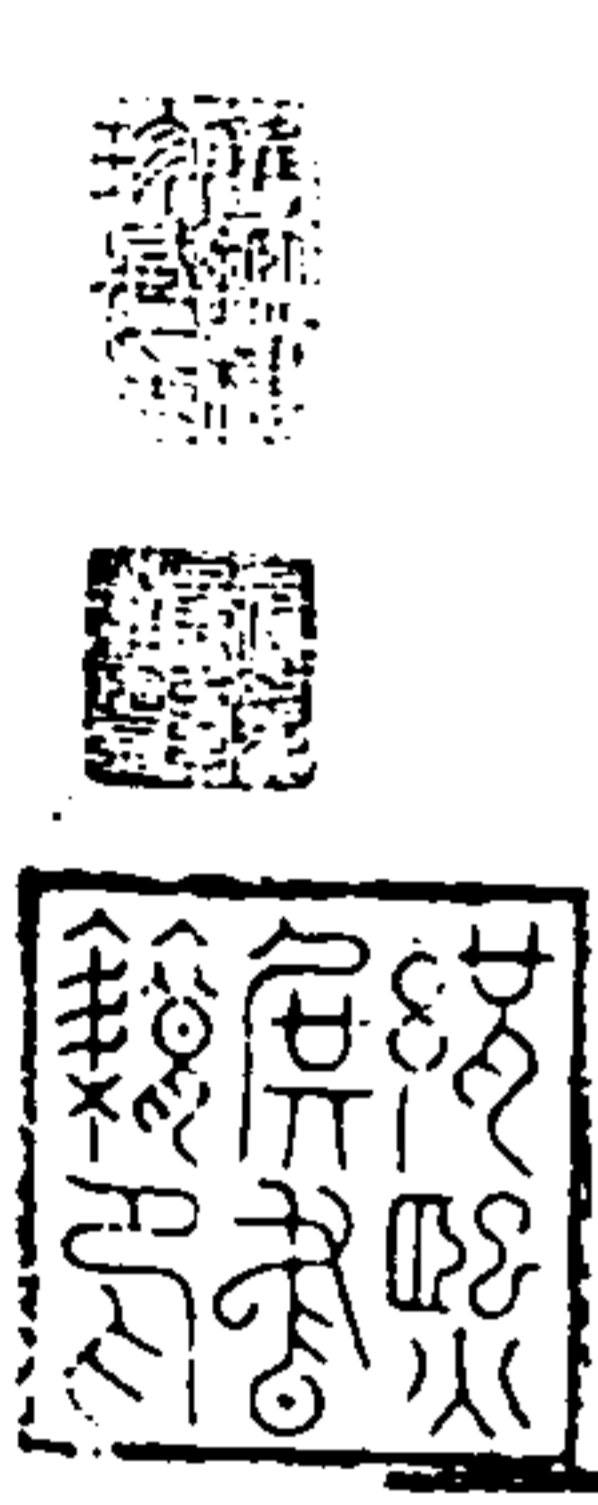
穆帝升平四年四月姑臧澤水中有火此火

沴水之妖也明年張天錫殺執政張邕

安帝元興二年十月錢唐臨平湖水赤桓靈

寶諷吳郡使言開除以為已瑞俄而靈寶敗

洪範政鑒卷第二之下

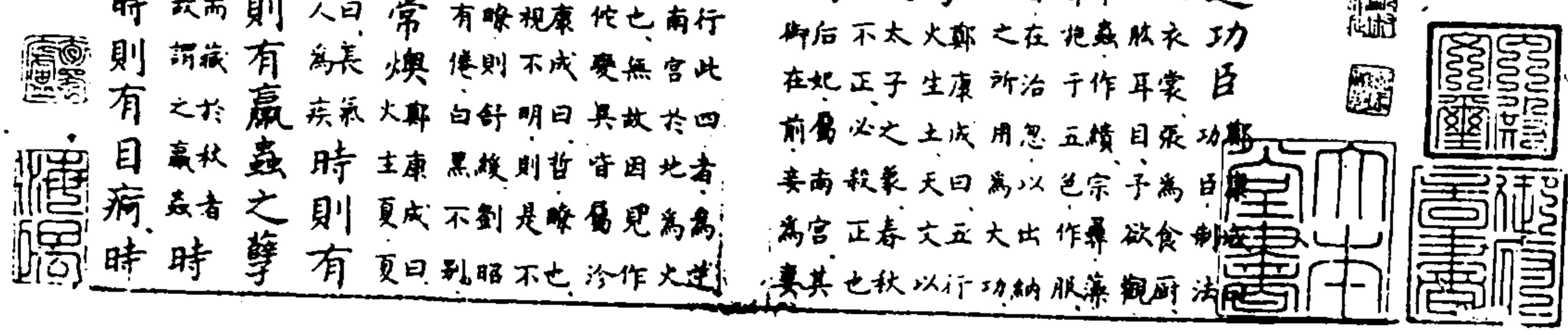

洪範政鑒卷第三之上

火行上

傳曰棄法律鄭康成曰東逐功臣
 律者或曰律尚食七星律者或曰律尚食七星
 古人之象日月星辰龍鳳龜麟五音古人之象日月星辰龍鳳龜麟五音
 火明於欲聞六律以聲樂之火明於欲聞六律以聲樂之
 五言於欲聞六律以聲樂之五言於欲聞六律以聲樂之
 七言於欲聞六律以聲樂之七言於欲聞六律以聲樂之
 天所北有酒旗南有殺太子天所北有酒旗南有殺太子
 參星東南有酒旗南有殺太子參星東南有酒旗南有殺太子
 傳曰棄法律鄭康成曰東逐功臣
 以妾為妻大鄭康成曰東逐功臣

象則火不炎上鄭康成曰君行此四者為
 火性炎然上行人所不炎上火性炎然上行人所不炎上
 然性炎然上行人所不炎上然性炎然上行人所不炎上
 又曰視之不明是謂不哲鄭康成曰君視不明則
 能事厥咎舒鄭康成曰君視不明則
 其不事厥咎舒鄭康成曰君視不明則
 氣不事厥咎舒鄭康成曰君視不明則
 故常燠燠鄭康成曰君視不明則
 草妖鄭康成曰君視不明則
 頤頤鄭康成曰君視不明則
 則有羊禍鄭康成曰君視不明則
 則有羊禍鄭康成曰君視不明則

則有赤青赤祥惟水沴火說曰火南方揚光
 輝為明者也其於王者南面嚮明而治書云
 知人則哲能官人類師古曰稟書皋陶謨之
 以官之智故堯舜舉羣賢而命之遠四佞而放
 諸野孔子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可
 謂明矣類師古曰浸潤言積漸也膚賢佞分
 別官人有序帥由舊章恭重功勳殊別嫡庶
 如此則火得其性若迺信道不篤或耀虛偽
 譏夫昌邪勝正則火失其性自上而降及濫
 災妄起焚宗廟燒宮館雖興師衆不能救也
 是為火不炎上視之不明是謂不哲哲知也
 詩云爾德不明以無陪無卿不明爾德以無
 背無仄類師古曰大雅蕩之詩也言不別善
 皆不言上不明暗昧蔽惑則不能知善惡親
 近習長同類類師古曰近狎者則親無功者
 受賞有罪者不殺百官廢亂失在舒緩故其
 谷舒盛夏日長暑以養物政弛緩故其罰常
 煥煥則冬温春夏不和傷病民人故極疾誅

洪範政鑒 卷三上

不行則霜不殺草由臣下則殺不以時故有
 草妖凡妖貌則以服言則以詩聽則以聲視
 則以色五色物之大分也在於音祥故聖人
 以為草妖失秉之明者也類師古曰謂温煥
 生蟲故有羸蟲之孽謂螟螣之類當死不死
 未當生而生或多於故而為災也劉歆以為
 屬思心不睿於易剛而包柔為離離為火為
 目羊上角下蹠剛而包柔羊大目而不精明
 視氣毀故有羊禍一曰暑歲羊多疫死及為
 怪亦是也及人則多病目故有目疴火色赤
 故有赤青赤祥凡視傷者病火氣火氣傷則
 水沴之其極疾者順之其福曰壽李奇曰於
 為疾者逆火氣致疾痛也能順火氣則禍更為福也又曰有羽蟲之孽
 雞禍說以為於天文南方喙為鳥星故為羽
 蟲禍亦從羽故為雞雞於易自在巽說非是
 火不炎上
 京房曰君不思道厥秋火燒宮上不儉下不
 節孽火數起燔宮室又曰君高其臺天火為災

魯桓公十四年八月壬申，御廩災。左丘明曰：天火曰災，人火曰火。公羊高曰：御廩者，粢盛委之所藏也。先是龍門之戰，死傷者衆，桓無惻痛於民之心，君臣俱惰，內怠政事，外侮四鄰，非能保守宗廟者也。劉向曰：御廩，夫人八妾所舂米之藏，以奉宗廟者也。時夫人有邪行，挾逆心，故天戒之。劉歆曰：御廩，公所親耕藉田，以奉粢盛者也。棄法度，亡禮之應。

莊公二十年，齊大災。劉向曰：齊桓以妾為妻，

適庶數更，故致大災。桓公不寤，及沒，適庶分

爭，九月不得葬。董仲舒曰：魯夫人失行於齊，

國君民之父母，夫婦生化之本，本傷末夭，故

天災所子也。李奇曰：以疾疫殺其民人。

釐公二十年五月，西宮災，穀梁赤曰：愍公宮也。

劉向曰：釐立妾母為夫人，以入宗廟，天災若

曰：去其卑而親者，將害宗廟之正禮也。

宣公十六年夏，成周宣榭火。類師古曰：左丘

明曰：宣榭，講武之坐屋也。穀梁赤曰：宣榭主

之榭，以樂器之所藏目之也。劉向曰：十五年，王札子殺召伯、毛伯，天子不能誅，天戒若曰：不能行政令，何以禮樂為，而藏之，故災。

成公三年二月，新宮災。杜預曰：宣公神主公

羊高曰：謂之新宮，不忍言也。其言三日哭者，

禮也。此象宣公篡立，當誅絕，不宜列昭穆，成

公幼少，臣威大重，結怨彊齊，將不得承宗廟

之應。

襄公九年春，宋災。劉向曰：宋公聽讒，遠其大夫

華弱之應。時宋以樂喜為司城，為政。杜預曰：樂

使伯氏司里。杜預曰：伯氏，宋大夫，司里，宰。火所未至，徹小

屋，塗大屋，陳畚揭，具緇缶。杜預曰：畚，黃藎，揭，

居，玉切。備水器，量輕重，蓄水潦，積土塗廵，丈

城，繕守備，表火道，令司宮巷伯徹宮，祝宗用

馬于四墉，祀盤庚于西門之外。杜預曰：用馬

禱火，盤庚，商王，宋之遠祖。晉侯問於士弱曰：吾

聞之，宋災，於是乎知有天道。士弱曰：古之火

正，或食於心，或食於味，以出內火，故味為禱。

火心為大火杜預曰謂火正之官配食於火

則令民放火不得見則今民內火陶唐氏之火

正關伯居商丘杜預曰商丘在宋地祀

大火而火紀時焉杜預曰商丘在宋地祀

代相土契孫商之祖也始商人閱其禍敗之

覺必始於火是以知其有天道公曰可必乎

曰在道國亂無象不可知也杜預曰國無道

不可必知賢君見變能脩道以除凶

三十年五月宋災董仲舒曰伯姬如宋幽居

守節三十餘年又憂傷國家之患積陰生陽

故火生災劉向曰先是宋公聽讒殺太子痤

皆火不炎上之應

昭公六年六月鄭災是春鄭人鑄刑書杜預

於刑書叔向謂子產曰先王議事以制不為刑

辟懼民之有爭心也杜預曰臨事制刑不豫

端猶不可禁禦今吾子相鄭國作封洫立謗

政杜預曰制參辟鑄刑書將以靖民不亦難

乎終子之世鄭其敗乎及是士文伯曰火見

鄭其火乎杜預曰五月昏見火未出而作火以

鑄刑器藏爭辟焉火而象之不火何為班固

曰火星出於周五月而鄭以三月作火故火

星出與五行之火爭明為災又棄法律之應也

-3 111 35 471" data-label="Text">

九年四月陳火董仲舒曰陳夏舒殺君楚莊

王託欲為陳討賊陳國關門待之至因滅陳

陳臣子尤毒恨甚極陰生陽故致火災

十八年五月壬午宋衛陳鄭災董仲舒曰象

王室將亂天下莫救故災四國言無四方也

又四國之君皆荒淫於樂不恤國政與周宣

同行陽失節則火災出故同日災是火也四

國使行人告於諸侯陳不救火許不弔災君

子以是知陳許之先亡

定公二年五月壬辰雉門及兩觀災杜預曰

觀南門也董仲舒曰此皆奢僭過度也先是

季氏逐昭公昭公死於外定公即位不能誅

季氏又用其邪說近於女樂而退孔子天戒

若曰去高顯而奢僭者一日門闕號令所由

出也。今舍大聖而縱有臯，無以出號令矣。

哀公三年五月辛卯，桓僖宮災。劉向曰：此二

公不當為禮者也。時孔子在陳聞魯災，曰：其

桓僖之宮乎。杜預曰：言桓僖親盡而以為桓

季氏所出，僖使季氏世卿者也。

四年六月辛丑，亳杜預曰：亳，杜侯有之，以戒亡國。災。

劉向曰：亡國之杜，揜之揜其上而柴其下，天

戒若曰：國將危，不用戒矣。

漢高后元年五月，趙王宮叢臺災。劉向曰：時

呂氏女為趙王后，嫉妬將為讒口以害趙王。

王不寤，卒見幽殺。

惠帝四年十月，未央宮凌室織室災。劉向曰：

元年呂后殺趙王如意，殘戮其母，是歲太后

帝立姊魯元公主女為皇后，凌室所以供養

飲食，織室所以奉宗廟衣服。天戒若曰：皇后

無奉宗廟之德，將絕祭祀，卒幽廢。

文帝七年六月，未央宮東闕罌類師古災。

劉向曰：東闕朝諸侯之門，罌日罌在外

諸侯象也。漢興，大封諸侯王，賈誼以為違古

制度，必將叛。其後吳楚七國舉兵誅。

景帝中五年八月，未央宮東闕災。先是粟太

子廢為臨江王，以罪自殺。丞相周亞夫以不

合旨免，後二年下獄。

武帝建元六年，遼東高廟災。又高園便殿火。

董仲舒曰：高廟不當在遼東，高園殿不當在

陵旁，禮不當立，故燔災之。此天意也。

昭帝元鳳元年，燕城南門災。劉向曰：時燕王

使邪臣通於漢，為讒賊，謀不軌，南門者通漢

道也。天戒若曰：邪臣往來為姦，讒於漢，絕亡

之道。燕王不寤，卒伏辜。

四年五月，孝文廟正殿災。先是后祖父上官

桀，謀不軌，霍光誅之。及昭帝晏駕，無嗣，光執

朝政。九年，不歸政，將為國害。故災見。

元帝初元三年四月，茂陵白鶴館災。劉向曰：

是馳逐走馬之館，不當在山陵。昭穆之地，天

戒若曰：貴近逸遊，不正之臣，將害忠良。後石

顯許章譖死蕭望之周堪逐功臣之應未幾章坐走馬上林下獄免官

永光四年六月孝宣社稷園東闕災劉向曰先是上復周堪張猛而石顯又譖毀外遷終欲害之園陵小於朝廷闕在司馬中內臣石顯之象也孝宣親而貴門闕法令所從出也天戒若曰去法令內臣親而貴者必為國害後堪猛被誣成帝即位顯卒伏辜

成帝建始元年正月皇曾祖悼考廟災初宣

帝為昭帝後而立父廟於禮不正是時王鳳擅朝將害國家故天見其象其後五將世權

遂以亡道類師古曰謂王五大司馬鳳音商根莽也

鴻嘉三年八月孝景廟北闕災是冬許后廢永始元年正月太官凌室戾后園南闕並災時趙飛燕幸許后既廢上將立之故天見象於凌室戾后衛太子妾遭巫蠱之禍宣帝追加尊號於禮不正又戾后起於微賤天戒若曰微賤亡德之人不可以奉宗廟將絕祭祀

有凶惡之禍至其後趙后姊妹嬌妬賊害皇子卒受誅

四年四月長樂宮臨華殿未央宮東司馬門皆災六月霸陵園門闕災長樂宮成帝母王后所居也未央宮帝所居也霸陵太宗盛德園也是時王后三弟相續秉政類師古曰王代為大舉宗居位將害國家故天象仍見其後莽有覆國之禍

哀帝建平三年正月桂宮正殿火帝祖母傳

太后所居時傳欲與成帝母尊號齊尊大臣孔光師丹執政以為不可太后皆免官稱尊號是年哀帝晏駕傳氏誅

平帝元始五年七月高帝原廟殿門災高帝廟在長安城中後以叔孫通譏復道故復起原廟於渭北非正也時平帝幼王后臨朝委任王莽將篡絕漢隲宗廟故天象見是冬平帝晏駕明年莽居攝因篡國

洪範政鑒卷第三之上

洪範政鑒卷第三之下

火行上

光武建武中，漁陽太守彭寵被召，明日潞縣火起，城中飛出城外，燔千餘家，殺人。說者曰：火以明為德，而主禮。時寵與幽州牧朱浮有隙，疑浮見譖，遂叛，卒誅。蓋失禮之應。

和帝永元十三年八月，北宮威饌門閣火。時帝幸鄧貴人，陰后寵衰，上有欲廢之意，會得陰后挾偽道事，遂廢桐宮，立鄧為后。此妾為妻之應。

安帝永初二年四月，漢陽城中失火，燒殺三千五百七十人。先是和殤晏駕，和之子勝有疾，不篤，羣臣欲立之。太后更立清河王子是為安帝。司空周章等謀誅鄧氏，廢安帝，更立勝。是年事覺，被誅。

元初四年二月，武庫火，時羌叛大為寇害，發天下兵攻禦之，積十餘年未已。天下厭苦兵役，延光元年八月，陽陵園寢殿火，凡火發于先。

陵此太子將廢之象若曰不當廢太子以自
翦如火不當害先陵也明年帝以讒言廢皇
太子

順帝永建三年七月丁酉茂陵園寢災又恭
陵東西莫府災李固曰此奢僭所致是陵初
造廣治尤飾帝欲更造宮室益臺觀故火起
莫府燒材木

永和元年十月承福殿災時爵號阿母宋娥
為山陽君梁商父子封爵過差皆非禮之應

桓帝建和二年五月北宮掖庭中德陽殿火
先是梁太后兄冀挾姦枉誣誅李固杜喬其
後梁氏誅滅

延熹四年五月原陵長壽門火先是亳后因
賤人得幸為后封其母為長安君兄弟受寵
多封無功以妾為妻之罰也

八年十一月德陽前殿西閣及黃門北寺火
殺人劉昭曰時連月有火災諸官寺或一日
殺三人發又夜有訛言擊鼓相驚陳蕃劉
智茂上疏曰古之大皆君弱自強極陰之變
也前始春而欲刑修故火不炎上唯善政可

以已之疏
奏不省

九年三月癸巳京都夜有火光轉行民相驚
譟時近侍專朝鉤黨事起朝廷無嗣又害陳
蕃竇武天下無復紀綱

靈帝光和四年閏月北宮東掖庭永巷署災
陳蕃曰昔楚女悲西宮災此不御宮女怨所致
中平二年二月南宮雲臺災棟題數百同時
被然若挂華鐙又樂城門災延及北闕道燒
嘉德和歡殿案雲臺周家所造圖書術籍珍

玩寶怪所藏時黃巾作惡百姓死傷過當帝
曾不克己虐侈滋甚政以賄成天戒若曰放
賢賞淫何以舊典為故焚其臺門祕府未幾
董卓之亂京都丘墟

魏明帝太和五年五月清商殿災初帝為平
原王納虞氏為妃及即位不以為后更立典
虞車工卒毛嘉女為后此以妾為妻之罰
青龍二年四月崇華殿災延于南閣繕復之
至三年七月此殿又災帝問高堂隆祈禳之

義隆曰災變之發所以明教誠惟率禮脩德可以勝之此人君苟飾宮室百姓空竭故以旱火又災火之發皆以臺榭宮室為誠今宜罷散作役務節約帝不從遂復崇華殿改曰九龍多棄法度疲眾逞欲之應

吳孫亮建興元年十二月武昌端門災改作端門又災案殿門號令所出殿者聽政之所時諸葛恪執政矜慢放肆孫峻總禁旅又險害武昌孫氏尊號所始天戒若曰宜除貴要

之首者後亮被廢或曰孫權毀像武昌以增太初宮諸葛恪有違都憲更

起門殿事非時故見災

太平元年三月建鄴火時孫綝執政矯以亮詔殺呂據滕嗣明年又殺朱異棄法律逐功臣之罰也

孫休永安六年十月石頭小城火燒西南百八十丈時嬖人張布專擅國勢多行無禮斥韋昭盛冲又遣內史驚擾州郡致交趾寇叛之應

孫皓建衡二年三月大火燒萬餘家死者七百人時皓制令詭暴蕩棄法度勞臣名士誅斥甚眾後宮萬餘女謁數行之應

晉武帝太康十年四月崇賢殿火十月含章鞠室脩成堂前廡景坊東屋暉章殿南閣火時楊珧兄弟三公並在大位天變屢見帝又納馮統之間廢張華聽楊駿之讒離衛瓘此逐功臣之罰也明年宮車晏駕其後楚王承竊害華瓘

惠帝元康五年閏月庚寅武庫火累代異寶王莽頭孔子履漢高祖斷白蛇劍及二百萬器械一時蕩盡此愆懷見殺之罰天戒若曰設險擊柝所以固其國儲積戎器所以戒不虞今冢嗣將傾社稷將泯禁兵無所復施帝后不悟終喪四海張華曰武庫火氏羌叛八年十一月高原陵火時賈后凶恣賈謚擅朝惡積罪稔宜見誅絕天戒若曰臣妾之不可者雖親貴莫比猶宜忍而誅之帝既眊弱

后遂與謚殺太子

永康元年納皇后羊氏后將入宮衣中忽有火後成都王廢后處金墉城還立復廢者四卒賜死憂逼折辱終古未聞此孽火之應

永興二年七月尚書諸曹火起延崇禮闈及閣道案百揆王化之本王者棄法律之應後清河王覃入嗣不終於位又殺太子之罰

懷帝永嘉四年十一月襄陽火燒死者三千餘人時王如攻略郡縣此下陵上陽失節之應

元帝太興中王敦鎮武昌武昌火起東西南北數十處俱應數日不絕于寶曰此臣而君行元陽失節敦陵上無君故災

明帝太寧元年正月京都火時王敦威侮朝廷多行無禮內外臣下咸懷怨毒極陰生陽之應

穆帝永和五年六月震災石季龍太武殿及兩廟端門震災月餘滅金石皆盡其後季龍死遂滅

海西公太和中會稽大旱災火燒數千家延及山陰倉米數百萬斛此相溫彊盛將廢海西極陰生陽之應

孝武寧康元年三月京都風火大起時相溫入朝志在陵上人懷憂恐之應

太元十年正月國子學生因風放火焚房百餘間時考課不厲賞黜無章有育才之名無收賢之實此不哲之罰也

十三年十二月延賢齋斯則百堂及客館驃騎府庫皆災時朝多弊政會稽王道子寵幸尼及妯母各樹出入宮掖禮見人主天戒若曰登延賢堂及客館者多非其人故災之也又孝武不立皇后寵幸微賤張夫人夫人驕妬皇子不繁乖齋斯則百之道故災其殿安帝元興元年八月庚子尚書下舍曹火時相靈寶遙錄尚書故天火示不復居之義熙十一年京都所在火災吳界尤甚時王洪為吳郡晝在聽事見有一赤物自天下狀

如信幡，遙集路南人家，屋火即大發。洪知天災，故不罪火主。此帝室衰微之應。

梁武帝天監元年五月，盜入南北掖，燒神武門。總章觀時，帝即位，火燒觀闕，不祥之甚。既而昭明太子薨，皇孫不得立，又帝暮年，惑於朱异，果有侯景之禍，宮室多被焚燒。

普通二年五月，琬琰殿火，延燒後宮三千餘間。時帝崇尚佛道，宗廟麩牲，委萬乘之重，詣同泰寺捨身為奴。天戒若曰：帝為國主，不遵

先王之法，惑於佛道，橫多糜費，將使社稷不得血食，後果亡國。及江陵之敗，闔城為賤隸。東魏孝靜天平二年十一月，閭闔門災。時齊神武作宰，聽讒殺樊子鵠，逐功臣之罰也。後齊後主天統三年，九龍殿火，延燒西廊。四年，昭陽宣光瑤華三殿災。時讒言任用正士，道消，誅斛律明月，讒夫昌邪，勝正之應也。隋文帝開皇十四年，祠太山，令使者致石像，未至數里，野火歛起，燒像碎如小塊。時帝信

讒言，猜阻骨肉，滕王瓚失志而死，創業功臣多被夷滅。其後太子勇果被廢戮。

煬帝大業十二年，顯陽門災，舊名廣陽。則帝之姓名，國門崇顯，號令所由出。時帝不遵法度，驕奢荒怠，虞世基以阿諛進，宇文述以讒邪顯，忠諫者誅。天戒若曰：信讒害忠，則除廣陽也。

唐則天證聖元年正月，明堂火，京城如晝。此廢太子為廬陵王之罰也。

明皇開元五年，洪澤二州災，火延燒郡舍。郡人先見火精，噉噉飛來，旋即火發。時多奢僭，孽火燒室之罰也。

十五年，衡州災，火延燒三四百家。郡人見物大如瓮，赤如燭，至即火發。

憲宗元和七年，鎮州甲仗庫災。時王承宗方拒天軍而兵仗焚，天意嫉惡也。

十一年十二月，未央宮及飛龍殿火。時王承宗李師道謀撓用兵，陰遣盜縱火。師道又於

鄆州起宮殿欲謀僭暴既成悉火俄族滅
昭宗大順二年七月汴州相國寺佛閣災是
日微雨震電寺僧見赤物繞三門藤網中火
作良久飛越前殿入佛閣如是三日不息

洪範政鑒卷第三之下

洪範政鑒卷第四之上

火行下

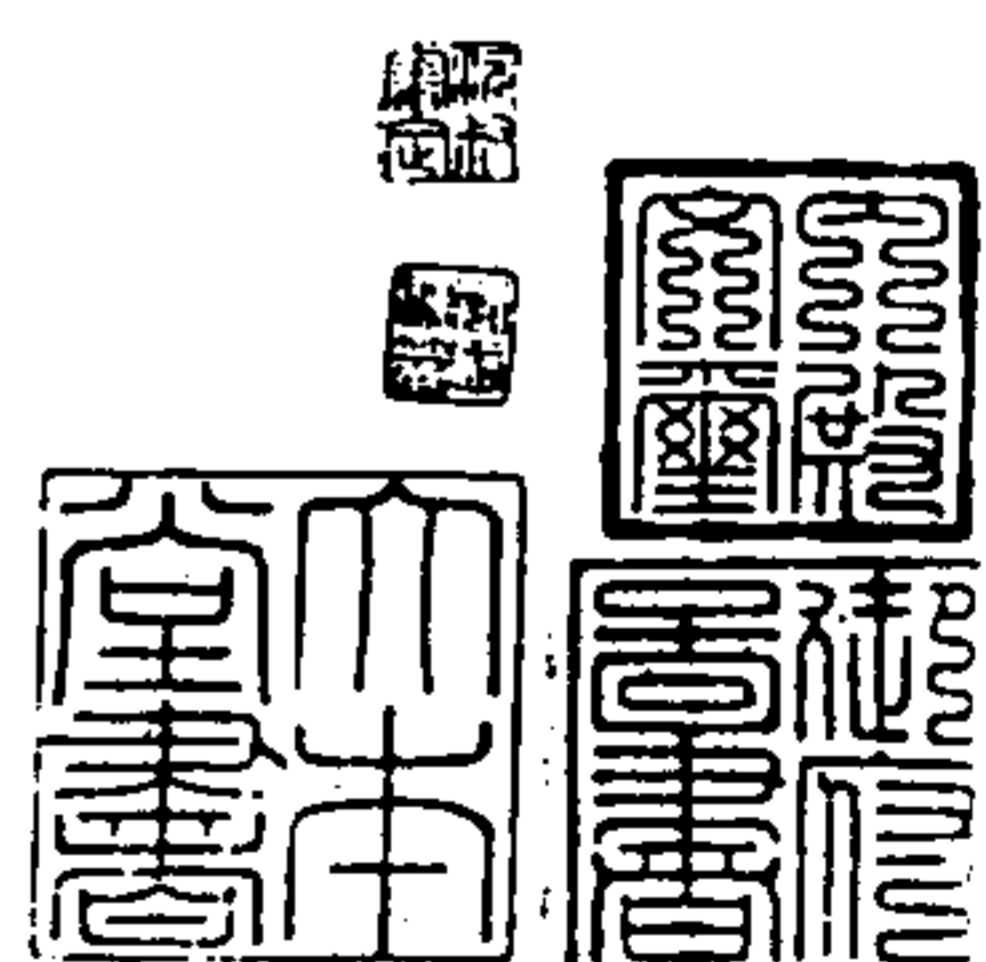
常燠

京房曰祿不遂行茲謂欺厥各燠雨雪四至
而溫臣安祿樂逸茲謂亂燠而生蟲知罪不
誅茲謂舒其燠夏則暑殺人冬則物華實重
過不誅茲謂亡證其各當寒而燠也

魯桓公十五年春亡冰劉向曰周春今冬也
先是連兵鄰國三戰而再敗

戰于郎十二年與鄭師戰于宋十三年
紀徐鄭伯齊侯宋公衛侯燕人戰也內失
百姓外失諸侯不敢行誅罰鄭伯突篡兄而
立公與相親長養同類不明善惡之罰也董
仲舒曰象夫人姜氏不正陰失節也

成公元年二月無冰董仲舒曰時方有宣公
之喪君臣無悲哀心而炕陽作丘甲願師古
曰地地方
一里為井十井為通十通為成方十成方為國
十國為終十終為井十井為通十通為成方十成方為國
十國為終十終為井十井為通十通為成方十成方為國
十國為終十終為井十井為通十通為成方十成方為國
十國為終十終為井十井為通十通為成方十成方為國

使正也 劉向曰時公幼弱政舒緩所致

襄公二十八年春無冰劉向曰先是公作三軍有侵陵用武之意鄰國不和伐其三鄙被兵十有餘年因之以饑饉百姓怨望臣下心離公懼而弛緩不敢行誅罰公有從楚心不明善惡之應一曰水旱之災寒暑之變天下皆同故曰無冰天下異也

漢武帝元狩六年冬亡冰先是比年遣大將軍衛青霍去病攻祁連絕大幕窮追單于斬首十餘萬級還大行慶賞遣博士褚大六人持節巡行天下存賜鰥寡假與乏困舉遺逸天下咸喜

昭帝始元二年冬亡冰時霍光秉政行寬緩欲以說下之應

草妖

京房曰臣有緩茲謂不順厥異霜殺也

商伊陟相大戊亳有祥桑穀共生乎朝七日大拱陟戒以修德而木枯劉向曰商道既衰

高宗承敵而起盡諒陰之哀天下應之既獲顯榮怠於政事國將危亡故桑穀見異桑猶喪也穀猶生也殺生之秉失而在下近草妖也一曰野木生朝暴長小人將暴在大臣之位危亡國家之象 劉歆曰野木生朝敗亡之異也武丁恐駭謀於忠賢脩德正事舉傳說授以國政故攘其祚致百年之壽

魯僖公三十三年十二月隕霜不殺草劉歆曰草妖也劉向曰今十月周十二月於易五為天位君位九月陰氣至五通於天位其卦為剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也今十月隕霜而不能殺草此君誅不行舒緩之應也時公子頽權三相世官天戒若曰自此之後將皆為叛矣文公不寤其後遂殺子赤三家逐昭公

是冬又李梅實劉向曰十月李梅當剝落返華實草妖也陰成陽事象臣頽威福一曰冬當殺返生象驕臣當誅不行其罰故冬華者

象臣邪謀有端不成而至於實董仲舒曰臣下彊之應

漢安帝元初三年有瓜異本共生一瓜同蒂時以為嘉瓜或曰瓜者外延離本而實女子外屬之象時閭皇后與外親譖廢太子外迎濟北王子續立之草妖也

靈帝中平元年夏東郡陳留界有草生其莖靡繁腫大如手指似鳩雀龍蛇鳥獸之形五色毛羽頭目足翅皆具草妖也時黃巾賊起

后兄何進朱苗皆領兵封侯持國柄漢始微弱魏武帝在洛陽起建始殿伐濯龍樹血出又掘徙梨根傷亦血出帝惡之遂寢疾是月晏駕文帝景元三年十月桃李華時帝深樹恩德事崇優緩之應

吳孫亮建興元年九月桃李華時政煩賦重人周於役諸葛恪輔政息校官原逋責除關梁崇寬厚此舒緩之應也

五鳳元年六月交趾稱草化為稻昔三苗將

亡五穀變種此草妖也其後亮廢

孫皓天璽元年吳郡臨平湖自開是湖漢末穢塞一夕忽開除無草舊傳此湖塞天下擾此湖開天下平吳尋亡

天紀三年八月建鄴有鬼目菜生工黃狗家依綠桑樹長丈餘又黃菜生工吳平家高四尺如枇杷形東觀案圖名鬼目作芝草黃菜作平慮遂以狗為侍芝郎平為平慮郎干寶曰明年平吳王濬止船正得平清姓名顯然

指事之兆也黃狗者吳以土運承漢故初有黃龍之瑞及其季年有鬼目之妖託黃狗家黃稱不改而貴賤大殊天道精微之應

蜀劉禪景耀五年宮中大樹無故自折草妖也譙周曰衆而大其之會具而授若何復言曹者衆也魏者大也衆而大天下其當會也具而授如何復有立者乎蜀果亡如周言

晉惠帝元康二年二月巴西郡草生花結子如麥可食時帝初即位楚王瑄矯詔誅汝南

王亮及衛瓘帝不能察此常燠寬舒之罰
穆帝永和九年十二月桃李華時簡文輔政
事弛略之應

又惠帝元康九年六月有桑生東宮西廂日
長尺餘凡五日枯此與商太戊同妖太子不
悟故至廢戮班固稱野木生朝而暴長小人
將暴居大臣之位危國亡家之象是後孫秀
張林用事遂至大擾

永康元年五月東宮桑又生於西廂明年趙

王倫篡位鳩殺皇太孫臧

懷帝永嘉六年五月無錫縣有四株茱萸樹
相膠而生狀若連理先是郭璞筮延陵蠶鼠
曰後當復有妖樹生若瑞而非辛螫之木也
儻有此東西數百里必有作逆者及此木生
徐馥果亂亦草妖也

是年七月豫章郡樟樹久枯忽更榮茂案占
即懷愍淪陷元帝中興之應

安帝義熙二年九月揚武將軍營士陳蓋衣

有苦蕒菜莖高四尺六寸廣三尺二寸亦草
妖也識者曰苦蕒者買勤苦也自後歲歲征
討百姓勞苦是買苦也

義熙中宮城御道皆生蒺藜亦草妖也蒺藜
有刺不可踐天戒若曰人君不聽政雖有宮
室馳道若空廢也

後魏太武真君五年八月華林諸果花京房曰夏

景殺人冬則物華

孝文承明元年九月幽州民家社樹結實既

成一朝盡落花葉復生七日之中蔚如春狀

宣武延昌四年閏十月京師柰樹花

隋文帝時上黨人宅後每夜有人呼聲求之
不得但見人參一本枝葉峻茂掘之根五尺
餘具體人狀呼聲遂絕蓋草妖也視不明之
咎時晉王陰有奪宗之計諂事親要以求聲

譽文帝惑之人參不當言有物憑之上黨與
也親要之人乃黨晉王而譖太子文帝不悟

聽邪言廢無罪之應

洪範政鑒卷第四之上

洪範政鑒卷第四之下

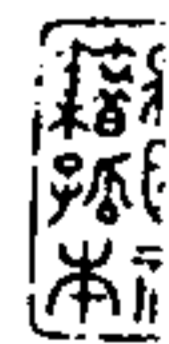
火行下

羽蟲之孽

魯昭公二十五年夏鸛鳴來巢劉歆曰視不明聽不聰之罰劉向曰有飛有貳不言來者氣所生所謂膏也此飛謂負蟄也其為蟲與鸛鳴言來者氣所致鸛鳴夷狄穴藏之禽來至中國不穴而巢陰居陽位象季氏將逐昭公去官室而居外野穴居而好水黑色為主

急之應也天戒若曰既失衆不可急暴急暴陰將持節陽以逐爾去官室而居外野矣昭公不寤舉兵圍季氏為季氏所敗出奔死于外野

漢景帝三年十一月有白頸烏與黑烏羣鬪楚國呂縣白頸不勝墮泗中死者數千時楚王戊暴虐無道刑辱申公與吳王謀叛烏羣鬪者師戰之象也白頸者小明小者敗墮於水者將死水地戊不寤遂舉兵戰敗為越人

所斬墮死於水之效也京房曰逆觀厥妖白黑鳥闕於國專征劫

鳥鵲闕

昭帝元鳳元年有鳥與鵲闕燕王宮中池上

鳥墮池死時燕王旦謀為不軌楚燕皆骨肉

藩臣以驕怨而謀叛俱有鳥鵲闕死之祥行

同占合此天人之表也燕一鳥闕於宮中黑者死楚以萬數闕於

野外白者死象燕陰謀未發獨王自殺於官一鳥水色者死楚坑陽舉兵大敗於野故來鳥金色者死

又昭帝時有鵜鵠或曰充鶩水鳥也集昌邑王殿下

王使人射殺之劉向曰王馳騁無度慢侮大

臣不恭至尊有服妖之象野鳥入處宮室將

空王不寤卒以亡京房曰辟退有德取各狂木鳥集國中

成帝河平元年二月泰山山桑谷有為焚其

巢戴鵲也音錄男子孫通聞山中羣鳥聲往視見

巢然盡墮地中三鳥擊燒死鳥子新生而哺者曰鵲案

占泰山岱宗五嶽之長王者易姓告代之處

天戒若曰勿近貪虐之人聽其賊謀將生焚

巢自害其子絕世易姓之禍其後趙飛鸞姊

妹專寵奪害皇子也成帝晏駕昭儀自殺此

焚巢殺子之應也京房曰人君暴虐鳥焚其舍

成帝鴻嘉二年三月博士行大射禮有雉集

于庭歷階登堂而雉後雉又集太常宗正丞

相御史大夫大司馬車騎將軍府又集未央

宮承明殿屋上時大司馬王音待詔寵等上

言雉以博士行禮之日大衆聚會飛集於庭

歷階登堂徑歷三公之府太常宗正典宗廟

骨肉之官然後入宮雖人道相戒何以過是

帝曰聞捕得雉毛羽摧折類拘執者得無人

為之音曰陛下繼嗣未立日日微行天見災

異感動陛下宜謀於賢知克己復禮以求天

意繼嗣可立災變可銷

綏和二年三月天水平襄鸞生爵哺食至大

俱飛去京房曰厥臣在國厥各鸞生爵諸侯銷一日主非其類于不嗣世

安帝延光三年二月五色鳥集濟南臺時以

為鳳皇或曰鳳皇陽明之應故非明主則不

見凡五色鳥似鳳者多羽蟲之孽時帝信讒

言免太尉楊震廢太子不哲之異也史臣案
號鳳皇百四十九見何敞以為羽孽又明帝
翔殿屋不察也後以章帝晏駕為驗明帝
時五色鳥羣翔殿屋賈逵以為羽孽之驗案樂
帝時先胡外叛說鳳內與即羽孽之驗案樂
叶國證鳳皆五色為瑞者一為孽者四則
鴉鳩喙圓目身義戴信嬰禮廣仁負智至則
早之威二發明鳥喙大頭翼大腹身智至則
智要義膺信負禮至則喪之威三無明長則
趾翼國尾身義戴信嬰禮廣仁負智至則
之威四幽昌允目小頭大身細足脛若鱗葉
身智戴信負禮膺
仁至則早之威

相帝元嘉元年十一月五色大鳥見濟陰已
氏司馬彪曰時政治衰故梁冀秉政阿在上

幸亳后皆羽孽之應
靈帝光和四年秋五色大鳥見于新城眾鳥
隨之時靈帝不恤政事黃門專權羽孽之應
中平三年八月中懷陵上有萬餘爵先極悲
鳴已相鬪相殺皆斷頭著樹枝枳棘六年靈
帝晏駕何進以寵嬖積惡欲悉糾黜而太后
持疑不決進見殺因是有司盪滌後祿而尊
厚者無餘也天戒若曰諸懷爵祿而尊厚者
還自相害至滅亡也

魏文帝黃初四年五月鵜鴟集靈芝池史臣
曰此羽蟲之孽詩人所謂汙澤刺曹共公遠
君子近小人今豈有賢智之士處于下位其
博舉雋德茂才獨行君子以荅曹人之刺於
是楊彪管寧之徒咸見薦舉

景初元年燕生巨鵲於衛國李蓋家形若鷹
吻似燕高堂隆曰此魏室大異宜防鷹揚之
臣於蕭牆之內其後宣帝起誅曹爽遂有魏室
明帝景初元年陵霄閣始構有鵲巢其上鵲

體白黑雜色高堂隆曰詩云惟鵲有巢惟鳩
居之今興起宮室而鵲來巢此宮室未成身
不得居之象也天戒若曰宮室未成將有他
姓制御之

蜀劉禪建興九年十月江陽至江州有鳥從
江南飛渡江北不能達墮水死者千數時諸
葛亮連年動眾志吞中夏而終死渭南諸將
分爭喪師鳥北飛不能達墮水死者皆其象也
吳孫權赤烏十二年四月兩鳥銜鵲墮東館

權使朱據燎鵲巢以祭此視聽不明之罰時
權信讒好殺二子將危將相觀妖不悟明年
太子和廢魯王霸賜死朱據左遷陸議憂卒
是其應也東館典教之府鵲墮東館又天意乎
太元二年正月封前太子和為南陽王遣之
長沙有鵲巢帆檣占者以為檣末傾危非久
安之象後果不得其死

孫亮建興二年十一月大鳥五見于春申吳
人以為鳳皇明年改元五鳳時孫峻驕暴方

甚事與漢
桓時同

晉武帝泰始四年八月翟雉飛上閭闔門天
戒若曰閭闔門非雉所止猶高宗雉登鼎耳
之戒也

惠帝永康元年趙王倫得異鳥莫能名使人
持出城邑問之宮西小兒曰服留鳥持者還
白密籠鳥閉兒戶中明日視之悉不見此羽
蟲之孽時倫既篡京師有目痲疾言服留者
謂倫留將服其罪也倫尋誅初篡位又有鵝

入太極殿雉集東堂天戒若曰太極東堂皆
朝享聽政之所而鵝雉同日集之者倫不當
居此位之應也

懷帝永嘉元年二月洛陽東北步廣里地陷
有蒼白二鵝出蒼者飛翔冲天白者止焉此
羽蟲之孽董養曰步廣周之狄泉盟會地也
白者金色國之行也蒼為胡象其可盡言乎
是後羣胡相繼亂華之應

明帝太寧三年八月大鳥二蒼黑色翼廣一

丈四尺一集司徒府射而殺之一集市北家
人舍亦獲焉此羽蟲之孽也來月帝晏駕遂
有蘇峻祖約之叛

成帝咸和二年正月五鷗集殿庭時庾亮違
衆將召蘇峻有言不從之咎峻果亂焚毀宮
掖化為汙萊之應

咸康八年七月白鷺集殿屋時康帝始即位
不永之祥也後未再暮駕即野鳥入處宮
室將空之應

海西公初即位野雉集相風此羽蟲之孽也
尋為桓温所廢

孝武太元十六年六月鵲巢太極東頭鵲尾
又巢國子學堂西頭十八年東宮始成十九
年正月鵲又巢其西門案占學堂風教所聚
西又金行之祥及孝武晏駕安帝嗣位桓靈
寶入墓風教頹靡之應

安帝義熙三年龍驤將軍朱猗戍壽陽婢炊
飯忽有羣鳥集竈盡來啄取驅不去獵狗咋
殺兩鳥餘鳥共啄殺狗又噉其肉明年猗死
南齊明帝建武二年大鳥集建康形如水犢
是年大水

梁武帝中大同元年邵陵王綸在南徐州坐
聽事野鳥如戴數百飛屋梁上彈射不中俄
頃失所在後綸為湘東王所襲終致奔亡為
魏所殺

侯景在梁將受九錫備物於庭野鳥如山鵲
赤甯集冊書之上鵲鳴於殿景尋敗為羊

鷓所殺

陳後主時蔣山有衆鳥鼓翼而鳴曰奈何帝
京房曰鳥鳴門闕如人音邑且亡蔣山吳之
望也鳥於上鳴吳邑空虛之象及陳亡建康
為墟

陳末亡時一足鳥集殿庭以甯畫地成文曰
獨足上高臺威草變成灰案獨足者叔寶獨
行無衆之應威草成灰者陳政蕪穢被隋火
所焚叔寶至長安館於都水臺上高臺之義也
後齊昭帝即位雉飛上御坐又有鳥止後園
色赤似鷓而九頭其年帝晏駕

又天統三年九月萬春鳥集仙都苑案占非
常之鳥來宿邑中邑有兵後果周師入鄴之應
後主初生有巢升胡后帳而鳴案巢不孝之
鳥為不祥後主嗣位胡后以姦事幽於北宮
之應

武成武平七年鵲巢太極殿又巢并州嘉陽
殿雉集晉陽宮御坐獲之其年國滅

隋煬帝大業末京師宮室中常有鴻鴈類無數集其間俄而長安不守

唐太宗正觀初白鵲巢殿廷槐樹其巢合歡如膏鼓左右稱賀太宗曰吾常笑隋文好祥瑞白鵲何益命擬送於野

高宗文明後天下頻奏雌雉化為雄或半未化兼以獻之即則天臨朝之兆

調露元年突厥未叛時有鳴鷄羣飛出塞蔽野邊人曰突厥雀南飛突厥犯塞之兆至二

年正月還復北飛至靈夏北悉墜地死視之皆無頭苗神容曰人雖最靈而稟生合氣同於萬類故吉凶兆於彼禍福應於此此殆德勝祥之應也

德宗正元四年汴鄭二州羣鳥皆飛入田緒李納境內銜木為城高二三尺方十餘里緒納惡而焚之信宿而復鳥口皆流血此羽蟲之孽

正元十四年秋有鳥色青類鳩鵲翔息於睢

陽所止之處羣鳥翼衛朝夕噉稻梁以哺之李翱曰此鸞也

羊禍

劉向曰君不明失政則有羊禍

魯定公時季桓子穿井得土缶中得蟲若羊在即今之益近羊禍也羊者地上之物幽於土中象定公不用孔子而聽季氏暗昧不明之應一曰羊去野外而拘土缶者象魯君失其所而拘於季氏季氏亦將拘於家臣也是歲季

氏家臣陽虎囚季桓子後三年陽虎劫公伐孟氏兵敗出亡

晉成帝成和二年五月司徒王導廡羊生無後足此羊禍也京房曰足少者下不勝任也明年蘇峻破京都導與帝俱幽石頭之應後魏孝文太和二十三年肆州陽曲縣羊生羔一頭二身一牡一牝三耳八足是年帝晏駕六輔專事

隋文帝開皇十二年六月繁昌楊悅見雲中

二物如羝羊色黃大如新生犬鬪而墜悅獲其一數旬失所在近羊禍也案占君不明逆火政所致狀如新生犬者羔類也雲體掩蔽邪佞之象羊國姓羔羊子也時皇太子勇既升儲貳晉王陰毀被廢二羔鬪一羔墜之應也恭帝義寧二年麟遊太守司馬武獻羊羔生無尾議者以為楊氏子孫無後之象是歲帝遜位

赤青赤祥

宋平公時有生女子赤而毛棄之隄下公母恭姬之御者見而收之因名曰棄長而納之公生子曰佐後宋臣伊戾讒太子痤而殺之

劉向曰時則火災赤青之明應也京房曰解

赤毛

漢惠帝二年天雨血於宜陽一頃所劉向曰此赤青也時諸呂用事讒口妄行建立非嗣及不當立之王退王陵趙堯周昌洎呂太后亡大臣共誅諸呂僵尸流血京房曰歸獄不

谷天兩血故謂不親民有怨心不出三年無其宗人又曰佞人祿功臣僂天兩血又曰天兩血染衣國亡君修

哀帝建平四年四月山陽湖陵雨血廣三尺長五尺大者如錢小者如麻子後二年帝晏駕王莽擅朝誅貴戚與諸呂同象

和帝建和三年秋七月北地廉雨肉似羊肋或大如手近赤祥也時梁太后攝政兄冀專權枉誅良臣天下寃之其後梁氏誅

吳成將鄧喜殺豬祠神治畢挂之忽見一人

頭往食肉喜引弓射中之咋咋作聲繞屋三

日近赤祥也後喜以謀叛被誅京房曰山見

有兵狀如人頭赤色

晉武帝太康五年四月魯國池水變赤如血七年十月河陰赤雪二頃此赤祥也是後四載帝晏駕王室遂隳

惠帝元康五年三月彭城呂縣流血東西百餘步此赤祥也自是至元康末窮凶極暴僵尸流血之應干寶曰後八載封雲叛此州殺

傷數萬是其應也

永康元年三月尉氏雨血是年幽愍懷太子于許宮天戒若曰不宜緩恣姦人將使太子寃死帝愚既不寤愍懷遂斃於是王室成釁禍流天下

四年十二月丞相府斬督運令史淳于伯血逆流上柱二丈三尺此亦祥也時褚哀鎮廣陵丞相揚聲北伐伯以督運稽留及戮其息許稱督運事無稽之自頃運漕稽停皆不以

軍興法論僚佐莫之理自是頻旱三年于寶曰寃氣之應也郭璞曰血者水類同屬於坎坎為法象水平潤下不宜逆流此政有咎失之應

晉公孫文懿時襄平北市生肉長圍各數尺有頭目口喙無手足而動搖此亦祥也占曰有形不成有體不聲其國滅亡文懿尋為魏誅劉聰建元元年正月平陽地震崇明觀陷為池水赤如血赤氣至天赤龍奮迅而去流星

起于牽牛入紫微龍形委蛇光照地落于平陽北十里視之則肉臭聞于平陽長三十步廣二十七步肉旁常有哭聲晝夜不止數日聰后劉氏產一蛇一獸各害人而走尋之不得頃見於隕肉旁是時聰納劉商三女並為后天戒若曰聰既自稱劉姓三后又俱劉氏夫人倫之故見之及劉后沒哭聲自絕南齊明帝建武四年王晏子德元所居帷屏無故有血洒之少日晏敗

梁武帝天監十五年七月荆州市殺人而身不僵首墮于地動口張目血如竹箭直上丈餘然後如雨細下是歲荆州旱近赤祥寃氣之應

陳文帝太建十四年正月御坐幄上見一物如車輪色正赤尋而帝殞後主至德三年十二月有赤物墮于太極殿前初下時鐘皆鳴又嘗進白飲忽變為血有血霑殿階漉漉然至御榻尋而國滅

後魏孝明正光元年十一月涼州西北赤氣徧天如火三年九月西北又見赤氣皆北鎮叛亂之應

莊帝永安三年十一月赤氣如霧從顯陽殿階斜屬步廊高丈許如絳紗幔自未至戍滅帝惡之終有幽暴之禍

後齊文宣河清二年太原雨血案占血者陰之精傷害之象僵尸之類明年周師入并州大戰城西伏屍百餘里亦後主亡國之應

四年三月有物墮殿庭色赤形如數斗器衆星隨者如小鈴四月婁太后喪

武成武平中有血點地自咸陽王斛律明月宅至太廟大將社稷之臣也後主以讒言殺之天戒若曰殺明月則宗廟隨而覆矣後主不悟國絕

水沴火

晉安帝隆安二年三月龍舟二乘災此水沴火也後相靈寶篡位乘輿播越天戒若曰王

者流遷不復御龍舟故災之

梁武帝中大通元年朱雀航災此水沴火也時帝崇尚佛道數捨身為奴天戒若曰梁武不遵先王之法其社稷不得血食後終亡國及江陵敗闔城賤隸即捨身之應

洪範政鑒卷第四之下

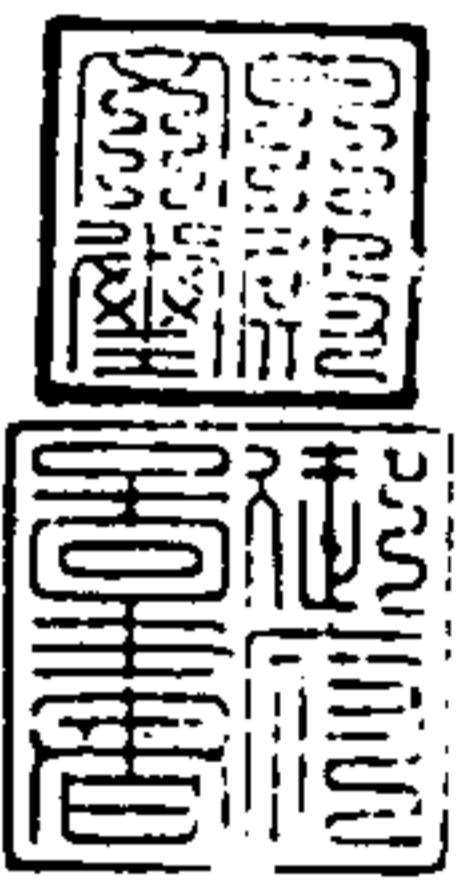
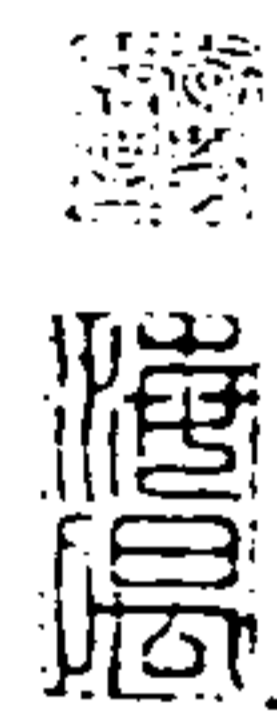

洪範政鑒卷第五之上

木行上

傳曰田獵不宿鄭康成曰不宿不習兵也
 田獵禮天子不宿禽獸曰或曰不宿不習兵也
 天物為不宿禽獸曰或曰不宿不習兵也
 以其飲食不享鄭康成曰不享不獻也
 時也其飲食不享鄭康成曰不享不獻也
 一為乾豆二為賓客三為充君之庖禮大略
 冬獻狼夏獻麋春獻鹿秋獻麋物此獻禮大略
 行也獻之禮曰不出入不節鄭康成曰節節也
 也象奪民農時鄭康成曰農時農時也
 為農祥后稷之春秋傳也鄭康成曰農祥也
 及有姦謀鄭康成曰姦謀也

朝增賦履心為明堂謀事出政之象李奇曰姦
 則木不曲直鄭康成曰木不曲直也
 或曲或直為人所用為器也無故生不暢茂
 多折槁是為木不曲直木金水火土謂之五
 材故春秋傳曰天生五材民並用之其又曰
 貌之不恭是謂不肅鄭康成曰不恭不肅也
 也厥各狂鄭康成曰狂狂也
 貌曰木主春春氣慢如君狂厥極惡鄭康成曰
 氣失則木主春春氣慢如君狂厥極惡鄭康成曰
 於人時則有服妖鄭康成曰服妖也
 為惡時則有服妖鄭康成曰服妖也
 而遊於春故屬木時則有雜禍鄭康成曰雜禍也

冠翼者時則有下體生於上之疴鄭康成曰
 屬失之病章昭曰若牛之足時則有青眚青
 氣出背上下欲伐上之禍也鄭康成曰
 祥者外曰祥內曰惟金沴木鄭康成曰
 日凡貌言視聽思心一事則逆人衝心成
 逆則怨木金水火土氣為之傷則逆人衝心成
 乘泯之於神怒人怨為禍亂故五行先見
 變異以謹告人也及妖孽禍病青祥皆其氣
 類暴作非常為之占者也鄭康成曰
 各以物象為之占者也鄭康成曰
 說曰貌之不恭是謂不肅謹也內曰恭外曰
 謹人君行己體貌不恭怠慢驕蹇則不能謹
 萬事失在狂易故其各狂鄭康成曰

上媪下暴則陰氣勝故其罰常兩水傷百穀
 衣食不足則姦軌並作故其極惡鄭康成曰
 貌醜惡鄭康成曰
 亦醜也鄭康成曰
 風俗狂慢變節易度則為剽輕奇怪之服故
 有服妖鄭康成曰
 魚大上以爲於易巽為雞雞有冠距文武之
 貌不為威儀貌氣毀故有雞禍鄭康成曰
 亦上失威儀則下有強臣害君上者故有下
 體生於上之疴木色青故有青眚青祥凡貌

傷者病木氣木氣病則金沴之衝氣相通也
於易震在東方為春為木也兌在西方為秋
為金也離在南方為夏為火也坎在北方為
冬為水也春與秋日夜分寒暑平是以金木
之氣易以相變故貌傷則致秋陰常雨言傷
則致春陽常旱至於冬夏日夜相反寒暑殊
絕水火之氣不得相併故視傷常煥聽傷常
寒者其氣然也逆之其極曰惡順之其福曰
攸好德孟康曰政不順則致妖順則致福類師古曰攸所也所好者德也

劉歆又曰有鱗蟲之孽羊禍鼻病說以為於
天文東方辰為龍星故為鱗蟲於易兌為羊
木為金所病故致羊禍與常兩同應此說非
是春與秋氣陰陽相敵木病金盛故能相并
唯此一事耳禍與妖病祥皆同類故不得獨異
木不曲直

劉向曰木東方也於易地上之木為觀其於
王事威儀容貌亦可觀者也故行步有佩玉
之度顏師古曰玉佩上有雙珩下有雙璜瑀瑀以雜之衛牙珉珠以納其間右微角

而左官羽進則掩之退則揚之然登車有和
後玉鏘鳴馬是為行步之節度也然登車有和
鑿之節顏師古曰和鈴也以金為鑿鳥而栖銜鈴施於
鑿上動皆有聲田狩有三驅之制顏師古曰
以為舒疾之節田狩有三驅之制顏師古曰
豆賓客充飲食有享獻之禮顏師古曰
謂之獻出入有名使民以時務在勸農桑謀
在安百姓如此則木得其性矣若迺田獵馳
騁不反宮室飲食沉湎不顧法度妄興徭役
以奪農時作為姦詐以傷民財則木失其性
矣蓋工匠之為輪矢者多傷敗如淳曰揉輪不曲矯矢不

直及木為變怪臣瓚曰若梓樹更是為人形是也是為木不
曲直

吳孫亮建興二年諸葛恪征淮南所坐聽事
棟中折恪妄興徭役奪農時作邪謀傷國財
故木失其性以致毀折師旋恪誅
晉武帝太康十年宣帝廟地陷梁折梁折者
木不曲直也明年武帝晏駕王室遂隳
惠帝太安二年成都王穎使陸機率眾向京
都擊長沙王又軍始引牙竿折俄而戰敗機

誅穎亦賜死此姦謀之罰木不曲直也

桓靈寶始篡龍旂竿折靈寶田獵無度土木

妨農又多姦謀故木失其性旂以象三辰章

著明旂竿之折高明去矣靈寶果敗

齊高帝建元四年巴州城西古樓脚栢柱數

百年忽生花

武帝永明六年石子岡栢化為石時車駕數

遊幸木失性也

鬱林王隆昌元年廬陵王子卿齊梁無故出血

明帝建武初始安王遙光治廟截東安寺屋

以直廟垣截梁水出如淚

兩木冰

劉歆曰上陽施不下通下陰施不上達故兩

而木為之冰雰氣寒也

劉向曰冰者陰之盛而水滯者也木者少陽

貴臣卿大夫象也此人將有害則陰氣脅木

木先寒故得兩而冰或曰木冰亦名木介者

甲兵之象

魯成公十六年正月兩木冰傳曰寒過節冰

封着樹也公羊高曰木者少陽大臣之象冰

者凝陰兵之類冰脅木者君臣將執於兵之

兆也是時叔孫喬如出奔齊公子偃見誅又

晉執季孫行父及公此執辱之異穀梁赤曰

是歲晉楚戰于隔陵呂錡射恭王中目而敗

魏文帝黃初六年正月兩木冰是年六月利

成郡兵殺太守徐質據郡反貴臣有害之應

晉元帝太興三年二月兩木冰後二年周顛

遇害是陽施不下通也

穆帝永和八年正月兩木冰是年湯浩北伐

軍敗廢黜又曰荀羨北伐桓溫入關之象

孝武太元十四年十二月兩木冰時王恭庾

楷主國寶湯仲堪分據藩州雖邪正異規終

同夷滅之應

東魏孝靜武定四年冬兩木冰時司徒侯景

制河南舉兵反豫州刺史高元成襄州刺史

李密廣州刺史暴顯並為景所執辱貴臣有

害之應

後齊文宣天保二年雨木冰三日時清河王岳為高歸彥所譖以憂死

武成武平元年冬雨木冰二年二月又雨木冰其年錄尚書事和士開專政為琅邪王儼矯詔殺之領軍庫狄伏連右僕射馮子琮並坐儼賜死九月儼亦遇害

六年七年頻歲春冬雨木冰其年周師入晉陽平鄴都後主走青州貴臣死散州郡被兵不可勝數

唐明皇開元二十九年十一月雨木冰寒冽數日不解寧王憲曰諺云樹稼達官怕必有大臣當之其月憲卒

德宗正元四年正月陳留十里許天雨木皆大如指長寸餘木有孔通中所下立者如植木枯再生

京房曰枯楊生稊枯木復生人君亡子

漢昭帝時上林苑中大柳斷仆地一朝起立生枝

葉有蟲食其葉成文字曰公孫病已立昌邑王國社有枯樹復生枝葉畦孟以為木陰類下民象當有故廢之家公孫氏從民間受命為天子者昭帝以孟妖言誅之昭帝後以昌邑王賀嗣狂悖失道更立衛太子之孫是為宣帝宣帝本名病已

元帝初元四年皇后曾祖父王伯墓門梓柱生枝葉上出屋王伯莽高祖父也劉向以為王氏貴盛將代漢家之象後王莽篡位自說初元四年莽生之歲也當漢九世火德之厄而祥興於高祖考門門為開通梓猶子言王氏當有賢子開通祖統起柱石大臣之位受命而王之符也

晉元帝太興四年王敦在武昌鈴下儀仗生華如蓮華五六日而萎于寶以為狂華生枯木又在鈴閣之間言威儀之富榮華之盛皆如狂華不可久也其後敦以背命加戮成帝咸和六年五月曲阿柳樹枯倒六載忽

復起生至九年五月吳縣吳雄家有死榆因風雨起生與漢上林斷柳起生同象初康帝為吳王時雖改封琅邪猶食吳郡為邑是帝越正體饗國之象也曲阿先亦吳地又見吳邑吳雄之舍其天意乎

哀帝興寧三年五月廬陵西昌縣脩明家有僵栗樹忽復起生時孝武年始四歲後哀帝晏駕海西嗣位未幾而廢簡文自藩王入篡享國不踰二年孝武嗣統帝諱昌明識者謂

西昌脩明之祥又應帝諱義與漢宣帝同也

海西公太和元年涼州楊樹生松案松者不改柯易葉揚者柔脆之木今松生於楊豈非永久之葉將集危亡之地邪時張天錫稱雄涼州尋降于符堅

宋明帝太豫中祇洹寺皂莢樹枯死數年更生華葉其年帝晏駕京房曰樹枯冬生不出二年大喪

後齊高祖建元初朱雀街華表柱忽生枝葉其年帝晏駕

建元二年武陵都尉治齋樹冬生葉占木冬華天下有喪後二年帝晏駕

梁元帝太清二年武陵王紀僭號益州內寢殿柱繞節生華莖四十有六枝似蓮子尋遇害隋文帝仁壽元年十月蘭州楊樹上松生高三尺六節十二枝是時帝惑讒言幽廢冢嫡立晉王為皇太子天意以為不勝永業將致危亡帝不悟後太子立為煬帝果亡國二年春蓋屋人以楊木為屋梁生三條長二

尺京房曰妃后有專術什復立斷枯再生時獨孤后專恣之應也

四年八月河間柳樹無故枯落既而華葉復生京房曰木再榮國大喪是歲帝晏駕

唐高祖武德四年亳州太清宮長安興聖寺並枯樹生枝葉太清老子之後興聖文高祖本宅興宗之應

朱梁高祖開平二年正月潞州壺關縣村人伐樹倒自分為二有六字皆如左書曰天十

四載石進及晉高祖即位識者曰天字取四字中兩畫加之於傍則丙字四字去中間兩畫加十字則申字蓋晉祖以丙申年即位木生如人狀

京房曰王德衰下人將起則有木生為人狀漢成帝永始元年二月河南街郵樗樹生枝如人頭眉目鬚皆具亡髮耳後王莽專政篡立之應

哀帝建平三年十月汝南西平遂陽鄉柱什

地生枝如人形身青黃色面白頭有鬚髮稍長大凡長六寸一分

晉明帝太寧元年九月會稽剡縣木生如人

面是後王敦稱兵作孽禍敗無成漢世此妖人貌備具

故禍亦大今但如人面故其變輕

前趙劉曜光初三年陝城西明門大樹風吹折經宿樹變人形髮長一尺鬚眉三寸皆黃白色有斂手狀亦有兩脚著裙之形惟無目鼻每夜有聲十日而生柯條遂成大樹時長

水校尉尹車謀叛之應

後齊武成河清三年長廣郡聽事梁忽剝若人狀太守惡而削去之明日復然長廣帝本封木為變不祥之兆其年帝晏駕

洪範政鑒卷第五之上

洪範政鑒卷第五之下

木行上

木有聲

晉懷帝永嘉二年冬項縣桑樹有聲如解材人謂之桑樹哭案桑者喪也又為哭聲不祥之甚時京師虛弱胡寇交侵東海王越無衛國之心南出薨于此城石勒邀其眾圍而射之士庶死者十餘萬剖越棺焚其屍洛京亦尋覆沒皆桑哭之應也

安帝時諸葛長民常一月中十數夜眠中驚起跳跟如與人相打云正見一物甚黑有手脚奇健非我無以制之其後來轉數屋中柱桷間悉見蛇頭以刀斫之應刃隱藏去輒復出又擣衣杵相與語如人聲不可解未幾伏誅北燕慕容熙光始三年盛夏為其昭儀苻氏鑿曲光海清涼池熙游城南止大柳樹下若有人呼曰大王且止熙惡之伐其樹有蛇長丈餘從樹中出時軍馮跋張興以熙虐政亡

奔推慕容雲為王發尚方徒攻熙敗入龍騰苑微服隱林中為雲所弑

後齊末趙州李伯孫兄弟並無賴其妻上機欲織躡機作聲云伯孫禍至妻怖走告弟共聽如故謂是人語不信入宮遣躡聲轉分明大小驚恐將機五道欲焚之縣令曰卿闔家不良招致口舌今後俱念善殃各自滅自是闔門為善家終無災

周太祖廣順二年樞密使王峻領青州節度有司制節迎授前夕有聲先是後唐安重誨為河中節度授節亦有聲皆木妖二臣後俱誅死

木斷復續

京房曰桑正作淫木斷自屬后妃有專則木什復立斷木再續

漢元帝建昭五年兗州刺史浩賞禁民私所自立社山陽橐茅鄉社有大槐樹山陽縣名屬鄉素縣山陽縣名屬吏伐斷之其夜樹復立其故處

哀帝建平三年零陵有樹僵地圓大六尺長

斷其本長九尺餘枯三月樹卒自立故處

晉孝武太元十四年建寧郡銅樂縣枯樹斷

折忽自立相屬是時正道多僻張夫人專寵

及帝晏駕歸各于張

梁文帝宣后廟有四栢甚茂侯景篡位脩南

郊路伐之始斫栢南面二株再宿悉生長數

尺方冬翠茂景大惡之旬日景敗見殺

唐昭宗天祐五年長柳巷民家有桃樹已伐

經年舊坎猶在什木一朝屹然而起行數十

步復於舊坎議者以漢昭上林什木起生而宣

後唐莊宗同光元年十二月亳州太清宮老

君殿前枯檜再生一枝議者以唐室中興之應

木自拔

京房曰木失其性則自拔

漢靈帝熈平五年十月御殿後槐樹自拔立

根向上槐者三公之象時三公不以德進槐

樹倒植之應後果太師董卓為亂

前涼張軌時張掖有大樹自拔根倒地經日

還立如初時劉曜王彌入掠京都焚宮闕乘

輿蒙塵百官失守僵尸塗地

後齊後主武平七年宮中大樹數圍夜半無

故自拔案齊以木德王其年後主傳位太子

明年國亡

木變生枝葉

商紂末周文王太子發於闕前植梓樹一夕

化為松栢是後紂為武王所伐

晉惠帝元康元年壯武國有桑化為栢壯武

張華封邑未幾華遇害

後燕慕容寶植松為社主及秦滅燕大風吹

拔後數年社處忽生二桑先是遼川無桑及

慕容廆通于晉求種江南平州桑悉由吳來

廆終而垂以吳王中興蓋寶將敗之兆

齊明帝時常侍王晏父墓前栢樹變為梧桐案

桐雖有栖鳳之名而失後凋之節未幾晏誅

貌之不恭

魯成公十六年公會諸侯于周單襄公見晉厲公視遠步高告公曰晉將有亂吾見晉君之容殆必禍者夫君子目以定體足以從之是以觀其容而知其心晉侯視遠而足高自不在體足不步目其心必異目體不相從何以能久後二年晉人果殺厲公

楚屈瑕伐羅闞伯比送之
闞伯比楚大夫還謂其馭曰莫囂必敗莫囂楚官名即屈瑕舉止高心不固矣遠見楚子以告使賴人追之弗及莫囂行

無次且不設備及羅大敗莫囂縊死

周王使內史過賜晉惠公命內史過周大夫

受玉情過歸告王曰晉侯其無後乎王賜之命而情於受瑞命天子賜諸侯命圭以為瑞先自棄也何繼

之有禮國之幹也恭禮之與也不恭則禮不行禮不行則上下昏何以長世未幾惠公果

卒子懷公立晉人殺之更立文公

晉侯使卻錡乞師于魯將事不恭卻錡晉大夫

乞師欲孟獻子曰卻氏其亡乎孟獻子禮身

仲孫蔑

禮身

之幹也恭身之基也卻子無基且先君之嗣卿受命求師將社稷是衛而情棄君命不亡何為後四年卻氏亡

魯成公時諸侯朝王遂從劉康公伐秦成肅

公受服于社不恭服祭社之肉也或以盛器

劉子曰吾聞之國之大事在祀與戎祀有執

膳戎有受服膳祭也神之大事節今成子情棄其

命矣其不反乎後五月成肅公卒

衛定公享苦成叔甯惠子相苦成叔晉大夫

之相謂贊相共禮苦成叔傲甯子曰苦成家

其亡乎古之為享食也以觀威儀省禍福也

今夫子傲取禍之道後三年苦成家亡

魯襄公時衛孫文子聘于魯君登亦登文子

夫孫林父也禮登叔孫穆子相穆子叔曰諸

侯之會寡君未嘗後衛君今吾子不後寡君

寡君未知所過孫子亡辭亦亡俊容也穆

子曰孫子必亡為臣而君過而不俊亡之本

也其後孫子逐其君而叛

蔡景侯歸自晉入于鄭鄭伯享之不恭子產曰蔡君其不免乎日其過此也君使子展往勞于東門而傲時謂往日通晉之吾日猶將更之今還受享而情適其心也君小國事大國而情教為己心將得死乎君若不免必由其子淫而不父如是者必有子禍後果為世子般所殺

魯襄公薨季武子將立公子稠稠襄公穆叔之子穆叔曰是人也居喪不哀在感而有嘉容是謂不

度不度之人鮮不為患不度不遵禮度也若果立必

為季氏憂武子弗聽卒立之比及葬三易衰衰衽如故衰衣前日社言是為昭公後果聽

讒攻季氏兵敗出奔死于乾侯

衛北宮文子見楚令尹圍之儀北宮文子衛大夫名它令

尹圍即公子圍言於衛侯曰令尹似君矣將

有他志謂有為君之心言雖獲其志弗能終

也公曰子何以知之對曰詩云恭慎威儀惟

民之則令尹無威儀民無則焉民所不則以

在民上何以終世後果殺君篡國敗於乾谿

周單子會於戚單子周大夫單地視下言徐視

著定會有表衣有禴帶有結結紳領之交會也

會朝之言必聞於表著之位所以昭事序也

視不過結禴之中所以導容貌也今單子視

不登帶言不過步貌不導容而言不昭矣不

道不恭不昭不從無守氣矣是年單成公卒

蔡平公之葬蔡太子朱失位位在卑不在正

而以長魯大夫送葬者歸告叔孫婁婁曰蔡

其亡乎若不亡是君必不終詩曰不懈於位

民之攸暨暨息今始即位而適卑身將從之

是年蔡侯朱果出奔楚

晉魏舒合諸侯之大夫于翟泉水名今洛陽

天子而易位以命非誑也侯衛大事奸誑必

有大咎晉不失諸侯魏子其不免乎是行也

魏獻子屬役於韓簡子由於大陸焚焉而死

因放火田獵而見燒殺

魯定公時春邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉卑其容俯子貢曰以禮觀之二君皆有死亡焉夫禮死生存亡之體也將左右周旋進退俯仰於是乎取之朝祀喪戎於是乎觀之今正月相朝而皆不度法心已亡矣何以能久高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君為主其先亡乎五月定公薨其後哀公伐邾以邾子來仲尼曰賜不幸

言而中是使賜多言者也子貢言語之士今言而中仲尼懼其

易言故抑之

漢光武建武元年赤眉賊率樊崇逢安立劉盆子為天子然視之如小兒百事初不恤錄正旦君臣共饗既坐酒食未下羣臣更起亂不可整大司農楊音案劔怒曰小兒戲尚不如此其後盆子遂破崇安皆誅唯音以關內侯壽終

光武晏駕山陽王荆哭不哀作飛書與東海

王勸使作亂明帝以荆同母弟太后在故隱之止徙廣陵荆後謀反自殺

章帝時竇皇后兄憲以后故強請奪沁水長公主田公主畏憲與之憲乃賤顧之帝嘗幸公主田問憲以后故但譴救之不治其罪帝崩竇太后攝政憲秉機密忠直之臣與憲忤者多害之其後憲兄弟皆被誅

桓帝時梁冀秉政兄弟貴盛自恣好驅馳過度至於歸家猶驅入門百姓曰梁氏滅門驅

馳後果誅

魏鄧颺行則筋不束骨脉不制肉起立傾倚若無手足何晏則魂不守宅血不華色容若槁木此皆貌不恭也管輅謂颺為鬼躁鬼躁者為風所收凶終之兆晏為鬼幽鬼幽者為火所燒自然之符後皆坐誅

晉惠帝元康中貴游子弟相與為散髮裸身之飲對弄婢妾希世之士耻不與焉蓋貌之不恭胡狄侵中國之萌其後果有二胡之亂

元康時賈謐以親貴數入宮與儲君游戲無降下心嘗因弈碁爭道成都王穎曰皇太子國之儲貳賈謐何敢無禮謐猶不悅此貌不恭也後果及禍齊王囧既誅趙王倫因留輔政坐拜百官符敕臺府淫嘗專驕一不朝覲此狂恣不肅之咎固終夷滅

司馬道子於府園列肆使姬人酤鬻身自買易于寶曰貴者失位降在皂隸之象此貌不恭之應俄而道子廢為庶人

安帝義熙七年將拜授劉毅世子毅以王命之重當設饗宴親請吏佐臨視拜日國僚不重白默拜廡中王人將返命毅方知大以為恨天戒若曰情略嘉禮不肅之妖也其後毅果被殺

侯景僭梁位號外圓丘行不能正履識者知其不免尋敗

梁元帝既平侯景破蕭紀有驕矜之色性又沈猜由是臣下離貳即位三年為西魏所陷卒不得其死

陳後主每祀郊廟必稱疾不行建康令章華諫以謂非祇肅之道後主怒斬之又引江總孔範等內宴專以詩酒為娛無復尊卑之序號為狎客不恤國政祕書監傅縡又諫以酒色過度不虔郊廟小人在側神怒民怨臣恐東南王氣自斯而盡後主不聽驕恣日甚未幾國滅

陳司空侯安都自以有安社稷功驕矜日甚每侍宴酒酣輒箕踞而坐嘗謂文帝曰何如作臨川王時又借華林園水殿與妻妾賓客置酒其上帝惡之後誅死

後齊神武喪祕不舉文襄時為世子朝魏帝於鄴既宴起儻及嗣相位又朝魏帝侍宴而情識者知文襄之不免後果為盜所害

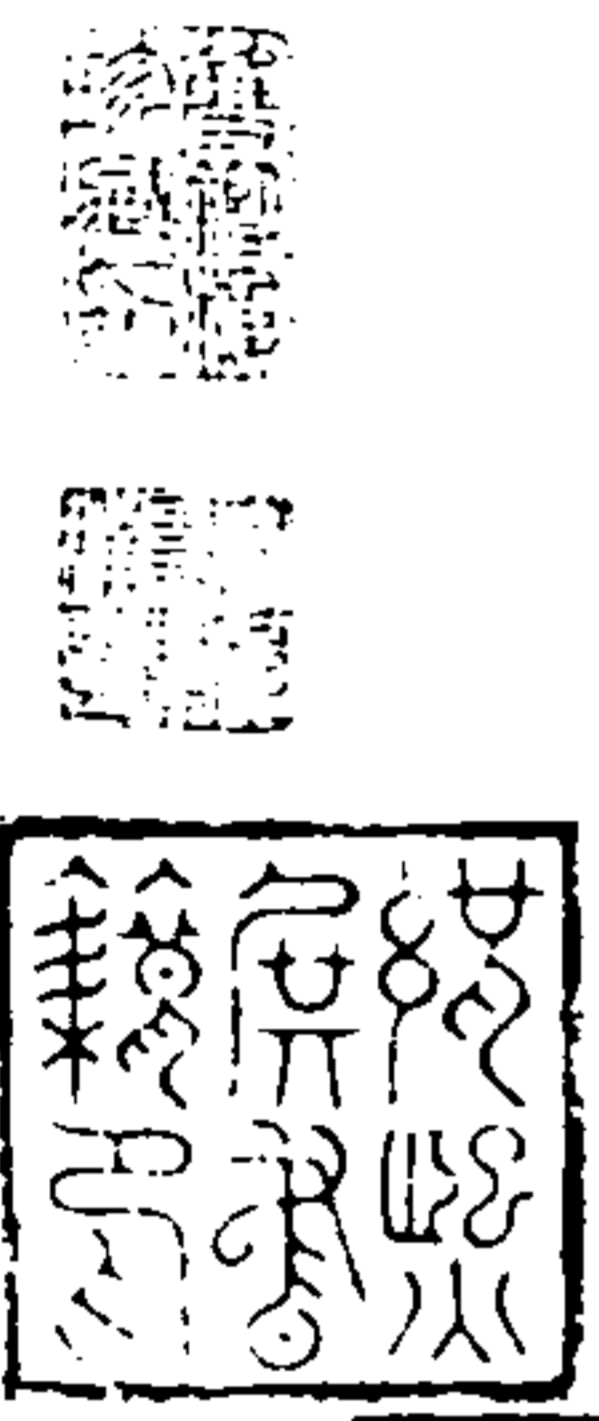
神武時司徒高昂嘗詣相府直入門門者止之昂怒引弓射門者神武亦不之罪尋為西魏所殺

後主為周師所迫至鄴集兵斛律孝卿勸後

主親勞將士流涕慷慨以感激自奮孝卿授以辭後主對眾嘿無所言赧然大笑左右皆哂將士忿怒皆無戰心尋為周師所虜

隋煬帝自負才學每驕天下之士嘗曰天下謂朕承藉餘緒而有四海耶設令朕與士大夫高選亦當為天子識者以帝矜己而輕天下能不亡乎帝又喜習吳音其後果終於汴都

洪範政鑒卷第五之下

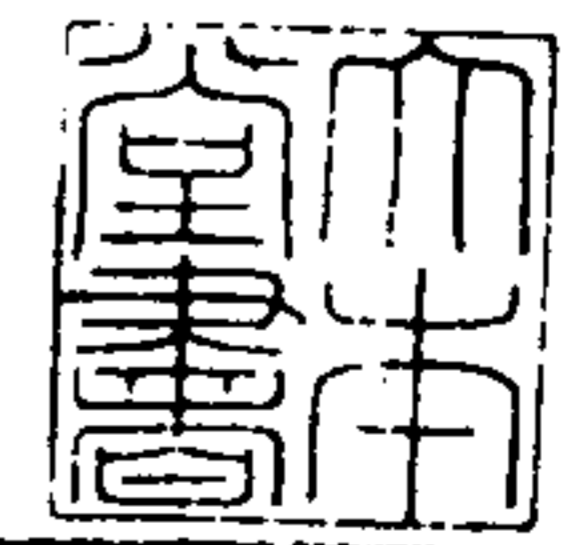
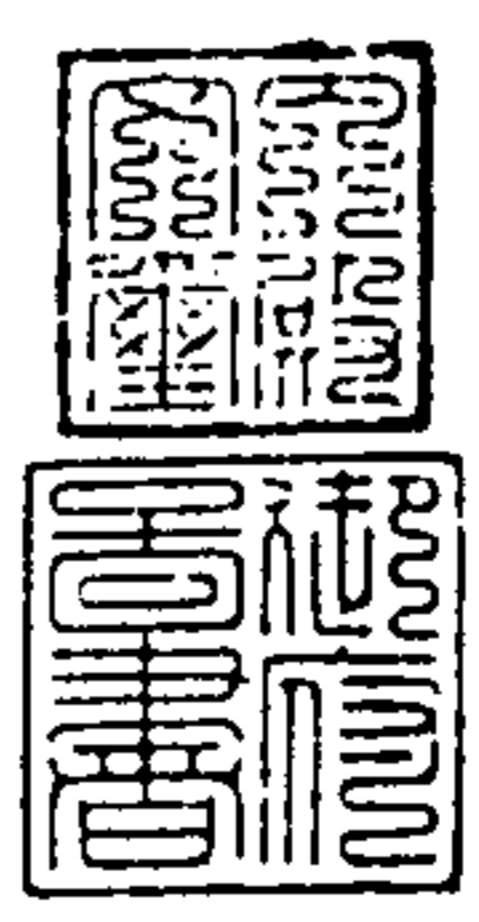

洪範政鑒卷第六之上

木行下

狂常雨若

魯隱公九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪大雨雨水也震雷也劉歆以為三月癸酉於歷數春分後一日始震電之時也當雨而不當大雨於始震電八日之間而大雨雪常寒之罰也劉向以為周三月今正月也當雨水雪雜雨電未可以發也既已發也則雪不當復降皆失節故謂之異於易雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避威陰之害出地則養長華實發揚隱伏宣威陽之德入能除害出能興利人君之象也是時隱以弟桓幼代而攝立公子翬見隱居位已久勸隱遂立隱不許翬懼易其辭遂與桓共殺隱天見其將然故正月大雨水而雷電是陽不開陰出涉危難而害

萬物天戒若曰為君失時賊弟佞臣將作孽矣後八日大雨雪陰見間隙而勝陽篡殺禍將成也隱公不寤後二年被殺

漢成帝建始三年秋關中大雨水四十餘日京中民無故相驚言大水至百姓奔走嗥呼長安中大潰

光武建武六年九月大雨連月昔稼更生鼠巢樹上雒陽暴雨壞民廬舍方儲曰雨不時節妄賞賜也

安帝元初四年七月京師及郡國十雨水詔

曰今秋稼茂好連雨夫霖雨者人怨所致

京房曰人勞勤苦其武吏以威暴下文吏妄行苛

刻鄉吏因公生姦為百姓所患苦者有司顯其罰

桓帝延熹二年夏霖雨五十餘日是時梁冀秉政謀害鄧貴人母宣上欲誅冀懼其持權日久威勢彊盛恐有背害密與近臣圖其方略其秋冀卒以罪誅

靈帝建寧元年夏霖雨六十餘日時竇武謀廢中官其年曹節起兵先誅武交兵闕下武敗走追斬之

中平六年夏霖雨八十餘日時帝新棄代何進袁紹謀誅中官張讓等共殺進兵戰京都死者數千

魏明帝太和元年秋數大雨多暴卒雷電非常至殺鳥雀楊阜曰此常雨之罰時明帝居喪不哀出入弋獵無度水失其性故常雨為罰

吳孫亮太平二年二月甲寅大雨震電乙卯

雪大寒案劉歆說皆失時之異也天戒若曰

為君失時賊臣將起先震電而後雪者陰見

間隙起而勝陽逆弒之禍將成也亮尋見廢

晉成帝咸康元年八月荊州大雨水浮漂屋

室殺人損稼時帝幼權在下之應

齊武帝永明八年四月陰雨積霖十七日乃

止十一年三月雨暫晴復陰至七月上

明帝永泰元年十二月雨至廢帝永光元年

五月二十一日乃霽占天下兵時虜寇雍州帝未幾被廢

梁武帝天監七年七月雨至十月乃霽傳曰陰氣彊積然後生雨水之火時頻年興師又大舉北伐諸軍頗捷而士卒罷弊百姓怨望陰氣畜積之應

陳宣帝太建十二年八月大雨霖霪時始興王叔陵驕恣陰氣盛彊之應也明年宣帝晏駕後主立叔陵刺後主作叛合蕭摩訶破之

死者千數

後齊武成武平七年七月大雨霖雨民戶流亡是時駱提婆韓長鸞用事小人專政之罰也唐則天長安四年九月後霖雨陰晦百五十日至中宗神龍元年正月五日五王誅二張孝和返正始霽

中宗景龍中東都霖雨百餘日閉坊市北門駕車者苦甚迂揚言宰相不能調陰陽以致常雨之罰

德宗正元二年夏京師大雨通衢水深數尺溺死甚衆吏部侍郎崔縱自崇義里西門為水漂浮行數十步鋪卒救之免

順宗正元二十一年連月霖雨不霽時帝病風王伾王叔文用事乃下制立憲宗為皇太子制出即晴此常雨之罰也

憲宗元和八年六月京師大雨毀屋揚瓦人多墜死水積城南深處丈餘詔出宮人二百車以水害誠陰盈也

後唐莊宗同光三年六月至九月大雨江河崩決壞民田洛水漲壞天津橋漂廬舍鄴都又御河漲鞏縣河決壞教倉詔以百官踏泥塗可三日一朝

四年正月又以久雨為沴避正殿減常膳撤樂省費以答天譴

明宗清泰元年九月連雨害稼詔禁都城門三日不止又祈山川告宗廟社稷

周太祖廣順二年雨京師水深二尺壞牆屋

不可勝計諸州皆大雨所在河溢害稼陰盛之致也

服妖

晉獻公使太子申生帥師伐東山臯落氏公

衣之偏衣佩之金玦象偏衣謂左右異色其半

玦半環狐突曰衣身之章也佩衷之旗也突狐

晉大夫伯行時為太子御戎也故恭其事則

命以始服其身則衣之純用其衷則佩之度

今命以時卒闕其事也謂十二夜以危服遠

其躬也危難色謂佩以金玦棄其衷也服以

遠之時以闕之危涼冬殺金寒玦離胡可恃

也涼薄也危色不能純故曰薄也冬主殺氣

梁餘子養曰帥師者受命于廟受脰於社有

常服矣梁餘子養晉大夫時為下弗獲而危

命可知也死而不孝不如逃之罕夷曰危奇

無常金玦不復君有心矣奇怪非常意金

也是有害也後四年申生以讒自殺此服妖也

鄭子臧好聚鷓冠子臧鄭文公子也鷓翠鳥

天將雨則知之故知天文

者冠鄭文公惡之使盜殺之劉向以為近服

妖者也一日非獨為子臧之身亦文公戒也

初文公不禮晉文晉文公為公子避驪姬之

又犯天子命而伐滑鄭師代滑王使伯服

不聽執不尊尊恭上其後晉文伐鄭幾亡國

漢昭帝時昌邑王賀遣中大夫之長安多治

仄注冠側注者言形側立而下以賜大臣又

以冠奴劉向以為近服妖時賀狂悖聞昭帝

不豫弋獵馳騁如故與騶奴宰人游居娛戲

驕嫚不恭冠者尊服奴者賤人賀無故作非

常之冠暴尊象也以冠奴者當自至尊墜至

賤也其後昭帝立賀為嗣狂悖無道縛戮諫

者大臣白皇太后廢為庶人賀為王時見大

白狗冠方山冠而無尾方山冠以五采殺此

服妖亦犬禍也賀以問郎中令龔遂遂曰此

天戒言在仄者盡冠狗也言王左右侍側之

冠耳去之則存不去則亡賀既廢數年復有

臯死不得置後又犬禍無尾之效也京房曰

曰厥各人奴冠天下叛碎無嫡妻子拜又
曰君不正臣欲篡厥杖拘冠出朝門

成帝好為微行出游選從期門郎有材力者

及私奴客多至十餘少五六皆白衣袒憤袒憤

不加帶持刀劍或乘小車御者在茵上或皆

騎出入市里郊野遠至旁縣大臣切諫谷永

曰陛下棄萬乘之至貴樂家人之賤事厭高

美之尊稱好匹夫之卑字稱張放家人是為
早字為微行故變

易姓崇聚票輕無誼之人以為私客置私田

於民間畜私奴車馬於北宮數去南面之尊

挺身獨與小人晨夜相隨烏集醉飽吏民之

家亂服共坐溷者亡別典門戶奉宿衛之臣

執干戈守空宮公卿百寮不知陛下所在積

數年矣昔號公無道有神降曰賜爾土田言

將以庶人受土田而況王者畜私田財物為

庶人之事乎

更始諸將過雒陽者數十輩皆憤而衣婦人

衣繡擁鬢智者以為服之不中身之災也乃

奔入邊郡避之其後果為赤眉所殺

桓帝元嘉中京都婦女作愁眉啼粧墮馬髻

折腰步齟齬笑愁眉者細而曲折啼者薄
拭目下若啼處墮馬髻者作

一邊折腰步者足不在體下始自梁冀家所
為京都歎然效效此近服妖也

梁冀二世婚

媾王室大作威福天戒若曰將往收捕婦女

憂愁蹙眉啼淚吏卒掣頓折其腰脊令髻傾

邪雖強語笑無復氣味也後果舉宗誅夷

延熹中梁冀誅後京都憤顏短耳長短上長

下時中常侍單超左悺徐璜具瑗唐衡在帝

左右縱為姦慝海內愠曰一將軍死五將軍

出家有數侯子弟列布州郡賓客雜襲騰翥

上短下長與冀同占其後帝因日蝕之變乃

拜韓寅為司隸以次誅鉅京都肅清

延熹中京都長者皆著木屐婦女始嫁至作

漆畫五采為系此服妖也及黨事發傳黃門

北寺多逃走不就考者九族拘繫及所過歷

長少婦女皆被桎梏應木屐之象也

靈帝好胡服胡帳胡牀胡坐胡飯胡空侯胡

苗胡舞京都貴戚皆效之此服妖也其後董卓擁胡兵掠宮掖之應靈帝於宮中西園駕四白驢自操轡驅馳以為大樂公卿貴戚轉相效效賈與馬齊案易行天者莫若龍行地者莫如馬驢乃服重致遠上下山谷野人所用何有帝王君子而勝服之乎天意若曰國且大亂賢愚倒植執政皆如驢也其後董卓陵虐王室多援邊人胡種跨蹈中國熹平中省內冠狗帶綬以為笑樂有一狗突出走入司徒府門或見之者莫不驚怪司徒古之丞相統壹國政天戒若曰宰相多非其人尸祿素餐在位者皆如狗故狗入其門靈帝數遊戲西園令後宮米女為客舍主人身為商賈服行至舍采女下酒食因共飲食為戲樂此服妖也其後天下叛獻帝建安中男子衣好為長肘而下甚短女子好為長裙而上甚短莫嗣以為服妖是陽無下而陰無上天下未欲平也後遂大亂

洪範政鑒 卷六上

魏武帝以天下凶荒資財乏匱始擬古皮弁裁縑帛為白帟以易舊服傅休奔曰白乃軍容非國容也干寶曰縞素凶喪之象名之為恰毀辱之言蓋革代之後劫殺之妖也明帝著繡帽披縹紉半袖楊阜曰此禮何法服邪近服妖也夫縹非禮之色褻服尚不以紅紫況接臣下乎人主親御非法之章所謂自作孽不可穰也帝既不享永年身沒國衰後嗣不終遂亡天下

景初元年發銅鑄巨人二號翁仲置之司馬門外案古長人見為國亡長狄見臨洮為秦亡之禍始皇返以為祥鑄銅人以象之魏又法亡國之器於義無取蓋服妖也何晏好服婦人之服傅休奔曰此服妖也衣裳之制所以定上下殊內外若內外不殊王制失叙服妖既作身隨之亡末嬉冠男子之冠桀亡天下何晏服婦人之服亦亡其家其咎均也

吳孫休後衣服之制上長下短又積領五六而裳居一二干寶曰上饒奢下儉逼上有餘下不足之妖也至孫皓果奢暴恣情百姓彫困卒以亡國

晉武帝泰始初衣服上儉下豐著衣者皆厭標此君衰弱臣放縱下掩上之象也至元康末婦人出兩襜加交領之上此內出外也干寶以為晉之禍證也及惠帝踐阼權制在於寵臣下掩上之應也至永嘉末六宮才人流沒戎狄內出外之應也天下撓亂宰輔方伯多負其任又數改易不崇實之應也

惠帝元康中婦人之飾有五兵佩又以金銀璆瑁之屬為斧鉞戈戟以當笄干寶曰男女之別國之大節故服物異等贊幣不同今婦人以兵器為飾妖之甚者是時婦人結髮者既成以繒急束其環名曰櫛子紒始自中宮天下化之其後賈后廢害太子終亡天下惠帝元康太安之間江淮有敗僞自聚于道

多者至四五十量人或散投坑谷明日視之復如故或云見狸銜聚之干寶曰僞者人之賤服處于勞辱黔庶之象故者疲弊之義道者四方往來所以交通王命也今敗僞聚道象黔庶罷病將相聚為亂以絕王命也自是兵革歲起百姓怨叛近服妖也

魏初造白恰橫縫其前以別後名之曰顏俗傳行之至永嘉間稍去其縫名無顏恰而婦人束髮其緩彌甚紒之堅不能自立髮被于額目出而已無顏者愧之言也覆額者慙之貌也緩彌甚者言天下亡禮與義放縱情性及其終極至于大恥也其後二帝蒙塵天下媿焉

懷帝永嘉中士大夫競服生箋單衣識者曰此古之總衰諸侯所以服天子也今無故服之殆有應乎其後遂有胡賊之擾帝亦遇害元帝太興中兵士以絳囊縛紒識者曰紒者在首為乾君道也囊者坤臣道也今以朱囊

縛紆臣道上侵君之象也後果有王敦陵上之變

晉初為羽扇柄者刻木象其骨形列羽用十取全數也自中興初王敦南征始改為長柄下出可捉而減其羽用八識者曰夫羽扇翼之名也創為長柄將執其柄以制羽翼也改十為八者將未備奪已備也此殆敦之擅權制朝廷之柄又將以無德之材竊非據也時為衣者又上短帶纜至于掖著帽者又以帶

縛項下逼上上無地也為袴者直幅為口無殺下大之象尋而王敦謀逆再攻京師

海西公嗣位忘設豹尾天戒若曰豹尾儀服之主大人所以豹變海西豹變之日非所宜忘而忘之非主社稷之人故亡其豹尾示不終也尋被廢

孝武太元中人不復著幘頭天戒若曰頭者元首幘者助元首為儀飾者也今忽廢之若人君獨立無輔佐以至危亡至安帝時桓靈

寶篋位

太元中公主婦女緩鬢傾髻以為盛飾用髮既多不可常戴乃先於木及籠上裝之為假髻或名假頭貧家不能辦者自號無頭就人借頭遂布天下亦服妖也未幾孝武晏駕天下騷動刑戮無數多喪其元至於大殮皆刻木臘縛菰為頭是假頭之應

桓靈寶篋位殿上施絳帳鏤黃金為顏四角金龍銜五色羽葆流蘇頗類轎車靈寶尋敗此服妖也

恭帝時皆冠小而衣裳博大風流相效輿臺成俗識者曰上小而下大此禪代之象尋而受終于宋

南齊武帝永明中宮內服用射獵錦文為駢射兵戈象至建武初虞大為冠

永明中蕭詵開博風帽後裘之制為破後帽及武帝後詵建廢立誅滅諸蕭其後民間又制倚勸帽及海陵廢明帝立勸進之事倚立

可待也

明帝建武中帽裊覆頂東昏時以為裊應在下而在上不祥斷之蓋羣下反上之象

東昏侯永元中自造遊宴之服綴以花米錦繡又造四種帽因勢為名一山鵲歸林詩述鵲巢夫人之德帝寵嬖淫亂故鵲反林藪二兎子度坑天意言將有逐兎之事三反縛黃離嚙黃口小鳥也反縛面縛之應四鳳凰三橋鳳為王者嘉瑞三橋梁王宅也

後齊文宣末年衣錦綺傅粉黛數為胡服微行市里粉黛婦人之飾陽為陰事君變為臣之象及太子嗣位被廢為濟南王又齊氏出自陰山胡服者將反初服也錦綵非帝王法服微服者布衣之事皆齊亡之効

後主好命宮人以白越布折額狀如髮幘又為白蓋二者喪禍之服後主果為周武所滅父子同時被害

後主又於苑內作貧兒村親衣縵縷服行乞

其間以為笑樂多令人服烏衣以相執縛其後果為周敗被虜長安而死妃后窮困至以賣燭為業

後周宣帝大象元年制車服旗鼓皆以二十四為節侍官服五色雜以紅紫天下車以大木為輪不施輻朝士不得佩綬婦人墨黻黃眉又造下帳如送終之具五皇后各居其一實宗廟祭器於前帝親讀版祭之又將五輅載婦人身率左右步從又倒挂雞及碎瓦於車上觀其作聲以為笑樂皆服妖也未幾宣帝晏駕而政由於隋

隋開皇中房陵王勇在東宮及宜陽公王世積家婦人所服領巾製同樂幡軍幟婦人為陰臣象也而服兵幟臣有兵禍之應未幾勇遇害世積坐誅

唐高宗上元中制九品已上佩刀礪箕袋紛悅為魚形結帛作之為魚像鯉強之意至則天時此制遂絕景雲後又佩之中宗女安樂公主有尚方織成毛裙合百鳥

毛正看旁看日中影中各為一色百鳥之狀
並見又合尚方取百獸毛為鞮面視之各見
本形韋后又集鳥毛為鞮面自安樂作毛裙
百官家多效之江嶺奇禽異獸毛羽採之殆
盡至明皇初悉命官中出奇服焚之不許士
庶服錦繡珠翠之服自是採捕漸息
中宗時韋庶人妹嫁將軍馮太和嘗為豹頭
枕以辟邪白澤枕以辟魅伏熊枕以宜男太
和死再嫁嗣統王及誅韋后亦斬首以獻此
殆服妖也

洪範政鑒卷第六之上

洪範政鑒卷第六之下

木行下

龜孽

前秦苻堅時高陸人穿井得龜大三尺背有
八卦文堅命太卜養之食以粟及死藏骨大
廟其夜廟丞高虜夢龜謂之曰我本將歸江
南遭時不遇預命秦庭又有人夢中謂虜曰
龜三千六百歲而終終必妖興亡國之兆也
隋文帝開皇中掖庭宮每夜有來挑宮人者
帝曰門衛甚嚴人何從而入當是妖精因戒
宮人曰若逢但斫之後有物如人夜來登牀
宮人抽刀斫之若中枯骨其物落牀而走遂
之入池而沒明日淘池得一龜徑尺餘上有
刀迹殺之遂絕龜者水居而靈陰謀之象時
晉王詔媚宮掖求嗣之應
朱梁末帝龍德中許州獻綠毛龜官中造室
以蓄命曰龜堂其後李嗣源中興唐祚果符
歸唐之命

雞禍

京房曰有始無終厥杖雄雞自齧斷其尾賢者居明夷之世知時而傷惑眾在位厥杖雞生角又曰雞生角時主獨又曰婦人專政國不靜北雞雄鳴主不明又曰君用婦人言雞生杖雞鳴不鼓翅國大害雞夜鳴有急令百姓有事人定鳴多戰夜半鳴流血漫漫周景王時大夫賓起見雄雞自斷其尾劉向以為近雞禍也時王有愛子子鼂欲立之田

于北山將因眾殺嫡子之黨未及而亡三子爭國王室大潰其後賓起誅死子鼂奔楚而賊漢宣帝黃龍元年未央殿雌雞化為雄毛衣變而不鳴不將無距

元帝初元中丞相府史家雌雞伏子漸化為雄冠距鳴將

永光中有獻雄雞生角者劉向以為雞者小畜主司時起居又小臣執事為政之象事猶石顯也其後顯伏罪或曰石顯何足以當此昔武王曰北雞無晨北

雞之晨惟家之素由是論之黃龍初元永光始受爵此故雞有角明視作康專君害上危國者從此始也其後羣羊世推至莽遂篡天下靈帝光和元年南宮侍中寺雌雞欲化雄一身毛皆似雄但頭冠未變詔以問蔡邕曰貌之不恭則有雞禍臣竊推之頭為元首人君之象今雞一身已變未至於頭而上知之是將有其事而不遂成之象也若應之不精政無所改頭冠或成爲患茲大是後黃巾之擾破壞四方疲於賦役多叛者上不改政遂至

