

001 易象圖說內篇

經名：易象圖說內篇。原題元張理述。三卷。底本出處：《正統道藏》洞真部靈圖類。參校本：文淵閣《四庫全書》本（簡稱四庫本）。

目錄

易象圖說序

紫云山人黃鎮成序

作者自序

易象圖說內篇卷上

仲尼默示三陳九卦

本圖書

- 一、龍圖天地未合之數
- 二、龍圖天地已合之位
- 三、龍圖天地生成之數
- 四、洛書天地交午之數

易象圖說內篇卷中

原卦畫

- 五、洛書縱橫十五之象
- 六、發明圖書之數
- 七、發明圖書之變
- 八、闡述聖人作易之旨
- 一、太極生兩儀之象
- 二、兩儀生四象之象
- 三、四象生八卦之象
- 四、先天八卦對待之圖
- 五、后天八卦流行之圖
- 六、先后天八卦德合之圖
- 七、六十四卦循環之圖
- 八、六十四卦因重之圖

易象圖說內篇卷下

原卦畫

- 九、六十四卦變通之圖
- 十、六十四卦致用之圖
- 明蓍策八圖
- 考變占圖

易象圖說序^①

《易》之象與天地準，故於天地之理無所不該，是以陰陽錯綜，奇偶離合，無不有以相通焉。《周官》三易，經卦皆八，其別皆六十有四；以八為經，以六十四為緯，畫卦之次序，先天之圖位瞭然矣。則伏羲作《易》時，已有其圖，傳之三代，故夫子極、儀、象、卦、因而重之之說，與京君明、魏伯陽納甲卦氣之法，皆圓圖之序。則先天圖其來已久，持後之說《易》者不復追究作《易》原本，故其圖雖在，而學者不傳，至邵子而後得耳。先儒謂邵子傳之李穆，李穆自希夷意，其必不妄也。或又謂啓蒙先天圖出自蔡氏，而朱子因之，不知朱漢上已有此圖，則其出於邵氏為無疑。雖聖人復起，不易其言矣。

然《易》道廣大無窮，學者能隨其所見，亦皆有得。惟其出於自然而無所穿鑿，則雖古人之所未發，亦足以成一家之言也。清江張君仲純，資敏而

學篤，於諸經無不通，而尤邃於《易》。嘗以其玩索之力著爲《易象圖說》一篇^②，其極、儀、象、卦，圖以奇上偶下，各生陰陽、剛柔、內外、交變，而卦畫之原，四時之義，性命之說，圖書之數，著策變占，靡不周備。六十四卦圓圖，以乾、兌、離、震、坤、艮、坎、巽循環旋布，而天地之動靜，一歲周天之氣節，一月太陰之行度，皆可見；方圖以乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤，縱自上而下，橫自左而右，而《參同契》、邵子《太易》吟《十二月之卦氣》、二十八舍之象，皆可推變通。圖由《乾》、《坤》反覆相推，陽以次而左升，陰以次而右降，而六陰、六陽辟卦之序粲然可考致用。圖以後天八宮各變七卦，而四正四隅反對之象秩然有紀，皆巧妙整齊，不煩智力，無毫髮可以增損，無纖隙有所疑議^③，所謂出於自然，而無所穿鑿者，當續邵子、朱子之圖，而自爲一家，亦可以見《易》象無所不通，惟學者能隨所見而實有得焉，然後可以傳世而不惑也。仲純學力高明，與予知最久。《圖

說》既成，首辱見示。予特愛其象類渾成而條理精密，故僭書于首，簡而歸之。至正丁酉秋七月昭武紫雲山人黃鎮成謹序。

《易》曰：河出圖，洛出書，聖人則之。圖書者，天地陰陽之象也。《易》者，聖人以寫天地陰陽之神也。故一動一靜，形而爲二一一，奇偶生生，動靜互變，四象上下，左右相交，而《易》卦畫矣。☰以畫天，☷以畫地，☵以畫水，☲以畫火，☱以畫澤，☶以畫山，風因於澤，雷因於山，卦以表象，象以命名，名以顯義，義以正辭，辭達而《易》書作矣。將以順性命之理，究禮樂之原，成變化而行鬼神者，要皆不出乎圖書之象與數而已。圖之天者，☰也。圖之地者，☷也。圖之中者，☵☷者，四象×古五字行也。陽數一、三、五，參天也，三謂之參陰數二、四，兩地也。二謂之兩。參天數九，陽之用也。兩地數六，陰之用也。書之衡，三卦之體也。書之井，九卦之位也。書之縱橫^④，十五卦之合也。乾九坤

六，合十五。坎七離八，合十五。震七巽八，合十五。艮七兌八，合十五。河圖、洛書，相爲經緯。五十者，圖書之樞紐也。以五重十^⑤，則左右前後者，河圖四正之體也。以五交十，則四正四隅者，洛書九宮之文也。順而左還者，天之圓，渾儀歷象之所由制。逆而右布者，地之方，封建井牧之所由啓也。以圓函方^⑥，以方局圓^⑦，則範圍天地之化而不^⑧過，曲成萬物而不遺矣。唯人者，天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀氣也。身半以上同乎天，身半以下同乎地；頭圓足方，腹陰背陽；離目外明，坎耳內聰；口鼻有肖乎山澤，聲氣有象乎雷風，故天下之理得而成位乎其中。是知《易》即我心，我心即《易》，故推而圖之，章之爲六位而三極備，叙之爲六節而四時行，合之爲六體而身形具，經之爲六脉而神氣完，表之爲六經而治教立，協之爲六律而音聲均，官之爲六典而政令修，統之爲六師而邦國平，是故因位以明道，因節以叙德，因體以原性，因脉以凝命，因經以考禮，因律以

正樂，因典以平政，因師以慎刑，而大《易》八卦之體用備矣。已上八圖，今附外篇。八卦相錯，相摩相盪，因而重之，變而通之，推而行之，而六十四卦圓方變用之圖出矣。圓者以效天，方者以法地，變者以從道，用者以和義，然後著策以綜其數，變占以明其筮，分掛揲歸，交重支變，悉皆爲圖以顯其象，爲說以敷其趣。雖其言不本於先儒傳註之旨，或者庶幾乎聖人作《易》之大意，改而正之，諗而訂之，是蓋深有望於同志。時至正二十有四年，青龍甲辰三月上巳日，清江後學張理書于三山之艮所。

易象圖說內篇卷上

清江後學張理仲純述

希夷陳先生《龍圖序》曰：且夫龍馬始負圖，出於羲皇之代，在太古之先也。今存已合之位尚疑之，況更陳其未合之數邪？然則何以知之？答曰：於夫子三陳九卦之義探其旨，所以知之也。況夫天之垂象，的如貫珠，少有差則不成次序矣。故自一至於盈萬，皆累然如係之於縷也。且若龍圖便合，則聖人不得見其象，所以天意先未合而形其象，聖人觀象而明其用。是龍圖者，天散而示之，伏羲合而用之，仲尼默而形之，始龍圖之未合也。惟五十五數，上二十五，天數也，中貫三、五、九，外包之十五，盡天三、天五、天九，并十、五之位，後形一、六無位，又顯二、十、四之爲用也。茲所謂天垂象矣。下三十，地數也，亦分五位，皆明五之用也。十分而爲六，形地之象焉。六分而成四象，地六不配。在上則一

不配形二、十、四，在下則六不用，亦形二、十、四，後既合也。天一居上爲道之宗，地六居下爲器之本，三幹地二、地四爲之用。本注：參，一、三、×天數合九，《乾》元用九也。兩，二、四地數合六，《坤》元用六也。三若在陽則避孤陰，在陰則避寡陽。本注：成八卦者，三位也。上則一、三、五爲三位，二、四無中正不能成卦，爲孤陰。下則六、八、十爲三位，七、九無中正不能成卦，爲寡陽。三皆不處，若避之也。大矣哉，龍圖之變，歧分萬途。今略述其梗槩焉。

仲尼默示三陳九卦

《履》，德之基。序卦次十，明用十，示人以辨上下也。

《謙》，德之柄。次十五，明用十五，示人以哀多益寡。

《復》，德之本。次二十四卦，示氣變之始。

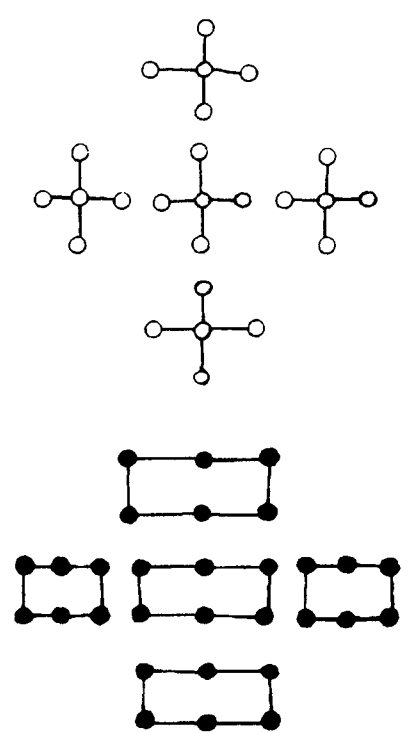
《恒》，德之固。下經次二卦，示形化之始。

《損》，德之修。《益》，德之裕。此二卦示人以盛衰之端。

《困》，德之辨。《井》，德之地。此二卦示人以遷通之義。

《巽》，德之制。巽以行權。權者，聖人之大用也。因事制宜，隨時變易之義備矣。

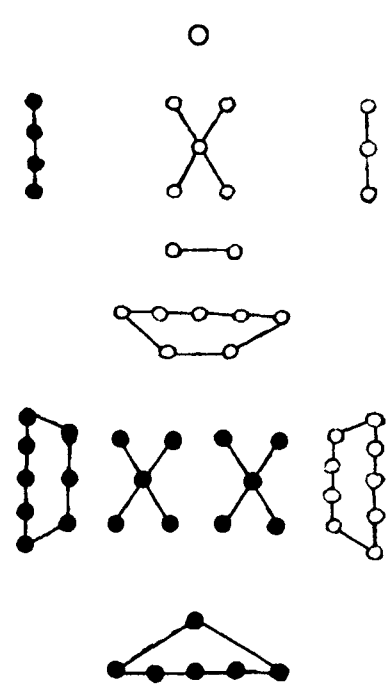
本圖書一

右龍圖天地未合之數。

上位天數也，天數中於五，分爲五位，五五二十有五，積一、三、五、七、九，亦得二十五焉。五位縱橫見三，縱橫見五；三位縱橫見九，縱橫見十五。《序》言中貫三、五、九，外包之十五者，此也。下位地數也，地數中於六，亦分爲五位，五六凡三十，積二、四、六、八、十，亦得三十焉。《序》言十分而爲六，形地之象者，此也。

圖書二

右龍圖天地已合之位。

上位象也，合一、三、五爲參天，偶

二、四爲兩地，積之凡十五，五行之生數也。即前象上五位，上五去四得一，下五去三得二，右五去二得三，左五去一得四，惟中五不動。《序言》天一居上，爲道之宗者，此也。按《律歷志》云：合二始以定剛柔。一者，陽之始；二者，陰之始。今則此圖，其上天者，一之象也；其下地者，二之象也；其中天者，四象五行也；左上。太陽，爲火之象；右上。少陰，爲金之象；左下。少陽，爲木之象；右下。太陰，爲水之象。土者冲氣居中，以運四方，暢始施生，亦陰亦陽。右旁三，三才之象，卦之所以畫三；左旁四，四時之象，著之所以揲四，是故上象一、二、三、四者，著數卦爻之體也；下位形也，九、八、七、六，金、木、火、水之盛數；中見地十，土之成數也。即前象下五位以中央六分開，置一在上六而成七，置二在左六而成八，置三在右六而成九，惟下六不配而自爲六。《序》言六分而成四象，地六不配者，此

也。按：七者，著之圓，七七而四十有九；八者，卦之方，八八而六十有四；九者，陽之用，陽爻百九十二；六者，陰之用，陰爻亦百九十二；十者，大衍之數，以五乘十，以十乘五，而亦皆得五十焉。是故下形六、七、八、九者，著數卦爻之用也。上體而下用，上象而下形，象動形靜，體立用行，而造化不可勝既矣。

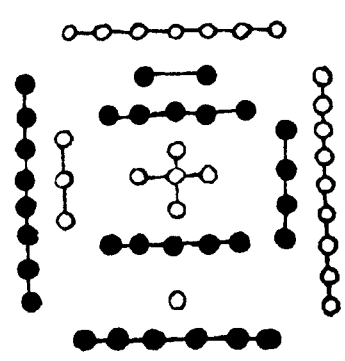
按：一、二、三、四，天之象，象變於上；六、七、八、九，地之形，形成於下。上下相重，而爲五行，則左右、前後、生成之位是也；上下相交，而爲八卦，則四正、四隅、九宮之位是也。今以前後圖參攷，當如太乙遁甲陰陽二局圖。一、二、三、四，猶遁甲天盤在上，隨時運轉；六、七、八、九，猶遁甲地盤在下，布定不易，法明天動地靜之義。而前此諸儒未有能發其旨，是故一在南，起法天象，動而右轉。初交，一居東南，二居西北，三居西南，四居東北，四陽班布居上右，四陰班布居下左，分陰分陽，而天地設位。再交，一

居東北，二居西南，三居東南，四居西北，則牝牡相銜，而六子卦生，合是二變而成先天八卦自然之象也。然後重為生成之位，則一六、二七、三八、四九，陰陽各相配合，即邵子、朱子所述之圖也。三交，一居西北，二居東南，三居東北，四居西南，則剛柔相錯，而為坎、離、震、兌。四交，一居西南，二居東北，三居西北，四居東南，則右陽左陰，而乾、坤成列，合是一變而成後天八卦裁成之位也。再轉，則一復于南矣。《大傳》所謂參伍以變，錯綜其數。劉歆云：河圖、洛書，相為經緯；八卦、九章，相為表裏。此其義也。

鶴田蔣師文曰：謂河圖成數在下象地而不動，生數象天運行而成卦，以先天八卦為自然之象，後天八卦為財成之位。觀其初交而兩儀立，再交而六子生，三交震、兌相望而坎、離互宅，四交乾、坤成列而艮、巽居隅。聖人升離於南，降坎於北，而四方之位正。置乾於西北，退坤於西南，而長女代母之義彰，則先天見自然之象，後天見財成

之位者，至明著矣。雖其說不本先儒，然象數既陳，而義理昭著，不害自為一家之言也。子朱子嘗曰：無事時好看河圖、洛書數，且得自家流轉得動。今觀仲純此說而尤信。

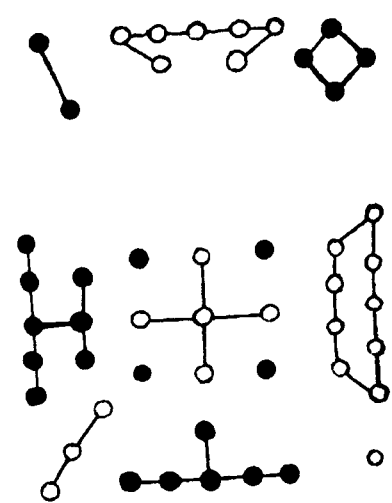
圖書三

右龍圖天地生成之數。

此即前圖。一、二、三、四，天之象也，動而右旋；六、七、八、九，地之形也，靜而正位。是故一轉居北，而與六合；二轉居南，而與七合；三轉居東，而與八合；四轉居西，而與九合；五居中，而為天地運行之樞紐。《大傳》言錯綜其數者，蓋指此而言。錯者，交而互之，一左一右，三四往來是也。綜者，綜而挈之，一低一昂，一二上下是也。分作二層看之，則天動地靜，上下之義昭然矣。

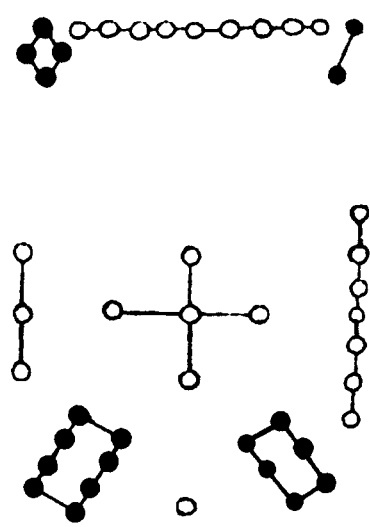
圖書四

右洛書天地交午之數。

楊子雲曰：一與六共宗，二與七為朋，三與八為友，四與九同道，五與五相守。正指此圖而言。朱子謂析六、七、八、九之合以為乾、坤、坎、離，而居四正之位；依一、二、三、四之次以為艮、兌、震、巽，而補四隅之空者，與此數合。稽之生成之象，察其分合、進退、交重、動靜灼然，信其為交午之象，而所謂大衍之數五十，其用四十有九，著策分、卦、揲、歸四象七、八、九，皆倣於此矣。

圖書五

右洛書縱橫十五之象。

《洪範》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，次六曰乂用三德，次七曰明用稽疑，次八曰念用庶徵，次九曰嚮用五福，威用六極。漢儒以此六十五字爲洛書本文，而希夷所傳則以此爲龍圖三變，以生成圖爲洛書本文，蓋疑傳寫之誤，而啓圖九書十之辨。今以二象兩易其名，則龍圖龜書不煩擬議而自明矣。

《易·大傳》曰：河出圖，洛出書，聖人則之。

孔安國云：河圖者，伏羲氏王天下，龍馬出河，遂則其文以畫八卦。洛書者，禹治水時，神龜負文而列于背，有數至九，禹遂因而第之，以成九類。劉歆云：伏羲氏繼天而王，受河圖而畫之，八卦是也。禹治洪水，賜洛書，法而陳之，九疇是也。河圖、洛書，相爲經緯；八卦、九章，相爲表裏。

關子明云：河圖之文，七前六後，八左九右。洛書之文，九前一後，三左

七右，四前左，二前右，八後左，六後右。

邵子曰：圓者，星也。曆紀之數，其肇於此乎？曆法合二始以定剛柔，二中以定律曆，二終以紀閏餘，是所謂曆紀也。方者，土也，畫州井地之法，其倣於此乎？州有九井九百畝，是所謂畫州井地也。蓋圓者河圖之數，方者洛書之文，故羲、文因之而造《易》，禹、箕叙之而作《範》也。

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

此一節蓋以發明圖、書之數。凡奇爲陽，陽者天之數；凡偶爲陰，陰者地之數。天數一、三、五、七、九，積之爲二十五；地數二、四、六、八、十，積之爲三十，合是二者爲五十有五，而天地變化，陰陽屈伸，舉不出乎此數。是數也，兩之爲二儀，參之爲三才，伍之爲五行，分之爲八卦，究之爲九宮，此其大要也。朱子曰：天地之間，一氣而已，分而爲二，則爲陰陽，而五行造

化、萬物終始，無不管於是焉。《內經》曰：陰陽者，數之可十，推之可百；數之可千，推之可萬；萬之大，不可勝數；範之以易，則不過、不遺而無不通矣。

參伍以變，錯綜其數。通其變，遂成天地之文。極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此？

此一節又以發明圖書之變。參謂參於兩間，如《記》云離坐離立，毋往參焉之參。攷之圖變，如一、二、三、四，參居六、七、八、九之間者是也。伍謂伍於五位，如什伍、部伍之伍。攷之圖變，如一、二、三、四，伍於六、七、八、九之土者是也。錯者，交而互之，一左一右之謂。攷之圖變，則三四左右互居是也。綜者，綜而挈之，一低一昂之謂。攷之圖變，則一二上下低昂是也。既參以變，又伍以變，錯而互之，綜而交之，而天地之文成，天下之象定，然則河圖、洛書，其肇天下之至變者與？昔者聖人之作《易》也，幽贊於神明而生蓍，參天兩地而倚數，觀變於陰

陽而立卦，發揮於剛柔而生爻，和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。

此章乃聖人作《易》之大旨，而著數卦爻之本原也。幽贊於神明，言聖人齋戒洗心，退藏於密，而神明陰相默佑。四十九著用以分、掛、揲、歸，而生陰、陽、剛、柔之策；天數地數參兩相倚，以明九、八、七、六之象，故觀變於天之陰陽而卦象立，發揮於地之剛柔而爻義生，和順於道德而條理各適其宜，窮天地陰陽剛柔之理，盡己之性以盡人物之性，則可以贊天地之化育，而與造化之流行者無間，此則聖人至誠之極功也。

昔者聖人之作《易》也，將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故《易》六畫而成卦；分陰分陽，迭用柔剛，故《易》六位而成章。

聖人作《易》，將以順性命之理，大抵為斯人而作也。故觀於陰陽，而立天之道。天之道，寒、暑、晝、夜而已

矣。察於剛柔，而立地之道。地之道，流、峙、生、植而已矣。本於仁義，而立人之道。人之道，孝、悌、忠、信而已矣。蓋人稟陰陽之氣，以有生賦剛柔之質，以有形具仁義之理，以成性、氣、形，質具性成，而三才之道備矣。故以八卦言，則初為地，中為人，上為天，而有奇偶之異，兼三才而兩之。以重卦言，則初、二為地，三、四為人，五、上為天。分而言之，初、三、五為位之陽，二、四、上為位之陰。陽為剛，陰為柔，陰陽剛柔，迭用於一卦六爻之間，相錯而成文章也。

《易》之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之，故六；六者，非他也，三才之道也。道有變動，故曰爻；爻有等，故曰物；物相禱，故曰文；文不當，故吉凶生焉。

道者，天、地、人之道，天之一陰一陽交而成五，地之一柔一剛交而成十，五、十重而成爻，變動之謂也。爻也者，效此者也；爻也者，效天下之動者

也。等，差等也。等字，從竹，筭籌也。從十從一，數之終始也。以不持而筭之，指事義也。舊說等從等，於義無取，今正之。爻之動靜，有初、二、三、四、五、上之等，七、八、九、六之差，故曰物。物，時物也。七、九為奇，而凡物之陽者，質之剛者，皆為《乾》之物。六、八為偶，而凡物之陰者，質之柔者，為《坤》之物。分而言之，九陽而六陰，

七剛而八柔。陰陽，象也。剛柔，形也。故九六變而七八不變，爻用九、六，主變而言也。又曰：著數七，卦數八，剛柔之體，所以立《乾》爻用九，《坤》爻用六，陰陽之用所以行。陰陽合德，剛柔有體，相錯禱而成文。文，文章也。文字從人，陰陽相交之象。文而當則吉，居得其正，動而適中，則合乎物宜，而吉生矣。吉字從十，陰變陽者也。從口，陽變陰者也。一字諧聲，居變動中，變而克正，故為吉，會意。《書》曰：德惟一動，罔不吉。《傳》曰：天下之動，貞夫一者也。金華王魯齋，以吉字為老陽出土之象。文不當則凶，居失其中，動而匪正，則入于坎陷，而凶生矣。凶字從人，變動者也。動而陷于口中，則失其中正而凶之。口，陷坑也，會意。金華王魯齋，以凶字為老陰入地之象。故曰：吉、凶、悔、吝，生乎動。

易象圖說內篇卷上

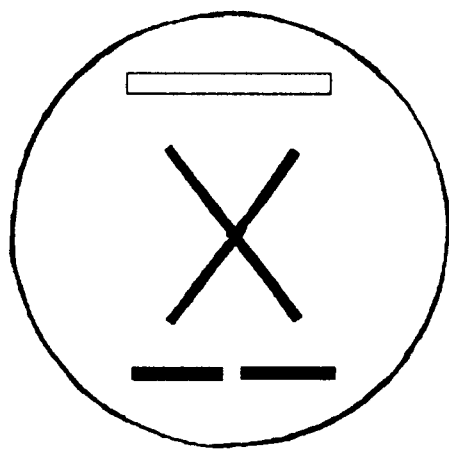
- ①「圖說序」四庫本作「圖說原序」。
- ②「一篇」原作「一編」，據四庫本改。
- ③「太易」四庫本作「大易」。
- ④「疑議」四庫本作「擬議」。
- ⑤「縱橫」原作「縱衡」，據四庫本改。
- ⑥「不」原脫，據四庫本補。
- ⑦「附外篇」原作「付卜篇」，據四庫本改正。
- ⑧「卦」四庫本作「掛」。

易象圖說內篇卷中

清江後學張理仲純述

原卦畫一

天 地 設 位

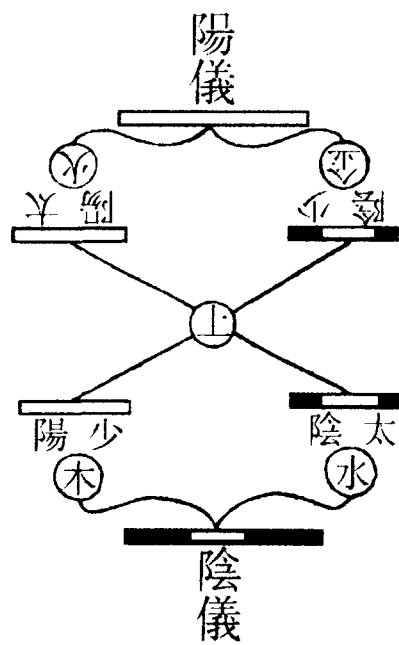

右太極生兩儀之象。《易》本无乾坤，止有此一一。

太極判，而氣之輕清者上浮為天，氣之重濁者下凝為地。聖人仰觀俯察，受河圖，則而畫卦，則天○以畫一，則地一以畫二；名一曰奇，為陽；名二曰偶，為陰。此上奇下偶者，天地之定位；中五者，天地氣交，四象八卦，萬物化生之本。《樂記》所謂一動一靜者，天地之間也。周子曰：太極動而生陽，動極而靜；靜而生陰，靜極復動；一動一靜，互為其根；分陰分陽，兩儀立焉。

卦畫二

乾 坤 成 列

右兩儀生四象之象。《易》本无八卦，止有此乾坤。

朱子曰：陽儀生奇為太陽，生偶為少陰；陰儀生奇為少陽，生偶為太陰。舊圖四象平布，生生不息。今圖陽儀下生一奇一偶，為陰陽；陰儀上生一奇一偶，為剛柔。四象圓轉，循環不窮；剛交於陰，陰交於剛；陽交於柔，柔交於陽；上下左右相交，而萬物生焉。周子曰：陽變陰合，而生水、火、木、金、土，五氣順布，四時行焉。《傳》曰：立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛。此之謂也。

右兩儀生四象。陰儀上生一奇，為少陽。少陽者，陰中之陽。東方陽氣生物，於時為春。春，蠢也。物蠢生乃能運動，故中規。在天為風，在地為木，上為歲星，在德為元。元者，善之

長也。在體爲筋，在藏爲肝，通於目。在志爲怒，其聲呼，其色蒼，其味酸，其音角，其畜雞，其穀麥，其數三木之生數。

陽儀下生一奇，爲太陽。太陽者，陽中之陽。南方陽氣養物，於時爲夏。夏，假也。物假大乃宣平，故中衡。在天爲熱，在地爲火，上爲熒惑星，在德爲亨。亨者，嘉之會也。在體爲脉，在藏爲心，通於舌。在志爲喜，其聲笑，其色赤，其味苦，其音徵，其畜羊，其穀黍，其數七火之成數。

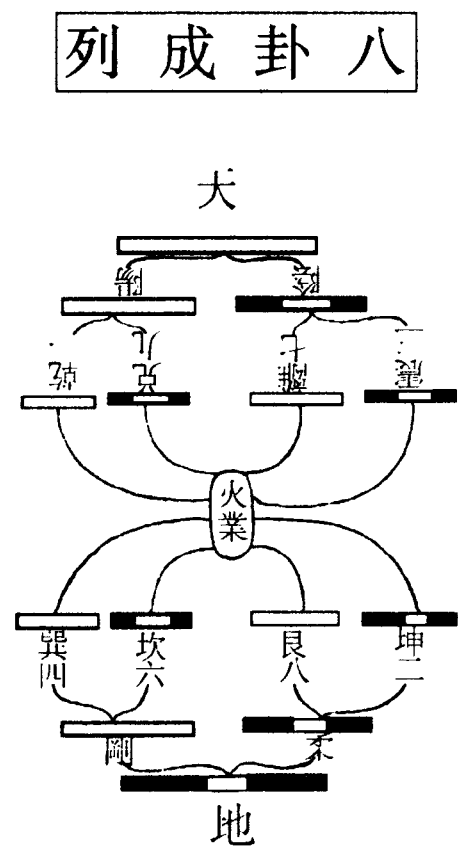
陽儀下生一偶，爲少陰。少陰者，陽中之陰。西方陰氣斂物，於時爲秋。秋，穡也。物擊斂乃能成熟，故中矩。在天爲燥，在地爲金，上爲太白星，在德爲利。利者，義之和也。在體爲皮毛，在藏爲肺，通於鼻。在志爲憂，其聲哭，其色白，其味辛，其音商，其畜馬，其穀稻，其數四金之生數。

陰儀上生一偶，爲太陰。太陰者，陰中之陰。北方陰氣藏物，於時爲冬。冬，終也。物終藏乃可稱，故中權。在天爲寒，在地爲水，上爲辰星，在德爲

貞。貞者，事之幹也。在體爲骨，在藏爲腎，通於耳。在志爲恐，其聲呻，其色黑，其味鹹，其音羽，其畜彘，其穀豆，其數六水之成數。

中央者，陰陽之中，四方之內，經緯交通，乃能端直，故中繩。於時爲四季。在天爲濕，在地爲土，上爲鎮星，在德爲誠。周子曰：元亨，誠之通。利貞，誠之復。在體爲肉，在藏爲脾，通於口。在志爲思，其聲歌，其色黃，其味甘，其音宮，其畜牛，其穀稷，其數五。土之生數。

卦畫三

右四象生八卦之象。《易》本无六十四卦，止有此八卦。

古者伏羲氏之王天下也，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。與地之間，一本有天字。

右言聖人作卦之由

《易》有太極，是生兩儀；兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大業。

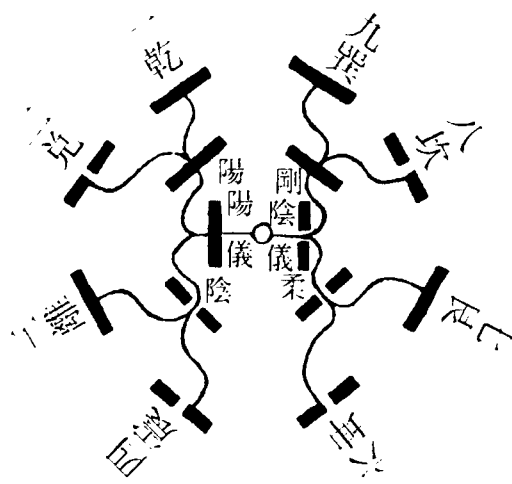
右言聖人畫卦之旨

右四象，陽下交於柔，柔上交於陽，而成乾坤。天地定位，艮兌山澤通氣。剛上交於陰，陰下交於剛，而成震、巽、雷風相薄，坎、離水火不相射。天秉陽，垂日星離爲日，兌爲星。在天者仰而反觀，故乾、兌、離、震天之四象，自上而下生。地秉陰，竅山川，艮爲山，坎爲川。在地者俯而順察，故坤、艮、坎、巽地之四象，自下而上生。八卦相錯，上者交左，下者交右，則乾南坤北，離東坎西，而先天八卦圓圖之象著矣。震、艮互觀，反震爲艮，反艮爲震，則乾、坤、艮、巽居隅，坎、離、震、兌居中，而後天八卦方圖之象著矣。由是動靜相資，先後互體，圓方變用，而天地造化之義不可勝既矣。邵子曰：《乾》、《坤》爲大父母，見四象圖。《復》、《姤》爲小父母，見八卦圖。夫《易》根

於《乾》、《坤》，而生於《姤》、《復》，蓋剛交柔而為《復》，柔交剛而為《姤》，自茲而無窮矣。

又曰：八卦之象，不易者四乾、坤；坎、離；反易者二震反為艮，兌反為巽，以六變而成八也。

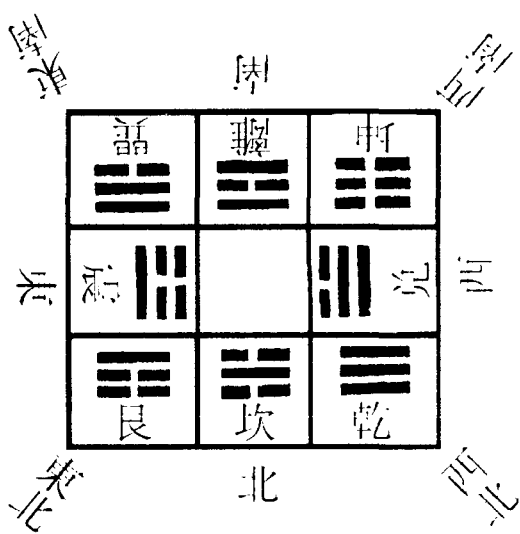
先天八卦對待之圖

右本前四象生八卦圖，陽儀上者交於左，陰儀下者交於右，而成此圖。康節先生云，坤北、乾南，離東、坎西，震東北，兌東南，巽西南，艮西北者，指此而言。其中○者，太極也；☵者，二儀也。前象奇偶定上下之位，由天地、四象、八卦總之，而會于中，所謂歛之不盈一握，萬殊而一本也。此圖陰陽列左右之門，由動靜、四時、八方推之而達于外，所謂放之則彌六合，一本而萬殊也。

《湯誥》曰：惟皇上帝，降衷于下民，若有恒性。劉子曰：民受天地之中以生。孔子曰：天地之性，人為貴。子思子曰：天命之謂性。中也，性也，天之所以與我者。稽之生成圖，則見天地、四象、八卦、萬物，皆備於我。程子所謂天然自有之中，孟子所謂萬物皆備於我，曾子所謂忠，夫子所謂一，其理不外乎是矣。先天圖由一而二，由二而四，由四而八，推而至于百千萬億之無窮。先儒所謂心為太極，具衆理而應萬事；孟子所謂強恕而行；曾子所謂恕，夫子所謂貫，其道亦不外乎是矣。學者於此虚心以玩之，反身而體之，實見是理，實得是道，默而成之，則道德性命之蘊，禮樂刑政之原，舉不越乎此矣。

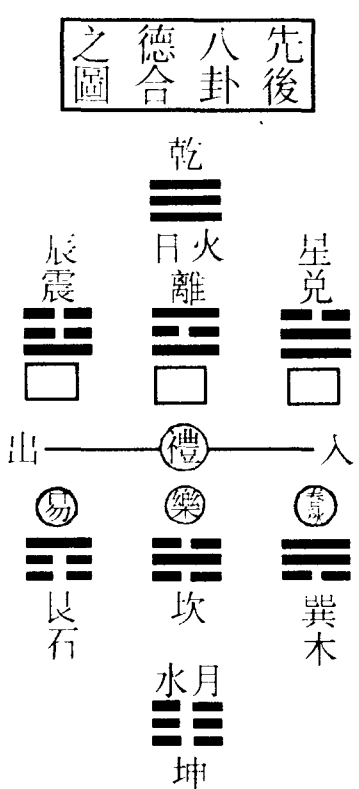
後天八卦流行之圖

右本前四象生八卦圖。中四卦反觀之，則為震、兌、坎、離；旁四卦正觀之，則為乾、坤、艮、巽，故此象坎、離、震、兌居四方之正，乾、坤、艮、巽居四隅之偏，稽之河圖，一、六居北為水，而坎當之。坎者，水也。二、七居南為火，而離當之。離者，火也。三、八居東為木，而震當之。震，為雷，動於春也。四、九居西為金，而兌當之。兌，為澤，隤於秋也。乾，為寒，為冰，位於西北，附兌而為金。巽，為揚，為風，位於東南，附震而為木。五十居中為土，而坤地、艮山分隸之。坤，陰也，故稽類而退居西南艮陽也，亦稽類而奠居東北。此後天八卦方位之所由定也。是故協之天時，驗之地利，稽之人事，而四氣運行之序可知矣。《說卦》曰：艮者，萬物之所成終所成始也。物不可以無主，故帝出乎震。震，東方也，日之所出也。主器者莫若長子，長子用事而長女配之，故次之以巽，有宗子世婦之象。家齊而後國治，由家以及國，故次之以離。離也者，明也。聖人

南面而聽，天下大明，中天之象也。日中則昃，故次之以坤。坤者，順也。致役乎坤，休工之義也，故次之以兌。兌，西方也，日之所入也。嚮晦入宴息，故曰說言乎兌。又次之以乾。乾，陽也，西北，陰方也。陰陽相薄，故曰戰乎乾。次之以坎。坎者，水也，正北方之卦；夜半之時，幽陰之象，故曰勞乎坎。勞然後有成，故曰成言乎艮。而次之以艮終焉。

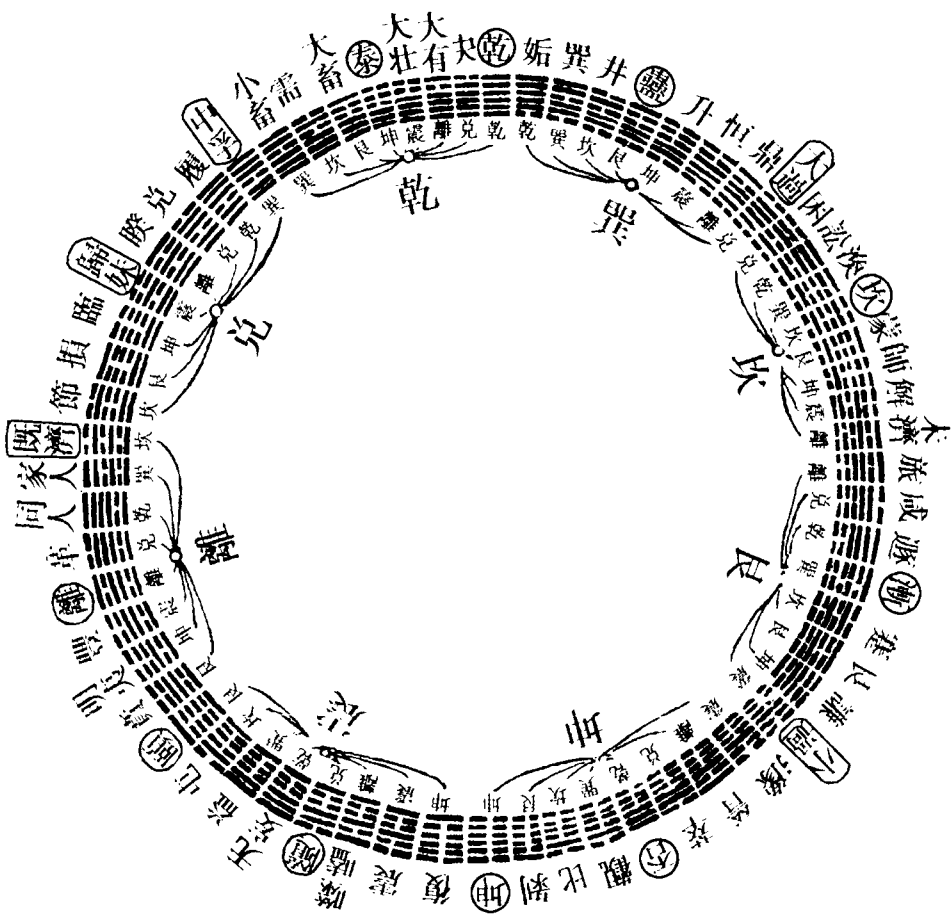
卦畫六

右本前四象生八卦圖，而左右四卦易位。乾、離、坎、坤居中，頭、目、心、腹之象；震、艮、巽、兌居左、右，手、足、股、肱之象。希夷先生以為形類合。蓋人者，天地之合氣也。惟皇降衷，若有恒性，故凡言道學者，皆原於此。《禘卦》云：乾剛坤柔，離上坎

下，兌見巽伏，震起艮止。稽此而言。《參同契》云：乾坤者，易之門戶，衆卦之父母。坎離匡郭，運轂正軸。牝牡四卦，以為橐籥。亦為有得於此。今故表而傳焉。

卦畫七

右六十四卦循環之圖。

《說卦》曰：天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。數往者順，知來者逆，是故易，逆數也。

右明先天六十四卦圓圖之象。天地定位，乾南坤北。天尊乎上，地卑乎下。山澤通氣，山鎮西北，澤注東南。

雷風相薄，雷出東北，風盛西南。水火不相射，離降而東，大明日生於東，坎升而西，小明月生於西。此以內象言，主乎靜而鎮位者也。八卦相錯，錯者交而互之，一左一右之謂。乾互巽，而巽互乾；坎互兌，而兌互坎；離互艮，而艮互離；坤互震，而震互坤。乾、兌、離、震，陽儀之卦，本在左方，今互居右方陰儀之上。坤、艮、坎、巽，陰儀之卦，本在右方，今互居左方陽儀之上。由是剛柔相摩，八卦相盪，而變化無窮焉。申說詳見下文。此以外象言，主乎動而趣時者也。圓轉推盪，而成六十四卦；環周於八方，亦如二十八宿分布於十二辰，是故右行而數之，則乾、兌、離、震、坤、艮、坎、巽八卦，由內若外，如環之無端也。數往者順；往謂已往過後之卦；順者順其八卦之叙，如自今日而追數前日，自冬至而數回立冬、秋分，則自坤而艮，而坎，而巽、乾，皆順其叙而數之也。知來者逆，來謂方來在前之卦；逆者，逆其八卦之叙，如自今日而逆計來日，自冬至而數向立春、春分，則自坤而震，而離，而兌、乾，皆逆其叙而知之也。然凡《易》之數，皆由逆而推，生爻

自下而上，數卦自右而左，故曰：《易》，逆數也。

按此圖以先天圖一仰一覆，下體八卦靜而守位，上體八卦動而右轉，由是剛柔相摩，八卦相盪，一貞而八悔。八八六十四卦，左右相交。震宮八卦，震交於坤，起於復，次震，次噬嗑，次隨、無妄、益、屯，至頤，而得貞悔反對之象。震下艮上，二象反對。離宮八卦，離交於艮，起於賁，次明夷，次豐，次離、革、同人、家人，至既濟，而得陰陽交中之卦。離下坎上，三陽三陰，晝夜平分。兌宮八卦，兌交於坎，起於節，次損，次臨，次歸妹、睽、兌、履，至中孚，而得貞悔反對之象。兌下巽上，二象反對。乾宮八卦，乾交於巽，起於小畜，次需，次大畜，次泰、大壯、大有、夬，至乾，而得六陽純體之卦極焉。此圖之左方也。巽宮八卦，巽交於乾，起於姤，次巽，次井，次蠱、升、恒、鼎，至大過，而得貞悔反對之象。巽下兌上，二象反對。坎宮八卦，坎交於兌，起於困，次訟，次渙，次坎、蒙、師、解，至未濟，而得剛柔中分

之卦。坎下離上，三剛三柔，晝夜平均。艮宮八卦，艮交於離，起於旅，次咸，次遯，次漸、蹇、艮、謙，至小過，而得貞悔反對之象。艮下震上，二象反對。坤宮八卦，坤交於震，起於豫，次晉，次萃，次否、觀、比、剝，至坤，而得六陰純體之卦周焉。此圖之右方也。環而觀之，則乾、坤、泰、否、坎、離、既、未、隨、蠱、漸、歸妹、頤、大過、中孚、小過，凡一十六卦，交易反對，三位相間，累累若貫珠，若網在綱，有條不紊。察其自然之妙，非人力之所能為也。是故以一歲之節論之，震始交坤，一陽生冬至之卦。變坤為復，是以乾起於復之初九，而盡於午中。巽始消乾，一陰生夏至之卦。變乾為姤，是以坤起於姤之初六，盡於子中。乾、坤定上下之位，冬至變坤，陰多，多寒，晝極短，而夜極長；夏至變乾，陽多，多熱，晝極長，而夜極短。冬、夏二至，陰陽合也。乾、坤交中而為坎、離，坎、離交而為既、未，既、未交南北兩間之中，春分變既濟而為節，是以坎起於節之九二，而盡於酉中。秋

分變未濟而為旅，是以離起於旅之六二，而盡於卯中。三陽、三陰，溫涼適宜，晝夜平等，春秋二分，陰陽離也。立春變頤而為賁，頤卦二陽外而四陰內；立夏變中孚而為小畜，中孚四陽外而二陰內，此春夏陽在外而陰在內，聖人春夏養陽之時。立秋變大過而為困，大過二陰外而四陽內；立冬變小過而為豫，小過四陰外而二陽內，此秋冬陽在內而陰在外，聖人秋冬養陰之時。是則一歲周天之節備于圖，而邵子所謂春夏秋冬，晝夜長短，由乎此者也。又以一月之度推之，則重坤之時，乃晦朔之間，以次而生明。小過之震反對二震，三日昏時出庚之西也；大過之兌反對二兌，八日上弦在丁之南也。至十五，則乾體就望而盛滿，出於東方甲地，以漸而生魄。中孚之巽反對二巽，十八日平明見辛之西也；頤卦之艮反對二艮，二十三日下弦直丙之南也。此一月太陰之行度備于圖，而邵子所謂晦、朔、弦、望，行、度、盈、縮，由乎此者也。至若艮東北之卦，萬物之所成終所成

始，故冬至之卦盡於艮山雷頤卦。而立春之節起於艮山火賁卦，自然之數也。故曰：易與天地准。

邵子曰：圖雖無文，吾終日言而未嘗離乎是，蓋天地萬物之理，盡在其中矣。

朱子曰：先天圖，今以一歲之運言之，若大，而古今十二萬九千六百年，亦只是這圈子；小，而一日十二時，亦只是這圈子，都從復上推上去。

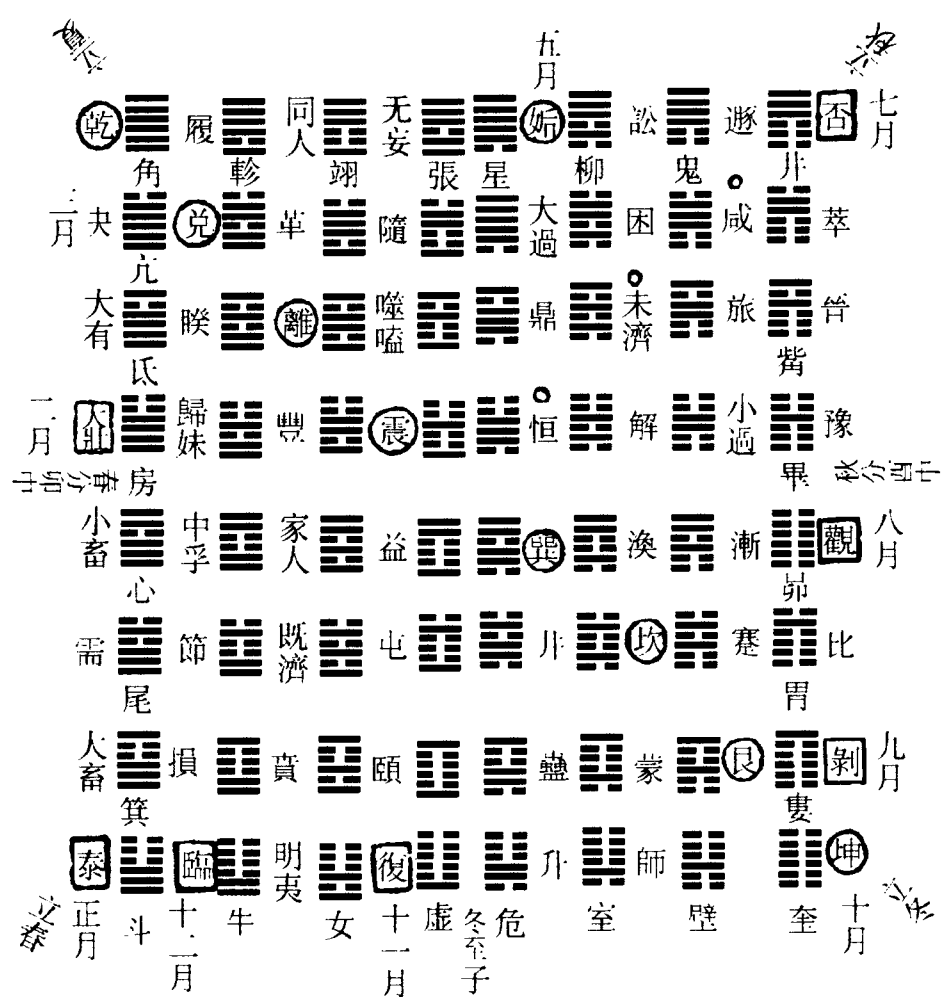
《傳》曰：天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨；日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。

右《上繫》首章，蓋發明先天六十四卦圓圖之義。天尊地卑，乾坤定矣。天清而居上，地濁而居下；上尊而下卑，乾坤之位以之而定也。卑高以陳，貴賤位矣。陽尊而陰卑，君尊而臣卑，各陳其位，貴賤之等以之而分也。動

靜有常，剛柔斷矣。外動而內靜，陽動而陰靜，各守其常，剛柔之義以之而判也。上者親乎天，下者親乎地，乾、兌、離、震之卦類聚於東南，坤、艮、坎、巽之卦類聚於西北，而八卦之物亦皆隨卦而羣分，如馬、牛、羊、豕各自為羣，方以類聚，物以羣分也。合沙鄭氏曰：動物屬陽，植物屬陰。動者不能植，偏於陽也。植者不能動，偏於陰也。陰陽之物，以是而羣分。唯人為能動而直，植而動，所以得陰陽之全，固能靈於物也。乾為陽之陽，為飛走之羣。艮、坎、震，為陽之陰，為蟲魚之羣。坤為陰之陰，為土石之羣。巽、離、兌，為陰之陽，為草木之羣。陰陽剛柔，善惡聚分，而吉凶生矣。吉凶者，失得之象也。雨、暘、燠、寒、風五者來備，各以其時，吉之象也。一極備，一極無，凶之象也。事物之有得失，而休咎徵，吉凶生，亦猶是也。在天成象，日、月、星、辰也；在地成形，水、火、木、金也。象見於天，形成於地，而變化之跡著矣。剛柔相摩，一、七、三、九為剛，二、六、四、八為柔；摩，研摩也，知摩之研轉相摩而成八卦也。八卦相盪，盪，搖動也，以水滌器，盪轉而搖動之謂，乾、

坤、坎、離、震、艮、巽、兌相盪而成六十四卦也。鼓之以雷霆，震、艮之象也。潤之以風雨，巽、兌之象也。日月運行，坎、離之象也。一寒一暑，日行南去極遠而寒，日行北去極近而暑，此變化之成象者也。乾道成男，坤道成女，此變化之成形者也。按圖而觀，思過半矣。

卦畫八

右六十四卦因重之圖。《說卦》曰：雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以烜之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

右明先天六十四卦方圖之象。邵子曰：圖皆從中起。今按：雷以動之，風以散之，正居此圖中央，及四維之中。雨以潤之，日以烜之，則坎次巽，離次震。艮以止之，兌以說之，則艮次坎，兌次離。乾以君之，坤以藏之，則乾次兌，坤次艮。皆由乎中而達乎外，是故左右上下縱橫相因，六十四卦方位所由定矣。東南陽方，而乾居之；乾，四月之卦也，故位乎巳。西北陰方，而坤居之；坤，十月之卦也，故位乎亥。泰，正月之卦，而位乎寅。否，七月之卦，而位乎申。此寅、申、巳、亥四隅之位也。冬至子中一陽生，而復卦直之；復，十一月之卦也。夏至午中一陰生，而姤卦直之；姤，五月之卦也。春分卯中，而大壯應二月之卦也。秋分酉中，而觀卦應八月之卦也。此子、午、卯、酉四正之位也。辰、戌、丑、未之月，卦偏居而附於四隅。臨十二月卦與泰伍，故後天丑；寅納艮，而位乎東北；夬三月卦與乾親，故後天辰、巳納巽，而位乎東南。遯，六月卦與

否近，故後天未、申納坤，而位乎西南。剝九月卦與坤鄰，故後天戌、亥納乾，而位乎西北，以應地之方也。又若以乾上坤下觀之，則八卦為經，而五十六卦左右為緯，《傳》所謂天地設位，而易行乎其中者也。若以否上泰下觀之，則八卦成列，而五十六卦上下相交，《傳》所謂乾坤成列，而易立乎其中者也。周維二十八卦，上應天之二十八宿。自乾至大畜，凡七卦，上應東方蒼龍七宿，角起於乾，則辰當亢金龍，而卯當房日兔。自泰至謙，凡七卦，應北方玄武七宿，丑當牛金牛，而子當虛日鼠。自坤至萃，凡七卦，應西方白虎七宿，戌當婁金狗，而酉當昴日雞。自否至履，凡七卦，應南方朱鳥七宿，未當鬼金羊，而午當星日馬。故曰：在天成象，在地成形。而賁之《象》曰：觀乎天文以察時變，觀乎人文以化成天下者也。

《周易參同契》曰：朔旦為☳復，陽氣始通。出入無疾，立表微剛。黃鍾建子，兆乃滋彰。播施柔暖，藜蒸得

常。☱臨爐施條，開路正光。光耀浸進，日以益長。丑之大呂，結正低昂。仰以成☳泰，剛柔並隆。陰陽交接，小往大來。輻湊於寅，運而趨時。漸歷☰大壯，俠列卯門。榆莢墮落，還歸本根。刑德相負，晝夜始分。☳夬陰以退，陽升而前。洗濯羽翮，振索宿塵。☰乾健盛明，廣被四鄰。陽終於巳，終而相干。☱姤始紀緒，履霜最先。井底寒泉，午為蕤賓。賓服於陰，陰為主人。☷遁去世位，收斂其精。懷德埃時，棲遲昧冥。☷否閉不通，萌者不生。陰伸陽詘，沒陽姓名。☳觀其耀景，察仲秋情。任蓄微稚，老枯復榮。薺麥牙蘖，同冒以生。☶剝爛支體，消滅其形。化氣既竭，亡失至神。道窮則反，歸乎☷坤元。恒順地理，承天布宣。玄幽遠眇，隔閡相連。應度育種，陰陽之原。寥廓恍惚，莫知其端。先迷失軌，後為主君。無平不陂，道之自然。變易更盛，消息相因。終坤始復，如循連環。帝王承御，千秋常存。邵子《大易吟》曰：天地定位，

否、泰反類；山澤通氣，損、咸見義；雷風相薄，恒、益起意；水火相射，既濟、未濟。四象相交，成十六事；八卦相重，為六十四。朱子謂此釋方圖兩交股底卦，東南角乾，便對西北角坤，舊作東南角坤，便對西北角乾。天地定位也。西南角否，對東北角泰，否、泰反類也。不知怎生恁地巧。新安程氏直方曰：邵子云先天學，心法也，圖皆從中起，萬化萬事生於心也。曰皆者，兼方圓圖而言也。天地定位，圓圖從中起也。雷動風散，方圖從中起也。圓者動，以定位為本；方者靜，以動散為用。動而無動，靜而無靜，固先天之心法與。

《傳》曰：八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝，生乎動者也。

右《下繫》首節，蓋發明先天六十四卦方圖之義。八卦成列者，乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤成行列也。此自上而數向下，自左而數向右也。若自中而數向外，則震、離、兌、乾、巽、坎、

艮、坤亦成列也。以至橫斜、曲直、左右、前後，莫不皆然，而天、地、水、火、雷、風、山、澤之象在其中矣。因而重之者，八卦之上各加八卦，分陰分陽，迭用柔剛，而初、二、三、四、五、上之六爻在其中矣。剛柔相推者，剛生於復之初九，自一而二、三、四、五，以次推上，而至於乾之六；柔生於姤之初六，自一而二、三、四、五，以次推下，而至於坤之六，則卦爻之變在其中矣。聖人因卦爻之變，繫之以吉凶悔吝之辭，則舉天下之動在其中矣。

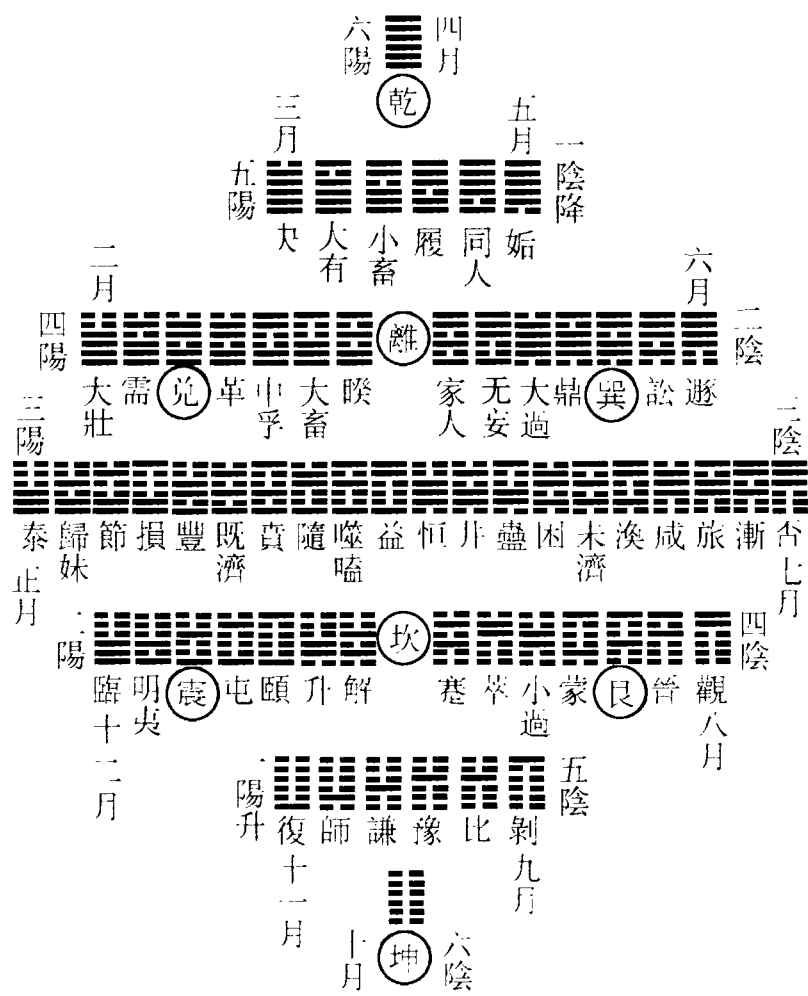
易象圖說內篇卷中

- ① 在「原作」左，據四庫本改。
- ② 「其時」四庫本作「其叙」。

易象圖說內篇卷下

清江後學張理仲純述

卦畫九

右六十四卦變通之圖

《傳》曰：剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞夫一者也。

右《傳》蓋發明後天六十四卦變通之義。剛柔者，變通之本體。變通者，剛柔之時用。以圖推之，乾剛坤柔，位

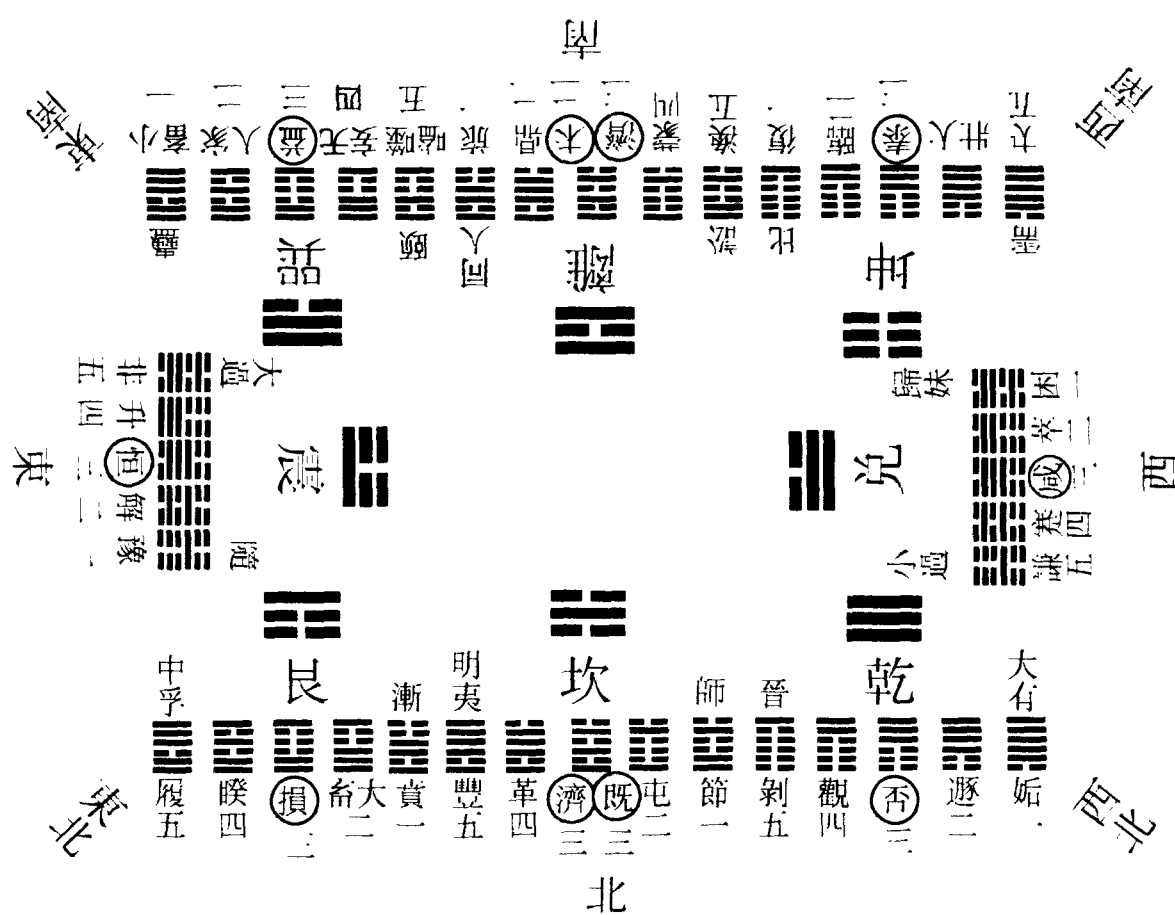
乎上下，乃不易之定體，故曰：剛柔者，立本者也。坤初爻柔變而趨於剛，為復，為臨，為泰，為大壯，為夬，進之極而為乾，自冬而夏也。乾初爻剛化而趨於柔，為姤，為遯，為否，為觀，為剝，退之極而為坤，自夏而冬也。故曰：變通者，趨時者也。故夫乾、坤以初爻變，而一陰一陽之卦各六，皆自復、姤而推之；二爻變，而二陰二陽之卦各十有五，皆自臨、遯而推之；三爻變，而三陰三陽之卦各二十，皆自泰、否而推之；四爻變，而四陰四陽之卦各十有五，皆自大壯、觀而推之；五爻變，而五陰五陽之卦各六，皆自夬、剝而推之，縱橫上下，反復相推，無所不可。在識其通變，則無所拘泥，而無不通。《傳》所謂變動不居，周流六虛；上下無常，剛柔相易；不可為典要，唯變所適。然陽主進，自復而左升；陰主退，自姤而右降。泰、否則陰陽中分，自寅至申皆晝也。而乾實冒之，自酉至丑皆夜也。而坤實承之，故《上繫》言：變化者，進退之象；剛柔者，

晝夜之象也。或剛或柔，有失有得，而吉凶之理常相勝也。乾上坤下，定體不易，天地之道，貞觀者也。離南坎北，日麗乎晝，月顯乎夜，日月之道，貞明者也。天下之動，其變無窮，順理則吉，逆理則凶，則其所正而常者，有恒以一之，是亦一理而已矣。

按朱子謂《參同契》以乾、坤為鼎器，坎、離為藥物，餘六十卦為火候。今以此圖推之，蓋以人身形合之天地陰陽者也。乾為首而居上，坤為腹而居下，離為心，坎為腎。心，火也；腎，水也，故離上而坎下。陽起於復，自左而升，由人之督脉陽脉也起，自尻循脊背而上走於首；陰起於姤，自右而降，由人之任脉陰脉也至，自咽循膺胸而下起於腹也。上二十卦法天。天者，陽之輕清，故皆四陽、五陽之卦。下二十卦法地。地者，陰之重濁，故皆四陰、五陰之卦。中二十卦象人。人者，天地之德，陰陽之交，故皆三陰、三陽之卦，亦如人之經脉、手足，各有三陰三陽也。又人上部法天，中部法人，下部法

地，亦其義也。由是言之，則《參同》之義不誣矣。若夫恒卦居中，則《書》所謂若有恒性，《傳》所謂恒以一德，《孟子》所謂恒心而恒之。《象》曰：日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成；觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

卦畫十

右六十四卦致用之圖

《傳》曰：著之德圓而神。圓者，其數奇，以七圓聚而簇之，則有自然之圓矣。卦之德方以知。方者，其數偶，以八方比而疊之，則有自然之方矣。神者，妙用不測；知者，變通不拘。著陽卦陰，著動卦靜，大《易》之體用至矣。

右手分一 《傳》曰：分而為二以象

兩，掛一以象三。兩者，

●●●●●●●● 天地也；三者，人也；掛

地●●●●●●●● 者，懸置也，《韻會》曰置

●●●●●●●● 而不用是也。舊說掛於

中人●掛一

●●●●●●●● 小指、次指間，故訓再扚

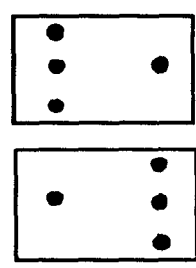
大●●●●●●●● 而後掛不通，而以為明第

●●●●●●●● 二變不可不掛。一字之訓不明，而有不勝其支離

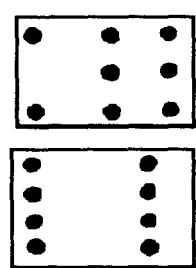
左手分一 矣。

右著四十有九策，分而為二以象兩儀，而掛置一策於中以象人，左右策四十有八，蓋總卦爻之實也。八卦經畫二十有四，重之則為四十有八；又每卦各八變，其爻亦四十有八也。其揲法先以左手取左半之策握之，而以右手取右半一策掛置于中，而不復動，

以象人居天地之中；其陰陽、寒暑、晝夜、變化一聽于天，而無與焉。一雖無與，而常與四十有八者並用。參為三才者也。次以右手四揲左手之策而歸其奇，或一或二、或三或四，於小指、次指之間，謂之扚，象三年一閏。又以右手取右半之策，餘一^②取三，餘三取一，餘二取六，餘四取四，歸於次指、中指之間，謂之再扚，象五年再閏。而後掛者，謂總所歸二奇置於掛之一所，如掛一法，《韻會》曰合而置之是也。其歸奇之數，不四則八，無所謂不五則九。得四為奇，一箇四也。得八為偶。兩箇四也。於是復合過揲之策，或四十四，或四十，分、揲、歸、掛如前法，為第二變。又合所餘過揲之策，或四十，或三十六，或三十二，分、揲、歸、掛亦如前法，為第三變。三變之後，然後視其所掛之策，得三奇為老陽，三偶為老陰。兩偶一奇，以奇為主，為少陽；兩奇一偶，以偶為主，為少陰。每三變而成一爻，十有八變而成一卦；一卦可變而為六十四卦，而四千九十六卦在其中矣。

《傳》曰：揲之以四以象四右時，歸奇於扚以象閏；五歲再閏，故再扚而後掛。

此圖四揲之餘，左餘一則右餘三，左餘三則右餘一，則兩儀歸奇之陽數也。左餘二則右取餘六，左餘四左則右亦餘四，兩儀歸奇之陰數也。

朱子曰：奇之象圓，圓者徑一而圍三，陽用其全；老陽三奇，三三為九，過揲之數亦四九三十有六。偶之象方，方者徑一而圍四，陰用其半；老陰三偶，三二為六，過揲之數亦四六二十有四。少陽一奇二偶，一奇二，二偶二，積一三、二二為七，過揲之數亦四七二十有八。少陰一偶二奇，一偶二，二奇三，積一二、二三^③為八，過揲之數亦四八三十有二。此著數卦畫自然之妙也。

兌之策	離之策	巽之策	乾之策	三變
				再變
				初變
	四 四 四 四 十六		三 二 二 二 十二	歸奇
				過揲
	少陰		老陽	爻
	拆不變		重變	

艮之策	坎之策	震之策	坤之策
五 五 五 五 二十	六 六 六 六 二十四	六 六 六 六 二十四	六 六 六 六 二十四
少陽	老陰	老陰	老陰
單不變	爻變	爻變	爻變

右每三變而成一爻，三變皆得奇，

有類於乾，其畫為☰，識其以陽變陰也。三變皆得偶，有類於坤，其畫為☷，識其以陰變陽也。三變得兩奇一偶，以偶為主，即其偶之在初，在二，在三，有類於巽、離、兌，其畫為☱而不變。三變得兩偶一奇，以奇為主，即其奇之在初，在二，在三，有類於震、坎、艮，其畫為☳而不變。凡有是八體，亦八卦之象也。為☱者，二十四體。為☲者，亦二十四體。為☳者，八體。為☷者，八體。共六十有四，圖說如後。

			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
右 上 震 之 榮	右 上 坎 之 榮	右 上 艮 之 榮	

右兩偶一奇，以奇為主，為少陽

艮、坎、震之策，凡二十有四。以三變，方得奇，為艮之策八。再變，得奇，為坎之策八。初變，得奇，為震之策八。歸扐得二十策，過揲得二十八策，以四約之，歸扐得五，五个五過揲得七，七个四為陽之正而不變。

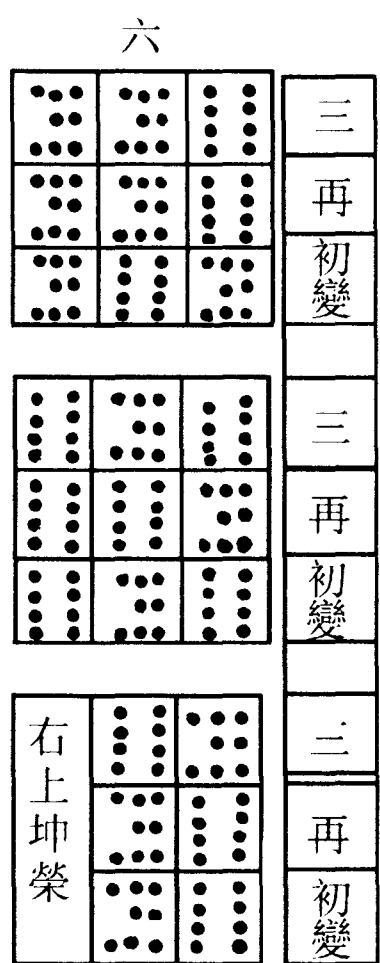
			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
右 上 乾 之 榮	右 上 離 之 榮	右 上 巽 之 榮	

右兩奇一偶，以偶為主，為少陰

巽、離、兌之策，凡二十有四。以初變，即得偶，為巽之策八。再變，得偶，為離之策八。三變，得偶，為兌之策八。歸扐得十六策，過揲得三十二策，以四約之，歸扐得四，四个四過揲得八，八个四為陰之正而不變。

			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
右 上 乾 之 榮			

右三變皆奇，為老陽，乾之策者八。歸扐得十二策，過揲得三十六策，以四約之，歸扐得三，三個四過揲得九，九個四九者，陽之極，變而為陰。《易》以變為占，凡陽爻之變者，通謂之九。

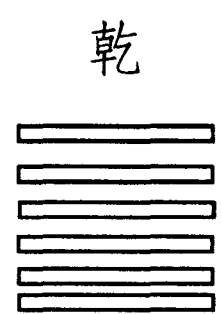

右三變皆偶，為老陰，坤之策者八。歸扐得二十四策，過揲亦得二十四策，以四約之，歸扐得六，六個四過揲亦得六六個四六者，陰之極，變而為陽。《易》以變為占，凡陰爻之變者，通謂之六。

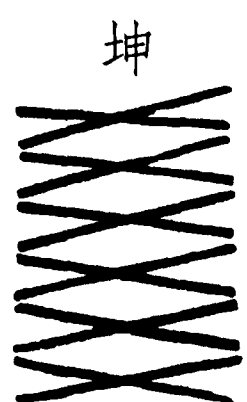
右八卦之體各八，合而為六十四卦之象焉。其揲法從程子。張子云：再變、三變不掛而得之。蓋初變既掛一以象人，置而不用，後二變乃蒙上不復掛者為是也。揲左不揲右，從唐張轅、莊綽二家。蓋天動地靜，陽變陰合，地承天而行，於義為當。左餘一而

右承之以三，餘三而承之以一者，成其為奇之陽也。左餘二而右承之以六，餘四而承之以四者，成其為偶之陰也。陰、陽、太、少均齊平正，若如近世三變皆掛、左右並揲之法，則為老陽者十二，少陰二十八，少陽二十，老陰四，參差多寡不齊，如前一變掛，後二變不掛，而亦左右並揲之法，則為太陽者二十七，少陰二十七，少陽九，太陰一，雖皆六十有四，然太陰之體極少。蓋有終歲揲著，而不得遇純坤之變乾者矣。明變之士，幸研幾焉。

考變占

《乾》之策二百一十有六，《坤》之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成

《易》，十有八變而成卦，八卦而小成。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

乾之策，以老陽之數三十六乘以六爻之數，則為二百一十有六。坤之策，以老陰之數二十四乘以六爻之數，則為百四十有四。合之，凡三百有六十。當期之日者，周十二月為一期，以朔言之，則三百五十有四日；以氣言之，則三百六十五日四分日之一；舉氣盈朔虛之中數言之，故曰三百有六十也。然少陽之策二十有八，積乾六爻之策，則百六十有八。少陰之策三十有二，積坤六爻之策，則百九十有二，合之亦三百有六十。而《大傳》不言者，以《易》用九、六，而不用七、八也。二篇者，上下經六十四卦也。陽爻百九十二，以老陽三十六乘之，積六千九百十有二。陰爻百九十二，以老陰二十四乘之，積四千六百有八。合之，則為萬有一千五百二十，當萬物之數。然以少陽二十八乘陽爻百九十二，積五千三百七十有六。少陰三十乘陰爻百九十二，積六千一百四十有四。合之，亦萬有一千五百二十。是知少陰、少陽之數，隱於老陰、老陽

之中；七、九皆爲陽而奇，六、八皆爲陰而偶，此乾、坤九、六之旨如是也。

乾卦用九：見羣龍無首，吉。坤卦用六：利永貞。右明六十四卦九、六變占之通例。朱子曰：凡卦六爻皆不變，則占本卦彖辭，而以內卦爲貞，外卦爲悔。按《左氏傳》孔成子筮立衛公子元，遇屯 ䷂ 震下坎上，曰：利建侯。秦伯伐晉，筮之遇蠱 ䷑ 巽下艮上，曰：蠱之貞，風也；其悔，山也。此卦六爻不變，占本卦彖辭卦象之例也。

一爻變，則以本卦變爻辭占。晉畢萬遇屯 ䷂ 震下坎上之比 ䷇ 坤下坎上，初爻九也。蔡墨遇乾 ䷀ 乾下乾上之同人 ䷌ 離下乾上，二爻九也。晉文公遇大有乾下離上之睽 ䷥ 兌下離上，三爻九也。陳敬仲遇觀 ䷓ 坤下巽上之否 ䷋ 坤下乾上，四爻六也。南蒯遇坤 ䷁ 坤上坤下之比 ䷇ 坤下坎上，五爻六也。晉獻公遇歸妹 ䷵ 兌下震上之睽 ䷥ 兌下離上，上爻六也。此一爻變，占本卦爻辭之例也。二爻變，則以本卦二變爻辭占，仍以上爻爲主，《傳》無例。

二爻變，則占本卦及之卦彖辭，而以本卦爲貞，之卦爲悔。公子重耳筮得國遇貞屯 ䷂ 震下坎上悔豫 ䷏ 坤下震上皆八，蓋初、五爻得九，四爻得六，凡三爻變。二爻、三爻、上爻在兩卦皆八，而司空季子占之曰：皆利建侯。此三爻變例也。又變在前十卦主貞，後十卦主悔，見《啓蒙》六十四卦變圖。

四爻變則以之卦二不變爻占，仍以下爻爲主，《傳》無例。五爻變，則以之卦不變爻占。穆姜往東宮，遇艮之八 ䷳ 艮下艮上，史曰：是謂艮之隨 ䷐ 震下兌上。蓋初、四、五三爻得六，三、上爻得九，凡五爻皆變。惟二爻得八，不變。法宜用隨卦六二係小子、失丈夫爲占，而史乃妄引隨之彖辭以爲對，非也。

六爻變，惟乾坤占二用，餘卦占之卦彖辭。蔡墨曰：乾之坤曰見羣龍無首吉。此其例也。於是一卦可變六十四卦，而四千九十六卦在其中矣。引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。

易象圖說內篇卷下

- ①「後儒」原作「後需」，據四庫本改。
- ②「餘一」原脫，據四庫本補。
- ③「三」原作「二」，據四庫本改。
- ④「一」原作「二」，據四庫本改。
- ⑤「策」原作「榮」，據四庫本改。後文同此。

（謝金良點校）

002 易象圖說外篇

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

目錄

易象圖說外篇卷上

象數

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

易象圖說外篇卷中

卦爻

易象圖說外篇卷下

度數

- 一、四象八卦六位之圖
- 二、四象八卦六節之圖
- 三、四象八卦六體之圖
- 四、四象八卦六脉之圖
- 五、四象八卦六經之圖
- 六、四象八卦六律之圖
- 七、四象八卦六典之圖
- 八、四象八卦六師之圖

易象圖說外篇卷上

清江後學張理仲純述

易者，道也。天、地、人三才之道。若稽

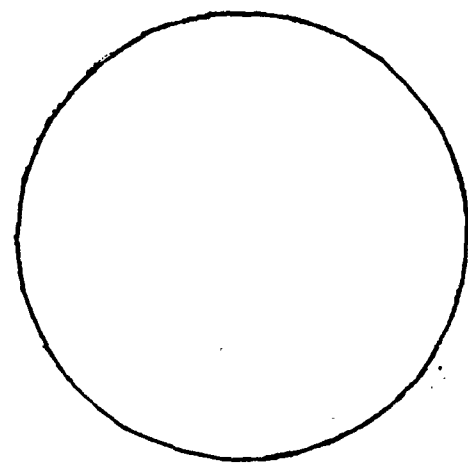
古聖神，繼天立極，肇修人紀，懼後世之弗覺弗悟，而始示其道於人也。是道也，迎之莫探其始，陰陽無始，循之莫測其終，循理無窮；其小無內，貫通么微，其大無垠，包括天地；天得之揭日月而常運，地得之載河嶽而不傾。聖人仰觀其象之玄，故畫一一而擬之於天；俯察其順之勢，故畫一一而擬之於地。《易》圖之上奇下偶，即所謂太極生兩儀。周子謂太極動而生陽，靜而生陰者也。天有陰陽，地有柔剛，故奇偶各生奇偶而四象備。天象下垂，地氣上躋。《易》圖之陰陽剛柔，即所謂兩儀生四象。周子謂陽變陰合，而生水、火、木、金、土也。天有四時，春、秋、冬、夏，地有四隅，東、西、南、北，故四象各生奇偶而八卦彰。乾、兌、離、震生於上，仰而反觀者，天之象也。坤、艮、坎、巽生於下，俯而觀察者，地之形也。即所謂四象生八卦。周子謂無極之真，二五之精，妙合而凝，乾道成男，坤道成女者也。陽而純者，乾之健。陰而順者，坤

之元。陽而外明者，離爲火。陰而內昭者，坎爲川。陽而隆者，艮之象。陰而窪者，兌之原。鼓舞而震動者，震雷之屬。噓吸而披拂者，巽風之宣。八象相交，而《易》道著。惟人也，乃特立乎其中，而克肖焉。《記》曰：人者，天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀者①也。顛而圓者，乾爲首。蹯而垂者，坤爲腹。震肱居上②，動於手，巽股居下，隨於足。艮鼻而兌口，坎耳而離目。渴而飲，飢而食。朝而作，暮而息。紛紛汨汨，亦何以異於物？不物於物，是以稱有聖人者出。百姓日用而不知，唯聖人則出乎其類，拔乎其萃者也。聖人者，德合天地，明並日月，掌握宇宙，調御陰陽，仁智周覆乎天下，德澤垂裕乎後昆，致中和而天地位，萬物育，至誠感而神祇格，鳥獸馴。聖人之道如是，而後謂之爲能踐形。孟子曰：鈞是人從其大體爲大人，從其小體爲小人。萬物皆備於我，亦曰反身而誠。仁、義、禮、智，我固有之。仁、智效天之陰陽，義、禮法地之柔剛。分而言之，仁陰而智陽，禮柔而義剛。天行健，吾則體之而自強不

息；地勢坤，吾則順之而厚德載物。繼離而明照，習坎而常德。止乎艮而思不出位，動乎震而恐懼修省。重巽以申命行事，麗兌而有朋友講習。乾至震六卦反諸己，巽與兌二卦喻諸人。當其泰，則財成輔相泰之《象》曰：天地交，泰。后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。當其否，則儉德辭榮。否之《象》曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。於益而遷善改過，益之《象》曰：風雷，益。君子以見善則遷，有過則改。於損而窒慾懲忿。損之《象》曰：山下有澤，損。君子以懲忿窒慾。大而揖讓放伐，小而動靜語默，其道皆備於《易》；明之爲禮樂，幽之爲鬼神，三綱五常，百世相因。《傳》曰：天地設位，而易行乎其間矣。成性存存，道義之門。夫《易》，聖人所以崇德而廣業也，懼後世之弗明，是故作《易》，而以其道覺諸人。愚末小子，敢曰希賢、希聖、希天，觀象述圖，而次第之，曰大《易》卦畫之原。

象數一

圖之極太

《傳》曰：《易》有太極。朱子曰：《易》者，陰陽之變；太極者，其理也。謂之太極者，至極之義，兼有標準之名，實造化之樞紐，品彙之根柢也。本無形體聲臭之可指，至宋，濂溪先生始畫一圈，而今圖因之。《說文》曰：惟初太極，道立于一，造分天地，化成萬物。一者，數之始也。

象數二

圖之才三

右象天、地、人三才各一太極。邵康節曰：天開於子，地闢於丑，人生於

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

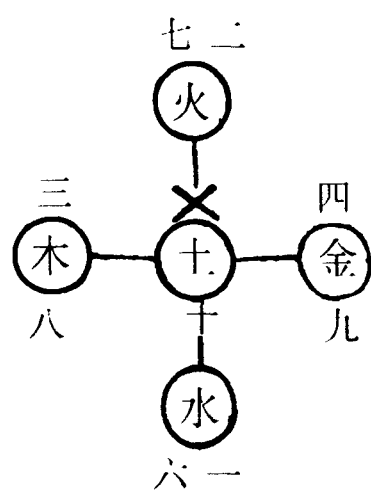
韓子曰：形於上者謂之天，形於下者謂之地，命於其兩間者謂之人。形於上，日、月、星、辰皆天也；形於下，草、木、山、川皆地也；命於其兩

間，夷、狄、禽、獸皆人也。

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

象數三

五氣之圖

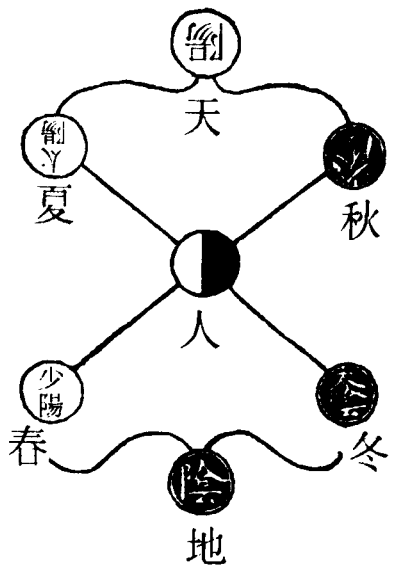

天地之數中乎五，圖書之象著乎五，皇極之位建乎五。五者，中也。中也者，四方之交會也。東木、西金、南火、北水，其行之序則曰：木、火、土、金、水。木、火為陽，金、水為陰；土居中央，亦陰亦陽。其生之序則曰：水、火、木、金、土。水、木為陽，火、金為陰。天以一生水，而地以六成之，故河圖一、六居北，而為水。地以二生火，而天以七成之，故河圖二、七居南，而為火。天以三生木，而地以八成之，故

河圖三、八居東，而為木。地以四生金，而天以九成之，故河圖四、九居西，而為金。天以五生土，而地以十成之，故河圖五、十居中，而為土，交貫四氣，而作其樞紐也。是故五行之象，見乎天；五行之質，具乎地。人肖天地以有生，具五氣以成形，稟五性以成德，故語性、道者，無一不本於是。得其氣之正且通者，為聖，為賢；得其氣之偏且窒者，為愚，為不肖。然五方之習俗，又各隨其所見而局於一偏，其嗜欲好尚，亦有所不同者矣。東方生地，日之所出，故習見其生，而老氏有長生之說。西方收地，日之所入，故習見其死，而佛氏有寂滅之說。南方明盛，陽之伸而神靈著焉。北方幽翳，陰之屈而鬼怪見焉。惟聖人中天下而立，定四海之民，嚮明而治，無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故，天下之至神也。周子曰：聖人定之以中正仁義而主靜，立人極焉。

象數四

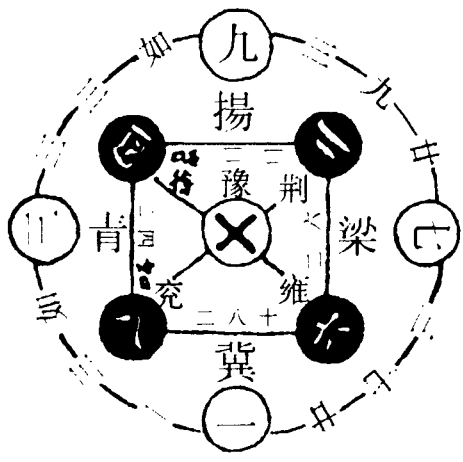
圖之始七

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

象數五

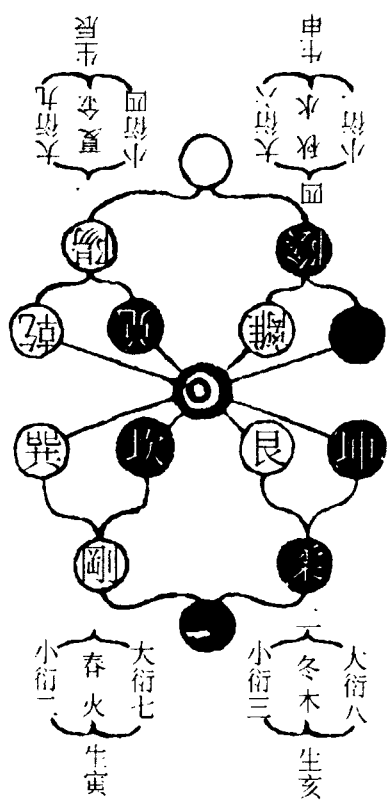
圖之宮九

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

州，今荆潭、湖廣等處。西北曰雍州。今陝西、甘肅等處。是故神禹別之而作《貢》，箕子演之而叙《疇》。他如運氣、太乙、陰陽、醫家者流，雖純駁不同，要皆不出乎此九宮之數也。

象數六

右河洛十五生成之象。

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

其中☵者，《易》也，即圖書中五之中。動而陽上同乎天，其象爲○；靜而陰下同乎地，其象爲●。天○下生●爲陰陽，地●上生○爲柔剛，即圖書中五之上下左右。其數則陽一陰四，剛三柔二，衍而一六、二七、三八、四九，即圖、書四維之東、西、南、北；分爲八卦，合爲五行。五行之生也，各一其性。此圖之象原其生，而河圖之位據其旺，而洛書之位總其變，大衍之周揭其實也。河圖，木東、火南、金西、水北，正也。洛書，金火易位，金南火西，變也。夫以始生之序言之，坎、巽生於地之剛，朱子所謂少陽。少陽之位寅，於時爲春，其數三，小衍成五則有二，大衍成十則有七，二、七爲火，故火生在寅，旺於午。稽之河圖，則二、七居南，而乾、兌得其位。乾居七，兌居二。乾、兌生於天之陽，朱子所謂太陽。太陽之位巳，巳爲六陽之極。於時爲夏，其數一，小衍成五則有四，大衍成十則有九，四、九爲金，故金生在巳，旺於酉；稽之河圖，則四、九居西，而巽、坎得其位。巽居四，坎居九。乾交坎，而坎

交乾；巽易兌，而兌易巽也。離、震生於天之陰，朱子所謂少陰。少陰之位申，於時爲秋，其數四，小衍成五則有一，大衍成十則有六，一、六爲水，故水生於申，旺於子；稽之河圖，則一、六居北，而坤、艮得其位。艮居一，坤居六。坤艮生於地之柔，朱子所謂太陰。太陰之位亥，亥爲六陰之極。於時爲冬，其數二，小衍成五則有三，大衍成十則有八，三、八爲木，故木生在亥，旺於卯；稽之河圖，則三、八居東，而離、震得其位。震居三，離居八。坤交離，而離交坤；震易艮，而艮易震也。是知先天之象本之圖，乾七、兌二位乎剛，離八、震三位乎柔，天之四象交乎地也；坤六、艮一位乎陰，坎九、巽四位乎陽，地之四象交乎天也。後天之象本之圖，乾、兌生於天之陽，乾一、兌九而成十；乾居一，兌居九。離、艮生於天之陰，震反爲艮。離七、艮三而成十；離居七，艮居三。坤震生於地之柔，艮反爲震。坤二震八而成十；坤居二，震居八。坎、巽生於地之剛，坎六巽四而成十。坎居六，巽居四。今圖

後天巽二而坤四者，邵子所謂長女代母者也。先、後二天象數脗合，則圖畫卦厥有旨哉。

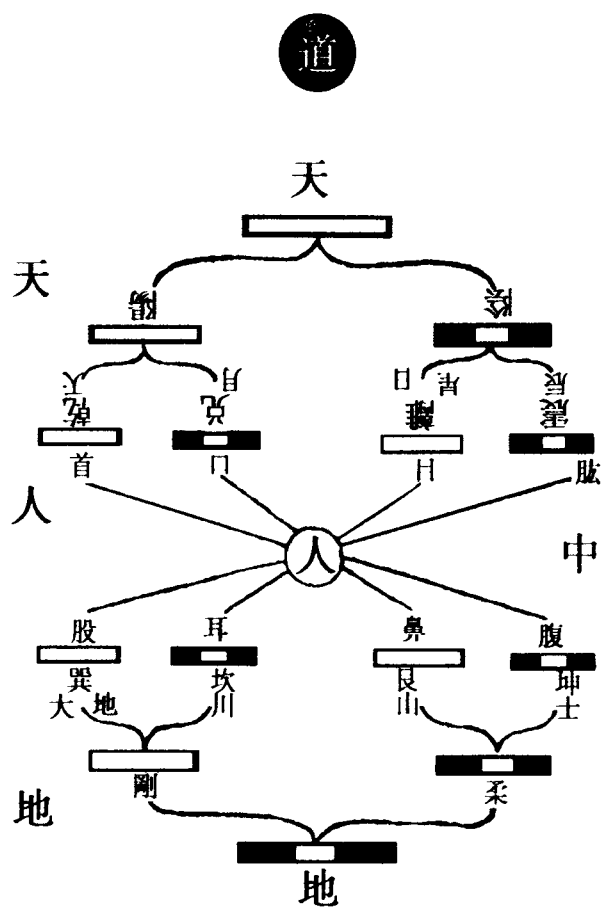
易象圖說外篇卷上

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

易象圖說外篇卷中

清江後學張理仲純述

卦文一

右四象八卦六位之圖。

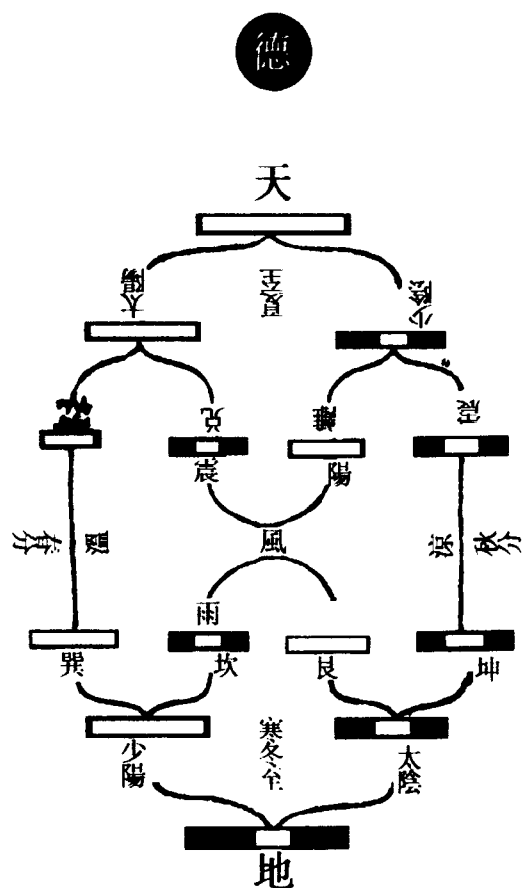
《傳》曰：昔者聖人之作《易》也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義，兼三才而兩之，故《易》六畫而成卦。分陰分陽，迭用柔剛，故《易》六位而成章。右圖天之陰陽，分而為乾、兌、離、震；地之柔剛，分而為坤、艮、坎、巽；合兩儀、四象、八卦為六位。

上下左右相交，乾下交坤，巽上交震，離下交坎，艮上交兌，而人當其氣交之中，稟天地、四象、八卦之氣以成形，而理亦賦焉。頭圓居上得之乾，腹虛有容得之坤，股肱動作得之震、巽；離目主視，坎耳善聽，兌口能言，艮鼻處嘿，目、口、陽也，得天之氣，故動。耳、鼻、陰也，得地之氣，故靜。所謂得是氣而為是形也。知