大潰

魏明帝景初二年廷尉府中雌雞化為雄不鳴不將于寶曰是歲宣帝平遼東百姓始有與能之義此其象也然晉三后並以人臣終不鳴不將又天意也

晉惠帝元康六年陳國有雞生雄雞無翅既大墜坑死王隱曰雄者嗣子之象坑者母象今雞生無翅墜坑而死此子無羽翼為母所陷害乎其後賈后果誣殺愍懷

大安中周玘家雌雞逃承雷中六七日而下奮翼鳴將獨毛羽不變其後有陳敏者控制江表終無紀綱文章殆其象也卒為玘滅雞禍見玘家又天意也

元帝太興中王敦鎮武昌有雌雞化為雄天戒若曰雌化為雄臣陵其上其後敦再攻京師孝武太元十三年四月廣陵閻嵩家雌雞生無右翅彭城劉象之家雞有三足時主相並用屈媪之言寵賜過厚故妖象見焉

安帝隆安元年琅邪王道子家青雌雞化為赤雄雞不鳴不將是桓靈寶將莫不能成業之象至四年荊州又有雞生角角尋落時靈寶始擅西夏狂慢不肅天戒若曰角兵象尋落者暫起不終之妖也

元興二年衡陽有雌雞化為雄八十日而冠萎天戒若曰衡陽桓靈寶楚國封略也及靈寶篡位果八十日而敗後魏孝文太和元年五月京師雌雞二頭上

生冠如角時文明太后臨朝信用羣小之應宣武正始元年八月河內民家雞雞尾上復有一頭口目具二頭皆從頭後各二翼二足旁行時帝頗任羣小朋黨邪佞于政之驗孝明正光元年正月虎賁中郎將蘭亮家雞雌雄各二頭上生兩角時靈太后專政之應隋文帝開皇中雞鳴不鼓翅類腋下物妨之翻不得舉識者云肘腋之臣當為變其後大臣多夷滅諸王廢黜太子幽廢

煬帝大業初天下雞多夜鳴時軍國多務用度不足急令暴賦人不聊生各起為盜戰爭不息屍骸被野下體生上之病

韋昭曰若牛足反出背上下欲伐上之禍也漢景帝中六年梁孝王田北山有獻牛足上出背上劉向日近牛禍先是孝王驕奢起苑方三百里宮館閣道相連三十餘里納邪臣羊勝之計欲求漢嗣刺殺議臣爰盎事發負

斧歸死，既退歸國，猶有恨心，內則思慮叢霧，外則土功過制，故牛禍作，足而出於背，下干上之象，猶不能自解，發疾暴死，又凶短之極也。青青祥。

漢桓帝永興二年四月，光祿勳吏舍壁下夜有青氣，視之得玉鉤，玦各一，鉤長七寸二分，周五寸四分，皆雕鏤，此青祥也。玉金類也。七寸二分，商數也。五寸四分，微數也。商為臣，微為事，蓋為人臣引決事者不肅，將有禍也。時

梁冀秉政專恣，後四歲誅滅。

晉武帝咸寧元年八月，大風折大社樹，有青氣出焉，此青祥也。占曰：東莞當有帝者，明年元帝生。是時帝大父武王封東莞，即徙封琅邪。孫盛以為中興之表，晉室之禍，武帝子孫無子，遺社樹折之應。

惠帝元康中，洛陽南山有蚩作聲，曰：韓尸尸。識者曰：韓氏將尸也。言尸尸者，盡死意。其後韓謚誅而韓族殲，此青祥也。

齊海陵王初立，文惠太子家有物長數丈，青色，直上天，聲如雷，此青祥也。後海陵廢。

陳後主祥明二年四月，羣鼠無數，自蔡洲岸入石頭淮，至青塘兩岸，數日死，隨流出江。近青祥也。京房曰：鼠無故羣居不穴，眾聚者其君死。未幾陳亡。

後魏莊帝永安二年三月甲子夕，辰地青氣緣山西北引，至天半，戊地亦有氣，皆廣四丈許，二氣相接，久之滅。是年帝晏駕。

金沚木

魯文公十三年，太室屋壞，此近金沚木也。先是冬，釐公薨，十六月廼作主，後六月又吉禘於太廟，而致釐公。春秋譏之。經曰：大事於太廟，躋釐公左丘明曰：太廟周公之廟，饗有禮義，躋釐公於愍上，釐雖愍之庶兄，嘗為愍臣，臣子一例，不得在上。又未三年而吉禘，前後素賢父聖祖之大禮，故屋室自壞。

漢景帝三年十二月，吳二城門自傾，劉向以

為近金沱木也先是吳王濞以太子死於漢稱疾不朝陰與楚王戊謀為不軌城猶國也天戒若曰與楚所謀傾國覆家吳王不寤卒起兵身死國亡京房曰上咸宣帝時大司馬霍禹第門自壞時禹內不順外不恭見戒不改卒受誅哀帝時大司馬董賢第門自壞時賢以私愛居大位賞賜無度驕嫚不恭大失臣道見戒不改後賢自殺

相帝延熹五年太學門無故自壞裏措曰太學前疑所居其門自壞文德將喪教化廢也是後天下淪敗永康元年十月南宮平城門內屋自壞金沱木也十二月宮車晏駕靈帝光和元年南宮平城門內屋武庫屋前後頓壞蔡邕曰平城門正陽之門與宮連郊祀法駕所由從出門之最尊者也武庫禁兵所藏潛潭巴曰宮瓦自墮諸侯疆陵主此皆

小人顯位素法之咎也其後黃巾賊起東方兵動

獻帝初平二年三月長安宣平城門外屋無故自壞明年王允殺董卓夷三族

興平元年十月長安市門無故自壞明年春李傕郭汜闕長安中迫劫天子移置惟塢寇鈔公卿虜掠乘輿輜重

陳後主祥明元年六月宮內水殿若有刀鋸斫伐聲其殿無故而倒七月朱雀航無故自

沉時後主盛脩園囿不虔宗廟水殿者遊宴之所朱雀航者國門大路天戒若曰宮室毀津路絕後主不悟果為隋滅宮廟為墟

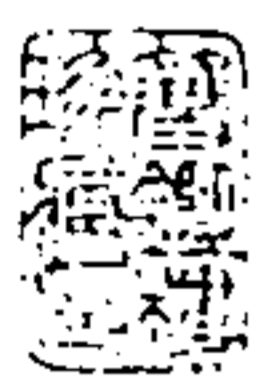
後齊後主武平七年秋穆后將如晉陽至北宮內門所乘七寶車無故陷入地牛沒四足是歲齊滅后被虜

後周武成建德六年青城門無故自摧青者東方色春宮之象時皇太子無威儀禮節青城門摧者太子不勝任之應帝不悟明年太

子嗣立果為無道周室危亡

隋齊王暕於東都起第構寢堂其楹無故而折時煬帝上無太子天下皆以暕次當立公卿屬望暕遂驕恣呼術者令相為厭勝之事堂楹自折木失其性奸謀之應也天見變戒之暕不悟果得罪

洪範政鑒卷第六之下

洪範政鑒卷第七之上

金行上

傳曰好戰攻鄭康成曰參伐為輕之者不重武命春秋謂之象輕郭鄭康成曰師出鄭康成曰街鄭康成曰甘鄭康成曰氏鄭康成曰經鄭康成曰曰鄭康成曰天街鄭康成曰保塞鄭康成曰孔鄭康成曰侵邊境鄭康成曰連道鄭康成曰衛保塞鄭康成曰城郭鄭康成曰則金不從革鄭康成曰金性鄭康成曰從刑鄭康成曰而革鄭康成曰天西官鄭康成曰之政鄭康成曰西官鄭康成曰於地鄭康成曰為金鄭康成曰不銷鄭康成曰或入鄭康成曰火飛鄭康成曰亡或鑄鄭康成曰之裂鄭康成曰形是鄭康成曰為不鄭康成曰從革鄭康成曰其他鄭康成曰變異鄭康成曰皆屬鄭康成曰於漢鄭康成曰書音鄭康成曰義曰鄭康成曰金之鄭康成曰性從鄭康成曰人更鄭康成曰可銷鄭康成曰鑄也鄭康成曰人君鄭康成曰言不鄭康成曰見從鄭康成曰則金鄭康成曰鐵亦鄭康成曰不意

又曰言之不從是謂不鄭康成曰心鄭康成曰君言鄭康成曰不從鄭康成曰則是不鄭康成曰治也鄭康成曰

能治厥各借鄭康成曰不鄭康成曰治則鄭康成曰借差鄭康成曰臣鄭康成曰厥罰常陽鄭康成曰鄭康成曰

其主鄭康成曰行非鄭康成曰是則鄭康成曰言不見鄭康成曰從言鄭康成曰不鄭康成曰見從鄭康成曰則金鄭康成曰鐵亦鄭康成曰不

曰君鄭康成曰行非鄭康成曰是則鄭康成曰言不見鄭康成曰從言鄭康成曰不鄭康成曰見從鄭康成曰則金鄭康成曰鐵亦鄭康成曰不

天夫鄭康成曰借則鄭康成曰言不見鄭康成曰從言鄭康成曰不鄭康成曰見從鄭康成曰則金鄭康成曰鐵亦鄭康成曰不

喜夫鄭康成曰借則鄭康成曰言不見鄭康成曰從言鄭康成曰不鄭康成曰見從鄭康成曰則金鄭康成曰鐵亦鄭康成曰不

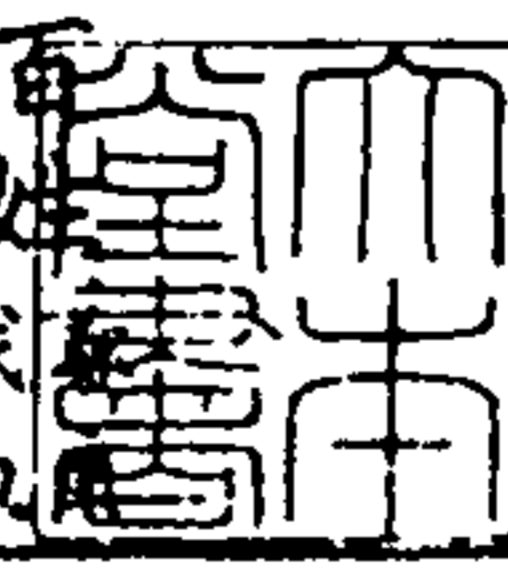
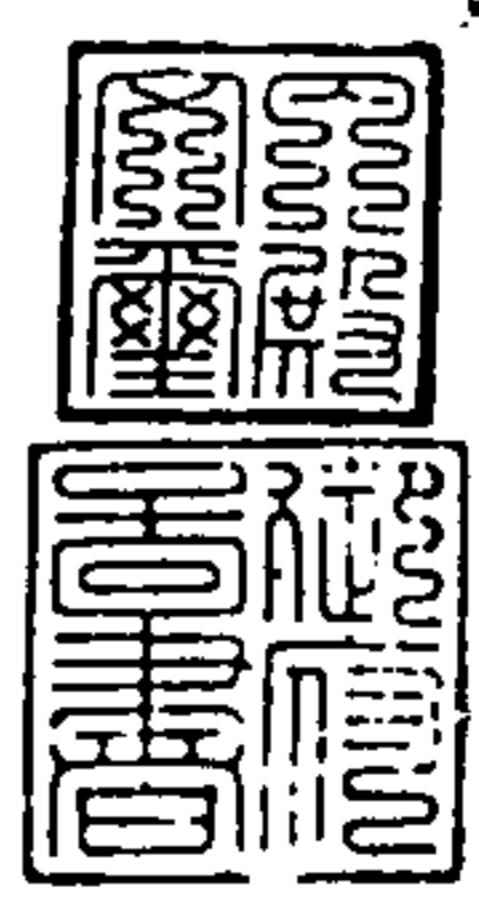
則大鄭康成曰借則鄭康成曰言不見鄭康成曰從言鄭康成曰不鄭康成曰見從鄭康成曰則金鄭康成曰鐵亦鄭康成曰不

赤地鄭康成曰厥極憂鄭康成曰失故鄭康成曰於人鄭康成曰為憂鄭康成曰時則有詩妖鄭康成曰

詩言鄭康成曰志也鄭康成曰時則有介蟲之孽鄭康成曰鄭康成曰

秋者鄭康成曰屬金鄭康成曰時則有介蟲之孽鄭康成曰鄭康成曰

則有口舌之病鄭康成曰言氣失病鄭康成曰時則有白眚白祥鄭康成曰

惟木沴金

說曰金西方萬物既成殺氣之始故立秋而鷹隼擊秋分而微霜降其於王事出軍行師把旄仗鉞誓士衆抗威武所以征畔逆止暴亂也詩云有虔秉鉞如火烈烈商頌長發又曰載戢干戈載櫜弓矢周頌時邁動靜應誼說以犯難民忘其死顏師古曰以和悅使人雖犯危難不顧其死金得其性矣若迺貪欲恣睢務立威勝顏師古曰惟音呼不重民命則金失其性蓋工冶鑄金

鐵金鐵冰滯涸堅不成者衆顏師古曰涸讀與汪同汪凝也

及為變怪是為金不從革言之不從從順也是謂不又又治也孔子曰君子居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎詩云如蜩如螗如沸如羹大雅蕩言上號令不順民心虛譁憤亂則不能治海內失在過差故其各僭僭差刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝故其罰常陽旱傷百穀則有寇難上下俱憂故其極憂君炕陽而暴虐顏師古曰炕陽者枯涸之意謂無惠

澤於臣畏刑而柑口則怨謗之氣發於訶謔

故有詩妖介蟲孽者謂小蟲有甲飛揚之類陽氣所生於春秋為蝻今謂之蝗皆其類也於易允為口犬以吠守而不可信言氣毀故有犬禍一曰早歲犬多狂死及為怪亦是及人則多病口喉效者故有口舌之病金色白故有白眚白祥凡言傷者病金氣金氣病則木沴之其極憂者順之其福曰康寧劉歆曰天文西方參為虎星故為毛蟲之孽

金不從革

漢武帝征和二年春涿郡鐵官鑄錢錢銷皆飛上去其三月涿郡太守劉屈釐為丞相後坐巫蠱事屈釐戮死鐵飛屬金不從革成帝河平二年沛郡鐵官鑄錢不下隆隆如雷聲又如鼓音工十三人驚走音止還視地地陷數尺鑪中銷鐵散如流星上去其夏帝舅王氏五人封侯王鳳秉政為王商諧免官自殺又許后坐巫廢而趙后賊害皇子帝遂

亡嗣

魏明帝青龍中盛脩宮室取長安金狄承露盤折聲聞數十里金狄泣於是留霸城此金失性之異

晉惠帝元康三年閏二月殿前六鍾皆出涕五刻止前此賈后殺楊太后於金墉城而賈后為惡不止故鍾出涕猶傷之也

永興元年成都王伐長沙王每夜戈戟鋒有火光如燭此輕人命好攻戰金失性而為變

也天戒若曰兵猶火也不戢將自焚成都不悟終敗

懷帝永嘉元年項縣有魏豫州刺史賈逵石碑生金可採此金不從革為變也

晉清河王覃為世子時所佩金鈴忽生起如粟者王母疑不祥毀之覃惠帝之子立太子卒為司馬越所殺

元帝永昌元年甘卓將襲王敦還家多變怪覽照不見其頭此金失性為妖也尋為敦所滅

海西公太和中會稽山陰起倉鑿地得兩大神滿中錢錢皆輪文大形時日向暮鑿者馳以告官夜遣防守甚嚴至旦失所在惟船存安帝義熙初東陽太守商仲文覽照不見其頭尋亦誅占與甘卓同

後趙石季龍時鄴城鳳陽門上金鳳皇二頭飛入漳河亦失性之罰

南齊明帝建武四年帝出舊宮送綏安主降嬪帝輦上金鳳皇翅無故自折落地明年帝

晏駕

陳後主祥明二年五月東冶鐵鑄有物赤色大如斗自天墜鎔所隆隆有聲鐵飛破屋四散燒人家時帝與隋雖結好遣兵度江掩襲將士勞弊東冶者陳人鑄兵之所鐵飛變者金不從革之應天戒若曰陳國小兵弱當以和好為固無鑄兵黷武以害百姓後又遣陳紀蕭摩訶數寇江北民不堪役未幾為隋所滅唐明皇初東都白馬寺鐵像頭無故自落後

姚崇秉政澄汰僧尼其法頗峻亦金失性所致
石祥

劉歆曰春秋石言于晉案金石同類亦金不
從革失性之應魯昭公八年石言於晉晉平
公問於師曠曠曰石不能言神或馮焉作事
不時怨讟動民則有非言之物而言今宮室
崇侈民力彫盡時晉侯方築虎祁之宮虎祁在絳
西監叔向曰君子之言信而有驗

秦始皇三十六年石墮東郡民或刻其石曰

始皇死而地分此皆號令不從孤陽獨治羣
陰不附所致一曰石陰類陰持高節臣將危
君趙高李斯之象也始皇不畏反夷滅其旁民燔燒其石是歲始皇死後三年秦滅

漢昭帝元鳳三年泰山萊蕪山南匈匈有聲
民視之大石自立高大五尺大四十八圓入地深八尺三石為足孟曰石陰類下民象泰山岱宗之嶽王者易
姓告代之處當有庶人為天子者京房曰自
上下者為摧厥應泰山之石墜而下聖人受

命人君虜又曰石立如人庶士為天下雄立於山同姓平地異姓立於水聖人於人

成帝鴻嘉三年天水冀南山大石鳴聲隆隆
如雷有頃乃止聞于平襄二百四十里野雉
皆鳴石長一丈三尺廣厚略等民俗曰石鼓鳴有兵是歲
廣漢鉗子謀攻牢篡死罪囚盜庫兵劫略吏
民衣繡衣自號曰山君黨與寢廣明年誅
魏時張掖石瑞雖是晉之符命而於魏為妖
好攻戰輕百姓飾城郭侵邊境魏氏三祖皆

有其事石圖發於非常之文此不從革之異也
晉定大業多斃曹氏石瑞文大討曹之應也
魏明帝青龍三年正月墮石于壽光左氏曰
墮石星也劉歆曰庶衆惟星墮於宋者象宋
襄公將得諸侯而不終也

吳孫亮五鳳二年五月陽羨離里山大石自
立干寶曰孫皓承廢故家得位之應也或曰
孫休見立之祥

孫皓天璽元年石印發又陽羨山有石穴長

十餘丈。皓初脩武昌離宮，有遷都意，出東關遣丁奉至合肥，大舉出華里，皆飾城郭，侵邊境之應，未幾天亡。

晉惠帝，大安元年，丹楊湖熟縣夏祭，湖有大石浮二百步，登岸，民驚，譟相告曰：石來，干寶曰：尋有石冰入建鄴。

愍帝建興五年，石言于平陽，時帝蒙塵，亦在平陽，故有非言之物而言妖之大者，俄而帝被弑。

後趙石虎時，濟南平陵城北，石獸夜移，城東南善石溝，上有狼狐千餘，迹隨之，迹皆成路。虎悅曰：獸者朕也。自平陵城北而東南者，天意使朕平蕩江南之應。

後齊後主武平三年，白水巖下青石壁有文曰：齊亡，走人改之，為上延以獻帝，以為嘉瑞。後周師入國，後主果棄鄴走。

隋文帝開皇十七年，石隕於武安滏陽間，十餘占石隕者，君有危殆。後七年，帝晏駕。

開皇末，高祖於宮中埋二小石於地，以誌置牀之所，未幾變為玉案，占王者至貴，賊將為貴之象。大業末，盜賊皆僭名號。

煬帝大業十三年，西平郡有石文曰：天子立千年，識者曰：千年者身後之意，今稱立千年者，福非遠，明年被弑。

五代晉少帝開運元年七月一，御明德門宣赦，大雨，門內井亭石盆走水，槽有龍首，悉飄數十步，而龍首斷，識者曰：石國姓也。石氏其

遷乎，後果陷虜。

玉祥

魯昭公二十四年十月，王子鼂以成周寶圭沈于河，冀獲神助，明日津人得之河上，陰不佞取將賣之，則為石，時王子鼂篡天位，萬民不嚮，號令不從，故有玉變為石，貴將為賤之驗。後二年，子鼂奔楚死。

秦始皇三十六年，鄭客從關東來，至華陰，見素車白馬從華山上，持璧與客曰：為我遺鎬。

池君

武王居鎬，鎬池君，則武王也。

因言今年祖龍死，忽不見鄭客奉璧，即始皇二十八年過江所沈璧也。

晉惠帝時，東嬴王騰自并州遷鎮鄴，次真定時，久雪當門，數丈獨消，釋怪而掘之，得玉馬高尺許，口齒缺，騰以馬者國姓，表送之為瑞。然馬無齒，則不食，天衰之兆。

前趙劉曜時，長安人劉終於終南山堆處得白玉方尺，有文曰：皇亡，皇亡，敗趙昌，井水竭，構五梁，噩酉，小衰，困囂，喪，嗚呼，嗚呼，赤牛奮。

刺其盡乎？羣臣咸賀，以為勒滅之兆。劉均曰：終南京師之鎮，無故而堆其凶焉。玉於山石也，猶君之於臣下，山堆石壤，象國傾人亂，皇亡，皇亡，敗趙昌者，此言皇室將為趙所敗，趙因而昌，今趙都於秦雍，而勒跨全趙，趙昌之應當在石勒不在我也。井水竭，構五梁者，井謂東井，秦分五謂五車，梁謂大梁，五車大梁，趙分也。此言秦將滅，以構成趙也。噩者歲之次名，作噩也。言作噩酉年，當有敗軍殺將之

事，因謂困敦歲在子之名，元囂亦在子之次，言歲馭於子，國當喪，赤牛奮，刺謂赤奮若在丑之歲，牛謂牽牛東北維之宿，丑之分言歲在於丑，當滅亡盡無復遺也。此其誠悟陛下勤脩德化以禳之，曜憮然改容，後果如言。後齊文宣天統初，岱山封禪壇，玉璧自出，紫占岱山王者，易姓告代之所，玉璧所用幣而自出，將有易姓者，用幣之象，其後齊亡入周，隋祖受周禪，焚柴太山，告祠之應。

唐高宗上元三年，楚州刺史崔侁獻定國寶十三，一、元黃天符形如笏，長八寸，辟人間兵，役，二、玉雞毛，白孝理天下則見，三、穀璧粟粒無雕鐫之迹，王者得之，五穀豐熟，四、西王母白環所在外國歸伏，六、如意寶珠，大如雞卵，七、紅靺鞨，大如巨粟，八、瑯玕珠，九、玉缺形如玉環四分缺一，十、玉印，大如半手，理如鹿形，陷入印中，十一、皇后採桑鈎，如箸，屈其末，十二、雷公石，斧，十三、闕冥之日中白氣連天，初

楚州尼曰真如有人接之昇天天帝曰下方有災令第二寶鎮之即以十三寶付真如時肅宗不豫以為瑞乃改元寶應傳位皇太子

洪範政鑒卷第七之上

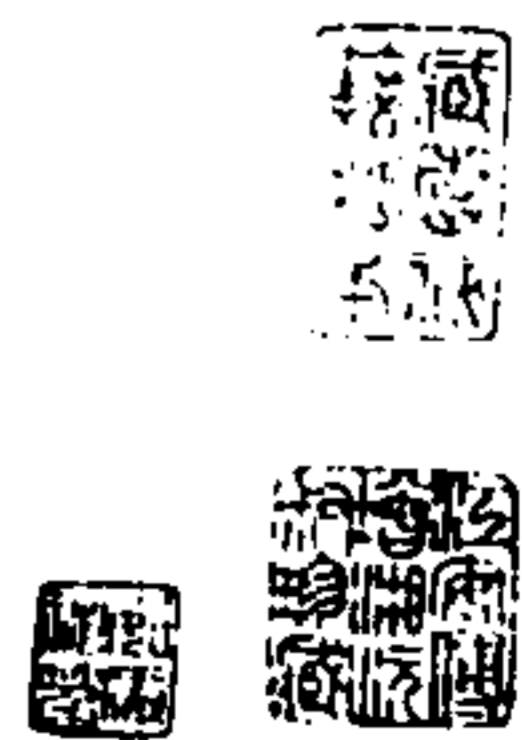
洪範政鑒卷第七之下

金行上

言之不從

周單襄公與晉卻錡卻欒卻至齊國佐語告魯成公曰晉將有禍三卻其當乎夫卻氏晉之寵人三卿而五大夫可以戒懼矣今卻伯之語犯叔迂季伐伯也伯也苦成叔也季伯也伯也犯侵也迂季也季也迂季也犯則陵人迂則誣人伐則掩人有是寵也而益之以三怨其誰能忍之雖齊國子亦

將與焉立亡國而好盡言以招人過怨之本也其後晉殺三卻齊殺國佐皆言不從之咎晉穆侯以條之役生太子名之曰仇條晉地已當戰時而生故其弟以千晦之戰生名之取仇念之義名于其弟以千晦之戰生名之曰成師和也千晦亦地名師服曰異哉君之名子也師服晉大夫夫名以制誼誼以出禮是以政成而民聽嘉耦曰妃怨耦曰仇古之命也今君名大子曰仇弟曰成師始兆亂矣兄其替乎及仇嗣立是為文侯文侯卒子昭侯

立封成師于曲沃號桓叔昭侯國亂身危不

為曲沃伯後晉人殺昭侯而納桓叔不克復立昭

侯子孝侯桓叔子嚴伯殺之卒滅其國

鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿曼滿伯

夫伯廖曰無德而貪其在周易豐之離豐上

而之離曰豐弗過之矣言無道德而大其

其屋蔽其家弗過之矣不過二歲必滅亡

間一歲鄭人殺之

齊高子容與宋司徒見晉知伯汝齊相禮高

皆將不免子容專司徒侈皆亡家之主也專

則速及侈將以其力敵專則人實敵之將及

矣九月高子出奔燕

魯穆叔會晉歸告孟孝伯曰趙孟將死矣穆

即叔孫穆子孟孝伯魯大夫其語偷不似民

主且年未盈五十而諄諄焉如八九十者弗

能久矣若趙孟死為政者其韓子乎韓子韓

起吾子盍與季孫言之可以樹善君子也季

謂季武子也孝伯曰民生幾何誰能毋偷朝不及

夕將焉用樹穆叔曰孟孫將死矣吾語諸趙

孟之偷也而又甚焉九月孝伯卒

周使劉定公勞晉趙孟周景王使其卿劉定

會於魏之故因曰子弁冕以臨諸侯盍亦遠績

禹功而大庇民乎曰老夫罪戾是懼焉能恤

遠吾儕偷食朝不謀夕何其長也劉子曰趙

孟為晉正卿以主諸侯朝不謀夕棄神人矣

神怒民畔何以能久趙孟不復年矣謂其即

見明是歲秦景公弟后子奔晉即公趙孟問

秦君何如曰無道孟曰亡乎曰何為一世無

道國未艾也不數世而弗能敵也孟曰天乎

其幾何言當曰鉞聞國無道而年穀和孰天

贊之也鮮不五稔趙孟視蔭曰朝夕不相及

誰能待五蔭謂日之蔭影趙孟自以年暮

子曰趙孟將死矣主民玩歲而愒日其與幾

何是冬趙孟卒又五年秦景公卒

楚公子圍會盟圍楚恭王之弟也為今

服離衛設服者設人君之服二人執魯叔孫

穆子曰楚公子君哉穆子，叔孫豹也。伯州犂曰此行

也假之寡君鄭行人子羽曰假不反矣子羽，公孫

也。伯州犂曰子姑憂子哲之欲背誕也子哲，

殺伯有，今又背盟，欲復作亂，子哲，鄭大夫公孫黑子，且自憂此，無憂今月，齊國子

曰吾代二子閔矣閔，子齊大夫國弱也。二子，

是年，其位而不能，今終州。陳公子招曰不憂

何成二子樂矣招，陳公子哀公弟也。言因

齊子曰苟或知之雖憂不害齊子，衛大夫齊

雖有憂難，無所損害。退會子羽曰齊衛陳大夫其不免

乎國子代人憂子招樂憂齊子雖憂弗害皆

取憂之道也三大夫非憂矣能無至乎憂，非

言以知物其是之謂矣物，類也。察所言

晉籍談如周葬穆后籍，談，晉大夫也。既除喪

而燕王曰諸侯皆有以填撫王室晉獨無有

何也謂，獻器，物。籍談曰諸侯皆受明器於王室故

能薦彝器明器，明德之器。彝，晉居深山戎翟

與鄰拜戎不暇其何以獻器談歸以語叔向

叔向曰王其不終乎吾聞所樂必卒今王樂

憂若卒以憂不可謂終王一歲而有三年之

喪二焉為太子三年，妻死三年，乃娶，連子

是乎以喪賓燕又求彝器樂憂甚矣三年之

喪雖貴遂服王雖弗遂燕樂已早一動而失

二禮無大經矣

魯哀公十六年孔丘卒公誅之曰昊天不弔

不憇遺一老俾屏子一人憇，且辭也。言昊天

一老，使屏蔽。子貢曰君其不歿於魯乎夫子

曰禮失則昏名失則愆失志為昏失所為愆

生弗能用死而誅之非禮也稱子一人非名

也天子自稱曰子，一君兩失之後孫子邾遂

死於越

漢安帝永初元年十一月民訛言相驚司隸

并冀州民人流移時鄧后專政婦人以順為

道故禮夫死從子命今專王事此言不從而

僭也

章帝建初五年東海六郡民訛言相驚有賊

捕至京師民皆入城

魏齊王嘉平初東郡訛言白馬河出妖馬夜過官牧邊嗚呼衆馬皆應明日見其跡大如斛行數里還入河楚王彪本封白馬兗州刺史令狐愚以彪有智勇及聞此言遂與王凌謀共立之事泄凌愚被誅彪賜死此言不從之罰也

蜀後主嗣位譙周曰先主諱備其訓具也後主諱禪其訓授也若言劉已具矣當授與人甚於晉穆侯漢靈帝命子之祥也蜀果亡此

言之不從

初禪即位未葬亦未踰月改元建元者緣臣子之心不從也禮國君踰年改君也今可謂至而不知禮義矣

魏明帝太和中姜維歸蜀失其母魏人使其母手書呼維并送當歸以譬之維報書曰良田百頃不計一畝但見遠志無有當歸維卒誅死

景初元年有司奏帝為烈祖與太祖高祖並為不毀之廟從之案宗廟祖宗之號皆身沒名成故雖功赫天壤未有豫定之典此蓋言

之不從也後二年晏駕

吳孫休時烏程人有得因病及差能以嚮言者言於此而聞於彼自其所聽之不覺其聲大自遠聽之如人對言不覺聲自遠來聲之所往隨其所向遠者十數里其鄰人有責息於外歷年不還乃假之使為責譴懼以禍福負物者以為鬼神即偵倒界之其人亦不自知所以然此言不從之咎也

魏時起安世殿武帝後居之安世武帝字也

武帝每延羣臣多說平生常事未嘗及經國遠圖此言不從也何曾曰國家無貽厥之謀及身而已後嗣其殆乎自永熙後王室漸隳天下大壞曾子綏以非辜被殺皆如曾言晉趙王倫廢惠帝於金墉城號金墉為永安宮帝尋復位倫誅

惠帝永興元年廢太子覃為清河王立成都王穎為皇太弟加侍中大都督領丞相備九錫封二十郡如魏王故事案周禮傳國以嗣

不以勲故雖公旦不易成王之嗣所以遠絕
覬覦今擬非其實僭差已甚且既為國嗣不
應復開封土兼領庶職此言之不從進退乖
爽故帝既播越穎亦不終其各僭也後猶不
悟又立懷帝為皇太弟懷終流弒不永厥祚
又其應也

元帝永昌二年王敦下據姑孰百姓訛言行
蟲病食人大孔數日入腹則死療之以白犬
膽為藥自淮泗及京都百姓驚擾皆自云已

得蟲病又云始在外時當燒鐵灼之於是翕
然被燒灼者十七八矣白犬暴貴至相請奪
其價十倍或有云能行燒鐵灼者賃灼百姓
日得五六萬億而後已四五日漸靜說曰裸
蟲人類今云蟲食人言本同臭類而相殘賊
也自下而上明其逆也必入腹者害由中不
由外也犬有守衛之性白者金色膽用武之
主帝王之運主霸會於戊戌主用兵金者晉
行火燒鐵以療疾者言必去其類而來火與

金合德共除蟲害也案中興之際敦以腹心
受伊呂之任而遂攻京邑又有異謀是以下
逆上腹心內爛及錢鳳沈充逆兵四合為王
師所挫踰月而不能濟水北劉遐蘇峻率淮
泗之衆以救朝廷故其謠言首作於淮泗朝
廷卒以弱制強罪人授首是白犬膽可救之効
海西公時庾晞喜為挽歌自搖大鈴為唱左
右齊和又燕會輒令倡妓作新安人歌舞離
別之辭其聲悲切時人怪之後果敗

大和中小兒以兩鐵相打於土中名曰鬪族
後王國寶主孝伯一姓之中自相攻擊之應
相靈寶篡立初改年為大亨或曰二月了故
義謀以仲春發也靈寶又改年建始與趙王
倫同又改為永始復是王莽受封之年也
何曾薄太官御膳自取私食子劭與王愷羊
琇之疇盛致聲色窮珍極麗夸恣成俗石崇
之侈遂兼王何而儷人主矣崇既誅天下尋
亦淪喪此僭踰之象也

梁武陵王紀僭位建元天正蕭撝曰王不克矣昔桓靈寶年號大亨以爲二月了今日天正正之爲文一止其能久乎果一年敗北齊文宣時太子商當冠詔令邢子才制字子才字之曰正道帝曰正一止也吾兒其替乎子才請改不許曰天也因顧常山王演曰奪時任汝情無殺及帝崩太子嗣位常山果廢而自立商尋見害

後齊武成時左僕射和士開言於帝曰自古帝王盡爲灰土堯舜桀紂終亦何異陛下宜及少壯恣意歡樂一日可以當千年無爲自勤約也帝悅其言士開既導帝非道身又擅權果爲誅殺

後主武平中陳人寇彭城後主發言憂懼韓長鸞曰縱失河南猶得爲龜茲國子淮南今沒何足多慮人生幾何時但爲樂不須憂也帝悅遂耽荒酒色不以天下爲虞未幾爲周滅後主既爲周師所敗走至鄴自稱太上皇傳

位於太子常改元隆化時人離合其字爲宇文亡日是年六月武成晏駕

宣帝在東宮時不脩法度武帝數撻之及嗣位摸其痕大罵曰死晚也及改元文爲大象蕭歸離合其字曰天子冢明年帝晏駕

梁主蕭琮改元廣運江陵父老曰運之爲字軍走也吾君當爲軍所走乎其後琮朝京師被拘留不反梁遂廢

隋文帝名皇太子曰勇晉王曰英秦王曰俊

蜀王曰秀開皇初有上書者曰勇者一夫之用又千人之秀爲英萬人之秀爲俊斯乃布衣稱非帝王嘉名帝不省時人呼楊姓多爲羸者或言楊英反爲羸殃帝聞不懌遽改之其後勇俊秀皆廢黜煬帝嗣位終失天下卒爲楊氏之殃

煬帝即位年號大業識者惡之曰於字離合爲大苦未也尋而天下喪亡遭荼炭之酷煬帝常謂虞世南曰我性不欲人諫若位望

通顯而來諫我以求當世之名彌所不耐至
卑賤之士雖少寬假然卒不置之於地議者
以帝惡直言讎諫士其能久乎未幾國亡
僭常陽若

劉向曰春秋大旱也其夏旱寧祀謂之大寧
不傷二穀謂之不雨

京房曰欲德不用茲謂張孟康曰欲得賢者
而不用徒張此意

厥災荒荒旱也其早陰雲不雨變而赤因而
除師出過時茲謂曠李奇曰曠
怨曠也其旱不生上

下皆蔽茲謂隔其早天赤三月時有電殺飛

禽上綠求妃茲謂僭顏師古曰綠歷也
歷求妃而求妃妾其早

三月大溫亡雲居高臺府茲謂犯陰侵陽其
早萬物根死數有火災庶位踰節茲謂僭其
早澤物枯為火所傷

莊公三十一年冬不雨是歲一年而三築臺
春築臺于郎夏築臺于
許秋築臺于秦皆魯地奢侈不恤民之効也

釐公二年十月不雨三年正月不雨四月不
雨六月雨先是莊公夫人與公子慶父通而

殺二君慶父莊公弟也二
君謂子般及閔公國人攻之夫人遜
于邾慶父奔莒釐公即位南敗邾東敗莒獲
其大夫有炕陽之應

二十一年夏大旱董仲舒劉向曰齊桓既死
諸侯從楚釐尤得楚心楚來獻捷釋宋之執
外倚強楚炕陽失眾又作南門勞民興役之應

文公二年自十二月不雨至于七月初文公
即位天子使叔服會葬叔服周內史
也會葬僖公毛伯賜

命毛伯周卿士賜
以命圭為瑞信又會晉侯于戚戚衛邑
在頓丘公

子遂如齊納幣納練幣謂公
為婚於齊又與諸侯盟上

得天子外得諸侯沛然自大躋釐公主大夫
始專事謂季孫
行父也有炕陽之應

十三年自正月不雨至七月先是曹伯杞伯
滕子來朝邾伯來奔秦伯使遂來聘季孫行

父城諸及鄆二年之間五國趨之內城二邑
炕陽失眾一日不雨而五穀皆熟異也文公

時大夫始專盟會故不雨而生者陰不出氣
而私自自行以象施不由上出臣下作福而私

自成一日不雨，近常陰之罰，君弱也。

襄公五年秋，大雩。先是宋魚石奔楚楚，伐宋取彭城，以封魚石。鄭畔中國而附楚。襄公與諸侯共圍彭城，城鄭虎牢，以禦楚。鄭伯使公子發來聘，使大夫會吳于善道，外結二國，內得鄭聘，有炕陽動衆之應。

昭公三年八月，大雩。劉歆曰：昭公即位，年十九，猶有童心，居喪不哀，炕陽失衆。

六年九月，大雩。先是莒牟夷以二邑來奔。莒，年

莒大莒怒伐魯，叔弓距而敗之。昭公得入晉。

夫也叔弓魯大夫，時昭公適欲朝晉，遇莒人來討，將不果行，叔弓既敗莒師，公乃得去。外

和大國內，獲二邑，取勝鄰國，有炕陽動衆之應。

十六年九月，大雩。先是昭公母夫人歸氏薨。

昭不感，又大蒐于比蒲。比蒲，魯地名。晉叔向曰：魯

有大喪而不廢蒐，國不恤喪，不忌君也。君亡

感容不顧親也，殆失國乎？

二十四年八月，大雩。先是邾師城翼，還經魯

地翼，邾邑也。魯翼取邾師，獲其三大夫。邾

人愬于晉，晉人執我行人叔孫婁，亦動衆之應。

二十五年七月，上辛，大雩。李奇曰：雩，旱甚也。

劉歆曰：時后氏與季氏有隙。后氏，昭伯也。季氏，季平子也。

又季氏之妻為護，使季平子與族人相惡，皆

共譖平子。昭公遂伐季氏，為所敗，出奔齊。

漢惠帝五年夏，大旱，江河水少，谿谷絕，時發

民十四萬城長安，城之應。

文帝三年秋，天下旱，是夏匈奴寇上郡，詔灌

嬰發車騎士八萬擊走出塞，其秋濟北王興

居反，使大將軍討之。又後六年春，天下大旱，

先是發車騎材官屯廣昌，隴西後匈奴大入

上郡雲中，烽火通長安。三將軍屯邊。中大夫

車騎將軍屯飛狐，故楚相蘇意為三將軍屯

京師。河內太守周亞夫次細柳，正刻皆勞

役動衆之應。

武帝元光六年夏，大旱，是歲四將軍征匈奴。

衛青出上谷，公孫敖出代，公

孫賀出雲中，李廣出鴈門。

元朔五年春，大旱，是歲將軍衆十餘萬征匈奴。

元狩三年夏大旱是歲發天下故吏伐棘上林穿昆明池

天漢元年三年夏大旱先是貳師將軍征大宛還又發三將軍征匈奴貳師將軍三萬騎出西河騎都尉李陵將步兵五千出居延

征和元年夏大旱是歲發三輔騎士閉長安城門大搜治巫蠱明年衛皇后太子敗

昭帝元始六年大旱時田廣明征益州暴師連年之應

宣帝本始三年夏大旱東西數千里先是五將軍衆二十萬征匈奴田廣明為祁連將軍後將軍趙充國為蒲類將軍田順為武牙將軍及渡遠將軍范明友前將軍韓增凡五將軍蓋師出過時之罰也

魏明帝太和二年五月大旱時崇廣官府之應也又是春司馬懿南擒孟達置二郡張郃西破諸葛亮斃馬謖亢陽自大之應

齊王正始元年二月自去冬至此月不雨時明帝晏駕曹爽轉司馬懿為太傅外示尊崇

實欲事先由己懿功蓋魏朝欲德不用之應也高貴鄉公甘露三年正月自去秋至此月旱時文帝圍諸葛誕衆出過時之應也初壽春秋夏常雨淹城而此旱踰年城陷乃雨咸以誕為天亡

吳孫亮五鳳二年大旱百姓饑時征役煩興軍士怨叛此亢陽自大勞役失衆之罰

孫皓寶鼎元年春夏旱時皓遷都武昌勞役動衆之應

晉武帝泰始八年五月旱時帝納荀勗邪說留賈充不復西鎮而任愷漸踈上下皆蔽之應又李惠魯芝等並在散職厥德不用之罰十年四月旱時採擇卿校諸葛沖等女數十人入殿簡選母子號哭宮中聲聞于外此積陰生陽上緣求妃之應

太康五年六月旱此年正月天陰解而復合劉毅曰必有阿黨之臣姦以事君者當誅而不赦時荀勗馮統偕作威福亂朝尤甚

太熙元年三月旱自太康已後雖正人滿朝不被親仗而賈充荀勗楊駿馮統迭居要重所以無年不早者欲德不用上下皆蔽庶位踰節之罰

惠帝元康七年七月秦雍二州大旱疾疫關中饑米斛萬錢因此氐羌叛解系敗績饑疫荐臻戎晉並困朝廷不能振

懷帝永嘉三年五月大旱襄平縣梁水淡池竭河洛江漢皆可涉時司馬越遣兵入宮殺

中書令繆播等九人皆僭踰之罰又四方諸侯多懷無君之心劉元海石勒王彌李雄賊害百姓流血成泥之應

愍帝建武元年六月揚州旱先是淳于伯寬死凡旱三年干寶曰刑罰妄加羣陰不附則陽氣勝之罰也

元帝永昌元年夏大旱冬又大旱川谷並竭時王敦有石頭之變二宮陵辱大臣誅死僭踰無上故旱尤甚

成帝咸康元年六月天下大旱米斗直五百人有相鬻者時帝以冲弱未親萬機内外之政決之將相此僭踰之罰故連歲旱也至四年王導固讓太傅復政遂不早殆其應也

二年三月旱三年六月旱時王導以天下新定務在遵養不任刑罰遂盜賊公行頻年亢旱亦舒緩之應

穆帝永和元年五月旱時帝在襁緥褚后臨朝之應

哀帝隆和元年夏旱時相溫強恣擅朝僭踰之罰

簡文咸安二年十月大旱饑自永和至是嗣主幼冲相溫陵僭征伐怨苦之應

孝武寧康元年三月旱時相溫入覲闔朝致拜踰僭之應

太元十年七月旱饑時破符堅諸將略地有事徐豫又楊亮趙統攻討巴沔頻有軍役之應十三年六月旱時北府遣戍胡陸荊州經略

河南郭銓置戍野王勞役之應

十五年七月旱十七年秋冬旱時帝以仁恕信任會稽王道子政事舒緩又如千秋竊弄主相威福丘尼乳母親黨婢僕階緣近習臨部領衆所在多上春錄囚不以其事辜建康獄吏枉暴既甚此又僭踰不從寬濫之罰安帝隆安五年夏秋大旱十二月不雨時孫恩擾動相靈寶疑貳迫殺湯仲堪朝廷即授以荊州任司馬元顯文諷百僚悉使恭己內

外騷動兵革煩興皆陵僭憂愁之應

元興二年六月不雨冬又旱時相靈寶奢僭之應

梁武帝天監元年大旱米斗五千人多餓死時帝起兵襄陽平建康連戰勞弊復與魏交兵不止之應也

陳文帝太建十二年春夏不雨時周師掠淮北始興王叔陵敗績淮北之地皆沒於周之應東魏孝靜天平四年并棣汾建諸州大旱人

多流散時齊西魏戰於沙苑敗績之應

武定二年冬三年春旱先是西魏師入洛陽神武大戰芒山死者數萬

後齊文宣天保九年夏大旱時大發卒築長城四百餘里勞役之應

乾明元年春旱時發卒數十萬築金鳳三臺窮極侈麗不恤百姓亢陽之應

河清二年四月并晉五州旱時發卒築軹關突厥二十萬衆毀長城寇中山

隋文帝開皇四年已後京師頻旱時遷都龍首建立宮室百姓勞弊亢陽之應

煬帝大業四年燕代綠邊諸州旱時發卒百餘萬築長城帝親巡塞表百姓失業道殣相望之應

八年天下旱百姓流亡時發四海兵親征高麗六軍凍餒死者十八九

十三年天下大旱時郡縣悉遣築城發男女無少長皆就役之應

洪範政鑒卷第七之下

洪範政鑒卷第八之上

金行下

詩妖

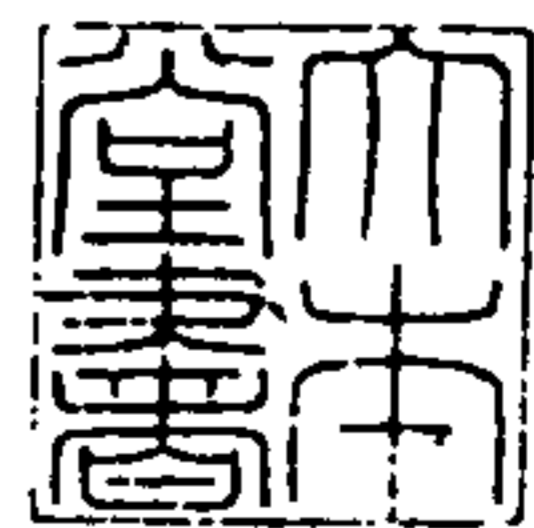
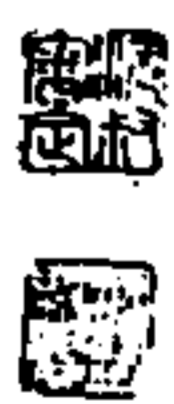
晉獻公時童謠曰丙子之晨龍尾伏辰初服
振振取號之旂鷄之黃黃天策焯焯火中成
軍號公其奔時號為小國介夏陽之阮怙虞
國之助允衡於晉有炕陽之節失臣下之心
晉獻伐之問於卜偃偃以童謠對曰克之十
月朔丙子旦自在尾月在策鷄火中必此時

也冬十二月丙子晉師滅虢杜預曰月十二
月夏十月也言

天者以
夏正

惠公時童謠曰恭太子更葬兮後十四年晉
亦不昌昌乃在其兄時惠公賴秦力得立立
而背秦內殺二大夫王里魏國人不敢更葬其
兄恭太子申生而不恭故詩妖作後與秦戰
為秦所獲立十四年而死晉人絕之更立其
兄重耳是為文公

魯文公時童謠鷄之鶴之公出辱之鷄鶴之

羽公在外野往饋之馬鸚鵡跣跣公在乾侯

杜預曰乾侯在魏求寨與襦鸚鵡之巢遠哉

搖搖稠甫喪勞宋甫以驕杜預曰甫者男子

宋甫也昭公名稠欲去季氏不遂而出故曰

喪勞定公名宋無德於下坐致君位故曰以

昭公時鸚鵡來巢公攻季氏敗出奔齊居外

次乾侯八年死于外歸葬魯

漢元帝時童謠曰井水溢滅竈煙灌玉堂流

金門及成帝建始二年三月北宮中井泉稍

上溢出南流井水陰也竈煙陽也玉堂金門

至尊之居象陰盛滅陽竊有宮室之應王莽

生於元帝初元四年至成帝封侯輔政因篡

位成帝時童謠曰燕燕尾涎涎顏師古曰涎

張公子時相見木門倉琅根燕飛來啄皇孫

皇孫死燕啄矢時帝為微行常與張放俱稱

富平侯家人過河陽主作樂見舞者趙飛燕

幸之故曰燕燕尾涎涎張公子謂富平侯也

木門倉琅根謂宮門銅錢顏師古曰門之鋪

首及銅錢也銅色

青故曰倉琅鋪首將尊貴也後遂立為后賊

害後宮皇子卒皆伏辜即燕飛來啄皇孫皇

孫死燕啄矢之應

又謠曰邪徑敗良田讒口亂善人桂樹華不

實黃爵巢其顛故為人所羨今為人所憐桂

赤色漢家象華不實無繼嗣也王莽自謂黃

象黃爵巢其顛也王莽末天水童謠曰出吳

門望緹羣見一蹇人言欲上天今天可上地

上安得民時隗囂初起兵於天水欲為天子

遂破滅門名少病蹇吳門蹇郭

更始時南陽童謠曰諧不諧在赤眉得不得

在河北時更始在長安世祖為大司馬平定

河北更始大臣並僭專權故詩妖作也後更

始為赤眉所殺是更始之不諧在赤眉也

光武建武六年蜀童謠曰黃牛白腹五銖當

復時公孫述僭號於蜀時人竊言王莽稱黃

述欲繼之故稱白五銖漢家貨明當復也述

遂誅滅

順帝末，京都童謠曰：直如弦，死道邊，曲如鉤，反封侯。案順質之際，梁冀貪樹疏，幼專國，號令以贍其私。太尉李固以清河王雅性聰明，加又屬親立長，冀建白太后，策免固，召蠡吾侯遂嗣位，幽固于獄，暴尸道路，返封太尉。胡廣司徒，趙戒司空，素湯鄉亭侯之應。

桓帝初，童謠曰：小麥青青大麥枯，誰當獲者婦與姑。丈人何在，西擊胡。吏買馬，君具車，請為諸君鼓隴胡。案元嘉中，涼州諸羌俱叛，入

蜀，抄三輔，并冀大為民害。命將出眾，每戰常負。中國益發甲卒，麥多委棄，但有婦女獲刈。吏買馬，君具車者，言調發重，及有秩者，請為諸君鼓隴胡者，不敢言私咽語。

又童謠曰：城上烏，尾畢通。公為吏，子為徒。一徒死，百乘車。車班班入河間，河間姪女工數錢，以錢為室，金為堂。石上慊慊春黃梁，梁下有挂鼓，我欲擊之。丞卿怒，案此皆為政貪也。城上烏，尾畢通者，處高利獨食，不與下共，謂

人主多聚斂也。公為吏，子為徒者，言蠻夷將畔，父為軍吏，子為卒，徒擊之。一徒死，百乘車者，言前一人往討胡，既死矣，後又遣百乘車往。劉昭曰：一徒斥桓帝，帝責一任左右，參委機則廢黜之，身無副魁，然單獨非一而何。百乘車者，乃國之君，解橫後召，正膺斯數，繼以班班以類。車班班入河間者，言上將棄世，乘輿班班入河間，迎靈帝也。河間姪女工數錢，以錢為室，金為堂者，靈帝既立，其母永樂太后好聚金為堂也。石上慊慊春黃梁者，言永樂雖

積金錢，慊慊常苦不足，使人春黃梁而食之。梁下有挂鼓，我欲擊之。丞卿怒者，言永樂主教靈帝，使賣官受錢，所祿非其人。天下忠篤之士，怨望欲擊鼓求見，丞卿主鼓者亦復詔順怒止我也。

又童謠曰：游平賣印，自有平，不避豪賢及大姓。案廷熹末，鄧后以謹自殺，乃以竇貴人代之。其父名武，字游平，拜城門校尉，及后攝政，為大將軍，與陳蕃合心勑力，印綬所加，咸得

其人豪賢大姓皆絕望矣

又童謠曰茅田一項中有井四方纖纖不可
整嚼復嚼今年尚可後年饒案易拔茅茹以
其彙征吉茅喻羣賢也井者法也時中常侍
管霸憎疾英哲與劉囂許詠唐珍等代作唇
齒河內牢川詣闕上書云汝潁南陽止采虛
譽專作威福甘陵有南北二部三朝尤甚由
是傳考黃門北寺始見廢閣茅田一項者言
羣賢多也中有井者言雖阨窮不失法度也

四方纖纖不可整者言姦慝大熾不可整理
嚼復嚼者京都飲酒相彊辭也言食肉者鄙
不恤王政徒耽宴飲歌呼而已今年尚可者
言但禁錮也後年饒者陳實被誅天下大壞也
又童謠曰白蓋小車何延延河間來合諧河
間來合諧案解犢亭屬饒陽河間縣無何桓
帝晏駕使者與解犢侯即靈帝皆白蓋車從
河間來延延衆貌時劉儵建議立靈帝以儵
為侍中侯覽畏其親近必當問己乃拜儵泰

山太守令司隸迫殺之朝廷思其功效拔其
弟郃司徒此為合諧也

靈帝末京都童謠曰侯非侯王非王千乘萬
騎上北芒案中平六年史侯登躡至尊獻帝
未有爵號為中常侍段珪等所執百官皆隨
其後到河上乃得還此即非侯非王上北芒
者也又京師謠歌咸言河臘臘進獻帝臘日
肯民窮凶極惡關東舉兵欲誅轉相顧望莫
肯先進處處傳兵數十萬若烏臘臘相隨橫
取之矣

中平中京都歌曰承樂世董逃遊四郭董逃
蒙天恩董逃帶金紫董逃行謝恩董逃整車
騎董逃垂欲發董逃與中辭董逃出西門董
逃望京城董逃日夜絕董逃心摧傷董逃案
董謂董卓也言雖跋扈縱其殘暴終歸逃竄
至於滅族劉昭曰卓以董逃之數主為己殺
大禁絕之死者千數靈帝末禮樂
時人識者云昔曰世人次曰俗人今更曰時
人此天促其期也
獻帝初京都童謠曰千里草何青青十日卜

不得生案千里草為董十日卜為卓凡別字之體皆從上起左右離合無有從下發端者也今二字如此天意若曰卓自下摩上以臣陵君青青暴盛貌不得生者亦旋破亡時又曰燕南垂趙北際中央不合大如礪唯有此中可避世公孫瓚以為易地當之遂徙鎮焉乃其城積穀待天下之變後素紹破黃巾大敗劉虞乘勝南下使據齊地雄威大振而不自去地也

建安初荆州童謡曰八九年間始欲衰至十

三年無子遺

自中興以來荆州無破亂及劉表為表又豐樂至此連八九年當始衰者謂劉表妻當死諸將並零落十三年無子遺者言表又當死民當移詣冀州也

魏明帝太和中京師歌兜鈴曹子其唱曰奈

汝曹何此詩妖也其後曹爽誅曹氏遂廢

景初初童謡曰阿公阿公駕馬車不意阿公

東渡河阿公來還當奈何及司馬宣王遼東

歸會帝疾急召之乃乘追鋒車東渡河如謡言

齊王嘉平中謡曰白馬素羈西南馳其誰乘

者朱虎騎朱虎者楚王小字王凌令狐愚聞

此謡謀立彪事發凌誅彪死

吳孫亮初童謡曰吁汝恪何若若蘆葦單衣篋鈎絡於何相求常子閣常子閣者反語石子桐也鈎絡鈎帶也及恪死果以葦裏篋束投之石子桐時公安又有白鬣鳴童謡曰白鬣鳴龜背平南郡城中可長生守死不去義無成南郡城可長生者有急易以逃也明年諸葛恪敗弟融鎮公安亦見鬣融刮金印龜服而死鬣有鱗介甲兵之象又白祥也

孫休永安二年將守質子羣聚嬉戲有異小兒忽來言曰三公鋤司馬如又曰我非人熒惑星言畢上射仰視若曳一匹練有頃没干寶曰後四年蜀亡六年魏廢二十一年吳平於是九服歸晉孫皓遣使者祭石印山下妖祠使者因以丹書巖曰楚九州渚吳九州都揚州士作天子四世治太平皓聞之意益張曰從大皇帝至朕四世太平之主非朕復誰恣虐踰甚尋以降亡近詩妖也

天紀中童謡曰阿童復阿童街刀游渡江不畏岸上獸但畏水中龍武帝聞之加王濟龍驤將軍及征吳江西衆軍無過者濟先定秣陵晉武帝太康三年平吳後江南童謡曰局縮肉數橫目中國當敗吳當復又曰官門柱且莫朽吳當復在三十年後又曰雞鳴不拊翼吳復不用力于時吳人皆謂在孫氏子孫故竊發為亂者相繼案橫目者四字自吳亡至元帝興於江東皆如謡言元帝懦而少斷局

縮肉者有所斥也

太康末京洛為折楊柳歌其曲始有兵革苦辛之辭終以擒獲斬截之事是時三楊貴戚而被族滅楊后廢黜幽死折楊之應也

惠帝永熙中河內温縣有人如狂造書曰光光文長大戟為牆毒藥雖行戟還自傷又曰兩火没地哀哉秋蘭歸形街郵終為人歎及揚駿居內府以戟為衛死時又為戟所害楊后被廢賈后絕其膳八日而卒葬街郵亭北

百姓哀之也武帝諱炎兩火也蘭揚后字時有童謡曰二月末三月初荆筆楊板行詔書官中大馬幾作廬此時楊駿專權楚王用事故言荆筆楊板二人不誅則君臣禮悖故云幾作廬也

元康中京洛童謡曰南風起吹白沙遙望魯國何嵯峨千歲髑髏生齒牙又曰城東馬子莫嚨吻比至來年纏汝髮南風賈后字白晉行也沙門太子小名魯賈謚國也言賈后將與謚為亂以危太子而趙王因覺咀嚼豪賢以成篡奪不得其死之應

又元康中天下商農通著大郭日時童謡曰屠蘇郭日覆兩耳當見瞎兒作天子及趙王

倫篡位其目實眇倫既篡洛中謠曰朕從北來京師頭汗龍從南來登城看水從西來河灌灌數月而齊王成都河間義兵同會誅倫案成都西藩在郭故曰朕從北來齊東藩在許故曰龍從南來河間水從西來齊留輔政居于官西又有無君心故言也

太安中童謡曰五馬游渡江一馬化為龍後中原大亂宗藩多絕唯琅邪汝南西陽南頓彭城同至江東元帝嗣統司馬越還洛童謡

曰洛中大鼠長尺二若不早去大狗至及苟
晞將破汧桑

又謠曰元超兄弟大落度上桑打樵爲苟作
由是越惡晞奪其兗州隳難遂構

愍帝初童謠曰天子何在豆田中至建興四
年帝降劉曜在城東豆田壁中

建興中江南謠曰旬如白坑破合集持作甄
揚州破換敗吳興覆甄甄案白者晉行坑器
有口屬瓮瓦瓮質剛亦金之類旬如白坑破

者言二都傾覆王室大壞也合集持作甄者
元帝鳩集遺餘以主社稷未能剋復中原但
偏王江南故其論小及石頭之事六軍大潰
兵人抄掠京邑其後三年錢鳳復攻京邑阻
水而守相持月餘日焚燒城邑并堙木刊鳳
敗退沈充將其黨還吳興官軍踵之蹈藉郡
縣充父子授首黨與誅者以百數所謂揚州
破換敗吳興覆甄甄甄甄瓦器又小於甄也
明帝太寧初童謠曰惻惻力力放馬山側大

馬死小馬餓高山摧石自破及明帝晏駕成
帝幼爲蘇峻所逼遷于石頭御膳不足此大
馬死小馬餓也高山峻也又言峻尋死石峻
弟蘇石也峻死後石據石頭尋爲諸公所破
復是摧山石破之應也

成帝末童謠曰噹噹何隆隆駕車入梓宮少
日帝晏駕

咸康二年十二月河北謠云麥入土殺石虎
後如謠言

庾亮初鎮武昌出至石頭百姓於岸上歌曰
庾公上武昌翩翩如飛鳥庾公還揚州白馬
牽流旒又曰庾公初上時翩翩如飛鳥庾公
還揚州白馬牽流旒後連召不入及薨喪還
都葬皆如謠言

穆帝外平中童兒輩忽歌於道曰阿子聞曲
終輒云阿子汝聞不無幾而帝晏駕太后哭
曰阿子汝聞不

外平末民間忽作廉歌庾謙曰廉者臨也歌

云白門廉官庭廉內外悉臨國家其大諱乎少時穆帝晏駕

哀帝隆和初童謠曰外平不滿斗隆和那得久桓公入石頭陛下徒跣走朝廷聞而惡之改年興寧人復歌曰雖復改興寧亦復無聊生哀帝尋晏駕外平五年穆帝上仙不滿斗外平不至十年也

海西公太和中百姓歌曰青青御路揚白馬紫遊韁汝非皇太子那得甘露漿識者曰白

者金行馬者國族紫色奪正明以紫間朱也海西公尋廢其三子並非海西公子益以馬韁死之明日南方獻甘露

太和末童謠云犂牛耕御路白門種小麥及海西被廢百姓耕其門以種麥遂如謠言

海西公初生皇子百姓歌云鳳皇生一雛天下莫不喜本言是馬駒今定成龍子其歌甚美其旨甚微海西公不男使左右向龍與內侍接生子以為己子

桓石民為荊州鎮上明百姓歌曰黃曇子曲中又曰黃曇英揚州大佛來上明項之而桓石民死王忱為荊州黃曇子乃是王忱字也忱小字佛大是大佛來上明也

孝武太元末京口謠曰黃雌雞莫作雄父啼一旦去毛衣衣被拉颯捫尋而王恭起兵誅王國寶為劉牢之所敗

晉稽王道子於東府造土山名曰靈秀山無幾而孫恩作亂再踐會稽會稽道子所封靈

秀恩字

庾楷鎮歷陽百姓歌曰重羅黎重羅黎使君南上無還時後楷南奔為桓靈寶所誅

商仲堪在荊州童謠曰芒籠目繩縛腹商當敗桓當復未幾仲堪敗桓靈寶有荊州

王恭鎮京口舉兵誅王國寶百姓謠云昔年食白飯今年食麥粳天公誅謫汝教汝捨喉喉龍喉喝復喝京口敗復敗識者曰昔年食白飯得志也今年食麥粳粳麤穢其精已去

明將敗也。天公將加譴誚而誅之。捻喉喉氣不通。死之祥。敗復敗。丁寧之辭。恭尋死。京都又大行。效疾而唯並唱。

王恭在京口。百姓間忽云。黃頭小兒欲作賊。阿公在城下。指縛得。又云。黃頭小人欲作亂。賴得金刀作蕃杆。黃字上。恭字頭也。小人恭字下也。尋如謠言。

安帝隆安中。百姓忽作懊懣歌。其曲曰。草生可攬結。女兒可攬擷。尋而桓靈寶篡位。義旗

以三月二日。掃定京都。誅之。靈寶宮女及逆黨家子女。悉爲軍賞。東及甌越。北流淮泗。皆有所獲。故言時則草可結。事則女可擷。靈寶既篡。又童謠曰。草生及馬腹。烏啄靈寶目。及敗走至江陵。時正五月。就誅。如其期焉。

桓靈寶時。民謠云。征鍾落地。桓逆走。征鍾至穢之服。桓四體之下。稱靈寶自下居上。猶征鐘之厠。歌謠下體之詠。民口而云落地墜地。逆走之言也。

司馬元顯時。謠云。當有十一口。當爲兵所傷。木巨當北度。走入浩浩鄉。又云。金刀既以剋。暨暨金城中。云是襄陽道人竺曇林所作。孟頫曰。十一口者。玄字象也。木巨。桓氏當悉走入關。洛故云。浩浩鄉也。金刀。劉也。唱義諸公。多姓劉。暨暨。美盛貌。靈寶得志。童謠曰。長干巷巷長干。今年殺郎君。明年斬諸桓。及靈寶走。而諸桓悉誅。郎君。元顯也。

義熙初。童謠曰。官家養蘆。化成荻。蘆生不止自成積。其時官養蘆。龍寵以金紫。奉以名州。養之極也。而龍舉兵內伐。遂成讎敵。及蘆龍之敗。斬伐其黨。猶如草木以成積也。蘆龍據廣州。人謠曰。蘆生漫漫。盡天半。後據上流數州之地。內逼京輦。應天半之言。三年。小兒相逢於道。輒舉其兩手。曰。蘆健健。次曰。闕嘆闕嘆。末曰。翁年老。翁年老。當時莫知所謂。其後蘆龍內逼舟艦。蓋川健健也。既至查浦。屢剋期。欲與官闕。亦闕嘆之。應時復有謠曰。蘆橙橙。逐水流。東風

忽如起那得入石頭盧龍果敗不得入石頭也符堅初童謠曰阿堅連牽三十年後若欲敗時當在江湖邊及堅在位凡三十年敗於肥水是其應也又謠云河水清復清符詔死新城及堅為姚萇所殺死於新城復謠云魚羊田斗當滅秦識者以為魚羊鮮也田斗卑也堅自號秦言滅之者鮮卑也羣臣諫堅盡誅鮮卑堅不從及淮南敗還初為慕容沖所攻又為姚萇所殺身死國滅

宋秦始末江南始傳種消梨爭欲種植識者曰當有姓蕭而來者十餘年齊受禪

元徽中童謠曰襄陽白銅蹄郎殺荊州兒後沈攸反雍州張恭兒襲江陵殺攸之子元琰齊武帝永明元年元日有小人發白虎樽既醉與筆札不知所道直云憶高帝勅原其罪與青溪舊宮時人反之曰舊宮者窮廡也後帝晏駕宮人出居之

永明初百姓歌白馬向城啼欲得城邊草後

句間云陶郎來白者金色馬者兵事三年賊唐寓之起言唐來勞也

武帝起禪靈寺成或曰禪者授也靈非美名所授必不得其人後太孫立見廢

永明中宮內坐起御食之外皆為客食武帝以客非家人名改呼為別食時人以為分別之象少時帝晏駕

文惠太子在東宮作兩頭織織詩後句云磊磊落落玉山崩自此王相薨祖二宮晏駕文

惠又作七言後句輒云愁和諦後果和帝禪位

永明中虜中謠云黑水流北赤火入齊尋而京師人家忽生火赤於常火熱小微貴賤爭取治病至有灸瘻者數日差鄰人曰病偶自差豈火能為此人便覺頓間瘡明日瘻還如故後梁果以火德興

文惠太子起東田時反語云後必有癩童果至太孫失位

齊宋以來民間語云擾擾建武上及明帝誅

害蕃戚京師危駭

東昏侯永元元年謠曰洋洋千里流萋萋東城頭烏馬烏皮袴三更相告訴脚踏不得起誤殺老姥子千里流者江祐也東城遙光也遙光夜舉事垣歷生著烏皮袴褶奔之跛脚亦遙光老姥子孝字之象徐孝嗣也

又謠云野豬雖鳴鳴馬子空閭渠不知龍與虎飲食江南墟七九六十三廣莫人無餘烏集傳舍頭合汝得寬休但看三八後摧折景

陽樓識者解云陳顯達屬豬崔慧景屬馬非也東昏侯屬豬馬子未詳梁王屬龍蕭穎胄屬虎崔惠景攻臺頓廣莫門時年六十三烏集傳舍即所謂瞻烏爰止于誰之屋三八二十四起建元元年中興二年二十四年也摧折景陽樓亦高臺傾之意也言天下將去乃得休息齊宋際民間語云和起言以和顏而為變起後和帝立崔惠景圓臺城有五色幡飛翔在雲中半日

不見衆皆驚曰幡事尋當翻覆也數日惠景敗

梁武帝夫監三年六月八日帝講於重雲殿沙門誌公忽起儻歌樂須臾悲泣賦詩曰樂哉三十餘悲哉五十裏但看八十三子地祇災起佞臣作欺妄賊臣滅君子若不信吾語龍時侯賊起且至馬中間銜悲不見喜梁自天監至大同三十餘年江表無事至太清二年臺城陷帝享國四十八年是五十裏也太清元年八月十三而侯景自垂瓠來降在丹楊之北子地帝惑朱异言納景景之亂始自戊辰歲至午年帝以憂沒十年四月八日誌公於大會中作詩曰兀尾狗子始著狂欲死不死鬻人傷須臾之間自滅亡患在汝陰死三湘橫尸一旦無人藏侯景小字狗子初自垂瓠來降則古汝南也巴陵南有地名三湘即景奔敗之所天監中茅山隱士陶洪景為詩曰夷甫任散誕平叔坐談空不言昭陽殿忽作單于宮及

大同季公卿唯以談虛爲務侯景作亂居昭陽殿

大同中童謠曰青絲白馬壽陽來其後侯景破丹陽乘馬以青絲爲羈勒

陳高祖初童謠曰黃班青驄馬發自壽陽溪來時冬氣未去日春風始其後後主果爲韓擒虎所敗是黃班也建康破復乘青驄馬往反時節皆相應

後主時江南盛歌王獻之桃葉詞曰桃葉復桃葉度江不用楫但度無所苦我自迎接汝

及隋伐陳始置營桃葉山下韓擒虎度江大將任蠻奴至新林以導北軍之應

後主造齊雲觀國人歌曰齊雲觀寇來無際畔功未畢爲隋師所虜

祥明初作新歌詞甚哀怨令後宮美人習而歌之曰玉樹後庭花花開不復久時人以歌識不久之兆

後齊神武始移都鄴有童謠云可憐青雀子飛入鄴城裏作窠猶未成舉頭失鄉里寄書

與婦母好看新婦子魏孝靜即清河王子后則神武之女鄴都宮室未備即逢禪代作窠未成之効孝靜晏駕文宣以后爲太原長公主降楊愔時婁后尚在故言寄書新婦子斥后也

魏孝靜武定中童謠云百尺高竿摧折水底然燈澄滅高者齊姓澄文襄名五年神武晏駕摧折之應七年文襄遇害澄滅之應也

文宣天保中陸法和入國書其屋壁曰十年

天子爲尚可百日天子急如火周年天子迭代坐時文宣享國十年晏駕廢帝嗣立百餘日替厥位孝昭即位一年而晏駕此其效也明帝武平元年童謠曰狐截尾你欲除我我除你其年四月隴東王胡長仁謀遣刺客殺和士開事露返爲士開諧死

二年童謠曰和士開七月三十日將你向南臺小兒唱訖一時拍手云殺却至七月二十五日琅邪王儼執士開送南臺斬之

是歲又有童謠

曰七月十一未傷早九月與餅正好十月洗滌
飯冠十一月出却趙老七月士問被誅九月
琅邪王遇害十一月趙
彦深出為西兗州刺史

武平末童謠曰黃花勢欲落清樽但滿酌時

穆后母子乖僻干預朝政時人患之穆后小

字黃花尋逢齊亡欲落之應時中又有童
謠曰金作婦帝

玉作把淨婦殿屋迎
西家未幾周師入葬

周初童謠曰白楊樹頭金雞鳴祇有阿舅無

外甥靜帝隋氏甥既遜位後諸舅彊盛

宣帝與宮人夜中連臂蹋蹄歌曰自知身命

促把燭夜行遊帝即位二年晏駕

隋文帝開皇十年幸并州宴秦孝王及王子

相帝為詩曰紅顏詎幾玉貌須臾一朝花落

白髮難除明年後歲誰有誰無明年子相卒

十八年秦孝王薨

煬帝大業十一年帝自京師如東都至長樂

宮飲酒大醉賦詩卒章曰徒有歸飛心無復

因風力令美人再三吟詠帝泣下露襟帝因

幸江都作詩曰求歸不得去真成遭箇春鳥

聲爭勸酒梅花笑殺人帝以三月被弒即遭
春之應是年盜賊蜂起道路隔絕帝懼遂無
還心復夢二豎子歌曰住亦死去亦死未若
乘船度江水由是築宮丹陽將居焉未就被殺
大業中童謠曰桃李子鴻鵠遼陽山宛轉花
林裏莫浪語誰道許其後李密坐楊元感為
吏所拘在路逃叛潛結羣盜自陽城山來襲
洛口倉屯兵苑內莫浪語密也字文化及自
號許國尋亦破滅誰道許者蓋驚疑之辭

唐高宗調露中欲封嵩山累草儀注有事不

行謠曰不畏登不得但恐不得登三度募兵

馬傍道打騰騰帝至山下以疾還宮

永徽末里歌有桑條韋也女時韋也樂及神

龍中韋后用事鄭愔作桑條歌十篇

龍朔中俗中飲酒令曰子母去離連臺拗倒

俗謂盃盤為子母又名盤為臺及中宗廢於

房州之應時里歌有突厥鹽及則天遣問知

微送武廷秀使突厥突厥囚廷秀立知微為

可汗挾之入寇

則天如意初里歌黃摩云黃摩黃摩草裏藏
彎弓射爾傷後契丹李萬榮叛陷營州則天
令曹仁師王孝傑將兵百萬討之大敗於黃
摩契丹乘勝至趙郡

垂拱已後東都有挈苾兒歌皆奢艷之詞後
張易之兄弟有內嬖易之小字挈苾

憲宗元和中童謠云打麥麥打三三三乃轉
身曰舞了也及武元衡為盜所害果元和十

年六月三日

洪範政鑒卷第八之上

洪範政鑒卷第八之下

金行下

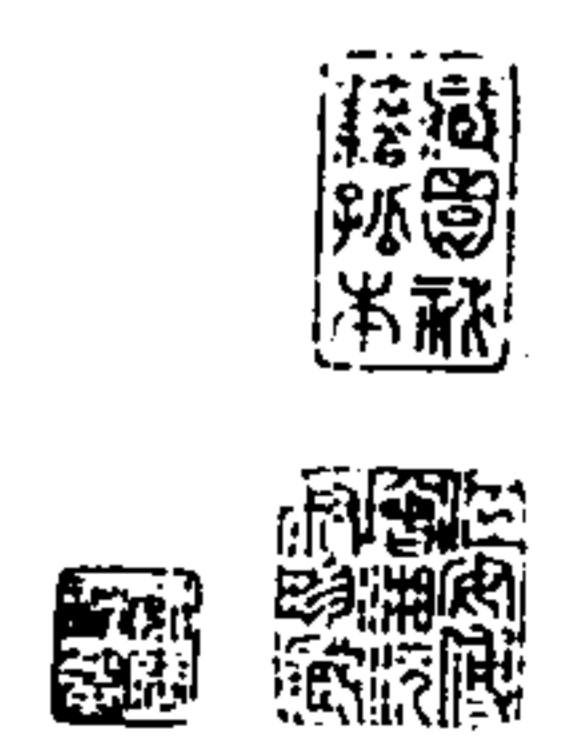
毛蟲之孽

魯莊公十七年冬多麋劉歆曰毛蟲之孽為
災劉向曰麋之言迷也蓋牝獸時莊公將取
齊女其象先見天戒若曰勿取齊女邪而迷
國莊不寤遂取之夫人既入通於二叔皆誅
死謂慶父縊死叔牙幾亡社稷
漢昭帝時昌邑王賀聞人聲曰熊視而見大

熊左右莫見以問龔遂遂曰熊山野之獸來
入宮室王獨見之此天戒大王恐宮室將空
危亡象也賀不寤後失國

順帝陽嘉元年十月中望都蒲陰狼殺童兒
九十七人李固曰臣案京房占君無道害將
及人厥災狼食人願覺寤求隱滯狼災息
靈帝光和三年正月虎見平樂觀及憲陵齧
衛士蔡邕曰政有苛暴則虎食人

晉武帝太康六年南陽獻兩足猛獸此毛蟲

之孽也。識者曰：虎形有虧，金獸失儀，其兆禍也。京房曰：足少者，下不勝任也。干寶曰：獸者陰精，居于陽，金獸也。南陽火名也。金精入火而失其形，王室隳之妖。六水數言水數既極，火慝作，金受其敗。至元康九年，殺太子，距此十四年，二七十四，火始終相乘之數也。自帝受命，至愍懷廢，凡三十五年。

太康七年十一月，四角獸見于河間。王顯以獻，天戒若曰：角兵象，四者四方之象，當有暴兵起於四方。後河間王遂連兵，作為亂階之應。懷帝永嘉五年，蠮鼠出延陵。郭璞曰：此東郡之縣，當有妖人欲稱制者，尋亦死。其後吳興徐馥殺太守袁琇，馥亦滅，是其應也。

成帝咸和六年正月，會州郡秀孝於樂賢堂。有麇見於前，獲之。孫盛以為吉祥。夫秀孝天下彥士，樂賢堂所以樂養賢也。自喪敗以後，風教陵夷，秀孝策試之四科之實，麇興於前，或斯故乎？

哀帝隆和元年十月，有塵入東海第，百姓謹言，主入東海第，及海西廢為東海王，乃入其第。孝武太元十三年四月，祠廟畢，有兔行廟堂上。天戒若曰：兔野物也。集宗廟之堂，不祥之甚。齊明帝建安四年春，當郊宿設已畢，夜虎攫傷之。又有鹿入景皇寢廟，皆帝晏駕禪代之應。梁武帝中大同元年，邵陵王綸在南徐州，卧内方晝，有狸闕閣上，獲之。及侯景之亂，綸將兵援臺城，至鍾山，有螿熊至，齧綸所乘馬，皆

毛蟲之孽也。綸尋為王僧辯所敗，為魏所殺。武帝時，每夜狐鳴闕下，數年乃止。案占野獸，羣鳴邑中空虛，未幾國破，死喪略盡。

陳後主祥明初，狐入牀下，捕之，不獲。未幾國滅。後魏道武登國中，河南有虎七頭，卧河側。三月去後一年，蚺蜍白鹿盡度河北。此衛辰滅亡之應。及誅其族，悉投河中。孝文太和元年五月，有狐截人髮，時文明太后臨朝，行不正之罰。

明帝興平二年六月又有狐截人髮民相驚時靈太后非道之應

東魏武定三年九月豹入鄴城南門格殺之五年八月豹又上銅爵臺案占野獸入邑及

魏敗於玉壁神武遇疾後齊武成武平二年有兔出廟社之中案占

兔入王室其君亡廟者祖宗神室後五歲周師入鄴後主東奔

武平末并隸諸州多狼食人案占狼貪暴之

獸犬體以白色為主兵之表也又似犬近犬禍也時帝任用小人競為貪暴殘賤人物食

人之應尋為周軍所滅武平中朔州府門外有小兒腳跡又擁土為

城雉之狀察之乃狐媚所為漸流至并鄴是歲南安王思起兵北朔直指并州為官軍所敗

犬禍

魯襄公十七年宋國人逐獒狗也狂入於華

臣氏元華臣子國人從之臣懼遂奔陳先是臣兄閱為宋卿閱卒臣使賊殺閱家宰遂就其妻宋平公聞欲逐之向戌曰大臣不順國之恥也不如蓋之公迺止華臣炕暴失義內不自安故犬禍至以奔亡

漢高后八年三月被霸上被者除還過枳道見物如倉狗概后掖也音忽不見卜之

趙王如意為祟遂病掖傷而終先是后燭殺如意支斷其母戚夫人手足摧其眼以為人

鼠之報

文帝後五年齊雍城門外有狗生角雍城門

先是帝兄齊悼惠王亡後帝分齊地立其庶子七人為王齊孝王將闔濟北王志菑川王賢勝東王雄渠膠西王卬濟南

王勝恭王喜兄弟並彊有炕陽心故犬禍見犬守御角兵象在前而上嚮者也犬不當生

角猶諸侯不當舉兵嚮京師也諸侯不寤後六年吳楚畔濟南膠西膠東三國應之舉兵至

齊齊王猶與城守三國圍之會漢破吳楚因誅

四王故天狗下梁而吳楚攻梁狗生角於齊

京房曰執政失下將害之厥妖狗生角

景帝三年二月邯鄲狗與彘交悖惡之氣近

犬豕之禍也時趙王悖惡與吳楚謀逆遣使

匈奴求助兵卒伏其辜犬兵革失衆之占豕

北方匈奴之象逆言失聽交於異類以生害

也京房曰夫婦不嚴厥妖狗與豕交故謂反德則有兵革

成帝河平元年長安男子石良劉音相與同

居有如人狀在其室擊之為狗走出去後有

數人被甲持兵弩至良家格擊或死或傷皆

狗也自二月至六月乃止

魏侍中應璩在直廬歎見一白狗出門問衆

人無見者踰年璩卒近犬禍也

吳諸葛恪征淮南歸將朝犬銜引其衣恪曰

犬不欲我行乎還坐有頃復起犬又銜衣乃

令逐犬遂升車入被害

晉武帝太康九年幽州有犬鼻行地三百餘

步時帝不思和嶠之言卒立惠帝以致衰亡

是言不從之罰也

公孫文懿家有犬冠幘絳衣上屋此犬禍也

屋元陽高危之地天戒若曰元陽無上偷自

尊高狗而冠者也及文懿立為燕王果為魏

所滅京房曰君不正臣欲

惠帝元康中吳郡婁縣人家聞地中有犬聲

掘之得雌雄各一還置窟中覆以磨石經宿

失所在時帝既衰弱藩王相譖故有犬禍

永興元年丹陽內史朱遠家犬生三子皆無

頭後遠為刺史曹武所殺

懷帝永嘉五年吳郡嘉興張林家狗人言云

天下人餓死後果有二胡之孽

愍帝建興元年狗與豬交犬兵革之占豕北

方匈奴之象逆言失聽異類相交必生害也

俄而帝没于胡

元帝太興中吳郡太守張懋聞齋內牀下犬

聲求不得既而地自坼見有二犬取而養之

皆死懋尋為沈充所害京房曰覆臣在

太興四年廬江瀟縣何旭家忽聞地中犬聲掘之得一母犬青釐色狀甚羸瘦走入草中不知所在視其處有二犬一雄一雌哺而養之雌死雄活及長為犬善噬野獸其後旭里中為蠻所沒

安帝隆安初吳郡治下狗常夜吠聚高橋上人家狗有限而吠聲甚衆或有夜覘視之云一狗假有兩三頭皆前向而吠無幾孫恩擾於吳會

隆安中輔國將軍孫無終家于既陽地中聞犬聲尋而地坼有二犬子皆白色一雄一雌

取養之昏死無終後為相靈寶所誅滅

中有犬名曰地狼夏鼎志曰掘地得犬名曰賈此蓋自然之物不應出而為犬禍也

相靈寶將拜楚王已設拜席靈寶未及出有狗來便其上靈寶性猜暴無敢言者遂狗改席而已天戒若曰靈寶無德叨大位故大便其席示妄據之甚後八十日靈寶敗後齊文宣天保四年鄴中頓丘並有犬與女

子交詩惡之氣炆陽失衆之應也時帝不恤國政恩澤不流其國

後主時犬為開府儀同雌者有夫人郡君之號給兵以奉養食以梁肉藉以茵蓐天奪其心爵加於犬近犬禍也天意若曰卿士皆類犬後主不悟遂以取滅

後周武成保定三年有犬生子晉已後分為兩身三尾六足犬猛畜而有爪牙將士之象也時宇文護與侯伏侯龍恩有謀懷貳犬體

後分之應

隋煬帝大業元年鴈門百姓聞犬多去其主群聚於野形變如狼而噉噬行人數年而止案占犬守禦者也今去其主臣下不附之象形變如狼狼色白為主兵之應後帝窮兵贖武勞役不息天戒若曰無為勞役守禦之臣將叛而為害帝不悟遂起長城之役續有西域遼東之舉天下怨叛及江都之變並宿衛之臣也

白眚白祥

漢武帝夫漢元年三月天雨白毛三年八月

天雨白毛顏師古曰毛者京房曰前樂後憂

厥妖天雨羽邪人進賢人逃天雨毛貴人出

走天雨毛又曰天雨毛

晉武帝泰始八年五月蜀地雨白毛此白祥

也時益州刺史皇甫晏伐汶山胡從事何旅

固諫不從牙門張弘因衆之怨誣晏謀逆害

之三占皆應

惠帝永寧元年齊王囿舉義軍軍中有小兒

出襄城繁昌縣年八歲髮體悉白頗能卜蓋

白祥也

成帝咸康初地生毛孫盛曰勞人之異也是

後石季龍滅而中原向化將相皆甘心焉於

是方鎮屢革邊戍仍遷皆擁帶部曲動有萬

數征伐賦役無寧歲天下勞擾百姓疲怨

孝武太元二年五月京都地生毛後四年氏賊

次襄國圍彭城向廣陵征代仍出兵連年不解

十四年四月京都地生毛時符堅滅後經略
多事人勞之應也

安帝元興三年五月江陵地生毛時江陵見

龍數交戰之應

義熙十三年三月地生毛明年王旅西討司

馬休之明年北掃關洛

梁武帝大同二年地生白毛長二尺先是

大發卒築浮山堰功費鉅億功垂就而復潰百

姓厭役吁嗟滿道

後齊文宣河清元年九月滄州及長城之下

地多生毛或白或黑長四五寸時北築長城

內興三臺人苦勞役之應

隋文帝開皇六年七月京師雨毛如髮尾長

者三尺餘短者六七寸時關中旱米粟涌貴

之應

木沴金

周威烈王二十三年九鼎震威烈王之諡也金

震木動之也是時周室衰微刑重而虐號令

不從以亂金氣。鼎者宗朝之寶器，宗廟將廢，寶鼎將遷，故震動也。是歲晉三卿韓魏趙篡晉君而分其地，威烈王命以為諸侯，天子不恤同姓而爵其賊臣，天下不附。後三世秦遂滅周而取九鼎，九鼎之震，木沴金，失衆甚。漢成帝元延元年正月，長安章城門門牡自亡。牡所以用者，亦以鐵為之，非出籥也。函谷關次門牡亦自亡。京房曰：饑而不損，茲謂泰。厥災水，厥咎牡亡。妖辭曰：關動牡飛，辟為亡道。臣為非，厥咎亂。臣謀篡，谷永曰：章城門通路寢之路，函谷關距山東之險，城門關守國之固，固將去焉，故牡飛。

魏齊王正始末，河南尹李勝治聽事有小材，激墮，槌受符石彪頭斷之。此木沴金也。勝後旬日敗。

晉惠帝元康八年五月，郊禱壇石中破為二。此木沴金也。郊禱者求子之神，無故自毀，太子將危之妖。明年愍懷廢。

孝武太元十年四月，謝安出鎮廣陵，始發石頭，金鼓無故自破。此木沴金也。天戒若曰：安徒揚經略之聲，終無其實，鉦鼓不用之象。月餘以疾薨。

梁武帝大同十二年，曲阿建陵隧口石麒麟動。木沴金也。動者遷移之象。天戒若曰：園陵無主，石麟將為人所徙，後國亡。

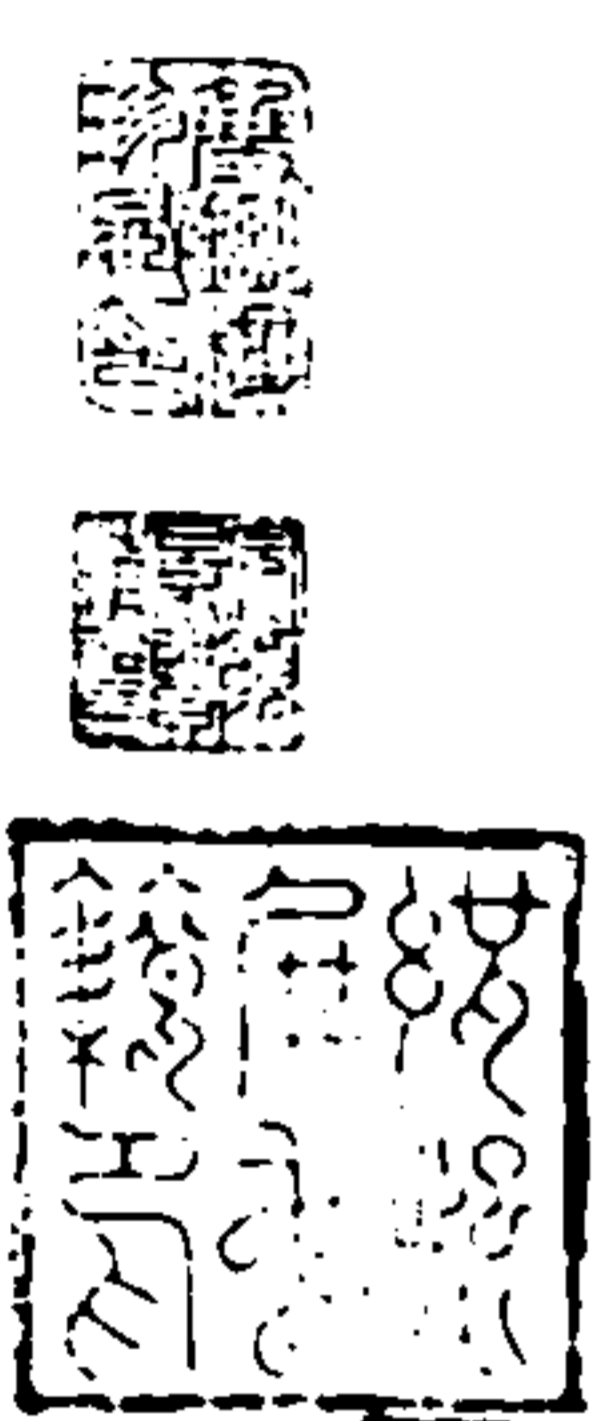
其年送辟邪于建陵，左雙角者至陵所，右獨角者將引於車上，振躍者三，車兩轅俱折。因換車，未至陵二里，又躍者三，每一振則車側人莫不聳奮去地三四尺，車輪陷入土三寸。木沴金也。劉向曰：失衆心，令不行，言不從。亂金氣也。石為陰，臣象。臣將為變之應。梁武暮年不以政事為意，唯講佛經談空而已。朝綱紊繁，令不行，言不從之咎。

後齊文宣河清四年，殿上石自起，兩兩相擊。眭孟曰：石陰類，下人象。殿上石自起者，左右親人離叛之應。及周師東伐，寵臣尉相願韓

建業之徒皆叛入周

後周明帝建德元年濮陽石像郡官合載向府將刮取金在道自躍投地者再乃以大繩縛著車壁又絕繩而下時帝既滅齊又事淮南征伐疲弊失衆心之應

洪範政鑒卷第八之下

洪範政鑒九之上

土行上

傳曰治宮室飾臺榭齊康成曰紫臺榭之象太極西前

有臺榭顏師古曰榭內淫亂犯親戚

曰臺榭有室曰榭內淫亂犯親戚

澤亂犯親戚之象

四方大微五帝轉相稼穡不成

者為遠天中宮之政中官於地為土性安靜

各夏和秋冬收閉人所用地為土性安靜

稼穡不成其他要異皆屬土

又曰思心不春是謂不聖明聖者通也

象四而明則所謂聖者苞貌言視聽而載之

以思心者也思心通以待之君思心不通則

是其不能也厥咎霧齊康成曰霧冒也君厥罰

常風生穀長藏之氣風亦出內兩陽寒燠之

證皆所以值萬物之氣

性命冠山短折未亂日時則有脂夜之妖

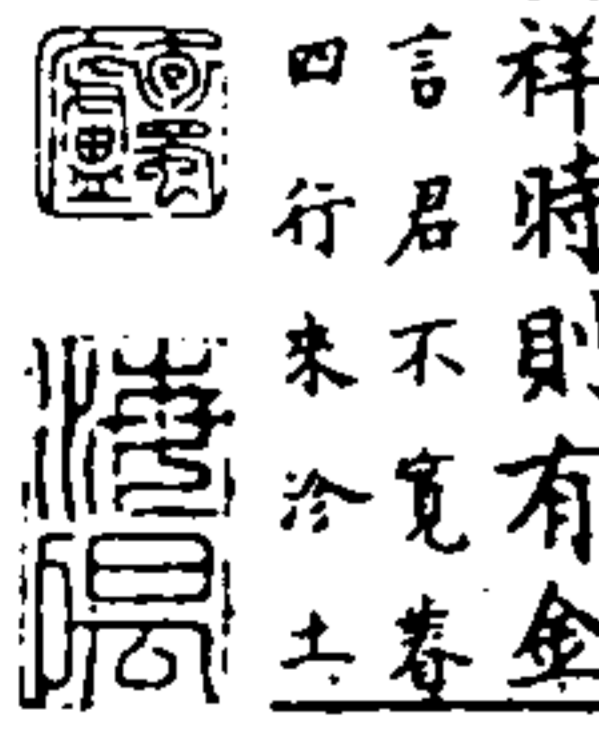
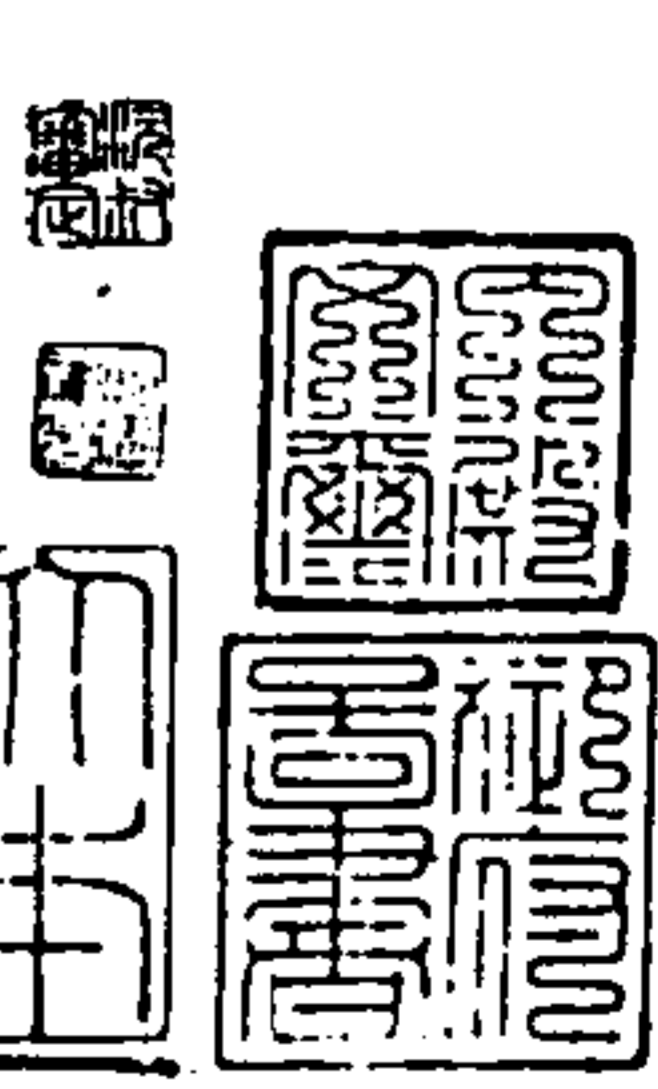
於命冠山短折未亂日時則有脂夜之妖

成日夜讀易八珍作新味者心時則有

牛禍齊康成曰地厚德載物心時則有心腹之

病齊康成曰病時則有黃菁黃祥時則有金

水火洽土則地動或疑焉今四行來洽土

地乃動。臣下相帥為亂之象。君不通於事所致也。以為不寬。亦近。皆為陰陽之災。

說曰：土中央生萬物者也。其於王者為內事。官室夫婦親屬亦相生者也。古者天子諸侯官廟大小高卑有制。后夫人媵妾多少進退有度。九族親疏長幼有序。故禹卑宮室。文王刑于寡妻。此聖人之所以昭教化也。如此則土得其性。若迺奢侈驕慢。則土失其性。有水旱之災。而草木百穀不熟。是為稼穡不成。思

心者心思慮也。眷寬也。孔子曰：居上不寬。吾何以觀之哉。言上不寬大。包容臣下。則不能居聖位。貌言視聽以心為主。四者皆失。區霧無識。故其咎霧。雨旱寒燥亦以風為本。四氣皆失。故其罰常風。傷物。故其極凶。短折。傷人曰凶。禽獸曰短。草木曰折。一日凶。天也。兄喪弟曰短。父喪子曰折。在人腹中肥而包裹心者脂也。心區霧則冥晦。故有脂夜之妖。一日有脂物而夜為妖。象也。一日夜妖者雲風並起而昏冥。故與常風同象。温而風則生螟螣。

有裸蟲之孽

劉向曰：於易坤為土。為牛。牛大心而不能思。心氣毀。故有牛禍。一日牛多死。及為怪亦是也。及人則多病。心腹者。故有心腹之病。土色黃。故有黃青黃祥。凡思心傷者。病土氣。土氣病則金木水火沴之。故曰：時則有金木水火沴土。不言惟而獨曰時。則有者。非一行氣所沴。明其異大也。其極曰凶。短折。順之其福。曰考終命。土不稼穡。

魯莊公二十八年冬。大亡麥禾。劉向曰：水旱當書。不書。水旱而曰大亡麥禾者。土氣不養。稼穡不成也。莊因凶饑。一年而三築臺。三十一年春築臺于郎。夏築臺于薛。秋築臺于泰。此皆飾臺榭之罰也。遂不改寤。四年而死。禍流二世。奢侈之患也。

吳孫皓時。常歲無水旱。苗稼豐美。而實不成。百姓以饑。闔境皆然。連歲不已。吳人以為傷露非也。皓初遷都武昌。尋還建鄴。又起新館。綴飾珠玉。壯麗過甚。破壞諸營。增廣苑囿。犯

暑妨農官私疲怠此脩宮室飾臺榭之罰也
後齊後主武平四年山東饑時大興土木於
仙都苑又起宮邯鄲窮侈極麗後宮侍御千
餘皆寶衣玉食逆中氣之咎也

隋煬帝大業五年燕代齊魯諸郡饑先是建
立東都制度崇侈宗室諸王多徙邊郡此治
宮室之罰也

霧常風若

京房曰潛龍勿用衆逆同志至德迺潛厥異

風其風也行不解物不長顏師古曰不解物

不長所起者近也雨小而傷政悖德隱茲謂亂厥風

先風不雨大風暴起發屋折木守義不進茲

謂菴厥風與雲俱起折五穀並臣易上政茲

謂不順厥風大焱發屋顏師古曰賦斂不理

茲謂禍厥風絕經紀如淳曰謂有所破壞絕

西為緯絲因風暴亂不端理也止即溫溫即蟲侯專封茲謂

不統厥風疾而樹不搖穀不成辟不思專利

茲謂無澤顏師古曰不思專利示於下而安利之厥風不搖木旱

無雲傷禾公常於利茲謂亂顏師古曰常於
也厥風微而溫生蟲蝗害五穀棄正作淫茲
謂惑厥風溫螟蟲起害有益人之物侯不朝
茲謂叛厥風無常地變赤而殺人

魯釐公十六年正月六鵙退飛過宋都左丘
明日風也劉歆曰風發於它所至宋而高鵙
高飛而逢之則退飛傳以實應著言風常風
之罰也象宋襄公區霧自用不容臣下不納
司馬子魚之諫而與強楚爭盟顏師古曰子

也為司馬子魚謂為鹿上之盟以求諸侯於楚子魚諫公不聽後六年為楚
所執應六鵙之數云

漢文帝二年六月淮南王都壽春大風毀民
室殺人劉向曰是歲南越反攻淮南邊淮南
王長破之後年入朝殺漢故相辟陽侯歸聚
姦人謀叛自稱東帝見異不寤後遷于蜀

五年吳暴風雨壞城官府民室時吳王濞謀
逆天戒數見不寤後卒誅滅
昭帝元鳳元年燕王都薊大風雨拔宮中樹

七園以上十六枚壞城樓王旦不寤謀反發覺伏辜

安帝永初元年大風拔樹時鄧后攝政以清河王子年少立為安帝不立皇太子勝以為安帝必德鄧氏後安帝親讒廢免鄧氏令郡縣迫切死者八九人家至破壞此為瞽霧也延光二年三月河東潁川大風拔樹六月郡國十一大風拔樹時安帝親讒曲直不分之應魏齊王嘉平元年正月朔西北大風發屋折

樹木昏塵蔽天案管輅說此執政之憂時曹爽區霧自專驕僭過度思心不善常風之罰也後踰旬爽誅

吳孫權太元元年八月大風江海涌溢平地水深八尺拔高陵樹二千株石碑蹉動吳城兩門飛落華覈曰役繁賦重區霧不善之罰明年權薨

孫亮建興元年十二月大風震電時魏師來攻諸葛恪破其東興軍明年恪又攻新城喪

眾大半還伏誅

孫休永安元年十一月風四轉五復蒙霧連日時孫綝一門五侯權傾吳主風霧之火與漢五侯丁傳同應至十二月又有大風發木揚沙明日綝誅

晉惠帝元康五年四月夜暴風城東渠波浪殺人七月下邳大風壞廬舍九月鴈門新興太原上黨火風傷稼明年氐羌叛大兵西討九年六月颶風吹賈謐朝服飛數百丈明年

謐誅

十一月京都連大風發屋折木後愍懷太子廢幽于許昌至明年二月又大風拔木三月愍懷被害己卯喪柩發許昌還洛是日又大風雷電幃蓋飛裂

永康元年四月張華第舍颶風起折木飛繒折軸六七是月華遇害

十一月大風從西北來折木飛沙石六日止明年趙王倫篡位倫祠太廟又有火風暴起塵四合其年倫伏辜

元帝永昌元年七月大風拔木屋瓦皆飛八月暴風壞屋拔御道柳樹百餘株其風縱橫無常若自八方來者時王敦專權害刁協周顛故風縱橫若非一處也此臣易上政諸侯不朝之罰也十一月宮車晏駕

穆帝升平元年八月立皇后何氏是日疾風後桓靈竇篡位降后爲零陵縣君不肖之罰也孝武寧康元年三月京都大風火大起時桓溫入朝志在陵上帝又幼少懷憂恐不睿之

應也

太元三年六月長安大風拔符堅宮樹其後堅再南伐遂有肥水之敗身戮國亡

十三年十二月大風晝晦其後帝晏駕諸侯違命權奪於元顯禍成於靈寶是其應也

安帝元興二年二月夜大風雨大航門屋瓦飛落明年桓靈竇篡位由此門入

三年正月桓靈竇出遊大航南飄風飛其輶輓蓋經三月靈寶敗歸江陵五月江陵又大

風折木是月靈寶敗於崢嶸洲身亦屠裂義熙六年五月大風拔北郊樹樹幾百年者并吹琅邪揚州二射堂倒壞是日盧循大艦漂沒甲戌又風發屋折木是冬王師南討

十年四月大風拔木六月又拔木七月淮北大風壞廬舍明年西討司馬休之應也

梁武帝天監六年八月戊戌大風折木案占角日疾風天下昏不出三月中兵必起是歲魏軍入鍾離

簡文承聖三年十一月閔武於南城北風大急普天昏闇占曰人君區霧之應時帝既平侯景公卿咸勸回丹陽帝不從又多猜忌故天示變是歲爲西魏滅

陳文帝天嘉六年七月大風起西南吹倒靈臺候樓案占大臣專恣之咎時太子沖幼安成王頊專政帝不時抑損明年文帝晏駕太子嗣位頊廢之

後主祥明二年六月大風自西北激濤水入

石頭城。淮水暴溢。漂沒舟乘。時帝任司馬中。誅戮忠諫。專行邪僻。江總孔範崇長奢縱。杜塞聰明。皆區霧之咎。

後魏明元永興三年二月。京師大風。是夏。昌黎王慕容伯兒謀逆。誅。

大武太延二年四月。京師暴風。宮牆倒。殺數人。真君元年二月。京師黑風。亘天。廣五丈。是夏。沮渠無諱寇張掖。

宣武永平元年四月。京師大風。拔樹。是秋。京

北王愉叛命。

明帝孝昌二年五月。京師暴風。拔樹。發屋。吹平昌門扉壞。永寧九層橙。時天下大亂之兆。後齊武成河清二年。大風。三旬止。天統三年五月。又大風。晝晦。發屋。拔樹。時帝委政佞臣和士開。天再見變。明年。武成晏駕。後主詔內外表奏。皆先詣士開。然後聞徹。又譖趙郡王叡坐死。士開尋為琅邪王儼所誅。

天統七年三月。大風起西北。發屋。拔樹。五日

乃止。時高阿那瓌駱提婆專恣之應。

隋文帝開皇二十年十一月。京都大風。發屋。拔樹。秦隴。壓死者千餘人。地大震。鼓皆應。淨刹寺鐘三鳴。佛殿門鎖自開。銅像自出。戶外鐘鼓自鳴者。近鼓妖也。楊雄以為人君不聰。為眾所惑。空名得進。則鼓妖見。時獨孤后干預政事。楊素權傾人主。帝聽二人之讒。而黜高穎。廢太子勇。晉王鈞虛名而見立。思心霧亂。陰盛之象。鎖及銅像並金也。金動木震之本。沴金之應。

仁壽二年。西河有胡人乘騾在道。忽為迴風所飄。并一車。上千餘尺。乃墜。皆碎。後二載。漢王諒在并州。潛謀不軌。車及騾騎之象。升空而墜。顛殞之應。天戒若曰。無妄動車騎。終當覆敗。而諒不悟。及文帝晏駕。諒發兵。眾數十萬。月餘而敗。唐文宗大和九年四月。大風。舍元殿。四鳴。吻皆落。拔殿前樹三。壞金吾仗舍。發樓觀內外。城門數千。光化門西城牆壞七十步。

洪範政鑒卷第九之上

洪範政鑒卷第九之下

土行上

夜妖

班固曰夜妖者雲風並起而杳冥故與常風

同象晝而晦冥若夜者陰

魯釐公十五年九月己卯晦震夷伯之廟伯

司空無駭劉向以為晦暝也震雷也夷伯世

大夫正晝雷其廟獨冥天戒若曰勿使大夫

世官將專事暝晦明年公子季友卒果世官

政在季氏

成公十六年六月甲午晦正晝皆暝陰為陽

臣制君也成公不寤其冬季氏殺公子偃季

氏萌於釐公大於成公此其應也董仲舒曰

夷伯季氏之孚孚信也所陪臣不當有廟震

者雷也晦暝雷擊其廟明當絕去僭差之類

劉向日此夜妖也劉歆曰春秋及朔言朔及

晦言晦人道所不及則天震之展氏有隱匿

故天加誅於其祖夷伯之廟以謹告之

魏高貴鄉公正元二年正月時司馬景王討母丘儉大風晦暝行者皆頓伏近夜妖也

陳留王景元三年十月京都大震晝晦此夜妖也時司馬世官公室早矣魏見此者晉有天下之應

晉懷帝永嘉四年十一月辛卯晝昏至于庚子此夜妖也後劉曜寇洛川帝蒙塵于平陽孝武太元十三年十二月大風晦暝後孝武晏駕諸侯違命干戈內侮有元顯靈寶之禍

梁簡文承聖二年十月丁卯大風晝晦天地昏暗夜妖也京房曰羽日風天下昏人大疾不然多寇盜三年為西魏所滅

陳後主祥明三年正月朔雲霧晦暝入臯辛酸後主昏昧近夜妖占曰王失中臣下強盛以蔽君明則雲陰時北軍臨江柳莊任蠻奴並進忠款後主惑孔範之言昏暗不能用以至覆敗

魏宣武正始元年六月晝風晦

東魏孝靜武定四年冬大霧六日晝夜不解明年元瑾劉思逸謀殺大將軍之應

周宣帝大象二年尉迴敗於相州坑其黨與數萬人於遊豫園其處每聞鬼夜哭聲傳曰哭者死亡之表近夜妖也鬼而夜哭者將有死亡之應明年周氏王公皆見殺周室亦亡隋文帝仁壽中仁壽宮及長城下數聞鬼哭尋而獻后文帝相次晏駕於仁壽宮

煬帝大業八年楊元感亂於東都尚書樊子蓋坑其黨與長夏門外前後數萬洎于末年數聞其處鬼哭有呻吟之聲其後王世充害越王侗于洛陽

贏蟲之孽劉向舊以蠶列為介蟲之孽後之史臣以螟蠶類同多附見之京房曰臣安祿位茲謂貪厥災蟲蟲食根德無常茲謂煩蟲食葉不絀無德蟲食本與東作爭茲謂不時蟲食莖蔽惡生孽蟲食心謂蔽惡人為災孽也又曰蝗蟲四起國多邪人朝無忠臣蟲與民爭食居位食祿如蟲矣不救致

兵起其救也舉有道置於位試明經消其災
漢名臣奏曰蝗者貪擾之氣所生天意若曰
貪狼之人蠶食百姓若蝗食稼擾民推類叙
意皆象羣下貪狼威教妄施或苦蝗蟲宜教
正衆邪清審選舉退屏貪暴則可致太平蔡
邕曰大作不時天降災厥咎蝗蟲來又曰帝
貪則政暴吏酷酷則誅慘生蝗蟲貪苛所致
魯隱公五年秋螟劉向曰公觀漁于棠貪利
之應也棠魯地也劉歆曰公不納臧釐伯之諫子公

詠 觀漁貪利區糴以生孽也
桓公五年秋螽今之蝗也劉歆曰貪虐取
民則螽介蟲之孽也是歲取易邑興役起城
之應

莊公六年秋螟董仲舒曰先是衛侯朔出奔
齊齊侯會諸侯納朔朔謂惠公也許諸侯賂齊人
歸衛寶魯受之貪利應也
二十九年有蜚劉歆曰負蜚也性不食穀食
穀為災介蟲之孽蜚音扶味切劉向曰蜚非中國

所有南越盛暑男女同川澤淫風所生為蟲
臭惡是時莊公取齊女為夫人既入通於兩
叔故蜚至天戒若曰臭惡聞於四方莊公不
寤其後夫人與兩叔作亂二嗣以殺二嗣謂子般與
卒皆被辜

釐公十五年八月螽劉向曰先是釐有鹹之
會後城緣陵十三年會齊宋陳衛鄭許曹是
歲復以兵車為牡丘會三年在外之應

文公三年秋雨螽于宋劉向曰先是宋殺大
夫無罪有暴虐賦斂之應董仲舒曰宋三世
內取三世謂襄公成公昭公大夫專恣殺生
不中故螽先死而至劉歆曰螽為穀災卒遇
賊陰墜而死

襄公七年八月螽劉向曰先是襄興師救陳
滕鄭小邾皆來朝夏城費之應
哀公十二年十二月螽劉向曰時春用田賦
冬而螽至十三年九月螽十二月螽比三螽
虐取於民之效也劉歆曰周十二月夏十月

也。火星既伏，蟄蟲皆畢，天之見變，因物類之宜，不得以益，是歲再失閏矣。

宣公十五年冬，蝻生。劉歆曰：蝻，蠅蠹之有翼者，食穀為災。劉向曰：蝻，螟始生也。一日螟始生，是民患上力役，懈於公田，公是時初稅畝，稅其什一，紊先王制而為貪利故也。

漢文帝後六年秋，螟。是歲匈奴大入上郡，雲中烽火通長安，遣將屯邊。

武帝元光五年秋，螟。六年夏，蝗。時五將軍衆

三十萬伏馬邑，欲襲單于，又遣四將軍征匈奴之應。

平帝元始二年秋，蝗徧天下。時王莽秉政，貪虐取民之應。

章帝建初七年，郡國螟傷稼，犬牙緣界，不入中牟魯恭之境。河南遣掾往廉之，俱坐桑下，雉過止其傍，傍有童兒，或問兒何不捕之，兒言雉方將雛，掾起曰：今蟲不犯境，此一異也。化及鳥獸，此二異也。豎子有仁心，此三異也。

是歲嘉禾生，恭便坐廷中，帝異之。

安帝永初四年夏，蝗。時西羌寇叛，軍衆征距連十餘年之應。識曰：主失禮煩苛則早之，魚螺變為蝗蟲。

桓帝永興元年七月，郡國三十二蝗。時梁冀秉政，無謀貪權，作虐之應。

延熹元年五月，京都蝗。劉歆曰：皆違天時，聽不聰之罰。養奮曰：佞邪以不正食祿饗所致。靈帝熹平四年六月，洪農三輔螟蟲為害。時帝用曹節讒言，禁錮海內清英，謂之黨人。

明帝永平十八年，牛疫死。是歲遣竇固征西域，置都護。戊己校尉固適還而西域叛，殺都護陳睦。戊己校尉關寵於是大怒，欲復發興討，會明帝崩，是思心不睿也。

章帝建初四年冬，京都牛大疫。時竇皇后以宋貴人子為太子，寵幸令人伺貴人過隙，讒毀之。章帝不知竇太后不善，厭咎竇也。或曰：是年六月，馬太后崩，土功非時興，故也。

魏文帝黃初三年七月，冀州大蝗，人饑。案蔡

豈說蝗者在上貪苛之所致時孫權歸順帝因其有西陵之役舉衆襲之權遂叛

晉武帝大康四年會稽彭蠡及蟹皆化為鼠甚衆復食稻為火九年郡國二十四螟蟲又傷秋稼時帝聽讒諛寵任賈充楊駿故有蟲螟不絀無德之罰

泰始十年六月蝗時荀賈任政疾害公直所致懷帝永嘉四年五月大蝗自幽并司冀至于秦雍草木牛馬毛鬣皆盡時天下兵潰漁獵黔黎存亡所繼惟司馬越苟晞而已暴刻無章故有此孽

愍帝建興四年六月大蝗時劉曜頻攻北地馮翊麴允悉衆御之卒為曜所破西京遂潰之應

元帝大興二年五郡蝗蟲食秋麥時吳郡民多餓死又去年王敦并領荊州苛暴之釁興矣梁武帝大同初大蝗籬門松柏葉皆盡京房曰食祿不益聖化天視以為蟲蟲無益於人

而食萬物時公卿皆以虛澹為美不親職事無益食物之應

後齊文宣天保八年河北六州河南十二州蝗畿人皆祭之帝問丞崔叔瓚叔瓚曰土功不時則蝗為災今外築長城內脩三臺故致此災帝怒毆其頰擢其髮役者不止

十年幽州大蝗案占刑罰暴虐貪饕不歇興師動衆取城脩邑而失衆心之應

隋文帝開皇十六年并州蝗時秦王俊哀刻百姓威脩邸第獲譴之應

唐太宗正觀二年六月京畿旱蝗食稼帝擬蝗呪之曰人以穀為命而汝害之是害吾民也百姓有過在予一人汝若通靈但當食我無害吾民即吞之是歲蝗不為患

明皇開元四年五月山東螟蝗害稼分遣御史捕而埋之汴州刺史倪若水曰蝗是天災自宜脩德即捕獲蝗十四萬石投之汴流

德宗興元元年秋關輔大蝗田稼食盡百姓

饑捕蝗為食蒸曝颺去足翅而食之明年夏蝗尤甚自東海西盡河隴羣飛蔽天旬日不息所經之處草木畜毛靡有孑遺關輔已東穀大貴餓殍枕道京師大亂之後李懷光據河中諸軍進討國用罄竭衣冠之家多有殍殍者旱甚灞水將竭井皆無水

文宗大和四年六月天下旱蝗食田河南河北田稼都盡野草樹葉細枝亦盡

洪範政鑒卷第九之下

洪範政鑒卷第十之上

土行下

牛禍

魏收曰易坤為牛坤土也土氣亂則牛為怪牛禍其象宗廟將滅又曰轉輸煩則牛生禍魯宣公三年郊牛之口傷改卜牛牛死劉向曰近牛禍也時宣公與公子遂謀共殺子赤而立又以喪娶區霽昏暴成於口幸有季文子得免於禍天猶惡之生則不饗其祀死則

災燔其廟

秦孝文王五年狩胸行有獻五足牛者劉向曰近牛禍也先是文惠王初都咸陽廣大宮室南臨渭北臨涇思心失冒土氣足者止也戒秦建止奢秦將致危亡秦遂不改至於離宮三百復起阿房未成而亡一日牛以力為人用足所以行也其後秦大用民力轉輸起負海至北邊天下叛之時厥故牛生五足漢景帝中六年梁孝王田北山有獻牛足上

出背上。劉向曰：近牛禍。先是孝王驕奢，起苑方三百里，宮館閣道相連三十餘里，納邪臣羊勝之計，欲求為漢嗣，刺殺爰盎，事發，負斧既退歸國，猶有恨心。內則思慮區霧，外則土功過制，故牛禍作，足出於背，下干上之象也。猶不能自解，發疾暴死，又凶短之極也。明帝永平十八年，牛疫死，是歲遣竇固征西域，置郡護戍，己校尉固適還，而西域叛，欲復發興討，會明帝晏駕，思心不眷之咎也。

章帝建初四年，冬，京都牛大疫，時竇皇后以宋貴人子為太子，寵幸，伺過讒毀，章帝不知，竇太后不善，厥各霧也。

晉武帝太康九年，幽州塞北有死牛頭，語近牛禍也。時帝多疾，深以後事為念，而託付不公，思稽亂之應也。師曠曰：怨讟動於人，則有無罪，牛生妖。

惠帝太安中，江夏張騁所乘牛言曰：天下寇賊，乘我何之？騁懼，還犬又言曰：歸何早也？騁

使卜者卦之曰：天下將有兵寇，為禍非止一

家。其年張昌叛，先略江夏，騁為將，亦族滅。京

曰：牛能言，如其言，占吉凶，易萌，氣樞曰：人君不好士，走馬被文，繡犬狼食人食，則有六畜談。

元帝建武元年七月，晉陵陳門才牛生犢，一

體兩頭，東京房占牛生子二首，一身，天下將

分之象。時愍帝蒙塵，平陽元帝即位，江東天

下分為二之應。

太興元年，武昌太守王諒牛生子兩頭，八足

兩尾，共一腹。三年後死，又有牛一足三尾，皆

生而死。案司馬彪說：兩頭者，政在私門，上下

無別之象。京房曰：足多者，所任邪。其後王敦

不軌之應。

四年十二月，郊牛死。案劉向說：春秋郊牛死

曰：宣公區霧昏暴，天不饗其祀。今元帝中興

之業，實王導之謀，而親幸劉隗，導見疎，外區

霧不眷之禍。

成帝咸和二年五月，護軍牛生犢，兩頭六足，

是冬蘇峻亂。

七年九德人表榮家牛產犢兩頭八足二尾共身相靈寶之國在荊州行至鶴穴逢一老公驅青牛形色瓌異靈寶即以所乘牛易取乘至零陵涇溪駁駛非常息駕飲牛牛逕入江水不出靈寶遣人覘守經日無所見其後靈寶被誅

梁武陵王紀祭城隍神將烹牛忽有赤蛇繞牛口牛禍也時紀雖以赴援為名而實妄自尊亢思心之咎神不享君道傷之應果為元

帝所敗

後魏宣武景明二年冀州長樂郡牛生犢一頭二面二口三目三耳

後齊後主武平二年并州獻五足牛牛禍也

案占牛土應宮室之象時帝大發卒於仙都苑穿地築山樓殿華麗功始就而亡國

後周建德六年陽武有獸三狀如水牛一黃一赤一黑赤與黑者鬪久之黃者自傍觸之

黑者死黃赤俱入于河近牛禍也黑者周所

尚色周果滅而隋有天下旗牲尚赤戎服以黃隋煬帝大業初常山有牛四脚膝上各生一蹄其後建東都築長城開溝洫

唐德宗正元四年二月太僕寺郊牛生犢六足心腹之病

周景王將鑄無射鐘冷州鳩曰應劭曰冷官也州鳩名也王其以心疾死乎夫天子省風以作樂小者

不窳大者不撤撤則不眷心是以感感實生疾今鐘撤矣王心弗堪其能久乎劉向曰時

景王好聽濫聲思心區霽明年以心疾亡近心腹之病凶短之極也

魯叔孫昭子聘于宋元公與燕飲酒樂語相

泣也昭子叔孫姑也樂祁佐樂祁宋司也曰今茲君與

叔孫其皆死乎吾聞之哀樂而樂哀皆喪心

也心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久

是冬昭子宋元公並卒

陳後主祥明三年隋師臨江後主從容言曰

齊兵三來周師再來無復摧敗彼何為者孔

範曰：長江天塹，古以為限，隔南北，北軍豈能飛度邪？臣每患官卑，彼若度來，臣為太尉矣。後主已不知懼，孔範從而蕩之，天奪其心，曷能不敗？未幾陳亡，範亦遠徙。

後齊文宣常宴於東山，投杯赫怒，下詔西伐，極陳甲兵之盛，既而泣曰：「黑衣非我所制，卒不行，識者以帝精魄已奪，知帝祚不永。」後因心疾，耽荒酒色，性忽狂暴而終。

黃雀黃祥

漢昭帝元鳳元年九月，燕有黃鼠，銜其尾，舞王宮端門中，往視之，鼠舞如故。王使夫人以酒脯祠，鼠舞不休，夜死。黃祥也。時燕王旦謀反，將敗死亡之象。未幾發覺，伏辜。京房曰：詐不原情，厥

舞門

成帝建始元年四月辛丑夜，西北有如火光。壬寅晨，大風從西北起，雲氣赤黃，四塞天下。終日夜下著地者，黃土塵也。時帝舅王鳳始用事，又封鳳弟崇安成侯，庶弟五人關內侯。

食邑三千戶。哀帝又封外屬丁傅、周、鄭、楊、宣六人為列侯，此殆爵土過制，傷亂土氣之祥也。京房曰：經稱觀其生，言大臣之義當觀賢人，知其性行推而貢之，否則為聞善不與。茲謂不知厥異。黃厥各聲，厥災不嗣。黃者，自上黃光不散如火然，有黃濁氣四塞天下，蔽賢絕道，故災異絕世，未幾身僂家絕。

四年九月，長安城南有鼠銜黃蒿柏葉上民冢柏及榆上為巢，桐柏尤多。顏師古曰：巢中

無子，皆有乾鼠矢數十，時議者以為恐有水災。鼠盜竊小蟲，夜出晝匿，今晝去穴而登木，象賤人將居顯貴也。桐柏，衛思后園所在，其後趙后自微賤登至尊，與衛同類。趙終無子，為害明年有雋焚巢殺子之異也。一曰：王莽竊位之象。京房曰：目私祿園，辟厥故鼠巢，近黃祥也。

蜀劉備章武二年東伐，六月秭歸有黃氣見，長十餘里，廣數十丈，後踰旬備為陸議所破，近黃祥也。

魏齊王正始中王周南為襄邑長有鼠從穴出語曰王周南爾以某日死周南不應鼠還穴後至期更冠幘皂衣出語曰周南汝日中當死又不應鼠復入穴斯須更出語如向日適欲中鼠入須臾復出出復入轉更數語如前日適中鼠曰周南汝不應我復何道言絕顛蹶死即失衣冠取視如常鼠班固曰此黃祥也時曹爽專政競為比周故鼠作變

晉惠帝元康四年正月大霧時帝昏眊政非己出故有區替之祆

明帝太寧元年正月黃霧四塞時王敦擅權謀逆之應

穆帝永和七年三月涼州大風拔木黃霧下

塵時張重華納諧出謝艾酒泉所任非其人

踰年死是其應也京房曰聞善不予茲謂有

嗣黃者有黃濁集四塞天

孝武泰元八年二月黃霧四塞時道子專政

親近佞人朝綱方替之應

安帝元興元年十月朔黃霧昏濁不雨時桓靈寶不軌之應

義熙五年十一月大霧時帝室衰微臣下權盛兵及土地略非君有之應

梁武帝大同元年天雨土二年天雨灰其色黃近黃祥也時帝自以聰明博達惡人勝己篤信佛法捨身為奴絕道蔽賢之罰也

簡文大寶元年正月天雨黃沙二年簡文夢九土吞之帝尋為侯景所廢以土囊壓而斃

諸子遇害不嗣之應也

陳後主時夢黃衣人圍城後主惡之遠城橘樹盡伐去及隋受禪上下通服黃衣未幾隋師攻圍之應

後周宣帝大象二年正月天雨黃土移時乃息時帝昏狂滋甚其年晏駕至靜帝遜位絕道不嗣之應

隋文帝開皇二年京師雨土時帝懲周室諸侯微弱以亡天下分封諸子並為行臺專制

方面失土之應其後諸王各謀不軌又京房占天兩土百姓勞苦無功時管都邑起仁壽宮頽山埋谷丁匠死者大半

唐代宗大曆十三年六月隴右軍士趙貴家猫鼠同乳不相害節度使朱泚籠以獻崔祐甫曰此物之失性也萬物剛柔有性聖人垂訓禮迎猫爲食田鼠也然猫之食鼠載在祀典以其能除害利人今此猫對鼠何異法吏不勤觸邪疆吏不勤扞敵以五行言之恐須申命憲司察聽貪吏誠諸邊境無失巡邏則猫能致功鼠不爲害矣
裸蟲之孽

梁武帝太清元年丹陽莫氏妻生男眼在頂上大如兩歲兒墜地言曰兒是早疫鬼不得住母曰汝當令我得過疫鬼曰有上官何得自由母可急作絳帽故當無憂母不暇作帽以絳繫髮自是早疫二年揚徐兗豫尤甚莫氏鄉隣多以絳免

簡文大寶二年京口人於藏兒年五歲登城西南角大樓打鼓作長江柁鼓兵象也時侯景擾江南

陳文帝永定三年有人長三丈見羅浮山通身絮白衣服楚麗占曰長人見亡後二歲帝晏駕後主爲太子時有婦人突入東宮而大言曰畢國主後主立而祚終之應

後齊天保中臨漳有婦人產子二頭共體時政由姦佞上下無別之應

後主時有桑門貌若狂人見烏則向之禮作見沙門則毆辱之烏周色也未幾齊爲周所吞滅除佛法

後周保定三年有人產子男陰在背上如尾兩足指如獸爪陰不當生於背而生於背者陰陽翻覆君臣俱倒之象人足不當有爪而有者將致攬人之變時宇文護專擅朝政征伐自己陰懷篡弒天戒若曰君臣之分已俱矣將行攬噬帝見變而悟遂誅護親萬機克

平齊國轉禍爲福之效

又武帝時有強練者佯狂持一瓢至宇文護門擊破之曰身尚可乎苦矣時護專政因朝太后帝擊殺之發兵捕諸子皆楚毒而死強練又行乞於市人或遺之粟麥以無底甌受之笑曰盛空未幾周滅隋都長安城爲墟矣隋文帝仁壽四年有人長數丈見於應門其迹長四尺五寸其年帝晏駕煬帝大業元年鴈門人房回安母年百歲額

上生角長二寸婦人陰象也角兵象也下反上之應是後天下大潰陰戎圍帝於鴈門六年正月旦有盜衣白練裙襦手持香花自稱彌勒佛出世入建國門奔衛士仗將爲亂齊王暕斬之後三年楊元感引兵圍洛陽戰敗伏誅

八年有澄公者若狂人於東都大叫唱賊帝聞惡之明年楊元感舉兵圍洛陽

九年帝在高陽唐縣人宋子賢善爲幻術每

夜樓上有光明能變作佛形自稱彌勒出世又挂大鑑堂上紙素上畫爲蛇爲獸及人形有人來禮謁者轉側其鑑遣觀來生形像或映見紙上蛇形子賢輒云此罪業也又令禮謁乃轉人形示之遠近感信日數千人遂謀作亂爲無遮佛會因舉兵欲襲擊乘輿事泄以兵捕之夜至其所遠其所居但見火坑兵不敢進擒斬之後復有桑門向海明於扶風自稱彌勒佛出世潛謀不軌人有歸心者輒獲吉夢由是人皆感之三輔翕然稱爲大聖因舉兵反衆至數萬官軍擊破之京房曰妖言動衆茲謂不信路無人行不出三年起兵自是天下寇賊

洪範政鑒卷第十之上

洪範政鑒卷第十之下

土行下 金木水火土

地震

周幽王二年周三川皆震太史伯陽甫曰周將亡矣天地之氣不過其序若過其序民亂之也陽伏而不能出陰迫而不能升於是地震今三川震是陽失其所而填陰也陽失而在陰原必塞原塞國必亡夫國必依山川山摧川竭亡之兆也若國亡不過十年數之

紀也是歲三川竭岐山摧劉向曰陽失在陰者謂火氣來煎枯木故川竭也山川連體下竭上摧事勢然也時幽王暴虐妾誅伐不聽諫迷於褒姒廢其正后后父申侯與大戎共攻殺幽王京房曰君臣相背厥吳名水絕魯文公九年九月地震劉向曰先是齊桓晉文魯釐三霸賢君新沒周襄王失道楚穆王殺父諸侯皆不肖權傾於下天戒若曰臣下強盛者將動為害後宋魯晉皆鄭陳齊皆殺

君京房曰臣事雖正專必震其震於水則波於木則搖於屋則瓦落大經在辟而易曰茲謂陰動厥震搖山出涌水嗣子無德專祿茲謂不陰順厥震動丘陵涌水出劉向曰臣下強盛將動而為害之應

襄公十六年五月甲子地震劉向曰先是難澤之會諸侯盟大夫又盟是歲三月諸侯為湫梁之會而大夫獨相與盟五月地震矣其後崔氏專齊藥盈叛晉良霄傾鄭闞殺吳子燕逐其君楚滅陳蔡

昭公十九年五月己卯地震劉向曰時季氏

將有逐君之變其後宋三臣曹會皆以地叛宋華亥向寧華定出奔蔡莒逐其君吳敗中陳曹會大夫孫會也蔡莒逐其君吳敗中國殺二君昭二十二年蔡人信費無極言出逐其君庚與奔魯又吳敗頓胡沈蔡陳許之師于難父胡子孫沈子逞滅是也二十三年八月乙未地震劉向曰時周景王晏駕劉單立王子猛尹氏立子朝魯季氏逐昭公黑肱叛邾黑肱邾吳殺其君僚宋五大夫晉二大夫皆以地叛定十年宋公之弟辰十一年春辰及仲它石張公子地自陳入于十一以叛秋宋樂大心自曹入于蕭十三年晉

荀寅士吉射
入朝歌以叛

哀公三年四月甲午地震劉向曰時諸侯皆

信邪臣莫能用仲尼盜殺蔡侯齊陳乞弑君

哀四年盜殺蔡侯申
陳乞齊大夫陳僖子

漢宣帝本始四年四月郡國四十九地震或

山摧水出北海琅邪壞祖宗廟城郭殺六千

餘人詔郡國舉賢良方正大赦天下上素服

避正殿五日

元帝初元二年二月地震隴西郡毀落太上

皇廟殿壁木飾壞敗隰道縣城郭官寺及民

室屋壓殺人衆山摧地裂水泉涌出

光武建武二十二年九月郡國四十二地震

南陽尤甚地裂壓殺人其後武谿蠻為寇遣

將軍劉尚擊之為夷所沒

章帝建初元年三月山陽東平地震

和帝永元四年六月郡國十三地震春秋漢

舍葶曰女主盛臣制命則地動圻畔震起山

摧淪時竇后攝政兄憲專權後五日詔捕憲

黨郭璜等收憲大將軍印綬就國到自殺

五年二月隴西地震案民安土者也將大動

行大震是秋發邊郡兵討匈奴之應

七年九月京師地震時帝與中常侍謀奪竇

氏權因任用之應

安帝永初元年十二月郡國十八地震李固

曰地者陰也法當安靜今乃越陰職專陽政

故應以變時鄧后攝政專事陰類並勝西羌

猾夏連十餘年

建光元年九月郡國三十五地震或圻裂壞

城郭屋壓殺人時帝不能明察信官人讒破

鄧后家中人用權之應

三年京都郡國三十三地震時廢太子又以

讒免太尉楊震之應

四年十月京師郡國十六地震時閭后攝政

弟兄用事斥安帝之應

順帝延光三年十一月丁巳京師及郡國十

六地震是夜孫程等迎濟陰王於德陽殿西

鐘下即帝位之變

永建三年正月京師地震漢陽地陷裂屋壞殺人地坼涌水時帝阿母中人用權之應

陽嘉二年四月京師地震時爵號阿母宋娥山陽君之應

永嘉二年四月又震未幾宋娥構姦誣罔得罪其年十一月京師地震王龔曰此中人弄權之應

三年二月京都金城隴西地震裂城郭室屋

多壞壓殺人是冬西羌入金城塞為邊害

建康元年正月辛丑詔隴西漢陽張掖北地武威武都自去年九月已來地百八十震山谷坼裂壞敗城寺殺害民庶時順帝棄代梁

后攝政欲為順帝作陵制度奢廣多壞吏民家藥巴奏諫收下獄將殺之丙午地又震梁

后乃出巴為庶人

桓帝建和元年九月京師地震時梁后攝政兄冀秉權之應

永興二年二月京師地震詔興服制度有踰侈長飾者皆損省

延熹五年五月京都地震時帝與單超謀誅梁冀用事之應

靈帝建寧四年二月地震光和元年四月又震時中人專恣之應

魏明帝景初元年六月京都地震是秋吳將朱然圍江夏荊州胡質擊退之又公孫文懿自立為燕王討平之

吳孫權赤烏二年正月地再震時呂壹專事

步騭曰伏聞校事求瑕陷人成其威福無罪無辜橫受重刑雖有大臣不見信任如此則

地連震動臣下專政之應壹後卒敗赤烏十一年二月江東地仍震權聽讒黜朱

據廢太子之應

魏齊王正始二年十一月三年七月六年二月南安郡並地震時曹爽專政遷太后于永安宮太后與帝泣別故連年震

蜀劉禪炎興元年蜀地震時黃皓專權之應
晉武帝泰始五年四月地震是冬新平氏羌
叛之應

太熙元年正月地震自咸寧後至是郡國京

世始於賈充終於楊駿阿黨味利苟竊

惠帝元康元年十二月京都地震是夏賈后
殺汝南王亮太保衛瓘此陰盛陽微之應

四年京都地震蜀郡山移淮南壽春洪水出
山摧地陷壞城府時賈后亂朝禍敗之應京

曰小人利廬厥故山摧茲謂陰乘陽弱勝

太安元年十二月地震時齊王囿專政之應

二年十二月又震亦長沙王乂專政之應
懷帝永嘉四年四月兗州地震時石勒寇汲
郡執太守遂南濟河之應

愍帝建興二年四月三年六月長安地再震
時四方兵亂之應

元帝太興元年西平廬陵豫章武昌地震山
摧水涌于寶曰王敦犯上之應

成帝咸和二年江陵益豫二州地震是歲蘇
峻作亂

穆帝永和四年六月地震時母后稱制政在
臣下故連年震

哀帝隆和元年四月地震時政在將相之應
海西公太和元年二月涼州地震水涌時海
西將廢之應

孝武二年二月地震山摧時權在將相陰盛
之應

太元十二年六月地震其後綠河諸將連歲
兵役人勞之應

十七年六月十二月地再震時羣小弄權之應
安帝隆安四年四月九月地再震時政在臣
下之應

後魏孝文太和元年四月京師地震五月統
萬鎮又震聲如雷閏月秦州又震隱隱有聲

三年雍州氏叛

宣武景明四年六月十二月秦州地再震後

二年秦州民王智叛推秦州主簿呂苟兒為主
廷昌元年四月京師及并朔相冀定瀛六州
地震棗州鴈門震陷裂山圯泉涌殺五十人
牛馬雜畜死者三千餘皆爾朱榮擅權之應
至三年棗州又震不止

宋文帝元嘉七年四月地震時遣軍經略司
究之應

孝武大明六年七月地震有聲自河北魯郡
山摧地動壞城女牆四百八十丈墜落屋倒

兗州地裂泉涌三年不已其後虜主死兗州
刺史夏侯祖權卒

梁武帝天監五年十一月京師地震案占臣
下盛將動而為害地動以下十一月者其邑
饑亡時交州刺史李凱舉兵反明年霜歲儉
人饑

普通三年正月建康地震時義州刺史文英
以州叛
六年十二月地震案占地冬動有音以十二

月者其邑有行兵時帝令豫章王琮將兵北
伐之應

中大通五年正月建康地震案占地以春動
歲不昌是歲大水民饑

大同三年十一月建康地震案占地震以十
一月邑有大喪及饑亡明年霜災民饑七年

九年皆地震即會稽賊起
及交州李贛僭叛之應

太清三年四月建康地震時侯景擾亂帝以
憂憤晏駕

陳後主祥明元年正月地震時施文慶沈客
卿專恣之應

東魏武定二年十一月西河地陷而且然時
齊神武作宰侯景擅河南後二歲神武亡景
亦敗亡京房曰地自陷其君亡祖暅曰大陽
之政日下禮
恐終以自害

後周建德二年涼州地頻震城郭多壞地裂
出泉案占地分裂羌夷叛時吐谷渾頻寇河
西之應

隋文帝開皇十四年五月京師地震案占地動以五月人流亡是歲關中饑

仁壽二年四月岷雍地震案占地動以四月五穀不熟人大饑

唐高宗永徽元年四月晉州地震屢震張行成曰天陽君象地陰臣象君宜轉動臣宜安靜今晉州地震臣恐女謁用事大臣陰謀且晉州陛下本封尤彰其應

德宗正元三年十一月夜京師地震三巢鳥

皆驚

正元四年正月朔御舍元殿受朝賀質明殿階及欄檻三十餘間無故自壞甲士死者十餘人其夜京師地震帝曰此朕寡德所致時金房州震尤甚江溢山裂屋室多壞

憲宗元和七年八月京師地震草樹皆搖

後唐明宗長興二年六月太原地震凡三日

左補闕李詳曰陛下中興唐祚起自晉陽聖明御宇于今六年恐陛下忘創業艱難之時

有矜滿之意望罷不急之務帝嘉之地裂

安帝元初六年二月京都郡國地裂涌水敗壞城郭民室屋壓人蓋陰盛也

和帝永元七年趙國易陽地裂京房曰地裂者臣下分離不肯相從時南單于衆乖離漢軍追討之應

元興元年五月右扶風雍地裂其後西羌大寇涼州

安帝元初元年三月日南地坼長百八十二里其後蒼梧鬱林合浦羣盜劫略民吏之應順帝陽嘉二年六月雒陽宣德亭地坼長八十五丈近郊地李固曰陰類專恣將有分離之象所以附郊城者上帝示象以戒陛下時宋娥用權分爭又梁商張達爭權之應桓帝建和元年四月郡國六地裂水涌出并溢壞寺屋時梁后攝政兄冀枉殺李固杜喬之應

永壽三年七月河東地裂亦梁冀秉政之應

永康元年五月雒陽高平永壽亭上黨注音工

切綠氏地裂時朝臣患王甫等專恣謀誅之應

靈帝建寧四年五月河東地裂十二處裂長

十里百七十步廣者三十餘步深不見底

晉惠帝元康四年六月壽春上庸並地裂人

家陷死八月居庸地裂廣三十六丈長八十

四丈水出大饑皆賈后專政之應

懷帝永嘉三年七月當陽地裂京房曰陰背陽則地裂父

子分離夷羌叛去其後司馬越荀晞交惡四方離散王室遂亡

後周武成建德二年涼州地裂出泉時吐谷

渾頻寇河西之應

地陷

晉武帝太康五年五月宣帝廟地陷梁折八

年正月太廟殿又陷改作廟築基及泉天戒

若曰地陷者分離之象明年武帝晏駕王室

遂隳

八年七月大雨殿前地陷方五尺深數丈中

有破舡皆土失其性之應

惠帝元康四年五月淮南壽春地陷方三十

丈壞城府殺人是時賈后專政禍敗之應

九年六月夜暴雨兩賈謚齋屋柱陷入地壓

謚牀帳此土失其性不能載也明年謚誅

懷帝永嘉元年三月洛陽東北步廣里地陷

地然

晉惠帝光熙元年五月范陽國地然可以蹙

此火冷土也時禮樂征伐自諸侯出故有此變

東魏孝靜武定二年十一月西河地然祖暉

曰火陽精也地陰主也地然越陰道行陽政

臣下擅恣終以自害時齊神武作宰侯景擅

河南後二歲神武晏駕景亦敗亡

山北

魯釐公十四年八月沙麓北穀梁赤曰林屬

於山曰麓劉向曰臣下背叛散落不事上之

象先是齊桓行霸道會諸侯事周室管仲既

死桓德日衰天戒若曰霸道將廢諸侯散落

政速大夫陪臣執命。臣下不事上矣。桓公不寤。天子蔽晦。及齊桓死。天下散而從楚。王札子殺二大夫。晉敗天子之師。莫能征討。從是陵遲。公羊高曰。沙麓。河上邑也。董仲舒曰。河大川象齊大國。桓德衰。霸道將移於晉。文故河徙。左丘明曰。沙麓。晉地。沙山名。地震而麓。地不書。震舉重者也。伯陽甫所謂國必依山。川山北。川竭。亡之兆也。不過十年。數之紀也。至二十四年。晉懷公殺於高粱。京房曰。小山。利。廬。厥。妖。山。

北。茲。謂。陰。乘。陽。并。勝。強。

成公五年。夏。梁山圯。穀梁赤曰。壘河三日不流。晉君帥羣臣而哭之。廼流。劉向曰。山陽君也。水陰。民也。天戒若曰。君道圯壞。下亂百姓。將失其所。哭然後流。喪亡象也。梁山在晉地。自晉始。而及天下也。後晉暴殺三卿。厲公以弒。漢梁之會。天下大夫皆執國政。其後孫寤出獻公。孫林父。寤。皆衛大夫。衛獻公名。衛。於。二。子。食。日。時。不。召。而。射。鴻。於。孽。遂。出。奔。秦。三。家。逐。魯。昭。單。尹。授。王。室。劉。歆。

曰。梁山。晉望也。圯。摧也。古者三代命祀。祭不越望。吉凶禍福。不是過也。國主山川。山摧。川竭。亡之兆也。美惡周必復。是歲歲在鶉火。至十七年。復在鶉火。藥書中行。偃殺厲公而立悼公。

漢高后二年正月。武都山摧。殺七百六十人。地震。至八月乃止。

文帝元年四月。齊楚地山二十九所同日俱大發。水潰出。劉向曰。近水。沴土也。天戒若曰。

勿盛齊楚之君。今失制度。將為悖。後十六年。

齊王則薨。無子。分齊地立悼惠王庶子六人。

皆為王。齊孝王將闡。濟北王志。菑川王賢。膠東王雄。梁膠西王卬。濟南王辟光。

賈誼晁錯諫。以為違古制。恐為悖。景帝三年。

七國起兵。百餘萬。漢皆破之。

成帝元延三年正月。蜀郡岷山摧。壘江。江水

退流。三日乃通。劉向曰。周時岐山摧。三川竭。

而幽王亡。岐山者。周所興也。漢家本起於蜀。

今所起之地。山摧。川竭。殆必亡矣。其後三世。

亡嗣王莽篡位

和帝永元元年七月會稽南山圯會稽南方
大名山也京房曰山圯陰乘陽弱勝強也劉
向曰山陽君也水陰民也君道圯壞百姓失
所劉歆曰圯猶地也時竇后攝政兄憲專權
之應

十二年夏閏四月南郡秭歸山高四百丈圯
填谿殺百餘人明年冬至蠻夷叛遣使擊之
殤帝延平元年五月河東常山圯是鄧后專

政之應

安帝延光四年十月丙午蜀郡越嵩山圯殺
四百餘人其日天子會日也時閻后攝政十
一月孫程等殺江京立順帝誅閻后兄弟明
年閻后亡

相帝永興二年六月東海昫山圯其冬太山
琅邪盜賊羣起之應

延熹三年五月漢中山圯時單超用事之應
魏文帝咸熙二年二月太行山圯此魏亡之

北其冬晉有天下

吳孫權赤烏十三年八月丹陽句容及故鄣
寧國諸山圯鴻水溢天戒若曰君道圯壞百
姓將失其所三代命祀祭不越望吉凶禍福
不是過也吳雖稱帝其實列國災發丹陽其
天意矣殆圯亡之兆後二年權薨又二十六
年吳亡

晉武帝泰始四年七月泰山推墜三里案占
聖王受命人君虜後帝晏駕而祿去王室惠
皇懷弱懷愍俱辱虜庭淪骨於北元帝中興
之應

成帝咸和四年十月柴桑廬山西北崖圯是
冬劉嗣為郭默所殺

南齊高帝建元二年夏廬陵石陽縣長溪水
擊山麓圯長六七丈得柱千餘皆十圍題有
古文不可識王儉曰江東不閉隸書此秦漢
時柱也四年帝晏駕蓋世變之象

武帝永明二年秋始興曲江縣山圯壅溪水

成陂占曰山秋圯人主惡之

後魏太武太延四年華山圯占曰山岳配天猶諸侯之係天子山圯諸侯有亡者沮渠牧

捷將滅之應

宣武景明元年五月齊州太陰山圯飛泉涌出殺百五十九人

延昌三年八月太山圯積石涌泉十七處案

此山帝王告成封禪之地泉涌山圯是陽黜陰盛天意若曰當有自齊而興受禪讓者齊

代魏之應

隋文帝仁壽三年梁州就谷山摧案占山摧散落背叛不事上之類也梁州為漢地明年

漢王諒舉兵

煬帝大業七年砥柱山摧壅河逆流數十里時帝興遼東之師百姓不堪其役四海怨叛

帝不悟卒亡

唐高祖武德六年七月雋州山圯川水咽流

太宗正觀八年七月隴右山圯虞世南曰春

秋國主山川故山圯川竭君為之不舉樂降服出次祝幣以禮焉惟脩德可以消變帝然之山徙

唐則天永昌中華州敷水西南坡白晝飛四五里直抵赤水坡上草樹無損時新豐露臺鄉因大風兩電震有山踊出高二百尺池周三項中有龍鳳之形則天以為休證名為慶山俞文俊曰地氣不和則堆阜出陛下以女主居陽位變易剛柔故地氣隔塞山變為災

則天怒流于嶺南

肅宗乾元二年六月魏州閭鄉縣女媧墓先因大雨晦冥失所在至是河濱聞風兩聲曉見其墓踊出上有雙柳各長丈餘下有巨石號風陵堆

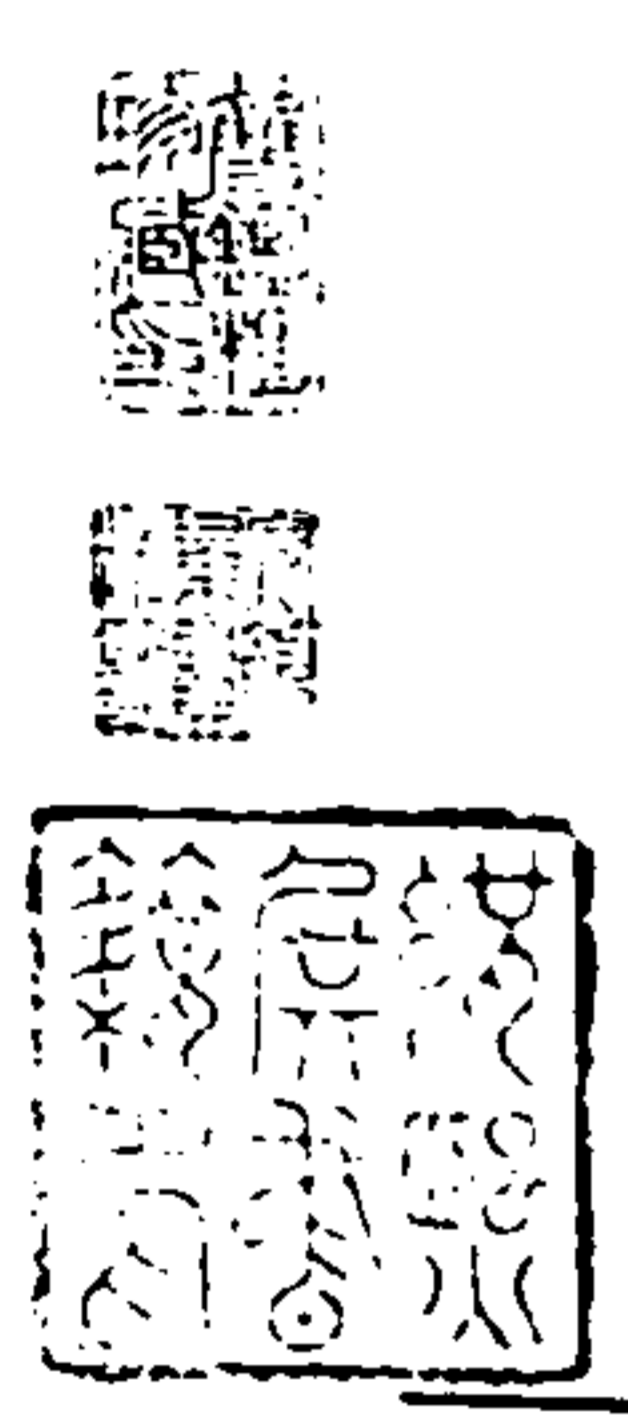
德宗建中初魏州魏縣西去忽長高四五尺明年田悅叛命悅壘正在土長之所

山鳴

漢獻帝建安七年長沙醴陵縣有大山常鳴

如牛响聲積數年後豫章賊攻沒醴陵
傳曰山北川開雲濛渝移山鼓天開
燕祭台兵王作時天下尚亂茶並爭
五裂之地為劇故山鳴示異

洪範政鑒卷第十之下

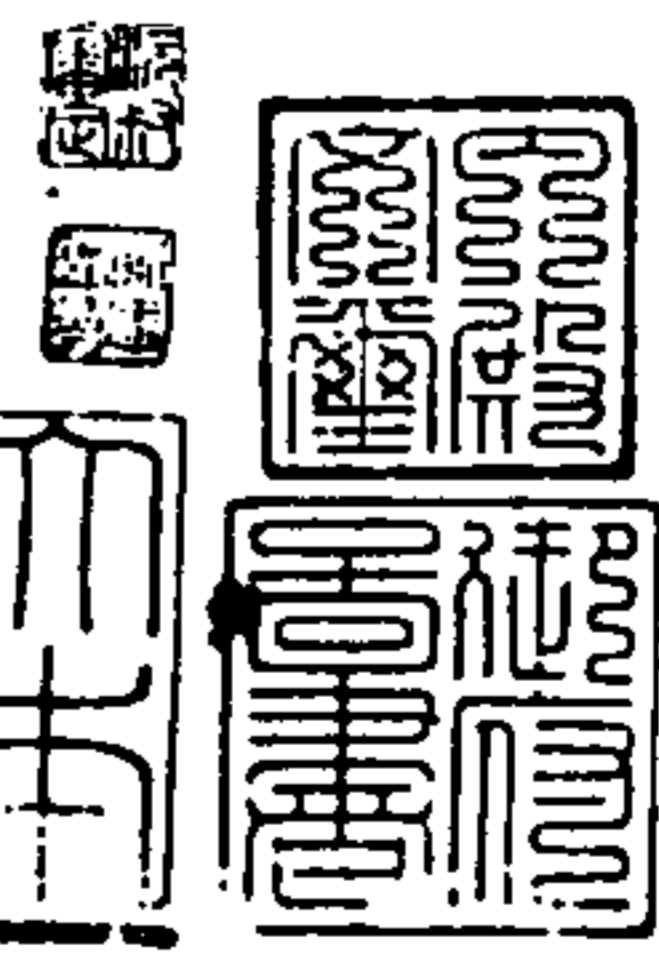
洪範政鑒 卷一一上

洪範政鑒卷第十一之上

皇極上

傳曰皇之不極是謂不建
王則天不道於政則王
由建王也天不道於政則王
也政王也天不道於政則王
之政王也天不道於政則王
國曰皇極大中道大立其
人各既既既既既既既既既
目少精厥罰常陰養萬物陰
曰目少精厥罰常陰養萬物陰

厥極弱
賢之謂人或在位而無輔
中於心射時則有龍蛇之孽
其於象也時則有龍蛇之孽
之類也時則有龍蛇之孽
於土也時則有龍蛇之孽
疾行時則有龍蛇之孽
者時則有龍蛇之孽
日精氣時則有龍蛇之孽
無度則時則有龍蛇之孽
賢代之人常春秋傳所願奪伯有

病者身不時則有日月錯行星辰失次康曰
 若於身不時則有日月錯行星辰失次康曰
 錯行謂薄食闕並見失武事革則日月薄
 舍之類太公曰人主好武事革則日月薄
 融太白惟五位復建避厥沴康曰五行相失
 失行太白惟五位復建避厥沴康曰五行相失
 沴遠其位復立之者當明其沴見變異則知
 必齋肅祭祀以撫其萌則凶各曰二月三月
 除不言六位天不建其位也曰二月三月
 惟貌是司四月五月惟視是司六月七月惟
 言是司八月九月惟聽是司十月十一月惟
 思心是司十二月與正月惟王極是司康曰
 此用五事也此皆據夏數夏得天之正康曰
 此用五事也此皆據夏數夏得天之正康曰

主言非也用五行王相之別八月九月二月主
 三月惟思心是司四月五月惟視是司六月七月
 一月惟聽是司四月五月惟視是司六月七月
 極是司於四時之氣似近其實凡六沴之
 作歲之朝月之朝日之朝則后王受之歲之
 中月之中日之中則正卿受之歲之夕月之
 夕日之夕則庶民受之康曰自正月
 之夕上旬為歲之中自九月為歲之末旬為
 日之夕且至食時為黃昏為朝之夕至其
 辰以次相將其受之歲之辰朝日月也假令

公受之日月夕則下公受之歲之中日月朝
 則孤所受之日月夕則下公受之歲之中日月朝
 月朝則上士受之日月夕則下公受之歲之中日月朝
 受之朝則上士受之日月夕則下公受之歲之中日月朝
 受之夜也星辰之變見亦與為同初昏為朝
 夜半為中將晨為夕或曰將晨為朝初昏為朝
 夕是離逢作沴惟鮮之功謂憂也見也非是
 也言五行無能沴天者也變異也功成也樂
 惟凶谷之救已成故天聖變異以沴人也
 貌於驕忿不恭之形謂若傲慢去驕忿者
 期之以其月從其禮祭之參乃從祭之明也
 不怒樂言於訖衆以其月從其禮祭之參乃
 從不從之刑也謂若厲王珥諱障民口者

類樂視於忽似以其月從其禮祭之參乃從
 也謂若或於是非象樂治天不辨度焉之刑
 樂聽於休攸以其月從其禮祭之參乃從
 若夫者在於去林攸者不聽之刑也
 之類樂思心於有尤以其月從其禮祭之參乃
 從止思心於有尤以其月從其禮祭之參乃
 不懲刑也謂若魯昭公不知禮而習小儀
 誅李氏之類樂王極於宗始以其月從其禮
 祭之參乃從謂若魯昭公不知禮而習小儀
 也謂若魯昭公不知禮而習小儀

丹黃參日車三書馬 0 反之內

命之君承天制作猶天之教命說曰皇君也
也故掌祖廟之職者謂之天府
極中也建立也人君貌言視聽思心五事皆
失不得其中則不能立萬事失在眊悖故其
咎眊王者自下承天理物雲起於山而彌於
天天氣亂故其罰常陰一曰上失中則下易
強或蔽君明也
曰亢龍有悔貴而無位高而無民賢人在下
位而亡輔如此則君有南面之尊而無一人
之助故其極弱盛陽動進輕疾禮春而大射
以順陽氣上微弱則下奮動政有射妖易曰
雲從龍又曰龍蛇之蟄以存身也陰氣動故
有龍蛇之孽於易乾為君為馬任用而強力
君氣毀故有馬禍一曰馬多死
及為怪亦是君亂且弱人
之所去不有明王之誅則有篡弑之禍故有
下人伐上之病凡君道傷者病天氣不言五
行沴天而日月錯行星辰失次者為若下不
敢沴天猶春秋王師敗績不言敗之者以自
敗為文尊尊之意也劉歆曰有下體生上之
病說以為下人伐上天誅已成不得復為病云

常陰

劉向曰王者失中臣下強盛蔽不明則常陰
春秋亡其應久陰不雨是也劉歆以為自屬
常陰

漢昭帝元平元年四月晏駕立昌邑王賀為
嗣賀即位天陰晝夜不見日月賀欲出夏侯
勝曰天久陰而不雨臣下有謀上者陛下欲
何之賀怒縛勝以屬吏吏白霍光光時與張
安世謀廢賀光讓安世以為泄語召問勝勝

以皇之不極厥罰常陰對光讀之大驚以此
益重經術士後數日卒共廢賀此常陰之效也
吳孫亮太平三年八月沉陰不雨四十餘日
時將誅孫綝謀泄綝以兵圍宮廢亮此常陰
之罰也

孫皓寶鼎元年十二月太史奏久陰不雨將
有陰謀孫皓懼時陸凱謀因皓謂廟廢之不
果皓既肆虐羣下多異圖終至降亡

隋文帝開皇二十年十月久陰不雨時獨孤

后與楊素陰諧廢太子勇之應

蜺

京房曰有蜺蒙霧霧上下合也蒙如虛雲蜺

日旁氣占曰后妃有專蜺再重赤而專至衝

旱孟康曰專貞也若五月再妻不壹順黑蜺

四背白蜺雙出日中妻以貴高夫茲謂擅陽

蜺四方日光不陽解而溫氣解而溫內聚茲

謂禽禮記聚應之飛蜺如禽在日旁以尊降

妃茲謂薄嗣蜺直而塞六辰迺除夜星見而

赤韋昭曰六辰女不變始茲謂乘夫孟康曰

夫終行此蜺白在日側黑蜺果之氣正直師

不變也果謂妻不順正茲謂擅陽蜺中窺實而

外專夫妻不嚴茲謂媒韋昭曰媒蜺與日會

婦人擅國茲謂頃蜺白貫日中赤蜺四背嬌

不答茲謂不次見服虔曰言妻有承明之心不

以思意蜺直在左蜺交在右取於不專茲謂

危嗣蜺抱日兩未及君淫外茲謂亡蜺氣左

日交於外聚不達茲謂不知蜺白奪明而大

溫溫而兩尊卑不別謂媒蜺三出三已三辰

除韋昭曰若從寅至辰除則日出且兩臣私

祿及親茲謂罔辟厥異雲其雲先大溫已雲

起日不見行善不請於上茲謂作福雲一日

五起五解辟不下謀臣辟異道茲謂不見上

雲下霧風三變而俱解立嗣子疑茲謂動欲

雲赤日不明德不序茲謂不聰雲日不明溫

而民病德不試空言祿茲謂主祿臣天孟康曰君

情欲用人不雲起而白君樂逸人茲謂放雲

日青黑雲夾日左右前後行過日公不任職

茲謂怙祿雲三日又大風五日雲不解利邪

以食茲謂閉上雲大起白雲如山行蔽日公

懼不言道茲謂閉下雲大起日不見若兩不

兩至十二日解而有天雲蔽日祿生於下茲

証君雲微而小兩已乃大雨下相攘善茲謂

盜明雲黃濁下陳功求於上茲謂不知雲微

而赤風鳴條解復雲下專刑茲謂分威雲而

日不得明大臣厭小臣茲謂蔽雲微日不明

若解不解大風發赤雲起而蔽日衆不惡惡
茲謂閉雲尊卦用事五庫曰尊三日而起日
不漏言亡喜茲謂下厝用雲微日無光有兩
雲雨不降廢忠惑佞茲謂亡雲天先清而暴
雲微而日不明有逸民茲謂不明雲濁奪日
光公不任職茲謂不絀雲白三辰上則日青
青而寒寒必雨忠臣進善君不試茲謂過雲
先小兩雨已雲起微而日不明惑衆在位茲
謂覆國雲微而日不明一溫一寒風揚塵知

佞厚之茲謂庫雲甚而溫君臣故弼茲謂悖
顏師古曰悖猶相戾也悖惑也厥災風雨霧風拔木敗五穀
已而大霧庶正蔽惡茲謂生孽災厥異霧皆
陰雲之類云

漢光武建武七年四月日有暈抱白虹貫暈
在畢八度案占畢為邊兵是秋隗囂反侵安定
順帝永建五年白虹貫日唐檀日陰陽之氣
立為虹蜺臣謀反偏刺日
靈帝光和元年六月丁丑黑氣墮北宮溫明

殿東廷中黑如車蓋起奮訊身五色有頭體
長十餘丈似龍蔡邕曰此天投蜺也不見足
尾不得稱龍易傳曰蜺之比無德以色親也
潛潭巴曰虹出后妃陰脅王者五色照宮殿
有兵革之事演孔圖曰天子外苦兵威內奪
臣無忠則天投蜺時立皇后何氏及帝晏駕
后攝政二兄秉權謀誅近侍反為所殺天下
之敗兵先興官省外延海內起自何氏
是年七月有虹晝見御座玉堂殿前廷中色

青赤

中平六年二月白虹貫日案占天下悉極文
法大擾酷吏橫殺下多相告刑用及族吏慘
毒之應

吳孫權赤烏十一年二月白虹貫日權下詔
深戒天眚

晉武帝太始五年七月日暈再重白虹貫之
惠帝光熙元年十二月甲申白氣若虹中天
北下至地夜見五日滅占曰大兵起明年王

彌汲桑亂擾毒流天下

懷帝永嘉二年二月白虹貫日青黃暈五重

占曰近臣亂諸侯有兵亡其地明年司馬越

暴蔑人主五年胡破京都

一云王者兵國之象

愍帝建武元年正月白虹彌天三日並照占

曰虹兵氣也天下兵作

海西公太和四年四月日暈白虹貫中六年

三月又白虹貫日暈五重十一月桓溫篡廢

安帝元興元年二月日暈白虹貫之明年桓

靈寶其位

宋文帝元嘉中兩白虹見宣陽門外後廢帝

元徽二年八月夜白虹見四年正月貫日

射妖

魯莊公十八年秋有蜮劉向曰蜮生南越越

地多婦人男女同川妖氣所生故聖人名之

曰蜮蜮猶惑也在水旁能射人射人有處甚

者至死南方謂之短狐

顏師古曰射工也

近射妖死亡之象時莊公將取齊之邪女故

蜮至天戒若曰勿取齊女將生邪惑篡弑之

禍莊不寤遂取之入後通於二叔二叔以死

兩子見弑夫人亦誅劉歆曰蜮盛暑所生非

自越來也

事房曰忠臣違善君不試厥各國生蜮

哀公時有隼集于陳廷而死

顏師古曰隼鷃也

說者以為楛矢貫之

應劭曰楛木名堪為石

若長尺有咫

張晏曰若銖陳閔公使使問仲

尼仲尼曰隼之來遠矣昔武王克商通道百

蠻使各以方物來貢肅慎貢楛矢石若長尺

有咫先王分異姓以遠方職使毋忘服故分

陳以肅慎矢試求之故府果得之劉向曰隼

貪暴類也矢貫之近射妖也死於廷國亡表

也象陳區霧不服事周而行貪暴將致遠夷

之禍為所滅也時中國齊晉南夷吳楚為強

陳交晉不親附楚不固數被二國之禍後楚

有白公之禍陳乘而侵之卒為楚滅

漢靈帝光和中雒陽男子夜龍以弓箭射北

闕吏收考問辭居貧負責無所聊生因買弓

箭以射北闕近射妖也龍從兄陽求脫錢陽

破陽家因持了矢射東闕三使更士呵縛首

其後車騎將軍何苗與兄大將軍進部兵攻

擊戰闕下苗死兵敗殺數千人雒陽宮室內

人燒盡應劭曰龍者陽類君之象

蜀車騎將軍鄧芝征涪陵見黑猿綠山手射

中之猿拔其箭卷木葉塞其創芝曰嘻吾違

物之性將死矣俄而卒此射妖也抱子芝射母

中之子為拔箭取木葉塞創

晉恭帝為琅邪王好奇戲嘗開一馬於門內

令人射之欲觀幾箭死左右曰馬國姓也射

之不祥乃止馬已被十箭矣此射妖也俄而

禪位於宋

東魏靜帝武定四年後齊神武親率諸軍攻

西魏於玉壁帝不豫班師將士震懼皆曰韋

孝寬以定功弩射殺丞相西魏下令國中曰

勁弩一發凶身自殞神武聞而惡之其疾暴

增近射妖也射者兵戎禍亂之象氣違天則

禍暴將起神武行殿中將軍曹魏曰王以死

氣背生氣為客不利主人則可帝不從頓軍

五旬頻戰劔又聽孤虛之言於城北斷汾水

起土山其處天險千餘尺功不就死者七萬

氣違天之咎其年靜帝晏駕明年王思政擾

河南

後齊後主武平中後主自并州還鄴至八公

嶺夜與左右歌而行有一人忽發任意主以

為狐媚伏草中彎弓射之傷數人幾中後主

執而斬之其不自覺也狐而能媚獸之妖

妄也帝不恤國政專與內侍酣歌為樂未幾

國滅

國滅

洪範政鑒卷第十一之上

洪範政鑒卷第十一之下

皇極上

龍蛇之孽

夏后氏末有二龍止夏廷而言余褒之二君也

唐古夏帝卜殺之去之止之莫吉卜請其禳而

藏之乃吉唐助曰於是布幣策告之龍亡而

釐在乃匱去之夏亡傳匱於商周三代莫發至

厲王末發而觀之釐流于廷厲王使婦人羸而

諫之釐化為黑龜入後宮處妾遇之而孕唐中

童大生子懼棄之宣王立女童謠曰壓弧箕

服實亡周國壓山桑之有無文者木弓曰

服後有夫婦鬻是器者宣王執而戮之既去

見處妾所棄子聞其夜號哀而收之遂亡奔

褒褒人有罪入妖子以贖是為褒姒幽王見

而愛之生子伯服王廢申后及太子宜各而

立褒姒伯服代之廢后之父申侯與繒西犬

戎共攻殺幽王詩曰赫赫宗周褒姒滅之劉

向曰夏后季世周之幽厲皆詩惡違天故有

龍龜之怪近龍蛇孽也女童謠者禍將生於女國以兵寇亡也

魯莊公時有內蛇與外蛇鬪鄭南門中內蛇

死劉向曰近蛇孽也先是鄭厲公劫相祭仲

而逐兄昭公代立後厲公出奔昭公復入死

弟子儀代立厲公自外劫大夫傅瑕使侈子

儀傳瑕斯此外蛇殺內蛇之象蛇死六年而

厲公立莊公以問申繻繻曰申繻魯人之所

忌其氣爽以取之妖由人興也人亡豈焉妖

不自作人棄常故有妖京房曰立嗣子疑

文公十六年夏有蛇自泉宮出泉宮即入于

國如先君之數劉向曰近蛇孽也泉宮在國

中公母姜氏嘗居之蛇從之出泉宮將不居

也詩曰維虺維蛇女子之祥又蛇入國國將

有女憂如先君之數者公母將薨象秋公母

薨公惡之乃毀泉臺夫妖孽應行自見非見

而為害也文不改行循正恭御厥罰而作非

禮以重其過後二年薨

昭公十九年龍鬪鄭時門之外洧淵時門也

水之泉有劉向日近龍孽也鄭以小國攝乎晉

楚之間重以強吳鄭當其衝不能修德將鬪

三國以自危亡時子產任政內惠於民外善

辭令以交三國鄭卒亡患能以德消變之效

也京房曰泉心不安厥妖龍鬪

漢惠帝二年正月旦有兩龍見於蘭陵廷東

里温陵井中温陵人姓名乙夜去劉向日龍貴象

而困於庶人井中象諸侯將有幽執之禍其

後呂后幽殺三趙王諸呂亦終誅滅京房曰

害厥妖龍見井中又行

武帝大始四年七月趙有蛇從郭外入與邑

中蛇鬪孝文廟下邑中蛇死其後衛太子巫

蠱事自趙人江充起

安帝延光三年濟南言黃龍見歷城琅邪言

黃龍見諸時帝聽讒免太尉楊震震自殺又

帝獨有一子以為太子信讒廢之是皇不中

故有龍孽

桓帝即位大蛇見德陽殿上淳于翼曰蛇有

鱗甲兵之象也見於省中將有椒房大臣受

甲兵之誅後延熹二年誅大將軍梁冀捕治

宗屬楊兵京師

延熹七年六月河內野王山上有龍死長可

數十丈襄楷曰龍者為帝王瑞易論大人天

鳳中黃山官有死龍漢兵誅莽而世祖興此

易代之應也後魏果代漢

永康元年八月巴郡言黃龍見時民以天熱

就池浴見池水濁因戲相恐此中有黃龍語

遂行人間聞郡欲以為美故言又先儒言瑞

興非時則為妖孽而民訛言生龍語皆龍孽也

靈帝熹平元年四月青蛇見御座上時委任

內臣王室微弱楊賜曰詩云惟虺惟蛇女子

之祥宜抑皇甫之權割豔妻之愛則蛇變可消

魏明帝青龍元年正月青龍見郊之庫陂井

中高貴鄉公時黃龍四見皆郡國井中凡瑞

興非時為妖况困于井魏以改年非也干寶

曰魏世青龍黃龍見者皆其主廢興之應魏土運青木色而不勝于金黃得位青失位之象也青龍多見者君德國運內相剋伐也故

高貴卒敗于兵劉向曰龍貴象而四井中諸不在井此居上者通制之應

吳孫皓天冊中龍乳於長沙人家啖雞雞皓後降晉京房曰龍乳人

晉武帝太康五年正月二龍見武庫井中百寮將賀劉毅曰昔龍熬夏庭禍發周室龍見

鄭門子產不賀帝曰朕德政未脩未有以應受嘉祥遂不賀孫盛曰龍水物也何與於人

帝王威御之器所藏屋宇邃密非龍所處其後七年藩王相害果有二胡借竊神器二孽皆字曰龍此為證矣

咸寧中司徒府有二大蛇長十許丈居聽事平椽上人不知但數年怪府中數失小兒及猪犬之屬後有一蛇夜出被刃傷不能去乃

覺之發徒攻擊移時乃死司徒五教之府皇極不建故蛇孽見之漢靈時蛇見街產楊賜以為帝溺於色之應魏

惠帝元康五年三月臨淄大蛇長十餘丈負二小蛇入城北門逕從市入漢城陽景王祠

中不見天戒若曰景王有定傾之功而不厲節忠慎以至失職奪功之辱今齊王固不寤雖建興復之功驕陵取禍此其應也

愍帝建興二年十一月抱罕羗妓產一龍子

色似錦文常就母乳遙見神光少得就視此亦皇之不建帝終淪沒

明帝太寧初武昌有大蛇常居故神祠空樹中每出頭從人受食案占蛇見於邑不出三年有大兵國憂尋有王敦之孽

呂纂末龍出東廂井中到其殿前蟠卧比旦失之俄又有黑龍升其官門或曰龍者陰類出入有時今屢見必有下人謀上之變後纂

果為呂超所殺

後魏太武神廡六年二月真君六年二月並有白龍見京師家人井中占曰龍神物而屈井中帝晏駕之象

孝明正光元年八月黑龍如狗走至宣陽門躍上穿門樓而出占魏衰之兆

莊帝永安二年晉陽龍見於井中帝晏駕晉陽之兆

梁武帝天監二年北梁州潭中有龍鬪潰霧數里傳曰龍獸之難害者也天之類君之象

天氣害君道傷則龍亦害鬪者兵革之象時帝初即位有陳伯之劉季連之叛國內危懼

京房曰龍心不安厥妖龍鬪

普通五年六月龍鬪于曲阿王陂因西行至建陵城所經樹木皆折樹木折者國有兵革園陵殘毀之象時帝專以講論為務不崇耕戰將輕卒情君道既傷故有龍孽之應帝殊不悟至太清元年黎州水中又有龍鬪波浪涌起雲霧四合而見白龍南走黑龍隨之其

年侯景來降帝納之無備俄而難作

大同十年夏有龍夜因雷墮延陵人家井中旦視之大如驢將以戟刺之俄見庭中及室中各有大蛇如數百斛船家人奔走案占龍陽類貴象上則在天下則在地不當見庶人邑里室家井中幽深之象諸侯且有幽執之禍後侯景幽殺簡文宗室王侯皆幽死

陳文帝太建十一年正月龍見南充州池中未幾後主嗣位驕邪荒怠果以國亡

東魏靜帝武定元年大蛇見武牢城時高澄悅北豫州高仲密之妻仲密不自安以武牢叛陰引西魏大戰河陽神武為西兵所窘僅而獲免

後齊文宣天保九年有龍長七八丈見齊州大堂時常山長廣二王權重帝不思抑損明年文宣晏駕常山廢太子高為濟南王武成河清元年龍見濟州浴室中先是秦王歸彥受昭帝遺詔立太子百年為嗣而歸彥

遂立長廣王湛廢百年幽死

天統四年貴鄉人伐枯桑得一黃龍折脚於孔中齊木德龍君象木枯龍折不祥之甚其

年武成晏駕

後主武平三年龍見邯鄲井中有氣色屬天未幾降于周

七年并州招遠樓下有赤蛇與黑蛇鬪數日

赤蛇死赤齊尚色黑周尚色鬪而死滅亡之

象帝任用邪佞與周師連兵晉州委軍於孽

臣高阿那肱啓敵致敗遂為周師所虜

後周高祖建德五年黑龍墜亳州而死龍君

象黑周所尚色墜死不祥之甚時皇太子不

才帝每以為慮王軌宇文孝伯驟請廢立帝

不能用後二歲高祖晏駕太子立虐殺齊王

及孝伯因而國亡

隋文帝仁壽四年龍見代州總管府井中其

龍或變為鐵馬甲士彎弓上射之象變為鐵

馬近馬禍也彎弓上射又近射妖諸侯將有

兵革之變以致幽囚時漢王諒潛謀不軌故變兵戒之諒不悟遂興兵反事敗廢為庶人幽囚而死

唐明皇開元四年六月郴州馬崖山下白蛇黑蛇鬪白吞黑者口眼流血黑穿白腹出俱死是月山水暴溢漂五百家

洪範政鑒卷第十一之下

洪範政鑒卷第十二之上

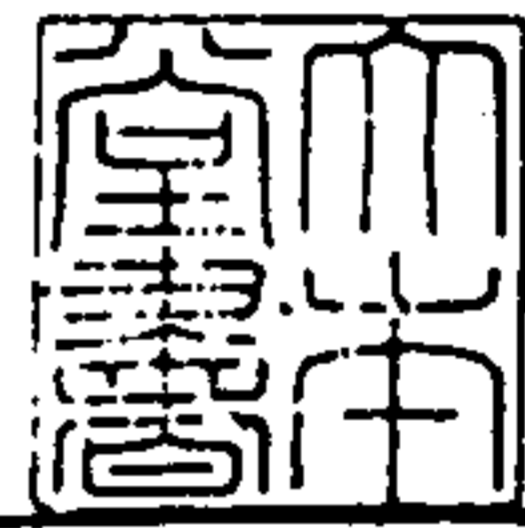
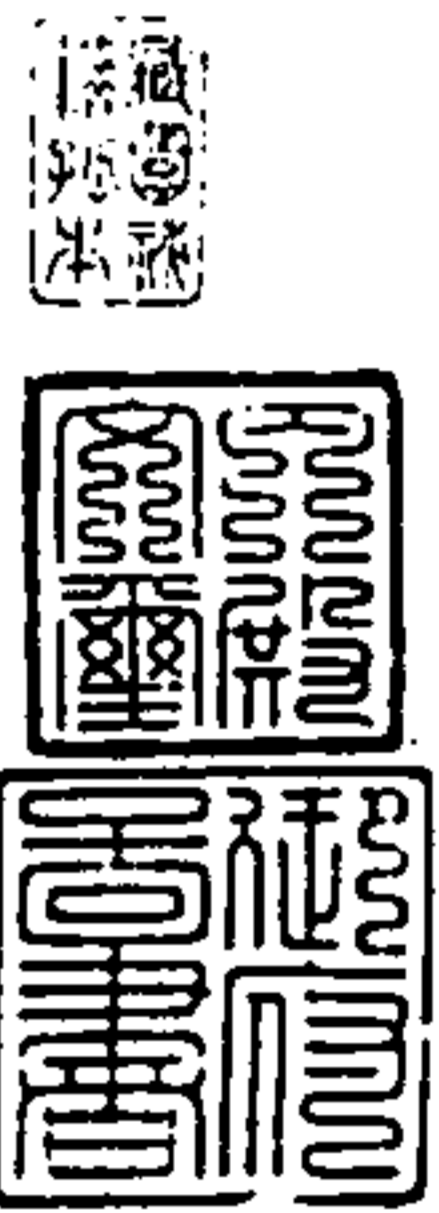
皇極下

華孽

北齊後主武平元年槐華而不結實槐三公之位也華而不實萎落之象明年錄尚書事和士開伏誅隴東王胡長仁太保琅邪王儼皆遇害左丞相段韶薨

陳後主時有張貴妃孔貴嬪並有國色稱為妖豔後主惑之寵冠宮掖每充侍從詩酒為

娛一入後庭數旬不出荒恣侈靡莫知紀極府庫空竭天下怨叛將士離心敵人鼓行而進莫有死戰女德之咎也及敗主與姬俱投於井隋師執貴妃而戮之以謝江東傳曰華者猶榮華容色之象也以色敗國故謂華孽齊後主有寵姬馮小憐慧而有色能彈琵琶工歌儻後主拜為淑妃選采女數千為之羽從一女之飾動費千金帝從禽於三堆周師大至邊吏告急帝欲班師小憐更請合圍由

是遲留而晉州陷後與周師遇於晉州坐小憐而失機者數矣因而國滅

馬禍

宋公子地有白馬駟地宋元公嬖向魍欲之

魍也公取而朱其尾鬣以子之地怒使其徒扶魍奪之魍懼將走公閉門而泣目盡

腫公弟辰謂地曰子為君禮不過出境君必

止子辰亦元地出奔陳公弗止辰為之請不

聽辰曰是廷吾兄也遂出奔陳明年俱入于

蕭以叛犬為宋患近馬禍也

秦孝公二十一年有馬生人昭王二十年牡

馬生子而死劉向曰皆馬禍也孝公始用商

君攻守之法東侵諸侯至於昭王用兵彌烈

其象將以兵革抗極成功而還自害也牡馬

非生類妾生而死猶秦恃力強得天下而還

自滅之象一曰諸畜生非其類子孫必有非

其姓者至於始皇呂不韋子京

房曰方伯侯相代厥姓馬生人

亡天子諸侯相代厥姓馬生人

漢文帝十二年有馬生角於吳角在耳前上

向右角長三寸皆大二十寸劉向曰馬不當生角猶

吳不當舉兵向上時吳王濞封郡五十餘城

內懷驕恣變見於外天戒早矣王不寤卒舉

兵誅滅京房曰臣易上攻不順厥妖馬生角

不韋曰人君失道馬有生角

成帝綏和二年二月大厩馬生角在左耳前

圍長各二寸時王莽為大司馬害上之萌始矣

哀帝建平二年定襄牡馬生駒三足馬國之

武用三足不任用之象也後侍中董賢年二

十二為大司馬居上公之位天下不宗哀帝

晏駕王莽收賢印綬賢恐自殺又誅外家丁

傳廢傳皇后發掘傳丁二太后陵辜及至尊

大臣微弱之禍也

後漢更始二年發雒陽欲入長安司直李松

奉引車奔觸北宮鐵柱門三馬皆死馬禍也

時更始失道將亡之應

桓帝延熹五年四月驚馬與逸象突入宮殿

近馬禍也時政衰缺之應

靈帝光和元年司徒長史馮巡馬生人後巡

遷甘陵相黃巾初起為所殘殺關東各舉義

兵攻伐王政隔塞之應

光和中雒陽水西橋民馬逸走齧殺人時公

卿大臣數有被誅者

晉武帝太熙元年遼東有馬生角在兩耳下

長三寸案占兵象也及帝晏駕王室毒於兵

禍之應也京房曰臣易上攻不順厥妖馬生

生角曰不韋曰人君失道馬生角

惠帝元康八年皇太子將釋奠太傅趙王倫

驂乘至南城門馬上力士推之不能動倫入

輅車乃進此馬禍也天戒若曰倫不知義方

終為亂逆非傳導行禮之人倫不悟欲亡

又元康九年十一月有牡驢馬驚奔至廷尉

訊堂悲鳴死天戒若曰愍懷寬死之象見于

訊堂其天意乎

愍帝建興二年九月蒲子縣馬生人時帝室

衰微不絕如絨胡狄交侵兵戈日逼尋而帝

崩

亦淪陷

元帝太興二年丹陽郡吏溧陽楊演馬生駒兩頭自項前別生而死司馬彪曰此政在私門二頭之象也其後王敦陵上

成帝咸康八年五月有馬色赤如血自宣陽門直走入殿前盤旋走出尋逐莫知所在是月帝晏駕此馬禍也

張重華在涼州將誅其西河相張祚厩馬數十匹同時悉無後尾

安帝隆安四年十月梁州有馬生角刺史郭銓送桓靈寶劉向曰馬不當生角猶靈寶不當舉兵向上靈寶不寤以至夷滅

後趙石季龍在鄴有一馬尾有燒狀入其中陽門出顯陽門東宮皆不得入走向東北俄不見佛圖澄曰災其及矣逾年季龍死國滅南齊明帝建武四年王晏出至市馬驚走步從車而歸十餘日晏誅又有一蘭馬逐女子入人家牀下避之馬發牀下食女股肉盡自

是京都頗有寇賊之應梁侯景僭尊號每將戰所乘白馬長鳴蹠足者輒勝垂頭者輒不利西州之役馬卧不起景拜請且葦之不動近馬禍也景因此大敗

陳宣帝太建五年衡州馬生角時帝遣吳明徹出師呂梁與周師拒連兵數歲明徹果為周虜

梁明帝天保中廣宗有馬兩耳間生角如羊尾時契丹犯塞文宣親御軍擊之即親戰之應

隋煬帝大業四年太原厩馬死者大半帝怒案主者曰每夜厩中馬無故自驚死巫者視之巫者知帝將有遼東之役希旨曰先帝令將鬼兵以伐遼東帝大悅案占違天氣故馬多死時帝每歲巡幸北事長城西通且末國內虛耗天戒若曰除厩馬無事巡幸帝不悟遂至禍

義寧二年帝在江都宮龍厩馬無故死至數百年占同

人病 人祇附

魯文公十一年敗狄于鹹 也鹹魯長狄後漆姓

也閔我兄弟三人一之魯 也魯孫得也來伐魯為

一之齊 榮如也伐齊為一之晉 楚如也晉滅

皆殺之身橫九晦斷其首而載之眉見於軾

劉向曰時周室衰微三國為大可責者也天

戒若曰不行禮義大為夷狄之行將致危亡

其後三國皆有篡弑之禍 謂魯文公薨襄仲

齊連稱管至父弑襄公而立無知近下人伐

上之病也 劉歆曰此人變屬贏蟲之孽天地

京房曰君暴虐疾有道人為變皆屬皇極

秦始皇帝二十六年有大人長五丈足履六

尺皆夷狄服凡十二人見臨洮天戒若曰勿

大為夷狄之行將受其禍是歲始皇初并六

國喜以為瑞銷天下兵器作金人十二以象

之遂自賢聖燔詩書佞儒士務欲廣地南戍

五嶺北築長城塹山填谷西起臨洮東至遼

東徑數千里故大人見明禍孽之起後十四

年秦亡

魏襄王十三年魏有女子化為丈夫京房曰

女子化為丈夫茲謂陰昌賤人為王丈夫化

為女子茲謂陰勝厥咎亡 刑也男化為女

婦也政

洪範政鑒卷第十二之上

洪範政鑒卷第十二之下

皇極下

漢景帝二年九月膠東下密人年七十餘生
角角有毛時膠東膠西濟南齊四王舉兵叛
謀由吳起連楚趙七國下密居四齊之中角
兵象上嚮者也老人吳王象也年七十七國
象也天戒若曰人不當生角猶諸侯不當舉
兵以嚮京師也禍從老人生七國俱敗諸侯
不寤明年吳王起兵七國俱滅

京房曰象象專
政厥妖人生角

成帝建始三年十月京師相驚言大水至渭
水虎上小女陳持弓走入橫城門入未央宮
尚方掖門殿門門衛戶者莫見至句盾禁中
而覺得民以水相驚者陰氣盛也小女入宮
殿者下人將因女寵而居有宮室之象名曰
持弓有似周家歷弧之祥時帝母王后弟鳳
始為上將秉國政天知其後威天下入宮室
故象先見也其後王氏五侯秉權至莽卒篡
天下蓋陳氏之後云

京房曰妖言動眾蓋謂
不信路將云人司馬死

綏和二年八月鄭通里男子王褒衣絳衣小
冠帶劍入北司馬門殿東門上前殿入非常
室中解帷組結佩之招前殿署長業等曰天
帝令我居此業等收縛考問褒故公車卒病
狂易不自知入宮狀下獄死時王莽為大司
馬哀帝即位莽乞骸就第天知其必不退故
因是見象姓名章服甚明徑上前殿路寢取
組而佩之稱天帝命然時人莫察後莽篡國
哀帝建平四年正月民驚走持橐或極一枚
傳相付與曰行詔籌道中相過逢多至千數
或被髮徒跣或夜折關或踰牆入或乘車騎
奔馳以置驛傳行經歷郡國二十六至京師
其夏京師郡國民聚會里巷阡陌設張博具
歌舞祠西王母又傳書曰母告百姓佩此書
者不死不信我言視門樞下當有白髮是時
帝祖母傳后驕與政事杜鄴曰春秋災異以
指象言語籌所以紀數民陰水類也水以東
流為順走而西行反類逆上象數度故溢妄

以相子違忤民心之應也。西王母婦人之稱。博奕男子之事。於街巷阡陌。明離閨內與疆外。臨事盤樂炕陽之意。白髮衰年之象。體尊性弱。難理易亂。門人之所由。樞其要也。居人之所由。制持其要也。其明甚著。今外家丁傳並侍帷幄。有罪惡者。不坐辜罰。亡功能者。畢受官爵。春秋所譏。亡以甚。指象昭昭。以覺聖朝。奈何不應。後王后臨朝。王莽為大司馬。誅滅丁傳。乃莽之應。

建平中。豫章有男子化為女子。嫁為人婦。生一子。陳鳳曰。陽變為陰。將亡繼嗣。自相生之。

象一曰。嫁為人婦。生子者。將復一世。乃絕。

平帝元始元年二月。朔方女子趙春病死。斂棺。積六日出棺外。自言見夫死。父曰。年二十七。不當死。京房曰。幹父之蠱。有子考亡。各子三年不改。父道思慕不皇。亦重見先人之非。不則為私。厥妖人死復生。一曰。至陰為陽。下人為上。其年六月。長安女子生兒。兩頭異頸。面相鄉。

四臂共勾。俱前。緝尻上有目。長二寸。所京房曰。睽孤。見豕負塗。厥妖人生兩頭。下相攘善。妖亦同人。若六畜。首目在下。茲謂亡上。正將變更。凡妖之作。以譴失正。各象其類。二首下不壹也。足多所任邪也。足少下不勝任。或不任下也。凡下體生於上。不恭也。上體生於下。媒瀆也。生非其類。淫也。人生而大。上速成也。生而能言。好虛也。羣妖推此類。不改乃成凶。靈帝建寧三年春。河內婦食夫。河南夫食婦。

劉昭曰。二食夫妻。在河南北。河者。經天亘地之水也。河內。河之陽。夫婦參配。陰陽判合成體。今以夫之尊。在河之陽。而陰承體卑。吞食尊陽。將非君道昏弱。無居剛之德。遂為陰細之人。所能消毀。河南。河之陰。河視諸侯。夫亦家之而自食。正內之人。時宋后將立。而靈帝一聽近侍。無所厝心。夫以宮房愛惡。亦不全中。懷抱。宋后終廢。王甫挾姦。陰中列侯。實應厥位。天戒若曰。徒隨嬖人之意。夫噉其妻子。

熹平二年六月，雒陽民訛言虎賁寺東壁中有黃人，形容鬚眉良是，觀者數萬。省內悉出，道路斷絕。應劭故往視之，乃漏汙處，膩藉壁，剝數寸，曲折耳。案季夏土黃，中行用事又在壁中，壁亦土也。見於虎賁寺者，國之祕兵，扞難禦侮，必是於東，東者動也。言當出師天下，搖動也。及張角起兵，自號黃天，三十六方四面出，和因其疲餒牽而勝之。

光和元年五月，何人白衣欲入德陽門，辭我梁伯夏教我上殿為天子，中黃門呼門吏收縛何人，吏未到，須臾還走，求索不得，不知姓名。其後張角稱黃天作亂，應劭曰：梁董同祖，殆董卓廢帝殺后之驗。袁山松曰：張角不足致此，祇乃曹氏滅漢之兆。中黃門寺乃曹騰家，尤見其證。

二年，雒陽上西門外女子生兒，兩頭異肩，共背俱前，向以為不祥，墮地棄之。自此之後，朝廷霧亂，政在私門，上下無別，二頭之象亦董

卓廢裁之應

四年，魏郡男子張博，送鐵盧詣太官，博上書室殿山居屋後，宮禁落屋，謹呼上收縛，考問辭，忽不自覺。劉昭曰：魏人入宮，既奉漢之北，至後宮，華呼，林亦稱廢母后。靈帝時，江夏黃氏母浴而化為龜，入深淵，其後時出見，初浴簪一銀釵，及見，猶在其首。劉昭曰：黃者代漢之色，女人，臣妾之體，化為龜，龜者元也，入于深淵，水實制火，夫君德尊陽，利見九五，飛在于天，乃備光盛，俯等龜，龜有

愧潛躍後帝者三不專權之應

獻帝初平中，長沙有人姓桓氏，死棺斂月餘，其母聞棺中聲發之，遂生。案占至陰為陽下人，為上，其後曹公由庶士起。

建安七年，越雋有男化為女子，周羣曰：將有易代之事，後果禪魏。

魏文帝黃初初，清河宋士宗母化為鼈，入水。明帝太和三年，曹休部曲丘奚農女死復生，時又聞周世冢得殉葬女子，數日有氣，數月

能言郭后愛養之又太原人發冢破棺有一生婦人問其本事不知也視其墓木可三十歲即晉宣帝起之象

元帝咸熙二年八月襄武縣有大人見長三丈餘跡長三尺二寸髮白著黃巾黃單衣拄杖呼王始語曰今當太平晉尋代魏

吳孫亮建興二年諸葛恪將征淮南有孝子服裹入其門詰之云不自覺及恪師還果見殺孫休永安四年安吳民陳焦死七日復生穿

冢出于寶曰此烏程侯昭永廢故之家得位之祥也

孫皓寶鼎元年丹楊宣騫母年八十因浴化為龜兄弟閉戶衛之掘堂上作大坎實水其中龜入坎遊戲二日常延頸外望伺戶小開便輪轉自躍入遠潭不復還吳亡之象也晉武帝泰始五年元城人年七十生角此趙王倫篡位之象

咸寧二年十二月琅邪人顏畿病死棺斂已

久家人夢畿曰我當復生急開棺遂出之漸能飲食屈伸視瞻不能行語二年復死其後劉元海石勒僭逆遂亡晉室下人為上之應惠帝元康中安豐有女子周世寧年八歲漸化為男至十七八而氣性成此亦劉石蕩覆之妖

永寧初齊王囿唱義兵誅暴虐乘輿歸正忽有婦人詣大司馬門求寄產曰我截臍便去時囿將復王室天下歸功識者惡之後果斬戮未幾又有白頭公入囿大司馬府犬呼曰有大兵起不出甲子旬囿殺之明年十二月戊辰囿敗即甲子旬也

太安元年四月有人自雲龍門入殿前北面拜曰我當作中書監即收斬之于寶曰禁庭尊祕之處賊人徑入門衛不覺者宮室將虛而下人踰之妖也是後帝北遷鄴又遷長安宮闕遂空

元康中梁國女子許嫁已受禮娉尋而夫戍

長安經年不歸女家更以適人女不樂行其
父母逼強不得已去尋病亡後其夫還問女
所在具說之徑至女墓不勝哀便發冢開棺
女活因與俱歸後塔聞知詣官爭之所在不
能決王導曰此非常事不得以常理斷之乃
還前夫

惠帝光熙元年會稽謝真生子頭大而無髮
兩蹠覆向上生便作丈夫聲此僭差之象也
懷帝永嘉五年五月抱罕令嚴根奴產一龍

一女一鵝京房曰人生他物非人所見者皆
為天下大兵未幾平陽為孽胡所害之應也
愍帝建興四年新蔡吏任僑妻產二女腹與
心相合自胷以上臍以下各分此天下未一
之妖俄而四海分潰帝亦淪沒

元帝太興三年尚書駱謝平妻生女墮地淖
淖有聲須臾便死臯目皆在頂上面處如項
口有齒都連為一胷如鼈手足爪如鳥爪皆
下勾此亦人生他物非所見者後二年有石

頭之敗

成帝咸康五年暨陽民王和息女可年二十
自云上天來還得嘉瑞印綬當母天下太守
以為妖收付獄有人持柘杖絳衣詣止車門
口列為聖人使求見天子辭稱姓呂名賜其
言王和女可右足下有七星星皆有毛長七
寸天今命可為天下母即并誅之

康帝建元二年十月衛將軍營兵陳濟女臺
有文在其足曰天下之母灸之愈明有司繫
以聞俄亡去明年帝晏駕獻后臨朝之應

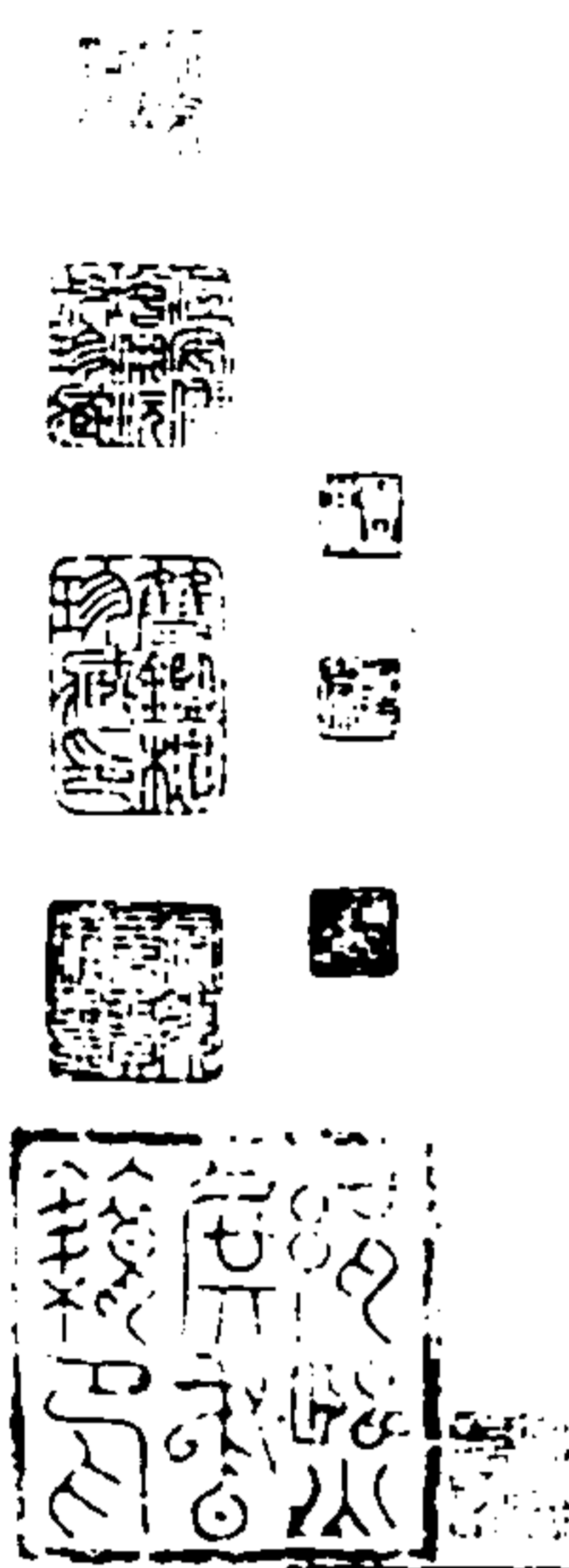
孝武寧康初南郡女唐氏化為丈夫後趙石
虎末大武殿所圖賢聖像頭悉縮肩中

宋明帝泰豫元年巨人見太子西池上跡長
三尺許

南齊永明五年吳興東遷民吳休之女雙生
二兒肖以上齊以下合京房曰人生二子三
手以上上目謀其主二口以上上國驚見兵三耳
以上上目謀其主二口以上上國驚見兵三耳
病三臂以上
天下有兵

洪範政鑒卷第十二之下

洪範政鑑為宋淳熙秘閣寫
本其舊未已見藏國庫書題
跋歲癸未三月廿四日歲國王
人舉行蓬山話舊第十集風
日晴展牡丹盛開預是集者
侯山吳煦德清俞陞雲江安傅
增湘宗室文斌錢唐吳震嘉仁
和郊章靜海高鏡澎南州胡嗣
瑗易州陳雲浩臨桂張書雲侯
官郭則澐清遠朱泚珍貴陽
邢端獲觀是集讀款靡已屬
章記于冊尾

宋鈔本洪範政鑑書後

南宋內府寫本每卷分上下凡為子卷二十四朱絲關左
右細線無邊闌半葉九行每行十七字樹賢項瑋相構
辨勁植皆為字不成數字不缺筆審為孝宗時重繕本前
有康定元年七月御製序每卷首尾有內府文璽御府
圖書緝熙殿書籍印皆宋代內府所鈐大本堂印為明
代東宮所鈐別有海陽二字則明人藏印也筆法清勁
有唐人寫經風格桑皮玉版厚如梵夾蠟裝舊式凡十二冊
按是書是陳兩志皆不載宋史藝文志亦未收惟通鑑
長編卷一百載康定元年十一月丙辰內出御撰洪範政鑑
審樂要記風角集占以示輔臣然未詳卷數及刊頒與
否嗣檢玉海卷三天文書類卷二十一載此書與審

樂要記并舉其年月日亦同且云政鑑書以皇極為本
上與王洙論五行五事之證采五行五沴及前代庶應
成此書十二卷上自為序云又朱彝尊經義考堪坎尚
書類著錄此書全引玉海原文惟注云一作二十四卷佚
是此書撰成於康定頒示輔臣後并未刊行疑此書以風角
註明未刊可也速南渡後孝宗更重錄此本秘藏廣內
致使官私書簿咸失紀載即伯厚所言亦似僅據寶錄
及長編撮其梗概而觀原帙觀於玉海景祐乾象新書
景祐三式太一福應集要皆全載御製序而政鑑序獨
不載可知當時御府珍儲學者固未曾寓目也惟四
庫提要術數陰陽五行類載於存目而所據者為永樂
大典本又知此書明初曾收於大典中清高宗詩第四

洪範政鑑跋 書後

集有題洪範政鑑詩一首然亦不著為何本以題大全
德運圖等例推之當亦為大典本若果為宗鈔則高
宗留情翰墨鑑古賞奇寧不特為矜詡耶蓋自宗以
來家數百年中見於著錄可考見者祇此而已史載
仁宗畏天勤民恭己好學今以傳記參之其經筵講論
秘殿鈔書於洪範五行尤為致意如御撰之書自乾象新
書外有寶元天文祥異書十卷洛書五事一卷其與
臣僚咨討者如景祐元年御延和殿問晁迥以洪範兩
賜之應寶元二年十月乙丑御通英殿問丁度以洪範大
義命錄以進康定二年四月丙午徐復召對上洪範論
皇祐三年九月辛未令王洙進洪範稽疑經注疏四年
九月己巳與王洙講洪範五事因有奉天在於脩德之

諭帝曰王者用五事皆本五行乎洙對曰王者治五行得其性則五事皆善
故五事得則有休證失則有咎證是以聖人先謹天戒以脩其身上下奉
天在於脩德成謹於未然必俟後益研覈既久故勒為此編以資
考信序中所稱休嘉之來懼省不類皆異之見傲畏厥絲
其奉於敬天脩己之誠可以概見焉
憶壬子之夏歲伯義祭酒遺書散出余按目而稽得觀
此帙鬱華閣中所度宋元古槧名賢鈔校琳瑯溢架
無慮萬籤然絕世奇珍斷推此為弁冕嗣詢知為完
顏景樸孫所得欲求錄副本而不可得即請就半畝園
中展閱片晷略紀梗概亦復愴之雖當日摩挲僅留一瞥
然古香異采夢寐不忘者垂十餘年前歲景氏云珏
法書名畫散落如煙獨此帙與松雪手書兩漢策要最
為晚出策要旋歸濟寧潘氏政鑑尚秘惜不忍去手

僅以重金質余書庫者數月祇完錄副之願而問鼎則未許也今歲初春文德韓估忽來商略懸值絕高非初意所及料余乃斥去日本朝鮮古刻書三篋得鉅金而議竟成舍魚而取熊掌余心固所甘焉嗚呼自康定成書迄乾淳之間越一百二十餘年中更汴京淪沒吳越播遷垂絕而復續留此再傳之帙僅為一線之延可云幸矣由乾淳至於今日又七百餘年其間伯顏南下庚申北遁順闈西來故宮文物蹂藉於鐵騎之塵摧燒於咸陽之火者殆不可量計即近者辛壬改步鐘虜無驚然天祿珍儲史宬秘籍屬余掌領者檢科簿錄蠹蝕叢殘所餘劣不及半獨緝照殿物竟深藏四朝宮禁之中巍然而長存雖近以偶疏扁鋪流落人間而玉楮朱

闈新著未觸視太宗實錄乾象新書同一宗鈔而斷帙塵存何啻翅霄壤歷劫護持殆有神物藏園什襲虹月宵騰涑水鉅編儼成雙鑑它時料訂刊行流傳萬本茲事豈異人任哉歲在戊辰三月中澣藏園老人記前跋作於戊辰之春以屬稿倉卒未遑博稽嗣校印徐呈伯宗會要輯本於其中搜得二證焉一日建炎三年三月二日行在太史局合要各書下詔訪求內有洪範政鑑十三冊三書為二見永樂大典一萬九千七百七十八卷一日淳熙十三年二月八日令秘閣繕寫洪範政鑑一本進納見永樂大典一萬一千九百四十四卷以此觀之建炎時既下詔訪求至淳熙時必已求得遺本故令秘閣重繕進御今考本書避帝諱至慎字止是此本

為淳熙秘閣繕進之原帙固彰彰甚明矣嗚呼此先朝御撰之書明詔海內自建炎三年己酉迄於淳熙十三年丙午中經五十八年僅乃得之其蒐獲不可謂不艱然淳熙重繕之本歷元明至今又七百五十餘年雖風塵兵火得以幸存而踪跡晦霾幾於再絕此余所以深異時規撫原編壽諸黎庶庶無負高孝兩朝搜訪之盛心匪徒以孤本異書自矜為篋中之秘而已戊寅四月藏園補誌

歲在乙酉四月初七日命姪通謨補錄

洪範淺解叙

賜進士通議大夫南京工部右侍郎姑蘇顧璘華玉東橋居士叙

余少茂研圖書易道之大象猶有稽也書其流九章矣是故惜洛文之湮也歷宦服莫有達者丁酉撫於楚以斯道詢諸臬司僉以容之程子是揚徵之得其書名洪範解乃心學也爰談數月精義種種不襲故論衍正大極為明誠圖哲書之理肇書之儀發揮于陰陽以成章用一二三以攝變定九位以叙禮稽九事以觀行操書之大衍以協幽不及數而切尋倫日用之常與未發續禹傳為成書矣

若律呂解會古直文明制立說樂其可知也因是益見道體無窮書乃造化之傳神而子為書之神解學可自有乎離今四年文旨愈暢猶當就玩以永大業程子過中京為余求言余亦欲因書以託說肯嘉靖十九年歲次庚子仲冬望

書動而陽為一靜而陰為二交而用為三三才之陽互涵其真而三才之內重足乎三才此書道之九而異圖也歸則一而已矣書不出於禹時未可知也而八十一疇之名禹實本焉參天而左則以陽乘兩地而右則以陰陪推之萬變无不合人物秉之以終始而鬼神之德不遺于所體謂非宗性命端禮樂者乎書以數蝕胥天下入幻而輕仁義人之自小其心以覩規乎書者也謂書為天之芻狗亦可也夫天之心存於人寓于書散於萬物致而格之天下之故不待其文字之著藝之繁而無言之教俯仰遠近默於百態中咸厭沃之矣蓋無文則思性

洪範淺解入卷之一

而以神悟有文則執辭而以氣瀆書其無又而為天下至文之一貫者也得其動以和其靜以中得其一以循自然由意以及天下以行後世而九經參贊之功所不能越書道大矣聖者見之謂之聖術者見之謂術愚不必使知也失傳者數千年顧余揅味充焉是論邪心慕其理嘉靖甲午釋疇丁酉著釋傳歲月浸尋粗述鄙識為教萬言夫學不多聞也而亦不離乎其聞不多見也而亦不離乎其見不多言也而亦不能盡棄其言繼復取舊說正之以解困於數不足以發蓋書取其變一二為六七三四為八九近筭律矣君子謂之戲故推為書之章暢陰陽盈虛