效天之陽，於卦為坎；水主知。仁效天之陰，於卦為艮；山主仁。禮法地之柔，於卦為離；火主禮。義法地之剛，於卦為兌，金主義。所謂得是理而為是性也。夫既有是形，具是理，亦不能無是欲。目之於色，耳之於聲，口之於味，鼻之於臭，四肢之於安佚，欲動情勝，愛惡相攻，而吉凶生於是。聖人順性命之理，作《易》教人以崇其德，以廣其業。仰觀日、月、星、辰之象，寒、暑、晝、夜之變；俯察山、川、草、木之形，水、火、土、石之化。雨露風霆，游氣紛擾，肖翹飛走，庶物流形，上下往來，升降否泰，由是協之以五紀，正之以五事，若《易》、《書》、《詩》、《春秋》、《禮》、《樂》

者，聖人之所以彌綸天地之道，而參贊化育者也。

卦文二

右四象八卦六節之圖。

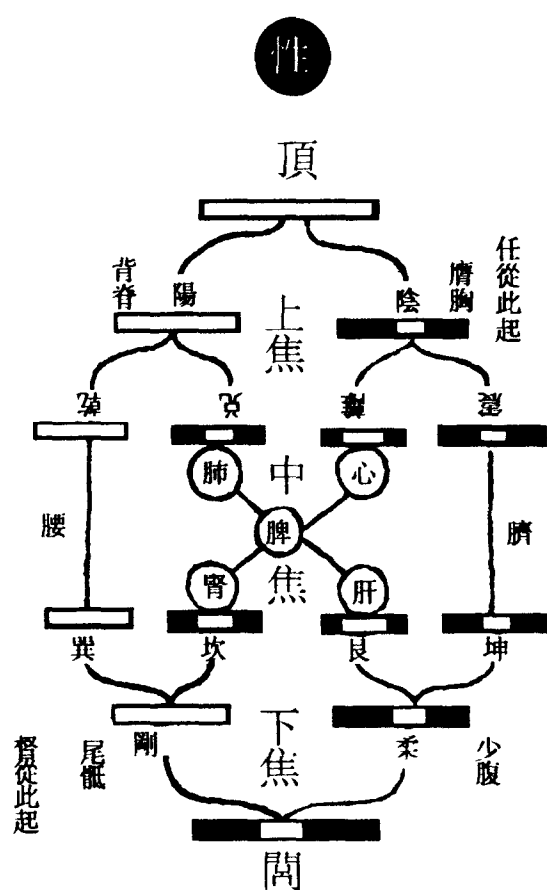
夫四時之氣，由乾坤、闔闢、動靜、陰陽、升降、消息使之然也。冬至陰極生陽，夏至陽極生陰，乾坤、陰陽之合也。秋分陰之中，坤之闔；春分陽之中，乾之闢。冬、夏二至，陰陽合也。春、秋二分，陰陽離也。按圖而觀，義斯可見。是故揆之卦畫，驗之天時，以冬至前後各三十日為一節；小雪至大寒。春分前六十日為一節，大寒至春分。後六

十日為一節。春分至小滿。夏至前後各三

十日為一節，小滿至大暑。秋分前六十日為一節，大暑至秋分。後六十日為一節，秋分至小雪。六六凡三百有六十日。外卦巽溫、乾熱、震涼、坤寒，天地四時之正氣也。中央坎、離、艮、兌四卦，配為雨、暘、燠、寒、風；天地四時之游氣也。游氣紛擾，參差不齊，五者來備，各以其時，則百穀用成，庶草蕃庶，休徵類應。極備極無，則百穀用不成，咎徵變見。唯聖人在位，致中和以成其位育之功，則五事修而天人應，感之幾微矣。

《內經》曰：應天之氣，動而不息。寒暑、燥濕、風火，天之陰、陽也，人以三陰三陽上奉之。應地之氣，靜而守位，人以五臟六腑下應之。五運流行，則有大過不及之差；六氣升降，則有逆從勝復之變。所謂靜而守位者，常為每歲之主氣，一曰地氣，又曰本氣。凡一氣所管，六十日八十七刻半。大寒至春分，厥陰，風木為初之氣。風氣流行，萬物發生。春分至小滿，少陰，君火為二之氣。云云。

卦爻三

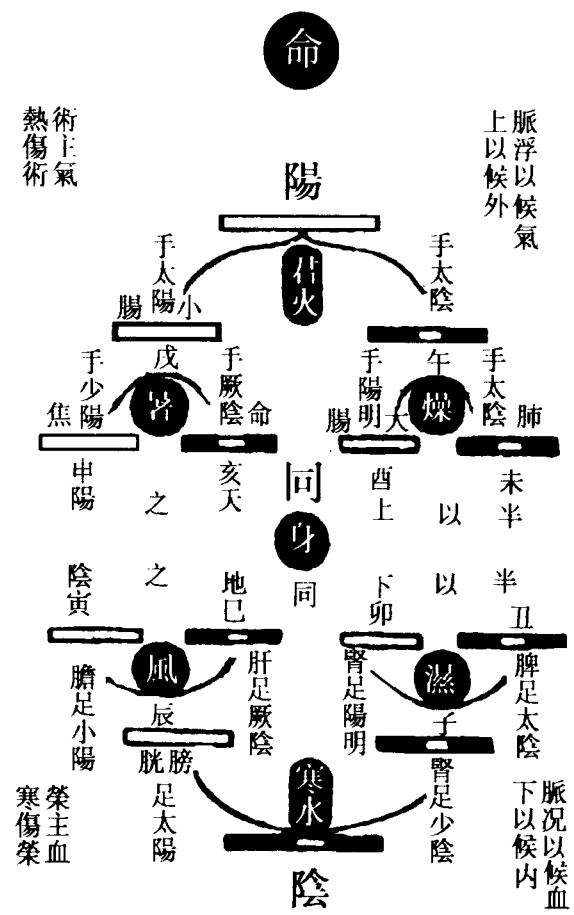

右四象八卦六體之圖。

《易》曰：乾坤成列，而《易》立乎其中。斯理也，成之在人，故人受天地、陰陽、五行之氣以成形，大抵一身同乎天地。此圖背陽腹陰，頭圓象奇，竅陰象偶；身半以上同乎天，身半以下同乎地。督脉，陽脉也，起於下極之俞，並於脊裏，上至風府，入屬於腦。衝脉，陰脉也，起於氣衝，並少陰之經，俠齊上行，至胸中而散。故右象自巽中爻至乾上爻，象尻至頂，督脉之行也；自震中爻至坤下爻，象胸至少腹，衝脉之道也。《內經》言背為陽，陽中

之陽，心也；離為心火。背為陽，陽中之陰，肺也；兌為肺金。心、肺居上，其位高，離、兌之象也。腹為陰，陰中之陰，腎也；坎為腎水。腹為陰，陰中之陽，肝也；艮反震為肝木。腎肝居下，其位卑，坎、艮之象也。脾者，中州陰中之至陰，故其位居中。此皆陰陽表裏內外相輸應，故以應天之陰陽也。三焦有名無形，謁道諸氣。《靈樞經》云：上焦如霧，溉灌諸經，中焦如漚，腐熟水穀，下焦如瀆，膀胱瀦水。夫人能順五氣以攝生，和五味以養身，明五性以全德，循五常以行道，則能參贊而成位育之功。夫然謂之踐形，故曰：人也者，天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀氣也。子程子曰：世之人，務窮天地萬象之理，不知反之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存，鮮或知之。善學者取諸身而已。自一身以觀天地，此其義也。

卦爻四

右四象八卦六脉之圖。

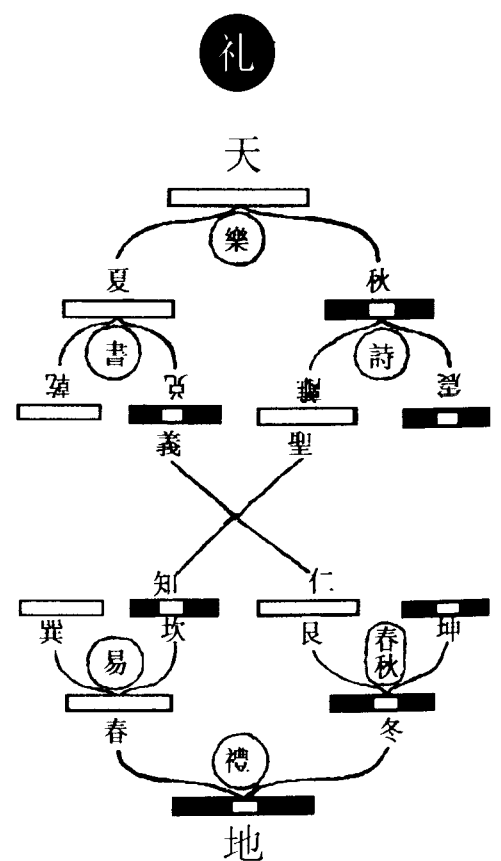
右圖暑、熱、燥三氣，通乎天，從火也；濕、寒、風三氣，通乎地，從水也。

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

夫寒、暑、燥、濕、風、火，天之六氣也。辛、甘、鹹、淡、酸、苦，地之六味也。手足三陰三陽，人之六脉也。人稟天地冲和之氣，受五行生化之形，陰陽剛柔萃於一身，通上下而為三才。生氣根于中，命曰神機。六氣和於外，六味養於內，起居有時，食飲有節，然後能致其和，而宅神氣以為機發之主，故身安而無病。由夫利害，牽乎外情，欲耗其中，然後六氣、六味始得以撓之，而病生焉。寒、濕、陰也，寒傷榮病於下，足經先受之。熱、火、陽也，熱傷氣病於上，手經先受之。風為陰之陽，善行而數變，風勝肝，肝主筋，故拳攣而抽掣者，風之為也。燥為陽之陰，善斂而收縮，燥勝肺，肺主皮毛，故枯澀而皴裂者，燥之為也。氣皆以味勝，治之之法，上者涌之，下者泄之，中者和解之，虛者補之，實者瀉之，不實不虛以經取之，此其大法也。其詳則黃帝之書備矣。今錄此者，以見《易》之無不通也。

夫寒、暑、燥、濕、風、火，天之六氣也。辛、甘、鹹、淡、酸、苦，地之六味也。手足三陰三陽，人之六脉也。人稟天地冲和之氣，受五行生化之形，陰陽剛柔萃於一身，通上下而為三才。生氣根于中，命曰神機。六氣和於外，六味養於內，起居有時，食飲有節，然後能致其和，而宅神氣以為機發之主，故身安而無病。由夫利害，牽乎外情，欲耗其中，然後六氣、六味始得以撓之，而病生焉。寒、濕、陰也，寒傷榮病於下，足經先受之。熱、火、陽也，熱傷氣病於上，手經先受之。風為陰之陽，善行而數變，風勝肝，肝主筋，故拳攣而抽掣者，風之為也。燥為陽之陰，善斂而收縮，燥勝肺，肺主皮毛，故枯澀而皴裂者，燥之為也。氣皆以味勝，治之之法，上者涌之，下者泄之，中者和解之，虛者補之，實者瀉之，不實不虛以經取之，此其大法也。其詳則黃帝之書備矣。今錄此者，以見《易》之無不通也。

卦爻五

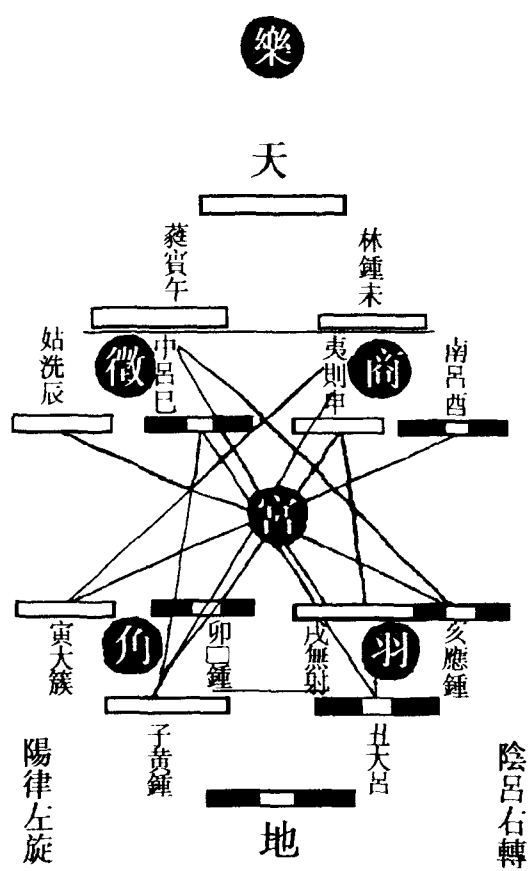
右四象八卦六經之圖。

漢翼奉聞之師曰：天地設位，懸日月，布星辰，分陰陽，定四時，列五行，以視聖人，名之曰道。聖人見道，然後知王治之象，故畫州土，建君臣，立律曆，陳成敗，以視賢者，名之曰經。賢者見經，然後知人道之務，則《詩》、《書》、《易》、《春秋》、《禮》、《樂》是也。是故聖人作《樂》以象天，制《禮》以配地。《樂》由陽來，《禮》由陰作。《禮》、《樂》者，天之陰、陽也。《易》、《書》、《詩》、《春秋》，四時也。四時和於上，四教行於國，而禮樂興矣。邵子：《易》起三皇，春也；《書》起五帝，夏也；《詩》起三王，秋也；《春秋》起五伯，冬也。予聞之清碧杜先生曰：《易》著禮、樂之原，《書》記禮、樂之盛，《詩》通禮、樂之變，《春秋》救禮

漢翼奉聞之師曰：天地設位，懸日月，布星辰，分陰陽，定四時，列五行，以視聖人，名之曰道。聖人見道，然後知王治之象，故畫州土，建君臣，立律曆，陳成敗，以視賢者，名之曰經。賢者見經，然後知人道之務，則《詩》、《書》、《易》、《春秋》、《禮》、《樂》是也。是故聖人作《樂》以象天，制《禮》以配地。《樂》由陽來，《禮》由陰作。《禮》、《樂》者，天之陰、陽也。《易》、《書》、《詩》、《春秋》，四時也。四時和於上，四教行於國，而禮樂興矣。邵子：《易》起三皇，春也；《書》起五帝，夏也；《詩》起三王，秋也；《春秋》起五伯，冬也。予聞之清碧杜先生曰：《易》著禮、樂之原，《書》記禮、樂之盛，《詩》通禮、樂之變，《春秋》救禮

樂之壞，六經之道明，而天人之道備矣。是故《易》以道陰陽，《書》以明政事，《詩》以詠性情，《春秋》以謹善惡。律曆、卜筮、考驗、推測，《易》之餘也。詞賦、頌贊、歌謠、諷刺，《詩》之流也。詔誥、表章、論議、誌疏，《書》之裔也。傳述、紀載、表志、書題，《春秋》之末也。雖五運迭興，復有善作，豈有能越四者哉。故夫崇禮尚樂，居仁由義者，先王之教也。反常易道，索隱行怪者，異端之害也。是故六經之教行，則異端之害息。三代盛世聖王之道明，當是時，豈有異端之害？由夫經學晦而邪說詭行，乃得駸駸乎其間。嗚呼！學者其可不務其本，而肆為紛紛之辯。學之弗明，為可嘆也。

卦爻六

右四象八卦六律之圖。

《豫》之《象》曰：雷出地奮，豫；

先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。王者功成，治定三綱，正九疇叙，百姓和洽，乃作《樂》以宣八風之氣，立春，艮為條風，亦云融風。春分，震為明庶風，亦云谷風。立夏，巽為清明風。夏至，離為景風，亦云凱風。立秋，坤為涼風。秋分，兌為閭闔風。立冬，乾為不周風。冬至，坎為廣莫風。以類萬物之情。

天地之氣，感而太和，氣至之應，不爽時刻，故造律之法，先定中聲，以立其本，以次遞互，損益相生，終於十二，而得三統之義焉。天開於子，子為天統，積陽為天。陽數始於一，究於九。九者，陽之用，故黃鐘之律管長九寸三分。《損》一下生林鐘未。未者，丑之衝也。地關於丑，丑為地統，積陰為地。陰數始於二，中於六。六者，陰之用，故林鐘之律管長六寸三分。《益》一上生太簇寅。人生於寅，寅為人統。人者，陰陽之交，參於三，合於八，故太簇之律管長八寸。八者，伏羲氏之所以畫八卦，順天地，通神明者也。三統相通，三正迭用，陽律娶妻，陰律生子，

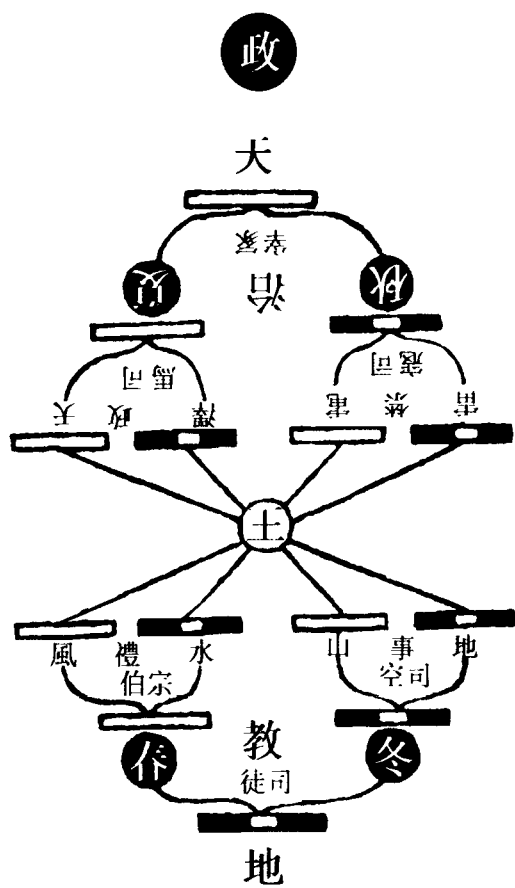
六律六同，歷辰十二，還相為宮，而其義為無窮矣。《周官》大師掌六律、六同，以合陰陽之聲。黃鐘、大簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射，陽聲也。大呂、應鐘、南呂、林鐘、小呂、夾鐘，陰聲也。日月會於十二，次而右轉，聖人制六同以象之。斗柄運於十二辰而左旋，聖人制六律以象之。六律，陽也，左旋以合陰。六同，陰也，右轉以合陽。同位者，象夫婦。異位者，象子母。本乎乾爻者，為六律。本乎坤爻者，為六同。六律左旋而生同，同為同位，所以象夫婦。六同右轉而生律，為異位，所以象子母。間八而生，所以象八卦。旋之⁵為宮，所以象三才。陽道常饒，自子至巳，陽之道也，其管皆長。陰道常乏，自午⁶至亥，陰之行也，其管皆短。由是節之以五聲，長者聲下，短者聲高，下者重濁而舒遲，高者輕清而剽疾。宮為君，君者主也，居中以暢四方。唱始施生，為四聲綱，故聲中於宮，觸於角，祉於徵，章於商，宇於羽。和平沉厚，龐大而下者，宮聲也。勁凝

明達，從上而下歸於中者，商聲也。圓長通徹，中平而正者，角聲也。抑揚流利，從下而上歸於中正者，徵聲也。嘤嘤而遠徹，細小而高者，羽聲也。《傳》曰：聞宮音使人溫舒而廣大，聞商音使人方正而好義，聞角音使人惻隱而愛人，聞徵音使人樂善而好施，聞羽音使人整齊而好禮。宮為君，商為

臣，角爲民，徵爲事，羽爲物。宮無爲以覆物，君之象也。商有爲而通物，臣之象也。角善觸而難馭，民之象也。徵出無而驗有，事之象也。羽因時而翕張，物之象也。宮爲君足以御臣，商爲臣足以治民，角爲民足以興事，徵爲事足以成物，羽爲物足以致用。此其序也。本之以五行金、木、水、火、土，揆之以五則規、矩、權、衡、繩，正之以五事貌、言、視、聽、思，播之以八音金、石、絲、竹、匏、土、革、木，經之以八卦，而天施地化，人事之紀備矣。故夫黃鐘之長，十分爲寸，十寸爲尺，十尺爲丈，十丈爲引；分、寸、尺、丈、引五度審而長短定。以之審量，則黃鐘之管九寸，其中容秬黍千二百粒以爲龠。十龠爲合，十合爲升，十升爲斗，十斗爲斛；龠、合、升、斗、斛五量審而多少均。以之平衡，則黃鐘所容千二百黍，其重十二銖，兩龠則二十四銖，八卦二十四爻。爲一兩，十六兩爲一斤，三百八十四銖，六十四卦三百八十四爻。三十斤爲一鈞，萬有一千五百二十銖。二篇之策，萬有一千五百二十。四鈞爲石；銖、兩、斤、鈞、石五權謹而輕重平矣。故律者順乎天地，本乎陰陽，應乎人倫，原乎情性；風之以德，感之以

樂，故民莫不同一而天下化成矣。《樂書》曰：人受天地之中以生，莫不鍾五行之秀，性五常之德。其化之也，不過以五聲之和達五常之性而已。故聞宮音，斯達誠實之心以爲性；聞徵音，斯達恭敬之心而爲禮；聞商音，斯達羞惡之心而爲義；聞羽音，斯達是非之心而爲智；聞角音，斯達惻隱之心而爲仁。夫如是，則樂行而倫清，外則耳目聰明，內則血氣和平，移風易俗，天下皆寧矣。

卦爻七

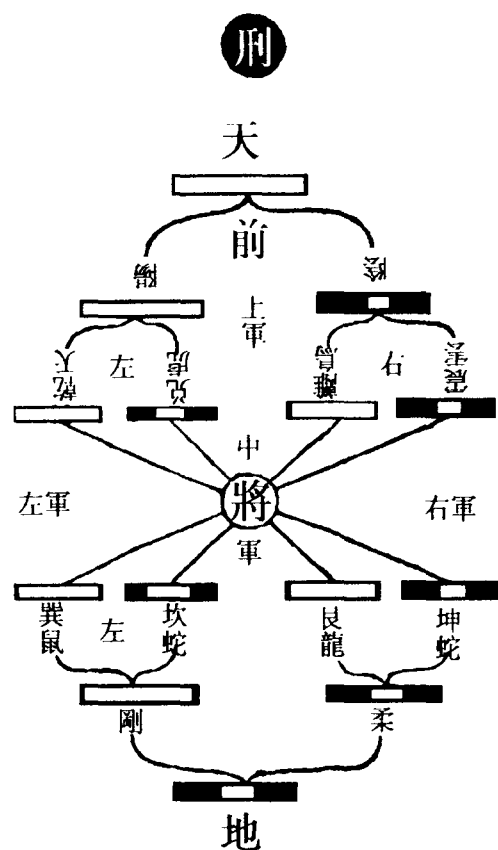
右四象八卦六典之圖。

右《周禮》六官，象天地四時，其屬三百六十，當期之日，以應周天三百六十度。《書》曰：唐虞稽古，建官惟百。內有百揆四嶽，外有州牧侯伯。蓋自顓頊以來，命南正重司天，北正黎司地，號曰羲和。唐堯受之，命羲和欽若昊天，敬授民時，使復舊職，而掌天地之事。又分命羲仲、羲叔、和仲、和叔

使主四時，爲六卿之任。舜攝百揆，改地官爲司徒，秋官爲士，冬官爲司空，春官爲秩宗。而殷制天子之五官，則又有司馬、司寇之名。至周成王參攷殷制，作《周禮》，分天地四時之職。天官冢宰掌邦治，統百官，均四海。地官司徒掌邦教，敷五典，擾兆民。春官宗伯掌邦禮，治神人，和上下。夏官司馬掌邦政，統六師，平邦國。秋官司寇掌邦禁，詰姦慝，刑暴亂。冬官司空掌邦土，居四民，時地利。六卿分職，各率其屬，阜成兆民，周於百事。立太師、太傅、太保，茲惟三公，論道經邦，燮理陰陽。少師、少傅、少保曰三孤。貳公弘化，寅亮天地，不以一職名官。蓋以象天地之陰陽運行四時。周衰官失，百度廢弛。戰國兵爭，各有變易。逮至強秦，不師古，始罷侯置守，立丞相、御史、大尉之名。自漢以來，因仍不革，官制紊亂，政出多門，事無統紀。夫天地之有四時，百官之有六職，天下萬事備盡於此，若綱之在網，裘之挈領，雖百世不可易矣。後之人君，稽古

正名，捨《周官》何以哉。

卦爻八

右四象八卦六師之圖。

《傳》曰：師，衆也，衆必有所比。

比而伍、兩、卒、旅、師、軍之名立焉。天子六師，大國三軍，其奇正變合，率皆本乎《易》象。至漢相諸葛武侯得之，演而爲八陣。天、地、風、雲，則後天四維之象也；龍、虎、鳥、蛇，則後天奇正相生，首尾相應。圓若輻湊，方若棋布。藏於九地之下，靜而翕也；動於九天之上，動而闢也。周流無滯，同乎水；安重不撓，類乎山。強毅剛果，則兌金之義；威斷嚴明，則離火之情。迅若雷，奮發之神也；森若風，飛運之速也。凡是八者，將所宜。聞《握奇

文》曰：四爲正，四爲奇，餘奇爲握機。

陣數有九，中心零者，大將握之，四面八向皆取準焉。陣間容陣，隊間容隊，以前爲後，以後爲前。進無速奔，退無遽走。四頭八尾，觸處爲首。敵衝其中，兩頭皆救。五人爲伍，五伍爲隊。數起於五，終於八，蓋五者伍法，而八則陣法也。小成八隊，中成六十四隊，大成五百一十二隊。周軍制五人爲伍，五伍爲兩；而四兩爲卒，則百人也。於是五之而小成，五百人爲旅。又五之而中成，二千五百人爲師。又五之而成，一萬二千五百人爲軍。蓋以五而三因之也。八陣則五人爲伍，五伍爲隊。八之而小成，二百人。又八之而成，一千六百人。又八之而成，一萬二千八百人。則以八而三因之也。孫子曰：治衆如治寡，分數是也。分數明而多多益辦矣。所握之機，各當其八之一。機，中權也，如戶之樞密，運於中而不見其跡。故八而實九，大將中居，八方環列。九經九緯，以大包小，止爲營，行爲陣，鳥南、蛇北、龍東、虎西，天地風雲列于四維；四方爲正，四隅爲奇，奇正相生，而變化不窮矣。

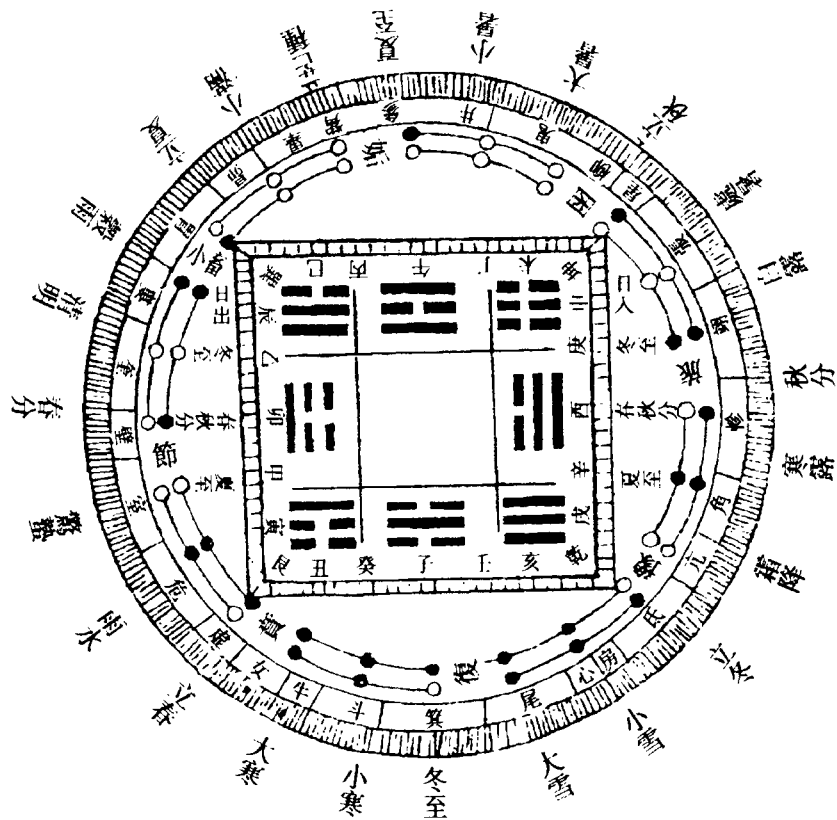
易象圖說外篇卷中

- ①「決燥」四庫本作「決躁」。
- ②「之務」原作「知務」，據四庫本改。
- ③「起」，據上文義例補之。
- ④「行怪」原作「行恠」，其義同。
- ⑤「旋之」四庫本作「旋相」。
- ⑥「自午」原作「子午」，據四庫本改。
- ⑦「十倫」原作「合倫」，據四庫本改。
- ⑧「網」原作「綱」，據其文義例改。

易象圖說外篇卷下

清江後學張理仲純述

度數一

右周天歷象氣節之圖。

《革》之《象》曰：澤中有火，革；君子以治歷明時。四時變化，革之大者；治歷數者，推日月星辰之遷易，以明四時之序，而於澤中有火言之，何也？《說卦》：離為火，為日；兌為澤，為水。而邵子《經世書》以兌為月，離為星。星者，日之餘也。由是言之，則離、兌二卦有日、月、星三辰之象焉。故

《象》曰：水火相息。水為月，火為日，日月相推而明生焉。水為寒，火為暑，寒暑相推而歲成焉。夫懸象著明莫大乎日月，天垂象而聖人象之。觀周歲日月之行，所會為辰，辰十有二。前代之曆，更革不一。今據《授時曆》：孟春之月，日月會于玄枵；仲春會于陬訾，季春會于降婁。孟夏會于大梁，仲夏會于實沈，季夏會于鶉首。孟秋會于鶉火，仲秋會于鶉尾，季秋會于壽星。孟冬會于大火，仲冬會于析木，季冬會于星紀。凡十有二辰。按《月令》，孟春之月，日在營室，斗建在寅，故寅與亥合；仲春之月，日在降婁，斗建在卯，故卯與戌合；余月次第推之。今日月行度，既有差移，建辰不復相合，而欲依古候氣造律，或者有所不侔矣。所次為舍，舍二十有八。東方蒼龍七宿，角、亢、氐、房、心、尾、箕；北方玄武七宿，斗、牛、女、虛、危、室、壁；西方白虎七宿，奎、婁、胃、昂、畢、觜、參；南方朱鳥七宿，井、鬼、柳、星、張、翼、軫，是為二十八宿。所歷為度，度三百六十有五度四分度之一。天本無度，因日之行而有度。其二十八宿，宿度多寡之不同，又以日行有淺深。東方七宿，凡七十五度。北方七宿，凡九十八度。西方七宿，凡八十度。南方七宿，凡百一十二度。合之，為三百六十五度。由是叙之為四時，正之為八節，建之為十二月，分之為二十四氣，定之為

七十二候，期之為三百六十五日四分日之一，而一歲周矣。夫《易》者，範圍天地之化而不過者也。《易》有四象，以應四時；少陽為春，太陽為夏，少陰為秋，太陰為冬。《易》有八卦，以應八節；立春為艮，春分為震，立夏為巽，夏至為離，立秋為坤，秋分為兌，立冬為乾，冬至為坎。八卦以應八節。卦有十二辟，以應十二辰；《復》十一月，《臨》十二月，《泰》正月，《大壯》二月，《夬》三月，《乾》四月，《姤》五月，《遯》六月，《否》七月，《觀》八月，《剝》九月，《坤》十月，為十二辟卦。八卦二十四爻，以應二十四氣；辟卦七十二爻，以應七十二候；反易之卦二十有八，以應二十八舍；六十四卦三百八十四爻，當期之日，以應周天三百六十五度。是故履端於始，表正於中，歸餘於終，合氣朔虛盈，而閏生焉。

《傳》曰：日月運行，一寒一暑。《洪範》曰：日月之行，則有冬，有夏。冬至，日行北陸而寒；夏至，日行南陸而暑；春行西陸，秋行東陸，而晝夜平，溫涼均，是故馮相氏冬、夏致日，春、秋致月，以辨四時之叙。致日之法，樹八尺之杙於地，四維四中，引八

繩以正之。夏至景長一尺五寸，而日極長；冬至景長一丈三尺，而日極短。極長極短之間，相距一丈一尺五寸。冬至後，日漸長；至春分，則景減五尺七寸半，而晝夜等。又減至夏至，而景正一尺五寸。夏至後，日漸短；至秋分，則景比夏至而長五尺七寸半，而晝夜平。又長至冬至，而仍得一丈三尺。其晷爲如度，而歲美人和；晷不如度者，歲惡人僞。晷進則水，晷退則旱。進尺二寸則月食，退尺二寸則日食。日行出黃道外則晷長，長則陰勝，故水。日行入黃道內則晷短，短則陽勝，故旱。進尺二寸則月食者，月以十二爲數，以勢言之，宜爲月食。退尺二寸則爲日食者，日之數備於十，晷進爲盈，退爲縮，故爲日食。致月之法，按《天文志》：月有九行，黑道二出黃道北，赤道二出黃道南，白道二出黃道西，青道二出黃道東，赤、青出陽道，白、黑出陰道，月失節度。行出陽道，則旱；風出陰道，則雨。雲九行者，通黃道而數之也。夏時月在黃道南，謂

之赤道；進入黃道北，謂之黑道。春時月行黃道東，謂之青道；進入黃道西，謂之白道。冬時月行黃道北，謂之黑道，進入黃道南，謂之赤道。秋時月行黃道西，謂之白道，進入黃道東，謂之青道。此皆不得其正，故曰：出陽道則旱，出陰道則雨。若行黃道，則是其正也。鄭康成云：春分日在婁，秋分日在角。而月弦於牽牛、東井，亦以其景知氣至不通。《卦驗》云：夫八卦氣驗，常不在望以入月，八日上弦，不盡八日下弦，候諸卦氣，陰氣得正而平。以此而言，則致月景，亦用此日矣。謂如春分日在婁，則月上弦於東井，下弦於牽牛。秋分日在角，上弦於牽牛，下弦於東井。蓋春分婁星昏在酉，秋分角星昏在酉。以是推之，而《月令》中星皆可知矣。今春分日在壁，秋分日在軫，則月弦於參、井、箕、斗之間，爲不同者，歲差然也。按《授時曆》：冬至日在箕八度，出辰初一刻，入申正三刻。小寒日在斗十四度，出辰初初，入申正四。大寒日在女初度，出卯正四，入酉初初。立春日在虛五度，出卯正三，入酉初一。雨水日在危十度，出卯正二，入酉初二。驚蟄日在

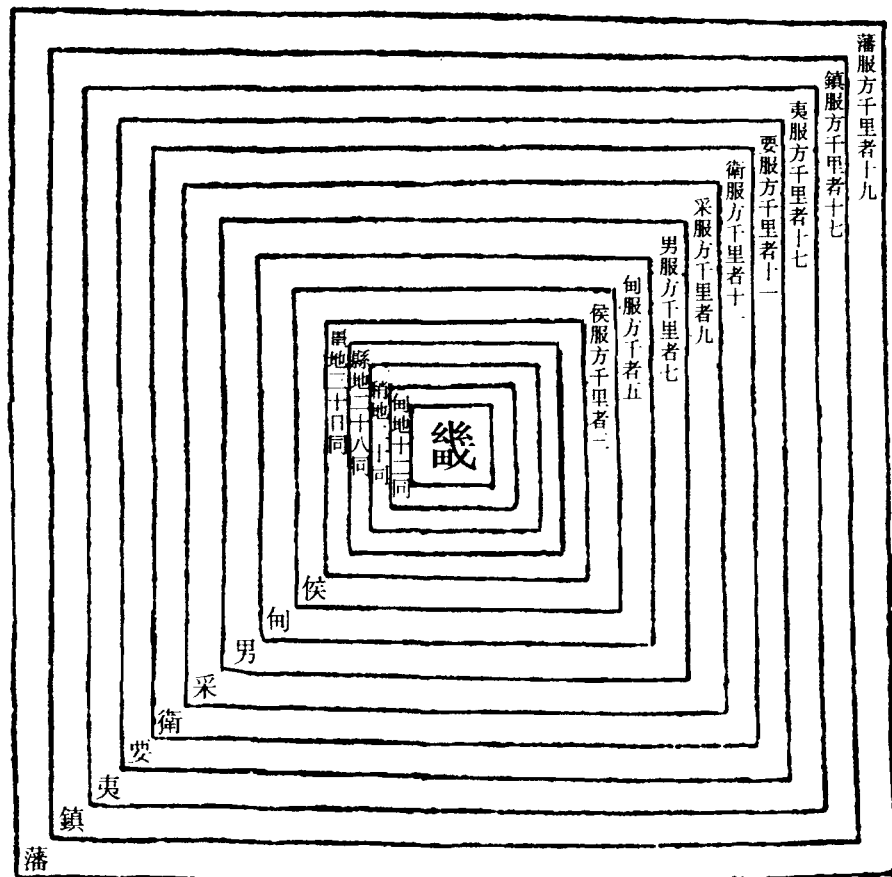
室十一度，出卯正一，入酉初三。春分日在壁八度，出卯初四，入酉正初。清明日在奎十四度，出卯初三，入酉正一。穀雨日在婁十度，出卯初二，入酉正二。立夏日在胃十二度，出卯初初，入酉正四。小滿日在畢一度，出寅正四，入戌初初。芒種日在畢十五度，出寅正三，入戌初初。夏至日在井三度，出寅正三，入戌初一。小暑日在井十八度，出寅正四，入戌初初。大暑日在柳初度，出卯初初，入酉正四。立秋日在星一度，出卯初初，入酉正三。處暑日在張九度，出卯初二，入酉正二。白露日在翼十度，出卯初三，入酉正一。秋分日在軫一度，出卯初四，入酉正初。寒露日在軫十七度，出卯正一，入酉初三。霜降日在亢二度，出卯正二，入酉初二。立冬日在氏七度，出卯正三，入酉初一。小雪日在心初度，出辰初初，入申正四。大雪日在尾十度，出辰初一，入申正三。此晝夜長短刻數也。天地之氣，周流六合。日往則月來，寒往則暑來。前圖圓、方二象中建八卦。八卦左右相錯，一順一逆，陰陽相推。一往一來。陽爲晝，爲溫，爲熱；陰爲夜，爲涼，爲寒。晝夜相感而萬物生，寒暑相代而四時成，是故五日謂之候，三候謂之氣，六氣謂之時，四時謂之歲。一歲二十四氣，故八卦二十四爻，爻直一氣。下體八卦爲貞，上體八卦爲悔，其爻初與四爲應，二與五爲應，三與上爲應。冬至

始於復之初九☰☷震下坤上，一陽動於重陰之下，陰盛而陽微，以前後十分約之，一陽而九陰，以前後各二氣併看之，始冬至則兼小雪、大雪、小寒、大寒。併本位，凡五氣，共十爻約之。余氣同。故夜長晝短，天氣至是而極寒。六二、六三，爻應皆陰，小寒、大寒，陰沍重極而春氣應。立春始於賁之初九☶☱離下艮上，以前後十分約之，三陽而七陰，故氣漸溫。六二、九三，雨水、驚蟄。春分中於節之初九☱☵兌下坎上，陰陽均齊，以前後十分約之，五陽而五陰，天氣至是而和煦，晝夜平分。九二、六三，清明、穀雨，積溫生熱而夏氣應。立夏起於小畜之初九☱☲乾下巽上，以前後十分約之，七陽而三陰，氣候向暑。九二、九三，小滿、芒種，天氣盛熱。夏至至於姤之初六☱☴巽下乾上，一陰生於重陽之下，陽多陰少，以前後十分約之，一陰而九陽，故晝長夜短，天氣至是而大熱。九二、九三，爻應皆剛，小暑、大暑，熱盛鬱變而秋氣應。立秋起於困之初六☱☵坎下兌上，以前後十分約之，三陰而七陽，天氣漸

涼。九二、六三，處暑、白露。秋分中於旅之初六☱☷艮下離上，剛柔中分，以前後十分約之，五陰而五陽，天氣至是而清涼，晝夜平均。六二、九三，寒露、霜降，清極為寒而冬氣應。立冬起於豫之初六☱☵坤下震上，以前後十分約之，七陰而三陽，天氣向寒。六二、六三，小雪、大雪，陰氣盛極而一陽復生於下。如環無端，周而復始，由是八卦相盪，一貞而八悔，八八六十四卦圓轉周流，而天度畢矣。六十四卦圓圖見內篇。

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

度數二

右地方萬里封建之圖。

《比》之《象》曰：地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。王者，疆理天下，封建邦國，以藩衛王室，親諸侯，所以比天下也。夏、殷之制，蓋不可考矣。今因《周禮》辨方正位，體國經野之文，而圖次王畿千里，鄉、遂、都、鄙、甸、稍、縣、甸之制，而諸侯分封大小侯、甸、男、采、衛、要、夷、鎮、藩九服，遠近因以併見焉。《疏》：太平之世，土廣萬里，中國七千；中平之世，通夷

狄七千，中國五千；衰末之世，通夷狄五千，中國三千。故《孟子》謂海內之地方千里者九，公侯地方百里，伯七十里，子男五十里，分土三等。蓋夏、殷之制，而周初因之。至周公相成王，斥大九州，增封有功諸公之地方五百里，諸侯之地方四百里，諸伯之地方三百里，諸子之地方二百里，諸男之地方一百里^③，不能百里而附於諸侯者爲附庸。《王制》云：州建二百一十國，八州千六百八十國。則大較言之耳。

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

右言度地中，建王國之制。土圭以玉爲之，長一尺五寸，測土深，度日景長短之深也。昔周公度土中於潁川^④陽城，立八尺之表，以夏至之日晝刻半，表北得景長一尺五寸，與土圭

等，求得地中，以爲中表。中表南千里，又置一表爲南表。夏至晝刻半，表北景長一尺四寸，不及一寸，爲景短，其地多暑。中表北又置一表爲北表，夏至晝刻半，表北景長一尺六寸，過一寸，爲景長，其地多寒。中表東千里又置一表爲東表，其地近日，夏至晝漏半，已得夕景，故多風。中表西千里又置一表，其地遠日，夏至晝漏半，始得朝景，故多陰。如是，則寒、暑、陰、風偏而不和，惟陽城土中陰陽、風雨和會，爲得中也。日景於地，千里而差一寸者，按《三光考靈耀》云：四游升降於三萬里之中。日至之景，尺有五寸，爲地中。則是半三萬里，而萬五千里，與土圭等。是千里而差一寸也，算法亦然。

匠人建國，水地以縣。置槷以縣，眡以景；識日出之景，以日入之景；晝參諸日中之景，夜考之極星，以正朝夕。營國方九里，旁三門，國中九經、九緯，經涂九軌，左祖右社，面朝後市，市朝一夫。

右言建國正位之法。水地以縣者，於建國之處，四角立柱而縣之，以水準平其地之高下也。置槷以縣，眡其景者，槷臬也，古字通。立八尺之臬於地中，於臬之四角四中，縣八引而垂之，其引皆附於柱，則柱正矣。然後於日出日入之時，眡柱之景而識其端，則東西正矣。又晝參日中之景，夜考之極星，則南北亦正，而朝夕正矣。此辨方之法也。方里而井，九井則九里之地。南北之道爲經，東西之道爲緯。九經而九緯之，則四旁各三門，凡十二門，以通十二子。經緯之涂，皆容九軌，軌轍廣也。乘車六尺六寸，兩傍各加七寸，凡八尺，是爲徹廣九軌。積七十二尺，則此涂廣十二步也。門有三涂，男子由左，女子由右，車從中央。左祖右社，在中門之左右。宗廟是陽，故在左；社稷是陰，故在右。三朝皆是君臣治政之處，陽故在前；三市皆是競利行刑之處，陰故在後。市朝一夫，百畝之地，此正位之法也。

載師掌任土之法，以廛里任國中^⑤

之地，以場圃任園地，以宅田、土田、賈田任近郊之地，以宮田、牛田、賞田、牧田任遠郊之地，以公邑之田任甸地，以家邑之田任稍地，以小都之田任縣地，以大都之田任疆地。

右言畿內鄉、遂、都、鄙之制。王畿之內，地方千里，中置國城，四面至疆，各五百里。百里爲一節，五十里爲近郊，百里之內爲遠郊。郊地四同，中置六鄉七萬五千家，其餘地以任九等之田。郊地四同，周有萬井三萬家，四同當有十二萬家。今以七萬五千家爲六鄉，其餘則四萬五千家任九等之田。遠郊之外爲甸，甸地十二同，中置六遂七萬五千家，其餘地以任公邑之田。田有溝洫，遂人掌之。甸地十二同，當有三十六萬家。今以七萬五千家爲六遂，其餘則二十八萬五千家任公邑之田。甸外爲稍，稍地二十同，以任家邑之田。稍外爲縣，縣地二十八同，以任小都之田。縣外爲疆，疆地三十六同，以任大都之田。田有井牧，小司徒經之。司馬法曰：王國百里爲郊，二百里爲州，三百里爲野，四百里爲縣，五百里爲都。

大司徒掌建邦之土地，與人民之數，辨其邦國都鄙。令五家爲比，使之相保；五比爲閭，使之相受；四閭爲族，使之相葬；五族爲黨，使之相救；五黨爲州，使之相賙；五州爲鄉，使之相賓。

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

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

小司徒乃會萬民之卒伍而用之。五人爲伍，五伍爲兩，四兩爲卒，五卒爲旅，五旅爲師，五師爲軍，以起軍旅，以作田役，以此追胥，以令貢賦。

六軍之士，出自六鄉。六鄉之內，有比、閭、族、黨、州、鄉。五家爲比，凡起徒役，無過家人^⑥，故五人爲伍。五

比爲閭，閭二十五家，故二十五人爲兩。四閭爲族，族百家，故百人爲卒。五族爲黨，黨五百家，故五百人爲旅。五黨爲州，州二千五百家，故二千五百人爲師。五州爲鄉，鄉萬二千五百家，故萬二千五百人爲軍也。以起軍旅，謂征伐也。以作田役，謂田獵役作也。以比追胥，追謂逐寇，胥謂伺捕盜賊。以令貢賦，貢謂九穀山澤之材，賦謂出車徒給繇役也。

遂人掌邦之野，以土地之圖，經田野，造縣部^⑦形體之法。五家爲鄰，五鄰爲里，四里爲鄣，五鄣爲鄙，五鄙爲縣，五縣爲遂，皆有地域溝樹之使，各掌其政令刑禁，以歲時稽其人民，而授之田野，簡^⑧其兵器，教之稼穡。

野謂甸、稍、縣、都之野。按《大司徒》云，比、閭、族、黨、州、師，即此名鄰、里、鄣、鄙、縣、遂也。故鄭註遂之軍法如六鄉，鄉之田制如六遂，亦謂其相通也。

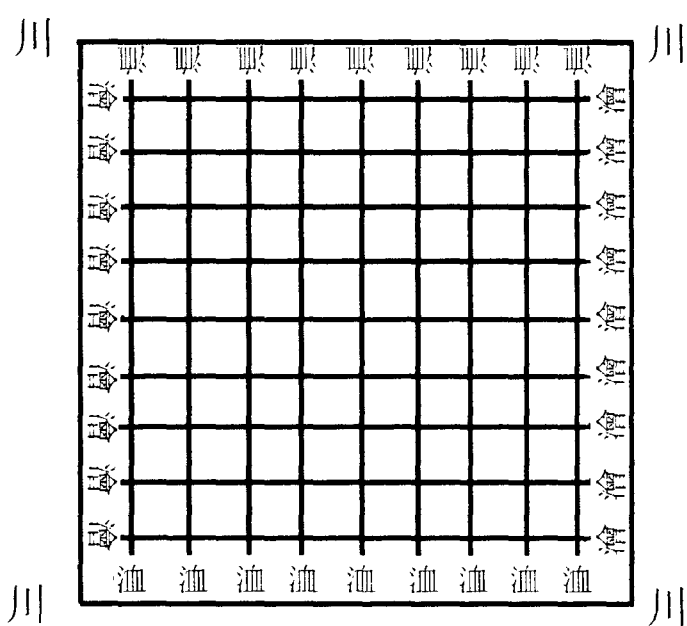
辨其野之土，上地、中地、下地，以頒田里。上地，夫一廛，田百畝，菜五

十畝，餘夫亦如之。中地，夫一廛，田百畝，菜百畝，餘夫亦如之。下地，夫一廛，田百畝，菜二百畝，餘夫亦如之。

上地，夫一廛，田百畝，菜五十畝。

據《大司徒》不易之地，家百畝，無菜田五十畝。蓋菜者，休不畊之地也。一易之地，家二百畝，則畊者百畝，休不畊者百畝。休一年而後畊，故謂之一易。再易之地，家三百畝，則畊者百畝，休不畊者二百畝。休二年而復畊，故謂之再易。上地則無休不畊者故也。

圖之夫萬

右萬夫之地，地方三十三里少半里。此圖一方當百夫，百夫有澮，一行當千夫。千夫有澮，九澮而川周其外。

若以百夫之圖觀之，則一方為一夫，夫間有遂。以澮作遂觀之。一行為十夫，十夫有溝。以澮為溝觀之。亦九溝而達于澮。以川為澮觀之。其溝、澮廣深，鄭註與井田相準。但井田法溝澮稀少，而此溝澮法溝澮稠多。此川廣深，當亦倍澮，與自然之川異；彼則百里之間，一大川耳。

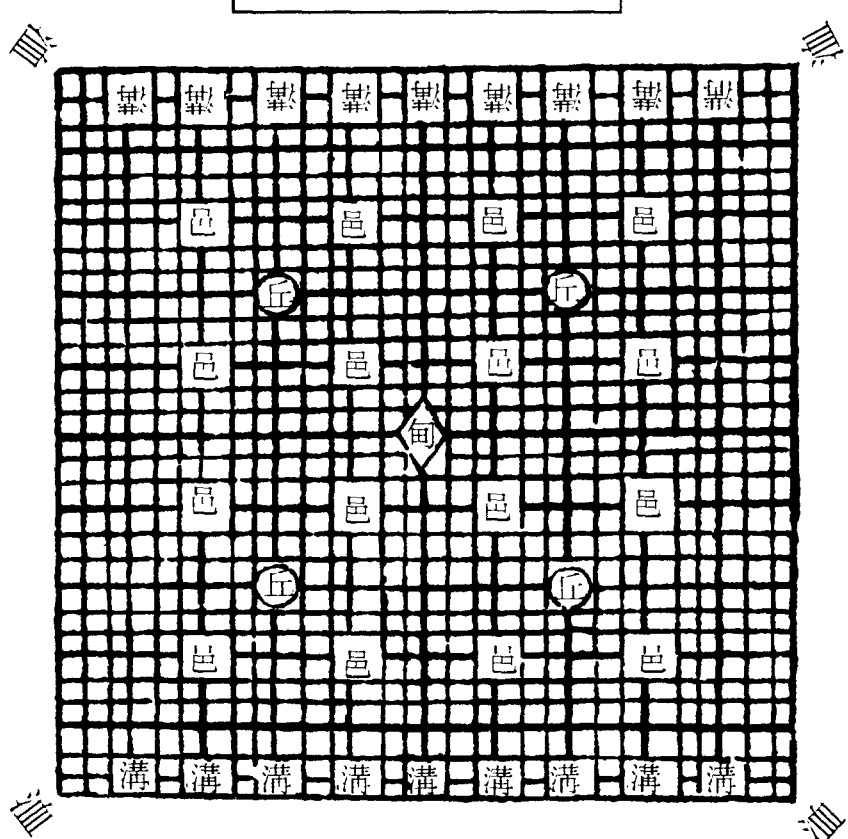
凡治野，夫間有遂，遂上有徑；十夫有溝，溝上有畛；百夫有澮，澮上有涂；千夫有澮，澮上有道；萬夫有川，川上有路，以達于畿。

十夫二鄰之田，百夫一鄰之田，千夫二鄰之田，萬夫四縣之田，遂、溝、澮、澮皆所以通水於川也。徑、畛、涂、道、路皆所以通車徒於國都也。徑容牛馬，畛容大車，涂容乘車一軌，道容二軌，路容三軌。萬夫者，方三十三里少半里，九萬夫而方一同。以南畝圖之，則遂縱溝橫，澮縱澮橫，九澮石川，周其外焉。

《師》之《象》曰：地中有水，師；君子以容民畜衆。夫水不外乎地，兵

不外乎農。畜衆養民之道，必都、鄙有章，閭、井有伍，田有封澮。《孟子》謂仁政必自經界始，故因地中有水之象，兼攷《周官》之說，而圖叙井田之法，以附大《易》之義云。

圖之成一

右地方十里為田一成，若以為一同百里之地觀之，則以邑作甸，以丘作縣，以甸作都，以溝為澮，以澮為川也。按匠人為溝澮，耜廣五寸。二耜為耦，一耦之伐，廣尺深尺謂之畝。田首倍之，廣二尺，深二尺，謂之遂。九夫為井，井間廣四尺，深四尺，謂之溝。方十里為成，成間廣八尺，深八尺，謂之

洫。方百里爲同，同間^⑨廣二尋，深二仞，謂之澮。畝縱遂橫，溝縱洫橫，澮縱自然之川橫。

小^⑩司徒乃經土地，而井牧其田野。九夫爲井，四井爲邑，四邑爲丘，四丘爲甸，四甸爲縣，四縣爲都，以任地事而令貢賦，凡稅斂^⑪之事。

此謂造都、鄙采地制井田，異於鄉、遂。衍沃之地爲井，隰皋之地爲牧。九夫爲牧，率二牧而當一井。地方一里，畫爲九區，區各百畝。一夫受百畝，是九夫爲井，四井爲邑，邑方二里。四邑爲丘，丘方四里。四丘爲甸，甸方八里。四旁加一里，則十里爲一成，積百井九百夫。其中六十四井、五百七十六夫出田稅，旁三十六井、三百二十夫治洫。四成爲縣，經作四甸，據一成之中而言，此通四旁，而以甸爲成。縣方二十里。四縣爲都。都方四十里。四都方八十里，旁加十里，乃得方百里，爲一同，積萬井，九萬夫。其中六千四百井、五萬六千七百夫出田稅，三千六百井、三萬二千四百夫治澮。井田之法，備於一

同。今止於都者，采地食者，皆四之一，其制三等。百里之國，凡四都，一都稅入於王。五十里之國，凡四縣，一縣稅入於王。二十五里之國，凡四甸，一甸稅入於王也。司馬法田六尺爲步，步百爲畝，畝百爲夫，夫三爲屋，屋三爲井，井十爲通。據一成之內一里一截，縱橫各十截爲一行，一行十井爲一通。通三十家，通爲匹馬，士一人，徒二人。通有九十夫，言三十家者，官室涂巷三分去一，唯有六十夫，兩地有不易、一易、再易之異。通率三夫受六夫之地，則六十夫地當止有三十家，使出馬一匹、士一人、徒二人。通十爲成，成方十里。百井三百家，革車一乘，士十人，徒二十人。成十爲終，終千井，三千家，革車十乘，士百人，徒二百人。終十爲同，同方百里，萬井三萬家，革車百乘，士千人，徒二千人。同十爲封，封十萬井，井三十萬家，革車千乘，士萬人，徒二萬人。封十爲畿，畿方千里，百萬井三百萬家，革車萬乘，士十萬人，徒二十萬人。《魯頌》公車千乘，公徒三萬，兼士而言也。

易象圖說外篇卷下

- ①「止」原作「正」，據四庫本改。
- ②「封建」原作「卦建」，據四庫本改。
- ③「方一百里」四庫本缺之，疑誤。
- ④「潁川」四庫本作「潁川」。
- ⑤「國中」四庫本作「中國」。
- ⑥「無過家人」四庫本作「無過家一人」。
- ⑦「部」四庫本作「鄙」。
- ⑧「簡」四庫本作「簡」。
- ⑨「同間」據上文義例，疑當作「同間」爲是。
- ⑩「小」原脫，據四庫本補。
- ⑪「稅斂」四庫本作「稅斂」。

（謝金良、詹石窗點校）

003 古易考原

經名：古易考原。明代梅鷟撰。
 三卷。底本出处：《萬曆續道藏》。

古易考原卷之一

伏羲卦畫之一

夫子曰：卦之德方以知，知以藏往。又曰：易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反終，故知死生之說。精氣為物，游魂為變，是故知鬼神之情狀。又曰：鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。凡此皆言伏羲卦畫之《易》也。

惟其先作，方知之卦畫而藏天地萬物已往之理于其中。夫然後著策之易可得而用也。三代之易皆發明伏羲著策之易，以為尚占之用，未有及于卦畫之易也。及于卦畫之易者，夫子一人而已。故吾作《考原》之書，首之以伏羲卦畫之易者，蓋述夫子之意也。後儒不知此誼，乃曰《周易》晚添，祖父何其无本，原冠冕之思也哉。

始作八卦第一

下《繫辭》曰：古者包羲氏之王天下也，仰則觀于天文，俯則察于地法，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。

鷟曰：仰觀象于天而作卦，如乾天、離日、震雷、巽風、坎月、雲豐、斗沫之類；俯觀法于地而作卦，如坤地、兌澤、艮山、坎水之類；觀鳥獸之文，如乾為龍、為良馬、老馬，坤為子、母牛，震為龍、為馬善鳴，巽為鷄，坎為豕、為馬美脊，離為牛、為

雉、為蟹、為虎豹，艮為狗鼠，兌為羊之類；觀地之宜以作卦，如乾為木果，震為蒼筤竹、萑葦稼、為反生、為蕃鮮，巽為木、為楊，坎木為堅多心、棟叢棘、蒺藜，離木為科上稿，艮木為堅多節之類。近取諸身，不但八體而已，凡八屬皆是，如為君、為父之類；遠取諸物，不但服食器用而已，雖計物之數曰萬皆是，如為圓、玉、金、寒、冰、大、赤之類。伏羲經卦八，其別六十有四。今止云作八卦者，舉經以該別也。曷為謂之舉經以該別？乾為經卦，舉一乾，乾之乾，而兌乾、離乾、震乾、巽乾、坎乾、艮乾、坤乾，八別之乾皆該之矣。兌以下七卦皆然。故乾、夬、大有、大壯、小畜、需、大畜、泰，曰始作乾。履、兌、睽，歸妹、中孚、節、損、臨，曰始作兌。同人、革、離、豐、家人、既濟、賁、明夷，曰始作離。无妄、隨、噬嗑、震、益、屯、頤、復，曰始作震。姤、大過、鼎、恒、巽、井、蠱、升，曰始作巽。訟、困、未濟、解、渙、坎、

蒙、師，曰始作坎。遯、咸、旅、小過、漸、蹇、艮、謙，曰始作艮。否、萃、晉、豫、觀、比、剝、坤，曰始作坤。羲聖心胸，天象地法，動動植植，近身遠物，莫不蟠蓄于中，然後作八卦以垂示天下後世，故其卦之妙，天地象法，動植身物，萬理咸備於是，幽贊神明而生著，以通神明之德，制器尚象，隨取隨足，以類萬物之情。漢儒以為則河圖而畫卦，宋儒以為見兔亦可以畫卦，皆出于臆說，不見伏羲之精，未窺夫子之旨者也。至其甚者，則有以為止作三畫之八卦，文王重為六十四卦。吾毅然皆以為非是者，正^①以此也。今列其圖于左。

- ☰☷ 乾下乾上仍名曰乾 驚曰：此經卦之乾也。
- ☱☱ 乾下兑上名曰夬
- ☲☵ 乾下離上名曰大有
- ☳☳ 乾下震上名曰大壯
- ☱☴ 乾下巽上名曰小畜
- ☵☱ 乾下坎上名曰需
- ☰☷ 乾下艮上名曰大畜

☰☷ 乾下坤上名曰泰 驚曰：自乾卦以下至泰為其別之乾也。

驚曰：此以上八卦言伏羲始作乾卦也。經卦之乾謂之始，作乾宜矣。其別卦而皆謂之作乾何哉？乾在下為主于內，加八卦于上以發明乾之別而已，故總名之曰作乾。而乾在他卦之上則不為主而為他卦之別。

- ☱☰ 兑下乾上名曰履
- ☱☳ 兑下兑上仍名曰兑 驚曰：此經卦之兑也。
- ☲☵ 兑下離上名曰睽
- ☱☴ 兑下震上名曰歸妹
- ☱☴ 兑下巽上名曰中孚
- ☱☶ 兑下坎上名曰節
- ☱☲ 兑下艮上名曰損
- ☱☷ 兑下坤上名曰臨 驚曰：自履以下至臨為其別之兑也。

驚曰：此以上八卦言伏羲始作兑卦也。經卦之兑謂之始作兑宜矣，其別卦而皆謂之作兑何哉？兑在下為主于內，加八卦于上以發明兑之別而已，故總名之曰作兑。而兑在他

卦之上則不為主而為他卦之別。

- ☲☱ 離下乾上名曰同人
- ☲☱ 離下兑上名曰革
- ☲☳ 離下離上仍名曰離 驚曰：此經卦之離也。
- ☲☳ 離下震上名曰豐
- ☲☴ 離下巽上名曰家人
- ☲☶ 離下坎上名曰既濟
- ☲☱ 離下艮上名曰賁
- ☲☷ 離下坤上名曰明夷 驚曰：自同人至明夷為其別之離也。

驚曰：此以上八卦言伏羲始作離卦也。經卦之離謂之始作離宜矣，其別卦而皆謂之作離何哉？離在下為主于內，加八卦于上以發明離之別而已，故總名之曰作離。而離在他卦之上則不為主而為他卦之別。

- ☲☱ 巽下乾上名曰姤
- ☲☱ 巽下兑上名曰大過
- ☲☳ 巽下離上名曰鼎
- ☲☴ 巽下震上名曰恒
- ☲☴ 巽下巽上仍名曰巽 驚曰：此經卦之巽也。
- ☲☶ 巽下坎上名曰井

䷗ 巽下艮上名曰蠱

䷗ 巽下坤上名曰升 驚曰：自姤以下至升為其別之巽也。

驚曰：此以上八卦言伏羲始作巽卦也，經卦之巽謂之始作巽宜矣。其別卦而皆謂之作巽何哉？巽在下為主于內，加八卦于上以發明巽之別而已，故總名之曰作巽。而巽在他卦之上則不為主而為他卦之別。

䷅ 坎下乾上名曰訟

䷅ 坎下兌上名曰困

䷛ 坎下離上名曰未濟

䷧ 坎下震上名曰解

䷺ 坎下巽上名曰渙

䷺ 坎下坎上仍名曰坎 驚曰：此經卦之坎也。

䷃ 坎下艮上名曰蒙

䷆ 坎下坤上名曰師 驚曰：自訟以下至師為其別之坎也。

驚曰：此以上八卦言伏羲始作坎卦也。經卦之坎謂之始作坎宜矣。其別卦而皆謂之作坎何哉？坎在下為主于內，加八卦于上以發明坎之別

而已，故總名之曰作坎。而坎在他卦之上則不為主而為他卦之別。

䷗ 艮下乾上名曰遯

䷗ 艮下兌上名曰咸

䷗ 艮下離上名曰旅

䷗ 艮下震上名曰小過

䷗ 艮下巽上名曰漸

䷗ 艮下坎上名曰蹇

䷗ 艮下艮上仍名曰艮 驚曰：此經卦之艮也。

䷗ 艮下坤上名曰謙 驚曰：自遯以下至謙為其別之艮也。

驚曰：此以上八卦言伏羲始作艮卦也。經卦之艮謂之始作艮宜矣。其別卦而皆謂之作艮何哉？艮在下為主于內，加八卦于上以發明艮之別而已，故總名之曰作艮。而艮在他卦之上則不為主而為他卦之別。

䷁ 坤下乾上名曰否

䷁ 坤下兌上名曰萃

䷁ 坤下離上名曰晉

䷁ 坤下震上名曰豫

䷁ 坤下巽上名曰觀

䷁ 坤下坎上名曰比

䷁ 坤下艮上名曰剝

䷁ 坤下坤上仍名曰坤 驚曰：此經卦之坤也。

又曰：自否以下至坤為其別之坤也。

驚曰：此以上八卦言伏羲始作坤卦也。經卦之坤謂之始作坤宜矣，其別卦而皆謂之作坤何哉？坤在下為主于內，加八卦于上以發明坤之別而已，故總名之曰作坤。而坤在他卦之上則不為主而為他卦之別。

八卦圓運第二

《說卦》曰：天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射。又曰：數往者順。

驚曰：此言伏羲六十四卦圓運之圖。止言八卦之象者，皆舉經以該別也。天定位于南，其別八天皆定位於南。地定位於北，其別八地皆定位於北。山通氣於西北，其別八山皆通氣於西北。澤通氣於東南，其別八澤皆通氣於東南。雷相薄於東北，其別八雷皆相薄於東北。風相薄於西南，其別八風皆相薄於西南。水不相射於西，其別八水皆不

相射於西。火不相射於東，其別八火皆不相射於東。不著卦名者，以夫子恒言象故也。先儒以為單言三畫之八卦，非是其所以為數往者順，何也？天位於南，由南而左行則天而澤、而火、而雷，由南而右行則風而水、而山、而地，皆自南而北，自上而下，故曰：數已往之定位，順而不逆，從古及今皆如是也。

八卦方列第三

《說卦》曰：八卦相錯，知來者逆，是故易逆數也。又曰：雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

驚曰：此言伏羲六十四卦方列之圖。止言八卦者，亦舉經以該別也。八卦相錯，承上文天地、山澤、雷風、水火之圓運，令彼此交錯而為方列也。邵堯夫以上文八卦為三畫卦至此相錯，則八卦之上各加八卦而始為六十四卦，是以相錯為相重也。凡此往彼來謂之錯，加增其上謂之重。以相錯即為相重，誤矣。不然，

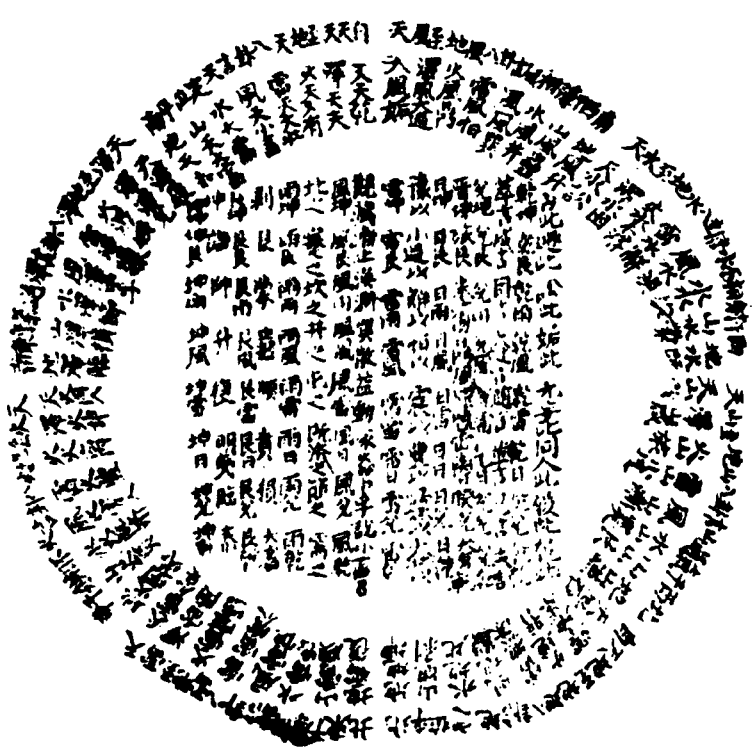
則此言雷以動之，八卦之方列者无相錯之文，是圓運者兼及六畫卦而方列者僅有三畫卦，其不通亦明矣。雷以動物於中左，風以散物於中右，其別八雷，皆動物於中左，八風皆散物於中右也。雨以潤物於次風，日以暄物於次雷，其別八雨皆潤物。次風八日皆暄物，次雷也。艮以止物。次雨八兌以說物。次日，其別八艮皆止物。次雨八兌皆說物，次日也。乾以君物，居北。坤以藏物，居南。其別八乾皆以君物居北，八坤皆以藏物居南也。卦位相對，雖與上文同，先後次第大與上文交錯矣。上文天、地居首，此離、坎居中，乾、坤殿後，是天地與水火交錯也。上文山、澤居第二，此艮、兌居第三，是山澤與雷風相交錯也^⑤。上文雷、風居第二，此居其中，是雷風與天地相交錯也。上文水、火居第四，此雨、日居第^⑥二，是水火與山澤相交錯也。又分而言之，天南地北。今乾北坤南是乾與坤相交錯也。澤東

南，山西北，今兌次北，艮次南，是兌與艮相交錯也。火東水西。今日又次北，雨又次南，是離與坎相交錯也。雷東北風西南。今雷動北中，風散南中，是震與巽相交錯也。由乾而兌、而離、而震、而巽、而坎、而艮、而坤，皆自北而南，自下而上，故曰知來者逆也。因上文八卦相錯一句渾成未詳，故詳列此八句以發明方列相錯之義也。然則先儒皆以圓運之乾、兌、離、震為數往者順，坤、艮、坎、巽為知來者逆，其說不通。夫伏羲之卦序，乾至坤八未嘗有順也。夫子之意，借圖運之順、方列之逆以發明《繫辭》知以藏往、神以知來之義耳。今列其圖于左。

伏羲六十四卦方圖

驚曰：儒者言秘于方技家，至陳希夷始傳之邵堯夫，始發明之。斯言殆不思之甚矣。夫子之言昭如日星，但伏羲原用卦，夫子則言象以發揮，是以不思則不得其精也。驚故詳列其圖于左，方使後之人知方技

家之所秘者，出于夫子之言而无所疑也。若夫以三畫卦畫為方位圖者，則非伏羲之本真，而夫子亦初无是言。今則刪之，不以惑後人也。此二圖有陰陽對待之義。圓為陽，方為陰，圓動為天，方靜為地。

驚曰：自天天至地天，八卦言天定位于南。自天地至地地，八卦言地定位于北。天山至地山，八卦言山通氣于西北。天澤至地澤，八卦言澤通氣于東南。天雷至地雷，八卦言雷相薄于東北。天風至地風，八卦言風相薄于西南。天火至地火，八卦言火不相射于東。天水至地

水，八卦言水不相射于西。此六十四卦之圓，皆自南而北，自上而下，故曰順。雷八卦以動物，風八卦以散物，生物之春也。雨八卦以潤物，日八卦以暄物，長物之夏也。艮八卦以止物，兌八卦以說物，收物之秋也。乾八卦以君物，坤八卦以藏物，藏物之冬也。此六十四卦之方列，皆自北而南，自下而上，故曰逆。邵子所傳先天之圖，其原蓋出于此。以上首橫圖，次圓圖，次方圖，伏羲卦畫之易可考如此。

古易考原卷之一

- ① 此二句《周易本義》作「仰則觀象于天，俯則觀法于地」。
- ② 「畜」原作「日」，據《周易本義》改。
- ③ 「妹」原作「昧」，據《周易本義》改。
- ④ 「正」原作「政」，據前後文改。
- ⑤ 「也」原脫，據前後文補。
- ⑥ 「第」原脫，據前後文補。

古易考原卷之二

伏羲著數之易

夫子曰：著之德圓而神，神以知來。又曰：與天地相似，故不違。知周萬物而道濟天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安土敦乎仁，故能愛，故神无方。又曰：天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪。凡此皆言伏羲著數之易也。惟其有圓神之著數，而求天地萬物之理于藏往之卦畫。夫然後未來之吉凶悔吝可得而知也。故考原之書，次之以伏羲著數之易。

河圖第一

《繫辭》曰：河出圖，洛出書，聖人則之。又曰：天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十。天數五，

地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

驚曰：聖人則河圖所以生著，則洛書所以作龜。因上文言莫大乎著龜，故兼言則洛書也。《漢書·律曆志》引此章天一至行鬼神也，六十四字相連。班孟堅之後不知何時離逃天一至地十廿字在于後章。今從程、朱正其錯簡。此即所謂河圖之數也。河中龍馬出于河，其背上旋毛有此圓圈，如星點然，故曰圖以其出于河。故曰河出圖。凡天下之數起于一，成于十，不過十數而已。加以一則為十，有一加之以十則為二十，其十由是而百千萬億皆出于十之外者也。若河圖之數則不然焉。天一為一矣，至天三併天一而為四，一得其一，三得其三，而三與一有合，至天五又與一、三得而合為九，至天七又與一、三、五相得而合為十六，至天九又與一、三、五、七相得而合為二十有五。曰五者，天數

之正。曰二十者，衍出之數。雖曰衍出二十，而其實不出天數五之外也。地二為二矣，至地四則併二而為六，二得其二，四得其四，而二與四有合。至地六又與二、四相得而合為十二，至地八又與二、四、六相得而合為二十，至地十又與二、四、六、八相得而合為三十。曰五者，地數之正。曰二十五者，衍出之數。雖曰衍出二十五，而其實不出乎地數五之外也。總天地之數五十有五。曰十者，天地之正數。曰四十五者，天地衍出之數，而衍出之數實不出乎十數之外。不出十數之外而衍出五十有五之數，由是天數本奇然陽變而化陰，地數本偶然陰變而化陽，以此五十五數而完成、而變化之屈伸往來，其妙無窮。以此五十五數而流行也。伏羲聖人安得不則之以為大衍之數，而用以揲著求卦也與？則之之法見下文。

大衍第二

大衍之數五十，其用四十有九。分而

為二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇于扚以象閏，五歲再閏，故再扚而後掛。

驚曰：此承上文而言伏羲則河圖之數以揲著求卦也。河圖天數五，衍為二十有五。地數五，衍為三十矣。然猶未盡乎衍之極也。故伏羲則河圖而大衍之則又九十有九焉。大衍者，一與二為三，二與三為五，三與四為七，四與五為九，合三、五、七、九為二十有四。由是五與六為十一，而一居其中。又六與七為十三，七與八為十五，八與九為十七，九與十為十九，再合三、五、七、九又為二十有四，合十一之十，十三之十，十五之十，十七之十，十九之十，凡為十者五，此大衍中之體數也，故曰大衍之數五十。合前之二十有四與後之二十有四，并居其中之一，共四十有九，為大衍中之用數，故曰其用四十有九。雖衍為九十有九，亦不出乎天一至地十之外。此其所以為則河圖之衍數而為大衍之極其數也。夫

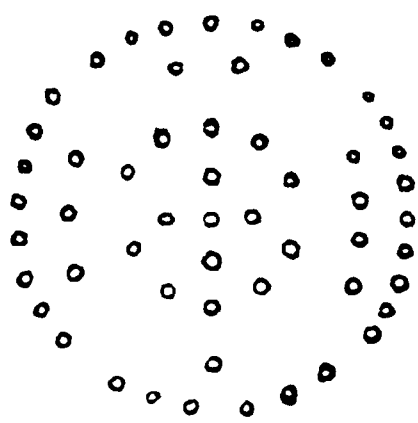
子說出一衍字以發河圖之意，加大字以發明伏羲則河圖之意，聖筆如化工，其妙無窮而簡易易知，豈不信哉。揲著之法取其變，有取其辭、取其用，有取其體。五十雖為河圖之大衍，然猶為變中之靜，用中之體，故置之不用。四十九者，變中之變，用中之用，故特用之以揲著求卦也。從一而左右數之，皆一、三、五、七、九而為天數五，乾之純粹精而無陰柔偶數之駁雜，且前後二十有四，分二之象也。一居于中，掛一之象也。曰三、五、七、九有四者，揲四之象也。又三、五、七、九有四者，再揲之象也。皆出于天機自然之法象，而非一毫人力私知得以營為于其間。於此見伏羲制作之神，妙有非常情所能窺測者。連山氏、歸藏氏，夏、商、周歷代遵而用之。雖雜其序，於理不越有以也。夫晉人取老莊宗旨以解大易，乃曰：四十九著者，即五十之虛一不用也。虛一不用，所以象太極也。夫太極樞紐，造

化根抵，品彙而理氣之妙合，本無時而可離者。今乃獨拈一策，屏諸無用之櫝中，退閑於靜，則是造化品彙，亦有不必要樞紐根抵之時，而理之與氣亦有時而可離，而凡二掛一揲四歸奇皆四十九策之所營，太極一策倦勤于櫝中，漫不知所統括，反不如四十九策之有用。其為說也，不亦悖乎？夫所置之一策與所用之四十九策，長短大小，彼此如一。今信手置下一策即便變器而為道，改形而為理，尊稱曰太極，崇重神妙無與比倫，何其僥倖之至。而所取用之四十九策失其樞紐，別遠根抵，專擅勤劬紛紛用事於外，而不得與所置一策媲美，是何其大不僥倖耶？愈見晉人解經之無當。且河圖衍數五十有五。今大衍之而反少其五，又安得謂之大衍哉。

驚按：《漢書·五行志》劉歆曰：伏羲受河圖，則而畫之八卦是也。禹治洪水，賜洛書，法而陳之洪範是也。邵子曰：圓者星也。歷紀之

數，其肇于此乎？方者土也。畫州井地之法，其放于此乎？蓋圓者，河圖之數。方者，洛書之文。故義、文因之而造易，禹、箕叙之而作範也。吳先生曰：河圖者，河有龍馬出，而馬皆之旋毛有此十數也。洛書者，洛有神龜出，而龜甲之坼文有此九數也。以旋毛如星點之圓圈，故曰圖。以坼文如字畫之縱橫，故曰書。河圖之馬不異于凡馬，洛書之龜不異于凡龜。至今馬背之毛，其旋有如星點，特其旋無此十數耳。至今龜背之甲，其坼有如字畫，特其坼無此九數耳。鄭氏曰：河出圖，有自然之象。洛出書，有自然之文。

河圖

洛書

鶩曰：伏羲則河圖以生著，則洛書以作龜。河圖之則即大衍是也。今列圖于左。洛書之則未詳。其後神禹時，洛亦出書，禹因之以叙疇。成王時，陳寶河圖在東序。夫子又曰：河不出圖，與鳳鳥並言，則為聖王之禎祥也。尚矣。

天一、天三、天五、天七、天九，五位相得而各有合。天數二十有五。

□五位者天數五之五位也，故相得而各有合，衍為二十有五。

地二、地四、地六、地八、地十，五位相得而各有合。地數三十。

□五位者，地數五之五位也。故相得而各有合，衍為三十。

凡天地之數五十有五。

□天數五而已，衍出二十合為二十五。然未嘗出五數之外。地數五而已，衍出二十五，合為三十，亦未嘗出五數之外。揔天地之數五十有五，又未嘗出乎天地之數之外。不出乎河圖天一至地十之五位共為十數之外，而多出五十有五數，有若書衍文然者，吾故曰河圖衍數。

鶩曰：漢儒釋五位相得而各有合為一、六、二、七、三、八、四、九、五、十之相得各有合。果如是，則當云十位，不當云五位也。又當急綴之以天地之數五十有五之凡者言，不當更分天數二十有五、地數三十也。今既分而言之，可見天五位承上天數五而言，地五位承上地數五而言，決不可以十位相得而有合矣。此皆漢儒解經之謬，不可以不之辨也。

伏羲則河圖之衍大為數衍圖

伏	與二合為三	合三五七九為六十
羲	二與三合為五	有四
則	三與四合為七	
河	四與五合為九	
圖	五與六合為十一	一居中中合前合后
衍	六與七合為十三	十四共四十有九
數	七與八合為十五	
為	八與九合為十七	
大	九與十合為十九	合三五七九為二十
衍		有四

十一之十，十三之十，十五之十，十七之十，十九之十，凡為十者五，大衍之體數也。前後二十有四為四十八，一居其中。通四十有九者，大衍之用數也。置其體數不用，但用其用數者，有掛一，分二，揲四，再揲之法。象又出于天數之純，无陰偶之駁雜。伏羲所以取之以前民用也與。

鶩曰：夫子贊河圖數之妙曰：此所以成變化而行鬼神。又曰：知變化之道者，其知神之所為乎？又曰：神无方。又曰：陰陽不測之謂神。又曰：幽贊于神明而生著，參天兩地而倚數。又曰：通神明之德。皆未有言則之以畫八卦者，乃劉歆之妄而先儒誤從之耳。故特為此圖以發明夫子之意，讀者宜致思焉。

揲著立卦生爻第三

著之德圓而神，七七故圓。卦之德方以知，八八故方。六爻之義易以貢，九六則剛柔相易以告人。聖人以此洗心，退藏於密，以此著卦、六爻洗其憂世之心，歛藏其心於靜密之地，吉凶與民同患，神以知來，知以藏往。聖人之心未能忘民之患，何以能退藏於密哉？有著之神以知吉凶，未至之事有卦之知以藏吉凶一定之理。不言爻之貢者，統于卦之知可知也。使民間筮求卦，趨吉避凶，故聖人心不復憂而得以退藏于密也，其孰能與於此哉。古之總明叡知，神武而不殺者，夫謂伏

義。是以明於天之道而察於民之故，是興神物以前民用，神物謂著，聖人以此齋戒，以神明其德。夫致精曰齋，散齋曰戒。聖人寓其神于著之德，寓其明于卦之德，非齋戒則不足以致己^①之神明以神明其德也。是故闔戶謂之坤，握著在手。闔戶謂之乾，分著以揲。一闔一闢謂之變。揲著之一變，往來不窮謂之通。著數多寡難以拘定，見乃謂之象。三變著見，變成有奇，以象剛之七偶，以象柔之八重，以象太剛之九交，以象太柔之六曰。四象形乃謂之器。因象求形，多曰物器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。闔闢變通者，著之圓象、器法。民咸用之者，著之神。是故易有太極。易，揲著營度之易也。著之握分，固象戶闔闢矣。方其在櫝而未啓，果四象乎？屋棟在上而四方椽桶輻輳子棟，是名曰極。四十九著混然在櫝而一變、三變、九變，十有八變之易森然已具于此，特為大大之屋棟，非尋常屋棟可比，故曰：易有太極，是生兩

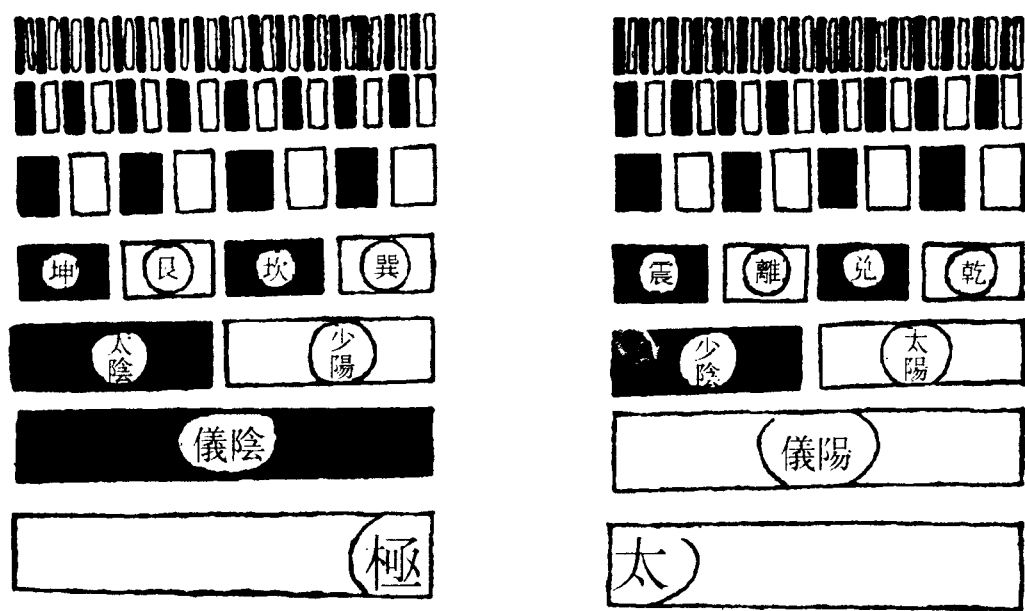
儀。生是櫝中取出而生也。闔戶坤儀，闔戶乾儀，兩相合德，故曰是生兩儀。今邑中二門題曰：儀門，兩儀生，四象生，揲著所生也。四象，七、八、九、六所以象剛、柔、老、少，少剛七，少柔八，太剛九，太柔六。分為老少，是為所以示人者。故曰：兩儀生四象，四象生八卦。四象各專其一，八卦則成列矣。舉內八卦則八卦外不言可知矣，省文也。八卦定吉凶，十八變內外八卦具矣。然後占者呈卦，因可觀象，玩占以定吉凶。吉凶生大業。吉凶既定，無疑趨避，生出極大之事功。是故法象莫大乎天地，承言兩儀成象，謂乾效法，謂坤變通，莫大乎四時。承言一闔一闢，往來不窮。所謂揲之以四，以象四時。懸象著明莫大乎日月。承言見乃謂之象。以太剛為日，太柔為月，崇高莫大乎富貴。上句見吉凶，此句承言大業。既有可致之資，又有能致之勢。吊民伐罪，位天地，育萬物，孰非大業？尤宜問筮備物致用，立成器以為天下利，莫大乎聖人。具著物

以前民用，立卦象而制成物器，使天下得以尚占，象大業以成。惟聰明叡知，神武不殺之聖人能之。故曰：莫大探蹟索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。極言蓍龜之神，以見聖人之利天下莫大于此。下文又申結之。是故天生神物，聖人則之。神物兼上文蓍、龜，則蓍以河圖，則龜以洛書，見下天地變化，聖人效之變化即變通，效天地以闔戶、闢戶，效變化以一闔一闢，往來不窮。天垂象見吉凶，聖人象之垂象，即懸象見吉凶，即蓍明象，此以示人吉凶之占，終見象定吉凶。河出圖，洛出書，聖人則之。則河圖以揲蓍，則洛書以作龜。終上文天生神物二句。

驚曰：此篇專言蓍之神。然蓍之所以神者，以其能取出卦之方知。六爻之易貢者，以示人而定吉凶之占，使人得以生大業。此所以神也。先儒謂太極為道，兩儀為初二，畫四象為次四畫，其失皆原于邵子。今著其圖說于左。

伏羲六十四卦次序

吃大夫小大需大需腹中撰撰同革豐家既實明無暗隨七益頤復 有壯畜孕人 人濟夷安 頤

驚曰：夫子言易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，未嘗言八生十六，十六生三十二，三十二生六十四也。邵子曰：太極既分，兩儀立矣。陽上交於陰，陰下交於陽而生天之四象；剛交於柔，柔交於剛而生地之四象，於是八卦成矣。八卦相錯而後萬物生焉，是故一分为

易

二，二分為四，四分為八，八分為十六，十六分為三十二，三十二分為六十四，猶根之有幹，幹之有枝，枝之有葉，愈大則愈少，愈細則愈繁，合之斯為一，衍之斯為萬。朱子曰：畫之所以有奇偶，卦之所以三畫而成，皆是自然流出，不假安排。此易學之綱領，開卷第一義。然古今未見有識者，至康節先生始傳先天之學而得其說，以為伏羲氏之易也。然愚自幼而讀之，未免有疑，至壯而疑愈深，謹疏其疑於下方。

易者，變易也。先儒曰：天地間陰陽而已。伏羲畫一奇畫以象陽，一偶畫以象陰。又自一奇一偶相易而為四象，為八卦，極於六十四卦皆為卦畫之變易。既又為蓍數之變易，故名之曰易。伏羲特未有易字也。驚按，此說殊未精。夫子此易字承前章四營而成易之易字，故其下文曰生四象，生八卦，定吉凶，生大業。蓋專言蓍策之易耳。若兼言卦畫之

易，則與伏羲始作八卦之形皆齟齬。其詳見下兩儀、四象。不特此耳。下篇乾坤其易之緼，乾坤成列而易立乎其中，數易字皆與此同。又言

伏羲時未有易字者，非是。《周官》太卜掌三易之法，一曰《連山》，夏易也；二曰《歸藏》，商易也；三曰《周易》。三代皆以易稱，沿于羲聖。夏商雖別名，而其易之稱則不越于羲聖。占人掌以八筮占八頌，以八卦占筮之八故，以眡吉凶。筮人掌三易，以辨九筮之名。非自周而始定為易字之名也。若伏羲時無文故無易字，則兩儀、四象，乾、坤、艮、巽、震、離、坎、兌，七、八、九、六，撰著之分，二掛一等，一切皆是後人增加。若伏羲、太昊俱是遙稱、追號，全無一點。畫文字雖作神聖奇偉之書，全賴後人錫子以易字之名，何其少我羲聖之甚一至此哉。此因夫子作易，者之作字，遂為是言。殊不知夫子之言，作易乃言，作周易耳。非言其作三易。又非言其作伏羲之全易

也。下文曰其有憂患乎，當文王與紂之事邪，則其意甚明矣。其詳已見序文。

太極

極，屋棟也。太者，至大之謂也。韓康伯註曰：夫有必始于無，故太極生兩儀也。太極者，無稱之稱，不可得而名，取有之所極，況之太極者也。孔穎達疏曰：太極謂天地未分之前，元氣混而為一，即是太初、太一也。故老子曰：道生一，即此太極是也。又謂混元既分，即有天地，故曰太極生兩儀，即老子云一生二也。不言天地而言兩儀，指其物體，下與四象相對，故曰兩儀，謂兩體容儀也。朱子《本義》曰：一每生兩，自然之理也。易者，陰陽之變。太極者，其理也。

鶩曰：康伯、穎達取老莊宗旨以解易，其說固不足辨已，但依其言，則道生天地，天地又生金、木、水、火、金、木、水、火遂生出簡上之八卦矣。不亦怪哉。若依朱夫子之說，則陰

陽之變，與其所以然之理，劈頭即生出簡上之初二畫，初二畫又生出簡上之四畫，次四畫又生出簡上之次八畫，乃不分大小之混陰陽，次為二畫乃分大小之別，陰陽次為三才之象，備然則初畫之陰陽全無大小之別，八卦之上畫即可以備乎天道、地道、人道也哉，是固不能無疑者也。

兩儀

先儒曰：羲聖畫卦之時，先作一畫奇一以象陽，作一畫偶一以象陰，後人名為兩儀。鶩曰：吾遍誦《十翼》夫子之言，但云伏羲始作八卦，未嘗云伏羲始作兩儀也。伏羲始作一畫奇以象陽，一畫偶以象陰者，出於何經何翼邪？出於何辭，翼何篇邪？橫圖經八卦，其別六十有四。圓圖、方圖皆然。卦下分註曰某卦下、某卦上，未嘗言初畫奇一偶一，分為四，又分為八，又分為十六，又分為^③三十二，又分為六十四也。卦之六畫，長、短、廣、狹，彼此如一。今初以奇一偶一者，而視四象當截

為二段，視八卦當截為四段，視十六當截為八段，視三十二當截為十六段，視六十四當截為三十二段。若不截則陽以奇一負載在上之三十二畫，陰以偶一負載在上之三十二畫，其不相倫比也明矣。如言兩儀神妙，一畫可化形，三十二以配在上之數，則聖人全無此明文。堅以此圖為是，則聖人之橫圖、方圓圖皆當截截六十四卦之初畫。若猶遵修聖人六十四卦之本圖，則此圖決非聖人之法畫也。

四象

先儒四奇偶一畫之上各加一奇一偶。凡為畫者，四以象陰陽之老少。驚曰：謂老陰、老陽、少陰、少陽為四象者是也，謂四象居八卦初畫之上、三畫之下者非也。兩儀之儀字承上文闔戶闢戶之戶字而言，二戶兩儀相^④匹也。四象之象，承上文見乃謂之象字而言，至此始著見于畫。七以象少陽，八以象少陰，九以象老陽，六以象老陰，故謂四象。而夫子

曰：易有四象，所以示也，以至此始有畫象以指示人得失動靜而為吉凶悔吝之占，不然何以言見乃謂象，而四象獨何以言所以示者哉。若謂錮于次二之位，則乾、兌正當者陽，離、震適當少陰，坤、艮正當老陰，巽、坎適當少陽。義聖之易，老變而少不變，故以《左傳》三代撰著求卦之法考之，乾當變為之卦之離，兌當變為之卦之震，惟巽離獨得其本卦。何者？少陰不變故也。是乾、兌本卦因柔推剛而變化，而震、離既得本卦，又得之卦，全无一乾一兌，但有重震、重離也。坤當變為之卦之坎，艮當變為之卦之巽。惟巽、坎獨得其本卦。何者？少陽不變故也。是

坤、艮本卦因剛推柔而變化，而巽、艮既得本卦，又得之卦，全无一坤一艮，但有重巽、重坎也。乾、兌、坤、艮四卦亡而震、離、巽、坎四卦重，則是四象生四卦，安得謂生八卦哉。先儒入以奇上加奇陽之純，故象老陽。奇上加偶者，陰雜陽中，故象少

陰。偶上加奇者，陽雜陰中，故象少陽。偶上加偶，陰之純，故象老陰。以逃避老變少不變之難。殊不知奇上加奇，偶上加偶，陰陽之純故特稱老，則加至于上六畫皆純者何以稱之哉。將自為太上老陰、太上老陽也邪？為論不求其精，務以取快于一時，吾無取乎耳。

八卦

夫子言伏羲始作八卦，又伏羲之卦下分註曰乾下矣，未嘗曰：乾下之初共一奇畫，與兌、離、震同。乾下之二共一奇畫，與兌同者也。坤下矣未嘗曰：坤下之初共一偶畫，與艮、坎、巽同，坤下之二共一偶畫，與艮同也。又未嘗曰：乾下之三始得完全之奇畫，方與初、二二畫之減殺者異。未嘗曰：坤下之三始得完全之偶畫，方與初、二二畫之減殺者異也。兌下六卦皆然。是則初、二、三、三畫之長、短、廣、狹，彼此如一，然後得謂之八卦。若初畫以四卦共二畫，以二卦共長、短、廣、狹，彼此

不一者，決不可謂之八卦，其非聖人之法畫，豈不明哉？

十六畫

先儒以一每生兩，自然之理，故每卦之上亦各加一陰一陽而為十六畫。然夫子初无是言也。不惟无是言，而于八卦之下即繼之以定吉凶之語。因八卦定吉凶之語逆而推之，則知四象生八卦者，不徒生內八卦而已，外八卦亦是四象所生。四象既生，此內外之八卦則始謂之十有八變而成卦，非單生內八卦而小成之比，夫然後可以定吉凶也。以此觀之，則重卦四、五、上三畫已畢具于四象生八卦一句之中矣。雖欲加倍于八卦而謂十六畫者，中間曾无駐足之地也。然邵子所謂八分為十六者，誠夫子所不言之長語也，何其无稽之甚哉。