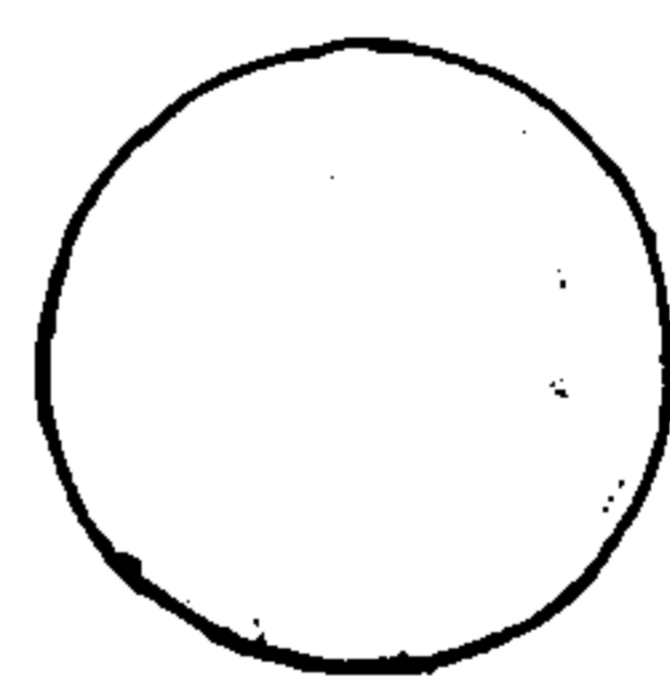
數尚乎義自一至九由八十一積六千五百六十一而無
易君子謂之拘故推為書之儀變五行化六氣也定之以
位而貴賤隆殺昭焉以叙典也位以觀行稽之性情參之
義命之微庸天之禮也行以察其吉凶而進退存亡之道
經權消息之宜寓焉應時者盛違時者衰善則福之滯則
奪之愆於理位者正數不以為吉安手理位者間數不以
為凶人定勝天入事之旋不足以制理而裁覆之道自不
出於性分之中天下之變殊於八位五建極以一之而攝
以一二三之用變不能遁書之用大矣哉其嚆則八十有
一以類天下之法其數百八十有二以議天下之正其釋

洪範演解人卷之十

七百二十有九以括天下之動其儀因之而數位之義盡
焉其筮也綱以虛極目以實從與書生數之妙罔不符合
其占也奇偶之辰相衝者凶動為體靜為用其傳有百以
艱心性以明陰陽以迪書義極知僭罪惟求有道者就正
云時

嘉靖二十九年庚戌十月二十四華容後學程宗舜廷韶
鳳岡謹叙

太極圖

一陽圖 二陰圖

圖交三陽陰

洪範演解人卷之十

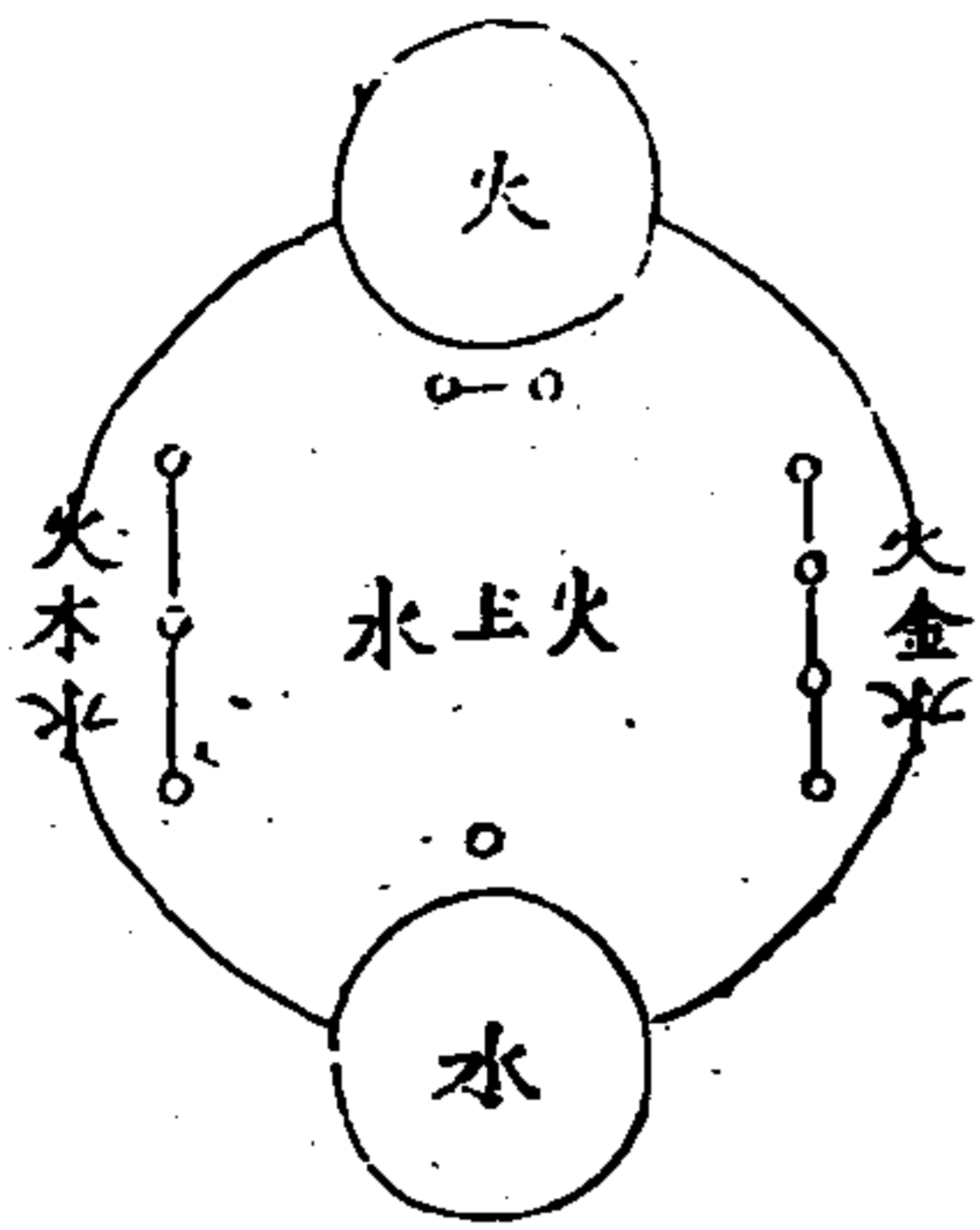
太極神化之原性命之端純粹而精一動靜括有無先後
乎萬物而無迹可以德替不可以形圖黑白二氣之迹也
鬼神之來也分而圖之道之離也○奇者陽之實■偶陰
之虛□者陰陽之合外方陰交陽也內實陽交陰也陰虛
陽實者體陽虛陰實者用孰能使之孰能分之由是而天
地日月星辰由是而四時人物由是而圖書而治亂得失
所不能逃焉者也心統乎極以祐德行以神變化以參三
才則一圓猶以為多而况迹乎而况於迹之離乎

太 中 圖

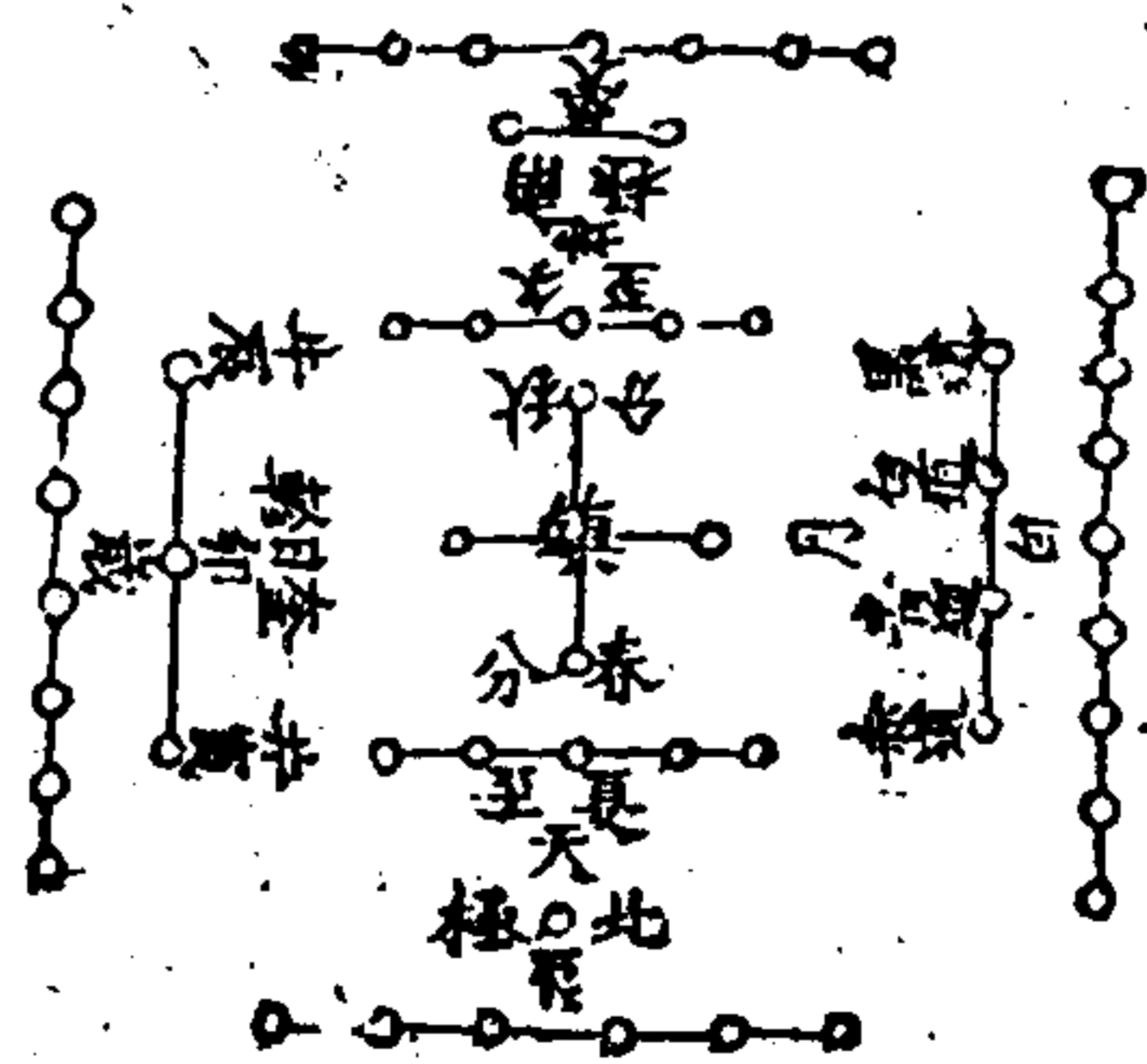
三才之道中而已矣心
物非二理也格致非二
事也精以復之其神乃
明敬而緝之其止乃善
古成才之道也古之教
也順今之教也逆古之
教也易今之教也難古
之教文章可得而見也
今之教性與天道可得
而聞也

洪範淺解 卷之一
二氣圖

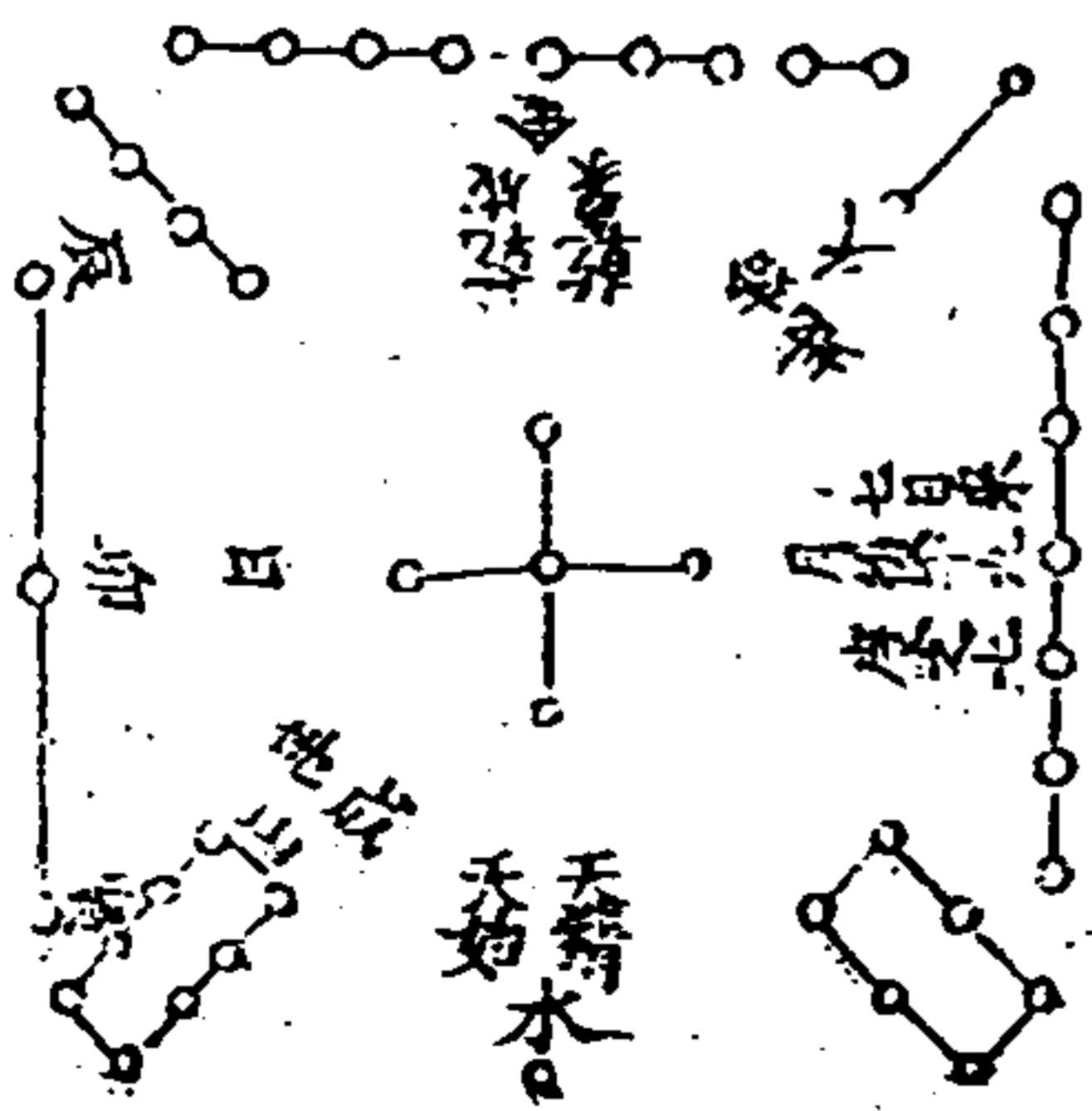

括萬化者水火而已矣
太極水火之命也神化
不測而幾微究焉天地
水火之性也升降相禪
而寒暑生焉木金者水
火之形色也得二氣之
精以順布焉行者氣也
質何以行土雖德大而
猶未能離乎其質焉者
也其能為水火括乎

河 圖 天 地 之 象

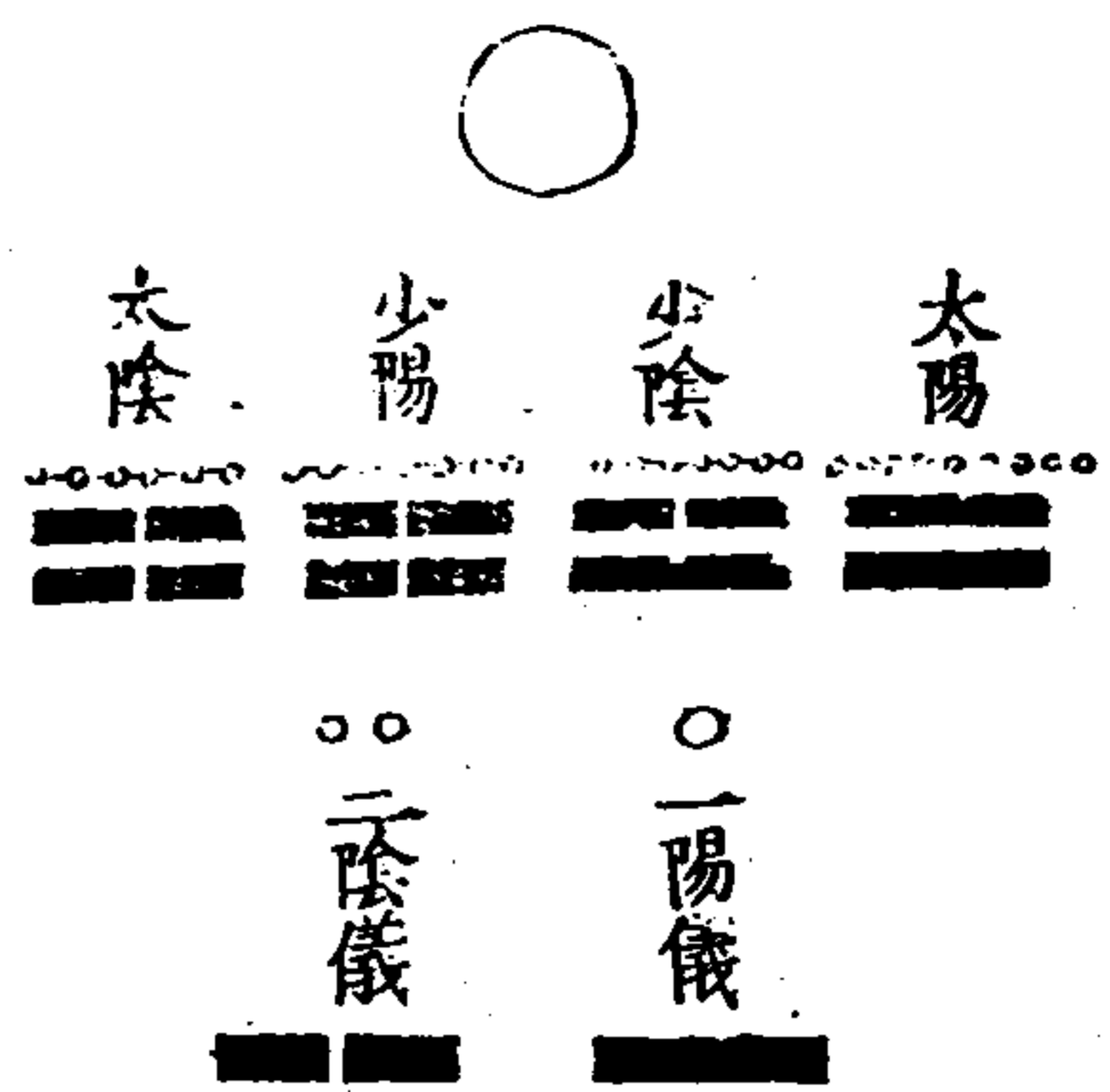

洛 書 天 地 之 象

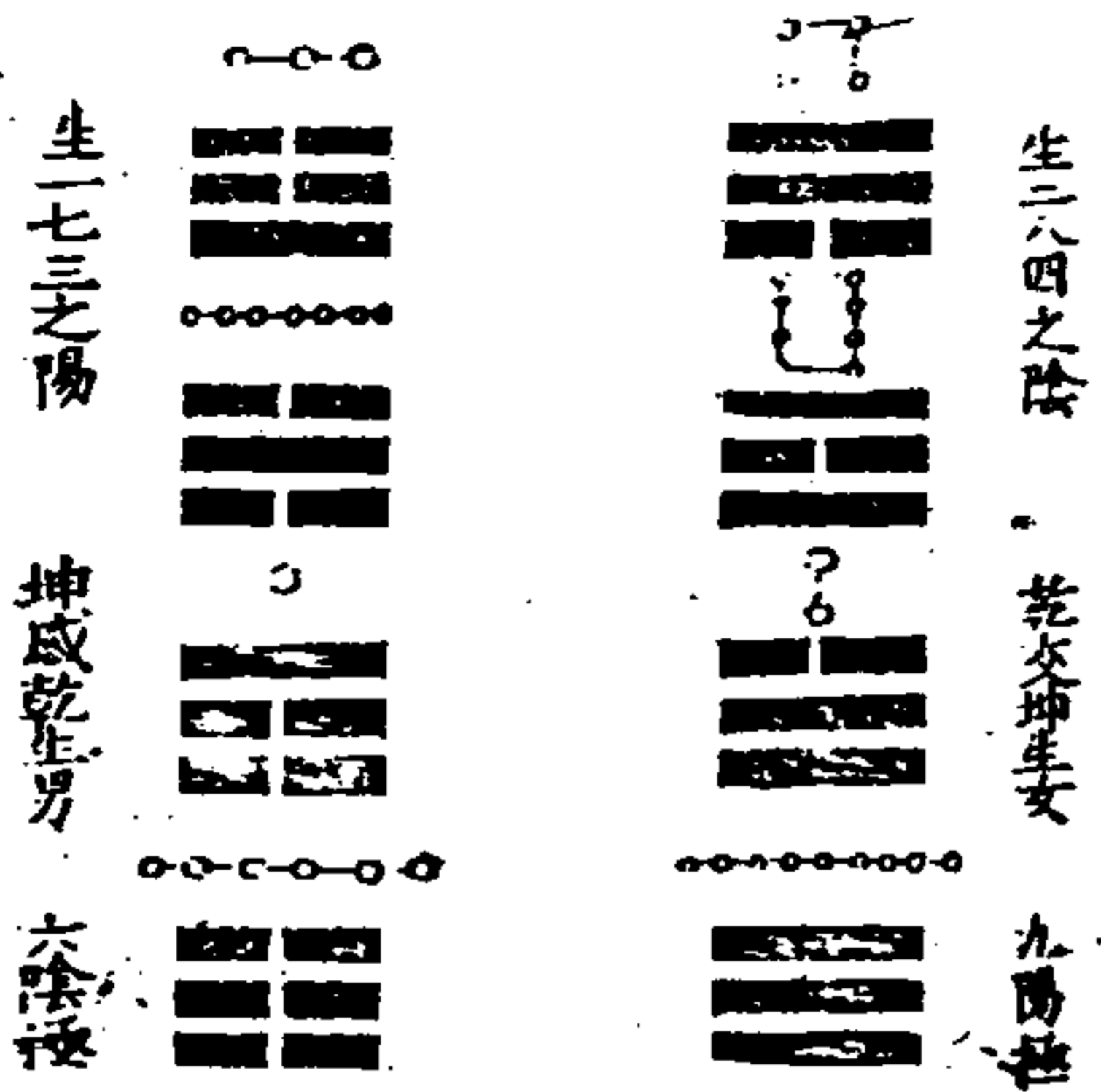
洪範淺解 卷之一

太極生兩儀

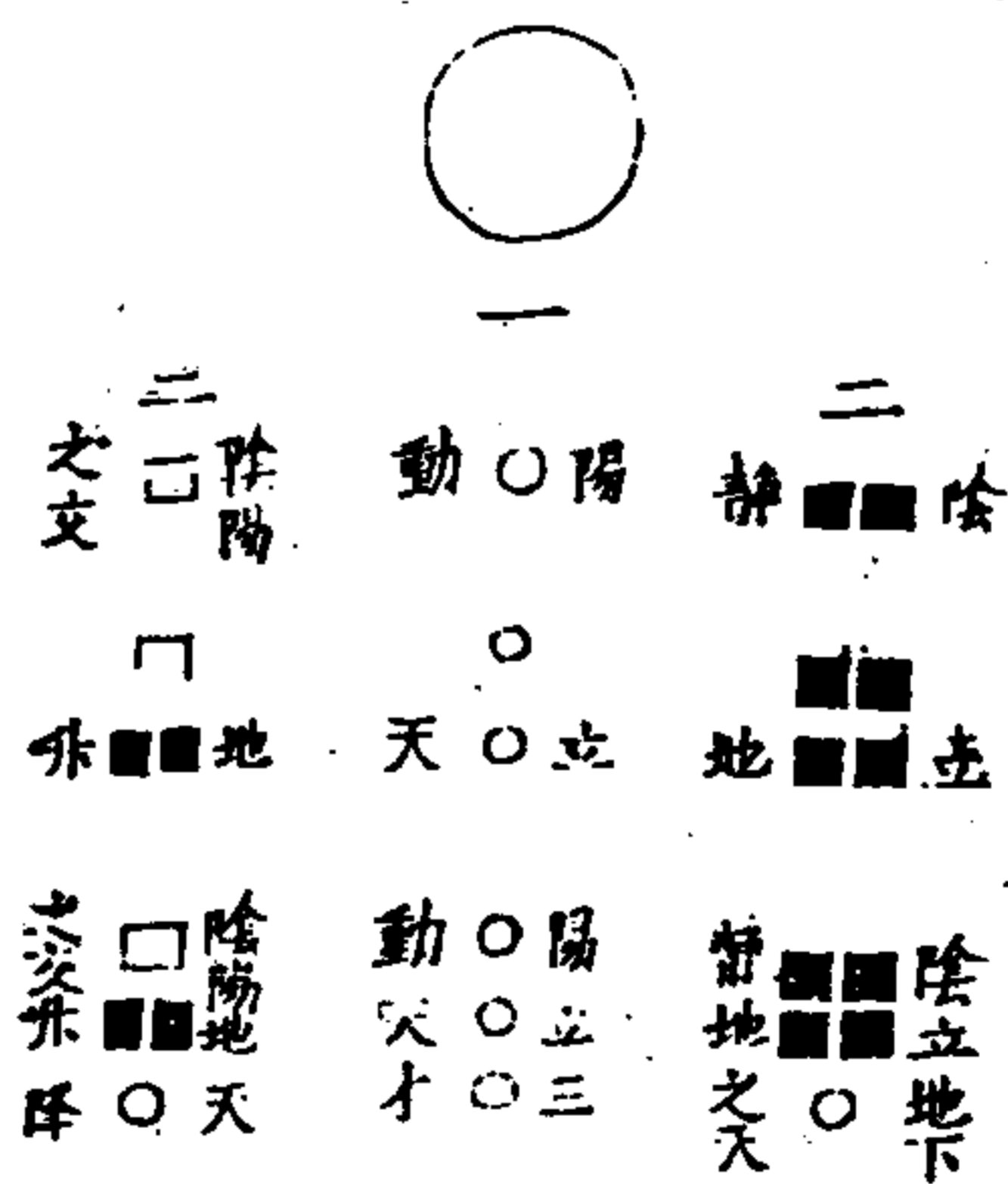
太極是生兩儀兩儀生四象○圖之一四二三陰陽之位也九六八七老少之數也由是而生水火有乾坤有山澤有雷風矣折之則七六配而天地定位八九對而水火不相射一二對而山澤之氣通三四對而雷風薄皆圖象非所以象圖也

四象生八卦

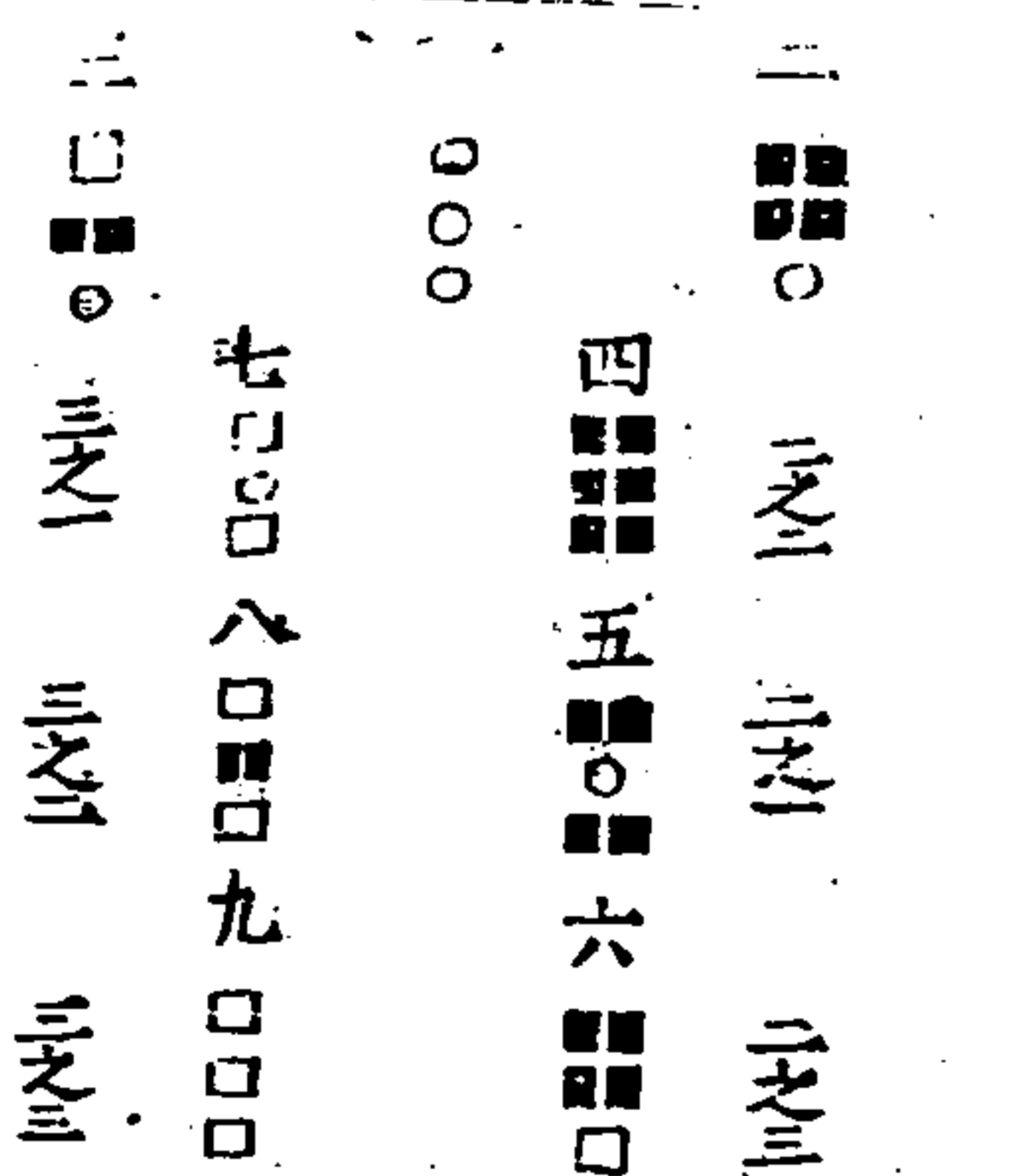
九陽極也生二八四之陰乾交坤而生女故二陽一陰而為巽為離為兌六陰極也生一七三之陽坤感乾而生男故二陰一陽而為震為坎為艮陰陽交感法圖者不得不尚象而取應矣奇偶迭運法書者不得不尚數而任術夫聖人何心焉

太極生三章

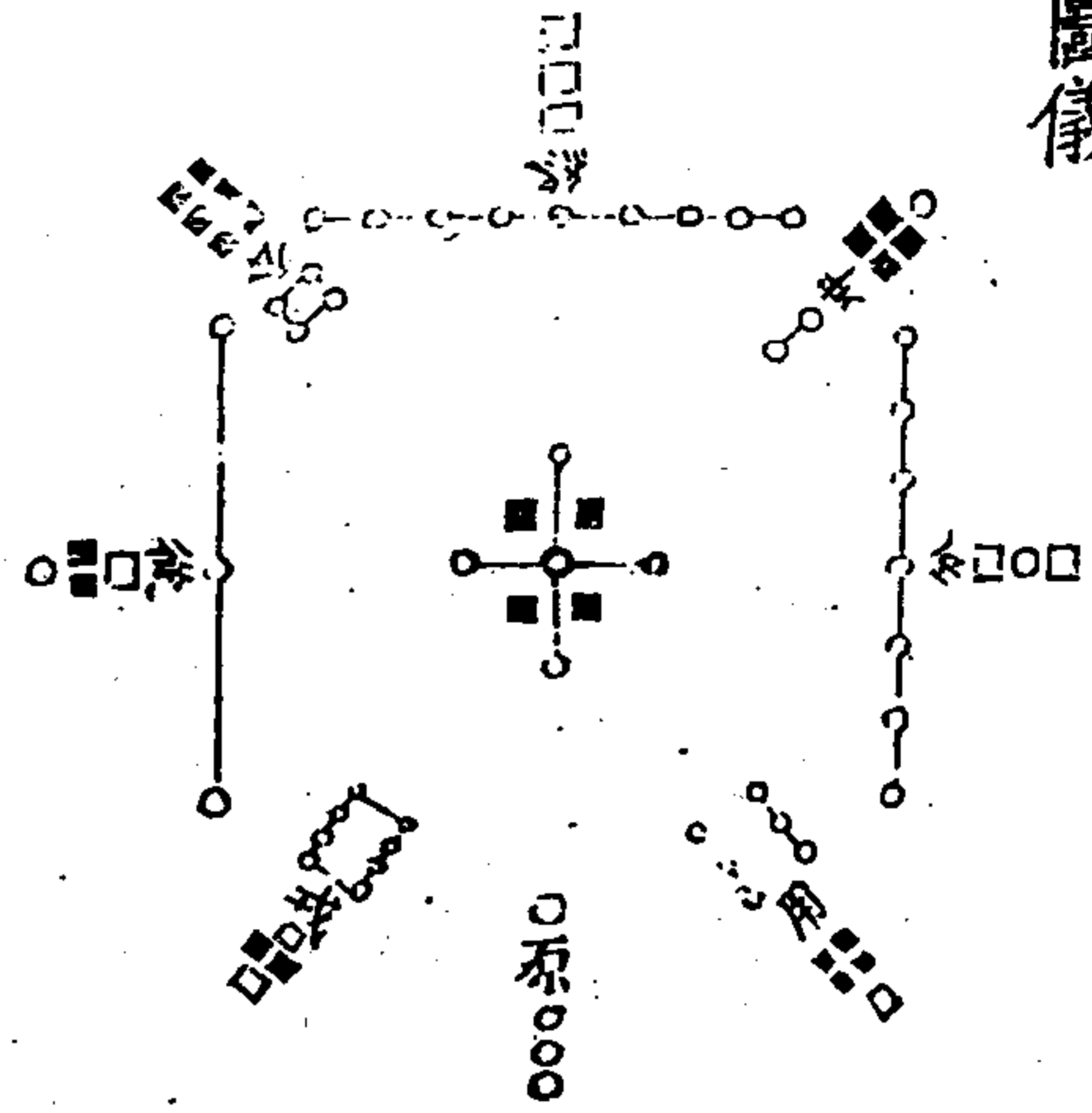
太極生陽為一生陰為二陰陽之交為三一圓而實陽之動也其道立天三極溼焉而天之用教行矣二方而虛陰之靜也其道立地於是乎有地下之天而天之體數藏矣三交而一陰陽之神也地升天降而萬物之化顯矣非數其何以著理乎

三章生九儀

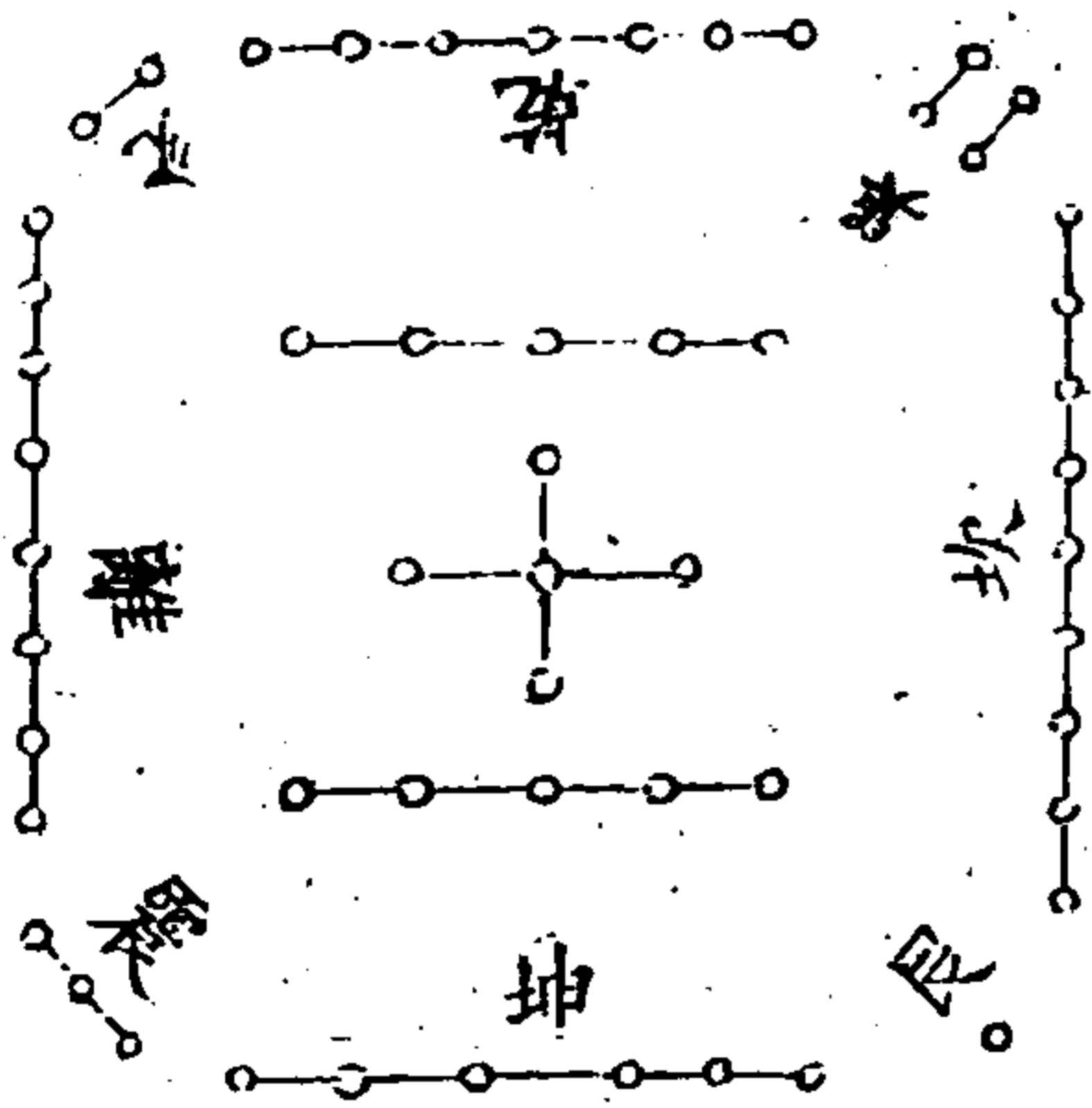
一為生生之本二者一之偶三者一之交由一而三也三變而化成矣四者二之二五者二之一六者二之三陰逆生也七者三之一八者三之二九者三之三陽順生也九位相得而各自合其行也充乎三才其分也位乎三章嗚呼微矣

九疇圖儀

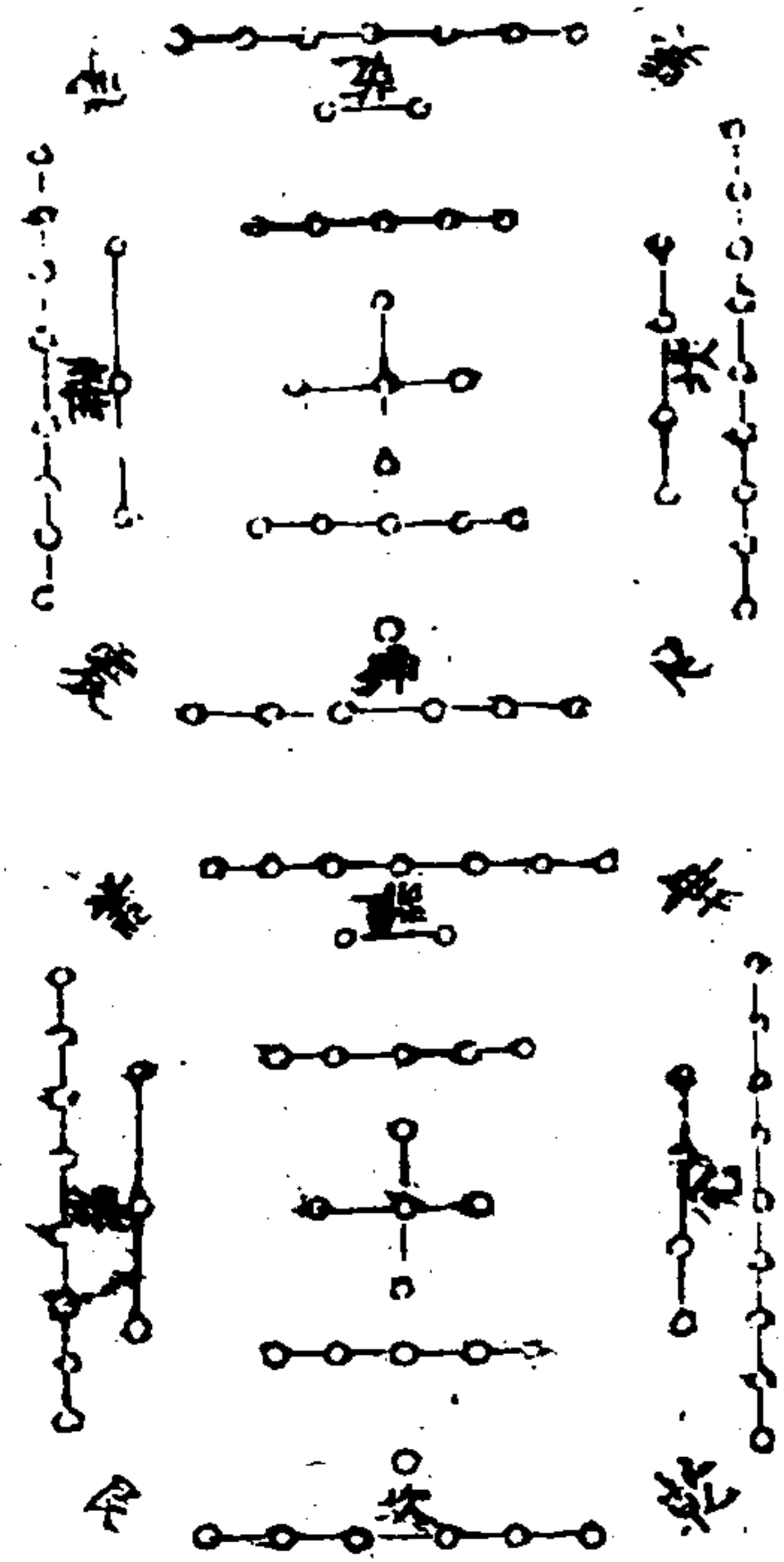

洪範淺解 入卷之一

伏羲則河圖作易

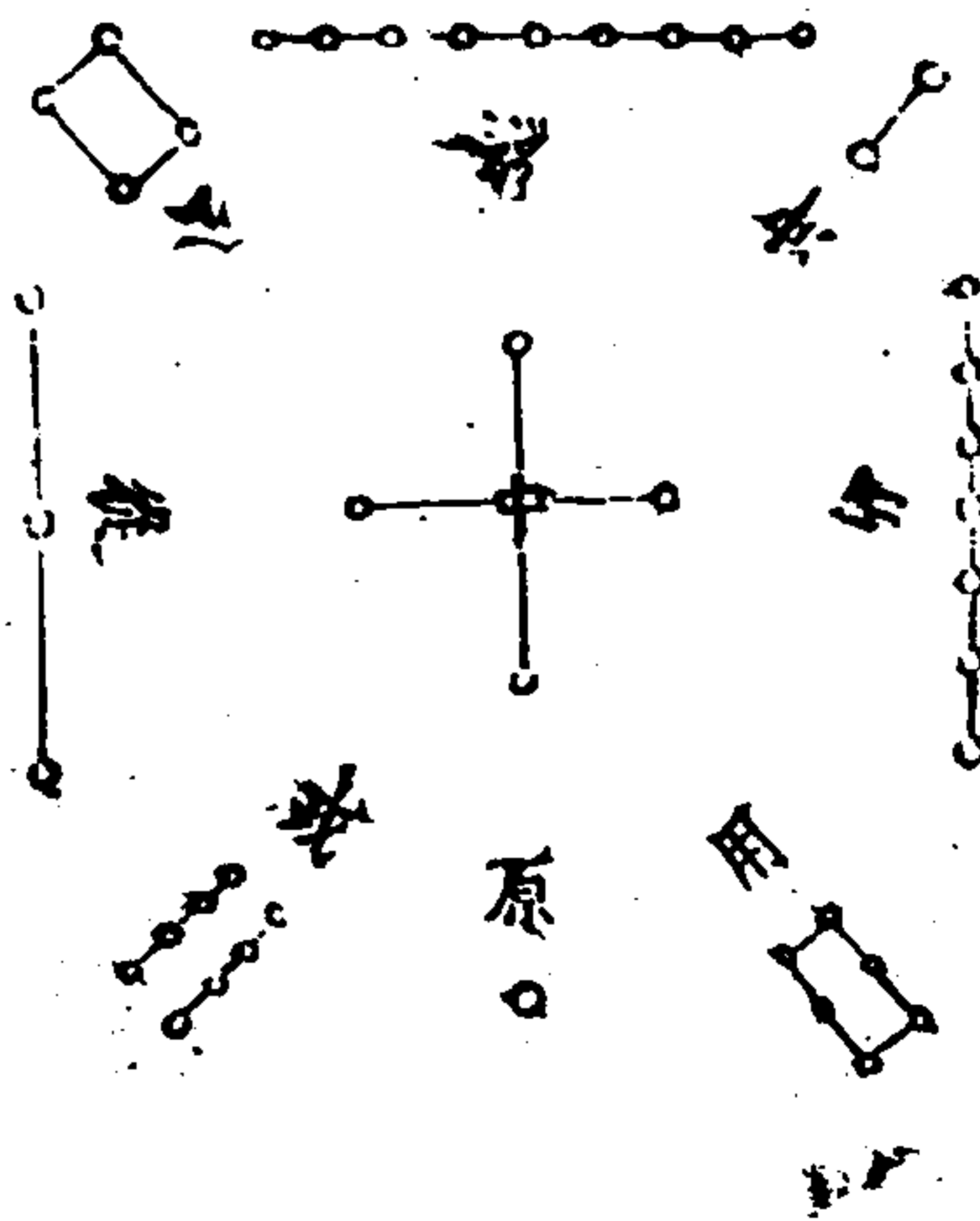

河圖先天

河圖後天

禹則洛書叙疇

洪範淺解 入卷之一

舒 比至靡九疇公所盪 以從

公 比至靡九疇公所盪

比 比至靡九疇公所盪 以原

開 比至靡九疇公所盪 以中

晉 比至靡九疇公所盪 以公

公 比至靡九疇公所盪 以公

益 比至靡九疇公所盪 以公

章 比至靡九疇公所盪 以中

盈 比至靡九疇公所盪 以公

錫 比至靡九疇公所盪 以公

洪範淺解 卷之十

靡 比至靡九疇公所盪 以終

中 比至靡九疇公所盪

庶 比至靡九疇公所盪 以原

决 比至靡九疇公所盪 以中

豫 比至靡九疇公所盪 以中

升 比至靡九疇公所盪 以中

中 比至靡九疇公所盪 以中

伏 比至靡九疇公所盪 以中

過 比至靡九疇公所盪 以中

疑 比至靡九疇公所盪 以中

寡 比至遠九疇用所盪 以中

用 比至遠九疇用所盪

飾 比至遠九疇用所盪 以原

疾 比至遠九疇用所盪 以中

虛 比至遠九疇用所盪 以從

昧 比至遠九疇用所盪 以公

損 比至遠九疇用所盪 以中

用 比至遠九疇用所盪 以用

卻 比至遠九疇用所盪 以用

俞 比至遠九疇用所盪 以用

洪範淺解 卷之十

遠 比至遠九疇用所盪 以終

分 比至遠九疇用所盪

迅 比至遠九疇用所盪 以原

懼 比至遠九疇用所盪 以中

除 比至遠九疇用所盪 以中

弱 比至遠九疇用所盪 以公

疾 比至遠九疇用所盪 以中

競 比至遠九疇用所盪 以中

分 比至遠九疇用所盪 以分

訟 比至遠九疇用所盪 以分

九儀方圖

終	結	收	達	寡	靡	舒	華	廣
墮	戎	訟	俞	疑	錫	欣	親	頌
移	止	分	卻	過	盈	興	易	閑
固	報	競	用	伏	章	壯	柔	蒙
壬	革	疾	損	中	益	育	常	直
囚	堅	弱	昧	升	公	交	耕	信
勝	危	除	虛	豫	晉	從	振	奇
遇	賓	懼	疾	決	開	獲	冲	潛
卷	實	迅	飭	廢	地	見	成	原

八十一疇名

原為水	水山潛	水木守	水風信	水土直
沖為山	山水成	山水振	山風祈	山土常
從為木	山澤柔	山金易	山雷親	山火華
公為風	風水比	風山開	風木晉	風土益
中為土	風澤章	風金盈	風雷錫	風火靡
土澤伏	土水庶	土山決	土木豫	土風升
澤水飾	澤土損	澤金卻	澤雷翁	澤火遠
澤水迅	澤山疾	澤山快	澤雷翁	澤火遠
澤水疾	澤金迅	澤金快	澤雷翁	澤火遠
澤水實	澤山實	澤山實	澤雷翁	澤火遠
澤土革	澤澤報	澤澤報	澤澤報	澤澤報
澤土養	澤山遇	澤山遇	澤山遇	澤山遇
澤土壬	澤澤固	澤澤固	澤澤固	澤澤固

八十一疇攝用圖

用一

諸繹變於奇者用一

用二

諸繹變於偶者用二

用三

諸繹變於交者用三

繹變剛柔與交圖

內得之剛

一三五七九

未變

外變之剛

二四六八

變于陽

外變之柔

一三五七九

變于陰

內得之柔

二四六八

未變

內得之交

三

未變

外變之交

一二四五六七八九皆有交變

筮法

君子曰筮者其神之所為乎其著五十虛一分二掛一以三揲之視左右手歸餘於扚兩奇為一兩偶為二奇偶為三初揲綱也再揲目也綱一涵三以虛待目目一為一以實從綱去其綱數存其目數兩揲而九數具八揲而六千五百六十一之數備矣分合變化如環無端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍君子曰筮者其神之所為乎大事用年其次用月其次用日其次用時

折字法

凡字畫以九除疇以八除繹合字全數觀其繹動不用動繹乃觀對位之靜如一動則用九三動用七二動用八四動用六之類書本龜卜不用筮折字為驗

門人王三級

黎勉志

張存嗣

王三鳳

黎勉求

黎勉復

蕭一文

白起旦

華容人

曾世恭

劉一貫

鍾譔

桂清

湯誥

王宗熹

歐陽伸

康慶禹

泰和人

王燦

張文周

歸安人

門人楊可教

鄧仕

劉贊勳

湯惟聰

朱靖刊

原一之一 水上 原上 ○○○○○○○○

原元吉幾君子有慶

原始也一一疇之名其釋有九初奇者太極動之陽也

二奇為天三奇為三才一涵三也三奇之生復兩其

洪範淺解卷之一

而為九三才之內各足乎三才三涵九也二奇所盪之

大成也九亦一也疇變自終而來終者物之窮原者物

之始數窮則通通則變變則復原之理也時七政始星

紀閏朔無餘分而值天之中有半子之望原之時也書

之先天道體也後天道用也先後體用雖殊而皆始於

此一之中夫一之一水之水也九釋皆變于一上下皆

水萬象洪濛原之義也明以察之剛以順之原之德也

故名之謂原幾則純而未雜貞而無悔故為吉之大者

蔡子曰幾繼之善也知至至之可與幾也故有慶焉

猷曰明以應動剛而順原

以疇德疇體釋疇名義明者一之體順者一之性剛者
一之德蓋事之初非明則無以察其幾精以應動則所
萌正矣非剛則無以制其私順則慎出一而有終矣善
其終斯所以謹尔也猷者道也謀也心與道謀道與行
謀故總謂之猷

幾知之良也氣之明也中之端也直養之而已矣不見心
而罔不見事而困不見幽而息非格致者其孰進於斯
以疇德什疇辭性者心之生理心一而已矣心之本體
無不善自念慮發動則有所引然亦未嘗不善但發見
之善甚微可以見天理自然之良知無時不存亦可以

洪範淺解卷之一

見清明之氣不特發于平旦可以見大中之性發而為
和萬事萬變皆從此出此正不親不聞之道體而道之
所以不可須臾離也人日用應接之時多而獨居之時
敬畏即為動少而靜之時少以不見聞為靜日月至何謂不可須臾
離也故耳目酬酢之繁至動也獨者人不見聞而已所
獨見聞之理即良知之明覺中正也中和雖有體用俱
在發時看未發之中即已發之和和以行中已發之和
即未發之中中以主和非既有所謂中復有所謂和也
惟當直養此自然之天理而已此性之德合內外之道
也蓋心雖虛靈若徒守其虛靈不以中為妙應則遺于

外而失之用非直養也若徒于事上求中反為事物所拘累遺于內而失之困非直養也獨者心也非謂暗居也頭微無間慎時養也匪謂靜也動靜一原心發不忍不為皆幾也順自然乃直養也蓋動靜者時也事也心則無時靜也而動處體認為多否則有息非日新也非直養也直養即無欺也無欺即致知也防之于未萌之先克之于既萌之後精一以盡其虛靈之體執中以善應變之用即格致也心物非二理格致非二事明此而能繼續其敬則好惡同情萬物一體此即中和之致察矩之道明善誠身正修治平位育之功成矣

洪範演解 卷之十

十一

天日之見克也匪盈而迅焉月之見縮也匪遲而退焉經緯之見錯也而敷次焉晝夜寒暑運物息而不易其常者天之所以自成其良也

此言天幾之不齊以一日言之天與日月經緯之運皆不二其度其幾若有不齊者不知天日陽也陽以順為進月陰也陰以逆為進以一暮言之天日非盈也所以足氣月非虛也所以合朔經緯順逆非不同也所以安次升降往來屈伸變化運而不已物生而不窮天以誠而自一其幾耳

氣柔於東南剛於西北而天下無不善之性柔之風文剛

之風質而天下無不叙之禮東南之音濁以甸西北之音重以典而天下有中聲焉地之自成其能也

此言地幾之不齊地生物之始氣有剛柔風有文質音有清濁而性無不善禮無不叙音有中聲幾雖不齊而能致一者地以誠成物也言不正曰甸天以氣言故曰良地以質言故曰能

無進無退何有於天無剛無柔何有於地無動無靜何有於物我育天下之大命聖天下之大章恢恢然有不能越焉者矣愚不肖也何擇焉

此言人心之幾夫進退剛柔以誠而得中者天地之幾也此而未形則吾心即天地即萬物也微而天下之大命自此敦矣顯而天下之大業自此奮矣恢恢廣大之心聖愚賢不肖一而已矣可不慎乎

洪範演解 卷之十

十一

歸神者道之經也御神者術之權也衍而革之以毗民奚於天乎損益也

此言聖人裁成天之幾以利民夫天與日月星辰進退以人觀之若不齊然不齊者乃天之所以為神而要其歸乃陰陽一定之理聖人重民時以神不可測設閏以前民用至于天之妙雖不置閏晝夜寒暑自如也其何損於天乎其何益于天乎若謂天必置閏而後能成其

天則天亦器耳何以謂之天乎日月合朔先天之閏也
聖人因合朔以成閏耳君子之慎幾亦不過復心之誠
耳無所加損于性也夫天之幾猶裁成之君子可不因
天以自裁邪

不以剛縱不以柔畜不以文蕩不以質傲清而不靡重而
不滯節之以禮而天下和焉

此言聖人裁成地之幾以教民夫氣之剛柔俗之文質
聲之清濁而皆教之以中焉君子可不因地道以自裁
邪

進退無而大生焉剛柔無而廣生焉動靜無而法象生焉

洪範淺解 卷之一

十一

反而求之天地萬物之景會也知而守之克而好之好而
樂之其發於外也有莫喻其從者矣

此言人心欲萌未萌之時無進退剛柔動靜而天地萬
物之景象皆生於心本自有至理至樂寓於其中不知
察識而克之則反為私欲所累而惟見其戚戚矣必精
以察之力以守之強制力畜而不變則好矣能好則樂
矣樂之深則發於外也皆天理之當然而無所勉矣

猷曰習水原先王育物以厚其成

天地生物之始惟水由是而著而成先王法之輔相天
地之道於物之始則因時育之使終之所成者厚而不

傷聖人之謹始也

初一惠納於較南有劇旁利未中

此釋天道之所由立陽之始也較者車輪之正中象輻
所轉而惠又車心也踞之三達者謂之劇旁七達者謂
之劇驟一之流行惠之運轉皆有動義故曰惠較一為
心性之原萬會之始幾繁而未應故曰納幾應則為善
為惡其分岐有不可勝言者而善之中又有太過有不
及有中道故曰劇旁言北之較雖納未行而南之岐踞
已紛錯於其前則為一者不可不主之以靜矣夫雖至
動也氣有定時物有定命於穆不已而有至靜者存故

洪範淺解 卷之一

十一

占者于動之原必主以靜持以中乃利焉夫當時者盛
遠時者衰此天道之常人事之則七百二十九繹之通
占九凶則一當元吉而復有劇踞相形之意者非九之
衝一乃一之自慎一當元吉不係吉者何教不勝理意
也夫能慎其幾固吉動之未善則南劇可以得坤之六
二矣何以成天下之疊疊夫履原之道以剛為正以柔
為累蓋剛則能以理制欲柔則墮於幾矣然其剛柔也
有內得者有外變者一五七九內得之剛也二四六八
內得之柔也原一五七九而變於奇剛之剛也二四六
八而變於奇柔行剛也三不變者內得之變也時位不

同所行亦異而占因之有非數之所能拘者繹變者如
之其變繹則生於終之九

儀曰永中之吉達天則也

不知天則不能達中

一任原休不利於東北順乃常利

此繹地道之所由立陰之始也任者有所事也一於動
之源固主之以靜二乃原之靜時又主之以靜得無寂
滅乎君子遇動而靜所以制動也遇靜有主所以養靜
也謂之養者非稿其心而無所為也人心易動雖至
靜之時亦憧憧往來物我交雜至驚至擾若因其驚擾

洪範洵解 卷之十一

三

而思無邪以主之思亦不寧也以禮制之制亦不寧也

寧其心者不離乎思也不外乎制也惟不期其效不助
其長則心安於思而不為期助之思心安於制而不為

期助之制培養本原於天下之理皆其所習而純焉者

二于至靜存以陽剛故有任原之儀以德變而占之如

此東北者八之位也二受八衝故曰不利東北二地道

也以柔順為常安其常則利地道靜也善觀地者不在

于隕然之靜而在于生生化化之無窮隱微靜也善養

靜者不在于寂然之靜而在于鑽仰卓爾之無息非空

空誠敬之說也以靜之靜求地則萬物不生以靜之靜

求道則萬會不理

儀曰任原之休以明得也

先明乎義理之所以然而后能靜以得之

一三易原祥不利往宜危若

此繹陰陽之交天地人物之變也易者平直坦易也夫
陽而變焉則險矣陰而變焉則阻矣心而變焉則私矣
此動靜之危其幾而理欲之際間不容髮三於此時行
之以剛不變於動之變而已發之中符其性之常不變
於靜之變而未發之和得其情之常故有易原之儀其
占祥若有所往而變則失原之常故不利三乃變時占

洪範洵解 卷之十一

三

者必危惧斯宜也其變繹則生於終之七

儀曰易原之祥以勅命也

一四見大人選諸其容慎乃孚

卷者小曲屏人之所以自防隱見者大人五也四當事
君之原正其心術而已美心術者養之於微幾公之於
好惡以正百官以正朝廷者四近於五陰變于陽柔變
于剛克其媚嫉之私與同位之一其性若遠四能公于
同位而不專以自事故有見大人選諸其容之儀以德
變而占之如此能公其心又必慎密其幾事則可孚于
同位之一矣九吝同占

儀曰違諸其容正時也

時當吝而不私故曰正時

一五倣命比英有慶變原吉

倣始也五在原而當一之始故有倣命之儀比同位一也變慎貌夫四近五而公六近五而悔左右既得所輔又同事之一與五相比而有啓沃之誠樂而不違故有比英有慶之儀以五遇一則振而不放厚重而有常故有變原之儀此釋皆平而曰吉者蓋五德有盛衰未有德盛而不吉

儀曰變原有慶順中也

一六有兔在窩音折無初悔徙則悔亡

兔者六之物也窩者兔之窟一之義也徙者六之性也六以以陰柔當原之時居原之西北而處陰極之地居非其位性則從陰而不覺其原位之非所矣故有兔在窩之儀夫六以陰為性之原以陰為位之原陷于陰宜若不知所悔矣六變於剛故有無初之悔若徙而從陽則無悔矣九繹之悔同占其變繹則生於終之四

儀曰兔窩之悔利出險也

一七暴原害其成灾利禦欲

暴者不審思而遽白於外夫處原固且以剛猶先之明七當原時以剛行剛其體塞實而無明達居上不申恃其位矜其勇不容其幾七主暴露而遽以剛洩故有暴原之儀謀洩而動拂故有害成之儀為下之三所衝故灾居上過剛皆不利所利者惟禁止其欲利之原蓋欲乃人之所不能無而居上之欲猶所易動非至剛其何以禦之九灾同占變生於終之三

儀曰暴原之灾幾不閑也

圖變之原莫先於密幾

一八祈原不宜動率真小利

祈者舒緩不迫之意八之性也八當原時不敏於見事之幾特以柔順之德而安於其位舒徐自處故有祈原之儀不能決于幾者則不能慮善以動故不宜動以德而占之者如此八居上中事任所屬必以剛決擇之乃利否則事繁而內無主夫剛明不由于內出則知善不真但行事之初若能順性而無所矯強則亦無所拂于行矣故亦小利以德變而占之者如此九繹之休同占其變繹生於終之二

儀曰祈原之利安常也

安常之原莫先於順性

一九避林無虞傷其血巽原勿恤

避林鷓鴣也噤有緩采行必遠草木鳥之知幾者避林九之物也九以陽明宜知其幾然重剛在上居原之極非原之時亦非原之位矣而又當原之極滿亢而不返徑行不思想故有避林無虞之儀自玩其幾為下一所衝故有傷其血之儀不言凶者九本剛明特以重剛不思之過耳若能順其幾而反之則亦可以無凶不可以時之凶而有所恤也九繹之凶同占其變繹則生於終之

儀曰傷其血何尤也

洪範深解人卷之一

潛一之二

水上 原上 山下 中下 ○○○ ○○○ ○○○ ○○○

潛勿用有攸往正靜吉

潛下藏也一二疇之名疇變自墮而來墮者居上而將降潛者處下而將升物極於上必復於下潛之理也時陽氣潛鬱于泉不見其眇潛之時也以言其潛之先天一之二水之陰火也水中溫煥之氣隱而不發潛之義也以言其潛之後天一之二水之陰金也水上金下其體必隱亦潛義也以言其疇之命一之二水之山也水在山中隱而未達亦潛義也以言其疇之德原上中下謹之於始知幾於微養之以和靜而不謀故名之謂潛

疇則繼原夫原為萬物之始物之始者體微而用藏故受之以潛微陽不可以有往必以正而守之靜君子藏器於身待時而動此所以吉

猷曰潛柔以剛止潛

以疇義釋疇名柔指二剛指一

勿用有攸往剛之微也正靜吉因而亨也

以疇時釋疇辭

猷曰水在山中潛君子以清行避世不求其達

初一冷潛利不利遊說

潛者慘也積薪於水濱魚入於內因以薄圍取之一之

洪範深解人卷之一

三

所固有者也一以微陽居陰位當潛之初宜處之以陰柔安於其位而求在我之陽德則利猶潛雖有所求求在內者也守其自有而不失求潛之道故利若行之以外致之剛則非潛矣其占則曰不利遊說蓋以一遇一有周流之義泛而無歸以剛行潛往而有吝故其占如此蓋處潛之道以剛為正以柔為用不剛則求其利達不柔則不能順時安位然時位不同其占亦異

儀曰利諸潛非外欲也

一二其前有蔓後有庶男金閨於山候其朋元吉
蔓者草之蔚蔚群陰之義也庶男衆陽之義也金者二

之體以其陰也故曰在山閨者二之文一之濟也二以微陽而當潛之時同志者阻羣陰而未進於後遠志者厭羣陽而未退於前故有其前有憂後有庶男之儀二於此時柔順而處之以剛中不失其正則有潛之德矣時不可往憂則遠之身困而道亨時遠而德立故有金閨山之儀外無所侵內合於一俟羣陽而不遽有所往故有候朋之儀占者有其德則吉矣

儀曰候其朋觀上則也

有德者不終潛當觀上進退而又有則也

一三棧車無第咎

洪範淺解 卷之十

三

弟所以蔽車棧第皆三之質也三當潛時在下不中剛交而動已無潛德於時而後行之以剛見而不隱故有棧車無第之儀三已離乎一二之潛而在上故曰棧猶離下而在車上也以是而處潛為上七所衝故咎

儀曰棧不用第往奚失也

三之失者不過求章于外耳若有所往豈止於失乎

二四孤行濡諸泥灾

四近五柔時無可為四之行孤於上矣同位之一遠而不與四孤於內矣對位之六衝而陵之四孤於外矣四出非其時居非其位陰柔無助不能知幾為六所衝故

有孤行濡泥之儀其占則灾

儀曰濡諸泥何可用也

二五厲考潛咎利艱貞

考玉瑕也所謂璜考是也五居尊位在上下者皆欲潛退可為厲矣五當潛時處之以柔蔽於私而自隱其失故有考潛之儀必因其時而行之以正則亦可利

儀曰艱貞之利反躬也

敬慎而反已則後民用章

一六順潛祥

疇自一至四在下而潛者也自六至九在上而潛者也

洪範淺解 卷之十

三

在上則已居乎位矣居位而潛謂之避難不可也然其位有可去而潛者有不可潛者六漸遠於五外無他變同位相合六以柔順行剛因時而去故有順潛之儀其占則祥

儀曰順潛之祥不可後也

二七夬潛休不利遲

七雖在上而不當正位則位亦可潛矣七以內剛而決於去故有夬潛之儀以時而占之者如此但七行之以柔若延緩不去則不利以德而占之者如此

儀曰夬潛之休位不當也

二八辨登於石三月不伏凶委而辟或有譽

辨數名行數十步即睡陰物也八之意也登者八之反也石者二之屬也三月者八之本數而進於陽者也八當潛時居上之正位行以陰柔所處不正宜潛不潛故有辨登於石之儀八不惟不潛而且欲進之意故有三月不伏之儀辨登於石言以無才而居高位也三月不伏言自八之陰尚欲進於陽之三久而不潛也二以潛德在下雖無奪八之心然八以無德而進二以有德而潛反其裁覆之常此所以凶八當潛時之極衰義既不容於潛而柔弱又不足以濟難則八當何如以自盡洪範流離入卷之十一

儀曰三月不伏何可久也

一貞悔利行義勿尼於鄰貞無咎

九處潛極將見之時也九於此時以正而退亦不能無悔夫時潛而天下皆潛則君臣之義不行九居上以剛德行道以天下一家為心不尼於時勢之艱則可以亨潛矣故曰利行義斯時也潛之者眾而同志者鮮故九當行義以拯時不可因人而避世故戒曰勿尼於鄰亨時非陽德固不可以陽德而行已又必以中故曰

無咎

儀曰行義之利得常也

守 一之三

水上

原上

○○○□■□○

守居正吉不利有攸往

守執而有恒也一三疇之名疇變自移而來移者行之動守者止之靜動極必靜行極必止守之理也時陽氣之潛者固密而未散守之時也三為陰陽之交交則為通夫交則非守矣交而謂之守者蓋天下之事固以自守為本備身而忤眾獨立而無與則亦非自守之善者夫通則非守矣通而謂之守者蓋守常而不通之以智

洪範流離入卷之十一

三

則失之於固守之累也交而不致於孤通而不致於賊特立焉而不致於流其守也善矣且天地之道非一之奇則不能生非二之偶則不能成非奇偶之交則不能有恒既無其恒其何能守則交也者乃天地之所以有恒而恒也者乃天地之所以守也此疇之義也一之三水之木也水在木中固而不流守之義也一之三原之從也始而明其所守之理終而從其所守之正守之善者也疇之德也故名之謂守疇則繼潛潛則靜而動故受之以守因時而居之正則心有主而行不苟所以為吉不利攸往寤時也

猷曰守剛不失已順不矣時守

以疇德釋疇名剛者三之德順者一之德守已之道過于剛則忤時過於柔則失已皆非自守之正一之三守之以剛而不失已守之以順而不忤時守之中也

居正吉應時也

以疇義釋疇辭

不利有攸往越思也

猷曰水木守先王以噐和禮不越其方

水在木噐之內則水不洩而有執先王因君臣父子夫婦長幼朋友之噐而教之使入於親義叙別信之中守

洪範淺解 人卷之一

其方而不過和而不流聖人之守大矣

初一搏守休

搏者修而有制之義一在守初剛而不苟修身之道也剛不可過惟制欲也不嫌於剛夫始守不越於分守身而能有制故休以德變而占之如此處守之道以剛為正以柔濟之以交通之然時位不同所行亦異以是而求九繹之占可知矣

二內荏言高吝奮守休

自守之道當卓有定見內外一致而不為事物之所撓奪則得其正二本陰柔強毅不足而行之以外致之剛

心屈而言高守可久乎吝道也以時而占如此二雖陰柔若能一日用力於自守不變其剛則亦可休以德變占之如此

儀曰內荏而言高不可久也

一三素蒙筮不願乎五純庠不及思於上官能哲而惠元吉

素猶見在也蒙筮者以故蒙筮衣之質也五純五惡大夫服也蒙筮者三之素服也五純者三之外服也庠者三之素居也官者三之外居也哲者一之明惠順也順時而通者三之交三以陽剛之德則有強立不反之操

洪範淺解 人卷之一

養之於已者足以有執矣及其動也又行之以剛朴而不華守其所自有而無外飾之心故有素蒙筮不願乎五純之儀三交而進已升於一二之上故曰庠以德居庠安於其下故又有庠不思宮之儀夫三以剛中居朴則其所守以守朴者不徒質矣以剛中居下則其所守以下者不徒卑矣然守之道始貴於明明則所守者正其終貴於通通則所守者順一三有明通之德故又有能哲而惠之儀此所以為吉之大者

儀曰不願乎五純以含章也不及思於宮以修業也能哲而惠善終始也

三四趣守利私不利公順守休

趣局促也漢灌夫傳為局趣守之卑小者也四陰柔近五當守之時變於陰柔局而不弘規模狹隘故有趣守之儀夫居位而以柔道自守守而變焉若為利矣但變而不公則其守也為身為利而無益于公家故其占曰利私不利公若能以順交而為守國之公則可得休矣儀曰利私不利公失則也

二五利繼國無受諸

五居尊位當守之時若過於剛則事煩民擾過於柔則優游不斷而陵遲之漸見五有剛德固足以守符之以洪範漢解卷之一

柔守成中道也故曰利繼國蓋開國之與守成其時不同其道亦異撥亂反正非神武不殺者不足以定故有利繼國之儀以五遇一有浸潤之意故曰無受諸蓋守

成之時其所謹者惟聽言而已蓋世平則逸樂生逸樂生則諉諛進於此而不審焉其何以守故其占曰無受諸

儀曰利繼國柔中也

一六規守無咎

規以物通水六之屬也六當守時以柔行剛性雖順而其行不流見可而往不拒于物故有規守之儀其占無咎以德而占之者如此

儀曰規守無咎不絕物也

三七凶貞無凶貪其金東人訟之

三七之守時德俱衰可謂凶矣但三七以剛行交剛而不固交而無私則亦可以無凶從義之占有如此者金者七之體也在上之守非剛不能自潔七失其所守交物而動故有貪金之儀行汚而時濟為三所衝故有東人訟之之儀其占則凶以時而占之者如此

儀曰東人訟之自失道也

二八童守悔

宛童焉也附生草也八之質也八當守時居上之中陰

柔不能自執若曰有立不知已為物所移矣猶童之附生若有所主而不知其所主者已遷于外故有童守之

儀故悔

儀曰童守之悔渝正也

一九鳩居移楊之顛咎

鳩水鳥無後趾不能守樹移楊獨橋木也九以陽剛在上居守之極故有鳩居移楊之儀不當守而固於守故咎以理而占之者如此

儀曰鳩居移楊之顛失常也

信 一之四 風上 原上 公下 〇〇〇

信中實有孚利祭祀

信實也一四疇之名疇變自固而來固者行之滯信者誠之通執之者宜變信之理也時陽氣渾然在中誠實未散信之時也以言其信之先天一之四水之金也水應潮而不爽金執貞而不變信之義也以言其信之後天一之四水之火也陽水在上陰火在下感而不驟濟而有常薰蒸融液其氣自孚信之義也以言其信之命一之四水之風也水之從風以氣相感出於自然而無所勉亦信義也以言其信之德一之四原之公也原以明信之理於其始公以體信之成於其終蓋天下之事

洪範淺解 卷之十

聖

能始終其信非徒其以實也以其明也明則當信而信不失其公而後信可終矣故名之謂信疇則繼守守靜者必以誠故受之以信中實陽在內也利祭祀以其也
猷曰信實有孚秉虛而化物莫不受情焉信
以疇德釋疇辭夫中實者非必於信惟虛其心以應物因事順理故物皆有自然之感而物亦受信焉
利祭祀不尚祈也

有微而祭則非信矣
天不知信而四時行地不知信而萬物生川流不知信而晝夜盈燧火不知信而四時明信之道大矣

川流指一燧火指四天地水火一誠而已不知信故信
猷曰風水信先王以明達志不忌於下

風生於虛水生於實虛實相湏而後能成信偏於虛則無以篤行偏於實則無以察微先王明則自誠信以待下而無猜忌之私無猜忌則不疑於事不疑則上下和而國定矣

初一要我於崇期往咎利有執

眚之八連者曰崇期一之義也要者指九我一也九有焚惑之義故曰要九奪於一而一之性不定故曰要我於崇期若無所主而任意以往則不免有咎一居信初

洪範淺解 卷之十

聖

本然之良未喪而欺偽之行未成一德剛實不為物奪則得矣故其占曰利有執夫諸疇之釋皆言得位則善而信疇不拘於位者蓋信乃吾心固有之理不以失位而亡得位而存蓋位也者勢也勢位外物也於信之德何如損焉故一釋當咎而曰利有執也非執一也
儀曰崇期之要尚可司也

一二和信其人不疑

和信者順理以信而無所乖於其情人同位一也二以柔順其體篤實固有其信矣處之以中行之以剛當信而無所乖矣故有和信之儀二於同位之一合而不離

順而不欺故有其人不疑之儀

儀曰和信不疑以動順也

一三取信不出庭咎

取者以目輕人之貌三之屬也三以陽剛其質本實足以立行夫信以行之則得其處事之本如二之和以濟之則得其善信之道三以已為能信重之以剛躁而不和不合於同位之一執信以自是施剛而不遜故有取信之儀剛以恃信則人見剛而不見信見疾而不見和以之處內亦不可行况於外乎故有不出庭咎之占

儀曰取信之咎以偏動也

洪範洵解 卷之十

二四有孚交如不比於鄰貞無咎

有孚五也鄰同位一也四體明實火內實而其氣虛通四為風夫明則不蔽實則不欺虛則不固近於五而信

以事上五亦篤信以下從於四故有有孚交如之儀以

時而占之者如此四與一同位相濟以成德相制而無

朋比之私故有不比於鄰之儀四五皆陰必以其正成

占者無順從也

儀曰有孚交如際時也不比於鄰從道也

二五桓信俯衡貞平

桓者植木於公所以為表信也俯下視也衡目眶也五

居其中其體敦實柔順不欺乃上下之所親望而取信焉者故有桓信之儀四以信事其五而五亦以信待其四蓋人君知下之信則當任之不貳故有俯衡之儀五以柔順故必以正乃可得平

儀曰俯衡之休發志也

發四之信

二六距信元夫瞿瞿無攸利大凶

物之有逆刺者曰距距信者以詐術為信使人入其術而不知瞿瞿怒視貌距者六之屬也六屬元夫四也瞿

瞿四之公惡也六以陰險不正失信之極而飾之以詐

洪範洵解 卷之十一

故有距信之儀然詐不可掩四不可欺六必為人所惡而不為四正所容故有元夫瞿瞿之儀以此而行動必

見困故曰無攸利其占大凶

儀曰元夫瞿瞿何可罔也

二七利未貞

七以剛實居上之下欲見信於人而強人之必信則人

反惑矣以剛行柔從容感入則內外自孚故曰利未貞

儀曰未貞之信孚志也

二八闕信不利出郭災

無符傳而出入闕者曰闕郭城也闕者八之屬也郭者

二之義也八重陰不正凡出身加民皆失其大本故有
闡信之儀八德既衰則民不用情而下二之侵者至矣
人而無信其何以行故有不利出郭之儀其占災

儀曰不利出郭慎往也
二九厲鈞信休

物無彳足而能圓轉者曰鈞九倍信極其蔽也賊故首
係曰厲不患其九之不信特患其信過不知變耳九體
本明信極而通行之以暴順故有鈞信之儀其占則休
儀曰鈞信之休以合正也

直 一之五 水上 原上 土下 中下 ○○○■●●○○
直有事勿事敬之吉正凶利見大人

直正無枉也一五疇之名疇變自壬而來壬者心之曲
直者心之正人之生理本直但為私欲所蔽有時而枉
然其心之正自有不可泯者直之理也時陽氣日進伸
而不屈直之時也一之五水之土也水行地中直達而
無所逆直之義也且水流而土止動者不息靜者不震
安其動靜之自然而不枉其常亦直義也五以純一之
德建極於中而為天下之表正直之德也一之五原之
中也原以明直之理中以行直之權直之道也故名之
謂直疇則繼信信篤者必絕其枉故受之以直有事勿

事者事來而以無事處之可謂直矣敬者應事之本敬
則靜靜則明明則能勿事也不敬則蹉蹉則昏昏則固
直而無禮失之賊矣能無凶乎利見大人以其直也

猷曰有事勿事以順成也能敬之吉一動也
以疇義釋疇辭

利見大人以章志也
得以行其直

猷曰水行地中直先王親萬國不矯其明
直之為道非徑行也必順應而後能成其直然直達不
回者莫過於水而水之直又有周旋委曲之義且一水
洪範淺解 卷之一

主動五土主靜動而不括者運於其外靜而有常者主
於其中有事勿事之義也先王以直道待天下而不矯
其明以為直此也水與土比有親國之義故曰親萬國
蓋萬國之人不為不象矣萬國之事不為不繁矣先王
無象寡無小大無敢慢而處之以敬直而能親明而不
矯此先王之所以為直也

初一尊音直音末貞平
折竹而卜曰筮一以陽德居直之初心未喪於私欲又
遇五直之時下取所正焉者猶筮雖小卜實則無心事
在於初未涉有意故有尊直之儀又必常守其正斯平

也以其德未成守之不固而去五之極為猶遠耳夫處直之道以剛為主以柔為用非剛則不能直非柔濟之則過矣剛而剛者一三五也柔而柔者四六也剛而柔者七九也此剛善也柔而剛者二八也故平此疇大義以五為主五居中而無衝於外無侵於內平康正直之時也故九繹皆平竊以為天下之人不同其事亦異雖以堯舜正直之時而不免有四凶讒諂豈有當五直之時而八繹皆直邪故數不足以盡理而數之章足以盡變至此可以言書矣

儀曰尊直之貞以求終也

洪範演解 卷之一

一二柔矢之慎亦可以從田

矢二之屬也田者以金遇山有獵之義二以柔慎直德不足去極尚遠但得於己者雖弱而直德未泯行之以剛慎其所發而知所以從之則亦可以有得矣故有柔矢之慎亦可以從田之儀

儀曰慎矢之田尤可獲也

一三章直受其引利見大人

章美木也引繩墨也章者三之質也三以剛健之德居於陽位中而能正自成其才故有章直之儀三既有直德矣將近於五去極不遠受五之直以成其德故有受

其引之儀其占則曰利見大人蓋所養者既有則其出也必能以直事人此疇辭也三當之五為大人

儀曰章直之引以扑受也

二四楚人乘曼車而之洛乃遵乎黎災利艱貞
曼采也曼曼大夫所乘之車也遵循也黎地名四居東南故曰楚人曼車四之色也四近於五則曼曼者四乘物也洛為地之中五之意也黎在西北六之位也四重陰不正居下之上近五之極德雖不直而所乘者君子之器故有楚人乘曼之洛之儀四近五直陰柔不變偏而不正為西北之六所誘故有遵黎之儀書之八位有

洪範演解 卷之一

對則凶至五疇而不言衝者以直乃人之生理無與於人也四能艱貞則亦可利

儀曰楚人乘曼位不當也乃遵乎黎失道也

一五和直貞天下瞻言采其對元吉

和直者中和以成其直德也五以陽德居尊剛而重厚順成焉而有養不曲不迫故有和直之儀但過剛之直亦必以正五以盛德為直之主自一至四自六至九皆所取則以為直者故有天下瞻言之儀對之下體人棄之四六之意也四六近五不直五無棄物養之使歸于直故又有采其對之儀占者如之則得吉之大者

儀曰和直之貞應乎天也天下瞻言才有造也

二六投我以條報之以樛我心不快

條竹之直者五也樛木之不直者六也六有交接之意故曰投曰報投謂五投之也報六報之也六性柔邪失其直德去極不遠自矣於時五以直化於六而六不能以直事五故有投條報樛之儀也至憂故曰不快言邪曲之人始而行僻者將以罔人而快已然惡不可掩而本心之良自有戚戚然而不安者故其占曰我心不快儀曰我心不快胡徒憂也

言人直者本自樂六何不安其樂而顧以不直徒憂也

洪範淺解 卷之一

栗

二七琅司之直出之以遜平

琅鍵也司者鍵需也七之屬也七以陽剛而有直德當幾之時不恃剛為直行之以柔而遜以出之故有琅司之直出之以遜之儀猶琅司之勁直在內而未出必以柔順而其直斯可行於外占者如之乃平

儀曰出之以遜貞不諒也

一八執直休

八性柔順趨極已久行之以剛見化於五觀時不懈故有執直之儀其占則休

儀曰執直之休由乎已也

二九直慎其言休

九以陽剛居直之極當位之上無所顧忌夫直固美德過於直傷之者至矣九行之以柔順不縱其剛不恃其位慎其所發故有慎其言之儀其占則休蓋人之直恃位之高則發言而無所忌所謂君不密則失臣臣不密則失身機事不密則害成此二九之所以休也

儀曰慎其言以成德也

慎言非徒避咎實以自成其直德耳

蒙 一之六

水上 原上 澤下 用下 ○○○

蒙小事吉內明外蒙迫則凶利敦學

洪範淺解 卷之一

幸

蒙昧也一六疇之名疇變自囚而來囚者屯之極蒙者也之蘇屯極必蘇蒙之理也時物之下藏者雖有其端蔽而未達陽氣暗而未明蒙之時也一之六水之澤也澤上有水則水深荐至蒙之義也內明者陽之在下外蒙者陰之在上疇時也內明者一外蒙者六疇體也一之六原之用也原者智也用者義也處蒙之時智以察之則不蔽矣義以習之則不廢矣智則日新義則有常而後可以啟蒙而又蒙之所以自啟故名之謂蒙疇則繼直直者由於良心之養正故受之以象夫蒙則智不足而昏力不足而弱故任小而吉若不審已躁動則智

小謀大力小任重故曰迫則凶以之教人則有包蒙養正之功故利

猷曰蒙明不足而柔下之蒙

以疇義釋疇名指六

小事之吉以和任也迫之凶違行也利教學達故也

以疇義釋疇辭和任者言所行稱於所任達故者因良心固有之理而啓之也

猷曰澤上有水蒙君子思終不蔽於後

水增則深深則蒙而險後道也君子明以思終不蒙於始則不為後所蔽矣

洪範淺解 卷之一

初一臬蒙休不得於師

臬者康臬瓠壹也一之意也一在蒙初良心渾然而智慮未開斯則赤子之時也故有臬蒙之儀柔順受教以開其蔽則休矣一變於剛不能屈於從教故有不得於師之儀蓋剛以求師則瀆瀆則不告故不得於師處蒙之道以柔順為正剛也交也則失焉蓋柔則卑以下人剛則不屈於師交則不知所擇蒙疇有二義自一至三求蒙于人也自四五至九啟蒙于人也

儀曰臬蒙之休以正養也不得於師以剛廢也

一二洋蒙休

洋者一之屬也二以陰暗當蒙之時其體晦塞而無通明之資二變於剛自發其昏則亦可以破愚矣故利以德占之如此

儀曰洋蒙之休求在內也

一三治蒙吝

治者遊飾務外之意蒙進于三則蒙已長矣順求其正可也三重剛自是變於交造外飾不能受成於七故有治蒙之儀吝道也

儀曰治蒙之吝棄踰時也

二四匿於箱呼其友不應無攸往

洪範淺解 卷之一

箱轉車之箱也四主藏故曰匿四主言故曰呼箱在下之上四亦在下之上友者同位之一也不應者六之衝也四陰內暗外明未彰當蒙之時昏昧不明值蒙之衰時居下之上陰以行蒙外雖欲行內實暗而無主帳然冥之故有匿于箱之儀四一同位故有呼友之儀然四衰一遠又為六衝故有不應之儀夫匿於箱則耳目無所加蒙內極矣呼友不應則手足無所措困外極矣以是而往必有所傷故曰無攸往凶可知矣

儀曰匿於箱不足與主也呼友不應不足與輔也

二五洊蒙利徙居

如土之沮濕而不能生物者一五之義也五以陰柔居尊當蒙之時既無啟蒙之德而教諸人又不能以陽剛自養而受其教猶土為生物之主而物業者皆發於土惟沮洳之土無陽剛發蒙之具故有洳蒙之儀五七既衰一水滋盛則土不可居故又有利徙居之儀

儀曰洳蒙之徙失則也

三六函蒙內明而外和利居戎不利任重

函舌也函蒙者言天下之理至微至繁皆蒙於內雖心之虛靈亦不能發必假於舌而後蒙者可啟六性柔順動而達變天下之物皆賴之啟發六之於蒙優游浸沃

洪範淺解 卷之一

五

吐物之微猶舌雖柔而天下之隱皆資之以啟故有函蒙之儀此啟蒙之本也內明者六之清體也外和者六之柔性也明則蒙可從和則蒙可親此啟蒙之道也一六俱水而險難有戎之義內文明而和順有處戎之道故又有利居戎之儀一六遇蒙時而性柔才力不足德則有餘故又有不利任重之儀

儀曰函蒙之吉順時則也

二七怡蒙休

七性剛塞開蒙之時行之以柔故有怡蒙之儀以德變而占之如此

儀曰怡蒙之休順則也

二八贖蒙咎

贖目之不能視者也八之屬也八居上中雖有教人之責但重陰而當蒙時則失乎新民之本故有贖蒙之儀以是往教必有所失故咎

儀曰贖蒙之咎失已也

三九懷蒙不得其才

九居上而有教蒙之責以陽明而有啟蒙之具變于下交懷來之以開導其蒙故有懷蒙之儀但一在下者逆於九而同位者又不順於九故有不得其才之儀

洪範淺解 卷之一

五

儀曰懷蒙之咎匪上失也

開 一之七

水

原上

分下 ○○○□□□□

開厲利禦寇勿越勿逐

開防也一七疇之名疇變自勝而來勝者強而克開者弱而防既有所克必有所防開之理也陽氣尚微而在內衆陰猶盛而在外陽雖進而孤陰雖退而強開之時也以言其開之先天一之七水之火也水在火上則火受其克開之義也且水火有交開之道水之制火也以力火之制水也以智以言其疇之後天一之七水之金也金見於水有誨盜之意宜知所藏開之義也以七之

剛而遇一之險亦閑之義也七於閑時剛變而動不于然自處而交以助之閑之道也閑之德一之七原之分也察其事之幾於原密其事之幾而有所分決焉則可以防矣故名之謂閑時則繼蒙蒙則怯而防故受之以閑天下之事既有所閑則畏而不敢肆勞而不敢逸故厲利禦寇者以七之剛勿越勿逐者陽之微也

猷曰閑剛以迫險閑

以疇義釋疇名剛指七險指一

閑厲方而孤也禦寇之利恃不容也勿越勿逐敵不克也以疇德釋疇辭方而孤者七之道方而勢寡恃不容者

洪範法解入卷之十一

陽恃陰而不容七之時也

猷曰水金閑君子懷我不損於憂

水有險義而猶為可親金有戎義而猶為可欲二者皆利而安而實有危之機君子於安利之時而思其戎故能閑其憂而不為憂所損

初一突瀾閑其凍祥激閑災

突忽出也泉之正出者曰瀾夏月暴雨曰凍皆一質也二一同位二水同發故有突瀾之儀一居閑初在事之始剛明不蔽當陽而知陰之將至因泉之突而知雨之暴故有閑凍之儀占者如之則祥以時而占之如此二

水和衝重剛相擊故又有激閑之儀初閑宜靜以待剛而又剛則事不密而所閑者反洩故災以行變而占之如此廢閑之道以剛為正以交為用柔過不可也然時位不同其行亦異玩占而九位休咎可知矣

儀曰閑其凍以戒往也激閑之災以剛敗也

一二挑閑咎

二本柔順同位之一亦無閑二之心二以柔行剛則一相違矣故有挑閑之儀以德變而占之如此

儀曰挑閑之悔順無疑也

一三闢郭門犬狂而搏凶

洪範法解入卷之十一

犬者七之屬也狂搏七之衝也門者三之屬也三以重剛而當閑時若能閑矣然所以閑者非徒以其剛也以其知剛知柔知進知退也三重剛而肆志輕物而無謀故有闢郭門之儀七則善閑衝三之衰故有犬狂而搏之儀其占則凶

儀曰闢其郭門以自困也犬狂而搏匪外致也

三四易閑休

四當閑時雖不可以不閑位者下之上若能虛心應物則亦可以無防矣四以順動而變於交率已性以處事故有易閑之儀其占則休

儀曰易開之休以情乎也

一五開其蟻休

蟻水弩含沙射影小人之意也五居尊位四六皆陰近於左右五剛德中正謹而能開故有開蟻之儀其占則休

儀曰開其蟻慎察也

三六開羽於冰休泓開君子吝小人悔亡

羽者矢之羿也冰者矢之室也一六有陰義故曰羽曰冰泓者水之極深亦六陰義也六德有二以柔順之正言之雖不威以開人而自守之道交於物而不為物所

洪範淺解 卷之一

毒

奪開其德而不為外所損故有開羽於冰之儀養威而不弛藏順而有守此所以休以時變而占之如此六二以順德而自開則可若變於柔陰深以防人以此而防君子則吝以之防小人則可無后悔矣

儀曰開羽於冰養重也

三七開游偵建戲於臺利東伐元吉不利揮開

游偵軍中伺諜人也戲軍之麾也游偵者一之義也曰建曰戲曰臺曰伐七之義也七以剛中得開之正開而能決決而能變變而不忌其私而不同於已者則開之極而去之故有開游偵之儀又能開而不疑其公而同

於已者則登階上而用之有所建明故有建戲於臺之

儀以七金而變於交有合敵之義剛中而知開用兵之道也故又有利東伐之儀夫剛而交則不失之孤交而公則不失之忌此所以為吉之大者以時變而占之者如此但七位不中若發揮其所開之意則善惡太明而族之者至故曰不利揮開以德變而占之者如此

儀曰開其游偵以亂經也建戲於臺以尚直也東征之利

以剛中也

一八開作壯人乃異吝

八不率其性不安於位乃逞之以外致之剛而作為有

洪範淺解 卷之一

毒

開之壯則同位之一不信其八之素順反因八之外剛而疑其八之心矣故有開作壯八乃異之儀占者如之吝道也

儀曰作壯而人異之違素也

三九開其婦史懿交有功

九為太陽一為太陰九一同位有夫婦之象九居開極同位相防故有開其婦之儀以時變而占之者如此若剛正而交則有功

儀曰開其婦失則也

須一之八

水上

原上

○○○□□□□

湏有孚未明不利攸行中正有慶

湏不進而緩以待也一八疇之名疇變自遇而來迺者來而合湏者止而待合之久者必離離則必待以合湏之理也時一陽初動衆陽未至已動者不能以遷進未至者不能以遷合必有所待而後進者可合湏之時也以言其疇之行一之八水陽而木陰也水上木下水升於木之上不遷漬也必待其浸沃而後至水之生木子至已則水漸升於木之拔午至亥則水漸降於木之根湏之義也以言其湏之名一之八水之雷也一為兩雨不遷施也必待其雷之發雷不遷發也必待其雨之將

洪範彖辭入卷之一

李

施亦湏義也以言其湏之德一之八原之戎也戎伏於下而能見之於始不輕有所往湏之正也故名之謂湏疇則繼開闢則不進而待故受之以湏有孚者氣之交也未明者陽之微也信之未至則不足以動物不頌而行實以疑物而已故必待時而動則既明且孚而有慶焉

猷曰湏柔進而剛靜湏

以疇德釋疇名義夫湏之為道非專於無為而不進其必有事而不躁動者八由柔而進於陽則有事矣柔進而有事則勿正不助長而剛靜矣此湏之一義也時衆

陽方至不恃為援而能靜以待之則得乎湏之始終矣此又湏之一義也時八由北而東行故曰柔進而剛有孚未明初合志也不利攸行寡生疑也中正有慶以時合也

以疇義釋疇辭初合志者言衆陽雖合志而一八之於陽則在於合志之初寡生疑者言一八之時陽少陰衆八若有所往則助之者寡而不免為衆陰所疑故陽與陽雖相信而初合之志則有未明助者寡而疑者衆則不可以有往若能湏之以中正則合志者進疑者退而有慶矣

洪範彖辭入卷之一

李

猷曰水雷湏先王應時以武

武非聖人之所常用必不得已待時而動雷雨交作有用武之義故先王之用武必有所待焉

初一幾湏休湏於門悔

一居陰位在湏之初安處其靜待其意之所發必誠必敬則心正而可以休以德變而占之如此一重剛而動故有湏門之儀其占悔謂之湏者不吝有私而遷進惟待其自至一有私則非湏矣一湏未遠故止於悔處湏之道以柔中為正剛而交不可也蓋柔則靜靜則湏剛而交則動動則不能湏時位不同所行亦異而占因之

儀曰須於門出無應也

一二跛須於樞其下有虺

跛者二陰意也刺樞入陰質也虺二屬也二本陰柔不揣力而須恃剛而進則入乎入之位矣故有跛須樞之儀

儀曰須於樞動乎險也其下有虺陷自內也

一三蹶須咎

蹶趨仆也三德已變當須時而動之以剛故有蹶須之儀言須非本意因蹶而須蹶非有待因趨而蹶故也

儀曰蹶須之咎以動氣也

洪範淺解 卷之一

三四順須有孚休

順須者口有待而後言之貌四之屬也四近於五則言者固四之所當盡而因事納誨亦四之所當須也五以柔順而非求言之切四不當適有所言而宜有所待矣

故有順須之儀四以柔順交於五五亦以柔順而有待內無撓而外有合故有有孚之儀蓋不待其求而言則

瀆不待其合而交則繫四其不瀆不繫而得之者也

儀曰須言有孚以幾承也

二五須於票獲秬秠休

票土地之輕肥者五之質也五居尊位當須之時不可

妄有所動五柔順居靜故有須票之儀八之養賢及民而又得其所自享故有獲秬秠之儀其占則休

儀曰須於票以求下也

三六須於麗亡其纓

麗小舟也亡者四之衝也纓者六之義也六以陰柔不宜有往行之以交仍性所如流蕩志返故有須麗之儀

為四所衝而喪其六之所有故有亡纓之儀夫四陰動而祥六陰動而災者蓋四交者以五之有孚六交者無孚而自往自往則非須矣况四性陰靜六性陰動此又

災祥之所由異也

洪範淺解 卷之一

儀曰須於麗無所適也亡其纓不足與尚也

三七須於宮咎

七當須時在上之下安於其位可以無失七以剛動而不知所守位雖在上官非正居須失其處故有須宮之

儀三不為應而衝之故咎

儀曰須於宮位不當也

二八須於皇得襄士於山陰咸須元吉

室無四壁曰皇八之屬也因事有功曰襄一八交成之義也山陰者一之義也無心應物曰咸八之性也八性

柔順當須時而處靜靜極則虛順極則安故有須皇之

儀一八同位相濟而成得其資已故又有得襄士於山陰之儀及得之也又以無心待之相合而成不離不忌故又有咸瀆之儀此所以為吉之大者

儀曰瀆於皇達明也襄士之得應志也咸瀆之吉順成也

始焉瀆之以公則人無不應終焉瀆之以誠則事皆順成矣

三九瀆瀆各惕如各亡

習醉不醒曰瀆九居瀆極天下之事徒知其瀆而不知其有為則事皆廢弛各道也以時而占之者如此九於瀆極若知變而動厲有為則亦可以亡各爻以德變占

洪範洩解入卷之十一

儀曰瀆而惕如庶有獲也

厲 一之九 水上 原上 ○○○□□□□□

厲征鳥厲疾無初有終吉

厲傷也一九疇之名疇變自養而來養者生之安厲者生之傷安養既久必有所傷厲之理也特物之柔生者未達屯而未蘇厲之時也先天一九水之金也水寒金肅厲義也後天一九水之火也水盛則火囚亦厲義也數至於九則天道窮矣數窮則物終亦厲義也疇之一九原之終也知厲之幾而能善其後處厲之道也九以陽剛有去厲之才而又能知變厲之德也故名之謂厲

疇則繼瀆瀆之過者當行不行而害生焉故受之以厲征鳥題眉也齊魯謂之鳴厲疾猛厲迅疾也無初者原數窮而陰有餘有終者終道通而陽漸盛指時與事而言

儀曰厲時窮而剛中以交亦可以濟矣何後困焉

以疇德釋疇名義

征鳥厲疾陰乘也無初有終陽成也

以疇義釋疇辭

儀曰水火厲君子有忍以濟

水火之尅雖所以為厲而終以相濟君子於忿則強制力畜始若厲而終則有濟也

洪範洩解入卷之十一

初一渙如屯如臯厲凶

一居厲初而當時之極濟生不逢辰內外皆揆事無可為故有渙如屯如之儀一重剛不正躁妄不明當厲而反行致厲之事故有臯厲之儀其占則凶但一居幽位若潛退無往順時而避則或可小利夫處厲之道以剛中為正以交變為用柔則不足以濟之時位不同剛柔之用亦異以此求之而九繹之占可知矣

儀曰臯厲之凶失智也 頑不知進退曰臯

一二小利用壯壯

二當厲時內外不遠二之浮遭亦少得矣故有小利之

儀安於順可也柔弱無能行之以剛故有用壯之儀以
德變而占之如此

儀曰用壯之咎失利也

一三任厲通無咎

三有剛德當厲之時以剛濟之不安于厲又能變以行
剛以德變而占之如此則可無咎

儀曰任厲之通剛中也

三四有孚休

四當厲近五五以交求賢而濟厲四以柔變信助於五
則亦可休

洪範淺解 卷之一

儀曰有孚之休慎事也

三五萃厲休

五居尊位而當厲時則亦不得其遇矣以陽剛中正之
德而行之以交求賢共濟其厲故有萃厲之儀其占則

儀曰萃厲之休以下濟也

三六奮厲有終無咎

奮者自強之意六陰柔不足以勝厲去五未遠無求助
於六之心六順變以比于五故有奮厲之儀又能有終
則可無咎

儀曰奮厲無咎上孚也

三七伐木許許闔於華阿祥

許許伐木作力聲也阿重屋也伐木而力七之厲也華
阿之闔一之義也七當厲時剛而行交濟以象力始雖
若厲其身而終以受逸外無衝而內和故有伐木許許
闔於華阿之儀其占則祥

儀曰伐木許許尚始明也闔於華阿成終勤也

任厲者始不徒剛而當有明智去厲者終不徒逸而當
思勤不明則所為剛者反致厲矣非勤則所為逸者反
成厲矣

三八鳥孚其巢和於丘林休

洪範淺解 卷之二

鳥以足覆子曰孚八之厲也丘者五之厲也林者八之
質也八當厲時居上之中去五已遠守其所居以應于
五其勢雖遠而心相近故有孚巢和林之儀如是則亦
可以濟厲故休

儀曰和於丘林合遠志也

三九北山有昴不如南山之鉅振厲元吉

鉅金之初生者北山有昴指養之初一而言南山有鉅
指厲之上九而言昴雖成器已在養盛時將厲矣鉅雖
未成器厲極而返時將養矣故曰北山有昴不如南山
之鉅此指上九之義命也九以剛德居上當厲之極交

於同位有撥亂反正之才二人同濟之心故有振厲之儀其占元吉

儀曰南山之鈺以時利也

洪範淺解卷之一終

洪範淺解 入卷之一

洪範淺解卷之二

成二之一

山上 冲上 山下 原下

成正惠有終吉不利有攸往勿首事攷成凶

華容後學程

〇〇〇〇〇〇

成濟也二一疇之名疇變自結而來結者事之不理成

者行之就緒事不終紊有時而就成之理也時日窮於

次月窮於紀星回於天歲時已終成之時也以言其成

之先天二之一火水之生氣也一陰一陽升降上下是

之謂交交則物亨成之義也以言其成之後天二之一

金水之行氣也金遂而水生為利為元一生一遂成之

義也以言其成之名二之一山之水也山澤通氣高深

流峙萬物成亨成之義也成之德上冲下原冲則不迫

原則知幾和以行之幾以察之則可以保成矣且九以

通之者至此節矣九以行之者至此止矣成之數也故

名之謂成疇則繼厲慎厲者不敗故受之以成因其成

而順理之則節而不過止而有常故有終而吉不利攷

行時窮也勿首事守成也若往而首事則知進而不知

退知盛而不知衰所成者攷矣不亦凶乎

猷曰成靜而剛柔而有常成

以疇體疇德釋疇名義靜柔二也剛常一也夫未成之

時固不能不理之以剛其成也則不容不靜靜非一於

時固不能不理之以剛其成也則不容不靜靜非一於

時固不能不理之以剛其成也則不容不靜靜非一於

時固不能不理之以剛其成也則不容不靜靜非一於

柔也靜而剛則其剛也中矣然剛非守成之常道也柔以理之守其事之經而不亂則其柔也中矣故謂之成正惠有終以順益也不利攸往以過損也首事之毀考斯退也

以疇德釋疇辭順益者言事成則益以正而惠其成所以順益而安之也既成則不可過若有所往則損矣功成者退若首事則毀矣

猷曰山下有水成君子素身以利眾

山下之泉潔而不污運而不息澤及於物故君子之澤及於天下後世者不過自潔其身以成物耳

洪範淺解 卷之二
初二綏成不競不靡不蠱其尾元吉不利馳載

一在成始不恃剛妄動靜以享成故有綏成之儀夫事之初成過於競則迫以致亂過於靡則信力不孚亦足以致變故必不競不靡而後可以保其成然不競不靡非有明智者不能察其幾夫不競也不靡也明智也斯三者成始成終之道也一在成始一以剛而濟二之柔剛一不以剛敗二得一之剛則二不以柔廢故有不競不靡之儀一又有明德而韝乎剛柔之中二又有果斷而決乎剛柔之中明而能斷則能善其後故有不蠱其尾之儀夫不競不靡則中而有體其處成之始也善矣

不蠱其尾則明而逆觀其後其處成之終也善矣此所以為吉之大者一德剛而行順不過於迫故其占曰不利馳載則盈矣盈則不可馳也順利行安一有流運之義故曰馳載處成之道以柔為用以剛為濟然待位不同占亦因之

儀曰不競不靡道乘時也

雖云德中亦乘其成之盛時

次二膠弓損其淵无攸利

淵者弓弣弣間也膠者弓之柔淵有幹者弓之剛剛柔

洪範淺解 卷之二

和而弓斯成皆二之屬也天下之事任成者雖尚乎柔濟之剛可也弱之過則不足以保其成二本陰柔當成之時損其已成之幹為內蠱所脫而八衝之故有膠弓損淵之儀其占曰无攸利

儀曰膠弓損其幹以柔圯也

一三馬用逆咎閑成祥有子質成

閑者二之義也馬者三之屬也三本陽剛當成之時在下不中行之以剛任載之能雖若有成而過剛之行足以敗任故有馬用逆之儀以行而占之者如此但特則有濟外無衝而內無撓為三者若能安於時則得矣故又有閑成之儀三主育故曰子三主朴故曰質時當成

故又有子質成之儀以時之祥而占之者如此

儀曰馬過而閑慎不蹶也

一四觀成去其迎涼貞休隨成咎

觀成者視五之成以贊之者也隨成者因人以為成者

也迎涼草名夏置於戶則涼風至草之陰而逢悅者也

四之屬也四陰四近於五而當輔成之位五以陽剛而

當守成之中四制已之柔觀五之盛而贊襄以保其成

故有觀成之儀四雖陰柔行之以剛不為柔媚以逢悅

於五故有去迎涼之儀以行而占之者如此四若不能

守其外致之剛而安於柔則咎以時而占之者如此

洪範漢解入卷之十

儀曰觀成之道柔不乘也

一五日中而憂乃拔其蒙休不利改作

日中者成時之中也蒙藕在泥者一之物也五居尊位

當成之中正重熙之盛宴安之時也必有剛中之德斯

可以守五以剛中而知儆戒及時為善故有日中而憂

之儀夫五以剛中守成四休六悔雖曰以柔行剛皆其

變於外者德非信有恐渝所守而不可以圖終一有輔

戒之德五必拔而用之則庶可以助成故有拔蒙之儀

守成用賢休美之道也但五德重剛更張不可也故其

占曰不利改作改作則成矣

儀曰日中而憂慎時也乃拔其蒙慎好也不利改作慎行也

一六執成却流言或無悔

一性流徙不定故曰流言執者六所變之剛也六之時

成過於中矣事成而過中之時則其所合者不免有比

黨之私六性柔順而行之以剛故有執成之儀不因性

為隨故其占曰却流言此繹當悔而曰無曰或者蓋六

能以剛制柔則成可以無悔然六性太柔而同位之二

又不相濟故曰或可無悔

儀曰却流言慎終也

洪範漢解入卷之十

一七急商絃奪其節災

商絃者七之屬也節者七之物也夫一七守成之時之

位也居上之下以剛行剛不安於時位而欲僭之以猛

變其成故有急商絃之儀七德既衰違於時位不能享

成三奪所有故有奪節之儀其占則災

儀曰商絃之急猶可和也奪其節不可處也

一八休朋連無毀

朋者同位之二也夫成至於八時將變矣若非休也但

同位者不違異位者不衝故先曰休以時而占之者如

此八居上中得其位而有為合於朋而有助故有朋連

之儀以柔順而濟剛健不至於自廢不至於寡合故有無斂之儀德占之如此

儀曰朋連無斂以中得也

一 九南崖復於穿顛成凶怵厲無作淫居止平平

南者九之位也穿一之位也九居成極衰之時也功成者退故有崖復於穿之儀以時變而占之者如此九重剛躁動居成極而不安故有顛成之儀以德變而占之如此凶可知矣九於此時不以其時之將敗而能怵厲以處之又以其性之明慧而過于度以縱欲則雖不能復成其盛而居止亦可以少安矣以義命而占之者

洪範淺解 卷之二

如此

儀曰崖復於穿時不際也

冲二之二

山上 山下 冲上 冲下

☰☷☰☷☰☷☰☷

冲元亨大君體仁首出庶物萬國以寧無不利

冲和也二二疇之名洛書之二其數偶一始於西南以禹大衍涵三之策法推之二之內有三故初偶者太極靜之陰數也二偶者陰之積實為地三奇者地下之天一偶一奇乃二數涵三之儀也二偶一奇之儀既立復而其二偶一奇而為九二偶所盪之成數也疇變自我而來成者氣之肅冲者氣之和肅之久者和斯生焉冲

之理也時日在虛陽始生而氣和冲之時也疇之兆天

二之二火之生氣也冲之後天二之二金之行氣也夫

火氣也氣同則相求金聲也聲同則相應皆冲義也以

言其冲之名二之二山之山也地之和氣積於山而山

聚者則氣融萬物生焉亦冲義也二偶相比柔順不乖

冲之德也故名之謂冲疇則繼成享成者其時雍其事

順故繼之以冲冲則不侮於衆不戾於事此所以為亨

之大者時履端於始大君之義也天道南行體仁之義

也人君為天之宗子天為萬物之大父母天既和育萬

物居民上而使民戾焉豈作民父母之義乎故曰大君

體仁首出庶物大德也萬國以寧大業也德新則身無

不和業廣則民無不和上下和而天地之和應故占無

不利

猷曰冲順而不枉類而不群冲

以疇德釋疇名義二之德柔故曰順二為陰之少剛陰

陽金為少剛七故不枉二之數比故曰類以陰遇陰則不

交故不群夫所謂冲者非以其順也非以其類也以不

枉為順之正不群為類之義此所以為冲也

大君體仁應乎天也首出庶物正嘉則也萬國以寧昭時

雍也無不利以易親也

以時義釋時辭

陰陽冲而庶草蕃禮樂冲而鬼神歆諸夏冲而夷狄清冲之道博矣哉

言冲之用大庶草蕃則萬物之和可知鬼神歆則萬民之和可知夷狄清則中國之和可知

敵曰兼山冲君子以義利物

山主靜而不遷二山相峙可謂峻立矣然能和以生物而體下於物故君子以義自持立已於高者不和矣然行其義以利於天下後世而使各安於義無所爭奪此君子之冲也

洪範演辭入卷之三

初二遇賓於野休

一在冲之始我固無忤於物而物亦無逆於我物我之交惟其和而已盖冲之始由於心之公公則無所繫吝無有怨惡一有陽德當冲之初公而無私順而不逆故有遇賓於野之儀其占則休以理而占者如此夫處冲之道以柔為用以剛為濟不柔則不能和不剛則其冲也不正然時位不同剛柔異用觀其事而九位之占可得矣

儀曰遇賓於野未作情也

次二鳳鳴歸昌其鳳和之貞吉不利言始後有小言

歸昌鳳聲也行鳴曰歸昌止鳴曰提扶鳳二也鳳者同位二也以言其二之時冲之至醇者也以言其二之德冲之至順者也以言其位下之中也二以至順之德當至和之時不失其性情之正中和之則故有鳳鳴歸昌之儀二當盛時內外咸和同位之二氣相求聲相應以和召和無所爭戾故有鳳和之儀二以柔行柔恐其和之過也必以其正乃可得吉二有謀義謀主斷金聰和作謀和過則無所主故占曰不利謀始二陰有相搏之義故其占曰後有言

儀曰其鳳和之以志一也後有言以氣動也

洪範演辭入卷之三

一三驕冲咎

三當冲時在下不中為上七所陵三已不遇其冲之時矣三率性以和於眾可也以剛行剛傲以事上故有驕冲之儀其占則咎

儀曰驕冲之咎悖守也

二四逢冲有初終災

四位近五當冲之時以剛守已以和事上可也四以柔行柔承順於五求上之冲枉道取容故有逢冲之儀四以容為冲謂已無所逆於人而人亦不櫻於已不知六王衝之始若為人所悅而終有害故其占曰有初終災

曰逢冲之灾不可罔也

二五有豆有醴或歌或憂節之緩之不告而孚休

豆者五之意也醴者五之味也五主春曰歌曰憂指上

下八位言也五居中位當冲之時無有尤違剛中之德

濟以柔順使天下之人咸在於和樂之中故有豆醴之

儀蓋豆醴雖所以為冲而禮節存焉冲而有制者也自

一至四自六至九上下雖當冲時而猶有未盡冲者故

有或歌或憂之儀五居冲之尊而專冲之權於冲者則

使之不流憂者則使之不傷故有逐之憐之之儀是以

上下協和不待告而自信其占則休

洪範淺解 卷之二

儀曰有豆有醴以靖制也或歌或憂以情變也或節或憐

以一順也不告而孚達志也

聖人之冲所以安時而實有所制故天下之和其中與

不中雖以情變而聖人咸以禮節之故天下之志自孚

於上而無所違也

一六白唐在墉祥

白唐鳥名其性純和見橫草則不越六之意也五以柔

順之德協和於下六以柔順之德去五未遠當冲之時

行之以剛內外相和而無所違故有白唐在墉之儀言

以和順之人適和順之時而近五所遇可謂祥矣

儀曰白唐在墉易俟命也

二七鳴冲休有孚於僚終或有言

七當冲時以剛行柔二七同位而同氣同行而同志二

不嫌於七之剛而七亦不睽於二之柔相孚以成和故

有鳴冲孚僚之儀二七相擊以有聲但擊之柔順也故

其占曰終或有小言

儀曰鳴冲之休慎終也

二八安冲不利行許

八居上中異位者伐之同位者傷之乃冲時之極濟者

可謂凶矣八以柔行柔不敢恃位而行剛可謂安時而

洪範淺解 卷之二

避凶者故有安冲之儀若以詐行冲則失之欺而害物

故占曰不利行詐時與行違雖柔亦厲凶在中矣

儀曰安冲之厲亦可嗟也

一九節冲悔亡僻有爭

九處冲極和之至矣流於和者不可以無節九行之以

剛不溺於情愛當冲而守之正則時雖悔而行可無悔

以德而占之者如此若過於冲溺愛不明則有爭矣以

時而占之者如此

儀曰節冲悔亡以正情也

振 二之三

山上 山下
冲上 冲下
■ ■ ■ ■ ■ ■
○ ○ ○ ○ ○ ○

振布文德率作怠慢不恭凶

振動作也二三疇之名疇變自止而來止者安於靜振者作於動靜極則動振之理也時陽氣之運不息萬物之將變者皆脉脉而動振之時也振之先天二之三火之木也木遇火則氣發而動振之義也振之後天二之五金之木也木遇金則體伐而動亦振義也以言其疇之名二之三山之木也木遇山則形發而動亦振義也以言其疇之德二之三冲之從也和以作之於上悅以從之於下上下皆有為故名之謂振疇則繼冲冲者和也和以感物者必動故受之以振布文德者振乎已率

洪範淺解 卷之十

怠惰者振乎人皆所以順時也不恭則已德墮而人之惰者無勸違天失時故凶

猷曰振動也和以動動而得時又何咎矣

以疇德釋疇名義動兼人已而嘗如喜怒哀樂恭從明聰皆以和動而又不失其所發之時農役征伐朝覲會同之類皆以和動而又不失其所動之宜亦何咎乎

布文德茂時育也率作怠慢寅天工也不恭之凶外内失也

以疇義釋疇辭

猷曰山發木振先王儆樂以宣天地之幽

儆始也善也山之氣山之聲也山鼓發其木木之聲也山之氣不能以自達而達於木氣必有聲山之聲不能以自暢而木暢之則所以動山之聲者木也故先王知萬物之聲即天地之聲也天地之聲不能自出始作樂以宣之其聲入地下者不可求矣即萬物之可聞可見者諧之音韻協之律呂以宣天地之幽以暢萬物之和以爲感動人心之本以樂動物先王之善振者也

初二振蔚災振於寅無咎

蔚幽僻之所二之陰也一居振初宜動之以陽明一變於陰邪私而不公暗而不明故有振蔚之儀爲九所衝

洪範淺解 卷之十

故災一在下位時雖當振而無可爲之權宜爲者脩正之事耳一若振於無感因感而動則亦可以無咎故有振賣無咎之占

儀曰振蔚之傷大明也

次二振鉛丹各不利試

鉛丹二陰質也二當振時在下位之中宜可動矣二質陰柔不能自持委而不振柔而無才以柔行柔故有振鉛丹之儀時可有爲而不能以自達蓋柔之禮也故占曰不利試

一三松華於山幹事用譽元吉踰振咎

松者三之質也山者二之質也以言其三之時八位之當動者莫過焉三居下之上動而知變不一於剛時雖當動不恃時而進質雖剛健不恃剛而有為朴而有文應其所居而無出位之行故有松華於山之儀同位之二合而成三之德器之所由就也故有幹事之儀木振於山聲之所由著也故有用譽之儀此所以為吉之大者占者有闇然日章之德安位而有為則得譽而吉以時德而占之者如此若越位而有為則咎以變而占之者如此

儀曰踰振之咎位不當也

洪範淺解入卷之三

三四振於躬吝往吝

四近五居可振之位當可振之時陰交而動行之以邪故有振躬之儀吝道也夫五以陰柔不能剛振四若往而以陰交之亦吝

儀曰振於躬失內也往有吝失外也

二五龍在於山其野無雨利仍舊

龍者五之義也山者二之屬也野者五之質也五當振時行以陰柔不能大有所作故有龍在山之儀澤不及下故有野無雨之儀以安柔而當守成則無紛更之灾故其占利仍舊

儀曰其野無雨惠不逮也

一六馮振咎緩振無踰休

六去五未遠亦振時也但柔而無才不安於順行之以剛欲恃其位以有為故有馮振之儀同位者不應外四衝之故咎若安於所居之位與時動而不過則休

儀曰馮振之咎不勝位也

三七偪振凶無棄時

七在上之下當振時之極衰又非可為之正位陽變而動偪分逆行故有偪振之儀故凶然時當振亦不可凶

儀曰偪振之凶不求位也

洪範淺解入卷之三

二八藉振悔

八居上中有作為之責以柔行柔不能自振欲賴同位之二以有為故有藉振之儀同位之二不相與以有為求而無輔故其占悔

儀曰藉振之悔不可假也

一九振雷不懼祥與振咎

九居振極則凡事之動者已違其常懾怯也與牽拽也九居振極則凡事之動者已違其常矣非有剛中之德不足以制動若以柔懦之才而當振動之極未有不怯然而疑懼者九有剛德才足以馭動故有振雷不懼之儀因其事之動而敬以處之故祥若

無事而剛先以動則躁妄者實以慎事故有曳振之儀其占則咎

儀曰振雷不懼以敬一也

九敬以馭剛剛以馭動非徒剛也

祈 二之四 山上 山下 冲上 公下 ■■■○■■■

祈求而往無不利祭祀吉

祈求也二四疇之名疇變自報而來報者施於人祈者應於已有施必有應祈之理也時萬物之生者求陽而亨祈之時也祈之先天二之四火金之生氣也金初生必藉火之燥氣祈之義也祈之後天二之四金火之行

洪範淺解入卷之十

氣也金氣之行必求於火盛之餘亦祈義也以言其疇之命二之四山之風也山得風之氣而後能生物二之求於四也風得山以著其發育之功而有聲四之求於二也二與四皆有相求之義以言其疇之德二之四冲之公也和以與之公以求之祈之德也故名之謂祈疇則繼振振動也動則必有所求故受之以祈當求而求則與者不吝求者不辱故無不利若以之承祭祀則誠無不格神無不歆是以吉也
猷曰祈柔交而不瀆靜而無要公而不比祈以疇德釋疇名義柔者二四之德皆順柔也二為祈主

四以柔順求之二以柔順應之交而和焉故不瀆二之體靜四之用公心靜而無要則祈之也正行公而無睚則祈之也順以是為祈何不善之有故曰祈

往無不利合應也祭祀吉乎中也

猷曰風在山內祈先王以貴親民

風在山內二四交祈夫二在西南為陰山四在東南為陽氣陰山求陽氣以生物則風若無祈於山然風之所以為休徵者以其能長養乎物也風之所以著其聲者又藉於山以動之也非二之山則風之用為虛氣而風聲亦無由以著猶民本有祈於君而君若無祈於民

洪範淺解入卷之十

然君之德政不施於民則君德為徒善而聲譽亦無由以求故先王輕己之貴以親於民所以體祈之義君民有交祈之理此先王之祈所以公而和而無所要也
初二微祈不辱有鳥且虞音祈不和
微者露微從容深入之義求且木鳥二之屬也澤虞水鳥一之屬也音者鷓鴣鳥之相呼而食物者也指一而言和者指二與九而言夫定其交而後求則物與不與一在祈初則交尚未定一行之以柔順從容相與待其自孚則內外雖始無應亦可無瀆故有微祈不辱之儀以理而占之者如此一若恃剛而往不審其合與不

而遽求之故有且虞之儀猶二為木鳥一為水鳥性不相同欲求相孚而食不可得也一不合而祈於二三不應而九衝之故有留祈不和之儀

儀曰徹祈不辱以信志也

次二折祈不利行得其師

折卑屈也二在下中當祈時之順宜利行矣然位有不

洪範淺解 卷之二

求

同而祈之道亦異在下位而有求當主之以剛中施之以柔順二以柔行柔則過於卑矣夫反求諸身而過於柔焉則健不足以致決理不足以勝私求諸人而過

儀曰折祈不利失內外也

一三要祈悔復祈悔亡

在下而有所祈固不可柔三當祈時在下之上既有其剛而祈也猶以剛則挾剛而求矣故有要祈之儀其占則悔三若因外求之無應反剛而求之於身則外不失人內不失已可以無悔

儀曰復祈悔亡內外得也

二四句木下於苑其類有孚无吉不利躬

句木羽喬也木之枝卷曲下垂者苑席草也四近於五時位當祈之獨盛夫二四之祈祈之過柔者也過柔而得元吉何也蓋四之位尊位尊者易驕驕則不求於下四貴而能降降而能求柔而求之者莫過於求賢弛弛聲色足以拒人必屈已接引而後賢可求也若柔而不明則其求也蔽矣明而不誠則其求也偽矣蔽也偽也皆不可以求賢四既柔順矣既有其明矣既有其誠矣若不近五而無位欲祈賢不可得也失祈之時欲祈賢不可得也四有其時矣又得其位矣而復以柔順行之

洪範淺解 卷之二

求

蓋四之用明四為乃隱其明而祈之不自以為明四之體則虛藏其虛而祈之不自以為虛屈已求賢若木之垂繚以下援乎苑蓋苑以為安猶賢之能安民也故有句木下苑之儀同位之二合應其求故有類乎之儀占得元吉若過柔而求之私則不利故曰不利躬祈之道以柔為用以剛為正不柔則不能求不剛則其祈也不正然時位不同剛柔亦異觀其行而九繹之占可稽矣

儀曰句木下於苑屈賢也

二五承祈貞平

五居尊位當祈之時而有四之賢則五無所用於求矣

五以柔順無求於物而為物之所求蓋柔順廣博者地道也以厚德載物君道也故有承祈之儀無求於天下乃君之正道君而有求於天下則失其正矣故占者必以正得平也故聖人以求車求金為非正

儀曰承祈之貞順嘉至也

承受也君以柔順則能受天下之求剛則求乎天下矣嘉至者嘉其來而美之也言四能以德求賢五又當嘉其四而承其求可也

二六消祈凶

消濁亂貌六體柔暗重陰不正不祈於清而祈於濁不

洪範演解 入卷之三

辛

祈於正而祈於邪故有消祈之儀好惡拂人之性為四所衝故凶

儀曰消祈之凶失人也

二七隱祈咎

隱閉藏也七居上之下剛德既衰當祈之時內無所與恃剛而求行之外致之陰掩其所求故有隱祈之儀夫七欲求之而卒無可求掩之而終不可掩其占則咎

儀曰隱祈之吝下不與也

二八獲祈困於西南災

獲獲也八之屬也西南二之位也八本陰柔當祈之

時而又行之以陰柔機以取之深以索之故有獲祈之儀見疾於下為二所衝自罹其累故有困西南之儀其占則災

儀曰獲祈之災以機敗也

二九內祈休作外咎冒祈災

九居祈極必有其咎惟求仁于心則休若求諸外必災時不但不可復有求也若將以所求者聚之而不施則災

儀曰內祈之休又焉貪也

常 二之五

山 上

中 上

■ ■ ■ ■ ■
○ ■ ■ ■ ■
○ ■ ■ ■ ■
○ ■ ■ ■ ■

洪範演解 入卷之三

辛

常元亨利不息之貞

常者久而不變二五疇之名疇變自革而來革者其事變常者其事因改革之後必因其正而繼之常之理也常之先天二之五火之土也土之所以常生而不息者以得火温煨之氣常之義也常之後天二之五金之土也金生而不息用世而不窮亦常義也以其疇之名二之五山之土也土在於山積而不危久而不遷其體實其勢增亦常義也以言其常之德二之五中之中也中以執之和以達之中為天下之大本而道之體所由立和為天下之達道而道之用所由行故名之謂常疇

則繼祈祈之善者必反諸身而有恒故受之以常常則
內外合德一而不雜行罔不利此所以為亨之大者若
能不息而又以正則庶盡乎常之道而無不亨矣五坤
道也故兼四德元亨利貞

猷曰常恒也極以一之靜以通之常

以疇德釋疇名義極五也靜二也一者通之本常於內
通者一之用常於外

元亨道光也利不息之貞體純也

以疇義釋疇辭常兼四德

猷曰山內有土常君子知化於象

洪範淺解 卷之二

圭

土本所以成山及土在山內人但見其為山而不見其
為土道本所以成物及道疑於物人但知其為物而不
究其物之所以為道及其知之也求於物而不求於心
則物自物道自道心自心扞格不化而理之得於心者
或存或亡而不可常故君子因心以求理因理以觀物
不格之於物而求吾心之良知故一以貫之而知可繼
否則一物為一理格一物得一知則吾心之知有窮而
道亦窮矣其能有常乎故化者君子之所以為常而執
象者不可以有恒

初二愉善而和咎亡

夫常者事之經時之順心之貞以處已言之在常時
之初可常之道無過於善一以剛行柔安處善樂循理
悅心之固有故有愉善之儀以處人言之在常事之
初處之柔順行之易直可親可久故有和常之儀如是
則可無咎此疇五為常主八繹皆平而猶休咎者蓋君
德盛而有常則天下豈能盡歸於常故處常之道以柔
為用以剛為正剛不可也柔亦不可也剛而剛柔而柔
者亦不可也亦有當柔者不嫌其為柔當剛而剛者不
嫌其為剛觀其時位而九繹之占可知矣

儀曰愉善而和獲內外也

洪範淺解 卷之二

圭

次二居如衍衍不震於比鄰休

衍衍樂而無所憂焉者也二之義也不震者二之德也
比鄰同位之二也二過柔處常若未有休然五以順時
居常而二遇之則二當安常之時也二以無位居下之
中則二當安常之位也二無所為惟順時安位以樂其
常而已幹止安其常也制度安其常也樂利安其常也
故有居如衍衍之儀二有靜德以二遇二以靜合靜故
有不震於比鄰之儀以是而處常休美之道也

儀曰居如衍衍明則也

一三觀常無咎不利行

觀者三之屬也三居二之上處四之下其亦觀時以處常者也夫二以柔順而休以其無位而安常也四以柔順而咎以其有位而失常也三在下不中惟當處柔順視上下以為常靜而無為庶可以無咎故有觀常之儀占則無咎但三以剛行剛躁動而進故其占曰不利行儀曰觀常之行順時也

二四見離琴而罍鼓其鄰有戎艱貞平

琴之大者曰離指五而言也徒擊鼓曰罍四也鄰者二之位也戎者二之屬也四近五而當常時以柔處之若無害於常者然五當常之盛時常焉變所倚安焉危所洪範淺解入卷之十

伏四當慎履常之戒剛德輔五可也四以柔行柔見五之常亦從而安焉猶見人之操琴四亦因而擊鼓故有見離琴罍鼓之儀二與四雖同位其性相違故曰其鄰有戎然四雖陰柔五實當盛四若能克艱而以正則亦可得平而常矣

儀曰見琴而鼓何可敵也其鄰有戎何可處也艱貞之平猶可為也

一五服常不戾於上下元吉

服整也體也體其常而整嚴之也五為常主以言其時則為常之盛以言其位則為常之尊以言其德則為剛

之中五於斯若柔而不剛則優游不振而怠荒於無虞之戒若剛而不中則躁妄亂常而改度於聰明之率剛而失常者其治不精柔而失常者其治不明五得常之時而不以柔廢其時得常之位而不以柔佚於位執剛之中而不以剛驕於靜故有服常之儀斯五德也五德固居上而有常矣然性有不同不能必上下而皆盡其常性位有不一不能必上下而皆安其常位俗有不同不能必上下而皆變其常俗下者四至一也上者六至九也五皆以常馭之使復其常性安其常位變其常俗故有不戾於上下之儀占者有德則吉大矣

洪範淺解入卷之十

儀曰服常之吉達剛中也

二六月損休剥常咎

月為太陰六之精也五為常中六則過五矣六以陰柔而過常之中猶月之常度而過於望也六以柔為常者也月三五而盈三五而闕若無常矣不知損也者正所以為常不有所損其何以盈則盈也者所以致損而損也者所以受益六柔順謙抑故有月損之儀以柔而復其常六之德也若過於柔剥落而不理則不能無失故有剥常之儀其占則咎

儀曰月損之休以謙受也剥常之咎以柔失也

二七矩常用校

矩者七之義也校者校械七之屬也七居上之下而當常時位無常尊事無常主惟守其常度故有矩常之儀以剛行柔與下共安其常故有不用校之儀

儀曰矩常者守已也不用校者宜民也

一八振常休

二以柔安常而休八以剛振常而休者蓋二居下中而無位當常之始惟順上安時以守其常則柔順者乃常德也八居上中而有位當常時之過則宜有為而不佚於常則行剛者乃中德也故有振常之儀其占則休

洪範淺解 人卷之二

儀曰振常之休以昌時也

二九其室有凌降於平丘或無咎

九居常極常將變矣故有室凌之儀以時變而占之如此九以剛行柔知常而能變居高而能下故有降丘之儀以德而占之如此

儀曰降於平丘攻危也

柔 二之六 山上下 沖上下 澤下 用下

柔惠利有正婦人吉夫子凶

柔順從也二六疇之名疇變自堅而來堅者行也確柔者行之順過確者必折柔之理也時陽氣雖進釋而未

壯物從陽而生者形質尚弱柔之時也柔之先天二之六火水之陰也柔之後天二之六金水之陰也金火生而未成六水成而陰極皆柔義也以言其疇之名二之六山之澤也澤在山下勢微而未盛泉消而未達亦柔義也以言其疇之德二之六沖之用也當柔之時和於心而利於行處柔之道也故名之謂柔疇則繼常柔也者可常之道也故受之以柔柔順於理則利柔過則和佞不正矣柔者坤道也故婦人吉夫子用之則處已為委靡處人為側媚故凶

儀曰柔交矣而動純也柔

洪範淺解 人卷之二

以疇德釋疇名義交者六之變也變者二之生也大為二生之終數其數當交純動者陰陽之交也夫疇謂之柔者以其二六之重陰也二為偶生之始六為偶變之終終始一於陰故曰柔其所以為之柔者非特以其重陰也以其交也交則變矣變則生矣

惠利有正順則也婦人吉靜成也夫子凶廢行也

以疇義釋疇辭

儀曰山內有泉柔先王以財襲民不擅其欲

襲因也重也嗣續也夫山內之澤若為山之所有其實公之於人山不得而有也出所有以惠于人故先王以

天下之財雖統於君不以剛會飲以天下之財惠天下之民因民之好而重以續之不專下之所欲則其柔也順萬物之情矣

初二童牛之福休

童牛一義也角端橫木曰福所以防觸制剛者夫一居下而當柔則不失之屈一在事初而當柔則不失之怯一應位而柔則不做應事而柔則不憤故有童牛福之儀其占則休

儀曰童牛之福安始也

次二困柔災利聞謗

洪範淺解 入卷之二

二本陰柔當柔之時不能自立溺于己私故有困柔之儀其占則災以二遇二有聞謗之義聞謗而處之以柔亦足以息謗故利

儀曰困柔之災自廢也聞謗之利自安也

一三笑則是仰僻則是先吝

三當柔時在下不中安已順人可也三不觀時之柔而已獨剛是眾皆俯笑而彼獨仰觀者也故有笑則是仰之儀不安其位而已獨剛是位不當而彼獨先行者也故有僻則是先之儀吝道也

儀曰笑則是仰失眾也僻則是先失位也

三四艮往於臺君子式號凶

艮小阜之隱於地者臺四之位也君子六也式號者六之盛也四近五而當柔之極衰以柔求容陰邪不正故有艮往於臺之儀四之時德俱衰六之君子衝而去之故有式號之儀外摠內違其占則凶

儀曰艮往於臺竊位也

二五微柔利求賢

微美也五德不可過柔時當柔而以剛行柔則非柔懦之柔故有微柔之儀柔中雖無不利以之求賢則有遜志之益故利五得二六其占如此

洪範淺解 入卷之二

儀曰微柔之利達中德也

三六我有令王貞柔不訐慎吉小人弗克

我者指六而言令王五也五知六而有微柔之德六之遇五也六近五而受微柔之愛五之遇六也故有我有令王之儀使五不知六之賢柔不可也五不能柔而下賢六亦不可柔也五之於六厚重相孚知之真任之篤而以柔交則六於此時無所用剛直矣惟正其柔以事之凡有所言不直訐其非而以異諫又必防其四之陰柔恐有所間夫君既無忤情而忘於臣臣無犯而忘於君君臣以柔道為治而順於天下故吉若小人之柔則

和而能靜和之中也介者七之德分七為動者七之體為二
介以動分之中也素行不越其志則可以立命矣何
憂之有

百物順生命無妄也庶事順成義致利也

以疇德釋疇辭天以無心而生物天之易者誠也君子
以無心而處事君子之易者義也惟誠則生生而不窮
惟義則化化而善應觀天之易於誠觀君子之易於義
則天人之易見矣

平易近民發志也難險凶睽性也

人心本易但為勢位所誘驕以臨民則不易矣人性本
善出於自然若為小智穿鑿險以行事則凶矣能順其
志則天下之民亦順能若其性則天下亦無事矣

不利涉大川馮難也

以疇義釋疇辭
猷曰金同則易先王均土以瞻民而無頤心

金乃人之所欲若同位者一有而一無一盛而一寡則
忌生矣忌則僻僻則求求則有奸奸則不易金同者
言同位皆有其金則和和則無驕無驕則有禮禮盡則
樂生樂生則易矣故先王均土不使豪強者兼并貧弱
者寡割以足其民故民皆易而不險

初二舍彼瀆客視其履端祥

陵中夾水曰瀆一之體也客者舟中竹簣床一之屬也
履端者一在下始之義天下之事在易之初雖已去險
而猶未遠乎其險客也者險之易而未盡安者也瀆也
者險之難而未遠者也舍之則將去險矣故有舍彼瀆
客之儀猶舟在山水之中其危險雖解而未遠客則漸
安矣從而舍之則離乎危斯時也若一於剛則激之使
危以危之未遠也故必以剛行柔庶能安於易而有求
視其始而慎於所往故有視其履端之儀其占則祥

儀曰視履之端慎往也

洪範淺解人卷之十

次二刺言不訊悔

刺譏也二主聞故曰訊二陰故曰不訊夫處易之道固
當忘私二以柔行柔徒知其易陰暗不明不能察言觀
色時雖當易而同位之二不能無違故有刺言不訊之
儀其占則悔

儀曰刺言不訊失自考也

一三蝮行於堂遇其鳩凶

蝮者三之屬德之戾也堂者平易之所三之位也鳩者
食蛇之鳥七之衝也三當易時在下之上時既衰極行
易以避衝可也三動於剛惡違時而行故有蝮行於堂

之儀七盛德居上雖休休有容能惡不仁而避絕之故
有遇鶴之儀占凶

儀曰履行於堂自絕也

三四載笑載言休

履易之道柔交者善四近於五乃當易之位蓋位高者
其勢峻用勢者其心驕且忌斯常情也故不患四之易
而惟患四之不易四於此時位柔順兩行之以交有休
休樂善之意無妨賢病國之私故有載笑載言之儀其
占則休以德之變正而占有如此

儀曰言笑之易志近下也

洪範淺解入卷之二

一五畫易休勿征伐

畫立也途出其前而還之曰畫立五之屬也五當易時
固宜以易而履天下之事近天下之民但天下之人心
不同而其事亦異若一於柔易則不能察其心慮其變
故外之行雖不可剛而心當以剛明處易知易知險猶
途之平平可謂易矣而忽有其立還於其前故有畫立
之儀休道也以德而占之者如此但五於平康之世惟
當以正直處之以剛行剛則違時矣故占曰無征伐以
德變而占者如此

儀曰畫易之休幾不替也

三六遷於闔闔有恒休

闔闔城內重門二之義也六為險體性本不易當易之
時變其所守合陰險而處乎近正顯明之地合於二而
得其所止故有遷闔闔之儀以變而占之者如此夫六
性既險則其所為險者或以時發行以交動則其所交
者或以時遷故占曰有恒休言必常制其險守其柔交
而後可得休也

儀曰遷於闔闔克止也

三七酒食晏晏原有戟門元吉

戟門七之屬也原二之屬也七居上之下當易之盛時
安而不危樂而無虞故有酒食晏晏之儀七以剛德之
正濟二之柔順又有交變時出之宜雖遇至平而有至
險之慮故有原有戟門之儀夫樂之以酒食其時可謂
易矣處之於原野其地可謂易矣守之以戟門不累於
情不遺於事二德冲分時見交適其可所以為吉之大
者

儀曰酒食晏晏非勝養也原有戟門非外懼也

一八見側地而動咎

地不平易曰側見者八之屬也八當上中以時考之將
過乎易矣守其順易可也八以柔行剛又當震體故有

見側地而動之儀其占則吝
儀曰見側地而動慎不辱也

見側而動尚未入險險則不止於咎

三九觀易休

九君易極時將入險九以剛變則達乎時矣故有觀易之儀以德變而占之如此

儀曰觀易之休達時也

親 二之八 山上 雷下 冲上 戒下 ■■■○□■□□■□

親內和順而外文明父子兄弟夫婦

親和順而有節文者也二八疇之名疇變自賓而來賓

洪範淺解 卷之二

妻

者以人合而敬親者以天合而和敬主嚴其勢易疎和主樂其情自決疎之則離決之則合事不終離有時而合親之理也招搖指外陽親物而氣合於形物親陽而形合於氣形氣不相離親之時也以言其疇之先天二之八火木之陰也火生於木親之義也後天之二八金木之陰也金木暗涵不可離亦親義也疇名之二八山之雷也蓋物之不可親者莫過於雷而雷之所親者莫過於山雷安於山山安其雷復於所處而各得其順亦親義也二之八冲之戎也冲則尚和戎則尚嚴嚴以為體和以為用親之道也故名之謂親內和順者陽氣之

合心德之全也外文明者陽氣之著愛理之叙也以之宜家則彞倫攸叙而天道人道治道得矣故亨

猷曰親嚴而庸和而達上下安而禮文生矣

以疇德釋名義體嚴而實乃庸常之理用和而實為天下之達道上下安人心和而禮文生由於心之愛可以觀親親之有本矣

內和順而外文明飾性也

以疇義釋疇辭

上下睦而家道亨天下理也

釋疇義

洪範淺解 卷之二

妻

猷曰雷在山中親先王藏敦於廟以親諸侯

敦者諸侯盟會所用之玉器也雷威嚴在上不可親者也在山則親於下矣君尊而難親用敦以會諸侯天下可親矣

初二童親悔亡僻則悔

童親者赤子之親於親也一在親初良知良能純而未雜一有陽德以無私之心而處和順故有童親之儀一在親始情皆無違而得天性之真故悔亡以理占者如此一若行柔失其赤子之心偏於私欲則必有悔以德變而占之如此

儀曰童親悔亡慎終也

次二十月婚仇逐於男凶

二為少女八為少男八衝其二故曰仇二本陰柔當親之時內外乖離二當其衝復行之以柔暗柔則不敦於所親暗則不擇於所親不敦於親故與同位之二離而不合不擇於親故與仇已之八忘忿而合故有十月婚仇之儀二妾有所親八不為應為八所棄故有逐於男之儀婚仇則非其人矣十月則非其時矣故凶

儀曰十月婚仇亦可疾也

一三虞親休

洪範淺解 卷之二

柔

虞樂也助也度也虞親者樂其助而親之於始思其樂而度之於終三以陽剛為親與同位之二合而不睚制而有成故有虞親之儀其占則休

儀曰虞親之休慎有孚也

三四盱親篤有鄰之瑟祥比親咎

盱目上視也瑟碧珠之美者五居上而能親於下四近於五觀五之能親四亦從而親於下故有盱親之儀四二同位親而無忌舉而推之故有篤鄰瑟之儀以時義而占之如此若變於柔則為朋比故咎以德變而占之如此

儀曰篤有鄰之瑟以懷敷也

懷美者皆欲敷用以親於上

二五京親得其群休

五居尊位當親之時高而能降貴而不侈篤乎一本之義忘乎勢位之隆以剛行柔親親敬長同其好惡故有京親之儀八位不侵順時而附故有得群之儀其占則休

儀曰京親得群安常也

三六湍親不於其庭於其塗災

湍親者親無所主惟觀時變以為親者也本陰柔索

洪範淺解 卷之二

柔

迴不定陰險行交親無所主惟觀時變以為親時可交者則交之時可親者則親之故有湍親之儀庭者二也塗者入也不親於同位而欲遠有所合故有不於其庭於其塗之儀於所厚者薄則無所不薄而殘忍之弊後矣故災

儀曰不見其庭傷無援也

三七要親往咎

要挾也七剛不中當親之時以剛行交不求其情之孚其勢而使親故有要親之儀夫親非可挾也交而不得內外無與以時義而占之如此

儀曰要親之咎非外致也

親親之道本於心

二八豫親不歌於室不怒於堂利未貞

豫樂也室者私密之地堂者尊嚴之所曰堂曰室八之屬也歌者二之冲怒者八之或不歌不怒者二八之中也夫親者固人之常然時之所遇不同而遭親之變者亦多求其内外之和樂亦難矣八居上中既得其位而又得其親遭時之盛而無所逆於其心拂於其行故有豫親之儀時之所遇可謂親矣夫八之時固盛其親親也柔順得中於私密之所不失之狎於尊嚴之所不失

洪範淺解 卷之二

之峻故有不歌室怒堂之儀但八以重柔必當常守其

正則可以利

儀曰不歌不怒和則也

三九有朋闕闕休

九居親極其勢將疏則入賓矣故曰有朋夫友之親雖主於和和而至於柔則不能無損九以剛行交故有闕闕之儀以是行之則休

儀曰朋來闕闕以達益也

華 二之九

冲上 山下 終下 火下 ■■■ ○□□□□□□□

華文明以正利有攸行不利折獄木道乃行

華者文之著也二九疇之名疇變自實而來實者華之凝於中華者實之發於外積深者其發必盛華之理也時陽氣日闢而物之形体已非昔之質矣華之時也先天之二九火之金也後天之二九金之火也金火之色光且燦華之義也二之九山之火也其山有火明而見遠華之義也二之九冲之終也和而有終則英華發外美在其中而暢於四肢發於事業華之德也故名之謂華疇則繼親可親者物聚而貴故受之以華君子當文明而行正則華而不靡故利折獄非賒故不利木道之行以其華也

洪範淺解 卷之二

儀曰華實而閔虛而明華

以疇德釋疇名義閔者二之華實者二之體明者九之華虛者九之質

文明以正利有攸行以孚儀也

以疇義釋疇辭

不利折獄尚育也木道乃行應時也

猷曰山有火華君子緇於色不緇於聲

山之有火其明燎遠夫明雖火之華而其所以為明實本於山之所自有非自外致也故君子文於色不文於聲緇色者德盛而色自閔非色莊也有德而名自著非

售聞也

初二媚華厲幽貞小利

一在下位而當華時之初變於陰柔邪媚不正故有媚華之儀同位棄之上位衝之故厲以時而占之如此一當華初一若復其陽德而不昧於外致之陰則亦可利矣

儀曰涇華之貞以時變也

次二聖華於室作內休作外咎

以白飾室曰聖二當華時居下之中以柔順之德而復行之以靜闇然日章文而不靡故有聖華之儀求內而

洪範淺解

卷之二

聖

不侈於外故占曰作內休

儀曰聖華於室美在中也

一三述鳥翔華冠人設殮灾

述鳥翠羽鳥也可以飾冠三之意也殮矢名七之屬也三當華時之灾異位者衝之同位者嫉之三以剛行剛自矜其美故有述鳥翔華之儀為七所傷故有冠人設殮之儀其占則灾

儀曰述鳥翔華又何尤也

三四栖華悔亡

四居下之上而當華之位雖無盛德之華亦當臨下以

莊正衣冠而尊瞻視可也四以陰柔行交不能敬以華外故有栖華之儀柔當華而不華者也故悔

儀曰栖華之悔失則也

三五日華利朝會

五居尊而當華時以陽剛中正之德變耀於上故有日華之儀五以華而近於天下天下以禮文而近於五故其占曰利朝會朝會者天下之華也

儀曰日華之利淑則也

三六綏華吝

綏者女之采綴所以為垂者六以陰柔變其華而不正

洪範淺解

卷之三

聖

假飾以求合於二故有綏華之儀居上而為取吝之華

羞吝之事也

儀曰綏華之吝無與也

三七揮華祥

禮七以剛德居上之下德昭於政足以動物剛交而變故有揮華之儀七與二同聲相應七得以享位之成其占則祥

儀曰揮華之祥下命志也

三八其容焦焦往於觀咎

焦焦庶人鄙促之容也八之義也入主觀宮門城上闕

也九之意也八主質朴而又居陰故曰焦焦九居華之上極故曰觀八居上中當華時而近九之盛時不能因時位而尚文任鄙俗以徃故有焦焦徃觀之儀其占咎儀曰焦焦徃於觀悖尤也

八近九文明之時也徃於觀文明之地也達之則有悖上之過

三九華來天下文明懷彼白茅元吉

九居華極充實之美可謂大矣積累之功可謂深矣誠則明明則形形則著弘於天而裕乃身故有華來之儀九居上臨下有天下之義陽德之顯下觀而化故有天

洪範淺解人卷之三

雷

下文明之儀夫極於華盛則時將斂矣九與二同位而二有素歛之義故九於此時必守其素則可以得元吉儀曰華於來篤恭也白茅之吉尚忠也

洪範淺解卷之二終

洪範淺解卷之三

華容後學程宗彝著

見 三之一

原上 木上 水下 □ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

見一氣既信百有著形辟百益背德閔厥身隱匿凶

見者文之著也三一疇之名疇變自収而來収者藏于內見者彰於外晦之久者必微見之理也時陽氣滋出物條蔓日滑見之時也疇體三之一木之水也水沃則木華見之義也疇德三之一從之原也理順於內者極其克積之盛而發之發於動者猶合乎時宜則德彰而業著矣故名之謂見疇則繼華華則有文而可觀故受之以見氣信者為物不貳著形者體物不遺君子根心

洪範淺解人卷之三

生色以時發也否則的然日亡小人之道耳不亦凶乎

猷曰見剛健而實粹哲而文見

以疇德釋疇辭剛健者三之性實者三之體文者一之用粹哲者一之體非誠則見者有時而間非明則見者有時而蔽剛健實實則誠矣粹哲文理則明矣此所以繼續光明而能見也

一氣既信以屈利也百有著形以誠傲也德閔厥身生乎內也隱匿之凶戾時也

以疇義釋疇辭

猷曰木下有水見先王以德載物用顯文

木下有水則水承而木浮水亦見矣故先王以德載物而治用顯也

初三齋雲見於東貞謙群雲乃亡利見大人

雲之三色者曰齋一之氣三之數也東者三之位也群雲衆陰二四六八也一以陽剛在下固有龍見之德又變于三之陽以益其見既有其德又有其時雖未出居於位而德之變者已能動物又能安其所居之位而不失其常故有齋雲見於東之儀當見之初必以其正不可枉已又必持之以謙不可自伐二四六七九皆不能當其見之盛故有群雲乃亡之儀其占則曰利見大人

洪範淺解 卷之三

三

一當見初剛交而動德與時皆極其盛而禮讓之實亦足矣故吉

儀曰齋雲見於東乘際也群雲乃亡動性也利見大人慎讓也

次二俯見吝

氣不得伸曰俯二當見時陰柔不正積之無具則失其內矣外爲八所掩不獲自伸二行之以柔不能自見故有俯見之儀當見而不能見羞吝之道也

儀曰俯見之吝以內替也

一三忤見咎

三當見時同進者忌以三遇三有同進之義變於重剛忌心生矣故有忤見之儀以德變而占之如此

儀曰忤見之咎以遜和也

惟謙則可以不行

一四懷見休鞶見吝

四近於五則時也位也皆見矣四雖陰柔當見之時行之以剛達以明道施其所蘊故有懷見之儀其占曰休以德變而占之者如此若自隱其賢不能明勉以事五負於見時吝道也故有鞶見之儀其占則吝以時義而占之者如此

洪範淺解 卷之三

三

儀曰懷見之休達志也

一五陵見不利華居

五居尊而當見時以陽剛之德後飾以陽剛之行夫君德固宜見而不宜隱重剛而見則綜核名實以賢智先天下而過見矣故有陵見之儀夫過見雖非其中然君道以剛爲先故占不係外三在五上有建君之義於見之時而華於木非見中也故占曰不利華居

儀曰陵見侵失則也

一六任見休

任者有事之意六當見時其體幽深性雖柔順藏而不

靈行之以剛任而能載去五未遠因五之陵見不敢自彰惟任其事以自效故有任見之儀業廣而才自著故其占休

儀曰任見之休滅則形

一七刃見刺其指灾

刃者七之質也刺者三之衝也七雖當見其位不中不先焉則免行之以重剛恃才自露彰其所能故有刃見之儀以剛見折為三所衝故其占則灾

儀曰刃見之刺位不克也

一八帛淫而淳之戾見休往咎

洪範演解 卷之三

淫者淫薄滲也古之慌人練絲者以淫薄粉之今帛之白淳者以浣水之淳而漚之也戾染草也三與八為一體三陽而八陰八與三同位三為疇長而八為三所引見八以柔順退而不敢自彰因三之引其見也而後見則不為三所忌矣猶練帛者既淫之矣又從而淳之又從而戾染之則色之見也人必愛之矣若自麗其色而又矜焉則人必嫉之以為奪己所見之色是以戾見則休八若恃剛而往則咎

儀曰戾見之休遜志也

一九宗彙在木濡其雨

宗彙雖也鼻仰而尾長尾有雙歧雨則懸樹以尾塞鼻凡物之見有其始必有其極則見極者九之所不能避於時者也惟處見極之道何如耳九以陽剛居見極此則北之時也亦勢也故有宗彙在木之儀九重剛進見於上不能自退下一水衝之故有濡雨之儀其占則凶

儀曰濡其雨窮上也

獲 三之二 木上 從上 山下 中下 獲氣質形色自天有得君子遷善小人革面縱逆凶

獲得也三二疇之名疇變自訟而來夫不得其理則訟得其理則平有失必有得獲之理也陽氣契濡萬物保合而得其性命得其全體獲之時也先天之三 不之火之火得木以為體木得火以達用獲之義也後天之三二木之金也木得金以美金得木以藏亦獲義也疇命之三二木之山也木得山而生山得木而華交有獲義疇德之三二從之冲也從理以得其本率之和之得其用得天下之本而資於用者深矣得天下之用而居於心者安矣茲獲道也故名之謂獲疇則繼見美見者人必欲而索之故受之以獲氣質形色得之天者得諸天而不能踐謂之不肖故君子修勤惕厲和順道德以合其所獲而向也小人亦當革其所向之不正以自新繼

洪範演解 卷之三

款則喪所得矣故凶

獸曰獲得也宜則行之違則去之動靜不失其時可以秩行矣

以時德釋時辭夫謂之獲者宜於理者而行之得也違於理者而去之亦獲也動靜三二也無動無靜而皆得其時此所以獲也秩常也

自天有得繼命也君子遷善成性也

以時義釋時辭

獸曰木山獲君子文以侑質

木不得山則無內成之質山不得木則無外見之文君子法其三則敦朴以裕文法其二則崇文以侑質然必深有所得而後能成其質文之中也

初三番獲羨其炳毛客

番獸之足跡也下一之義也炳毛獸之文毛也上九之義也一在獲初無所於得其所有者不過得其始得其下得其跡耳故有番獲之儀一重剛躁動得其始而遂以為終得其下而遂以為上得其跡而遂以為精故有羨炳毛之儀猶得其獸之跡而遂謂獸之文皆可得而言焉此吝道也夫處獲者不同有獲於己者有獲於人者有始得者有終得者時位不同剛柔亦異觀其行而

九繹之休咎可稽矣

儀曰羨其炳毛自遺也

次二靜獲吉移獲咎

二柔順中正則有得於內矣幾事善成則得其時矣主之靜而不失其天理之本然故有靜獲之儀如是則吉若獲之未深而過於柔順則反失其所有

儀曰祗獲之吉以謙終也

一三繪獲咎不比禾欲獲其菁咎

三當得時重剛自飭故有繪獲之儀其善喪厥善其占咎菁禾積聚也又十種曰菁禾者三之質也三之與

洪範淺解 人卷之三

七

三其性同其位同宜相得矣相遇而不相輔為七所衝則不能相得以生故有不比禾之儀三剛不正妄有所思故有欲獲菁之儀猶不耦耕而禾乃欲其禾之積不可得矣故其占咎

儀曰欲獲其菁以自餒也

二四獲紫緋六月而禡灾

紫緋貴服四之間色也禡奪也六之衝也四當獲時而近五陰柔不正非所得而得焉故有獲紫緋之儀得之不正為六所衝行以陰柔不能守其所獲失之必易故有六月而禡之像夫未獲則求以獲之既獲則憂以失

之此所以灾

儀曰獲紫緋位不當也六月而禡又何尤也

二五愷獲休侵獲咎平

愷和樂也五當獲時位尊勢重若行之以剛則求所獲者下不勝矣五處柔順得惟正之供和樂以安於所獲故有愷獲之儀以德變而占之者如其占則休夫五之所自獲及獲於天下多矣有理焉有欲焉得於理者以剛得於欲者以柔五變陰柔不能勝私則索於下矣故有侵獲之儀其占則咎五居中而無攸故乎

儀曰侵獲之咎慎變也

洪範淺解入卷之三

一六莖獲利涉大川未貞休

莖清潔也六之體也六當獲時性順而體明持之以剛明其所獲之理守其清而不為苟得故有莖獲之儀三木在上六水在下有舟在水上之義時當有獲故有利涉大川之義六性本柔外致之剛必終以其正乃可得休

儀曰利涉大川往有得也

二七簡獲利分錫

簡大也又少也七當獲時而有征歛之義居上而以剛歛則七之所得者專且多矣七以柔順合於同位公其

所獲於三而不多獲於已又不尅獲於下之三故有簡獲之儀其占則曰利分錫蓋居上而私所獲則財聚矣下公而不僻則身榮矣不亦利乎

儀曰簡獲之休宜上下也

二八竊乘其有戎凶

竊者八之邪也乘者八之位也日夜曰戎亦二屬也八陰邪不正則無可獲之具特位而求則無當獲之理二衝其有而入適其衰則非可獲之時夫八無其具而欲得之而猶不以正是竊之也故有竊乘之儀理與特位既不當得則必為所傷奪其所有其憂甚邇故有是夜

洪範淺解入卷之三

有戎之儀其占則凶夫二以重陰而告八以重陰而凶者蓋二之所得在已又當得之盛時守其已得者不嫌於柔故以敬而吉八之所得在人又當得之衰時求其未得者不可以柔故以竊而凶

儀曰竊其乘何可御也是夜有戎何可久也

一九繫獲悔素獲無悔

九居獲極當失之時也外不可得求其所已得猶恐其不能保而况以所得者累於其中乎九恃剛拘繫於時之當獲凡勢位所已獲者而必求以固之不察其時之將失則不能無悔故有繫獲之儀九若於性分之所已

獲者剛以執之則可無悔故有素獲之儀

儀曰素獲無悔求自內也

從 三之三 木上 木下 從上 從下 □■○○□■○○○○

從惟從非從不獲其身不見其人利有攸行

從隨也三三疇之名疇變自分而來洛書之三其數奇

○○其儀交口以禹大衍涵三之策法推之三之內有

三初交者陰陽之合也其中偶者地陰之升也其下奇

者天陽之降也故一交一偶一奇為三之儀也一交一

偶一奇之儀既立復兩其一交一偶一奇而為九三交

所過之成數也三亦九也夫從者氣之合分者氣之離

洪範淺解 卷之三

誰者必合從之理也夫陽生於子中終於午中至軫而

中 古曆云 分然角分謂之分而軫分謂之從者蓋從為

陽分分為陰分物之於氣陰成則退陽則無時而可離

萬物自始自終不過一陽之氣而已其初生同陽也歸

根復命而為仁亦陽也因其陽之歸乃以為陰之始其

實一陽而已陽可分乎故物從陽而分陰也陰可易而

陽不可易也故圖書東三之數不易而西七之數易者

以從陽而分陰也二木同位其性相隨從之理也剛而

巽比而有節從之德也故名之謂從疇則繼獲獲多者

物必親焉故受之以從君子體之從理而不從欲見物

而不見我何也反而觀之皆一而已故不獲其身我亦
人也不見其人人亦我也我與人皆物也反異為同則
無我矣無我而公則所從者非從私也從之以理而已
從理故所行之皆利

猷曰從剛而巽比而有節以此順天下而恪之又何尤矣

以疇德疇名義謂之從者非以巽而比也以剛為異以

節文為比以此順天下而主之以敬可以無過矣重三

故曰剛遇三故曰比

惟從非從諧義也不獲其身達命也不見其人無方也利

有攸行合志也

洪範淺解 卷之三

以疇義釋疇辭身謂下之三人謂上之三其所從者和

之於義夫不以己視己則所從者知命之正不以人視

人則所從者無迹之私無我無人而天下合志焉可謂

從也矣

猷曰兼木從先王不重觀以厲民

重觀室之重嚴而壯觀者上下有木累疊相構有壯室

之義故先王不重其觀以病天下重觀者從己之欲也

病天下則不從民之欲矣夫先王之所從者非以其從

已也以其從民也蓋從己者損從民者益損者非從益

者惟從也

初三滯從終有災

滯者一之性也一在從初必明以決其是非剛以決其從違固不可從人亦不可從已一位太陰不審所與動變不常故有滯從之儀九衝其一非一所與則必為與者所傷始若從欲終必有災

儀曰滯從之災求豫也

次二小子遠丈夫吝

二重柔故曰小子三為疇之長與二同位故曰丈夫二陰柔不明不立所當從人者也當從之時以柔行柔不從於三之長故有小子遠丈夫之儀吝道也

洪範彥解 卷之三

儀曰小子遠丈夫勿時踰也

一三雲從龍雨天下元吉利見仁人

龍者三之物也仁者三之德也雲謂上之三龍謂下之三夫三之三類也雲之於龍龍之於雨亦類也仁人亦類也三以陽德居下之上難乎其類之過也不過其類雖欲從之未由也已前乎一二其類未至後乎四九其類已往皆不得而類從也以三遇三其德同其位同其時同此之謂大同而得朋也安得不為之從乎剛而能巽順比而有節故有雲從龍之儀稽天之象至此則天下和平萬物咸亨其占應雨故有雨天下之儀利

見大人指三德也夫應時而從則不失幾矣以德而從則不失已矣此所以為吉之大者

儀曰雨天下合志也

三四黛雲頰日而湛休

黛雲四之陰也頰止而不前也日者五之義也湛鮮明也言雲從之時有黛雲近於日之旁止而不前不掩其日其質雖黛然日光所射其色必鮮是能知所從以求變四出於陰而成於陽交於三而近於五故有黛雲頰日而湛之儀其占則休

儀曰頰日之休觀進也

洪範彥解 卷之三

三五策從休

策取魚機噐而有逆刺者三之屬也三之於五逆而不順五當從時柔而得中則逆而不順者乃君道之所當從五從三之逆故有策從之儀君而從逆休美之道也

儀曰策從之休達柔中也

一六拯從咎亡至從於泥立咎

至水泉脉也六之體也上傾而下汚者謂之泥立六性雖柔當從之時行之以剛而不溺於隨故有拯從之儀如是可無咎以德變而占者如此但六性趨下若無所執持位雖在上而所從者入於卑下則咎故有至從

於九五之儀以時而占之者如此

儀曰至從於泥丘失則也

七擠從其黨側目凶

七居上之下與三為朋當從之時剛交而動克其應與所從者皆傾陷之事故有擠從之儀七克制其三三不和於七故有其黨側目之儀同位怒於七則敵位之三傷之矣故凶

儀曰擠從之側目喪與也

二八展從悔往咎

展者不定之義八重陰而居上中當從之時內無定見

不從於心外無定與下從於三故有展從之儀其占則

悔夫居上而無定從在內則悔若有所往而措之行則不止於悔而咎

儀曰展從之悔不可施也

一九梵音淨從貞往祥

木得風而動曰梵九居從極當知所執不執則兀兀無主故有梵從之儀然其執也非剛不足以致其決九居從極持之以剛行無所奪心有所主故曰以正而往則可得祥

儀曰梵從之貞尚義也

交 三之四

木上

從下

從上

公下

口

口

交唱而和感而應渙汗大號東南得朋征伐小利

交合也三四疇之名疇變自競而來競者氣之戾交者氣之和乖之久者必和交之理也時萬物長養氣合於物而為物之體氣交物也物合於氣而為氣之用物交氣也形氣一原體用一致交之時也先天之三四木陽而金偶也以偶金而交木則木合矣後天之三四木奇而火偶也火藏木內亦交義也疇命之三四木之風也風感於木木應其風亦交義也疇德之三四從之公也三居上而能從乎四四居下而能公於所從交之道也

洪範淺解 卷之三

五

故名之謂交疇則繼從物從者則乎而不乖故受之以交唱而和者聲之同也感而應者氣之比也唱感者四也和應者三也四主言而又有風動於下之義故曰渙汗大號蓋上交於下雖在於心之誠而號心之誠者莫過於言則心也者所以交下而言也者所以交心東南者四之位也數行於四故曰得朋風震於木而當交時有兵之義故利以時當長養故小利

儀曰交剛柔動而相資明以行實而天下無睽心者矣

以疇義疇德釋疇名剛柔者三四之德也四資於三以為體三資於四以為用可相有而不可相無者也此三

四之所以交也實明者三四之體也非三之誠實不足以久交非四之明不足以擇交知所擇而能久此三四之所以善交也

唱而和以諧聲也感而應以比氣也渙汗大號以時雍也東南得朋以協道也征伐小利以割陰也

以疇義釋疇辭唱而和以聲交也由於聲之同感而應以氣交也由於氣之一渙汗大號以言交也由於言之雍東南得朋以位交也由於位之合征伐小利以威交也由於陰之除

猷曰木風交君子見兜而知伎

洪範義解 卷之三

卷六

木遇風為交過則不留本無深交之義而且虛聲以為合則交也安不為伎也又風出於火火在木上火雖與木交而木實受其傷則交也安不為伎也伎也損也故兜之美若可愛契而伎之端蒙焉故君子之慎交也

初三一日而撰九日不允咎

撰者盡言以述意允者聚也悅也夫交之始當毛之以信合之以漸斯之謂正一在交初輕於所合而又變於交故有一日而撰之儀從違不定故有九日不允之儀猶一日能盡述其交孚之意至九日尚不能相聚而悅其占則咎

儀曰九日不允何可復也

次二克交咎

克耳之不能聽者二之意也二本柔順當交之時變於重柔不知所擇故有克交之儀以德變而占之如此

儀曰克交之咎以柔損也

一三違交而孤悔

三性本交當交之時而又躁動是交之無而無所主遇則交之而無所擇故有違交之儀夫同位者既失所交對位者又不可交從而求之所與則終無所得而至獨立故有而孤之儀故悔

洪範義解 卷之三

儀曰違交而孤以剛失也

二四咸交逆如吉惠則咎

無心之感曰咸四以柔順居上之下無盛德柔以動五之交但當相遇之盛時五以柔順求交於下而四位心孚之感故有咸交之儀四既適遭其盛不可順承之過必當辟於柔憲則吉若順從之則過所交而反有咎然居上柔順固為下交之道若下柔順則失之誦非上交之道矣

儀曰咸交之逆時不可失也

三五引交瞻回不獲休

五之德也瞻者前視也指其六回者後視也

君尊位挾貴者則以勢而不交挾賢者則以

交皆非下交之道也下交之道莫過於柔順諶

引交之儀但交之於前則有陰柔不正之失而

前交之於後則四雖盛又靜而不進而不得於

瞻回不獲之儀夫引交於下而求之不獲若不

然急於下交者君道之善者也故其占

引交不獲需正也

曰交大人臨斯旴人焚斯凶

者出境而遠交六之性也大人四也旴人六也

解八卷之三

者四所衝也六近於五不當遠有所交六性陰和流薄

不止遠交近違出位而往不中不正故有出交之儀以

曰交之正而衝其六之邪故有大人臨斯之儀六既失

交禍不可道而六不可容故有旴人焚斯之儀失事君

而出境以為交則心貳而行越其法故凶

曰大人臨斯何可輟也

七素交吝七

素交者交於清修者也七主素而又無挾貴之意故曰

素交七於交時變於柔順以剛行柔以德而不以勢忘

和順理心之公也以德而占之者如此

曰素交吝七心之公也

二八卑交於僚長休

僚長者同位之三也三與八為一體而三為八之長故

曰僚長八當交時以柔行柔處僚長而以謙順故休以

德變而占之如此

儀曰卑交於僚長以成茶也

二九既交休

石中有土曰既九之德也九居交極易至於睽而不公

急而無敬九以剛明之德當交極而處柔順外則介然

有別而不私於所比內則柔順誠實而不棄於所敬故

儀曰既交之休樂而順也

有既交之儀其占則休

儀曰既交之休樂而順也

交極而睽則非其人知其非人而拒之則人不樂而九

之行亦逆惟九有其德則三之交可以久而樂而九之行

亦順且休

育 三之五

木上 從上 中下 三下 中下 三下 中下 三下 中下 三下 中下

育天地絪縕萬物化醇聖人順成生產吉

育生養也三五疇之名疇變自疾而來疾者生之屬育

者生之和屬則危和則安久危者必安育之理也時陽

氣益亨物正性命保合太和育之時也疇行三之五木

之士也木生資於土而土為萬物所由生育之義也疇
德三之五從之中也中以立命從天下之所欲生而不
傷育德也故名之謂育疇則繼交交則化故受之以育
細縕者和氣交密之狀化者氣化形化也醇厚而凝也
夫天生而不能載地載而不能覆聖人居中而一萬物
之情所以裁成天地參贊化育者也五居中而君道故
曰聖人順成以三得五有資生之義故曰生產吉未生
之時人曰朕歎曰胎鳥曰卵將生之時人曰脫歎曰產
鳥曰孚既生之後則皆曰育由是觀之人生亦曰產
歎曰天地細縕命不貳也萬物化醇以一性也

洪範淺解 八卷之三
以疇義釋疇辭

聖人順成承天則也

以疇義釋疇辭

歎曰土下於木育先王尊賢以羸眾

七下於木而能育木故先王下賢而斯能育民羸富也

初三精交於柝木利求貞

精者日月之精也三居東有日之義一居北有月之義
三與一變於交有日月交之義夫一居於北若非交之
時矣然天地生育之徵實始於此夫天地之所以交者

陰陽之氣也日月之所以交者陰陽之精也時至於北
則天氣不降地氣不升萬物閉塞若非日月交水火之
精以續天地不交之氣則化育之妙幾於塞矣故亥子
之交其時天與斗會行娠訾而日月則交於柝木是何
也娠訾之氣藏而不育者也柝木之精演而生育者也
故一以初陽在北而實為生物之始且變於交故有精
交柝木之儀此天地恒久中正之道而利育萬物於無
窮者也故占者得之必以未貞而後利也此疇以五為
主四害不侵於中八位不衝於外各以所行之得失為
占

洪範淺解 八卷之三
儀曰精交於柝木以神息也

次二孚育不利成

鳥以爪育子曰孚夫謂之育者以其陰陽之交也以其
交而得位也陰陽不交則不和不和則不育不得其位
則不安不安則不育二當交時為三之二三陽而二陰
則得其陰陽之和矣二在下之中則得其位矣以時位
占之如此育德於身者信而不欺道生而不窮如鳥育
子信以育之故能生育是以有孚育之儀但二所變者
為陰柔故不利成以德變占之如此
儀曰孚育之休爰致用也

一三育不獲其子

子者三之義也三當育時以三之陽而復遇其三以三之交而復變於剛是陽之亢而不交者也故不能育三在下之上其位不中不得其位不能育故其占曰不獲其子以特陽也

儀曰不獲其子剛無際也

二四戎女在桑育聲暗咎

戎女桑上虫名蠨螋所負以化者也暗暗無聲也五為育主則萬物皆所當育四逆於五則得乎育之位故有戎女在桑之儀以陰遇陰則無育物之德故有育聲

洪範淺解 卷之三

三

暗暗之儀猶蠨螋之於戎女視其桑而不育暗暗其聲而不傳其情通其氣和其神者也四君大臣之位則天下之民皆為一體必有陽德和調均濟通其情安其化則天下之民無有不得其育者蓋生物二本者分之殊也而理無不同猶蠨螋之與戎女實為一本物猶負而化之化而育之况民吾同胞四君育民之位以柔弱而不能育得無咎乎

儀曰戎女在桑尚可保也有聲音暗失情也

一五誕育其子維爾維密維珩維珉克其家元吉

爾鍾有也言其容之盎如也密者山之春言其體之重

也玉珩之珩所以節行直行之有制也玉鑄之珉所以解結言斷而知變也爾密者五之厚也珩珉者五之精也克家者五之載也五以中正剛健之德居於尊位三得其五乃育之盛時而天下之物無一不資其生三有長男之義而當其盛故有誕育其子之儀應五而育感其中正故有爾密珩珉之儀三有嗣續之義五有居止之義故占曰子克家為吉之大者

儀曰子克家以撫隆也

二六奮育傷其師咎

凡物絕有力者曰奮六性柔順當育時而又行之以柔

洪範淺解 卷之三

三

順惟知居上以愛育為本而民之暴者莫之威亦從而育之故有奮育之儀夫愛育乃居上之道而顧有其咎者蓋愛育雖本於柔順而所以愛育者不專於柔順也育及於暴則強者反傷其類是育之者寡而害之者衆固不得為育矣及強之傷類也則不容於不威威加於強則弱者已蒙其害而強者亦不受其育是育之者實所以戕之也故其儀曰傷師故咎

儀曰傷其師以柔損也

二七節育休

二六過柔以為育則反傷其師而咎矣七有剛德當育

之時行之以柔順齊之以刑導之以禮剛柔相濟以全
民之生故有節育之儀其占則休

儀曰節育之休達則也

一八毋怒毋怨宅於東北休

育至於八則育將變矣處變育之道其在已也則當止
其怒蓋傷育者莫過於怒其處人也則當禁其怒蓋尅
育者莫過於怨八柔順而行之以剛中以五者為禁故
有毋怒毋怨之儀東北者八之位也天下萬物之生始
育於此而終育亦於此安而處之則得其位矣故其占
曰宅於東北

洪範淺解 八卷之三

儀曰毋怒毋怨順則也

二九皓髮不獲其糗咎

皓者老人之髮九之意也九居育極以九陽而變於陰
則育極而衰故有皓髮之儀宿糗者老之所以自養五
為育主九去五為甚遠而同性之三又違九養故有不
獲其糗之儀其占則咎

儀曰不獲其糗失養也

壯 三之六 用上 木上 澤下 □ □ ○ □ □ □ □ □ □ □ □

壯於正有攸往無不利

壯剛以進也三六疇之名疇變自弱而來弱者陽之微

壯者陽之盛弱極必盛壯之理也時陽氣益盛而物亦
強壯之時也三之六木之澤也澤上有木水能載物壯
之義也三之六從之用也事能從義則行之勇決而無
所疑懼壯之德也故名之謂壯疇則繼育物得其育者
其體必壯故受之以壯正者謂當強而強事則必亨故
往無不利

猷曰壯剛浸長也

以疇義釋疇名

正有往以柔理也無不利以剛亨也

柔六也剛三也謂之壯者非以徒剛也以濟柔也柔以

洪範淺解 八卷之三

理之則剛亨矣其為壯也不亦正乎

猷曰澤上有木壯君子以身任天下

以澤水之柔而能載木之重則柔也可謂壯矣故君子
以一身之小而任天下之重

初三壯於偶利得朋

偶者並耕也一當壯時而在壯初退之以柔固不可用
壯自恃亦不可一以陽剛交而不偏公而不私與三同
位其性不忤相並而進以求其所自有故有壯於偶之
儀其占則休

儀曰壯於偶以正志也

次二折毛用繫咎

毛二之屬也夫行之所以壯者非以其氣也以其理也氣陰而理陽也二以陰柔失其剛大不能集善以自強壯以制物故有折毛用繫之儀猶一毛之微本不能制物其所以制乎物者以其毛之集也故氣本不能制物其所以制物者以其義之配也二以陰柔而行壯其占為咎

儀曰折毛用壯何可行也

一三藉壯吝

藉假借也重三之意也三體本交當壯之時以三遇三

洪範淺解 八卷之三

三

而又行之以交則是不自任其剛欲與同位之三而共成其壯者也故有藉壯之儀夫三於壯時雖不受外之衝而同位者不協三雖欲強之同位者違之夫天下之事自行其壯猶不可乃欲假人以成壯未有能成者也况其所假以共事者猶不協乎蓋吝之道也

儀曰藉壯之吝宜求躬也

二四杜門暮有集凶

以木塞門曰杜四近五而當壯時必奮迅以成功可也四以柔行柔失其時位故有壯於杜之儀四陰弱無陽而行壯則是不壯於陽之公行而壯於陰之私合故

暮集之儀其占凶

儀曰杜門暮有集以陰勝也

二五壯於容貞平

容者廣博五之德也五居尊位時雖當壯一於壯不一也五有剛德而行之以柔順厚以載之寬以受之故有壯於容之儀容而能以正則平

儀曰壯於容達中德也

壯以居敬寬以行簡君德也

三六候壯吉不利當政

三之六當壯之盛時又當壯之正位六以柔順從容觀

洪範淺解 八卷之三

三

變以進而不過於壯故有候壯之儀夫天下之事當壯而俟之則得以察其靜而吾所以行之者亦安既俟而後行行而知變則得以觀其動而所以處之者有節內外相協故吉但六過重柔而無任壯之才六亦近五有當政之儀然當政者雖有慎重之德而必有大壯之能若徒過慎其何以當故其占曰不利

儀曰候壯而當政以時安也

才不足而遇盛時亦可以自安

二七壯於兀悔循壯休

兀曲脛也七之屬也七以剛居上之下而當壯時又在

壯位則亦宜自壯矣七不自強而行之以柔故有壯於兀之儀其占則悔以時而占之者如此遵於理而不迫曰循七若能以剛行柔率於理而不以悔吝動其心則休

儀曰循壯之休足與行也

二八咎壯於締休

八當時位之壯而不能有為故咎以德變而占之如此締者絲之結也八陰有交錯之義故曰締八柔順從容以理其事緩以為壯故有壯於締之儀猶治結者宜緩而不宜迫若謂結之不可理也而置之則結終不可治

洪範淺解 入卷之三

矣決於理結者壯也故曰壯於締以時義而占之如此

儀曰壯於締以求理也

三九壯於泰不利即危自壯咎

丘右陵之平者曰泰九之義也夫九之壯可謂極矣九位高矣剛而知變故有壯於泰之儀猶立而右可謂謙矣九而泰可謂平矣壯於謙平壯道成矣其占曰不利即危危則壯於上而下一之衝者至矣九剛知交則用衆以為壯上壯之道也恃剛而自用其壯則用罔矣故

儀曰壯於泰用下也

興 三之七 木上 金下 從上 分下 □■○○○○□□
興吉利見大人天下文明萬邦黎獻方來不寧土役無度

興感而起也三七疇之名疇變自除而來除者抑而退興者揚而進抑者必揚退者必進興之理也時向者盡伸乎者咸長興之時也疇行三之七木之金也以木遇金則必有營繕之事興之義也疇德三之七從之分也事順理而有所分決則好善惡惡之心勃然興起而德之成者亦茂盛矣故名之謂興疇則繼壯夫壯者必有所作故受之以興興者時盛而行順故吉大人者在下

洪範淺解 入卷之三

之大人也居上而當興時不可以獨為故必利見在下之大人則天下文明可致也居下而當興時不可以獨善故萬邦黎獻必方來而不隱可也土後之事興之最勞者不得已而興之固可無度則細時舉盈不亦凶乎疇有金木之興言土後者互見也

猷曰興剛而不睽成而不侵

以疇義釋疇名剛者言七三皆陽七以剛制三故不睽夫七之成三非徒克也成也不睽則志同而有必興之理不侵則行同而有必興之勢况事與時一於順而無所制則順之者實所以廢之也制之者實所以舉之也

故三七之制為興

利見大人其道用也

以疇義釋疇辭用其下之道斯利見下之人

天下文明其道成也

不寧方來觀嚮也

以疇義釋疇辭

猷曰木修於金興君子以德相友不淪於自是

脩克治也木以金興故君子之德賴友切砥輔相則德

新恭廣而興矣若自是則淪於卑下而不興

初三鴻興於溟為衍之澤不為丘之澤往貞有祥

洪範淺解 卷之三

三

鴻海上氣也蒸則為雨溟海也衍近海地也曰鴻曰溟

曰衍一之屬也一有剛德行之以和在興之初興而未

盛交感而成故有鴻興於溟之儀剛德雖興能及於近

而未及於遠及於下而未及於上故有為衍之澤不為

丘之澤若往而以正則興得其祥

儀曰鴻興於溟普施普也

次二宛興吝

宛者屈草以自覆二德陰柔當興之時以柔行柔為物

所蔽不能自立故有宛興之儀其占則吝

儀曰宛興之悔失則也

一三枳興於几斷於西夫行詐凶

枳岐首蛇也三之屬也几者三之位下之上也西夫七

也七以剛正之德當盛時而為興之主動奮於上為三

者當興之極衰伏於下可也三以剛險和動違時而起

故有枳興於几之儀夫三興於陰和在下之上其位不

中將以厲人而不知七之傷者已至矣故有斷於西夫

之儀其占則凶

儀曰枳興於几位不當也

三四下不在附上不在軒僂興咎

附山阜之旁小者軒殿前檻也僂人之俯而不能仰者

洪範淺解 卷之三

三

下附一也上軒五也僂六之衝也下不在附言四已離

於下不為所倚而興於下也上不在軒言四德既衰不

為五上所援而興於上也不為上下所興則無可興之

實故有不在附不在軒之儀四交於上下以求興但陰

柔不能自振為六所衝故有僂興之儀故咎

儀曰僂興之咎困實也

一五隆興觀於哲人祥

隆山之特起而內有卷阿者五居尊位當興之時而有

陽剛之德重厚特起中有所藏故有隆興之儀非剛勇

則柔弱者不能特起而興非重厚則輕動者不能興無

內畜則外驚者不能與必有一五之德而後能與也五於是時而得三七之與者共成於土故有親哲人之儀故祥以德占如此

儀曰隆興於哲人志乎也

三六盱與有終休

盱視也六當興時其性柔順其行之也彼柔交而動則鮮與事之才矣但五當與盛六去五未遠六雖無自立之才亦當觀時以與不柔懦以自弛故有盱與之儀夫過柔之勵或不能有終必持久而後休也

儀曰盱與有終外得也

洪範法解 卷之三

三七載興於蒲茵有孚中行得其琬元吉

蒲者以蒲束車之輪茵者以褚文車之座皆五敬賢之禮也琬者七之屬也七以剛善之德居上之下當與之盛時遇剛中之五德求與之哲人而七有交中之德以應之故有興於蒲茵之儀七居成而退七居而成而退又當興時故曰載興於蒲茵七不徒與剛交達變有孚後言所當革者從而革之所當興者從而興之故有中行

儀曰興於蒲茵道長也

一八屹興吝

屹特立也八居上中其時將通於與與安於與以柔順處與共享已成之功亦可象入行之以剛而不安於已成之與特位之中而猶欲特興其事則不免於多事之擾此皆私心累之也故有屹興之儀

儀曰屹興之吝志名也

三九鳥羨興於汙倦矣

鳥九之屬也羨興言貪于興而難起也汙者一之屬也倦者一之衝也九居與極剛動而變惟知其與而不知其降不度時事往而不返故有鳥羨興於汙之儀九過於興為一所侵故占曰倦者於川則凶矣

儀曰鳥倦於汙災自下也

欣 三之八

欣氣和時平萬物向榮君子樂道小人樂生淫於酒喪其明凶

欣者順而樂也三八時之名時變自懼而來蓋入於陰暗則惡故多懼入於陽明則善故多喜懼者惕厲則必有喜欣之理也陽氣日盛物遂其性不逆其生欣之時也時行之三八皆木也氣同則通欣義也時名之三八木之雷也雷變木之體震而達之亦欣義也時德之三

八從之戎也天下之事至於從善之所欲也可謂欣矣
當欣之時不敢自縱以為戎焉則可求豫矣故名之
謂欣時則繼與事際於與未有不樂故受之以欣氣所
以行時時所以節氣和則氣溫平則時中向榮者得之
和平者也君子順時而陽明勝故樂道小人違時而陰
邪勝故樂生淫酒喪德過乎欣者也故書三八主視故
曰喪明

猷曰欣同而不比順而不淫終而有常欣

以時德釋時名義三八雖同而有剛柔之異故不比則
欣非循物矣順從也不淫戎也順而戎存焉則欣非循
洪範淺解 卷之三

已矣八時將終處終而以常道則其欣也謹終矣斯三
者居欣道也矢其一不可也

氣和時平實正也

時義釋時辭陰陽二實得其正天道之欣也

萬物向榮靈順也

此物理之欣也

君子樂道達天也

此君子之欣

小人樂生替命也

此小人之欣

猷曰比木欣君子利兄弟而無言

二木相比而和則順而樂君子之於天下固未有隨人
以為樂者惟於兄弟則怡怡相濟否則失其欣於始矣
三八之有剛柔氣同而形異氣同則初樂形異則終忌
故君子之於兄弟亦惟公利以和之耳和則欣利之則
不忌無言者所以保其欣於終也若利之而言則疑忿
作而忌復生惟見其忌而不見其昔之利與和矣兄弟
終始之欣其難矣哉

初三持欣休

天下之至順者莫過於欣人心之易動者亦莫過於欣
洪範淺解 卷之三

一於欣初能剛以動則不任物矣故有持欣之儀故占
休以德變而占之如此

儀曰持欣之休無終吝也

次二先市而後號喪其居凶

二陰利故曰市二有聲而八衝之故曰號天下之事固
以有德而樂無德而憂然欣之所遇有得於時者有得
於位者眾當欣時二以陰柔內則違之外則衝之獨當
欣時之極衰安時可也二以柔行柔陰邪求樂將以利
已也八以正而衝之則二奪於利而哀至矣故有先市
後號之儀二將以安已也八不為二所止而利之則二

失所君矣故有喪其廬之儀占也

儀曰先市而後號利之窮也喪其君止之逸也

一三欣於水香休

水香蘭也三之質也三有陽德欣不失正以三過三不

比於非蕪故有欣水香之儀其占則休

儀曰欣於水香自求益也

三四布欣不見其躬祥猗欣咎

四德柔順欣交而變不獨樂於已交其樂於人故有布

交之儀四德為公四時名故有不見躬之儀又以其共

於同位之五也故祥以時義而禱之如此猶然也測也

洪範淺解 八卷之三

若柔變於私猗物為欣則咎以德變而占之如此

儀曰不見其躬得已也

二五懷欣咎

天下之物無一而非人君之所有則無一而非人君之

所樂心之所存者一偏於敬則所欣者皆不得其正二

五陰柔故其占如此

儀曰懷欣之咎剛則得也

三六欣於稻後灾

禾不種而自生曰稻六雖當欣時所遭者不值其盛則

宜勉於有為以勤為樂可也六陰交而動以逸為樂無

所為於其前而顧欲享諸樂於後故有欣稻之儀夫居位而樂無故之獲能無灾乎

儀曰欣其稻以欲敗也

三七咎而勞不羨其欣咎亡

七雖當欣時內外皆相忤焉則亦時之咎者也七以陽

剛而動因時之失而不安其位之樂蓋七居上之下則

位亦不卑矣位不卑則亦可欣者也七不以位為欣而

以時之不順為可憂勤苦自勵故有咎而勞之儀七近

於八而八當欣之盛時七惟知自勤而已不以位同於

八而慕八之欣以為欣故有不羨欣之儀如是則可以

洪範淺解 八卷之三

無咎否則咎矣

儀曰咎而勞以義安也

二八享欣子承其父惕若吉席欣咎

二八之所以欣者以其時之享也以其位之中也夫時

之享則八之所遇者適逢其會而有自然之樂位之中

則八之所居者適遭其隆而有勢分之榮此八享欣之

成也然時勢將過矣其所欣者乃後樂也二八以柔順

而得正存戒於從此八享成之道也故有享欣之儀八

之三木俯仰先後有父子之義父作子述天下之至樂

者三作於前八繼於後而當欣盛故有子承父之儀二

入以柔行柔故必惕若而後可得吉若席寵為欣則反有咎

儀曰享其欣有終也子承其父有始也

三九典欣吝亡

典者常也主也九君欣極動之以剛樂之以節心有主而不失其常故有典欣之儀蓋人之欣陽明勝則不流陰柔勝則忘返九剛故時雖當吝亦可亡矣

儀曰典欣吝亡節時也

舒

三之九

本上

從上

火下

終下

□■□□□□□□

舒兩露濡草木榮敷百體以舒惟仁之腹無不利迫近

洪範淺解 卷之三

素

凶

舒安泰也三九疇之名疇變自迅而來迅者氣肅而疾舒者氣和而平肅之久者必和舒之理也三之九木之火也火下木上則九得以暢其明順其性而無所鬱舒之義也陽氣益闢萬物布形舒之時也三之九從之終也天下之事從意者則順順則得以自泰况人於處終而順則安舒何如也茲舒義也自始至終從於理而不變展舒之道也故名之謂舒疇則繼欣欣於內者循理而心泰故受之以舒前非無雨露也至此則露濡矣草木非不榮也至此則敷榮矣此天之仁而物得於時舒

者君子觀舒之道而得仁之腹則心廣體胖故無不利若迫近不弘則畏蕙不裕故凶

猷曰舒剛中愷也

雨露濡天德也

惟仁之腹天命也

迫近凶侵乎陽也

以疇義釋疇名辭陽性舒迫切則為陰而侵乎陽故凶

儀曰火在木下舒先王燧日而祭以瞻民用

燧者金屬取火器也九本為金而七實生於九之中故

圖書離兌易位先王取明火而祭謂其察也敬也而民

洪範淺解 卷之三

素

因得木之火以舒用取舒義也舒足也九陽極有日之儀民之用食貨而已火以舒民之食金木以舒民之貨舒道之養生者也若道德則舒之聞身者也

初三游人舒會見囚於高人凶

游人者自此至彼會括髮也一有流之性故曰游人一有渙之義故曰舒會一有幽暗之義故曰囚高人九上位也疇之舒有二義有德之舒有事之舒一三四六八放曠疎畧急緩亂逸自弛之舒也二七舒之在巳者五九舒之及於人者夫脩德行事每在於舒之前而舒每在於德事之後有德而舒則謂之泰無德而舒則謂之

傲舒在事前則其事必憤舒在事後則其事乃安與人
狎居而舒則傲也人尚怒之與人物處而舒則傲也人
必惡之一居舒初流移不定剛交而動同位異位者皆
棄而不與縱而不羈故有存人舒會之儀存人遇居人
之三而舒髮不括則為傲矣同位之三不得於一而一
無所容九以盛德居上見一之簡情必惡而傷之故有
見囚於高人之儀凶道也

儀曰存人舒會自掇禍也高人之囚不可長也

次二鎮舒休作外咎

鎮者二之義也二為二以柔順之德靜而有常安而不

洪範淺解 人卷之三

驕內無撓而外無奪故有鎮舒之儀其占則休若行之
於外則過柔矣故咎

儀曰鎮舒之休得內也

一三克舒厲終休

克舒者克制其外之欲以安乎內者也三德動而以剛
強制力畜合乎天理不使其心之感感故有克舒之儀
夫制私為難故厲必有終乃休

儀曰克舒之休慎乃終也

三四緩舒悔

四居下之上時雖當舒位近於五事繁而民衆四慮之

陰柔寬而無制動而無斷故有緩舒之儀如是則雖以
簡事而實以多事雖以寬民而實以擾民此則息緩之
舒也其占則悔

儀曰緩舒之悔失上則也

三五黃雲舒於天祥

雲者雲之成章而有文者也黃者五之色也雲者五之
氣也天者五之位也五當舒時以陽剛之德交動於上
積中發外故有黃雲舒於天之儀占者有其德則祥矣

儀曰黃雲舒於天以時發也

三六有女緩舒吝咎

洪範淺解 人卷之三

女者六之屬也緩者驕媚肆逸之態六之乘陰也六陰
交而動放逸不正故有其女緩舒之儀占者如之羞吝
之道也若往則咎矣

儀曰其女緩舒亦可辱也

三七羸舒祥

羸拘係之貌不縱厥也七當舒時剛動而用中威而不
猛故有羸舒之儀以德變而占之如此

儀曰羸舒之祥以一志也

能敬則志一無小大無寡衆無敢慢斯不亦恭而不驕
乎

三八懷舒咎

八君上中德位皆當以舒德不舒則性急促而下無所容位高而不舒則御衆不寬而致擾亂八性既舒陰交而動惟樂其時位之舒而不能以敬為恭故有懷舒之儀其占則答

儀曰懷舒之咎文不足也

三九敦舒元吉

凡疇辭至九未有不變者以事物之極未有不變者也舒九而為元吉者蓋舒不可以馴至也九德極盛而致於德之舒九事善於始而致於事之舒非徒一於安緩

洪範淺解人卷之五

而無所為亦非偶然暫合於道義而以襲取者是舒之道不在於終而由得於始九剛交而變當舒之極事至不留物過能化非驕而恭於是時也惟敦厚其敬故有敦舒之儀占則吉之大者
儀曰敦舒之吉恭而安也

洪範淺解卷之三終

洪範淺解卷之四

華容後學程

比 四之一

風上 水下 公上 原下

■■■■○○○○

比上下相親左右承鄰龍見雲升君子以衆小人勿用

比者輔而近也四一疇之名疇變自遠而來遠者物之疏比者物之親蓋盛則物親衰則物疏比之理也時陽氣益盛形氣相比氣無體也比形以彰形有用也比氣以著先天四一金之水也金水互藏其神比義也後天四一火之水也火水相濟亦比義也疇命四一風之水也風行水上則風與水比水承風下則水與風比亦比義也疇德之四一公之原也蓋原而不公則不得以正

洪範淺解人卷之四

其始原之比於公也公而非原則不得以正其終公之比於原也故名之謂比疇則繼舒舒者放而不知萃欲其萃也故受之以比上下相親天道比也左右承鄰君道比也龍者雲之神雲者龍之氣龍見雲升神氣之相比也君子衆則比之以道小人用則比之以非道君子衆者陽盛也小人勿用陰衰也

猷曰比剛柔和也

以疇義釋疇辭

上下相親易簡也

左右承鄰觀道儀也

小人勿用替時也

以疇義釋疇辭

猷曰風達於水比先王使賢以親天下

風行水上則相比而無不達先王知比之道非不欲自親於天下之民勢有所不逮耳於是用天下之賢使之於天下而天下之隱無不達矣先王親民而民亦親于先王其比道矣乎

物二群鳥無首智比元吉利居比

鳥者四之屬也四一為疇主八繹有群鳥之儀無首者言九為比之最上居比之首九衰而衆失所比故有群

洪範義解 卷之四

鳥無首之儀夫比之道過剛則峻而不可親過柔則靡而不欲親一以剛行柔陽德中正在比下位既明且順為比之主為衆所親為四一者亦當親於來比者固不以剛亦不以柔禮而有文禮四主受而不拒察其情而不蔽衆比於一一比於衆則為智比而可以得元吉矣利居比者言一雖以智為比而比者一所居之位也得其位則可以受比矣

儀曰智比之吉以久親也

一居比初而得吉以一可比之德積累之久衆斯親比也

次二子比咎利見帥

帥者指一而言也二失一於右故曰子一為比主二為比助一最近宜與一比二陰柔不明不知一盛而比於同位之四亦不相比子然而無所與矣故有子比之儀二孤而八衝之故咎其占則曰利見帥能知所主而見之則得合於一利攸行矣

儀曰見帥之利知德也

二三附比有驚和聲越其鄰

附者三之旁丘也驚鳳屬色多青三之屬也鄰者二也三之與一位雖相隔三有陽明之德知其所主又行之

洪範義解 卷之四

以柔順自附於一猶山之高者足以為鎮旁丘之小者從而附之以成其高故有附比之儀驚者三也和者一也三固求比於一而一受於三故有驚和之儀但三之與一為二所隔不得以相親故必越二而就之是以有越鄰之儀夫三始而附之附而和之和而往越之則得其比之正矣

儀曰附比而和得柔也越其鄰得剛也

一四睽比不利於外交無攸往

睽者四違五也外交四交一也一雖以盛為比主然四近於五則五乃四之已比不可違背而外有所輔有非

立細陳紀各有定分而開者於是乎其無爭矣能和則禮樂興道德一而開者於是乎其樂生矣此處開之道也四以陰火居南左二以陰金居南右左右各安其位而無所爭金火相避而無所傷亦開義也故名之謂開疇則繼此物不終比也有時而睽故受之以開散居墜田瓠陽氣也開塞通障去陰氣也利攸往以陽亨也開雖則不公而逆人情藏葬則不和而逆地氣違時舉事此所以凶也

猷曰開行不戾性天下無越志可以祐禮矣

以疇德釋疇名義行不戾性言行異而性同也性同謂洪範彖解八卷之四

二四皆柔順行異謂二四之所居所用各異處開極之道有勢焉有德焉四二所行之不同者勢也同柔順者德也否則強弱相形而愈生矣善惡相違而害生矣無所爭矣則志以分定分以禮節而天下禮文於是乎叙矣處開道之善也

析民墾田順天倪也

天倪者天道之自然指時之陽盛

闢塞通障慎地倪也

指時之陰微

藏閉之凶失人倪也

山開先王立姓以宗

風之來也雖同而物從風開者各異四二同居於南而各分於左右同而異也先王因民生之同而無別乃命之姓以立族因族之無統也復立之宗以屬之合而開開而和焉者也姓始於風者其或以此義乎

初二承開休

開之義有二有居下之開有居上之開在下者當安於開在上者當善處其開一在下位無自開之責惟當承順其開安之而已處開之初非剛則不能立過剛則爭非柔則不能安過柔則廢一以剛行柔則可以自善矣

洪範彖解八卷之四

故有承開之儀以德變而占之者如此

儀曰承開之休安下也

次二隼開不遇贄夫

隼隼也金初生於土者也二之質也贄夫治圭贄之人以黃金飾贄物之最貴而華者四之人也二以柔順之德居下位之中凡在外者皆不能有所開創惟於其所固有者開明其良和而中正公而無私顯而不悔猶二者二之質乃其所固有者二自開之耳故有隼開之儀但二以重柔不能克治自開其蔽同位之四亦柔不能開二之明以成其美故有不過贄夫之儀以德變而占

之如此

儀曰不過瑣失自失也

二三開蒙咎亡

三當開時居下之上雖無開物之菴而有開蒙之責三以剛行柔敬敷而寬啓蒙之道也故有開蒙之儀其占咎亡以德變而占之如此以其時則咎矣

儀曰開蒙咎亡以循道也

二四弋開傷於兩不利兄弟

弋者楛也鷄之所凶棲者也兩者六之質也四居顯明之位當開之時開誠心布公道中正以輔五可也四蔽

洪範淺解

卷之四

於重陰開失其正道故有開弋之儀言開乎邪道也四既枉道為六所衝故有傷於兩之儀四同位有兄弟之義四睽於四而開違不正故占曰不利兄弟

儀曰開于弋何可行也傷於兩何可育也

二五不利開國胤開休

五為土而當開時故有開國之義然開國者必有陽剛之德柔則不足以撥亂二五故不利開國胤繼也以剛行柔繼開之道也故有胤開之儀其占則休

儀曰胤開之休遠則也

一六衡開祥

衡平也六位近五有輔五開物之菴但六為太柔則無開物之才六於此時若有所為則牽制狹隘不能展布而反為開物之累六柔順而變於剛明固不開物以自展亦不妄有所為以自累平心應物安德順時故有衡開之儀其占則祥

儀曰衡開之祥不越志也

二七開務休無成

七以剛德居上之下則有開物之才合於同位之四助成其能故有開務之儀以時而占其休若此但七行之以柔順而四之陰又不能克濟於七故有無成之占以

洪範淺解

卷之四

行變而占若此

儀曰開務之休以剛中也

二八入於堂不見其子入於室不見其妻凶

曰堂曰室八之質也四為八所生有子之義不同於四故有不見其子之儀四與八同居則有妻之義不合於四故有不見其妻之儀夫天下之至不可開者無若妻與子也於此而開之則情義乖離人倫大變凶可知矣

儀曰不知其子云誰繼也不知其妻云誰助也

二九幾開悔亡

絲漆交物之縫曰幾九處開極時將合矣九於此時以

剛行柔委曲求合故有幾開之儀時雖當悔亦可無矣
儀曰幾開悔亡以時復也

晉 四之三 風上 公上 木下 從下 ■■■□■○□■○

晉進賢去邪百工咸理監工日號悖於時凶蠶桑吉

晉者進也四三疇之名疇變自卻而來卻者行之縮晉者行之伸伸縮相感晉之理也陽氣升而不降五陽皆進晉之時也疇命之四三風之木也風薄於木通而易入晉之義也且風生始於地氣之東風氣之進於木也木行始於地氣之東木氣之晉於風也風木相從駿進不已亦晉義也疇德之四三公之從也將進而公則其

洪範彙解 卷之四

入也不在已既進而順於理則其晉也不循人故名之謂晉疇則繼開恐其開之遠且卻也故受之以晉舉直錯枉進陽而退陰也百工所以趨事者則陳力以理其職監工所以視師者則日號以糾其能此皆進為者不晉則悖時矣故凶蠶出於天駟時則大火見矣故吉古於是月具曲植籩筐后妃齊戒親東嚮躬蠶此之謂也

猷曰晉陽南升也

百工咸理以奏績也

蠶桑之吉以應天也

猷曰木資於下風動於上晉先王居漸臺以暢幽

資積也木資於下有漸臺之義風動於上有暢幽之義通幽者莫過於風先王晉居於漸臺非為逸也觀氛察侵無所不用其明則其晉也非以勤居逸者乎

初二遜哲而憂無後灾利居舊

遜者一之性也哲者一之體也憂者一之屬也一在晉初而當時之灾一行之以柔不恃剛而晉又能識時之衰而憂之明以行之則可無後灾矣故有遜哲而憂之儀其占則曰無後灾以德變而占之者如此一在晉初尚無所往若守其舊而不前則內外雖違亦利

儀曰遜哲而憂遠時也

洪範彙解 卷之四

次二充晉咎

充耳之不能聽者也人之失聰者則進行不審二當晉時重陰不明舉動不正故有充晉之儀以德變而占之如此

儀曰充晉之咎逆時也

二三晉於南宮不得其位

南宮向明之所四三之位也三以剛健之德居下之上當晉之時同位者揚之異位者成之極其相際之盛可以晉矣三猶處之以柔順從密不迫奪其所往故有晉於南宮之儀三有剛德則晉不枉已又進之以禮則不

失人但三在下不得正位則晉又不可不慎也

儀曰晉於南宮得志也

三四妻晉不比休

妾者牽引之貌四當晉時晉而近於五矣有同位之四

父居於位而援之故有妻晉之儀然四雖柔順志則高

明與援者同性順交而正大光明雖曰妾進而實無所

私故有不比之儀如是則休矣

儀曰妻晉不比順中也

二五展晉貞平

展者不定之貌五為晉主必剛以斷之明以察之則所

洪範淺解 卷之四

當晉者用而勿貳所不當晉者去而勿疑五行之以陰

柔故有展晉之儀但五無所攬若能以正則平矣

儀曰展晉之貞慎始也

一六僖晉君子休小人咎

小心謹畏曰僖夫自一至四在下而將晉者也自六至

九在上而已晉者也六以順晉漸遠二五以柔行剛小

心謹畏其行不比故有僖晉之儀占曰君子休君子以

剛正為心者也小人咎小人以陰和為心者也

儀曰僖晉之休得道也

三七繇晉凶

繇所以粘鳥者禍切於身而猶晉者也三之術也七君

上不中當晉時之極滿同位之四嫉之而不合異位之

三克之而不容七退之猶恐其不免乃剛交而動自極

其身故有繇晉之儀

儀曰繇晉之凶用罔也

二八鳩翁於柯無譽無悔

鳥收其羽曰翁柯樹枝之平者八晉而居上之中其位

可謂高矣八柔而無為固不求晉亦不能退安於所居

故有鳩翁於柯之儀其占如此

儀曰鳩翁於柯柔不可久也

洪範淺解 卷之四

一九淩晉災遄無咎

淩習醉不醒貌九居晉極其時窮其勢反亟退可矣九

以剛行剛知進而不知退故有淩晉之儀其占災以行

變而占之如此若急退而不以成功居寵庶可以無咎

矣

儀曰遄無咎達義也

公 四之四 公上 風下

公亨天高地下萬物散殊君子克已禮復其初利折獄

公者明而無私也四四疇之名夫書之道一為奇二為

偶三為奇偶之交交則天地萬物皆成矣是造化之理

止於三而萬物之數亦止於三故孔子曰叁天兩地而
倚數則四者二所生之二而四之中又有一二三上二
偶者二之體數也下一偶者二所生之二也其儀三偶
四之儀既立復兩其三偶而為九為公二偶所
盜之成數也疇變自用而末用者專而不博公者博而
不專久約者施必溥公之理也時日在畢古曆畢自一
物以至於萬物無有不得其氣之和者時則假大公之
時也先天之四四金之金也後天之四四火之火也通
於天下而無所私者金火而已矣金火之陽者已用於
人則有所專猶未公也金火之陰者未用於人則無所

洪範彙解 入卷之中

主故公疇命之四四風之風也風通四時暢幽明達萬
物亦公義也順而無私同而不比公德也故名之謂公
疇則繼晉普不可僻也故受之以公公則惠故亨萬物
散殊天地之公也克已復禮君子之公也利折獄公則
明也

猷曰公施順而相應順而不悖公

以疇德釋疇名義施者上四也順者四之柔也同者四
之重也應者一至九也不悖者一九皆柔順也八位所
行雖有正與不正所遇雖有休咎而未有不同於柔順
者此所以公也夫天下之公理在於人心不順於人心

不可以言公四公之而若有同異於其間則亦不免有
所雜矣以四遇四德之純也其為公也不亦誠乎四四
以順為德居八位者若有不正之剛逆於其間則吾能
以公理順於天下而天下不能以公理順於吾心亦不
足以見公之溥也四四之柔順不過盡其在我之公而
八位之順自合於四施而應之者其不悖如此不亦公
之溥邪故名之謂公

萬物散殊統大德也

釋疇名義大德太極也天下無一物而非太極之所生
則公矣

洪範彙解 入卷之中

克已復禮承天德也

折獄之利尚剛中也

折獄固在於公公而無斷斷而不中亦非公也

猷曰風以通之公君子不遺民於遠

風雖無所不有然其風不繼則亦有無風之時有無風
之所其風相繼則通於天下而為公故君子雖不能以
身歷于天下而於天下之遠則未嘗有所遺於其心君
子之公也

初二至公失在子曰癸有孚

公之初於心則無蔽於人則無好惡於事則無所忤但

已之公未彰而人心未服宜開心以示公積信以示誠
一以陰柔其心之公未變而公之行則未達之於外乎
之於人故曰至公猶物在於至內雖無汚而外實未著
也子曰者一之曰也有公而人不知其違在始久則人
必知之後可無咎也