三十二畫

重卦之四、五、上三畫畢具于四象生八卦之中，故夫子初无三十二畫之言。夫子所不言必欲言之，豈非長

語者乎？然則邵子所謂十六分為三十二者，不足信亦明矣。噫，使其言无背違于伏羲之法，无乖戾于夫子之旨，猶之可也。今以其言稽之，外卦之四倍于內卦之三者，八外卦之五加于內卦之三者二十四，而內卦之三者減于外卦之四與五者，亦稱是伏羲之橫方圓圖，六畫之形，長、短、廣、狹，彼此无異，則倍者何時？而削減者何時？而增以湊合三圓哉。此亦背違于伏羲之法乎？夫子之旨，以內外八卦皆生于四象，故綴之曰八卦定吉凶。今八卦之下，定吉凶之上橫入以生十六、生三十二，既非夫子之明文而強生无稽之長語，此不亦乖戾于夫子之旨乎？非羲聖之法，非孔聖之旨，斷斷乎不足從也。

六十四畫

此六畫卦之上畫，宋儒所說生卦之圖。惟此一畫，六十四卦各有，在此不為多，在彼不為少。但以為三十二畫所分，則亦非伏羲之法而有叛于夫子之旨矣。蓋伏羲六十四卦，

初二、三、四、五、上六畫俱相若也。今謂五畫之上各生奇偶為六畫者，六十四則是。自此六畫而下，五畫減殺三十二，乃至四畫減殺四十八，三畫減殺五十六，二畫減殺六十，初畫減殺六十二，則是先儒生卦之說一出，而使自六畫以下，五畫皆不得其所，不免破削支離，豈得為聖人之法、大中之旨哉。今皆復古而祛異說，庶不得為聖人之累也，故復載其圖說于後，以明伏羲之本法、夫子之本意。

伏羲揲著生卦圖

太極

此四十九著之在韓中者屋之響標四方八面背合湊於此也故謂之太極

坤儀

取出續中之著握在手中心室之閉其戶然者則謂之坤儀坤靜也翕也

乾儀

信乎平分掛一揲四歸奇一人家室之開其戶然者則謂之乾儀乾動也闕也

太陽之象

揲著而得九者是也九則曰太陽其象為口故

乾

十八變皆七者為乾下乾上皆九則乾之坤矣

兌

三上得八而六初二四得七為兌下兌上得九六則之艮矣

少陰之象

揲著而得八者是也八則其象為一故曰少陰

離

二五得八初三四上得七為離下離上得九六則之坎矣

震

初四得七二三上得八為震下震上得九六則之巽矣

少陽之象

揲著而得七者，是也。七則其象為一故曰少陽。

巽

初四得八一三五上得七為巽下巽上得九六則之震矣。

坎

二五得七初二四上得八為坎下坎上得九六則之離矣。

太陰之象

揲著而得六者，是也。六則其象為二故曰太陰。

艮

三上得七初二四五得八為艮下艮上得九六則之兌矣。

坤

中八變皆八者為坤下坤上皆六則坤之乾矣。

經卦之別六十有四，皆以此四象求之，皆七八則為文王《繫辭》之卦。若得九六則為周公《繫辭》之爻，而一卦可變為六十四卦矣。

古易考原卷之二

- ①「已」原作「己」，據文義改。
- ②「柔」原作「剛」，據文義改。
- ③「為」原本脫漏，據前後又補。
- ④「儀相」原作「相儀」，據文義改。
- ⑤「九」原為「也」，據文義改。

古易考原卷之三

《易》者，六聖人之書也。其原出于伏羲始畫八卦。八卦之上各加八卦，因而別之為六十四卦。三畫三，伏羲之乾字也。外加之以三畫，注曰乾下乾上，而仍名曰乾。餘七卦皆然，是為經卦。八至於乾上加以兌，既不可以乾名，又不可以兌名，名之曰夬☱☰。此乾別之一也。乾之別九有八，餘七卦之別皆然，是為其別六十有四。六十四卦之名，伏羲始制之字也。六十四卦之稱，伏羲始呼之聲也。世更數代，人更數聖而卒，莫敢有移易義聖之筆畫形體與夫。當時之稱呼聲音也，伏羲文字辟猶人家之一祖統宗而散為億萬之子孫無窮者乎。夏商聖人曰禹、曰湯、周聖人曰文王、曰周公、曰孔子，互相發明，而伏羲之經流行于萬古，五聖人之功為多矣。但各以趣之所自得者為書，故其書或首艮、

或首坤、或首乾，而周公、孔子者，全宗《周易》而發揮之。伏羲之《易》，簡質而微妙無窮，包乎三代之文章者也。三代之經，宏闊而玄妙無窮，互相發明乎義經者也。義經，其太和元氣之流行於四時者乎。三代其猶春、夏、秋、冬之各專一時者乎。

夏易

孔氏曰：古者有連山氏，今夏易名《連山》，蓋用連山氏之易也。古注曰：連山者，象山之出雲，連連不絕也。愚以為此注未妥。本文无雲字，安得書雲連連不絕哉。《艮》、《大象》曰兼山，艮亦豈可謂山與雲相兼而有哉。蓋艮為山，義皇以來即有此象。夏易首艮，故取山重卦，艮下艮上仍名艮，故曰連山。內既有山，外復有山，相連不絕也。若增以出雲則為別意，非復正義矣。《大象》言兼山，與連山實一揆也。夏易之可見者獨此名、書與首艮二端而已，其六十四卦之序，今皆不可考矣。

驚曰：《易》云：探頤索隱，鈎深致

遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜，而下文即終之以河出圖、洛出書，聖人則之。可見義聖則圖以揲蓍，則書以作龜也。及神禹治水時，洛復出書，禹用之以叙疇，則以義聖所則以揲蓍者為七，稽疑中之筮，所則以作龜者為七，稽疑中之卜擇。建立卜人，乃命卜曰：雨霽蒙繹，克卜五擇。建立筮人，乃命筮曰：貞悔，占用二。又恐卜筮比一人或有差錯，无由救正，故復多其人數，俾互究其差錯，立是人為卜筮之官各三人，人各有一法，所占或皆吉，或皆不吉。若一不吉二吉則作吉用，一吉二不吉則作不吉用，故曰：占則從二人之言也。《內傳》曰：其貞風也，其悔山也，是以內卦為貞，外卦為悔。又曰：貞屯悔豫者八，是以本卦為貞，之卦為悔。《周易》曰利貞。不利貞，可貞。貞疾之類為悔。悔亡，其悔乃亡之類，皆沿于此。蓋伏羲之法而三代時出而充榮之云耳。

商易

孔氏曰：古者有歸藏氏。今商易名《歸藏》，盖用歸藏氏之易也。歸藏者，言萬物之歸根復命，皆包藏于地也。坤為地，歸藏者，地之道也。故其書以坤為首。《說卦》曰坤以藏之是也。商易之可見者惟此名、書及首坤之二端而已，其六十四卦之序，今皆不可考矣。但《禮運》夫子告子游曰：坤乾之等，則想其次序首坤次乾。文王則以坤不可以首乾，故首乾次坤耳。以後卦次則復尤從而考也。然移其坤乾之次而不易其乾坤之耦，則其二二相耦或者亦與周同，而次第遠近則不能以盡同，亦未可知也。《周易》泰六五，帝乙歸妹，以祉元吉。明夷之六五，箕子之明夷，利貞。歸妹六五帝乙歸妹，其君之袂，不知其娣之袂。艮、既濟九三高宗伐鬼方，三年克之，未濟九四震用伐鬼方，三年有賞于大國。先儒以為當時曾占得此爻，故舉以為言。驚按：周官太卜掌三兆之法，一曰玉兆，二曰瓦兆，三曰原兆。其經兆之體皆

百有二十，其頌皆千有二百。掌三易之法，一曰連山，二曰歸藏，三曰周易。其經卦皆八，其別皆六十有四。大易所謂莫大乎蓍龜者，於茲見矣。然伏羲卦序首乾、次兌、次離、次震、次巽、次坎、次艮、次坤，而其別六十亦循此經卦八之次。夏易首艮，而序不可考。商易首坤，而序亦不可考。其別之從經與否，悉皆未聞。簪人掌三易以辨九筮之名，一曰筮更，二曰筮咸，三曰筮式，四曰筮目，五曰筮易，六曰筮化，七曰筮祠，八曰筮參，九曰筮環，以辨吉凶。凡國之大事，先筮而後卜，上春相筮。凡國事共簪。凡卜筮之法，皆原于伏羲無疑。以圓神之蓍求方知之卦，易貢之爻皆遵于伏羲無疑。蓍之出櫝而握在手，謂之闔戶。信手平分，掛揲歸奇謂之闔戶。一闔一闢謂之變，三變而成畫，九變而小成，則內卦成列，十有八變而成卦，然後外卦重之。三變所成之畫，或七或八，或九或六，謂之四象，所得七八則內卦為貞，外卦為悔，所得九六則本卦為貞，之卦

為悔。占則從二人之言，有大同有吉，有龜從筮逆作內吉，作外凶者，有龜筮共違千人。用靜吉，用作凶者。同于夏而遵伏羲之法，從可知矣。

周易文王卦序周公卦變

乾 ☰	對	不反	坤 ☷	對	不反	屯 ☶	反之則
需 ☵	反之則	訟矣	師 ☶	比之則	小畜 ☴	反之則	履矣
泰 ☰	反之則	否矣	同人 ☷	大有矣	謙 ☱	豫	隨 ☱
蠱 ☱	臨 ☱	觀 ☱	賁	剝 ☶	復		
无妄 ☲	大畜	頤 ☶	大過 ☱	對	不反		
坎 ☵	對	不反	離 ☲				

右上經三十卦除乾、坤、頤、大過、坎、離六卦之外，餘二十四卦皆反之，為十二卦。

咸 ☱	恒	遯 ☶	大壯	晉 ☱	明夷	家人	睽
蹇 ☵	解	損 ☶	益	夬 ☱	姤	萃	升
困 ☱	井	革 ☱	鼎	震 ☳	艮	漸	歸妹
豐 ☱	旅	巽 ☴	兌	渙 ☱	節	中孚	
小過 ☱	既濟 ☵	未濟 ☲					

右下經三十四卦，除中孚、小過、既濟、未濟四卦之外，其餘三十卦皆反之，為十五卦。

驚曰：夫子上下《象》言往來上下，升降進退等，皆因文王於泰、否二卦言小往大來，大往小來而推拓之也。文王取伏羲卦序而雜之，皆二二相偶，於是因二二相偶之卦體反覆觀之，是泰則三大在內，三小在外，否則三小在內，三大在外。在內者，自外而入內，故謂之來。在外者，自內而出外，故謂之往。孔子推拓之，言亦如此，意其云剛上而柔下者，剛畫誠在上，柔畫誠在下，柔上而剛下者亦然。皆以二偶之卦比並觀之而見其有此形體云耳，非謂以彼卦變為此卦，以此爻易為彼爻也。若果云爾，則是以七、八之少陰、少陽錯認為九、六之老陰、老陽也，不亦舛之甚邪？且文王、孔子於八純卦及不反對，不言往來上下，其立言本意昭如矣。

泰，小往大來。

否，大往小來。

卦辭之言往來者始此。夫子又拓言上下進退，升降往來者，皆本諸此。然文王、孔子亦非以泰往之三陰即為否來之三陰，泰來之三陽即為否往之三陽。自二卦之反對觀之，出而往外，故曰往，入而來內，故曰來耳。若言今歲三陽即舊歲正月之三陽，今歲三陰即舊歲七月之三陰，是天地間止有此氣藏在一處，待時而出入，全無新新相繼者矣。自古及今，有此理也乎哉？今日泰自歸妹來，六往居四，九來居三；否自漸來，九往居四，六來居三，則不惟以爻之變動解畫之安靜，而且以四、三之一小一大默改文王之三小三大，其如聖經之偕馳何？

需，位乎天位以正中。天位五也，以訟之反對觀之，既得正又居中。訟，剛來而得中也。以需之反對觀之，彼得正又居中，此但得中不能得正。朱子曰：訟卦自遯而來，四陽二陰自遯來者十四卦。訟即初變之卦，

剛來居二，柔進居三。丘氏曰：此《象辭》言卦變之始。驚則以為坎之中往而居五，則正中來而居二，則得中。豈不直截而簡易哉。

隨，剛來而下柔，動而說，隨。《本義》云：自困卦九來居初，又自噬嗑九來居五，而自既濟來者兼此二變，皆剛來隨柔之義。

蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。薰氏曰：自賁、井、既濟來，皆剛上而柔下，此變卦也非。

驚曰：以二卦反對觀之，蠱上之剛自外來，初而下於二、三、上，柔隨初剛，自下而上，上之柔自上而下。先儒又以六子套括之曰：否初與隨上相易，泰初與蠱上相易者尤非。

噬嗑，柔得中而上行。先儒以為自否變，自初上行至五。非。

賁，柔來而文剛，分剛上而文柔。以為自泰變泰之剛往上，非。

驚曰：剛柔分之，分即分剛上而之柔之分。卦言柔離之五，後卦言柔離之二、五得中而不正，二得中而又得正，故尤以為貴。

无妄，剛自外來而為主於內。謂自遯三變，非。

大畜，剛上而尚賢。謂自大壯四變而上下，非。

驚曰：无妄之剛，自大畜之上外來而為主於內之初，大畜之剛，以无妄之初上而自尊尚賢，以反對而玩象。

下象

咸，柔上剛下。謂自於否變，非。

恒，剛上柔下。謂自於泰變，非。

驚曰：此以反對玩象，甚是明白。

晉，順而麗乎大明，柔進而上行。謂自觀四進而上行至五，非。

明夷。

家人。

睽，說而麗乎明，柔進而上行。謂自巽四進而上行至五，非。

驚曰：四卦皆有離體進而上行，則喜談之退而下行，則不樂道之聖人之重明也。如此以四卦反對取義，最宜潛玩。

蹇，利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。謂震初易五，四易三，非。

解，利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。謂艮

上易二，艮二易上者，无稽。

驚曰：此亦甚明。

損，損下益上，其道上行。謂泰三變上者，非。

益，損上益下，自上下下。謂否四變初者，非。

驚曰：損下益上則損，損上益下則益。二卦顛倒玩象，辭甚明而義甚闕。謂自泰否來者，何相關涉之有？

萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。升，柔以時，升巽而順，剛中而應，是以大亨。

張氏曰：柔指六四。徐氏曰：解之六二上而為六四，如此言見夫子之言柔升。但言四一畫而已，五與上皆不言升，何其詭經偕聖至如此者哉。又以六之之，則以爻而釋卦，可謂不辨菽麥矣。然則經何以不言柔以時降邪？曰：升則侈言之，降則不必言之。聖人成人之美蓋如此。與明夷、家人同。

總卦變圖

乃周公之用九、用六也。於是一卦可變為六

十四。

六畫无變

卦之无爻者止可謂之畫，故易六畫而成卦是也。无變者止有七，无九，有八，无六，故无變也。文王設卦觀象而繫辭于其下者，此也易學。先儒亦謂一卦可變為六十四卦，誤矣。及其撰著所得，或九或六，始名曰爻，然後有變。

一畫變者六卦以下皆以乾坤二卦著明之。于下其他六十二卦皆可知已。

六變 夬 剝 五變 大有 比 四變 小畜 豫 三變 履 謙 二變 同人 師 初變 姤 復

撰得九者，剛將變柔。撰得六者，柔將變剛，故言變初。變者初九、初六也。姑以乾坤二卦明之。乾之姤，坤之復是已。九二，乾之同人。六二，坤之師。九三，乾之履。六三，坤之謙。九四，乾之小畜。六四，坤之豫。九五，乾之大有。六五，坤之比。上九，乾之夬。上六，坤之剝。六十二卦皆放此。 周公《係辭》 二畫變者十有五卦。

初上變 大過 頤 初五變 鼎 屯 初四變 巽 震 初三變 訟 明夷 初二變 遯 臨 二上變 革 蒙 二五變 離 坎 二四變 家人 解 二三變 无妄 升 三上變 兌 艮 三五變 睽 蹇 三四變 中孚 小過 四上變 需 晉 四五變 大畜 五上變 大壯 觀

三畫變者二十卦。

初二上變 咸 損 初二五變 旅 節 初二四變 漸 歸妹 初二三變 否 泰 初三上變 困 初三五變 未濟 既濟 初三四變 渙 豐 初五上變 恒 益 初四上變 井 噬嗑 初四五變 蠱 隨 二二三上變 隨 蠱 二二三五變 噬嗑 井 二三四變 益 恒 二五上變 豐 渙 二四上變 既濟 未濟 二四五變 困 三五上變 歸妹 漸 三四上變 節 旅 三四五變 損 咸 四五上變 泰 否

四畫變者十五卦。

初三五上變 小過 損 初二四上變 蹇 睽 初二四五變 艮 兌 初二三上變 萃 小畜 初二三五變 晉 需 初二三四變 觀 大壯 初四五上變 升 无妄 初二五上變 解 家人 初三四上變 坎 離 初三四五變 蒙 革 二四五上變 明夷 訟 二三五上變 震 巽 二三四上變 屯 鼎 二三四五變 頓 大過 三四五上變 臨 遂

五畫變者六卦。

初三四五上變 師 同人 初二四五上變 履 初二三五上變 豫 小畜 初二三四上變 比 大有 初二三四五變 剝 夬 二三四五上變 復 姤

六畫皆變者一卦。

用九 乾之坤 用六 坤之乾

以上周公《繫辭》，止乾坤二用。朱子曰：卦之一畫變者六，二畫變者十五，三畫變者二十，四畫變者十五，五畫變者六，六畫皆變者一，合之為六十三，并本卦不變者共六十四。一卦變成六十四，六十四卦變成四千九十六。焦贛《易林》正如此。

一爻變則占，本卦變爻。

王氏曰：本卦爻為貞之卦爻，為悔，二爻當兼用。

二爻變則占。本卦二變爻而以上爻為主。

王氏曰：當以初變爻為貞，次變爻為悔，作兩節消息之後。准此。

三爻變則占本卦及變卦。《彖辭》以本

卦為貞，變卦為悔。

按：《彖辭》非可以占變，當以先變爻為貞，後二變爻為悔，作三節消息之。

四爻變則占變卦，二不變爻仍以下爻為主。

五爻變則占變卦，一不變爻。

王氏曰：皆當。以先變爻為貞，後老變爻為悔，作四節、五節消息之。

夏氏曰：既不變，如何用變底爻辭？周公爻辭本為九六之變者，設非為七八之不變者，設周易不用七八，豈有七八而可冒用九六之辭哉。

六爻盡變，乾坤占二用，餘占變卦。

《彖辭》。

按：卦辭皆為七八。不變者設，豈可用之以占變？乾坤占二用可也。驚按：朱子據《左傳》艮之八及貞、屯、悔、豫，皆八之之言而然。《左傳》說者以為用夏、商易，其用周易者則明言周易，然亦不能盡考也。

卦主

占卦之藏，必有主書。

十二辟卦，如復、姤則以初畫為主，臨、

遯則以二畫為主，泰、否則以三畫為

主，大壯、觀則以四畫為主，夬、剝則以

五畫為主，乾、坤則以上畫為主。六子

重卦，如震、巽則以第四畫為主，坎、離

則以第五畫為主，艮、兌則以上畫為

主。六子合卦，如恒、益，則以初畫為

主。既濟、未濟則以第二畫為主，咸、

損則以第三畫為主，震、巽、艮、兌之合

無反對，如賁、大過以上畫為主，中孚、

小過以第四畫為主。合有反對，如隨、

蠱以初畫為主，漸、歸妹以第三畫為

主，卦有坎、離者，主坎、離中畫。訟、

困、解、渙、蒙、師、同人、革、豐、家人、

賁、明夷則皆以二為主，需、節、屯、井、

蹇、比、大有、睽、噬嗑、鼎、旅、晉則皆

以五為主。以震、巽為主者，主本卦第

四畫。如豫、畜以四為主。升、无妄，

以初為主。以艮、兌為主者，主本卦第

三畫。如謙、履，以三為主。筮、大畜，

以上為主。坤卦辭後得主坤主上。

明夷初九，主人有言。明夷主二

睽九二，遇主十巷睽主三。

豐初九，遇其配主，九四遇其主。豐主

二。

无妄，剛自外來而為主於內。无妄以初為

主。

驚曰：《春秋》之經，內魯國外列國，

故稱內為我。《春秋》以魯國為主故

也，如云齊人、宋人、陳人伐我，面鄙

齊人伐我、葬我，小君之類是已。

《周易》亦然。凡卦辭、爻辭所言我

字，皆指卦主而言，今列于後。

蒙，童蒙求我，非我求童蒙。

二為卦主，故稱我。五艮少男，故稱

童蒙。

小畜，密雲不雨，自我西郊。

四為卦主，故稱我。

觀六三：觀我，生進退。

四為卦主，故稱我。觀四之動作以

為進退，巽為進退。

頤初九：舍爾靈龜，觀我朵頤。

九為卦主，故稱我。初處下，不當養

人之任。自為靈，知自養之龜。然

雖下伏而猶上觀乎。上九蓋羨上之

能養其下，而不无舍己以為人之意。

益九五：有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。

二為五之正應，五當心位，言二孚而益之之心，不問可知其吉也。然二不但孚于九五，而惠五之心又孚于初九，而惠初九之德。初為卦主，故稱我。二、五應遠，故曰惠心。初剛實為二所食，又相比近，故曰惠德。六二亦言受九五之益，而又得初九之弗違，與此爻辭意正相同，此因言五之所應而并言所應之所比，彼因言二之所應而并言六二之所比。

井九三：井渫不食，為我心恻。

五為卦主，故稱我。三在兑口之下，故雖渫治清潔而不為人食之象，故九五之心為之惻然，憫其不見用于世也。蓋五三同德，但五上體在兑口之上，人所食者。三下體在兑口之下，人所不食。九五所以為之惻然也。

鼎九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

五為卦主，故稱我。此托為卦主之

言，言二之道德實於中，乃我之正應，好匹也。不幸而有氣體失平之疾，不我能就，我豈可以不往見之哉。士不枉道，求見君能屈己，下賢所以為吉也。

旅九四：我心不快。

五為卦主，當心位，故稱我。五旅于四之處，非正位，故心不樂也。

中孚九二：我有好爵，吾與爾靡之。

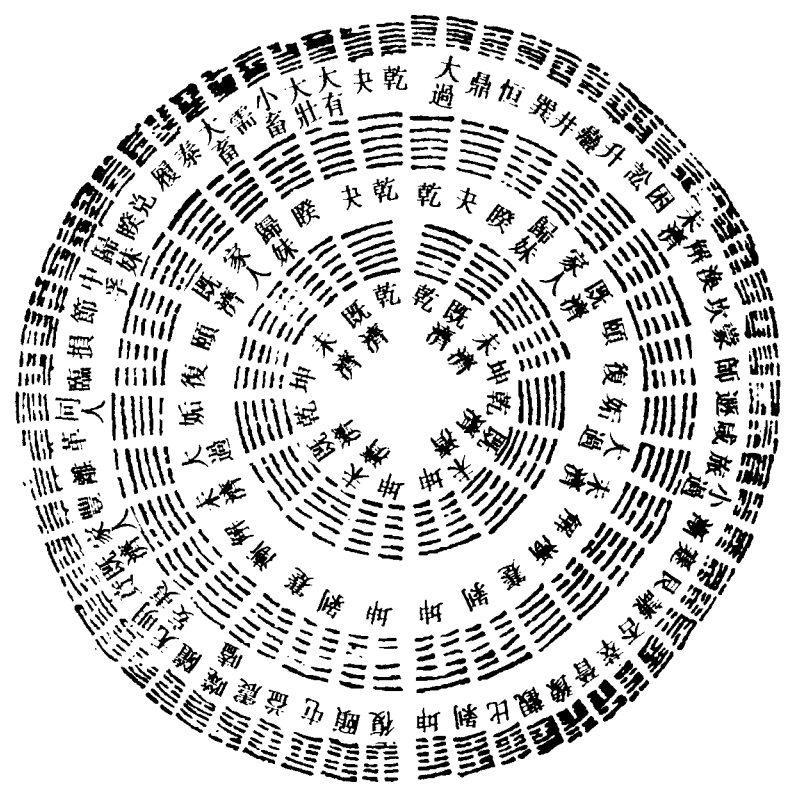
四為卦主，故稱我。又稱吾，托為卦主，謂二、曰九五剛健中正，有天之尊爵于己，在我之上，吾與爾二當向慕係戀之也。四比五，二、五同位，故告此。

小過六五：密雲不雨，自我西郊。

四為卦主，故稱我。九三蔽五坎之下體，象雲密塞而不過，故不雨。四為西，在內卦之外，故曰郊。九四不上合六五，何望陰陽之和而成雨哉。

先天圖六十四卦，每二卦互為一卦，故中層三十二卦左右相同，實十六卦。中層三十二卦，每二卦又互為一卦，故內層共十六卦，四分相同，實四卦。

五體圖

吳先生曰：自昔言互體者，不過以六畫之四畫互二卦而已，未詳其法象之精也。今以先天圖觀之，互體所成十八卦皆隔八而得，縮四而一，圖之左邊起，乾、夬歷八卦而至渙、歸妹，又歷八卦而至家人、既濟，又歷八卦而至頤、濟、解，又歷八卦而至漸、蹇，又歷八卦而至剝、坤。左右各二卦，三二卦合六十四卦，互體只成十六卦，又合十六卦互體只成四卦，乾、坤、既濟、未濟也。《周易》始乾、坤，終既濟、未濟，以此歟。朱氏曰：中一層，左右各十六卦，其下體兩卦相比，一循乾一坤八之序。

其上體十六卦，兩周乾一坤八之序，可玩其內層。下體乾、離、坎、坤為序，其上體乾、坎、離、坤為序，而四周之尤可玩。

驚曰：夫子《雜卦》之末章，八卦取中層之大過、姤、夬，以其互內層之乾也。取中層之頤以其互內層之坤也，取中層之漸、既濟以其互內層之未濟也，取中層之歸妹、未濟以其互內層之既濟也。不取乾、坤，以首於篇首故也。不取剝、復，以陰多略之也。不取睽、解，以取未濟，歸妹略之也。不取家人、蹇，以取既濟、漸略之也。乾取三卦，坤惟頤、既濟，惟歸妹、未濟，惟漸者，乾尊故也。既未著于後，《周易》終既未之義也。夬、復殿乎既未之復，夫子《雜卦》之序也。夏、商、周之稱名也，雜而不越。夫子之稱名也，亦雜而不越。

古易考原卷之三

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉

旦 正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大
真人堂 天下道教事張國祥 奉旨
校梓

①「八」原為「人」，據文義改。

②本句後疑有脫漏。

③「之柔」當為「柔下」。

(孔令宏點校)

004 易 因

經名：易因。又名九正易因，李氏易因。明李贄著。六卷。底本出處：《萬曆續道藏》。參校本：清汲古閣《續修四庫全書》刻本（簡稱汲古閣本）。

易因上經

乾	坤	屯
蒙	需	訟
師	比	小畜
履	泰	否
同人	大有	謙
豫	隨	蠱
臨	觀	噬嗑
賁	剝	復
無妄	大畜	頤
大過	習坎	離

易因上經卷之一 ①

☰☰ 乾下乾上

乾：元，亨，利，貞。

初九：潛龍，勿用。

九二：見龍在田，利見大人。

九三：君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。

九四：或躍在淵，无咎。

九五：飛龍在天，利見大人。

上九：亢龍有悔。

用九：見羣龍無首，吉。

《象》曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流行。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

《象》曰：天行健，君子以自強不息。

潛龍勿用，陽在下也。

見龍在田，德施普也。

終日乾乾，反復道也。

或躍在淵，進无咎也。

飛龍在天，大人造也。

亢龍有悔，盈不可久也。

用九，天德不可為首也。

《文言》曰：元者，善之長也。亨者，嘉之會也。利者，義之和也。貞者，事之幹也。君子體仁，足以長人；嘉會，足以合禮；利物，足以和義；貞固，足以幹事。君子行此四德者，故曰：乾，元，亨，利，貞。

初九曰：潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世无悶^③，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。

九二曰：見龍在田，利見大人。何謂也？子曰：龍德而正中者也。庸言之信，庸行之謹，閑邪存其誠，善世而不伐，德博而化。《易》曰：見龍在田，利見大人，君德也。

九三曰：君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。何謂也？子曰：君子進德修業，忠信，所以進德也；修辭立其誠，所以居業也。知至至之，可與幾

也。知終終之，可與存義也。是故居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾，因其時而惕，雖危无咎矣。

九四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德修業，欲及時也，故无咎。

九五曰：飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥；雲從龍，風從虎。聖人作而萬物睹。本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

上九曰：亢龍有悔。何謂也？子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

潜龍勿用，下也。

見龍在田，時舍也。

終日乾乾，行事也。

或躍在淵，自試也。

飛龍在天，上治也。

亢龍有悔，窮之灾也。

乾元用九，天下治也。

潜龍勿用，陽氣潜藏。

見龍在田，天下文明。

終日乾乾，與時偕行。

或躍在淵，乾道乃革。

飛龍在天，乃位乎天德。

亢龍有悔，與時偕極。

乾元用九，乃見天則。

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎？剛健中正，純粹精也。六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

君子以成德為行，日可見之行也。潜之為言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

君子學以聚之，問以辨之，寬以居之，仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人。君德也。

九三，重剛而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其時而惕，雖危無咎矣。

九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，

疑之也，故无咎。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時。天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎？

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。其唯聖人乎？知進退存亡，而不失其正者，其唯聖人乎？

乾為天

大哉，乾元，萬物資始。既資以始，必資以終。元非統天而何！夫天者，萬物之一物，苟非統以乾元，又安行雲施雨，使品物流通，形著而若是亨乎！故曰：大哉，乾元。人唯不明乾道之始終，是以不知乾元之為大。苟能天^⑤明乎此，則知卦之六位，一時皆已成就，特乘時而後動矣。是故居初則乘潜龍，居二則稱見龍，居三乘惕龍，居四乘躍龍，居五乘飛龍，居上乘亢龍。蓋皆乾道自然之變化，聖人特時乘之以御天云耳。是故一物各具一

乾元，是性命之各正也，不可得而同也。萬物統體一乾元，是太和之保合也，不可得而異也。故曰：乃利貞。然則人人各正一乾之元也，各具有是，首出庶物之資也，乃以統天者，歸之乾；時乘御天者，歸之聖，而自甘與庶物同腐焉，不亦傷乎？萬國保合，有是乾元之德也，何嘗一日不咸寧也？乃以乾爲天，以萬爲物，以聖人能寧萬國，以萬國必咸寧于聖人，不益傷乎？故曰：乾，元，亨，利，貞。舉四德以歸乾，而獨以大哉贊元，其旨深矣。

《文言》曰：乾元者，始而亨者也，人見其始而亨，不見其亨之始，蓋亨之始有利貞焉，性情之謂也。夫大哉乾元，固萬物之所資始，孰知此利貞者。又乾元之所資始乎，故又曰乾始。夫唯其有此乾始，而後能以美利利天下耳。不然，安能然哉。乾始，能以美利利天下而不言所利，天下咸受。夫乾始之美利而不知所利，此其爲利，不亦大矣哉。而孰知即此利貞者爲之哉。故又贊之曰：大哉，乾之利貞乎。剛

矣，健矣，中矣，正矣，純矣，粹矣，精矣，美矣，雖欲極其形容，有不能擬諸形容者矣。蓋情其性則爲剛健中正，純粹精之美德而不可見。性其情則即此一卦之六爻，曲暢而旁通之，亦已發揮無餘蘊矣。既有六爻，則有六龍而時乘之以御天。吾知天且弗違矣。既乘六龍，則自能行雲施雨而天下平矣，有不能以美利利天下乎？大抵乾之爲德，虛位也，所謂大哉，乾之元是也。人與天與聖人皆共之，故不別其孰爲天，孰爲人，而孰爲聖人，使知其不可二矣。乾之爲貞，實德也，所謂性情是也。人與天也，聖人也，皆具之，故不別其孰爲性而孰爲情，孰爲利而孰爲貞，使知其不可離矣。

《文言》曰：元者，善之長也。夫觀《象》之辭，唯有元、亨、利、貞四德已矣，而夫子讀之，何其多端也？其曰：大哉，乾元，則已贊乾之元矣，是所重在元也，使人由乾以體元，而四德總歸于一德。其曰：乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。則又直贊乾之貞，是

所重在貞也，使人知貞。又起元而四德，又未始不旋相爲元，是皆聖人之乾也，非他人之所能與也。其曰：元者，善之所云，尚足以稱乾與坤乎哉。夫苟其剛躁而不可成也，而猶可以稱乾焉；委靡而不足爲也，而猶可以稱坤焉，則天不載天，地不成地，吾人將打所蓋載也，不知此固至健至順者之所有，而何用補助于其間也。是故至柔而動也剛，至靜而德方。地之所以能爲順也，乾道變化，各正性命。天之所以能爲健也，若健而復濟以順，必非真健者，自无所用，彼健爲也。順而仍加以健，必非至順者，自无所用，彼順爲也。嗚呼，是惡足以識乾坤之正性乎。乾坤一也。故《乾》曰元亨，《坤》亦曰元亨，但《乾》曰利貞而《坤》則曰利牝馬之貞。且不但馬也，而又曰牝馬焉，則其視龍之變化飛騰爲何如，而坤獨利此者，則以此爲坤之貞故也。故君子有所往而法坤，則唯牝馬之貞是安。故曰：安貞吉，有所用以從事，則唯牝馬之貞是利。故曰：利永貞，

以大終也。大，指乾以大而終，則无敢為主、无敢當先、无敢朋黨，乃貞矣。先迷以下，所謂利牝馬之貞也。先者，為乾、為主而吾後之，則得主而利主者，或西、或南而吾守之，則東北以居。蓋唯主是從，則志意專一而不一，安居以聽則後順，得常而不迷，坤之利貞如此，是乃元亨也。

人之生也直，直疑不方矣。今言直而又言方者，以人但知直而不知直之自有方也。夫人最初一念，非其直遂之正性乎？然旋發旋覺，則初者為直而覺者亦為直。覺則止，止則方，出則雖有直方合之本一光大耳。地性博厚，坤德無疆，其不可孤蓋如此矣。故爻兼言直方焉。直者為正，方者為義，正者以止，義者以行，止者是敬，敬非著意也。唯其內之，直而已；方者是義，義非襲取也，唯其行之，利而已。此豈有待于學習而後利哉。固不習而无不利者也，夫何疑。

附錄

坡公解曰：龍變化而自用者也，

馬馴服而用于人者也，為人用而又牝焉，順之至也。至順而不貞，則陷於邪，故利牝馬之貞。李禿翁曰：至順未有不貞者。至順者，順乾也。順乾矣，有不貞乎。若得朋，若與類，若西南行，則以陰柔而復。附于陰柔，安能一心聽命于乾而為大順之至乎？又解曰：坤之為道，可以為人用而不可以自用，可以為和而不可以為倡，故君子利有攸往。先則迷而失道，後則順而得主，此所以為利也。西與南則兌也、離也、巽也，皆吾朋。東與北則震也、坎也、艮也，皆非吾朋。兩陰不能相用，故必離類。絕朋而來，主于東北。李禿翁曰：乾者，坤之主也。乾為主，不須求，求反失之，便有得朋之想矣，不能一心以聽命于乾矣。又解曰：以六居二，可謂柔矣。夫直，方之所欲言者，而發之為言，而謂信也。忠以成信，信本于中。夫誰不由斯義乎，故君子之于忠信，沒身焉爾矣。苟或未知其為至也，而能知其為吾之庸言、庸行而不敢不終身焉，是亦可與存義而寡

過者，何也？彼其終日之所乾乾者，唯恐不合於義故耳。故知至者，聞忠恕即一貫，否則終身守此忠恕，竟不知一貫為何語矣。是故曾子以忠恕為極至，而門人以忠恕終其身。此唯與未唯之別也。夫子曰：有一言而可以終身行之者，其恕乎？信哉。學者之於忠恕，終身焉可也。待其自悟則自知至，而今曷可強也。吁，其必有剛、健、中、正、純、粹、精之乾德而後可乎。若是，坤德決不可以語知至之學明矣。九四處乾之上，介于疑信之間，似乎知至矣，而又未敢以遽信，便欲以此終其身與，則又未肯以自安，是或躍之時也。故夫子決之曰：德貴有常。今而或上或下，何其無常也？業貴有恒，今而或進或退，何其無恒也？豈以忠信之語邪謬而未足信與？抑必絕類離羣而後為至人也。然既羣於人矣，又安能離羣以獨立？吾以謂君子進德修業所貴，及時勇往，一刀兩斷耳。若猶在疑信之間，何日能太平也？不疑固无有知至之日，徒疑亦安有良止之候？

須及時決了，乃保无咎矣。九五飛龍則是。則是有德、有位、有時，三重具焉者也。天下之所利見者，更莫甚於九五之大人矣。若九二，則有德无位，何以同稱大人、同為萬物之所利見乎？蓋天下唯德為至貴。德在我矣，時位惡能限之？故曰：自天子以至庶人，壹是皆以修身為本。使庶人而有君德，亦自然為利見之大人；使上焉者而无德，則雖位居九五，其誰利見之哉。故知德之所在，時與位非所論也。

吾夫子不可以觀乎？曰：若是則六爻皆龍，何以獨二？蓋二之龍德已見矣，所謂龍德而正中者也，是時人之家舍也，眾之所必歸也，故未嘗御天而德施已普，非君而有君德矣。何待向明而治，而後天下文明邪？若他爻正，當及時以進德修業者，豈得自比于一哉。故初則戒其勿用，而識潛修之宜。上則慮其已亢，而有亢龍之悔。若三、若四，非日乾夕惕，則或躍以疑，皆進修之時，非利見之候也。苟其成德為行，日已可見，則或為二，或為五，何不可

者，均之為大人則均之，為萬物之所利見，又何疑焉？

夫大人者，與天地合其德。嗚呼，是大人也，九五當之與。然《文言》不言有位，不言无位，不知其果為五也，抑九二當之與。然高不言飛，卑不言見，不知其果為二也。吾意其為人也，而天且不敢違矣，非以其能統天，而又能御天與。吾意其為人也，而人且不敢違矣，非以其能首出庶物，又能咸寧萬國與。吾意其為人也，而鬼神且弗敢違矣，非以其能神、能鬼、能變、能化、能大、能小、能潛、能飛、能雲、能雨，不知其然而然也與。嗚呼，斯其為大人也，吾與子皆共之，而奚敢以他諉。

九五，飛龍也。夫子却說聲應氣求，各從其類，則非其類者，未必有利見之願矣。三之與四，初之與上，並居六位，猶不相知，然則僅僅九二一大人耳。顏氏之子，一庶幾耳。嗚呼，眾矣，一人不為少矣。唯顏氏沒，遂无人焉，悲夫。此夫子所以感切于二五之

際也。

知進知退，便是聖人，便不失正，不至待其亢也。故時有亢而聖人無亢，故重言聖人以勉之，非如今之庸夫俗子所讀，斷章取義，以濟己私之云也。

九者，乾之用，故凡乾皆用九。乾之九皆為龍，故又以乾之九為羣龍。然乾之羣龍可得而見也。乾之羣龍，元首不可得而見也。若不見此，決不成龍。故用九者，能真見羣龍之无首，則自然首出庶物，而萬國皆咸寧矣。自然時乘御天而宇宙在吾手矣，自然大明乾道之終始，一元統天而萬化生于身矣。故曰：用九，見羣龍无首，吉。吉者，元也、亨也、利也、貞也。

用九，天德不可為首，如有首則不稱天德矣。故曰：乾元用九，乃見天則。蘇子瞻曰：乾元以无首為天則。嗚呼，至矣。

附錄

莊生^⑥曰：易以道陰陽。

楊子雲曰：宓犧綿絡，天地經以

八卦，文王附六爻，孔子錯其象，彖其辭，然後發天地之藏，定萬物之基。

陳圖南曰：羲皇始畫八卦，重爲六十四，不立文字，使天下之人默觀其象而已。能如象焉則吉凶應，違其象則吉凶反，此羲皇氏作不言之教也。

邵堯夫曰：夫易，聖人長，君子消，小人之具也。及其長也，闢之於未然，及其消也，闢之於未然，一消一長，一闢一闔，渾然无迹，非天下之至神，其孰能與于此。

周茂叔曰：聖人之精，畫卦以示；聖人之蘊，因卦以發。卦不畫，聖人之精不可得而見。微卦，聖人之蘊，殆不可悉得而聞。易何止五經之源，其天地鬼神之奧乎。

丘仲深曰：乾之三畫，萬世文字之祖。元、亨、利、貞四字，萬世義理之宗。在天爲春、夏、秋、冬，在人爲仁、義、禮、智，流行天地之間爲元、會、運、世。蔡子木曰：初潛，顏子當之，勿用以成德也。二見，孔子當之，時舍而文明也。三惕，臯夔、稷契當之，克艱而

不危也。四躍，湯、武當之，時晦而終革也。五飛，堯、舜當之，聖德而光被也。上亢，伊、周當之，處亢而不失其正也。是六爻也，分擬之則各以其時，統會之則歸之聖人之大明。

坡公解曰：今之飛者，昔之潛者也，而誰非大人與。又曰：夫處此者，豈无无悔之道哉。故言有者，皆非必然者也。又曰：陰陽和而物生。曰：嘉禮非亨，則偏滯而不合義；非利，則慘冽而不和。

羅彝正曰：三居二乾之間，有乾乾之象，居下乾之終，有日終而夕之象。三居下之上，乃危地也。以其終日乾乾而夕猶惕，故得无咎。

石守道曰：天極高，不能下交于地，豈能行四時、生百物？君極尊，不下接於人，豈能懷萬國、御百官？故自不至于亢也。

王幾曰：乾，天德也。天地靈地，結而爲心。无欲者，心之本體。所謂乾也，天德之運，晝夜周天，終古不息。日月之代明，四時之錯行，不害不悖，

以其健也。聖德之運，通乎晝夜，終身不息，同乎天也。賢人以下不能无欲，所欲不必沉溺，意有所向，便是欲。寡之又寡，以至于无。人以天定。君子之強，以法天也。嘗考天文，天行有常度而無停機，天非有體也？因^⑧星之附麗以爲體，天如倚。蓋南北二極相貫，北高南下，窺之以管極中。一星旋轉尤密，不出管中者曰紐星，所舍天之樞也。天體不動，非不動也，旋轉不離于垣，猶樞之闔闢不離于日^⑨，未嘗有所動也。故曰：維天之命，於穆不已。天之所以爲天也，无有遠邇高深受命如響，此造化之樞紐，千聖相傳之秘藏也。儒者諱言虚寂。夫子于咸發感應之理，詳言之，何也？蓋天下之感，皆生于寂，而其應也，皆本于虚。虚以適變，寂以神感，何思何慮。所以一天下之動，堯之中、舜之微、文之穆，孔之默、顏之愚，周之靜，皆是物也。世儒泥于典要，思爲昧。夫所謂虚寂之體，聖學所以不明，造化或幾乎息矣。

☷☷☷ 坤下坤上

坤：元亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞，吉。

《象》曰：至哉，坤元，萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合無疆。含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地無疆，柔順利貞。君子攸行，先迷失道，後順得常。西南得朋，乃與類行；東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地無疆。

《象》曰：地勢坤，君子以厚德載物。

初六，履霜，堅冰至。

《象》曰：履霜，堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

六二：直，方，大，不習，无不利。

《象》曰：六二之動，直之方也。不習，无不利，地道光也。

六三：含章可貞。或從王事，无成有終。

《象》曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

六四：括囊，无咎、无譽。

《象》曰：括囊无咎，慎不害也。六五：黃裳，元吉。

《象》曰：黃裳元吉，文在中也。

上六：龍戰于野，其血玄黃。

《象》曰：龍戰于野，其道害也。

用六：利永貞。

《象》曰：用六永貞，以大終也。

《文言》曰：坤至柔，而動也剛，至靜而德方。後得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎？承天而時行。積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣，由辨之不早辨也。《易》曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。

直其正也，方其義也，君子敬以直內，義以方外。敬義立，而德不孤。直，方，大，不習，无不利；則不疑其所行也。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。

天地變化，草木蕃；天地閉，賢人

隱。《易》曰：括囊，无咎，无譽。蓋言謹也。

君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢于四支。發于事業，美之至也。

陰疑于陽，必戰。為其嫌于元陽也，故稱龍焉。猶未離其類也，故稱血。夫玄黃者，天地之雜也，天玄而地黃。

坤為地

乾坤定質，則一健一順。健之不能為順，亦猶順之不能為健。苟責健以順，責順以健，健順皆失其質矣。乾坤兩卦即為反常，非天尊地卑之正理也。乾坤定位；則一夫一婦。夫之不可為婦，亦猶婦之不可為夫。苟責夫以婦，責婦以夫，夫婦皆反其分矣。乾坤兩卦總為失位，非君尊臣卑之正道也。是故上天下地，天下之乾坤也。一夫一婦，家家之乾坤也。其位定，故不可反以常。其質定，故不可易以能。用當其才，才適于用。聖人之首乾坤也有以哉。不然，神龍而牝馬之龍固

无所用，其飛騰而引重致遠之役，龍將誦焉。牝馬而神龍之馬固无所施，其負載而興雲致雨之技焉，何知焉？一乾坤也，即不用其所長，皆為廢物，而况人與？是故聖人于乾坤，獨分別而詳言之。乃世之儒者，畫蛇添足，謂健而不順，則剛躁而不可成；順而不健，則委靡而不可振。吁，果若所云，尚足以稱乾與坤乎哉。人苟其剛躁而不可成也，而猶可以稱乾焉，委靡而不足為也，而猶可以稱坤焉，則天不載天，地不成地，吾人將打所蓋載也。不知此固至健至順者之所自有，而何用補助于其間也。是故至柔而動也剛，至靜而德方，地之所以能為順也。乾道變化，各正性命，天之所以能為健也。若健而復濟以順，必非真健者。自无所用彼健為也；順而仍加以健，必非至順者，自无所用彼順為也。嗚呼，是惡足以識乾坤之正性乎。乾坤一也，故乾曰元亨，坤亦曰元亨。但乾曰利貞，而坤則曰利牝馬之貞，且不但馬也，而又曰牝馬焉，則其視龍之變化飛

騰為何如，而坤獨利此者，則以此為坤之貞，故也。故君子有所往而法坤，則唯牝馬之貞是安。故曰：女貞吉。有所用以從事，則唯牝馬之貞是利。故曰：利永貞，以大終也。大指乾以大而終，則无敢為主、无敢當先、无敢朋黨，乃貞矣。先迷以下，所謂利牝馬之貞也。先者為乾、為主，而吾後之，則得主而利主者，或西、或南而吾守之，則東北以居，蓋唯主是從，則志意專一而不一，安居以聽則後順得常而不迷，坤之利貞如此，是乃元亨也。

人之生也直，直疑不方矣。今言直而又言方者，以人但知直而不知直之自有方也。夫人最初一念非其直遂之正性乎？然旋發旋覺，則初者為直而覺者亦為直，覺則止，止則方，出則雖有直方合之本一光大耳。地性博𠄎坤德無疆，其不可孤蓋如此矣。故爻兼言直方焉。直者為正，方者為義，正者以止，義者以行，止者是敬，敬非著意也。唯其內之直而已。方者是義，義非龍取也。唯其行之，利而已。

此豈有待于學習而後利哉。固不習而无不利者也，夫何疑。

附錄

坡公解曰：龍，變化而自用者也。

馬，馴服而用于人者也。為人用而又牝，馬順之至也。至順而不貞，則陷於邪，故利牝馬之貞。李禿翁曰：至順，未有不貞者。至順者，順乾也。順乾矣，有不貞乎？若得朋、若與類、若西南行，則以陰柔而復附于陰柔，安能一心聽命于乾而為大順之至乎？又解曰：坤之為道，可以為人用而不可以自用，可以為和而不可以為倡，故君子利有攸往。先則迷而失道，後則順而得志。此所以為利也。西與南，則兌也、離也、巽也，皆吾朋。東與北，則震也、坎也、艮也，皆非吾朋。兩陰不能相用，故必離類。絕朋而來，主于東北。

李禿翁曰：乾者，坤之主也。乾為主，不須求，求反失之，便有得朋之想矣。不能一心以聽命于乾矣。又解曰：以六居二，可謂柔矣。夫直、方、

大者，何從而得之？曰：六二，順之至也。君子之順，豈有他哉。循理无私而已。禿翁曰：至柔而動也剛，至靜而德方。夫子已解得十分了，不須再以順理无私解也。夫人唯其至柔，所以至剛；唯其至靜，所以至方。故柔可能也，至柔不可能也。嗚呼，至矣。

又解曰：處上下之交，皆非安地也。乾安于上，以未至于上為危，故九三有夕惕之憂。坤安于下，以始至于上為難，故六四有括囊之慎。陰之進，而至于三猶可貞也，至于四則殆矣。故自括結以求无咎、无譽。咎與譽，人之所不能免也。出乎咎必入乎譽，脫乎譽必羅乎咎，咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣。无譽之難也。又解曰：方其變化，雖草木猶蕃。及其閉也，雖賢人亦隱。禿翁曰：讀此可以痛哭。又解曰：黃中之色也，通是理然後有是色也，裳下之飾也。黃而非裳，則上體也。裳而非黃，則非下體而非正位居體也。今處重坤之正位，又居下體之中，故稱裳以明下，稱黃以明中。夫文

生于相錯。若陰陽之專一，豈有文哉。禿翁曰：專一便有文。坤不貴文，貴文在中，黃中之色也。文在中也，何待相錯而後有文也？

程正叔曰：西南陰方，東北陽方，陰必從陽，離喪其類。

朱仲晦曰：此卦三畫皆耦，故名坤而象地。重之又得坤焉，則是陰之純順之至也。又曰：六五以陰居尊，中順之德充諸內而見于外，故其象如此，而其占為大善之吉也。《春秋》傳南蒯將叛，筮得此爻，以為大吉。子服惠伯曰：忠信之事則可，不然必敗。外疆內溫，忠也。和以率貞，信也。故曰：黃裳元吉，黃中之色也，裳下之飾也，元善之長也。中，不忠不得其色；下，不共不得其飾；事，不善不得其極。且夫易，不可以占險，三者有闕，筮雖當，未也。後蒯果敗。

金汝白曰：先迷是一句，後得主利是一句。陽陰之主，陽先陰後，乃理之常。陰先則反常而迷，後則得其主而利。利猶順也。故曰：後順得常。

又曰：後得主而有常，先儒以主利為句，遂謂後得主而有常，脫一利字。然則後順得常，豈復脫乎。夫陰，當從陽者也。昵其類，可乎？喪朋猶泰之，朋亡，舍其朋而從陽，故吉。

鄭室甫曰：乾之象，見文王造周之德；坤之象，見文王事殷之心。

周宴曰：乾之初九曰：勿用，護其微也。坤之初六即曰：堅冰至，危其盛也。

劉濬伯曰：六三，以陰包陽，其象為含章。六四以六居四，其象為括囊。陰虛中囊，象重陰結閉括象。又曰：奸雄之臣，肆行篡奪。主雖柔暗，亦不相下。僵尸流血，勢所必至。履霜堅冰，正慮是也。

胡仲虎曰：其血玄黃，兩敗俱傷。陰雖極盛，豈能獨傷陽哉。

游定夫曰：乾以純陽，陽極而亢，坤已純陰，陰極而戰。如其不變，則亢而災，戰而傷，不能免也。

楊敬仲曰：陰至上六，幾不復有陽矣。然陽雖甚微，名分猶在，不可滅。

也。但當其時，人唯知有上六而已，豈復知有陽哉。聖人惡其无陽也，故特稱龍以見，其猶有龍在人心，終不忍忘，不可侮也。血，陰物，又稱血以明上六，猶未離臣類。陰陽俱傷，不獨陽傷也。聖人故以此折天下无君之心。

用六用九

兼三才而兩之，故易六畫而成卦，非用六乎？又曰：六者，非他也，三才之道也，以六與三，非用九乎，新安汪本鈞附記。

☳☵ 震下坎上

屯：元亨利貞，勿用，有攸往，利建侯。

《象》曰：屯，剛柔始交而難生，動乎險中，大亨貞。雷雨之動滿盈，天造草昧，宜建侯而不寧。

《象》曰：雲、雷、屯；君子以經綸。

初九：磐桓；利居貞，利建侯。

《象》曰：雖磐桓，志行正也。以貴下賤，大得民也。

六二：屯如遭如，乘馬班如。匪

寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

六三：即鹿無虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。

《象》曰：即鹿無虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

六四：乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。

《象》曰：求而往，明也。九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。

《象》曰：屯其膏，施未光也。上六：乘馬班如，泣血漣如。

《象》曰：泣血漣如，何可長也。水雷屯

方時化曰：繼坤之後，其卦為屯。屯者何？震以一陽來居坤下，則是剛柔始交也。而坎離生其前，則是剛柔始交而難生矣，非屯而何？夫屯者，乾

坤再造，真主復起于草昧之時也。今者一陽遂震動于坎險之中，豈有不大亨利貞之理邪？故不用更有所往，人自來歸而利建侯矣。試觀雷雨之動滿

盈，天造草昧，正利建侯，而不違寧處之時。而震之一陽適來居此下卦之下

為能，以貴下賤而大得民心，則其人又正是利建侯而不獲寧處之人矣。天有是時，則人必有是事，故初九乘時而

動。但聞其聲不見其形，居貞如常，守正如故，若磐若桓，不移一步而人自往

歸之。故曰：雖磐桓，志行正也。言其志行之正，自足以震動一世，自不能

舍初而他往也。初又何用，更有所往為哉。故《象》直言其勿用有攸往，而

爻復言其磐桓而利居貞也。六二以柔正乘初之剛正，所以屯如、遭如、乘馬

班如，若是其難者二本，貞正自守，未易見字于初弟。无奈初為當世之所歸

往，我又與初相比，日夜求我婚媾，而匪寇者十年乃字，反其常理，以聖配

聖，以賢尚賢，亦必有道與。六三處逐鹿之世，日夜冀望，庶幾得之。然上无

應與，是无虞也。无虞，胡為乎林中，所以不如舍之為明耳。六四明矣。夫

當屯之時，豈更有當求如初者，乘馬班如，審求此正應之婚媾，往吉，何不利

如，審求此正應之婚媾，往吉，何不利

邪？故曰：求而往明也。夫初九，真主也，則雖有貞吉如九五，膏亦屯矣，所施亦未光矣。小可吉，大則凶，雖貞何爲乎？宋之錢越王是已，終亦自然歸命于藝祖也。上六，正所謂幾三之鹿而不知。舍者，極三之所往而窮者。故曰：乘馬斑如，泣血漣如。夫子傷之曰：何可長如此也，是不明之過也。

附錄

王輔嗣曰：雷雨滿盈，皆剛柔始交之所爲也。屯者，天地造始之時，造物之始，始於冥昧，故曰草昧。夫息亂以靜，守靜以候，安民在正，弘正在謙。屯難之世，陰求于陽，弱求于強，民思其主之時也。初處其首而又下焉，爻備斯義，宜其得民。

于令升曰：百姓盈盈，匪君子不寧。天下既遭屯險之難，後王宜蕩之以雷雨之政。

金汝白曰：急于建侯，便是不寧。非建侯而又不寧也。

羅彝正曰：磐石也，桓杙也，皆難動之物，故假以象難進之貌。

胡仲虎曰：卦辭有專主成卦之主而言者，卦主震，震主初。磐桓即勿用有攸往，利居貞即利貞，卦言利建侯其事也，爻言利建侯其人也。

蔡介夫曰：女子許嫁，笄而字；男子冠而字。

楊廷秀曰：三无剛明之才而居震，動之極，妄意濟屯之功，所謂即鹿。妄動而无上應，所謂无虞。

坡公曰：屯无正主，唯下之者爲得民。三无其德而有求民之心，譬猶无虞而以即鹿。鹿不可德，而徒有入林之勞。又曰：三非其應，五不足歸。不知五之不足歸，惑于近而不早自附于初九，故窮而至于泣血。

虞仲翔曰：坎雨稱膏。《詩》曰：陰雨膏之，是其義也。

王畿曰：天地生萬物。屯，物之始生，故繼乾坤之後，氣始交未暢曰

屯，物勾萌未舒曰屯，世多難未泰曰屯。君子觀屯之象，經綸天下之事以濟其難。此洪荒之世，天地開闢之初，君子開物成務之學。雲在雷上，陰陽始交而未成雨，故爲屯。雲在雷下則已成雨而爲解也。經綸者，治絲之事。經者，總其緒而分之，象雷之自斂而分。綸者，理其緒而合之，象雲之自散而合。所謂經綸天下之大經也。

楊敬仲六爻相應凡例

初與四爲應，二與五爲應，三與上爲應。何爲乎相應也？重卦故也。初八卦而已，卦三畫而已。及其重之，則上卦之四即下卦之初也。上卦之五即下卦之二也。上卦之上即下卦之上也。唯類同故有應之象。然一陰一陽則相應，兩陰不相應，兩陽不相應。此六三與上六兩陰也，故无相應之象，而有即鹿无虞之象。

☵☵ 坎下艮上

蒙：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告。利貞。

《象》曰：蒙，山下有險，險而止，

蒙。蒙，亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

《象》曰：利用刑人，以正法也。

九二：包蒙，吉。納婦，吉。子克家。

《象》曰：子克家，剛柔接也。

六三：勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。

《象》曰：勿用取女，行不順也。

六四：困蒙，吝。

《象》曰：困蒙之吝，獨遠實也。

六五：童蒙，吉。

《象》曰：童蒙之吉，順以巽也。

上九：擊蒙，不利為寇，利禦寇。

《象》曰：利用禦寇，上下順也。

山水蒙

山下有險，險而止。方其止也，混

混沌沌，莫知所之。童蒙如此，聖人亦如此。雖欲不止，其可得乎？故曰：山下有險，險而止，蒙。夫以險而止，則必以亨通而行。及其行也，聖人如此，童蒙亦如此。雖欲不行，又可得乎？故曰：蒙，亨。以亨行時中也。言時止即止，時行即行，即此便是時中。聖人與蒙无異矣。然則蒙乃人之正性，養蒙即所以養正而為作聖之實功。故曰：蒙以養正，聖功也，是以利貞也。匪我求童蒙，童蒙求我者，言我與五之志相應，故五自相求，非求我告也。童蒙元吉，本自無餘，我特承順而包納之，足矣。彼何求而我又何告也。初筮告者，初六方出門即筮，得二而來，比二以求告，故曰：以剛中也。然至于再，至于三，終不與告者，非不告也，恐瀆蒙也。故曰：瀆則不告，瀆蒙也。然則初之利用刑人，三之勿用取女，四之困吝，皆不告之意矣。噫，詳觀《象辭》而後人知所以蒙養之功矣。若再三以瀆之，是擊蒙也，非養蒙也，是為寇也，非為蒙止寇也。此唯上九

當良止而不知止者為之耳。九曰包蒙，安肯如此？益為之止寇，則下皆順之；若寇之，則上已自不順矣，安能使上下皆順而為大順之至乎？嗚呼，不順于蒙，何以成聖？不順以養，何以養正？故聖人以此順天下，則篤恭而天下平，不待賞而民勸與。今觀其擊，初之辭曰：爾勿筮我求告，欲我開發爾之蒙昧也，是自加桎梏也，急須以正法用辭脫，其不如法之桎梏乃可。不然，吾恐其以往而吝，反加愛惜，不可脫矣。不見六四乎，本老實人也，反以為不美而獨遠之；本蒙也，反以為不美而謂天困之。夫彼方以蒙為困矣，其吝又可脫邪。六五柔順居中，一童蒙耳。以為婦，則為童蒙之婦；以為子，則為童蒙克家之子，而剛柔接。自無往而不吉者，唯九二以包蒙之吉，成六五童蒙之吉，而後六五能以己之童蒙，順以巽，入于九二之包蒙。然則二之无不利也，固宜若六三，非可納之婦而為不可取之女。此女也，知識大開，行已不順于蒙矣。于童蒙何攸利哉。

大抵世之蒙者，聰明日廣，往往見金而不見其身，是故聞一知十者爲大賢，而日貨殖焉，反以空空爲鄙夫，屢空者爲貧乞。日以爲困苦而不能自出也，瀆之則喜，擊之則喜，加之以桎梏則又喜，養正之功，將安施與？

汪本鈞曰：乾坤之後即繼以屯蒙。屯者，時運初開，世界蒙昧，聖人旋乾轉坤之道于此焉。在蒙者，知識未行，人心屯難，聖人開天闢地之功，于此焉始。屯者，世之蒙。蒙者，人之屯。故屯利建侯，而蒙利禦寇也。

附錄

王輔嗣曰：夫明莫若聖，昧莫若蒙。蒙以養正，乃聖功也。然則養正以明，失其道矣。

程正叔曰：艮爲山、爲止。坎爲水、爲險。山下有險，過險而止，莫知所之，蒙之象也。

游定夫曰：山下出泉，其一未散，其勢未達。觀其勢之未達，則果行；觀其一之未散，則育德。

王畿曰：山下出泉，本靜而清水

之源也。不決于東西，不汨于泥沙，順以導之，自然可達於海。君子法蒙之象，果行以育其德。水行而不息，故曰果山止而不撓，故曰育夫純一未發之未^②蒙。蒙者，聖之基也。自蒙之義，不明世之學者，以蒙爲昏昧。妄意開鑿，助成機智，汨以泥沙之欲，決以東西之趨，反使純一之體漓，清靜之源窒。非徒无益，而害之也。夫聖功之要，全在于蒙。以天時言，晦者，開朗之機。以人事言，昏者，昭明之候。但世人未之察耳。孟子曰：大人者，不失其赤子之心。赤子之心即所爲蒙。

☰☷ 乾下坎上

需：有孚，光亨，貞吉。利涉大川。

《象》曰：需，須也；險在前也。

剛健而不陷，其義不困窮矣。需，有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

《象》曰：雲上于天，需；君子以飲食宴樂。

初九：需于郊。利用恒，无咎。

《象》曰：需于郊，不犯難行也。利用恒，无咎，未失常也。

九二：需于沙。小有言，終吉。

《象》曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

九三：需于泥，致寇至。

《象》曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

六四：需于血，出自穴。

《象》曰：需于血，順以聽也。

九五：需于酒食，貞吉。

《象》曰：酒食貞吉，以中正也。

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之，終吉。

《象》曰：不速之客來，敬之，終吉。雖不當位，未大失也。

水天需

剛健之才，不難於濟難，而難于不

犯難。初，已出門而需于郊矣，而能不

遽進，我知其不犯難門也。但恐其或

不耐久，有失常心，則雖犯難，不顧耳。

故以利用恒，无咎告之。九二，需而近

險，有需于沙之象。夫沙非水也，而爲

水之所必至，則雖曰需于沙，與水中行實類。而二以剛明之才居中，四顧聞小有言，遂得終吉，而能以吉終焉。九三遇剛，不安于沙，反需而及于泥。夫泥之陷人也甚于沙三，豈不慮及？此但三知水之不能為災，而不知災在外也。既陷于泥，則欲進不得，欲退不能，寇之來也。非自我致之而誰也？是慮之不熟也，需之不審也，過剛之所致也。然以其剛也，因是而曲加敬慎焉，必不敗矣。不敗固善，然何如早不及泥之為愈。然則險在前而不能需，縱乾之剛健，亦不能免于陷與困窮也，而况六四與上之柔哉。今六四居坎之下，其象為需而見傷，若不能出矣，而反得出于坎陷之穴中者，以其能順以聽。九五，寧見傷而不遽進也。此九五正中之力也。上六，處坎之上，時將出坎，乃不能需而反入于坎陷之穴，不亦甚乎。故告之曰：雖入于穴矣，猶幸而有不速之客來也。蓋九三應上，本是上客。今三敬慎不敗，已出險而來矣。來則敬之，亦可以保終吉也。

雖入穴，何傷乎？然則上雖幸三之來，亦實施²⁷五之戒也。吾以是觀之，陰柔患不能出而陽剛患不能需。此需之卦，聖人專為陽剛之人說法矣。利用恒，所以戒物也。小有言，所以戒²⁸二也。致寇至，所以戒三也。誰戒之需，而有孚光，亨，貞吉。位乎天位，利涉大川而往，有功之九五也。蓋五身在中而忘其險，唯知酒食是需，亦猶困之。九二身處困中而忘其困，唯知困于酒食而已。此處需處困之至德要道也。故曰貞吉³⁰。而又曰：以正中至矣。嗚呼，安居不動以待，食飲尚不出郊，况及泥邪？劉用相曰：三人即九三。三雖不當九五之位，然剛也、健也，敬之自未大失也。此卦唯六四能順以聽，九五餘皆有乾健陰亢，不能待，不能聽之象。非五以天位臨之，以正中示之，以不一而足丁寧誠諭之，弗需也。此五之所以為光亨也。

附錄

金汝白曰：四與上，坎中二³¹陰，故皆言穴，猶坎卦初與三皆云坎成也。

王畿曰：乾之剛健，上進遇險而不遽進，故需有亨道。苟以柔弱之質需，緩而不進，則是需者事之賦也。

《說文》曰：須，從頁，首也。从彡³²，毛飾也。本須鬢之須，借為所須之須。方時化曰：夫子用以解需，謂須九五也。

☵☵ 坎下乾上。

訟：有孚窒惕，中吉，終凶。利見大人，不利涉大川。

《象》曰：訟，上剛下險，險而健訟。訟有孚窒，惕，中吉，剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。不利涉大川，入于淵也。

《象》曰：天與水違行，訟。君子以作事謀始。

初六：不永所事，小有言，終吉。

《象》曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其³³辯明也。

九二：不克訟，歸而逋，其邑人三³⁴百戶，无眚。

《象》曰：不克訟，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。

六三：食舊德，貞厲，終吉。或從王事，无成。

《象》曰：食舊德，從上吉也。

九四：不克訟，復即命，渝，安貞，吉。

《象》曰：復即命，渝，安貞，不失也。

九五：訟，元吉。

《象》曰：訟，元吉，以中正也。

上九：或錫鞶帶，終朝三褫之。

《象》曰：以訟受服，亦不足敬也。

天水訟

方時化曰：此卦上剛下險，險而健。險而不健則訟不成，健而不險則訟不成，唯險而健訟斯成矣。然訟，其可成乎？訟，其可終乎？訟，其可以長而或從王事，必永所事乎？幸有九五中正之大人，必欲使人无訟，而為訟者之所利見。而九二又剛來而得中，是以不克訟而訟自不成、自不終、自不永且長，而卒入于淵也。夫陽實陰虛，剛來得中孚實明甚。一陽在內陷于陰、險、窒、惕甚明。以窒故訟，以惕故不

終訟，况見九五哉。故一見九五即愧悔不暇，不克訟，歸而逋，宜矣。夫二，險之主也，內體皆其素所左右之人也。

既訟于五，大訟興矣。株連不既衆乎。今歸而逋，則其邑人三百户免灾必也。此九二之不終訟然也。若初與四，兩不欲終訟者也。上與三，三亦非欲訟者，但恐或有起釁而致上之從王事耳。于是或者遂，因而有鞶帶之錫，而上亦因而不克訟焉，則是五爻皆以利見九五，而訟无由終矣。五之元吉而中正何如哉。故曰：聽訟，吾猶人也，必也。使无訟乎，正九五之謂矣。是以九五一爻，但言訟元吉，而不言聽訟，元吉也。若聽之縱善，安能元吉？以今觀之，初柔居下，以柔自安，不永所事，雖小有言，辯明即止。其以不終訟獲吉，宜也。四五同體，利見九五，復而就命，變而安貞，獨能不失九五惓惓不欲訟之意。其以不終訟獲吉，尤其宜也。上雖過剛居上，然三唯知舊德是食，始雖厲而終則吉矣。嗚呼，鞶帶之錫也，三褫之愧也，則謂上能不終訟

亦可也。何也？以其猶有愧心也。恐其无面目以見九五也。

附錄

楊中立曰：天左旋而水東注，違行也。作事至于違行而後謀之，則无及矣。

王畿曰：天為三才之始，水為五行之始。君子法之作事、謀始，凡事有始、有中、有終訟、中吉、終凶。能謀始以絕訟，端中與終，不必言矣。又曰：觀天水違行之象，天左旋，五星右轉之說，益有足徵也。

☵☷ 坎下坤上

師：貞，丈人吉，无咎。

《象》曰：師，衆也。貞，正也。能以衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下，而民從之，吉又何咎矣。

《象》曰：地中有水，師。君子以容民畜衆。

初六：師出以律，否臧凶。

《象》曰：師出以律，失律凶也。

九二：在師，中吉无咎，王三錫

命。

《象》曰：在師，中吉，承天寵也。

王三錫命，懷萬邦也。

六三：師或輿尸，凶。

《象》曰：師或輿尸，大无功也。

六四：師左次，无咎。

《象》曰：左次无咎，未失常也。

六五：田有禽，利執言，无咎。長

子帥師，弟子輿尸，貞凶。

《象》曰：長子帥師，以中行也。

弟子輿尸，使不當也。

上六：太君有命，開國承家，小

人勿用。

《象》曰：大君有命，以正功也。

小人勿用，必亂邦也。

地水師

水附于地曰比，比附也。附之以

求安，非九五剛中不可。地中有水曰

師。師，衆也，而能以衆正，非九二剛

中不能。是故卦以九二爲丈人焉，必

得丈人而專任之，乃可以吉而无咎。

信矣哉。用衆之難也，能以衆正，雖王

天下可也。故曰：貞，正也。貞者

何？田有禽，利執言。用之有辭，所謂

貞也。以此用衆，則是用之以正邦，用

之以開國，用之以綏懷，非貞而何？是

故以此毒民而民從之，以其貞也。但

苟不知專任之道，則雖有九二之丈人，

而欲其有功也亦難。所謂既使長子帥

師，而又使弟子輿尸者也。如是則雖

貞亦凶，終必敗亂。欲其吉且无咎，又

可得與，又何取于貞也？固知師之難，

難在于衆正。衆正之難，難在于得丈

人。然得丈人固難，而能用丈人者尤

難。今九二居下得中，正當丈人之選

而六五應之，亦非是不能用之者。但

恐其有二三之雜，用之而未必專耳。

故初六方出門即戒以失律，曰：師之

律令一出長子，他人不得專也。初若

敢專，即爲失律。夫失律，即臧亦凶，

况不臧邪？臧即貞。今六五既能以二

爲長子而錫命之者三，二亦以師中之

吉而坐承六五天寵之錫，乃初六不免

夫律之戒，六三不免輿尸之疑，六五又

不免弟子之使，小人之用者。坤體柔

順，恐其有此也。唯六四得正，爲偏將

軍以居左，而能左次以待命。故曰：

師或輿尸，大无功也。大指一，苟或

輿尸，大即无功。六五其尚可使弟子

間之與，故于上爻復繫之曰：大君命

將出師，本爲開國承家之故，用之以綏

懷萬邦，不宜使小人參之者也。參以

小人，定必亂邦。蓋九二，陽剛也，長

子也，丈人也，初也、三也，皆陰柔也。

柔爲弟子，弟子只宜使之聽命于長子。

陰爲小人，小人只宜使之聽命于丈人。

而可用小人之言，聽弟子輩主其事

邪？吁，千載而下，有賢將而不得專主

者，其禍敗率以此矣。唐以魚朝恩爲

觀軍容，使則雖李臨淮千古之英，郭汾

陽人物之大，不免喪師失律。彼代宗

者非不與之親經患難，並時收復兩京

也，而卒信用小人，復出蒙塵于陝，此

无他，柔而易搖，真如此師中之六五

也。固宜聖人之惓惓以示戒也。

附錄

坡公解曰：丈人，詩所謂老成人

也。祭公謀父曰：先王耀德不觀兵。

夫兵，戢而時動，動則威觀則玩，玩則

不震。故地中有水。師言兵，當如水行于地中而人不知也。劉用相曰：二五相應，錫可知。越四與三，而後二、三錫可知。弟子即小人，亦非有二。

熊過曰：師以一陽統五陰，蓋古者五人爲伍，五伍爲兩，五兩爲卒，五卒爲旅，皆自五起數也。輿尸，程先生謂衆主。按古語曰：輿論輿人之誦，皆衆也。詩誰，其尸之尸主也。

楊敬仲曰：水行地中，有以容之，則畜而聚師象也。不畜則不聚，以其无有容之者耳。

易因上經卷之一

- ① 此標題原無，系整理者所加。後文有類似于此情況者，均不再出注。
- ② 「彖」原本爲「象」，據《周易》通行本改。
- ③ 據《周易》通行本，此句後有「不見是而無悶」。
- ④ 「夫」原作「天」，據《周易》通行本改。
- ⑤ 「天」，汲古閣本作「大」。
- ⑥ 「莊生」，汲古閣本作「莊子」。
- ⑦ 「地」，汲古閣本作「氣」。
- ⑧ 「因」，汲古閣本作「困」。

- ⑨ 「曰」，汲古閣本作「白」。
- ⑩ 「之」，《周易》通行本作「以」。
- ⑪ 「害」，《周易》通行本作「窮」。
- ⑫ 「人」，汲古閣本作「夫」。
- ⑬ 「載」，汲古閣本作「成」。
- ⑭ 「打」，汲古閣本作「何」。
- ⑮ 「女」，汲古閣本作「安」。
- ⑯ 「厲」，汲古閣本作「厚」。
- ⑰ 「志」，汲古閣本作「主」。
- ⑱ 「來」，汲古閣本作「求」。
- ⑲ 「羅」，汲古閣本作「懼」。
- ⑳ 「非」，汲古閣本作「雖」。
- ㉑ 「無」當爲「先」，據文義改。
- ㉒ 「以」，汲古閣本作「合」。
- ㉓ 「坎下艮上」原作「坎上艮下」，據卦的結構改。
- ㉔ 「之後」，《周易》通行本尚有「吝」。
- ㉕ 「即」當爲「時」，據文義改。
- ㉖ 「未」，汲古閣本作「謂」。
- ㉗ 「施」，汲古閣本作「受」。
- ㉘ 「戒」後疑脫「二」。
- ㉙ 「問」，汲古閣本爲「險」。
- ㉚ 「吉」原爲「告」，據汲古閣本改。
- ㉛ 「二」原爲「一」，據汲古閣本改。
- ㉜ 「彡」原爲「多」，據汲古閣本改。
- ㉝ 「其」原爲「兵」，據《周易》通行本改。
- ㉞ 「吉」原爲「古」，據文義改。
- ㉟ 「彖」原爲「象」，據《周易》通行本改。
- ㊱ 「承」原爲「象」，據《周易》通行本改。
- ㊲ 「一」，汲古閣本作「二」。

易因上經卷之二

☷☵ 坤下坎上

比：吉。原筮，元永貞，无咎。不寧方來，後夫凶。

《彖》曰：比，吉也。比，輔也，下順從也。原筮，元永貞，无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

《象》曰：地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，終來有他，吉。

《象》曰：比之初六，有他吉也。六二：比之自內，貞吉。

《象》曰：比之自內，不自失也。六三：比之匪人。

《象》曰：比之匪人，不亦傷乎！六四：外比之，貞吉。

《象》曰：外比於賢，以從上也。九五：顯比，王用三驅，失前禽。邑人不誠，吉。

《象》曰：顯比之吉，位正中也。含逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。

上六：比之无首，凶。

《象》曰：比之无首，无所終也。

水地比

方時化曰：水依附于地土^①。比，下順從于上亦曰比。此卦九五一陽獨能為衆陰所親比者，以其剛中而有元，永貞肯德，自然可以比而无咎也。故六二内心不肯^②自失，再筮得之，即往比之，是以貞吉而且无咎。所謂得其所比則安者，正二、五之謂哉。六四與五同體，外比于五，親仁、事賢、從上、求安、貞吉亦宜，乃初六以六居初，實无正應而不寧必能有孚，比之始得所比而无咎。又居坤地之下，水必盈焉。本有有孚，盈缶之象。孚信既盈，則終來六四之吉，乃其所有，豈直无咎已耶。是故苟不寧而能方來，則終來斷有他吉。故曰：不寧方來，上下應也。上應指四，下應指初。蓋九五陽剛中正，是為真王，今已顯然為衆所親比

矣。倘有未比者，則用三驅之法以取之，而前禽可失，則又未嘗有取必之心。然此特王心然耳，邑人何自知之？乃皆不用告誡，聽其自失，亦不前驅，則上之中實使之然。王之無私，比至是又顯然人共信之矣。此所以下爭比之也，吉可知也。乃上六非前禽之失乎。若三不比五而比六，非匪人之傷乎？以故初六、六二、六四同與三驅之選，邑土之人不用告誡，取順舍逆，比之元，永貞也，固如此矣。上六處比之上，至是猶尚无首可比，凶何如哉。吾誠不知其所終也。蓋言其居五之前，則曰失前禽，言其无首可比，而不知以五為比，則曰後夫凶。

附錄

王輔嗣曰：上下无陽以分其民，五獨處尊，莫不歸之。上下應之，既尊且安。安則不安者託焉，故不寧方來，上下應也。夫无者，求有有者。不求所與危者，求安安者；不求所退^③，火有其炎，寒者附之，故已苟安焉，則不寧方來矣。安、尊、和、親而獨在後，則

誅是以凶也。

坡公解曰：比，吉。比未有不吉者也，然而比非其人，今雖吉，後必有咎，故曰原筮，筮所從也。原，再也，再筮，慎之至也。

趙汝楳曰：比不論應否，專以比五為義。

班孟堅曰：禽者，何鳥獸之總名，為人所禽制也。

卜子夏曰：无誠于附，道窮而比，戮斯及矣。何終哉。

☰☷ 乾下巽上

小畜：亨。密雲不雨，自我西郊。

《象》曰：小畜，柔得位，而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

《象》曰：風行天上，小畜；君子以懿文德。

初九：復自道，何其咎，吉。

《象》曰：復自道，其義吉也。

九二：牽復，吉。

《象》曰：牽復在中，亦不自失也。

九三：輿說輻，夫妻反目。

《象》曰：夫妻反目，不能正室也。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

《象》曰：有孚惕出，上合志也。

九五：有孚攣如，富以其鄰。

《象》曰：有孚攣如，不獨富也。

上九：既雨既處，尚德載。婦貞厲，月幾望，君子征凶。

《象》曰：既雨既處，德積載也。

君子征凶，有所疑也。

風天小畜

方時化曰：卦名小畜者，以六四一陰爲巽之主柔，既得位矣，且又居乾上，健而能巽，以故上之九五應之下之初九，九二又應之上，下皆應于四，咸願爲其所畜，故曰小畜也。夫以六四一陰之小而能畜衆陽之大，此必有不徒健而能健以行巽者矣。于是剛中之五獨能推誠信任，以致攣如之孚，而六四之志得行，畜道乃亨耳。况初原與四應乎。復與四應，是自道也。二又與初相比乎，初應于四，二比于初，是牽復也。然非九五先與之應，四亦安

得遂行其志，衆陽亦安肯遽爲其所畜哉。密雲二句，寫其興雲作雨之狀，如此喜其畜也。傳謂施未行，正以方畜言之。但未行非不行。夫六四唯健而能巽，故能以孚實之人出乾惕之心，去其血而直入之以巽，于是九五遂獲藉鄰之力以享其安富尊榮之業，此其所以孚信之深也。與九三上比六四，夫婦之象而乃過剛，不中。四方以之爲輔車，三乃自脫其輻，反目不顧之，其何以正室而成家乎。罪九三也。于四何損也。上九視九三又異矣。不知四之畜道已成，向爲密雲，今則既雨向方望雨，今則既雨又處向也。尚往今則禾黍在野，乃積乃倉而尚德載矣。四陰也，五陽也，若以四爲婦，則堅貞而惕厲，四月也，五日也。若以四爲月，則相望而幾圓，何謂不安？其畜不與共事而別征乎，則夫有六四之能畜者，但相與以成其畜可矣，不必疑也。蓋上九所以不受其畜者，亦不過於四之巽入處，疑其非君子耳。不知此小畜之六四，正健而能巽，而能大，有益于

國，大有益于君者也。古大臣也，夫何疑哉。

汪本鈞曰：陰疑于陽，則爲血戰，故坤之上六有玄黃之傷。陰孚于陽則爲血去，故小畜六四无血氣之累。

附錄

楊簡曰：伊尹之于太甲，其始不可謂之亨，及太甲翻然而悟，誠然改過，則伊尹之志於是方行，故爲亨。天未大雷電以風成，王未執書以泣，則周公之志終不可謂之行，終不可謂小畜之亨。六四至柔又巽體，畜君而柔巽，故君臣相信而和，无傷、无惕、无咎。陰陽自有相得之象也。夫人臣進言於君，所以至于乖忤者，往往由臣未能无私，或好名、好己勝，不與上合志，故乖忤也。《書》云：爾有嘉謀、嘉猷則入告。爾后于內，爾乃順之于外。曰：斯謀、斯猷唯我后之。德臣畜君如此，何乖忤之有。《象》曰：上合志也者，旨哉，言乎。

金汝白曰：四五皆云有孚，是此兩爻相孚也。四曰上合志，合于五也。

四藉五以畜，乾五任四而相孚。

三三 兌下乾上

履虎尾，不咥人，亨。

《象》曰：履，柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。

《象》曰：上天下澤，履；君子以辯^⑤上下，定民志。

初九：素履，往无咎。

《象》曰：素履之往，獨行願也。

九二：履道坦坦，幽人貞吉。

《象》曰：幽人貞吉，中不自亂也。

六三：眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人爲于大君。

《象》曰：眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。咥人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。

九四：履虎尾，愬愬終吉。

《象》曰：愬愬終吉，志行也。

九五：夬履，貞厲。

《象》曰：夬履，貞厲，位正當也。

上九：視履考祥，其旋元吉。

《象》曰：元吉在上，大有慶也。

天澤履

方時化曰：九五以乾剛之德當至尊之位，履其後者，又能說以應乾，何厲之有？而爻獨言其夬、履貞厲，則必有所指矣。故《象》直以復^⑥虎尾三字名其卦焉。若曰履虎尾者，但能不致咥即是幸事，而夫子傳之，則專言柔履剛，說應乾，又言其剛中正，履帝位而不疚，光明如此，益以見上乾下兌，絕无可虞。欲爲此卦表暴其德，故也。不與文王《繫繇》同意矣。六三不中不正，志剛目眇，故其象如此。文王之意曰：臣之事君，時時有履虎之虞。夫履必目視然後履。今六三暗而不能視，致咥，何疑不見初九乎。處一卦之下，方爾出門即懼履虎，而能素履以往，獨行所願，其見早矣。居下在初，是其素也，故曰素履。九二則見履道廣矣。雖幽人亦貞吉，何必上應于五以履其尾，終日愬愬然恐懼不寧，以亂吾之中也。是亦能視之于豫，不犯難行，古高士也。四爲大臣位，近九五，勢不得不履虎尾者，但能知其爲虎，愬

愬恐懼，故終吉而志得行，不遭其咥耳。然亦危矣。非初與二之所肯安也。上九處履之終，既畢所事，視履考祥，旋返其初，元吉也。固宜若二者，不能視，故象眇之視不能履，故象跛之履。唯不明，是以又不能行，是故欲以暴虎武人爲手脚于夬、履大君之前，其凶必矣。雖曰志剛，曷足道哉。

李禿翁曰：文王當殷之未造，一嘗親遭其咥矣。宜其親切而有餘，思焉不然，胡爲乎？上天下澤而即以履虎尾名其繇哉。又胡謂乎于爻則言咥人凶，于《象》則言不咥人之亨哉。不咥之亨，以兌柔在內故也。致咥之凶，以六三志剛，不如四之志行故也。嗚呼，當斯時也，欲爲初之素履不可也，欲爲二之幽人不可也，欲爲上之其旋不可也。痛定思痛，雖文王亦自悔其爲武人之嗟矣。然則眇視跛履，文王羞里以前事也。愬愬終吉，文王羞里以後事也。其旋元吉，又文王爲西伯賜斧鉞，得專征伐以後事也。皆文王之卦也。正與明夷互相發。

汪本鈞曰：與其懇懇然恐懼以求免咥，孰若坦坦然履道自得以致貞吉也。

附錄

程正叔曰：天在上，澤居下，上下之正，理也。君子觀履之象以辯。別上下，定其民志。夫上下之分明，然後民志有定。民志定，然後可以言治。古之時，公卿大夫而下，位各稱其德，終身居之，得其分也。位未稱德，則君舉而進之，士修其學，學至而君求之。農、工、商、賈，勤其事而所享有限，故皆有定志。後世自庶士至于公卿，日志于尊榮，農、工、商、賈，日志于富侈億兆之心，交驚于利，天下粉然，如之何其可一也。欲其不亂難矣。

☰☷ 乾下坤上

泰：小往大來，吉，亨。

《象》曰：泰，小往大來，吉，亨，則是天地交，而萬物通也；上下交，而其志同也。內陽而外陰，內健而外順，內君子而外小人，君子道長，小人道消也。

《象》曰：天地交泰，后以財。成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

初九：拔茅茹，以其彙，征吉。

《象》曰：拔茅征吉，志在外也。

九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。

《象》曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

九三：无平不陂，无往不復，艱貞无咎。勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：无往不復，天地際也。

六四：翩翩不富，以其鄰，不戒以孚。

《象》曰：翩翩不富，皆失實也。

不戒以孚，中心願也。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。

《象》曰：以祉元吉，中以行願也。

上六：城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝。

《象》曰：城復于隍，其命亂也。

地天泰

泰，小往大來。吉亨者，言致泰之道，但小大交相往來，則小者吉，大者

亨，可常泰矣。故初九身在三陽之下，處大之初而即志，在外之陰欲以來交于小，連拔三陽以其彙進，故致四等翩翩相信而小大交也。夫三陰皆不富而失實宜，若與陽不相孚應。今反翩翩然往交于陽，此豈有徵發戒令哉。中心之願，不戒而自乎也。初非以其鄰之富也，而況二五君臣之間與。是故九二以包荒之德而尚主，六五以祉元吉，故而歸妹則又不但有其願，而願亦遂以行矣。以此致泰，豈非虛己之君能聽其臣，包荒之臣能光大其君者乎。然知致泰之道在于往來之交，則知往來之間亦非久長之道，而泰難常保，又不可以不慮也。故于內卦之三，外卦之上，獨申言之。天地際言天地之交際也。夫天地之交，一交即散，一際即離，斷不能久。蓋平陂往復，的然孚信，疑非人之所能致力，然知其如此而克艱守貞，亦可以无否之咎，无陂之咎，无往之咎，何也？人定自能勝天也。故復戒之曰：爾勿夏恤。其孚信如此，而遂謂泰之必往也。但能知其

如此而艱貞以守之，不以常泰視之，即可常保其泰矣，則非但无否之咎，而且可以長享有泰之福。故曰：于食有福。然則爾但艱貞，泰決不往。雖有常數，其奈爾何？三居下之上，正泰交之際，故特致意焉。至上則居泰極矣。城復于隍，上又反下，勿用其衆，衆不聽用，何也？上下不交，自邑告命，其命已亂，雖欲艱貞，不得矣。吁，可不戒之于早也。

附錄

馮奇之曰：自乾坤之後始涉人道，經歷六坎，險阻備嘗，內有所畜，外有所履，然後致泰，而泰之後否即繼之，以此知斯人之生立之難，而亂之易。此又序《易》者之深意。

王輔嗣曰：茅之爲物，拔其根而相連引者也。茹，相連之貌也。三陽同志，俱志在外。初爲類，首舉則類從，故曰以其彙，征吉。

程正叔曰：象舉包荒一句，而通解四者之義。言如此則能配合中行之德，而其道光明顯大也。

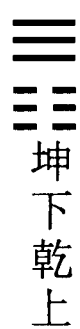
石守道曰：過二則无平不陂，過五則城復于隍。

楊廷秀曰：平與陂相推，往與復相移，居泰之世者，勿謂時平。其險將萌，勿謂陰往。其復反掌，九三陽盛極矣。陰將復，泰將否矣。可不懼乎，何也？天地交際，陰陽往來，在九三、六四之間也。

金汝白曰：得尚于中，行如列侯，尚公主之尚。九二之德，能尚六五中之之主也。

王輔嗣又曰：居泰上極，各反所應，泰道將滅。上下不交，卑不上承，尊不下施，是故城復于隍。勿用師，不煩攻也。自邑告命，貞吝否道，已成命不行也。

坡公解曰：取土于隍，而以爲城，封而高之，非城之利，以利人也。坤之在上，而欲復于下，猶土之爲城而欲復于隍也。上失其衛，則下思擅命。故曰：自邑告命。邑非所以出命也。

坤下乾上
否之匪人，不利，君子貞；大往小

來。

《象》曰：否之匪人，不利，君子貞，大往小來，則是天地不交，而萬物不通也；上下不交，而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。小人道長，君子道消也。

《象》曰：天地不交，否；君子以儉德辟難，不可榮以祿。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉，亨。

《象》曰：拔茅貞吉，志在君也。

六二：包承，小人吉，大人否，亨。

《象》曰：大人否，亨，不亂群也。

六三：包羞。

《象》曰：包羞，位不當也。

九四：有命无咎，疇離祉。

《象》曰：有命无咎，志行也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

繫于苞桑。

《象》曰：大人之吉，位正當也。

上九：傾否，先否後喜。

《象》曰：否終則傾，何可長也。

天地否

夫唯小往大來，一交而成泰，則知

大往小來，自不交而成否，故致否之道，全在于匪人也。何謂匪人？以其自謂君子之貞，而大者不來，小者不往，不交，故否也。或曰：貞，正也。貞則自无不利，而曰不利君子貞，且初六拔茅連茹，又以貞、吉、亨繫之。夫陰柔連彙，不貞孰甚。而聖人反以爲貞，反以爲吉，反以爲能亨否，何哉？曰：此陰往交陽，但知小之當往，全不知有君子之貞之不當往者也。以故此往彼來，此不見其爲小人，彼亦不見其爲君子。此不見其爲小人，是无小人也，而小人道消矣。彼不見其爲君子，則彼此皆君子也，而君子道長，長斯泰矣。以是而觀其道，皆是小往大來，致之則所以致否者可知矣。今欲反否成泰，而尚可以謂吾獨有君子之貞哉。唯以吾有貞，即是匪人。故曰：否之匪人，亨。否者，可以思也。是故有初六之拔茅茹，而其志在君，則自有九四之疇，離祉而其志得行，而上下交矣。况九四居上卦之下，有泰來之幾而爲命之將復乎。且又居大臣之位，處近

君之地，既已得行其志，則自然无咎，而衆類皆麗其福祉。又不但拔茅連茹已也。四者，初之君，故曰志在君。是故有六二亨否之道，則自能包承而使小人皆吉，何貞之有？有九五大人休否之術，則大人自吉，又不但能使小人吉已也，何否之有？然既曰休否，則似初不以否爲意，而豈知其中實艱難貞固，未嘗不曰：其亡其亡，若繫于苞桑。而頃刻无以自活者爲邪？先否後喜，其不可長宜矣。李禿翁曰：保泰之道，莫過于乾。亨否之道，莫尚乎坤。乾，天也。天无不覆，故九二獨以包納荒野之量而主泰。坤，地也。地无不載，故六二獨以包容承順之道而亨否。然泰雖以包荒處世，而實以艱貞自處，故曰：艱貞，无咎。所謂文王之自朝至于日中昃，不遑暇食是已。否雖以包承待人，而實以其凶休否，故曰：其凶，其凶，凶无日矣。歸于何所矣。所謂勾越之嘗膽卧薪是已。雖然方其泰也，人皆以爲泰，我獨以爲否，是故能不爲泰所動，而泰可常泰矣。

及其否也，人皆以爲否，我即以爲泰，是故能不爲否所亂，而否遂不終否矣。此其倒行逆施，使太阿之柄常在吾手，是誠休否之大人也，乃君子實不任是也，何也？以君子之有貞也。有貞則以彼爲不貞，便不肯往矣，安得不否乎？唯拔茅茹以其彙，而一時陰柔咸相連引，乃貞耳。唯包承、包羞而无往不來，乃貞耳。貞則亨矣、休矣、吉矣，便爲泰矣。故曰：包承小人，吉。但能包容承順而使小人皆吉，即爲大人亨否之道，不待他日而後亨也。或曰：九二包荒，得尚于中，行則致泰之道，全是包荒，而爻復言馮河、朋凶者，豈包荒之外，更當用馮河之勇，不遐遺之外，又必絕朋凶之私邪？非然也。真能包荒而不遐遺者，自然絕朋凶而勇于馮河也。不然是即優柔不斷之夫矣。如西漢孝元望之被殺，而不知東漢孝章竇憲奪主田園，而不問何取于包荒也。如是則雖強必弱，雖治必亂，而又何光大之有，何得尚中行之有？爻備斯義，故詳言之。

附錄

呂伯恭曰：否，上下不交，有天地之形而无乾坤之用也。

鄧伯羔曰：一，居中得正，佐大君，休否者也，故有包承小人之法。三以陰柔居否，時或包羞，而聽小人之鴟張，或包羞而入小人之黨與。李生

曰：此正處否之法，所謂唾面自乾，褫裘縱博者也。若夫李固之戮，何補于漢徒張梁冀之虐焰而已，非徒无益，而反大為國家之害。故爻于包羞不繫以吉凶悔吝，而《象》但言其位之不當。蓋言其不當九五大君之位，又不當九

四大臣之位，勢且无如之何，唯有觀釁以俟時耳。陳平等之阿諛順旨，勸王、諸呂可以觀矣。所謂大人否亨，不亂羣者，真是已。故曰：於今面折廷諍，臣不如君定，社稷安，劉氏後君亦不如臣。嗚呼，誰謂包羞果不當乎？讀之真可以出涕也。此等說話，實難向人道。唯有真心不負人、家、國者，默默當自知之。

熊過曰：人依木息曰休，苞桑乃

桑柔之方苞芽者，如《詩》相苞杞之苞。

鄧伯羔又曰：苞桑非固結之喻，蓋古人朽索六馬，虎尾春冰之類。陸宣公收復河北後請罷兵狀有云：邦國之杭，隍綿綿聯聯，若苞桑綴旒，幸而不殊者，縷矣。然則，苞，叢生也。叢生之桑，細而弱，其堪繫重乎。