儀曰至公之咎以漸乎也
次二不見其石失其親

石者二之所本有也猶公者心之所本有也二當公時
重陰不明不能知其所自有故有不見其石之儀二四
同位二既不公則至近者亦失之矣故有失其親之儀

洪範淺解 卷之四

儀曰不見其石柔不復也

二三巽公無後怨

巽順者三之性也當公而過於直則失之矯而怨生矣
三有剛德而知變順理以為公三與四同位而不相違
故有巽公無后怨之儀

儀曰公無後怨以順獲也

二四膚人同心利佐國不利即危慎彼儉人

四德柔順以四過四其德同其時同其位同純而不私
合而不離故有膚人同心之儀四以公近五故其占曰
利佐國夫公物者固貴於順物而佐國以公者猶貴於

剛明非剛明則不足以發其公二四過柔不足以撥亂
故占曰不利即危二六忌之故曰慎彼儉人

儀曰膚人同心不可渝也

二五權其公勿替之勿登之則得其人

權稱物而取中者五以公為心公以剛為正循物非公
也蓋下之人有公者焉有不公者焉雜進於前使不能
進退於其間則無以稱物平施而為公矣故有權其公
之儀四至公者也公則忤物人必嫉之而毀者至矣五
不可不察於毀而或替也故占曰勿替之六私而不公
者也私者暱於物人反欲之而譽者至矣五不可不察

洪範淺解 卷之四

於譽而或進也故占曰勿登之如是則可得二四之膚
人而六不得進矣戒占者如此

儀曰權得其人慎始也

二六烹彼䟽馱其膚凶

烹者六之忌也䟽馱盡鳳羽於樽飾采可觀四之盛也
馱者四之衝也膚者六之屬也二六陰險不正當公而
忌見二四之盛而惡之不能好人之所好用人之所用
忌而見傷故有烹彼馱䟽之儀四能柔而德公六之險
忌實以自害故有馱膚之儀猶馱尊宗廟公器之有文
者忌文而烹其何損於四乎

儀曰烹彼敵疏拂情也

二七公淳制其衆不疑

淳制幅則也內事所謂出度淳制是也七有剛德居上
之下行之以柔順不施之聲色惟以天理人情之正敦
之制度而其所為直者昭然可行故有公淳制之儀四
與七雖相睽睽而制者乃所以成其公也故有其衆不
疑之儀

儀曰公其淳制得常也

二八其捷亡其庭有械

二十四銖曰兩兩有半曰捷公之所由生也庭者八之
洪範深解入卷之四

位也械小樹叢生之有刺者八之衰也八居上中其位
高宜以公信於下八重陰不正失其公理故有捷亡之
儀上既不公下亦不服而位之所處實為叢然之區故
有庭械之儀災可知矣

儀曰其庭有械以叢然也

二九公無咎

九居公極處以柔順公而能平夫事至于極未有不變
者惟公乃天理人情之至雖極而不熯其為公且以柔
順行之故有無咎之占

儀曰公無咎順得正也

益

四之五

風上

公上

■ ■ ■ ■ ■
○ ■ ■ ■ ○
■ ■ ■ ■ ■

益朋友方來敬之終吉繼長增高與時諧極廢墮凶

益增長也四五疇之名疇變自損而來損者減其盛增
者益其盛損必有益益之理也五陽已盛六陽存至益
之時也先天之四五金之土也以上而成乎金下之益
於上也後天之四五火陰而土陽也以火之氣而溫育
乎土之陽則上受下之益矣疇命之四五風之土也土
生物而四之清明風助五德以長養益之義也疇德之
四五公之中也公而能中則德日長而業日崇故名之
謂益疇則繼公公者順也順而和則本立而萬化出故

洪範深解入卷之四

受之以益朋友以麗澤講習益莫大焉又必以敬而益
進於道則方來者益衆敬者已自益也方來者人之益
也故終吉長者繼之高者增之以諧時也廢墮則傷已
成之功故凶

猷曰益以剛從柔上下相悅而大業生焉益

以疇德釋疇名義

朋友方來尚中行也

終敬之吉其道光也

繼長增高以翊剛也

釋疇辭義

曰風地益君子以虛受成以儉德厚下

風者天地之氣通於地中噓於地上以成物以其地之虛也土質大而於四土為萬物之主下於萬物受萬物之克以成其物故君子虛也儉也皆益也

初二莫或躋之莫或求之貞休

此疇以五為益之主一去五為最遠居位之下在益之初益而未甚已固不能以犬益於人其人亦未有深益於我夫已不能益於人則當知所以自益自益之道莫貴於謙不可因時之當益欲其進之以自益也躋者進而升也人未有益於我則當知所以待人待人之道莫

洪範淺解 入卷之四

幸

貴於怨不可因時之當益而過責於人也故古者當如是也如是而以正則休矣

儀曰莫或躋之可與升也莫或求之可與得也

一不升則有可升之益一不求則有可得之益

次二益不利於夫子利婦人

二當益時在下位之中處之以柔順夫柔順者受益之道故先曰益但二本柔順而又行之以柔順則過矣柔順之過者在夫子必有所損故有不利夫子之儀柔順者妾婦之道也妾婦柔順則有益故有利婦人之儀儀曰不利於夫子失中也

三三服其輿不阻於東南往繫之

輿者五之屬也服者趨事三之益於五也東南者四之位也阻者五隔於四也三當益時在下不中已不能以自益以力益上者也三將近五而為四所隔又不能以受益於五於此之時惟盡力以事上故有服輿之儀雖隔於四而必往故有不阻於東南之儀繫四繫之也二往而以力益於上四亦往而以德益於上四近五而三近四率下以益上四之道也故有往繫之之儀

儀曰服其輿以力乘也不阻於東南知義也往繫之率也

二四夏初雷雨益之以風電休

洪範淺解 入卷之四

幸

以

夏初四之時也雷五之喻也上公吏考風者四之氣也電者四之華也五為益主四近於五時為夏初夏燥則物不受益於此時而益物者莫過於雷雨五以剛動於中而四陰隨之故有夏初雷雨之儀五以陽動四以明合四之性為風其光為電明動相資故有益風電之儀蓋雷非電不行雨非風不疾電也者所以益雷風也者所以益雨其占則休

儀曰益之以風電獲上也

一五登益元吉利建后羣醜受俘

登瓦豆五之質四所成也夫五為生物之主可謂尊矣

然四在五上則天下之物無一而不加於五夫物無一而不在五之上則無一而不容於五之中無一而不容於五之中則無一而不受五之益五剛而得中厚而有容故有登益之儀猶豆盛物於下則物皆受豆之益物加豆上而豆之文益著則豆又受物之益此所以為吉之大者象陰旋拱於其外一陽尊居於其中一八輔益於其上五居盛時而足以為天下之益主故有利建后之儀陰雖象而不敢以抗五德剛中而足以制故又有群醜受俘之儀

儀曰登益之吉厚下也

洪範演辭 入卷之四

二六懷益不利攸行

君上益下非損已不可損者必剛以克私柔則私意生而求益於已益已者其何能益於人乎六當益時以柔行柔自安其私故有懷益之儀其占曰不利攸行儀曰懷益不利行無終也

二七贊益無言休

七當益時君上之下不得其益下之權以剛行柔贊於同位之四相成以行益故有贊益之儀柔順不伐故有無言之儀七主矜伐如是則彼此受益而其所贊者亦可及下矣故休

儀曰贊益之休以祐下也

一八不有躬用乎中行休

五以剛中益於天下七釋皆陰各自行益無有大同志而益於五者惟八居上中則有益於上下之權矣以柔行剛則有益於上下之德矣以八之益上言之則不自有其身其益下也剛以克私不從已之欲故有不有躬之儀以柔行剛益而得中故有用中行之儀其占則休儀曰用乎中行同上下也

二九几音殊 鳥不疾益其毳惕若平

几短羽也疾鳥飛速也毳毛落更生罔澤鮮好也九居

洪範演辭 入卷之四

益極其時當損若不知退而復行之以剛能無損乎九以柔順處益剛而不長故有几鳥不疾之儀夫益者必損固天道之常能守其益則亦可以勝天故有益毳之儀但疇以益下為義益下者極則其上必益當益而惕庶乎其可平也

儀曰益其毳載致也

毳者損而復益載損之益也故當惕若

章 四之六

風上 用上 澤下 用下

章天下文明赫赫彬彬大震厥聲匪正有悔

章著見也四六疇之名疇變自昧而來昧者屈而隱章

者伸而著屈伸相感而隱顯生焉章之理也時陽氣
宣上下昭著矣非此理之用章之時也先天之四為金
之氣後天之四為火之氣金火之氣發於澤上章之義
也疇命之四六風之澤也風動澤上渙乎有文章之義
也夫四一四六同為風之水也四一為比四六為章何
也蓋風之於水其始合也則相比其既比也則有文况
一為陽水為泉六為陰水為澤風之比泉也則見泉而
不見風澤之比風也則見風而不見澤此比章之二義
也疇德之四六公之用也凡天下之事公則不私用則
不隱故名之謂章疇則繼益益則高明故受之以章天

洪範淺解 卷四

章

下文明時之章也赫赫文盛貌彬彬文均貌因時尚文
其聲濯濯重明麗正以化成於天下者也不以其正則
文過之漸其變為亂故有悔

猷曰章順矣而不息也素矣而不厭也以此觀天下而民
儀之又何羨焉

以疇德釋疇名義順而不息指六之所以文素而不厭
指四之所以文羨奢之弊也順者物之性不息則久而
微矣此六之所以章也素者物之本無所厭射則其本
盛大而所出無窮此四之所以章也

天下文明以淑氣也

大震厥聲臨君德也

臨大也

宅靈焉而不易知者天之文也載靈焉而不可變者地之
文也叙靈焉而不可逆者人之文也

此言章道之大宅靈者言天文乃神妙之所會載靈者
言地文乃神妙之所安孔子曰地載神氣叙靈者言人
又乃天之所然騰不易知言說天者當以理不可變則
經野撫世者當以仁不可逆則盡人之性當脩道以
風乎漣如水之文也

釋疇之六

洪範淺解 卷四

章

燧乎炤如火之文也

釋疇之四

應天之文者謂之上潛和地之文者謂之下潛教人之文
者謂之中潛三潛盡而鬼神之神德合矣

言君子盡天地人所以章之妙

玩水文者謂之達清玩火文者謂之達明二達盡而君子
之辭可求行矣

君子之文如水故其言出於自然而有本其文如火故
其言明白而易曉故言而世為天下法也

猷曰幽澤有火章先王虛而不察

六陰水為幽澤夜澤在下四陰火為幽火夜火在上則無遠不見然水得火而其光益熾火得水而其光愈遠皆有所感而明斯章也故先王之心雖無所不見必因事而後明生不於無事之時而為伺察焉

初二景章不動於高人休

景儀禮謂襲錦者一之素也高人九也一陽德居下在章之初章於內而柔順於外故有景章之儀一雖含章德容所著亦能動物位雖卑而不為上九所屈故有不動於高人之儀

儀曰不動於高人以孚行也

洪範淺解 入卷之四

次二醜章厭於交後災

醜飲錢飯酒也二之醜也友者同位之四也二以陰柔本無可章之具乃行之私以求章故有醜章之儀言假飲食以求章其名者也三與四何從而有友義二藉四以濟私假所私以求譽然欲窮則交盡邪行則正惡四不應與而八衝之故有厭於交之儀

儀曰醜章之厭何可罔也

二三桴章小其戶吝

桴棟也一扉曰戶三陽剛本有可章之具當自求充實以有光輝可也三蔽其陽德狹隘其所行小明自見故

有桴章小戶之儀吝道也

儀曰桴章之戶自棄也

二四締章六月而禡凶

締公服之貴者四之位也四近於五位所宜章重陰不正不能以道顯於時徒以服美惟誇位高自耀故有緋章之儀竊位於衰時見而不隱為六所奪故有六月而禡之儀其占則凶

儀曰六月而禡失道也

二五援章有終休

二五順柔不以陽剛自見屈引其六之美以求章而又能有終休道也

儀曰援章之休其道大也

三六明章有孚慎吉

六以柔順之德內實外文而當交會之盛五則援之信於上也四同位者揚之信於下也故有明章有孚之儀以時義占之如此但五以柔順六亦以柔變而無剛德故慎敬而後吉以德變占之如此

儀曰明章有孚其道大也

二七敦章休

七以陽剛居上之下重厚而不輕露美道也故休

儀曰敦章之休其道深也

三八委章吝

八居上中正達明之時也重柔不振故有委章之儀立人之朝而道不行能無吝乎

儀曰委章之吝其道窮也

三九爵章咎晦無咎

爵弁名九之意也九居章極高而不隱故有爵章之儀其占咎內遠而外衝也九剛變而知隱則亦可無咎矣儀曰爵章之晦其道安也

章極而咎理固為常君子不可安常以待咎

洪範淺解

八卷之四

未

盈 四之七

公上

風上

分下 金下

■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □

盈生氣流行品物咸亨雷雨滿盈不疑其行

盈滿也四七疇之名變自虛來虛者退而損盈者進而益既損則益盈之理也六陽之氣充於六合盈之時也先天四七為金後天四七為火金火之用相資而充火氣非不行也火得金而氣益烈金氣非不行也金得火而其氣益燥陽盈之時必在火金之交而火金之盈必在陽盈之際皆盈義也疇命之四七風之金也風氣充滿於四時金用不匱於天下亦盈義也疇德之四七公之分也當盈滿之時宅心處事一於至公而不苟又安

於分而不過斯則居盈之道也故名之謂盈疇則繼章

章者其氣益故受之以盈流行者生物之氣周而不闕

咸亨者性命各正通而不塞雷屬於四四為火雨生於

七七為金當夏月而盈足於萬物者莫過乎雷雨不疑其

行者陰盡亡也

猷曰盈過也

雷雨滿盈以和利也

不疑其行羣陰亡也

猷曰風上於金盈君子齊家重陰禮不尚其資

四屬禮居陰故曰陰禮七為金故曰資風上於金者禮

洪範淺解

八卷之四

未

先於富也蓋陰禮者修治之本萬化所由出故君子先之以風於天下不尚其資者雖所以重禮實慶盈之道

初二露盈育其綏祥

露者一之氣也綏者蟬之長喙在於腹下聲之所由出

也育養也蟬以露為養飲露多則聲咽而清飲露少則

聲結而濁一居太陰在下當盈之時上升而合於四不

能成兩故有露盈之儀一以陽德居盈之始變於柔順

惟以自養清而不污故有育其綏之儀自育於心則雖

盈而不害其為盈故祥

儀曰露綏之育志自內也

次二葉盈悔不利交

尊所以起多寡而定量者二陰居下其德不充以私求盈故有葉盈之儀六一葉之盈雖不足以言利而利之盈實始於此盈葉之私雖不為大而欲之盈實始於此是以悔也占曰不利交夫以一毫之欲存之於心猶慮其欲之盈盈之悔以是而交於人則放利多怨故不利

儀曰葉盈之悔欲不可長也

三三釋盈凶亡

象當盈時三當極衰同位者致之異位者伐之則三可謂凶矣三以陽剛變於柔順不劫其象之盈而自解其

洪範清解 八卷之四

時之衰謙以自處故有釋盈之儀如是則凶亦可無矣以德變而占之如此

儀曰釋盈無凶節時也

三四薦盈無辨咎

薦牀藉也辨床簣也四近於五為五所藉為下所尊可謂盈矣四以柔變才不足以幹事智不足以濟盈故有薦盈無辨之儀其占咎

儀曰薦盈無辨柔不稱也

一五曰盈遇其應貞平

儀曰日盈之應過剛也

六曰盈休

井有水曰六之盛也六當盈時柔順以動滿而不溢故有六盈之儀六在艮雖盈亦時勢之所自有而不為過焉者故休

儀曰六盈之休不自滿也

三七惠盈而志貞元吉

七當盈之獨盛又有同位之四以輔其盈可謂極矣七以陽德而變於柔惠而不私利人而不徒自利足物而不徒自足且志其利與足於人善故時惠盈而志之儀其惠也又以其正故得元吉

洪範清解 八卷之四

儀曰惠盈而志以厚養也

厚人之養則盈在人矣爰盈盛而不專利故吉

一八康盈吝

康具小器八質也八陰柔居上量不足以受盈柔變於剛求克其欲故有康盈之儀器小而滿吝道也

儀曰康盈之吝不稱位也

三九翁盈不顧其帑之衰災行仁

翁鳥頭毛也帑鳥尾毛也翁九意也帑一意也九居盈極剛動而交樂其往之盈而不思其來之衰故有翁盈不顧其帑之儀其占則災

儀曰權錫之祥安常也任錫之咎味變也

三五咨錫貞平

咨詢於人也五陰柔不決不能自主故有咨錫之儀但無所撓錫正則平矣

儀曰咨錫之平以柔失也

三六允錫災

六當錫時動以陰柔悅五以取錫故有允錫之儀其占儀曰允錫之災獲不中也

三七握錫災

握專持也七居上之下則不專錫之權矣剛動自行故洪範洪範洪範

有握錫之儀其占災

儀曰握錫之災遠請也

二八錫茅貢於清廟貞元吉不利封國

茅八質也八屬宮室而居東北之陰故曰清廟八以柔順居上之中當錫之盛時雖無陽剛大命之錫順時而與休休樂善推賢讓能故有錫茅之儀四受其錫亦不敢私厚其身而輔八以進於盛域故有貢於清廟之儀夫錫茅則八之與四也可謂公而私不私其所有矣貢於清廟則四之與八也可謂敬而尊不瀆其所賜矣彼此交與故為吉之大者但八過柔順必以其正而后吉

占曰不利封國蓋封國乃君事必有剛中之德二八柔順居臣位故不利

儀曰錫其茅以毗下也貢於清廟以翼上也

三九陵錫往咎勿僭無咎

陵輕侮也九錫極而剛動恃其往之尊錫之盛也知錫而不知其輕人之非樂交而不樂其和順之正故有陵錫之儀侮而錫私心也以是而往則咎然錫之過者則濫九以剛變故占曰勿僭無咎戒占者當如是也

儀曰陵錫之咎人不與也

靡 四之九

風上 火上 公上 然下

洪範洪範

靡亨上下寧謚來賓來庭勿循其名大人吉小人吝疾病

凶

靡者文之極又披靡也四九疇之名疇變自飾而來飾者質之嚴靡者文之後靡則由內以恣於外飾則由外以謹於中嚴之久者有時而弛靡之理也時陽明之氣盡洩於外彌漫布濩流行洋溢靡之時也時命之四九風之火也物感於風則靡然從之物受其火則靡然燉之先天之四九為金金盛則後天之四九為火火盛燠燎皆靡義也疇德之四九公之終也當時事之靡廢之以公終而不變則不循物而靡廢靡之道也故名之

謂靡時則繼錫錫則惠博而情周物皆靡然而順之故受之以羸靡則盛之極故亨上下寧謚時靡而安也來庭來賓人靡而服也試功而行賞罰所以抑靡也大人

吉慎靡也小人吝從靡也疾病凶數終靡弱也

猷曰靡豐不振也

上下寧謚明大升也

陽明之氣大升於時

來庭來賓應大和也

大人之吉敬不渝也

洪範淺解

猷曰風火靡先王修意以誠於天下

風火交煽物無不靡先王能使天下之靡然者非以威令之行播告之修也惟修其德意而已故所存者神而天下之於聖人固有先意以待之者其於靡從也不亦誠乎

初二醒靡六日不食凶利有憂

酒者一之屬也六者一之窮也不食者九之衝也一居太陰當靡時之衰陽溺於陰不能自振而醒然以自省故有醒于酒之儀一既不正為九所衝不得其養故有六日不食之儀其占凶夫一雖時靡之凶而在羸初者

能憂惕以剛則亦利矣為一者可安於凶靡乎

儀曰六日不食何可久也

次二歲靡咎

一羽曰歲十羽曰縛百羽曰緡二以陰柔當靡時復行之以陰柔弱而無為不能任事故有歲靡之儀其占咎以德變而占者如此

儀曰歲靡之咎不能立也

二三朴靡無終敗於金夫

三主質故曰朴三以陽剛當靡時而率已之性故有朴靡之儀但三變於陰柔不能持久故有無終之儀為七

洪範淺解

所伐故有敗於金夫之儀

儀曰喪於金夫失守也

三四焦靡不利於大觀悔

焦焦容貌畏縮而不舒庶人之容止也大觀大人之具瞻也四近於五當靡之時陰變無剛臨之不莊故有焦靡之儀占曰不利於大觀居上而靡則民不敬

儀曰焦靡之悔納悔也

三五制靡利恒貞

五居尊位值靡之時以剛中之德變而動物正其人心一風俗同道德以克其時之靡故有制靡之儀當此之

時必有恆之政有體之辭庶為正也

儀曰制靡之貞達剛中也

三六波靡者不利舟師

波者六之體也六於靡時變于重為下之四風所衝

不能特立故有波靡之儀吝道也占曰不利舟師蓋天

下之靡盛者矣過於師以剛制靡者矣過於行師師在

於水故有舟師之義靡而無制四動而衝故曰不利

儀曰不利舟師柔無節也

三七繪靡貞無咎

繪服之文者其文畫靡而禮制存焉七之意也七當靡

洪範淺解人卷之四

時剛而有制文不及奢奢不及僭剛變而得正者也但

七本靡必以正則無咎

儀曰繪靡之貞以秩禮也

三八洿靡咎

洿以水渾泥也二以陰靡上衝於八其下清渾八柔交

而動居上之中而不能清乎下故有洿靡之儀其占則

儀曰洿靡之咎不克新下也

三九頽靡赤箭不撓厲終吉

頽風之自上而下者也赤箭勁草有風不動者也夫物

之過於靡者不克為靡所移是以靡盛之靡則為世靡

之靡九居靡盛而四又以文濟之盛而又盛故有頽靡

之儀九以陽剛自守不為時靡所移故有赤箭不撓之

儀九遠時特立不能無厲得禮之本得忠之道故吉

儀曰頽風之靡亦可懷也赤箭不撓猶可欲也

時盛之文雖若可懷而所欲有甚於文者則不可變

洪範淺解人卷之四

洪範淺解卷之四

手維車之圖本所以受緯者一之意也陵者五之屬也夫一在庶之始群焉而無所主紛焉而未之定五當庶初德能下及不剛不柔識其機而維屬之維衆不亂故有爭庶之儀一當庶之下位見發明決剛速從五而又以柔順服於五故有奔陵之儀猶織帛者其經緯雖庶能約之以手則雖庶不紊而經緯之庶又順從於手故占得元吉占兼二義五與一皆吉也五能定庶則有萃離之亨一能奔庶則無後夫之悔占者如之則吉矣

儀曰乎庶之吉合志也

一二分庶咎不利獨往

洪範淺解入卷之五

五

云

分爲也鳥群聚而分飛也二之屬也五之一爲庶之主二近於一當以柔順共附於五可也二行之以剛不知所合自有所往故有分庶之儀猶庶鳥群聚而獨有分飛者則不能無失其占則曰不利獨往蓋當庶之時宜從於庶二遠五而衝於八故其占

儀曰分庶之咎自違也

二三庶其男惟中之友

男者三之意也三當庶時得合於五則生之者衆故有庶其男之儀處多男之道當以和順則敬愛生不嫌其爲庶若偏剛而不公則忌忌則爭三以剛行柔故有惟

中之友之儀戒占者當如是也

儀曰性中之友安庶也

一四質庶貞吝吝

質成也四以柔濟剛弼成於五以安其庶故有質庶之儀剛又以正則可吝吝

儀曰質庶吝吝不敢僭也

一五康庶群無疑祥

五爲庶主當庶之時剛中之德足以安衆故有康庶之儀中而不偏剛而無私故有群無疑之儀其占則祥

儀曰康庶無疑上用情也

洪範淺解入卷之五

申

云

一六庶燔音浦於北君子有悔

北厲域也六之位也燔者夜行設火以避也六以陰居西北當庶之際陰變於陽故有庶燔於北之儀北乃小人之所君子偶爾入之雖庶其燔不免失足於人矣能無悔乎

儀曰庶燔於北失未遠也

一七躓庶灾

躓顛蹶也七當庶時重剛急促故有躓庶之儀其占灾

儀曰躓庶之灾失道也

一八巢庶休得其克孽

儀曰允無率私以遜出也

一 二客決不顧其資吉

二 柔順居下之中當決而有中和之德其慶人也添裁有容不徵於聲色不溺所與而自有決擇故有客決之儀二雖柔順當能斷其處已也剛而不顯克其私而不為物誘故有不顧資之儀其占吉

儀曰不顧其資慎後也

二 以柔行剛必慎剛而斯能決以善後

二 三旂決咎

三 當決時剛變於柔不能果斷故有旂決之儀其時變

洪範淺解 卷之五

而占之如此

儀曰旂決之咎無勇也

二 四翰決災咸決有孚休

翰鳥羽也四之屬也汚者六水也四近五而當決時見六之陰濁而欲決以清之重柔不振故有翰決之儀不得於五為六所衝同位者亦不為之助其占災四柔不決又不能決於五決於同位恐懼疑惑而不能斷惟當自處以謙不行疑謀極誠以感於上下集眾思廣忠益則亦可休矣

儀曰翰決其和力不足也咸決之孚廣忠益也

二 五失豸於西南貞平

豸者二之德西南二位也五以陰柔而當決時故占如此若以其正則亦可平

儀曰失豸正志也

去和用正必先正其心定其和正然後知所取與而一六俞決之羞不得其朋

俞者口然而心不然之謂羞包其恥也肯六義也

朋同位五也六去小人而柔不濟且非中位乃含羞而承於小人外若順而變於剛內實相違不為輕舉以取

困故有俞決之羞之儀然六與五同位性不相孚故有

洪範淺解 卷之五

不得朋之儀

儀曰俞決之羞睽則致也

若睽無同志惟休致而已

二 七肩決呼其朋休

肩仔肩也七有剛德則足以勝事矣故有肩決之儀猶不自專也濟以柔順合於同位之五故有呼朋之儀其占休

儀曰肩決呼朋同斯繹也

二 八繫決傷其左敏凶

敏足大指也八居下左故曰左敏八雖居上中時不可

為德不足勝於此而為四為六可也同位者既不為之
應援異位者又為之敵八重陰而無才智欲去小人動
而無制機事不密則八之謀敗而小人之謀固八受其
禍故有爻決傷敏之儀

儀曰爻決之傷敏衆也

愾怒也以小人而使君子之凶則邪正失常公怒不可
勝矣公怒其能久安乎

一 九臨決悔

九重剛君決之極則有決之才矣位極則有決之勢矣
故有臨決之儀夫位高雖可以決行迺剛亦不能以無

洪範淺解不卷之五

悔戒占者當如是也

儀曰臨決之悔慎過也

豫

五之三

上上

中上

木下 從下
■○■□■○□■○

豫飲食和樂君子豫吉小人豫凶

豫和樂也五三疇之名疇變自過而來過者行失而逆
逆者則憂豫者事得而順順者則樂無逆不順無憂不
樂豫之理也時陽將極陽極則剛明勝剛明勝則柔暗
消剛明善也柔暗惡也天下之至可樂者無過於善而
足以致憂者無過於惡豫之時與德也五之三土之木
也土盛則木暢豫之義也五之三中之後也允執其中

而從心所欲不踰於理則胸次悠然上下同流豫之德

也故名之謂豫疇則繼決能決者則物從而悅故受之

以豫三八既為欣疇五三復曰豫則欣之與豫義若相

同然豫主樂在內欣主樂在外三八之時外陽而內陰

二木同氣氣同則相求其為疇也自當為欣矣三五之

時內外俱陽萬物樂生於土則其為疇也自當為豫矣

樂而養生者莫過於飲食故曰飲食和樂君子豫吉樂

道也小人之凶真豫也

猷曰豫剛而不括豫

以疇德釋疇名義陽純不已天道豫也純天理而無一

洪範淺解不卷之五

毫私欲之逆於心人道豫也

飲食和樂順生也

養生之常則非溺於情矣

君子豫吉損躬也

小人豫凶貪天惠也

惠者聲色臭味安佚之性

猷曰木暢地中豫君子和不易方

木隨地而皆暢故君子隨地而皆樂

初二醜豫無攸利

醜飲錢飲酒之名夫豫之事有在上之豫有在下之豫

有物豫有極豫初豫者當求之於內終豫者當求之於外也
危下位豫在已也上位豫在人也此勢也隨其時而求
求自然之樂此理也一處豫初陽變於陰不喜樂於已
又不豫於同位之五則所豫者外之與故有醜豫之儀
其占則曰無攸利夫不豫諸已而顧以豫諸其人不豫
諸內而固以豫諸其外豫失常矣故灾

儀曰醜豫不利失道也

一二卓豫吝亡

卓特立也二本陰柔當豫之時變於陽剛不以時之豫
而溺於欲故有卓豫之儀以德變占如此

洪範法解 卷之五

儀曰卓豫吝亡尚志也

二三嘉豫大有畜貞吉利建室

天下之豫有求而得之者有求而不得者有不求而自
享其成者不求享成者非豫之美者乎五之三乃疇之
所以為豫而八繹之豫皆莫之及當和樂之隆時而三
獨適遭其盛三得於五其養之也厚五得於三其彰之
也崇其為豫也無為無憂可謂美矣故有嘉豫之儀五
之德中三之德從三雖有嘉豫又於此時反而求豫於
己真趣內涵性根於心三舉天下之大行不足以
加之故有大畜之儀但以剛行柔柔者非終豫之道故

必以正而後得吉其占曰利建室上上有木有建室之
義又當宴樂之時故曰利建室

儀曰嘉豫大有畜憂時也

三四賁豫失彼俯仰咎

財貨助葬曰賁無為自得意也俯三也仰六也四時位
雖豫陰變無為待其外之有得故有賁豫之儀三在下
而為豫主四既不能俯而觀乎三之大畜以為三之豫
矣六在上而得豫之剛中四又不能仰而觀乎六之泰
豫以為六之豫矣不得於已與人故有失彼俯仰之儀
其占則咎以德變而占之如此

洪範法解 卷之五

儀曰賁豫之咎尸樂也

二五懷豫咎

儀曰懷豫之咎以貞得也

一六泰豫休不利祀

泰者虞之瓦尊也六柔變於剛不以文靡不以欲縱實
而有容故有泰豫之儀占曰不利祀六有祭義六豫而
四衝之六祭而四不享故不利咎在中矣

儀曰不利祀志未光也

二七食肯匿其齒寇至凶

肯美味也匿離也齒病也七以不正之剛當衆豫之時

而適遭其所窮則其為豫者已不可得於已矣七又不
能推已欲豫之心以及人而乃專其自豫以為養故有
占豫之儀夫三以制款而居豫之盛時七以好款而居
豫之衰位則三必衝之而七羅其傷矣故有匪盜之儀
七以陽金既不受藏於五土復衝露於三木則慢藏而
盜斯奪之矣故有寇至之儀占者如之則凶

儀曰匿其齒窮養也

二八嗇豫於民悔

八居上中受下之養以為豫重陰不正其性鄙書私而
不公故有嗇豫之儀蓋嗇為豫之薄者不公猶悔而况

不為薄者乎

儀曰嗇豫之悔小不可私也

一九躓豫無恤飲食無咎

九居豫極將愛之時也此雖理之常若棄其常豫當為
之事坐以待憂亦豈處豫極之中道乎蓋豫極雖變而
所以召變者實人之過豫也若飲食和樂乃人生日用
之常亦可棄之而不豫乎惟當憂勤惕厲以俟命則雖
不能保其必豫而亦可以無失矣占者當如是也

儀曰無恤飲食安素位也

升 登之四 風下 土上 公下

升禮明樂行萬化以成利見大人不言有喻允升吉

升進而上也五四疇之名疇變自伏而來屈伸相感而
利生升之理也大陽之氣皆上升之時也先天五四土
之金也土盛則金氣冲發後天五四土之火也土燥則
火氣騰皆升義也疇名五四土之風也風出於土氣達
而上嗇亦升義也五之四中之公也當升之時其行也
中其存也公則進以禮矣升之德也故名之謂升疇則
離豫豫則九事可立故受之以升禮明樂行四德動也
萬化以成五德靜也利見大人四過海也不言有喻上
合志也允升大吉順時也

洪範淺解 卷之五

猷曰升不忘於世不干於普際可而動明以應之又何

以疇德釋名義四南行故曰不忘於世四為公故曰不

干於進四過五故曰際可而動四有明德四為故曰明

以應之以四者而升則正矣其何借於理乎

禮明樂行義不可失也

仕所以行義

不言有喻合上志也

上指五

允升大吉順時義也

猷曰風出地上升君子義問以逮下

風不徒升也達之以長養乎物故君子不徒升也行義而有令聞惠及於下焉

初二宜升無咎 宜音占

宜者不進之貌一當升初居位之下在升之始宜從容以審其進一雖陽剛其升也處之柔順不因時之可升而躁動於下故有宜升之儀占則無咎况上無應援而九衝之則一之升也不容於剛進者矣一在升初而以柔順審進固為無咎若既升而以柔順則升不以正反有所失矣又觀其時位焉

儀曰宜升無咎上失應也

洪範彙解 卷之五

一二和升於豆利有攸行

和二屬也豆同位五屬也二以柔順之德當升之時居下之中較之於一位已進矣變於剛中不失身於卑賤而得其所安故有和升於豆之儀占曰利攸往同者不忌異者不衝也

儀曰和升於豆以承庸也

二三交有悔不利市

三較於二位復升矣但所升之位不得其中當惕厲俟休可也三變於陰柔而有往則不能無悔占曰不利市蓋三主交五主市交而不正故曰不利悔可知矣

曰交有悔慎往也

二四靖升於都無終譽

靖安也都者五屬也譽者四意也四升近五而當時之偏盛七位之升莫及同位者應援六為之退听四既過其時矣公而不枉明而不蔽應時以動而不干四又德矣故有靖升於都之儀四之升雖有時位德望矣柔順之過或不足以建大業決大疑失眾之望而保其譽故有無終譽之儀

儀曰升不終譽非才也

才之剛柔雖係所稟二四則變也

洪範彙解 卷之五

二五授升休

援接引也五居尊位能以柔順而汲引乎天下之賢故有授升之儀其占則休

儀曰援升之休以敬應也

二六豳升於柢遇諸火凶

豳六屬也柢高無枝曰柢六位也六以重陰邪媚不正時德俱衰升於高危故有豳升於柢之儀同位之五情之對位之四焚之故有遇諸火之儀其占則凶

儀曰豳升於柢失當也遇諸火何可久也

二七愉升吝

七之位已升於上之下矣七以陽剛升而有為可也變於陰柔以所升之位為樂而不以所升之事為念故有愉升之儀

儀曰愉升之吝猶未恣也

愉而未恣故吝恣於行則不止吝矣

二八琴升傷其羽音六

琴鳥上升也八升而居上中其位已高其升將極以陰柔之才而安於所升之位猶恐其不免八已升而益求其升故有琴升之儀同五忌之而二見衝故有傷羽之儀其占則災

洪範淺解 卷之五

儀曰琴升而傷羽宜下也

二九厲至升休綏綏咎

鳥高飛而復下曰至九升於極其勢必危故先曰厲九變於柔退升而知降剛而知柔合於同位而不逆其所行故有至升之儀如是則亦可休矣九以柔順而退則休若以柔順而為媚悅取容則咎矣戒占者如是也

儀曰至升之休慎終也

中 五之五 中上 中下 土上 土下

中赫赫厥聲耀彼四鄰君子持盈小人致成

中者極至也其體不偏不倚其用無過不及五五疇之

名八十一疇之主也其繹有九其儀二偶一奇其數則

生於二上下二偶者二之體數也中一奇者二所生之

一也二偶一奇之儀既立復兩其二偶一奇而為九以

一涵三五所盈之成數也八十疇俱有反對自變而來

者惟中疇無反對無變蓋中者天下之定理大公至正

一定而不可易故中無變中無定體萬事萬物莫不有

中七百二十繹之位中道存焉故無反對反則為不中

矣以言其時自原而升為時之息近乎中者也自伏而

終為時之消遠乎中者也至此則陰陽爭而死生分觀

陰陽之進退四時之盈虛萬物之盛衰人事之失得能

洪範淺解 卷之五

於此而察之則天地人事之紀從可知矣五之五土之

土也廣博深厚莫於中位凝於六極中義也且一得五

而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九

中之數也中以盛德居隆時中天下而立定四海之典

建極於上四方取則無一髮偏倚之私純粹至善中之

德也故名之謂中疇則繼升升不可過也故受之以中

赫赫大明是彛是訓惟帝其訓也耀彼四鄰人無淫朋

民無比德也五居中而一九三七二八四六之所由主

有鄰之義故曰四鄰君子知進退存亡之中故能持盈

小人知進而不知退知存而不知亡故有致成之失戒

占者之辭也

欬曰中靜而虛動而有體近而不狎遠而不遺以此利民而發天下之故又奚睽焉

以疇德釋疇疇名義體者禮也動而有禮則一矣一至四近也近不狎則近無不中六至九遠也遠不遺則遠無不中中則無不利以中者人心之故聖人不過因人心之故有者而利導之耳故中正立而民錫保無有不從而睽焉者

赫赫大明道大光也

耀彼四鄰作新民也

洪範彙解 卷之五

君子持盈勅天命也

小人毀成宴太康也

天以中而一陰陽地以中而一剛柔人以中而一仁義萬物以中而一命萬事以中而一幾聖人以中而一天下堯舜之大也精於斯而已矣

猷曰土厚而載中先王建極以參化育

初二小子在壘蒙中允貞無咎

都外謂之郊如外曰牧收外曰野野外曰林林外曰壘皆取自一至五之義一在位之最下故曰小子一去五為最遠故曰在壘五德隆盛一不得親進於壘故有小

子在壘之儀一之初中小子之良也一以陰柔之變其中未達而良心固有之陽德則未之失故有蒙中之儀若觀於五而信行之以正則無咎

儀曰小子在壘觀上則也

一二居於牧渙彼律美祥

律狂厥也羨私意也知柔知剛釋其律也不見可欲使心不亂釋其羨也二進於一漸近於五猶牧進於壘則漸近於都故二有君牧之儀夫一疇之中三奇六偶五以剛中建極於尊位之中二以剛中歸極於下位之中八以剛中歸極於上位之中一三七剛而柔者也四六

洪範彙解 卷之五

五

柔而柔者也皆不得其中九剛而柔執中而韋者也二以柔順在下行之以剛法於五以成性故有渙彼美律之儀其占則祥當皇極大行之時而能自成於下故祥儀曰渙彼律美觀下則也

觀極以成下則

二三居郊入於岐咎貞平

三進於二益近於五猶如進於牧則益近於都矣故有君郊之儀三遵王之道可也三居下不中變於陰柔而不能趨於中是有高亢之資而失其中者也故有入岐之儀猶郊乃地之高而岐則非中者其占咎若以正則

儀曰居如入岐柔不中也

二四日午在郭居於節咎

四進於三則近乎五矣猶如而郭則入都矣日午者中

五之時也五以陽明當皇極之盛時四進而近五故有

日中在郭之儀四以陰柔之性雖觀五之德輝不能以

剛克自歸于中柔而又柔故有居節之儀居盛世而不

及於中故咎

儀曰日中而節何可行也

一五天樞之瞻和風熙熙元吉

天樞北辰也天之中也五之象也風者五之氣也和者

洪範淺解 入卷之五

主

冲氣也風得怒之氣則暴得喜之氣則和得木之氣則

温得火之氣則炎得金之氣則涼得水之氣則肅則和

者土之冲氣也熙熙氣不好也天樞者五之德位也瞻

者五之化也和者化之功也熙熙者五之時也五以君

德而君尊位際太和之世而為天下法時人斯其惟皇

之極故有天樞之瞻和風熙熙之儀其占元吉占者有

其德則應矣

儀曰天樞之瞻誠發志也和風熙熙道乘際也

二六濡羨於泥吝

羨車之軌道也泥者六之裔也二六之位將過於中以

柔行柔不循其中之軌故有濡羨於泥之儀其占則吝

儀曰濡羨於泥失道也

二七日午登堂見其振悔

振袂也門兩旁木也七當皇極之盛時而居上之下位

亦高矣况七有剛德亦可進極者也位與質皆有升堂

之儀故曰日午登堂七不能以剛進於極變於陰柔見

其偏而不見其中故有見振之儀其占則悔

儀曰登堂見振自失位也

一八日午在堂守其根祥

根門樞也八當盛時而居高位之中行之以剛克其陰

洪範淺解 入卷之五

主

柔之偏不溺於習俗不奪於勢利持之以中故有日午

在堂守根之儀其占則祥七曰登堂八曰在堂以所進

之位言也

儀曰在堂守根明上則也

二九望中休

望通達也夫中道固所當守守而不變者謂之執中無

權九德雖剛濟以柔順變而有權故有望中之儀其占

儀曰望中之休道不廢也

中雖所以體道而無權之中實所以廢道

伏

五之六

土上

中上

用下

○

○

○

伏不覩不聞君子戒懼勿用娶女利潛師不利有攸往

伏退而往也五六疇之名疇變自升而來伸之極者必

屈伏之理也時微陰將升六陽將降伏之時也五之六

上之澤也土上澤下垠高水旱藏而不見伏之義也時

德之五六中之用也當伏之時處之以中而不過善藏

其用而不露伏之德也故名之謂伏疇則繼中中者不

及則俯故受之以伏君子戒懼存陽也勿用取女以陰

生也利潛師以陽屈也故不利往

猷曰伏剛之窮也

不覩不聞天地之利也

洪範彙編 入卷之五

陰陽升降之際正天地之所以利乎萬物者君子因伏

而戒懼所以存天地之心以利用耳

勿用娶女慎陰壯也

潛師之利以剛屈也

不利有攸往地德不可先也

猷曰土振乎澤伏君子見虛而不盈

澤在土之中土懷澤之外伏時見其土之虛而不見其

澤之溢故君子惟知其虛而不知其盈也

初二龍伏於參利居幽

伏疇之義以陽降為伏龍為陽故九繹以陽為龍龍至

秋乃伏而奎七秋宿也伏雖非秋時以陽取儀耳參

乃水宿一為水五之一每變於非時之九繹亦極則當

伏矣一以物陽君於下在伏之時陽變於陰故有伏

參之儀占曰利居幽君子居幽是也

儀曰龍伏於參陽在下也

二龍伏於妻災

妻金宿也二以陰伏於陽伏非其所故有伏妻之儀其

災可知

儀曰龍伏於妻失位也

二三龍伏於奎各貞無吝

洪範彙編 入卷之五

奎木宿也三為木故曰奎三以陽剛居下不中故有伏

奎之儀伏非其所故各以時而占者如此秋陽變於陰

能以其正亦可無吝以德變而占者如此

儀曰龍伏於奎位不中也

二四伏於嘴凶

嘴火宿也四亦火位也潛龍伏於火位深失其所故有

伏嘴之儀其占則凶以時之衰極而內外衡之

儀曰伏於嘴不戢焚也

二五龍伏於胃利求賢艱貞平

胃土宿也五七位也五以陽剛當伏時而行柔順故有

伏胃之儀其占則曰利求賢

儀曰龍伏於胃以剛奮也

三六伏於畢吉交無鄰

畢月宿也性好雨六為太陰月儀也雨質也六為伏時之主當伏之正時非不欲澤及於天下而時勢已不可為矣六於此時審其進退不剛不柔勇於白伏故有伏於畢之儀其占曰交無鄰言陽皆各以位伏矣但所伏者水之位有時而升故吉

儀曰升於畢以時利也

二七遲伏有悔

上下之賢皆已伏矣七在上之下當明決以伏之可也若行之陰柔不能見幾速伏能無悔乎

儀曰遲伏有悔無援也

二八區伏咎

草木屈生曰區八之柔也八以陰柔在上之中屈已以承於同位之五而不能去故有區伏之儀占曰咎

儀曰區伏之咎慎比害也

三九確伏咎行義無咎

九居伏極當升之時也若陽剛不變果於忘世伏於下位則不能無咎以時而占之者如此但九當伏極陽成

知變歎以道易天下而不獨善其身則無咎以德變而

占者如此

儀曰確伏之咎失義也

過 五之七

土上 中上 金下 分下 ■■■□□□□□

過用淫於樂君子戒懼君子過厚小人過薄利涉大川

過者乖而不中越乎常也五七嚙之名嚙變自豫而來豫者順而和過者越而戾以言其時過有二義陽盛陰衰以陽過陰則陰不和於陽陽之過也陽雖盛而時則退陰雖微而時則進以陰過陽則陽不和於陰陰之過也陰陽皆有過越之義有不和之義五三之豫以既退

洪範淺解 入卷之五

之微陰而過盛進之陽陽本勝陰陰弱而不亢則和矣故為豫五七之過以將退之盛陽而過漸進之微陰陰本宜下於陽陽既伏矣以陰逼陽則越其常故為過過之時也先天五七土之火也火炎上而燥於土土火之過也後天五七土之金也金伏下而蔽於土土之過也嚙德之五七中之分也當過之時處之以中守之以分而不敢有所違越焉處過之道也故名之謂過嚙則繼伏伏則行失其明而咎歸之故受之以過陰主逸樂君子戒慎慎陰進也君子過厚陽盛退而怨也小人過薄陰輕進而刻也利涉大川陽過陰也

猷曰過時進而不挑亦可以無尤矣

以時德釋時名義陽既伏矣陰則進焉未有陽伏陰進而陰不失者時陰雖進若能慎退不敢以輕進焉則亦可無尤矣

罔淫於樂陰不可長也

君子過厚承剛則也

小人過薄以險毀也

利涉大川乘陽有功也

猷曰土覆金過先王以信服暴

五主信七屬暴

洪範演解 卷之五

初二凌過曳其趾無咎

凌冰也一之質也曳止也趾在下體一之意也一居太陰當過險之物行之以柔止於在下慎而不進改而徙正故有凌過曳趾之儀內有應而外無衝也

儀曰曳其趾慎動也

一二聞言而悔利攸行

聞者二之焉也二以陰柔不能無柔過矣行之以剛因同位之五不合而有言以剛自反內訟于心而不求之於口舌之間故有聞言而悔之儀其占則曰利有攸行人能悔過則心無私吝而行得故利

儀曰聞言而悔得常也

二三睽過遇偃醜凶艱貞平

偃者揚其過而不隱醜者惡其過而不恕三剛而位不能無剛過矣且當矣極乖而不和異位者惡之同位者棄之三至於孤立過積而不可掩故有睽過遇偃醜之儀三雖有過而當矣時若能因時事之過而柔處過則過可改而人亦恕凶可平矣

儀曰睽過偃醜抑可易也

抑護遜也

三四老婦偃旅鄰人蹇蹇咎

洪範演解 卷之五

偃旅由婦畏說也四為老陰之杜故曰老婦四近五而柔變過於柔矣故有老婦偃旅之儀四過於柔不得於同位五六為鄰而衝之故有鄰人蹇蹇之儀其占則咎

儀曰鄰人蹇蹇柔受克也

一五契過見其岳祥

契斷絕也五當過時以剛克之故有契過之儀五土主覆剛而能見故又有見其岳之儀

儀曰契過之休以剛中也

三六老婦偃旅家人温温休丈夫吝

六為老陰之數故六亦曰老婦四以柔動因為咎矣六

以柔動而得休者蓋六以重柔不能無過然其時則休合於同位之五得其柔應故有老婦偶旅家人溫溫之儀然柔不失親則柔亦不為過矣故休以時而占之者如此茲乃婦人之柔丈夫得之則不免為柔過故吝

儀曰老婦偶旅以和親也家人溫溫以際親也

三七初厲馭過鳴於塗人求貞終吉

三七者剛交而動也馭攻治也七性也鳴七禱也塗五位也七位不中當違戾之時則七有剛過矣過則不能無厲占曰初厲七於此時剛動而克之專力以攻其慝改過不吝則過不晦於已矣七雖有過而不忌於同位

洪範淺解 八卷之五

五

之五人皆知之則過不晦於人矣不匿其慝故有馭過之儀不掩於外故有鳴於塗人之儀必終以正乃得吉也初厲獨言於七者以五七為疇主也

儀曰初厲終吉善復也

一八見暗而疑貞無咎

見者八之屬也暗者聽而不敢語也五之意也八以陰柔居上中則不能無柔過矣八不得於五五雖未明示共八之過而八則不敢以自是以柔行剛疑而自反故有見暗而疑之儀猶人聽有位者之事而不敢語其所以不語者已必有過也見其不語而疑其已之有過因

而改之以正則亦可以無失矣其占曰無咎

儀曰見暗而疑內訟也

三九滋過災

滋馮河無舟也一之衝也三七以過而吉三九以過而災者蓋七值過時即能自克而和於內外九則過極矣過極而剛動內外達之故有滋過之災

儀曰滋過之災不和衆也

疑 五之八

土上 中上 雷下 戒下

疑有問有貳君子用明小人用罔勿用決獄凶

疑惑也五八疇之名疇變自決而來蓋陽性明斷陰性

洪範淺解 八卷之五

五

暗惑以六陽而去將消之微陰則陽為決以微陰而遇將消之六陽則陰為疑疑之時也疇行五八土之木也土下陰木紛錯交結疑之義也疇名五八土之雷也土主反覆雷主震動不常亦疑義也疇德五八中之戎也當疑之時主之以中道持之以敬畏則能以禮制心以義制事內有真見外有定行而其疑釋矣故名之謂疑疇則繼過過則物可問也故受之以疑問者疑之始惑者疑之滋君子用明達陽剛也小人用罔陷陰柔也決獄之凶疑不明也戒占者之辭

儀曰疑柔懼正也戰則恃傷矣

柔二陰也正象陽也陰疑於陽則戰疑之者其以畏陽之正若與陽戰則恃常而有傷矣

君子用明達正謀也

君子始謀非不思而疑也思之以正則百志用熙矣

小人用罔忌亂行也

小人之疑不正則其疑也為忌為諂而亂行矣

勿用決獄佞成文也

決獄者非謂盡去其疑也疑變而佞則不得其情而其獄也文滌矣

獄也文滌矣

猷曰土震於雷疑君子知虞之佚

洪範淺解 入卷之五

圭

土與雷反覆震動皆有疑意然土本佚乎雷而雷又能

動乎土猶欲本佚乎人而反累乎人故君子知而去之

初二審疑往無悔

一在事始思而後行不能無疑一以陽剛其體雖明行

以柔順故有審疑之儀剛而順動故無悔

儀曰審疑無悔慮善動也

一二竟疑凶貞利

竟疑疑行也二以陰柔疑而不正又以其所疑者行之

故凶以時義占之如此二變於剛以剛怯疑疑而能正

則利以德變占之如此

儀曰一二之貞達剛變也

二三攸往瞻疑悔

合目內思曰瞻三以陽剛當疑時處之柔順有所往也

思而動志故有瞻疑之儀其占則悔初二無悔疑在行

前二三悔者疑在行後

儀曰瞻疑之悔不可及也

三四燐疑君子咎小人休

燐野火又兵死及牛馬之血久為燐四陰為也四為四陰

陰暗不明柔動不決故有燐疑之儀以是而疑君子則

咎以是而疑小人則休

洪範淺解 入卷之五

圭

儀曰三四之燐疑中不足也

二五其眾杞杞舒疑休

杞杞者疑而不安貌舒者順布也五當眾疑一二四疑

於下六七八九疑於上故有其眾杞杞之儀五德變不

剛不柔順其所疑而釋之蓋一於剛則信不孚而反廢

其惑一於柔則優游不斷者不足以明志五不廢不廢

信以動之緩以孚之故有舒疑之儀其占則休

儀曰眾杞舒疑安下志也

三六使疑不得其食

使使臣也六性流行自此至彼故有使之儀六以陰疑

行無定所柔動而往故有使疑之儀水火相射有食之義四剛衝之故有不得食之儀

儀曰不得其食辱命也

二七折疑休

辨木曰折七當疑時剛而知變故有折疑之儀其占休以德變而占之如此

儀曰折疑之休發下志也

二八疑咎域其美衣不失其宮終正吉核音或

八本陰柔以柔行柔則疑深矣故咎域裂物以與人也五有分裂之義故曰域宮八之成也五八合時而同位

洪範淺解 卷之五

五

升

八實有顛於五而五乃自裂其体以榮於八故有域其美衣之儀八居疑之正當疑而疑則不失其所有而得以保其成占則曰不失其宮猶美服人所愛也舍所愛而裂以與之則利於八者至矣八以為無故而損其所愛必有傷於我者以此為餌而致之也况無故之獲必當辨早察微而不為利欲所牽制不為人所拘繫而得以自守其所有故吉但二八過柔必以是心之正而終守之則吉

儀曰域衣之疑又何過也

三九輪疑吝

九居疑極一以剛斷可也九以剛變輾轉不定故有輪疑之儀如輪以剛轉雖足以致行但所行不定吝道也

儀曰輪疑之吝剛不決也

寡

五之九

土上

中上

終下

○□□□□□

寡宜上不宜下宜少不宜眾君子寡過不利婚媾

寡少也五九疇之名疇變自庶而來庶之極者必衰而孤寡之理也時五陽全盛陰生一分則陰少矣寡之時也疇行五九土之火也火燎土上萬物盡毀存之者鮮

寡之義也五者數之中九者數之窮物自中而至窮則物盡數極亦寡義也疇德之五九中之終也九人物時

洪範淺解 卷之五

五

升

事將終末有不寡者於此而以中道維其衰善謀圖其後則寡可使庶虞寡之道也故名之謂寡疇則繼疑疑則忌忌則物不與故受之以寡宜上不宜下陰進也宜少不宜眾陽退也凡物寡者不能以獨成惟過而能寡則身無不備不利婚媾陰寡也

儀曰寡剛以利順順以益剛有利有順而天下之情通可以馭大睽矣

剛指九順指五當寡之時一於剛則寡者之心愈離一於順則萃離之事不濟故必以九之剛而和五之順以

五之順而益九之剛以剛順而通天下之情則天下之

睽而寡者於我乎聚矣

宜上不宜下利感也

陽上陰下以陽為感

宜少不宜眾利應也

上下多寡乃陰陽屈伸感應自然之利耳

君子寡過順時也

不利婚媾踦陰也

猷曰火焚其土寡先王弋暴以武

弋取而去之也以武去暴則暴寡矣

初二子立於沆瀣入於穴凶

洪範沆瀣入於穴凶

無右臂曰子一之時也沆瀣北方夜半之氣一之屬也

入者九之衝也穴者一之位也夫寡回人之所難處但

寡之時又有終始之不同而人之處寡亦異一變自庶

之九繹而來在寡之初自眾而寡者也人處其廢一旦

至於寡則其處寡也有不勝其難者矣於此而以寡自

安於柔可也但柔不足以植寡而植寡者必以剛以八

位之事較之而一之所遭猶為寡甚以柔順而求助於

同位之五可也乃獨立無與自處於太陰之位故有子

立於沆瀣之儀同位者棄之九則衝之陷於陰位而不

能出故有入穴之儀其占則凶

儀曰入於穴失輔也

一二少女之寡事其姑不去其第

少女二之屬也以二為陰初故曰少女第者婦紵車之

物也五之義也五主姑者五也二以陰當寡以剛自守

合於五柔以成獨善之德故有女寡事姑不去第之儀

猶少時之寡聞事其師後其禮則可休矣

儀曰事其姑自求實也

二三肫寡傷其秩災

為臙曰肫禾之再生曰秩傷者七之衝也秩者三之

也三本有陽質陰柔不正寡其心之德而無所有故有

洪範沆瀣入於穴凶

肫寡之儀已德不盛則傷之者至矣為七所伐則其止

理無以自立故有傷秩之儀其占則災

儀曰肫寡之傷失內也

三四士夫之寡求其聚悔亡

士夫少夫也四之屬也聚三女也四當寡時陰交而

不終好於同位之五而有外致之交故有夫寡求聚

儀四君大臣之位因其彥之寡也集眾賢以成治則

無悔以德變而占之者如此

儀曰求其聚足以有輔也

三五一成之寡得其國祥

一成之地地之寡也五之屬也五以陽剛居尊位而當
寡時動之以剛足以自成以五合五故有一成得國之
儀其占祥

儀曰成得其國以剛立也

三六老婦录录屑語於庭吝

六為老陰故曰老婦录录瘦惡老貌也屑語碎語也庭
者五之屬也六以陰極居於陰位當寡之時故有老婦
录录之儀柔動不中不合於同位之五故有屑語於庭
之儀吝道也

儀曰老婦碎語自窮與也

洪範淺解 入卷之五

三七寡其武援祥

七有剛德而當寡時寡而能交合於同位者乃順德之
五故有寡武援之儀其占則祥夫居上之寡雖剛不可
以獨立然寡而知交交而不恭則雖寡於武之援而不
寡於順德之援祥可知矣

儀曰寡其武援獲有道也

三八振寡厲貞無咎

八以柔而當寡時八亦知交求以自立故有振寡之疑
但交而不應時不及於七之所慮故厲若能終其交之
求而不安於寡時之滿則亦可無咎矣

儀曰振寡之貞以人勝也

三九天上有火下焚其穢照彼四國吉

火田之荒蕪者曰焚寡至於九則寡極將盛之時九以
太剛居上當寡之極與同位之五交而相濟下衝於太
陰故有天上有火下焚其穢之儀時寡而有援道光而
有衆故有照四國之儀占則吉

儀曰下焚其蕪去陰也照彼四國得衆也

洪範淺解 入卷之五

洪範淺解卷之五終

洪範淺解卷之六

華宏後學

飾六之一澤上用上

水下恒下

■■■■□○○○○

飾華文郁郁貌恭作肅君子謹獨

飾貴也恭謹而有文也六一疇之名疇變自靡而來靡者外文之過飾者內文之修修則當欽飾之理也物陰質既成而陽濟之則質而有文飾之時也疇行六一澤之水也外有至文內則深遠飾義也疇德六一用之原也用和動正則德閔於外謹原慎獨則德充於內充積之盛者暢於四肢發于事業故名之謂飾疇則繼寡寡非修身不足以畜衆故受之以飾郁郁者天地之文恭

洪範淺解 卷之六

肅者人之文慎獨者文之本恭肅者文之用

猷曰飾剛柔濟也

剛一柔六濟則成文

華文郁郁發於純也

貌恭作肅生於性也

君子慎獨存誠也

誠者文之所以為文

猷曰澤水飾先王因情以撰禮

撰述也澤中有水充積光輝則有自然之文先王述人情而生禮飾道也

初二鑒飾不利求聞

凡飾之道有德而去飾者固無德輕飾者妄有德而飾者伐無德而飾者史有德而自飾者文無德而過飾者凶初二有德而自飾者也一以陽德具於中柔順濟于外為飾之獨盛一與六合精明內蘊文著見而思深遠故有鑒飾之儀猶鑑之所飾者以精而不以形故其體雖不盈扶五寸而輝之所溼者萬象皆在於其中物過不留而物無不應所謂居一國有十國之思居一邑有十邑之思之意其占則吉此指一自然之飾而言也一在飾初求聞則有意故不利

洪範淺解 卷之六

儀曰鑒飾之吉誠精而明也

次二庫飾工人不顧咎

不顧者八之衝也庫室卑危也工人八之人也二德未立重陰不正故有庫飾之儀粗鄙近厲為上八所輕故有工人不顧之儀其占咎

儀曰庫飾之咎內不稱也

二三冶飾不可為享

三重動不篤志在禮文六幽三交而同位有交幽之義其文不實故不可享

儀曰不可為享志在外也

一四其容焦焦飾其聲吝

焦焦庶人之容四之衰也聲者四之屬也四位近五當莊以莅之陰柔不中失其素養無德容而近野故有其容焦焦之儀四行以外致之剛故有飾聲之儀居上無容而大其辭吝道也

儀曰其容焦焦失則也

一五飾彼龍卷休

龍卷衮也五以剛德居尊恭己南面垂衣裳以臨下故有飾龍卷之儀其占休此德之成故不嫌於過剛

儀曰飾彼龍卷篤乎中也

洪範淺解 卷之六

一六二女勝飾悔貞無咎

勝女之冠飾也六以陰居陰女義也兩陰同位外美相尚故有二女勝飾之儀時占則悔若變於剛自守以正則亦可亡咎

儀曰二女勝飾上道窮也

上之德窮則服美惟誇

一七辟飾其下眇眇

辟法也七衰德也眇眇三屬也七無所養飾以重剛不飾德而飾刑故有辟飾之儀下三怨惡故有眇眇之儀儀曰辟飾之灾無所容也

一八我容其虛我容欣止邑人不孚

其虛其居容貌之都閑者也八德柔順內雖未充外無所損蓋亦習於容止者也舒徐都閑故有我容其虛之儀同位之六愛而無違故有我容欣止之儀邑人二下也八見愛于六特以其同位之和非有感於其德若下之見仰於上必其德之充積以感之故占曰邑人不孚儀曰我容其虛習乎外也我容欣止獲乎內也邑人不孚道未光也

一九繪飾於山其豕嚙之其友不顧凶

繪九色也山九位也豕一屬也嚙者一衝也友同位六

洪範淺解 卷之六

也九居飾極反朴之時也九以重剛縱侈闢靡于外故有繪飾于山之儀奢極則必為下所仇而受一之害故有豕嚙之儀至此則同位之六亦棄而莫輔故有友人不顧之儀其占則凶

儀曰繪飾於山失則也其豕嚙之失素也友人不顧失終也

侈而失常則求素不可况復終飾得邪

庚六之二 澤上 山下 用上 冲下

庚厲吉曲能有誠君子克明

庚遠也背而去之之義又不和也六二疇之名疇變自

錫而來錫者已盛而與物戾者已衰而物違與物則物親違物則物乖戾之理也時陽氣日退不與物親戾之時也先天大二火之陰也燥濕睽性戾義也后天六二水金之陰也夫金水之所以一者以其陽之融也重陰則凝氣不相比戾之義也疇名六二澤在上山在下山澤通氣者以其澤在下也澤在上則棄陵而戾疇德六二用之冲也當戾之時才足以有用和足以濟則戾者可合故名之謂戾疇則繼飾節則廉而孫故受之以戾戾則平而不合故厲因其厲而自謹慎其好惡故吉當戾之時非誠不足以通志故必致曲而有誠則

洪範洵解人卷之六

信著而物孚君子克明知厲而存誠也

猷曰柔遠與也與者則物親無與者則物乖天地猶然而况於鬼神乎而况於人乎

以疇義什疇名已盛而以物與人則人親之無所與者人則違之不特人為然也觀天地之生物陽盛則物親陽退則物疏鬼神而能祐則有如在之敬否則人將違之矣此時勢也天地鬼神猶然則已之變遷人之向背亦何足為異乎

厲猷不協也強而會成行斯辱矣
吉修無求也

戾而吉者蓋物順于已則心無所違無所違則自以為足而無所謹其終也及凶物戾於已則心逆逆則自省而修厥身故得吉求謂責之人修謂責之已

曲能有成無浚求也

當戾之時處之以誠故足以感物然必事事以信從容俟物之感而后戾者可孚若遽行一二事之誠即欲使戾已者之我信則反致戾者之疑而終不可同矣

猷曰澤在上山戾君子觀物以知命

山澤本同一氣高卑異位故不合君子知命不以位之崇卑忌而相違

洪範洵解人卷之六

初二家人有言吝晏晏無咎

晏晏和樂也一居戾初在下當安于下和於眾不可乖而戾物一六同性同位出于一原居近相遠故有家人有言之儀其占則吝一於此時處之柔順而無所戾故有晏晏之儀如是則亦可無咎矣夫處戾之道非剛不足以合戾非柔不足以順戾過柔而不戾於眾者雖吉而不足以合眾六之二是也過柔而戾眾者凶也剛而柔柔而剛者得也又觀時位以為異耳

儀曰家人有言求自內也

謂責于已

二其山遇雪肩之以表吉不得其交

山二儀也表二屬也雪六質也六二順德正當矣時二與六值遇乎太陰故有山遇雪之儀夫山之遇雪則六之與二也時亦矣矣二以順德靜處于六之下不以六之疾而剛以拒之待其自釋故有肩表之儀肩之策則二固不抗矣於六而六亦不得以侵乎二故吉但二過于柔雖能順矣而終不能使矣我者之相契故其占曰不得其交

儀曰其山遇雪不可遁也冒之以表不可委也不得其交自守也

洪範淺解 卷之六

七

不可遁者言時當矣不可委者固不可亢于六亦不可委而受矣于六自守者二過柔處矣止可自守耳

一三離疏之器鞏矣咎

器裂未析者曰離疏以皮束物曰鞏器者三之質離疏者三之象鞏者七之屬三陽德不固損其本體重剛無檢故有鞏矣之儀其占則咎

儀曰離疏之器尚可約也矣其鞏遠賢也

二四輔矣履重險矣

輔口頰也四六性遠當矣同位而競故有輔矣之儀四之同位對位者皆為六六有險義二六相臨故有履重

險之儀其占則矣

儀曰輔矣重險同則忌也

二五容彼簡矣休旅人不得其居

角之一俯一仰相戾不齊者曰簡五居尊當矣其在上下者一俯一仰或剛或柔皆處于戾而不得其時之和五以剛行柔寬以處矣故有容彼簡矣之儀其占則休以六之流行居於五土有旅人之義五柔不勝居且當矣時故曰旅人不得其居

儀曰容彼簡矣以和志也

一六有朋在車酒食衍衍祥

朋二六也車者六之義也六柔順當矣以六遇六則合而不戾故有朋在車之儀六柔順得正同食祿而不忌故有酒食衍衍之儀占者如之則祥矣

儀曰有朋在車無以康也

二七嗑矣請於上臣休

七當戾時爭不和然治戾者必剛以合之而後戾者可順七有剛德不畏強禦故有嗑矣之儀然合戾者必大有所振七雖居上之下猶不得其上之權七以剛行柔蓋不敢有所專也專則忌生將以治矣而反以致戾故占曰必請于上臣而後可以休也

儀曰請於上臣保和也

二八捷戾怡怡凶

捷者木理起而亂者也八居上中則得其治戾之權矣
八當時之極戾同位者遠之下二遠之以剛克剛斯足
以服矣八乃以柔行柔重陰之過故有捷戾怡怡之儀
如是則人之戾者無所畏而相侵事之戾者失其謀而
致敗凶道也

儀曰捷戾怡怡以柔憤也

一九艷戾悔

以色相遠曰艷物不終戾有時而合九居戾極以剛行
洪範滂解入卷之六

剛不合於同位之六故有艷戾之儀知遠而不知合能
無悔乎

儀曰艷戾之悔失與也

虛六之三 澤上 用上 木下 從下 ■■■□□□□□□□

虛理明而通物應不窮循欲惟凶不利爭訟

虛氣縮物消也六三疇之名疇變自盈而來盈者物之
積虛者物之消物不常盈有時而消虛之理也日度之
進者至此復退日一南而萬物虛此之謂也虛之時也
疇名六三澤之水也澤者空洞之所體之虛也木者浮
載之物氣之虛也澤與木皆有虛義合而觀之澤而有

木虛舟之義也竊以澤中載木非澤虛之能載也木氣

虛而體浮自載之也若謂水能載木則若金若土亦能

載相故于六三言虛也故名之謂虛疇則繼戾戾則遠

賢而無所有故受之以虛理明而通虛之存也物應不

窮虛之感也循欲則昏故凶不利爭訟虛受辟也

猷曰虛剛下柔也

三剛六柔剛而下柔以能下於不能虛之德也

理明而通以馭動也

物應不窮以靜化也

循欲惟凶以窒明也

洪範滂解入卷之六

不利爭訟行遠也

天不虛而日月忒地不虛而萬物塞山不虛而草木折川

不虛而魚龍息君子不虛而侵乎德恭虛之道大矣哉

此極言虛道之大

由日月而成天之大有萬物而成地之博由草木而成山

之高由魚龍而成川之深由德恭而成君子之名虛之功

大矣哉

此極言虛之功大

猷曰澤中有木虛先王下賚以崇天下之歡

木之虛也不惟木能載物而水亦出于木之下先王虛

已以待賢則不但賢為己屈而天下之功亦自我而集矣

初二升虛室不見其人吝惕若無咎

一有漸進之義故曰升一有幽深之義故曰室一以初陽當虛之始進於陰位故有升虛室之儀夫虛之初必當有所主而後虛者內不失之亂外不為物所奪未有

心無所主而即能虛者一虛不正剛變於柔敵于外誘為九所奪故有不見人之儀故赤子之心虛之物也若蔽於幽則不見理矣如室本虛必有人為之主而后虛者可居若虛室無人則室必為人所奪矣是守其室者非虛也而所以守其虛者以其有所主也未有無主之

虛人奪其室而不為灾者但一在虛初若能惕厲以主之則亦無咎九所謂虛者以陽則虛以陰則不虛此則以質言也然致虛之道則在人之自修何如耳陽室則陽不虛陰室則陰不虛矣

儀曰不見其人內無主也惕若無咎尚有陽也
次二白石不得其鑿吝
曰石曰白二之屬也鑿者六之意也六主二以陰實質本非虛不能自通必有所藉以開之者二過柔不攻不能藉同位之六以啟其中故有不得其鑿之儀吝道也

儀曰白石不鑿止自畫也

一二鼓神和於西利居難乘舟有功

曰鼓曰舟三質也三有震義故曰鼓曰和西者七之位也三以陽剛之德動于中感於物應於外故有鼓神和西之儀夫鼓聲之應者非聲也神也虛則神神則應無遠不達不特同位之六得於所感雖遠之西位亦於三乎動矣六陰有患難之義三雖虛明而外行以剛故不利居難六水為澤三木為舟三六合而時盛故占曰乘木有功

儀曰鼓神和於西以志孚也

三四虛煤和其旨休

四為陰火故曰煤四雖陰實陰變而動動則不窒與六同位水在上而陰火虛於其下故有虛煤之儀四居下之上非虛不足以受四以柔順之德自虛以下交于衆而集衆論之美以自用故有和其旨之儀其占則休

儀曰和其旨以用中也

二五虛穴不見其壤休

五以陽剛本以虛德居于尊位虛而能容故有虛穴之儀柔順以達其虛則天下之人惟見其五之容不見其五之尊皆親而樂告之矣猶有虛穴人見其穴之窒而

猷曰昧木道窮也

暗而章修身見世也

晦而明身困道亨也

不利折獄以昏逮也

猷曰澤有風雲昧君子幾不入危

初二不出戶庭無咎

一以陽居太陰之位當昧之時安於下位處以柔順而

不自章故有不出戶庭之儀其占無咎以德變而占之

如此

儀曰不出戶庭無與也

洪範漢解 入卷之六

次二雷龜昧其奔於沙無咎

雷龜西方龜二屬也奔甲前後也二以柔順中正之德

當昧時廉靜寡欲不違于同位之六陰故有雷電奔沙

之儀

儀曰龜昧於沙求自內也

二三見行人往於書社三百交有悔

書社以社之數而書于籍也三有縱橫交錯之義故曰

書三有建立之義故曰社三百者三之大數也同位之

六有流行之義不與三相親而居故曰行人三居下之

上蒙昧不明剛變於交於不親者飛欲往而交之六不

乎于三舍其三而入社故有見行人往書社三百之儀
其占則悔以其昧所交也

儀曰見往於社不可與從也

二四其隰有雲其下有苓其人不遷速致慎吉

隰山之平者四之位也苓者物能養人昧其體而不見

者也四之意也四主雲六之屬也四當昧之正以言其

位則非位之昧矣以言其時則為時之昧矣四近于五

有其位而不得以自彰為六陰所蔽故有其隰有雲之

儀四雖為六陰所蔽而實有利物之德藏而未章故有

其下有苓之儀四近五陰故有其人不遷之儀四於此

洪範漢解 入卷之六

時速致可也然致也亦不可不慎以善其退如是則得

吉矣四雖當時之昧外無所衝故吉若居于位則厲矣

不去而徒昧其賢則猶不可之大者不可以時之吉而

為安也

儀曰其下有苓何所庸也

二五辯昧得其乙休得其辛咎貞平

五以柔順當昧故凡昧者不可不察之于微乙者四之

位辛者六之位四以有德而昧五若得四則休六以無

德而昧得六則咎五者中而無侵能以正察之則亦可

平

處損之道上既自損以益于下則為下者必當安損之時義不可自益以損于上然上之損于下者不一上有所取則下必有所損一於損時安以下奉上之道處以柔順故有需損之儀需以五為損之主夫謂之損必有所克克已之損非剛不足以制之惟五能剛故居中而為損主五為土土自損以生萬物一居丁為水惟水能養土而有運行之義一去五為遠以下養上自損以益于五而不能即近于五行而不已故又有運賦之儀其占則利夫損之時同則九繹皆當損矣然九位有上下之異則損道有上下之殊由一而三下位之損也當損

洪範淺解 卷之六

九

以益上不損則失矣由四而九上位之損也當損以益下不損則私矣必因時位以玩占

儀曰需損之利安上下也

謂之需者則五之損于下者有節而一之事于上者亦有常矣皆所以安上下之道也

次二其有予之乃受之咎

其指五也二漸近於五五生於二二重陰不正不能自損而受五之養夫二在下中為士以下而受上之養則養氓之義亦未為不可但二當損時既有所損則不當受益故有予之乃受之之儀其占則咎

儀曰予而受之失義也

二三富損於其主不利獲僕

二三者三之重變也三益近于五五雖自損而三則克之三居下不中當損之時交動不正不能自克以養于五主三遇五六交變蓄息有富之意故有富損于其主之儀其占則曰不利獲僕以僕之損主也

儀曰富損於其主不安則也

二四大人萋萋其行休休其心抑抑祥遠損咎

萋萋臣盡力也休休儉也四近于五則當損卑以益尊臣之損非以其枉已也以其竭力事上也四柔順勤率

洪範淺解 卷之六

三

故有大人萋萋之儀四六同位而四主文質柔自損不彰飾于外故有其行休休之儀柔自謙退故有其心抑抑之儀庫力也儉行也抑志也皆損道也其占則祥但四過于柔若遂循退卻以柔為損則有其失

儀曰大人萋萋益上也

一五翰損得大鎡虞損元吉

車旁障塵之帟曰翰鎡鑑也五有覆蔽之義故曰翰六有精明之義故曰鎡五有重厚之德故曰大鎡虞審思也五居尊位受下之益宜若無所損者處之以剛能克其私不蔽于欲以自損故有翰損之儀夫損其所蔽則

明矣明之過者亦非處損之道以五之重厚合六之精明故有得大鑑之儀猶大鑑則大明以虛應物物過而化形至不滯則蓋之虛亦是損之道也如是則益矣夫重剛自損固為吉以重剛而損事則恐失之適莫故于當損之時又必合於同六之順度于衆斷于已用之以中而後損之則庶乎得吉之大者

儀曰損其翰以自明也得其大鑑以化明也虞損之吉以公明也

二六損其防咎貞平

五為損主六為水宜如初二之益然有損防之占者蓋

洪範彙解 入卷之六

三

一水遠於土則浸灌優游六陰水為澤通衝于土則流喘而反損土矣重陰過而澤勢盛故有損防之儀其占則咎但值五之盛能以柔正則亦可平矣

儀曰損防之平以固國也

二七擬損休無刑奪失其羊

擬者審而未行之謂七居上之下不得正位而無損事之輩以剛行柔決而不躁足以酌議故有擬損之儀其占則休刑奪七屬也以七之位則陵下之三以七之性則克下之三居上者固不可損于下况當廢損之時惟宜自損不可以七之威而奪下三之財羊七屬也七陽

當損而入六陰又變於二陰故又有失羊之儀七之占宜同於二然二主氣氣則受于五七則已成成則自為損益矣

儀曰擬損之休安位也無刑奪安眾也

一八發藏決損休

發藏者出其所積也藏者八之義也八當損時居上之中以柔行剛公而不私克己以利下故有發藏之儀八有損事之義又有剛變之德故又有決損之儀占曰吝

儀曰發藏而決柔不克也

洪範彙解 入卷之六

三

卅

出所藏以益下必剛可決出納之吝則不克矣

二九度損休損彼緇撮咎

九當損時以剛行柔從容有制故有度損之儀以德變而占之者如此但九居損極將益之時也若不知變因時酌損以求益乃至於自損其禮則損之太過而致咎矣

儀曰損彼緇撮失上則也

用六之六

澤上

用上

澤下 用下

用利正有攸往吉君子喻義小人喻利征伐有功利決獄用者任之專也六六疇之之名疇變自公而來公者博

而不專用者專而不博博者當約用之理也陰氣欽形物各成質質成則各適其用用之時也天下之物一則公公則溥二則分分則專一澤則公於所用二澤則分于所用用之義也其繹有九其儀生於二之三初二偶者二之體數也下一交者二所生之三也其儀二偶一交夫二偶一交之儀既立復兩其二偶一交而為九一溥三乘二偶一交之成數也九亦六也六之儀用也順正而不悞志同而有常用之德也故名之謂用蔡子曰用者義之德也物之室也疇則繼損損者必有所益益則有助助則可用故受之以用時既當用固宜有往又

洪範淺解 卷之六

三

必因時而行之以正則施不逆而幾不違故攸往吉義者安身之本利者縱欲之原君子小人所用不同故知而行之亦異伐獄指時而言六之六征伐有功師貞吉也折獄之利用明允也合於時故有功而吉

猷曰用順正而不悞志同而有常用

以疇德釋疇名義六陰得正故順二六俱順故不悞二六相比故志同六以無處無之故有常此皆可用之德蓋不順則強而不可用順不正則媾而不可用志不同則乖而不可用同而不常則反復而不可用惟能順能正能同能常而後可用

利正無為乎循也
有攸往任道也

君子喻義達乎位也

精義則所居之位無不達

征伐有功名正紀也

時出而有律故有功

利決獄明乎威也

猷曰比澤用先王愛人不貳

凡物間雜則不可用二六比純是以可用故先王愛賢不問于儉人而後賢可用也

洪範淺解 卷之六

三

初二諦用休

諦者審碩之意一在用之下位不能自達必審其合時位而後進一以剛行柔審於所往故有諦用之儀其占休以德變兼時位而占凡用之道有時有菴有德而後可無菴者下也有時位者上也而剛柔異用夫一二三用之在下者也四至九用之在上者也非剛則不能果於所用非柔則不能下於用非交則不能終於用此上之用也非剛柔之正則不能中於用此下之用也而用人用事則各有道焉
儀曰諦用之休觀則也

次二賂用困於泉

賂者二質也泉門廢八質也二居下中為士位有可用之機重陰不正和用所有以求進故有賂用之儀八盛德居上見二卑汚而窘絕之拒不得入故有困于泉之儀

儀曰賂用之困得常也

以和用者必以和困乃理之常

二三晦終而象恭答

終牛棘也刺粗長三之剛質也象恭者三之柔也二當用時不以正進恐已之剛厲見惡於人而不為人所

洪範淺解 卷之六

三

井

乃掩其剛而行之以外致之交惟其用故有晦終象恭之儀

儀曰晦終而象恭患得也

二四取女而歌水演於門凶

女六屬也歌四屬也演者水漫而入六之衝也二六重陰有女之義四居下上而有用之菴柔而不正暗而不明循已之私棄同位之六陰而用異位衝已者之六陰縱四之好故有取女而歌之儀四陰柔為六所蔽樂極而灾為六所害故有水演於門之儀其占則凶

儀曰取女而歌佚入變也

二五有鵠在庭有鵠在門克用咎貞平

鵠指六鳩指四和正之謂也克耳之不能聽者庭喻六在上之下門喻曰在下之上五當用時而有四之菴居於四六之中不能剛決而使和正雜用故有是占但五居中無侵能以其正則可平矣

儀曰克用之咎可與德也

三六用嘉量而有孚不利望行

六性平故曰嘉量德順能交平而不側公而不私和而不戾故有用嘉量之儀二六相比性同德同內外不遠故有孚之占六陰有月望之義月望則陰盛矣陰盛不

洪範淺解 卷之六

三

利

可用故不可於此而有往往則不利用

儀曰嘉量有孚尚同也

同則可用

二七溫人之遠故用其瑗悔

古者召人則以瑗絕人則以玦反絕則以環故用意也六性柔順同居於七不相濟為用故有溫人遠之儀七以剛行柔外雖欲用乎六而實非中心之樂用故有故用其瑗之儀當用時而不能舉乎同類是慢也能無悔乎

儀曰故用其瑗以罔忌也

二八庶子用構寧乎老母

八有繁緒之意而在側位故曰庶子六為老陰故曰老母構八屬也八柔順當用資六以養而能善承于六為六所用故有庶子用構寧乎老母之儀蓋于道之于母莫過于柔而庶子則猶當柔者二八以之其占祥儀曰寧乎老母柔得中也

三九用終不惑於訛言祥僻用咎

凡用人之極則不得以善其終九當用極剛變于交故有用終之儀凡人用極而交者則惑于一偏九剛明而與六性相制故又有不惑于訛言之儀以德變而占之

如此若用之極而蔽于私則咎矣以時占之如此

儀曰用終不惑正志也僻用之咎上下失也

居上用極而偏于愛居下用極而同于寵則皆有所失

卻六之七 澤上 用上 全下 分下 ■■■ □□ □□ □□

卻利行避反身以誠不利有攸往降責勿恤

卻退避也行避也疇兼二義六七疇之名疇變自昔而來晉者來而至卻者往而退物盛而進者必衰而退卻之理也時陰浸長不已陽不容不退卻之時也先天六七水之火也水上火下則火不得炎上而升卻義也後天六七水之金也水浮金沉亦卻義也疇德六七用之

分也當卻之時不敢自用自高而分遜其美以與人卻之道也故名之謂卻疇則繼用物久用者有時而退故受之以卻時當卻而行遜則利反身以誠不失義也不知遜而必往則不免有尾厲之咎降責勿恤言已晉而受折者不必憂體陽德也

獸曰卻剛下柔也

剛指七柔指六

利行退遜陽不可為首也

反身以誠善約也

降折勿恤達天則也

洪範淺解 入卷之六

獸曰金下於澤卻先王不以武御順

金以剛而下於澤之柔故先王不以武而待順法卻德也

初二孚卻祥不利處詐

一處卻初必謙謹素乎于人而人乃信之以卻為讓若處事處人適為退避則人亦不善其卻而反以為懦不得其卻之正一六同性同位故有孚卻之儀其占祥者蓋初卻而不知所卻失也辱知卻而過卻之其失也意必乎卻而後為祥也六水主詐一有交義故曰處蓋退卻可以處忠信之人而不可以處檢薄蓋詐者見人之

退卻則益進而陵之故曰不利處詐夫處卻之道以柔為用以剛為正以交為逆不柔則不能卻不剛則卻也不正交則反其所處而進故逆然上下位殊卻道亦異必觀時位以為占焉

儀曰孚卻之祥達志也

次二震卻無悔

六居陰極故曰震二當卻時與六同處其陰侵盛以柔行柔卻而不前見幾而退故有震卻之儀猶見其雨震之發卻而不進則無悔

儀曰次二震卻慎不敗也

洪範淺解入卷之六

二三蛇入於招音招卻杖凶出居小利

招床也蛇七屬也招者三之屬杖者三之體七居上而衝三以衰而受困于七故有蛇入于招之儀時雖當卻禍切於身以剛卻之可也三變于柔不能自立仍其禍之侵已而安心於時之衰故有卻杖之儀其占凶以三遇六有浮流之義故曰出居小利

儀曰卻其杖喪所立也

三四默卻於詆休

詆四屬也四近五有居位任事之責當卻之時亦有退嫌之意同位異位之六皆其所遠焉者四以柔變聞諂

而持之謙退故有默卻于詆之儀其占休

儀曰笑卻于詆以柔養也

一五引卻剛克休

五以剛德居尊位而當卻時上下皆卻若處之陰柔則天下之事皆廢而天下之賢亦避世矣五處之剛中鎮之重靜以剛克柔使之進而有為則事無不興而賢無不升矣故休

儀曰引卻之休以和志也

三六二人出廓卻議休

二六當卻將遠於五夫居外者不得以議關門之內六

洪範淺解入卷之六

以柔動出安于外而不私議于尊故有二人出廓卻議之儀占者如之亦休

儀曰卻議之休不訕上也

三七豫卻危行言遜吉不利後進

七當卻之正時則時不可以直前矣居上而不當正位則位不可以首事矣七以剛正動而見幾故有豫卻之儀七剛而知變言雖順而事不苟故有危行言遜之儀七於此時已潛卻而得吉則後進於七者不得吉矣故占曰不利後進

儀曰豫卻之吉速致也

儀曰宴彼狡童何足與輔也棄爾內親何足與誦也

次二翁其室六日不食凶

六者二之極數也八主食不食者八之衝也夫謂之翁者以其有所同也二重陰不正私而不公幽而不明索居獨處與衆不和故有翁室之儀內無援而外衝益至不得其所養故有六日不食之儀其占則凶

儀曰六日不食何之也

二三翁蘭得女貞休

蘭者三之質也夫非順則不能翁翁而非剛則失之苟合三以剛行柔交而得正不偏于所與故有翁蘭之儀

洪範洵解人卷之六

合同位六陰之正以成柔順之交故有得女貞之儀其

占則休

儀曰翁蘭之休求在內也

三四巽翁貞休

巽者言之說而諷也四近五而當翁時五以柔順而翁于下四亦以柔順而翁於上順而不逆交而不睽故有巽翁之儀夫以言諫者貴于翁翁之道二有剛焉與其言之剛而不翁無寧順導之而使翁二四重柔必以正乃休

儀曰巽翁之休獲志也

二五會翁休不利征伐

合其髮而括之曰會所謂會弁如星是也五當翁時以剛行柔而翁天下之賢故有會翁之儀占不利征伐以衆也

儀曰會翁之休得賢也不利征伐失紀也

三六淫翁其室有咀災

淫咀六屬也六柔變不正溺而無節故有淫翁之儀同位者忌而不親異位者仇而不與故有其室有咀之儀其占災

儀曰淫翁之災以長亂也

洪範洵解人卷之六

三七侮翁咎

七剛動若知所翁矣但慢而不恭矜其位恃性以翁於衆故有侮翁之儀其占則咎

儀曰侮翁之咎失下志也

二八襄翁得其長不得其將

襄贊成也八居上位之中當翁之盛時五以柔順而合天下之賢八以柔順贊五而合天下之賢故有襄翁之儀與六同位同氣合而相求八資生於六重柔所合者皆八之類故曰得長若將則剛武而非八之柔順所翁故有不得其將之儀占雖當吉八過柔也

儀曰喪翁之吉奚庸克也得其長承何如也

凡衆與事既合則當順以安之而已無所用乎其剛也
合長之道雖柔承之

三九幾翁未貞吝亡

凡物膠漆相合之所曰幾九居翁極合而將離之時也

九以陽剛若難于終合者然以剛行交故有幾翁之儀

未于交而以正則吝亡矣

儀曰幾翁之未以交終也

遠六之九

澤上 用上 火下 終下

遠利有攸往不於其身於其子孫不於其家於其國人

洪範淺解 卷之六

三

刑

遠疏而遠也六九疇之名疇變自此而來時盛則物親

而近時衰則物疏而遠遠之理也孟秋之陽不能長物

陽遠物也孟秋之物不親于陽物遠陽也遠之時也先

天六九水之金也金在澤下則用與世遠遠義也後天

六九水之火也水火雖切於用而勢不可通亦遠義也

疇德之九六用之終也凡有所用而極於悠久亦遠道

也故名之謂遠疇則繼翁物不終合也有時而離故受

之以遠以正而進則遠者可至故利攸往子孫國人言

其遠也以秋而語次第則秋者身也冬春夏者秋之子

孫也以秋而言內外則秋者家也冬春夏者秋之國人

也物不利則不能生故其占如此

猷曰遠遠乎動也

水火相遠故遠

於其子孫以未命也

於其國人以誠達也

猷曰澤有火遠先王辨方而不狎夷

澤火不相親先王知華夷之性亦猶是也故不使夷居

中國

初二雷卒外往涉而滅首凶

雷邊階也地之極遠者也不以四偶而有遠心者止之

洪範淺解 卷之六

三

刑

所以待遠不以勢絕而懈於從義者下之所以事遠九

為遠主一去九最遠且在位之最下一性流行不定剛

變於柔不盡力於上而外有所往故有雷卒外往之儀

行遠于上上不能容為九所傷故有涉而滅首之儀其

占則凶

儀曰雷卒外往窮歸也

次二居如安如休

二當遠時比之一雖少進猶遠於九也二安靜不躁有

所附而安于下位之中親於同六故有居如安如之儀

其占休

儀曰居如安如內不可睽也

二三遠梅英臥於石

梅英花之優于香實酢而不順於味三之質也石者七之質也石則安體者三之於二又進一位矣三本有陽德其美不遠于已不必遠有所求三不能自反而求故有遠英梅之儀七在外其位若安三以不正之交而遠求之故有臥石之儀不知石若可安而七已衝其體矣其占則災乃水正味生於冬故動水

儀曰遠英梅失故也

三四遠大父悔遠倭悔亡

洪範漢解人卷之六

大父指五而言倭指同位之六四進而近五則不遠于五矣四柔動不正不當遠而遠之故有遠大父之儀其占則悔六主倭四不合於六故又有遠倭之儀近五而遠倭真道也故悔亡

儀曰遠大父匪悖行也遠倭悔亡以直終也

三五大人雍雍休利撫夷

五當遠之中居中而處遠過剛則戾乎遠過柔則遺乎遠五有剛中之德而下交于遠故有大人雍雍之儀其占曰利撫夷蓋處夷之中道惟撫之而已不激之以生變亦不縱之以弛威乃所以為利

儀曰大人雍雍足與臨也

三六遠三鄰而往交吝

六當遠時而不得其處遠之正六過于五則遠乎五矣六有所限而不得近于九則遠乎九矣六與同位不相合則又遠于內矣六於此時不以已之所遠者有三復以柔行交而更遠有所求故有遠三鄰往交之儀吝道儀曰遠三鄰復何求也

三七晉如瞻如不得其隼乃得其龜祥

七當遠時去九益近但為八所隔七剛交而動審視而進故有晉如瞻如之儀隼者九之屬龜者六之屬不得

洪範漢解人卷之六

其隼七之遠九也乃得其龜七之不遠于六也其占則

儀曰不得其隼遠志也乃得其龜同情也

三八遠日其下咄咄咎

八當遠時切近于九之遠主九能以明遠遠八柔動不進不能以九之遠明自察故有遠日之儀為上八者遠於明則下二亦議之矣故有其下咄咄之儀其占則咎

儀曰遠日之咎明不服也

三九日遠於淵其淵在天元吉

日者九之精也天者九之屬也淵者同位之六又一之下也蓋天下之至遠者莫過於日與淵勢雖至遠日固

未嘗不下照于淵之中而淵亦未嘗不受日之照九居
遠極為遠之未以陽明之德下照乎六一勢至遠而情
至近故有日遠于淵其淵在天之儀此所以為吉之者大
儀曰淵在於天以達隱也

洪範淺解卷之六終

洪範淺解

入卷之六

三九

洪範淺解卷之七

華容後學程宗彞著

迅 七之一

金上

水下

分上 □○○○○○○○

迅吉雷風之歛

音九

震撓萬物君子威德神化不測

迅威疾也七一疇之名變自舒來舒者緩而不迫迅者

威而不緩寬則濟之以威迅之理也金道行則陰氣肅

迅之時也先天七一火之水也火烈水奔迅義也後天

七一金之水也金剛而能斷水騰而不折亦迅義也七

之一分之原也分決者必以威斷又能慎之於始而敏

於行茲迅德也故名之謂迅疇則繼遠速非速不足以

致近故受之以迅剛中而知變故吉歛者赫然吹擊之

洪範淺解入卷之七

孰震撓者天之迅也動之以威懷之以德神速與天同

流君子之迅也

猷曰迅以剛變也

雷風之歛順性也

雷風之歛非徒迅也所以順萬物之性而震發之耳

神化不測一情也

君子之神化不測非徒迅也所以一萬物之情而鼓舞

之耳其實心之神化猶有出於風雷之外者

猷曰金利而水奔迅君子師貞不疑

師貴迅師正而疑則非迅矣

初三幾迅用中終利

天下之事始而不迅未有能成於終者我者心之萌專之始理欲之所由判不剛則無以致決不知變則無以推迅之中七一陽當迅初以變行剛故有幾迅之儀當幾而能迅則事無不善故占曰終利

儀曰幾迅用中志不變也

一二作迅往咎將迅休

用私曰作將養也大也行也二當迅時以柔行剛用意為迅外躁而中柔故有作迅之儀其占咎若能變其陰質不安于委靡養其弘毅之量而太其所行則身足以

洪範演解 人卷之七

起懦故有將迅之休

儀曰作迅之咎志在外也將迅之休志在內也

二三章迅咎

營惶不定曰章三性交動當迅之時復以交變動而又動在下不中故有章迅之儀其占則咎

儀曰章迅之咎剛失常也

四四說迅各棄迅休

說多言貌四屬也棄養也勉也成也四近五居大人之位則有大人之事言非大人所尚亦非大人所當迅者四於迅而剛用不正故有說迅之儀居上多言各道也

四能因五之剛中贊其迅而成之因已之剛變勉于迅而成之則亦可休矣兼特德而占

儀曰大人說迅以煩失也

君上不迅則事必廢言不迅行實以致亂而已

一五或嘯或怒或辟或康貞休

康安和也君德以威迅為先優存不斷者五德之衰也五有剛中之德當迅而迅不僻于一偏故有或嘯或怒或辟或康之儀於此四者當迅而迅又能行之以中休

儀曰或嘯或怒匪無恒也

一六登迅惕於終利

洪範演解 人卷之七

登進也六當迅時才德不足六變於剛勉而進之故有登迅之儀故必惕若以慎其終則利

儀曰登迅之利以伴時也

一七侵迅其下机机灾

侵陵也机机不安貌三屬也七居上之下知迅而不達其迅之中以剛行剛陵其下而無所容故有侵迅之儀上過迅則下無所容故有其下机机之儀為三所衝其占灾

儀曰侵迅机机以自困也

一八眾迅克有遂休

爰驚視八屬也八君上中以柔順之德而變於剛中見時之當迅惕奮而不自安故有震迅之儀同位者濟之而外亦無衝得以順其奮迅之志故又有克遜之儀其占休

儀曰震迅有遂以時濟也

一九迅焚其棟遇雨凶

九居迅極當濟以寬九不知變以剛行剛猛而益猛不戢自焚故有迅棟焚之儀為一所衝故有遇雨之儀雨一貨焚九厲其占凶

儀曰棟焚遇雨上道窮也

洪範淺解入卷之七

懼 七之二 分上 金上 山下 □○○■●●○●●○

懼有孚惕厲終吉君子畏命小人畏令酒食讌樂凶

懼者逆而恐也七二疇之名變自欣來蓋順于行則喜逆於行則恐順極則逆喜極則恐懼之理也時歲凝之氣從此而始天地之感也物之成者從此而致天地之戎也懼之時也先天七二火也重火焚燬懼義也後天七二金也重金相搏而武行焉亦懼義也疇德七二分之中也當懼之時剛決以分處之和柔以安鎮之則可勝懼矣故名之謂懼疇則繼迅迅則行之過而愛生焉故受之以懼七二雖當懼時而實同性故曰有孚夫懼

則惕若故厲當懼而懼則心不放而行有檢故終吉君子畏命則心逸小人畏令則心勞讌酒食則困欲而不

知懼故凶 儀曰懼以剛臨也臨焉而不作又何躓矣

剛臨者七以剛臨二也二柔順得正而無作故無懼有孚信於始也

惕厲之吉慎遇也

君子畏命心之豫也

小人畏令心之戒也

讌樂之凶其道損也

洪範淺解入卷之七

儀曰陽臨於上陰戰於下懼君子不以貴臨族

貽危墮意七二同金特有陰陽之異猶族本同宗特有貴賤之殊故君子不以已之榮盛而危懼乎族也

初三比懼自無咎

一當象懼之時而處下位時不待以自安位不足以勝恐若蔥焉索居不能盡其勝懼之道則亦無益于懼矣一知懼之時不可戾于同位也剛變而合濟于七知懼之道不可退而廢弛也乃尚乎中正而不愆于素履則亦可無咎

儀曰比懼無咎以豫獲也

一得朋而尚正非因懼而後有此也以其素有孚耳否則懼不濟矣夫當懼不柔則暴而憤事不剛則畏而縮却孤而無交則獨立不能勝行與時位不同而占因之

一二寢於蓼得石玦吉

蓼辛草二屬也七二同性位宜若無懼矣然位同則忌剛同則敵而懼生焉二當懼時其任性也以柔順自處不敢放逸以求安故有集蓼之儀其臨事也柔順變于剛中謀而能成當幾而斷故有得石玦之儀其占吉

儀曰寢於蓼不可長戎也得石玦不可靡憂也

敵而不懼則戎長矣懼不果行則靡憂矣

洪範淺解 八卷之七

二三游懼內遠咎

三當懼時在下不中有定字可也三以重動剛變不常故有游懼之儀不合於同位之七則失內而懼成矣故有內遠之儀七衝則咎

儀曰游懼失內不足與議也

二四商懼休弛任咎

以錐穿物曰商以言刺人之喻也四屬也四見六之陵已其言異順而不肆為譏故有商懼之儀以德變而占則休若重柔過懼至于廢弛則離次矣故咎

儀曰商懼者匪為容也弛任者以離次也

二五省懼利靜不利動

五居尊位當上下皆懼之時則必有可懼之事矣五競業以釋天下之懼可也五以剛行柔視天下之變察事幾之前人情之微而使天下之懼什焉又必鎮之以靜則人心自安若震動則下無主而懼益作矣故占曰利靜不利動

儀曰省懼之靜以安下也

一六有魚頰尾休文懼災

魚者六屬也頰赤也六以柔行剛不以疑懼自委勞于王事故有魚頰尾之儀其占休若以柔行剛內懼弱無

洪範淺解 八卷之七

主而外作為不懼之事則災

儀曰有魚頰尾以明得也文懼之災才不勝也

二七核懼休兩將過於西却其聽穆穆休

核者七屬也內剛外柔之義七居上之下以剛行柔內質直而外柔順故有核懼之儀其占則休以德變占之如此七主威故曰將兩將者二七也西七位也聽七屬也兩剛相遇嫌疑易生宜若有所懼矣七當懼時剛而得中變於柔順不恃威相勝而行之以懼故有將遇聽穆之儀其占休

儀曰兩將穆穆慎終也

三八下震利恂懼不利搏懼

恂信也樂也嚴謹温恭也搏擊也二當懼時之極衰為
下二所衝故有下震之儀八於此時能信以孚下又處
之以嚴謹持之以温恭則下之震而懼者可釋上之震
而懼者可免故有利恂懼之戒若因下懼而反擊削之
不能安于柔順則激而生變故有搏懼之儀其占凶
儀曰恂懼之利以安下也搏懼之凶以危上也
恂懼本以安上而實所以安下搏懼所以危下而實所
以自危

一九聽凱而樂悔亡有巡悔

九與七同位有克敵之義故曰凱九居懼極將欣之時
也九能克七故有聽凱之儀七主聽九雖當悔行之以
剛其才足以勝懼故有聽凱而樂之儀則亦可以無悔
矣若以時當悔當懼安于悔懼之極遂巡憂抑而無所
以為處懼之道則終不免於悔懼矣

儀曰聽凱而樂以道變也

除 七之三 金上 木下 分上 從下 □○○□■○○□■○

除稗穢既去嘉穀斯登不利興作君子攸行

除革去也七三疇之名疇變自與而來興者增之而使
益除者去之而使無久益者必去除之理也萬物隨陽

而興者形色皆隨陽而革除之時也先天七三火之木
也火烈則木燼除義也後天七三金之木也金壯則木
滅亦除義也疇德七三分之從也從者順也當除之時
有所分決而又順于理則除者無不當矣故名之謂除
疇則繼懼懼則革以從義故受之以除嘉穀稗穢皆三
質也三正陽而非偏陰故有稗穢既去嘉穀斯登之儀
不利興作以其違時舉行也且天下之物不用必除君
子則無時而可除且稗穢既去正君子可行之時也故
曰君子攸行

儀曰嘉穀斯登以安下也

不利興作以紂時也

儀曰金伐木除君子去惡務本

初三利安除端除咎

凡事之除必有其德有其位有其時斯可以除無德則
不能除無位則不敢除無時則不可除一居下位則無
除之之權矣惟當守下之分從其上之所除者安而行
之可也故有利安除之儀一所有當除者惟已私而已除
私以剛一性不定剛變而動則不足以致其決故咎
儀曰端除之咎志不克也
一二節除利永貞

二本陰柔行變于剛若以外之節文而制其私則私不能盡蓋克己即所以復禮而循禮即難於克己蓋私心既除則天理自復以節文雖熟則心德未全故必求貞而後利

儀曰節除之利以終復也

二三莠除嘉禾與與正助有損

禾者三之公莠者三之私七克三以成德故有莠除禾與之儀但三剛重變不免有期助之意而反致損

儀曰嘉禾與與以道生也正助有損以襲取也

三四遜除有孚休

洪範濟解 卷之七

四近於五則有除之菴矣除君道也不可以自專四以柔道行之變而能順五亦相信而除之之道行矣故有遜除有孚之休

儀曰遜除有孚以益才也

二五虞除用柅休

虞度也專也備也助也柅止車物也五居尊位凡除事皆其所主焉者除道固貴於剛過則徑情直行又必度之於已不敢以自專也詢于衆以求助以備不測從容除之及其除之也當幾而決故有虞除之儀如此則事無不審而有備矣其占則休