邵國賢曰：否泰者，時也。時也者，上之人與君子之所為也。故泰之《象》言后道在上也。否之《象》言君子道在下也。泰之時，財成輔相，君子與，有力焉。今也不然，是謂儉德。

三三 離下乾上

同人于野，亨。利涉大川，利君子貞。

《象》曰：同人，柔得位得中，而應乎乾，曰同人。同人曰同人于野，亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為通天下之志。

《象》曰：天與火，同人；君子以類族辨物。

初九：同人于門，无咎。

《象》曰：出門同人，又誰咎也。

六二：同人于宗，吝。

《象》曰：同人于宗，吝道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

《象》曰：伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

《象》曰：乘其墉，義弗克也，其吉，則困而反則也。

九五：同人，先號咷而後笑。大師相遇。

《象》曰：同人之先，以中直也。

大師相遇，言相克也。

上九：同人于郊，无悔。

《象》曰：同人于郊，志未得也。

天火同人

一陰居二上，下五陽皆欲與同，則為同人于野。以其居中得位，自然為眾所宗耳。一陰居五上，下五陽皆為所有，則為大有元亨，以其居柔處尊，其勢自能有大有。但五易于有大而二難以居宗，則上下之別、尊卑之勢也。

是以大有六五獨爲大有上吉，而同人六二不免^①于宗致吝，然六二自視雖若有于宗之吝，而五陽視二實則有于野之同。故《彖辭》斷以同人于野四字，名其卦焉。以今觀之，初以出門，求同也。三以伏莽，求同也。四又以乘墉，求同也。五獨以號兆，興大師求同。而上又獨出郊跋望，庶幾一同焉。則上下五陽皆以二爲宗，而欲求與同明矣。所同盡一卦之人，非于野之同而何？四字名卦獨此與，否之匪人爲然。若履虎尾，若艮其背，則三字卦名，又是一例矣。然此卦實以二五同心，名爲同人，故《彖傳》獨先言同人，而曰柔得位得中而應乎乾，曰同人也。應乎乾，蓋專言五。夫既如是而同矣，而此同人之卦乃曰：同人于野，亨，利涉大川者何？蓋言不但五應于二，欲與二同。凡乾之行，皆欲應二，求與二同也。故曰乾行，則可知矣。所以然者，以六二文明以健，中正而應，有君子之正故也。夫正則天下之志以通，寧直五邪？然則于野之同，涉川之利，同人

之亨，又何疑與？特其間不免有三、四之爭，九五之克，其迹似吝，遂以吝爲二病耳。不知此六二者，使其果有君子之貞，則中正而應，自无害其爲于野之同，使其果有斷金之利，如蘭之言，則二五相信，又豈三四之所可力爭也哉。雖以我爲吝不恤矣，此夫子于《文言》所以斷以二人之同，如斷金同心之言，如蘭臭也。嗚呼，堯、舜之相受授也，孔、顏之相受授也。流濕就燥，隨雲從風，唯聲之應而氣之求，安能无吝乎？是故文王于九五，而夫子于六二，復有感也。

附錄

坡公解曰：利涉大川，乾行也。苟不得其誠同，與之居安則合，與之涉川則潰矣。禿翁曰：六二非但應九五之乾，凡所與同之人皆乾也。與乾爲行，涉川豈足道哉。一乾猶不可當，況五乾耶。君子于此可以喜而不寐矣。坡公以誠同解乾行似未通。誠同者，二與五也。乾行者，五陽爲行，同人于野也。又曰：初九自內出同于人，上

九自外入同于下，自內出故言門，自外入故言郊。禿翁曰：出門，同人言；出門即與二同，无所間隔。故曰：又誰咎。言誰爲之咎，而使之不得同乎。幸初之辭也。五即不然，中心同之，何日忘之，二五之謂也。不容不同，安有吝邪？使其有吝，九五決不興，大兵犯衆難以求遇矣。故坡公曰：君子之道，或出、或處、或默、或語，二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。由此觀之，豈以用師而少五哉。夫以三四之強而不能奪，始于號咷而卒達于笑，至于用師相克矣。而不能散其同，此以知二五之誠同也。二，陰也；五，陽也。陰陽不同而爲同人，是以知其同之可必也。君子出、處、語、默不同而爲同人，是以知其同之可必也。苟可必也，則雖有堅強之物，莫能間之矣。故曰：其利斷金。禿翁曰：李白以從永王璘，故論死。郭子儀請以官爵贖而脫之。白又坐事，繫潯陽獄。宋若思以三千兵却而取之。嗚呼，世无同心之朋，大賢君子將安所託命哉。

此于郊之同，所以聖人不取也。

熊過曰：同人大有，皆五陽而一陰，主之大有之陰在五，故曰元亨。同人之陰在二，而羣陽宗之，則曰亨，曰則君子貞。宗，尊也。《詩》云：君子宗之，志未得與，通天下之志，正反。

姜廷善曰：伏戎于莽，以伺五之隙，升其高陵以窺二之動，三歲不興，五終不可敬^①故也。

三三 乾下離上

大有：元亨。

《彖》曰：大有，柔得尊位，大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

《象》曰：火在天上，大有；君子以遏惡揚善，順天休命。

初九：无交害，匪咎，艱則无咎。

《象》曰：大有初九，无交害也。

九二：大車以載，有攸往，无咎。

《象》曰：大車以載，積中不败也。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：公用亨于天子，小人害也。

九四：匪其彭，无咎。

《象》曰：匪其彭，无咎，明辯晬也。

六五：厥孚交如，威如，吉。

《象》曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。

上九：自天祐之，吉无不利。

《象》曰：大有上吉，自天祐也。

火天大有

方時化曰：東坡謂大者皆見有于五，故曰大有。大有之世，上下皆應于五，以事厥孚交如，威如之，君五又應天時行以享大有，自天吉无不利之祐。

人生際此，涉世既多，交道益廣，良亦艱矣。未可遽以為易易也。初九在下，雖尚无交，然交從此始矣。无交故无害，則知有交必有害也。故告之以无咎之道焉。无咎，唯在于克艱。能克艱則雖日與世接，何妨乎是？故九二有大車則不败矣。不败是无害也。九三用亨于天子，雖為公可矣。為公而用亨，則不害也。九四匪其彭則處，盛滿而知懼，知懼又不害矣。然則无

害在人耳。唯其以大有自肆，而不知艱以處之，始相將而入于害，于交何與也。今觀九三居下卦之上，公之位也。以剛處正，故足與大有之天子同享大有之福。蓋深知其艱而能慎之，于始如此，齊之太公是矣。若韓彭則有害而弗克，不知艱矣。九四切^②近六五，其盛極矣。然以陽居陰，獨能悉所有，為君之有而秋毫不敢自有，故曰匪其彭，明辯晬也。又明、又辯、又晬，唯其真有過人之哲，故深知其艱，而能慎之於終如此。陶朱公、張子房輩是矣。吾以是觀之，大有之世，君以柔中，臣以克艱，君有交如，臣无交害，始得共享大有之福，不然凶咎至矣。乃知君益柔而臣益艱，又聖人之微旨也。

汪本鈞曰：上九，自天祐之，六五是以應天時行而自致元亨也。

附錄

程正叔曰：公用亨于天子，若小人處之則為害。自古諸侯能忠順奉上者，則蕃養其眾以為王之屏論，豐殖其財以待上之徵賦。若小人處之，民眾

財豐則反擅其富強，益為不順，是小人
大有則為害。又大有為小人之害也。

張幼于曰：《詩》曰：行人彭彭，
出車彭彭，駟驢彭彭，四牡彭彭，皆取
人馬。強盛之意。

楊廷秀曰：六五，大有之主也。
離明而晦之，以陰虛中而執之，以柔專
任誠信，故能感發其下之志。媿服其
下之心，下感發則君臣之孚不約而自
堅。下媿服則道義之威不猛而自洽。
信以發志，以我之誠信發彼之誠信也。
易而无備，以我之和，易徹彼之周防
也。

王輔嗣曰：居尊以柔，處大以中，
无私于物，上下應之。信以發志，故其
孚交如。夫无私于物，物亦公焉；不
疑于物，物亦誠焉。既公且信，何難何
備，不言而教行，何為而不威，如為大
有之主而不以此道吉，其可得乎？

坡公解曰：六五處羣剛之間而獨
用柔，无備之甚者也。以其无備而物
信之，故歸之者交如也。此柔而能威
者，何也？以其无備，知其有餘也。夫

備生于不足，不足之形見于外則威削。

又曰：天之所助者，順也；人之所助
者，信也。履信思乎順，又以尚賢也，
是以自天祐之，吉，无不利。夫信也，
順也，尚賢也，六五之德也。易而无
備，六五之順也。厥孚交如，六五之信
也。羣陽歸之，六五之尚賢也。上九
特履之，爾所履者能順且信。又以尚
賢，則天人之助將安歸哉。故曰：聖
人无功，神人无名，而大有上九不見致
福之由也。劉用相曰：六五一爻，備
言六五所以大有之德。上九一爻，備
言六五所以大有之福。福德兼備，是
為大有。六五、上九合為一人。然則
上九，其天矣。

☶☷ 艮下坤上

謙：亨，君子有終。

《象》曰：謙，亨，天道下濟而光
明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，
地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人
道惡盈而好謙。謙尊而光，卑而不可
踰，君子之終也。

《象》曰：地中有山，謙；君子以

哀多益寡，稱物平施。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

《象》曰：謙謙君子，卑以自牧也。

六二：鳴謙，貞吉。

《象》曰：鳴謙，貞吉，中心得也。

九三：勞謙君子，有終吉。

《象》曰：勞謙君子，萬民服也。

六四：无不利，撝謙。

《象》曰：无不利，撝謙，不違則

也。

六五：不富，以其鄰，利用侵伐，

无不利。

《象》曰：利用侵伐，征不服也。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。

《象》曰：鳴謙，志未得也。可用

行師，征邑國也。

地山謙

謙，亨，君子有終。既言亨矣，而

又言君子之終，何也？終，與始對也。
夫謙之必亨，无可疑者。《象傳》已言
之詳矣。然大凡謙遜退讓之君子，其
始或有未必亨者，而終則必亨无疑矣。
聖人恐人見其始之不亨也，而遂不安

于謙，故以有終決之。今觀夫子之稱謙也，寧有過于泰伯與文王乎？方泰伯之三以天下讓季歷，而自斷髮、文身、逃竄荊蠻，可謂困而不亨，極人情之所不堪矣，而終焉光有吳國，則泰伯君子之終也。文王又以三分有二之天下讓于商，亦可謂損己與人。如太王之事，狄者矣。何亨之有？而終造八百年之周，則文王君子之終也。故夫子斷以二聖為至德。而此卦復以君子有終明言謙之必亨焉，意可知也。故曰：汝唯不矜，天下莫與汝爭能。汝唯不伐天下，莫與汝爭功，又豈直至有夏歷年四百然後見禹之謙，真莫與爭功能哉。孔、顏謙謙不試，而終為天下萬世之宗師，又君子之終之最大且著者也。卦言謙亨而復言有終，旨哉。卦言君子有終而爻獨言君子有終吉，豈无意哉。以九三成卦之主，勞謙者也。餘皆鳴謙、應謙而已。嗚呼，勞而不伐，有功而不德，厚之至也。德厚者，其流光厚，施者必食其報，君子有終吉，獨何疑于九三乎？

附錄

熊過曰：謙之下稱謙謙。方時化曰：卑非謙也，因其卑，見其謙耳。故曰：卑以自牧。牧字，《說文》從支，與撲同；從牛，養牛人也。牛，巨物，象人之疆陽，及其調服巽順，有牧道焉。

坡公解曰：雄鳴則雌應，故易以陰陽唱和，寄之於鳴謙。之所以為謙者，三也。艮之制在三，而三親以艮下坤，其謙至矣，故曰勞謙。六二其鄰也，上六其配也，故皆和之而鳴謙。而六二又以陰處內卦之中，故又曰貞吉。鳴以言其和，于三貞以見其出于性而非強。

焦弱侯曰：搗謙，搗裂也。從手，為聲，通作麾，《詩》麾之以肱，書右秉白旄以麾，亦通作搗。

楊簡曰：六柔，四柔，坤體又柔，又不中，有過乎謙之象。故聖人教之搗去其謙，又恐其疑也，又曰无不利，搗謙。曰：不違則言，雖搗去其謙，不至于違則也。

程正叔曰：征其文德，謙巽所不

能服者也。文德所不能服，而不用威武，何以平治天下？謙之過矣。禿翁曰：坤之所以過于謙者，或恐其有害而不利耳。今以坤順之卦，六四之爻，柔順至矣。奉此柔順，不敢違則，已无不利，而又謙焉，不太過乎。太過即取侮，非謙也。故上三爻皆告以搗去其謙，利用征伐之事焉。總之，非以其鄰之富而興師，苟有不服者，安得不伐？若湯之征葛是已。上六，謙順之極。若猶和鳴，九三之謙則雖，自邑尚可以得志邪？若周公之征東是矣。吾是以知聖人之善言謙也。內三爻以止，故著其德；外三爻以順，故防其過。聖人之哀多益寡如此。

王畿曰：以卑蘊高，謙之象也。君子取有餘以益不足，以善同人則賢不肖平矣。以位下人則貴賤平矣。謙之六爻无凶德。謙者，內止而外順。內不止而外順則為象恭，為色莊，君子弗貴也。

坤下震上

豫：利建侯行師。

《象》曰：豫，剛應而志行。順以動，豫。豫，順以動，故天地如之，而况建侯行師乎？天地以順動，故日月不過，而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義，大矣哉。

《象》曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

初六：鳴豫，凶。

《象》曰：初六鳴豫，志窮凶也。

六二：介于石，不終日，貞吉。

《象》曰：不終日，貞吉，以中正也。

六三：盱豫，悔。遲有悔。

《象》曰：盱豫有悔，位不當也。

九四：由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

《象》曰：由豫，大有得，志大行也。

六五：貞，疾，恒不死。

《象》曰：六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

《象》曰：冥豫在上，何可長也。

雷地豫

方時化曰：豫之六爻，除九四豫以天下自爲豫之大有得矣，其餘皆以豫失之。獨有六二，中正自守，不肯從人。雖與爲豫，如不終日，蓋貞固之性然耳，有不吉乎？《大傳》知幾之說，正言豫之必凶。唯六二介石之操能，先事而知幾，所以不没于豫也。三位不當，正與二反，故其于四之豫也，仰視而欲往，既悔遲疑而不往，又悔往悔者，畏六二也。不往又悔者，羨九四也。所謂出見紛華，盛麗不能无交戰于胸中者與。嗚呼，天下之能介如石者，幾何人哉。自非介然如石之堅，決不可以同遊于九四，大有得之豫明矣。蓋九四者，正所謂剛應而志行，順以動而爲卦之所由以豫也。豫、復皆值五陰，故皆取朋象。熊過曰：大有得者，一剛得五柔。朋合簪者，五柔合一剛也。六五陰柔不正，又乘九四之剛，但知逸豫以爲樂，而不知權柄之下移，威福之盡去矣。豈非君人者真正不起之疾，若劉後主者乎，死也，久矣。所以

恒不死者，名號僅存中未凶耳，不如死矣。中謂中位。然人臣如忠武侯者有幾？非有由豫之忠武侯，則所謂乘剛者，乘王莽之剛，乘司馬懿等之剛，欲其恒不死，又可得與？若上六則沉冥于豫无改理矣，何也？豫已成，不可復渝也，使成而能有渝，更又何咎？但早不渝，至成而後渝，亦无及矣。蓋欲其渝之于早也，故曰：冥豫在上，何可長也？禿翁曰：豫之《象辭》、《象傳》極言享豫之盛美，而豫之六爻與《象》皆得而享與？非然也。夫今之凶國敗家，相尋而不絕者，咸以豫也。故非冥豫即死于豫。盱豫，鳴豫而志窮，即凶矣。不有六二介然，若不終日，又何以能保終豫乎？即此便是能享于豫，亦是順動，便是致豫之由，豈有他邪？今不思致豫之由而但享逸豫之福，固宜其盡喪于豫而福反爲禍也。今且勿論怪。今之學者，守著聖人樂在其中，一語便謂能樂、能忘憂，縱慾肆志，唯務極樂。聖人之樂端如是哉。此與鳴

豫而卒死于豫者何以別哉。夫聖人之樂，初不出于發憤之外，舍發憤而言樂，曾是知樂。聖人之忘憂，原與忘食同致，不肯忘食而但忘憂，胡謂而不肯兩忘也。食亦不知，憂亦不知，老亦不知，唯終身發憤為樂是知，則其視人世逸豫之樂真不能以終日矣。故學道者必介如石，非獨于豫然也。是謂知幾之神，徹上徹下之道。

附錄

丘行可曰：屯有震无坤，則言建侯而不言行師，謙有坤无震，則言行師而不言建侯。豫合震、坤成體，故兼言之。

蘇子瞻曰：所以為豫者四也，而初和之，故曰鳴已。无以致樂而恃其配以為樂，忠亦遠矣。因人之樂者，人樂亦樂，人憂亦憂，志在因人而已。所因者窮，不得不凶。

王畿曰：雷奮于地，萬物暢嫗豫之象也。昔先王因天地之和，宣八風之氣，制樂以和，神人本之，心而發之，以聲動之，以容協之，以律正之，以音

從之，以器是。故樂者，德之華，作樂所以崇德也。故樂成德尊，薦之郊廟，祀天于圜丘而以祖配之，尊尊也。祀帝于明堂而以考配之，親親也。上帝歆焉，祖考格焉，萬物育焉，天下太和也。

震下兑上

隨：元亨，利貞，无咎。

《象》曰：隨，剛來而不柔，動而隨時之義大矣哉！

《象》曰：澤中有雷，隨；君子以響晦入宴息。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

《象》曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

六二：係小子，失丈夫。

《象》曰：係小子，弗兼與也。

六三：係丈夫，失小子。隨有求，利居貞。

《象》曰：係丈夫，志舍下也。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，

以明，何咎。

《象》曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

九五：孚于嘉，吉。

《象》曰：孚于嘉，吉，位正中也。

上六：拘係之，乃從維之。王用亨于西山。

《象》曰：拘係之，上窮也。

澤雷隨

以乾剛來居二陰之下，則是剛來下柔也。以剛下柔，柔不隨乎？隨即貞，不隨即不貞。孰不願從貞者？又卦震動而兑說，則是動而說也。說即隨，不說即不隨，有定隨邪？可強隨邪？故曰隨時之義大矣哉。无定時故无定隨。此初九以一陽為震之主，作隨之官，改四隨二，不肯執定一隨，所以為貞吉也，而况舍遠就近？出門即交有功，則又何必舍此而遠越？二越三，以隨四也，則雖隨而變動，其為從正之吉，初自得之矣。二亦知三之為小子，不可係也。初之為丈夫，不可失也。雖兼與之无妨。然其如勢之不可

兼何？是以六二寧不失此而不肯係志于彼。若三則又視九四爲丈夫矣。是故寧係丈夫而失小子。夫當隨之時，志在有獲，務求有得。若非有元亨利貞之四德而隨之，非但无得，亦且有咎，可隨邪？五位正中，與四同體，本自有嘉兌之孚，四又以臣隨君，隨便有獲，不假言者，雖曰爲人臣而以獲，君爲言似謂非義，然又孰知四之實與五相孚乎？實與五同道乎？況四又實明知隨五之可以有功乎？則五蓋願其爲隨者，雖有獲，何凶之有？觀時審己，隨之而已矣。獨有上六不道，不能孚

嘉天下，使人說隨，乃拘係之，又從維之而逼使隨己，其又安可得也？夫王者，以嘉禮親邦，國動而人說，雖西山之神，可使用享，況其臣與？何必拘係而維繫之也。文王之感慨深矣。此卦全爲此爻而設。初九出門即獲有功之朋，不待失一而後與一，故曰不失也。若二、若三、係小子必失丈夫，係丈夫定失小子，豈能兼與而兩隨之。唯其說而已矣。唯其有元亨利貞之四德而

已矣，非元亨利貞而隨之，即有咎不隨也。方時化曰：隨，取隨時之義。時无不在，故六爻總无定隨，或係亦可，或舍亦可，隨其時也。

附錄

焦贛曰：漢高帝與項籍，其明徵也。

周宴曰：爻取隨時而動，大象取隨時而息，動息不違乎時，此隨時之義所以爲大。

䷐ 巽下艮上

蠱：元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。

《象》曰：蠱，剛上而柔下，巽而止。蠱，元亨，而天下治也。利涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行也。

《象》曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

初六：幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。

《象》曰：幹父之蠱，意承考也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

《象》曰：幹母之蠱，得中道也。九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

《象》曰：幹父之蠱，終无咎也。六四：裕父之蠱，往見吝。

《象》曰：裕父之蠱，往未得也。六五：幹父之蠱，用譽。

《象》曰：幹父用譽，承以德也。上九：不事王侯，高尚其事。

《象》曰：不事王侯，志可則也。

山風蠱

蠱，剛上柔下。上下兩不相通，下巽上止，上下皆不事事。吁，此所以終蠱與。夫唯不通而後成蠱也，則知其始之治，必以大通。故終則有始，元亨不亦宜乎。夫唯不事而後成蠱也，則知其始之治必以有事，故終則有始，涉川不亦利乎。故曰：蠱，元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。先甲三日，子、戌、申也。後甲三日，午、辰、寅也。既有先甲，自然必有後甲。既有後甲，自然仍復先甲矣。後而復先，終而復始，天行如此，是以无敝而何。治蠱者

之不然乎。苟能不安于蠱，則自能知蠱之所由始，而蠱可治矣。无他道也，无他術也，无他甲也。然則聖人之治蠱如此而已矣。然天下之蠱與一家同治，天下之蠱與治一家之蠱同。故六爻專言幹蠱之事，雖所幹不同，无非以能幹爲事，肯幹爲賢，不可優游寬裕，以成就父母之蠱爲也。故至于幹父而危，厲于身亦得終吉，幹父而至有悔于心亦終无咎，則能幹蠱者必爲孝子无疑矣。嗚呼，君親若一家，國无一能，幹家者即能幹國，能幹父者即能幹君。然世人多急于其家之蠱壞，而往往視其國如傳舍者，則以天下有不事王侯之臣，故可以高尚其事，而不事天下，更无有不事父母之子，故不得不承考而幹蠱耳。夫不事王侯，猶可言也。然天下之不事王侯者有幾？今既皆爲王侯之臣矣，又可自謂高尚而不以幹蠱爲吾事邪？故聖人專言父母之蠱，以明之使人人自真切而不能已也。其事即幹蠱之事，既已高尚，則自然不事也。故曰高尚其事。上九在卦之

上，故曰尚，又取艮山之高，故又曰高尚。夫人子之事，親无所解于心者也。人臣之事，君无所逃于天地之間者也，而獨以高尚爲名，王侯不事，則亦逆不背義，亂常反正之人耳。聖人但取其可以法。貪慕者故曰：志可則言，志固可則，而君父之事將誰與理邪？吁，臣不事君則无君，子不事親則无親，大亂之道矣。聖人奚取焉？方時化曰：初承陽下父，象二乘陰，後母象三，四又乘陽，後而五又復承上之陽，故皆同父象也。幹母之蠱，不可貞者。言不以正，即爲得幹蠱之中道。夫九二之不可貞也，其幹蠱已不同於初與三矣，乃六五則又非但不以正幹其父，而且用譽以巽說其父，是以致蠱之道道之也。蓋所謂承之以德者也，所謂太上因之是也。潛移默奪之妙，雖其父有不自知者也，夫是之謂能幹蠱，非裕蠱。

附錄

蘇子瞻曰：器久不用而蟲生之，謂之蠱。人久宴溺而疾生之，謂之蠱。

天下久安无爲而弊生之，謂之蠱。《易》曰：蠱者，事也。夫蠱非事也。以天下爲无事而不事事，則後將不勝事矣。此蠱之所以爲事也。器欲常用，體欲常勞，天下常欲事事。蠱之灾豈一日之故哉。夫人之情，无大患難則日入于媮，天下既已治矣，而猶以涉川爲事，則畏其媮也。

陸伯載曰：日有六甲，終而復始，如環无端，天之行也。造化之所以无敝也。

邵國賢曰：治蠱曰蠱，猶治亂曰亂，治荒曰荒，治子夏曰：臨事專故厲成其志，故无咎，有事然也。

鄭康成曰：子改父道，始雖厲而終則吉，事若不順而意則順也。

裕父之蠱，往未得也。蔡介夫曰：言无如蠱，何也？劉用相曰：裕父之蠱，是不能幹蠱者。爻以能幹爲事，雖所幹不同，皆取之。而獨重于母之不可貞，尤重于父之用譽，則亦有道矣，何也？父母之事也，不可不知也。臣之事君亦然。

焦弱侯曰：蠱五爻皆言幹父之蠱。至上則曰不事王侯，上處卦終，以一家言，當是父母耄期之日，不出從政也。曾子居魯，齊欲聘以爲卿，曾子曰：居父母老，不忍遠親。以爲人役斯其志，可則者乎。

王畿曰：艮剛居上，巽柔居下，上亢而不能下，濟下卑而不能上承，止而巽，此所以成蠱也。君子治蠱有道，民心之蠱，以玩愒頹廢，未知所振作耳。振者，鼓舞興起之意。故曰：作新民，不徒條教之設，號令之申，蓋治其本也。譬之良醫治病，振者，驅其外邪；育者，養其元氣也。風言振，山言育。周宴曰：振民者，所以起其卑巽之疾。育德者，所以化其苟止之病。

易因上經卷之二

- ①「土」，汲古閣本作「日」。
- ②「肯」原爲「之」，據汲古閣本改。
- ③「退」，汲古閣本作「保」。
- ④「明」原爲「問」，據《周易本義》改。

- ⑤「辯」當爲「辨」。
- ⑥「復」，據引文當爲「履」。
- ⑦「辯」，當爲「辨」。
- ⑧「財」，《周易》通行本作「裁」。
- ⑨「羞」原爲「差」，據文義改。
- ⑩「財」，《周易本義》作「裁」。
- ⑪《周易》通行本「爲」後有「能」。
- ⑫「大師相遇」，《周易》通行本作「大師克相遇」。
- ⑬「陽」原爲「明」，據汲古閣本改。
- ⑭「也」原爲「九」，據汲古閣本改。
- ⑮「免」原爲「兌」，據汲古閣本改。
- ⑯「敬」，汲古閣本爲「敵」。
- ⑰「切」，汲古閣本爲「功」。
- ⑱「日」原本無，據文義補。
- ⑲「坤」，汲古閣本爲「人」。
- ⑳「四」原爲「日」，據《周易》通行本改。
- ㉑「二」原爲「一」，據汲古閣本改。
- ㉒「治」，汲古閣本爲「卜」。

易因上經卷之三

☱☷ 兌下坤上。

臨：元、亨、利、貞。至于八月有凶。

《象》曰：臨，剛浸而長。說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

《象》曰：澤上有地，臨；君子以教思无窮，容保民无疆。

初九：咸臨，貞吉。

《象》曰：咸臨，貞吉，志行正也。

九二：咸臨，吉无不利。

《象》曰：咸臨，吉无不利，未順命也。

也。

六三：甘臨，无攸利。既憂之，无咎。

咎。

《象》曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不长也。

之，咎不长也。

六四：至臨，无咎。

《象》曰：至臨，无咎，位當也。

六五：知臨，大君之宜，吉。

《象》曰：大君之宜，行中之謂也。

上六：敦臨，吉，无咎。

《象》曰：敦臨之吉，志在内也。

地澤臨

卦以二陽來臨，四陰爲臨，元、亨、利、貞四字，專贊二陽之長。八月有凶六字，復慮二陽之消。方長而即慮消，贊之未已而懼凶復繼之，聖人扶陽之心何如哉。是故卦辭與傳言臨如此。初九咸臨，謂臨四也。初說四順，以感臨也。四即至而臨澤，與初爲臣，則初以一陽來臨，亦臨之以感應之道而已。故曰咸臨。然則初雖陽也，而感以貞。四雖陰也，而應以正。咸臨貞吉，不亦宜乎。九二與五，不但說而順，又且剛中而應，是故亦曰咸臨，亦曰吉，而更曰无不利者。應之者六五，知臨之大君也。又豈四之所得比也。夫既无不利矣，而《象》反言其未順命者何？曰：五居坤順之中，唯知聽順于二也，故于二則无不利。二以陽德臨之，唯未必一一順命于五也，故于五得大君之宜。然則五以順受，二以中感，若但

知順命，非二事也。豈能大有光于五哉。五亦知二之中，不可暫舍，專一聽順，以智處尊，此非虛已。无爲能令君子日長者，不能也。所謂舜其大知者是矣。夫舜用其中于民，而其知遂以大。六五行其中于二，獨不爲大君之宜乎。六三不中不正，當兌之口，唯知一味甘說。夫求說于上，而上不順，則甘將安用之？轉說爲憂，回甘作苦，亦勢之所必至者。此既憂之所以无咎也。固以甘之无攸利，亦實以二陽來臨，切近六三，不覺生憂患耳。乃上則唯知有敦臨而已矣。居地之上，見五知臨者，二亦志，在内之二見四至臨者。初亦志，在内之初則二陽所臨之地，至此益敦，故又曰敦臨也。臨之元、亨、利、貞，不以是與，是謂大亨以正之天道矣。

附錄

楊簡曰：至于八月有凶，指二陰長之月也。臨，二陽長。遯，二陰長。凡一卦之變，歷數七，故復曰七日來復。今臨曰八月者，自一陽之始而計

之，復、臨、泰、大壯、夬、乾、姤、遯是爲八也。陰言月，陽言日。

熊過曰：至臨者，坤兌之交，地澤相臨也。敦，《爾雅》云：如覆敦者，江東呼地，高堆爲敦。上居二土之終，高地之象也。敦有七義。

王畿曰：物之相臨，無若地之臨水，故澤上有地爲臨也。以土制水，宜若易然者。迫之以險隘，則奔潰四出，壞而後已。若居之以寬，則畜而爲澤。君子之于民亦然。三代之民，不忘先王之澤教之无窮者。澤，閏物之象，容之无疆者。地，容物之象。

坤下巽上

觀：盥而不薦，有孚顒若。

《象》曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣。

《象》曰：風行地上，觀；先王以省方，觀民設教。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。

《象》曰：初六童觀，小人道也。

六二：闚觀，利女貞。

《象》曰：闚觀女貞，亦可醜也。

六三：觀我生，進退。

《象》曰：觀我生，進退，未失道也。

六四：觀國之光，利用賓于王。

《象》曰：觀國之光，尚賓也。

九五：觀我生，君子无咎。

《象》曰：觀我生，觀民也。

上九：觀其生，君子无咎。

《象》曰：觀其生，志未平也。

風地觀

此卦四陰在下，臣民之象，下觀者也。二陽在上，君子之象，觀天下者也。唯其有以觀天下，故自能為天下之觀。然則上之二陽，雖同為大觀在上，同為以坤承巽而居中得正，獨能以中正觀之者，九五而已。此所以名為觀也。夫子^①曰：觀則聲臭俱无，一如其天。天何言哉，而四時行焉。觀者，自以為神而何教之可設，何化之可服乎？无教可設，故曰神道設教；无化可服，故曰神道而天下服。今觀觀者，

方盥手于未見賓之前，不待其體薦也，而下觀者，自化于有孚之顛，若則已儼然如大賓之見矣。然則九五真神道哉。觀九五者，真同觀于天哉。但下

之觀五者，以天。而五之所觀者，即我。下之觀五者如神，而五之觀我者即民。我生，民生，无二无别。是謂天下之平民固不識不知，五亦无聲无臭，宜其不言而喻，而下觀自化。與而觀者，不一化者，不一則各隨淺深，自不能一也。是故六四為巽之主，親比九五則進而得以觀國之光，而利為王者

之上賓矣。此其觀之，而即化所謂下觀而化者非邪？其次三亦能觀我生矣，而猶未敢遽進以觀國之光，則三之未失道也。其下則但知觀五而已，闚

觀而但見其似，不見其真。童觀而但見其小，不見其大，又惡足以知君子之无咎哉。然雖未足以語化，而謂其不心服于五焉，不可也。故必合四陰之所觀，然後知九五真神道也。未易以測識也。若上九則志未平而我生，猶別非大觀之道矣。雖同為无咎之君

子，而實遠于九五之中正，故必六四而後能為化之主，必九五而後能為觀之主。

附錄

坡公解曰：无器而民趨，不言而物喻者，觀之道也。聖人以神道設教，則賞爵刑罰有設而不用者矣。

熊過曰：鄭玄曰：諸侯貢士于天子，大夫貢士于君，以禮賓之。唯主盥而獻賓，賓盥而酢主，設薦則弟子也。今觀六爻皆无祭義，只有觀國賓王之文。《說文》云：大頭六一，陰柔在內，雖與五應而隔于三、四，猶女在門內而闚觀門外也。

吳幼清曰：初居陽，象男童。二居陰，象女子。我者三，自謂也。天地之大德曰生。六三居下卦之上而近于巽。巽為進退，故六三自觀我生。以審所學，猶曰吾斯之未信也。

楊簡曰：子夏好論精微，及孔子没，以知君似聖人，欲以所事孔子事之強^②曾子。曾子獨不可。獨曾子可以免闚觀之醜耳。又曰：六三居下卦之

極，將升上卦，進退之際也。六三有進退之象，則六四進而觀國之光矣。

王畿曰：風行地上，遍觸萬類，周觀之象，先王思有以風天下，于是制為巡狩之典。或一歲分巡，或五載蒞會，協時月，正日，同律、度、量、衡，命太師陳詩以觀民風，命市納價以觀民之好惡，省察其俗，有不同者，設教以訓之，如齊之末業，教以農桑，衛之淫泆，教以禮，別奢如曹，示之以儉儉如魏，示之以禮，所以一道德而同風俗也。

三三 震下離上

噬嗑：亨。利用獄。

《象》曰：蹟中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。剛柔分，動而明，雷電合而章。柔得中而上行，雖不當位，利用獄也。

《象》曰：雷電噬嗑，先王以明罰勅法。

初九：履校滅趾，无咎。

《象》曰：履校滅趾，不行也。

六二：噬膚滅鼻，无咎。

《象》曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无

咎。

《象》曰：遇毒，位不當也。

九四：噬乾肺，得金矢，利艱貞，

吉。

《象》曰：利艱貞，吉，未光也，

六五：噬乾肉，得黃金，貞厲，無

咎。

《象》曰：貞厲无咎，得當也。

上九：何校滅耳，凶。

《象》曰：何校滅耳，聰不明也。

火雷噬嗑

程正叔曰：噬齧也，嗑合也，口中

有物，間之齧而後合也。卦上下二爻皆剛，而中獨柔，頤口之象。又一剛爻間于其內，為頤中有物，不得嗑，必齧之乃得。嗑之象故為噬嗑。楊中立曰：噬嗑，除間之卦也。獄者所以治

間而求其情，治而得其情，則天下服矣。李子思曰：天地生物，有為物之

梗者，必用雷電擊搏之。聖人治天下，

有為民之梗者，必用獄斷制之。故噬

嗑以去頤之梗，雷電以去群生之梗，刑

獄以去天下之梗。朱仲晦曰：噬乾肉

難于膚而易于腊。肺，黃中色金，斷

物。劉濬伯曰：何，負也。校，木械也。滅耳者，校加于項，沒其耳也。熊

過曰：《周禮》腊人，鄭註云：小物全乾曰腊。腊之言夕也。朝暴于夕乃

乾。《昏禮》腊必用鮮是也。劉用相

曰：四之乾肺難于腊肉，然四以金矢

之才助發其間，初无難者，猶必戒以艱

貞乃可獲吉。縱然獲吉，亦未為光。

曾子所謂如得其情，則哀矜而勿喜，方

哀矜之不暇，而何光之有與？然則三

之遇毒以致吝，五必貞厲乃无咎，又何

疑邪？方時化曰：凡獄之由，必有所

以作梗致間者。斷獄而不得其間，獄

未易剖也。若登俎之魚，必有所為族

理筋骨之處。噬者，從其間而齧之則

解矣。下一畫象履校而滅其趾，上一

畫象何校而滅其耳。六二乘剛，其獄

難決，噬膚深入至沒其鼻，既沒鼻，斷

其骨矣。故得情而无咎。六三位不

當，噬腊肉而遇毒，不无小吝者。然既

親噬而得之矣，故亦无咎也。九四剛

德，噬乾肺而得金矢。金矢，匕筋屬。

難于膚而易于腊。肺，黃中色金，斷

六五柔中。噬乾肉而得黃金，故曰得當。六二雖所乘者剛，然初也，故為膚。三應上九之剛，是全體骨之腊肉也。四曰乾肺，五曰乾肉，九與六之分也。

三三 離下艮上

賁：亨。小利有攸往。

《象》曰：賁，亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。

《象》曰：山下有火，賁；君子以明庶政，无敢折獄。

初九：賁其趾，舍車而徒。

《象》曰：舍車而徒，義弗乘也。

六二：賁其須。

《象》曰：賁其須，與上興也。

九三：賁如濡如，永貞吉。

《象》曰：永貞之吉，終莫之陵也。

六四：賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

《象》曰：六四，當位疑也。匪寇

婚媾，終无尤也。

六五：賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

《象》曰：六五之吉，有喜也。

上九：白賁，无咎。

《象》曰：白賁，无咎，上得志也。

山火賁

其初下乾上坤耳。今以坤上一爻來居下乾之中，則是剛變而為文明之離，而柔來文剛矣。但乾，剛物也，无時不亨者也。賁之以文明之離固亨，不賁以文明之離亦亨。蓋從柔而賁，實不從賁而亨，因賁亦亨，故曰：賁，亨也。以乾中爻又分以居坤之上，則是柔變而為艮山之剛，而剛上文柔矣。但坤，柔物也。待乾以往，不能獨往者也。一旦賁以艮山之剛，則攸往无不矣。故又曰：小利有攸往也。夫子曰：陰陽交錯，剛柔相雜，此皆乾道自然之變化，是之謂天文也。不有天文，其何以變通四時而為章于天乎。然內卦文明，外卦艮止，又自有文明以止，止而不文之象焉，是之謂人文也。不

有人文，其何以化成天下而使天下咸歸于无色之賁乎。无色之賁，白賁也。故不觀天文則无以知變化之自然，非人所能致力；不觀人文則无以知人能勝天，聖人能贊天之所不及，而艮止之功大矣。是故初剛也，又居下一，將以文明賁其趾，初則義无乘理，舍車而徒矣。其迹若賁，其實自止，不得而賁也。則二之所以興賁者，獨三耳。豈知九三在上，二若賁其須而有濡如之迹，而實三之乾剛、永貞。二亦自止，終莫能加賁也。賁之亨也，于初、于三，不可以觀乎。若上九真白賁矣。艮為山，又象丘園之人。夫以六五柔中之主而甘心受賁于丘園，答其束帛之戔戔，可謂吝嗇而不文矣。然尚有文在，未足為白賁也，何也？丘園之老，夫荷蓀之丈人，安所用束帛為也。但能不以見上九而加隆，則亦終吉而可喜。五既有喜，上自得志，其又何疑與？而四猶不免疑者，位當純陰也。然亦皤如其白矣。以乾為馬而翰如其白矣。不以上為寇而以上為婚媾，日

與白賁親矣。終无尤也，夫何疑？其利有攸往如此，非剛上文柔而何？吾是以知陽剛所在，柔實利之，自受其賁也。若謂柔能賁剛，有是理邪？是故舉世皆後進，而夫子獨從野，其孰能賁之？蓋至今日千百餘歲，終不可加以賁也，而况當世乎？噫。

附錄

王畿曰：山下有火，明照萬物，草木交輝，賁之象也。君子觀明照之象，以明其庶政而无敢于折獄也。修政所以成文，明之治折獄者，貴用情實，有文飾則没其情矣，故无敢用文以折獄。

坡公總解凡例

乾之為離，坤之為艮，陰陽之勢，數也。文明以止，離艮之德也。勢數推之，天其德以為人。《易》有剛柔往來、上下相易之說，而其最著者，賁之《象》也。故學者沿是爭推其所從變，曰泰變為賁，此大惑也。一卦之變為六十三，豈獨為賁也哉。學者徒知泰之為賁，又烏知賁之不為泰乎。凡《易》之所謂剛柔相易者，皆本諸乾坤

也。乾施一陽于坤，以化其一陰而生

三子，皆一陽而二陰。凡三子之卦，有言剛來者，明此本坤也，而乾來化之坤；施一陰于乾，以化其一陽而生三女，皆一陰二陽。凡三女之卦有言柔來者，明此本乾也，而坤來化之。故凡言此者，皆三子、三女相值之卦也。非是卦也，則无是言也。蠱之《象》曰：剛上而柔下。賁之《象》曰：柔來而文剛，分剛上而文柔。咸之《象》曰：柔上而剛下。恒之《象》曰：剛上而柔下。損之《象》曰：損下益上。益之《象》曰：損上益下。此六者，適遇而取之也。凡三子、三女相值之卦，十有八而此獨取其六，何也？曰：聖人之所取以為卦，亦多術矣。或取其象，或取其爻，或取其變，或取其剛柔之相易。取其象，天水違行，訟之類是也。取其爻，六三履虎尾之類是也。取其變，頤中有物，曰噬嗑之類是也。取其剛柔之相易，賁之類是也。夫剛柔之相易，其所取以為卦之一端也。遇其取者則言，不取者則不言也。又可以

盡怪之與。

坤下艮上

剥：不利有攸往。

《象》曰：剥，剥也，柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

《象》曰：山附于地；剥，上以厚下，安宅。

初六：剥牀以足，蔑貞凶。

《象》曰：剥牀以足，以滅下也。

六二：剥牀以辨，蔑貞凶。

《象》曰：剥牀以辨，未有與也。

六三：剥之，无咎。

《象》曰：剥之无咎，失上下也。

六四：剥牀以膚，凶。

《象》曰：剥牀以膚，切近灾也。

六五：貫魚，以宮人寵，无不利。

《象》曰：以宮人寵，終无尤也。

上九：碩果不食，君子得輿，小人

剥廬。

《象》曰：君子得輿，民所載也。

小人剥廬，終不可用也。

山地剝

方時化曰：柔變剛謂自初至五。昔之五陽，今爲五陰是也。故曰：剝，爛也。然而一陽自在，將爲復生之果，是以上九有碩果不食之象焉。又爲五陰所載，有君子得輿之象焉。其曰：小人剝廬。言五陰至此，若非上九一陽在上，則是自剝其廬，將何所覆庇乎。所以深幸小人也。然小人既長時，自不利有所往，且當靜以俟之，如夜則安靜以俟晝，冬則安靜以俟春。非以冬與夜爲不可往而遂逃也。逃將何適乎？故自復而臨、而泰，以至夬晝也。向明則攸往矣。自姤而遯、而否，以至剝夜也。向晦則宴息而不往矣。此天行也。故曰：順而止之，觀象也。正所以觀消息盈虛之象，而爲天之行，君子不與焉。初六始變于下，其象爲剝牀以足。然初方處下，又能居卑，雖柔亦貞，何可言凶？唯不甘卑下，蔑貞以騁凶，乃見矣。六二亦然。二變爲六，其象爲剝牀以辨。辨者，上下之際。然居中守正，上无應與。雖柔亦

貞，何可言凶？唯不守中正，蔑貞從邪，凶斯兆矣。然則此二子者，但不蔑貞，即无凶禍。雖當剝時，居二在初，聖人不棄也。不觀六三乎？寧失上下四陰，終不敢失却上九，正應其貞正。如此則雖在剝之中而自然无咎，凶奚自至乎？以此知群陰待陽，乃能安處。陽若不安陰，亦危甚。如其附陽，雖剝何咎？又不觀六五乎？六五率群陰而承上九，其象爲貫魚以宮人寵。聖人且喜其无不利而信其終，无尤矣，則雖變剛，猶能順剛也。今不法三、法五而法六、四，謬矣。據近君之位，爲切近之灾，剝牀以膚，自甘凶害，愚之甚也。

附錄

程正叔曰：諸陽已盡，上九獨存。如碩大之果不見食于人，將爲復生之果爾。上九亦變則純坤矣。然陽无盡變之理，變于上則生于下，无間可容息者也。

蔡介夫曰：君子得輿，小人剝廬，二義不並行，二占不並用。若君子得輿，則小人亦得其廬矣。汪本鈞曰：

上九在上，五陰載之，君子得輿也。上九若變則爲純坤，无天與覆，五陰何庇？小人剝廬也。

朱仲晦曰：山附于地。唯其地厚，所以自安其居。

震下坤上

復：亨。出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復。利有攸往。

《象》曰：復，亨，剛反，動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎？

《象》曰：雷在地中，復，先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

初九：不遠復，无祇悔，元吉。

《象》曰：不遠之復，以修身也。

六二：休復，吉。

《象》曰：休復之吉，以下仁也。

六三：頻復，厲无咎。

《象》曰：頻復之厲，義无咎也。

六四：中行獨復。

《象》曰：中行獨復，以從道也。

六五：敦復，无悔。

《象》曰：敦復无悔，中以自考也。上六：迷復，凶，有災眚用行師，終有大敗，以其國君，凶，至于十年，不克征。

《象》曰：迷復之凶，反君道也。

地雷復

剛反則復，復則亨。夫復何以能亨也？蓋未復則憧憧往來，自有疾而礙。一復則出入无疾矣。未復則朋從爾思，自不免有咎。既復則雖五陰之朋來，何咎哉。自然皆以我之修身為法，下仁為則，无咎自厲，獨復自期，敦復自考，不旋乾不止矣。寧肯甘于迷復之凶乎。且迷復亦甚不可也。故甚言迷復之凶，以戒之初九。唯不遠復，无祇悔，故得元吉。无祇悔者，反而復歸其家，則无東適、西適之悔，故元吉也。復者元吉，則迷者灾凶，又何疑邪？以故二比初則休，而下仁二遂復矣。復則吉。三不中乃頻復而厲然，卒復矣。復則无咎。四居五陰之中而獨應初，是為獨復。獨復則吉，不待言也。五居上卦之中而能自考，是為敦

復。敦復則復不獨四也。初陽之復方如此，二、三、四、五陰皆復即如彼。此天下歸仁之勢也，而何有于五陰之朋來哉。如是而不復，則終不復矣。非陰極不反，則迷重難惺。是故上爻兩言凶，又言灾眚，言大敗。蓋不復而迷，則轉吉為凶，不顧矣。雖有初九之仁，其柰之何。

方時化曰：陰重則剥陽，豁然一日，復見本心，陽明復矣。故曰：復，亨，剛反。夫陽道非外鑠，反者所以復其道也。自姤而遯、而否、而觀、而剥、而坤、而復，七日也。一陽既復，五陽自長，利有攸往也。剥纔盡陽即復，故初九為不遠復。六二下初九之仁，中心下之，而欲與竝復，非休復乎。

附錄

丘行可曰：剛反言剥之一剛窮上反下而為復也。剛長言復之一剛自下進上為臨、為泰，以至為乾也。以其既去而來反也，故亨。以其既反而漸長也，故利有攸往。剛反言方復之初，剛長言已復之後。

金汝白曰：觀復可以知仁。仁者，天地生物之心，於穆不已者也。《象傳》言復見天地之心，而六爻皆為仁之事。初不遠復，顏子當之，乾道也。九得乾之初爻也。二，休復以友，輔仁、閔冉之徒也。三，頻復日月。至四獨復。孟子生後百年，獨能私淑夫子以從道也。五，敦復，坤道也。六五，坤中爻也，其曾子當之與。上，迷復，自暴自棄，不仁者與。

吳子儀曰：復乃見天地之心。非指復為天地之心。

楊廷秀曰：頻復非危，頻過為危。厲无咎者，聖人危。其頻過而開其頻復也。汪本鈞曰：頻復即是頻失。使不失，安得有復？故聖人憂其頻復而又喜其頻復也。

王輔嗣曰：四，上下各有二陰而處厥中，履得其位而應于初，獨得所復，順道而反，故曰：中行獨復。

蔡介夫曰：六四中行獨復，為在群陰中行，以獨反而從陽，柔得而正故。

薛君采曰：休復之吉，以下仁也。後世不務修身，故亦不知親賢之爲務。

熊過曰：虞翻謂坤爲邦國，故國君凶十年者。

李鼎祚曰：坤數主十，乾无十，坤无一，故凡言十，坤終之象。

三三 震下乾上

无妄：元、亨、利、貞。其匪正有眚，不利有攸往。

《象》曰：无妄，剛自外來，而爲主于内。動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉？

《象》曰：天下雷行，物與无妄；先王以茂對時，育萬物。

初九：无妄，往吉。

《象》曰：无妄之往，得志也。

六二：不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

《象》曰：不耕穫，未富也。

六三：无妄之灾，或繫之牛，行人之得，邑人之灾。

《象》曰：行人得牛，邑人灾也。

九四：可貞，无咎。

《象》曰：可貞，无咎，固有之也。

九五：无妄之疾，勿藥有喜。

《象》曰：无妄之藥，不可試也。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：无妄之行，窮之灾也。

天雷无妄

无妄者，无虚妄也。真實而无妄，則自然元亨而利貞矣。夫大亨以正，時乃天命。天命寧有妄邪？維天之命，既自无妄，故《象》言无妄而《傳》復言天命也。天命大亨而至正。彼謂天命，匪正者，妄也。目中有眚，乃見空中有華也。目无眚者，空中何曾有華？天命何曾匪正乎？唯有眚故見空中有華，唯有妄故見天命匪正而不利有攸往。不知歸咎于己而妄謂天命不我祐，是无妄而直作妄會也。豈知何所往而非无妄乎？何所之而非天命之所陰隲乎？使非天命无妄，潜祐默相，一步亦不可行矣。故曰天命不祐行矣哉。天命之祐，即無无妄之往。惜乎

人盡妄也，是以祐之而不知也。《象》言无妄，元、亨、利、貞，則是天地人物同一无妄也。《象》言天下雷行，物與无妄，則是天地人物各一无妄也。學者于此可以信无妄之非妄矣。初九一陽在下，雷動其初，妄盡祛矣。是乃一陽得志之秋，何往之不吉邪？若六二者，雖曰震動其下，妄若頓息然。聖人猶疑其吝也，故反其辭以冀之曰：使六二而能不耕藉，不菑畲，則利有攸往矣。然其位柔也，其質陰也，或未可知也。夫子讀之，又借其辭以詆之曰：陰性吝嗇，念念欲富。今六二未富也，而肯不耕穫云乎哉。吁，吁！合二聖人之辭觀之，則所以望于六二者何如也？六三，三也。一人繫牛，一人得牛，一人失牛，有得有失。灾自己作，雖曰无妄，其奈之何？九四乾體居下，廓然太虛中未有物，是以未入于猶豫，未眚于匪正而能信天命之固有，得可貞之无咎。若九五乾剛中正，宜其知无妄之有何疾？信藥石之不當，試乃以應，二之故自疑有疾，妄矣。上九正

所謂匪正而有眚，不利有攸往者也。身在不妄之中，心出无妄之外，雖知富之不可，未知窮亦致灾。嗚呼，安得如初九、九四者而與之語无妄之旨哉。

方時化曰：剛自外來而為主于內，動而健，剛中而應，是為大亨，以正之天命。夫大亨以正，是誰命之？命之者，天也。天命寧有妄邪？初九，震主出地一聲劃然，皆解卦之所以為妄者也。其往吉，无不得志，宜矣。六二坤陰主富，坤地主耕穫菑畲。六三陰柔不中，故有无妄之灾，失得之妄。夫牛胡然而繫之，胡然而失之，又胡然而使行人得之，此灾從人生也，豈无妄之謂哉。九四乾體居下，故可貞，无咎。然貞亦人所固有，非四之獨有貞也。九五居中得正，本自无妄，本自以正，乃以有應于二，自疑為妄，正无妄之疾也。勿藥則自愈，服藥則疾加矣，故曰：无妄之藥，不可試也。試則以妄，益妄疾反為灾。上九過剛不中，不知乾體无妄，驅而納之，有眚之地，往奚利乎。實自取窮，自貽灾禍。

附錄

熊過曰：田者，一歲反草曰菑，三歲悉耨曰畲。

吳幼清曰：九五剛中，无妄有應則疾。夫聖人之應物，來則照而去不留，是猶无妄之疾耳，不屏絕外物而外物自不能累，何以藥為？

☰☷ 乾下艮上

大畜：利貞。不家食，吉。利涉大川。

《象》曰：大畜，剛健篤實輝光，日新其德，剛上而尚賢。能止健，大正也。不家食吉，養賢也。利涉大川，應乎天也。

《象》曰：天在山中，大畜；君子以多識前言往行，以畜其德。

初九：有厲，利己。

《象》曰：有厲，利己，不犯灾也。

九二：輿說輹。

《象》曰：輿說輹，中无尤也。

九三：良馬逐，利艱貞。曰閑輿衛，利有攸往。

《象》曰：利有攸往，上合志也。

六四：童牛之牯，元吉。

《象》曰：六四元吉，有喜也。

六五：豮豕之牙，吉。

《象》曰：六五之吉，有慶也。

上九：何天之衢，亨。

《象》曰：何天之衢，道大行也。

山天大畜

艮，剛大也。養賢，畜也。何謂

賢？三陽乾也。乾則剛健而篤實。四、五，艮也。艮則輝光而日新其賢如是。是以皆得見畜于上九而成所畜之大。然上九之德實足以畜之。其為德也，剛上而尚賢。尚賢故賢者皆肯為其所畜。居上則得天位，故見賢而勢自足以畜之。以剛則能止健，故必可以養成其賢而後畜，不遽畜也。以是大者之正如此，故並時諸賢咸與大亨。

无有一人家食者，野之无遺賢，可知也。其相與荷天之衢，應乎天而涉大川，又何疑哉。今觀初九居下，可以進而受畜于上九矣。方且以進為危，且止而不犯躁進之灾焉。是初之賢可尚也。九二輿已駕矣。又自說其輹焉，

是二之賢可尚也，非其中之有尤也。九三本與上九合志。今而輿且駕矣，良馬逐矣。三陽彙進，又何能止而猶日閑輿衛，不忘艱貞之心，是三之賢可尚也。固宜其利有攸往也。若四、若五，下乘三陽，上畜艮剛，是曰童牛，是曰豮豕，而上一陽又象其牯，又象牙之閑物，所以豫止其健而畜以成之者，如此元吉有喜，吉而有慶，又不待言也。夫三，合志者也。四有喜而五又有慶，則上九畜道至是其大行矣。衆正之途，闢群陽之路，開天衢亨通，一至于此，濟濟蒸蒸，咸願嚮用，又孰有過于大畜者邪？然觀之三陽也，先之以有厲，申之以脫輓，守之以艱貞，觀之四五也。制之以牯，守之以牙，才不使遽逞，健不使遽試，其不輕于畜，又如是焉。誠哉，大畜之時。其當唐虞之際與。或曰：子何以知輝光日新專言艮止也？曰：止而不進，則无光矣，安得日新？故觀于四、五，必止而後進，則可知矣。

附錄

坡公解曰：小畜之說輻，不得已也，故夫妻反目。大畜之說輓，其心願之，故中无尤。

蔡介夫曰：輓與輻不同。輻，車輪之輳，凡三十條者。輓，車上伏兔所以承。輻者，小畜之說。輻爲陰所止，所說者重久住之計也。大畜之說，輓自止而不進。所說者微。暫止而可旋起者也。

熊過曰：據鄭玄、管輅《日新絕句》，管氏云：朝旦爲輝，日中爲光。牙，《坤雅》云：以杙繫豕，謂之牙。上剛畫在前，猶杙牙。

陸師農曰：牙者，所以畜豮豕之杙也。今海、岱之間以杙繫豕，謂之牙。

焦弱侯曰：日閑輿衛，日與日篆文甚相似。何天之衢與？何校之？何，同音賀，負也。魯靈光殿賦云：荷天衢以元亨。蓋古字通用。周尚書解引《莊子》背負青天而莫夭闕爲證尤明。

向子期曰：止莫若山，大莫若天，天在山中，大畜之象。

☳☱ 震下艮上

頤：貞吉。觀頤，自求口實。

《象》曰：頤，貞吉，養正則吉也。

觀頤，觀其所養也；自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉！

《象》曰：山下有雷，頤；君子以慎言語，節飲食。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

《象》曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

六二：顛頤，拂經，于丘頤，征凶。

《象》曰：六二征凶，行失類也。

六三：拂頤，貞凶，十年勿用，无攸利。

《象》曰：十年勿用，道大悖也。

六四：顛頤，吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：顛頤之吉，上施光也。

六五：拂經，居貞吉，不可涉大川。

《象》曰：居貞之吉，順以從上也。

上九：由頤，厲吉，利涉大川。

《象》曰：由頤，厲吉，大有慶也。

山雷頤

於頤而繫之曰貞吉者何？夫所謂頤者，不過自求口實一飽而已，何貞吉之有？噫，頤所以養人也。觀頤者，觀其所養而非以其自養也。若自求口實，但知自養，又何觀焉？是故觀之天地，則所養者萬物，天地不自養也。觀之聖人，則所養者賢人以及萬民，聖人不自養也。此其所養之貞為何如者。貞則吉矣。故曰：頤之時大矣哉。上九，養賢者也。五柔居中，四柔得正。正上九所養之賢人也。然六五君也。君當養人而反為人養，不亦反常而拂經乎。但知其不能養而就上九以為養，雖不可以涉川，而居貞之吉亦必歸之，順以從上，故也。上九，艮剛也；初九，震剛也。均是陽剛，則均當養賢。然震剛在下，欲養賢而不能，苟未免歆羨于四，則雖曰陽剛，豈足貴與？彼其視四之養于上也。觀感而動真，所謂舍靈龜而觀朵頤醜矣。朵頤，四

頤，下垂象也。二與五，正應也。二欲應五之山丘與，則五方待養于上，不免失其同類而征凶。欲應上之山顛與，則又非其正應，而拂常未卜，所從无足怪也。若六三本上正應，正宜受上之養，乃不知上之養賢以及萬民，反有拂頤之思，高尚之志，此非不貞也。然其如失時之凶，何哉。則雖十年勿用，亦徒自枯槁而大悖于道耳。何利之有邪？唯六四居同艮體，故爻直言顛頤之吉以幸之。蓋上九施光，夫誰不順？若文王善養，雖伯夷、太公皆來就之，況同體邪？況正應邪？蓋養正如是，則雖虎吞亦自快，人更有何咎，而乃以拂頤自為尊貴也。曾知上乃卦之所由，以為頤而天地聖人之養皆在乎。夫養天下者，憂天下者也，安得不以為厲？然欲養天下者，必先于養賢者也。又安得不謂之由頤涉川之利？大有之慶，固聖人所欲觀矣，而不當其時可，如何由此觀之？雖有靈龜而人不知貴，亦不容不自貴矣。吁，何日、何時，兢兢逐逐而使人直以雄虎視之？

附錄

劉濬伯曰：上艮下震，外剛內柔，為龜象。龜能咽息不食，以氣自養。

鄧伯羔曰：朵，《本義》曰垂也。

《說文》：朵，樹木垂朵，朵也。頤動則下垂，垂以見其動耳。

坡公解曰：上止下動，有頤之象。人之所共知而難能者，慎言語，節飲食也。言語一出，不可復入。飲食一入，不可復出。

☵☵ 巽下兌上

大過：棟橈，利有攸往，亨。

《象》曰：大過，大者過也。棟橈，

本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！

《象》曰：澤滅木，大過；君子以獨立不懼，遯世无悶。

初六：藉用白茅，无咎。

《象》曰：藉用白茅，柔在下也。

九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：老夫女妻，過以相與也。

九三：棟橈，凶。

《象》曰：棟橈之凶，不可以有輔也。

九四：棟隆，吉，有它，吝。

《象》曰：棟隆之吉，不橈乎下也。

九五：枯楊生華，老婦得其士夫，无咎无譽。

《象》曰：枯楊生華，何可久也。

老婦士夫，亦可醜也。

上六：過涉滅頂，凶，无咎。

《象》曰：過涉之凶，不可咎也。

澤風大過

大過之時，必得本末堅彊，純體乾健者乃可以元亨而无咎。然既曰純乾，則又不得名爲大者之過矣。只緣上下兩爻陰柔弱小，故遂成過也。曷爲過？君過其臣也，父過其子也，夫過其妻也。君過其臣則誰爲股肱，父過其子則誰爲繼述，夫過其妻則誰與治內，陽過于陰則誰爲代終乎。此正大過之時，不可緩也。須急有所往別，求剛正乃可亨通，得免棟橈。故曰大過之時大矣哉。言當大過之時，不可尋常守轍，必有大過人之行乃可，所謂能

爲人所不敢爲者。如舍四岳而明揚側，陋舍有位而唯肖傅岩，古之聖人大抵皆若此矣。此卦唯九四一爻足以當之。以九居四則剛過而中履，巽含兑則巽而說行也。故能利有攸往而亨，棟隆之吉。借曰：與初爲應，不知此九四者，巽說合體，剛中健材，原非初下之所能橈也。今既成棟隆之吉矣，則有時而藉之，用茅而又何咎之有？唯自无棟隆之亨，而徒恃有它之應，則是欲以一茅而支大厦之顛，不得矣。四豈有是吝邪？九三亦具有棟梁之材者，但以九居三則剛過而不中。居巽之上則但知巽入而不能說行，既不能攸往以致亨，則棟橈之凶又何言與。夫方其爲棟隆之吉也，雖以初之白茅而非巽木，亦可藉用而无咎。及其爲棟橈之凶也，則雖沒頂之木、過涉之勞，亦竟不能相輔以有成。此大過之時所以必有大過之才也與哉。上六一爻，正澤滅木之象。滅沒也，木没于水而不見其頂也。上處兑極，澤水方深，過涉滅頂，與木俱沒，凶何如也。然澤

能沒木而不能使木沒，澤退則木自出，在木實有何咎邪？然則初之弱以居巽下，故所恨在木而不在澤。上之弱以居兑上，故所恨在澤而不在木。二與五亦棟具也。今太行已西，家家種楊，非但取其易長，亦以其直而堅，材堪梁棟也。今不幸過時而枯，不堪用矣。所可喜者，枯復生稊爾。所以生稊者，則以下比于初而得其女妻也。夫初視二爲老夫，雖曰過時而後，相與而二，因初以生稊，則爲梁爲棟，无不利矣。非若五之于上，以士夫而得老婦之比也。霎時之華，既不可久，又不生稊，將安用之？五之終爲枯楊，无惑矣。

方時化曰：象棟以巽，木也。四陽並列，三、四居中，猶屋棟也。枯楊過時之木，二與四同功，故枯楊復生稊，以有功于四。三與五異位，故枯楊卒生華而无輔于三。初六本象白茅，又以陰在陽下，兼象士女之配老夫。上六本象滅頂，又以陰在陽上，兼象老婦之配士夫。

附錄

楊元素曰：不曰義者，不可以常義拘。不曰用者，非常之可用。用權之時，成敗之機，可不謂大乎。

熊過曰：《齊民要術》：白楊堪為屋材。

呂仲木曰：在難之君而獲撥亂之臣，其情其于魚水，起家之父而遇克家之子，其心通乎鬼神，是枯楊而生稊也。

王畿曰：澤能滅木而不能使之仆，獨立不懼也。能掩木而不能使之毀，遯世无悶也。此所謂大過人之行也。

☵☵ 坎下坎上

習坎：有孚，維心亨；行有尚。

《象》曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。天險不可升也。地險，山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

《象》曰：水洊至，習坎；君子以常德行，習教事。

初六：習坎，入于坎窞，凶。

《象》曰：習坎入坎，失道凶也。

九二：坎有險，求小得。

《象》曰：求小得，未出中也。

六三：來之坎坎，險且枕，入于坎窞，勿用。

窞，勿用。

《象》曰：來之坎坎，終无功也。

六四：樽酒簋二，用缶，納約自牖，終无咎。

牖，終无咎。

《象》曰：樽酒簋二，剛柔際也。

九五：坎不盈，祇既平，无咎。

《象》曰：坎不盈，中未大也。

上六：係用徽纆，置于叢棘，三歲不得，凶。

《象》曰：上六失道，凶三歲也。

坎為水

聖人設險以為固其初本，以愛國也。而其道自通，身自泰。是故聖人常患其坎之不重，而習坎自亨。賢人入險以為國，其意亦非愛險也，而卒禍于國，凶于家。是故險遂滔天而不救，而習坎始危。一恃險以為安，一出險而不能，則聖賢之別，學術之判，可以

觀矣。《象》言：習坎而有孚，維心亨。行有尚者，聖人以天下之險而為自己衛也，如此視險，正患其坎之不重，而又何險之不可出？何險之不可入乎？今勿論矣。所恨者，一切大賢平居，不以學術為急，臨事又把名教以自持，既入于險，然後求出晚矣。故示之曰：君子不惡險而惡其自入于險。苟不入于險，險其如我何？今唯无故而自入于險也，則已身在險中，可遽出乎？是以君子不喜其能出險而復喜其能異入于險。何以故？蓋當此无可奈何之時，必有可以奈何之勢，然後徐定以圖出，若西伯之羨里是已。是故既入于險，即安于險勿用，勿遽求出為也。方且以險為枕，而入于險坎之中，斯為處險之第一義耳。是非不愛出也，此時欲出，終必无功。苟求小得而不知重險之未能遽出也，則恐坎有險，卒不可復出矣。故唯六三獨得處坎之道，而文王復舉以示戒，其旨深矣。若初，正自入于坎者也。既入于坎窞矣，欲以誰尤邪？陳東、歐陽澈輩是已。若上，

幸已出于險者也，而復繫徽纆，置叢棘，仍有三歲之凶焉，是亦不可以已乎。李固、陳蕃輩是已。此皆世之所謂大賢人者，卒之身不保，國受殃而猶自以爲名節，傷哉。樽酒簋貳，甯武子是；不盈既平，衛成公是。夫九二唯求小得，故未出中。今九五前无坎，則是坎不盈矣。指日出坎，則是祇既平矣。雖尚在坎中，然中亦未大非。九二求小得之比，所以能與四俱出，終无咎與。傳曰：水流而不盈，行險而不失其信，有孚象也。二五中剛，維心亨，象也。一坎復一坎，兩坎相習，尚往不窮行，有尚往有功，象也。然則坎實有功德于人，時用之大者也。故《象》與《傳》獨取坎險，反以坎爲尚，宜矣。枕謂枕二。

附錄

金汝白曰：八卦唯坎憂患卦也。

夫子嘗言：作易者，其有憂患乎。因序九卦以明處之之道。二陽爻皆剛中，然二不如五。五中而且正，又將出險矣。

熊南沙曰：窞，王肅云坎底也，在

習坎之下。《說文》云：坎中更有坎也。習坎，合內外之卦言。入坎指內卦之內，言至，曰來往，曰之來之坎坎。下坎方脫，上坎在前也。酒者，坎玄水也。缶，《爾雅》釋盎。孫炎云：瓦器亦離鼓缶象，可節歌，故《詩》云：坎其擊缶。四偶畫虛而通明，有牖象。四五相締，不由戶而由牖，非正應也。六子本卦重者，爻不相應，義取近比而已。坎四柔，近比五剛，故曰剛柔際。祇，依鄭作坻。按，《詩》宛在水中坻。《說文》云：小渚也，中未大。釋坎不盈三。股曰徽，兩股曰纆。坎爲叢棘。置叢棘者，衆議于九棘之下也。《九家易》曰：害人者，加明刑任之。以事能復者，上罪三年而舍三歲不得，則司圜所謂不能改而出圜土者，殺矣。故凶。

坡公解曰：樽酒簋貳用缶，薄禮也。納約自牖，簡陋之至也。夫同利者，不交而親。同患者，不約而信。四非五无以爲主，五非四无與爲蔽。餽之以薄禮，行之以簡陋，而終不相咎

者，四與五之際也。

李子思曰：上六，下乘五剛，將有繫置之患，猶人陷在獄，舉手掛徽纆，投足蹈叢棘也。

司馬君實曰：水之流也，習而不已，以成大川。人之學也，習而不止，以成大賢。故君子以常德行習教事。

三三 離下離上

離：利貞，亨。畜牝牛，吉。

《象》曰：離，麗也；日月麗乎天，百穀草木麗乎土。重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛，吉也。

《象》曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

初九：履錯然，敬之无咎。

《象》曰：履錯之敬，以辟咎也。

六二：黃離，元吉。

《象》曰：黃離，元吉，得中道也。

九三：日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

《象》曰：日昃之離，何可久也。

九四：突如其來如，焚如，死如，

棄如。

《象》曰：突如其來如，无所容也。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：六五之吉，離王公也。

上九：王用出征，有嘉折首，獲匪

其醜，无咎。

《象》曰：王用出征，以正邦也。

離為火

方時化曰：離，麗也。麗而後明，

日月麗乎天，百穀草木麗乎土，所以喻

重明，麗乎正也。夫離何以利貞也？

卦以文明之柔麗，二五中正之位，斯時

也，幽隱畢達，萬有各正，咸相安于出

作入息、耕食鑿飲之常，夫何為哉。唯

有畜牝牛，吉矣。內體三爻，下卦之離

也。初者，日之朝。二者，日之中。三

則昃而為耄耄之年，送殯者將至矣。

夫人生一日之計在于朝，開戶出門，各

謹所事，履錯然之象也。二得中道，其

麗為黃。黃離元吉，是大明當天時也。

過此則為三之昃，不可久矣。苟不鼓

缶而歌，則大耋之嗟，凶兆至矣。快湏

及時為樂，莫自不知死也。非惡死也，

正欲其惜此晚暮以自樂其樂也。外體

三爻，上卦之離也。四、五、上相合而

繼照者也。九四，太陽在上，岡兩自

消，言其不旋踵消滅，有突如其來，如

焚如死，如棄如之象。自无所容，非我

棄之，故五言如也。設不幸有殃民，如

有苗葛伯者，民受其害，既歸怨于大國

而出涕^①沱若矣。六五，仁者又安得不

為之戚嗟。若而汲汲然思以拯之乎。

是以上九之師出而有嘉之功成，其殲

厥巨魁而折首，其生獲而獻俘，皆以其

匪我醜類也，非得已也。重明之君臣

如此，大明之所為如此，畜牝牛，吉真

不虛矣。

附錄

易因上經卷之三

① 原作「夫曰」，據文義，當為「夫子曰」。

② 「強」原作「張」，據汲古閣本改。

③ 原缺卦象，據文義補。

④ 原缺卦象，據文義補。

⑤ 「白」原作「曰」，據汲古閣本改。

⑥ 原缺卦象，據文義補。

⑦ 「自」原作「白」，據《周易本義》改。

⑧ 「纒」，汲古閣本作「未」。

⑨ 據汲古閣本，「人」後脫「危」字，今補正。

⑩ 卦象原作「☲」，據文義改。

⑪ 「于」原作「干」，據《周易》通行本改。

⑫ 據汲古閣本，「出」後脫「涕」字，今補正。

易因下經

咸	恒	遯	大壯
晉	明夷	家人	睽
蹇	解	損	益
夬	姤	萃	升
困	井	革	鼎
震	艮	漸	歸妹
豐	旅	巽	兌
渙	節	中孚	小過
既濟	未濟		

易因下經卷之一

☶☱ 艮下兌上

咸：亨，利貞，取女吉。

《象》曰：咸，感也。柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨，利貞，取女吉也。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平；觀其所感，而天地萬物之情可見矣！

《象》曰：山上有澤，咸；君子以虛受人。

初六：咸其拇。

《象》曰：咸其拇，志在外也。

六二：咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：雖凶，居吉，順不害也。

九三：咸其股，執其隨，往吝。

《象》曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

九四：貞吉悔亡，憧憧往來，朋從爾思。

《象》曰：貞吉悔亡，未感害也。

憧憧往來，未光大也。

九五：咸其脢，无悔。

《象》曰：咸其脢，志未也。

上六：咸其輔、頰、舌。

《象》曰：咸其輔、頰、舌，滕口說也。

也。

澤山咸

天下之道，感應而已。初在內卦之下，志在外卦之四，有感則動其拇。拇之上為腓，腓之上為股，拇動則腓、股亦隨以動。故初有感而動，其拇二亦隨之而動，其腓三亦隨之而動。其股以二，當腓之處，而三當股之處也。股之上為心，四正當心之處，而心不可見，似若不動然者。若可以貞吉而亡，其悔也。然感應固天下之常理，而悔害亦常在感應之中。所謂君子者，能以有感而慮悔，未嘗因悔而廢感也。今初有感於四，而四若未應其感者何也？夫未感則未動，未動則有貞固之吉。未感則未有害，未有害則无悔之可亡，不亦善乎。而爻逆探其爾思，《象》復斷其未光大者，亦謂感而不應非人情耳。心中必有往來之擾，何其

不光明正大之。若是耶，蓋竊笑之矣。心之上爲晦，五正當晦之處，有感則晦動，而晦亦不可見第。晦之上爲輔，上乃輔之地，故觀輔之動則知五之志在於上。不然上胡爲而費口說之勝乎？嗚呼，感爲真理，何待於言。感爲真心，安能不動？天地如此，萬物如此，不然則天下之動幾乎息矣。故初之動拇者，感也。二之動腓者，非感也，隨也。隨初而動，故文王惡之。夫子曰：二雖有似于隨，初而動也。然安知其不因感而感乎。隨初則凶，故宜居吉。若有感而動，則順應不害矣。唯三乃真隨初以動者，故曰亦不處。言人動而已，亦動非有所感而後動也。夫感而動，不動非也，无是理也。感而動則其動也无思，隨而動則其動也僕妾之役耳。故曰所執下言。若下人之聽使令而隨動者，非丈夫之槩也。嗚呼，隨而非感，則天下之感廢矣。動不由己，豈感動之正性。是以聖人貴感不貴隨，以感從己出，而隨由人興。人己之辯，學者可不察乎。感而不應，則

天下之感虛矣。神感、神應，蓋神速自然之至理。是以聖人言感不言應，以感于此即應于彼，彼此一機。學者又可不察乎。夫唯感應一機，則隨感隨應，而何用憧憧爾思以欺人也。禿翁曰：上兑下艮，柔上剛下也。山澤通氣，二氣感應以相與也。止而說，德之貞也。男下女，禮之正也。感之道備矣。又曰：感在心，應亦在心，心有所感，下則動足，上則動口。今初有感而動其趾，而四當心，若不應者，非情也。故聖人斷其有憧憧之思焉。五居心上，其象爲晦，五有感而動其晦，而晦不可見，猶心也。晦若動，則口必應之，故晦无悔可見，至輔然後見。蓋晦感則輔，必應晦動，則口說必勝。有悔、无悔雖未可知，然感應之情亦安可掩此。咸之卦要，以人身取象也。不惟感應在心，而上爻正當兑口。初下又正當艮指。心有感則趾遂動，則雖當艮止之爻，欲其止焉，不可得矣。而強以爲不動，不太欺人乎。嗚呼，孰知萬物之所以化生，天下之所以和平，皆

此感應者爲之邪？天地、聖人且不能外，而人乃欲飾情以欺人。吾固復于咸有感也。是以再申言之也。吁，是問學之第一義也。何也？无自欺也，誠其意也。意誠而心自无不正，身自无不脩也，而何家國天下之不齊，不治且平也。

附錄

蘇長公曰：男下女，下之而後得，必貞者也。取而得貞，取者之利也。情者，其誠然也。雲從龍，風從虎，无故而相從者，豈容有僞哉。

朱仲晦曰：咸，感也。艮止則感之專兑，說則應之至。又艮以少男下于兑之少女，男先于女，得男女之正。

楊簡曰：既以感應相與而說矣，而曰止者，何非止與？說離而爲二，止與說合而爲一也。如水鑑之萬象，水常止而萬象自動也。如天地之相感而未嘗不寂然也。大哉，止說之道乎。陸伯載曰：咸，感也。非感則獨，其何以爲咸？感之道，非惟男女爲然。天地之道，作乎上，動乎下，而萬物發育

以化、以生也。聖人之心，誠乎此，動乎彼，而天下不應，既和且平也。故觀其所感而天地萬物之情可見。情者，天地萬物之真機也。非感，其何以見之哉。

象指決錄胡仲虎曰：上經首乾坤者，天地定位也。下經首咸恒者，山澤通氣也。位欲其分，故天地分爲二卦。氣欲其合，故山澤合爲一卦。八純爻皆不應，泰、否天地相應，咸、損少男女相應，恒、益長男女相應，咸以少男下少女，又應之至者，故首下篇又曰：《說文》云：膺即膺也，心繫於膺，以奠神明宰庶務。故《詩》言：膺力經營。王弼以爲心上口下，陸司農因謂：喉中膺核。馮荷曰：喉之出納所。

王畿曰：山澤通氣，以山之虛配以澤之潤，唯虛故通，實則不通矣。故曰：竅于山川，君子觀山澤通氣之象，虛其中以受人。虛者，道之源也。目唯虛，故能受天下之色。耳唯虛，故能受天下之聲。心唯虛，故能受天下之善。目存青黃，則明眩而不能辯色。

耳存清濁，則聰曠而不能別聲。心存典要，則心室而不能通變。君子之學，致虛所以立本也。咸者，无心之感。虛中无我之謂貞，貞則吉而悔亡。无心之感，所謂何思何慮也。何思何慮，非无思无慮也。直心以動，出於自然，終日思慮而未嘗有所思慮，故曰天下同歸而殊途，一致而百慮。世之學者，執于途而不知其歸，溺于慮而不知其致，則爲憧憧之感，而非自然之道矣。

三三 巽下震上

恒：亨，无咎，利貞，利有攸往。

《象》曰：恒，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恒。恒，亨，无咎，利貞，久於其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天，而能久照；四時變化，而能久成；聖人久於其道，而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

《象》曰：雷風，恒；君子以立不易方。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。

《象》曰：浚恒之凶，始求深也。

九二：悔亡。

《象》曰：九二悔亡，能久中也。

九三：不恒其德，或承之羞，貞吝。

《象》曰：不恒其德，无所容也。

九四：田無禽。

《象》曰：久非其位，安得禽也。

六五：恒其德，貞。婦人吉，夫子凶。

《象》曰：婦人貞吉，從一而終也。

夫子制義，從婦凶也。

上六：振恒，凶。

《象》曰：振恒在上，大無功也。

雷風恒

方時化曰：恒者，久也。既謂之久，則恒在我，自然不必干求矣。初當巽入之始，於今始求之者也。无求而求，求自不利。恒者，恒也。既謂之恒，則恒在中，自然不見其深矣。初當巽入之下，始求深入焉者也。无深而深，深自致凶。其唯九二乎。居中故无深，剛而无求，故悔亡。九三過剛不

中，又巽為進邊，其究為躁。卦三居巽，極德之無恒可知也。此而知羞猶可，而躁進之人，揚揚自得，使或者從旁以承其羞，則亦何所容于朋侶之間哉。九四居上卦之下，不中不正，震動无已。蓋妄意有獲，而不知田之无禽，是不知无得之非得也。故夫子反之曰：縱欲得禽，亦自有道。苟非中位而妄求之，雖久何為也。震為大塗田象，巽為雞禽象，六五以陰居陽，恒其德，貞矣，而不免為夫子之凶者。蓋知恒而不知其所以恒也。上六處震之終，振恒以為功矣，而不知其為无功之大。蓋知振而不知恒之不可振也，甚矣。恒之難言也，恒之不可不恒，又不可得之，不可不得，又不可振、不可求、不可浚、不可然，則將何如？亦曰：恒久而不已焉耳。

附錄

楊簡曰：上下之情不相與則不和。不和亦不能恒。雷動風作，率常相與。巽而動，不忤六爻剛柔，皆相應如此，則可恒矣。觀其所恒，所恒即所

感。知所恒即所感，則天地萬物之情昭然矣。苟以為所感自有所感之情，所恒自有所恒之情，則不惟不知恒，亦不知感。今飄風不終朝，驟雨不終日，此其不恒者，皆形也。其風之自，其雨之自，不可知也。不可知者，未始不恒也。其音聲則不恒，其動作則不恒。其聲音之自，動作之自，不可知也。不可知者，未始不恒也。知其自未始不恒，則知其發，其變化亦未始不恒，无所不通。无所不恒曰恒、曰咸，皆其虛名。曰易、曰道，亦其虛名。天地萬物之情如此。六十四卦，三百八十四爻之情如此。

金汝白曰：久非其位謂非中也。非以陽居陰之謂。如三以陽居陽亦不善，九二居中則悔亡矣。

王輔嗣曰：靜為躁君，安為動主。故安者，上之所處也。靜者，可久之道也。處卦之上，居動之極，以此為恒，无施而得也。

楊簡又曰：振，振動也。至于其終而猶振動。恒未純一，則大无功，凶

道也。聖人發憤忘食，蓋懼其如此，故自志學而立，而不惑，而知命、而耳順、而從心所欲不踰矩，而後其功大成。吁，得則吉，失則凶，可不畏與。又曰：雷風，天下之至動。疑不可以言恒，而恒卦有此象，此人情之所甚疑，而君子以為未始或動也。孔子曰：哀樂相生，即風雷之至也。而繼之曰：正明目而視之，不可得而見也。傾耳而聽之，不可得而聞也。夫哀樂不可見、不可聞，其謂之未始或動，其孰曰不可。未始或動是不易方也。此之謂立，此之謂君子，此之謂雷風，此之謂不可以動靜論。

王伯安曰：君子體夫雷風為恒之象，則雖酬酢萬變，妙用无方，而其所立必有卓然而不可易之體也。

三三 艮下乾上

遯：亨，小利貞。

《象》曰：遯，亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

《象》曰：天下有山，遯；君子以

遠小人，不惡而嚴。

初六：遯尾，厲，勿用有攸往。

《象》曰：遯尾之厲，不往何灾也。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。

《象》曰：執用黄牛，固志也。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾，吉。

《象》曰：係遯之厲，有疾憊也。

畜臣妾吉，不可大事也。

九四：好遯，君子吉，小人凶。

《象》曰：君子好遯，小人否也。

九五：嘉遯，貞吉。

《象》曰：嘉遯貞吉，以正志也。

上九：肥遯，无不利。

《象》曰：肥遯，无不利，无所疑也。

天山遯

遯之爲卦，二陰浸長，四陽退氣之時也。以其當退氣之時，故曰遯；以其能與時行，故曰遯亨。此卦九五當位，而六二以浸長之陰應之。初不見此之爲退氣，彼之爲浸長，唯知照舊相應，與時偕行而已，可不謂之遯而亨

乎。不遯也，乃所以爲善遯也。不然，何以能亨，何以爲大，何益於時義而遯之？是以君子終日遯世，无一日一時而不遯。原不待小人浸長，而後思遯以求亨也。况正當浸長之時乎。故曰：遯之時義大矣哉。初六方出門即與君子來往。君子不知，亦便與之往來，是不知遯之于始也。到尾來見其心事不類，始惡而遯之，不亦晚乎，能免厲乎？故曰：不往何灾。言起頭若遯而勿往，又何灾厲之有？如寇準之薦，丁謂、張浚之薦，秦檜及二子，據權得君，始惡而遯之，而卒爲其所陷是也。張浚之對高宗曰：近與其事，方知其暗。遯尾之厲，此最著矣。卦以上爲首，以初爲尾，故曰遯尾。六二正當浸長之時，如唐李林甫然。林甫初見明皇信任李適之，私謂適之曰：華山最吉，山陵所宜。於是適之以告明皇。明皇甚喜，即語林甫。林甫驚曰：臣非不知，但華山陛下本命，豈宜輕動邪？明皇以此黜適之而敬林甫，林甫得以固結明皇之志矣。宋之秦檜

亦用此術以去三大將之權，結高宗之歡。所謂親執之於朝，直用黄牛之革以束縛其手足，而不得說者也。而被執者猶然不知，傷哉。何其不講于遯世之術也。三爲艮止之主，與之同體。既係而止，則同體有疾，厲必及三。但二與初皆其素所臣妾，在家則三爲家主，在國則三爲長官。今三雖有所係，然艮剛居上，自能畜止其臣妾浸長之勢，使之但可小事而不可大事，而又何不吉之有。既吉矣，有何厲乎？九四與初有相應之好，方好而遯，君子之吉，不待言矣。夫君子既吉，則小人自否，自不能爲君子之累。若待尾而後遯，安得不與之同其否也。五知其以好而遯，獨嘉遯焉。此又可以見九五之志，非六二之所能固矣。是以貞吉也。夫正志之陽既敬禮之有嘉，則固志之陰自无所售其浸長之術。然則果有九五之君，雖二陰日厠其側何妨。但好遯而能深嘉，必有九五之君而後能。九五之君千載^⑤未易遇，則千載之陽剛亦將困於陰柔之小人與。曰：狄

梁公之事則天也，馮長樂之視五季也，

隱于市朝，行乎危亂，與濟俱沒，與汨

俱出，又自有悲遜之道耳。陶弘景不

肯仕梁，陳希夷不肯仕宋，固矣。然李

泌以白衣謁靈武，劉秉忠以緇衣謁上

都，我朝姚少師以方外佐靖難，雖其故

人女兒亦拒而不見，曰：是殺人和尚

者，而少師固無疑于行也。是亦悲遜

也？嗚呼，如是而後人已俱濟，无所不

利矣。非乾之上九，誰能當之。劉用

相曰：山在天下，止而不動，何遜之

有？止而遜，以止遜也。情而無情，何

其遠也。隨高就低。惟世所適，何其

不惡也。搖動不得，震撼不得，一又何

嚴也。然則小人之視君子，如是而已

矣，以君子遜之也，止也。

附錄

蘇子瞻曰：陰盛于否而至于剥，

君子未嘗不居其間。遜以二陰而伏於

四陽之下，陰猶未足以勝陽，而君子遂

至于遜，何也？曰：君子之遜，非其丢

棄而不復救也。以為有亨之道焉。代

蘊之曰：六十四卦皆以五為君位。其

間或有居此位而非君義者，有居他位

而有君義者。

焦弱侯曰：肥字古作蜚，與蜚字

相似。後世因譌為肥字。《九師道訓》

云：遁而能飛，吉，孰大焉。張平子

《思玄賦》云：欲飛遁以保名。曹子

建，《七啓》云：飛遁離俗，金陵攝山

碑，緬懷飛遁。皆可證。

王畿曰：小人无忌，由君子激之

也。不惡而嚴，无惡聲厲色以啓其怨

忿，言遜而行正，貌和而中剛，欲詆无

隙，欲玷无瑕，凜然如天之不可犯焉。

卦初、四、二、五應四陽，以剛臨之，不

惡而嚴象也。

☰☷ 乾下震上

大壯：利貞。

《象》曰：大壯，大者壯也。剛以

動，故壯。大壯，利貞，大者正也。正

大而天地之情可見矣。

《象》曰：雷在天上，大壯。君子

以非禮弗履。

初九：壯于趾，征凶；有孚。

《象》曰：壯于趾，其孚窮也。

九二：貞吉。

《象》曰：九二貞吉，以中也。

九三：小人用壯，君子用罔，貞

厲。羝羊觸藩，羸其角。

《象》曰：小人用壯，君子罔也。

九四：貞吉，悔亡；藩決不羸，壯

于大輿之輹。

《象》曰：藩決不羸，尚往也。

六五：喪羊于易，无悔。

《象》曰：喪羊於易，位不當也。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能

遂，无攸利，艱則吉。

《象》曰：不能退，不能遂，不詳

也。艱則吉，咎不長也。

雷天大壯

方時化曰：此卦唯九四當剛動之

爻，故動而貞吉。動而悔亡，藩決之途

盛開輹壯之輿，甚大尚往，何疑也？是

謂大者之壯，故曰大壯；是謂大者之

正，故曰大壯。利貞正而且大天地如

此。苟非正而動，安可動乎？故九二

直以居中不動，乃得貞吉。若初九者，

居下在初，去震體殊遠，豈宜遽動也？

是故其趾似壯，其征必凶，縱有陽實之孚，定致困窮，不久乃九三。雖曰與震爲鄰，然鄰人有藩尚在其前，可徒觸乎？三唯過剛不中，直用其壯，故聖人曰：此小人之事焉，有君子而可如此。夫君子當壯之時，但知其爲正也。是故可以壯，不可以用壯。若用壯則雖貞亦厲，象觸藩而羸角矣。角徒羸而藩終不可決，非罔而何？故特借象以比用罔之狀，如此所以戒君子者深乎。母亦恃六五平易而不見吾用壯之失邪？但五雖平易，而不見吾之有失，曾知五亦平易而不見吾之有得也。漢文帝云：惜哉，子不逢世。使當高皇時，萬戶侯豈足道？其喪羊於易如此。夫文帝，柔中之君也。平易近民，寬簡馭世，群陽雖壯，自无所用其壯。蓋羊雖壯，必不能壯于平易之地。五雖喪羊，亦自不復知有喪羊之悔者。故曰：喪羊于易，无悔此御世之術、止動之方。抑壯之勢，无藩以待其觸，其柔能勝剛之善道與？然而大壯之時，未可以一槩也。上六與三爲應。聖人曰：羝羊

觸藩，在本爻則不免有用壯之咎，而在正應則當詳察其羸角之艱、會合之難，決不宜使之，不能退，不能遂，徒往而無所利，而終身長抱用壯之咎也。蓋歷四與五，而後得遇其艱如此，如伊尹之於湯。然在世人固以割烹疑之而咎其爲要，在湯則實詳察其爲咸，有一德之臣。始雖艱而終則吉，保不致長咎者，信矣哉。大壯之難遇也，雖曰戒其用壯，斷以利貞，豈知爲人上者，固宜廣開衆正之門，不可令其羸角哉。蓋當大壯之時，陽德方亨，彈冠結綬，亦大賢君子所必不免。聖人垂象，立訓諄切，示戒不過，欲以成就其正耳。彼爲人上而不能吐哺，握髮以收集之。若漢文之君非不美矣。卒使李廣不得封侯，賈生抱恨以死，何其太不惜才也？是豈視人之技若己，有好人之彥聖，若自口出者邪？故五爻獨言其位不當，上爻復斷其不詳有以與。

附錄

蘇子瞻曰：正大而天地之情可見矣。以大者爲正，天地之至情也。

楊簡曰：大壯在天地則爲四陽之長，陽氣甚壯。在國則爲君子類進，其勢盛壯。在德則爲得大道。孔子三十而立，有不可搖奪之壯。天下之柔者不能壯，唯剛故壯。雖剛而不動，亦无由見其壯。故曰：剛以動故壯。九四，奇畫橫截其前，觸藩羸角，象以九居三。又乾體之極，小人用壯，象六五居前，耦而虛，藩決象。

劉濬伯曰：乾爲輪輿，壯在輪，輪壯在輿。

楊廷秀曰：六五當衆陽盛強于下之時，乃能使衆陽帖。然而自喪者，正以柔順和易之德調伏之也。故无悔。羊即四陽。

☷☲ 坤下離上

晉：康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

《象》曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

《象》曰：明出地上，晉；君子以自昭明德。

初六：晉如，摧如，貞吉。罔孚，

裕无咎。

《象》曰：晉如，摧如，獨行正也；裕无咎，未受命也。

六二：晉如，愁如，貞吉。受茲介福，于其王母。

《象》曰：受茲介福，以中正也。

六三：衆允，悔亡。

《象》曰：衆允之，志上行也。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

《象》曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

《象》曰：失得勿恤，往有慶也。

上九：晉其角，維用伐邑，厲吉，无咎，貞吝。

《象》曰：維用伐邑，道未光也。

火地晉

明出地上，其道大明。晉，明之時也。今不曰晉明而曰晉進者，以六五一柔進而上行，居離之中，當五之位，以大明乎天下，故謂之進。又坤體三陰皆安國之侯，亦順而彙進以麗乎大明之君，是以亦謂之進焉。以此而進，

是以康侯用錫馬蕃庶，晝日三接也。

三接即三陰。今觀六五以文明柔中之主，廣大地之度順遍照之，容當時諸侯，凡有失得，皆一切勿恤而不與校矣。此羣下所以畢見其忱，而往吉无不利與。以陰居陽，宜有悔。居離之中，其德大明，而下皆順從，則其悔亡。初六方晉如而即若摧如，則是不以晉視。晉而以摧，視晉矣。六二既晉如而反若愁如，則是反以愁視晉，而不以晉視晉矣。夫處柔順之地，當晉明之世，何摧而又何愁？然初六居下，一旦上進，若有所摧於其上，而不敢益以見，其爲卑巽之至耳。是初之貞且吉也。初可以泰，然于罔孚，雖與四不相信，何咎邪？獨行其正焉可矣。六二居中，當晉而進。然進雖可喜，而中實不喜，亦可以見其外順而中虛。是二之貞且吉也。受茲介福，于其王母，不亦宜邪？六三則順之所極，同升咸孚，而其志上行矣。猶然不宜遽進，必衆允之然後進，亦以進爲悔機，恐其未免于悔故也。夫初也、二也、三也，皆順

也，皆安國之侯也。自五視之，則皆得

也，皆所謂得而勿恤，而往吉无不利者也。唯四以九居，四非位也。以剛處進，非順也。晝伏夜動，非能晝進者也，是鼫鼠也。蓋居離明之下，不敢當離明之照，是自失其明也。然自五視之，正失而勿恤，而往吉无不利者也。自不能晝進，而何常不容于中天之下哉。乃上九過剛，處晉之極，以四爲其同邑，維用伐邑而不知其厲焉。雖愛得惡失，亦是其吉，是其无咎，是其貞正之道。然悔吝卒不免矣。蓋斯時也，上有失得勿恤之君，下有摧如、愁如、衆允之臣，上下康安，晉接不違，自无用角勝爲也。由此觀之，三表五餌之術，決不施于粟腐貫朽之世明矣。但得天下无冤，則一張廷尉而足，而何愁于鼫鼠之竊位也。是故几杖不朝，何必繫單于之頸？陸賈足使，何必羈南越之頭？縱有洛陽季少，千金一諾，亦終天死大梁，老死河東，而何取于利用伐邑之人哉。故曰：維用伐邑，道未光也。乃知大明晝晉，輝光昭

揭，將順不暇。此康侯所以用錫馬蕃庶，晝日三接與。文王欲際斯時而不可得，故特致歆羨焉。夫明出地上爲晉明，入地中則明夷矣，傷哉。劉用相曰：何以知晉之三陰皆爲安國之侯也？曰：文王也，九侯鄂侯也，謂之安國之侯，天下萬世其誰曰不然。固宜其晝接之不遑矣。

附錄

楊簡曰：介，大也。祖母曰王母，王者之母，亦曰王母。鼯鼠，陸明德云：五技鼠也。本草蝮蝮，一名鼯鼠。許慎《說文》云：鼯，五技鼠能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。《荀子》曰：鼯鼠五技而窮。楊倞所註本《說文》，吾鄉樓《尚書》亦註《說文》云：異乎《詩》之碩鼠。

楊廷秀曰：六二以柔順之德逢文明之君，當亨進之位，能居中守正，以進爲憂而不以進爲喜。若此可以得吉矣。可以受庶馬三接之大福于其君矣。王母，君之柔中也，六五是也。

程正叔曰：志上行，志欲上順麗于大明也。上從大明之君，此衆志之所同也。

王畿曰：日初出地，進而上行，爲晉之象。日出地則明，入地則晦。日之明本无加損也。蔽與不蔽之間耳。君子視明出地上之象，悟性體之本明，故自昭其明德。君子之學，欺曰自欺，謙曰自謙，復曰自復，得曰自得，明曰自明，昭曰自昭，知曰自知，皆非有待於外也。

☵☵ 離下坤上

明夷：利艱貞。

《象》曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

《象》曰：明入地中，明夷；君子以莅衆，用晦而明。

初九：明夷于飛，垂其翼；君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

《象》曰：君子于行，義不食也。

六二：明夷，夷于左股，用拯馬

壯，吉。

《象》曰：六二之吉，順以則也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

六四：入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。

《象》曰：入于左腹，獲心意也。

六五：箕子之明夷，利貞。

《象》曰：箕子之貞，明不可息也。上六：不明晦，初登于天，後入于地。

《象》曰：初登于天，照四國也。

後入于地，失則也。

地火明夷

《象》、《象》兩言明入地中。明夷原只取不見天日，世界昏黑之象而已。上六一爻乃正言其不明而晦者，初登于天，後入于地，不明而晦象也。如紂亦剛決之主，第無奈失則何耳？失則不法也。是以晦也。明夷，事莫著乎文王。自初至四，非文王其誰以之？夫以內文明而外柔順，猶不免于蒙大

難。然則當明夷之時，可不利艱貞以盡晦其明乎？初九之明夷，始于羸里也。其象為飛則垂其翼，行則三日不食，往則主人有言。聖人當此，可奈何哉。亦曰：聽天而已焉。六二之明夷，困于羸里也。其象為夷及左股，不可以不速拯矣。既拯，不可以不用馬壯矣。是為順人心，合天則，吉哉。九三，諸賢之所為矣。聖人於此，曷敢知乎。亦曰：順眾而已焉。獵禮，大獸公之，小獸私之。《詩》曰：言私其縱，獻豸于公，是也。九三獵豸於離之南，而得大首以獻于君，不知者以為疾，其知者以為貞，此聖人大得志之事^①。豈易與常人道乎。故至六四而羸里出矣。以此入君左腹，獲君心意，始得出此門庭而成生還之事。所謂向者，受傷至此始出矣。其象則下三爻為落地之日，有入象。四一爻處落日之上，有出象。故自六四以下皆為文王之明夷。《象》所謂利艱貞者具見之矣。夫當其不明而反晦也，則雖以聖人，不免入地下而見傷。及其艱貞而用晦也，

則雖至強暴，可以獲心意而出地上。孰謂利艱貞一語非文王出門庭之微智與？六五與君偕晦，則箕子之明夷真是已。佯狂以避至晦矣。然人但見其晦，而孰知箕子之明一何如其不息也哉。所謂愈晦而愈明，非獨一時不息。殆千萬古而不息矣。非不息也，不可息也。熊南沙曰：大難，天下之難。內難，一家之難。又離有飛鳥之象。坤為腹，離亦為腹。呂仲木、蔡介夫謂：心在左腹，見醫書。李生^②曰：大難，外難也。唯外難可以計校，求出亦可，以晦明不入。若內難則出不得，入亦不得，真難矣。故箕子之明夷，晦不息，明亦不息。夫子特深贊之，不必申以艱貞之戒也。夫天地有晦明之時，聖人與時偕行，亦不免嚮晦宴息者。若曰：吾內文明而外實柔順，不宜遽蒙大難為也，則不免有怨天尤人之意矣。豈知內有文明則外必有輝光，烏容掩邪？唯至于明入地中，盡晦其明，无明可見，如箕子然。子為深體易象，合乎明夷之時耳。故文王斷以為箕子

之明夷，而自視缺然。若不知艱貞者至矣、美矣。非文王大聖人，其孰能感創至此哉。

附錄

王畿曰：日出崦嵫，没于虞淵，明夷之象。君子觀明入地之象于莅眾也，而用晦以為明。蓋用明則察人情，反睽疑而不安。唯用晦而明始得莅眾之道。此垂旒黈纁之義，察淵魚所以不祥也。

☲☱ 離下巽上

家人：利女貞。

《象》曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦，而家道正；正家而天下定矣。

《象》曰：風自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

初九：閑有家，悔亡。

《象》曰：閑有家，志未變也。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

《象》曰：六二之吉，順以巽也。

九三：家人嗃嗃，悔厲，吉；婦子嘻嘻，終吝。

《象》曰：家人嗃嗃，未失也；婦子嘻嘻，失家節也。

六四：富家，大吉。

《象》曰：富家大吉，順在位也。

九五：王假有家，勿恤吉。

《象》曰：王假有家，交相愛也。

上九：有孚威如，終吉。

《象》曰：威如之吉，反身之謂也。

風火家人

方時化曰：從二女，取有家之象，

故曰家人。而又擊之曰：利女貞也。

予讀《關雎》之詩，感琴瑟鍾鼓之樂而

知聖人親履其盛矣。夫子喜而贊曰：

女正位乎內，則男必正位乎外。未有

男不能正位乎外而能使女獨正位乎內

者也。文王歸德于后妃，故獨曰：利

女貞。夫子歸德于文王，故復曰：男

正位乎外，有旨哉。夫今日之夫婦，他

日之父母也。今日之男女，他日之嚴

君也。今日男女之位既正，即他日父

父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦一家

之位无不出于正之明驗也。故又曰：一正家而天下定矣。吁，天下之定，觀乎家人。家人之正，始于男女。然則男女豈細故哉。家人豈細事哉。釐降二女于瀉汭，固堯之所以協和萬邦也。觀厥刑于二女，固舜之所以揖讓而天下治也。事非細而人非小明矣。凡厥有家，其可不思利女之貞以正位乎內，刑厥二女以正位乎其外也與？正位乎外，即爲嚴君。嚴非嗃嗃嘻嘻之謂也。无其威而如有威者，厥孚之威出于不怒，故吉也。反身而正，各安其位，故威也。不尚嚴而家人咸以爲有嚴君焉。此之謂能正位乎其外矣。嗚呼，正位乎外焉，盡之矣。正位乎外則女位自正，主中饋而不敢遂事也。一唯順以異于五焉而已，能富其家即爲大吉也。一唯順以聽夫在位之一人焉而已。夫順爲女貞，則女亦唯以順爲正焉耳，无他長也，而况更敢自用其所長邪？此固感假于一人之德威，而自然默順帝則于無言者，非徒然也。五之无憂，不益宜與嘻。《說文》曰：太多

之聲，富家大吉。楊敬仲、金汝白說得甚好。夫以富家爲大吉，又以富爲能順。在位則富，亦有家之急務，其誰以富爲不道學邪？但要取之有道耳。故曰：君子愛財，取之有道。

附錄

薛仁貴曰：明乎內者，家自齊言。

內離明而外巽齊也。

王輔嗣曰：凡教在初而法在始

家，瀆而後嚴之志，變而後治之則悔

矣。處家人之初，爲家人之始，故必閑

有家，然後悔亡也。

楊敬仲曰：治家之道，當防閑其

初，使邪僻之意无由而興，而後悔可

亡，不曰无悔曰悔亡者，以治家之難，

難乎无悔。帝堯，大聖也。不能免丹

朱之朋淫。周公，大聖也，不能免管蔡

之興辭。然則難乎言无悔矣。

魏玄成曰：《象傳》順以巽，謂二

居正順于五也。百凡從子從夫，无所

遂志。

熊南沙曰：嗃嗃，劉向作熇與。

《詩》熇熇同禮，嘻甚周頌。噫、嘻皆歎

辭，嘻嘻甚于熇熇。蓋不堪而歎，不以訓笑說者，自漢來皆曰嗃嗃之反。宋王回疑重剛卦无嘻笑理，獨得卦情矣。三顛尚其剛，使其婦子不能容而歎。豈有不吝者，亦異于上九之威如矣。

虞仲翔曰：得位應初，順五乘三，比據三陽，故富家大吉。

敬仲又曰：六與四皆陰柔而又巽體，柔順之至也。順則和，和則富。諺云：十人十心，无財市鍼。十人一心，有財市金。信矣。

金汝白曰：二得中爻，故曰順。應五巽體，故曰巽。謂能以順道與五相入也。又曰：六四陰虛，與泰六四同。彼言不富而此言富，何也？蓋富在四，所以富在五也。五中正居尊，四能順之以保其有家，故曰順在位。

楊廷秀曰：九五以乾德之剛明居巽位之中，正為天下國家之至尊而感格其家人。以文王為君，以太姒為妃，以王季為父，以太任為母，以武王為子，以邑姜為婦，其不交相愛乎。故詩人歌之曰：刑于寡妻，至于兄弟，以御

于家邦，此交相愛也。仲尼頌之曰：无憂者，其唯文王。此勿恤，吉也。

王畿曰：巽為風，離為火，火熾則風生。火者，風之母也。君子觀風自火出之象，則知風化之本自家而出。家之本又自身而出矣。身之所出，唯言與行。言行相顧，則其身修。身修則齊、治、平之道自此而出。此知風之自也。

三三 兌下離上 睽

睽：小事吉。

《象》曰：睽，火動而上，澤動而下；二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽，而其事同也；男女睽，而其志通也；萬物睽，而其事類也。睽之時用大矣哉。

《象》曰：上火下澤，睽，君子以同而異。

初九：悔亡，喪馬勿逐，自復；見惡人，无咎。

《象》曰：見惡人，以辟咎也。

九二：遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。六三：見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。

《象》曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

《象》曰：交孚无咎，志行也。

六五：悔亡，厥宗噬膚，往何咎？

《象》曰：厥宗噬膚，往有慶也。

上九：睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，往遇雨則吉。

《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

火澤睽

方時化曰：馬相匹而後行。初无應，非喪固乎？終合，非勿逐自復乎？然四而睽，初也。四似于初為惡人。今初不與四，睽也。則初實於四為元夫，有何咎哉。下從乎上，故下則言其辟咎。上應乎下，故上則與其志行。熊南沙謂：四稱睽孤者，在下猶可獨立，在上不可无輔是也。二與五正相

應，一是有于巷之遇，而五亦親噬其慮于厥宗焉。蓋二以五爲主，五以二爲宗，往且有慶，更有何咎？離中虛，有巷象。上九、六三睽孤太甚，然而遇剛，終亦必合。夫方其初，睽而生疑也。三若見二曳其輿，四掣其牛上，又從天且劓其鼻矣。其實豈有是哉？上若見三所駕非牛，乃負塗之豕；所載非人，乃一車之鬼，于是乎先張之弧以爲寇而欲射，之後竟知其爲我婚媾說，弧而不之射焉。群疑叢生，此三、上所成睽也。往則遇雨，群疑盡釋。此三上所以終合也。

禿翁曰：睽，天地之自然也。睽而合，天地之必然也。《彖傳》悉矣。但世人于此多不免自生睽耳。是故有本无應而睽也、而目已。初不見有睽者，初爻是已。是睽而罔見，其睽也，上之上也。有上下相應，本不睽也。是故此往則彼遇，遇而合，合而益，不睽二五是已。有孤陽无應，本睽也。自亦見以爲睽，孤若九四是已。苟非遇初九之元夫，睽孤之厲安能免乎？

夫以四夫而遇元夫，豈非兩丈夫哉？交孚宜矣。且四一遇元夫而即與之交孚，非真與初同志不能也。故曰：交孚无咎，志行也。志既以之行，交孚固其所耳。若六三、若上九，正陰陽相合，始終不見有睽孤之異者，是本未始有睽也，乃上九則見以爲睽孤，則見以爲寇盜，見豕、見鬼，不一而足。兑澤之甘翻成泥塗，可笑也哉。六三則見以爲輿曳，則見以爲牛掣，則見上九又從天而下，且將往劓其鼻，尤可怪矣。不睽而直見以爲睽，天下之睽大率多此類矣。故曰：无初有終。又曰：遇雨則吉。夫其初何曾不是兑澤之雨也。何曾失初而不與應也。見以爲睽則謂无初，謂不吉；見以爲不睽則謂有終，謂吉。見之爲害，可勝言與？此卦唯六五柔得中而應。九二之剛，故五往應二，二承五往。若宋太祖雪夜幸普家，然普妻行酒熾炭燒肉，所謂遇主於巷而厥宗噬膚者非邪？彼初者澤動在下，以澤爲說，甘心處污，无有睽心，是故馬可喪也，亦可復也。喪則聽

其自喪，誰能逐之？復則聽其自復，欲誰卻乎？其于世无心如此。不特此也。惡人，人所不願見也。然獨非人乎？何以自爲睽異也。咎，人所必避也。我又非人乎？又何自以睽異爲也。故初爻獨稱元夫，信哉。其爲元夫也，九四又何幸而有此遇也。元夫而下，其九二之剛中乎？剛中故致巷遇，又其下則上九之遇剛乎？非上之剛，三亦安能以有終是？故君子貴剛。

附錄

坡公解曰：人苟唯同之知，若是必睽。人苟知睽之足以有爲，若是必同。禿翁曰：人苟唯同之知，若是必睽。人苟知睽之不得不睽，若是必同。故言：其同則二女同居，而志不同行，終當各歸其所也。安得而不睽？言其睽則天地睽，而其事同也。同以生物爲事，男女睽而其志通也。通以相應爲志，萬物睽而其事類也。類以生養爲事，又安得而不同？同而異，睽而合，天地而下，莫不皆然矣。故曰：睽之時用大矣哉。其曰小事吉者，陽大

陰小，因二女不同行而取象曰睽。又因其睽而後乃各有合，而特繫之曰：小事吉。非謂睽只可以吉小事也。

楊簡曰：四與初皆陽，兩陽无相應之象，故睽孤。然初九陽明，有元夫之象，其睽也未相知也。一日相知，其心則交孚矣。二五本正應，六五能用九二，則澤被天下，民咸賴其慶矣。君當求賢，而後賢從之，故六五當先往。

李泰發曰：情以疑而相睽，唯剛則足以去疑。而相合故四終于遇元夫，而上終于遇雨也。蔡介夫曰：道，正道。釋巷字之義。

☵☶ 艮下坎上

蹇：利西南，不利東北；利見大人，貞吉。

《象》曰：蹇，難也，險在前也。見險而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也；不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉。

《象》曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

初六：往蹇，來譽。

《象》曰：往蹇，來譽，宜待也。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

九三：往蹇來反。

《象》曰：往蹇來反，內喜之也。

六四：往蹇來連。

《象》曰：往蹇來連，當位實也。

九五：大蹇朋來。

《象》曰：大蹇朋來，以中節也。

上六：往蹇來碩，吉；利見大人。

《象》曰：往蹇來碩，志在內也。

利見大人，以從貴也。

水山蹇

蹇，足難進之象，故曰蹇難也。所以難者，以坎險在前也。此卦外險內止，故因難進遂止稱爲蹇。又以見險

能止，稱爲知焉。然則止而不往者，艮止之力。而三爲艮止之主，尤所望矣。故六爻皆言往，蹇以見其但可來，決不可往也。然卦復言利西南，復言利見大人，又若必有所往者何？蓋見險而能止。雖可以稱不往之知，然不

知往見九五之大人，則又何以獲往得中，往有功之吉利？是故往而有險，固不可往也。往而得中，往而有功，亦不可往邪？蓋九五所居乃西南之地，得中所在，无險之處，當止之所也。又以九居五，當位中正，所以正萬邦而能使萬國咸寧者，是誠四方之所利見也。特其智不足以知之，反謂五身在險中，自己尚未能出險也，而惡能利人？豈知世人盡以爲險，而九二衆賢則獨見以爲无險之中地矣。是以稱知焉。是故六爻皆言往蹇來吉，而特繫吉辭于上之一爻，舉一以該五，舉外以見內，省文也。是故凡往皆蹇往則不可。凡來皆吉來，即得譽來，即无尤來。反即內喜來，連即得實來，碩即獲吉可謂，但可來，決不可往矣。然孰知天下更有大蹇如九五者邪？蹇固不可往，而大蹇所在反更宜往者邪？蹇以不往而止稱爲智，而大蹇反以朋來而往就之，反爲吉、爲和者邪？則此往即是止，此止乃真可以稱知矣。所以然者，以九五剛中能節也。節，止節也，節然不

動。夫險之中而爲蹇之大人，爲諸爻之所利見，故曰中節。蹇之時用顧不大邪？初往即不前而來，來即得譽。譽者，譽其知止而能得也。六二身係王臣，豈宜不往？而亦不往者，匪愛身，故臣主同蹇。二固思之熟矣。故曰：終无尤。獨九三爲艮止之主而能來，反往歸于五，以故內之兩爻皆喜其得同心。蓋九三陽剛當位爲實、爲碩，故四之連連三以朋來也。上之志，志三以朋來也。蓋在五爻，皆以九五爲大人，在上六則以九三爲碩人。志在碩人，念念相應，則其利見九五亦易易矣。

附錄

坡公解曰：當位而正，五也。五謂大人，是以立于險中而能正邦。夫險中者，人之所避也，而已獨安焉。此必有以任天下之大難矣。

諸子相曰：不是險就是蹇，見險而止，乃爲蹇也。

王輔嗣曰：處難之始，居止之初，獨見前識，睹險而止，知矣哉。

熊南沙曰：往以坎言，來以艮言。沈存中云：蹇蹇者，五蹇，而二亦蹇也。碩即大，不言大，別于大蹇也。故曰志在內，明其下應三。《本義》謂來就五，則與見大人爲復語矣。

王畿曰：前有險陷，後有峻阻，蹇之象也。君子觀蹇之象而以反身修德。孟子曰：行有不得，反求諸己。反身取艮之背，修德取坎之心。

周宴曰：反身取坎，水難行象。修德取艮，山常止象。

三三坎下震上

解：利西南，无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。

《象》曰：解，險以動，動而免乎險，解。利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果艸木皆甲拆，解之時大矣哉。

《象》曰：雷雨作，解；君子以赦過宥罪。

初六：无咎。

《象》曰：剛柔之際，義无咎也。

九二：田獲三狐，得黃矢，貞吉。

《象》曰：九二貞吉，得中道也。

六三：負且乘，致寇至，貞吝。

《象》曰：負且乘，亦可醜也，自我致戎，又誰咎也。

九四：解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，未當位也。

六五：君子維有解，吉，有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

上六：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

雷水解

方時化曰：方其險之未解也，凡往皆蹇，凡來皆吉，但可以來不可以往。及其既解也，不但其來復吉，乃復得九二之中地而安之。雖往亦夙吉，亦自可以得解險之象而有功矣。故曰：利西南，往得衆也。有攸往，夙吉。往有功也。故蹇、解兩言利西南焉。然蹇之西南指九五，无險之中地也，解之西南指二、四、上，解險之衆地

也。故蹇之言往即是言來，故曰：大蹇，朋來解之；言往則專言往，故曰：无所往。言往即夙吉。自无所往而不吉，何以故？二獲之上，射之四，已解而動。三人為衆故也。卦唯六三居險之極，獨無應與？正致險者。上六與三應而不應，非射而獲，必與同難，安能出于居中不動之手也。觀初六无咎，九四朋孚可見，故曰獲之無不利。故九四一動而出于險，而初六應之，遂得无咎。四一動而解其拇，而初六應之，遂孚朋至信乎。一夫作難則比者，應之皆受其禍。其險既解，則比者之比，應者之應，罔不朋孚固勢也，亦義也。故曰：剛柔之際，義无咎也。然則此卦稱解者，九二居中不動之力也，而所用得人，實賴射隼之上公，所謂藏器于身，待時而動之人也。至四則為動之始矣。蓋在險不容以輕動，一動即出險而免于險。是以四遂解其拇而動也。言其拇既動，不復止也。朋至斯孚，其類相信，亦皆動也。然則四亦是享其成而得其解者，實非此卦解險

之人也。故曰：未當位也。六五柔中見解而動，遂自喜曰：君子維有解吉，言已解即吉，更不多事。則即此一念，非但可以孚信朋友，亦可以孚信小人。故曰：有孚于小人。言君子有解則小人信之，自然退服也。已解已退，更欲何為？否則中心未孚，雖解猶不解，天下之事²²復起矣。宋事不可鑒邪？蓋小人之心，其初亦願與君子為懼以保其富貴，不願與君子為仇以失其富貴。唯君子之怨小人也，故小人常患恐失之而反噬之，毒始深而不可解。然則小人之禍卒于不可解者，皆以君子之不解者先之。此千古治亂之大機，故聖人於此復致意焉。以六五柔中居尊也，能解結者也。不復作險陷之業也，漢文帝是也。

附錄

李鼎祚曰：九四體震為足拇。

熊南沙曰：《九家》坎為狐，居二為中。黃者，中之色。劉用相曰：二以一陽橫互其中，為得黃矢象。夫子曰：得中道，正訓得黃矢也。上六居

卦之上，高墉象。

易因下經卷之一

- ①「咸」原作「感」，據《周易》通行本改。
- ②「往吝」原作「任各」，據《周易》通行本改。
- ③據汲古閣本，「凶」後脫有「者」字，今補正。
- ④「恒」原作「德」，據汲古閣本改。
- ⑤據汲古閣本，「千」後脫一「載」字，今補正。
- ⑥據《周易》通行本，此句「初九」當為「象曰」。此句前尚脫一句：「初九：壯于趾，征凶；有孚。」今補正。
- ⑦此句「象」後脫一「曰」字，據《周易》通行本補。
- ⑧「晉其角」原作「晉用其角」，據《周易》通行本改。
- ⑨汲古閣本「季」作「年」。
- ⑩據《周易》通行本，「以」後脫一「蒙」字，今補正。
- ⑪「事」汲古閣本作「時」。
- ⑫「李生」，汲古閣本作「子」。
- ⑬據文義，此「女」字當為「貞」字。
- ⑭此句，汲古閣本為「夫以太多之聲，富家大吉焉」。
- ⑮此句，汲古閣本作「在位富，實有家之急務矣。」
- ⑯卦符原作「☱☵」，據《周易》通行本改。
- ⑰「各」原缺，據汲古閣本補。
- ⑱「以從貴也」原作「以從賢」，據《周易》通行本改。
- ⑲據汲古閣本，「能」作「而」。
- ⑳原作「衆」，汲古閣本作「象」，今此改正。
- ㉑「无」，汲古閣本作「在」。
- ㉒「事」，汲古閣本作「難」。

易因下經卷之二

三三 兑下艮上

損：有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用，二簋可用亨。

《象》曰：損，損下益上，其道上行。損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。曷之用？二簋可用亨。二簋應有時，損剛益柔有時；損益盈虛，與時偕行。

《象》曰：山下有澤，損；君子以懲忿窒欲。

初九：已事遄往。无咎，酌損之。

《象》曰：已事遄往，尚合志也。

九二：利貞，征凶，弗損益之。

《象》曰：九二利貞，中以爲志也。

六三：三人行，則損一人；一人

行，則得其友。

《象》曰：一人行，三則疑也。

六四：損其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：損其疾，亦可喜也。

六五：或益之，十朋之龜弗克違，

元吉。

《象》曰：六五元吉，自上祐也。

上九：弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣无家。

《象》曰：弗損益之，大得志也。

山澤損

損、益，一時事也。今卦獨先言損

而後言益者，以見凡有所損皆爲有益。苟非大有所益，則曷爲而遽損乎？唯損而有孚、元吉、无咎、可貞、利有攸往。若是其大有益焉，故損耳。不然曷用損爲？故曰：曷之用，其旨著矣。

是故非益柔則損剛不成矣，非有益於用亨則損二簋不成矣。是故損剛者以益柔，故柔不益剛，不可以遽損也。損二簋者，以時可用亨。故苟不用亨，簋其可以遽損邪？然則時所當益，雖天地聖人亦不能不損焉，以成吾之益。唯至于益，然後專言益而不言損耳。是故益之《象》不言損，爻不言損，《象傳》、爻、《傳》皆不言損，而於損卦獨言之，可知損必有益。而既益則又實未嘗損矣。是故益獨不言損也。唯損卦

初言酌損，四言損疾，二爻、上爻皆言弗損益之，三則實損剛以益上九之柔，然三復得友，雖損亦弗損，而反有益。雖損之而反有孚、元吉、无咎、可貞、利有攸往，則雖曰損可也，曰弗損亦可也，曰損之而有益亦可也。是可以知損之道矣。故以損卦先焉。今觀乾之三陽，一旦損以益坤，夫坤爻益上九則爲艮，乾爻損三陽則爲兑，六四居艮止之下，新與兑說爲鄰，其疾兑明甚。所喜者，六四已事，初九素有合志之孚，使初能遄往以尚吾之合志，則四疾自損矣。蓋四本以失同心，故而生疾，故今復以見同心，故而疾損。是故初无咎，四亦无咎。然則初之所當酌者，唯有遄往而已，无所損也。若六五一旦益以上九之陽，如或益之以十朋之龜，弗克違而莫知其所自來，其爲元吉。上祐又何待同志之二遄往以益之邪？二若遄往，便是征凶。故曰：九二利貞，中以爲志也。言同志之孚自在其中。但利于貞自不待損，然則有損者，其六三乎？是故三陽損其一而後六三

爲一人之行，則六三似有損而疑於无友。然上卦獲一陽，反爲六三之正應，則六三雖疑有損，又實爲安坐而得友者，是亦未嘗損也。由此觀之，初弗損也，二弗損也，三雖有損而實亦弗損也。上九一爻雖曰受益之大，然亦是以弗損益之。其曰无咎、貞吉、利有攸往、得臣无家，皆上九受益，大得志之事與。卦辭、《彖傳》正同然。三復得友，則又何嘗損邪？三者，一人行。故又曰得臣无家也，或曰子何以言。初九是六四已事之人，曰方泰交之始，坤之六四其翩翩然協比者，雖九三之鄰而中心之不戒，以孚實其正應之，初九則初爲六四已事之人甚明。今乾之九三忽損以益上，九而兑之，一陰來居之，六四既失其所，協比與其所翩翩矣。无妄之疾，非以是邪？所可喜者，初九不忘合志之尚，遄然而往以慰其心，四也。一旦復見其所已事之人，則其疾自損而使遄往者有喜，又其宜矣。故損之初九，實爲六四已事之人，而益之初九實非向者，不敢厚事之下。

方時化曰：損下益上，其道上行。謂下卦一陽今已上行，則是道行於上，損而有孚者也。豈不元吉、无咎、可貞而利有攸往邪？是故《傳》仍其辭，正以見損之有益耳。

附錄

陸伯載曰：享尚備物，二簋之用，唯損時爲然，不可以爲常也。剛柔者，天下之大分。損剛益柔，亦有時而然耳。損益盈虛，與時偕行，天地之化，過則損不足，則益虧則盈，實則虛天地何心，唯與時而偕也。

諸子相曰：享禮陳饋八簋爲盛，四簋爲中，二簋爲薄。

熊南沙曰：損之成卦在三，上二爻二簋兑二陽。

蔡清曰：兩貝爲朋。古者以貝爲貨，朋直二百一十六。

王畿曰：懲忿如摧山，窒欲如塞竇。

䷗ 震下巽上

益：利有攸往，利涉大川。

《象》曰：益，損上益下，民說无

疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有慶。利涉大川，木道乃行。益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

《象》曰：風雷，益；君子以見善則遷，有過則改。

初九：利用爲大作，元吉，无咎。

《象》曰：元吉，无咎，下不厚事也。

也。

六二：或益之，十朋之龜弗克違，永貞，吉。王用亨于帝，吉。

《象》曰：或益之，自外來也。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

六四：中行，告公從，利用爲依遷國。

《象》曰：告公從，以益志也。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

孚惠我德。

《象》曰：有孚惠心，勿問之矣。

惠我德，大得志也。

上九：莫益之，或擊之，立心勿

恒，凶。

《象》曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

風雷益

損九四之一陽以益下卦之初九，是益下也。凡益下皆人主之事。唯九五之惠心實能孚，是故有永貞之吉。則實受其寶而莫知益之所從來，有享帝之吉，則並受其福而與五同克享乎天心，是二之受益然也。然直二哉。三亦孚信五之能益下也。二居中，三亦與焉。得同稱中行矣。二與享帝，三亦與焉，得以告公用圭矣。夫九五一益下而下皆信之，而實受其益。如此有孚，惠心不居，然可知乎？況此初九者，正利用大作之人而雷動風行之日也。陽德如是，震撼如是。今之下卦豈復昔者坤厚，從事不敢自成之下邪？其爲元吉，无咎何疑？然下卦三陰忽得一陽來居二，初自有或益之十朋之龜之象。唯二以得陽爲十朋，故三以失陽爲凶事。蓋三、四相比，六三之得九四舊矣。今雖益之以初九之

吉，而不免失之以九四之凶。非益之用凶事乎？然三雖于外卦有損，而終是于內卦有益。震與同體。陽來居初，則陽九終是六三固有之物。故曰：益用凶事，固有之也。以言其未曾損不爲凶也，乃六四亦得稱中行者。蓋五居中以益下，四亦以益下爲志而與中爲行，於是公從其告，而得來依初九所遷之國以居。故曰：利用爲依，遷國也。然則六四雖曰陰柔，亦實以益志見從五之益下，真所謂有孚惠心者矣。夫初爲益下之陽猶然元吉，況五獨能損上以益之，則其元吉又何須問？然則實受其益者，其有孚惠我德宜哉。益下之志至此真大得^①矣。彼上九者，无惠心之孚而欲望惠德之應，是以勿恒之心求有孚之感，其辭不亦偏乎？故曰：莫之與則傷之者至矣。不是惠德便是或^②擊。影響之報，昭然莫逃。君人者，其尚思惠心以益下爲志哉。損上益下，民說无疆，指六二、六三兩爻言也。以二言，或益之十朋之龜，三言益之用凶事。故自上下下，

其道大光，則單指初九一爻元吉、无咎言矣。利有攸往兩句又是兼指初九、六四兩爻。蓋初利用爲大，作四利用爲依。遷國是以九五益下之志，至此乃大得。故曰：中正有慶也。利涉大川兩句則又是單指六四一爻爲成巽之主。《象》所謂告公從以益志是也。故曰：木道乃行。至言益動而巽，天施地生，則通指一卦，明凡益之道，无不與時偕行者。

汪本鈞曰：三與二並受上之益，而得告公用圭，故三亦稱中行，言與二之中爲行也。四與五並以益下爲志，而得告公從遷，故四亦稱中行，言與五之中爲行也。然則下之實受其益者，初九大作之力，而孰知上之所賜，不唯其物，唯其人上之同能益下者。六四遷國之功，而孰知上之惠心不唯其人，唯其志。唯其志大，是以人大。唯其有大人，是以大得志。君子可以知益之所在矣。

附錄

程正叔曰：告公而獲從者，告之

以益下之志也。志苟在于益下，上必信而從之。

☰☰乾下兌上

夬：揚于王庭，孚號，有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

《彖》曰：夬，決也，剛決柔也。健

而說，決而和，揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

《象》曰：澤上于天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。

初九：壯于前趾，往不勝為咎。

《象》曰：不勝而往，咎也。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

九三：壯于頄，有凶。君子夬夬，

獨行遇雨，若濡有愠，无咎。

《象》曰：君子夬夬，終无咎也。

九四：臀无膚，其行次且。牽羊

悔亡，聞言不信。

《象》曰：其行次且，位不當也。

聞言不信，聰不明也。

九五：苒陸夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

上六：无號，終有凶。

《象》曰：无號之凶，終不可長也。

澤天夬

五陽決斷于下，一陰聽順于上曰

夬。言陰柔不能決，賴五陽以決之，故繫之曰夬也。然何以知其能決？以此卦健而能說。是故決而能和，說則有感通之志而其健得行，和則有兌澤之孚而其決得入。然此卦一陰在上，欲決不能，而五陽在下，不決不可。為五陽者，良亦難矣。夫以一柔而乘五剛，則五陽並進而揚于王庭，至盛矣。孚號有厲指上六、九三相應言也。兌為口，上當兌口，有口而无號，上之柔弱可知也。使其有號則必先號，正應俾九三夬夬然獨行以相遇。三豈患衆陽之愠我，而俾上六危厲以及身邪？何也？上能號三，則三必能應上。即其危，乃所以為光故耳，是君道也。故曰：孚號有厲，其危乃光。惜乎有口无號，雖欲求厲，不可得也。无號則終

有凶，寧直危厲已哉。終不可長。寧直有咎已哉。九三如此，五陽可知上之不足有為明矣。是故二處衆陽之中，自謂不當事任而何恤乎暮夜之戎？夫暮夜之戎，黃昏之盜也。原有主者，故二安于居下之中。雖暮夜有戎，亦且勿恤兢兢然，唯恐上之號已危厲及身。是以聖人贊其得中道焉。曾似初壯前趾，不知往之不能勝而反受其咎者邪？彼九五正所謂揚于王庭之首一人也，中行无咎，以決上事，若諸葛、蔣費等然。諸葛亦難得。今觀九五之中未光，亦大非諸葛之比矣。故上六直至剛長乃終，若漢獻之遇曹丕是已。則知陰弱難扶，雖有伊尹、周公之能，夬亦必有太甲、成王之能。孚號君子道其常。吾固于夬夬焉有感也。其曰告自邑，不利即戎者，言斯時也，五陽得地，坤之邑土无幾矣。只可告令自邑，誰與興戎哉。所尚乃窮，雖有五陽且奈之何？然猶利有攸往者，以五陽皆君子，決不至遽為篡奪之謀。但一聽其自終而已。故聖人于六爻復

明夫決之道焉。初九壯前趾，則有往

不勝之咎，是欲決之過也，不可也。九

二勿恤是知時而不敢決也，得中者也。

九三重剛壯，決之意達于面目，其象為

壯，于頄然。夫壯于趾猶有咎也，壯于

頄豈不凶哉。然是三也，履乾含兌，又

正當壯決之時，故眾陽以相應，為我愠

我，獨與之遇兩而若濡，則其陰陽和

澤，健說相隨。雖決而又決無不可者，

此乃君子之夫，而惜乎上六不知求與

之夫也。故曰：君子夫夫。若四，非

不欲夫也，奈其以陽居陰，有無膚次且

之象，勢不能進，隨羊其後，庶幾可免

牽羊之悔。然本不中正，故不聰明。

偶因次且不前而隨羊在後，非是聞言

而信而自能不蹈牽羊之悔也。獨有九

五切近上六，孤陰在上，能幾何時？是

謂以柔脆之莧生踐踏之陸，不夫夫焉

亦可也。此時而夫夫，我知五亦未能

為光中之大矣，甚矣，九三之難也。九

三相應，尚有與國共戚之心。九五承

上，便有待其終凶之意。嗚呼，人臣至

是有不垂涎者鮮矣。吾以謂伊尹、周

公、諸葛公三大聖人可敬也。

附錄

熊南沙曰：坤為邑。五陰皆變，

僅存上六，邑土小矣。范大性曰：兵

戎用眾也。坤變至五，幾于無眾，故不

利即戎。丁氏易東曰：四陽為壯，五

陽為夫，大壯之初曰壯趾，故因大壯初

趾而加前以別之。翟玄云：乾首之前

為頄。獨行者，諸爻皆無應，三獨應

上，故曰獨。上六為成兌之主。又上

于天之澤，故遇雨。

李禿翁曰：聖人所以愛惜陽道者

甚殷，故所以告戒陽剛者甚至。自一

陽初動為復，則是日閉關，商旅不行，

后不省方，保護將養，如或傷之。聖人

之心可見矣。及至二陽有浸長之勢，

聖人便喜其來臨四陰也，即曰：至于

八月有凶。夫方長而慮，消非真遽消

也。唯喜其長，故即慮其消。是又可

以見聖人欲其長之心至矣。及至三陽

為泰，泰交之盛，自古重之不待言者。

至四陽則為大壯，然陽喜其壯，絕不喜

其用壯。蓋用壯者，小人之事。君子

罔敢如此也。故曰：小人用壯，君子罔也。君子而用壯，直一羊耳。觸藩羸角，何取于壯？四陽之壯既丁寧之如此，五陽之夫又可輕邪？凡此五卦，皆聖人之所以深愛陽也。有陽剛之德者，幸毋輕用其剛，而務以深體聖人之意乃可。

巽下乾上

姤：女壯，勿用取女。

《象》曰：姤，遇也，柔遇剛也。勿

用取女，不可與長也。天地相遇，品物

咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤

之時義大矣哉。

《象》曰：天下有風，姤；后以施

命誥四方。

初六：繫于金柅，貞吉；有攸往，

見凶，羸豕孚蹢躅。

《象》曰：繫于金柅，柔道牽也。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

《象》曰：包有魚，義不及賓也。

九三：臀无膚，其行次且，厲，无

大咎。

《象》曰：其行次且，行未牽也。

九四：包无魚，起凶。

《象》曰：无魚之凶，遠民也。

九五：以杞包瓜，含章，有隕自天。

《象》曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

上九：姤其角，吝，无咎。

《象》曰：姤其角，上窮吝也。

天風姤

姤，遇也。此本純陽之卦而一陰始生于下，遂謂之遇者，柔與剛遇也，地與天遇也，初六一陰與五陽遇也。夫一柔一剛遇則自然成匹，上天下地遇則自然成章。今以一陰而遇五陽，女又且壯，可如何也？聖人曰：巽，長女也。女已壯矣，勿用以取此女為矣。夫既勿用取女，則此女決不可與長矣。故曰：勿用取女，不可與長也。晉叔向之母曰：深山大澤，實生龍蛇。彼美吾懼其生龍蛇以禍女。然則此女也，豈非實生龍蛇而能禍于而國，凶于而家者邪？其不可取明甚。幸有九二之剛，此女遇之，如遇金柅。然遇即繫

之而止，決不得更有所往矣。豕與魚、與瓜皆陰物，皆指初。故在初爻則曰羸豕。羸即觸藩羸角之羸，言其蹢躅以羸，欲有攸往不受牽也。豈知有所往即見凶，而決不可使之有所往乎。此金柅之繫所以為貞且吉與。故于二爻復言包魚。蓋魚必得水而後活，包魚寧有活理？然二必包之乃可无咎者以此。魚不利于賓，故義不可以此魚及賓也。是以寧包而困之，不欲以凶貽之。而其奈四之自欲起凶，何哉？夫无魚是无凶也。乃四反以己為初之賓而自欲起凶，則雖二亦且如何？況四又居近君之位，持正應之說，无魚起凶，遠民爭訟。二雖金柅，吾恐終不能繫之矣。則所以使四之終不起凶者，非全賴九五之中正與？故于五爻則又言包瓜焉。夫瓜本易爛之物。瓜而包之，則尤易爛也。今九五中正，乃獨含二之章美，信九二之中貞，而能即以九二之杞包初六之瓜。瓜今既已有隕自天矣，故四遂得以請命于天而免于起凶，无惑也。天者乾也，五也。二又

因之得全其剛義，三又因之得免于行牽，上又因之得窮焉而无所遇，遂保无咎。則知九五之志真不能含同體之命蓋如此矣。嗚呼，中正之君，剛中之臣相遇而成章，一至于此。然則天下寧復有不可行之事邪？故曰：剛遇中正，天下大行也。姤之時義實大矣哉。三居乾下臀象，巽為進退不果，居巽上无膚次且，象唯次且，故行未牽于初而得无大咎耳。不然，厲又安可免乎？吾因是而難之一陰始生為姤，而二陰浸長即為遯。遯非遯而過之謂也。以天下不容无陰，故陽剛不可不遯。遯則雖終日與姤亦无事矣。蓋剛陽之物多不堪忍，故于一因浸長之日即係以遯也。遯而未嘗不遇，則雖遇而實遯。三陰為否。夫三陰在下尚且為否，而四陰在下反為觀又何哉？蓋至于二陽在上，四陰在下，上焉者不動聲色而自能為天下之觀，則又何有于二陰、三陰之間哉。故聖人在上陰陽相得，天下和平有以也。然則天下特患无大觀之人耳。果有大觀則一陽足矣，何待二

陽？彼爲遜之說者皆爲无大觀故也。五陰相剝而後成剝，反使自己无所覆蔭，故聖人大爲衆陰之慮，曰：必須完其廬以自庇，載以輿而承君。蓋碩果在是，誰能食之？聖人所以示人于陰陽之際者深矣，所以爲陽謀者至矣。讀者宜細思焉。

附錄

熊南沙曰：躅躅，依李茂欽作行于住足，于步止也。行有二足，一步一住。巽爲股，爲進，退股而進，退則躅躅。祀虞翻以爲高大堅實者。于寶曰：初二體巽，爲草木。

三三 坤下兌上

萃：亨。王假有廟，利見大人，亨，利貞。用大牲吉，利有攸往。

《彖》曰：萃，聚也；順以說，剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人，亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，順天命也。觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

《象》曰：澤上于地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

初六：有孚不終，乃亂乃萃；若號，一握爲笑；勿恤，往无咎。

《象》曰：乃亂乃萃，其志亂也。

六二：引吉，无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：引吉无咎，中未變也。

六三：萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

九四：大吉，无咎。

《象》曰：大吉无咎，位不當也。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永貞，悔亡。

《象》曰：萃有位，志未光也。

上六：齋咨涕洟，无咎。

《象》曰：齋咨涕洟，未安上也。

澤地萃

王假有廟，萃之亨也。利見大人

以下申言萃之所以亨也。夫物常萃于

所說。此卦坤順在下，兌說在上，爲順

以說。既說矣，得不萃乎？又萬物皆

以相應而後萃。此卦九五剛中，六二

應之。既應矣，又得不萃乎？此卦之

所以名萃也。既萃，則我爲天下之王，

自然可以假有廟而致孝享亨，何疑哉。

然必上順而下說，乃得其正，乃可爲天下之王，乃可爲天下之所利見，乃可爲萬物之所歸往。今下順而上說之非正也。蓋上焉者，若先有說民之心則必有違道于譽之病，是以復有大人之貞焉。蓋言其所以利見大人者，利見大人之貞而非以其能說也。所以利于往萃者，萃以大人之正而非以其有位也。夫唯大人上順天命，下順萬物之情，而未嘗有一毫說民之私，是以利有攸往，咸願共聚而戴之，以爲君王。則豈但宜假有廟以孝享其親，雖用大牲而致享，帝之吉无不可者，萃之必亨。蓋如此也。故曰：利見大人，亨聚以正也。觀其所聚而天地萬物之情可見矣。夫天地豈可以私說而亨，萬物豈可以私說而萃？直以王者能順天之命，與物之情。故中心自願與之萃耳。中心之願，正所謂有孚也。今五以兌說居上，則是有意說民者。是以初六雖有孚信之心，亦自不終也。何也？以乃萃者，其初志乃亂，則變其初志也。所可喜

者，初六鄰比六一。二既專心應五，無變于中。若號初前牽引以萃，是故既一握為笑而戒其勿恤矣。復引之前往而欲其同歸于无咎，則二之孚五為何如者？孚五故无咎。引物故獲吉。五利孝享，二利用禴，不亦宜與？六三之志，猶夫初也。既萃如而又嗟如，亦恐其无所利于我而然耳。豈知九五雖未是利見之大人，亦自是剛中之令主。今且為二所孚，為四所比矣。三之視上又何如邪？夫上六已齋咨，涕洟苦欲，萃五不敢自安于五之上矣。況六三與三？苟知上之巽，五則知我往亦无咎也。故曰往无咎。小吝言其以六居三，不中不正，未免小吝而不宜往。苟不吝而往，則无咎矣。然則當萃之時，但能往萃，則皆无咎也。故六爻交通言无咎焉。若六二則中正而應，若九四則同德而萃。吉與大吉且皆歸之，寧直无咎已邪？固知在九五則不免萃有位之鄙，元永貞之示志，未光之銷。蓋恐初六諸人或有不終之亂，嗟如之嘆，匪孚之疑故耳。是皆聖人之所以

為五謀也。亦以見為君者之不可以不正，不可以不大也。元即大，貞即正，如是而永永不替。若比之九五，原筮元永貞而自然為五陰之所親輔焉，則亦可以亡其悔而使匪孚者皆孚萃有位者，皆萃于有德矣。此卦與比相似，故聖人獨為萃之九五慮，復言必有比九五、元永貞之德而後悔可亡。不然，終必亂萃，安能亡悔邪？若初、若三、若上，但能往萃即皆无咎。若二、若四，非但无咎，又且大吉。聖人所以為臣人謀者，又何其恕也。无他故也。貞主難邁也，光大之志難得也，通天地萬物之情者未易以旦夕遇也。二與四知之，是故但可相引以萃，未敢遽責之備也。若必皆堯舜之君而後萃，此為士行其志，終无時矣。又安得而不恕乎？四與五皆陽，但九五有位，為眾所萃。四不當九五之位，反往萃五，為不同耳。嗚呼，四萃于五且獲大吉矣，五之當萃，則又何待也？此卦之所以為萃也。

方時化曰：凡萃皆萃于一人。九

五當之而親比之先萃者，則其所同德之四陽。故九四一爻獨稱大吉，无咎，以四有聚天下之實，但不居其位耳。九五正當其位，故曰萃有位。然稱位焉未光也。以為非位則未足以萃之也。汪本鈞曰：水附于地為比，建萬國，親諸侯，所以親比也。以親故比，因比益親，孰謂聖人比而不周。澤聚于地為萃。除戎器，戒不虞，所以安萃也。以安故萃，因萃思安，孰謂聖人安敢忘危。嗚呼，至矣。有天下者，可以思比與萃之由矣。

附錄

劉濬伯曰：齋咨兑口，象涕洟。兑，澤象。

王畿曰：水聚而不防則潰，眾聚而不戢則亂。除者修治以去弊惡也。天生五材，民竝用之，去一不可。誰能去兵窮兵亂也？去兵亦亂也。君子之除戎器，用戒不虞而已。斯安不忘危之意。

巽下坤上

升：元亨，用見大人，勿恤，南征

吉。

《象》曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤，有慶也。南征吉，志行也。

《象》曰：地中生木，升；君子以順德，積小以高大。

初六：允升，大吉。

《象》曰：允升，大吉，上合志也。

九二：孚乃利用禴，无咎。

《象》曰：九二之孚，有喜也。

九三：升虛邑。

《象》曰：升虛邑，无所疑也。

六四：王用亨于岐山，吉无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，順事也。

六五：貞吉，升階。

《象》曰：貞吉，升階，大得志也。

上六：冥升，利于不息之貞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

地風升

方時化曰：木之升也，其始質甚柔脆而能出地參天。雖極剛者不能以其冥也。以其不知吾之為升也。若知有升必不能升，且雖升亦不久矣。故

曰柔以時升。是何元亨如之？卦象順而巽，爻象剛中而應，此大亨之實也。夫六五者，卦之大人也。二以剛中之德而五應之，則二用是而得升高以見大人矣。既見大人，有何志之不得行，而又何恤于人之不被其慶乎？木盛于夏，南方之卦也。向南而行，用見大人，則志以行民，以慶大亨，不亦宜與？有慶即二之有喜，志行即五之大得志。一爻升，一爻以時而升，无不利者。故在他卦，極則必反升。獨不然，正以此耳。初巽乎下，與四合志，所以允升大吉，與剛中而應，得與孝享。二所以孚，利用禴與。木出地上，无所疑礙。三所以升，虛邑與順德在躬，以時舉事，升中于天。四所以享，岐山而告即位，與六五大順居中，正泰階平之時也。故曰貞吉。升階則即帝位而為天子矣。上六冥升，在上不見其升，直至不息，不見其貞。嗚呼，至矣。夫其升也，干霄抉雲，木豈知之？蓋陰虛而不富，每常以不富為歉者也。今日之升，雖至參天而自不知，可謂消

此不富之心矣。然則善升者，一能如木之柔，出地上升而以時為梁、為棟，人賴其慶而已。全不知出地參天，其志大行而人咸利見，順而巽，不與物忤見而說，不與時爭。雖欲不大吉，而且无咎，得乎？

附錄

鄭康成曰：坤地巽木，木生地中，日長而上。

項氏曰：萃，剛中在上，其眾必聚

升。剛中在下，其勢必升。

進齋徐氏曰：晋下三柔與五同志，故六三言眾允而釋之以志上行升。

下一柔與四合志，故初六言允升而釋

之以上合志。

王畿曰：地中生木，長而上升，升

之象也。因其生理之自然而无容私焉之謂。順木之生，自毫末以至于尋丈，

人莫見其升之迹，以順積而致之耳。

此行遠自邇，登高自卑之意。順德坤地象。積小高大，巽木象。

☶☱ 坎下兑上

困：亨，貞，大人吉，无咎；有言

不信。

《象》曰：困，剛揜也。險以說，困而不失其所亨，其唯君子乎？貞，大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

《象》曰：澤无水，困；君子以致命遂志。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

九二：困于酒食，朱紱方來，利用亨祀，征凶，无咎。

《象》曰：困于酒食，中有慶也。

六三：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

《象》曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。

《象》曰：來徐徐，志在下也，雖不當位，有與也。

九五：鼻劓，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

《象》曰：鼻劓，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

上六：困于葛藟，于臲臲；曰動悔，有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未當也。動悔，有悔，吉行也。

澤水困

坎剛為兌柔所掩，則是以君子而掩蔽于諛說之小人，以陽剛而屈抑于邪佞之巧。夫困可知矣。然五居說體，徐亦有說而亮其中直，則是下險而上說。雖困而不失其所，亨也。何也？以其貞也。故曰：困，亨，貞大人吉，无咎。夫以九二之剛來居坎險之中，此大人也。貞固之性原不因困而失，是故亦不以困而不得。其亨而吉且無咎，又何疑哉？坎為酒，兌為食，人但見二困于囹圄之中，不知二之自視實困于酒食之內也。飲食宴樂一如平常，不知所訴，故五雖聽讒說而欲劓之、劓之，以赤紱困之者屢矣。徐而思之，反說其中，直而不信彼言者之妄，故于二之爻繫曰：朱紱方來，利用亨

祀。五之爻繫曰：利用祭祀，反受其福。大人之亨至此益可見矣。初六在下，臀象前有九二株木^①，象處坎底，入幽谷象，隔三爻乃與四遇，三歲不覿象。夫初望四，三歲猶一日，而四顧徐徐然來者，困于九五之金車也，不得已也。其迹似吝耳。然而卒有終者，則以四之志在下，而初實為四有與之人也。故雖三歲不覿，而終必相覿，保不致凶^②。金車，王者之車。朱紱、赤紱皆所以蔽車者。爻兌為金，故又曰金、曰朱、曰赤也。夫剛而堅莫如石，剛而刺莫如蒺藜。今六三乘剛，其象如困于堅石之下，據乎蒺藜之上，真困而莫得出矣。非但喪身，必且滅門，妻其可得見，宮其可得入邪？其為不祥之凶，九侯、鄂侯實當之矣。然則九二所以能亨於困者，雖自有貞，賴有天王聖明九五之徐而說之也。說則不信讒言，而尚口之人至是遂窮矣。反自視其身，若困于葛藟而不能以庇其根，若困于臲臲而不能以安其處，於是上當兌口，遂自言曰：向者之動，吾實悔之。

使其果能有悔，則反凶爲吉，轉邪爲貞，亦易易耳。九二，大人方與維新而又肯與之校邪？吁，此其所以爲大人也，此其所以處困而未嘗不亨、未嘗不吉，而且无咎也。然則果有大人之貞，雖困何損？原非幸也。學者切宜詳玩，困于酒食一句。

方時化曰：困何以能亨也？險以說。故困而不失其所，亨也。然非大人則不能。大人者，以剛居中，居中則不願乎外。外雖有困，安得而困吾之中？以剛則无入，不得縱入于困。又安得而爲我之困也？倘能困我，剛于何在？故聖人曰：困亦人所常有也。豈知大人處此默默聽受，若元^⑧所困。雖困而未嘗不亨乎。苟戚戚然曰：何以使我至此極也。又或囂囂然曰：我豈畏是哉。是征凶也，非大人吉、无咎之道也。

附錄

王昭素曰：三歲不覲者，自初至四歷三爻也。

王畿曰：水下漏則澤上枯、困、乏

之象。兑以陰在上，坎以陽在下，君子爲小人所揜蔽，窮困之時也。致命猶委命于人，不復爲我所有，遂志是遂其爲善之志，不以禍患動心。

巽下坎上

井：改邑不改井，无喪无得，往來井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

《象》曰：巽乎水而上水，井；井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

《象》曰：木上有水，井；君子以勞民勸相。

初六：井泥不食，舊井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。

《象》曰：井谷射鮒，无與也。

九三：井渫不食，爲我心恻，可用汲，王明，並受其福。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

六四：井甃，无咎。

《象》曰：井甃无咎，脩井也。

九五：井冽，寒泉食。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

《象》曰：元吉在上，大成也。

水風井

養道之自然而不可窮者，井也。

是井有及物之功，要在人汲之耳。不汲，井无喪也。汲之，井无得也。來而汲，此井常在。往而不汲，此井亦常在。常在者，井。往來者，人。得喪者，汲于井。何與乎？是故井可汲而不能求人以汲，此升之德也。不見改邑者乎。邑可改而井寧可改邪？九五身在坎中，其剛而不可改，實似之乃今者，汲方至水，猶未及收，繙井之綆而即羸其瓶矣。可如何？則雖曰汲，實未汲也。凶且見矣，安得有功？初六在下，象井之底。夫新井方泥而不可食，舊井土邑坵墟，雞犬亦盡，井雖不改，有誰汲乎？九二失應无與，有井谷象。夫井谷，射鮒是謂。漏井甃復，敝漏是謂。漏甃，其不可食亦猶夫初，此

而不汲，猶可委也。乃九三則井已渫矣，泉已潔矣，而不食焉，真為我心惻也。何也？可用汲而自不肯汲，王之不明，實可惻耳。王若明則必汲而上，下竝受其福矣。故夫子曰：若使井潔不食，非但使我心惻，行道之人皆見之而惻也。是以為受福，故而求王明。不然，何以王明求為哉。六四，修井者也。猶未食也。九五則井冽而人食之矣。信寒泉之可食，免行路之心惻，非王明在上，何以致是？故至上六而井養，其不窮矣。朝于斯，夕于斯，勿蓋、勿幕，收其甕，及其瓶，隨取隨足，則以五之中正有孚，于下故致上之元吉，大成于上也。所謂王明並受其福者非邪？而又何待于五之求之也。吁，一井耳，不汲則為時舍、為甕敝漏、為羸其瓶，使人人感歎哀傷，而莫知所以一汲而受福。若茲所謂不費之惠，无求之澤，王其思用，汲以為明哉。

附錄

蘇子瞻曰：汔，燥也。至井而未及水曰汔。至得水而未出井曰未繙

井。井未嘗有得，喪繙井之為功，羸瓶之為凶，在汲者耳。

劉濬伯曰：收者，收繙，收瓶，汲之終也。勿幕者，坎口不掩，公其利也。有孚者，坎中實為孚，靜深而不窮也。

熊過曰：初六居下无應，象井泥。

九二无應而下比，象谷紂。九三巽入之功已畢，故渫我三自謂。

三三 離下兑上

革：己日乃孚，元亨，利貞，悔亡。

《象》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四時成；湯武革命，順乎天而應乎人；革之時大矣哉。

《象》曰：澤中有火，革；君子以治曆明時。

初九：鞶用黃牛之革。

《象》曰：鞶用黃牛，不可以有為也。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：己日革之，行有嘉也。

九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

九五：大人虎變，未占有孚。

《象》曰：大人虎變，其文炳也。

上六：君子豹變，小人革面，征凶，居貞吉。

凶，居貞吉。

《象》曰：君子豹變，其文蔚也。

小人革面，順以從君也。

澤火革

方時之革，不患之事不可輕也，而況變革之大事乎。如商君非不變革也，非不頃令秦疆。然行之期年而秦民之言不便者，以千數至于刑，其傳黥，其師卒，致車裂而民不哀，則以民心未孚而遽欲變革，以驚其民。民且驚矣，誰其信之。故曰：己日乃孚，革而信之。言己日乃孚，已革乃信也，則未孚而遽欲變革，人其不驚乎。蓋民可使由，不可使知。可與樂成，不可與

慮始，雖聖人亦不能不順之也。既順而孚，是以可革。及其已革，自然乃孚。孚之者，孚聖人之非喜革也。孚其不得已而革之當也。思之審籌之熟，元亨而利貞焉。革而當，故其悔乃亡耳。人但見聖人之革而人孚之，而豈知其慮悔之心與？革實相終始乎。故六爻皆言革，皆言孚。初九一爻未孚而不敢革也。六二以下，已革而人乃孚也。初九居下，在初雖當革時，不敢言革，故爲鞏用黃牛之革焉。其革堅實，若黃牛之鞏，固不可有爲。若牛革之難動，則雖當革之時，人誰見吾之能革，而知吾之欲革也哉。六二處離之中，己日之象也。己日者，已可革之日也。己日乃革之，其征吉，无咎。行有嘉，固宜所謂如鷺鳥，疾如迅雷不及掩耳是也。二應五，故言有嘉。夫二已可革矣。至于三則又爲革，言三就之日矣。有孚如此，不革又何之乎。雖曰過剛，不免有征凶、貞厲之戒，亦慮其或悔于後，欲其當之，又當故也，非不可以革也。若四則正當改革之

際，人咸信志，安得不吉？夫四曰有孚，則五未占而有孚，尤可知也。非開創大定，制作一新，大人虎變，天下文明之時而何？蓋以其順天應人之舉，行四時變革之事。其時則爲己日，乃孚革而信之之時，其革則爲文明以說，大亨以正之革。故至上六而革道遂大成矣。其君子禮樂以相先，有豹文之蔚，其小人回面而稽首，有從君之順。苟復征焉，不亦凶乎。居貞自吉，无爲而化成也。卦象離火居下，兌澤居上。夫火能勝水，則水爲火所息；水能勝火，則火亦爲水所息。是爲水火相息，天道之所當革也。又兌以少女居上，離以中女居下，少長易位，既同居而志不相得，人事之所當革也。故唯聖人能上順天道，下應人心，獨能革之而當焉，故曰元亨、利貞、悔亡。由此而言己日，而乃孚。已革而人信，其又何疑也？

附錄

鄭康成曰：革，改也。水火相息而更用事，故謂之革。

王輔嗣曰：夫民可與習常，難與適變；可與樂成，難以慮始。故革之爲道，即日不孚，己日乃孚也。

蔡子木曰：元亨利貞，乾道也。隨者，隨物革者改物。物不可以妄隨，故必元、亨、利、貞，乃得无咎；亦不可以妄改，故必元、亨、利、貞，乃得悔亡。于今升曰：鞏，固也。離爲牝牛，在革之初未可以動，故曰鞏，用黃牛之革。

劉長民曰：五爲革命之主，是威武宣而文德著也。三革，言三就命，令已申。四改命，信志物盡從化，至五則大亨，以正不假，占而有孚也。長季長曰：虎變威德，折衝萬里，望風而信，以喻舜舞于羽而有苗自服，周公修文德越裳獻雉，故曰未占有孚矣。

王德卿曰：虎文竦而著曰炳，豹文密而理曰蔚。蘇氏曰：易稱風，從虎，虎有文而能神，豹有文而不能神。楊子雲曰：狸變則豹，豹變則虎。

王畿曰：水火相息爲革。革者，變也。四時之變，革之大者。帝王之治，天下莫先于授時。君子觀變革之

象以治曆數，明四時之序，曆日月五緯之躔次，時春夏秋冬之代遷，推日月考中星而後可以定四時，故治曆所以明時也。因革象得治曆之法。曆須年年改革，不改革則天度漸差。此歲差法也。定曆元特其統體耳。

三三 巽下離上

鼎：元吉。亨。

《象》曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

《象》曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

初六：鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，以從貴也。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

《象》曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不

食，方雨虧悔，終吉。

《象》曰：鼎耳革，失其義也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也。

六五：鼎黃耳金鉉，利貞。

《象》曰：鼎黃耳，中以爲實也。

上九：鼎玉鉉，大吉，无不利。

《象》曰：玉鉉在上，剛柔節也。

火風鼎

方時化曰：鼎，卦象也。初六一

爻象鼎足，二、三、四、三爻皆陽，象鼎腹。五一陰象鼎耳。上又一陽象鼎

鉉。夫以木入火，舉鼎烹飪，家家如

此，亦何足道？不知聖人一烹即以享

上帝，其大烹乃以養聖賢。何者是

聖？巽而耳目聰明也。六五柔進上

行，得中而應九二之剛也。所謂大聖

大賢者非邪？以此烹飪養聖賢者，此

也。享上帝者，亦此也。元吉何如哉，

亨通又何如哉。故獨此卦兼言元、吉、

亨也。聖人指上九玉鉉。聖賢指六

五，中以爲實黃耳，貫而金鉉舉也。九

二，鼎有實，是所以養聖賢之具也。

三、四雖皆鼎實，然三耳革而不可舉，

四覆餗而遂折足，則真有鼎實而可用

以養聖賢者獨二矣。初六在下，當鼎

之趾，乃顛趾以出否。夫顛趾，悖道

也。而曰未悖者，利于出否以從貴耳。

出否得妾象，言妾之所出者，否也。從

貴以子象，言子之所縱則貴也，故无

咎。九二剛中，鼎腹有實，上視三、

四，真我仇矣。而三耳革，四覆餗有

疾，而不我能即，故我不得不以實自獻

于五也。夫同實相應，猶有恃賴。今

獨有二，安可不慎？不慎則上聖將何

以享上帝而養聖賢也？三當改革之

際，既與鼎耳革異而不得行，故使承離

之雉膏不食，而方以上九雲雨之虧欠

而不相應爲悔。然所失者鼎養之義，

而所不失者，可養之具也。況玉鉉在

上，終必耳舉，是以終吉。若四則鼎腹

已滿，遂折足而覆餗至于形，狀渥穢而

不堪矣。可如何中以爲實者，離中虛

也。而所賴以舉鼎腹之實者，全在此

離明之中。是謂中以爲實，故曰鼎黃

耳。金鉉言其能舉此實者，實以六五黃中以爲耳，而又用黃金，以爲鉉也。黃中色金。黃象舉耳必及鉉，未有舍鉉而耳舉者。故五兼言黃耳、金鉉也。此聖賢之貞也。故獨曰利貞焉。若上九則鼎實已舉，无所用鉉而適當鼎鉉之處。故直以玉鉉名其德，言二與五剛柔應節，金鉉舉而鼎實食。上九之玉鉉真無爲而成化也。固宜其以大吉、无不利歸之。大吉，元吉也。无不利、元吉，亨也。鼎元吉、亨，不以此與夫頤口也，何足齒及？而在聖人則養賢以及萬民，鼎烹也。本无大事而在聖人，則養聖賢以享上帝。劉用相曰：頤若專言口，鼎若專言腹，則所烹所養又何觀之哉。

馬逢暘曰：聖人烹以享上帝，而大烹以養聖賢。若不能大烹以養聖賢，則雖欲以享上帝，上帝必不享矣。故享帝曰烹，養聖賢則曰大烹也。然則聖賢之在天地間豈細哉。今日死一人，尚未及用而死；明日死一人，又是終身不見用而死，傷哉，鼎也。吾不知

所烹所養將以何爲也。

附錄

熊過曰：子夏傳：中虛爲耳。我仇即君子好仇。漢《五行志》及虞翻皆曰：鼎以耳行。耳革故行塞也。鼎量極于四，其上則耳矣。受實必有餘量以爲溢地，四則溢而覆矣。

邵國賢曰：五在鼎爲耳。耳，納鉉以舉者也。上在鼎爲鉉。鉉，貫耳以舉鼎者也。

楊簡曰：革物者莫若鼎。湯武革命，天實命之。天命君子正位，則君子惡得不正位。唯天命不可恃，順乎天則其命凝，不順乎天則其命又將去之，不可得而凝矣。是故君子不敢有一念之忘乎天。

震下震上

震：亨。震來虩虩，笑言啞啞。

震驚百里，不喪七鬯。

《象》曰：震，亨。震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

《象》曰：洊雷，震；君子以恐懼修省。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

《象》曰：震來虩虩，恐致福也。

笑言啞啞，後有則也。

六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：震來厲，乘剛也。

六三：震蘇蘇，震行无眚。

《象》曰：震蘇蘇，位不當也。

九四：震遂泥。

《象》曰：震遂泥，未光也。

六五：震往來厲，億元喪，有事。

《象》曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震

不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，中未得也。雖

凶，无咎，畏鄰戒也。

震為雷

震，長男主鬯者也。夫當震之來

而虩虩然恐懼不寧如此者，蓋恐吾之

所以致福者，或未當于帝心耳。是以驚惕思咎，不敢寧居，從而自信自修，繼以笑言啞啞然，曰：吾今而後，奉天時行，不敢毫髮有違于帝則矣。夫雷一震而遠者，驚邇者懼。若百里之侯，真能恐懼修省，則德威所至，百里震驚，亦如之其不喪匕鬯宜矣。然則是長男也，其可以為宗廟社稷主明甚，而何不亨之有？古者主出，則家嗣守社稷，奉宗廟為祭之主，故曰可以為祭主也。初為成震之主，故其辭與卦辭同，其《象》辭亦與《彖傳》辭同。六一乘剛，正當震之來也。其危厲不安實甚，因而大喪失其平生之所寶惜。若躋其身于九陵之上，與虛空等矣。更不復馳逐于聞見之場，思慮之境。故至七日其震始定，遂乃自得之耳。若三則下震將終，上震方始，其象為震，蘇蘇然。蘇，復生也。六三因是内生其心，回思審處，亦知內行之无眚，保不敢有差跌焉。九四處重震之日，心中唯有震懼云爾。夫震以退省為主。若遂死，泥于震懼之中而不知，退省以无

恐，其又何日能光大乎？六五則震而又震，非但震之來也。夫二曰震來，厲以乘剛而危厲也。故曰震來厲，乘剛也。今五曰震往來厲，則往來皆危而行乎危厲之中矣，乃六五全然不聞而反无喪吾所有之事與。不震之時，若一何居？蓋二因來厲而遂喪失其所寶，是喪其所本无也，故後乃自得之也。此一震之力也。五雖往來皆厲，而反大无喪其所有事者，則以吾之所固有，非震厲之所能得，亦非震厲之所能喪，此則震之所不能震也。嗚呼，至矣。然苟非往來危厲之中而行當往來之震，則又何以驗。吾學力之淺深，而信吾之不可動一至此邪？上六處震之上，與五為鄰。五且震亦无得，震亦无喪，震而不震矣。乃上六于震遠矣。震不于其躬矣，反索索焉，內索其心矍矍然，外視其行，无得于中而徒征逐于外，何邪？凶可知也。所幸切近六五而能信吾大无喪，有事之鄰，因是而畏鄰之戒，期與同功，亦庶幾可以无咎而免凶與。縱六三婚媾有言，以謂我舍

其索索，忘其震行，舍其矍矍，忘其无眚，更不與共事焉，不恤也。可知學周之道。下焉者不震不發，上焉者不震不止，故一震之餘，无不各有所喪，各有所發，各有所得，各有所止者，原非他卦之可比也。嗚呼，雷迅霆擊，萬方靡寧，將逆天者誅，不孝者戮，而況于修道之君，主鬯之子有不致福乎？君子觀于震，可以惕然思矣。《大象》曰：洊，雷震，君子以恐懼修省，有以也。

附錄

吳氏曰：乾陽，君也。坤地，國邑也。分乾之一陽以主坤，國邑百里之君侯也。俞氏曰：遠謂卦之外體，邇謂卦之內體。內外皆震，有遠邇驚懼之象。

鄭康成曰：人君子于祭，匕、牲、體薦、鬯而已。升牢于俎，君匕之臣載之，鬯、秬酒芬芳，修鬯者也。熊過曰：震為足。足乘初九，故稱九陵。上蘇言下震之聲將盡，下蘇言上震之聲復生。震往來厲，初始震為往，四洊

雷爲來也。

吳幼清曰：蘇蘇，死而復生。

三三 艮下艮上

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。

《彖》曰：艮，止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人，无咎也。

《象》曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。

《象》曰：不拯其隨，未退聽也。

九三：艮其限，列其夤，厲薰心。

《象》曰：艮其限，危薰心也。

六四：艮其身，无咎。

《象》曰：艮其身，止諸躬也。

六五：艮其輔，言其序，悔亡。

《象》曰：艮其輔，以中正也。

上九：敦艮，吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚終也。

艮為山

震艮二卦，聖人道問學之大事也。

凡爲學者，學問日博則聞見日廣，聞見日廣則道理日積，道理日積則寶惜日深，日積日深，日蔽日錮。雖有豪傑，不能自解脫矣。此正所謂利欲深坑，殺人陷阱。雖聖人與居亦未如之何者。曾不知學貴知止，止必有所，故艮以背爲所而止。以不獲身、不見人爲背。无所止而自止者，此至善之止也，此於止知其所止之止也。有絲髮未淨，非背止之止矣，故自趾以上分爲五爻，皆止也。而非其背，非真止矣。艮，趾者，步亦步之學也。艮，腓者，欲其止而恨其不能止之學也。此其可望者也。艮，限者，艮於動地而強欲其不動，告子強制其心之學也。終不可與有言者也。艮其身，筋躬者也。艮其輔，謹言者也。皆艮也，而非其所難以言艮矣。不艮不足以言學，故以敦艮終焉。然則言天下之真學問者，非止

與。止則定，定則靜，靜則安，可以照鑒，可以扣擊，可以平均，可以經世而出世。雖然苟非鼓之以雷霆，至于喪身失命，億喪貝億，无喪有事，未易以蕩滌而遽止也。

方時化曰：初六當趾之處而遂能艮止，其无咎可知。蓋吉、凶、悔、吝皆生于動趾而遂止，不動可咎。然所貴者，利永貞耳。夫又安能終不動也？故曰：无咎，利永貞。能永貞則雖動亦无咎矣。夫子曰：止亦人所難者，但能艮止，自未失正。或因止而遂能得其所止，未可知耳。世未有好動不止者而能止其所止也。此爻象之所以互相發也。六二當腓之處，腓不自動，象二之止腓不能不隨足以動，象二之未得所止。夫腓，本不欲動者也。及其隨足以動，而又无由以拯之，此六二所以時時不快于心而恨不能自降伏其心也與。故曰：未退聽也。然則六二之志，亦可哀矣。

附錄

楊簡曰：善止者，行善行者止。

知止而不行者，實不知止。知行而不知止者，實不知行。知行止之非，二而未能一，一皆當其時，猶未為光明。如四時之錯行，如日月之代明，而後為光明，而後為得易之道。人精神盡在乎面，不在乎背；盡在乎前，不在乎後。故聖人教之曰：良其背，使其面之所向，耳、目、鼻、口、手、足之所為，一如其背，則應用交錯，擾擾萬緒，未始不寂然矣。視聽言動，心思曲折如天地之變化矣。唯此為良，唯此為止，其所苟良其面，雖止猶動。知其動而強止之，終不止也。唯良其背，則面如背，前如後，動如靜，寂然無我，不獲其身，雖行其庭與人交際，實不見其人矣。止得其所者，无所也，无止也，非有所而欲无之也，非本不止而強止之也。本无止，本无所。今日止其所者，止于无所也。无所則无止。无止之止，真止矣。夫是之謂止其所耳，使有我則有所矣。

熊過曰：按古文背字為北，或諂為止。鼃氏謂依卦辭作背是也。

王畿曰：兩雷、兩風、兩火、兩水、

兩澤，皆有往來之義。唯兩山竝峙，不相往來，故止也。心之官則思，不出位之思謂之正思。如水鑒之應物而常止也，如日月之貞明變化，云為萬物畢照而未嘗動也。思心之用，著于无思，即為沈空。著于有思，即為逐物。无思而无不通，千聖之絕學也。先儒謂不出位，如素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤之類，專以應迹言，未明思之本旨也。然不出位之思，即不願乎外之意。心與迹亦非判為兩事。良，止也。良其背，止其所也。耳、目、口、鼻、四肢之發用，皆在面。唯背為不動，故以背取象。背雖不動，而五臟皆擊于背；九竅百骸之滋潤，背為之輸，是以无用為用也。

易因下經卷之二

- ①「得」，汲古閣本作「德」。
- ②「或」，汲古閣本作「我」。
- ③「愠我」，汲古閣本作「我愠」。
- ④「孚號有厲」原缺，今據汲古閣本補正。

- ⑤「夬」，汲古閣本作「決」。
- ⑥「道其常」，汲古閣本作「遭其變」。
- ⑦「咸」，汲古閣本作「成」。
- ⑧「女」，汲古閣本作「汝」。
- ⑨「牽」，汲古閣本作「係」。
- ⑩此句，汲古閣本作「乃獨含自己之章美，仕九二之剛中」。
- ⑪「不能」，汲古閣本作「能不」。
- ⑫汲古閣本此處脫「章」字。
- ⑬「利有攸往，順天命也」原作「利有攸者，順天命也」，今據《周易》通行本改正。
- ⑭據汲古閣本「以」後脫「為」字，今補正。
- ⑮「爻升」，後疑脫「即」字。
- ⑯原作「大」，汲古閣本作「木」，今據此改正。
- ⑰「保不致凶」，汲古閣本作「故不繫以凶也」。
- ⑱「元」疑作「无」。
- ⑲「澤火革」原作「澤水革」，據文義改。
- ⑳「用」原作「固」，據文義及汲古閣本改。
- ㉑「日」原作「而」，據汲古閣本改。
- ㉒「象」原作「象」，據文義改。
- ㉓「亨」原作「亨」，據《周易》通行本及文義改。
- ㉔據汲古閣本，「象」後脫「鼎」字，今補正。
- ㉕此句原作「出否得妾象，從貴以子象，故无咎。」今據汲古閣本補正。
- ㉖「驗」原作「馬」，據汲古閣本改。

易因下經卷之三

三三 艮下巽上

漸：女歸吉，利貞。

《象》曰：漸之進也，女歸吉也。進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位，剛得中也。止而巽，動不窮也。

《象》曰：山下有木，漸；君子以居賢德善俗。

初六：鴻漸于干；小子厲，有言，无咎。

《象》曰：小子之厲，義无咎也。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

《象》曰：飲食衎衎，不素飽也。

九三：鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶；利禦寇。

《象》曰：夫征不復，離群醜也。

婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：或得其桷，順以巽也。
九五：鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

《象》曰：終莫之勝，吉，得所願也。

上九：鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。

《象》曰：其羽可用為儀，吉，不可亂也。

風山漸

方時化曰：咸與漸皆男女之卦也。然咸，感也。感應乃學問大事，故因取女而極言咸之道，不專以取女言也。漸則專言之矣。初女之將歸者，二與五，女歸之經也。三與四，女歸之權也。上又女歸之貞節也。夫女之將歸，如鴻之離水，故稱干焉。歸猶未也，故稱小子。女子始字，將遠父母、兄弟，有唧唧不安之意，故又稱厲，稱有言。此蓋女子之常態，于義有何咎乎？磐，水中石。漸于此而衎衎然，飲食自若獨立无營者，是女之孟光也。此其志豈徒告飽已哉，故吉。五之漸

于陵也，非不安也，不肯苟而安也。三歲不孕，非不育也，不肯苟配而育也。然而終莫之勝者，一擇對不嫁，一簡斥數婦，到晚始愜所願，梁鴻是也。此之謂女歸之常，經二、五當之矣。三本无應，誰與為偶？鴻漸于陸，不安之象也。離同體，二陰而獨上。夫征之不復也，不得已而納四，未敢公然舉子，婦孕之不育也，其凶无疑。但獨女无依，不為夫婦，无以相保。誰為禦寇者？四亦心不自安，若漸在木，豈鴻所棲哉。所為順以巽者，正以无應、无依，不得已耳。女子无依，危厲實甚。苟得其桷，亦自无咎。此之謂三、四相比而成夫婦，女歸之權也。吁，鴻若失偶，至死不配。孤飛隨後，戛然長鳴，其不可亂如此，非羽之可用為儀者乎？與三同為无應、不安，故同象陸焉。

附錄

王輔嗣曰：進而之陸，與四相得，不能復反者也。夫征不復，樂于邪？配則婦，亦不能執貞矣。非夫而孕，故

不育也。三本良體而棄乎群醜，與四相得，遂乃不反，至使婦孕不育，凶之道也。異體合好，順而相保，物莫能間，故利禦寇。熊過曰：四異體為木之餘，故漸木而或得其楠。李鼎祚謂：四爻陰位，正象楠是也。俞氏曰：五與二應，乃夫婦之正配，故吉。三與四比，乃夫婦之邪匹，故凶。

三三 兌下震上

歸妹：征凶，无攸利。

《象》曰：歸妹，天地之大義也。

天地不交，而萬物不興。歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

《象》曰：澤上有雷，歸妹；君子以永終知敝。

初九：歸妹以娣，跛能履，征吉。

《象》曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

九二：眇能視，利幽人之貞。

《象》曰：利幽人之貞，未變常也。

六三：歸妹以須，反歸以娣。

《象》曰：歸妹以須，未當也。

九四：歸妹愆期，遲歸有時。

《象》曰：愆期之志，有待而行也。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良；月幾望，吉。

《象》曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

上六：女承筐，无實；士刲羊，无血。无攸利。

《象》曰：上六无實，承虛筐也。

雷澤歸妹

漸，女歸也。雖歸猶未得即正位

中宮而為后也。由妃而后，以漸而進，故曰漸。今歸妹所歸妹也，皆女也。

而女歸獨吉，歸妹反言征凶者，何以女歸則為正，所謂女君是也。故曰利貞。

貞即正也。以漸而居，近君之正位，則其往為有功，故曰：往有功。以漸而

正位乎內則可以使一邦之女德皆正，故曰：可以正邦。且邦君之位又剛而

得中，九五是也。君，夫人之位又止而且巽，動不可窮也。其利于正如此，此

女歸之所以吉與。今歸妹上六諸爻，從少女而歸于人，妾媵事也，安得同

哉？又說以動，必人意說而後敢動。

若自有，征其凶必矣，有何利乎？其言

女承筐无實，士刲羊无血者，言女家于歸而承筐，是其實也，而不為娣。妾，則

是同為女承筐而无其實矣。士家娶婦而刲羊以薦血也，而娣妾不與則是雖

見士刲羊而无其血矣。又上六以柔乘五之剛，故无攸利，位不當。女君之位

而出其上，是謂征凶。故以此爻當之。餘五爻，除九四居上无應，為女兄之待

時而未歸者，五則在中之位，尊貴之行，帝乙之妹，而長男嫁之是矣。二為

正應，非五之良娣乎？不如其娣之袂良，五陰而二陽也。眇能視者，從君而

不敢正視也。无敢當夕，幽獨是守，故曰利幽人之貞。此與女在室何異？故

曰未變常。初與二同體，從九二者，恒也。在家從姊，既歸從娣，步步相承，

不敢遽步，如跛之履，真能履矣。不吉何待與？六三雖居二上，年長于二而

實女之賤者，故稱須焉。唯須故亦反歸以娣，而為二之媵矣。月幾望者，位

在中也。正與邦君內外相望者也。大

非娣輩之所得同也。故五雖朴素是

尚，袂不如娣而娣輩終不敢以正視、相視。正履相隨者，化女君之德也。以是之故，不妒不忌，如天地交而萬物興，遂成天地之大義，而又何不終始之

有邪？苟女君有盛德而娣輩不能卑體以相承，則征凶之咎決不能免，是以歸妹直言其征凶，无攸利也。以見其但有凶而无吉，但可承而不可征也。蓋如此屈意相承，如跛如眇，猶恐有凶，况敢征邪？戒之甚矣。夫歸妹以娣，既天地之大義而不可免。既歸則又征凶而終不利。此歸妹卦辭所以獨戒征也，无吉辭也。但得免凶即為幸事矣。今非古矣。歸妹以娣禮不行矣。然妾媵固尚在也。噫，為妾媵者不可以不戒也。欲正位乎內者，又不可不以歸妹之六五為法也。邦君大夫知而慎之，戒之、慮之、憂之、防之，庶得正家之宜，威如之吉。不然國破家亡，凶又何如也？余觀妾媵之微，聖人猶諄諄示戒者，誠不忍以一物傷天地之和故也。然所關甚大，慎无以婢妾細故忽

之。

附錄

楊簡曰：初九位在下，有娣象。娣則不可專行。跛能履者，難行象。如此而往，則得娣之道，故征吉。

熊過曰：歸妹，震長兄出而用事，將嫁在內，兌之少女也。《天官書》云：須女，四星賤妾之稱也。故子夏、孟宗皆作娣媵之妾。

三三 離下震上

豐：亨，王假之，勿憂，宜日中。

《象》曰：豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況于人乎？況于鬼神乎？

《象》曰：雷電皆至，豐；君子以折獄致刑。

初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

《象》曰：雖旬无咎，過旬灾也。

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。

《象》曰：有孚發若，信以發志也。

九三：豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。

《象》曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

九四：豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉，行也。

六五：來章，有慶譽，吉。

《象》曰：六五之吉，有慶也。上六：豐其屋，蔀其家，闕其戶，聞其無人，三歲不覿，凶。

《象》曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其無人，自藏也。

雷火豐

方時化曰：豐，大也。太陽麗天，

群動皆作，豐大可知矣。若向晦則群動息矣。何由以見其為大乎？是大也。誰大之？王大之也。王者向明出治，所尚者大，故曰王假之。假，大也。夫王者尚大，而此卦離明在下，雷動在

上。夫離在下非但不是日中，且將晦矣。雷在上非但日中不見日，且有陰雲晦雨矣。方憂其不明，而何豐大之有？不知日中則昃，而日昃則又必中，雷動則晦而已，過則又必明。今雖離明在下也，然日亦自會有中天之時。雖雷動在上也，然日亦自會有照天下之候。何憂乎日之不中而天下之不照也？故曰：勿憂，宜日中，宜照天下也。日中則明，明則動，動則豐矣。此王者事也。非六五，其奚以當之？故曰來章。來章者，來六二日中之章也。有慶譽吉即豐亨也。六二本離之主，為日之中，因雷在上，故有豐蔀見斗之象焉。往雖疑不見日，然日何恙乎？輝光自在，有孚未嘗不發若也。誰為豐蔀，九四是已。四居震體，雷初動也。故曰：豐其蔀位，不當也。日中見斗，幽不明，而且見傷，非明夷乎？雖曰明夷，然開雲去翳便見日中，仍復與夷主相遇矣。雖幽不明，又何不吉之有？夫四之吉猶五之吉，二之吉也。既日中，則豐大之慶咸與共之，故曰：

吉，行也。初九、六二，離明同體。初之遇二，非遇其配主乎？但因二為豐蔀所掩，故告之曰：借使旬日，遇雨必有日中之慶，往自有配，何其咎也？《象》又斷之曰定，无過旬之理。若過旬便是災，可不必憂之矣。九三處雷動之下，不但陰翳而雨且沛然矣。滂沛在途方見水沫，雖值日中，豈出門動作時邪？離體三爻，除二日中，初與三若左右肱，然三不可動，有折其右肱之象。无咎者，陰雨之過，非九三咎也。信乎。非明不動，非明以動則不豐。故豐以天下，王者所尚也。彼豐其屋者即不然。不思日中以照天下，使蔀屋之下无一夫之不獲，而乃損上益下^③，自豐其屋焉，意若曰：我高高在上，誰能奈我何。不知此又烏用誰哉。蓋至于有家而无人，有户而闕不見人，冰消瓦解，影響无有，凶何如也？故《象》復嘲之曰：方其豐屋也，彼亦自謂翱翔天際，若與天游者而不知，正所以自蔀其家也。蓋至于有屋而无家，有户而无人可藏，是謂自豐、自葬而又

安用大屋為也。此无他，自照而不思，所以照天下也。夫自照者反不能照，反致幽暗而照天下者，則雖雷雨之動滿盈，亦常如日之方中。故王者宜日中，宜照天下也。能照天下則豐以天下矣。夫豐以天下，則雖極其豐大，不為好大而喜功，有慶有譽，自然歸之。孰與豐屋而自蔀者之為獨夫而卒自藏也與哉。

附錄

茲^④曰：闕其户，闕其无人。闕从門，从臭。闕，小視也。臭，从目，蓋言始小視之，雖大張目亦不見人也^⑤。

☲☲ 艮下離上

旅：小亨，旅貞吉。

《象》曰：旅，小亨，柔得中乎外，而順乎剛，止而麗乎明，是以小亨，旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

《象》曰：山下有火，旅；君子以明慎用刑，而不留獄。

初六：旅瑣瑣，斯其所取災。
《象》曰：旅瑣瑣，志窮災也。

六二：旅即次，懷其資，得童僕

貞。

《象》曰：得童仆貞，終无尤也。

九三：旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

《象》曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

九四：旅于處，得其資斧，我心不快。

《象》曰：旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

六五：射雉，一矢亡，終以譽命。《象》曰：終以譽命，上逮也。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑後號咷。喪牛于易，凶。

《象》曰：以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

火山旅

方時化曰：山上火舉，旅人征也。野次食宿，旅人情也，故曰旅。旅何以亨而吉？以離柔在外得中，而順乎在内艮止主人之剛，是以内卦之止能麗外卦之明，主人遂有功于旅，而旅自亨且吉也，則以旅之貞故也。内體三爻

爲商賈、士、庶人之旅，是旅之常。故其得喪亦僅僅旅次童僕之事。外體三爻君侯、卿、大夫之旅，則其旅大矣。或以旅興，或以旅喪，故曰旅之時義大矣哉。初六以陰居下，有旅瑣瑣象，但知旅之宜。瑣瑣而不知，此其所以取灾者。寬一分則童僕受一分之賜矣。然陰柔則嫌其瑣屑，陽剛則又嫌其亢厲。九三以剛居剛，亢厲者也。燥而近離，有焚次象，下又失初，有喪童僕象。蓋初六同體在下，童僕象也。二以柔中近初得之三，以過剛遠初喪之，是以《象》曰：旅焚，其次亦已傷矣。何至又有喪僕之事乎？蓋當旅時以此與下，若不喪僕，无是理也。故曰其義喪也。瑣瑣固難，受亢厲亦何堪？唯亢厲則瑣瑣益甚矣。六二居中有即次象，柔正有懷資象，得初有得童僕貞象，此下人之旅之最得者也。九四上承五，有旅于處象。夫上焉者宜居其位，任其事。若今日處此，明日處彼而旅于所次之處，縱得資斧，亦爲東西漂泊，羈旅无聊之人耳，何能快于心乎？

又其甚則爲上九離火在上，有焚象。離日有出，涕號咷象。離畜牝牛，上剛失之，有喪牛象。然下曰焚次，上曰焚巢者，以下之旅止于次，而上人之旅勢必无歸而失其巢也。夏太康、隋楊廣非邪？其初實笑樂自得，至後雖號咷何及？舉大物而盡喪之，曾罔聞知其又何凶如之哉？故曰：以旅在上，其義焚也。言居人上矣，而復旅于行。若不焚其巢，亦决无是理也。以旅在上而能有成，獨五然耳。離雉也，五之旅射雉者也。其初本乾三陽象，若三矢中。忽變陰則是一矢亡矣。在旅則爲始出失利、始舉失事之象。然舍乾之剛健而得柔之文明，亦終以射雉之故獲文譽、文命之上及，故曰上逮也。若夏少康、齊小白、晋重耳，又非邪？君子觀于旅則知下之人不容以不出，而上之人又不容以輕出。不容不出者，非求功名則殖貨利也。待童僕如其子，事主人如其兄，錢財不急，喜怒不輕，永无事矣。乃上之人如之何而旅于行邪？不旅爲上不得已，而旅非

譽命，上逮決不可。

附錄

王畿曰：火之在山，明无不照，明而止慎之象也。火行而不處，不留之象也。旅皆逆境，莫甚于囚之在獄。獄者，不得已設，豈可留滯久淹也？明照如火，慎重如山。凡客于外之為旅。天子有天子之旅，天王出居于鄭是也。諸侯有諸侯之旅，公任乾州是也。大夫有大夫之旅，陳文子之他邦是也。聖賢有聖賢之旅，孔子之轍環、孟子之歷聘是也。劉用相曰：文王旅于憂患，獨親切而有餘思，故曰旅瑣瑣，斯其所取灾。又曰：旅于處，得其資斧，我心不快，傷哉。旅乎，非文王其誰當之。夫子旅于東西南北，故曰：以旅與下，其義喪也；以旅與上，其義焚也。上與下无一可者矣。

巽下巽上

巽：小亨，利有攸往，利見大人。

《象》曰：重巽以申命，剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，利見大人。

《象》曰：隨風巽，君子以申命行事。

初六：進退，利武人之貞。

《象》曰：進退，志疑也。利武人之貞，志治也。

九二：巽在牀下，用史、巫紛若吉，无咎。

《象》曰：紛若之吉，得中也。

九三：頻巽，吝。

《象》曰：頻巽之吝，志窮也。

六四：悔亡，田獲三品。

《象》曰：田獲三品，有功也。

九五：貞吉悔亡，无不利。无初

有終，先庚三日，後庚三日，吉。

《象》曰：九五之吉，位正中也。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞

凶。

《象》曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

巽為風

方時化曰：風為天之號令，命乃君之風行。大君有命，三令五申，欲巽以入之，故重巽以申之。卦之九二以

剛而巽乎五之中正，故申命之志得行而柔皆順乎剛。是以小亨，利有攸往，利見大人也。攸往之利，利見之利，非小者之亨而何？姤之巽曰：后以施命誥四方。渙之巽曰：渙汗其大號。可知至柔而能巽以入人者，莫如風至剛而物莫能撓。莫敢不順者亦莫如風，唯九五足以當之，故以九五為大人焉。俞氏曰：甲者，十干之首，事之端也。既亂而復治，則又如其初，故于蠱之甲曰：終則有始。庚者十干之過，中事之當更者也。始焉不善，既更而後善。故于巽之庚曰：无初有終。先庚三日，後庚三日，再三申命，正謂慎有終耳。是以終吉也。是以五獨貞吉、悔亡、无不利也。初六處巽之初，論常應本應四，論時順當順五，進退不果，是有疑也。不知四已決意巽五而亡進退之悔，遂為小者之亨，有功之臣矣。何其武哉。且四巽五而下三爻皆巽五，非田獲三品與？四田而獲三品，是武人也。初所以利武人之貞與。然則卦唯兩柔皆順乎剛，四其先倡之矣。巽

木爲牀二處下，巽牀下象也。用史巫紛若，非所謂剛巽乎中正而志行者邪？是以吉、无咎稱焉。若九三則重巽之間，似欲巽五而志實在于上九之窮吝矣。上九居重巽之上，而亦巽在牀下者。窮上者必反乎下也。欲不喪資斧不可得也。夫四之獲三品也，爲得資初之利武人也，爲得斧今以喪其資斧而不知所巽之人矣。雖巽在牀下何益？故曰貞凶。言當巽時，巽固爲貞而不知所巽，雖貞亦凶也。故又曰正乎凶也。蓋言爾以爲正乎。吾但見其凶而不見其正耳。作兩句讀。

附錄

熊過曰：翟云三品，下三爻也。

楊廷秀曰：《說卦》巽爲進退，故疑其究爲躁卦，故武。

☱☱ 兌下兌上

兌：亨，利，貞。

《象》曰：兌，說也。剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天，而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死；說之大，民勸矣哉。

《象》曰：麗澤，兌；君子以朋友講習。

初九：和兌，吉。

《象》曰：和兌之吉，行未疑也。

九二：孚兌，吉，悔亡。

《象》曰：孚兌之吉，信志也。

六三：來兌，凶。

《象》曰：來兌之凶，位不當也。

九四：商兌，未寧，介疾有喜。

《象》曰：九四之喜，有慶也。

九五：孚于剝，有厲。

《象》曰：孚于剝，位正當也。

上六：引兌。

《象》曰：上六引兌，未光也。

兌爲澤

方時化曰：麗澤兌。兌爲說。兩

澤相麗，兩兌相孚，師友之道也。卦極言其道至于感天人，致民勸。然所以得此者，非友其誰？貫乎五倫，動必商，正君臣，上下皆師友矣。此兌之卦，雖從一陰取象，然陰柔非正也，安得亨？故卦言利貞，《傳》言剛中而柔外，說以利貞。蓋唯剛中故貞。唯剛

中而柔外，故說四陽之所以善也。非剛不貞，非貞則凶，二陰之所以失也。是故觀于六爻而友之義著矣。初兌也而曰和，四亦兌也而曰商，商則不和矣。不知論交之始，過失未形，純是一團和氣，是以繫之曰和也。此非柳士師出世之時乎？義之重聚之樂盡在初九，出門一日之交矣。四則疾徒和之无益，必介然而後寧，不以和兌爲說而以商兌爲喜，又非夷齊叩馬之義與。若徒和其光，同其塵，惡用友朋爲哉？以是之故，兩皆受益。不但柳下能不易介于三公，而首陽之子亦終置舊惡于不念，是初與四之相麗者然也。二與五亦兩相麗者也。但九二剛中，直信其志而以孚爲說。夫以孚爲說，寧有妄說邪？悔生于說，二未嘗有說，寧有可悔邪？以是麗五。五能受之以五，同爲剛中，同有孚信，則雖二之直行己志，若將剝我，而五能孚于剝焉。夫剝之而受，若危厲而不堪。然而未正當也。蓋不如是非所以友臣也。其高宗之霖雨，傅說之鹽梅與。三與上