儀曰虞除之休無後艱也

一六險除休衡除咎

六險當除變於陽剛故有險除之休衡平六體也若任其陰側而無變則咎矣故有衡除之儀居上而去其平故咎

儀曰險除之休則可親也衡除之咎不可服也

三七坐於門不見其閑啞於鞞不見其刃困於醜夫凶

鞞乃鞞鞞也曰鞞曰刃七質也曰門曰閑七義也啞笑聲醜夫三也困三衡也七以不正之剛居除之衰剛變而動妄有所除坐門不見其限除其分而無所制也啞

洪範濟解 卷之七

鞞不見其刃除其威而無所畏也坐門無閑則其坐也危矣笑鞞無刃則其笑也憂矣為三所衡故曰喪於醜夫其占凶

儀曰不見其閑上失分也不見其刃下重悔也

二八翼除悔

八陰柔不正既不能以剛自立又不交于七故有翼除之儀夫居上固不可朋比若除其輔則柔不能主暗不能斷而除之道廢故悔

儀曰翼除之悔自累也

一九華除有仁祥

華九屬也仁九變也九除極將興生生不窮內有合而外無所戕故有華除有仁之儀其占則祥

儀曰華除有仁天之良也

弱 七之四 金上 分上 風下 公下 □○○■■■■■■■■

弱夫人厲小子吉不附不植附則附失艱正無咎

弱柔懦也七四疇之名變自壯來壯者氣之盛弱者氣之衰又盛必衰弱之理也陰生四分陽存二分陽弱時也先天七四火陽金陰也火盛金衰弱義也後天七四金陽火陰也金盛火衰亦弱義也疇名七四分之公也蓋天下之不得其均者強弱之分而已矣不得其分則

洪範淺解 卷之七

弱矣弱則屈而不能伸柔則不能立苟且循時而為私欲之所累若於此時安其分而行乎天理之公不因其弱而自廢處弱之道也七之四金之風也金氣盛行而風肅則萬物披靡不振亦弱義也故名之謂弱疇則繼除除則復之始而生之微也故受之以弱丈夫陽也陽退故厲小子陰也陰進故吉附依附也植建立也弱不能立必附而後立不附則不能立矣往而附人不得其正則所附亦失艱而行之以正則亦足以自立而無咎

猷曰弱剛不勝也

大人厲猶可立也

大人弱而厲者時也德則可立

小子吉不可比也

小子弱而吉者時也行則不可比

不附不植相乎勢也

附則附失相乎道也

時弱則勢不容於不附附而失者非道也故觀其勢以附觀其道以為所以附也

艱正無咎順所措也

順措者兼勢與道之舊言

猷曰金風弱先王以兵聲服遠

洪範淺解 卷之七

天以金風靡物能使物之自弱故先王之能服遠者亦以其兵之威聲耳

初三臆弱有扶休睽弱咎

臆勝外力骨一意也弱之初三自與之三九而未當弱之始剛變而動足以與行故有臆弱有扶之儀困於下位不合於內外而孤立焉則不能無咎矣

儀曰臆弱有扶尚可立也睽弱之咎不可為也

一二女蘿附於石終休往無功

女蘿海蒙也石七屬也石則剛正矣則所附者亦正二

當弱時在下位之中有順德而能剛以正附乎同位之

當弱時在下位之中有順德而能剛以正附乎同位之

當弱時在下位之中有順德而能剛以正附乎同位之

當弱時在下位之中有順德而能剛以正附乎同位之

當弱時在下位之中有順德而能剛以正附乎同位之

七故有女蘿附石之儀其占終休若他往則弱矣故無儀曰女蘿附於石終施養也

二三子弱不求其師易其友悔

三有生息之義故曰子師同位七也七尅正於三故曰

師三雖生育而不當其盛故有子弱之儀三性雖動不

附於七之剛故有不求師之儀三以重變其附不定故

有易友之儀其占悔

儀曰不求其師以自餒也

二四其居有闕其主爻爻君子艱貞

七金四火同位相衝故有其居有闕之儀爻爻爻爻也四

洪範淺解入卷之七

遠五弱處之柔順故有其主爻爻之儀四才德皆弱而

又當弱時能因其時之艱疊疊焉以正自持而又能左

右厥辟則亦利矣

儀曰艱貞之利和內外也

和者分而公也

二五乾弱屬貞平利用賢

上下皆弱而五當其時可謂厲矣行之貞則亦可平占

曰利用賢蓋濟弱者無如賢

儀曰乾弱用賢足以興也

二六有使瑣瑣越人匿體凶

瑣瑣畏縮貌匿作軀怒腹也六有流行之義而又漸遠

于五故曰使四位東南故曰越人四有亢義故曰匿體

六重柔而當弱時行柔不振故有使瑣瑣之儀四性剛

相衝亢以敵六故有越人匿體之儀夫使之剛柔國之

輕重係焉剛中則國尊弱損則國辱故其占凶

儀曰有使瑣瑣祗乎防也

二七遜弱休忌則有折

七本剛而不弱當弱之時兩剛相讓變于柔順故有遜

弱之儀以七遇七同進者忌二陽相背不為應與則傷

矣故有忌折之儀

洪範淺解入卷之七

儀曰遜弱之休慎厥終也

二八俞弱終災

俞喻也以目媚人之貌八居上位之中雖當弱時宜持

之以正二八重柔不能自立媚柔取容始者可以自安

終必有害故有俞弱之儀占曰終災

儀曰俞弱終災僻不可罔也

二九騰弱行無休

馬壯曰騰九義也九居弱極剛變於柔不能行則玩

時失事矣其何能休故有騰弱行無休之儀以德變而

占如此

儀曰陽行無休翫時也

疾 七之五 金上 土下 分上 中下 □○○□○○○○

疾節飲食慎起居無攸害

疾氣失其平也七五疇之名疇變自育而來育者生之和疾者生之疾久生者必有所傷時陰氣益盛萬物殘剝疾之時也先天七五火之土也火焚土上萬物皆致疾義也後天七五金之土也金圻出則土傷亦疾義也疇名七五分之中也遇疾之時決義命而不憂養之以中和處疾之道也故名之謂疾疇則繼弱弱則無以自立而厲生焉故受之以疾飲食所以養其體起居所以

洪範淺解 卷之七

安其身節而不過謹而不恣則氣和理順故無攸害

獸曰疾時疾也

節飲食以導和也

謹起居以順履也

無攸害以德勝也

獸曰金出土圻疾先王不掘谷以盡利

金乃天地和氣所生若掘其山谷而盡出之則傷天地之氣人之所以疾天地也先王知此故不窮剔山谷以盡利所以和天地之氣而不使之疾夫財盛則其用也必後用後者情縱而疾生先王之所以不盡利者非

節天地之和也將以險用而正情情正則發皆中節而和矣和則疾除先王之謹疾其大有如此者

初三易疾休震有咎

易治也一在疾初疾而未甚速攻治之則疾亦可平故有易疾之休但治疾者宜養之以靜一陽變而動則失其靜矣故又有震咎之儀

儀曰易疾之休時罔害也

疇雖為疾遇五皆平故釋無凶

一二蹇疾攻用為篤

蹇至五上瑕蹇所謂漆蹇三等是也二當疾時柔變於剛

洪範淺解 卷之七

克其陰私故有攻蹇之儀占曰用為篤蓋能攻王之瑕則為美器可用享矣

儀曰蹇攻用篤以美復也

二三屢疾咎

屢者不定之謂蓋治疾宜專三性本動其治疾也又以剛變改易不常則又有傷矣故有屢疾之咎

儀曰屢疾之咎以妄困也

二四不見其男不請於主厲貞平

四當疾時重陰無陽故有不見男之儀五以剛德勝矣四近五而不知所法以治之故有不請于主之儀可謂

厲矣但遇五之時正亦可平

儀曰不見其男猶有陽也不請於主猶可濟也

四位東南故曰有陽

一五東南有焮音役西北有濇勿恤有孚享其淳音吉

焮喪家竈也濇水也淳音沃膏于黍食所謂珍也東

南四位也四陰近五而有疾故有焮之儀六陰漸遠五

而有疾故有濇之儀焮則衰矣濇則險矣此則五之戎

疾也五雖當疾時陽剛中正不以時勢之疾而自懈行

之以誠信則吾之心正而上下之心亦正吾之氣和而

上下之氣亦和反得其所養故有勿恤有孚享其淳音吉

洪範淺解一八卷之七

之儀其占則吉

儀曰有焮有濇戎之疾也勿恤有孚憂之貞也享其淳音吉以成也

二六十月醫來不獲彭餌安平

十者六之極數也醫謂同位七也六當疾時與七同位

而相生故有一月醫來之儀彭者六之滿疾也六以陰

居陰位其變也復以其陰故有不獲彭餌之儀其占則

安以其無衝而遇五故亦可平

儀曰十月醫來何其久也不獲彭餌何公曰兆也

二七過闔於巽休

二七同位其疾在剛剛而不和則爭矣七變於柔順故有過闔於巽之儀其占則休

儀曰過闔於巽以公怒也

一八其疾有喜其疑無憂

八以陰木而遇七之陽剛亦疾時也八變于陽則有可

愈之理故有其疾有喜之儀以德變而占之如此若以

柔行則反疑而致危八以陽處疑故有其疑無憂之儀

皆變也

儀曰其疾有喜以剛克也

二九厲或輿或笑勿貳休

洪範淺解一八卷之七

九居疾極其厲可知或憂或樂存乎命耳九以陽剛不

惑變于柔順而不躁動修身以俟之妖壽不貳則亦休

美之道也

儀曰輿笑不貳以立命也

競 七之六 全上 分上 澤下 用下 □○○□■□■□■□■□

競烏走兔從麥生茸茸老夫丰容爭訟凶

競爭競也七六疇之名變自交來交者氣之合競者氣

之乖交久者必有所爭競之勢也時陽退陰進逐而不

已以陰犯陽競之時也先天七六陽火陰水也火盛于

上水在于下澤而相激競義也後天七六陽金陰水也

金在水上謂之誨盜亦就義也時德七六用之分也凡事物之用也則有所取有所取則爭心生而競矣於其競也能以義分決之而不偏於忿捷處競之道也故名之謂競時則繼疾疾則不和故受之以競鳥者物之陽兔者物之陰走而往者喻陽之退從而來者喻陰之進陽退陰逐所謂競也麥者七之屬老夫者六之屬麥生茸茸則競而順生矣老夫丰容則競而養生矣此白競之正而不害其為競者也與人爭訟則不正而凶

七金陽剛六水陰險

猷曰競剛遇險也

洪範淺解 卷之七

鳥走兔從利屈伸也

陽退陰進雖為競然往來不窮實以為利

麥生茸茸剛利物也

七剛麥屬麥競成以養乎物

老夫丰容柔自利也

六柔老屬老競養以自利

爭訟之凶逆剛柔也

剛逆而爭柔逆而險

猷曰金爍水激競君子馭小人不逢其怒

金爍則成水靜則剛者安險者止而無競若以外水投

而激之則金怒而競矣君子與物無競其於小人之不仁者以寬馭之則無變不因其怒而與之共怒雖待物之洪亦所以止競也

初三哲競有孚休

一在競始過剛則競甚過柔則七九內外之競皆作若以信感之則競初之信不能遽孚而信反為怯一剛交而動流通知變故有哲競之儀由是則內孚於剛德而外亦信之其競息矣夫與人競而勝于家人謂之自孤和于內所以為智也其占則休

儀曰不戾於家人孚外也

洪範淺解 卷之七

一二侮競和拒休

凡人相競有因柔而致競者有因剛而致競者二為八衝則二之競柔致也故有侮競之儀二變於剛力以拒之合於同位之七則侮者退和者應故有和拒之休

儀曰和拒之休以剛與也

二三展競咎

三之競外無所衝以剛而自致者也三剛重動反覆不定故有展競之儀其占咎

儀曰展競之外失當也

二四象競奪朱紱不能弼競於中

梟夜鳴晝伏四義也朱四色也四居下之下惟當治人之競以平其成者也四重陰不正恃邪暗而與六不合陽施陰設以邪害正故有梟競之儀夫四競不正而六以競正則正者必勝以六奪四故有奪紫綬之儀其占凶四近于五嘗有輔君平競之責四重陰無明清之德故又有不克弼競于中之儀

儀曰奪其紫綬以正施也

謂正其所加

二五克人怡怡貞平

儀曰克人怡怡以易辟也

洪範淺解 卷之七

三六平競西人解戎吉

平六體也西戎七厲也六德柔順清明在躬當大競之時而有質成之德故有平競之儀惟順也則七樂其公而不競惟明也則七服其智而不競惟深也則七不可控度而不競故有西人解戎之儀其占則吉

儀曰西人解戎不可易也

二七比競不利兄弟恭無悔

比同也凡人同居同事者則忌心生忌則有爭七當競時以七遇七以剛遇剛二七相競故有比競之儀其占則曰不利兄弟二七同氣同居有兄弟之義時當競故

有不利兄弟之儀但七以剛行柔若恭友而不競則亦可無悔以德變而占之如此

儀曰比競之悔以情戡也

二八報競咎

八居上中乃決競之位柔而又柔暗昧不明其何能斷故有報競之儀居正位而不能決爭能無咎乎

儀曰報競失則

三九晝三競貞咎黨人慘慘

晝九厲也黨人七也慘慘愁恨九居競極變于和順可也乃以剛變競不知止故有晝三競之儀如是雖正亦

洪範淺解 卷之七

咎不特下一之衝也同位之七亦遠不相與故有黨人慘慘之儀

儀曰晝三競奚貞也

分 七之七

金上 分上 金下 分下 □○○□○○□○○

分長短均平潮駛月盈君子利正小人勿乘

分判別也七七疇之名變自從來從者相隨而合分者相遠而離久合者必離分之理也夫陰生於午中終于子中至酉而中分日交于奎分之時也疇行之七七金也金盛貴散分義也其儀則生於三之一上下二交者三之體也中一奇者三所生之一也其儀二交一奇二

交一奇之儀既立復兩其二交一奇而為九二七所過
之成儀也故名之謂分疇則繼競有競者所當決也故
受之以分日行南北之中晝夜皆平故曰長短均駛疾
大也潮至是益疾以月至是益盈君子小人之分邪正
而已矣故君子不苟進陰將盛也小人則去而勿用陰
壯當知分也

猷曰分陰中也

長短均平生乎極也

南北二極之分

潮駛月盈感乎氣也

洪範淺解 卷之七

書

潮之勢疾則日之射月火之沸水者也

君子利正慎陰也

小人勿乘陰壯也

儀曰兼金分先王舒忿以成其和

兼重也美也金多則不可專聚且二剛不合其勢必分

故先王待民之不和者則分遷其所不欲使之爭也

初三卓分祥

卓大也大其見以受物也一在下位當分之始居下而

過于分則善惡太明為人所嫉無所分則和而流矣一

以剛不過于分又不滯于所分故有卓分之儀其占則

儀曰卓分之休達始也

言萬物同出一原

一 二侵分悔

侵促也二柔變於剛嚴以別物則反致悔

儀曰侵分之悔不可寔也

二 三繫分凶包羞小利

繫者骨肉相聯之處三義也三在下不中當分時之不

辰在內之七戕而分之在外之七衝而分之三子然獨

立故有繫分之儀以時變而占之者如此三時雖凶其

行交以動若包羞而緩以處分則亦小利以德變而占

洪範淺解 卷之七

書

者如此

儀曰繫分之凶亦可忍也

三 四甦分君子咎

甦流之下滴者也六之衝也四居下之上當分之位陰

柔不明動變無別猶甦流下滴其初固嘗分而有別其

源亦清後則同流同污故有甦分之儀在君子則以為

咎以言其脩已邪正善惡初固有別終則以柔動而無

分矣以言其治人立綱陳紀各有定業初固有分終則

以柔動而無分矣故咎

儀曰甦分之咎以柔動也

一五區分不疑其行

五有剛德而主分之權或善或惡辨之無不明授田制
祿分之無不當剛而能斷故有區分不疑其行之儀其

占祥

儀曰區分不疑達天德也

三六涿分於履休邪動咎

涿牛迹所踐濁水六體也六體清順行有所擇而不汚
故有涿分于履之儀見小人所踐之濁迹六分之二不
履其占則休柔動而無別則咎兼時德而占

儀曰涿分於履以順動也

洪範淺解 八卷之七

三七敷分不利同守貞吉

敷與鬻通用以角飭杖之本末二七之義也七居上之
下當分之時二七同得其位各剛以任事上之七為僚
長者剛以分其任而不以所難任者委之於下下之七
為後進者亦以剛分其任而不以所難者歸于其上故
有敷分之儀猶杖之角飭者上以剛任於所持下以剛
任于所行上下雖分而實相應又有不脫然分聯之儀
故吉但二剛相持其勢角立順時分守則可同守則競
故曰不利同守必剛變以正則吉

儀曰敷分之吉義相維也

一八諦分休

諦審視八屬也八居上中柔而能剛視其所行觀其所
由決于分別故有諦分之儀夫二以柔行剛而悔八以
柔行剛而休者位不同也二居下則位不尊不尊則勢
不行分之剛也人尤之八居上中則其位尊位尊則勢
行分之剛也人安之

儀曰諦分之休位行義也

三九首分愛其敏休

首九義也敏足指也下一義也九居分極將從之時也
九剛而知變分而知從以上下為一體故有首分愛其
敏之儀夫上之人能愛其下則下必好之矣故休以德
變占之如此

儀曰首愛其敏禮之達也

訟 七之八

金上 分上 雷下 戌下 □○○□□□□□

訟內訟吉勿有言不利有攸往

訟競于公也競者爭而無辭訟者訐而有言七八疇之
名疇變自獲而來獲者行之得訟者行之違得則無爭
違則有言訟之理也陰雖柔而恃盛陽雖微而恃剛陰
與陽競訟之時也先天七八火之木也火傷其木訟義
也後天七八金之木也金木相犯亦訟義也疇名七八

金之雷也金擊雷震聞伐有聲亦訟義也疇德之七八用之戎也夫用者義也戎者智也當訟之時義以決之智以訊之則訟無不平矣故名之謂訟疇則繼分分者決也決之未定則不能無言故受之以訟內訟為悔易傳曰震無咎者存乎悔善於補過故吉陰屈而不直言則有傷故不可有言陰邪而不正行則必損故不可有言

內訟吉以育剛也
 勿有言以微遜也
 不利有攸往以犯正也

洪範淺解 入卷之七

儀曰金與雷違訟君子窒欲以成性

金盛于西雷盛于東金壯則雷衰是金與雷違也違則有訟義夫雷雖違於西而實成物於西故出乎震者則訟言乎兌故君子始焉克己雖若違己之欲而實以成己之性也

初三醜訟後有憂

飲錢飲酒曰醜一有飲食之義故曰醜一居訟初內失其輔一剛動而交故有醜訟之儀同位之七不為應接故有後憂之儀以德變而占之如此

儀曰醜訟之憂不可與也

言一本無德可與

二挑訟奪其居凶

二以陰柔則無克訟之能安于和柔以處象則時雖當凶亦可以息爭矣二不安於義不受其命以柔行剛啟象召禍故有挑訟之儀七與眾不和同位之在下者惡之上位之八攻之喪其所止故有奪居之儀其占則凶

儀曰挑訟奪其居奚尤也

二三舒訟休

舒伸也緩也又展也三本交動當訟之時復動於交剛而不執競而知通惟剛也故伸惟變也故緩惟緩也故

洪範淺解 入卷之七

儀曰舒訟之休順不害也

三四訟遇大人祥不利訊獄

四與七異性其勢必訟四當訟時得遇其五之順以平成之故有遇大人之儀四近五乃聽訟之位也聽以柔變則不能斷故其占曰不利折獄

儀曰訟遇大人不可固也

二五良訟聽藏不渝休

良易直也五主藏渝變也古有訟則珥而辟藏五居尊為訟主剛而任情則濫矣五以剛行柔易直以聽故有

良訟之儀聽藏者不循于己無淪者不循于人故休
儀曰聽藏不渝和志也

和上下之志

三六餌訟災

餌訟者鈞鉅以詐術愚民入于術而不自知六之險性
也七居聽訟之位陰柔不正和變而動以詐理訟故有
餌訟之儀其占則災

儀曰餌訟之災失其性也

三七降訟其心忤鬻訟咎

以勢力勝人曰降七剛居上三剛居下三與七衝而訟
洪範淺解 卷之七

七欲以力勝德以上勝下故有降訟之儀然上雖足以
克下然理有未順心必不安為下所衝故有心忤之儀

七主貨利七變不正故又有鬻利之儀其占咎

儀曰降訟之忤不可用也鬻訟之咎不可長也

二八利成訟不利質訟

平成者和以順之質訟者剛以決之八居上中以柔行
柔以己之順德而平民之順情則可故有利成訟之儀
然決獄者非剛不可八過柔故有不利質訟之儀以德
變而占之者如此故不言吉

儀曰不利質訟柔過也

三九罟訟吝

罟相呼招也九居訟極息訟之時也九剛動以起訟不
安其下故有罟訟之儀其占則吝

儀曰罟訟之吝以施奪也

收 七之九

金上 分上 終下
火下 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

收一氣首擊百物斂收君子反身放心是求斂藏吉

收藏于內也七九疇之名變自見來見者行之著斂者

行之藏久見必隱收之理也陽氣日閉其物日藏收之

時也先天七九火之金也後天則金之火也火藏于金

金藏其火金火交隱皆收義也疇德之七九分之終也

洪範淺解 卷之七

當收之時以其分於始者而合于其終不使之旁焉故

名之謂收疇則繼訟訟平則爭息而合故受之以收氣

陽氣也擊漢律曆志作斂收束也聚也皆通為道盡也

斂也君子反身存心養性以事天斂藏之吉存陽也

斂曰收以靜專也

百物斂收以復命也

放心是求以敬一也

儀曰金齊於火收先王一亂以武

以金之壯而火齊之則金體始斂先王以天下之亂非

威不齊故武以收亂

初三訛收其室有燐凶

訛搖動也又失其真也一柔變也燐妖火九衝也處收之道以剛為正柔則循物而不能收交則變動而不可收然時位不同其行亦異一居收初靜以操之庶乎其可檢矣剛變躁動不明善惡大亂失真故有訛收之儀藏于內者既訛則事皆乖繆九衝於外而禍生于幽故有其室有燐之凶

儀曰訛收有燐何所止也

一二落收休

落象鍾也有隙則塗之二七之義也二當收時以柔行

洪範淺解 卷之七

剛謹於所操私不得以投其隙故有落收之儀其占則

儀曰落收之休善補過也

二三震收不利西往

三當收時剛變而動不能靜存故有震收之儀為七所

衝故有不利西往之儀

儀曰震收之災以自躓也

三四絡收不見其瓶悔

絡汲水綆也四屬也瓶汲水器也七屬也四居下之上

當有濟時之澤以收民心四雖有收物之權而柔無實

德澤不及物故有絡收不見其瓶之儀其占則悔

儀曰絡收失瓶柔無功也

三五筮收其下輯輯休

筮者收絲之物五之義也五以天下之廣兆民之衆庶事之繁欲一以收之不剛固不能一不動則不能靜則剛動也者乃所以收也五剛中之德動而得正收其散而令其離故有筮收之儀合于內七而外亦無攪故有其下輯輯之儀其占則休

儀曰其下輯輯合上志也

三六雨收其屏蒙吝

兩者六之質也六以陰動行失其藏不知自扞故有雨

洪範淺解 卷之七

收其屏蒙之儀其占則吝

儀曰雨收其屏蒙失防也

三七霽收二人不富祥

兩止雲消曰霽七之義也七當收時剛動無欲清而不

蔽七主清欽故有郭收之儀富者七之屬也七金主利

二七雖有其利而不欽故有二人不富之儀

儀曰二人不富以守仁也

三八摠收吝

摠者以手藏物探而取之之謂八當收時陰動不正探七之利而取之故有摠收之儀為下三所衝故吝

儀曰摯收之咎欲猶未侵也

三九摯收利求賢吉

摯者以火熟陶器也九居收極時則將見九以剛中收而不離虛以歛物萃而有容故有摯收之儀占曰利求賢以居上而能收下也收之大者莫過于收賢故吉

儀曰摯收之吉藏虛有光也

洪範淺解卷之七終

洪範淺解入卷之七

吉

洪範淺解卷之八

實 八之一

實上

實下

□□□○○○○

華容後學

實碩果於叢仁復於宮應感不窮永正吉

實者華之凝積而成也八一疇之名變自華來華者於外實積于中發者必聚實之理也時也疇行八一木陰水陽也木之陰者得陽水以滋育之則氣至培息而物成矣實義也疇名之八一雷之水也一又為兩鼓之以雷霆聞之以風雨則穎果亦實義也疇德之八一戎之原也戎則敬畏原則知幾故畏則所存者慈知幾而明乎善則誠乎身矣故名之謂實疇則維收收則不侈于外也故受之以實夫陽將盡而生之機已藏陰將極而伏之機已著成性之具繼善之發也藏用之本顯仁之妙也一感一應生生不窮又必求守以正則其實有恒故吉

猷曰實外陰而內陽也 內忠信而外質朴

碩果於叢陽之成也

仁復於宮陽之生也

應感不窮利物則也

永正吉孚光也

猷曰木水實先王節禮以足天下

木主質朴水主文靡上木下水有尚質下文之義先王節于禮則不靡財不絀時舉盈而天下實矣

初三沃實生生元吉

沃者流充之義天下之物或實于外而不實于內或足於此而不足於彼推一水浸沃則流通充滿無纖隙不充之處一以剛動一實之初純乎天理而無一毫人欲之偽故有沃實之儀以一合八則生生不已而天下事理皆從此出故有生生之儀其占元吉

儀曰沃實生生存一也

次二弟實不利動

洪範淺解 卷之八

弟實蕪草之有實者實而無用者也二之義也二以重柔其心雖實昏而無見弱而無為故有弟實之儀占不利動以德變時義而由

儀曰弟實之不利以柔過也

二三權實休錫實族人來如怡如焚實咎

二三者剛之重變者也事物之應感不一而三性主之以實故有權實之儀錫縉之滑錫者也三義也怡如者三性也三有陽德充積於中發見于外而有聞身之美故有錫實之儀三與八本為一體又同居有叢聚之美三交動而實故有族人來怡之儀適變則偽說咎

儀曰來如怡如以孚志也

一四僑實孚有言吝

僑寄寓也四為陰火火本無體則不能實四陰柔不能存其真實行之以剛因物以寓其實則實不在心而在事物故有僑實之儀四信不由衷而願責取八之必信故有孚言之儀吝道也

儀曰僑實有言信自外也

一五得黃壤貞休

五以重厚其體靜其性順可謂實矣是實也守之非剛則不能存之於動行之非剛則不能順之於靜五剛靜

洪範淺解 卷之八

而有養動而有孚剛而能順故有得黃壤之儀夫實而過剛者或固而不虛五以重剛必得實之正而後可也休

儀曰黃壤之休以正得也

一六縈實履行悔

六一本為一體一以陽剛初實而盛六陰柔不定為物所遷故有縈實之儀六行之外致之剛一時所為雖未必不實然中之所存未必出于自然而可繼故有履行之儀其占悔

儀曰縈實之履不可緝也 緝繼也

一七陵實咎

七有陽德可為貴矣但重剛不順以變為信居上以制下之服而三不從故咎

儀曰陵實之咎威不服也

一八輔實利有終

八本柔順其性實質二八相遇居上之中行之以剛中

外無所敵內無所撓相助以成其實故有輔實之儀二

八相比恐致於滿必有終而得利也

儀曰輔實有終宜內求也

友雖能南仁而誠則宜于自求否則求在外矣

一九弋實自焚凶

弋射傷物也夫實以行怨本所以弘物固則傷物九居

洪範彙解人卷之八

實極當知其變以剛行剛外許于人內執於一徑情五

行無所回護故有弋實之儀同位之八嫉之異位之一

怨之反以自賊故有自焚之儀其占則凶

儀曰弋實自焚以固累也

賓 八之二

雷上 山下 戎上 冲下

賓後民用章觀國之光利賓於王大有吉慶

賓尊而疏也八二疇之名變自親來親者近而合賓者

遠而敬又親者疏賓之理也陽退而陰進陽遠而陰近

陽疏而陰密陰為之主而陽為之賓賓之時也疇位八

居東北二居西南對位相待賓之義也疇名八二雷之

山也雷在上山在下則雷與山遠雷尊于山而有賓義矣山在上雷在下則雷在山中雷近於山而有親義矣

疇德之八二戎之冲也敬畏以禮之和厚以洽之事賓

之道也故名之謂賓疇則繼實實則信而能敬故受之

以賓後民用章達時也觀國之光君道隆也利賓于王

區道亨也既不枉已以徇人又能得時而行道故有慶

猷曰賓正而退也正以退不可睡矣賓

陽雖以微退而正陰雖以盛進而猶不敢瀆此陽之所

以尊而貴也

後民用章以達時也

洪範彙解人卷之八

觀國之光道上隆也

利賓於王道下亨也

大有吉慶以正行也

猷曰雷遠於山賓先王交鄰以禮

雷遠於山而實親于山君遠于諸侯而親于諸侯皆賓

道也

初三有客瞿瞿其主兀兀吝

瞿瞿不審貌兀兀不動貌八為疇長居其位而不易有

主道焉由一至九以次相遇於八則一至九有賓道焉

九賓之初必豫定其交而後可以與驟而與之亦必以

柔順相孚審于接物而觀八之意一在賓初以剛行交
欲賓於八而八不得於一一又不審八之意而交之故
有其客瞿瞿其主兀兀之儀以是為賓蓋客之道也

儀曰有客瞿瞿亦可辱也

次二股賓吉缺賓咎

夫八以柔順居西南而為二之主二亦柔順居東北遇
于八而為八之賓二當賓之盛時而有德八下就于二
委曲以事之故有服賓之儀此主八之所以吉也缺不
足也二當賓時過于柔順不得賓道之正不足于八故
有缺賓之儀其占則咎以德變而占之如此

公範淺解人卷之八

儀曰缺賓之咎以柔失也

一三不受其敦受其招璋咎

敦所以會同姓之器璋所以起軍旅七之于三非禮之
招也八與三本為一體之賓八為之主三與同位宜受
其請可也三不合于同位之八故有不受其敦之儀七
與三對位東西相待亦有賓義乃異姓之賓也七以剛
下臨于三三舍其同姓之主不為八之賓乃以不正之
剛交往于上七非禮之招故有受其招璋之儀其占則
曰受其招璋以自辱也
曰儉賓困於司空

四賓與而居下之上重陰不正故有儉賓之儀司空六
之官也不禮於同位之主見衝於西北之主故有困司
空之儀

儀曰儉賓之困惜禮也

四廢賓禮故惜而困之

三五賓却鬯皇母得其孫休

五雖為萬物之主此疇以八為主則五生物已成成功
者退而五反為之賓八以柔順而享于五五成物而退
故有賓却鬯之儀五土有母道焉退而為賓八之陰水
繼之故占曰皇母得其孫此所以休

洪範淺解人卷之八

儀曰賓之却鬯安成功也

一六使賓辭其三積貞祥

積言其多儀禮三積也八有交疊之義故曰積六當賓
時有流行遠出之義八為之主與六相得以已所有而
從乎六六以柔行剛不苟于得盡乎賓道故有賓使辭
三積之儀六性本柔必以其正乃祥

儀曰使賓辭積以貞重也

二七有賓諤諤不伏不亢休

諤諤者言之正蓋八與七相制和而不流不伏者七之
剛正不亢者七之柔變也七居上之下當賓之時八為

之主其性順柔以從于賓而七以剛德又行之以柔順故有賓諱諱不佚不亢之儀其占則休

儀曰有賓諱諱以正上也

二八瀆交攻其怨

此釋二八為賓主八之居者以陰柔而為之主主之瀆于賓也八之遇者以陰柔而為之賓賓之瀆于主也二陰相黨邪而不正故有瀆交之儀夫主賓滿朋始交不正終則同位不合自相攻怨而外之二亦衝之故有攻怨之儀

儀曰攻其怨惡罔終也

洪範深解 卷之八

一九歌賓之厭悔

歌九屬也九居賓極亦當知所退矣九重剛傲處不知所返八雖為九主亦當賓時之衰雖無拒賓之意而亦有厭射之心故有歌厭之儀其占則悔

儀曰歌賓之厭失正也

危 八之三

雷上 戌上 木下 從下 □■□□■○□■○

危厲無咎知險而懼懼不失正自天有命不利涉大川

危險也八三疇之名變自易來易者順而平危者逆而險無平不險危之理也幽阻而險者陰之性也陰益盛則險益極危之時也疇行八三木之木也重木相乘危

以舟納溝中曰浜一之意也然處危之道過剛則禍感非剛則不能去危柔則順危過柔則危亦不免知變可也然時位不同而行當亦異一在危初剛而能變雖在危時之失進險未深一之剛亦可以拯故有危于浜之儀九事既遭其危當靜以安之不可躁動故占曰不

儀曰危於浜以剛出也

次二危如嗟如咎

二於危時陰柔無才不能自振復以柔行柔安于時事故有危如嗟如之儀危不能立而但嗟以循之其能去危乎

洪範淺解 卷之八

儀曰嗟危之咎往何其也

二三登於井幹茹危用決其辨有蘭

井幹莖之高者也茹度也柔也又引也辨求幹也蘭所以盛弩者八三相構二木重加正值危時故有登井幹之儀茹危者言三位雖不中而有剛德剛而知變能濟其危引思曲慮合于內外故有茹危之儀又能行之以斷而不却於所晉故有用決之儀三盡處危之道居危得安而又不樂于安以危視安故有其辨有蘭之儀夫處危之時剛而能思思危之後決而能濟濟危之後安而能懼內無違而外無衝重變不言吉

儀曰其辨有蘭職思居也

三四危無休無激言

四當危時而近五既柔弱不能振于位又不能持于五之危則時雖當休亦何休之有但四柔而知變若處之以謙謹順時自安不激抗其言以招亂雖無辨危之才亦保身於危之一端也言者四之屬也

儀曰無激言亦以守也

言雖不危守亦不苟

二五壞彼石菑思東人之子貞休

石菑立長石於土以塞潰者也思者五屬也東人之子

洪範淺解 卷之八

三也五居尊當危不能撥危反正剛變於柔故有壞石菑之儀近于五者又不能濟危惟三居于東善處其危

有才有德五于此時當廣求賢能共濟其艱故有思東人之子之儀知思其人而又能以正用之則亦可休

儀曰思東人之子足與為也

一六揭危不克志

揭舉也六當危時將遠于五其性柔弱見時之危行之以剛乃欲舉其危而勝之故有揭危之儀但內柔則智力不死外剛則淺率不孚雖有克危之心而行不勝又為四衝故占曰不克志

儀曰不克志亦可式也

為人臣者見危而欲克之力雖不足亦臣道也

三七伐危上下奪之凶

七以剛而當危亦有勝危之才但剛動不中不安于靜

有矜功伐勞之心而無憂勤退讓之志由是同位之八

在上者嫉之異位之三在下者衝之故有上下奪之之

儀其占則凶

儀曰伐危之奪不自善也

二八授危無作

三與八為一體三得危之吉八得危之悔者蓋三處下

洪範淺解 入卷之八

危無官守之責又以剛中而濟危八居上中有官守而

身任其危既無去危之理復無濟危之才惟安心授命

而已時雖當悔亦無可愧

儀曰授危之悔事未成也

悔之者非特以去之失實以其功之未成也

一九融復於原其朋翼翼祥

山之銳上曰融地之廣平曰原朋同位八也勉而敬事

曰翼九居危極將平之時故有融復于原之儀九有剛

明之德又合於八以共濟其危故有其朋翼翼之儀夫

處危不可過剛九過剛得祥者以九乃危極將平之時

非剛不足以濟非輔不足以助九剛而得輔不弱不孤

故祥

儀曰其朋翼翼以剛和也

堅 八之四

雷上 坎上 風下 公下

口 口 口 口 口 口 口 口

堅利有往剛健篤實義之所出物莫能屈攻城陷陣凶

堅剛實也八四疇之名變自柔來柔者氣微而弱堅者

氣聚而凝久弱者必凝堅之理也物以陰盛疑實堅之

時也先天八四木金之陰也木陰則結金陰則確堅之

義也後天八四木火之陰也木陰而溫火則養諸

其陰而齊諸其陽亦堅義也疇命之八四雷之風也雷

變物體而使固風變物情而使歛蓋發散者專翕亦堅

洪範淺解 入卷之八

義也疇命之八四戎之公也敬畏以持之則堅者不損

公以達之則堅能虛而不執此堅之道也故名之謂堅

疇則繼危危者必持之以剛剛以濟危也故受之以堅

剛以往則事無不濟故利健者剛之用篤者實之體四

者質也義慈而方故為四者所從出而物莫能屈堅德

也攻陷凶堅不可破也

猷曰堅內實而外明也有主而不滯行何情矣是以利往

剛健篤實以存誠也

物莫能屈以齊情也

四有堅德而齊物之情故能使物之自屈非以力勝也

攻陷之凶以戾時也

猷曰木養於火堅君子不襲人以自蔽

木養于火而木堅養之過則反傷矣是堅木者火也而傷木者亦火也故君子不藉人以爲固以取損焉惟禮義自堅而已

初三輪用敵鞏不利登石

以皮因物曰鞏輪一義也登者九義也一居堅初其守未固執靜而居之可也一剛變而動所守未定故有輪用敵鞏之儀九衝其堅不能上達故占曰不利登石

儀曰輪用敵鞏內可任也

洪範淺解 卷之八

一在堅初良德內固但外交少變耳能制外以養其內則可任遠猶輪固特鞏敵

次二循堅無攸往

二陰柔不足于堅沉深而潛退者也重柔因襲不能剛執故所行不利

儀曰二之循堅以時變也

二三湍堅悔

湍者索迫不定之貌處堅者固不宜執三德已變其行又變是菴之過中者也故有湍堅之儀其占則悔

儀曰湍堅之悔義在外也 在事上求義而不本於心

二四有鼓臺不達於畿

鼓四意也臺四位也夫堅之善者非徒以其實也一於堅實則滯窒不通而其所堅者固矣四居下之上處以柔順堅而能虛有德而際時之盛故有鼓在臺之儀猶鼓外堅內虛夫外堅則受感內虛則受應四近五有畿之儀位高宜受聲但過於柔順其堅不虛故占不達

儀曰臺鼓不達慎損也

過柔則損

二五施堅休

施發生也五德重厚本堅而能載其所以生物者以其

剛柔之濟也非徒一於堅也一於堅則剛燥不能生物

矣五以剛行柔虛而能生故有施堅之儀其占休

儀曰施堅之休是與任也

二六消堅衣其朱以裂凶

消鯁消魚骨之最柔者吐墨以自溷六之不正者也朱者四之色也六陰柔不固達時乘矣瀦于物欲重險不正濁流自污故有消堅之儀六漸遠于五本無重任喪其實而欲任其事爲四所衝故有衣其朱以裂之儀其占凶

儀曰衣朱而裂服不衷也

革之主自一至三在下無權而受命以從革者也四六至九在上有權而議革者也一在革初凡上之所行者安義命度時勢而從之剛變而動應五所革不敢違時故有虞革之儀若天人俱革獨執已見如首陽之行則亦不免于一偏又必以正乃可得休

儀曰虞革之正觀時也

次二冥革不利於內外

二重陰不正不知所革上悖于五故有冥革之儀既不能從上之革又柔不能革汚故占曰不利內外

儀曰不利於內外以自絕也

洪範淺解 卷之八

天

二三萃革有功終咎

三當革時剛變而動與八相比輔而自新故有萃革之儀其占曰有功重變其革故終咎

儀曰萃革有功得友也

二四啗革寘爾歸思咎

啗者二四之義四近五而當革時雖不敢專其革之之權必有剛明之德斯能輔五以行革之之事四以重柔暗而不明弱而無斷故有啗革之儀五當革而四不能謀則四必為五所棄而四亦不當安于其位故有寘歸之儀其占咎

儀曰寘爾歸斯不足與議也

一五蒙革孚密有終元吉

蒙莫莢也應時變革之草八之質五之德也五當改革之時專改革之權陽剛中正又有改革之德因時變易不泥古不狃已故有蒙革之儀革之道不可拂于人亦不可急人之從又必從容待下之自信占曰孚夫革乃大事非一人所獨斷然大革者以君行之則無怨以臣主之則賈禍五以重剛恐其不密而失八之臣也故曰密又行之有恒不變亂失常數者盡而可以得元吉

儀曰蒙革之吉以從道也

天

二六婦受其方不利丈夫

婦者六之屬也六雖居上漸遠于五不與其改革之事陰柔無才又無改革之德以柔行柔委已聽順故有婦受方之儀以順從革婦道也故占曰不利丈夫

儀曰婦受其方亦可安也

順而會射者亦可安而勿去

二七褻革不施功休

褻贊成也七當革時以陽剛之德則有輔革之才行之以柔順則又有謙退之意但居上之下不得正位惟贊於五八以行其革而不驕故有褻革不施功之儀其占

則休

儀曰襄而不施可與行也

一八執事以恪貞以歸祥

五為革之主無可與共事者四六有位而無才七有德而位不正九則過于時矣惟八居上而得中位足以有為然革乃大事然所由生若幾事不密則害身矣八雖專其議而慎密以行之故有執事以恪之儀又行之剛中不因循不大過守之以忠貞行之以柔順以美歸于五七故有貞以歸之儀其占則祥

儀曰執事以恪可與終也

九率革休

九居革極當因之時也九以陽剛而震柔順動而知靜變而知常安于所革故有率革之儀

似曰率革之休安時也

報 八之六

用上 雷上 澤下

報祭祀吉不宜先宜後君子有慶

報復也八六疇之名變自祈來祈者有所求報者有所

應有求則應報之理也疇行八六木之水也木得陰水以養其體木報水也水得陰木以行其氣水報木也疇名之八六雷之澤也雷升于澤則施雨以報于澤雷在

澤中則藏身以報于雷亦報義也疇德八六戎之用也

戎也者所以報怨而用為義之正又所以慎戎以直為

報故名之謂報疇則繼革革則可復于正故受之以報

六有鬼神之義而當報時故祭祀吉不宜先宜后施而

后應順陰得常也君子以厚待物必有其報故慶

猷曰報交復也

祭祀之吉以觀化也

祭祀之吉非徒報也恐乃革人心之本使人觀而化之

以報上也

事不宜先宜后以仍時也

洪範濟解入卷之八

事不宜先宜后者非觀人所施之厚薄而以所報因之

若是則君子之心必欲求人之報有不知報者君子無

厚施矣但言報在事後則事不宜先其占如此

君子有慶以豫弘也

君子之所以有慶者蓋物之情各不同若不能弘以待

之則得此惡彼而報者寡由其弘物之素故有報之慶

猷曰木水復報君子不伐其利以厚俗

木水相復而有報之名猶人有德怨而報之心報德

而變報怨而惡使其為君子之愛惡也則亦正矣如小

人而愛之也則之其所親愛而辟雖有譎行也而終莫

之惡小人而惡之也則之其所幾惡而辟維善行也而
終莫之好由其辟好也則以德而報譎者之行由其辟
惡也則以怨而報善者之行以怨報善謂之誣善以德
報惡謂之淫惡誣善而君子之朋息淫惡而小人之黨
與使天下之人而皆溺於好惡之報則天下之風泯泯
莽莽而莫知其所趨矣故三代之時有善則從而好之
曰非好人也好乎理也有惡則從而惡之曰非疾人也
疾不正也好理則不責其人之我德惡私則不致其人
之我怨惟不我德也則交者可久惟不我怨也則怨是
用希有好惡之名而無報之名此三代之所以皞皞也

洪範淺解 卷之八

三

君子知其如此故以美利利人而人莫之知不欲生報
之名以亂好惡而使俗之純也

初三報生惟湛之求休

湛者明而淺一體也謂之報者以其有所感也報之所
當始者惟親而已一有生物之恩而在報始故有報生
之儀夫報之初惟當盡其在已者若淺有所報而深有
所望則反怨矣一體明而知交故有湛求之儀其占則
休觀疇之辭意則是以人報已其九繹之辭意則是以
已報人蓋報可責之已不可責之人其占則休
儀曰報生者道適也湛求者率情也

次二刺報災

刺者二意也二以重陰行報傷人害物故有刺報之儀
內八違之外八衝之故災以時義占之如此

儀曰刺報之災躡何尤也

二三詘報和於兄弟責報咎

凡人善交者必能報三有陽德剛而能交是勉于行報
者故有詘報之儀八與三同氣有兄弟之義故占曰和
於兄弟但三德重動已雖能報於人而又有望報之心
望而不得則怨矣故有責報之咎占

儀曰和於兄弟尚報也

洪範淺解 卷之八

三

二四貸報於西北之美人陷於穴

貸報假人以報也西北者六之位四為陰火六為陰水
火之克水也不親其體必有所假是用詐也六有盛德
四陰邪不正切于報復傾傷其六故有貸報於美人之
儀小人以詐害其君子其理逆其事違必為六所衝故
有陷於穴之儀

儀曰貸報於西北之美人失常也

二五和報貞平

施報者固人情之常然報復過甚則不能無私而未必
直此人情之所以乖而風俗之所由漸也五居其中而

使左右切切報復亦危道也五于報時以剛行柔賞罰之報以中故有和報之儀

儀曰和報之平以自安也

三六嘉報敬之吉

六以柔順之盛德當報之盛時不期於報而偶得所報人厚之天祐之故有嘉報之儀六當報時豫順以動其始也不為情撓而報其終也不為淫朋而報又能敬以行報則吉

儀曰嘉報之敬以順受也

二七嗇報其下無功

洪範淺解 卷之八

七當報時不得其位既無報下之權變于陰柔又無報下之德故有吝報之儀三不應與故占曰其下無功

儀曰嗇報無功上無勸也

二八安報休

八當報時以柔行柔已固無厚施而不責人之報亦不以怨惡報於人惟安以處之故有安報之儀

儀曰安報之休上下獲也

三九兌報交無絕休

兌者悅也凡有深報者必有深望于人九居報之極宜有深望也九有剛德報之以正剛變于交有所報而不

應者亦和以處之而不輕絕于同位異位者故有兌報交無絕之儀其占則休以德變而占之如此

儀曰兌報之交以行怨也

止 八之七

我上 雷上 金下 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

止父慈子孝兄弟恭思出位越常凶征吝

止居其所而不動之義八七疇之名變自振來振者作于動止者安于靜動必有靜止之理也時天下之物各正性命定而不變止之時也先天八七木陰火陽也火遇陰木則火之勢止后天八七木之金也金遇陰木則金之勢止疇德之八七我之分也我以畏之而不敢有

洪範淺解 卷之八

所亂分以決之而不敢有所疑不亂則其止也有定守不疑則其止也有定見故名之謂止疇則繼報報者後也復之極者必有所止故受之以止父子兄弟各安其理乃天下之大止也故君子于此當素位而行不願乎其外若思出于所居之位而行越其常則不免有行險僥倖之凶故往吝

儀曰止剛不進也

柔遇剛則止七剛而八柔也

孝弟之道以安故也

越常之凶以反正也

猷曰木治于金止君子安仁而和則

木器既成用各有適止不可越故君子所處雖安仁而
有其則然亦和之而無所執

初三迎止咎

知止之初必剛德不變故續其本心之明斯得其所止
一剛變而動因物求止故有迎止之儀夫止者本心至
善之理求之物則理在物而不在心故失

儀曰迎止之咎義在外也

次二窶止不利動

窶空穴中鼠聲二之義也夫所謂止者非獨以其靜也

洪範淺解 入卷之八

以其靜而動焉不失其常斯得所止也二過于柔不能

制動故有窶止之儀占曰不利動

儀曰窶止不利動失外也

二三止于劇參不利靜

二三三者三之三也路之七達者曰劇參三重交之意也
夫所謂止者亦非徒以其動也以其動而靜焉實得其
體斯止也三交動不已迂于衆岐故有止于劇參之儀

占曰不利靜

儀曰止于劇參失內也

三四見小而止咎

四居下之上則大道乃所止也四以陰動而無大公之
見故有小止之儀其占則咎

儀曰見小而止不明乎善也

一五車止于捉休

捉者止車之物也車者五之屬也五厚德能載處之以
剛夫靜者固為止不剛以動則不能止五以剛中故有
車止于捉之儀猶車為至動之物以捉之剛止之則動
者自靜一日萬幾事雖至繁剛以決之明以察之則無
有不得其所止者

儀曰車止于捉達剛德也

洪範淺解 入卷之八

三六繫止休

六性流而不滯清而不污柔善以動故有繫止之儀其
占則休四六同位而異占者四動不止則有傷六動不
止則能運

儀曰繫止之休以智獲也

三七止于辨不見其逢吉

辨床幹也逢塵也夫止而至于七則止之已久凡其義
理之極以為安身之所者皆習熟而無所迂矣七德剛
健無欲而靜故有止于辨之儀七體雖靜安于至善剛
交而動不一于靜紛擾膠括之中而各得其天理之安

故有不見其逢之儀

儀曰止于辨以一動也不見其逢以通故也

一八達止休

八以柔順行剛以其所得于心者措之于外故有達止之儀

儀曰達止之休初同極也

三九徙止咎利舊居

凡事之極則變惟止者天理當然之至萬世不易之常九以剛變則遷其所故咎其占曰利舊居

儀曰徙止之咎失故也

洪範決辭 八卷之八

戎 八之八 戎上 雷上 戎下 雷下 口口口口口口口口

戎正吉戰血玄黃陽猶有傷君子克滅惟知之藏利征伐

戎兵也威也八八疇之名三之所生二交者三之體中

一偶者三所生之二也二交一偶之儀立復兩其二交

一偶而為九二八所盪之成數也變自冲來冲者氣之

和戎者氣之肅父和者必變于肅戎之理也時立冬感

烈之氣益盛而萬物肅殺不但革之而已乃天地之兵

也戎之時也兩木相接而當陰殺之時戎之義也故名

之謂戎疇名重八雷之雷也二雷聞擊戎之義也故名

之謂戎疇則繼止止亂者莫過于威故受之以戎夫陰

凝于陽必戰戰血玄黃陰陽固皆有傷但陰生五分強

而陽不過一分有奇故陽猶有傷也君子克滅善不害

也蓋藏物者天地之智君子亦惟善藏其智以順時耳

時主藏而智乃冬屬征伐之利應乎時也

猷曰戎師交也仁以與之一以節之湯武與焉

重木相交有師之義故曰師交夫二八柔順若無師威

然天下皆尚威殺而八獨以仁愛行之則順天應人故

曰仁以與之八同不啻有一乃心力之義故曰一以節

之因人與時不得已加之王者之師也故曰湯武以之

正吉以義動也動而不觀民何疚矣

洪範決辭 八卷之八

師以義出則正以愛行則民不病皆八之德也

戰血玄黃失常也

陽尤有傷慎不敗也

陽雖有傷特以其失時耳然時衰德剛慎亦不敗

君子克滅順無害也

惟知之藏故成謀也

利征伐則乎天也

則者八之戎德天者八之戎時時而有德此所以利

猷曰交木戎君子不殞名于黨

陰木合聞有師義而為戎故君子有德于已衆自親之

不立為朋黨所以防禍與而慎戎也君子無朋非孤立也為之朋則不免有私矣能無戎乎

初三秩戎休疑無功

秩次也積也又智思深長也一之性智當戎之初剛而知變積慮不素臨事而懼好謀而成故有秩戎之儀其占則休一性主疑戎疑不決自慎也故曰疑無功

儀曰秩戎之疑變無與也

次二山人觸戎白骨踐野凶

山者二之屬也八以盛德行戎於上二當戎時之極衰知承保於八可也二重柔不明既不能主戎又不能附

洪範淺解 卷之八

戎故有山人觸戎之儀白骨二屬也亂而與戎為八所殄故有白骨踐野之儀其時占凶

澤曰觸戎之凶不知附也

二三啓戎灾奇戎終厲

過戎者當以靜制動三德重動則及致人之疑而戎與矣故有啓戎之儀其占則灾兵有正有奇三當戎時變而又變則失其節其始雖或有功而終必有厲故又有奇戎終厲之儀

儀曰啓戎之灾以輕動也奇戎之厲以輕變也

二四謀戎無斷不利行不阻於外將休

外將指八謂遠於五也四當戎時柔順失剛雖有議戎之責而無決戎之智故有謀戎無斷之儀五四皆柔失其所主故有不利行之儀但八當戎之盛時有才德在外而遠于五四與八相資順而無違故又有不阻於外將之儀其占則休

儀曰謀戎無斷用終也不阻於外將自益也

二五委戎利馭仁將不利馭勇將有終休

五居尊為戎主以柔順運于內而應于外有八為之帥而得其所甫故有委戎之儀但五柔順而八亦柔順以二五而馭二八則可若勇將又當以剛智馭之故占曰

洪範淺解 卷之八

利馭良將不利馭勇將五既柔順恐其諛入之八又柔順則不克為之達故其占曰必終而右休也

儀曰馭良之利獲時也

三六譖戎灾潛師往利

六以陰動而當戎時有諛之義五委于八而六以陰陰陷備之故有譖戎之儀其占灾六柔文而處陰位若能伏師而往交于八則亦無不利矣故又有潛師往利之儀

儀曰譖戎之灾指衆也潛師之利助順也

三七鄰戎不傷休

八柔順得位而有戎功五委于八而七以剛交與八相

鄰而無忌之意故有鄰戎不傷之儀其占則休

儀曰鄰戎不傷自戎也

二八遜戎吉郭子儀以之利終不利始

八當二下之變承五命而畏慎即戎有柔順之德以八

公八而當戎時之盛功已成矣於六之諱也則遜之五

之柔順或不能專任也則隨其所用而進退之故有遜

戎之儀其占吉但柔順可以處成功而不可以建功故

占曰利終不利始

儀曰遜戎之吉以消富也

三九懷戎吝

洪範淺解 八卷之八

九居戎極惡已殄矣偃武以示天下不復用戎之意可

也九則交而動雖無瀆戎之事猶有即戎之心故有懷

戎之儀吝道也

儀曰懷戎之吝不可長也

結 八之九 雷上 戎上 火下 終下 〇〇〇〇〇〇〇〇

結百穀其成庶績其凝履霜堅冰婚媾吉爭訟凶

結有二義固密也交結也八九疇之名變自成來成者

事之就緒結者事之縝密事成者樞機必密結之理也

陰氣交密物歛而實結之時也先天之八九陰木陽金

也木陰則盤錯紛結金陽則交固縝密皆結義也后天

之八九陰木陽火也木藏其火火在木中交而不離亦

結義也疇名之八九雷之火也雷之有火火之從雷皆

結而不離亦結義也疇德之八九戎之終也敬畏有終

而不變處交結之道也故名之謂結疇則繼戎戎與者

構然故受之以結穀非一種至此而成事非一端至此

而凝履霜堅冰陰時結也婚媾之吉以親結也爭訟之

凶以忿結也指時與事

猷曰結貞固也

百穀其成以育道也

庶績其凝以考行也 考成也

洪範淺解 八卷之八

履霜堅冰以受藏也

以疇德釋疇時辭時天地之氣皆深藏故君子亦深藏其

智以察微

婚媾之吉陰下貞也

陽雖哀陰盛結而以正下于陽故吉

爭訟凶以險失也

猷曰火隱于木結君子知賄之離

火隱于木之時則結而為一及火之出也則形離而俱

滅矣故君子知以物賄人者相賄之時則結而無間及

賄之盡也則情折而俱受其敗故君子之結必以德也

初三小人結詐火其舟智結祥

小人之詐一之屬也火九體也舟九屬也一當結時之
秘哀外順而內險消沮閉藏險以行交故有小人結詐
之儀九以剛明君上以剛惡險勢必不容而同位之八
亦離故有火舟之儀一以陽明結初而知交故祥

儀曰小人結詐自絕也

次二冥結咎

二當結時以柔行柔暗而不明故有冥結之儀其占外
儀曰冥結之咎失正也

二三棄家人遐結咎

洪範淺解 卷之八

家人同位八也三與八同性而同居三當結時與八相
連故有棄家人之儀動而泛交故有遐結之儀

儀曰家人之棄以薄失也

三四唯結罔終

唯者四之屬也五以剛結於下四變柔媚順承於五而
無剛直之德故有唯結之儀占曰罔終

儀曰唯結罔終失義也

知義則結有終

三五敦結吉

五以重厚之德剛而下交故敦結之儀結於賢則盡

人之心結於民則盡人之力故吉

儀曰敦結之吉以孚下也

三六悖結罔終

悖結者背五行私而結於四也六當結時以柔行交而
有合故有悖結之儀然柔結者則朋黨與而有黨之禍
矣故罔終與四同占

儀曰悖結罔終匪忌懼也

三七觚結利獲言貞祥

觚器之多稜七屬也七當結時以剛行交而合于眾故
有觚結之儀其占曰利獲言蓋七主聞而又當合聞之

洪範淺解 卷之八

時故曰利獲言然剛結之過或有所損又必以正則可
祥矣

儀曰觚結之祥剛合眾也

三八結慮咎

八當結時柔而無能蔽而無見其交于事惟自結于心
而已故有結慮之儀居上之中而不能剖其劇于外為
二所衝能無失乎

儀曰結慮之咎無功也

三九孚結有終吉

五以陽德厚結於下無有當其結之盛者惟九有陽德

當結之盛時與之相遇故有乎結之儀內外皆乎故有終之儀其占吉

儀曰乎結有終以毗下也

結五而有蓋於天下故九有終

洪範淺解卷之八終

洪範淺解 卷之八

五

洪範淺解卷之九

華容後學程宗堯著

養 九之一

終上

火下

□□□○○○○

養惟心亨求口實大人小體

養安育也九一疇之名變自厲來厲者生之傷養者生

之利害久必有所利養之理也夫水上火下謂之既濟

宜謂之養而固曰厲蓋濟其養則從欲矣從欲者乃所

以為害也火上水下謂之未濟而固曰養蓋不濟養則

循乎理矣從理者乃所以為養也萬物歸根復命咸得

其安養之時也先天九一金之水也非金則無貨財非

水則無飲食養生之道也後天火之水也火水之烹養

洪範淺解 卷之九

十一

之義也疇名之九一終之原也終始不虧其生養之德

也故名之謂養疇則繼結物不終結也有時而達生焉

故受之以養惟心亨一以陽剛自守欲不蔽也求口實

觀其所自養也大人小人理欲不同故所養亦異

猷曰養自成也成而有為愛也何嫌焉

言一之養乃所以自成其生愛其生而有為則養非欲

矣又何嫌焉

惟心亨剛中也

大人小體為性也

大人小體為性也

以聲色臭味為性

猷曰水火養先王和賢以匡民

火上而尊似賢水卑而順似民

初三贍養元吉公不利私高不利卑

贍者以物贈人之名夫水火未濟制之以理乃疇之所由以為養然水火之利不自養而以之養人故有贍養之儀夫不自養則非貪饜者之為而又能養物則有濟世之功此所以為吉之大者其占則曰公不利私言水火至足於天下而非一人之所得私者以理言也但利天下必其居上而後可以在下而居養初故占則又曰

高不利卑以勢言也

猷曰贍養之吉匪自困也

水火自廢而後能養賢者之不自養但不貪於歆耳非謂必自困而後彰養民之功失之矯焉故一當慎養

三二引養不得其食

二在下中宜養以靜柔交而動誘於外物故有引養之儀不得於八失道之正味故有不得其食之儀

猷曰不得其食志在外也

二三游養咎

三在下而不得其養之正位陽剛重動而不得其養之

所主故咎

猷曰游養之咎失止也

一四馮養不觀其行吝貞休

馮籍也四居下之上而近五可為得位而有養四行之以剛恃其位以養故有馮養之儀但四陰柔無為故有不觀其行之儀蓋事必稱食厚養而薄行吝羞之道也若剛變得正則休

猷曰不觀其行素食也

一五懷養遇諸早

五居尊為養之主剛而有德能養其下故有懷養之儀

洪範淺解 八卷之九

但以上養下貴於柔順五變於重剛煖虐而不能生物故占曰遇諸早

猷曰懷養遇早柔下衆也

一六僑養瑣瑣悔

僑寄客也六之養也六當養時流以求養故有僑養之儀然六養雖不衡於外以柔行剛而不順故有瑣瑣之儀其占則悔

猷曰僑養瑣瑣失交也

一七利養災

七居上之下受養而不得正位者也重剛暴歛以求於

下故有剝養之儀財固所以自養過則禍生為下三所
衝故災

猷曰剝養之灾貨悖出也

一八綏養休

綏蟬腹下長喙飲露清潔入之物也八居正位而受養
柔順得正行以剛中安其位而不貪於所養故有綏養
之儀其占休

猷曰綏養之休自潔也

一九餉養凶

餉牛飽也九之意也餉養者因人以為養九居養極無
所為而自享其養其時將厲故有餉養之儀犧牲之養
將相也養其危矣九過剛好養不知其足為一所衝

猷曰餉養之凶成越則也 時與義皆過

遇 九之二 終上 火下 山下 □□□ ■ ○ ■ ○

遇吉非龍非影非虎非熊為周之師自天祐之勿娶女凶

遇遘會也九二疇之名變自頤來頤者行而待遇者待

而合有所待必有所合過之理也六陰進而未往微陽
生而復來過之時也先天九二陽金陰火也後天九二
陽火陰金也金遇火而體成火遇金而氣盛過之義也
疇名九二火之山也火遇山而光顯山遇火而勢尊亦

遇義也故名之謂遇疇則繼養有養者得於所遭故繼
之以遇遇則順故吉龍影物之陽而變者也虎熊物之
陽而律者也陽未著故所遇者非龍影虎熊也陽者天
地生物之仁周師以仁而不以威故所遇者周師也自
天祐之陽進也娶女之凶陰壯也

猷曰遇柔際剛也

非龍非影隱剛德也

惟周之師承天也

自天祐之順至也

釋疇時順指陽

洪範淺解 卷之九

勿娶女陰壯也

猷曰火熅於外金成於內遇君子貴逆不貴隨

二為陰金故曰火熅金火雖反而實相成成之者謂之

遇故君子之所樂者人之逆已而不欲其順蓋遇隨所

以長過而逆實所以資成

初二浚通吝

浚者深入之義一之性也一在遇初其信未深其志未
孚與九同位性不相善一不諒其遇之淺而深求於九
故有浚遇之儀其占吝

猷曰浚遇之吝未達志也

終而猶從以理則可常保其勝矣故名之謂勝時則繼
遇過者合也久合者必忌忌則克焉故受之以勝以陰
勝陽行反常也故厲守柔而不陵於陽則吉三為木三
當勝時故曰利涉大川智以理勝則利力以勇勝則困
此陰陽之所以分也

猷曰勝柔克剛也

厲行反常也

君子以智明道也

消長之道

小人以力壯情也

洪範漢解 卷之九

猷曰火焚木勝君子善藏其用

夫火明木集其勢雖勝然木之體已受其焚故君子常
存其體而不盛張其用用盛則體衰是以君子畏之

初三報勝慎無咎

克私勝也克敵亦勝也一在勝初其勢未定此勝則彼
尚有求復之機交戰憧憧之時也故有報勝之儀一於
此時陽變而動不能守之以靜必慎畏則可無咎

猷曰報勝之慎幾未定也

三二會勝其鬻爭爭吝

會撮髮之物人心萬感擾擾惶惶若亂髮然強而制縛

亦酒者... 二有得德勝其敵故有會勝之儀仁勝
私未熟之時陰變而動故有其鬻爭爭之儀各道也勝
私之法當以義命二字為念知天命則知性道之命知
富貴貧賤志難夷欽之命聲色貨利不能動其心始若
制縛勿助勿忘事皆合義人之自熟可以無吝言心之
本体固存也

猷曰其鬻爭爭失外也

二三棟勝譽之器之慎無伐

棟三為也三陽剛得正當勝時之盛雖未出於任天下
之責然隱居求志才足有為刻善以動心在天下而自
洪範漢解 卷之九

任天下之重如此故有棟勝之儀同位之九揚而明之
故有譽之儀在上之七不挾而用之故有器之儀其占
則吉三雖當盛而在下不中若自伐其德而求勝則喪
厥善以三之重動也故戒之

猷曰棟勝之吉以善服也

三四扞勝去小人慎休

扞勝者有所禦以勝不親與之敵也四進五而當勝時
四之勝六不用休而用用此所以為勝之善者以四火
勝六水火若以休親勝之則反為六所滅矣四有所扞
而惟以用勝之則滅四者反為四所克矣故有扞勝之

儀占曰利去小人蓋不仁之人疾甚為亂去之無術微
色發聲反為小人所害惟以智去之而又致其謹則可
得休

猷曰扞勝之休用智也

二五安勝貞休

五居尊位勢本勝物以剛行之無不摧靡五當勝時處
以柔順厚德能載故有安勝之儀五雖以安靜為德又
必以正乃可休也

猷曰安勝之休乾道行也

一六撲勝往咎

洪範淺解 卷之九

六當勝時與四為敵欲勝其四不用用而用休勝之不
善者也蓋以水勝火無所假借親其休以投之則火雖
為水所勝而水已受其傷矣此乃不智之勝故有撲勝
之儀六以柔行剛往而取勝故有其咎

猷曰撲勝之咎以力屈也

三七象勝折其牙齒

象豕怒毛立七屬也折三衝也七剛動居勝作威以臨
下故有象勝之儀七當勝象下三衝之始欲勝下反以
致困故有折牙之儀其占凶

猷曰象勝之折無下對也

二八茹勝不克事悔

茹柔草也度也八之質也八當勝時居上之中柔弱無
才不能堪任故有茹勝不克事之儀其占悔

猷曰茹勝之悔行不濟也

一九留勝咎

木枯而立者曰留九義也九居勝極休衰將敗時也故
有留勝之儀猶木獨立雖曰上勝然休已衰矣九重剛
不遜故咎

猷曰留勝之咎違時義也

囚 九之四

公終上

火下

□□□ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

洪範淺解 卷之九

囚厲利用獄不利有攸往

囚困也九四疇之名變自蒙來蒙者氣出而微囚者氣
入而困既微而出必困而入囚之理也時天地不交陽
氣塞而見困於下先天九四金也姬管之末金氣乃囚
囚義也後天九四火也日月會壁火氣乃絕囚義也疇
名之九四火之風也火盛風熾萬物俱靡囚義也疇德
名之謂囚疇則繼勝勝不知止者必敗故受之以囚囚
則害而不利故厲用獄之利陰道順也不利攸往陽道
窮也

猷曰囚剛困柔也

利用猷勿匪彘也

順時用猷雖利但陰之過也不可匪彘慎刑也

不用有攸往陽道窮也

猷曰火壯囚君子不以威折猷

火壯則物無別而焚折猷以威則必有誣逮者

初三艱貞無後災利往濟

九位皆囚一在囚初時位可為艱矣守之正而不失其

常亦可以免一有剛德而知變故占無後災時尊以柔

見囚一若往而從之亦可以助故又有利往濟之儀

洪範淺解 卷之九

猷曰艱貞無災達剛變也

三二蹇囚利潛賄得其所保

兩足不相過曰蹇二居下中與九同位受九囚而囚之

以自成順行不過故有蹇囚之儀二以陰金行變故占

曰利潛賄若往而從五亦可以輔故又有得其保之儀

猷曰蹇囚之賄不失已也

二三潛囚避其焚

潛以火爻松取膏也三蘊九囚之義三當囚時為同位

之九所迫故有潛囚之儀三變而又變不為九傷故有

避焚之儀

猷曰潛囚之避以有謀也

二四不歌不震朋連於官貞脫朱紱不克出咎

歌震四屬也官四位也朱紱四色也朋九也四當囚時

居上之下而並五柔德中正故有不歌不震之儀九同

性位故有朋連於官之儀四明而能斷不貪於位故有

脫朱紱之儀不歌不伴狂也不震不惧悻也又不忤于

衆必與同已之九相與深謀不露見幾明決以正濟其

事而即去之速曲盡處囚之道適柔終不能出故咎

猷曰不歌不震尚中行也朋連於官非濟私也脫其朱紱

不可矯也

洪範淺解 卷之九

二五居房出遇雷電休不利決獄

雷電九屬也柔不可以訊囚故曰不利折獄

猷曰居於房以柔失也

二六顛拂囚巾車泣如何如

顛拂顛倒拂亂六性也巾車六屬也夫二四陰也處囚

而吉二六陰也處囚而凶蓋二四之陰為柔善為文明

為謙謹二六之陰為柔惡為邪惡為誕妄天處囚而行

致囚之事則同位之九惡之對位之四克之故有顛拂

囚巾車之儀處囚而顛拂其困益甚理勢之所必至雖

怨嘆自傷其何所損困苦乎

猷曰顛拂之泣不可及也

二七懷其金吝亡

七囚於同位之九柔順不恃所有故有懷金之儀蓋金者七之本体所自有也處囚而露才揚已取困之道也七能柔順則吝可亡

猷曰藏其金亦可養也

二八囚於蒙不見其子惕如摧如何其遯如

蒙蔓生草也八之質也八當囚時重柔不振行亂其所為故有囚蒙之儀八有嗣生之儀為二所囚不得其生故有不見其子之儀八重柔見囚而存之以憂厲處之

洪範淺解 卷之九

以卑折則亦可免矣但八在上中雖欲遯去義不容辭

故又有何其遯如之占

猷曰惕如摧如尚可免也

二九釋囚休喪其馬

九居囚極其時當蘇故有釋囚之儀囚極而釋之非有剛德不能自脫九行之柔順故又有喪馬之儀

猷曰釋而喪馬不可行也

壬 九之五

終上 火下 中下 土下 口 口 口 口 口 口 口 口 口 口

壬惟水之神外暗內明君子休休小人包羞姪娠吉

壬懷也佞也九五疇之名變自直來直者心之正壬者

心之和人之生理本直變則失其心之初微陽在下衆

陰在上是君子獨而小人衆壬之義也時水氣甚行斯

疇值之然疇之九五火土之剛中而能制壬者也陽火

大明顯於地上暗不能蔽五之德也九之五終之中也

處壬之時一以中道行之則邪說不得行故名之謂壬

疇則繼囚囚困也囚人者必以佞故受之以壬惟水之

神言水氣盛行故時為壬外暗內明水之體也夫水雖

盛而九陽近五故君子休休以包其荒陰居陽上不中

不正志在傷善而不能故小人容善以包其羞姪娠之

吉陰生陽也

洪範淺解 卷之九

猷曰壬陰間陽也

外暗內明良不息也

小人外之所為雖暗昧不明欲以害於君子然其心則

亦有不可泯者

君子休休有為也

君子之容小人非值遠害亦安其身以有為非私也

小人包羞罔安也

君子在位而使小人之包羞亦當防之不可為安

姪娠吉陰生陽也

猷曰火土交而水暗行壬先王久恟而不疑

交久者敬衰敬衰而疑生疑生而謬入故先王久於信賢而不疑所以慎壬也

初三畫巫於鄉一井惟笑咎

書者一陽義也疇之所以為壬者以一六之險也一性儉佞陽變惑眾故有畫巫于鄉之儀不命于同位之九故有一井惟笑之儀倡惡于下誣上行私故咎

儀曰畫巫於鄉不可罔也

三二鄰壬不受于北休

鄰者二與一為鄰也北一君也二居下中位近於一為壬故有鄰壬之儀二性陰變故戒曰不受於北則亦洪範淺解入卷之九
可得休矣

儀曰不受於北以存介也

二三能曲能直不蠱不妖無終咎蠱壬災

曲者三之柔直者三之剛不蠱者三之實不妖者三之朴三居下之上剛德交動和以待人故有能曲能直之儀忠以處已故有不蠱不妖之儀虞壬時而能如此可謂善矣但三與九同位恐不能保其終而變於始故占

曰無終則終三若重變不常則壬矣故災

儀曰能曲能直匪為隨也不蠱不妖正內外也

不蠱者內不惑於己不妖者外不惑於人

二四比壬敗於異黨

四當壬時重陰不正化於一六故有比壬之儀一六之性與四不同各為一朋而不相得故有敗於異黨之儀儀曰敗於異黨自取困也

一五式需式號無疑有功

五九同德無所疑忌而水險暗行於其中則五於此不可遽去其壬必從容以待之然後號其同位之九而去之密其機事而行之故有式需式號之儀然五與九同心以去小人一有不合則任賢不專小人反乘間而入故五必終始無疑於九而後可以去壬成功也

洪範淺解入卷之九
儀曰式需式號無失臣也

不容則失臣

二六夜巫於國不觀其日都人逐之

一陽變於壬惑眾於下六以重陰近五惑眾于上故有夜巫于國之儀一五剛明去壬六不視五以自改故有不觀其日之儀同位之九亦從而絕之故有都人逐之之儀

儀曰夜巫於國亦可醜也

二七壬無危無聲慎允治平

七近六陰剛不容亦難處壬之時也七變於順固不

遠之亦不絕之有去壬之心而不得其位有去壬之德而不得其朋與同之九不合夫不疾壬則足以自安不能去壬則無益于治故有無憂無聲之儀既不能去壬必慎密信持而無所變斯可以得平

儀曰見壬之乎慎不敗也

一八 眇壬凶

眇者以目輕人之貌八之屬也八居壬時以柔行剛無去壬之才而徒有輕壬之態是自速禍矣故凶

儀曰眇壬之凶招疑也

二九 驕人惓惓勞人燕婉勿樂有孚終慶

洪範淺解 卷之九

驕人小人乘詐而自矜者也勞人君子防患而自危者也壬至於九則小人之惡已極而君子之道將長昔之驕者將憂而勞者將樂矣故有驕人惓惓勞人燕婉之儀九於此時二九相得以剛行柔猶不以為喜而與同位者相信以去壬則有終慶矣

儀曰勿樂有孚終志行也

固 九之六

終上

公也

固正靜而一為物之極龍蛇之蟄不知不識吉

固執而閉也九六疇之名變自信來信者誠之通固者信之執守信不變必至於確固之義也陰氣至此凝結

不散固之時也九六金水也陽金淬于陰水則金體益

固疇德九六終之用也用者義之和處固而和義以利其終則善矣故名之謂固疇則繼壬壬則行僻而黨黨者以私結也故受以固正者不偏靜者不妄一則正靜之本而極又一之所從出者也龍蟄於淵蛇蟄於重戶皆應時以藏身夫萬物之屈伸皆由於陰陽之升降至此則天地不知而况於人乎而况於物乎然屈伸相感而利生往來不窮而變生故吉

儀曰固剛柔通也

九剛六柔通乎剛柔則固善矣

洪範淺解 卷之九

正靜而一以安命也

為物之極以立命也

不知不識樂時也

猷曰息於水固先王主信以和險

險六義也信九義也先王教民以信而和其險內固之道也

道也

初三動措於物咎

疇謂之固者非謂其不動也動而不失其本体則固矣

一陽變因物而動故咎

儀曰動措於物失應也

三二靜特於物咎

謂之固者非徒以其靜也靜而有主則固矣二靜變而不寧其心紛擾故咎

儀曰靜特於物失感也

二三續木不利子吝

續木接木也三當衰故曰續三當固時剛德變移蓋理由心出則守之曰固襲取之善暫得暫失三交動而善自外取同位之九傷其所存而無内生之妙故有續木之儀占曰不利于伐所生也

儀曰續木之吝逆不生也

洪範淺解 卷之九

二四固寵失朱帑凶

朱四色也四重陰不正近五而守其所居故有固寵之儀同位之九違之異位之六衝之故有失朱帑之儀其占凶

儀曰失朱帑入畏也

二五侵固利遷國

五變於六土受其滄所居不固故有利遷國之儀

猷曰利遷國柔不守也

三六夫婦壽昌吉憐固亢往悔

九陽六陰有夫婦之象二老同位而當固時之盛故有

夫婦壽昌之占處固之道不可執一執一則害道皮固車輪曰憐九六則變貞而不諒故又有憐固之儀猶以皮鞏輪可謂固矣而又有周流不滯之德其占則曰不利亢往蓋六九皆極動則有悔也

猷曰憐固之吉以和利也

二七理其類悔亡

絲之有節不謂曰類七屬也七体本固以剛行柔通而不結故有理其類之儀猶浴不調之絲而順柔以理之則可亡悔矣

猷曰理其類柔中也

洪範淺解 卷之九

二八固稜失其幾咎

稜器之合而有稜者八之質也幾者絲添固物所合處也八重柔不檢綜理不密故有稜固失幾之儀其占咎

儀曰稜失其幾不可久也

三九貞咎達無咎

九居固極則有不當為而為當為而不為者如是則雖正亦咎九剛而知變則亦可無咎以德而占之如此

儀曰達無咎以合經也

移 九之七

移功成而退居亢則悔利有攸往守常凶

分上下 金下 火下 〇〇〇〇〇〇〇〇

移遷易也九七疇之名變自守來守者行之轉移者行之動靜必有動移之理也時陰氣三極而漸退陰之移也陽氣微而漸進陽之移也夫息者進則消者退進退無當移之時也疇之九七金火之易位者也移之義也火壯金流亦移義也疇德之九七終之分也夫移則分分而能決決而善終則移者得所止矣疇則繼固物不終固也有時而變故受之以移陰以成物為功至此物成而退否則以陰亢陽不能無悔利有攸往陰道革也守常凶盈不可久也

猷曰移柔而不敵剛而有恒移

洪範淺解 卷之九

三

陽初進而謂之常者天地流行之氣惟一陽升降而已陽方盡則復生生之謂易故曰有恒功成而退守則致也

陰久不退則物致而不生

充則有悔陰不可長也

利有攸往陰道革也

猷曰火壯金流移君子徒過以避致

初三卜移祥其族有光利行北

一在移初當審其善否不可遷往一動知變故其占曰卜移言必擇其吉而移之斯可以得祥一有明德在下

九以陽耀之水得火其光遠發一周流不滯有族之義故又有其族有光之儀一當移時而居北故其占曰利行北

儀曰卜移之光志孚也

三二習移用其輔休

二柔順知變不安於故得同位之九以新其德故有習移用輔之休

猷曰習移用輔有功也

二三睢移於棘凶孽移祥

睢王睢也其性好時立不移處三木之義也時雖當移

洪範淺解 卷之九

三

宜知所擇三德重動移失其所故有睢移於棘之儀其占凶孽三之生意也孽移則有生生之妙故祥

猷曰睢移之凶失常也

三四觀移無咎

四當移時而近五五以剛中而得移之正四居下之上柔而能變不可輕動必當觀五之移以為移則可無咎

儀曰觀移之咎以慎免也

一五留移一簋用陶利遷國

留石立於土中者也五居尊位不可輕移五以剛中之德時雖當移而能自主故有留移之儀五與九合以火

成土以明濟剛質任自居而有常故又有一簋用陶之儀其占則曰利遷國蓋以土而當移之時故有此占

儀曰一簋用陶以移風也

三六清移而不汚休

清者六之性也六當移時動而得正不入於汚故休

儀曰清移而不汚歸自潔也

三七不于其足於其鉉不于其家於其邦元吉徙乎野吉

足鼎之足也鉉鼎中環也五意七屬也七當移時雖不

得上之正位而移心以就於五故有不於其足於其鉉

之儀七得九以成才不徒自利而移之以利天下故又

洪範淺解 人卷之九

吉

升

有不於其家於其國之儀夫于其鉉則功成於上矣于

其國則功成於下矣上下之功既成則七當自移見幾

而去故又有徙野之儀如是則吉

猷曰於其鉉以乎上也於其邦以長下也徙乎野以安身

也

一八獨行不告於衆吝

八以柔行剛而不知變不能移已之所有以善其下故

有獨行之儀不能移已之所有以推於同位故又有不

告於衆之儀吝道也

猷曰不告於衆自善也

三九憧憧而譟灾不利居上

憧憧往來不定之貌譟多言也九居移極則當知所止

矣剛而不定往而復來故有憧憧之儀九居重剛發揚

太過故有譟之儀居上無常則下無所守故其占如此

猷曰憧憧而譟何可久也

墮 九之八

終上

火下

□□□□□□□□

墮物極於上必反於下君子下下吉

墮墜也九八疇之名變自潛來潛者自下而升墮者自

上而降升降相因墮之理也時陰極於上可謂危矣遇

陽而下墮之時也九八火木也火焚於上則木墮于下

洪範淺解 人卷之九

吉

墮之義也疇名九八火之雷也火動雷降墮之義也疇

德九八終之戒也震墮而安於物之終處終而存以戒

之畏則墮可安矣故名之謂墮疇則繼移物不善移者

必墜故受之以墮物極必反天地際也故君子當體之

以謙下下之吉損受益也

猷曰墮柔慎剛也

墮有驚忽而下之義以陰慎陽慎而得正故謂疇德

物極必反矧為乎謙也

物極必反乃理之常雖正者亦必有反而况於陰之

下下之吉以遜晉也

猷曰火焚木墮先王以威厥小人

初三安墮往有悔

一居下極墮無所往陽德知變故有安墮之儀動有往則不安墮矣故悔

儀曰安墮悔亡得下道也

三二棄墮觀乎上咎

棄纒帶也繫於臂後所以收袖者二陰柔當墮時之極棄款有所為墮于牽曳而不足以有振故有棄墮之儀二墮於下不安於位且款以不正之柔上晉而窺八之位故又有觀上之儀

洪範淺解 卷之九

猷曰觀乎上失位也

二三墮體休作外咎

三當墮時以剛而合於同位之九消融其渣澤通其明發其蔽故有墮體之儀其占休但三德重動則其墮也移矣故曰作外咎

猷曰墮體之休非外得也

三四引墮利接下不利事上

引牽進也四柔動近五不恃其位而能下故有引墮之儀四以柔直接下則利以之事上則免節矣故不利

猷曰引墮之利以柔下也

三五夤墮休

夤墮折躬以下賢也五德柔順貴而能降故有夤墮之儀

猷曰夤墮之休天下緦也

三六綏墮大人之怒災

綏者小人交媚之態六之義也大人四也怒四義也六當墮陰和不正卑媚下人以柔行交故有綏墮之儀四以正惡勢不可容故有大人怒之儀其占則災

猷曰綏墮之怒以淫困也

三七降折有憂咎

洪範淺解 卷之九

七當墮時剛而不柔居上之下而不得其位故有降折之儀七剛動而不免於憂其占咎

猷曰降折之恤不安時也

二八適墮於坤不顧其祿東南有孚

八居上中而當墮時非八之自招乃氣數使然自上而墮於下八與二相對八墮則在二矣故有適墮於坤之儀八柔順得正不以剛進應時而下不貪於上無所係累故有不顧其祿之儀八雖不遇其時其德柔順足以動物故有東南有孚之儀

猷曰適墮不顧以俟命也

三九衡墮無攸利

衡以權勢相脅九之屬也九當墮極不可有臨九以過剛君墮二九同位相脅而不下故有衡墮之儀占曰無攸利

猷曰衡墮之吝不可久也

終 九之九 終上 終下 火下 火下 □□□□□□□□

終吉茲闔之窮斯闔之通君子令終

終窮盡也九九疇之名變自原來原者物之始終者物之窮始必有窮終之理也一歲生物之氣至此而盡萬物之成至此而盡終之時也二火俱壯萬物焚燬終之

洪範淺解 入卷之九

末

義也九乃數極亦終義也天下之事非有才德者不足以得終亦不足以享其終二九重剛斷而能變終之聽也故名之謂終疇則繼墮物墮者窮故受之以終終則得善其後故吉是月也陰陽爭諸生盪闔窮通之謂也君子令終萬福攸降數曰知終終之可與幾也

猷曰終剛以任也

吉齊乎初也

茲闔之窮以存良也

斯闔之通以遂仁也

君子令終以求則也

天不終無以施也地不終無以生也日月不終無以足明也四時不終無以足氣也聖道不終無以足治也終之時義大矣哉

猷曰重明相麗終先王知臣以弘其業

二明相麗故事有終聖世明良相遇故善終也

初三無終有初貞休

一當終之極衰故曰無終其繹自原之九而來故曰有初一剛知變時雖否而能順故休

儀曰無終之休以往勝也

三二順終小有利

二陰柔雖不足以圍終柔變亦可以有守故有順終之儀

洪範淺解 入卷之九

末

猷曰順終小利安時也

三二瞿終見其師

瞿者視不審貌三屬也凡終其事者必有一定之見三當終時重變不審故有瞿終之儀七有戎義而衡之故又有見師之儀

猷曰瞿終見師以妄困也

三四近日同趨失其歸悔

近日四近五也二九得善其后四亦九性也但九陽四

陰九明四暗九有才而四無才故有同趨失歸之儀
猷曰失其歸匪殊才也

三五日明於昧谷失其翼遇同姓休

昧谷五終義也明者五之陽也五當終時剛中有才而
知變足以有守故有日明昧谷之儀但四六無才得同
位之九以明輔五故有失翼遇同姓之儀

猷曰日明於昧谷以時繼也

三六遠日失其塗吝

六當終時漸遠於五柔動無才不能輔五故有遠日失
塗之儀

洪範淺解 卷之九

猷曰失其塗不自力也

三七有終朋成無咎

七以剛當終不得正位有九同位以益其能故有有終
朋成之儀

猷曰朋成於有失自任也

三八易終咎

八近於九事已終矣必定於一而後可久入以陰柔事
垂成而復變故有易終之儀其占咎

猷曰易終之咎業可惜也

三九裕終吉不利往

裕終者敦厚以優其終蓋終之善不善於終而善於始
故修齊治平由於格致天地位萬物育本於中和故有
裕終之儀其占元吉其事已終故不利往
儀曰裕終之吉窮則變也

洪範淺解 卷之九終

洪範淺解 卷之九

洪範淺解卷之十

華容後學程

心靈道也道生心也

道微幾微故靈心虎即道也故心靈心如穀種故生道之發育即心也故道生心道一而已非物也

明物者知也蔽知者物也物而化焉道斯貫矣

格物者考正乎物也因心之知以考諸物因物之理以盡其知非即物窮理於外亦非舍物理而自得於心者大學之道多端在於格諸意心身家國天下之物而致誠正修齊治平自然之知則自能明物推之天地萬物亦物也若徒求諸物而不本於心未有不為物所蔽者

洪範淺解卷之十

心其膏乎燭之則明明自內得致以學問故曰學問之道無他求其放心而已矣蓋理本於心散之則在萬物心放則理昏而學問為喪志心存則理明而學問為自得存心為本學問亦不可廢格致之學不明由以物為事不知指形質而言謂之物指幹旋乎物而言謂之事非謂物即事也意不格則誠之知不盡心不格則正之知不盡身不格則修之知不盡家國天下不格則齊治平之知不盡天地萬物不格則陰陽剛柔仁義之知不盡故曰格致非二事如內考意之好惡實與不實必去其自欺求其自慊而後誠之知乃致蓋知誠者自然之

知也不考驗於意之所發則誠與不誠未致也格心之忿悻好樂憂患恐惧果情勝果理勝必以明覺為自然有為為慮迹而後正之知乃致此皆自省體驗真切之功餘可類推

天性所發不可與文也耳目所受不可與神也

天性所發良知也心之神也耳目所受聞見也外之文也心為知之本耳目為知之用若盡去其聞見是瞶聵之心也所知得無限乎易曰知至至之可與幾也知終終之可與存養也與幾問學也存義尊德性也聖人言學始終不離於知始知知也終知行也始不言知無以

洪範淺解卷之十

見天性所由明終不言知無以見天性所由誠反而約之則精義入神矣若獨言一知以該行則偏者之論矣

明物章

知不尚聞也而亦不棄諸其聞不尚見也而亦不廢諸其見皆此而聰明而言行中矣

聖學固不在多聞多見而亦不棄聞見以為聰明言行之資知此而致知精一之道不外是矣

聞見章

知之不明也則不能敬失中和於驕泰而由身以及天下皆不得其性情之正矣

格致中和互相發明聖學一貫無二致也格致止至善
即是致中和修齊治平即是位育致中和者非專行也
致字是精一中和是執中言精一乎中和而止至善者
也故意誠心正身修家齊國治天下平而成位育之功
若不致知則不能明善私意橫生欲戒慎慎獨不可得
也其心驕泰而天下舉不得其中和其能位育乎
敬之不一也則不能定誣睽焉而天地萬物不得其所止
矣

致中和即是止至善而致之內即有止之義不能戒慎
慎獨則不知幾幾不明則無定靜安慮之妙遠於至善
洪範淺解 入卷之十

天地不位萬物不育而失其所止矣分看則是二端之
學非一貫也且不覩不聞乃道之本体非事物之暇也
待其暇而敬畏則動之時多靜之時少日月至焉離道
遠矣何謂不可須臾離也無時而不敬畏何也蓋隱微
乃人所不見而已所獨知之理正不覩不聞之道体也
然本心之是非和正昭不可掩故當敬畏而慎之慎之
何事也不過喜怒哀樂而已喜怒哀樂無須臾而不有
此道之所以無須臾而不在也故必精以察之如何而
為中和如何而為偏戾推極乎至善之理而止之則與
天地立心萬物立命矣

知陰陽而斯能得於天時知剛柔而斯能得於水土知仁
義而斯能得於人物三才之理心之故也復之而已矣未
有明而不能格物亦未有不能格物而謂之明者

三才之道皆吾心所故有之理致知者不過復其故而
已矣聖人於陰陽剛柔仁義萬物之理皆已得於此心
之明乃考正諸天地人物以推驗吾心之理而極之若
罔然無知於天地人物之理徒即諸天地人物而求理
於外未有能觀其深者

心而無陰陽也窳然者何觀焉心而無剛柔也隤然者何
察焉心而無仁義也人物何所以而盡焉性之者聖述之
洪範淺解 入卷之十

者賢民不可使知也
心有天時水土之理故能仰觀俯察有人物之理故能
近取諸身遠取諸物而盡人物之性否則纏度次合剛
柔情性豈耳目之所能窮故聖凡雖異吾心故有之理
一而已矣

觀心章

玩於無文則其神清神之悟也不亦深乎識於繁文則其
氣暗氣之求也不亦瀆乎

此言聖學固無所不聞不見而多聞多見又非所以為
聖學也蓋道玩於無文則神清清則能悟其真多識於

繁文則氣暗暗則理與心判然為二而相瀆矣

無文則思性故能悟有文則思辭故相瀆無文而為天下之至文者圖書而已矣一貫者書學也聖其可知矣

此言圖書乃無文而太極天地人物性命事變無一不在其內誠一貫之旨聖學始終不能外焉

神氣章

鄉人可以與知也空空者可以受益也觀諸見而已矣

聖人於鄙夫空空而竭兩端夫兩端則盡道矣竭兩端則盡言矣何也聖人指多知自是不足以語道心空有見足以語道者言也蓋有知者多知也無知者不多知

洪範演解 入卷之十

五

也有知不在於多識無知惟在於心空此聖學也故鄙夫鄉人也若不足與道也然質朴近裏則有可知之本若知來學而問之則有求知之誠又叩我之兩端曰何知而為有知何如而為無知則有求知之見我則從而竭之曰有知不在於多識無知惟在於心空空則能受受之久也融會貫通而能自得矣有鄙夫問於我叩其兩端是一句而竭焉是一句

與知章

慈之蔽也位安於繼天下有不舜禹矣孝之蔽也娶安於告虞之子孫不可保矣忠之蔽也避南巢而走牧野天下

不有湯武矣敬之蔽也躓於流言天下不有周公矣故取堯舜者在傳賢而不以其遠子也取舜者在不告之娶而非以其順受也與湯武者在革命而不以其致身也與周公者在東征而不以其困流言也

此言致知在格物乃精一執中之旨人之良知必致而後盡盡斯中矣以知之始言之舜惟知順親而已豈即有不告而娶之心至於告不得娶舜乃精其孝之良知而娶之若徒守其順親之知則為一偏之孝矣故取舜者在不告之娶而不在焚浚之從也走舜之止於慈乃良知也豈即有不與子之心及商均丹朱之不肖乃精

洪範演解 入卷之十

六

其良知而傳之賢若徒守愛子之知則為一偏之慈矣故取堯舜者在禪位而不在於天下之繼也愛兄良知也周公豈即有殺兄之心至於流言亂國乃精其良知而有東征之舉而愛斯中矣若徒知愛兄則身死國亡而為一偏之敬故取周公者在東征而不在於東君也忠君者良知也湯武豈即有放弑之心至於荼毒下國乃精其良知順乎天應乎人而有放弑之事湯武徒知其忠則有死而已矣一偏之忠聖人所不為也議者曰不告之娶殺其兄弑其君不傳位於子正良知也予亦曰良知也但自然之知必精察一守而後知斯中矣夫

慈孝忠愛之知格諸臣父子兄弟之物以致之斯為大學若不原始要終而揭二字以為全旨則聖不可入矣

格致章

君子之敬非生於人也而不能逃諸人以質禮非生於事也而不能遁諸事以宅義故知動者約其心以待酬酢而禮義之用不窮於委空者矣

此言造學之功在於動之靜而不專在於靜之靜以日用酬酢不能須臾絕人避事若必待無人無事而後敬則功夫間斷日月至焉何謂不可須臾離也蓋君子之敬生於心不待人事而始作然無體之禮必因人而成

洪範淺解 卷之十

無體之義必因事而安則慎動者進學之本若禮義託於無為則寂滅之學矣

禮義章

明氣者日之平旦也明念者幾之平旦也反其所自樂而動心者鮮矣

動之時多靜之時少故清明之氣雖發於平旦之時若究其極且晝亦有之反之於心幾之初動皆有善念即清明之氣也但善念不能勝於惡念而心始戚戚矣夫樂者心之本体克己而反其所自樂則心有主而夜氣之存不獨在於平旦君子可不因動而致力乎

明氣章

不以視喜怒哀視哀樂者仁於無色矣不以聽喜怒哀聽哀樂者仁於無聲矣

不以言喜怒哀言哀樂者仁於無聲矣不以動喜怒哀動哀樂者仁於無為矣

君子敬畏慎獨非空空無所事也必有事焉在於喜怒哀樂之中而已喜怒哀樂又非空空無所施也在于視聽言動之間而已不循視聽言動為喜怒哀樂者已發之中也即和也一仁而已矣

五典有色性諸明焉不可以亂容也五典有聽性諸聰焉

洪範淺解 卷之十

不可以亂謀也五典有言性諸從焉不可以亂辭也五典有事性諸行焉不可以亂動也時以施之和以節之率而有恒其達諸萬世而不變者與

視聽言動又非空空無所施也在於五倫而已人盡於五倫則日用所接者亦不外於五倫但倫有不同而視聽言動之施於五倫者亦異四者皆性於心而以時措之安於禮而無所違者未發之和也即中也此即所以敬畏慎獨而一動者也

中和章

大經之仁以自成也廢則不才傷之者至矣其何以立命

而履順乎

仁盡於五倫而使天下後世各安其仁雖所以成物而實所以自成不中不和謂之不才不才則害生矣其何以立命率性而成物乎至此而聖人進學始終之實地有所擬矣空空誠敬之說興而後學無所持循措手幾何而不入禪也

立命章

盡性者書之明也僂行者書之畏也無言之教其心之賞罰乎

盡性則吉戕性則凶反身以為占者書之教也則賞罰

洪範淺解人卷之十

在心而不在天矣圖書豈專於卜筮已哉

明畏章

君子之教樂小人之教憂其將孰歸

君子制於禮若拂乎情也乃得吉而樂小人循私將以求樂也乃得凶而憂人將為善趨吉乎為惡趨凶乎惟審其心之賞罰而已矣

三才之道中而已矣心物非二理也格致非二事也精以復之其神乃明敬而緝之其止乃善古成才之道也古之教也順今之教也逆古之教也易今之教也難古之教文章可得而見也今之教性與天道可得而聞也

由心之精也故達於性而精焉由一也故反於禮而二焉
由中也故稱於和而中焉取於恕而和焉非外襲也循節
乎始終而聖王之心公於天下矣

心本精密純一至中物欲所蔽則為粗疏為無恒為偏
倚若能盡性復禮則中可執矣稱物平施所以行中而
強恕又所以認和其實一中也中仁也仁心也

精微章

圖書其神物已乎圖以發陰陽書以叙彛倫得於圖而禮
樂可興矣得於書而鬼神可通矣交贊以成幽明之德者
其惠逆矣乎

洪範淺解

卷之十

大學之道固在於格物致知而神物莫過於圖書圖書
道之原也其理精微幽贊乎鬼神明興乎禮樂知此而
求之則皇極建於上敷極錫於下此聖學傳心之要典
五行太玄潛虛洞極紛紛喙喙言愈多而理愈蝕以神
妙一九之道而為積實推虛之數入于纖綿而天地聖
人之心泯矣惜哉圖以倍乘而生卦陰陽備焉書以三
乘而生疇五行具焉皆所以闡天道也其圖自復至遊
而乾坤終書自原至終而皇極成極成於上則彛倫叙
而天下化中易更四聖而其象已明書叙大禹而其數
不傳人能得手陰陽損益進退之理則趨善避惡而

修德修則業廣而禮樂興矣能得手親義序別信之理
則動正用和德與天合而鬼神通矣明陰陽而禮樂興
幽贊乎明以成德也盡彛倫而鬼神通明乎幽以成德
也而其要惟在順乎理與逆乎理耳順則幽明皆善逆
則幽明皆違尤矣非精一於圖書者能用中於天人之
道邪

幽明章

圖書其天之變道與不知天之變則不明人之變不明人
之變則不能安其常安常者其得於斯

卦變於六十四爻變於二十四萬五百七十六疇變於

洪範淺解

卷之十

天

八十一繹變於六千五百六十一此圖書之變也大而
五倫小而事物皆有變此人之變也若不明圖書之變
則失常矣必心之精一而後得處常之中也
圖書其天之常道與不知天之常則不明人之常不明人
之常則不能達變達變者其得於斯
卦六十四爻三百八十四圖之常也疇八十一繹七百
二十九書之常也此天之常也親義序別信人之常也
若不致知而明其常其何以達變必心之精一而得達
變之中也

常變章

太極者神化之原精純至善涵動靜括有無先後乎萬物而無名稱焉者孰其能贊

孔子始立太極之名以理氣之純粹精而為神化之原至矣盡矣不可復加故謂之極又曰太者則造化更無餘聖所贊亦無餘辭故為極至之名以名極至之理立極至之辭以定極至之說聖人之言徹上下太極之神化涵有無說者曰無極而太極則周子聖於孔子而孔子之言為有贊矣凡贊造化之妙者曰無聲臭無機溼無朕兆則可矣若曰無極則非也蓋乾坤之所以闢而後開萬物之所以藏而復生者以其有此極也若曰無

洪範流解 卷之十

十四

極則理氣盡散乾坤致而萬物死其何以復開復生而謂之太極和陸子辯之是矣但莫非稱極之言則辯乎其所以不足辯而朱子無聲無臭之註則釋乎其所以不足釋詳周公立言以有無對稱言天乃有形而天之載則無聲無臭太極已無矣而又曰無極則太極為有和太極為粗遂知此朱子尊周而小孔破道之所由始太極靜而陰動而陽其生也純其復也一其行也和其制也利天地之仁也極斯至矣孔子曰易有太極是生兩儀蓋言是不言生則太極自太極不見太極有兩儀言生不言是則兩儀自兩儀不

見兩儀是太極聖人論太極論兩儀至矣周子曰太極動而生陽靜而生陰則是以太極中有一動一靜一動一靜之中又生出一陰一陽以動靜為先一截以陰陽為後一截此可以論動靜生陰陽之用不可以論動靜生陰陽之體夫陰陽雖無始終聖人言陰陽每以陰在先學者則以陽在先不知靜是太極本體其靜即是陰非靜而生陰也其動即是陽非動而生陽也故曰靜而陰動而陽孔子曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉聖人論兩儀者至矣以天雖陽而未嘗無陰也地雖陰而未嘗無陽

洪範流解 卷之十

十五

也周子曰分陰分陽兩儀立焉則乾坤之陰陽判然為二故陽之儀可以言純陽而不可以言分陽陰之儀可以言純陰而不可以言分陰蓋純也者一而不息陽純而不息則入陰矣故乾用九則曰群龍無首龍陽也無首陰也陰純而不息則入陽矣故坤用六則曰利未貞求貞者徒不息也陽也故曰陰陽之生也純天地之氣惟一陽而已故聖人於陽之生也則謂之復陰之生也則不謂之復而謂之遊循環無端一而已矣故曰其復也一孔子曰天數五地數五五位相得而各有合聖人觀河圖以明五行者至矣周子曰陽變陰合而生水火

木金土則陽專於變而不合陰專於合而不變觀河圖
一陽六陰之生水三陽八陰之生木一三在內六八在
外是陽變陰合及二陰七陽之生火四陰九陽之生金
二四在內七九在外是陰變陽合不可以執一論也惟
陰陽氣和則生五行故曰其行也和夫陰陽之生生而
不窮者以其屈也以其消也以其制也不屈則不能伸
不消則不能息不制則不能成消也屈也制也乃復也
利也復也者天地之仁也此太極之所以為極也

陰陽交生於微者一也盛南北者至也平東西者分也終
始南北者中也網緼旋運於四旂者和也左右位也陽任
洪範淺解入卷之十

自然而陰有為性也陽在地下之天也陰在天上之
地也陰交陽於上地之升也陽交陰於下天之降也上有
陰陽天之氣運也下有陰陽地之氣運也奇者陽之實偶
者陰之虛交者陰陽之合陰虛陽實者體陽虛陰實者用
孰能使之孰能分之由是而日月星辰由是而四時人物
由是而圖書而治亂得失所不能遁焉者也其極之道乎
圖書乃造化傳神之神物天地非圖書則無以洩其機
故聖人言天地不越於圖書但其旨隱其辭約周子自
造太極圖分陰陽為二左右雖有根互之義不免於中
分直下破為兩物皆臆說也余乃即圖書為太極圖書

言陰陽交生於微者其實一氣而已靜極復動動極則
靜故其發也為生長為收藏蓋天地以生物為仁生長
者同仁也收藏者所以為仁也惟一生氣而已此圖之
一義也次畫陰陽之盛於南北者蓋河圖上為南下為
北南為陽北為陰故極南至則陽盛極北至則陰盛此
圖之二義也次言平於東西者蓋河圖左為陽平於東
右為陰平於西三義也次言陽在下為地下之天陰在
上為天上之地者蓋河圖七陽雖盛于上而一陽則始
于下故其發而成也為地下之天河圖六陰雖盛于下
而二陰則始於上故其發而成也為天上之地圖四義

洪範淺解入卷之十

也次言終始於南北者蓋河圖陰生南之中陽生北之
中故其發也子為陽之始陰之終午為陰之始陽之終
圖五義也次言網緼旋運於四旂者蓋河圖一六在北
三八在東二七在南四九在西五十在中縱橫交密無
往而非陰陽圖六義也次言陽任自然而陰有為者蓋
太極之理出於自然自然者為陽作為者為陰惟畫一
陰之屈伸消長而陽之屈伸消長自在其中故其著也
陽則為性善陰則為性惡善出於自然故曰繼之者善
惡則是人為圖七義也次言左右位者蓋河圖東為陽
位為春西為陰位為秋圖八義也次言陰交陽於上陽

交陰於下者蓋河圖上南陽位二陰交之地氣之升於上也下北陰位一陽交之天氣之降於下也圖九義也次言上下有陰陽者先儒言夏月重淵之下則寒以陰生也冬月重淵之下則溫以陽生也此地之陰陽也若謂陰陽之氣皆在於地則太虛之中無陰陽矣不知氣運一也在霄壤則皆有之但有清濁之異耳圖十義也次言陰虛陽實為體陽虛陰實為用者蓋書一為奇○周匝而不缺露為天之體書二為偶●中虛而不堅結為地之體故渾天論以天如鳥卵地如肺氣共用則天虛而地實書三為交□外方者陰之動而交於陽內實

洪範淺解 卷之十

六

者陽之動而交於陰圖十一義也由其有是太極也陽之成為天為日為星為春夏為男為木火土為羽物為圖書之一三五七九為治為得陰之成也為地為月為辰為秋冬為女為金水為毛物為圖書之二四六八十為亂為失萬事萬物皆備於一圖之中故圖書為造化之傳神畫太極者適圖書其何所準否則皆臆說而已奚以明道邪

太極章

至大至剛天之體也運而不息者其浩然之氣乎

天體難知惟以人之身驗之則庶乎其得矣

土天肌也山川人物臟也天其膚乎

清以陽發天高而始北氣之升也一圓而實水之運也目北而暑從天也故北為天極而高明應之六則地成矣濁以陰凝地偃而始南重以卑沉天南卑也日南而寒從地也故南為地極而博厚應之七則天成矣三四者日月之道也五十者性命之極也衍閏之規也星辰昏曉之期四時寒暑之候宅焉非圖天地之始終莫知也

此言河圖天地之象

天精得於水之息象成於金之融金水一氣也土質得於火之育山峙於地之凝山土一體也日生於東三主之故

洪範淺解 卷之十

五

東之三辰日之出位也月生於西七主之故七日一復焉五土居中故日於坤月行正道而其星從之聖人以六為乾以乾為金非書聖人於天地之初莫知也

此洛書天地之象以天地異位先有天而後有地有萬物也夫一陽在北為水而天則始生於北則天之精乃水所生九陽在南為金而天則成於南則天之象乃金氣所融金水一氣故天象清虛二陰在西南為火而地則始生於西南則土之質乃火所育八陰在東北為艮而土則阜於東北則山之峙乃土氣所凝山土一體故地質濁實日生於東書之三在東為日所出之位而日

之行不能越故一為井之日道為寅為夏至二為角之日道為卯為春分三為牛之日道為辰為冬至月生於西書之七在西為月所行之道每月二十七日則與天會而其餘則十九分度之七五居中者黃道也故辰戌丑未之月日行黃道之正而星辰皆從之於黃道故聖人以乾為六者六為水天精得於水也又以乾為金以天象成於金也聖人言天之生成備矣後世以為積氣而有紛紛之辯豈不繆哉

天地章

圖書其造化之蘊與水一明而六暗得一之太陽以從六

洪範淺解 卷之十

三

之老陰不克升也而坎因之火二暗而七明進退無恒離其效之木得東之三以成體而得八為榮枯故歲易一辰以一辰為一歲之盛衰也而震立矣金應四之太陰從革而退午應九之太陽堅以從也五十居中體靜行遲而法卦五行之性情形體發之為度兆盡於圖矣

造化不出於五行而五行之性情形體神化又不出於圖書觀一六為水生於一陽而成於六陰不可謂天生水地六成之蓋有此水則一六生成之妙同具於一時完聚於一氣豈可分一六為天地生成為先後故河圖一六相溷餘同至於天五生土地十成之義猶不通

蓋土者未成之地地者既成之土以地成土不知地何物也故四聖畫卦不畫中圖五十之土卦而惟畫坤於西南畫艮於東北蓋地與山即為土而東北西南則畫乎四方之土德矣後之釋者以一二三四五釋其生六七八九十釋其成而猶自以為有得何哉故說天者當以圖書為本

三五麗極天正紀也二五單極地正紀也二十二者遠乎極中紀之用也觀其用而道不可離然後知道妙於圖矣

此言圖書五十居中由於天中也一去極最近故得天之五數二去極少遠故得地之五數三則二十二乃五

洪範淺解 卷之十

三

與十與七也五天數也十地數也七者天地之用數也

中道章

陽盛則物繁陰盛則物衰故東華不足於南東猶有陰也南則望矣西過於北而猶有陽也北則衰矣一六二七三八四九因而著焉萬物之數其微已乎

此推洛書生數少而成數多皆係於天

華以日臨而受陽不臨者藏也時物之盛衰應焉春夏之物顯秋冬之物藏故東南之臨者多而藏者少西北之臨者少而藏者多也

此言洛書東三南九正數多而二四之藏數少北一西

七之正數少而六八之藏數多皆原於天

太極動而陽為一靜而陰為二陰陽之交用藏其三而倚數三進而統四者月之十二乾坤之道備焉統五者月之三五天氣行焉統六者月之五六地氣承焉七其月之餘分者與八其氣節之周與九其七日之復與天日之會以始之天月之會以終之萬世可知也書斯神矣

此言洛書之數陽奇為一陰偶為二陰陽之交為三三則為數之所倚而四五六七八九皆統於三而盡于天地日月星辰四時之妙焉者也

五六者天地之中數也日紀以五月紀以六天交於地則

洪範演解 卷之十

十一

五為十矣地交於天則六為十二矣地代天而有終六勞而不伐者與

此言圖書之數皆止於十則一年止十月而有十二月何也蓋陰陽之氣皆始於天地之中五六者天地之中數也天數雖五陽未嘗無陰以天五而交於地則成十矣十也者日數也甲乙之類地數雖六陰未嘗無陽以地六而交於天則成十二也者月數也子丑之類

致動章

極以命之禮以率之教以修之聖人達命焉而天地人物政事之則和矣道者書之經筮者書之權經順而明謹逆

而隱而消息吉凶生焉天地不能違者不知所終矣其孰教之故君子修性以俟命

此言圖書之數乃天之神道故教聖人因之以撫世副物後世不知而為五行傳太玄潛虛豈曰以語書者蓋天地人物之生惟太極之理氣而已理為萬物之本則雖不假於數其何損於理乎其何益於理乎然天示之圖書而聖作易範者何也蓋太極之理所以命乎天地人物者也數所以率乎天地人物之性使之各安於命而無所顧慕者禮也教所以修乎天地人物之性而立命焉者也理隱於無數者於有聖人達之以為天地人

洪範演解 卷之十

十一

物之紀而得乎達道之和矣若於天地而不明以數則而儀四象無名也三辰十二次無候也四時五行無叙也九州六極無方也中夏外夷無別也五岳四海無所也而與洪荒天地無異矣於人而不明以數則天子一位公侯一位伯一位子男同一位無五等也君一位卿一位大夫一位士一位無六等也無父子也夫婦也長幼朋友五倫也天下之人不能相臨相愛以定其分而與洪荒之人無異矣於萬物而不明以數則草木鳥獸薰蒸任伍而人物雜揉矣於禮樂而不明以數則五禮六樂無名稱無施用而政教廢矣降此而徵莫不以數

析之事愈廣而禮愈繁理愈繁而數愈著由是有三百六十五度四分度之一有二十八宿有五行有五星而天地日月星辰始不為虛氣矣有閏月定四時成歲而古今始不為長夜矣有父子君臣夫婦長幼朋友五倫以別之而人道始不相瀆矣五禮以節之六樂以和之而天地萬物始得其叙而樂矣數之教大矣哉聖人立教不過順其數之經耳是雖聖人之所以定其數而實天地人物之理不可違焉者天地人物既有其數則陰陽之消長人事之吉凶皆于此乎生非有聖人之筮以決天下之疑以勉天下之善以成天下之事業則不知

洪範淺解 卷之十

書

天

所終矣其何以為教故君子修性以俟命而修性者所以體數之經俟命者所以安數之變也

敦化者道章化者紀道不息而徵諸天地天地不能蘊而繫諸星辰星辰不能秘而呈諸圖書圖書不能隱而錫之聖人聖人不私而闡之卦疇夫星辰者天地日月之紀也圖書者天地日月星辰之紀也俯仰形象而前用之智可通於神明矣

此結言圖書數之始皆原於星辰而天地萬物之理始

前用章

仁者其天地之良知與正性命工形色賦物不惑而應時

散於無窮有莫知其然爾其孰為之

天地以生物為心而生物者乃天地之仁為天地自然之知觀萬物異形各正其性命各妙其形色因物賦物而無差四時殊氣當發生之時則聚之當收藏之時則散之因時賦物而不爽雖至於萬物萬世而不變有莫測其所以然者是孰為之可以觀天地之良知矣

括萬化者水火而已矣太極水火之命也神化不測而幾兆克焉天地水火之性也升降相禪而寒暑生焉木金者水火之形色也得二氣之精以順布焉物以神馭神以氣行質以氣克氣因質滯土雖德大而猶未能離乎其質焉

洪範淺解 卷之十

書

天

音其能為水火御乎而况於木金者乎易曰寒暑相推而歲成斯之謂與

流行於兩間者惟水火之氣而已大極生陰陽陰陽變合而生水火由有水火也則有木金土有萬物而幾微朕兆之間莫不充滿夫謂之五行者以其氣之神化故能範圍而不過曲成而不遺有質則不能行木金質也雖土猶不能離乎其質而况木金和故水也者土之崇也火也者土之衛也土非水則燥非火則涸而生物之氣塞是土猶本於水火故木金始得水火之氣以成質以成其性因與水火之氣並行於兩間而謂之五行矣

其實皆水火之氣也故太極為水火之命而萬物皆
皆不能逃於五氣夫造化之初惟有水而已包涵浸
之久內自有溫煖氣便是火氣水性閏下故天之氣下
降水性運而不息故天性運而不息水色黑故天色黑
夜無月時泮泮不明正天也火性運行故地之氣夏
升火氣冬藏故地之氣冬降火性溫而不寒故土性溫
不寒孔子曰寒暑相推而歲成夫寒者水性也暑者火
性也以五行而止言水火以四時而止言冬夏者可以
知聖人立言之精矣蓋水為寒為冬寒氣平和則溫矣
溫則為木之氣為春火為暑為夏暑氣平則涼矣涼

洪範淺解 卷之十

天

天

則為金之氣為秋故曰木金得水火之氣周于謂五氣
顧布而四時行則語不精

水始北氣東行故水注於東火始南氣西行故火燥於西

此言水東流火西燥之故出於河圖河圖一六生三八

水生木也由北而東故水東流東卑雖地勢亦水性也

二七生四九火生金也由南而西故火西燥水閏下六

在下也火炎上七在上也

水性不浮也而能浮木火性燬物也而不毀金各從其類

爾地氣有剛柔故水性因之升降有緩急故潮因之

人謂水性能浮不知木之自浮於水非水之浮木也不

然何金土遇水則沉而火遇水則滅也人謂火性能毀
物不知金之不耗乃金體自固非火不毀金也不然何
木遇火而燼水遇火而涸土遇火而變也蓋木原受水
濕之精多金原受火燥之精多以類相合故耳

二氣章

日月者陰陽之精也精極則明易曰日月得天而能久照
氣畜神發天何與焉

易曰日月得天而能久照聖人論日月之理至矣未聞

月受日光也以日月之明得陰陽之精而之所以久照

者天之氣以畜之氣之神以發之其始也日月得於天

洪範淺解 卷之十

天

終則天亦無與於日月有莫知其所所以然而然者天也

日月也皆神物也後以銀粉丸黑漆迷執扇地影之說

擬之是以粗淺之形器而窮幽深之神物嗚呼難矣蓋

精極必明理之自然無足疑者徑寸之珠受日精以生

而能夜照水晶石得月之精以生而夜亦有光物也尚

通况月為神物豈無光乎說者謂上弦日光受於地下

之西下弦日光受於地下之東日在地下月在上日

月為地所隔說若近似及日月同在地上日光盡照於

月而月之虧者抄忽多寡不爽其數以是知月之盈虛

乃月自然之理而月之光乃月自然之精猶人目之明

存乎人而其所以明人不得而與蓋日明者陰陽之精而所以明者乃神之發也觀人可以知天矣

日新而不窮軌道也日以之翕闢代遷坤道也月以之滿損之招鬼神之神也歲功之成也精以內惇明由內發孰云其受之

天道一專一直皆明而有常日陰質而受乾故陽光外見而不虧地道一翕一闢盈虛以時而變月陽質而受坤故陽光時發而有盈虧以滿招損以損招滿乃陰陽之德妙見於月而一歲生成之功所由成况明生於內而不由於外若月受日光則損益之理皆由於外矣非

洪範淺解 卷之十

五

自然之道

載魄乾一陽也璧二陽也望三陽也沒魄坤一陰也會二陰也晦三陰也朔其陰陽之始終乎晦朔者月之暮也子亥者暮之月也知遠之近月而已矣

聖人以十二月為一年者蓋乾之三陽坤之三陰周於一月之虛盈一年則乾之大陽坤之六陰一大周矣是晦朔者月之年子亥者年之月故聖人以月之十二會為一年而不以天日之會為一年即于因月以知年因年而知天地之始終此也天日之所以不成者何也陽以統陰氣以統朔陽大而陰小也陰小而又能為年者

何也地承天而有終之義也天主施則不成地主受受則有成望已前則天氣行故初二三生魄為乾一陽生上弦為半璧二陽生望盈為乾三陽生十六死魄為坤一陰生二十七乃月會天之時為坤二陰生晦則三十為三陰生三陰三陽極於月近為一年之始終遠為千萬世之始終

西北乾位也月始於乾故其生也以西西南坤位也月終於坤故其損也以西

月初生其魄始於西北西北乃乾位故自朔至望為天氣行月下弦其魄終於西南南西乃坤位故自望至晦為地

洪範淺解 卷之十

五

氣行理之至微者也

一歲而南北者日也一月而南北者月也此月之所以成歲功也

以一歲言之日冬至在牛夏至在井故曰一歲而南北者為日以一月言之月始近北而望于南此月之所以統日也

日陽也東生而以順進月陰也西生而以逆進其陰陽順逆之機與

先儒言日月俱左旋或未深考聖人謂陽順陰逆者蓋陽主進日陽也始於東而沒於西陰主退月陰也始於

西則退於西

順逆章

牛氣發於夜之半其圖之一北乎并氣發於日之中其圖之南一乎春躔於宿之西秋躔於宿之東交相感者其圖之三乎

此言圖書一二三足以盡陰陽之妙日冬至在午日陽用事陽氣發於夜之半日夏至在井陰用事陰氣發於日之中何也蓋北位在子天生於子冬至在子夜半日在子即圖之北一南位在午地生於午夏至在午日中在午即圖之南二日在春時所躔者乃秋宿東交西

洪範淺解 卷之十

三

氣也秋時所躔者乃春宿西交東氣也三辰日位故曰其圖之三

天地之交者氣也日月之交者精也天地交則為泰日月交則薄食氣交者生精交者克也

說者謂日月交食以闡射掩翳為喻是以粗淺形質而擬諸神物不知乾入坤中為月坤入乾中為日望時月上日下月之真精下施于日望乾三陽盡乃陽極陰生之時故日以離中之陰交月坎中之陽月之陽為日所奪而月之陰又將生故月食於望及朔之時日上下日之真精下合於月陰極陽生之時故月以坎中之陽

交日離中之陰日之陰為月所奪而日之陽生甚微故日食於朔夫天地交則萬物生日月交則薄食者蓋天地交者氣日月交者精氣交生而精交尅也

氣發章

日不足則寒暑不成月不足則坎離不交天日之會成寒暑也陽鏡而進日月之會交坎離也陰乏而退氣之餘分齊於日月之餘分齊於朔至朔同日天地之終也聖人何心焉

此言氣盈朔虛及十九年七閏之故而洪範六千五百六十一繹得天日之全數而閏在中天本無度以是為洪範淺解 卷之十

三

度天與日會而有三百六十五日二百三十五分者何也此一歲之氣也蓋三五者天地之常數也故三其五為十五日則一氣行五六者天地之中數也故五其六為三十日而二氣行必有三百六十五日而二十四氣始周此天日之會所以有九百四十分三百六十五度也然陽主進而其氣常鏡若三十日足以盡天地二氣則氣不盈而無餘分矣然二氣為一月必有三十日零五時二刻始盡前月之氣而交來月之節故曰氣盈月二十七日而與天會又二日有奇而與日會共二十九日四百九十分何也蓋陰主退而其數常乏一月無三

十日又有六小盡則朔虛矣蓋周天十二辰為十二月日行三十日五時二刻而歷一辰則盡一月之氣月行二十九日六時三刻而與日會則為一月之朔每月氣盈五十二刻朔虛六時三刻積十二月氣盈五日三時不足朔虛五日七時有奇一歲共餘十日十一時弱以置閏大三百六十五日為一歲之常何也蓋一歲有四時若以四時計各為日者九十歲有六氣以六氣計各為日者六十以五行計各為日者七十二以甲計各為日者六十乾之策二百一十有六坤之策百四十有四皆得三百六十日乃天道之正數過此則為盈不及

洪範淺解 卷之十

則為虛以氣言之則有三百六十五日以朔虛言之則三百五十四日舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百六十日置閏以朔為主者何也蓋一年有十二月一月則日月一會會則坎離一交十二會則六陰六陽之數窮故一年止於十二月一月二十九日有奇則月與日會自然成一月矣以天日之會數計之則置閏有裁成之道以月會計之則一月合朔乃天道之自然而月之大小又原於合朔聖人仰觀月之盈虛俯察地之消息朔窮於月物窮於地星回於天乃為一歲實因自然之道一年氣盈朔虛餘數共十日八百二十七分以日法九

百四十分計之少一百一十三分則三年餘三十二日六百二分三年閏八月六年閏五月九年閏二月十一年閏十月十四年閏六月十七年閏三月十九年閏二月以歲差之法加之或前後一月至朔同日謂之章何也蓋冬至者一歲之首朔者一月之首氣盈之餘分至十九年冬至則可齊朔虛之餘分至十九年冬至之朔日則可齊故曰至朔同日九者天數之終十者地數之終十九年天地之終也故為一章皆自然之理非人力所能與也

陰陽交則萬物生陰陽睽則萬物塞析木諏訔其生塞之機乎故斗亥而日月寅所以續氣也斗寅而日月亥所以藏氣也不續不藏其何能生

洪範淺解 卷之十

按洛書之數一九三七四陽為對二四六八四陰為對故洪範之占有對則凶乃天道之自然非人為之私見蓋陰陽之妙以陽遇陽則競而克以陰遇陰則柔而克以陽遇陰以陰遇陽則交而相生故天地至於亥則不交萬物至於亥則不生不交不生則天地之氣索矣故亥之時日月合於寅所以續天地不交之氣天地萬物至於寅則氣漸著矣故日月合於亥所以藏天地發散之氣天地之氣惟水火而已日月者天地水火之精也

斗指娵訾則水寒火囚而日月交寅則離當三陽而火不囚矣斗指析木則火生水休日月交亥則坎當六陰而水不休矣消息相涵屈伸相感此陰陽之所以神也洛書一九三七二四六八相為消長而人事因之此天

人之所以合也
天漢之見水漲於秋夏也沒者其冬春之消乎隱者其金水之澄乎橫於東南者其水之所匯乎

天地之水一而已天漢至夏秋獨見故地之水至夏秋而泛至春冬之交則隱故地之水至春冬之交則涸天漢遇秋數日不見非不見也金水澄清之義也天為乾

洪範淺解 人卷之十

三

金天與水同原故其色同至秋深時遠觀其水唯見其天不見其水正天漢不見之義天漢起於箕斗没于天稷皆位東南故地之水聚東南

藏續章

天地浩然之氣養於坎動于震故雷以正作復之以存神奮之以豫化而仁義之道塞於兩間矣

義文言雷亦已盡矣但其旨隱而後之說者自為臆度雷者乃天地浩然之氣養於坎一動於東之三有氣則有聲聖人觀圖書一在北為陽氣之始伏羲所圖以三居東北為雷聲初發之所文王以三居正東為雷聲大

震之所雷者亦天之怒聲也故人之怒聲生於肝而肝乃震東之木雷陽物也電乃陽光也聲有小大故光亦有小大非別有所謂電也故明動相資天聲始於震人聲亦始於震人作厲聲先燥其目不覺其目光之動故曰目光如電觀人斯知天矣雷聲者天正氣所發故物有次氣者自犯于正而擊之非如道家檢察之說如秀見小人則觸之豈有秀知人心之善惡但秀乃天地所生正氣之物人有邪僻者氣相逆而惡之秀亦莫知其然爾此乃天義氣所發其復於山也以存天地之神奮於地也以豫萬物之化此則仁也

洪範淺解 人卷之十

三

王衡构建天之綱也則以順運日月初經星之紀也則以逆合

浩然章

去體存用天之神也體窮則毀用斯變焉故鳥用於春火用於南訛西之用虛朔之用昴九之用火七之用金也

此推易範不用先天而用後天皆天道自然之妙存東西南北之體而用東西南北之用此所以神也天不用體何也體窮則毀用行則通耳

地者天之用也星辰者天地日月之用也
火流於夏水凝於冬南陽而北陰者天之氣也深不及泉

則見濕北陽而南陰者地之氣也

此推天氣自北而南地氣自南而北陰陽各自為陰陽皆出於自然天氣南陽北陰故火流于夏水凝於冬地氣南陰北陽故北之地雖深不見泉南之地淺掘之亦見水

雍燕之土厚所以制坎也荆揚之水盛所以制離也

此推水火相制之原觀雍燕西北水位而土獨厚所以制水之氣荆揚東南火位而水獨盛所以制火之氣故洛書之數衝而克克之者即圖應而生以成之者也

窮者道之復也復以存氣用盛則休衰是故火夏行而色

洪範淺解 八卷之十

天

暗水冬行而體索也

九數極則休晦觀火氣盛行於夏而夏火之色則反不甚焰水氣盛行於冬而冬水反消是休衰則用顯而衰者乃所以為復復者又所以存氣而行用也

五者道之和也和以利用是故火明於冬以利坎水漲於夏以利離也

冬水氣盛而火休獨明夏火氣盛而水体獨泛蓋明者所以制水而漲者所以制火制之者乃所以利之也

後和章

比不高則天之勢不尊南不下則天之道不明高而能下

故有光焉南不卑則代天之功不著北不幽則藏用之義不行功成而退故發生而不窮焉

翁者冬也翁而闢者春也故圖之東北內一三而外六八也闢者夏也闢而翁者秋也故圖之西南外七九而內二四也一三之交者其天地之心乎

此言河圖內外之數奇偶相涵應乎四時之氣冬陽在內其氣翁春則漸出故其氣先開後闢圖東北之數一三在內六八在外夏陽在外其氣闢秋則漸翁其氣先開後閉故圖西南之數七九在外二四在內一二為天地之心者蓋陽生於一之中畫于二之中陰生于二之中畫於一之中也乃極也

洪範淺解 八卷之十

天

翁闢章

天懷乎地陰從乎陽故一三七九居於正二四六八藏於隅也

此推洛書一三七九之陽居於四正二四六八之陰藏於四隅其天之包地陰之從陽者也

二四七九圖之圖也一三六八圖之書也一三九七書之書也二四八六書之圖也象數之原孰從而分之

此推圖書相涵之妙圖中有書可以叙時書中有圖可以畫卦以圖言之二四七九易其位而不與書同故曰

圖之圖一三六八不易其位而與書同故曰圖之書觀其三越七而九即以三乘九之書也四越六而八即以四倍八之圖也則圖之中自有書矣有書故卦亦可叙疇也以書言之一為天數由一而三故三君于東由三而九九居於南三其九為二十七而七君西三其二十七為八十一而一復居北左旋億萬無不合於參天之數二為地數由二而四則四君東南由四而八則八居東北由八而十六則六君西北由十六而三十二則二復居西南右旋億萬無不合於兩地之數此乃圖數而卦之小成大成所由生故曰書之圖若參天者乃書之

洪範演解人卷之十

素

本數而九九之儀所由生河圖則變其位故曰書之書疇亦可以畫卦不必分合錯縱為同而一圖之中各自有二圖之妙潛玩可見

十者書之用也不見而章以成能焉行四時而宣鬼神者也

洛書無十而藏用以一對九二對八三對七四對六皆為十洛書為天儀天道不見而章故藏十以成地之能無十則蒼教不足而鬼神生成之德不章矣

宗法章

圖書即宗法與家之不齊宗法數之功不可廢也故始祖

立而有大宗五世具矣親不可忘也故始祖虛而有小宗四世備矣降廟不降世面嚮而退親之分也君道合族國人不得以其戚戚君位所以嘉分而彌寡也禮一而已宗法不明久矣温公家禮始祖不立四世不具昭穆不分而以西為上祭法誣之也文公家禮四世雖具而不處其中位則昭穆不分

禮法勸賢... 窮行焉而不尊其傷于道之哀與其傷之與其削之不忍而成傷寧無歸諸夾幽末彼昭穆以存其厚與其明先不才而去位寧退嚮以無祀與其廢而裕於享寧存之而不獲於祫祫其尸與尸之不行未見其

洪範演解人卷之十

素

禮貴可行祫法必不可行者古意亦不可失不賢者不祫但春秋冬至始祖請出櫝昭穆賢者亦請出配祭始祖於中祭行三獻禮不賢者不與亦祫義也

祭誠道也彤而行其鬼神之所厭與繼始祖者祭大宗以主之退則繼四世者進又退繼三世者進又退繼祖者進又退繼禰者進日明行禮禰而畢不肖者亦不入祭矣

先儒謂大宗小宗繼高曾祖禰者甚衆大宗既祭餘族在一處不若分四五日祭然禮不欲煩不若一時分祭昭穆世次也南北分而鬼神不得其向矣東西分而廟制

始不可求矣去五世者熱虛而俟之固也無叙則數若賢
在四世僭高也三世僭曾也二世僭祖也一世僭補也惟
嚴諸其次而已

昭穆以左右名非謂南北也南向西上非廟制也虛中
固是宜為五層龜觀其某世有德則入其一層庶不

河圖父子之道也先生而後成洛書君臣之義也陽正而
陰侍知生知成而慈愛行家用平康矣知正知待而忠敬
行俊民用章矣

河圖一二三四五生數居先有父之道六七八九十成
數居後有子之道洛書五陽居正有君之義四陰統於

洪範淺解 卷之十

陽而君隅有臣之義知此而盡之齊治得矣圖書可以

數言哉

河圖夫婦之道也陰陽同處其所洛書朋友之道也剛柔
各殊其方同其所而內外正焉老少別焉可以保四海矣
嚴和正以區之方來以廣益之斯可以佐仁矣

河圖一六二七三八四九五十陰陽相合而同居故曰
夫婦之道洛書一三七九居四正二四六八居四隅各
以方聚故曰朋友之道內外正者陽外陰內以時而正
老少別者一老陽之位六老陰之數一六同居以老陽
合老陰也一少陰之位七少陽之數二七同居以少陰

合少陽也餘同嚴邪正者陽為正陰在隅為邪各居一
方故曰嚴方來者言合其四方以廣恩益則可輔已成
仁而行仁於天下矣

虛中者道之衡也怯其蔽焉物化而不留可以適中矣

河圖奇少偶多虛其中則陽二十陰二十而不偏洛書
偶少奇多虛其中則陽二十陰二十而不偏故君子能
虛其心則物過能化允執其中矣

一而九君子之道長也二而六小人之道長也用君子於
二六則治用小人於一九則亂消長得失之理明而萬世
之存亡可知矣

洪範淺解 卷之十

此言書之大數天地之氣自此而南則流自南而北則
亂自一至八為陰中之陽自三至四至九為陽中之陽
自九至二為陽中之陰自二至七至六為陰中之陰陽
盛故曰君子道長陰盛故曰小人道長此天運之自然
若撥亂反正則在人耳

火尚智其君子之道與水尚力其小人之道與故去體而
存用者天之道也

火克水不親用體而必有假借故曰尚智水克火則以
體克之故曰尚力

察一九而天下之韻定矣辯一九而天下之色正矣審一

九而天下之言文矣元聲者一侈聲者九遂聲者三翕聲者七二四六八聲之子也一之色黑三之色赤九之色白七之色黃二四六八色之間也一之言險三之言異九之言危七之言毅二四六八言之因也

此言天下之聲色與言皆原於書黑赤白黃物生而老之色

一者命也三者性也七者道也九者情也修教而緩之則歸於五矣

天始於一故為命三賦於物故為性七則人物率而行之故為道九則發於外故為情五則建極而安天下

洪範淺解 卷之十

聖

原之情憂從之情喜終之情樂分之情哀節而和之中道也

洛書一為水主憂三為木主喜九為火主樂七為金主怒

憂而不正原道窮矣喜而僻焉從道窮矣窮而知變中道之達也

原之變從也為憂之喜終為憂之樂分為憂之怒而憂道之所感者盡矣憂和而心亦未嘗不樂也

分之變原也為怒之憂從為怒之喜終為怒之樂而怒道之所感者盡矣怒和而心亦未嘗不樂也

感者時之遇也應者道之權也中以立之和以達之其化矣乎

性情章

七下於二君之受臣也九正於四賓之季主也八承於三子之迷父也六侍於一愚之事賢也知七之義而天下有明君知四之義而天下無譴實知八之義而天下無厚子知六之義而天下無壬人明而行之可以酬酢可以立命矣

七西屬義九南屬禮三東屬仁一北屬智此書之所以叙倫也

洪範淺解 卷之十

聖

原者仁之復也從者仁之施也終者仁之文也分者仁之說也

從變於原仁之智也變於終仁之禮也變於分仁之義也而仁之所感於是乎盡矣

終變於原禮之知也變於從禮之仁也變於分禮之義也而禮之所感於是乎盡矣

分變於原義之智也變於從義之仁也變於終義之禮也而義之所感於是乎盡矣

原變於從智之仁也變於終智之禮也變於分智之義也而智之所感於是乎盡矣

一事不足以窮感一德不足以御變變而通之德斯弘矣
弘斯一矣

四德章

圖書乾坤之奧也其氣五行其精五星其位十二次中官也無文之道孰云不占

圖書人道之常也繼之五善叙之五倫成之五德馭之以九經天與斯文也其聖之心乎

天之文人之五善五德五倫治之九經聖人之心皆本於圖書若無圖書則天之文喪人有善而不知所以繼有倫而不知所以叙有德而不知所以成有天下國家

洪範淺解 卷之十

聖

而不知以九經治之而聖人修齊治平之道墜矣圖書之所係豈小補哉圖書之一三五七九得之而為仁義禮智信故曰繼之五善三之於父子七之於君臣之類故曰叙之五倫一之於二之於三之明四之聰五曰睿故曰成之五德治天下之九經一為修身二為尊賢三為親親四為敬大臣五為體群臣六為子庶民七為來百工八為柔遠九為懷諸侯治道備此皆聖心也非圖書聖心其何所託邪

東北者圖書之始終也左右者圖書之生克也陰陽之和者應亢者衝也不知終焉知始不知克焉知生終也克也

其生生之道與

此言卦爻之尚應疇繹之尚衝者出於圖書之自然圖之有十則陰和於陽地和於天天地相應故五行相生而由東以及北洛書無十則陽亢於四正陰亢於四隅天與地不相應故五行相克而由北以至中故易之占有應則吉範之占有對則凶皆圖書自然之占而卦疇之所以異也觀河圖運行之始則在於東次南次中次西次北而復始於東洛書運行之始則在於北次南次西次東次中而復始於北河圖左旋相生木火土金水洛書右轉相克水火金木土也然河圖雖生而對待之位

洪範淺解 卷之十

聖

則一六二七相克者寓於相生之中書雖克也而流行之位則一八三四克者未嘗不生也圖書各備焉

圖書之一三五七九陽也二四六八十陰也順而往也一三五天之陽也六八十天之陰也二四地之陽也七九地之陰也逆而來也非順無以知天非逆無以知地一順一逆而天地之蘊各自為陰陽矣非羲之圖象索也其孰從之

此言圖書之一三五七九為奇天之數也二四六八十為陰地之數也夫天為陽地為陰乃順而易見為往若推其極則天以陽為陽地以陰為陽故以一三五為天

之陽然有一自有六有三自有八有五自有十則六八十為天之陰矣二四為地之陽者蓋二乃地之陰數四乃地之生數始而生之則為陽矣然有二自有七有四自有九七九雖為天之陽而為地之成數故七九為地之陰此逆而難見為來觀伏羲圓圖象天則乾南坤北方圖象地則乾在於西北坤在於東南可知矣

天始於北地始於南故南北之內有一二也一二者氣也天能成於東地能成於西故東西之內有三四也質也十乃四方之極其氣質之冲者乎

此專言河圖之數天陽始於子故圖北之內有一一者洪範淺解入卷之十

天數也地陰始於午故圖南之內有二二者地數也一水也二火也水火氣也東則陽之著而圖之東內有三西則陰之著而圖之西內有四三木也四金也木金之質已成乃天地之能也天地中於五故為氣質之冲

二始章

洛書理數之紀也參天而左則以陽乘兩地而右則以陰倍奇之應正偶之應隅道斯察矣

洛書為數祖何也蓋書之一天數也天道左行由一而三則三在東乘三而九則九在南三其九為二十七而七在西三其二十七為八十一而一復在北三其八十

一為二百四十三而三在東三其二百四十三為七百二十九而九在南三其七百二十九為六千一百八十七而七在西三其二千一百八十七為六千五百六十一而一復在北雖至億萬而一三九七左行之數位不紊可以觀天道之紀矣書之二地數也陰以右行以二倍之始於西南倍二則四而四在東南二其四為八而八在東北二其八為十六而六在西北二其十六為三十二而二復在西南雖至億萬而二四八六右行之數不紊可以觀地之紀矣故孔子曰參天兩地而倚數

天數三十地數二十有五陽之藏也天數二十有五地數二十洪範淺解入卷之十

二十陰之藏也陽藏而體立陰藏而用行

河圖天數二十有五地數三十地數多於天者何也以積實言之也若推其藏數則五乃天之生數以天之五合地之五而後得十於十之中天地各用其半天用天之五地用地之五則天數三十地數二十有五故曰陽之藏洛書天數二十五地數二十以陽統陰自成五十一九三七二八四六各相對而成十故曰陰之藏有十則方而體立無十則圓而用行

為蹠之縮以求舒也蚺火之暗以求章也飛鳥之降以求翬也舒而不縮行之躋也章而不暗明之侵也翬而不降

飛之危也動靜相感而利生焉鬼神之神盛矣欲明於斯者非圖書其何求

此贊陰陽之盛以明圖書之妙躡鳥足也蚺螢火也鳥將行也則先斂其足螢將明也則先翕其光鳥將翔也則先降其飛此皆陰陽舒縮升降自然之妙而藏於圖書者也

鬼神章

時物之遊也位物之宅也遊以巽之宅以緩之物斯登矣故圖書七九居於西南而火金所由生焉

此言河圖七火居南九金居西之原蓋南乃火之時火之位時乃物生所遇之幾位乃物生所安之地非時則失其幾而不生非位則失其地而不生火得南之時位金得西之時位則火金生矣故河圖七南而九西也

變物之用也制物之和也徙於宅而化之用斯利矣故書之七九易之西南而金火之氣所由行焉

此言洛書九變居南七變居西之原蓋物初生則不變不變則不可用始生不可制不可制則不能修而和之洛書九徙於南金徙於西也七徙於西火燦金也金徙於火火燦其金而金之氣始得火以行燥故夏火不燥必秋夏金火之交而氣燥蓋金之氣涼火退則涼生矣故

書九南七西也

水火者其生化之權與故水生者則化於火而火生者則化於水

運用兩間性水火而已木生於濕濕水氣也金生於燥燥火氣也及其木之化也則為火金之化也則為水原始要終惟一水火而已

氣化章

水火相神而寒暑生焉相權而寒暑節焉歲功成而庶事康焉

聖人論歲功之成一暮之氣止言水火不言木金土儒者言五氣順布四時行焉則粗矣蓋木金之氣即水火

之氣水氣平則為木為春火氣平則為金為秋權平也木為寒之平者蓋木在寅接水氣故仲春以前尚寒木在辰接火氣故仲春以後乃熱金為暑之平者蓋金在未接火氣故仲秋以前則燥金在戌接水氣故仲秋以後則涼此言圖書七九易位因義文畫卦知之也易以七為乾又以離居乾位以離為火又以乾為金不待洛書七九易位而因圖書卦已易位矣觀日之初升及將墜時其色赤乃火氣也而其氣不燥日至中天其色白乃金氣也西行七位火金交燦其氣乃酷熱金火一氣

故可易位也

火金者日之精也水金者月之華也

金得火則燥故為日之精而聖人以離日居九金之位

金得水則清故為月之華而聖人以坎月為九金之位

萬古不變者惟金體故天日月星皆金屬非聖人其孰

知之非卦疇又何以知聖

風者其火之氣與故曰散白而風生搏白而風遏也

風出於火火發則風盛觀日可知風矣

風火章

圖之虛中者極也分奇偶者兩儀也溼生成者四象也折

洪範演解入卷之十

辛

天

老少者八卦也

此言伏羲則河圖以作易虛圖之十五者象太極也其

散布於外者凡四十以一三七九為陽者二十以二四

六八為陰者一十此則之以生兩義也以一三四之

位溼六七八九之數此則之以生兩象也折二七之合

則七居南為乾而三在東南隅為兌折三八之合則八

居東為離而三在東北隅為震折四九之合則九居西

為坎而四在西南隅為巽折一六之合則六居北為坤

而一在西北隅為艮此則之以成八卦也聖人因橫圖

卦畫之成以發圓圖卦氣之運本河圖以為先天橫圖

則卦畫之成者老陽居一分之為乾兌少陰居二分

為離震少陽居三分之為巽坎老陰居四分之為坤艮

本河圖為先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居

東所以分而坤艮離震者四卦無異於圓圖也少陽居

南宜為巽坎而乃為乾兌老陽居西宜為乾兌而乃為

巽坎四卦實異於橫圖蓋圖二象之居於東北者陰之

老少也陰主靜而守其常故水木各一其象而不能他

有所兼一六居水其于卦也為艮坤不得為離震矣三

八居東為木其于卦也為離震不得為艮坤矣陰所以

少也所以居窮冬相錯而為冬春之卦也二象之居於

洪範演解入卷之十

辛

西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互為其

象故乾南火說卦曰乾為金坎居西金說卦曰坎為水

故四九居西為金其于卦也木為乾兌而亦得為巽坎

矣二七居南為火其卦也本巽坎而亦得為乾兌矣陽

所以大也所以居大夏相錯而為夏與秋之卦也休圖

為卦氣之運分陰分陽有如此者

乾南坤北天地之卑高也離東坎西日月之代明也西北

者山之始也東南者水之匯也雷發於東北風和於西南

天地之體於是乎盡矣非知至變者其孰與於斯

此先天卦位也乃象之休圖南上也北下也天居上而

尊地居下而卑故乾南坤北離火日象也坎水月象也
大明生於東月生於西故離東坎西西北多山為山之
始故艮居西北東南多水為水之會故兌居東南動物
者莫疾乎雷寅者雷之發所也一陽動於二陰之下故
震居東北鼓物者莫疾乎風西風成物南風長物育物
成物者風之始終皆所以和物也故巽居西南此皆天
地自然之體然天地覆載于六合不止南北南北者指
其位也山不止西北水不止東南雷風薄於兩間而其
會其動其和則有所指也故曰知天下之至變

離南坎北運晝夜也震東兌西行春秋也坤上乾下交陰
洪範淺解 卷之十

陽也巽以運乾艮以章坤天地之用盡矣非知體者其孰
與於斯

此後天卦位也乃天地自然之用夫離居乾位先天之
日升而晝也坎居坤位先天之月升而夜也震為先天
少陰所成反居東以主少陽之木蓋震主動而萬物亨
於春動之用也兌為先天太陽所生反居西以主少陰
之金蓋兌主說而萬物成於秋說之用也坤退於西南
而居上乾退於西北而居下陰陽交泰也巽居東南上
以衝西北之乾蓋軋之運也其上有勁風之氣以為天
之用艮居東北迤委崇嶽以章地之用然皆明體以達

用者也

體用章

初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰
協用五紀次五曰建用皇極次六曰又用三德次七曰明
用稽疑次八曰驗用庶徵次九曰嚮用五福威用六極
禹因書叙疇初一日五行則天地人物之道備矣餘八
法參天時人事而叙之不必盡合於五行理數自寓乎
箕子曰一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土
此洛書先天也解前見

五行之生也有陰有陽四時之行也有盛有衰六八四二
洪範淺解 卷之十

以生陰也一三五七九以行陽也山西始而盡南金所由
準焉雷發東北而動物故以雷為八也風火氣也而託於
物故熒惑之精為風五以厚德而載神氣書道備矣

此洛書後天也以六為陰水一為陽水八為陰木三為
陽木八為雷者雷發於東北四為陰火九為陽火四為
風者火氣之陰二為陰金七為陽金二為山金氣所曰
發生金初生於土曰準五則為土孔子曰地載神氣為
萬物之主為水火之所寄也
西之水以風化東之水以火化故以從為風也
四為陰火者風與火皆天地之氣風者無形之火火者

有形之風天下之能化物者莫過於火而風亦能化物
觀西方解州塩池之水得南風則水化為塩東方淮海
之水得火則化為塩易曰風自火出周公曰風與火為
濕以風逐從火氣也物以火化從地道也

凡地氣升而濕遇風則濕除以風為火氣火能克濕也
凡物遇火無不斃化以土為火所育萬物雖生於土而
終化為土故曰從地道

月以六逆輯乾坤也地以六能行四時也逆以復氣能以
代終日交月六而陽辰倍焉天交地六而陰辰倍焉其氣
周其能畢歲功熙矣

洪範淺解入卷之十

重

此言圖書為造化之樞紐則一暮有十二月宜圖書之
有十二數何圖書之陽數五陰數五止於十則一歲亦
當十月不知五六者天地之中數在天有五而在地亦
有五地有六而天亦有六交相變合天五陽而交陰則
成十矣地六陰而交陽則成十二矣六在天為月在下
為地聖人以六水為坤坎水為月月自朔至望為乾三
陽生自望至晦為坤三陰生三陰三陽為六故日月以
六逆聖人畫卦三陽為乾倍其三則為六陽三陰為坤
倍其三則為六陰非義之神其孰知之地以丑卯巳未
酉亥為六陰六陰盡而成能故曰地以六能月逆者所

以復乾坤之氣地能者所以代天而有終以日之六陽
交月之六陰則天有十二辰自星紀以至析木是也以
地之六陰交天之六陽則地有十二辰自子至亥是也
陰陽倍合此一歲之所以有十二月由六倍之為十二
其能出於圖乎歲功不成於天五而成於地六者何也
以天日之會不能成歲必以月之會日而成能也蓋陽
尊而陰卑陰勞而陽逸陽施而陰成故歲之功不用天
用日而惟用月與地也故月與地之數皆六也圖之道
其神矣哉

帝勞乎坎致後乎坤故圖用六而天用坎坤也

洪範淺解入卷之十

重

天用月以足一歲之氣用地以成一歲之功故河圖不
用天五以成歲而用六以成歲故孔子曰勞乎坎坎者
月也勞之者言每月一損一盈二十四損滿而後成歲
可以為勞矣時至於北萬物告成坎之功也有功亦為
勞致後乎坤者言地代天成物為天所後勞乎坎即月
以六逆閏生於月之謂也致後乎坤即地以六能能以
代終之謂也非究言於聖其何得於圖乎
六克者離也六縮者坎也天辰十二其展於坎離之遠乎
圖之六為坎之六謂得離之六以成天十二辰之氣何
也茲不可以臆說也觀十二月之內有六月大有六月

小其小其大非作曆者之所裁也蓋十者日之數三其十日為一月如足三十日而日月同宮則為月大如二十九日而日月同會則為月小大者為充謂滿其日之氣是日之陽也小者為縮謂不滿其日之氣是月之陰也皆出於自然以日之六月交月之六月非日之十二月乎故天之十二辰日月十二會而交盡則歲成矣六陽乾道也六陰坤道也地辰十二其展於乾坤之遯乎河圖之六為坤之六謂得乾之六以成地十二辰之氣何也觀十二月之內有六陽月有六陰月有地之六氣而不交於天之六陽則乾道孤而坤道斂以地之六月

洪範淺解 入卷之十

集

交天之六月非地之十二月乎坎坤一也若論氣則有二十四此皆河圖之與

洪範淺解卷之十終

洪範淺解卷之十一 華容後學程朱著
祿位名壽天之菴也天失之則無以祐善謂天之有意於斯不知天者也謂無意於斯亦不知天者也任諸才而已矣

四者天持此以待天下萬世故曰天之菴天至公無私心也理即天之心福善禍淫無一僭差得無心乎但因人之行而應之雖謂天無心亦可也

祿位名壽道之菴也君子失之則無以行道謂君子之有意於斯不知君子者也謂無意於斯亦不知君子者也安諸命而已矣

洪範淺解 入卷之十一

十一

升

四者不得則無以行道故曰道之菴好惡之情君子與人同耳以祿位名壽為君子之所不欲豈情耶如不可求從吾所好耳雖謂君子之無心亦可也此書道也義命者心之菴也心而失之則怵亂無主思以思動也制以制動也無事焉而敬其何以持有事勿忘無正無助則優游灑然自洽於兩間矣

心乃至動之物心必有菴而後不動空空思之制之敬之皆不能為主謹立意便放散出入無時莫知其鄉若心上百事湧來時以義命撥掃開乃以敬守之有事勿忘無正無助入而不出久之自覺有鳶飛魚躍之妙上

下同流不可得而窺其際者用功則見者安於性愚者安於習善則一而已矣

性無有不善氣質之性宋儒因孔子性近習遠之說而與焉者也此章專為下愚而發人皆謂下愚去上智為甚遠不知性一也智愚之性近而不遠由所習乃遠耳唯上智安於性而不移於性下愚安於習而不移於習近對遠看唯者言中智可移性中愚可移習也氣質可以言清濁厚薄之所稟而不可以言性非謂上智之善下愚之惡不可移也觀人怒時皆有害人之心縱之便為性惡思而忍之則害人之心頓消可見性善

洪範演解 卷之十一

知陽之消則能將性矣知陽之復則能反禮矣

天之陰陽人之善惡若相對待不知天地生物之氣惟一陽而已陽消便是陰人性無不善善失便是惡故聖人於陽生則言復復者返其故也陰則不言復而言遊遊者過其新也物生而成陽道之日新也故聖人言求仁曰克己復禮

性習章

悟深則神顯樂極則形親湯之卓也明命文之卓也帝臨顏之卓也高堅孟之卓也高美一而已矣見空而空非見也見物而物非見也以目而不以神非見也神斯通矣

卓爾之說人皆疑之謂不知所見何物孔子曰立則見其於前也在與則見其倚於衡也此卓爾之說也聖人悟道於自所見若異不過一道而已或空或物見之皆道則悟之深樂之極而入神矣余窮圖書允目中見之物及無見及夢寐皆是百點羅列之狀以此而粗窺卓爾或如是也

卓爾章

盡其行則盡心矣盡其心則德業用恢矣

盡其視聽言動之禮而致天下之歸仁則克復之心盡盡其顧視之誠而致州里蠻夷之可行則忠信篤敬之

洪範演解 卷之十一

心盡無欲害人則仁之心盡不以言飾人則義之心盡如好貨者心也推而行與民之政則公貨之心盡好樂者心也推而行與民之事則公樂之心盡

惟智則能知天惟仁則能事天惟勇則能立命

盡心三節朱子看得立命重故以為知行之極今儒者得立命輕故以為困知勉行之事皆出己見合分作三段看三者天下之達德也首言君子不可不知天必如此而能知天次言君子不可不事天必如此而能事天三言君子不可不立命必如此而能立命不分知行淺深亦不作人品高下

人言之亂道也蔽乎我心者也庶可知也不得於道必求諸心焉老莊之言人知入無也而老莊莫之知也申韓之言人知入殘也而申韓莫之知也使老莊申韓而知言也或可以反道矣後猶未之知也而用之以誣國知言其大矣哉

知言非特知人言是知己之言求其言之合義與否乃內反切己之功徒求知人言便是義外人之見道未真反求諸心則言無不中故其言或太過或不及入於一偏而不自知矣反求諸心則言無不中而為至言矣其功不亦大乎况知人之言尚易知己之言最難蓋責人

洪範淺解 入卷之十一

十一

之心重以周故人言則推毛求疵責己之心恕故己言每執以為是朱陸似不知言朱非陸之言而不知己言之偏於外陸非朱之言而不知己言之偏於內反覆爭辯致於動氣知言是求合義於言集義是求合義於行知行合一皆是義內自反故孟子之學在自得致於左右逢原洒然自樂何動心之有

義者時之和也不動者其心之樂乎成變化行鬼神者也集義即是致中和止至善知言是格致無二道也不動是心之樂處執則不安不安則反動失集義非仁義一端之義四端中俱合宜發而中節者時然後喜怒時然

后哀樂而功用為至大

知言章

好德不明言斯蔽矣能無知乎而况於不好者乎

六言六蔽乃孔子知言之學孟子發明之者聞即知也孔子因子路之言蔽於勇而不自知故欲其知言而合義

六蔽章

忠信禮之體也文質禮之用也皆性也不知所裁焉則近習矣

忠信文質雖有體用之別皆性之德也合內外之道也

洪範淺解 入卷之十一

十一

又必以時中措之若氣稟之偏於質者學亦偏於質而動之民也亦以質不得乎質之中氣稟之偏于文者學亦偏於文而動之民也亦以文不得乎文之中則非止至善之道也

樂莫大於親民憂莫大於明德

人知親民則以萬物為一體其心休休欲家國天下同歸於善與物無競廓然大公何樂如之

人之於水也清淺則愛之而深莫之然者惡其險也人之於山也峻曠則樂之而鬱莫之然者惡其閼也故君子其動也和人皆愛之其立也易人皆樂之

易曰參天兩地而倚數九位各得而用成焉一動一靜而奇偶之數成矣一交一變而五行之化不可勝窮矣一二者體也三其用之藏乎藏其生道也矣

此下詳言書生數變數之義所謂太極生三章也夫數必有理以言其目不過為記載之迹以言其用不過為推卜之微亦何貴於數何取於理乎以是言數則數淺以是求理則理粗况天之出是書也所以建皇極叙彝倫格致誠正脩齊治平之道備於一書實萬世綱常之紀也其用博矣書道不傳如潛虛數不過算法而五行傳大玄無足論者大義不明大体不立小辭何益哉先

洪範深解入卷之十一

四

天

儒言八十一疇之名乃大禹所作後雜於異書而蔡子得之乃係以辭猶所謂彖也但其下所書者未離於潛虛乃因洛書以一涵三之旨聖人參天兩地之說而推極於七百二十九繹之變五行相盪陰陽相磨實造化自然之微無一毫人意之私蓋天地萬物之始惟太極而已太極者理數之原也故太極動而陽為一靜而陰為二奇不獨生偶不獨成則陰陽之交變也參於三矣故天地之理數止於二而三則藏天地之用以其未離乎一二也故以為生數之本而四五六七八九所由生皆以一涵三自然之理

圓而實者陽之動也其道立天三極溼焉而天之用數行矣

一之儀有三奇者何也因書之道及書之衍策以一涵三而得之者也蓋一為一奇○者陽數也內完具者實也圓者陽之動也故為生數之一奇輕清之氣日浮於上凝而為天故一奇之儀既立復生一奇○○而為天道既立則三極之理涵具於中故二奇復加一奇為三奇初計陽也二奇天也三奇三才也而一數之儀立矣以言其大極則一為理之始為數之始以言其氣則天地之仁始於北之中以言其位則一為太陽之位以

洪範深解入卷之十一

五

天

言其行則一為水之生數純陽而無雜故為三奇此一之數所以有三儀也
方而虛者陰之靜也其道立地而天之體數藏焉
此言二之儀有二偶一奇之三者何也蓋二為偶者太極之陰數也方者陰之靜也虛者氣之通也故為始生之偶重濁之氣日凝於下而為地故二偶之下復如一偶地道既立則天階為二於是地下之天而天之體於是乎藏矣故二偶之下復生一奇○即天也初偶陰也二偶地也三奇地下之天也地以陰為體以陽為用故能成物奇在下者天氣入於地中而地載

氣故二偶一奇而二之儀所以有三也

交者陰陽之和也一升一降而鬼神之神不可遺矣

此言三之儀有一交一偶一奇口口口者何也蓋太極

動而陽靜而陰動靜交而變合生焉內實者陽之交陰

也外方者陰之交陽也故為交之物儀陰陽交則地氣

升於上故一交之下復生一偶天氣降於下故一偶之

下復生一奇物交者陰陽之合也二偶者地在上也三

奇者天在下也即二儀所生之三也陰陽既交則由是

而天地五行由是而男女萬物生生不窮陰陽為物之

終始而物不可遺數千是行而鬼神之神盛此三之儀

洪範淺解 卷之十一

所以有三也

動靜章

以上三儀乃太極之一所生一之內則有一二三也有

動則有靜一之所以有二也有陰陽則有交變一之所

以涵三也

一之立也四五六交而成焉四者二倍生也五得於一六

得於三陰以逆生二之變數於是乎盡矣

此言二儀之所生以洛書大衍二涵四五六而推之者

也夫天地之道止於陰陽則天地之數止於一二極之

道既生乎一二三矣則何以有四五六也由有二也則

有四矣四也者二之二也其數三偶上二偶者二之體

也下一偶者二所生之二也二之生而純者也四得二

體之純又得二生之純故其儀皆偶五者二倍生之一

其儀二偶一奇上下二偶者二之體也中一奇者二倍

生之一也奇不在上下而在中者蓋五居中位通四時

而兼五行地十在外天五在中氣虛而化化者也五若

非二之所可生者蓋洛書始有一而初無五以成數觀

之五則居中生則不本於五也故曰五得二之一六者

二之三其儀二偶一交上二偶者二之體也下一交者

二所生之三也故曰六得二之三而二之變數於是乎

洪範淺解 卷之十一

盡矣此二之所以涵四五六也

三之立也七八九交而成焉七者三倍生之一也八得於

二九得於三陽以順生三之變數於是乎盡矣

此言三儀之所生因大衍以三涵七八九而推之者也

夫天地萬物之所以成者不過於陰陽之交則所以紀

陰陽之交者止於三而已四五六既生於二則七八九

果何自生乎由有三也則有七矣其儀二交一奇口口

口上下二交者三之體也中一奇者三所生之一也故

曰七者三倍生之一也蓋兩其三則為六得三之一則

為七八得於二者其儀二交一偶口口口上下二交者

三之體也中一偶者三所生之二也故曰八得於三之
二蓋兩其三得三之二則成八矣九得於三者其儀三
交□□□上下二交者三之體也中一交者三所生之
三也故曰九得於三之三蓋兩其三則為六得三之三
則成九矣九得三之全體故其儀純交而三之變數於
是乎盡矣此大衍之三所以涵七八九也由一而二而
三故曰順

天地之道一陰一陽而已陰陽之內各涵其真一順一逆
而生生之妙自不可紊分闔錯縱無往不合純粹而精存
乎其天誠則通矣推之不合引之而窮其何以得此哉謂
洪範淺解人卷之十一

非造化之所成吾不信也
此言九疇相生皆造化自然非私意揣摩而成者夫極
之生有一二三何也蓋太極動而陽為一靜而陰為二
陰陽之交為三此太極之所以有一二三也然二三之
內各有一二三何也蓋陰陽之內各有陰陽天乃陽
物也天則以動為陽以靜為陰地乃陰物也地則以靜
為陽以動為陰及其生物也自五行以至於男女萬物
莫不各得夫天地之理氣於陰陽之中各自有陰陽而
涵其極之真故二三之內各有一二三也一為體其數
之生也則始於一三則一二之體也故其生也則由一

而二而三也是何也蓋一也三也皆陽也陽生者順故
一則生一二三也三則生七八九也以二為體其數之
生也則始於二是何也二者陰也陰生者逆故不順生
始則生二生一生三也生生之妙出於自然九數之儀
純粹而精誠者天道也思誠者人道也神而明之存乎
其人若有一毫穿鑿之私則推之不合引之自窮必無
得於造化之妙精純至粹七百二十九繹之儀非造化
之所為而誰為之哉

一二以始之九以終之其斗之所參日月之所輯者乎

此言一二三為數之始九為數之終乃斗與日月之行

洪範淺解人卷之十一

本於於天而徵於書者也玄枵為一陽星紀為二陽一
二之交則為三鶉火為一陰鶉首為二陰一二之交則
為三由是斗指析木之三陽日月則合於諏嘗之六陰
三六成九數斗指大火之四陽日月則合於降婁之五
陰四五成九數斗指壽星之五陽日月則合於大梁之
四陰五四成九數斗指鶉尾之六陽日月則合於實沈
之三陰六三成九數斗指鶉火之一陰日月則合於鶉
首之二陰一二合則藏三而為陰數之始由是而已而
酉以至斗玄枵之一陽日月會星紀之二陽一二合則
為三而為陽數之始可見洛書生數皆原於天而大衍

之數所由成也

極真章

乾坤斂而復闢群動感而復生真氣之所以不息者仁也故有理斯有氣有氣斯有物有物斯有數氣盡則數窮數盡則物窮故道止於二乘於三究於九也欲知數不可以不知氣欲知氣不可以不知理不知數則不能俟命不知氣則不能直養不知理則不能修身

此言道止於二乘於三之所以然蓋天地之初渾渾混混真氣之所以不死者仁也以一歲觀之天地之始終可知也冬則天地閉塞萬物皆歸根復命其所以復生

洪範淺解天卷之十一

者以天地之真氣藏於物而為仁邵子以是為測天之機是知理在氣中則理為之主太極理氣之原陽一也陰二也陰陽交而成物則乘於三矣交終則氣盡盡則數窮窮則物終陰陽萬物終於三故數止於三數既止於三則四五六七八九果何生乎以是知聖曰二陰一陽之謂道一陰一陽者一二也而所以謂之道者以其陰陽合一兩在不測耳道外無物則三之外復有道耶故君子因數以俟命因氣以直養因理以修身也

天之九也日月星辰麗焉兩風雲雷興焉陽之變也乾道其顯用矣地之廣也載華岳振河海育萬物陰之變也坤

道其顯用矣故曰三者其陰陽之用萬物之紀者乎

此言書數止於三而復有四五六七八九者何也蓋天為陽而生於天者陰陽不止一象故陽內又有一二三也地為陰而生於地者陰陽不止於一物故陰內又有一二三也

陽虛陰實者用也陽實陰虛者體也故規周而有容矩通而能載合一以藏其神而陰陽之儀盡之矣

此言三儀之所以然一儀為奇○二儀為偶■三儀為交□者何也天以氣凝於上地以質凝於下天之用雖虛而有容其體剛大其氣勁急周匝無隙露如鳥卵而

洪範淺解人卷之十一

體則實地之用博厚而實其體疏通如肺氣升降而體則虛故九疇陽儀圓為奇○者其中則虛外則包括無遺實而虛也陰儀方為偶■者其外用則實內則疏闕通達是虛而實也此一二之儀也林用交虛實交三之儀也夫交為口者外方者陰之交陽內實者陽之交陰皆造化自然之微也

規矩章

不交而生者謂之氣化則生於外交而生者謂之形化則生於內

此言一二所生之數在外三所生之數在內者何也蓋

一二陰陽之未交者也三則陰陽之交者也觀天地之物無人而生人無物而生物者氣化也故所生之物不在於內而在外既交之後則以人而生人以物而生物乃形化也故所生之物在於形之內而不在形之外故一二所生之儀體在於上用生於下而用生者不在於其中三道已交故所生之儀體則包乎上下用則生於其中夫二之所生既在於外而五之奇又居中者此天地圖書之蘊也地十在外天五居中五為萬物之極虛中而化化者也故天關於子地關於丑為氣化人生於寅為形化子丑一二也寅三也而三才之內極各居中

洪範淺解 卷之十一

奇純者一之始也偶純者二之始也交純者三之終也

此言九疇三純之故一為純奇者以一二三為始數而一之一則為始之始故所生之儀自為純奇○○○四為純偶者以四五六為中數而四為中數之始故其儀自為純偶■■■■九為純交者以七八九為純數而九之九則為終之終故自得夫純交之儀而其生生之妙則復藏乎仁之生氣為一以始夫一九得純儀五不得純偶而四得之者何也蓋一二為始數一所生於極者為純奇則四所生於二者自當為純偶而九則自純于交終蓋始者始之終者終之也

三純章

生物者莫閏於水長物者莫振於風化物者莫疾於火故物終始乎三純也

一之一為水之水九繹皆水故為生物之始為理氣之始以其胎閏乎物也四之四為風之風九繹皆變於風故為長物之始以其能振育乎物也九之九為火之火九繹皆火故為化物之終以其能燬疾乎物此三純之所以終始乎物也

一生者體兩生者用故原以一生而冲從以兩生也

一則以一生二三則以兩生者何也蓋天下之物始生

洪範淺解 卷之十一

者惟一故一為物之體繼生者則有二故二為物之用是以天之生數也因物之一則有一因物之二則有二一二之交則有三故太極為一其生一二三者皆以一生故一者極所生也二者一之一也三者一之二也皆以體生體者一也二三之生也則以用蓋用者兩也二生四則兩其二矣二生五則兩其二之一矣二生六則兩其二之三矣是二以兩生也三生七則兩其三之一矣三生八則兩其三之二矣三生九則兩其三之二矣是三以兩生也

三孚者章之小成也六胤者疇之大興也

結上章起下七百二十九繹為以承育子曰乎一陰一陽交而生物至誠不貳故曰三乎此三章之所由生而為八十一疇之小成也胤者陰陽互繼也六胤者一疇有九繹以小成之三章為相生之體而變繹繼盪於三章六繹之下合為九繹陰陽相摩五行變化共成七百二十九繹而乾坤之大道興矣

乎胤章

天道降故以盪乎繹之始氣降流行於兩間而大業興焉故以盪乎繹之中物成而變仁復於宮故終繹歸配焉道不知其所窮矣

洪範淺解 卷之十一

此言七百二十九繹相盪之由咸天道之自然也蓋洛書為天之數故其作疇生繹皆本於天夫天之生物始則生之中則成之終則歸之故七百二十九繹之儀皆始於一成於中歸於下也天氣自上而降於下故諸疇始繹皆自上而下以盪乎一二三之繹一二三者物之初生也故在始天氣既降則流行於兩間以盪乎四五六之中繹四五六者物之成也故在中物既成矣成則變變則復生生而不寃者天地之仁也故九九雖為數之窮而復有其一則一也者天之生氣仁也故諸疇氣數皆自上而下以盪乎七八九之終繹七八九物之游

魂也訂原至厲為原之九疇則以原之三章為一一九疇之初三繹下六繹則各以所主者變而盪之二溼三三溼九也以原盪冲則為潛以原盪從則為守以原盪公則為信以原盪中則為直以原盪用則為蒙以原盪分則為閑以原盪戎則為須以原盪終則為厲此一之九疇也由一而二則以冲為生疇生繹之主以冲盪原則為成以冲盪冲則為冲以冲盪從則為振以冲盪公則為祈以冲盪中則為常以冲盪用則為柔以冲盪分則為易以冲盪戎則為親以冲盪終則為華此九疇以冲為主而其疇其繹皆從乎冲餘同陰陽相摩小大相

洪範淺解 卷之十一

成七百二十九繹生焉書道微矣
動靜相揉本末相盪盪陰陽變五行而生繹者道之紀也九相積實而不變者數之紀也一為六二為七流九章矣君子謂之戲
此言七百二十九繹之變非積實之淺術也動靜者八十一疇之陰陽本末者三乎六胤之小大也乃數之理也若一疇之下由一而九以積乎八十一之數八十一疇之下各由一以至八十一而積六千五百六十一因其六七八九之數多而難畫也則以橫一代五直一代六直二代七直三代八直四代九此乃九章積實之筭

法為諸家記事之數耳以此言數謂之戲何足以明造化之微乎程子所謂有之不為益無之不為損者此也元乘者謂之生氣質乘者謂之明氣歸乘者謂之游氣非觀生則下位不得以正其始非考明則中位不得以受其成非思歸則上位不得以淑其終天叙之禮暢於七百二十九繹之中焉

此言天生物成物終物之數乃天叙之禮也元始質成也物始得者乃天之生氣物成而得於天者乃誠不可掩明和之氣耳終所得者乃游散之氣耳不觀物之生則無以正下位之始夫生物不齊而在下位者亦不齊

洪範淺解 卷之十一

曰正則禮行於下位矣不觀物之明則無以受中位之成夫成物不齊而在於中位者亦不齊曰受則無有不成者而禮行於中位矣不觀物之粹散則不知所以善其終夫終物不齊而人終位者亦不齊曰淑則禮行於上位矣曰禮則節文乎九位而行之中與不中自不能出於造化範圍之內可以見生數定位自然之妙而非私鑿者矣

降而和者天道也降而安者人道也天生物之紀而人得之為位之始焉成物之紀為位之中焉歸物之紀為位之極焉位定也而天下莫敢有越分者矣分定也而天下莫

敢有越志者矣志定也而天下斯惟皇之極者矣朋比者能無咎乎

此言七百二十九繹之占皆自上而下乃天道之降天叙之禮皇極之所由立也天生物之紀人得之為位之始何也物生而未成即人處下位而未達故以一為位之下二為下之中三下之不中而下之位定矣天成物之紀人得之為位之中者何也物生而成即人之自困而亨達而有成者故以四為近五五為中位六漸遠於五而為中位之不中者而中之位定矣天歸物之紀人得之為位之終者何也蓋精氣為物存塊為變物盛將

洪範淺解 卷之十一

消即人之功成位尊而人之體已衰矣故以七為上之下八為上之中九為上之極此皆天人自然之數位非有假借而外論者夫位定則人自安於分分定則人自安於志人無淫朋民無比德而天下歸極矣不明紀不足以知天不安位不足以知人禮以定位位以稽事而天下之吉凶不替矣

此言人當安位以歸極夫有九者之人則有九者之位有九者之位則有九者之事則有九者之理以理考事以事考位以位考人當其位而合於事理者為吉休祥越其位而不合於事理則為凶咎災

三乘章

星紀者日月之會發也氣歸則比孤則悖焉而不能齊朔授時矣其何以治

此言六千五百六十一緯皆以重起數者此日月之數也日月冬至始則同會於星紀之一一者也故一之一則為原為冬至之中二之二為中為立春三之三為從為春分四之四為公為立夏五之五為中為夏至六之六為用為立秋七之七為分為秋分八之八為戎為立冬九之九為終為冬至之終時至則氣合氣谷則穀合時不值節候則數亦不合何歟授時而成治乎

洪範淺解 卷之十一

授時章

否泰者易之用也因而明之其斯之謂聖與

此言圖書先天後天不可分為二伏羲已有後天義深而未顯觀以乾居南上坤居北下上天下地是為體矣及其畫卦則以天在上地在下為不交而否地在上天在下為交而泰是去體而用天地之用故周發其肯遠乾於西北之下退坤於西北之上而禹之先天亦以乾坤離坎居四正兌震巽艮居四隅而畫之先天立其體矣

離兌者範之用也因而則之其斯之謂賢與

此言洛書後天以四九為火為離居南以七二為金為兌居西

易以道仁疇以道法仁存於陰陽而生生之象不勝變矣法順於五辰而化化之紀不惑於極矣

此言伏羲作易大禹叙疇其由皆有所本易以道陰陽生生而不窮者天地之仁也圖得地之十數地與天為應陰陽變合而相生天地以生物為心故曰仁疇以道治法法以順五辰化化而不窮者五辰之數也書得天之九數天不應於地而為衡五辰以裁制為化故曰法易而謂變者蓋太極始判生一奇一偶而為一畫者二

洪範淺解 卷之十一

九

是為兩儀儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是為四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四共數則太陽九少陰八少陽七太陰六此則圖書之數位也若推其極則動靜互為其根故太陽往交太陰則生艮上爻之陽太陰來交太陽則生兌上爻之陰少陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離在生四象之時陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰由八而六十四則以一奇為左三十二卦之初爻一偶為右三十二卦之初爻二變而四陽下之半上交於陰下之半則生陰中第二爻之一奇

一偶而為少陽太陰陰上之半下交於陽下之半則生
 陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰故太陽一奇
 分為左上十六卦之第二爻少陰一偶分為左下十六
 卦之第二爻少陽一奇分右上十六卦之第二爻太陰
 一偶分為右下十六卦之第二爻左上則自乾至臨左
 下則自同人至復右上則自師至遯右下則自乾至遯
 所謂二而四也四變而八則二生三爻太陽之下半交
 於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為
 艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中
 第三爻之一奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於

洪範演辭人卷之十一

少陰之下半則少陰中第三爻之一奇一偶而為震矣
 少陰之下半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之
 一奇一偶而為巽為坎矣故乾一奇分為左上八卦之
 第三爻坤一偶分為右下八卦之第三爻兌一偶分為
 左上中八卦之第三爻離一奇分為左中八卦之第三
 爻震一偶分為左下中八卦之第三爻艮一奇分為右
 下中八卦之第三爻坎一偶分為右中八卦之第三爻
 巽一奇分為右上中八卦之第三爻乾八卦自乾至否
 坤八卦自坤至泰餘同所謂四而八也八變而十六則
 第三爻之相交又生第四爻之一奇一偶於是一奇一

三

偶各為四卦之第四爻而下三爻又分為十六矣如以
 太陽乾左上交於太陰坤右則生乾剝比觀第四爻之
 一偶以太陰下交於太陽則生乾夬大有大壯四卦第
 四爻之一奇所謂由八而十六也第四爻相交則生第
 五爻之一奇一偶是一奇一偶各為二卦之第五爻而
 下四爻分為三十二矣如太陽交太陰則生坤剝二卦
 第五爻之一偶太陰交太陽則生乾夬二卦第五爻之
 一偶所謂十六而三十二也第五爻相交則生第六爻
 之一奇一偶是一奇一偶各為一卦之第六爻而下五
 爻亦分為六十四矣如太陽交太陰則生坤一卦第六

洪範演辭人卷之十一

爻一偶太陰下交太陽則生乾一卦第六爻之一奇所
 謂三十二而六十四也夫初一爻則為一奇一偶者各
 三十二由一而二也第二爻則一奇一偶者各十六由
 二而四也第三爻則一奇一偶者各八卦由四而八也
 第四爻則一奇一偶者各四卦由八而十六也第五爻
 則一奇一偶者各二卦是十六而三十二也第六爻則
 一奇一偶者各一卦是三十二而六十四也此圖圖生
 卦之叙所謂因而重之也嚳變見前
 原而中陽左順也中而終陰右逆也天道也
 此言洪範圖原為子中中為午中從為卯中分為酉

三

中自原而中由冬而夏也四十疇為陽故為順自中而終由夏而冬也四十疇為陰故為逆二氣周流無間故曰天道

原始於西北終盡於東南原冲從公次於右用分戎中次於左地道也

此言洪範方圖天原在北左今轉而居西北天終在北右今轉而居東南九數對待而叙位故曰方道

仁法章

原冲從公陽之漸也用分戎終陰之漸也成獲損競陰陽之僭也漸者順也故天謀而祐僭者逆也故時違而孤

洪範淺解 卷之十一

此言十二月之疇有用不用者以漸僭之故原為一之

一冲為二之二從為三之三公為四之四白一至四為

陽故曰陽之漸用為六之六分為七之七戎為八之八

終為九之九由六至九為陰故曰陰之漸成為二之一

獲為三之二損為六之五競為七之六故曰僭天謀而

祐者觀原之一一能体原之道故天祐而吉餘可類推

時違而孤者如原之九繹不能体原之道故時違而孤

二百八十九道之縮也四百有七道之盈也君子虛以養

蒙而克以入聖也

此言八十一壽之盈縮自原至五中得二百八十九自

中至終得四百七數始少而終多者蓋一而五數之生也數不容於不少五而九數之積也數不容於不多故君子始以虛受人常若不足終則克積而入聖矣

二術章

圖得於地以偶用也有應則吉書得於天以奇用也有衝則凶五建極以錫保而隆替不櫻於時敢於心乎委愉也

此言易範占法之不同者皆原於圖書易之六爻有應

則吉何也蓋河圖得地之十數一六二七三八四九五

十皆有應故以二五為正應一四三六皆為應二即地

也五即天也疇之九繹有對則凶者蓋書止於九之九

洪範淺解 卷之十一

數陰陽不相配而相亢一與九亢故一吉九凶三與七

亢故三祥七災二與八亢故二咎八休四與六亢故四

吝六悔餘可類推五則居中而平而亦櫻於八位之時

自修者惟盡建極之道而已

曰貞曰悔巖動靜也

易之卜內三爻為貞外三爻為悔推之則三十二卦為

貞三十二卦為悔夫靜固貞矣豈有動則必悔之理聖

人慎動故曰悔悔則指不能善動而言非謂動即悔也

貞即所謂惟幾悔即所謂惟康且貞悔亦相為始終能

貞則不悔能悔則自貞

曰引曰御節陰陽也

疇自一至五為引謂誘進也又則也進而則陰陽之始生也御止也自六至九陰陽之既成生則進之極則止之言陰陽則人事之始終進退自不能違乎天矣

三百八十四爻咸生於乾坤而九六之用則馭乎其象矣

易用九六者蓋九者乾數也六者坤數也三百八十四爻皆生於乾坤用九六則盡乎爻之義矣

七百二十九繹皆生於原冲從而一二三之用則盡乎其儀矣

疇用一二三者蓋天地之道不過一陽也一陰也陰陽之

之交也故用一則一百九十二繹之奇足以盡易之變用二則二百九十五繹之偶足以盡二之變用三則二百四十二繹之爻足以盡三之變

圖得地象其體靜故爻觀其動

靜而不觀其動則無以見其所行也得失不見於行則不可占矣

書得天數其體動故繹觀其靜

動而不觀其靜則無以見其所止不知所止亦不可占三者其陰陽之變與故三月而一化也

一陰一陽之交為三三則變化無窮故四時三月一變

寅至辰變已至未變申至戌變亥至丑變蓋變物者莫過於土象至辰未戌丑皆變而居中亦非聖人作意以土能變物每三月至土而一變也此用止三也

卦以三生圖之用九以存體也疇以二乘書之用十以括用也

圖本以二倍而用十觀其單卦則以三生故三陽為乾三陰為坤二陽一陰為兌離巽二陰一陽為震坎艮是一而三也先天圖圖叙卦之位乾一坤八相對一八九

也兌二艮七二七九也離三坎六三六九也震四巽五四五九也是由三而九也其係卦則曰乾用九夫乾之

洪範洪範卷之十一

一卦可以該六十四卦則九之為數可以該六七八之數故曰圖用九書本以三乘而用九詳玩其疇則以二

生故一之一為原二之二為冲三之三為從四之四為公五之五為中六之六為用七之七為分八之八為成

九之九為終八十一疇皆二生其繹則以成為一之十獲為二之十晉為三之十八十一疇皆用十故曰書十

引御章

成以節原獲以節冲由是而順進陽不踰也損以足中競以足用終以神一由是而逆進陰不愆也

推疇用十之由蓋原為一之一乃冬至也若上於厲之

九則水堅之候缺九十一數雖繼當立春之正氣亦非
二二之正數是成者所以節平原八百一十之數也冲
為二之二乃立春也若止於見之九則厲化鳩之候不
應九十一雖繼當春分之正氣亦非三三之正數是獲
者所以節冲八百一十之數也晉升諸疇皆然自北而
南天道也故為順進之數而三千二百八十有奇之陽
不越其時矣五為夏至而用足之用為立秋而競足之
終則八十之餘數而後神其一蓋九為老陽九其九為
八十一八者少陰也所謂老陽生少陰也積其九而不
成八十則無以知老陽之變積八十而不餘一則無以

洪範淺解 入卷之十

卷

木

見變之能生九九以終之一復生之生生不窮之謂神
此自南而北為逆地道也而三千二百八十有奇之陰
不愆時矣

節一章

六千五百六十一繹歲法也五百四十六繹月法也十八
繹二分日法也一繹五分有奇時法也

推繹用十之由蓋一疇之下各有八十一繹共六千五
百六十一繹當分至啓閉以周一暮之數是六千五百
六十一繹為歲法矣以六千五百六十一繹推之則一
月六候一候當九十一繹六候當五百四十六繹是月

法也以五百四十六繹推之則日法當十八繹二分以
十八繹一分推之則一繹五分六釐六絲六忽當一時
矣故易以乾配甲而起於子歷泰之甲戌噬嗑之甲申
咸之甲午損之甲辰之甲寅至節而六甲盡其中乎小
過既濟未濟則復起甲子以坎離震兌當子午卯酉為
四十之正每卦內外兩之以為八節是為分至啓閉四
卦共二十四爻配二十四氣每爻值十五日以應七十
二候而成三百六十之暮餘六十卦以復臨至坤當十
二月為君辟之卦每爻當六日七分積餘分成閏以定
四時皆自前月起中氣洛書原配甲而起子歷冲之甲

洪範淺解 入卷之十

卷

戌從之甲申公之甲午中之甲辰用之甲寅至分六甲
盡終則復起甲子以應天度始冬至終冬至疇無餘數
天無餘分真書法也

日奇而十月偶而三日月之藏用也

此推用十用九由於日月日為太陽其數九而紀首者
則以十自甲至癸兩其五行也月為太陰其數六而紀
月者則以三十是五其六氣也日為奇而用偶非陰不
成况日本坤質也月為偶而用奇非陽不生况月本乾
質也

原齊於成庶齊於飾養齊於原天地之藏用也

此言書用十而藏於九之中觀其始中終用十餘則可知夫九其九為八十一十其九為九十故曰天地之陰紀氣之運於天也陽紀質之旋於地也陰陽和而五辰布焉四時理焉萬物利焉書道盛矣

書之六八四二為陰紀而實為五行之氣氣則生於陽一三五七九為陽紀而實為五行之質質則成於陰此四時之定氣五行之定位萬物所由以為利者旅陳也臨陰天之交於地也臨陽地之交於天也天交於地而陰陽之變盡地交於天而剛柔之變盡陰陽變而萬物生剛柔變而萬物成八者交運而五官其神九事之順幾於此

洪範漢解 卷之十一 未

此言流行之書九緝之變所以順也臨近也陰近陽一近八之類陽近陰七近二之類五居其中四害不侵此則以天而驗諸人事之順也

敵陽天之不交者也敵陰地之不交者也天睽於地而萬物不生地睽於天而萬物不成五運於中而滯其神八事之衝因於此矣

此對待之書九緝之變所以衝也一九二七陽相衝故曰天不交二八四六陰相衝故曰地不交五至於此雜而不純各以八事之變攪之此以天而驗諸人事之逆

也此以數占也今則以七百二十九緝之變觀時位而辨剛柔用理不用數矣

二臨章

初一惠納於轂南有劇旁者求止也心之懷愛則不得其止懷義則不得其止懷明則不得其止懷毅則不得其止故曰利永貞

有心曰懷夫幾之惡者固不能得所止矣幾之善者亦不可以有心為之有心則為私故有心於愛有心於義有心於察有心於果作偽之善不能保其久而不變其能安所止乎

洪範漢解 卷之十一 未

睽原不利於東北慎家則也東北物所宅而生道繼焉家人之謂也家人離始於言言始於睽故有還心者必有愠色有愠色者必有違辭有違辭者必有側行行數其常而天地之道索故曰睽行不利於東北

釋原一二之辭

倣命夔原者初服之命成於自善孝弟而已矣未有孝弟而不仁者也未有仁而不義者也未有義而不知尊賢者也未有尊賢而不能平治天下者也

釋一五治天下之原莫先於敬德以親親

有鬼在窩無初悔者善補過也君子無道心憂其入殘也

無道言憂其入詐也無道行憂其入亂也內訟善也君子
猶以為無初而况文過以蔽終乎

道謂深於機以畔道

暴原害成者利天下而不遂則害在我矣益天下而不遂
則損在我矣正天下而不遂則變在我矣

釋一七之辭

避林無慮殷其血者知剛而不知柔知進而不知退知上
而不知下其不躓者鮮矣

釋一九之辭

悔生於思思則任義故吉不重榮也故休由是而敦能焉

洪範淺解卷之十一

故祥多其祥而侈之則入吝矣

此人事之順而合於天應上天交一節蓋人能悔而盡
道則吉守其吉而不重以為榮則休守其休而益厚其

所已能故祥多其祥而侈之則吝自取其吝何尤之有

故悔在吉先此占以理也

吝生於蒙蒙則放利故凶遇凶者憂故咎其懈也灾承之

灾而悔又何蹶矣

此人事之逆而違乎天者也此應天不交一節凶則知

憂憂而知改改而未盡故凶者少舒而咎見其少舒也

吝心復萌則灾見灾而懲創之故又可以漸得吉也

此人事之逆而違乎天者也此應天不交一節凶則知

乎密有終吉者成王其不失臣者與東郊之疾民不可激
也與廢之崔歸諸君而不使臣任其怨保釐之政行矣

成王告君陳昏政之廢興有謀猷也內則告之君外則

曰此非臣之因革也君之謀猷也則東郊之民歸信從

矣若謂下之因革東郊頑民寧不激而生變者乎臣人

咸若是則君不失臣臣不失身而良顯矣謂成王之失

言非也

三百八十四爻卦之體也二十四萬五百七十六爻卦之

用也七百二十九繹疇之體也六千五百六十一疇之用

也

洪範淺解卷之十一

河圖為體故止用六十四卦三百八十四爻若推其用

則一卦生六十四卦而有二十四萬五百七十六爻洛

書為用故八十一疇各具八十一繹積至于六千五百

六十一繹夫爻不止於三百八十四則不謂之法圖繹

不極於六千五百六十一繹不謂之法書數之多寡存

乎天耳卦不窮於極非引伸觸類無以見一本萬殊之

妙釋不約於七百二十九非歸根復命無以見萬殊一

本之妙博約之妙出於圖書耳

悔吝休咎人道也吉凶灾祥天道也天不可易而易之者

人也其嚴乎

悔吝休咎人所行故曰人道吉凶災祥天所應故曰天道

得其道則同位者翼之失其道則同位者棄之同位者棄而異位之侵至矣

此指九位衝合之由初以原之經一既吉而緯一之行又得其時宜則天人合而為元吉如原之緯二行失其道則天人不合而經一之同位者亦不相助而異位相

對之八乃侵而衝之七百二十九緯之占皆同

內離而補過自求師也離而用罔自作孽也故悔吝無外櫻也

洪範演解 卷之十一

十一

十一

此專言悔吝皆由於己而不由於人故當悔吝之位同位者雖離對位之在外者不衝以善惡之初本于自至未有悔吝之櫻於人者五行相感之理數人事所由異也一三五七九五行之質也故一水之質盛則三木之質亦盛故一吉而三祥九火之質衰則七金之質亦衰故九凶而七災二四八六者五氣也故二金之氣盛則六水之氣亦盛故二吉六祥八木之氣衰則四火之氣亦衰斂和由於氣如一吉而八休也氣和則感於質如一凶則八咎也此大率也今之變緯惟尚乎理而恭以數不盡若是矣

不可易者位也不可齊者氣也勅天之命者道也

一六水三八木四九火二七金五土五行布於四時之定位者如此原之一吉則潛之一吝守之一災信之一咎直之一平此五行氣數所感之不齊如此君子必敬慎以行之不以其時位之不同也

位氣章

察原中而日之牛井可協也察從分而月之牛井可協也日月定而晝夜分晝夜分而寒暑正寒暑正而歲功成歲功成而大業興矣

夫原之一一為冬至之半始於鹿角候中之五五為夏

洪範演解 卷之十一

十一

十一

至從之三三為春分分之七七為秋分而牛井乃日月四時所經之道故日南去極最遠黃道斗二十一度出辰入申故日亦出辰入申日晝行地上百四十六度故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長日北去極最近黃道斗二十一度出寅入戌故日亦出寅入戌晝行地上二百一十九度少弱故晝長夜行地下百四十六度故夜短春分日在奎十四度強秋分日在角五度少弱此黃道二道之中去極各九十一度少弱黃道出卯入酉故日亦從之故曰日月定而晝夜分寒暑歲功所由成也

四六者其知尊五之道與泰以道隆汚以道濟不敢以累尊也

書八位四六相對五居其中或吉而時泰或凶而時汚四六各相對而不敢累于其五是治則以天下為任否亦以天下為任尊君之義也

五者其知安八位之道與天下有罪罪在朕躬不敢以自恕也

此言七百二十九繹之五雖居中四害不侵然八方之害亦因所遇而共之是不敢以罪在天下而自恕也若以其數則五之占每每平而無悔吝爻祥今則五變或

洪範淺解 卷之一

剛或柔或變

一則有愉氣未用也不康者虞也

此言九位一在位之初事之始氣不用事為中故有喜以其幾之初未成於心若不能察其幾之安則喜者為可虞矣

二則有養守之淪者廢焉

二下位之中賢位也廢維委也若變其所守則進而所求者反為所拘係矣

三則有憂順以化之人忘其方也何侵辱之有

三在下不中不得正位若能惠於道而化其所居之位

則人亦忘其三之位而肯以辱侵之者乎

四則有譽譽者藉乎顯事顯無方譽之替也

五則道立而育才民之不肖天下無邦也

六則有諛慎而慮之可以無行也

六漸遠於五遠則有諛若以慎慮則諛可以無行矣

七則有懼以讓安也

七以剛在上之下其位不中

八則有功驕吝者喪之

八在上位之中故有功

九則有傷危之過也節而安之何閔焉

九在上極

疇也者經天下之法繹也者運天下之動儀也者暢天下之幾猷也者官天下之道法有疇而萬事之紀叙焉動有繹而萬類之則正焉數有儀而陰陽之變無窮焉道有猷而善惡之發不替焉作書之用大矣

此推作範曰疇曰繹曰儀曰猷之所以然

一為道之始故首之以原原則幾微故受之以潛潛則靜而不動故受之以守守靜者必誠故受之以信信篤者心無枉故受之以直直則童心之良也故受之以蒙蒙則不明而有防故受之以閑閑則不進而有待故受之以須須

之過者當行而不行故受之以厲厲者不救故受之以

成

冲者和也和則有感而動故受之以振振收也樂收者必

有所求故受之以祈善祈者必反諸身而有恒故受之以

常柔者可常之道也故受之以柔柔則易而不險故受之

以易易則可親也故受之以親親者則物聚而貴故受之

以華華則文盛而可觀故受之以見見美者人必歆而索

之故受之以獲

物從者則信而不離故受之以交交則愛而不傷故受之

以育育則養而不餒故受之以壯壯則事以毅建故受之

以興興則志順而不憂故受之以欣欣者公而泰故受之

以舒過舒者渙而不知其萃欲其聚也故受之以比物不

終比也有時而睽故受之以開恐其開之遠且卻也故受

之以晉

公則利物故受之以益益則崇而明故受之以章章者氣

滿故受之以盈物盈者必散故受之以錫錫則物順而從

之故受之以靡靡而同情者衆必歸焉故受之以庶臨庶

者必以斷故受之以決決則衆允而悅故受之以豫豫則

事可立故受之以升

中者極也不及者則俯故受之以伏伏則行失其明而谷

歸故受之以過過則物可間也故受之以疑疑則忌生而

物不與故受之以寡寡非修身者不可畜衆也故受之以

飾飾則廉而矜故受之以戾戾則遠賢故受之以虛虛則

寡識而愍故受之以昧昧則道無成而事不立故受之以

損

物用者有時而退故受之以卻卻則不亢而群聚焉故受

之以翕物不終翕也有時而遠故受之以遠遠非速不足

以致近故受之以迅迅則行之過而憂生焉故受之以懼

懼則革而徙義故受之以除除則復之始而生之微也故

受之以弱弱則無以自立而心疚焉故受之以疾疾則不

和故受之以競

決者分斷也決之未定則不能無言故受之以訟訟平則

爭息故受之以收收則不侈於詐也故受之以實實則能

敬故受之以賓賓者敵也敵則相形而忌生焉故受之以

危危者必持之以剛剛以濟危也故受之以堅堅者必有

所損故受之以報報者復也復之極則無所往故受之以

止

戎兵也兵則構執故受之以結結則不得其養不欲其結

也故受之以養養則和聚故受之以遇久遇者必克故受

之以勝勝而不知止者必敗故受之以囚囚者困也困人

者必以伎故受之以壬壬則行僻而黨故受之以固物不終固也有時而動故受之以移不善移者必降故受之以墮墮則物毀而數窮矣故受之以終終則復生生而不窮者其天地之心乎

受意章

筮者其神之所為乎其數五十虛一分二

此洛書大衍之法大傳云幽贊於神明而生蓍又曰天生神物聖人則之故曰神之所為疇名筮法皆作於大禹而蔡子得之異人者也皇極上中下三篇則蔡子所著否則蔡子幾聖矣

洪範淺解 卷之十一

以三揲之視左右歸餘於扚

書揲與圖異者何也蓋圖之數偶偶則一而二由二而四其揲之也不容於不四矣書之數奇奇則由一而三其揲之也不容於不三矣且四乃奇之全數全則為天之體圖體數也三乃奇之徑數省則為天之用書之奇用數也况四而去其徑一則為圖三矣三而加其徑一則為四矣易範之數固然矣其義何也蓋天初生不為地所隔則包括推之不去其體數乃地生天中則天分為二於是上有在上之天有地下之天下為体上為用去其天之體數存其天之用數河圖繼生天地之象如一

為天六為地一六同位有天則有地若不包括推之則不能範圍乎天地而地下之天數不可知矣故陰逆數也知來者逆正以地下之數隱而不可見故人不知來者之大衍以四為奇者此也洛書初生天之象上下皆天不為地所隔中雖有五乃未成之地不過土之氣耳故一以涵三三涵九而天之數盡矣故書之大衍以三為奇也

兩奇為一或三一或三三得十者二即洛書以一含九之數也

兩奇為一奇者何也一之一也如物揲左手是三右手是一左手是三右手是三或物揲左手是三右手亦是三左手是三右手是一合三三三皆奇數故曰兩奇為一得十者三何也以左手兩變之一三三三皆奇合右手之兩變三三三一兩揲數奇皆得十數故曰得十者二以一合九何也洛書四正一居北九居南一與九合則為十書雖無十而奇偶相對者各成十故曰以一含九之數也

兩偶者為二或二二或四二得十者二即書以二含八之數也

兩偶為二者何也二之二也如初揲左手是二右手是

二左手是四右手是二或初揲左手是四右手是二左手是二右手是二夫四二二二皆偶數故曰兩偶為二得十者何也以左手之兩變二二四二合右手之兩變四二二二皆得十數故曰得十者二以二合八何也洛書四偶二居西南八居東北二與八合則為十故曰即書以二合八之數也

奇偶為三得十者四即書以三合七之常也六七八九暨於十三則入變矣

奇偶為三者何也初揲如左四右三再揲左二右一則得十或左三右三左二右二亦得十或左三右一左四

洪範淺解 入卷之七

右二則得十如此奇偶者凡四揲也書三東西七以三合七為十謂之常者何也書之四正四偶皆成十也若筮左二右一左一右二則得六若左四右二左二右二則得九若左三右一左二右一則得七或左四右三左二右二得十一或左四右三或左四右二得十三三數交而入用故曰變

襲奇者紀之元以三衍之得奇者一得偶者二得奇偶者三即太極生三之道也

此明一二三之策生於極也襲重也兩奇者何如初揲左三右三或左一右三則為網之二奇以三約而衍兩

奇所涵之數得奇者一初如揲之網左三右一或左三右三則為奇網去其網不用觀其再揲或三一三三則是網奇而口又為奇為一之一為一而得原疇故曰得奇者為一也得偶者二如初揲已得奇網再揲或四二或二二則目為偶為一之二為二故曰得偶者為二如初已得網之奇其再揲或四三或二二則目為奇偶為一之三故曰得奇偶者三此一二三皆得於奇之綱而一陽二陰之交則原於太極故曰太極生三之道也襲偶者紀之成以三衍之得奇者四得偶者五得奇偶者六即疇二涵三之數也

洪範淺解 入卷之七

此明四五六之策生於二也偶之偶者何也如初揲左四右二再揲左二右二則為網之二偶以三衍之者以三而約兩偶所涵之數也得奇者四如初揲之網為偶去其網不用觀再揲或三三或三一則為偶內所涵之奇為偶之始而得目之四如初揲已得網偶其再揲或四二或二二則為偶內所生之奇為偶之中而得目之五初揲已得偶之網其再揲或四一或三二則為偶內所生之奇偶為偶之中而得之為目之六故曰得奇偶者六此四五六皆生於二偶之網內故曰九疇以二涵四五六之道也

交奇偶者紀之變以三衍之得奇者七得偶者八得奇偶者九即疇三溼三之道也

此明七八九之策生於三也奇偶之交者何也如初揲左四右三再揲左二右二則為奇偶之綱以三衍之者以三而衍奇偶所溼之三也得奇者七如初綱為奇偶去其綱不用觀再揲或三三或三一則為奇偶內所溼之奇而得目之七如揲已得奇偶之綱其再揲或二二或四二則為奇偶內所溼之偶為偶之中而得目之八如初揲已得奇偶之綱其再揲或四一或二二則為奇偶內所生之奇偶為數之終得目之九故曰得奇偶者

洪範淺解 卷之一

聖

九此七八九皆生於奇偶之綱故曰九疇以三溼三之道也

初揲綱也再揲目也

綱者一二三之綱目者四五六七八九也綱目所揲之策俱連掛一而得之者

綱一溼三以虛待目

極生一二三二生四五六三生七八九故曰虛

日一為一以實從綱

一二三則從乎奇之綱四五六則從乎偶之綱七八九則從乎奇偶之綱故曰實

兩揲而九數具十八揲而六千五百六十一之數備矣

分合變化如環無端天命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而申福小人得之而避禍君子曰筮者其神之所為乎大事用年其次用月其次用日其次用時一奇一偶而體立焉一交一變而用藏焉一體一用而化生焉兆物之數者其神乎

此言筮之所由生太極生陽生陰則有一二之體數陰陽之生也一交一變則有三之體數而又曰藏用者言三雖交猶為生數之體而用則已藏乎其中由是一二之體化也而各溼其三而三之用化也亦溼其三此皆

洪範淺解 卷之一

聖

萬物之數鬼神之所以休乎物而物之所不能遺及其至也察乎天地而鬼神亦不出於範圍矣而况於人乎天地之道虛以溼氣物和生焉實以受氣物順成焉和生者不窮順成者不息明萬物之紀者其聖乎

此言筮之所以與天地生物有氣有形氣發於太虛之和物因氣而生體受于大塊之順物因體而成聖人推之以一二三者陰陽之始也始則為氣故以一二三之策為綱而虛以待四五六七八九之數四五六七八九陰陽之著也著則為體故以四五六成于二隅七八九成于三交也物生於和者不窮故以一二三為生數之

本物之成於順者不息故以四五六七八九為成物之用以此推之鬼神之神微不能述非聖其孰能知之目虛而綱實者圖之術也綱虛而目實者書之術也非天下之至聖不能作焉

河圖大衍原無綱虛目實之說余以書術之說推之書之始也以三為綱以九為目其變也則以八十一疇為綱以六千五百六十一為目以兩奇渙一二三兩偶渙四五六奇偶渙七八九是綱虛待目而目實從綱矣圖之術數以一卦言之一爻為綱三變為目其變也則以三百八十四爻為綱六十四卦為目標三變之目而成

洪範淺解 卷之十
一爻虛其二而用其一是虛以從綱也以三變之劫操止成一爻實以待目也故先儒言洪範大衍及八十一疇實神禹所作後世雜于異書而蔡子得之異人者不其然乎

緣爻以求卦地卑而從也因疇以求繹天尊而專也

此言易範所占之異易筮三變成爻至十有八變則太陽少陰少陽太陰之策數明備而後知其為某卦蓋圖得地之十數其數偶其用方故易之大衍用地數因爻而求卦爻卑卦尊以地之卑而從乎天也書筮兩標而兩奇兩偶兩爻之策數明備斯知其為某疇復十八操

而後知其為某繹蓋書得天之九數其數奇其用圓故範之大衍用天數因疇而求繹疇尊而繹卑以天之尊而統乎地也

極之內有三才焉綱之渙三也三才之內各有太極焉目之具一也爻之成三圖用書也繹之成二書用圖也

此言筮法之妙而圖書可互衍也筮之綱一渙三即太極生陰陽生天地人物也筮之目一為一即天地人物各具一太極也三乃書數三操而一爻具圖用書也二乃圖數二標而九數具書用圖也

圖之術實以從陰也書之術虛以從陽也

洪範淺解 卷之十
易三變成爻用乎實也實者陰象地數十故曰從陰筮以虛待日用乎虛也虛者陽儀天數九故曰從陽復焉者謂之克實養焉者謂之存虛

此言筮之教克實去陰蔽也存虛順陽明也克而操之明達變矣存則不動而天下之化生焉

圖以偶占則主動人能體之以克已持而有常則可以達天下之變賢者之事也書以奇占則觀其靜若休之以中正仁義而主靜立極天下萬事萬理變化皆從此出聖人之道也

守者之謂賢化者之謂聖不俟其術而天下之教行乎其

中為無體之筮為盡性之書不利斯至矣

人能因筮而知守因守而至於化則人皆可以為聖賢
不待其筮而筮之教自無不行此為無體之筮盡性之
書教之大者也不因卜筮而求趨吉之利七斯其為筮
教之至者

原

疇綱

初揲三八一
再揲二八三八
綱之綱奇不用
初揲三八三八
再揲一三八三八
目一一得原疇

繹綱一

洪範淺解入卷之十一

目

初揲三八一
再揲三八三八
目

初揲三八三八
再揲一三八三八
目得原之一繹

初揲二二二
再揲四二二二
原之二繹

初揲三三四
再揲四三三三
原之三繹

繹綱二

初揲二二二
再揲三三三三
目之綱偶不用

初揲三三一
再揲三三三三
目得原之四繹

初揲二二二
再揲四二二二
原之五繹

初揲四三三
再揲一三三三
原之六繹

繹綱三

初揲四三三
再揲二二二
綱奇偶不用

初揲三八一
再揲三八三八
目得原之七繹

初揲二二二
再揲四二二二
原之八繹

初揲四三三
再揲一三三三
原之九繹

舉一疇以見例

洪範淺解卷之十一終

洪範淺解入卷之十一

ZW 21101000784561

S
Z121.5
15b(1060)

洪範淺解序

邑舉人洞庭孫宜撰

洪範淺解者華容程子鳳岡撰也程子菊冠即有志淵學
既舉鄉里試遂潛思晝夜探索隱奧一旦夢會衆晰觀規
道微故謂疑論莫大乎樂律於是爲律呂或問異指莫甚
乎經傳於是爲錄遺愚草神教莫炳乎龜書於是取蔡氏
所傳禹疇衍注之爲洪範淺解凡數十卷而太極五行與
儒論大殊或問解奚作也孫子曰洩幽詔遺原數著理以
四者作也竊聞之渾淪啓判神聖迭興聖思神靈妙道寄
屬天不愛道地不愛寶圖書錫焉故曰河出圖洛出書聖
人則之易者則圖以成者也範者則書以戒者也然易更
洪範淺解 卷之十後序

義文周孔諸聖續闡互釋是稱廣大悉備云範與易作用
不侔當其時別禹衍箕第沿一九陳法造化重變精數後
儒鮮求者夫洪範解而書之道明矣故陽一奇交陰二偶
三也四五六二之變也七八九三之變也三才之內各具
三才書本義也推而衍之爲天之一二三地之一二三人
物之一二二九疇小成也首以一奇二偶三交中下九位
厥變各因所遇分合錯綜無往不協化陰陽變五行推之
一引之靡窮八十一疇之儀七百二十九繹之極變也是
故神機天畫蘊蓄含具深鈎遠致秘頤乃彰故曰洩幽
微旣形恒測衆見滯舉漏掛賴之以覺心性道統藉之以

明故曰詔遺諸九言數必歸乎理數不理歸失焉則荒夫
易者因六十四卦之數著人事之理者也範者因八十一
疇之數著人倫之理者也今觀其言摯之身心要端重矣
逮之家國次序昭矣窮之天下疇酢盡矣考之繹儀淑慝
審矣程之失得占驗豫矣申之否臧勸戒詳矣始也理以
明數終不數離而理寓焉解之謂也故又曰原數著理此
也或曰易用二範三用既不同厥體奚易擬也孫子曰善
作者不易體而致自別精創者不去類而塗自殊故易卦
範疇體似矣取用迥焉爲體同而所以爲體者異也夫著
作之妙亦視其所以焉爾槩模槩式同不同奚論哉或曰

洪範淺解 卷之十後序

範較玄孰優夫範者靈秘所具之理曰範則天下後世法
存焉玄立方州却家首贊躋羸牽合爲之且玄名意偏重
奕中庚正六籍有是語乎強立中周磻閑等視四畫位奚
所取諧而擬中中乎擬周復擬磻閑屯諸如此類厥義蒙
乎畫四贊九位下贊上九贊徒以次言陰陽例分凶吉與
司馬氏之虛原熒委焱吉凶休旺槩之咸確定不移詞於
位又繫所繫涉乎夫範有一於此即不得爲善矣泰互以
觀有之和故曰玄擬易虛擬玄程子之解潛體於易而其
旨則自以所推見靡所因襲成一家言者也解旣畢余於
是述其大都爲序 嘉靖三十六年六月十九日