亦兩相麗者，而其人非矣。三欲以來之，則借兌以為說。上因而引之，則借兌以為光。此市道之交，柔媚之態。古今天下難比數者而猶稱曰我師、我友，不亦傷乎。此卦朋友情狀大略道盡，然其間有大人焉。夫大人者，但求正己，不求物正，而朋友咸在其遍覆之中。彼商兌者，不免有介疾，和兌者亦近于不恭，故唯九五之孚于剝不以為厲，庶幾近之。

附錄

胡翼之曰：不謂之說而謂兌者，聖賢感天下之心不可以言語口舌，故去其言而為兌也。熊過曰：四與三，上下異體，猶疆介也。

☵☵ 坎下巽上

渙：亨。王假有廟，利涉大川，利貞。

《象》曰：渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

《象》曰：風行水上，渙；先王以亨于帝立廟。

初六：用拯馬壯。吉。

《象》曰：初六之吉，順也。

九二：渙奔其机，悔亡。

《象》曰：渙奔其机，得願也。

六三：渙其躬，无悔。

《象》曰：渙其躬，志在外也。

六四：渙其群，元吉。渙有丘，匪夷所思。

夷所思。

《象》曰：渙其群，元吉；光大也。

九五：渙汗其大號，渙王居，无咎。

咎。

《象》曰：王居无咎，正位也。

上九：渙其血，去逖出，无咎。

《象》曰：渙其血，遠害也。

風水渙

內卦坤也，而乾之一陽來居其中，遂生水而成坎。水生而不窮，故曰剛來而不窮。外卦乾也，而坤之一陰得位乎外，遂成風而生巽，以上同于五，故曰柔得位乎外而上同。乾坤交錯而風水生，風水相生而大號作。所以渙汗其大號者，非君其誰？而九五居中，其風不動，翕聚精神以假有廟，曷敢號

也？而况大號與。則所以渙汗其大號者，四實為之。夫君者，出令者也。風聲之所自樹也，而使臣代之，安得无咎？然此一臣也，乃大禹聲教訖于四海之臣也。有臣如禹而又可以恭己南面，无為而治，為舜咎邪？故曰：王假有廟。王乃在中也。夫曰王乃在中，則是若北辰之居其所矣。而號令四出，民皆順之，則以涉大川而作舟楫者，有四故也。民猶水也，風行水上，順水行舟，而何不利之有？是故六四雖渙而王實居之。王不待渙也。故曰：渙，王居无咎。夫臣渙而王居，則渙之者，雖臣而實王也，其又何咎也？然則六四為成渙之主，主渙者也，而唯五能亨之，上曷敢當之？故五曰无咎，以其專任責成，宜假廟致享也。上必去逖出乃无咎，以其无功受享，恐患害及身也。故曰：渙，其血去，逖出內。三爻皆受渙者，三居水上，正所謂吹面受和風，非渙其躬而何？唯六四以主渙之，元吉。大呼號以渙群類，无私渙也。是故水流而下，風渙之上，則逆而

成丘。故曰：渙，有丘，水平不流。風
渙之流則順而成文，故曰渙其群。此
無爲而成，自然而然，皆非等夷所思
者，其爲元吉何如？光大何如？初與
二之用壯，奔忙有以^⑧也，而又何不亨
不利^⑨之有邪？坎之初六，其于馬也，
爲薄蹄，原非壯馬之比，故初柔居下。
所以用拯者必得馬壯乃吉，故曰：用
拯馬壯，吉。不然，是不欲順受其渙
也。九二一陽居中，如乘木然，机木
也。初既用馬壯，二欲得所願，又安得
不奔其机而乘^⑩于木哉。不然，悔无及
矣。上巽下坎，風上水下，風水相生，
渙汗大號，此卦象堯之得舜，舜之得
禹，他不足以當之。

方時化曰：坎于木爲堅，多心，故
以奔机取象。

☵☵ 兌下坎上

節：亨，苦節不可，貞。

《彖》曰：節，亨，剛柔分，而剛得
中。苦節不可，貞，其道窮也。說以行
險，當位以節，中正以通。天地節而四
時成，節以制度，不傷財，不害民。

《象》曰：澤上有水，節；君子以
制數度，議德行。

初九：不出戶庭，无咎。

《象》曰：不出戶庭，知通塞也。

九二：不出門庭，凶。

《象》曰：不出門庭，凶；失時極
也。

也。

六三：不節若，則嗟若，无咎。

《象》曰：不節之嗟，又誰咎也。

六四：安節，亨。

《象》曰：安節之亨，承上道也。

六五：甘節，吉；往有尚。

《象》曰：甘節之吉，居位中也。

上六：苦節，貞凶，悔亡。

《象》曰：苦節貞凶，其道窮也。

水澤節

坎水流行而兌澤受之。坎水流

行，所以通也，故九五身在坎而尚通。

兌澤受之，所以節也，故九二身處澤而

主節。然兌上有口，有口而不塞，雖節

猶不節矣。六三柔而不能節，是以有

嗟若之凶。九二剛而不當位，又恐蒙

出位之誚，故聖人于二兩言其凶焉。

言其正在于不出門庭，可出而不肯出
也。正在于失時之極，可以相時而動，
而不知動也。夫二、三合體，同澤相
受，豈容安坐而不思以塞、以節乎？是
故主節之道實在九二。以二、三剛柔
分而二獨剛而得中也，是以責之備也。
若坎水之上，水方盛溢，非節處矣。此
時而苦苦以節，真苦矣，不可以爲貞
矣。上六陰柔吝嗇，苦不知止節之道，
是以有貞凶之戒，道窮之憂焉。向非
九五中正以通，甘節得宜，任其流行，
往且有尚，則兌澤之甘翻爲苦海，甘美
之澤變成苦味，欲其不凶，不可得矣。
是故亨節之道全在九五，以五上剛柔
分而五獨剛而得中也。是以獨以甘節
之吉歸之也，故曰節亨。苦節不可貞，
蓋本以欲致亨通，故而後爲之節。今
乃以苦苦欲節，故遂致窮焉而不得通，
非其義矣。然則上卦坎水尚通者也，
通則自然有節。下卦兌澤主節者也，
節則自然流通。故上卦之四承上道以
自安，則曰安節之亨。亨也者，亨其中
正以通之甘節也。下卦之初雖不出戶

庭之內亦可以安坐而无咎。无咎也者，以其知通塞之有人而已，自可免于有咎也。通有五塞，有二，二節之。五甘之初與四，但享其成，不亦宜乎。

附錄

劉用相曰：節，雖正理苦，則雖正亦凶。蓋既以節為正矣，又安能悔也？故曰：悔亡，尤之也，非與之也。嗚呼，彼方以節省為盛事，儉苦為能賢，又肯以為苦而自悔邪？天下之能悔吾之苦節者，蓋萬萬而无有一也。謂之悔亡亦宜。此卦剛柔分而剛得中，是分坤之一柔以居下卦之上而為兌澤，分乾之一剛以居上卦之中而為坎水也。

三三 兌下巽上

中孚：豚魚吉，利涉大川，利貞。

《象》曰：中孚，柔在内而剛得中。說而巽，孚，乃化邦也。豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。中孚以利貞，乃應乎天也。

《象》曰：澤上有風，中孚；君子以議獄緩死。

初九：虞吉，有他^①不燕。

《象》曰：初九虞吉，志未變也。

九二：鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵，吾與爾靡之。

《象》曰：其子和之，中心願也。

六三：得敵，或鼓或罷，或泣或歌。

《象》曰：或鼓或罷，位不當也。

六四：月幾望，馬匹亡，无咎。

《象》曰：馬匹亡，絕類上也。

九五：有孚攣如，无咎。

《象》曰：有孚攣如，位正當也。

上九：翰音登于天，貞凶。

《象》曰：翰音登于天，何可長也。

風澤中孚

張載曰：中孚，上巽施之下，說承

之其中，必有感化而出焉者。蓋孚者，覆乳之象，有必生之理。又曰：子而孚化之，唯中孚故能化其子，亦唯中孚乃能應其母，故曰：中孚以利貞，乃應乎天也。能應天即是貞。蓋專指中孚能應者言也。使其不應實而徒有虛名，則是上九之翰音耳。雖登天而天

其能以孚化之哉。故其繫二之辭曰：鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵^②，吾與爾靡之。上下相忘于爾，我好爵^③，不嫌其謔虐，三復斯繇，何異賡歌？宛然《三百篇》之致聖人之情，見夫辭矣。此雖可以見五之有孚攣如，要以二之實能應五故也。則以二之與五同為剛而得中也。中剛則實，實則孚化矣。內柔則虛，虛則難以孚化矣，而豈知其不然乎。豈知此卦中孚，柔在内而剛得中，說而巽而自能孚，乃化邦者乎。蓋使其不能中孚以應五也，則雖上九之剛不免于好音而无實，何必柔使其能以中孚應五也，則雖六四之柔亦且幾望而能圖，寧獨剛？故曰：中孚，豚魚吉，利涉大川。此卦三、四在内皆陰虛不實者，豚魚是也，舟虛是也。今觀六四與三同類，相好為匹、為敵舊矣。乃三說體不正，悲喜失常，四遂惡其不當，絕其比類，亡其匹敵，直上承五，遂得无咎焉。則四之孚化于五為何如哉，而謂中孚不能以信豚魚可與。又二陰在内，有中虛象，以其中虛，乘我

巽有^①，濟虛舟而涉大川，其利于五又何如哉。而謂中孚不能以吉豚魚，又豈可與？故語中孚之實，則其孚化于二也，謂鶴鳴子和。語中孚之極，則其孚化于四也，謂幾望匹亡。蓋必孚化邦而信豚魚，乃可以驗中孚之无所不孚也。而尚何有于剛柔虛實之分哉，而況于初九之剛哉。故初九在卦之初，獨能歡燕以自虞，以爲使其不得中孚之五而妄變志以從他，反不如自虞之爲吉矣。其感二而有興，焚香而有待者乎。而五至是其盡孚化之矣。豚魚陰類。姤，包魚。剝，六五貫魚。姤、羸豕、大畜六五、豮豕，皆是也。鶴與天皆指五，其子獨指二。巽爲雞，曰翰音。汪本鈞曰：在陰即二陰。馬逢

暘曰：中孚，覆卵象。二陰，雞足象。

附錄

王畿曰：風感澤，受中孚之象。君子體天地好生之德而議獄緩死，中孚意也。獄之將成則議之，其將決則緩之，然後盡于人心。獄而曰議，求其入中之出死。而曰緩，求其死中之生。

舜之恤刑，禹之泣罪，湯之祝網，文之掩骼，使非出于本心之誠，其誰感之。至誠之道，可以蹈水火，烈金石，格天地，而況于人乎，況于鬼神乎。王聽之三公，聽之司寇，聽之議獄也。旬而讞聽，二旬而讞聽，三月而上之緩死也。議獄，兌象。緩死，巽象。

三三 艮下震上

小過：亨，利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

《象》曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉，飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉；上逆而下順也。

《象》曰：山上有雷，小過；君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

初六：飛鳥以凶。

《象》曰：飛鳥以凶，不可如何也。

六二：過其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。

《象》曰：不及其君，臣不可過也。

九三：弗過防之，從或戕之，凶。

《象》曰：從或戕之，凶如何也。九四：无咎，弗過遇之。往厲必戒，勿用永貞。

《象》曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

六五：密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

《象》曰：密雲不雨，已上也。

上六：弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂灾眚。

《象》曰：弗遇過之，已亢也。

雷山小過

四陰得位，二陽失位，是爲小過。小者既得時，得位而過矣。有不亨乎。夫過而亨可也，不貞可也。過以利貞，與時偕行，時已可行。柔又得中，是以小事吉而曰可小事耳。然居位得中，爲君、爲相，其事實大而非小也，非陽剛君子決不能辦也。今剛失位而不中矣。夫居上而不中，失位而无權，雖陽剛，其奈之何？是以不可大事也，故爲小者。若小事得爲則順時以有爲，若大事不能爲則禮遇君子而望其助。我

以有爲，信能安分知時如此，則小者位雖過而實亨矣。故曰小者過而亨也，以其貞也。然而陰柔小人不能安分知時也，不肯與陽遇也。今二陰居中得位，身當君相之任^⑬。而所協比以禮遇者，乃其兩飛鳥之初、上，則雖有一、二，孤陽自然退避不暇矣。故聖人因此卦有飛鳥之象，遂即象以戒之曰飛鳥有遺音，云遺音如何，言不宜上宜下，大吉云耳。夫鳥上飛則逆下，飛則順其大致也。今自謂宜下而不宜上焉，雖曰自諷，實爲二陽諷也。安有陽剛君子必待陰柔小人諷之令去，然後俛首以去哉。吾恐飛鳥離之，雖欲去而不得矣。初六居下，好進輕舉，誠一飛鳥，故聖人繫之曰：此飛鳥也。雖曰最初在下，然以凶成兆矣，况又兼連四陰乎？扳援上六乎？其爲凶物，信不可如何也。爲二陽者，又可不早避與。而九四應之，反得无咎者，以四自知其力之弗能過而卒善遇之也。然有來則必有往，有往則必有厲，可不戒與？夫天下豈容有常厲常戒之事哉。

故曰：往厲必戒，終不可長也。由此言之，何如勿用之爲愈也。勿用則自无厲，无厲則常永貞固。若九三者，知其弗能過而力爲之防，則上六以^⑭我爲有心矣。况又從而不自量力，或欲以戕之，如陳蕃、竇武然，吾不知凶又何也。蓋小過之時，初上相比，據權得地，陽剛君子唯有勿用一着棋子可商量耳，无別有良策也。所謂宜下而不宜上者也，六五陰雲已上，不與陽遇，獨陰不成其象，爲密雲不雨，故曰：密雲不雨，已上也。言六五之雲氣已上矣，決不能降雨、作雨以潤澤斯民也。則雖已居民上，其實與在下者等，爲臣、爲妣者等，惡能有爲哉。哀公曰：告夫三子者，豈非不能爲祖而反禮遇其妣，不能爲君而反禮遇其臣之類與。而六二陰柔，謹保无咎，亦實不能過其祖，而反不及其君矣。乃自以謂過其祖與，其君不亦謬乎？然爻不言過，其君而曰及^⑮及其君者，聖人一言，爲萬世之君重也。故曰：不及其君，臣不可過也。是故夫子于象特發明此義以

戒萬世也。然則六二，譬則在穴，不能奮飛之小蟲乃公，則又但知弋取其在穴之小者，而不能乘龍御天以快睹其爲人之大者，則又安能相與以有爲邪，何也？陰不遇陽，何以能成兩也。陰復求于陰，何以能得傅岩之霖也？上六小過已極，與三又隔，非但弗肯遇，而且遠過之矣。三若不去，則上之飛鳥將離之矣。其爲凶物，又不但如初已也。亢而爲災，亢而爲眚，吾恐孤陽終難脫矣。噫，初上凶物，二五木偶，雖有夫子其如定哀何哉？不仕爲上策，委吏乘田爲中策，魯司寇爲下策。三月告老，救得一半。

附錄

蘇子瞻曰：小過有鳥之象。四陰據用事之地，共翼也。二陽囚于內，其腹背也。翼欲往腹背，不能止翼。欲止腹背，不能作也。故飛鳥之制在翼。晁以道曰：時有舉趾高之莫敖，故正考父矯之以循墻。時有短喪之宰予，故高柴矯之以泣血。時有三歸反玷之管仲，故晏子矯之以弊裘。雖非

中行，亦足以矯時厲俗。

三三 離下坎上

既濟：亨小，利貞，初吉終亂。

《象》曰：既濟，亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。

《象》曰：水在火上，既濟；君子以思患而豫防之。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其輪，義无咎也。

六二：婦喪其茀，勿逐，七日得。

《象》曰：七日得，以中道也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

《象》曰：三年克之，憊也。

六四：繻有衣袽，終日戒。

《象》曰：終日戒，有所疑也。

九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴，實受其福。

《象》曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也；實受其福，吉大來也。

上六：濡其首，厲。

《象》曰：濡其首，厲，何可久也。

水火既濟

卦中每言小亨，未有言亨小者。

今既濟而曰亨小，蓋言亨于既濟之後，必小而非大，大則終亂，反不如小之初吉耳。何也？小者離，離則虛。大者坎，坎則止也。今觀初處離明之下，當既濟之始。雖既濟而常，若未濟常，若坎險在前，濡其馬尾，旋曳其輪，而不敢遽濟焉其心。如此而能有咎，有是理邪？故曰義无咎也。此處既濟之第一義也。二則文明在中，无所遮蔽，非但此身既濟，而此心亦隨以濟，身心俱濟，可謂既濟也矣。純陰婦象，前无所蔽喪，弗象於是。七日來復，而中道遂在。既无蔽于前，而得其所所以喪茀之故，故不復馳逐於得意之場、紛華之景，而既濟自可常保矣。故曰初吉，柔得中也。既濟亨小，不以是邪？而寧似九三之好大而喜功者邪？今觀高宗之賢，猶不免悞用小人興兵攻伐，況其他與？夫以大國之盛強伐鬼方之醜，猶必三年，然後克之。雖曰克之，然其困憊亦以甚矣。况非高宗之賢而

又安能免于奢侈心生也。奢侈心生，逸豫心起，既濟不可常保而終亂必矣。

故九五於時祀之，外復用大牲以要福于神明，豈知以時用禴而薄祭者之爲實受其福也。蓋此身既濟，故止心易生。上六當坎止之上，乃沈湎而濡其首，正所謂終亂之人也，其又何可久也？或曰：審如此，則終日戒可矣，而何以亦在終亂之列乎？曰：君子之所爲終日戒者，恐生民有一不蒙其衣被之澤也。今所戒只于衣袽，則亦衣袽之貧乞云爾。夫以一衣袽而終日戒，終日疑，恐不保焉，可笑也。夫保之又保，以保其所不必保，其與不保所保，以自喪其所保者一矣。故曰終止則亂。止也者，取遇坎則止象也。

方時化曰：離，麗也。弗象離爲甲冑戈兵，故稱伐九三以明治暗，故稱鬼方。終日戒者，以其乘離之終也。離，牝牛也。離東而坎鄰之，故謂五曰東鄰坎，西而離，鄰之故。謂二曰西，鄰二以時用。禴恭，儉無求，永克有濟矣，故曰吉。大來非初吉邪？至

上六則坎水既盈，享其既濟，唯知飲酒宴樂以自終。夫君子處困則飲酒，當需則飲酒，所以示暇也。未聞既濟而飲者也。既濟而飲樂，極則又悲矣，而况濡首與？

附錄

楊簡曰：既，盡也。既濟，无所不濟也。其曰利貞者，初、三、五皆奇、剛、純而不雜，二、四、上皆耦、柔、純而无雜。九五當位于上六，二當位乎下，餘剛柔咸當位。正當如此，非貞而何？濡，子夏作，濡即濡字。內則言孺子之禮，衣不帛襦袴。《說文》云：襦，短衣也。茹衣破敗，如茹也。

三三 坎下離上

未濟：亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

《象》曰：未濟，亨，柔得中也。小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。

《象》曰：火在水上，未濟；君子以慎辨物居方。

初六：濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知極也。

九二：曳其輪，貞吉。

《象》曰：九二貞吉，中以行正也。

六三：未濟，征凶，利涉大川。

《象》曰：未濟征凶，位不當也。

九四：貞吉，悔亡，震用伐鬼方，

三年有賞于大國。

《象》曰：貞吉，悔亡，志行也。

六五：貞吉，无悔，君子之光，有

孚，吉。

《象》曰：君子之光，其暉吉也。

上九：有孚于飲酒，无咎，濡其

首，有孚失是。

《象》曰：飲酒濡首，亦不知節也。

火水未濟

未濟者，未得濟也。未得濟而欲

遽濟，此小子不知險極者之為也。所謂小狐汔濟，濡其尾，无攸利，方且不續而遂終焉。如符堅百萬之師次于淮淝，真是已。蓋此身尚在險中，未能得出而遽欲濡尾以濟，非不知險極而何？九二知之，獨曳其輪而不濟，故爻獨言其貞吉，《象》復言其行正，不虛

也。六三雖在坎上，亦未離坎，有征亦凶，未可便征。然上承九四，九四居離三。蓋其所乘者，今六五有孚于九四，四遂震用以伐，不順四信五而往征，五得四而濟坎，逢時遘會。三雖不征，而自利涉大川矣。何用忙為？蓋有其君必有其臣，有其臣必濟其事。未濟者，終當既濟，而自然利涉大川也。此未濟之所以亨也。故曰：未濟，亨。言未濟之時，自然必有能濟之人^①。能濟之人^②自然必有能濟之臣，能濟之臣自然必有能濟之日。濟則亨矣。故曰：未濟，亨。柔得中也。柔而得中，內又文明，是以能得濟之險人耳^③。故于五之爻曰：貞吉，无悔。而又曰：君子之光，有孚吉。言五之貞吉而无悔，實以文明在中而有君子之光也。所以有此君子之光，實以能有孚於九四，而餘光及四，故吉也。故曰：君子之光，其暉吉也。有其光則必有其暉，无其暉則亦不見其光矣。是故未濟之時而有此光明之君，雖欲无暉不可得也。雖欲不亨不可得也。吾以是觀之聖人之

處世也，无一日而非既濟之時，则无一日而非未濟之心。无一時而非未濟之日，则无一日而非欲濟之念。憂方來而喜或乘之，喜甫至而憂復生焉。憂喜相仍，此聖人所以發憤而不知老之將至也。是故既濟、未濟合爲一卦而易道終矣。乾之自彊不息，終日乾乾而夕猶惕，若有以也。夫彼飲酒濡首者，以既濟而遂懈，而不知未濟之隨其後，其又何人哉？曰：是聖人所謂何可久之人也。所謂不續終之人也。君

以喪邦，臣以亡家，庶人亡身，士喪其心。往古來今，孰能追此。噫。方時化曰：狐爲坎，坎尚未濟，至離乃濟。故《傳》以未濟亨。爲柔得中，指外離六五言也。小狐汔濟爲未出，中指內坎初六言也。夫一，伐鬼方也。在既濟則宜勿用而防三年之憊，在未濟則宜震用而幸三年之賞。既濟戒生事，未濟喜有功也。五離之主四，尚貞吉悔亡，五自宜貞吉无悔。上九賴六五之有孚享，既濟之大業，飲酒燕樂，未即有咎。但至于濡首則與既濟之上六

等矣，其勢必失。是既濟之業有孚之光也，哀哉。旋濟旋失，唐明皇諸人非邪？劉用相曰：天一生水，地二生火。水火，天地之大用也。乾坤所以終坎離也，坎水居下，離火居上，則雖有天地之用，而實不相爲用。咸、恒所以終離、坎也。水生火降，坎離相交，心以是泰，身是用康，國家和平，更有何事不既濟乎？此天地之終也，安有初吉終亂之理也？易道終不亦宜與。

附錄

吳幼清曰：未濟諸爻，位皆不當。而《象傳》特于六三言之者，陰柔居險極也。

王輔嗣曰：九二位雖不正，中行正也。六五柔順文明，居于尊位，付與于能而不自役，使武以文，御剛以柔，斯誠君子之光也。付物以能而不疑也，物則竭力，功斯克矣。故曰有孚吉。

楊廷秀曰：六五逢未濟之世而應之以陰柔之才，乃以貞正而吉，以孚誠而又吉，以光暉而又吉，何也？蓋六五

其體離，離在天爲日，在地爲火。日之在夏，暄之益熱。火之在夜，宿之彌熾。六五文明之盛，而能虛中以臨照，百官堅誠以信任，羣才安得不掃大難爲无難之世，一變未濟爲既濟之時乎？備三吉之盛福而無一毫之悔尤，又何疑焉？

易因下經卷之三

- ①「學問」，汲古閣本作「人生」。
- ②「娣」，汲古閣本作「妹」。
- ③「損上益下」，汲古閣本作「損下益上」。
- ④「茲」，汲古閣本作「徐鉉」。
- ⑤此句汲古閣本作「臭，大張目也，言始小視之，雖大張目亦不見人」。
- ⑥「終莫之聞也」原作「終莫莫之聞也」，據《周易》通行本改。
- ⑦汲古閣本此句「今作「斤」，「以作「已」，「之人」脫」。
- ⑧「有以」，汲古閣本作「無惑」。
- ⑨「利」，汲古閣本作「貞」。
- ⑩「乘」，汲古閣本作「附」。
- ⑪「他」原作「它」，據《周易》通行本改。
- ⑫「爵」原作「鵠」，據汲古閣本及文義改。
- ⑬「爵」原作「鵠」，據汲古閣本及文義改。
- ⑭「有」，汲古閣本作「木」。

- ⑮「六二」原作「六三」，據《周易》通行本改。
- ⑯「任」，汲古閣本作「位」。
- ⑰「以」下原多一「以」字，據文義改。
- ⑱「及」，汲古閣本作「不」。
- ⑲原作「更」，汲古閣本作「之」，今改正。
- ⑳「人」，疑當作「君」。
- ㉑此句，汲古閣本作「是以能得濟險之人耳」。
- ㉒「燕」，汲古閣本作「宴」。

(孔令宏點校)

005 皇極經世

經名：皇極經世。又名：皇極經世書。宋邵雍撰。十二卷。底本出處：明《正統道藏》太玄部。參校版本：文淵閣《四庫全書》本（簡稱四庫本）。

目錄

皇極經世卷第一

卷一上

觀物篇之一

觀物篇之二

卷一中

觀物篇之三

觀物篇之四

卷一下

觀物篇之五

觀物篇之六

皇極經世卷第二

卷二上

觀物篇之七

觀物篇之八

卷二中

觀物篇之九

觀物篇之十

卷二下

觀物篇之十一

觀物篇之十二

皇極經世卷第三

卷三上

觀物篇之十三

觀物篇之十四

卷三中

觀物篇之十五

觀物篇之十六

卷三下

觀物篇之十七

觀物篇之十八

皇極經世卷第四

卷四上

觀物篇之十九

觀物篇之二十

卷四中

觀物篇之二十一

觀物篇之二十二

卷四下

觀物篇之二十三

觀物篇之二十四

皇極經世卷第五

卷五上

觀物篇之二十五

觀物篇之二十六

觀物篇之二十七

卷五中

觀物篇之二十八

觀物篇之二十九

卷五下

觀物篇之三十

皇極經世卷第六

卷六上

觀物篇之三十一

觀物篇之三十二

卷六中

觀物篇之三十二

觀物篇之三十三

卷六下

觀物篇之三十四

皇極經世卷第七

卷七上

觀物篇之三十五

觀物篇之三十六

卷七中

觀物篇之三十七

觀物篇之三十八

卷七下

觀物篇之三十九

觀物篇之四十

皇極經世卷第八

卷八上

觀物篇之四十一

觀物篇之四十二

卷八中

觀物篇之四十三

觀物篇之四十四

卷八下

觀物篇之四十五

觀物篇之四十六

皇極經世卷第九

卷九上

觀物篇之四十七

觀物篇之四十八

卷九中

觀物篇之四十九

觀物篇之五十

卷九下

觀物篇之五十一

觀物篇之五十二

皇極經世卷第十

卷十上

觀物篇之五十三

觀物篇之五十四

卷十中

觀物篇之五十五

觀物篇之五十六

卷十下

觀物篇之五十七

皇極經世卷十一

卷十一上

觀物篇之五十八

觀物篇之五十九

觀物篇之六十

觀物篇之六十一

觀物篇之六十二

觀物篇之六十三

卷十一下

觀物篇之六十四

觀物篇之六十五

觀物篇之六十六

觀物篇之六十七

觀物篇之六十八

觀物篇之六十九

皇極經世卷十二

卷十二上

觀物外篇上

卷十二下

觀物外篇下

皇極經世卷第一^①

三川邵堯夫撰

以元經會之一 觀物篇之一
 以元經會之二 觀物篇之二
 以元經會之三 觀物篇之三
 以元經會之四 觀物篇之四
 以元經會之五 觀物篇之五
 以元經會之六 觀物篇之六

皇極經世卷第一之上^②

以元經會之一 觀物篇之一^③

日申一月子一星甲一 辰子一

辰丑二
 辰寅三
 辰卯四
 辰辰五
 辰巳六
 辰午七
 辰未八
 辰申九

辰酉十

辰戌十一

辰亥十二

星乙二 辰子十三

辰丑十四

辰寅十五

辰卯十六

辰辰十七

辰巳十八

辰午十九

辰未二十

辰申二十一

辰酉二十二

辰戌二十三

辰亥二十四

星丙三 辰子二十五

辰丑二十六

辰寅二十七

辰卯二十八

辰辰二十九

辰巳三十

辰午三十一

辰未三十二

辰申三十三

辰酉三十四

辰戌三十五

辰亥三十六

星丁四 辰子三十七

辰丑三十八

辰寅三十九

辰卯四十

辰辰四十一

辰巳四十二

辰午四十三

辰未四十四

辰申四十五

辰酉四十六

辰戌四十七

星戊五 辰亥四十八

辰子四十九

辰丑五十

辰寅五十一

辰卯五十二

辰辰五十三

辰巳五十四

辰午五十五

星己六

辰未五十六
 辰申五十七
 辰酉五十八
 辰戌五十九
 辰亥六十
 辰子六十一
 辰丑六十二
 辰寅六十三
 辰卯六十四
 辰辰六十五
 辰巳六十六
 辰午六十七
 辰未六十八
 辰申六十九
 辰酉七十
 辰戌七十一
 辰亥七十二
 辰子七十三
 辰丑七十四
 辰寅七十五
 辰卯七十六
 辰辰七十七
 辰巳七十八

星庚七

星辛八

辰午七十九
 辰未八十
 辰申八十一
 辰酉八十二
 辰戌八十三
 辰亥八十四
 辰子八十五
 辰丑八十六
 辰寅八十七
 辰卯八十八
 辰辰八十九
 辰巳九十
 辰午九十一
 辰未九十二
 辰申九十三
 辰酉九十四
 辰戌九十五
 辰亥九十六
 辰子九十七
 辰丑九十八
 辰寅九十九
 辰卯一百
 辰辰一百一

星壬九

星癸十

辰巳一百二
 辰午一百三
 辰未一百四
 辰申一百五
 辰酉一百六
 辰戌一百七
 辰亥一百八
 辰子一百九
 辰丑一百十
 辰寅一百十一
 辰卯一百十二
 辰辰一百十三
 辰巳一百十四
 辰午一百十五
 辰未一百十六
 辰申一百十七
 辰酉一百十八
 辰戌一百十九
 辰亥一百二十
 辰子一百二十一
 辰丑一百二十二
 辰寅一百二十三
 辰卯一百二十四

星甲十一

星乙十二辰子一百三十三

辰辰一百二十五
 辰巳一百二十六
 辰午一百二十七
 辰未一百二十八
 辰申一百二十九
 辰酉一百三十
 辰戌一百三十一
 辰亥一百三十二
 辰子一百三十三
 辰丑一百三十四
 辰寅一百三十五
 辰卯一百三十六
 辰辰一百三十七
 辰巳一百三十八
 辰午一百三十九
 辰未一百四十
 辰申一百四十一
 辰酉一百四十二
 辰戌一百四十三
 辰亥一百四十四
 辰子一百四十五
 辰丑一百四十六
 辰寅一百四十七

星丙十三辰子一百四十五

星丁十四辰子一百五十七

辰卯一百四十八
 辰辰一百四十九
 辰巳一百五十
 辰午一百五十一
 辰未一百五十二
 辰申一百五十三
 辰酉一百五十四
 辰戌一百五十五
 辰亥一百五十六
 辰子一百五十七
 辰丑一百五十八
 辰寅一百五十九
 辰卯一百六十
 辰辰一百六十一
 辰巳一百六十二
 辰午一百六十三
 辰未一百六十四
 辰申一百六十五
 辰酉一百六十六
 辰戌一百六十七
 辰亥一百六十八
 辰子一百六十九
 辰丑一百七十

星戊十五

星己十六辰子一百八十一

辰寅一百七十一
 辰卯一百七十二
 辰辰一百七十三
 辰巳一百七十四
 辰午一百七十五
 辰未一百七十六
 辰申一百七十七
 辰酉一百七十八
 辰戌一百七十九
 辰亥一百八十
 辰子一百八十一
 辰丑一百八十二
 辰寅一百八十三
 辰卯一百八十四
 辰辰一百八十五
 辰巳一百八十六
 辰午一百八十七
 辰未一百八十八
 辰申一百八十九
 辰酉一百九十
 辰戌一百九十一
 辰亥一百九十二
 辰子一百九十三

星庚十七辰子一百九十三

辰丑一百九十四

辰寅一百九十五

辰卯一百九十六

辰辰一百九十七

辰巳一百九十八

辰午一百九十九

辰未二百

辰申二百一

辰酉二百二

辰戌二百三

辰亥二百四

辰子二百五

辰丑二百六

辰寅二百七

辰卯二百八

辰辰二百九

辰巳二百一十

辰午二百一十一

辰未二百一十二

辰申二百一十三

辰酉二百一十四

辰戌二百一十五

辰亥二百一十六

星辛十八

星壬十九

辰子二百一十七

辰丑二百一十八

辰寅二百一十九

辰卯二百二十

辰辰二百二十一

辰巳二百二十二

辰午二百二十三

辰未二百二十四

辰申二百二十五

辰酉二百二十六

辰戌二百二十七

辰亥二百二十八

辰子二百二十九

辰丑二百三十

辰寅二百三十一

辰卯二百三十二

辰辰二百三十三

辰巳二百三十四

辰午二百三十五

辰未二百三十六

辰申二百三十七

辰酉二百三十八

辰戌二百三十九

星癸二十

星甲二十一

辰子二百四十一

辰丑二百四十二

辰寅二百四十三

辰卯二百四十四

辰辰二百四十五

辰巳二百四十六

辰午二百四十七

辰未二百四十八

辰申二百四十九

辰酉二百五十

辰戌二百五十一

辰亥二百五十二

辰子二百五十三

辰丑二百五十四

辰寅二百五十五

辰卯二百五十六

辰辰二百五十七

辰巳二百五十八

辰午二百五十九

辰未二百六十

辰申二百六十一

辰酉二百六十二

星乙二十二

星丙

二十三辰子二百六十五

辰戌二百六十三
辰亥二百六十四

辰丑二百六十六

辰寅二百六十七

辰卯二百六十八

辰辰二百六十九

辰巳二百七十

辰午二百七十一

辰未二百七十二

辰申二百七十三

辰酉二百七十四

辰戌二百七十五

辰亥二百七十六

星丁

二十四辰子二百七十七

辰丑二百七十八

辰寅二百七十九

辰卯二百八十

辰辰二百八十一

辰巳二百八十二

辰午二百八十三

辰未二百八十四

辰申二百八十五

星戊

二十五辰子二百八十九

辰酉二百八十六
辰戌二百八十七

辰亥二百八十八

辰丑二百九十

辰寅二百九十一

辰卯二百九十二

辰辰二百九十三

辰巳二百九十四

辰午二百九十五

辰未二百九十六

辰申二百九十七

辰酉二百九十八

辰戌二百九十九

星己

二十六辰子三百一

辰亥三百

辰丑三百二

辰寅三百三

辰卯三百四

辰辰三百五

辰巳三百六

辰午三百七
辰未三百八

星庚

二十七辰子三百一十三

辰申三百九
辰酉三百一十

辰戌三百一十一

辰亥三百一十二

辰丑三百一十四

辰寅三百一十五

辰卯三百一十六

辰辰三百一十七

辰巳三百一十八

辰午三百一十九

辰未三百二十

辰申三百二十一

辰酉三百二十二

辰戌三百二十三

星辛

二十八辰子三百二十五

辰亥三百二十四

辰丑三百二十六

辰寅三百二十七

辰卯三百二十八

辰辰三百二十九

辰巳三百三十
辰午三百三十一

辰未 三百三十二

辰申 三百三十三

辰酉 三百三十四

辰戌 三百三十五

辰亥 三百三十六

星壬二十九 辰子 三百三十七

辰丑 三百三十八

辰寅 三百三十九

辰卯 三百四十

辰辰 三百四十一

辰巳 三百四十二

辰午 三百四十三

辰未 三百四十四

辰申 三百四十五

辰酉 三百四十六

辰戌 三百四十七

辰亥 三百四十八

星癸三十 辰子 三百四十九

辰丑 三百五十

辰寅 三百五十一

辰卯 三百五十二

辰辰 三百五十三

辰巳 三百五十四

辰午 三百五十五

辰未 三百五十六

辰申 三百五十七

辰酉 三百五十八

辰戌 三百五十九

辰亥 三百六十

以元經會之二 觀物篇之二

月丑二星甲三十一 辰子 三百六十一

辰丑 三百六十二

辰寅 三百六十三

辰卯 三百六十四

辰辰 三百六十五

辰巳 三百六十六

辰午 三百六十七

辰未 三百六十八

辰申 三百六十九

辰酉 三百七十

辰戌 三百七十一

辰亥 三百七十二

星乙三十二 辰子 三百七十三

辰丑 三百七十四

辰寅 三百七十五

辰卯 三百七十六

辰辰 三百七十七

辰巳 三百七十八

辰午 三百七十九

辰未 三百八十

辰申 三百八十一

辰酉 三百八十二

辰戌 三百八十三

辰亥 三百八十四

星丙三十三 辰子 三百八十五

辰丑 三百八十六

辰寅 三百八十七

辰卯 三百八十八

辰辰 三百八十九

辰巳 三百九十

辰午 三百九十一

辰未 三百九十二

辰申 三百九十三

辰酉 三百九十四

辰戌 三百九十五

辰亥 三百九十六

星丁三十四 辰子 三百九十七

辰丑 三百九十八

辰寅 三百九十九

辰卯四百

辰辰四百一

辰巳四百二

辰午四百三

辰未四百四

辰申四百五

辰酉四百六

辰戌四百七

辰亥四百八

星戊三十五
辰子四百九

辰丑四百一十

辰寅四百一十一

辰卯四百一十二

辰辰四百一十三

辰巳四百一十四

辰午四百一十五

辰未四百一十六

辰申四百一十七

辰酉四百一十八

辰戌四百一十九

辰亥四百二十

星己三十六
辰子四百二十一

辰丑四百二十二

辰寅四百二十三

辰卯四百二十四

辰辰四百二十五

辰巳四百二十六

辰午四百二十七

辰未四百二十八

辰申四百二十九

辰酉四百三十

辰戌四百三十一

辰亥四百三十二

星庚三十七
辰子四百三十三

辰丑四百三十四

辰寅四百三十五

辰卯四百三十六

辰辰四百三十七

辰巳四百三十八

辰午四百三十九

辰未四百四十

辰申四百四十一

辰酉四百四十二

辰戌四百四十三

辰亥四百四十四

星辛三十八
辰子四百四十五

辰丑四百四十六

辰寅四百四十七

辰卯四百四十八

辰辰四百四十九

辰巳四百五十

辰午四百五十一

辰未四百五十二

辰申四百五十三

辰酉四百五十四

辰戌四百五十五

辰亥四百五十六

星壬三十九
辰子四百五十七

辰丑四百五十八

辰寅四百五十九

辰卯四百六十

辰辰四百六十一

辰巳四百六十二

辰午四百六十三

辰未四百六十四

辰申四百六十五

辰酉四百六十六

辰戌四百六十七

辰亥四百六十八

星癸四十辰子四百六十九

辰丑四百七十

辰寅四百七十一

辰卯四百七十二

辰辰四百七十三

辰巳四百七十四

辰午四百七十五

辰未四百七十六

辰申四百七十七

辰酉四百七十八

辰戌四百七十九

辰亥四百八十

星甲四十一辰子四百八十一

辰丑四百八十二

辰寅四百八十三

辰卯四百八十四

辰辰四百八十五

辰巳四百八十六

辰午四百八十七

辰未四百八十八

辰申四百八十九

辰酉四百九十

辰戌四百九十一

星乙四十二辰子四百九十三

辰丑四百九十四

辰寅四百九十五

辰卯四百九十六

辰辰四百九十七

辰巳四百九十八

辰午四百九十九

辰未五百

辰申五百一

辰酉五百二

辰戌五百三

辰亥五百四

星丙四十三辰子五百五

辰丑五百六

辰寅五百七

辰卯五百八

辰辰五百九

辰巳五百一十

辰午五百一十一

辰未五百一十二

辰申五百一十三

辰酉五百一十四

星丁四十四辰子五百一十七

辰丑五百一十八

辰寅五百一十九

辰卯五百二十

辰辰五百二十一

辰巳五百二十二

辰午五百二十三

辰未五百二十四

辰申五百二十五

辰酉五百二十六

辰戌五百二十七

辰亥五百二十八

星戊四十五辰子五百二十九

辰丑五百三十

辰寅五百三十一

辰卯五百三十二

辰辰五百三十三

辰巳五百三十四

辰午五百三十五

辰未五百三十六

辰申五百三十七

辰酉 五百三十八

辰戌 五百三十九

辰亥 五百四十

星己 四十六 辰子 五百四十一

辰丑 五百四十二

辰寅 五百四十三

辰卯 五百四十四

辰辰 五百四十五

辰巳 五百四十六

辰午 五百四十七

辰未 五百四十八

辰申 五百四十九

辰酉 五百五十

辰戌 五百五十一

辰亥 五百五十二

星庚 四十七 辰子 五百五十三

辰丑 五百五十四

辰寅 五百五十五

辰卯 五百五十六

辰辰 五百五十七

辰巳 五百五十八

辰午 五百五十九

辰未 五百六十

辰申 五百六十一

辰酉 五百六十二

辰戌 五百六十三

辰亥 五百六十四

星辛 四十八 辰子 五百六十五

辰丑 五百六十六

辰寅 五百六十七

辰卯 五百六十八

辰辰 五百六十九

辰巳 五百七十

辰午 五百七十一

辰未 五百七十二

辰申 五百七十三

辰酉 五百七十四

辰戌 五百七十五

辰亥 五百七十六

星壬 四十九 辰子 五百七十七

辰丑 五百七十八

辰寅 五百七十九

辰卯 五百八十

辰辰 五百八十一

辰巳 五百八十二

辰午 五百八十三

辰未 五百八十四

辰申 五百八十五

辰酉 五百八十六

辰戌 五百八十七

星癸 五十 辰亥 五百八十八

辰子 五百八十九

辰丑 五百九十

辰寅 五百九十一

辰卯 五百九十二

辰辰 五百九十三

辰巳 五百九十四

辰午 五百九十五

辰未 五百九十六

辰申 五百九十七

辰酉 五百九十八

辰戌 五百九十九

辰亥 六百

星甲 五十一 辰子 六百一

辰丑 六百二

辰寅 六百三

辰卯 六百四

辰辰 六百五

辰巳 六百六

辰午六百七

辰未六百八

辰申六百九

辰酉六百一十

辰戌六百一十一

辰亥六百一十二

星乙五十二辰子六百一十三

辰丑六百一十四

辰寅六百一十五

辰卯六百一十六

辰辰六百一十七

辰巳六百一十八

辰午六百一十九

辰未六百二十

辰申六百二十一

辰酉六百二十二

辰戌六百二十三

辰亥六百二十四

星丙五十三辰子六百二十五

辰丑六百二十六

辰寅六百二十七

辰卯六百二十八

辰辰六百二十九

辰巳六百三十

辰午六百三十一

辰未六百三十二

辰申六百三十三

辰酉六百三十四

辰戌六百三十五

星丁五十四辰子六百三十七

辰丑六百三十八

辰寅六百三十九

辰卯六百四十

辰辰六百四十一

辰巳六百四十二

辰午六百四十三

辰未六百四十四

辰申六百四十五

辰酉六百四十六

辰戌六百四十七

辰亥六百四十八

星戊五十五辰子六百四十九

辰丑六百五十

辰寅六百五十一

辰卯六百五十二

辰辰六百五十三

辰巳六百五十四

辰午六百五十五

辰未六百五十六

辰申六百五十七

辰酉六百五十八

辰戌六百五十九

辰亥六百六十

星己五十六辰子六百六十一

辰丑六百六十二

辰寅六百六十三

辰卯六百六十四

辰辰六百六十五

辰巳六百六十六

辰午六百六十七

辰未六百六十八

辰申六百六十九

辰酉六百七十

辰戌六百七十一

辰亥六百七十二

星庚五十七辰子六百七十三

辰丑六百七十四

辰寅六百七十五

辰卯 六百七十六

辰辰 六百七十七

辰巳 六百七十八

辰午 六百七十九

辰未 六百八十

辰申 六百八十一

辰酉 六百八十二

辰戌 六百八十三

辰亥 六百八十四

星辛五十八 辰子 六百八十五

辰丑 六百八十六

辰寅 六百八十七

辰卯 六百八十八

辰辰 六百八十九

辰巳 六百九十

辰午 六百九十一

辰未 六百九十二

辰申 六百九十三

辰酉 六百九十四

辰戌 六百九十五

辰亥 六百九十六

星壬五十九 辰子 六百九十七

辰丑 六百九十八

辰寅 六百九十九

辰卯 七百

辰辰 七百一

辰巳 七百二

辰午 七百三

辰未 七百四

辰申 七百五

辰酉 七百六

辰戌 七百七

辰亥 七百八

星癸六十 辰子 七百九

辰丑 七百一十

辰寅 七百一十一

辰卯 七百一十二

辰辰 七百一十三

辰巳 七百一十四

辰午 七百一十五

辰未 七百一十六

辰申 七百一十七

辰酉 七百一十八

辰戌 七百一十九

辰亥 七百二十

皇極經世卷第一之上

① 此標題原無，係整理者所加。此後每卷均按此方式處理，不再出注。

② 此標題原在『三川邵堯夫撰』之前，係整理者調整至此。後文有按此方式處理者，均不出注。

③ 此標題原無，係整理者所加，後文有類似於此者，均不出注。

皇極經世卷第一

三川邵曉夫撰

皇極經世卷第一之中

以元經會之三 觀物篇之三

月寅三星甲六十一 辰子七百二十一

辰丑七百二十二

辰寅七百二十三

辰卯七百二十四

辰辰七百二十五

辰巳七百二十六

辰午七百二十七

辰未七百二十八

辰申七百二十九

辰酉七百三十

辰戌七百三十一

辰亥七百三十二

星乙六十二 辰子七百三十三

辰丑七百三十四

辰寅七百三十五

辰卯七百三十六

辰辰七百三十七

辰巳七百三十八

辰午七百三十九

辰未七百四十

辰申七百四十一

辰酉七百四十二

辰戌七百四十三

辰亥七百四十四

星丙六十三 辰子七百四十五

辰丑七百四十六

辰寅七百四十七

辰卯七百四十八

辰辰七百四十九

辰巳七百五十

辰午七百五十一

辰未七百五十二

辰申七百五十三

辰酉七百五十四

辰戌七百五十五

辰亥七百五十六

星丁六十四 辰子七百五十七

辰丑七百五十八

辰寅七百五十九

辰卯七百六十

辰辰七百六十一

辰巳七百六十二

辰午七百六十三

辰未七百六十四

辰申七百六十五

辰酉七百六十六

辰戌七百六十七

辰亥七百六十八

星戊六十五 辰子七百六十九

辰丑七百七十

辰寅七百七十一

辰卯七百七十二

辰辰七百七十三

辰巳七百七十四

辰午七百七十五

辰未七百七十六

辰申七百七十七

辰酉七百七十八

辰戌七百七十九

辰亥七百八十

星己六十六 辰子七百八十一

辰丑七百八十二

辰寅七百八十三

辰卯七百八十四

辰辰七百八十五

辰巳七百八十六

辰午七百八十七

辰未七百八十八

辰申七百八十九

辰酉七百九十

辰戌七百九十一

辰亥七百九十二

星庚六十七 辰子七百九十三

辰丑七百九十四

辰寅七百九十五

辰卯七百九十六

辰辰七百九十七

辰巳七百九十八

辰午七百九十九

辰未八百

辰申八百一

辰酉八百二

辰戌八百三

辰亥八百四

星辛六十八 辰子八百五

辰丑八百六

辰寅八百七

辰卯八百八

辰辰八百九

辰巳八百一十

辰午八百一十一

辰未八百一十二

辰申八百一十三

辰酉八百一十四

辰戌八百一十五

辰亥八百一十六

星壬六十九 辰子八百一十七

辰丑八百一十八

辰寅八百一十九

辰卯八百二十

辰辰八百二十一

辰巳八百二十二

辰午八百二十三

辰未八百二十四

辰申八百二十五

辰酉八百二十六

辰戌八百二十七

辰亥八百二十八

星癸七十

辰子八百二十九

辰丑八百三十

辰寅八百三十一

辰卯八百三十二

辰辰八百三十三

辰巳八百三十四

辰午八百三十五

辰未八百三十六

辰申八百三十七

辰酉八百三十八

辰戌八百三十九

辰亥八百四十

星甲七十一 辰子八百四十一

辰丑八百四十二

辰寅八百四十三

辰卯八百四十四

辰辰八百四十五

辰巳八百四十六

辰午八百四十七

辰未八百四十八

辰申八百四十九

辰酉八百五十

辰戌八百五十一

辰亥 八百五十二

星乙 七十二 辰子 八百五十三

辰丑 八百五十四

辰寅 八百五十五

辰卯 八百五十六

辰辰 八百五十七

辰巳 八百五十八

辰午 八百五十九

辰未 八百六十

辰申 八百六十一

辰酉 八百六十二

辰戌 八百六十三

辰亥 八百六十四

星丙 七十三 辰子 八百六十五

辰丑 八百六十六

辰寅 八百六十七

辰卯 八百六十八

辰辰 八百六十九

辰巳 八百七十

辰午 八百七十一

辰未 八百七十二

辰申 八百七十三

辰酉 八百七十四

辰戌 八百七十五

辰亥 八百七十六

星丁 七十四 辰子 八百七十七

辰丑 八百七十八

辰寅 八百七十九

辰卯 八百八十

辰辰 八百八十一

辰巳 八百八十二

辰午 八百八十三

辰未 八百八十四

辰申 八百八十五

辰酉 八百八十六

辰戌 八百八十七

辰亥 八百八十八

星戊 七十五 辰子 八百八十九

辰丑 八百九十

辰寅 八百九十一

辰卯 八百九十二

辰辰 八百九十三

辰巳 八百九十四

辰午 八百九十五

辰未 八百九十六

辰申 八百九十七

辰酉 八百九十八

辰戌 八百九十九

辰亥 九百

星己 七十六 辰子 九百一

辰丑 九百二

辰寅 九百三

辰卯 九百四

辰辰 九百五

辰巳 九百六

辰午 九百七

辰未 九百八

辰申 九百九

辰酉 九百一十

辰戌 九百一十一

星庚 七十七 辰子 九百一十二

辰丑 九百一十三

辰寅 九百一十四

辰卯 九百一十五

辰辰 九百一十六

辰巳 九百一十七

辰午 九百一十八

辰未 九百一十九

辰申 九百二十

辰申 九百二十一
辰酉 九百二十二
辰戌 九百二十三
辰亥 九百二十四
星辛七十八 辰子 九百二十五

辰丑 九百二十六
辰寅 九百二十七
辰卯 九百二十八
辰辰 九百二十九
辰巳 九百三十
辰午 九百三十一
辰未 九百三十二
辰申 九百三十三
辰酉 九百三十四
辰戌 九百三十五
辰亥 九百三十六
星壬七十九 辰子 九百三十七
辰丑 九百三十八
辰寅 九百三十九
辰卯 九百四十
辰辰 九百四十一
辰巳 九百四十二
辰午 九百四十三

辰未 九百四十四
辰申 九百四十五
辰酉 九百四十六
辰戌 九百四十七
辰亥 九百四十八
星癸八十 辰子 九百四十九
辰丑 九百五十
辰寅 九百五十一
辰卯 九百五十二
辰辰 九百五十三
辰巳 九百五十四
辰午 九百五十五
辰未 九百五十六
辰申 九百五十七
辰酉 九百五十八
辰戌 九百五十九
辰亥 九百六十

星甲八十一 辰子 九百六十一
辰丑 九百六十二
辰寅 九百六十三
辰卯 九百六十四
辰辰 九百六十五
辰巳 九百六十六

辰午 九百六十七
辰未 九百六十八
辰申 九百六十九
辰酉 九百七十
辰戌 九百七十一
辰亥 九百七十二
星乙八十二 辰子 九百七十三
辰丑 九百七十四
辰寅 九百七十五
辰卯 九百七十六
辰辰 九百七十七
辰巳 九百七十八
辰午 九百七十九
辰未 九百八十
辰申 九百八十一
辰酉 九百八十二
辰戌 九百八十三
辰亥 九百八十四

星丙八十三 辰子 九百八十五
辰丑 九百八十六
辰寅 九百八十七
辰卯 九百八十八
辰辰 九百八十九

辰巳 九百九十

辰午 九百九十一

辰未 九百九十二

辰申 九百九十三

辰酉 九百九十四

辰戌 九百九十五

辰亥 九百九十六

星丁八十四 辰子 九百九十七

辰丑 九百九十八

辰寅 九百九十九

辰卯 一千

辰辰 一千一

辰巳 一千二

辰午 一千三

辰未 一千四

辰申 一千五

辰酉 一千六

辰戌 一千七

辰亥 一千八

星戊八十五 辰子 一千九

辰丑 一千一十

辰寅 一千一十一

辰卯 一千一十二

辰辰 一千一十三

辰巳 一千一十四

辰午 一千一十五

辰未 一千一十六

辰申 一千一十七

辰酉 一千一十八

辰戌 一千一十九

辰亥 一千二十

星己八十六 辰子 一千二十一

辰丑 一千二十二

辰寅 一千二十三

辰卯 一千二十四

辰辰 一千二十五

辰巳 一千二十六

辰午 一千二十七

辰未 一千二十八

辰申 一千二十九

辰酉 一千三十

辰戌 一千三十一

辰亥 一千三十二

星庚八十七 辰子 一千三十三

辰丑 一千三十四

辰寅 一千三十五

辰卯 一千三十六

辰辰 一千三十七

辰巳 一千三十八

辰午 一千三十九

辰未 一千四十

辰申 一千四十一

辰酉 一千四十二

辰戌 一千四十三

辰亥 一千四十四

星辛八十八 辰子 一千四十五

辰丑 一千四十六

辰寅 一千四十七

辰卯 一千四十八

辰辰 一千四十九

辰巳 一千五十

辰午 一千五十一

辰未 一千五十二

辰申 一千五十三

辰酉 一千五十四

辰戌 一千五十五

辰亥 一千五十六

星壬八十九 辰子 一千五十七

辰丑 一千五十八

辰寅 一千五十九
 辰卯 一千六十
 辰辰 一千六十一
 辰巳 一千六十二
 辰午 一千六十三
 辰未 一千六十四
 辰申 一千六十五
 辰酉 一千六十六
 辰戌 一千六十七
 辰亥 一千六十八
 星癸九十 辰子 一千六十九
 辰丑 一千七十
 辰寅 一千七十一
 辰卯 一千七十二
 辰辰 一千七十三
 辰巳 一千七十四
 辰午 一千七十五
 辰未 一千七十六
 辰申 一千七十七
 辰酉 一千七十八
 辰戌 一千七十九
 辰亥 一千八十

以元經會之四 觀物篇之四
 月卯四星甲九十一 辰子 一千八十一

辰丑 一千八十二
 辰寅 一千八十三
 辰卯 一千八十四
 辰辰 一千八十五
 辰巳 一千八十六
 辰午 一千八十七
 辰未 一千八十八
 辰申 一千八十九
 辰酉 一千九十
 辰戌 一千九十一
 辰亥 一千九十二
 星乙九十二 辰子 一千九十三
 辰丑 一千九十四
 辰寅 一千九十五
 辰卯 一千九十六
 辰辰 一千九十七
 辰巳 一千九十八
 辰午 一千九十九
 辰未 一千一百
 辰申 一千一百一
 辰酉 一千一百二

星丙九十三 辰子 一千一百五
 辰亥 一千一百四

辰戌 一千一百三
 辰酉 一千一百二
 辰申 一千一百一
 辰未 一千一百
 辰午 一千一百
 辰巳 一千一百
 辰辰 一千一百
 辰卯 一千一百
 辰寅 一千一百
 辰丑 一千一百
 辰子 一千一百
 星丁九十四 辰子 一千一百一十七
 辰丑 一千一百一十八
 辰寅 一千一百一十九
 辰卯 一千一百二十
 辰辰 一千一百二十一
 辰巳 一千一百二十二
 辰午 一千一百二十三
 辰未 一千一百二十四
 辰申 一千一百二十五

辰酉一千二百二十六

辰戌一千二百二十七

辰亥一千二百二十八

星戊九十五

辰子一千二百二十九

辰丑一千二百三十

辰寅一千二百三十一

辰卯一千二百三十二

辰辰一千二百三十三

辰巳一千二百三十四

辰午一千二百三十五

辰未一千二百三十六

辰申一千二百三十七

辰酉一千二百三十八

辰戌一千二百三十九

星己九十六

辰亥一千二百四十

辰子一千二百四十一

辰丑一千二百四十二

辰寅一千二百四十三

辰卯一千二百四十四

辰辰一千二百四十五

辰巳一千二百四十六

辰午一千二百四十七

辰未一千二百四十八

辰申一千一百四十九

辰酉一千一百五十

辰戌一千一百五十一

辰亥一千一百五十二

星庚九十七

辰子一千一百五十三

辰丑一千一百五十四

辰寅一千一百五十五

辰卯一千一百五十六

辰辰一千一百五十七

辰巳一千一百五十八

辰午一千一百五十九

辰未一千一百六十

辰申一千一百六十一

辰酉一千一百六十二

辰戌一千一百六十三

星辛九十八

辰亥一千一百六十四

辰子一千一百六十五

辰丑一千一百六十六

辰寅一千一百六十七

辰卯一千一百六十八

辰辰一千一百六十九

辰巳一千一百七十

辰午一千一百七十一

辰未一千一百七十二

辰申一千一百七十三

辰酉一千一百七十四

辰戌一千一百七十五

星壬九十九

辰亥一千一百七十六

辰子一千一百七十七

辰丑一千一百七十八

辰寅一千一百七十九

辰卯一千一百八十

辰辰一千一百八十一

辰巳一千一百八十二

辰午一千一百八十三

辰未一千一百八十四

辰申一千一百八十五

辰酉一千一百八十六

辰戌一千一百八十七

星癸一百

辰亥一千一百八十八

辰子一千一百八十九

辰丑一千一百九十

辰寅一千一百九十一

辰卯一千一百九十二

辰辰一千一百九十三

辰巳一千一百九十四

辰午 一千一百九十五
辰未 一千一百九十六
辰申 一千一百九十七
辰酉 一千一百九十八
辰戌 一千一百九十九
辰亥 一千二百

星甲 一百一

辰子 一千二百一
辰丑 一千二百二
辰寅 一千二百三
辰卯 一千二百四
辰辰 一千二百五
辰巳 一千二百六
辰午 一千二百七
辰未 一千二百八
辰申 一千二百九
辰酉 一千二百一十
辰戌 一千二百一十一
辰亥 一千二百一十二
辰子 一千二百一十三
辰丑 一千二百一十四
辰寅 一千二百一十五
辰卯 一千二百一十六
辰辰 一千二百一十七

星乙 一百二

辰巳 一千二百一十八

星丙 一百三

辰午 一千二百一十九
辰未 一千二百二十
辰申 一千二百二十一
辰酉 一千二百二十二
辰戌 一千二百二十三
辰亥 一千二百二十四
辰子 一千二百二十五
辰丑 一千二百二十六
辰寅 一千二百二十七
辰卯 一千二百二十八
辰辰 一千二百二十九
辰巳 一千二百三十
辰午 一千二百三十一
辰未 一千二百三十二
辰申 一千二百三十三
辰酉 一千二百三十四
辰戌 一千二百三十五
辰亥 一千二百三十六
辰子 一千二百三十七
辰丑 一千二百三十八
辰寅 一千二百三十九
辰卯 一千二百四十

星丁 一百四

辰辰 一千二百四十一

星戊 一百五

辰巳 一千二百四十二
辰午 一千二百四十三
辰未 一千二百四十四
辰申 一千二百四十五
辰酉 一千二百四十六
辰戌 一千二百四十七
辰亥 一千二百四十八
辰子 一千二百四十九
辰丑 一千二百五十
辰寅 一千二百五十一
辰卯 一千二百五十二
辰辰 一千二百五十三
辰巳 一千二百五十四
辰午 一千二百五十五
辰未 一千二百五十六
辰申 一千二百五十七
辰酉 一千二百五十八
辰戌 一千二百五十九
辰亥 一千二百六十
辰子 一千二百六十一
辰丑 一千二百六十二
辰寅 一千二百六十三

星己 一百六

辰卯 一千二百六十四

辰辰 一千二百六十五

辰巳 一千二百六十六

辰午 一千二百六十七

辰未 一千二百六十八

辰申 一千二百六十九

辰酉 一千二百七十

辰戌 一千二百七十一

辰亥 一千二百七十二

星庚 一百七十三

辰子 一千二百七十三

辰丑 一千二百七十四

辰寅 一千二百七十五

辰卯 一千二百七十六

辰辰 一千二百七十七

辰巳 一千二百七十八

辰午 一千二百七十九

辰未 一千二百八十

辰申 一千二百八十一

辰酉 一千二百八十二

辰戌 一千二百八十三

星辛 一百八十四

辰亥 一千二百八十四

辰子 一千二百八十五

辰丑 一千二百八十六

辰寅 一千二百八十七

辰卯 一千二百八十八

辰辰 一千二百八十九

辰巳 一千二百九十

辰午 一千二百九十一

辰未 一千二百九十二

辰申 一千二百九十三

辰酉 一千二百九十四

辰戌 一千二百九十五

辰亥 一千二百九十六

星壬 一百九十七

辰子 一千二百九十七

辰丑 一千二百九十八

辰寅 一千二百九十九

辰卯 一千三百

辰辰 一千三百一

辰巳 一千三百二

辰午 一千三百三

辰未 一千三百四

辰申 一千三百五

辰酉 一千三百六

辰戌 一千三百七

星癸 一百三十八

辰亥 一千三百八

辰子 一千三百九

辰丑 一千三百一十

辰寅 一千三百一十一

辰卯 一千三百一十二

辰辰 一千三百一十三

辰巳 一千三百一十四

辰午 一千三百一十五

辰未 一千三百一十六

辰申 一千三百一十七

辰酉 一千三百一十八

辰戌 一千三百一十九

辰亥 一千三百二十

星甲 一百二十一

辰子 一千三百二十一

辰丑 一千三百二十二

辰寅 一千三百二十三

辰卯 一千三百二十四

辰辰 一千三百二十五

辰巳 一千三百二十六

辰午 一千三百二十七

辰未 一千三百二十八

辰申 一千三百二十九

辰酉 一千三百三十

辰戌 一千三百三十一

辰亥 一千三百三十二

星乙 一百一十二 辰子 一千三百三十三

辰丑 一千三百三十四

辰寅 一千三百三十五

辰卯 一千三百三十六

辰辰 一千三百三十七

辰巳 一千三百三十八

辰午 一千三百三十九

辰未 一千三百四十

辰申 一千三百四十一

辰酉 一千三百四十二

辰戌 一千三百四十三

辰亥 一千三百四十四

星丙 一百一十三 辰子 一千三百四十五

辰丑 一千三百四十六

辰寅 一千三百四十七

辰卯 一千三百四十八

辰辰 一千三百四十九

辰巳 一千三百五十

辰午 一千三百五十一

辰未 一千三百五十二

辰申 一千三百五十三

辰酉 一千三百五十四

辰戌 一千三百五十五

星丁 一百一十四 辰子 一千三百五十七

辰丑 一千三百五十八

辰寅 一千三百五十九

辰卯 一千三百六十

辰辰 一千三百六十一

辰巳 一千三百六十二

辰午 一千三百六十三

辰未 一千三百六十四

辰申 一千三百六十五

辰酉 一千三百六十六

辰戌 一千三百六十七

星戊 一百一十五 辰子 一千三百六十九

辰丑 一千三百七十

辰寅 一千三百七十一

辰卯 一千三百七十二

辰辰 一千三百七十三

辰巳 一千三百七十四

辰午 一千三百七十五

辰未 一千三百七十六

辰申 一千三百七十七

辰酉 一千三百七十八

辰亥 一千三百五十六

辰亥 一千三百八十

星己 一百一十六 辰子 一千三百八十一

辰丑 一千三百八十二

辰寅 一千三百八十三

辰卯 一千三百八十四

辰辰 一千三百八十五

辰巳 一千三百八十六

辰午 一千三百八十七

辰未 一千三百八十八

辰申 一千三百八十九

辰酉 一千三百九十

辰戌 一千三百九十一

辰亥 一千三百九十二

星庚 一百一十七 辰子 一千三百九十三

辰丑 一千三百九十四

辰寅 一千三百九十五

辰卯 一千三百九十六

辰辰 一千三百九十七

辰巳 一千三百九十八

辰午 一千三百九十九

辰未 一千四百

辰申 一千四百一

辰酉 一千四百二

辰戌 一千四百三

辰亥 一千四百四

星辛 一百一十八^① 辰子 一千四百五

辰丑 一千四百六

辰寅 一千四百七

辰卯 一千四百八

辰辰 一千四百九

辰巳 一千四百一十

辰午 一千四百一十一

辰未 一千四百一十二

辰申 一千四百一十三

辰酉 一千四百一十四

辰戌 一千四百一十五

辰亥 一千四百一十六

星壬 一百一十九 辰子 一千四百一十七

辰丑 一千四百一十八

辰寅 一千四百一十九

辰卯 一千四百二十

辰辰 一千四百二十一

辰巳 一千四百二十二

辰午 一千四百二十三

辰未 一千四百二十四

辰申 一千四百二十五

辰酉 一千四百二十六

辰戌 一千四百二十七

辰亥 一千四百二十八

星癸 一百二十 辰子 一千四百二十九

辰丑 一千四百三十

辰寅 一千四百三十一

辰卯 一千四百三十二

辰辰 一千四百三十三

辰巳 一千四百三十四

辰午 一千四百三十五

辰未 一千四百三十六

辰申 一千四百三十七

辰酉 一千四百三十八

辰戌 一千四百三十九

辰亥 一千四百四十

皇極經世卷第一之中

①『一百一十八』原作『一百一八』，據文義及四庫本改。

皇極經世卷第一

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第一之下

以元經會之五 觀物篇之五

月辰五星甲 一百二十一 辰子 一千四百四十一

辰丑 一千四百四十二

辰寅 一千四百四十三

辰卯 一千四百四十四

辰辰 一千四百四十五

辰巳 一千四百四十六

辰午 一千四百四十七

辰未 一千四百四十八

辰申 一千四百四十九

辰酉 一千四百五十

辰戌 一千四百五十一

辰亥 一千四百五十二

星乙 一百二十二 辰子 一千四百五十三

辰丑 一千四百五十四

辰寅 一千四百五十五

辰卯 一千四百五十六

星丙一百二十三

辰辰 一千四百五十七
 辰巳 一千四百五十八
 辰午 一千四百五十九
 辰未 一千四百六十
 辰申 一千四百六十一
 辰酉 一千四百六十二
 辰戌 一千四百六十三
 辰亥 一千四百六十四
 辰子 一千四百六十五
 辰丑 一千四百六十六
 辰寅 一千四百六十七
 辰卯 一千四百六十八
 辰辰 一千四百六十九
 辰巳 一千四百七十
 辰午 一千四百七十一
 辰未 一千四百七十二
 辰申 一千四百七十三
 辰酉 一千四百七十四
 辰戌 一千四百七十五
 辰亥 一千四百七十六
 辰子 一千四百七十七
 辰丑 一千四百七十八
 辰寅 一千四百七十九

星丁一百二十四

辰寅 一千四百七十九

星戊一百二十五

辰卯 一千四百八十
 辰辰 一千四百八十一
 辰巳 一千四百八十二
 辰午 一千四百八十三
 辰未 一千四百八十四
 辰申 一千四百八十五
 辰酉 一千四百八十六
 辰戌 一千四百八十七
 辰亥 一千四百八十八
 辰子 一千四百八十九
 辰丑 一千四百九十
 辰寅 一千四百九十一
 辰卯 一千四百九十二
 辰辰 一千四百九十三
 辰巳 一千四百九十四
 辰午 一千四百九十五
 辰未 一千四百九十六
 辰申 一千四百九十七
 辰酉 一千四百九十八
 辰戌 一千四百九十九
 辰亥 一千五百
 辰子 一千五百一
 辰丑 一千五百二

星己一百二十六

辰寅 一千五百二

星庚一百二十七

辰寅 一千五百三
 辰卯 一千五百四
 辰辰 一千五百五
 辰巳 一千五百六
 辰午 一千五百七
 辰未 一千五百八
 辰申 一千五百九
 辰酉 一千五百一十
 辰戌 一千五百一十一
 辰亥 一千五百一十二
 辰子 一千五百一十三
 辰丑 一千五百一十四
 辰寅 一千五百一十五
 辰卯 一千五百一十六
 辰辰 一千五百一十七
 辰巳 一千五百一十八
 辰午 一千五百一十九
 辰未 一千五百二十
 辰申 一千五百二十一
 辰酉 一千五百二十二
 辰戌 一千五百二十三
 辰亥 一千五百二十四
 辰子 一千五百二十五

星辛一百二十八

辰子 一千五百二十五

辰丑 一千五百二十六

辰寅 一千五百二十七

辰卯 一千五百二十八

辰辰 一千五百二十九

辰巳 一千五百三十

辰午 一千五百三十一

辰未 一千五百三十二

辰申 一千五百三十三

辰酉 一千五百三十四

辰戌 一千五百三十五

辰亥 一千五百三十六

星壬 一百二十九 辰子 一千五百三十七

辰丑 一千五百三十八

辰寅 一千五百三十九

辰卯 一千五百四十

辰辰 一千五百四十一

辰巳 一千五百四十二

辰午 一千五百四十三

辰未 一千五百四十四

辰申 一千五百四十五

辰酉 一千五百四十六

辰戌 一千五百四十七

辰亥 一千五百四十八

星癸 一百三十 辰子 一千五百四十九

辰丑 一千五百五十

辰寅 一千五百五十一

辰卯 一千五百五十二

辰辰 一千五百五十三

辰巳 一千五百五十四

辰午 一千五百五十五

辰未 一千五百五十六

辰申 一千五百五十七

辰酉 一千五百五十八

辰戌 一千五百五十九

辰亥 一千五百六十

星甲 一百三十一 辰子 一千五百六十一

辰丑 一千五百六十二

辰寅 一千五百六十三

辰卯 一千五百六十四

辰辰 一千五百六十五

辰巳 一千五百六十六

辰午 一千五百六十七

辰未 一千五百六十八

辰申 一千五百六十九

辰酉 一千五百七十

辰戌 一千五百七十一

星乙 一百三十二 辰子 一千五百七十三

辰丑 一千五百七十四

辰寅 一千五百七十五

辰卯 一千五百七十六

辰辰 一千五百七十七

辰巳 一千五百七十八

辰午 一千五百七十九

辰未 一千五百八十

辰申 一千五百八十一

辰酉 一千五百八十二

辰戌 一千五百八十三

辰亥 一千五百八十四

星丙 一百三十三 辰子 一千五百八十五

辰丑 一千五百八十六

辰寅 一千五百八十七

辰卯 一千五百八十八

辰辰 一千五百八十九

辰巳 一千五百九十

辰午 一千五百九十一

辰未 一千五百九十二

辰申 一千五百九十三

辰酉 一千五百九十四

辰戌 一千五百九十五
辰亥 一千五百九十六
星丁 一百三十四
辰子 一千五百九十七
辰丑 一千五百九十八
辰寅 一千五百九十九
辰卯 一千六百

辰辰 一千六百一
辰巳 一千六百二
辰午 一千六百三
辰未 一千六百四
辰申 一千六百五
辰酉 一千六百六
辰戌 一千六百七
辰亥 一千六百八
星戊 一百三十五
辰子 一千六百九
辰丑 一千六百一十
辰寅 一千六百一十一
辰卯 一千六百一十二
辰辰 一千六百一十三
辰巳 一千六百一十四
辰午 一千六百一十五
辰未 一千六百一十六
辰申 一千六百一十七

辰酉 一千六百一十八
辰戌 一千六百一十九
辰亥 一千六百二十
星己 一百三十六
辰子 一千六百二十一
辰丑 一千六百二十二
辰寅 一千六百二十三
辰卯 一千六百二十四
辰辰 一千六百二十五
辰巳 一千六百二十六
辰午 一千六百二十七
辰未 一千六百二十八
辰申 一千六百二十九
辰酉 一千六百三十

辰戌 一千六百三十一
辰亥 一千六百三十二
星庚 一百三十七
辰子 一千六百三十三
辰丑 一千六百三十四
辰寅 一千六百三十五
辰卯 一千六百三十六
辰辰 一千六百三十七
辰巳 一千六百三十八
辰午 一千六百三十九
辰未 一千六百四十

辰申 一千六百四十一
辰酉 一千六百四十二
辰戌 一千六百四十三
辰亥 一千六百四十四
星辛 一百三十八
辰子 一千六百四十五
辰丑 一千六百四十六
辰寅 一千六百四十七
辰卯 一千六百四十八
辰辰 一千六百四十九
辰巳 一千六百五十

辰午 一千六百五十一
辰未 一千六百五十二
辰申 一千六百五十三
辰酉 一千六百五十四
辰戌 一千六百五十五
辰亥 一千六百五十六
星壬 一百三十九
辰子 一千六百五十七
辰丑 一千六百五十八
辰寅 一千六百五十九
辰卯 一千六百六十
辰辰 一千六百六十一
辰巳 一千六百六十二
辰午 一千六百六十三

辰未 一千六百六十四

辰申 一千六百六十五

辰酉 一千六百六十六

辰戌 一千六百六十七

辰亥 一千六百六十八

星癸 一百四十辰子 一千六百六十九

辰丑 一千六百七十

辰寅 一千六百七十一

辰卯 一千六百七十二

辰辰 一千六百七十三

辰巳 一千六百七十四

辰午 一千六百七十五

辰未 一千六百七十六

辰申 一千六百七十七

辰酉 一千六百七十八

辰戌 一千六百七十九

辰亥 一千六百八十

星甲 一百四十一辰子 一千六百八十一

辰丑 一千六百八十二

辰寅 一千六百八十三

辰卯 一千六百八十四

辰辰 一千六百八十五

辰巳 一千六百八十六

辰午 一千六百八十七

辰未 一千六百八十八

辰申 一千六百八十九

辰酉 一千六百九十

辰戌 一千六百九十一

辰亥 一千六百九十二

星乙 一百四十二辰子 一千六百九十三

辰丑 一千六百九十四

辰寅 一千六百九十五

辰卯 一千六百九十六

辰辰 一千六百九十七

辰巳 一千六百九十八

辰午 一千六百九十九

辰未 一千七百

辰申 一千七百一

辰酉 一千七百二

辰戌 一千七百三

辰亥 一千七百四

星丙 一百四十三辰子 一千七百五

辰丑 一千七百六

辰寅 一千七百七

辰卯 一千七百八

辰辰 一千七百九

辰巳 一千七百一十

辰午 一千七百一十一

辰未 一千七百一十二

辰申 一千七百一十三

辰酉 一千七百一十四

辰戌 一千七百一十五

辰亥 一千七百一十六

星丁 一百四十四辰子 一千七百一十七

辰丑 一千七百一十八

辰寅 一千七百一十九

辰卯 一千七百二十

辰辰 一千七百二十一

辰巳 一千七百二十二

辰午 一千七百二十三

辰未 一千七百二十四

辰申 一千七百二十五

辰酉 一千七百二十六

辰戌 一千七百二十七

辰亥 一千七百二十八

星戊 一百四十五辰子 一千七百二十九

辰丑 一千七百三十

辰寅 一千七百三十一

辰卯 一千七百三十二

辰辰 一千七百三十三
辰巳 一千七百三十四
辰午 一千七百三十五
辰未 一千七百三十六
辰申 一千七百三十七
辰酉 一千七百三十八
辰戌 一千七百三十九
辰亥 一千七百四十
星己 一百四十六
辰子 一千七百四十一
辰丑 一千七百四十二
辰寅 一千七百四十三
辰卯 一千七百四十四
辰辰 一千七百四十五
辰巳 一千七百四十六
辰午 一千七百四十七
辰未 一千七百四十八
辰申 一千七百四十九
辰酉 一千七百五十
辰戌 一千七百五十一
辰亥 一千七百五十二

星庚 一百四十七
辰子 一千七百五十三
辰丑 一千七百五十四
辰寅 一千七百五十五

辰卯 一千七百五十六
辰辰 一千七百五十七
辰巳 一千七百五十八
辰午 一千七百五十九
辰未 一千七百六十
辰申 一千七百六十一
辰酉 一千七百六十二
辰戌 一千七百六十三
辰亥 一千七百六十四
星辛 一百四十八
辰子 一千七百六十五
辰丑 一千七百六十六
辰寅 一千七百六十七
辰卯 一千七百六十八
辰辰 一千七百六十九
辰巳 一千七百七十
辰午 一千七百七十一
辰未 一千七百七十二
辰申 一千七百七十三
辰酉 一千七百七十四
辰戌 一千七百七十五
辰亥 一千七百七十六

星壬 一百四十九
辰子 一千七百七十七
辰丑 一千七百七十八

辰寅 一千七百七十九
辰卯 一千七百八十
辰辰 一千七百八十一
辰巳 一千七百八十二
辰午 一千七百八十三
辰未 一千七百八十四
辰申 一千七百八十五
辰酉 一千七百八十六
辰戌 一千七百八十七
辰亥 一千七百八十八
星癸 一百五十
辰子 一千七百八十九
辰丑 一千七百九十
辰寅 一千七百九十一
辰卯 一千七百九十二
辰辰 一千七百九十三
辰巳 一千七百九十四
辰午 一千七百九十五
辰未 一千七百九十六
辰申 一千七百九十七
辰酉 一千七百九十八
辰戌 一千七百九十九
辰亥 一千八百

以元經會之六 觀物篇之六

月巳六星甲一百五十二辰子一千八百一

辰丑一千八百二

辰寅一千八百三

辰卯一千八百四

辰辰一千八百五

辰巳一千八百六

辰午一千八百七

辰未一千八百八

辰申一千八百九

辰酉一千八百一十

辰戌一千八百一十一

辰亥一千八百一十二

星乙一百五十二辰子一千八百一十三

辰丑一千八百一十四

辰寅一千八百一十五

辰卯一千八百一十六

辰辰一千八百一十七

辰巳一千八百一十八

辰午一千八百一十九

辰未一千八百二十

辰申一千八百二十一

辰酉一千八百二十二

星丙一百五十三辰子一千八百二十五

辰丑一千八百二十六

辰寅一千八百二十七

辰卯一千八百二十八

辰辰一千八百二十九

辰巳一千八百三十

辰午一千八百三十一

辰未一千八百三十二

辰申一千八百三十三

辰酉一千八百三十四

辰戌一千八百三十五

辰亥一千八百三十六

星丁一百五十四辰子一千八百三十七

辰丑一千八百三十八

辰寅一千八百三十九

辰卯一千八百四十

辰辰一千八百四十一

辰巳一千八百四十二

辰午一千八百四十三

辰未一千八百四十四

辰申一千八百四十五

星戊一百五十五辰子一千八百四十九

辰丑一千八百五十

辰寅一千八百五十一

辰卯一千八百五十二

辰辰一千八百五十三

辰巳一千八百五十四

辰午一千八百五十五

辰未一千八百五十六

辰申一千八百五十七

辰酉一千八百五十八

辰戌一千八百五十九

辰亥一千八百六十

星己一百五十六辰子一千八百六十一

辰丑一千八百六十二

辰寅一千八百六十三

辰卯一千八百六十四

辰辰一千八百六十五

辰巳一千八百六十六

辰午一千八百六十七

辰未一千八百六十八

星庚一百五十七

辰申 一千八百六十九
 辰酉 一千八百七十
 辰戌 一千八百七十一
 辰亥 一千八百七十二
 辰子 一千八百七十三
 辰丑 一千八百七十四
 辰寅 一千八百七十五
 辰卯 一千八百七十六
 辰辰 一千八百七十七
 辰巳 一千八百七十八
 辰午 一千八百七十九
 辰未 一千八百八十
 辰申 一千八百八十一
 辰酉 一千八百八十二
 辰戌 一千八百八十三
 辰亥 一千八百八十四
 辰子 一千八百八十五
 辰丑 一千八百八十六
 辰寅 一千八百八十七
 辰卯 一千八百八十八
 辰辰 一千八百八十九
 辰巳 一千八百九十
 辰午 一千八百九十一

星辛一百五十八

星壬一百五十九

辰未 一千八百九十二
 辰申 一千八百九十三
 辰酉 一千八百九十四
 辰戌 一千八百九十五
 辰亥 一千八百九十六
 辰子 一千八百九十七
 辰丑 一千八百九十八
 辰寅 一千八百九十九
 辰卯 一千九百
 辰辰 一千九百一
 辰巳 ① 一千九百二
 辰午 一千九百三
 辰未 一千九百四
 辰申 一千九百五
 辰酉 一千九百六
 辰戌 一千九百七
 辰亥 一千九百八
 辰子 一千九百九
 辰丑 一千九百一十
 辰寅 一千九百一十一
 辰卯 一千九百一十二
 辰辰 一千九百一十三
 辰巳 一千九百一十四

星癸一百六十

星甲一百六十一

辰午 一千九百一十五
 辰未 一千九百一十六
 辰申 一千九百一十七
 辰酉 一千九百一十八
 辰戌 一千九百一十九
 辰亥 一千九百二十
 辰子 一千九百二十一
 辰丑 一千九百二十二
 辰寅 一千九百二十三
 辰卯 ② 一千九百二十四
 辰辰 一千九百二十五
 辰巳 一千九百二十六
 辰午 一千九百二十七
 辰未 一千九百二十八
 辰申 一千九百二十九
 辰酉 一千九百三十
 辰戌 一千九百三十一
 辰亥 一千九百三十二
 辰子 一千九百三十三
 辰丑 一千九百三十四
 辰寅 一千九百三十五
 辰卯 一千九百三十六
 辰辰 一千九百三十七

星乙一百六十二

辰巳 一千九百三十八

辰午 一千九百三十九

辰未 一千九百四十

辰申 一千九百四十一

辰酉 一千九百四十二

辰戌 一千九百四十三

辰亥 一千九百四十四

星丙 一百六十三

辰子 一千九百四十五

辰丑 一千九百四十六

辰寅 一千九百四十七

辰卯 一千九百四十八

辰辰 一千九百四十九

辰巳 一千九百五十

辰午 一千九百五十一

辰未 一千九百五十二

辰申 一千九百五十三

辰酉 一千九百五十四

辰戌 一千九百五十五

辰亥 一千九百五十六

辰子 一千九百五十七

星丁 一百六十四

辰丑 一千九百五十八

辰寅 一千九百五十九

辰卯 一千九百六十

辰辰 一千九百六十一

辰巳 一千九百六十二

辰午 一千九百六十三

辰未 一千九百六十四

辰申 一千九百六十五

辰酉 一千九百六十六

辰戌 一千九百六十七

辰亥 一千九百六十八

星戊 一百六十五

辰子 一千九百六十九

辰丑 一千九百七十

辰寅 一千九百七十一

辰卯 一千九百七十二

辰辰 一千九百七十三

辰巳 一千九百七十四

辰午 一千九百七十五

辰未 一千九百七十六

辰申 一千九百七十七

辰酉 一千九百七十八

辰戌 一千九百七十九

辰亥 一千九百八十

星己 一百六十六

辰子 一千九百八十一

辰丑 一千九百八十二

辰寅 一千九百八十三

辰卯 一千九百八十四

辰辰 一千九百八十五

辰巳 一千九百八十六

辰午 一千九百八十七

辰未 一千九百八十八

辰申 一千九百八十九

辰酉 一千九百九十

辰戌 一千九百九十一

辰亥 一千九百九十二

星庚 一百六十七

辰子 一千九百九十三

辰丑 一千九百九十四

辰寅 一千九百九十五

辰卯 一千九百九十六

辰辰 一千九百九十七

辰巳 一千九百九十八

辰午 一千九百九十九

辰未 二千

辰申 二千一

辰酉 二千二

辰戌 二千三

星辛 一百六十八

辰子 二千四

辰丑 二千五

辰寅 二千六

辰寅二千七

辰卯二千八

辰辰二千九

辰巳二千一十

辰午二千一十一

辰未二千一十二

辰申二千一十三

辰酉二千一十四

辰戌二千一十五

辰亥二千一十六

星壬 一百六十九 辰子二千一十七

辰丑二千一十八

辰寅二千一十九

辰卯二千二十

辰辰二千二十一

辰巳二千二十二

辰午二千二十三

辰未二千二十四

辰申二千二十五

辰酉二千二十六

辰戌二千二十七

辰亥二千二十八

星癸 一百七十 辰子二千二十九

辰丑二千三十

辰寅二千三十一

辰卯二千三十二

辰辰二千三十三

辰巳二千三十四

辰午二千三十五

辰未二千三十六

辰申二千三十七

辰酉二千三十八

辰戌二千三十九

辰亥二千四十

星甲 一百七十一 辰子二千四十一

辰丑二千四十二

辰寅二千四十三

辰卯二千四十四

辰辰二千四十五

辰巳二千四十六

辰午二千四十七

辰未二千四十八

辰申二千四十九

辰酉二千五十

辰戌二千五十一

辰亥二千五十二

星乙 一百七十二 辰子二千五十三

辰丑二千五十四

辰寅二千五十五

辰卯二千五十六

辰辰二千五十七

辰巳二千五十八

辰午二千五十九

辰未二千六十

辰申二千六十一

辰酉二千六十二

辰戌二千六十三

星丙 一百七十三 辰子二千六十五

辰丑二千六十六

辰寅二千六十七

辰卯二千六十八

辰辰二千六十九

辰巳二千七十

辰午二千七十一

辰未二千七十二

辰申二千七十三

辰酉二千七十四

辰戌二千七十五

辰亥二千七十六

星丁一百七十四 辰子二千七十七

辰丑二千七十八

辰寅二千七十九

辰卯二千八十

辰辰二千八十一

辰巳二千八十二

辰午二千八十三

辰未二千八十四

辰申二千八十五

辰酉二千八十六

辰戌二千八十七

辰亥二千八十八

星戊一百七十五 辰子二千八十九

辰丑二千九十

辰寅二千九十一

辰卯二千九十二

辰辰二千九十三

辰巳二千九十四

辰午二千九十五

辰未二千九十六

辰申二千九十七

辰酉二千九十八

辰戌二千九十九

辰亥二千一百

星己一百七十六 辰子二千一百一

辰丑二千一百二

辰寅二千一百三

辰卯二千一百四

辰辰二千一百五

辰巳二千一百六

辰午二千一百七

辰未二千一百八

辰申二千一百九

辰酉二千一百一十

辰戌二千一百一十一

辰亥二千一百一十二

星庚一百七十七 辰子二千一百一十三

辰丑二千一百一十四

辰寅二千一百一十五

辰卯二千一百一十六

辰辰二千一百一十七

辰巳二千一百一十八

辰午二千一百一十九

辰未二千一百二十

辰申二千一百二十一

辰酉二千一百二十二

辰戌二千一百二十三

辰亥二千一百二十四

星辛一百七十八 辰子二千一百二十五

辰丑二千一百二十六

辰寅二千一百二十七

辰卯二千一百二十八

辰辰二千一百二十九

辰巳二千一百三十

辰午二千一百三十一

辰未二千一百三十二

辰申二千一百三十三

辰酉二千一百三十四

辰戌二千一百三十五

辰亥二千一百三十六

星壬一百七十九 辰子二千一百三十七

辰丑二千一百三十八

辰寅二千一百三十九

辰卯二千一百四十

辰辰二千一百四十一

辰巳二千一百四十二

辰午二千一百四十三

辰未二千一百四十四

辰申二千一百四十五

辰酉二千一百四十六

辰戌二千一百四十七

辰亥二千一百四十八

星癸一千八百八十辰子二千一百四十九

辰丑二千一百五十

辰寅二千一百五十一

辰卯二千一百五十二

辰辰二千一百五十三

辰巳二千一百五十四

辰午二千一百五十五

辰未二千一百五十六

辰申二千一百五十七唐堯二十一

辰酉二千一百五十八唐堯五十一

辰戌二千一百五十九虞舜九

辰亥二千一百六十虞舜三十九

皇極經世卷第二

三川邵堯夫撰

以元經會之七 觀物篇之七

以元經會之八 觀物篇之八

以元經會之九 觀物篇之九

以元經會之十 觀物篇之十

以元經會之十一 觀物篇之十一

以元經會之十二 觀物篇之十二

皇極經世卷第二之上

以元經會之七 觀物篇之七

月午七星甲十一百八辰子二千一百六十一夏禹八

辰丑二千一百六十二夏太康二

辰寅二千一百六十三夏仲康二

辰卯二千一百六十四夏王相二十

辰辰二千一百六十五夏少康二十三

辰巳二千一百六十六夏少康五十三^①

辰午二千一百六十七夏王槐四

辰未二千一百六十八夏芒八

辰申二千一百六十九夏不降四

辰酉二千一百七十夏不降三十四

辰戌二千一百七十一夏扃五

辰亥二千一百七十二夏廛十四

星乙十二百八辰子二千一百七十三夏孔甲二十三

辰丑二千一百七十四夏發十一^②

辰寅二千一百七十五夏癸二十二

辰卯二千一百七十六夏癸五十二

辰辰二千一百七十七商太甲十七

辰巳二千一百七十八商沃丁十四

辰午二千一百七十九商太庚十五

辰未二千一百八十商雍己三

辰申二千一百八十一商太戊二十一^③

辰酉二千一百八十二商太戊五十一^④

辰戌二千一百八十三商仲丁六

辰亥二千一百八十四商亶甲八

星丙十三百八辰子二千一百八十五商祖辛十

辰丑二千一百八十六商沃甲二十四

辰寅二千一百八十七商祖丁二十九

辰卯二千一百八十八商陽甲二^⑤

辰辰二千一百八十九商盤庚二十五

辰巳二千一百九十商小乙六

辰午二千一百九十一商武丁八

辰未二千一百九十二商武丁三十八

皇極經世卷第一之下

①『辰巳』原作『辰乙』，據文義及四庫本改。

②『辰卯』原作『辰甲』，據文義及四庫本改。

③『一百七十二』原作『一百七二』，據文義及四庫本改。

辰申 九千三百 商祖甲二

辰酉 九千四百 商祖甲三十二

辰戌 九千五百 商武乙二⑥

辰亥 九千六百 商帝乙二十五

星丁 一千四百
辰子 九千七百 商受辛十八

辰丑 九千八百 周成王九

辰寅 九千九百 周康王二

辰卯 二千二百 周昭王六

辰辰 百一 周昭王三十六

辰巳 百二 周穆王十五

辰午 百三 周穆王四十五

辰未 百四 周懿王八

辰申 百五 周考十三

辰酉 百六 周厲王十二

辰戌 百七 周厲王四十二⑦

辰亥 百八 周宣王二十一

星戊 一千五百
辰子 九 周幽王五

辰丑 十一 周平王二十四

辰寅 十二 周桓王三

辰卯 十三 周莊王十

辰辰 十四 周惠王二十

辰巳 十五 周襄王二十五

辰午 十六 周定王十

辰未 一千二百 周靈王五

辰申 一千三百 周景王八

辰酉 一千四百 周敬王十三

辰戌 一千五百 周敬王四十三

辰亥 一千六百 周貞定二十三⑧

星己 一千六百
辰子 一千七百 周威烈十九⑨

辰丑 一千八百 周安王十五

辰寅 一千九百 周顯王十二

辰卯 二千 周顯王四十二

辰辰 二千一百 周赧王十八

辰巳 二千二百 周赧王四十八

辰午 二千三百 秦始皇十

辰未 二千四百 漢高祖元⑩

辰申 二千五百 漢文帝三⑪

辰酉 二千六百 漢景帝十

辰戌 二千七百 漢武帝二十四

辰亥 二千八百 漢武帝五十四

星庚 二千九百
辰子 二十九 漢宣帝十七

辰丑 三十 漢成帝六

辰寅 三十一 漢平帝四

辰卯 三十二 漢光武十一

辰辰 三十三 漢明帝七

辰巳 三十四 漢和帝六

辰午 三千 漢安帝十八

辰未 三千一百 漢桓帝八

辰申 三千二百 漢靈帝十七

辰酉 三千三百 漢獻帝二十六

辰戌 三千四百 魏帝芳五蜀帝禪二

十二 吳帝權二十三

辰亥 三千五百 晉武帝十 吳帝皓

十⑫

星辛 三千六百
辰子 三千七百 晉惠帝十四⑬

辰丑 三千八百 晉成帝九

辰寅 三千九百 晉哀帝三

辰卯 四千 晉武帝二十二 後魏

道武十

辰辰 四千一百 宋帝義隆元 後魏太

武元⑭

辰巳 四千二百 宋武帝二 後魏文成

三

辰午 四千三百 齊武帝二 後魏孝文

十四

辰未 四千四百 梁武帝十三 後魏宣

武十五

辰申 四千五百 梁武帝四十三 西魏

文帝十一

辰酉_{二千二百五十四} 陳宣帝七後周武帝

十五¹⁵

辰戌_{二千二百五十五} 隋煬帝六¹⁶

辰亥_{二千二百五十六} 唐太宗九

星壬_{二百八十九}

辰子_{二千二百五十七} 唐高宗十五

辰丑_{二千二百五十八} 唐中宗十一

辰寅_{二千二百五十九} 唐玄宗十三¹⁷

辰卯_{二千二百六十} 唐玄宗四十三

辰辰_{二千二百六十一} 唐德宗五

辰巳_{二千二百六十二} 唐獻宗九

辰午_{二千二百六十三} 唐武宗四

辰未_{二千二百六十四} 唐僖宗元

辰申_{二千二百六十五} 唐昭宗十六

辰酉_{二千二百六十六}

辰戌_{二千二百六十七} 宋太祖五

辰亥_{二千二百六十八} 宋太宗十九

星癸_{二百九十}

辰子_{二千二百六十九} 宋仁宗二

辰丑_{二千二百七十} 宋仁宗三十二¹⁸

辰寅_{二千二百七十一}

辰卯_{二千二百七十二}

辰辰_{二千二百七十三}

辰巳_{二千二百七十四}

辰午_{二千二百七十五}

辰未_{二千二百七十六}

辰申_{二千二百七十七}

辰酉_{二千二百七十八}

辰戌_{二千二百七十九}

辰亥_{二千二百八十}

星甲_{二百九十}

辰子_{二千二百八十一}

辰丑_{二千二百八十二}

辰寅_{二千二百八十三}

辰卯_{二千二百八十四}

辰辰_{二千二百八十五}

辰巳_{二千二百八十六}

辰午_{二千二百八十七}

辰未_{二千二百八十八}

辰申_{二千二百八十九}

辰酉_{二千二百九十}

辰戌_{二千二百九十一}

辰亥_{二千二百九十二}

星乙_{二百九十}

辰子_{二千二百九十三}

辰丑_{二千二百九十四}

辰寅_{二千二百九十五}

辰卯_{二千二百九十六}

辰辰_{二千二百九十七}

辰巳_{二千二百九十八}

辰午_{二千二百九十九}

辰未_{二千三百}

辰申_{二千三百一}

辰酉_{二千三百二}

辰戌_{二千三百三}

辰亥_{二千三百四}

星丙_{二百九十}

辰子_{二千三百五}

辰丑_{二千三百六}

辰寅_{二千三百七}

辰卯_{二千三百八}

辰辰_{二千三百九}

辰巳_{二千三百一十}

辰午_{二千三百一十一}

辰未_{二千三百一十二}

辰申_{二千三百一十三}

辰酉_{二千三百一十四}

辰戌_{二千三百一十五}

辰亥_{二千三百一十六}

星丁_{二百九十}

辰子_{二千三百一十七}

辰丑_{二千三百一十八}

辰寅_{二千三百一十九}

辰卯_{二千三百二十}

辰辰_{二千三百二十一}

辰巳 二千三百二十二

辰午 二千三百二十三

辰未 二千三百二十四

辰申 二千三百二十五

辰酉 二千三百二十六

辰戌 二千三百二十七

辰亥 二千三百二十八

星戊^{一百九十五} 辰子 二千三百二十九

辰丑 二千三百三十

辰寅 二千三百三十一

辰卯 二千三百三十二

辰辰 二千三百三十三

辰巳 二千三百三十四

辰午 二千三百三十五

辰未 二千三百三十六

辰申 二千三百三十七

辰酉 二千三百三十八

辰戌 二千三百三十九

辰亥 二千三百四十

星己^{一百九十六} 辰子 二千三百四十一

辰丑 二千三百四十二

辰寅 二千三百四十三

辰卯 二千三百四十四

辰辰 二千三百四十五

辰巳 二千三百四十六

辰午 二千三百四十七

辰未 二千三百四十八

辰申 二千三百四十九

辰酉 二千三百五十

辰戌 二千三百五十一

星庚^{一百九十七} 辰亥 二千三百五十二

辰子 二千三百五十三

辰丑 二千三百五十四

辰寅 二千三百五十五

辰卯 二千三百五十六

辰辰 二千三百五十七

辰巳 二千三百五十八

辰午 二千三百五十九

辰未 二千三百六十

辰申 二千三百六十一

辰酉 二千三百六十二

辰戌 二千三百六十三

星辛^{一百九十八} 辰亥 二千三百六十四

辰子 二千三百六十五

辰丑 二千三百六十六

辰寅 二千三百六十七

辰卯 二千三百六十八

辰辰 二千三百六十九

辰巳 二千三百七十

辰午 二千三百七十一

辰未 二千三百七十二

辰申 二千三百七十三

辰酉 二千三百七十四

辰戌 二千三百七十五

星壬^{一百九十九} 辰亥 二千三百七十六

辰子 二千三百七十七

辰丑 二千三百七十八

辰寅 二千三百七十九

辰卯 二千三百八十

辰辰 二千三百八十一

辰巳 二千三百八十二

辰午 二千三百八十三

辰未 二千三百八十四

辰申 二千三百八十五

辰酉 二千三百八十六

辰戌 二千三百八十七

星癸^{二百} 辰亥 二千三百八十八

辰子 二千三百八十九

辰丑 二千三百九十

辰寅二千三百九十一
辰卯二千三百九十二
辰辰二千三百九十三
辰巳二千三百九十四
辰午二千三百九十五
辰未二千三百九十六
辰申二千三百九十七
辰酉二千三百九十八
辰戌二千三百九十九
辰亥二千四百

星甲_{二百一}

辰子二千四百一
辰丑二千四百二
辰寅二千四百三
辰卯二千四百四
辰辰二千四百五
辰巳二千四百六
辰午二千四百七
辰未二千四百八
辰申二千四百九
辰酉二千四百一十
辰戌二千四百一十一
辰亥二千四百一十二
辰子二千四百一十三

星乙_{二百二}

辰丑二千四百一十四

辰寅二千四百一十五

辰卯二千四百一十六

辰辰二千四百一十七

辰巳二千四百一十八

辰午二千四百一十九

辰未二千四百二十

辰申二千四百二十一

辰酉二千四百二十二

辰戌二千四百二十三

辰亥二千四百二十四

辰子二千四百二十五

辰丑二千四百二十六

辰寅二千四百二十七

辰卯二千四百二十八

辰辰二千四百二十九

辰巳二千四百三十

辰午二千四百三十一

辰未二千四百三十二

辰申二千四百三十三

辰酉二千四百三十四

辰戌二千四百三十五
辰亥二千四百三十六

星丙_{二百三}

星丁_{二百四}

辰子二千四百三十七

辰丑二千四百三十八

辰寅二千四百三十九

辰卯二千四百四十

辰辰二千四百四十一

辰巳二千四百四十二

辰午二千四百四十三

辰未二千四百四十四

辰申二千四百四十五

辰酉二千四百四十六

辰戌二千四百四十七

辰亥二千四百四十八

辰子二千四百四十九

辰丑二千四百五十

辰寅二千四百五十一

辰卯二千四百五十二

辰辰二千四百五十三

辰巳二千四百五十四

辰午二千四百五十五

辰未二千四百五十六

辰申二千四百五十七
辰酉二千四百五十八
辰戌二千四百五十九

星戊_{二百五}

辰亥 二千四百六十

星己_{二百六} 辰子 二千四百六十一

辰丑 二千四百六十二

辰寅 二千四百六十三

辰卯 二千四百六十四

辰辰 二千四百六十五

辰巳 二千四百六十六

辰午 二千四百六十七

辰未 二千四百六十八

辰申 二千四百六十九

辰酉 二千四百七十

辰戌 二千四百七十一

辰亥 二千四百七十二

星庚_{二百七} 辰子 二千四百七十三

辰丑 二千四百七十四

辰寅 二千四百七十五

辰卯 二千四百七十六

辰辰 二千四百七十七

辰巳 二千四百七十八

辰午 二千四百七十九

辰未 二千四百八十

辰申 二千四百八十一

辰酉 二千四百八十二

辰戌 二千四百八十三

星辛_{二百八} 辰子 二千四百八十五

辰丑 二千四百八十六

辰寅 二千四百八十七

辰卯 二千四百八十八

辰辰 二千四百八十九

辰巳 二千四百九十

辰午 二千四百九十一

辰未 二千四百九十二

辰申 二千四百九十三

辰酉 二千四百九十四

辰戌 二千四百九十五

辰亥 二千四百九十六

星壬_{二百九} 辰子 二千四百九十七

辰丑 二千四百九十八

辰寅 二千四百九十九

辰卯 二千五百

辰辰 二千五百一

辰巳 二千五百二

辰午 二千五百三

辰未 二千五百四

辰申 二千五百五

辰酉 二千五百六

星癸_{三百} 辰子 二千五百九

辰丑 二千五百一十

辰寅 二千五百一十一

辰卯 二千五百一十二

辰辰 二千五百一十三

辰巳 二千五百一十四

辰午 二千五百一十五

辰未 二千五百一十六

辰申 二千五百一十七

辰酉 二千五百一十八

辰戌 二千五百一十九

辰亥 二千五百二十

以元經會之八 觀物篇之八

月未八星甲_{三百一} 辰子 二千五百二十一

辰丑 二千五百二十二

辰寅 二千五百二十三

辰卯 二千五百二十四

辰辰 二千五百二十五

辰巳 二千五百二十六

辰午 二千五百二十七

星乙_{三百三十二}

辰未二千五百二十八
 辰申二千五百二十九
 辰酉二千五百三十
 辰戌二千五百三十一
 辰亥二千五百三十二
 辰子二千五百三十三
 辰丑二千五百三十四
 辰寅二千五百三十五
 辰卯二千五百三十六
 辰辰二千五百三十七
 辰巳二千五百三十八
 辰午二千五百三十九
 辰未二千五百四十
 辰申二千五百四十一
 辰酉二千五百四十二
 辰戌二千五百四十三
 辰亥二千五百四十四
 辰子二千五百四十五
 辰丑二千五百四十六
 辰寅二千五百四十七
 辰卯二千五百四十八
 辰辰二千五百四十九
 辰巳二千五百五十

星丙_{三百三十三}

星丁_{三百三十四}

辰午二千五百五十一
 辰未二千五百五十二
 辰申二千五百五十三
 辰酉二千五百五十四
 辰戌二千五百五十五
 辰亥二千五百五十六
 辰子二千五百五十七
 辰丑二千五百五十八
 辰寅二千五百五十九
 辰卯二千五百六十
 辰辰二千五百六十一
 辰巳二千五百六十二
 辰午二千五百六十三
 辰未二千五百六十四
 辰申二千五百六十五
 辰酉二千五百六十六
 辰戌二千五百六十七
 辰亥二千五百六十八
 辰子二千五百六十九
 辰丑二千五百七十
 辰寅二千五百七十一
 辰卯二千五百七十二
 辰辰二千五百七十三

星戊_{三百三十五}

星己_{三百三十六}

辰巳二千五百七十四
 辰午二千五百七十五
 辰未二千五百七十六
 辰申二千五百七十七
 辰酉二千五百七十八
 辰戌二千五百七十九
 辰亥二千五百八十
 辰子二千五百八十一
 辰丑二千五百八十二
 辰寅二千五百八十三
 辰卯二千五百八十四
 辰辰二千五百八十五
 辰巳二千五百八十六
 辰午二千五百八十七
 辰未二千五百八十八
 辰申二千五百八十九
 辰酉二千五百九十
 辰戌二千五百九十一
 辰亥二千五百九十二
 辰子二千五百九十三
 辰丑二千五百九十四
 辰寅二千五百九十五
 辰卯二千五百九十六

星庚_{三百三十七}

辰辰 二千五百九十七

辰巳 二千五百九十八

辰午 二千五百九十九

辰未 二千六百

辰申 二千六百一

辰酉 二千六百二

辰戌 二千六百三

辰亥 二千六百四

星辛 三十一
辰子 二千六百五

辰丑 二千六百六

辰寅 二千六百七

辰卯 二千六百八

辰辰 二千六百九

辰巳 二千六百一十

辰午 二千六百一十一

辰未 二千六百一十二

辰申 二千六百一十三

辰酉 二千六百一十四

辰戌 二千六百一十五

辰亥 二千六百一十六

星壬 三十二
辰子 二千六百一十七

辰丑 二千六百一十八

辰寅 二千六百一十九

辰卯 二千六百二十

辰辰 二千六百二十一

辰巳 二千六百二十二

辰午 二千六百二十三

辰未 二千六百二十四

辰申 二千六百二十五

辰酉 二千六百二十六

辰戌 二千六百二十七

辰亥 二千六百二十八

星癸 三十三
辰子 二千六百二十九

辰丑 二千六百三十

辰寅 二千六百三十一

辰卯 二千六百三十二

辰辰 二千六百三十三

辰巳 二千六百三十四

辰午 二千六百三十五

辰未 二千六百三十六

辰申 二千六百三十七

辰酉 二千六百三十八

辰戌 二千六百三十九

辰亥 二千六百四十

星甲 三十四
辰子 二千六百四十一

辰丑 二千六百四十二

辰寅 二千六百四十三

辰卯 二千六百四十四

辰辰 二千六百四十五

辰巳 二千六百四十六

辰午 二千六百四十七

辰未 二千六百四十八

辰申 二千六百四十九

辰酉 二千六百五十

辰戌 二千六百五十一

辰亥 二千六百五十二

星乙 三十五
辰子 二千六百五十三

辰丑 二千六百五十四

辰寅 二千六百五十五

辰卯 二千六百五十六

辰辰 二千六百五十七

辰巳 二千六百五十八

辰午 二千六百五十九

辰未 二千六百六十

辰申 二千六百六十一

辰酉 二千六百六十二

辰戌 二千六百六十三

辰亥 二千六百六十四

星丙 三十六
辰子 二千六百六十五

辰丑 二千六百六十六

辰寅 二千六百六十七

辰卯 二千六百六十八

辰辰 二千六百六十九

辰巳 二千六百七十

辰午 二千六百七十一

辰未 二千六百七十二

辰申 二千六百七十三

辰酉 二千六百七十四

辰戌 二千六百七十五

辰亥 二千六百七十六

辰子 二千六百七十七

辰丑 二千六百七十八

辰寅 二千六百七十九

辰卯 二千六百八十

辰辰 二千六百八十一

辰巳 二千六百八十二

辰午 二千六百八十三

辰未 二千六百八十四

辰申 二千六百八十五

辰酉 二千六百八十六

辰戌 二千六百八十七

辰亥 二千六百八十八

星戊^{三百一十五} 辰子 二千六百八十九

辰丑 二千六百九十

辰寅 二千六百九十一

辰卯 二千六百九十二

辰辰 二千六百九十三

辰巳 二千六百九十四

辰午 二千六百九十五

辰未 二千六百九十六

辰申 二千六百九十七

辰酉 二千六百九十八

辰戌 二千六百九十九

辰亥 二千七百

辰子 二千七百一

辰丑 二千七百二

辰寅 二千七百三

辰卯 二千七百四

辰辰 二千七百五

辰巳 二千七百六

辰午 二千七百七

辰未 二千七百八

辰申 二千七百九

辰酉 二千七百一十

辰戌 二千七百一十一

星庚^{三百一十七} 辰亥 二千七百一十二

辰子 二千七百一十三

辰丑 二千七百一十四

辰寅 二千七百一十五

辰卯 二千七百一十六

辰辰 二千七百一十七

辰巳 二千七百一十八

辰午 二千七百一十九

辰未 二千七百二十

辰申 二千七百二十一

辰酉 二千七百二十二

辰戌 二千七百二十三

辰亥 二千七百二十四

辰子 二千七百二十五

辰丑 二千七百二十六

辰寅 二千七百二十七

辰卯 二千七百二十八

辰辰 二千七百二十九

辰巳 二千七百三十

辰午 二千七百三十一

辰未 二千七百三十二

辰申 二千七百三十三

辰酉 二千七百三十四

星丁^{三百一十四}

星己^{三百一十六}

星辛^{三百一十八}

辰戌二千七百三十五

辰亥二千七百三十六

星壬_{九百三十九}辰子二千七百三十七

辰丑二千七百三十八

辰寅二千七百三十九

辰卯二千七百四十

辰辰二千七百四十一

辰巳二千七百四十二

辰午二千七百四十三

辰未二千七百四十四

辰申二千七百四十五

辰酉二千七百四十六

辰戌二千七百四十七

辰亥二千七百四十八

星癸_{九百三十九}辰子二千七百四十九

辰丑二千七百五十

辰寅二千七百五十一

辰卯二千七百五十二

辰辰二千七百五十三

辰巳二千七百五十四

辰午二千七百五十五

辰未二千七百五十六

辰申二千七百五十七

辰酉二千七百五十八

辰戌二千七百五十九

星甲_{九百三十九}辰子二千七百六十一

辰丑二千七百六十二

辰寅二千七百六十三

辰卯二千七百六十四

辰辰二千七百六十五

辰巳二千七百六十六

辰午二千七百六十七

辰未二千七百六十八

辰申二千七百六十九

辰酉二千七百七十

辰戌二千七百七十一

辰亥二千七百七十二

星乙_{九百三十九}辰子二千七百七十三

辰丑二千七百七十四

辰寅二千七百七十五

辰卯二千七百七十六

辰辰二千七百七十七

辰巳二千七百七十八

辰午二千七百七十九

辰未二千七百八十

辰申二千七百八十一

辰酉二千七百八十二

星丙_{九百三十九}辰子二千七百八十五

辰丑二千七百八十六

辰寅二千七百八十七

辰卯二千七百八十八

辰辰二千七百八十九

辰巳二千七百九十

辰午二千七百九十一

辰未二千七百九十二

辰申二千七百九十三

辰酉二千七百九十四

辰戌二千七百九十五

辰亥二千七百九十六

星丁_{九百三十九}辰子二千七百九十七

辰丑二千七百九十八

辰寅二千七百九十九

辰卯二千八百

辰辰二千八百一

辰巳二千八百二

辰午二千八百三

星戊_{十五}
辰子二千八百九

辰未二千八百四
辰申二千八百五
辰酉二千八百六
辰戌二千八百七
辰亥二千八百八
辰丑二千八百一十
辰寅二千八百一十一
辰卯二千八百一十二
辰辰二千八百一十三
辰巳二千八百一十四
辰午二千八百一十五
辰未二千八百一十六
辰申二千八百一十七
辰酉二千八百一十八
辰戌二千八百一十九
辰亥二千八百二十

星己_{十六}
辰子二千八百二十一

辰丑二千八百二十二
辰寅二千八百二十三
辰卯二千八百二十四
辰辰二千八百二十五
辰巳二千八百二十六

星庚_{十七}
辰子二千八百三十三

辰午二千八百二十七
辰未二千八百二十八
辰申二千八百二十九
辰酉二千八百三十
辰戌二千八百三十一
辰亥二千八百三十二
辰丑二千八百三十四
辰寅二千八百三十五
辰卯二千八百三十六
辰辰二千八百三十七
辰巳二千八百三十八
辰午二千八百三十九
辰未二千八百四十
辰申二千八百四十一
辰酉二千八百四十二
辰戌二千八百四十三
辰亥二千八百四十四

星辛_{十八}
辰子二千八百四十五

辰丑二千八百四十六
辰寅二千八百四十七
辰卯二千八百四十八
辰辰二千八百四十九

星壬_{十九}
辰子二千八百五十七

辰巳二千八百五十一
辰午二千八百五十二
辰未二千八百五十三
辰申二千八百五十四
辰酉二千八百五十五
辰戌二千八百五十六
辰亥二千八百五十七
辰丑二千八百五十八
辰寅二千八百五十九
辰卯二千八百六十
辰辰二千八百六十一
辰巳二千八百六十二
辰午二千八百六十三
辰未二千八百六十四
辰申二千八百六十五
辰酉二千八百六十六
辰戌二千八百六十七
辰亥二千八百六十八

星癸_{二十}
辰子二千八百六十九

辰丑二千八百七十
辰寅二千八百七十一
辰卯二千八百七十二

辰辰 二千八百七十三
 辰巳 二千八百七十四
 辰午 二千八百七十五
 辰未 二千八百七十六
 辰申 二千八百七十七
 辰酉 二千八百七十八
 辰戌 二千八百七十九
 辰亥 二千八百八十

皇極經世卷第二之上

- ⑬『十五』原作『十二』，據四庫本改。
- ⑭『六』四庫本作『元』。
- ⑮『十三』原作『十二』，據四庫本改。
- ⑯『三十二』原作『二十二』，據四庫本改。

皇極經世卷第二

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第二之中

以元經會之九 觀物篇之九

月申九星甲_{十二百四}辰子二千八百八十一

辰丑 二千八百八十二
 辰寅 二千八百八十三
 辰卯 二千八百八十四
 辰辰 二千八百八十五
 辰巳 二千八百八十六
 辰午 二千八百八十七
 辰未 二千八百八十八
 辰申 二千八百八十九
 辰酉 二千八百九十
 辰戌 二千八百九十一
 辰亥 二千八百九十二
 星乙_{十二百四}辰子二千八百九十三
 辰丑 二千八百九十四
 辰寅 二千八百九十五
 辰卯 二千八百九十六

- ①『五十三』原作『五十六』，據四庫本改。
 - ②『十一』原脫，據四庫本補。
 - ③④『太戊』原作『大戊』，據文義及四庫本改。
 - ⑤『二』原作『三』，據四庫本改。
 - ⑥『二』原作『一』，據四庫本改。
 - ⑦『四十二』原作『四十一』，據四庫本改。
 - ⑧『二十三』原作『二十二』，據四庫本改。
 - ⑨『十九』原作『十三』，據四庫本改。
 - ⑩『元』原作：『九』，據四庫本改。
 - ⑪『三』原作『四』，據文義改。
 - ⑫『十』原脫，據文義及四庫本補。
 - ⑬『十四』原作『十三』，據四庫本改。
 - ⑭『宋帝義隆元』原作『晉帝義隆九』，據文義及四庫本改。
- 『太武』：原作『大武』，據文義及四庫本改。

辰辰二千八百九十七

辰巳二千八百九十八

辰午二千八百九十九

辰未二千九百

辰申二千九百一

辰酉二千九百二

辰戌二千九百三

辰亥二千九百四

星丙_{三百四十三}辰子二千九百五

辰丑二千九百六

辰寅二千九百七

辰卯二千九百八

辰辰二千九百九

辰巳二千九百一十

辰午二千九百一十一

辰未二千九百一十二

辰申二千九百一十三

辰酉二千九百一十四

辰戌二千九百一十五

辰亥二千九百一十六

星丁_{三百四十四}辰子二千九百一十七

辰丑二千九百一十八

辰寅二千九百一十九

辰卯二千九百二十

辰辰二千九百二十一

辰巳二千九百二十二

辰午二千九百二十三

辰未二千九百二十四

辰申二千九百二十五

辰酉二千九百二十六

辰戌二千九百二十七

辰亥二千九百二十八

星戊_{三百四十五}辰子二千九百二十九

辰丑二千九百三十

辰寅二千九百三十一

辰卯二千九百三十二

辰辰二千九百三十三

辰巳二千九百三十四

辰午二千九百三十五

辰未二千九百三十六

辰申二千九百三十七

辰酉二千九百三十八

辰戌二千九百三十九

星己_{三百四十六}辰亥二千九百四十

辰子二千九百四十一

辰丑二千九百四十二

辰寅二千九百四十三

辰卯二千九百四十四

辰辰二千九百四十五

辰巳二千九百四十六

辰午二千九百四十七

辰未二千九百四十八

辰申二千九百四十九

辰酉二千九百五十

辰戌二千九百五十一

辰亥二千九百五十二

星庚_{三百四十七}辰子二千九百五十三

辰丑二千九百五十四

辰寅二千九百五十五

辰卯二千九百五十六

辰辰二千九百五十七

辰巳二千九百五十八

辰午二千九百五十九

辰未二千九百六十

辰申二千九百六十一

辰酉二千九百六十二

辰戌二千九百六十三

辰亥二千九百六十四

星辛_{三百四十八}辰子二千九百六十五

辰丑 二千九百六十六

辰寅 二千九百六十七

辰卯 二千九百六十八

辰辰 二千九百六十九

辰巳 二千九百七十

辰午 二千九百七十一

辰未 二千九百七十二

辰申 二千九百七十三

辰酉 二千九百七十四

辰戌 二千九百七十五

辰亥 二千九百七十六

星壬 三百四

辰子 二千九百七十七

辰丑 二千九百七十八

辰寅 二千九百七十九

辰卯 二千九百八十

辰辰 二千九百八十一

辰巳 二千九百八十二

辰午 二千九百八十三

辰未 二千九百八十四

辰申 二千九百八十五

辰酉 二千九百八十六

辰戌 二千九百八十七

辰亥 二千九百八十八

星癸 三百五

辰子 二千九百八十九

辰丑 二千九百九十

辰寅 二千九百九十一

辰卯 二千九百九十二

辰辰 二千九百九十三

辰巳 二千九百九十四

辰午 二千九百九十五

辰未 二千九百九十六

辰申 二千九百九十七

辰酉 二千九百九十八

辰戌 二千九百九十九

辰亥 三千

星甲 三百五

辰子 三千一

辰丑 三千二

辰寅 三千三

辰卯 三千四

辰辰 三千五

辰巳 三千六

辰午 三千七

辰未 三千八

辰申 三千九

辰酉 三千一十

辰戌 三千一十一

星乙 三百五

辰子 三千一十三

辰丑 三千一十四

辰寅 三千一十五

辰卯 三千一十六

辰辰 三千一十七

辰巳 三千一十八

辰午 三千一十九

辰未 三千二十

辰申 三千二十一

辰酉 三千二十二

辰戌 三千二十三

辰亥 三千二十四

星丙 三百五

辰子 三千二十五

辰丑 三千二十六

辰寅 三千二十七

辰卯 三千二十八

辰辰 三千二十九

辰巳 三千三十

辰午 三千三十一

辰未 三千三十二

辰申 三千三十三

辰酉 三千三十四

星丁_{十四百五}

辰戌 三千三十五
辰亥 三千三十六
辰子 三千三十七

辰丑 三千三十八

辰寅 三千三十九

辰卯 三千四十

辰辰 三千四十一

辰巳 三千四十二

辰午 三千四十三

辰未 三千四十四

辰申 三千四十五

辰酉 三千四十六

辰戌 三千四十七

辰亥 三千四十八

辰子 三千四十九

辰丑 三千五十

辰寅 三千五十一

辰卯 三千五十二

辰辰 三千五十三

辰巳 三千五十四

辰午 三千五十五

辰未 三千五十六

辰申 三千五十七

星戊_{十五百五}

辰戌 三千五十八

辰亥 三千五十九

辰子 三千六十

辰丑 三千六十一

辰寅 三千六十二

辰卯 三千六十三

辰辰 三千六十四

辰巳 三千六十五

辰午 三千六十六

辰未 三千六十七

辰申 三千六十八

星己_{十六百五}

辰酉 三千五十八
辰戌 三千五十九
辰亥 三千六十

辰子 三千六十一

辰丑 三千六十二

辰寅 三千六十三

辰卯 三千六十四

辰辰 三千六十五

辰巳 三千六十六

辰午 三千六十七

辰未 三千六十八

辰申 三千六十九

辰酉 三千七十

辰戌 三千七十一

辰亥 三千七十二

辰子 三千七十三

辰丑 三千七十四

辰寅 三千七十五

辰卯 三千七十六

辰辰 三千七十七

辰巳 三千七十八

辰午 三千七十九

辰未 三千八十

星庚_{十七百五}

辰戌 三千八十一

辰亥 三千八十二

辰子 三千八十三

辰丑 三千八十四

辰寅 三千八十五

辰卯 三千八十六

辰辰 三千八十七

辰巳 三千八十八

辰午 三千八十九

辰未 三千九十

星辛_{十八百五}

辰申 三千八十一
辰酉 三千八十二
辰戌 三千八十三
辰亥 三千八十四

辰子 三千八十五

辰丑 三千八十六

辰寅 三千八十七

辰卯 三千八十八

辰辰 三千八十九

辰巳 三千九十

辰午 三千九十一

辰未 三千九十二

辰申 三千九十三

辰酉 三千九十四

辰戌 三千九十五

辰亥 三千九十六

辰子 三千九十七

辰丑 三千九十八

辰寅 三千九十九

辰卯 三千一百

辰辰 三千一百一

辰巳 三千一百二

辰午 三千一百三

星壬_{十九百五}

辰戌 三千一百一

辰亥 三千一百二

辰子 三千一百三

辰丑 三千一百四

辰寅 三千一百五

辰卯 三千一百六

辰辰 三千一百七

辰巳 三千一百八

辰午 三千一百九

辰未 三千一百四

辰申 三千一百五

辰酉 三千一百六

辰戌 三千一百七

辰亥 三千一百八

星癸_{十二百六} 辰子 三千一百九

辰丑 三千一百一十

辰寅 三千一百一十一

辰卯 三千一百一十二

辰辰 三千一百一十三

辰巳 三千一百一十四

辰午 三千一百一十五

辰未 三千一百一十六

辰申 三千一百一十七

辰酉 三千一百一十八

辰戌 三千一百一十九

辰亥 三千一百二十

星甲_{十二百六} 辰子 三千一百二十一

辰丑 三千一百二十二

辰寅 三千一百二十三

辰卯 三千一百二十四

辰辰 三千一百二十五

辰巳 三千一百二十六

辰午 三千一百二十七

辰未 三千一百二十八

辰申 三千一百二十九

辰酉 三千一百三十

辰戌 三千一百三十一

辰亥 三千一百三十二

星乙_{十二百六} 辰子 三千一百三十三

辰丑 三千一百三十四

辰寅 三千一百三十五

辰卯 三千一百三十六

辰辰 三千一百三十七

辰巳 三千一百三十八

辰午 三千一百三十九

辰未 三千一百四十

辰申 三千一百四十一

辰酉 三千一百四十二

辰戌 三千一百四十三

星丙_{十二百六} 辰子 三千一百四十五

辰丑 三千一百四十六

辰寅 三千一百四十七

辰卯 三千一百四十八

辰辰 三千一百四十九

辰巳 三千一百五十

辰午 三千一百五十一

辰未 三千一百五十二

辰申 三千一百五十三

辰酉 三千一百五十四

辰戌 三千一百五十五

辰亥 三千一百五十六

星丁_{十二百六} 辰子 三千一百五十七

辰丑 三千一百五十八

辰寅 三千一百五十九

辰卯 三千一百六十

辰辰 三千一百六十一

辰巳 三千一百六十二

辰午 三千一百六十三

辰未 三千一百六十四

辰申 三千一百六十五

辰酉 三千一百六十六

辰戌 三千一百六十七

辰亥 三千一百六十八

星戊_{十二百六} 辰子 三千一百六十九

辰丑 三千一百七十

辰寅 三千一百七十一

辰卯 三千一百七十二

辰辰 三千一百七十三
辰巳 三千一百七十四
辰午 三千一百七十五
辰未 三千一百七十六
辰申 三千一百七十七
辰酉 三千一百七十八
辰戌 三千一百七十九
辰亥 三千一百八十

星己_{十六}

辰子 三千一百八十一
辰丑 三千一百八十二
辰寅 三千一百八十三
辰卯 三千一百八十四
辰辰 三千一百八十五
辰巳 三千一百八十六
辰午 三千一百八十七
辰未 三千一百八十八
辰申 三千一百八十九
辰酉 三千一百九十
辰戌 三千一百九十一
辰亥 三千一百九十二
辰子 三千一百九十三
辰丑 三千一百九十四
辰寅 三千一百九十五

星庚_{十七}

辰卯 三千一百九十六

星辛_{十八}

辰辰 三千一百九十七
辰巳 三千一百九十八
辰午 三千一百九十九
辰未 三千二百
辰申 三千二百一
辰酉 三千二百二
辰戌 三千二百三
辰亥 三千二百四
辰子 三千二百五
辰丑 三千二百六
辰寅 三千二百七
辰卯 三千二百八
辰辰 三千二百九
辰巳 三千二百一十
辰午 三千二百一十一
辰未 三千二百一十二
辰申 三千二百一十三
辰酉 三千二百一十四
辰戌 三千二百一十五
辰亥 三千二百一十六
辰子 三千二百一十七
辰丑 三千二百一十八

星壬_{十九}

辰寅 三千二百一十九

星癸_{二十}

辰卯 三千二百二十
辰辰 三千二百二十一
辰巳 三千二百二十二
辰午 三千二百二十三
辰未 三千二百二十四
辰申 三千二百二十五
辰酉 三千二百二十六
辰戌 三千二百二十七
辰亥 三千二百二十八
辰子 三千二百二十九
辰丑 三千二百三十
辰寅 三千二百三十一
辰卯 三千二百三十二
辰辰 三千二百三十三
辰巳 三千二百三十四
辰午 三千二百三十五
辰未 三千二百三十六
辰申 三千二百三十七
辰酉 三千二百三十八
辰戌 三千二百三十九
辰亥 三千二百四十

以元經會之十 觀物篇之十

月酉十星甲_七辰子三千二百四十一

辰丑三千二百四十二

辰寅三千二百四十三

辰卯三千二百四十四

辰辰三千二百四十五

辰巳三千二百四十六

辰午三千二百四十七

辰未三千二百四十八

辰申三千二百四十九

辰酉三千二百五十

辰戌三千二百五十一

辰亥三千二百五十二

星乙_七辰子三千二百五十三

辰丑三千二百五十四

辰寅三千二百五十五

辰卯三千二百五十六

辰辰三千二百五十七

辰巳三千二百五十八

辰午三千二百五十九

辰未三千二百六十

辰申三千二百六十一

辰酉三千二百六十二

星丙_七辰子三千二百六十五

辰丑三千二百六十六

辰寅三千二百六十七

辰卯三千二百六十八

辰辰三千二百六十九

辰巳三千二百七十

辰午三千二百七十一

辰未三千二百七十二

辰申三千二百七十三

辰酉三千二百七十四

辰戌三千二百七十五

辰亥三千二百七十六

星丁_七辰子三千二百七十七

辰丑三千二百七十八

辰寅三千二百七十九

辰卯三千二百八十

辰辰三千二百八十一

辰巳三千二百八十二

辰午三千二百八十三

辰未三千二百八十四

辰申三千二百八十五

星戊_七辰子三千二百八十九

辰丑三千二百九十

辰寅三千二百九十一

辰卯三千二百九十二

辰辰三千二百九十三

辰巳三千二百九十四

辰午三千二百九十五

辰未三千二百九十六

辰申三千二百九十七

辰酉三千二百九十八

辰戌三千二百九十九

辰亥三千三百

星己_七辰子三千三百一

辰丑三千三百二

辰寅三千三百三

辰卯三千三百四

辰辰三千三百五

辰巳三千三百六

辰午三千三百七

辰未三千三百八

辰申 三千三百九

辰酉 三千三百一十

辰戌 三千三百一十一

辰亥 三千三百一十二

星庚_七 辰子 三千三百一十三

辰丑 三千三百一十四

辰寅 三千三百一十五

辰卯 三千三百一十六

辰辰 三千三百一十七

辰巳 三千三百一十八

辰午 三千三百一十九

辰未 三千三百二十

辰申 三千三百二十一

辰酉 三千三百二十二

辰戌 三千三百二十三

星辛_七 辰亥 三千三百二十四

辰子 三千三百二十五

辰丑 三千三百二十六

辰寅 三千三百二十七

辰卯 三千三百二十八

辰辰 三千三百二十九

辰巳 三千三百三十

辰午 三千三百三十一

辰未 三千三百三十二

辰申 三千三百三十三

辰酉 三千三百三十四

辰戌 三千三百三十五

星壬_七 辰亥 三千三百三十六

辰子 三千三百三十七

辰丑 三千三百三十八

辰寅 三千三百三十九

辰卯 三千三百四十

辰辰 三千三百四十一

辰巳 三千三百四十二

辰午 三千三百四十三

辰未 三千三百四十四

辰申 三千三百四十五

辰酉 三千三百四十六

星癸_七 辰戌 三千三百四十七

辰亥 三千三百四十八

辰子 三千三百四十九

辰丑 三千三百五十

辰寅 三千三百五十一

辰卯 三千三百五十二

辰辰 三千三百五十三

辰巳 三千三百五十四

辰午 三千三百五十五

辰未 三千三百五十六

辰申 三千三百五十七

辰酉 三千三百五十八

星甲_七 辰戌 三千三百五十九

辰亥 三千三百六十

辰子 三千三百六十一

辰丑 三千三百六十二

辰寅 三千三百六十三

辰卯 三千三百六十四

辰辰 三千三百六十五

辰巳 三千三百六十六

辰午 三千三百六十七

辰未 三千三百六十八

辰申 三千三百六十九

星乙_七 辰酉 三千三百七十

辰戌 三千三百七十一

辰亥 三千三百七十二

辰子 三千三百七十三

辰丑 三千三百七十四

辰寅 三千三百七十五

辰卯 三千三百七十六

辰辰 三千三百七十七

辰巳 三千三百七十八

辰午 三千三百七十九

辰未 三千三百八十

辰申 三千三百八十一

辰酉 三千三百八十二

辰戌 三千三百八十三

辰亥 三千三百八十四

星丙^{三百八十五}

辰子 三千三百八十五

辰丑 三千三百八十六

辰寅 三千三百八十七

辰卯 三千三百八十八

辰辰 三千三百八十九

辰巳 三千三百九十

辰午 三千三百九十一

辰未 三千三百九十二

辰申 三千三百九十三

辰酉 三千三百九十四

辰戌 三千三百九十五

星丁^{三百九十六}

辰亥 三千三百九十六

辰子 三千三百九十七

辰丑 三千三百九十八

辰寅 三千三百九十九

辰卯 三千四百

辰辰 三千四百一

辰巳 三千四百二

辰午 三千四百三

辰未 三千四百四

辰申 三千四百五

辰酉 三千四百六

辰戌 三千四百七

辰亥 三千四百八

星戊^{三百四十九}

辰子 三千四百九

辰丑 三千四百一十

辰寅 三千四百一十一

辰卯 三千四百一十二

辰辰 三千四百一十三

辰巳 三千四百一十四

辰午 三千四百一十五

辰未 三千四百一十六

辰申 三千四百一十七

辰酉 三千四百一十八

辰戌 三千四百一十九

星己^{三百二十}

辰亥 三千四百二十

辰子 三千四百二十一

辰丑 三千四百二十二

辰寅 三千四百二十三

辰卯 三千四百二十四

辰辰 三千四百二十五

辰巳 三千四百二十六

辰午 三千四百二十七

辰未 三千四百二十八

辰申 三千四百二十九

辰酉 三千四百三十

辰戌 三千四百三十一

辰亥 三千四百三十二

星庚^{三百三十三}

辰子 三千四百三十三

辰丑 三千四百三十四

辰寅 三千四百三十五

辰卯 三千四百三十六

辰辰 三千四百三十七

辰巳 三千四百三十八

辰午 三千四百三十九

辰未 三千四百四十

辰申 三千四百四十一

辰酉 三千四百四十二

辰戌 三千四百四十三

辰亥 三千四百四十四

辰子 三千四百四十五

辰丑 三千四百四十六

辰寅 三千四百四十七

辰卯 三千四百四十八

辰辰 三千四百四十九

辰巳 三千四百五十

辰午 三千四百五十一

辰未 三千四百五十二

辰申 三千四百五十三

辰酉 三千四百五十四

辰戌 三千四百五十五

辰亥 三千四百五十六

星壬

辰子 三千四百五十七

辰丑 三千四百五十八

辰寅 三千四百五十九

辰卯 三千四百六十

辰辰 三千四百六十一

辰巳 三千四百六十二

辰午 三千四百六十三

辰未 三千四百六十四

辰申 三千四百六十五

辰酉 三千四百六十六

辰戌 三千四百六十七

辰亥 三千四百六十八

星癸

辰子 三千四百六十九

辰丑 三千四百七十

辰寅 三千四百七十一

辰卯 三千四百七十二

辰辰 三千四百七十三

辰巳 三千四百七十四

辰午 三千四百七十五

辰未 三千四百七十六

辰申 三千四百七十七

辰酉 三千四百七十八

辰戌 三千四百七十九

辰亥 三千四百八十

星甲

辰子 三千四百八十一

辰丑 三千四百八十二

辰寅 三千四百八十三

辰卯 三千四百八十四

辰辰 三千四百八十五

辰巳 三千四百八十六

辰午 三千四百八十七

辰未 三千四百八十八

辰申 三千四百八十九

辰酉 三千四百九十

辰戌 三千四百九十一

辰亥 三千四百九十二

星乙

辰子 三千四百九十三

辰丑 三千四百九十四

辰寅 三千四百九十五

辰卯 三千四百九十六

辰辰 三千四百九十七

辰巳 三千四百九十八

辰午 三千四百九十九

辰未 三千五百

辰申 三千五百一

辰酉 三千五百二

辰戌 三千五百三

辰亥 三千五百四

星丙

辰子 三千五百五

辰丑 三千五百六

辰寅 三千五百七

辰卯 三千五百八

辰辰 三千五百九

辰巳 三千五百一十

辰午 三千五百一十一

辰未 三千五百一十二

辰申 三千五百一十三

辰酉 三千五百一十四

辰戌 三千五百一十五

辰亥 三千五百一十六

星丁_{十四}^{二百九} 辰子 三千五百一十七

辰丑 三千五百一十八

辰寅 三千五百一十九

辰卯 三千五百二十

辰辰 三千五百二十一

辰巳 三千五百二十二

辰午 三千五百二十三

辰未 三千五百二十四

辰申 三千五百二十五

辰酉 三千五百二十六

辰戌 三千五百二十七

辰亥 三千五百二十八

星戊_{十五}^{二百九} 辰子 三千五百二十九

辰丑 三千五百三十

辰寅 三千五百三十一

辰卯 三千五百三十二

辰辰 三千五百三十三

辰巳 三千五百三十四

辰午 三千五百三十五

辰未 三千五百三十六

辰申 三千五百三十七

辰酉 三千五百三十八

辰戌 三千五百三十九

星己_{十六}^{二百九} 辰子 三千五百四十一

辰丑 三千五百四十二

辰寅 三千五百四十三

辰卯 三千五百四十四

辰辰 三千五百四十五

辰巳 三千五百四十六

辰午 三千五百四十七

辰未 三千五百四十八

辰申 三千五百四十九

辰酉 三千五百五十

辰戌 三千五百五十一

辰亥 三千五百五十二

星庚_{十七}^{二百九} 辰子 三千五百五十三

辰丑 三千五百五十四

辰寅 三千五百五十五

辰卯 三千五百五十六

辰辰 三千五百五十七

辰巳 三千五百五十八

辰午 三千五百五十九

辰未 三千五百六十

辰申 三千五百六十一

辰酉 三千五百六十二

星辛_{十八}^{二百九} 辰子 三千五百六十五

辰丑 三千五百六十六

辰寅 三千五百六十七

辰卯 三千五百六十八

辰辰 三千五百六十九

辰巳 三千五百七十

辰午 三千五百七十一

辰未 三千五百七十二

辰申 三千五百七十三

辰酉 三千五百七十四

辰戌 三千五百七十五

辰亥 三千五百七十六

星壬_{十九}^{二百九} 辰子 三千五百七十七

辰丑 三千五百七十八

辰寅 三千五百七十九

辰卯 三千五百八十

辰辰 三千五百八十一

辰巳 三千五百八十二

辰午 三千五百八十三

辰未 三千五百八十四

辰申 三千五百八十五
 辰酉 三千五百八十六
 辰戌 三千五百八十七
 辰亥 三千五百八十八
 星癸^三 辰子 三千五百八十九
 辰丑 三千五百九十
 辰寅 三千五百九十一
 辰卯 三千五百九十二
 辰辰 三千五百九十三
 辰巳 三千五百九十四
 辰午 三千五百九十五
 辰未 三千五百九十六
 辰申 三千五百九十七
 辰酉 三千五百九十八
 辰戌 三千五百九十九
 辰亥 三千六百

皇極經世卷第二之中

①『星壬』原作『星丑』，據文義及四庫本改。

皇極經世卷第二

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第二之下

以元經會之十一 觀物篇之十一

月戌十一星甲^一辰子 三千六百一

辰丑 三千六百二
 辰寅 三千六百三
 辰卯 三千六百四
 辰辰 三千六百五
 辰巳 三千六百六
 辰午 三千六百七
 辰未 三千六百八
 辰申 三千六百九
 辰酉 三千六百一十
 辰戌 三千六百一十一
 辰亥 三千六百一十二
 星乙^三辰子 三千六百一十三
 辰丑 三千六百一十四
 辰寅 三千六百一十五
 辰卯 三千六百一十六

星丙^三辰子 三千六百二十五

辰丑 三千六百二十六
 辰寅 三千六百二十七
 辰卯 三千六百二十八
 辰辰 三千六百二十九
 辰巳 三千六百三十
 辰午 三千六百三十一
 辰未 三千六百三十二
 辰申 三千六百三十三
 辰酉 三千六百三十四
 辰戌 三千六百三十五
 辰亥 三千六百三十六
 星丁^三辰子 三千六百三十七
 辰丑 三千六百三十八
 辰寅 三千六百三十九

辰卯 三千六百四十

辰辰 三千六百四十一

辰巳 三千六百四十二

辰午 三千六百四十三

辰未 三千六百四十四

辰申 三千六百四十五

辰酉 三千六百四十六

辰戌 三千六百四十七

辰亥 三千六百四十八

星戊 三百五辰子 三千六百四十九

辰丑 三千六百五十

辰寅 三千六百五十一

辰卯 三千六百五十二

辰辰 三千六百五十三

辰巳 三千六百五十四

辰午 三千六百五十五

辰未 三千六百五十六

辰申 三千六百五十七

辰酉 三千六百五十八

辰戌 三千六百五十九

辰亥 三千六百六十

星己 三百六辰子 三千六百六十一

辰丑 三千六百六十二

辰寅 三千六百六十三

辰卯 三千六百六十四

辰辰 三千六百六十五

辰巳 三千六百六十六

辰午 三千六百六十七

辰未 三千六百六十八

辰申 三千六百六十九

辰酉 三千六百七十

辰戌 三千六百七十一

辰亥 三千六百七十二

星庚 三百七辰子 三千六百七十三

辰丑 三千六百七十四

辰寅 三千六百七十五

辰卯 三千六百七十六

辰辰 三千六百七十七

辰巳 三千六百七十八

辰午 三千六百七十九

辰未 三千六百八十

辰申 三千六百八十一

辰酉 三千六百八十二

辰戌 三千六百八十三

辰亥 三千六百八十四

星辛 三百八辰子 三千六百八十五

辰丑 三千六百八十六

辰寅 三千六百八十七

辰卯 三千六百八十八

辰辰 三千六百八十九

辰巳 三千六百九十

辰午 三千六百九十一

辰未 三千六百九十二

辰申 三千六百九十三

辰酉 三千六百九十四

辰戌 三千六百九十五

辰亥 三千六百九十六

星壬 三百九辰子 三千六百九十七

辰丑 三千六百九十八

辰寅 三千六百九十九

辰卯 三千七百

辰辰 三千七百一

辰巳 三千七百二

辰午 三千七百三

辰未 三千七百四

辰申 三千七百五

辰酉 三千七百六

辰戌 三千七百七

辰亥 三千七百八

星癸^{十三百一} 辰子 三千七百九

辰丑 三千七百一十

辰寅 三千七百一十一

辰卯 三千七百一十二

辰辰 三千七百一十三

辰巳 三千七百一十四

辰午 三千七百一十五

辰未 三千七百一十六

辰申 三千七百一十七

辰酉 三千七百一十八

辰戌 三千七百一十九

辰亥 三千七百二十

星甲^{十三百二} 辰子 三千七百二十一

辰丑 三千七百二十二

辰寅 三千七百二十三

辰卯 三千七百二十四

辰辰 三千七百二十五

辰巳 三千七百二十六

辰午 三千七百二十七

辰未 三千七百二十八

辰申 三千七百二十九

辰酉 三千七百三十

辰戌 三千七百三十一

星乙^{十三百三} 辰亥 三千七百三十二

辰子 三千七百三十三

辰丑 三千七百三十四

辰寅 三千七百三十五

辰卯 三千七百三十六

辰辰 三千七百三十七

辰巳 三千七百三十八

辰午 三千七百三十九

辰未 三千七百四十

辰申 三千七百四十一

辰酉 三千七百四十二

辰戌 三千七百四十三

辰亥 三千七百四十四

星丙^{十三百四} 辰子 三千七百四十五

辰丑 三千七百四十六

辰寅 三千七百四十七

辰卯 三千七百四十八

辰辰 三千七百四十九

辰巳 三千七百五十

辰午 三千七百五十一

辰未 三千七百五十二

辰申 三千七百五十三

辰酉 三千七百五十四

星丁^{十三百五} 辰戌 三千七百五十五

辰亥 三千七百五十六

辰子 三千七百五十七

辰丑 三千七百五十八

辰寅 三千七百五十九

辰卯 三千七百六十

辰辰 三千七百六十一

辰巳 三千七百六十二

辰午 三千七百六十三

辰未 三千七百六十四

辰申 三千七百六十五

辰酉 三千七百六十六

辰戌 三千七百六十七

星戊^{十三百六} 辰亥 三千七百六十八

辰子 三千七百六十九

辰丑 三千七百七十

辰寅 三千七百七十一

辰卯 三千七百七十二

辰辰 三千七百七十三

辰巳 三千七百七十四

辰午 三千七百七十五

辰未 三千七百七十六

辰申 三千七百七十七

星己土

辰酉 三千七百七十八
辰戌 三千七百七十九
辰亥 三千七百八十

辰子 三千七百八十一

辰丑 三千七百八十二

辰寅 三千七百八十三

辰卯 三千七百八十四

辰辰 三千七百八十五

辰巳 三千七百八十六

辰午 三千七百八十七

辰未 三千七百八十八

辰申 三千七百八十九

辰酉 三千七百九十

辰戌 三千七百九十一

辰亥 三千七百九十二

星庚土

辰子 三千七百九十三

辰丑 三千七百九十四

辰寅 三千七百九十五

辰卯 三千七百九十六

辰辰 三千七百九十七

辰巳 三千七百九十八

辰午 三千七百九十九

辰未 三千八百

星辛土

辰申 三千八百一
辰酉 三千八百二
辰戌 三千八百三
辰亥 三千八百四

辰子 三千八百五

辰丑 三千八百六

辰寅 三千八百七

辰卯 三千八百八

辰辰 三千八百九

辰巳 三千八百一十

辰午 三千八百一十一

辰未 三千八百一十二

辰申 三千八百一十三

辰酉 三千八百一十四

辰戌 三千八百一十五

辰亥 三千八百一十六

星壬土

辰子 三千八百一十七

辰丑 三千八百一十八

辰寅 三千八百一十九

辰卯 三千八百二十

辰辰 三千八百二十一

辰巳 三千八百二十二

辰午 三千八百二十三

星癸土

辰未 三千八百二十四
辰申 三千八百二十五
辰酉 三千八百二十六
辰戌 三千八百二十七
辰亥 三千八百二十八

辰子 三千八百二十九

辰丑 三千八百三十

辰寅 三千八百三十一

辰卯 三千八百三十二

辰辰 三千八百三十三

辰巳 三千八百三十四

辰午 三千八百三十五

辰未 三千八百三十六

辰申 三千八百三十七

辰酉 三千八百三十八

辰戌 三千八百三十九

辰亥 三千八百四十

星甲土

辰子 三千八百四十一

辰丑 三千八百四十二

辰寅 三千八百四十三

辰卯 三千八百四十四

辰辰 三千八百四十五

辰巳 三千八百四十六

星乙

辰子 三千八百五十三

辰丑 三千八百五十四

辰寅 三千八百五十五

辰卯 三千八百五十六

辰辰 三千八百五十七

辰巳 三千八百五十八

辰午 三千八百五十九

辰未 三千八百六十

辰申 三千八百六十一

辰酉 三千八百六十二

辰戌 三千八百六十三

辰亥 三千八百六十四

星丙

辰子 三千八百六十五

辰丑 三千八百六十六

辰寅 三千八百六十七

辰卯 三千八百六十八

辰辰 三千八百六十九

星丁

辰子 三千八百七十七

辰丑 三千八百七十八

辰寅 三千八百七十九

辰卯 三千八百八十

辰辰 三千八百八十一

辰巳 三千八百八十二

辰午 三千八百八十三

辰未 三千八百八十四

辰申 三千八百八十五

辰酉 三千八百八十六

辰戌 三千八百八十七

辰亥 三千八百八十八

星戊

辰子 三千八百八十九

辰丑 三千八百九十

辰寅 三千八百九十一

辰卯 三千八百九十二

星己

辰子 三千九百一

辰丑 三千九百二

辰寅 三千九百三

辰卯 三千九百四

辰辰 三千九百五

辰巳 三千九百六

辰午 三千九百七

辰未 三千九百八

辰申 三千九百九

辰酉 三千九百一十

辰戌 三千九百一十一

辰亥 三千九百一十二

星庚

辰子 三千九百一十三

辰丑 三千九百一十四

辰寅 三千九百一十五

辰卯 三千九百一十六

辰辰 三千九百一十七

辰巳 三千九百一十八

辰午 三千九百一十九

辰未 三千九百二十

辰申 三千九百二十一

辰酉 三千九百二十二

辰戌 三千九百二十三

辰亥 三千九百二十四

星辛三十一辰子 三千九百二十五

辰丑 三千九百二十六

辰寅 三千九百二十七

辰卯 三千九百二十八

辰辰 三千九百二十九

辰巳 三千九百三十

辰午 三千九百三十一

辰未 三千九百三十二

辰申 三千九百三十三

辰酉 三千九百三十四

辰戌 三千九百三十五

星壬三十二辰亥 三千九百三十六

辰子 三千九百三十七

辰丑 三千九百三十八

辰寅 三千九百三十九

辰卯 三千九百四十

辰辰 三千九百四十一

辰巳 三千九百四十二

辰午 三千九百四十三

辰未 三千九百四十四

辰申 三千九百四十五

辰酉 三千九百四十六

辰戌 三千九百四十七

星癸三十三辰亥 三千九百四十八

辰子 三千九百四十九

辰丑 三千九百五十

辰寅 三千九百五十一

辰卯 三千九百五十二

辰辰 三千九百五十三

辰巳 三千九百五十四

辰午 三千九百五十五

辰未 三千九百五十六

辰申 三千九百五十七

辰酉 三千九百五十八

辰戌 三千九百五十九

辰亥 三千九百六十

以元經會之十一 觀物篇之十二

月亥三十四星甲三十四辰子 三千九百六十一

辰丑 三千九百六十二

辰寅 三千九百六十三

辰卯 三千九百六十四

辰辰 三千九百六十五

辰巳 三千九百六十六

辰午 三千九百六十七

辰未 三千九百六十八

辰申 三千九百六十九

辰酉 三千九百七十

辰戌 三千九百七十一

辰亥 三千九百七十二

星乙三十五辰子 三千九百七十三

辰丑 三千九百七十四

辰寅 三千九百七十五

辰卯 三千九百七十六

辰辰 三千九百七十七

辰巳 三千九百七十八

辰午 三千九百七十九

辰未 三千九百八十

辰申 三千九百八十一

辰酉 三千九百八十二

星丙^{三百三十三}

辰戌 三千九百八十三
辰亥 三千九百八十四

辰子 三千九百八十五

辰丑 三千九百八十六

辰寅 三千九百八十七

辰卯 三千九百八十八

辰辰 三千九百八十九

辰巳 三千九百九十

辰午 三千九百九十一

辰未 三千九百九十二

辰申 三千九百九十三

辰酉 三千九百九十四

辰戌 三千九百九十五

辰亥 三千九百九十六

星丁^{三百三十四}

辰子 三千九百九十七

辰丑 三千九百九十八

辰寅 三千九百九十九

辰卯 四千

辰辰 四千一

辰巳 四千二

辰午 四千三

辰未 四千四

辰申 四千五

星戊^{三百三十五}

辰酉 四千六
辰戌 四千七

辰亥 四千八

辰子 四千九

辰丑 四千一十

辰寅 四千一十一

辰卯 四千一十二

辰辰 四千一十三

辰巳 四千一十四

辰午 四千一十五

辰未 四千一十六

辰申 四千一十七

辰酉 四千一十八

辰戌 四千一十九

星己^{三百三十六}

辰亥 四千二十

辰子 四千二十一

辰丑 四千二十二

辰寅 四千二十三

辰卯 四千二十四

辰辰 四千二十五

辰巳 四千二十六

辰午 四千二十七

辰未 四千二十八

星庚^{三百三十七}

辰申 四千二十九
辰酉 四千三十

辰戌 四千三十一

辰亥 四千三十二

辰子 四千三十三

辰丑 四千三十四

辰寅 四千三十五

辰卯 四千三十六

辰辰 四千三十七

辰巳 四千三十八

辰午 四千三十九

辰未 四千四十

辰申 四千四十一

辰酉 四千四十二

星辛^{三百三十八}

辰戌 四千四十三

辰亥 四千四十四

辰子 四千四十五

辰丑 四千四十六

辰寅 四千四十七

辰卯 四千四十八

辰辰 四千四十九

辰巳 四千五十

辰午 四千五十一

星壬 十三百三十九

辰未 四千五十二
 辰申 四千五十三
 辰酉 四千五十四
 辰戌 四千五十五
 辰亥 四千五十六
 辰子 四千五十七
 辰丑 四千五十八
 辰寅 四千五十九
 辰卯 四千六十
 辰辰 四千六十一
 辰巳 四千六十二
 辰午 四千六十三
 辰未 四千六十四
 辰申 四千六十五
 辰酉 四千六十六
 辰戌 四千六十七
 辰亥 四千六十八
 辰子 四千六十九
 辰丑 四千七十
 辰寅 四千七十一
 辰卯 四千七十二
 辰辰 四千七十三
 辰巳 四千七十四

星癸 十三百四十

辰子 四千六十九
 辰丑 四千七十
 辰寅 四千七十一
 辰卯 四千七十二
 辰辰 四千七十三
 辰巳 四千七十四

星甲 十三百四十一

辰午 四千七十五
 辰未 四千七十六
 辰申 四千七十七
 辰酉 四千七十八
 辰戌 四千七十九
 辰亥 四千八十
 辰子 四千八十一
 辰丑 四千八十二
 辰寅 四千八十三
 辰卯 四千八十四
 辰辰 四千八十五
 辰巳 四千八十六
 辰午 四千八十七
 辰未 四千八十八
 辰申 四千八十九
 辰酉 四千九十
 辰戌 四千九十一
 辰亥 四千九十二
 辰子 四千九十三
 辰丑 四千九十四
 辰寅 四千九十五
 辰卯 四千九十六
 辰辰 四千九十七

星乙 十三百四十二

辰子 四千九十三
 辰丑 四千九十四
 辰寅 四千九十五
 辰卯 四千九十六
 辰辰 四千九十七

星丙 十三百四十三

辰巳 四千九十八
 辰午 四千九十九
 辰未 四千一百
 辰申 四千一百一
 辰酉 四千一百二
 辰戌 四千一百三
 辰亥 四千一百四
 辰子 四千一百五
 辰丑 四千一百六
 辰寅 四千一百七
 辰卯 四千一百八
 辰辰 四千一百九
 辰巳 四千一百一十
 辰午 四千一百一十一
 辰未 四千一百一十二
 辰申 四千一百一十三
 辰酉 四千一百一十四
 辰戌 四千一百一十五
 辰亥 四千一百一十六
 辰子 四千一百一十七
 辰丑 四千一百一十八
 辰寅 四千一百一十九
 辰卯 四千一百二十

星丁 十三百四十四

辰子 四千一百一十七
 辰丑 四千一百一十八
 辰寅 四千一百一十九
 辰卯 四千一百二十

星戊
三百四十五

辰辰 四千一百二十一
 辰巳 四千一百二十二
 辰午 四千一百二十三
 辰未 四千一百二十四
 辰申 四千一百二十五
 辰酉 四千一百二十六
 辰戌 四千一百二十七
 辰亥 四千一百二十八
 辰子 四千一百二十九
 辰丑 四千一百三十
 辰寅 四千一百三十一
 辰卯 四千一百三十二
 辰辰 四千一百三十三
 辰巳 四千一百三十四
 辰午 四千一百三十五
 辰未 四千一百三十六
 辰申 四千一百三十七
 辰酉 四千一百三十八
 辰戌 四千一百三十九
 辰亥 四千一百四十
 辰子 四千一百四十一
 辰丑 四千一百四十二
 辰寅 四千一百四十三

星己
三百四十六

星庚
三百四十七

辰卯 四千一百四十四
 辰辰 四千一百四十五
 辰巳 四千一百四十六
 辰午 四千一百四十七
 辰未 四千一百四十八
 辰申 四千一百四十九
 辰酉 四千一百五十
 辰戌 四千一百五十一
 辰亥 四千一百五十二
 辰子 四千一百五十三
 辰丑 四千一百五十四
 辰寅 四千一百五十五
 辰卯 四千一百五十六
 辰辰 四千一百五十七
 辰巳 四千一百五十八
 辰午 四千一百五十九
 辰未 四千一百六十
 辰申 四千一百六十一
 辰酉 四千一百六十二
 辰戌 四千一百六十三
 辰亥 四千一百六十四
 辰子 四千一百六十五
 辰丑 四千一百六十六

星辛
三百四十八

星壬
三百四十九

辰寅 四千一百六十七
 辰卯 四千一百六十八
 辰辰 四千一百六十九
 辰巳 四千一百七十
 辰午 四千一百七十一
 辰未 四千一百七十二
 辰申 四千一百七十三
 辰酉 四千一百七十四
 辰戌 四千一百七十五
 辰亥 四千一百七十六
 辰子 四千一百七十七
 辰丑 四千一百七十八
 辰寅 四千一百七十九
 辰卯 四千一百八十
 辰辰 四千一百八十一
 辰巳 四千一百八十二
 辰午 四千一百八十三
 辰未 四千一百八十四
 辰申 四千一百八十五
 辰酉 四千一百八十六
 辰戌 四千一百八十七
 辰亥 四千一百八十八
 辰子 四千一百八十九

星癸
三百五十

辰丑 四千一百九十

辰寅 四千一百九十一

辰卯 四千一百九十二

辰辰 四千一百九十三

辰巳 四千一百九十四

辰午 四千一百九十五

辰未 四千一百九十六

辰申 四千一百九十七

辰酉 四千一百九十八

辰戌 四千一百九十九

辰亥 四千二百

星甲 三百五十一

辰子 四千二百一

辰丑 四千二百二

辰寅 四千二百三

辰卯 四千二百四

辰辰 四千二百五

辰巳 四千二百六

辰午 四千二百七

辰未 四千二百八

辰申 四千二百九

辰酉 四千二百一十

辰戌 四千二百一十一

辰亥 四千二百一十二

星乙 三百五十二

辰子 四千二百一十三

辰丑 四千二百一十四

辰寅 四千二百一十五

辰卯 四千二百一十六

辰辰 四千二百一十七

辰巳 四千二百一十八

辰午 四千二百一十九

辰未 四千二百二十

辰申 四千二百二十一

辰酉 四千二百二十二

辰戌 四千二百二十三

辰亥 四千二百二十四

星丙 三百五十三

辰子 四千二百二十五

辰丑 四千二百二十六

辰寅 四千二百二十七

辰卯 四千二百二十八

辰辰 四千二百二十九

辰巳 四千二百三十

辰午 四千二百三十一

辰未 四千二百三十二

辰申 四千二百三十三

辰酉 四千二百三十四

辰戌 四千二百三十五

星丁 三百五十四

辰亥 四千二百三十六

辰子 四千二百三十七

辰丑 四千二百三十八

辰寅 四千二百三十九

辰卯 四千二百四十

辰辰 四千二百四十一

辰巳 四千二百四十二

辰午 四千二百四十三

辰未 四千二百四十四

辰申 四千二百四十五

辰酉 四千二百四十六

辰戌 四千二百四十七

辰亥 四千二百四十八

辰子 四千二百四十九

辰丑 四千二百五十

辰寅 四千二百五十一

辰卯 四千二百五十二

辰辰 四千二百五十三

辰巳 四千二百五十四

辰午 四千二百五十五

辰未 四千二百五十六

辰申 四千二百五十七

辰酉 四千二百五十八

星戊 三百五十五

星己_{三百五十六}

辰戌 四千二百五十九
 辰亥 四千二百六十
 辰子 四千二百六十一
 辰丑 四千二百六十二
 辰寅 四千二百六十三
 辰卯 四千二百六十四
 辰辰 四千二百六十五
 辰巳 四千二百六十六
 辰午 四千二百六十七
 辰未 四千二百六十八
 辰申 四千二百六十九
 辰酉 四千二百七十
 辰戌 四千二百七十一
 辰亥 四千二百七十二
 辰子 四千二百七十三
 辰丑 四千二百七十四
 辰寅 四千二百七十五
 辰卯 四千二百七十六
 辰辰 四千二百七十七
 辰巳 四千二百七十八
 辰午 四千二百七十九
 辰未 四千二百八十
 辰申 四千二百八十一

星辛_{三百七十八}

辰酉 四千二百八十二
 辰戌 四千二百八十三
 辰亥 四千二百八十四
 辰子 四千二百八十五
 辰丑 四千二百八十六
 辰寅 四千二百八十七
 辰卯 四千二百八十八
 辰辰 四千二百八十九
 辰巳 四千二百九十
 辰午 四千二百九十一
 辰未 四千二百九十二
 辰申 四千二百九十三
 辰酉 四千二百九十四
 辰戌 四千二百九十五
 辰亥 四千二百九十六
 辰子 四千二百九十七
 辰丑 四千二百九十八
 辰寅 四千二百九十九
 辰卯 四千三百
 辰辰 四千三百一
 辰巳 四千三百二
 辰午 四千三百三
 辰未 四千三百四

星癸_{三百九十六}

辰申 四千三百五
 辰酉 四千三百六
 辰戌 四千三百七
 辰亥 四千三百八
 辰子 四千三百九
 辰丑 四千三百一十
 辰寅 四千三百一十一
 辰卯 四千三百一十二
 辰辰 四千三百一十三
 辰巳 四千三百一十四
 辰午 四千三百一十五
 辰未 四千三百一十六
 辰申 四千三百一十七
 辰酉 四千三百一十八
 辰戌 四千三百一十九
 辰亥 四千三百二十

皇極經世卷第二之下

皇極經世卷第三

三川邵堯夫撰

以會經運之一 觀物篇之十三
 以會經運之二 觀物篇之十四
 以會經運之三 觀物篇之十五
 以會經運之四 觀物篇之十六
 以會經運之五 觀物篇之十七
 以會經運之六 觀物篇之十八

皇極經世卷第三之上

以會經運之一 觀物篇之十三
 開物始月寅之中經星之己七十六

經星之己七十六
 經星之庚七十七
 經星之辛七十八
 經星之壬七十九
 經星之癸八十
 經星之甲八十一
 經星之乙八十二
 經星之丙八十三

經星之丁八十四
 經星之戊八十五
 經星之己八十六
 經星之庚八十七
 經星之辛八十八
 經星之壬八十九
 經星之癸九十
 經日之甲一
 經月之卯四
 經星之甲九十一
 經星之乙九十二
 經星之丙九十三
 經星之丁九十四
 經星之戊九十五
 經星之己九十六
 經星之庚九十七
 經星之辛九十八
 經星之壬九十九
 經星之癸一百
 經星之甲一百一
 經星之乙一百二
 經星之丙一百三

經星之丁一百四
 經星之戊一百五
 經星之己一百六
 經星之庚一百七
 經星之辛一百八
 經星之壬一百九
 經星之癸一百十
 經星之甲一百一十一
 經星之乙一百一十二
 經星之丙一百一十三
 經星之丁一百一十四
 經星之戊一百一十五
 經星之己一百一十六
 經星之庚一百一十七
 經星之辛一百一十八
 經星之壬一百一十九
 經星之癸一百二十
 經日之甲一
 經月之辰五
 經星之甲一百二十一
 經星之乙一百二十二
 經星之丙一百二十三

經星之丁一百二十四
經星之戊一百二十五
經星之己一百二十六
經星之庚一百二十七
經星之辛一百二十八
經星之壬一百二十九
經星之癸一百三十
經星之甲一百三十一
經星之乙一百三十二
經星之丙一百三十三
經星之丁一百三十四
經星之戊一百三十五
經星之己一百三十六
經星之庚一百三十七
經星之辛一百三十八
經星之壬一百三十九
經星之癸一百四十
經星之甲一百四十一
經星之乙一百四十二
經星之丙一百四十三
經星之丁一百四十四
經星之戊一百四十五
經星之己一百四十六

經星之庚一百四十七
經星之辛一百四十八
經星之壬一百四十九
經星之癸一百五十

經日之甲一

經月之己六

經星之甲一百五十一

經星之甲一百五十一

經星之乙一百五十二

經星之丙一百五十三

經星之丁一百五十四

經星之戊一百五十五

經星之己一百五十六

經星之庚一百五十七

經星之辛一百五十八

經星之壬一百五十九

經星之癸一百六十

經星之甲一百六十一

經星之乙一百六十二

經星之丙一百六十三

經星之丁一百六十四

經星之戊一百六十五

經星之己一百六十六

經星之庚一百六十七
經星之辛一百六十八
經星之壬一百六十九
經星之癸一百七十
經星之甲一百七十一
經星之乙一百七十二
經星之丙一百七十三
經星之丁一百七十四
經星之戊一百七十五
經星之己一百七十六
經星之庚一百七十七
經星之辛一百七十八
經星之壬一百七十九
經星之癸一百八十

經日之甲一

經月之己六

經星之癸一百八十

經辰之子二千一百四十九

經辰之子二千一百四十九

經辰之丑二千一百五十

經辰之寅二千一百五十一

經辰之卯二千一百五十二

經辰之辰二千一百五十三

經辰之巳二千一百五十四

經辰之午二千一百五十五

經辰之未二千一百五十六

經辰之申二千一百五十七

經辰之酉二千一百五十八

經辰之戌二千一百五十九

經辰之亥二千一百六十

以會經運之二^② 觀物篇之十四

經日之甲一

經月之巳六

經星之癸一百八十

經辰之子二千一百四十九

甲子

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經辰之丑二千一百五十

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申
辛酉
壬戌
癸亥

經辰之寅二千一百五十一

甲子
乙丑
丙寅
丁卯
戊辰
己巳
庚午
辛未
壬申
癸酉
甲戌
乙亥
丙子
丁丑
戊寅
己卯
庚辰
辛巳

壬午
癸未
甲申
乙酉
丙戌
丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯
壬辰
癸巳

經辰之卯二千一百五十二

甲午
乙未
丙申
丁酉
戊戌
己亥
庚子
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
甲寅
乙卯
丙辰
丁巳
戊午
己未
庚申
辛酉
壬戌
癸亥

經辰之辰二千一百五十三

甲子
乙丑

丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 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 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌

經辰之巳二千一百五十四

辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 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

經辰之午二千一百五十五

癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

經辰之未二千一百五十六

乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰唐堯 乙巳二 丙午三 丁未四 戊申五 己酉六 庚戌七 辛亥八 壬子九 癸丑十 甲寅十一 乙卯十二 丙辰十三 丁巳十四

戊午十五 己未十六 庚申十七 辛酉十八 壬戌十九 癸亥二十

經辰之申二千一百五十七

甲子二十一 乙丑二十二 丙寅二十三 丁卯二十四 戊辰二十五 己巳二十六 庚午二十七 辛未二十八 壬申二十九 癸酉三十 甲戌三十一 乙亥三十二 丙子三十三 丁丑三十四 戊寅三十五 己卯三十六

庚辰三十七

辛巳三十八

壬午三十九

癸未四十

甲申四十一

乙酉四十二

丙戌四十三

丁亥四十四

戊子四十五

己丑四十六

庚寅四十七

辛卯四十八

壬辰四十九

癸巳五十

經辰之酉二千一百五十八

甲午五十一

乙未五十二

丙申五十三

丁酉五十四

戊戌五十五

己亥五十六

庚子五十七

辛丑五十八

壬寅五十九

癸卯六十

甲辰六十一洪水方割，命鯀治之。

乙巳六十二

丙午六十三

丁未六十四

戊申六十五

己酉六十六

庚戌六十七

辛亥六十八

壬子六十九

癸丑七十徵舜登用。

甲寅七十一

乙卯七十二薦舜于天命之位。

丙辰虞舜 正月上日，舜受命于文祖。

丁巳二

戊午三

己未四

庚申五

辛酉六

壬戌七

癸亥八

經辰之戌二千一百五十九

甲子九

乙丑十

丙寅十一

丁卯十二

戊辰十三

己巳十四

庚午十五

辛未十六

壬申十七

癸酉十八

甲戌十九

乙亥二十

丙子二十一

丁丑二十二

戊寅二十三

己卯二十四

庚辰二十五

辛巳二十六

壬午二十七

癸未二十八帝堯殂落。

甲申二十九

乙酉三十

丙戌三十一月正元日，舜格于文祖。

丁亥三十二
戊子三十三
己丑三十四
庚寅三十五
辛卯三十六
壬辰三十七
癸巳三十八

經辰之亥二千一百六十

甲午三十九
乙未四十
丙申四十一
丁酉四十二
戊戌四十三
己亥四十四
庚子四十五
辛丑四十六
壬寅四十七
癸卯四十八
甲辰四十九
乙巳五十
丙午五十一
丁未五十二
戊申五十三

己酉五十四
庚戌五十五
辛亥五十六
壬子五十七
癸丑五十八
甲寅五十九
乙卯六十
丙辰六十一
丁巳夏禹 正月朔日受命于神宗。
戊午二
己未三
庚申四
辛酉五
壬戌六
癸亥七

皇極經世卷第三之上

①此標題前有『皇極經世之三』字樣，整理者刪去。後文有類似於此者，一併刪去，不再出注。
②『之』原作『一』，據文義改。

皇極經世卷第三

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第三之中

以會經運之三 觀物篇之十五

經日之甲一

經月之午七

經星之甲一百八十一

經辰之子二千一百六十一

甲子八

乙丑九

丙寅十

丁卯十一

戊辰十二

己巳十三

庚午十四

辛未十五

壬申十六

癸酉十七

甲戌十八

乙亥十九

丙子二十

丁丑二十一

戊寅二十二

己卯二十三

庚辰二十四

辛巳二十五

壬午二十六

癸未二十七東巡，至于會稽，崩。

甲申夏啓

乙酉二

丙戌三

丁亥四

戊子五

己丑六

庚寅七

辛卯八

壬辰九

癸巳夏太康

經辰之丑二千一百六十二

甲午二

乙未三

丙申四

丁酉五

戊戌六

己亥七

庚子八

辛丑九

壬寅十

癸卯十一

甲辰十二

乙巳十三

丙午十四

丁未十五

戊申十六

己酉十七

庚戌十八

辛亥十九

壬子二十

癸丑二十一

甲寅二十二

乙卯二十三

丙辰二十四

丁巳二十五

戊午二十六

己未二十七

庚申二十八

辛酉二十九太康失邦，有窮后羿拒于河而死。

壬戌夏仲康

癸亥二

經辰之寅二千一百六十三

甲子三

乙丑四

丙寅五

丁卯六

戊辰七

己巳八

庚午九

辛未十

壬申十一

癸酉十二

甲戌十三

乙亥夏相

丙子二

丁丑三

戊寅四

己卯五

庚辰六

辛巳七

壬午八

癸未九

甲申十

乙酉十一

丙戌十二

丁亥十三

戊子十四

己丑十五

庚寅十六

辛卯十七

壬辰十八

癸巳十九

經辰之卯二千一百六十四

甲午二十

乙未二十一

丙申二十二

丁酉二十三

戊戌二十四

己亥二十五

庚子二十六

辛丑二十七

壬寅二十八 寒浞殺有窮后羿代立，使子澆及豷

伐斟灌、斟鄩氏，滅相，封澆于過，封豷于戈。相之臣

靡逃于有苗氏，相之后緡還于有仍氏，始生少康。

癸卯夏少康始生二

甲辰三

乙巳四

丙午五

丁未六

戊申七

己酉八

庚戌九

辛亥十

壬子十一

癸丑十二

甲寅十三

乙卯十四

丙辰十五

丁巳十六

戊午十七

己未十八

庚申十九

辛酉二十

壬戌二十一

癸亥二十二

經辰之辰二千一百六十五

甲子二十三

乙丑二十四

丙寅二十五

丁卯二十六

戊辰二十七

己巳二十八

庚午二十九

辛未三十

壬申三十一

癸酉三十二

甲戌三十三

乙亥三十四

丙子三十五

丁丑三十六

戊寅三十七

乙卯三十八

庚辰三十九

辛巳四十

壬午夏少康立夏之臣靡自鬲收斟灌、斟鄩之燼以滅浞而立少康。少康既立，遂滅澆于過，滅豷于戈，以絕有窮氏之族。

癸未二

甲申三

乙酉四

丙戌五

丁亥六

戊子七

己丑八

庚寅九

辛卯十

壬辰十一

癸巳十二

經辰之巳二千一百六十六

甲午十三

乙未十四

丙申十五

丁酉十六

戊戌十七

己亥十八

庚子十九

辛丑二十

壬寅二十一

癸卯二十二

甲辰夏杼

乙巳二
丙午三

丁未四

戊申五

己酉六

庚戌七

辛亥八

壬子九

癸丑十

甲寅十一

乙卯十二

丙辰十三

丁巳十四

戊午十五

己未十六

庚申十七

辛酉夏槐

壬戌二

癸亥三

經辰之午二千一百六十七

甲子四

乙丑五

丙寅六

丁卯七
戊辰八

己巳九

庚午十

辛未十一

壬申十二

癸酉十三

甲戌十四

乙亥十五

丙子十六

丁丑十七

戊寅十八

己卯十九

庚辰二十

辛巳二十一

壬午二十二

癸未二十三

甲申二十四

乙酉二十五

丙戌二十六

丁亥夏芒

戊子二

己丑三
庚寅四
辛卯五

壬辰六
癸巳七

經辰之未二千一百六十八

甲午八
乙未九
丙申十
丁酉十一
戊戌十二
己亥十三
庚子十四
辛丑十五
壬寅十六
癸卯十七
甲辰十八
乙巳夏泄
丙午二
丁未三
戊申四
己酉五
庚戌六
辛亥七
壬子八
癸丑九

甲寅十
乙卯十一

丙辰十二
丁巳十三
戊午十四
己未十五
庚申十六
辛酉夏不降
壬戌二
癸亥三

經辰之申二千一百六十九

甲子四
乙丑五
丙寅六
丁卯七
戊辰八
己巳九
庚午十
辛未十一
壬申十二
癸酉十三
甲戌十四
乙亥十五

丙子十六
丁丑十七

戊寅十八
己卯十九
庚辰二十
辛巳二十一
壬午二十二
癸未二十三
甲申二十四
乙酉二十五
丙戌二十六
丁亥二十七
戊子二十八
己丑二十九
庚寅三十
辛卯三十一
壬辰三十二
癸巳三十三

經辰之酉二千一百七十

甲午三十四
乙未三十五
丙申三十六
丁酉三十七

戊戌三十八
 己亥三十九
 庚子四十
 辛丑四十一
 壬寅四十二
 癸卯四十三
 甲辰四十四
 乙巳四十五
 丙午四十六
 丁未四十七
 戊申四十八
 己酉四十九
 庚戌五十
 辛亥五十一
 壬子五十二
 癸丑五十三
 甲寅五十四
 乙卯五十五
 丙辰五十六
 丁巳五十七
 戊午五十八
 己未五十九
 庚申夏局

辛酉二
 壬戌三
 癸亥四
 經辰之戌二千一百七十一
 甲子五
 乙丑六
 丙寅七
 丁卯八
 戊辰九
 己巳十
 庚午十一
 辛未十二
 壬申十三
 癸酉十四
 甲戌十五
 乙亥十六
 丙子十七
 丁丑十八
 戊寅十九
 己卯二十
 庚辰二十一
 辛巳夏塵
 壬午二

癸未三
 甲申四
 乙酉五
 丙戌六
 丁亥七
 戊子八
 己丑九
 庚寅十
 辛卯十一
 壬辰十二
 癸巳十三
 經辰之亥二千一百七十二
 甲午十四
 乙未十五
 丙申十六
 丁酉十七
 戊戌十八
 己亥十九
 庚子二十
 辛丑二十一
 壬寅夏孔甲
 癸卯二
 甲辰三

乙巳四
丙午五
丁未六
戊申七
己酉八
庚戌九
辛亥十
壬子十一
癸丑十二
甲寅十三
乙卯十四
丙辰十五
丁巳十六
戊午十七
己未十八
庚申十九
辛酉二十
壬戌二十一
癸亥二十二

以會經運之四 觀物篇之十六

經日之甲一
經月之午七
經星之乙一百八十二^②

經辰之子二千一百七十三

甲子二十三
乙丑二十四
丙寅二十五
丁卯二十六
戊辰二十七
己巳二十八
庚午二十九
辛未三十
壬申三十一
癸酉夏臯
甲戌二
乙亥三
丙子四
丁丑五
戊寅六
己卯七
庚辰八
辛巳九
壬午十
癸未十一
甲申夏發
乙酉二

經辰之丑二千一百七十四

丙戌三
丁亥四
戊子五
己丑六
庚寅七
辛卯八
壬辰九
癸巳十
甲午十一
乙未十二
丙申十三
丁酉十四
戊戌十五
己亥十六
庚子十七
辛丑十八
壬寅十九
癸卯夏癸
甲辰二
乙巳三
丙午四
丁未五

戊申六
 己酉七
 庚戌八
 辛亥九
 壬子十
 癸丑十一
 甲寅十二
 乙卯十三
 丙辰十四
 丁巳十五
 戊午十六
 己未十七
 庚申十八
 辛酉十九
 壬戌二十
 癸亥二十一

經辰之寅二千一百七十五

甲子二十二
 乙丑二十三
 丙寅二十四
 丁卯二十五
 戊辰二十六
 己巳二十七

庚午二十八
 辛未二十九
 壬申三十
 癸酉三十一
 甲戌三十二
 乙亥三十三
 丙子三十四
 丁丑三十五
 戊寅三十六
 己卯三十七
 庚辰三十八
 辛巳三十九
 壬午四十
 癸未四十一
 甲申四十二
 乙酉四十三
 丙戌四十四
 丁亥四十五
 戊子四十六
 己丑四十七
 庚寅四十八
 辛卯四十九
 壬辰五十

癸巳五十一

經辰之卯二千一百七十六

甲午五十二
 乙未商湯
 丙申二
 丁酉三
 戊戌四
 己亥五
 庚子六
 辛丑七
 壬寅八
 癸卯九
 甲辰十
 乙巳十一
 丙午十二
 丁未十三
 戊申商太甲
 己酉二
 庚戌三
 辛亥四
 壬子五
 癸丑六
 甲寅七

乙卯八
丙辰九
丁巳十
戊午十一
己未十二
庚申十三
辛酉十四
壬戌十五
癸亥十六
甲子十七
乙丑十八
丙寅十九
丁卯二十
戊辰二十一
己巳二十二
庚午二十三
辛未二十四
壬申二十五
癸酉二十六
甲戌二十七
乙亥二十八
丙子二十九

經辰之辰二千一百七十七

丁丑三十
戊寅三十
己卯三十二
庚辰三十三
辛巳商沃丁
壬午二
癸未三
甲申四
乙酉五
丙戌六
丁亥七
戊子八
己丑九
庚寅十
辛卯十一
壬辰十二
癸巳十三
甲午十四
乙未十五
丙申十六
丁酉十七
戊戌十八

經辰之巳二千一百七十八

己亥十九
庚子二十
辛丑二十一
壬寅二十二
癸卯二十三
甲辰二十四
乙巳二十五
丙午二十六
丁未二十七
戊申二十八
己酉二十九
庚戌商太庚
辛亥二
壬子三
癸丑四
甲寅五
乙卯六
丙辰七
丁巳八
戊午九
己未十
庚申十一
辛酉十二

壬戌十三

癸亥十四

經辰之午二千一百七十九^③

甲子十五

乙丑十六

丙寅十七

丁卯十八

戊辰十九

己巳二十

庚午二十一

辛未二十二

壬申二十三

癸酉二十四

甲戌二十五

乙亥商小甲

丙子二

丁丑三

戊寅四

己卯五

庚辰六

辛巳七

壬午八

癸未九

甲申十

乙酉十一

丙戌十二

丁亥十三

戊子十四

己丑十五

庚寅十六

辛卯十七

壬辰商雍己

癸巳二

經辰之未二千一百八十

甲午三

乙未四

丙申五

丁酉六

戊戌七

己亥八

庚子九

辛丑十

壬寅十一

癸卯十二

甲辰商太戊

乙巳二

丙午三

丁未四

戊申五

己酉六

庚戌七

辛亥八

壬子九

癸丑十

甲寅十一

乙卯十二

丙辰十三

丁巳十四

戊午十五

己未十六

庚申十七

辛酉十八

壬戌十九

癸亥二十

經辰之申二千一百八十一

甲子二十一

乙丑二十二

丙寅二十三

丁卯二十四

戊辰二十五
己巳二十六
庚午二十七
辛未二十八
壬申二十九
癸酉三十
甲戌三十一
乙亥三十二
丙子三十三
丁丑三十四
戊寅三十五
己卯三十六
庚辰三十七
辛巳三十八
壬午三十九
癸未四十
甲申四十一
乙酉四十二
丙戌四十三
丁亥四十四
戊子四十五
己丑四十六
庚寅四十七

辛卯四十八
壬辰四十九
癸巳五十

經辰之酉二千一百八十二

甲午五十一
乙未五十二
丙申五十三
丁酉五十四
戊戌五十五
己亥五十六
庚子五十七
辛丑五十八
壬寅五十九
癸卯六十
甲辰六十一
乙巳六十二
丙午六十三
丁未六十四
戊申六十五
己酉六十六
庚戌六十七
辛亥六十八
壬子六十九

癸丑七十
甲寅七十一
乙卯七十二
丙辰七十三
丁巳七十四
戊午七十五
己未商仲丁
庚申二
辛酉三
壬戌四
癸亥五

經辰之戌二千一百八十三

甲子六
乙丑七
丙寅八
丁卯九
戊辰十
己巳十一
庚午十二
辛未十三
壬申商外壬^④
癸酉二
甲戌三

乙亥四
 丙子五
 丁丑六
 戊寅七
 己卯八
 庚辰九
 辛巳十
 壬午十一
 癸未十二
 甲申十三
 乙酉十四
 丙戌十五
 丁亥商河亶甲
 戊子二
 己丑三
 庚寅四
 辛卯五
 壬辰六
 癸巳七

經辰之亥二千一百八十四

甲午八
 乙未九
 丙申商祖乙

丁酉二
 戊戌三
 己亥四
 庚子五
 辛丑六
 壬寅七
 癸卯八
 甲辰九
 乙巳十
 丙午十一
 丁未十二
 戊申十三
 己酉十四
 庚戌十五
 辛亥十六
 壬子十七
 癸丑十八
 甲寅十九
 乙卯商祖辛
 丙辰二
 丁巳三
 戊午四
 己未五

庚申六
 辛酉七
 壬戌八
 癸亥九

皇極經世卷第三之中

①『二千一百六十六』原作『二千六百六十六』，據文義及四庫本改。

②『經星之乙』原作『紅星之甲』，據文義及四庫本改。

③『二千一百七十九』原作『二千四百七十九』，據文義及四庫本改。

④『商外壬』原脫，據四庫本補。

皇極經世卷第三

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第三之下

以會經運之五 觀物篇之十七

經日之甲一

經月之午七

經星之丙一百八十三

經辰之子二千一百八十五

甲子十

乙丑十一

丙寅十二

丁卯十三

戊辰十四

己巳十五

庚午十六

辛未商沃甲

壬申二

癸酉三

甲戌四

乙亥五

丙子六

丁丑七

戊寅八

己卯九

庚辰十

辛巳十一

壬午十二

癸未十三

甲申十四

乙酉十五

丙戌十六

丁亥十七

戊子十八

己丑十九

庚寅二十

辛卯二十一

壬辰二十二

癸巳二十三

經辰之丑二千一百八十六

甲午二十四

乙未二十五

丙申商祖丁

丁酉二

戊戌三

己亥四

庚子五

辛丑六

壬寅七

癸卯八

甲辰九

乙巳十

丙午十一 ①

丁未十二 ②

戊申十三 ③

乙酉十四 ④

庚戌十五 ⑤

辛亥十六 ⑥

壬子十七 ⑦

癸丑十八 ⑧

甲寅十九 ⑨

乙卯二十 ⑩

丙辰二十一 ⑪

丁巳二十二 ⑫

戊午二十三 ⑬

己未二十四 ⑭

庚申二十五 15

辛酉二十六 16

壬戌二十七 17

癸亥二十八 18

經辰之寅二千一百八十七

甲子二十九 19

乙丑三十 20

丙寅三十一 21

丁卯三十二 22

戊辰商南庚 23

己巳二 24

庚午三 25

辛未四 26

壬申五 27

癸酉六 28

甲戌七 29

乙亥八 30

丙子九 31

丁丑十 32

戊寅十一 33

己卯十二 34

庚辰十三 35

辛巳十四 36

壬午十五 37

癸未十六 38

甲申十七 39

乙酉十八 40

丙戌十九 41

丁亥二十 42

戊子二十一 43

己丑二十二 44

庚寅二十三 45

辛卯二十四 46

壬辰二十五 47

癸巳商陽甲

甲午二

乙未三

丙申四

丁酉五

戊戌六

己亥七

庚子商盤庚

辛丑二

壬寅三

癸卯四

經辰之卯二千一百八十八

甲辰五

乙巳六

丙午七

丁未八

戊申九

己酉十

庚戌十一

辛亥十二

壬子十三

癸丑十四

甲寅十五

乙卯十六

丙辰十七

丁巳十八

戊午十九

己未二十

庚申二十一

辛酉二十二

壬戌二十三

癸亥二十四

甲子二十五

乙丑二十六

經辰之辰二千一百八十九

丙寅二十七
丁卯二十八
戊辰商小辛
己巳二
庚午三
辛未四
壬申五
癸酉六
甲戌七
乙亥八
丙子九
丁丑十
戊寅十一
己卯十二
庚辰十三
辛巳十四
壬午十五
癸未十六
甲申十七
乙酉十八
丙戌十九
丁亥二十
戊子二十一

己丑商小乙
庚寅二
辛卯三
壬辰四
癸巳五
經辰之巳二千一百九十
甲午六
乙未七
丙申八
丁酉九
戊戌十
己亥十一
庚子十二
辛丑十三
壬寅十四
癸卯十五
甲辰十六
乙巳十七
丙午十八
丁未十九
戊申二十
己酉二十一
庚戌二十二

辛亥二十三
壬子二十四
癸丑二十五
甲寅二十六
乙卯二十七
丙辰二十八
丁巳商武丁
戊午二
己未三
庚申四
辛酉五
壬戌六
癸亥七
經辰之午二千一百九十一
甲子八
乙丑九
丙寅十
丁卯十一
戊辰十二
己巳十三
庚午十四
辛未十五
壬申十六

癸酉十七

甲戌十八

乙亥十九

丙子二十

丁丑二十一

戊寅二十二

己卯二十三

庚辰二十四

辛巳二十五

壬午二十六

癸未二十七

甲申二十八

乙酉二十九

丙戌三十

丁亥三十一

戊子三十二

己丑三十三

庚寅三十四

辛卯三十五

壬辰三十六

癸巳三十七

甲午三十八

經辰之未二千一百九十二

乙未三十九

丙申四十

丁酉四十一

戊戌四十二

己亥四十三

庚子四十四

辛丑四十五

壬寅四十六

癸卯四十七

甲辰四十八

乙巳四十九

丙午五十

丁未五十一

戊申五十二

己酉五十三

庚戌五十四

辛亥五十五

壬子五十六

癸丑五十七

甲寅五十八

乙卯五十九

丙辰商祖庚
丁巳二

戊午三

己未四

庚申五

辛酉六

壬戌七

癸亥商祖甲

經辰之申二千一百九十三

甲子二

乙丑三

丙寅四

丁卯五

戊辰六

己巳七

庚午八

辛未九

壬申十

癸酉十一

甲戌十二

乙亥十三

丙子十四

丁丑十五

戊寅十六
己卯十七

庚辰十八
辛巳十九
壬午二十
癸未二十一
甲申二十二
乙酉二十三
丙戌二十四
丁亥二十五
戊子二十六
己丑二十七
庚寅二十八
辛卯二十九
壬辰三十
癸巳三十一

經辰之酉二千一百九十四

48

壬寅商庚丁
癸卯二
甲辰三
乙巳四
丙午五
丁未六
戊申七
己酉八
庚戌九
辛亥十
壬子十一
癸丑十二
甲寅十三
乙卯十四
丙辰十五
丁巳十六
戊午十七
己未十八
庚申十九
辛酉二十
壬戌二十一
癸亥商武乙

經辰之戌二千一百九十五

甲子二
乙丑三
丙寅四
丁卯商太丁
戊辰二
己巳三
庚午商帝乙
辛未二
壬申三
癸酉四
甲戌五
乙亥六
丙子七
丁丑八
戊寅九
己卯十
庚辰十一
辛巳十二
壬午十三
癸未十四
甲申十五
乙酉十六
丙戌十七

丁亥十八

戊子十九

己丑二十

庚寅二十一

辛卯二十二

壬辰二十三

癸巳二十四

經辰之亥二千一百九十六

甲午二十五

乙未二十六

丙申二十七

丁酉二十八

戊戌二十九

己亥三十

庚子三十一

辛丑三十二

壬寅三十三

癸卯三十四

甲辰三十五

乙巳三十六

丙午三十七

丁未商受辛

戊申二

己酉三

庚戌四

辛亥五

壬子六

癸丑七

甲寅八

乙卯九

丙辰十

丁巳十一

戊午十二

己未十三

庚申十四

辛酉十五

壬戌十六

癸亥十七錫周文王，命為西伯。

以會經運之六 觀物篇之十八

經日之甲一

經月之午七

經星之丁一百八十四

經辰之子二千一百九十七

甲子十八

乙丑十九

丙寅二十

丁卯二十一

戊辰二十二

己巳二十三周文王沒，武王即位。

庚午二十四

辛未二十五

壬申二十六

癸酉二十七

甲戌二十八

乙亥二十九

丙子三十

丁丑三十一

戊寅三十二

己卯周武王

庚辰二

辛巳三

壬午四

癸未五

甲申六

乙酉七

丙戌周成王

丁亥二

戊子三

己丑四

庚寅五
辛卯六
壬辰七
癸巳八

經辰之丑二千一百九十八

甲午九
乙未十
丙申十一
丁酉十二
戊戌十三
己亥十四
庚子十五
辛丑十六
壬寅十七
癸卯十八
甲辰十九
乙巳二十
丙午二十一
丁未二十二
戊申二十三
己酉二十四
庚戌二十五
辛亥二十六

壬子二十七
癸丑二十八
甲寅二十九

乙卯三十

丙辰三十一

丁巳三十二

戊午三十三

己未三十四

庚申三十五

辛酉三十六

壬戌三十七

癸亥周康王

經辰之寅二千一百九十九

甲子二

乙丑三

丙寅四

丁卯五

戊辰六

己巳七

庚午八

辛未九

壬申十

癸酉十一

甲戌十二

乙亥十三

丙子十四

丁丑十五

戊寅十六

己卯十七

庚辰十八

辛巳十九

壬午二十

癸未二十一

甲申二十二

乙酉二十三

丙戌二十四

丁亥二十五

戊子二十六

己丑周昭王

庚寅二

辛卯三

壬辰四

癸巳五

經辰之卯二千二百

甲午六

乙未七

丙申八

丁酉九

戊戌十

己亥十一

庚子十二

辛丑十三

壬寅十四

癸卯十五

甲辰十六

乙巳十七

丙午十八

丁未十九

戊申二十

己酉二十一

庚戌二十二

辛亥二十三

壬子二十四

癸丑二十五

甲寅二十六

乙卯二十七

丙辰二十八

丁巳二十九

戊午三十

己未三十一

庚申三十二

辛酉三十三

壬戌三十四

癸亥三十五

經辰之辰二千二百一

甲子三十六

乙丑三十七

丙寅三十八

丁卯三十九

戊辰四十

己巳四十一

庚午四十二

辛未四十三

壬申四十四

癸酉四十五

甲戌四十六

乙亥四十七

丙子四十八

丁丑四十九

戊寅五十

己卯五十一

庚辰周穆王

辛巳二

壬午三

癸未四

甲申五

乙酉六

丙戌七

丁亥八

戊子九

己丑十

庚寅十一

辛卯十二

壬辰十三

癸巳十四

經辰之巳二千二百二

甲午十五

乙未十六

丙申十七

丁酉十八

戊戌十九

己亥二十

庚子二十一

辛丑二十二

壬寅二十三

癸卯二十四
甲辰二十五
乙巳二十六
丙午二十七
丁未二十八
戊申二十九
己酉三十
庚戌三十一
辛亥三十二
壬子三十三
癸丑三十四
甲寅三十五
乙卯三十六
丙辰三十七
丁巳三十八
戊午三十九
己未四十
庚申四十一
辛酉四十二
壬戌四十三
癸亥四十四

經辰之午二千二百三

甲子四十五

乙丑四十六
丙寅四十七
丁卯四十八
戊辰四十九
己巳五十
庚午五十一
辛未五十二
壬申五十三
癸酉五十四
甲戌五十五
乙亥周共王
丙子二
丁丑三
戊寅四
己卯五
庚辰六
辛巳七
壬午八
癸未九
甲申十
乙酉十一
丙戌十二
丁亥周懿王

戊子二
己丑三
庚寅四
辛卯五
壬辰六
癸巳七

經辰之未二千二百四

甲午八
乙未九
丙申十
丁酉十一
戊戌十二
己亥十三
庚子十四
辛丑十五
壬寅十六
癸卯十七
甲辰十八
乙巳十九
丙午二十
丁未二十一
戊申二十二
己酉二十三

庚戌二十四

辛亥二十五

壬子周孝王⁵⁰

癸丑二

甲寅三

乙卯四

丙辰五

丁巳六

戊午七

己未八

庚申九

辛酉十

壬戌十一

癸亥十二

經辰之申二千二百五

甲子十三

乙丑十四

丙寅十五

丁卯周夷王

戊辰二

己巳三

庚午四

辛未五

壬申六

癸酉七

甲戌八

乙亥九

丙子十

丁丑十一

戊寅十二

己卯十三

庚辰十四

辛巳十五

壬午十六

癸未周厲王

甲申二

乙酉三

丙戌四

丁亥五

戊子六

己丑七

庚寅八

辛卯九

壬辰十

癸巳十一

經辰之酉二千二百六

甲午十二

乙未十三

丙申十四

丁酉十五

戊戌十六

己亥十七

庚子十八

辛丑十九

壬寅二十

癸卯二十一

甲辰二十二

乙巳二十三

丙午二十四

丁未二十五

戊申二十六

己酉二十七

庚戌二十八

辛亥二十九

壬子三十

癸丑三十一

甲寅三十二

乙卯三十三

丙辰三十四

丁巳三十五
戊午三十六
己未三十七
庚申三十八
辛酉三十九
壬戌四十
癸亥四十一

經辰之戌二千二百七

甲子四十二
乙丑四十三
丙寅四十四
丁卯四十五
戊辰四十六
己巳四十七
庚午四十八
辛未四十九
壬申五十
癸酉五十一
甲戌周宣王
乙亥二
丙子三
丁丑四
戊寅五

己卯六

庚辰七

辛巳八

壬午九

癸未十

甲申十一

乙酉十二

丙戌十三

丁亥十四

戊子十五

己丑十六

庚寅十七

辛卯十八

壬辰十九

癸巳二十

經辰之亥二千二百八

甲午二十一

乙未二十二

丙申二十三

丁酉二十四

戊戌二十五

己亥二十六

庚子二十七

辛丑二十八

壬寅二十九

癸卯三十

甲辰三十一

乙巳三十二

丙午三十三

丁未三十四

戊申三十五

己酉三十六

庚戌三十七

辛亥三十八

壬子三十九

癸丑四十

甲寅四十一

乙卯四十二

丙辰四十三

丁巳四十四

戊午四十五

己未四十六

庚申周幽王

辛酉二

壬戌三

癸亥四

皇極經世卷第三之下

- ①「十一」原脱，據四庫本補。
- ②「十二」原脱，據四庫本補。
- ③「十三」原脱，據四庫本補。
- ④「十四」原脱，據四庫本補。
- ⑤「十五」原脱，據四庫本補。
- ⑥「十六」原脱，據四庫本補。
- ⑦「十七」原脱，據四庫本補。
- ⑧「十八」原脱，據四庫本補。
- ⑨「十九」原脱，據四庫本補。
- ⑩「二十」原脱，據四庫本補。
- ⑪「二十一」原脱，據四庫本補。
- ⑫「二十二」原脱，據四庫本補。
- ⑬「二十三」原脱，據四庫本補。
- ⑭「二十四」原脱，據四庫本補。
- ⑮「二十五」原脱，據四庫本補。
- ⑯「二十六」原脱，據四庫本補。
- ⑰「二十七」原脱，據四庫本補。
- ⑱「二十八」原脱，據四庫本補。
- ⑲「二十九」原脱，據四庫本補。
- ⑳「三十」原脱，據四庫本補。
- ㉑「三十一」原脱，據四庫本補。
- ㉒「三十二」原脱，據四庫本補。
- ㉓「商南庚」原脱，據四庫本補。
- ㉔「二」原脱，據四庫本補。
- ㉕「三」原脱，據四庫本補。

- ②⑥「四」原脱，據四庫本補。
- ②⑦「五」原脱，據四庫本補。
- ②⑧「六」原脱，據四庫本補。
- ②⑨「七」原脱，據四庫本補。
- ③⑩「八」原脱，據四庫本補。
- ③⑪「九」原脱，據四庫本補。
- ③⑫「十」原脱，據四庫本補。
- ③⑬「十一」原脱，據四庫本補。
- ③⑭「十二」原脱，據四庫本補。
- ③⑮「十三」原脱，據四庫本補。
- ③⑯「十四」原脱，據四庫本補。
- ③⑰「十五」原脱，據四庫本補。
- ③⑱「十六」原脱，據四庫本補。
- ③⑲「十七」原脱，據四庫本補。
- ③⑳「十八」原脱，據四庫本補。
- ④①「十九」原脱，據四庫本補。
- ④②「二十」原脱，據四庫本補。
- ④③「二十一」原脱，據四庫本補。
- ④④「二十二」原脱，據四庫本補。
- ④⑤「二十三」原脱，據四庫本補。
- ④⑥「二十四」原脱，據四庫本補。
- ④⑦「二十五」原脱，據四庫本補。
- ④⑧「二千一百九十四」原作「一千二百九十四」，據文義及四庫本改。
- ④⑨「癸丑」原作「癸子」，據文義及四庫本改。
- ④⑩「周孝王」原作「周考王」，據文義及四庫本改。

皇極經世卷第四

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第四之上

以會經運之七 觀物篇之十九
 經日之甲一
 經月之午七
 經星之戊一百八十五
 經辰之子二千二百九

甲子五	乙丑六	丙寅七	丁卯八	戊辰九	己巳十	庚午十一	辛未東周平	壬申二	癸酉三魯	甲戌四	乙亥五
							晉侯文	齊公莊	宋公戴	楚敖若	秦公襄
							十二	二十六	三十一	二十二	二
							十三	二十七	三十二	二十三	三
							十四	二十八	三十三	二十四	四
							十五	二十九	三十四	二十五	五

丙子六	十六	三十	宋武	二十六 ^⑤	六
丁丑七	十七	三十一		二十七 ^⑥	七
戊寅八	十八	三十二		楚放	八
己卯九	十九	二十三			九
庚辰十	二十	三十四			十
辛巳十一	二十一	三十五			十一
壬午十二	二十二	二十六			十二
癸未十三	二十三	三十七			十三
甲申十四	二十四	三十八		楚冒	十四
乙酉十五	二十五	三十九			十五
丙戌十六	二十六	四十			十六
丁亥十七	二十七	四十一			十七
戊子十八	二十八	四十二			十八
己丑十九	二十九	四十三			十九
庚寅二十	三十	四十四			二十
辛卯二十一	三十一	四十五			二十一
壬辰二十二	三十二	四十六			二十二
癸巳二十三	三十三	四十七			二十三
經辰之丑二千二百一十					
甲午二十四	三十四	四十八	宋宣		二十四
乙未二十五	三十五	四十九			二十五
丙申二十六	三十六	五十			二十六
丁酉二十七	三十七	五十一			二十七

戊戌二十八	三	五十二			五
己亥二十九	四	五十三			六
庚子三十	五	五十四			七
辛丑三十一	六	五十五		楚武	八
壬寅三十二	七	五十六	晉孝 ^⑦		九
癸卯三十三	八	五十七			十
甲辰三十四	九	五十八			十一
乙巳三十五	十	五十九			十二
丙午三十六	十一	六十			十三
丁未三十七	十二	六十一			十四
戊申三十八	十三	六十二			十五
己酉三十九	十四	六十三			十六
庚戌四十	十五	六十四			十七
辛亥四十一	十六	六十五			十八
壬子四十二	十七	六十六			十九
癸丑四十三	十八	六十七			二十
甲寅四十四	十九	六十八			二十一
乙卯四十五	二十	六十九			二十二
丙辰四十六	二十一	七十			二十三
丁巳四十七	二十二	七十一			二十四
戊午四十八	二十三	七十二			二十五
己未四十九	二十四	七十三			二十六
庚申五十	二十五	七十四			二十七

辛酉五十一	四	十一			九
壬戌周桓	五	十二	宋公		十
癸亥二	六	十三			十一
經辰之寅二千二百一十一					
甲子三	七	十四	晉哀		十二
乙丑四	八	十五			十三
丙寅五	九	十六			十四
丁卯六	十	十七			十五
戊辰七	十一	十八			十六
己巳八	十二	十九			十七
庚午九魯桓	十三	二十			十八
辛未十	十四	二十一	宋公莊		十九
壬申十一	十五	二十二			二十
癸酉十二	十六	二十三			二十一
甲戌十三	十七	二十四			二十二
乙亥十四	十八	二十五			二十三
丙子十五	十九	二十六			二十四
丁丑十六	二十	二十七			二十五
戊寅十七	二十一	二十八			二十六
己卯十八	二十二	二十九			二十七
庚辰十九	二十三	三十			二十八
辛巳二十	二十四	三十一			二十九
壬午二十一	二十五	三十二			三十

癸未	二十	七	三十三	十三	四十三	秦
甲申	二十三	八	齊襄公	十四	四十四	秦武公
乙酉	周莊王	九	二	十五	四十五	
丙戌	二	十	三	十六	四十六	
丁亥	三	十一	四	十七	四十七	
戊子	四	十二	五	十八	四十八	
己丑	五	十三	六	宋公湣	四十九	
庚寅	六	十四	七	二	五十	
辛卯	七	十五	八	三	五十一	
壬辰	八	十六	九	四	楚文王	
癸巳	九	十七	十	五	二	
甲午	十	十八	十一	六	三	
乙未	十一	十九	齊知無	七	四	
丙申	十二	二十	齊桓公	八	五	
丁酉	十三	二十一	二	九	六	
戊戌	十四	二十二	三	十	七	
己亥	十五	二十三	宋桓公	八	七	
庚子	周釐王	二十四	五	二	九	
辛丑	二	二十五	六	三	十	
壬寅	三	二十六	七	四	十一	
癸卯	四	二十七	八	五	十二	
甲辰	五	二十八	九	六	十三	秦公德

經辰之卯二千二百一十一

乙巳	周惠王	二	晉公獻	十一	七	楚敖杜	二
丙午	二	十一	八	二	秦宣		
丁未	三	十二	九	三	二		
戊申	四	十三	十	四	三		
己酉	五	十四	十一	楚王成	四		
庚戌	六	十五	十二	二	五		
辛亥	七	十六	十三	三	六		
壬子	八	十七	十四	四	七		
癸丑	九	十八	十五	五	八		
甲寅	十	十九	十六	六	九		
乙卯	十一	二十	十七	七	十		
丙辰	十二	二十一	十八	八	十一		
丁巳	十三	二十二	十九	九	十二		
戊午	十四	二十三	二十	十	秦公成		
己未	十五	二十四	二十一	十一	二		
庚申	十六	二十五	二十二	十二	三		
辛酉	十七	二十六	二十三	十三	四		
壬戌	十八	二十七	二十四	十四	秦公穆		
癸亥	十九	二十八	二十五	十五	二		
甲子	二十	二十九	二十六	十六	三		
乙丑	二十一	三十	二十七	十七	四		
丙寅	二十二	三十一	二十八	十八	五		

經辰之辰二千二百一十二

丁卯	二十三	二十三	三十二	二十九	十九	六
戊辰	二十四	二十四	三十三	三十	二十	七
己巳	二十五	二十五	三十四	三十一	二十一	八
庚午	周襄王	晉吳齊卓子	三十五	三十二	二十二	九
辛未	二	晉惠公	三十六	宋襄公	二十三	十
壬申	三	三十一	三十七	二	二十四	十一
癸酉	四	三十二	三十八	三	二十五	十二
甲戌	五	三十三	三十九	四	二十六	十三
乙亥	六	三十四	四十	五	二十七	十四
丙子	七	三十五	四十一	六	二十八	十五
丁丑	八	三十六	四十二	七	二十九	十六
戊寅	九	三十七	四十三	八	三十	十七
己卯	十	三十八	齊孝公	九	三十一	十八
庚辰	十一	三十九	二	十	三十二	十九
辛巳	十二	四十	三	十一	三十三	二十
壬午	十三	四十一	四	十二	三十四	二十一
癸未	十四	四十二	五	十三	三十五	二十二
甲申	十五	四十三	六	十四	三十六	二十三
乙酉	十六	晉文公	七	宋成公	三十七	二十四
丙戌	十七	二	八	二	三十八	二十五
丁亥	十八	三	九	三	三十九	二十六
戊子	十九	四	十	四	四十	二十七
己丑	二十	五	齊公昭	五	四十一	二十八

經辰之巳二千二百一十四

庚寅 _{二十一}	六	二	六	四十二	二十九
辛卯 _{二十二}	七	三	七	四十三	三十
壬辰 _{二十三}	八	四	八	四十四	三十一
癸巳 _{二十四}	九	五	九	四十五	三十二
甲午 _{二十五}	晉襄公	六	十	楚穆王	三十三
乙未 _{二十六}	魯文公	七	十一		三十四
丙申 _{二十七}	三	八	十二	三	三十五
丁酉 _{二十八}	四	九	十三	四	三十六
戊戌 _{二十九}	五	十	十四	五	三十七
己亥 _{三十}	六	十一	十五	六	三十八
庚子 _{三十一}	七	十二	十六	七	三十九
辛丑 _{三十二}	晉靈公	十三	十七	八	秦康公
壬寅 _{三十三}	二	十四	宋昭公	九	二
癸卯 _{周頃王}	三	十五	二	十	三
甲辰 _二	四	十六	三	十一	四
乙巳 _三	五	十七	四	十二	五
丙午 _四	六	十八	五	十三	六
丁未 _五	七	十九	六	十四	七
戊申 _六	八	二十	七	楚莊王	八
己酉 _{周匡王}	九	齊懿公	八	二	九
庚戌 _二	十	宋公文	三	三	十
辛亥 _三	十一	三	二	四	十一

經辰之午二千二百一十五

壬子 _四	十二	齊惠公	三	五	十二
癸丑 _五	魯宣公	十三	二	四	六
甲寅 _六	十四	魯成公	三	五	七
乙卯 _{周定王}	晉成公	十四	四	六	八
丙辰 _二	二	四十七	五	七	九
丁巳 _三	三	四十八	六	八	十
戊午 _四	四	四十九	七	九	十一
己未 _五	五	五十	八	十	十二
庚申 _六	六	五十一	九	十一	十三
辛酉 _七	七	五十二	十	十二	十四
壬戌 _八	晉景公	十一	十三	十五	五
癸亥 _九	二	齊頃公	十四	十六	六
甲子 _十	三	十五	十七	十七	七
乙丑 _{十一}	四	十六	十八	十八	八
丙寅 _{十二}	五	十七	十九	十九	九
丁卯 _{十三}	六	十八	二十	二十	十
戊辰 _{十四}	七	十九	二十一	二十一	十一
己巳 _{十五}	八	二十	二十二	二十二	十二
庚午 _{十六}	九	二十一	二十三	二十三	十三
辛未 _{十七}	魯成公	二十二	楚共王	二十四	十四
壬申 _{十八}	十一	二十三	二	十五	十五
癸酉 _{十九}	十二	十一	三	十六	十六

經辰之未二千二百一十六

甲戌 _{二十}	十三	十二	四	十七
乙亥 _{二十一}	十四	十三	三	五
丙子 _{周簡王}	十五	十四	四	六
丁丑 _二	十六	十五	五	七
戊寅 _三	十七	十六	六	八
己卯 _四	十八	十七	七	九
庚辰 _五	十九	齊靈公	八	十
辛巳 _六	晉厲公	二	九	十一
壬午 _七	二	三	十	十二
癸未 _八	三	四	十一	十三
甲申 _九	四	五	十二	十四
乙酉 _十	五	六	十三	十五
丙戌 _{十一}	六	七	宋公平	十六
丁亥 _{十二}	七	八	二	十七
戊子 _{十三}	八	九	三	十八
己丑 _{十四}	魯襄公	晉悼公	四	十九
庚寅 _{周靈文}	二	十一	五	二十
辛卯 _二	三	十二	六	二十一
壬辰 _三	四	十三	七	二十二
癸巳 _四	五	十四	八	二十三
甲午 _五	六	十五	九	二十四
乙未 _六	七	十六	十	二十五

丙申七	八	十七	十一	二十六	十二	二十一
丁酉八	九	十八	十二	二十七	十三	二十二
戊戌九	十	十九	十三	二十八	十四	二十三
己亥十	十一	二十	十四	二十九	十五	二十四
庚子十一	十二	二十一	十五	三十	十六	二十五
辛丑十二	十三	二十二	十六	三十一	十七	二十六
壬寅十三	十四	二十三	十七	三十二	十八	二十七
癸卯十四	十五	二十四	十八	三十三	十九	二十八
甲辰十五	十六	二十五	十九	三十四	二十	二十九
乙巳十六	十七	二十六	二十	三十五	二十一	三十
丙午十七	十八	二十七	二十一	三十六	二十二	三十一
丁未十八	十九	二十八	二十二	三十七	二十三	三十二
戊申十九	二十	二十九	二十三	三十八	二十四	三十三
己酉二十	二十一	三十	二十四	三十九	二十五	三十四
庚戌二十一	二十二	三十一	二十五	四十	二十六	三十五
辛亥二十二	二十三	三十二	二十六	四十一	二十七	三十六
壬子二十三	二十四	三十三	二十七	四十二	二十八	三十七
癸丑二十四	二十五	三十四	二十八	四十三	二十九	三十八
甲寅二十五	二十六	三十五	二十九	四十四	三十	三十九
乙卯二十六	二十七	三十六	三十	四十五	三十一	四十
丙辰二十七	二十八	三十七	三十一	四十六	三十二	四十一
丁巳 <small>周景</small>	二十九	三十八	三十二	四十七	三十三	四十二
戊午二	三	四	三十三	四十八	三十四	四十三

己未三	十六	六	三十四	三	三十五	六
庚申 <small>四昭魯</small>	十七	七	三十五	楚 <small>靈</small>	三十六	七
辛酉五	十八	八	三十六	二	三十七	八
壬戌六	十九	九	三十七	三	三十八	九
癸亥七	二十	十	三十八	四	三十九	十
經辰之申二千二百一十七						
甲子八	二十一	十一	三十九	五	四十	十一
乙丑九	二十二	十二	四十	六	秦 <small>哀</small>	十二
丙寅十	二十三	十三	四十一	七	二	十三
丁卯十一	二十四	十四	四十二	八	三	十四
戊辰十二	二十五	十五	四十三	九	四	十五
己巳十三	二十六	十六	四十四	十	五	十六
庚午十四	晉 <small>昭</small>	十七	宋 <small>元</small>	十一	六	十七
辛未十五	二	十八	二	十二	七	吳 <small>昧餘</small>
壬申十六	三	十九	三	楚 <small>平</small>	八	二
癸酉十七	四	二十	四	二	九	三
甲戌十八	五	二十一	五	三	十	四
乙亥十九	六	二十二	六	四	十一	吳 <small>僚</small>
丙子二十	晉 <small>頃</small>	二十三	七	五	十二	二
丁丑二十一	二	二十四	八	六	十三	三
戊寅二十二	三	二十五	九	七	十四	四
己卯二十三	四	二十六	十	八	十五	五
庚辰二十四	五	二十七	十一	九	十六	六

辛巳二十五	六	二十八	十二	十七	七	
壬午 <small>周敬</small>	七	二十九	十三	十八	八	
癸未二	八	三十	十四	十九	九	
甲申三	九	三十一	十五	二十	十	
乙酉四	十	三十二	宋 <small>景</small>	十四	二十一	
丙戌五	十一	三十三	楚 <small>昭</small>	二十二	吳 <small>閻</small>	
丁亥六	十二	三十四	二	二十三	二	
戊子七	十三	三十五	三	二十四	三	
己丑八	十四	三十六	四	二十五	四	
庚寅九	晉 <small>定</small>	三十七	五	二十六	五	
辛卯十	二	三十八	六	二十七	六	
壬辰 <small>十二魯</small>	三	三十九	七	二十八	七	
癸巳十二	四	四十	八	二十九	八	
經辰之酉二千二百一十八						
甲午十三	五	四十一	九	三十	九	
乙未十四	六	四十二	十	三十一	十	
丙申十五	七	四十三	十一	三十二	十一	
丁酉十六	八	四十四	十二	三十三	十二	
戊戌十七	九	四十五	十三	三十四	十三	
己亥十八	十	四十六	十四	三十五	十四	
庚子十九	十一	四十七	十五	三十六	十五	
辛丑二十	十二	四十八	十六	三十七	十六	
壬寅二十一	十三	四十九	十七	三十八	十七	

癸卯	二十三	二十四	五十	十九	十八	三	十八
甲辰	二十三	三十五	五十一	二十	十九	四	十九
乙巳	二十四	三十六	五十二	二十一	二十	五	二十
丙午	二十五	三十七	五十三	二十二	二十一	六	二十
丁未	二十六	三十八	五十四	二十三	二十二	七	二十一
戊申	二十七	三十九	五十五	二十四	二十三	八	二十二
己酉	二十八	四十	五十六	二十五	二十四	九	二十三
庚戌	二十九	四十一	五十七	二十六	二十五	十	二十四
辛亥	三十	四十二	五十八	二十七	二十六	十一	二十五
壬子	三十一	四十三	五十九	二十八	二十七	十二	二十六
癸丑	三十二	四十四	六十	二十九	二十八	十三	二十七
甲寅	三十三	四十五	六十一	三十	二十九	十四	二十八
乙卯	三十四	四十六	六十二	三十一	三十	十五	二十九
丙辰	三十五	四十七	六十三	三十二	三十一	十六	三十
丁巳	三十六	四十八	六十四	三十三	三十二	十七	三十一
戊午	三十七	四十九	六十五	三十四	三十三	十八	三十二
己未	三十八	五十	六十六	三十五	三十四	十九	三十三
庚申	三十九	五十一	六十七	三十六	三十五	二十	三十四
辛酉	四十	五十二	六十八	三十七	三十六	二十一	三十五
壬戌	四十一	五十三	六十九	三十八	三十七	二十二	三十六
癸亥	四十二	五十四	七十	三十九	三十八	二十三	三十七
經辰之戌二千一百一十九							
甲子	四十三	五十五	七十二	四十	三十九	二十四	三十八

乙丑	四十四	三十六	四十一	十三	三十九	二十
丙寅	四十五	三十七	四十二	十四	四十	二十一
丁卯	四十六	三十八	四十三	十五	四十一	二十二
戊辰	四十七	三十九	四十四	十六	四十二	二十三
己巳	四十八	四十	四十五	十七	四十三	二十四
庚午	四十九	四十一	四十六	十八	四十四	二十五
辛未	五十	四十二	四十七	十九	四十五	二十六
壬申	五十一	四十三	四十八	二十	四十六	二十七
癸酉	五十二	四十四	四十九	二十一	四十七	二十八
甲戌	五十三	四十五	五十	二十二	四十八	二十九
乙亥	五十四	四十六	五十一	二十三	四十九	三十
丙子	五十五	四十七	五十二	二十四	五十	三十一
丁丑	五十六	四十八	五十三	二十五	五十一	三十二
戊寅	五十七	四十九	五十四	二十六	五十二	三十三
己卯	五十八	五十	五十五	二十七	五十三	三十四
庚辰	五十九	五十一	五十六	二十八	五十四	三十五
辛巳	六十	五十二	五十七	二十九	五十五	三十六
壬午	六十一	五十三	五十八	三十	五十六	三十七
癸未	六十二	五十四	五十九	三十一	五十七	三十八
甲申	六十三	五十五	六十	三十二	五十八	三十九
乙酉	六十四	五十六	六十一	三十三	五十九	四十
丙戌	六十五	五十七	六十二	三十四	六十	四十一
丁亥	六十六	五十八	六十三	三十五	六十一	四十二

戊子	十七	六	三	六十四	三十六	二十六
己丑	十八	七	四	六十五	三十七	二十七
庚寅	十九	八	五	六十六	三十八	二十八
辛卯	二十	九	六	六十七	三十九	二十九
壬辰	二十一	十	七	六十八	四十	三十
癸巳	二十二	十一	八	六十九	四十一	三十一
經辰之亥二千二百二十						
甲午	二十三	十二	九	七十	四十二	三十二
乙未	二十四	十三	十	七十一	四十三	三十三
丙申	二十五	十四	十一	七十二	四十四	三十四
丁酉	二十六	十五	十二	七十三	四十五	三十五
戊戌	二十七	十六	十三	七十四	四十六	三十六
己亥	二十八	十七	十四	七十五	四十七	三十七
庚子	周思王	十八	十五	七十六	四十八	三十八
辛丑	二	十九	十六	七十七	四十九	三十九
壬寅	三	二十	十七	七十八	五十	四十
癸卯	四	二十一	十八	七十九	五十一	四十一
甲辰	五	二十二	十九	八十	五十二	四十二
乙巳	六	二十三	二十	八十一	五十三	四十三
丙午	七	二十四	二十一	八十二	五十四	四十四
丁未	八	二十五	二十二	八十三	五十五	四十五
戊申	九	二十六	二十三	八十四	五十六	四十六
己酉	十	二十七	二十四	八十五	五十七	四十七

庚戌十一 九 二十五 二十二 楚王簡 秦公懷

辛亥十二 十 二十六 二十三 二 二

壬子十三 十一 二十七 二十四 三 三

癸丑十四 十二 二十八 二十五 四 秦公靈

甲寅十五 十三 二十九 二十六 五 二

乙卯十六 十四 三十 二十七 六 三

丙辰周烈 十五 三十一 二十八 七 四

丁巳二 十六 三十二 二十九 八 五

戊午三 十七 三十三 三十 九 六

己未四 十八 三十四 三十一 十 七

庚申五 晉公烈 三十五 三十二 十一 八

辛酉六 二 三十六 三十三 十二 九

壬戌七 三 三十七 三十四 十三 十

癸亥八 四 三十八 三十五 十四 十一

以會經運之八 觀物篇之二十

經日之甲一

經月之午七

經星之巳一百八十六

經辰之子二千二百二十一

甲子九 五 三十九 三十六 十五 十二

乙丑十 六 四十 三十七 十六 十三

丙寅十一 七 四十一 三十八 十七 秦公簡

丁卯十二 八 四十二 三十九 十八 二

戊辰十三 九 四十三 四十 十九 三

己巳十四 十 四十四 四十一 二十 四

庚午十五 十一 四十五 四十二 二十一 五

辛未十六 十二 四十六 四十三 二十二 六

壬申十七 十三 四十七 四十四 二十三 七

癸酉十八 十四 四十八 四十五 二十四 八

甲戌十九 十五 四十九 四十六 二十五 九

乙亥二十 十六 五十 四十七 二十六 十

丙子二十一 十七 五十一 四十八 二十七 十一

丁丑二十二 十八 齊公康 二 四 十二

戊寅二十三 十九 二 三 五 十三 韓景侯 魏文侯 趙烈侯

己卯二十四 二十 三 四 楚王悼 十四 七 二十三 七

庚辰周安 二十一 四 五 二 十五 八 二十四 八

辛巳二 二十二 五 六 三 十六 九 二十五 九

壬午三 二十三 六 七 四 秦公惠 韓烈侯 二十六 趙武侯

癸未四 二十四 七 八 五 二 二十七 二

甲申五 二十五 八 宋公休 六 三 二十八 三

乙酉六 二十六 九 二 七 四 四 二十九 四

丙戌七 二十七 十 三 八 五 五 三十 五

丁亥八 晉公孝 十一 四 九 六 六 三十一 六

戊子九 二 十二 五 十 七 七 三十二 七

己丑十 三 十三 六 十一 八 八 三十三 八

庚寅十一 四 十四 七 十二 九 九 三十四 九

辛卯十二 五 十五 八 十三 十 三十五 十

壬辰十三 六 十六 九 十四 十一 三十六 十一

癸巳十四 七 十七 十 十五 十二 三十七 十二

經辰之丑二千二百二十二

甲午十五 八 十八 十一 十六 十三 三十八 十三

乙未十六 九 後齊公 十二 十七 秦子 韓文侯 魏武侯 趙侯敬

丙申十七 十 十二 十三 十八 秦公獻 二 二 二

丁酉十八 十一 齊公桓 十四 十九 二 三 三

戊戌十九 十二 十五 二十三 四 四 四

己亥二十 十三 十六 二十四 五 五 五

庚子二十一 十四 十七 二十五 六 六 六

辛丑二十二 十五 十八 楚王肅 六 七 七

壬寅二十三 十六 十九 二 七 八 八

癸卯二十四 十七 齊公威 二十三 八 九 九

甲辰二十五 晉公靜 二 二十四 九 十 十

乙巳二十六 晉公 三 二十五 十 韓哀侯 十一 十一

丙午周烈 四 二十三 六 十一 十二 十二

丁未二 五 宋公辟 七 十二 十三 十三 趙侯成

戊申三 六 二 八 十三 四 十四 二

己酉四 七 三 九 十四 五 十五 三

庚戌五 八 宋成 十 十五 韓懿侯 十六 四

辛亥六 九 二 十一 十六 二 魏惠王 五

壬子七 十 三 楚王宣 十七 三 二 六

癸丑周顯 十一 四 二 十八 四 三 七

甲寅二 爲分 十二 五 三 十九 五 四 八

乙卯三 二 十三 六 四 二十 六 五 九

丙辰四 三 十四 七 五 二十一 七 六 十

丁巳五 四 十五 八 六 二十二 八 七 十一

戊午六 五 十六 九 七 二十三 九 八 十二

己未七 六 十七 十 八 二十四 十 九 十三

庚申八 七 十八 十一 九 秦孝 十二 十 十四

辛酉九 傑立 東周 十九 十二 二十 二十二 十五

壬戌十 二 二十 十三 十一 三 十三 十二 十六

癸亥十一 三 二十一 十四 十二 四 韓昭 十三 十七

經辰之寅二千二百二十三

甲子十二 二十二 十五 十三 五 二 二十四 十八

乙丑十三 二十三 十六 十四 六 三 二十五 十九

丙寅十四 二十四 十七 十五 七 四 二十六 二十

丁卯十五 二十五 十八 十六 八 五 二十七 二十一

戊辰十六 二十六 十九 十七 九 六 二十八 二十二

己巳十七 二十七 二十 十八 十 七 二十九 二十三

庚午十八 二十八 二十一 十九 十一 八 三十 二十四

辛未十九 二十九 二十二 二十 十二 九 三十一 二十五

壬申二十 三十 二十三 二十一 十三 十 三十二 趙肅 二十六

癸酉二十一 三十一 二十四 二十二 十四 十一 三十三 甲戌二十二 三十二 二十五 二十三 十五 十二 二十四 三

乙亥二十三 三十三 二十六 二十四 十六 十三 二十五 四

丙子二十四 三十四 二十七 二十五 十七 十四 二十六 五

丁丑二十五 三十五 二十八 二十六 十八 十五 二十七 六

戊寅二十六 三十六 二十九 二十七 十九 十六 二十八 七

己卯二十七 齊宣 三十七 二十八 二十 十七 二十九 八

庚辰二十八 三十一 二十九 二十 十八 三十 九

辛巳二十九 三十二 三十 二十二 十九 三十一 十

壬午三十 三十三 楚威 二十三 二十 三十一 十一

癸未三十一 三十四 秦惠 二十四 二十一 三十三 十二

甲申三十二 三十五 秦惠 二十二 二十四 三十三 十三

乙酉三十三 三十六 四 二十三 三十五 十四

丙戌三十四 三十七 五 二十四 三十六 十五

丁亥三十五 三十八 六 越滅 二十四 三十七 十六

戊子三十六 三十九 七 五 二十六 三十八 十七

己丑三十七 四十 八 六 韓宣 三十八 十八

庚寅三十八 四十一 九 七 二 四 十九

辛卯三十九 四十二 十 八 三 五 二十

壬辰四十 四十三 十一 九 四 六 二十一

癸巳四十一 四十五 三 楚懷 十五 七 二十二

甲午四十二 四十六 四 二 十一 六 八 二十三

乙未四十三 四十七 五 三 十二 七 九 二十四

經辰之卯二千二百二十四

丁酉四十五 四十九 七 五 十四 九 十二 二

戊戌四十六 齊湣 八 六 十五 十 十二 三 燕易

己亥四十七 二 九 七 十六 十一 十三 四 二

庚子四十八 三 十 八 十七 十二 十四 五 三

辛丑周觀 四 十一 九 十八 十三 十五 六 燕增 66

壬寅二 五 十二 十 十九 十四 十六 七 二

癸卯三 六 十三 十一 二十 十五 魏哀 八 三

甲辰四 七 十四 十二 二十一 十六 二 九 四

乙巳五 八 十五 十三 二十二 十七 三 十 五

丙午六 九 十六 十四 二十三 十八 四 十一 六

丁未周緡 十 十七 十五 二十四 十九 五 十二 七

戊申二 十一 十八 十六 二十五 二十六 十三 八

己酉三 十二 十九 十七 二十六 二十七 十四 燕昭

庚戌四 十三 二十 十八 二十七 韓襄 八 十五 二

辛亥五 十四 二十一 十九 秦武 二十九 十六 三

壬子六 十五 二十二 二十 三 十七 四

癸丑七 十六 二十三 二十一 四 十八 五

甲寅八 十七 二十四 二十二 五 十九 六

乙卯九 十八 二十五 二十三 秦昭 67 六 十三 二十七

丙辰十 十九 二十六 二十四 七 十四 二十一 八

丁巳十一 二十 二十七 二十五 八 十五 二十二 九

戊午十二 二十一 二十八 二十六 九 十六 二十三 十

己未十三 二十二 二十九 二十七 五 十七 二十四 十一

庚申十四 二三三 二八六 二八八 二五十二
 辛酉十五 二四三 二九七 二九 二六三
 壬戌十六 二五三 三〇八 三二 二七四
 癸亥十七 二六三 三一九 三三 二八五

經辰之辰二千二百二十五

甲子十八 二七三 三四二 十五 二五二 六
 乙丑十九 二八三 三五三 十六 二六三 七
 丙寅二十 二九三 三六四 十七 二七四 八
 丁卯二十一 三〇三 三七五 十八 二八五 九
 戊辰二十二 三一三 三八六 十九 二九六 十
 己巳二十三 三二三 三九七 二十 三〇七 十一
 庚午二十四 三三三 四〇八 二十一 三一八 十二
 辛未二十五 三四四 四一九 二十二 三二九 十三
 壬申二十六 三五五 四二〇 二十三 三四〇 十四
 癸酉二十七 三六六 四三一 二十四 三五 十五
 甲戌二十八 三七七 四四二 二十五 三六六 十六
 乙亥二十九 三八八 四五三 二十六 三七七 十七
 丙子三十 三九九 四六四 二十七 三三八 十八
 丁丑三十一 四〇九 四七五 二十八 三九九 十九
 戊寅三十二 四二〇 四八六 二十九 四一〇 二十
 己卯三十三 四三〇 四九七 三十 四二一 二十一
 庚辰三十四 四四〇 五〇八 三十一 四三二 二十二
 辛巳三十五 四五〇 五一九 三十二 四四三 二十三

壬午三十六 六 二十 二十八 十七 二十 燕王
 癸未三十七 七 二十一 二十九 十八 二十一 二
 甲申三十八 八 二十二 三十 十九 二十二 三
 乙酉三十九 九 二十三 三十一 二十 二十三 四
 丙戌四十 十 二十四 三十二 二十一 二十四 五
 丁亥四十一 十一 二十五 三十三 二十二 二十五 六
 戊子四十二 十二 二十六 三十四 二十三 二十六 七
 己丑四十三 十三 二十七 三十五 二十四 二十七 八
 庚寅四十四 十四 二十八 三十六 二十五 二十八 九
 辛卯四十五 十五 二十九 三十七 二十六 二十九 十
 壬辰四十六 十六 三十 三十八 二十七 三十 十一
 癸巳四十七 十七 三十一 三十九 二十八 三十一 十二

經辰之巳二千二百二十六

甲午四十八 十八 三十二 四十六 三十 三十二 五
 乙未四十九 十九 三十三 四十七 三十一 三十三 六
 丙申五十 二十 三十四 四十八 三十二 三十四 七
 丁酉五十一 二十一 三十五 四十九 三十三 三十五 八
 戊戌五十二 二十二 三十六 五十 三十四 三十六 九
 己亥五十三 二十三 三十七 五十一 三十五 三十七 十
 庚子五十四 二十四 三十八 五十二 三十六 三十八 十一
 辛丑五十五 二十五 三十九 五十三 三十七 三十九 十二
 壬寅五十六 二十六 四十 五十四 三十八 四十 十三
 癸卯五十七 二十七 四十一 五十五 三十九 四十一 十四

甲辰五十八 八 六 五十 十六 二十 九 燕王
 乙巳周滅 九 七 五十二 十七 二十一 十二
 丙午 十 八 五十三 十八 二十二 十三
 丁未 十一 九 五十四 十九 二十三 十四
 戊申 十二 十 五十五 二十 二十四 十五
 己酉 十三 十一 五十六 二十一 二十五 十六
 庚戌 十四 十二 五十七 二十二 二十六 十七
 辛亥 十五 十三 五十八 二十三 二十七 十八
 壬子 十六 十四 五十九 二十四 二十八 十九
 癸丑 十七 十五 六十 二十五 二十九 二十
 甲寅 十八 十六 六十一 二十六 三十 二十一
 乙卯 十九 十七 六十二 二十七 三十一 二十二
 丙辰 二十 十八 六十三 二十八 三十二 二十三
 丁巳 二十一 十九 六十四 二十九 三十三 二十四
 戊午 二十二 二十 六十五 三十 三十四 二十五
 己未 二十三 二十一 六十六 三十一 三十五 二十六
 庚申 二十四 二十二 六十七 三十二 三十六 二十七
 辛酉 二十五 二十三 六十八 三十三 三十七 二十八
 壬戌 二十六 二十四 六十九 三十四 三十八 二十九
 癸亥 二十七 二十五 七十 三十五 三十九 三十

經辰之午二千二百二十七

甲子 二十八 楚幽 十 二 六 八 十八
 乙丑 二十九 十一 三 七 九 十九

丙寅	三十三	十二	四	八	趙王	二十
丁卯	三十一	四	十三	五	九	二
戊辰	三十二	五	十四	六	十	三
己巳	三十三	六	十五	七	十一	四
庚午	三十四	七	十六	八	十二	五
辛未	三十五	八	十七	韓亡	十三	六
壬申	三十六	九	十八	十四	七	二十七
癸酉	三十七	十	十九	趙滅	十五	二十八
甲戌	三十八	楚負	二十	魏假	王	二十八
乙亥	三十九	二	二十一	燕滅	二	燕亡
丙子	四十	三	二十二	魏滅	魏亡	
丁丑	四十一	四	二十三			
戊寅	四十二	楚亡	二十四	楚滅		
己卯	四十三		二十五			
庚辰	齊亡	二十六	齊滅			
辛巳		二十七				
壬午		二十八				
癸未		二十九				
甲申		三十				
乙酉		三十一				
丙戌		三十二				
丁亥		三十三				
戊子		三十四				

己丑	三十五					
庚寅	三十六					
辛卯	三十七					
壬辰	秦二世					
癸巳	二					
經辰之未二千二百二十八						
甲午	漢高祖先入關	楚項王後入關	秦亡			
乙未	二					
丙申	三					
丁酉	四					
戊戌	五					
己亥	楚亡					
庚子						
辛丑						
壬寅						
癸卯						
甲辰						
乙巳						
丙午						
丁未	漢惠帝					
戊申						
己酉						
庚戌						

辛亥	五					
壬子	六					
癸丑	七					
甲寅	漢呂后立惠帝養子					
乙卯	二					
丙辰	三					
丁巳	漢呂后立養子恒山王為帝					
戊午	二					
己未	三					
庚申	四					
辛酉	漢文帝					
壬戌	二					
癸亥	三					
經辰之申二千二百二十九						
甲子	四					
乙丑	五					
丙寅	六					
丁卯	七					
戊辰	八					
己巳	九					
庚午	十					
辛未	十一					
壬申	十二					

癸酉 十三

甲戌 十四

乙亥 十五

丙子 十六

丁丑 十七

戊寅 十八 後元

己卯 十九

庚辰 二十

辛巳 二十一

壬午 二十二

癸未 二十三

甲申 二十四

乙酉 漢景帝

丙戌 二

丁亥 三

戊子 四

己丑 五

庚寅 六

辛卯 七

壬辰 八 中元

癸巳 九

經辰之酉二千二百三十

甲午 十

乙未 十一

丙申 十二

丁酉 十三

戊戌 十四 後元

己亥 十五

庚子 十六

辛丑 漢武帝建元

壬寅 二

癸卯 三

甲辰 四

乙巳 五

丙午 六

丁未 七 元光

戊申 八

己酉 九

庚戌 十

辛亥 十一

壬子 十二

癸丑 十三 元朔

甲寅 十四

乙卯 十五

丙辰 十六

丁巳 十七

戊午 十八

己未 十九 元狩

庚申 二十

辛酉 二十一

壬戌 二十二

癸亥 二十三

經辰之戌二千二百三十一

甲子 二十四

乙丑 二十五 元鼎

丙寅 二十六

丁卯 二十七

戊辰 二十八

己巳 二十九

庚午 三十

辛未 三十一 元封

壬申 三十二

癸酉 三十三

甲戌 三十四

乙亥 三十五

丙子 三十六

丁丑 三十七 太初

戊寅 三十八

己卯 三十九

庚辰 四十

辛巳 四十一 天漢

壬午 四十二

癸未 四十三

甲申 四十四

乙酉 四十五 太始

丙戌 四十六

丁亥 四十七

戊子 四十八

己丑 四十九 征和

庚寅 五十

辛卯 五十一

壬辰 五十二

癸巳 五十三 後元

經辰之亥二千二百三十二

甲午 五十四

乙未 漢昭帝始元

丙申 二

丁酉 三

戊戌 四

己亥 五

庚子 六

辛丑 七 元鳳

壬寅 八

癸卯 九

甲辰 十

乙巳 十一

丙午 十二

丁未 十三 元平

戊申 漢宣帝本始

己酉 二

庚戌 三

辛亥 四

壬子 五 地節

癸丑 六

甲寅 七

乙卯 八

丙辰 九 元康

丁巳 十

戊午 十一

己未 十二

庚申 十三 神爵

辛酉 十四

壬戌 十五

癸亥 十六

皇極經世卷第四之上

- ①「二十二」原作「二十一」，據四庫本改。
- ②「二十三」原作「二十二」，據四庫本改。
- ③「二十四」原作「二十三」，據四庫本改。
- ④「二十五」原作「二十四」，據四庫本改。
- ⑤「二十六」原作「二十五」，據四庫本改。
- ⑥「二十七」原作「二十六」，據四庫本改。
- ⑦「晋孝侯」原作「七」，據四庫本改。
- ⑧「二」原作「晋考侯」，據四庫本改。
- ⑨「三」原作「二」，據四庫本改。
- ⑩「四」原作「三」，據四庫本改。
- ⑪「五」原作「四」，據四庫本改。
- ⑫「六」原作「五」，據四庫本改。
- ⑬「七」原作「六」，據四庫本改。
- ⑭「八」原作「七」，據四庫本改。
- ⑮「九」原作「八」，據四庫本改。
- ⑯「十」原作「九」，據四庫本改。
- ⑰「十一」原作「十」，據四庫本改。
- ⑱「十二」原作「十一」，據四庫本改。
- ⑲「十三」原作「十二」，據四庫本改。
- ⑳「十四」原作「十三」，據四庫本改。
- ㉑「十五」原作「十四」，據四庫本改。
- ㉒「十六」原作「十五」，據四庫本改。
- ㉓「晋小子侯」原作「九」，據文義改。
- ㉔「二」原作「晋小子侯」，據四庫本改。
- ㉕「三」原作「二」，據四庫本改。

26「四」原作「三」，據文義改。

27「五」原作「四」，據文義改。

28「滑侯」原作「侯滑」，據文義本改。

29「晉奚齊卓子」原作「二十六」，據文義及四庫本改。

30「晉惠公」原作「晉奚齊申子」，據文義及四庫本改。

31「二」原作「晉惠公」，據文義及四庫本改。

32「三」原作「二」，據四庫本改。

33「四」原作「三」，據四庫本改。

34「五」原作「四」，據四庫本改。

35「六」原作「五」，據四庫本改。

36「七」原作「六」，據四庫本改。

37「八」原作「七」，據四庫本改。

38「九」原作「八」，據四庫本改。

39「十」原作「九」，據四庫本改。

40「十一」原作「十」，據四庫本改。

41「十二」原作「十一」，據四庫本改。

42「十三」原作「十二」，據四庫本改。

43「晉懷公」原作「十三」，據文義及四庫本改。

44「晉文公」原作「晉懷公文公」，據四庫本改。

45「十四」原作「晉成公」，據四庫本改。

46「晉成公」原作「二」，據四庫本改。

47「二」原作「三」，據四庫本改。

48「三」原作「四」，據四庫本改。

49「四」原作「五」，據四庫本改。

50「五」原作「六」，據四庫本改。

51「六」原作「七」，據四庫本改。

52「七」原作「八」，據四庫本改。

53「秦惠公」原作「秦哀公」，據文義及四庫本改。

54「三」原作「二」，據文義及四庫本改。

55「晉出公」原作「晉幽公」，據四庫本改。

56「周」下疑脫「貞定」二字。

57「悼公」疑為「躁公」之誤。

58「孝王」原作「孝王」，據四庫本改。

59「悼公」原作「韓公」，據四庫本改。

60「二」原作「一」，據文義及四庫本改。

61「休公」原作「休王」，據四庫本改。

62「十三」原作「十二」，據文義改。

63「傑立」原作「傑亡」，據四庫本改。

64「二十二」原作「二十一」，據文義改。

65「宣王」原作「宣惠」，據四庫本改。

66「噲王」原作「王噲」，據四庫本改。

67「昭王」原作「昭襄」，據四庫本改。

68「惠文」原作「文惠」，據四庫本改。

69「三十三」原作「三十二」，據文義改。

70「項王」原作「伯王」，據四庫本改。

71「惠帝養子」四庫本作「無名子」。

72四庫本無「養子」、「為帝」四字。

73「建元」原脫，據四庫本補。

皇極經世卷第四

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第四之中

以會經運之九 觀物篇之二十一

經日之甲一

經月之午七

經星之庚一百八十七

經辰之子二千二百三十三

甲子 十七五鳳

乙丑 十八

丙寅 十九

丁卯 二十

戊辰 二十一甘

己巳 二十二

庚午 二十三

辛未 二十四

壬申 二十五龍黃

癸酉 漢元帝元初

甲戌 二

乙亥 三

丙子四

丁丑五

戊寅六光永

己卯七

庚辰八

辛巳九

壬午十

癸未十一昭建

甲申十二

乙酉十三

丙戌十四

丁亥十五

戊子十六寧克

己丑漢成帝始建

庚寅二

辛卯三

壬辰四

癸巳五平河

經辰之丑二千二百三十四

甲午六

乙未七

丙申八

丁酉九朔陽

戊戌十

己亥十一

庚子十二

辛丑十三嘉鴻

壬寅十四

癸卯十五

甲辰十六

乙巳十七永始

丙午十八

丁未十九

戊申二十

己酉二十一元延

庚戌二十二

辛亥二十三

壬子二十四

癸丑二十五綏和

甲寅二十六

乙卯漢哀帝始建

丙辰二

丁巳三

戊午四

己未五元壽

庚申六

辛酉漢平帝始元

壬戌二

癸亥三

經辰之寅二千二百三十五

甲子四

乙丑五

丙寅漢孺子居攝

丁卯二

戊辰三初

己巳漢王莽稱新室，改建國元年。

庚午二

辛未三

壬申四

癸酉五

甲戌六天鳳

乙亥七

丙子八

丁丑九

戊寅十

己卯十一

庚辰十二地皇

辛巳十三

壬午十四

癸未十五劉玄稱更始。

甲申漢光武帝封蕭王。③

乙酉二稱帝，二稱建武。

丙戌三

丁亥四

戊子五

己丑六

庚寅七

辛卯八

壬辰九

癸巳十

經辰之卯二千二百三十六

甲午十一

乙未十二

丙申十三

丁酉十四

戊戌十五

己亥十六

庚子十七

辛丑十八

壬寅十九

癸卯二十

甲辰二十一

乙巳二十二

丙午二十三

丁未二十四

戊申二十五

己酉二十六

庚戌二十七

辛亥二十八

壬子二十九

癸丑三十

甲寅三十一

乙卯三十二

丙辰三十三

丁巳三十四

戊午漢明帝永平

己未二

庚申三

辛酉四

壬戌五

癸亥六

經辰之辰二千二百三十七

甲子七

乙丑八

丙寅九

丁卯十

戊辰十一

己巳十二

庚午十三

辛未十四

壬申十五

癸酉十六

甲戌十七

乙亥十八

丙子漢章帝初建

丁丑二

戊寅三

己卯四

庚辰五

辛巳六

壬午七

癸未八

甲申九元和

乙酉十

丙戌十一

丁亥十二和章

戊子十三

己丑漢和帝元永

庚寅二
辛卯三
壬辰四
癸巳五

經辰之巳二千二百三十八

甲午六
乙未七
丙申八
丁酉九
戊戌十
己亥十一
庚子十二
辛丑十三
壬寅十四
癸卯十五
甲辰十六
乙巳十七
丙午漢殤帝延平
丁未漢安帝永初
戊申二
己酉三
庚戌四
辛亥五

壬子六
癸丑七
甲寅八元初

經辰之午二千二百三十九

乙卯九
丙辰十
丁巳十一
戊午十二
己未十三
庚申十四永寧
辛酉十五建元
壬戌十六延光
癸亥十七
甲子十八
乙丑十九
丙寅漢順帝永建
丁卯二
戊辰三
己巳四
庚午五
辛未六
壬申七嘉陽
癸酉八

甲戌九
乙亥十
丙子十一永和

經辰之未二千二百四十

丁丑十二
戊寅十三
己卯十四
庚辰十五
辛巳十六
壬午十七漢安
癸未十八
甲申十九
乙酉漢冲帝永壽
丙戌漢質帝本初
丁亥漢桓帝建和
戊子二
己丑三
庚寅四和平
辛卯五元嘉
壬辰六
癸巳七永興
甲午八
乙未九永壽

丙申十

丁酉十一

戊戌十二延熹

己亥十三

庚子十四

辛丑十五

壬寅十六

癸卯十七

甲辰十八

乙巳十九

丙午二十

丁未二十一永康

戊申漢靈帝建寧

己酉二

庚戌三

辛亥四

壬子五熹平④

癸丑六

甲寅七

乙卯八

丙辰九

丁巳十

戊午十一光和

己未十二

庚申十三

辛酉十四

壬戌十五

癸亥十六

經辰之申二千二百四十一

甲子十七中平

乙丑十八

丙寅十九

丁卯二十

戊辰二十一

己巳二十二光熹，又昭寧、永漢。⑤

庚午漢獻帝初平

辛未二

壬申三

癸酉四

甲戌五興平

乙亥六

丙子七建安

丁丑八

戊寅九

己卯十

庚辰十一

辛巳十二

壬午十三

癸未十四

甲申十五

乙酉十六

丙戌十七

丁亥十八

戊子十九

己丑二十

庚寅二十一

辛卯二十二

壬辰二十三

癸巳二十四

經辰之酉二千二百四十二

甲午二十五

乙未二十六

丙申二十七

丁酉二十八

戊戌二十九

己亥三十

庚子魏文帝

辛丑二初黃蜀先帝

壬寅三 二章 吳大帝

癸卯四 蜀後主^⑥ 二武黃^⑦

甲辰五 二 三

乙巳六 三 四

丙午七 四 五

丁未魏明帝和^太 五 六

戊申二 六 七

己酉三 七 八黃龍^⑧

庚戌四 八 九

辛亥五 九 十

壬子六 十 十一嘉禾

癸丑七青龍 十一 十二

甲寅八 十二 十三

乙卯九 十三 十四

丙辰十 十四 十五

丁巳十一景初 十五 十六

戊午十二 十六延熙 十七赤烏^⑨

己未十三 十七 十八

庚申魏帝芳^{正始} 十八 十九

辛酉二 十九 二十

壬戌三 二十 二十一

癸亥四 二十一 二十二

經辰之戌二千二百四十三

甲子五 二十二 二十三

乙丑六 二十三 二十四

丙寅七 二十四 二十五

丁卯八 二十五 二十六

戊辰九 二十六 二十七

己巳十嘉平 二十七 二十八

庚午十一 二十八 二十九

辛未十二 二十九 三十

壬申十三 三十 三十一神鳳^⑩建興

癸酉十四 三十一 三十二

甲戌魏帝髦^{正元} 三十二 三十三

乙亥二 三十三 三十四

丙子三甘露 三十四 三十五

丁丑四 三十五 三十六

戊寅五 三十六 三十七

己卯六 三十七 三十八

庚辰魏帝奂^{元景} 三十八 三十九

辛巳二 三十九 四十

壬午三 四十 蜀亡

癸未四 蜀亡 六

甲申五 六 吳帝皓^{元興}

乙酉晋武帝始^泰 二甘露

丙戌二 三寶鼎

丁亥三 四

戊子四 五 六建衡^⑪

己丑五 六 七

庚寅六 七 八

辛卯七 八 九鳳凰^⑫

壬辰八 九 十

癸巳九 十

經辰之亥二千二百四十四

甲午十 十一

乙未十一咸寧 十二天册

丙申十二 十三天璽^⑬

丁酉十三 十四

戊戌十四 十五

己亥十五 十六

庚子十六吳安 吳亡

辛丑十七

壬寅十八

癸卯十九

甲辰二十

乙巳二十一

丙午二十二

丁未二十三

戊申二十四

己酉二十五

庚戌二十六太熙 20

辛亥晉惠帝 永平 21

壬子二

癸丑三

甲寅四

乙卯五

丙辰六

丁巳七

戊午八

己未九

庚申十永康 22

辛酉十一永寧 23

壬戌十二

癸亥十三

以會經運之十 觀物篇之二十二

經日之甲一

經月之午七

經星之辛一百八十八

經辰之子二千二百四十五

甲子十四永安建武 永興 漢 劉淵 元熙

乙丑十五

丙寅晉懷帝 永嘉 25

丁卯二永嘉 27

戊辰三五鳳 永

己巳四六瑞河

庚午五漢 劉聰 漢 光 興

辛未六蒙塵 28

壬申七二嘉 29

癸酉晉愍帝 建興

甲戌二五元建

乙亥三六

丙子四蒙塵 平陽 七嘉麟

丁丑東晉 元帝 建武 33

戊寅二稱帝 太興 31

己卯三32

庚辰四三

辛巳五四

壬午六昌 永 五

癸未晉明帝 太寧 33

甲申二七

乙酉三八

丙戌晉成帝 咸和

丁亥二十

戊子三前趙亡 二十三 五

己丑四二十四 六

庚寅五二十五 七

辛卯六二十六 八

壬辰七二十七 九

癸巳八蜀 李 班 十

經辰之丑二千二百四十六

甲午九蜀 李 期 玉 恒 36

乙未十咸 37

丙申十一三

丁酉十二四

戊戌十三蜀 李 壽 漢 興

己亥十四二

庚子十五三

辛丑十六四

壬寅十七五 39

癸卯晉康帝 建元 漢 李 勢 太和 40

甲辰二二

乙巳晉穆帝 永和 41

丙午二四 嘉 寧 二十三 永 樂 十二

丁未三蜀 漢 亡 涼 張 重 華 42

戊申四二

己酉五三

庚戌六四

辛亥七五

壬子八六

趙 石 弘 延 熙 35

趙 石 虎 建 武 38

前 秦 符 健 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

前 秦 皇 始

癸丑九	涼張平	五	三
甲寅十	二	六	四
乙卯十一	涼玄始 ⁴⁴	七	五
丙辰十二	二	八	秦符生 ⁴⁵
丁巳十三	三	九	秦符堅
戊午十四	四	十	秦永興
己未十五	五	十一	秦符生
庚申十六	六	十二	秦符堅
辛酉十七	七	十三	秦符生
壬戌十八	八	十四	秦符堅
癸亥十九	涼天錫	四	七
經辰之寅二千二百四十七			
甲子三	二	五	八
乙丑四	三	六	九
丙寅五	四	七	十
丁卯六	五	八	十一
戊辰七	六	九	十二
己巳八	七	十	十三
庚午九	八	十一	十四
辛未十	九	十二	十五
壬申十一	十	十三	十六
癸酉十二	十一	十四	十七
甲戌十三	十二	十五	十八

乙亥三	十三	十九
丙子四	涼亡	二十
丁丑五	二	二十一
戊寅六	三	二十二
己卯七	四	二十三
庚辰八	五	二十四
辛巳九	六	二十五
壬午十	七	二十六
癸未十一	後燕慕容垂	二十七
甲申十二	後秦姚萇	二十八
乙酉十三	後魏西秦	二十九
丙戌十四	後涼	三十
丁亥十五	三	三十一
戊子十六	四	三十二
己丑十七	五	三十三
庚寅十八	六	三十四
辛卯十九	七	三十五
壬辰二十	八	三十六
癸巳二十一	九	三十七
經辰之卯二千二百四十八		
甲午二十二	十	三十八
乙未二十三	十一	三十九
丙申二十四	十二	四十

丁酉二	四	十三	南涼
戊戌三	五	十四	北涼
己亥四	六	十五	南涼
庚子五	七	十六	北涼
辛丑六	八	十七	南涼
壬寅七	九	十八	北涼
癸卯八	十	十九	南涼
甲辰九	十一	二十	北涼
乙巳十	十二	二十一	南涼
丙午十一	十三	二十二	北涼
丁未十二	十四	二十三	南涼
戊申十三	十五	二十四	北涼
己酉十四	十六	二十五	南涼
庚戌十五	十七	二十六	北涼
辛亥十六	十八	二十七	南涼
壬子十七	十九	二十八	北涼
癸丑十八	二十	二十九	南涼
甲寅十九	二十一	三十	北涼
乙卯二十	二十二	三十一	南涼
丙辰二十一	二十三	三十二	北涼
丁巳二十二	二十四	三十三	南涼
戊午二十三	二十五	三十四	北涼
己未二十四	二十六	三十五	南涼

庚申 宋武帝初 十二 十三 十一 二十 四 十五
 辛酉 二 十三 十四 十二 二十一 五 十六
 壬戌 三 十四 十五 十三 二十二 六 十七
 癸亥 宋景符 十五 十六 十四 二十三 滅西涼 十八

經辰之辰二千二百四十九

甲子 宋文帝元嘉 十六 魏太武始光 十五 二十四 十九
 乙丑 二 十七 二 十六 二十五 夏昌承 十九
 丙寅 三 十八 三 十七 二十六 二
 丁卯 四 十九 四 十八 二十七 三
 戊辰 五 二十 五 西秦 秦末弘 二十八 夏定勝 五
 己巳 六 二十一 六 二 二十九 二
 庚午 七 北燕 馮弘 七 三 三十 義和 三 滅西秦 三
 辛未 八 二 八 滅西秦 三十一 夏亡
 壬申 九 三 九 延和 三十二
 癸酉 十 四 十 北涼 牧健永和 二
 甲戌 十一 五 十一 二
 乙亥 十二 六 十二 延和 三
 丙子 十三 北燕 亡 十三 滅北 四
 丁丑 十四 十四 五
 戊寅 十五 十五 六
 己卯 十六 十六 北涼 亡
 庚辰 十七 十七 太平 真君 十七
 辛巳 十八 十八

壬午 十九 十九
 癸未 二十 二十
 甲申 二十一 二十一
 乙酉 二十二 二十二
 丙戌 二十三 二十三
 丁亥 二十四 二十四
 戊子 二十五 二十五
 己丑 二十六 二十六
 庚寅 二十七 二十七
 辛卯 二十八 二十八
 壬辰 二十九 魏文成 興安 二十九
 癸巳 宋孝武 二十九 二

經辰之巳二千二百五十

甲午 二 三 興光 二
 乙未 三 四 太安
 丙申 四 五
 丁酉 五 六 大明 七
 戊戌 六 七
 己亥 七 八
 庚子 八 九
 辛丑 九 十
 壬寅 十 十一
 癸卯 十一 十二

甲辰 宋帝永業 十三
 乙巳 宋帝太始 十四
 丙午 二 魏獻文 天安 二
 丁未 三
 戊申 四
 己酉 五
 庚戌 六 魏孝文 延興 六
 辛亥 七
 壬子 宋帝元徽 二
 癸丑 三
 甲寅 四
 乙卯 五 承明 五
 丙辰 六 太和 六
 丁巳 宋帝昇明 七
 戊午 八
 己未 齊高帝建元 九
 庚申 十
 辛酉 十一
 壬戌 十二
 癸亥 齊武帝永明 十三

經辰之午二千二百五十一

甲子 二 十四
 乙丑 三 十五

丙寅四	十六
丁卯五	十七
戊辰六	十八
己巳七	十九
庚午八	二十
辛未九	二十一
壬申十	二十二
癸酉 <small>齊昭業隆昌</small>	二十三
甲戌 <small>齊明帝建武</small>	二十四
乙亥二	二十五 <small>遷居洛陽</small>
丙子三	二十六 <small>改姓元氏</small>
丁丑四	二十七
戊寅五 <small>永泰</small> ⁸⁴	二十八
己卯 <small>齊實卷永元</small>	二十九
庚辰二	魏 <small>宣武景明</small>
辛巳 <small>齊實融中興</small>	二
壬午 <small>梁武帝監天</small>	三
癸未二	四
甲申三	五 <small>始正</small>
乙酉四	六
丙戌五	七
丁亥六	八
戊子七	九 <small>永平</small>

己丑八	十
庚寅九	十一
辛卯十	十二
壬辰十一	十三 <small>延昌</small>
癸巳十二	十四
經辰之未二千二百五十二	
甲午十三	十五
乙未十四	十六
丙申十五	魏 <small>明帝熙平</small>
丁酉十六	二
戊戌十七	三 <small>龜神</small>
己亥十八	四
庚子十九 <small>通普</small>	五 <small>光正</small>
辛丑二十	六
壬寅二十一	七
癸卯二十二	八
甲辰二十三	九
乙巳二十四	十 <small>昌孝</small>
丙午二十五	十一
丁未二十六 <small>通大</small>	十二
戊申二十七	魏 <small>孝莊建義永安</small> ⁸⁵
己酉二十八 <small>中大通</small>	二
庚戌二十九	魏 <small>明帝建明</small>

辛亥三十	魏 <small>帝恭普泰</small>
壬子三十一	魏 <small>帝脩太昌永熙</small>
癸丑三十二	二
甲寅三十三	西魏 <small>實炬</small>
乙卯三十四 <small>大同</small>	二 <small>統大</small>
丙辰三十五	三
丁巳三十六	四
戊午三十七	五
己未三十八	六
庚申三十九	七
辛酉四十	八
壬戌四十一	九
癸亥四十二	十
經辰之申二千二百五十三	
甲子四十三	十一
乙丑四十四	十二
丙寅四十五 <small>中大</small> ⁸⁷	十三
丁卯四十六 <small>太清</small>	十四
戊辰四十七	十五
己巳 <small>梁簡文帝</small> ⁸⁸	十六
庚午二 <small>大</small> ⁸⁹	十七
辛未 <small>梁棟天</small> ⁹⁰	十八
壬申 <small>梁承聖元帝</small>	西魏 <small>帝欽元年</small>
	三
	二
	北齊 <small>宣帝天保</small>
	十六
	十五
	十四
	十三
	十二
	十一
	十
	九
	八
	七
	六 <small>和興</small>
	五 <small>象</small> ⁸⁶
	四
	三
	二
	東魏 <small>善見靜帝天平</small>

癸酉二 二 四

甲戌梁恭帝 西魏恭帝元年 五

乙亥二 後南涼大定 六

丙子三 周元閔帝 七

丁丑陳武帝永 周元明帝 八

戊寅二 二 九

己卯三 三 十

庚辰陳文帝天嘉 周武帝建 十一

辛巳二 七 十二

壬午三 後梁蕭巖天保 三 齊武帝太寧 四

癸未四 二 三

甲申五 三 四

乙酉六 四 五

丙戌七 齊高統 六

丁亥陳 七 三

戊子陳宣帝 八 四

己丑二 建太 九 五

庚寅三 十 六

辛卯四 十一 七

壬辰五 十二 八

癸巳六 十三 九

甲午七 十四 十

經辰之酉二千二百五十四

乙未八 十四 十六 十一

丙申九 十五 十七 十二

丁酉十 十六 十八 北齊亡

戊戌十一 十七 周宣帝天成

己亥十二 十八 周靜帝大象

庚子十三 十九 隋文帝開皇

辛丑十四 二十

壬寅十五 二十一

癸卯陳至德 二十二

甲辰二 二十三

乙巳三 二十四

丙午四 二十五

丁未五 納國于隋 二十六

戊申六 二十七

己酉陳亡 二十八

庚戌 二十九

辛亥 三十

壬子 三十一

癸丑 三十二

甲寅 三十三

乙卯 三十四

丙辰 三十五

丁巳 三十六

戊午 十八

己未 十九

庚申 二十

辛酉 二十一 壽仁

壬戌 二十二

癸亥 二十三

經辰之戌二千二百五十五

甲子 隋煬帝 二業大

乙丑 三

丙寅 四

丁卯 五

戊辰 六

己巳 七

庚午 八

辛未 九

壬申 十

癸酉 十一

甲戌 十二

乙亥 十三

丙子 隋亡

丁丑 唐高祖德武

戊寅 唐高祖德武

己卯 二

庚辰三
辛巳四

壬午五

癸未六

甲申七

乙酉八

丙戌唐太宗

丁亥二貞觀

戊子三

己丑四

庚寅五

辛卯六

壬辰七

癸巳八

經辰之亥二千二百五十六

甲午九

乙未十

丙申十一

丁酉十二

戊戌十三

己亥十四

庚子十五

辛丑十六

壬寅十七

癸卯十八

甲辰十九

乙巳二十

丙午二十一

丁未二十二

戊申二十三

己酉二十四

庚戌唐高宗永徽

辛亥二

壬子三

癸丑四

甲寅五

乙卯六

丙辰七顯慶

丁巳八

戊午九

己未十

庚申十一

辛酉十二龍朔

壬戌十三

癸亥十四

皇極經世卷第四之中

- ①「孺子居攝」原作「孺子初始」，據四庫本改。
- ②「初始」原作「始初」，據四庫本改。
- ③「封蕭王」原脫，據四庫本補。
- ④「熹平」原作「嘉平」，據四庫本改。
- ⑤「光熹」，又昭寧、永漢「原作」元」，據四庫本改。
- ⑥「建興」原作「建寧」，據四庫本改。
- ⑦「黃武」原作「神武」，據四庫本改。
- ⑧「黃龍」原作「黃初」，據四庫本改。
- ⑨「赤烏」原脫，據四庫本補。
- ⑩「正始」原作「平始」，據四庫本改。
- ⑪「神鳳建興」原脫，據四庫本補。
- ⑫「魏帝正元髦」四庫本作「魏高貴正元」。
- ⑬「五鳳」原脫，據四庫本補。
- ⑭「帝休永安」原作「帝烈」，據四庫本改。
- ⑮「泰始」原作「太始」，據四庫本改。
- ⑯「建衡」原脫，據四庫本補。
- ⑰「鳳凰」原脫，據四庫本補。
- ⑱「天璽」原脫，據四庫本補。
- ⑲「庚子十六」四庫本作「庚子太康滅吳」。
- ⑳「大熙永熙」原脫，據四庫本補。
- ㉑「永平」、「元康」原脫，據四庫本補。
- ㉒「永康」原脫，據四庫本補。
- ㉓「永寧」原作「永字」，據四庫本改。
- ㉔「壬戌十二」下疑脫「太安」二字。四庫本作「大安」。
- ㉕「懷帝永嘉」疑為「惠帝光熙」之誤。四庫本作「光熙懷

帝」。

26「後蜀李雄永武」疑為「成李雄晏平」之誤。四庫本作「後蜀李雄大武」。

27「永嘉」原脫，據四庫本補。

28「蒙塵」疑為「蒙城」之誤。

29「嘉平」原脫，據四庫本補。

30「建」字原脫，據四庫本補。

31「稱帝太興」原脫，據四庫本補。

32「乙卯三」下原有「稱帝大武」四字，據四庫本刪。

33「明帝」原脫，據四庫本改。

34「建平」原脫，據四庫本補。

35「石弘」原脫，據四庫本補。

36「李期」原脫，據四庫本補。

37「咸康」原脫，據四庫本補。

38「石虎」原脫，據四庫本補。

39「五」原作「五太和」，據四庫本改。

40「李勢太和」原作「李勢」，據四庫本改。

41「穆帝」原作「楚帝」，據四庫本改。

42「張重華」當係於「丙午」年。四庫本本年作「張重華永樂」，亦誤。

43「慕容雋元年」原作「慕容後燕元」，據四庫本改。

44「玄靚」原作「李靚」，據四庫本改。

45「符生」原作「符堅」，據四庫本改。

46「建元」原脫，據四庫本補。

47「廢帝」原作「帝奕」，據四庫本改。

48「二」原作「一」，據文義及四庫本改。

49「丙戌十四」下原有「建興」二字，據文義及四庫本刪。

50「建初」原脫，據四庫本補。

51「麟嘉」原脫，據四庫本補。

52「永康」原作「永寧」，據四庫本改。

63「禿發烏孤」原作「禿烏」，據四庫本改。

64「建平」原作「永樂」，據四庫本改。

65「慕容德」原作「慕容」，據四庫本補。

66「長樂」原脫，據四庫本補。

67「利鹿孤」原作「利鹿」，據四庫本補。

68「庚子」原脫，據四庫本補。

69「沮渠蒙遜」原脫，據四庫本補。

70「元興」原脫，據四庫本補。

71「神鼎」原脫，據四庫本補。

72「天錫」原脫，據四庫本補。

73「義熙」原脫，據四庫本補。

74「太上」原脫，據四庫本補。

75「赫連勃勃」原脫，據四庫本補。

76「玄始」原脫，據四庫本補。

77「建弘」原脫，據四庫本補。

78「真興」原作「真」，據四庫本補。

79「永初」原作「永和」，據四庫本改。

80「承光」原作「永光」，據文義及四庫本改。

81「暮末永弘」原作「暮末永嘉」，據四庫本改。

82「永和」原脫，據四庫本補。

83「文成興安」原脫，據四庫本補。

84「孝武」原作「帝麟建武」，據四庫本改。

85「四庫本」甲午二下作「孝元」，誤。按：應作「孝建」。

86「興光」原脫，據四庫本補。

87「大明」原脫，據四庫本補。

88「帝業永光」原脫，據四庫本補。

89「獻文天安」原脫，據四庫本補。

90「孝文延興」原脫，據四庫本補。

91「承明」原脫，據四庫本補。

92「太和」原作「永和」，據四庫本改。

83「二千二百五十一」原作「二千二百五十」，據文義及四庫本補。

84「永泰」原脫，據四庫本補。

85「考莊建義永安」原作「孝昭義熙永寧」，據四庫本改。

86「元象」原作「元」，據四庫本補。

87「中大同」原脫，據四庫本補。

88「簡文帝」原作「文帝大寶」，據四庫本改。

89「大寶」原系己巳年，據四庫本改。

90「棟天正」原脫，據四庫本補。

91「天嘉」原作「太嘉」，據四庫本改。

92「武帝」下原有「永定」二字，據四庫本刪。

93「保定」原脫，據四庫本補。

94「武帝」疑為「武成」之誤。四庫本作「武定」，亦誤。

95「天康」原脫，據四庫本補。

96「陳」下疑脫「伯宗光大」四字，四庫本作「伯宗光天」，亦誤。

97「建德」原脫，據四庫本補。

98「開皇」原脫，據四庫本補。

99「納國于隋」原作「納國于寶」，據四庫本改。

100「龍朔」原脫，據四庫本補。

皇極經世卷第四

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第四之下

以會經運之十一 觀物篇之二十三

經日之甲一

經月之午七

經星之壬一百八十九

經辰之子二千二百五十七

甲子十五麟德

乙丑十六

丙寅十七乾封

丁卯十八

戊辰十九總章

己巳二十

庚午二十一咸亨①

辛未二十二

壬申二十三

癸酉二十四

甲戌二十五上元

乙亥二十六

丙子二十七儀鳳

丁丑二十八

戊寅二十九

己卯三十調露

庚辰三十一永隆

辛巳三十二開耀

壬午三十三永淳

癸未三十四弘道

甲申唐中宗嗣聖，武后廢帝為廬陵王，遷之均。立豫章王旦，改元文明②，再改元光宅。

乙酉二武后徙帝于房陵，改元垂拱③。

丙戌三

丁亥四

戊子五

己丑六武后改元永昌。

庚寅七武后改元載初，又改國為周，元曰天授，豫章王旦為皇嗣。

辛卯八

壬辰九武后改元如意，再改長壽。

癸巳十

經辰之丑二千二百五十八

甲午十一武后改元延載。

乙未十二武后改元證聖，再改元天冊萬歲。

丙申十三武后改元萬歲登封，再改萬歲通天。

丁酉十四武后改元神功。

戊戌十五武后改元聖曆，召帝房陵，復政④。

己亥十六

庚子十七武后改元久視。

辛丑十八武后改元大足，再改元長安。

壬寅十九

癸卯二十

甲辰二十一

乙巳二十二復唐，改元神龍，中宗年號。

丙午二十三

丁未二十四景龍

戊申二十五

己酉二十六

庚戌唐睿宗景雲

辛亥二

壬子唐玄宗先天

癸丑二開元

甲寅三

乙卯四

丙辰五

丁巳六

戊午七

己未八

庚申九

辛酉十

壬戌十一

癸亥十二

經辰之寅二千二百五十九

甲子十三

乙丑十四

丙寅十五

丁卯十六

戊辰十七

己巳十八

庚午十九

辛未二十

壬申二十一

癸酉二十二

甲戌二十三

乙亥二十四

丙子二十五 楊妃入宮 ⑤

丁丑二十六

戊寅二十七

己卯二十八

庚辰二十九

辛巳三十

壬午三十一 天寶

癸未三十二

甲申三十三

乙酉三十四

丙戌三十五

丁亥三十六

戊子三十七

己丑三十八

庚寅三十九

辛卯四十

壬辰四十一

癸巳四十二

經辰之卯二千二百六十

甲午四十三

乙未四十四

丙申 唐肅宗至德

丁酉二

戊戌三 乾元

己亥四

庚子五 上元

辛丑六

壬寅七 寶應

癸卯 唐代宗廣德

甲辰二

乙巳三 永泰

丙午四 大曆

丁未五

戊申六

己酉七

庚戌八

辛亥九

壬子十

癸丑十一

甲寅十二

乙卯十三

丙辰十四

丁巳十五

戊午十六

己未十七

庚申 唐德宗建中

辛酉二

壬戌三

癸亥四

經辰之辰二千二百六十一

甲子五 興元

乙丑六 貞元

丙寅七

丁卯八
戊辰九
己巳十
庚午十一
辛未十二
壬申十三
癸酉十四
甲戌十五
乙亥十六
丙子十七
丁丑十八
戊寅十九
己卯二十
庚辰二十一
辛巳二十二
壬午二十三
癸未二十四
甲申二十五
乙酉二十六順宗不及年永貞⑥
丙戌唐憲宗元和
丁亥二
戊子三
己丑四

庚寅五
辛卯六
壬辰七
癸巳八

經辰之巳二千二百六十二

甲午九
乙未十
丙申十一
丁酉十二
戊戌十三
己亥十四
庚子十五
辛丑唐穆宗長慶
壬寅二
癸卯三
甲辰四
乙巳唐敬宗寶曆
丙午二
丁未唐文宗大和
戊申二
己酉三
庚戌四
辛亥五

壬子六
癸丑七
甲寅八
乙卯九

丙辰十開成

丁巳十一
戊午十二
己未十三
庚申十四
辛酉唐武宗會昌
壬戌二
癸亥三
甲子四
乙丑五
丙寅六
丁卯唐宣宗大中⑦
戊辰二
己巳三
庚午四
辛未五
壬申六
癸酉七

經辰之午二千二百六十三

甲戌八
乙亥九
丙子十
丁丑十一
戊寅十二
己卯十三
庚辰唐懿宗咸通
辛巳二
壬午三
癸未四
甲申五
乙酉六
丙戌七
丁亥八
戊子九
己丑十
庚寅十一
辛卯十二
壬辰十三
癸巳十四

經辰之未二千二百六十四

甲午唐僖宗乾符
乙未二

丙申三王仙芝陷淮南。
丁酉四黃巢陷沂、鄆。
戊戌五
己亥六
庚子七廣明，黃巢陷兩京，稱齊金統。
辛丑八和中
壬寅九
癸卯十黃巢走藍關。
甲辰十一
乙巳十二光啓
丙午十三建身王潮據福州。
丁未十四
戊申十五文德
己酉唐昭宗紀龍
庚戌二大順
辛亥三
壬子四景福
癸丑五
甲寅六乾寧
乙卯七
丙辰八
丁巳九
戊午十光化

閩知王審十
十
十
八
七
六
五
四
三
二
二
二
二
二
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十

錢鏐據杭州。
王建據成都。
楊行密據揚州。
李茂貞據鳳翔。

經辰之申二千二百六十五

己未十一
庚申十二
辛酉十三天復
壬戌十四
癸亥十五
甲子十六天祐
乙丑唐哀帝
丙寅二
丁卯梁全忠開平
戊辰二
己巳三
庚午四
辛未五乾化
壬申梁友珪友夔友諒
癸酉梁友乾
甲戌二
乙亥三貞明
丙子四
丁丑五
戊寅六
己卯七
庚辰八

七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十

蜀王建稱帝吳立渭
蜀王衍乾德十二武帝武義二十六
南漢劉昶

辛巳 <small>九龍</small>	二四三三三	吳順立	二八八五
壬午 <small>十</small>	二五三四四	二	二九六
癸未 <small>後唐莊宗</small>	二六三五五	三	七
甲申 <small>二</small>	二七三六六	四	八
乙酉 <small>三誠</small>	二八三七七	五	九
丙戌 <small>後唐明宗</small>	二九三八八	六	十
丁亥 <small>二</small>	三〇三九九	七	十一
戊子 <small>三</small>	三一四一〇	八	十二
己丑 <small>四</small>	三二四二一	九	十三
庚寅 <small>五長</small>	三三四三二	十	十四
辛卯 <small>六</small>	三四四四三	十一	十五
壬辰 <small>七</small>	三五四五四	十二	十六
癸巳 <small>後唐閔</small>	三六四五六	十三	十七

經辰之酉二千二百六十六

癸卯 <small>晉</small>	五二九七	南漢	十七
甲辰 <small>二開</small>	六三〇八	南唐 <small>李景</small>	十八
乙巳 <small>三</small>	七三一九	三	十九
丙午 <small>四</small>	八二二〇	四	二十
丁未 <small>漢</small>	九三三一	五	二十一
戊申 <small>二祐</small>	一〇四二二	六	二十二
己酉 <small>漢</small>	一〇五三三	七	二十三
庚戌 <small>二</small>	一〇六四四	八	二十四
辛亥 <small>周</small>	一〇七五五	九	二十五
壬子 <small>二</small>	一〇八六六	十	二十六
癸丑 <small>三</small>	一〇九七七	十一	二十七
甲寅 <small>四</small>	一〇一〇八	十二	二十八
乙卯 <small>周</small>	一一二一九	十三	二十九
丙辰 <small>二</small>	一二三〇〇	十四	三十
丁巳 <small>三</small>	一二四一一	十五	三十一
戊午 <small>四</small>	一二五二二	十六	三十二
己未 <small>五</small>	一二六三三	十七	三十三
庚申 <small>宋太祖</small>	一二七四四	十八	三十四
辛酉 <small>二</small>	一二八五五	十九	三十五
壬戌 <small>三</small>	一二九六六	二十	三十六
癸亥 <small>四</small>	一三〇七七	二十一	三十七

經辰之戌二千二百六十七

乙丑 <small>六</small>	一三一八	蜀	四十七
丙寅 <small>七</small>	一三二九九	五	四十八
丁卯 <small>八</small>	一三三〇〇	六	四十九
戊辰 <small>九</small>	一三三一一	七	五十
己巳 <small>十</small>	一三三二二	八	五十一
庚午 <small>十一</small>	一三三三三	九	五十二
辛未 <small>十二</small>	一三三四四	十	五十三
壬申 <small>十三</small>	一三三五五	十一	五十四
癸酉 <small>十四</small>	一三三六六	十二	五十五
甲戌 <small>十五</small>	一三三七七	十三	五十六
乙亥 <small>十六</small>	一三三七八	十四	五十七
丙子 <small>宋太宗</small>	一三三九九	十五	五十八
丁丑 <small>二</small>	一三四〇〇	十六	五十九
戊寅 <small>三</small>	一三四一一	十七	六十
己卯 <small>四</small>	一三四二二	十八	六十一
庚辰 <small>五</small>	一三四三三	十九	六十二
辛巳 <small>六</small>	一三四四四	二十	六十三
壬午 <small>七</small>	一三四五五	二十一	六十四
癸未 <small>八</small>	一三四六六	二十二	六十五
甲申 <small>九</small>	一三四七七	二十三	六十六
乙酉 <small>十</small>	一三四八八	二十四	六十七
丙戌 <small>十一</small>	一三四九九	二十五	六十八
丁亥 <small>十二</small>	一三五〇〇	二十六	六十九

戊子十三端拱 六
 己丑十四 七
 庚寅十五淳化 八
 辛卯十六 九
 壬辰十七 十
 癸巳十八 十一
 經辰之亥二千二百六十八

甲午十九 十二
 乙未二十至道 十三
 丙申二十一 十四
 丁酉二十二 十五
 戊戌宋真宗咸平 十六
 己亥二 十七
 庚子三 十八
 辛丑四 十九
 壬寅五 二十
 癸卯六 二十一
 甲辰七景德 二十二
 乙巳八 二十三
 丙午九 二十四
 丁未十 二十五
 戊申十一大中
 己酉十二 二十七

庚戌十三 二十八
 辛亥十四 二十九
 壬子十五 三十開泰
 癸丑十六 三十一
 甲寅十七 三十二
 乙卯十八 三十三
 丙辰十九 三十四
 丁巳二十禧天 三十五
 戊午二十一 三十六
 己未二十二 三十七
 庚申二十三 三十八
 辛酉二十四 三十九太平
 壬戌二十五乾興 四十
 癸亥宋仁宗天聖 四十一

以會經運之十二 觀物篇之二十四
 經日之甲一
 經月之午七
 經星之癸一百九十
 經辰之子二千二百六十九

甲子二 四十二
 乙丑三 四十三
 丙寅四 四十四
 丁卯五 四十五

戊辰六 四十六
 己巳七 四十七
 庚午八 四十八
 辛未九 四十九景福
 壬申十明道 五十
 癸酉十一 三 二
 甲戌十二景德 四 三開運
 乙亥十三 五 四
 丙子十四 六 五大慶
 丁丑十五 七 六
 戊寅十六寶元 八 七天授理法
 己卯十七 九 八
 庚辰十八康定 十 七
 辛巳十九慶曆 十一 六
 壬午二十 十二 五
 癸未二十一 十三 四
 甲申二十二 十四 三
 乙酉二十三 十五 二
 丙戌二十四 十六 一
 丁亥二十五 十七 〇
 戊子二十六 十八 〇
 己丑二十七皇祐 十九 〇
 庚寅二十八 二十 〇

契丹宗真重熙 西夏元昊顯道
 契丹重熙重熙 西夏元昊顯道

辛卯二十九 二十一

壬辰三十 二十二

癸巳三十一 二十三

經辰之丑二千二百七十

甲午三十二 二十四

乙未三十三 契丹洪基³⁹ 清寧

丙申三十四 嘉祐

丁酉三十五

戊戌三十六

己亥三十七

庚子三十八

辛丑三十九

壬寅四十

癸卯四十一

甲辰宋英宗³⁷ 治正 十一 威雍

乙巳二 十二 改國大遼

丙午三

丁未四

戊申宋神宗³⁸ 熙寧

己酉二

庚戌三

辛亥四

壬子五 十八

癸丑六 十九

甲寅七 二十

乙卯八 二十一

丙辰九 二十二

丁巳十 二十三

戊午十一

己未十二

庚申十三

辛酉十四

壬戌十五

癸亥十六

經辰之寅二千二百七十一

甲子十七

乙丑十八

丙寅宋哲宗

丁卯二

戊辰三

己巳四

庚午五

辛未六

壬申七

癸酉八

甲戌九

乙亥十

丙子十一

丁丑十二

戊寅十三

己卯十四

庚辰十五

辛巳宋徽宗

壬午二

癸未三

甲申四

乙酉五

丙戌六

丁亥七

戊子八

己丑九

庚寅十

辛卯十一

壬辰十二

癸巳十三

經辰之卯二千二百七十二

甲午十四

乙未十五

丙申十六

丁酉十七
 戊戌十八
 己亥十九
 庚子二十
 辛丑二十一
 壬寅二十二
 癸卯二十三
 甲辰二十四
 乙巳二十五
 丙午宋欽宗
 丁未宋高宗
 戊申二
 己酉三
 庚戌四
 辛亥五
 壬子六
 癸丑七
 甲寅八
 乙卯九
 丙辰十
 丁巳十一
 戊午十二
 己未十三

庚申十四
 辛酉十五
 壬戌十六
 癸亥十七
 經辰之辰二千二百七十三
 甲子十八
 乙丑十九
 丙寅二十
 丁卯二十一
 戊辰二十二
 己巳二十三
 庚午二十四
 辛未二十五
 壬申二十六
 癸酉二十七
 甲戌二十八
 乙亥二十九
 丙子三十
 丁丑三十一
 戊寅三十二
 己卯三十三
 庚辰三十四
 辛巳三十五

壬午三十六
 癸未宋孝宗
 甲申二
 乙酉三
 丙戌四
 丁亥五
 戊子六
 己丑七
 庚寅八
 辛卯九
 壬辰十
 癸巳十一
 經辰之巳二千二百七十四
 甲午十二
 乙未十三
 丙申十四
 丁酉十五
 戊戌十六
 己亥十七
 庚子十八
 辛丑十九
 壬寅二十
 癸卯二十一

甲辰二十二
乙巳二十三
丙午二十四
丁未二十五
戊申二十六
己酉二十七
庚戌宋光宗
辛亥二
壬子三
癸丑四
甲寅五
乙卯宋寧宗
丙辰二
丁巳三
戊午四
己未五
庚申六
辛酉七
壬戌八
癸亥九

經辰之午二千二百七十五

甲子十
乙丑十一

丙寅十二
丁卯十三
戊辰十四
己巳十五
庚午十六
辛未十七
壬申十八
癸酉十九
甲戌二十
乙亥二十一
丙子二十二
丁丑二十三
戊寅二十四
己卯二十五
庚辰二十六
辛巳二十七
壬午二十八
癸未二十九
甲申三十
乙酉宋理宗寶慶元年
丙戌二
丁亥三
戊子紹定元年

己丑二
庚寅三
辛卯四
壬辰五
癸巳六
甲午端平元年
乙未
丙申
丁酉嘉熙元年
戊戌
己亥
庚子
辛丑淳祐元年
壬寅
癸卯
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌

經辰之未二千二百七十六

辛亥

壬子

癸丑 實祐元年

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未 開慶元年

庚申 景定元年

辛酉

壬戌

癸亥

經辰之申二千二百七十七

甲子

乙丑 宋度宗

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥 幼主

丙子 元至元十三年宋亡

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經辰之酉二千二百七十八

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

經辰之戌二千二百七十九

甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯

庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

經辰之亥二千二百八十

甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 辛丑

壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午

元亡

丁未

戊申

大明洪武元年

己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥

閉物終月戌之中經星之戌三百一十五

經辰之子二千二百六十九

經辰之丑二千二百七十

經辰之寅二千二百七十一

經辰之卯二千二百七十二

經辰之辰二千二百七十三

經辰之巳二千二百七十四

經辰之午二千二百七十五

經辰之未二千二百七十六

經辰之申二千二百七十七

經辰之酉二千二百七十八

經辰之戌二千二百七十九

經辰之亥二千二百八十

經星之甲一百九十一

經星之乙一百九十二

經星之丙一百九十三

經星之丁一百九十四

經星之戊一百九十五

經星之己一百九十六

經星之庚一百九十七

經星之辛一百九十八

經星之壬一百九十九

經星之癸二百

經星之甲二百一

經星之乙二百二

經星之丙二百三

經星之丁二百四

經星之戊二百五

經星之己二百六

經星之庚二百七

經星之辛二百八

經星之壬二百九

經星之癸二百十

經日之甲一

經月之未八

經星之甲二百一十一

經星之乙二百一十二

經星之丙二百一十三

經星之丁二百一十四

經星之戊二百一十五

經星之己二百一十六

經星之庚二百一十七

經星之辛二百一十八

經星之壬二百一十九

經星之癸二百二十

經星之甲二百二十一

經星之乙二百二十二

經星之丙二百二十三

經星之丁二百二十四

經星之戊二百二十五

經星之己二百二十六

經星之庚二百二十七

經星之辛二百二十八

經星之壬二百二十九

經星之癸二百三十

經星之甲二百三十一

經星之乙二百三十二

經星之丙二百三十三

經星之丁二百三十四

經星之戊二百三十五

經星之己二百三十六

經星之庚二百三十七

經星之辛二百三十八

經星之壬二百三十九

經星之癸二百四十

經日之甲一

經月之申九

經星之甲二百四十一

經星之甲二百四十一
經星之乙二百四十二
經星之丙二百四十三
經星之丁二百四十四
經星之戊二百四十五
經星之己二百四十六
經星之庚二百四十七
經星之辛二百四十八
經星之壬二百四十九
經星之癸二百五十
經星之甲二百五十一
經星之乙二百五十二^④
經星之丙二百五十三
經星之丁二百五十四
經星之戊二百五十五
經星之己二百五十六
經星之庚二百五十七
經星之辛二百五十八
經星之壬二百五十九
經星之癸二百六十
經星之甲二百六十一
經星之乙二百六十二
經星之丙二百六十三

經星之丁二百六十四
經星之戊二百六十五
經星之己二百六十六
經星之庚二百六十七
經星之辛二百六十八
經星之壬二百六十九
經星之癸二百七十

經日之甲一

經月之酉十

經星之甲二百七十一

經星之甲二百七十一
經星之乙二百七十二
經星之丙二百七十三
經星之丁二百七十四
經星之戊二百七十五
經星之己二百七十六
經星之庚二百七十七
經星之辛二百七十八
經星之壬二百七十九
經星之癸二百八十
經星之甲二百八十一
經星之乙二百八十二
經星之丙二百八十三

經星之丁二百八十四
經星之戊二百八十五
經星之己二百八十六
經星之庚二百八十七
經星之辛二百八十八
經星之壬二百八十九
經星之癸二百九十
經星之甲二百九十一
經星之乙二百九十二
經星之丙二百九十三
經星之丁二百九十四
經星之戊二百九十五
經星之己二百九十六
經星之庚二百九十七
經星之辛二百九十八
經星之壬二百九十九
經星之癸三百

經日之甲一

經月之戌十一

經星之甲三百一

經星之甲三百一
經星之乙三百二
經星之丙三百三

經星之丁三百四
 經星之戊三百五
 經星之己三百六
 經星之庚三百七
 經星之辛三百八
 經星之壬三百九
 經星之癸三百十
 經星之甲三百一十一
 經星之乙三百一十二
 經星之丙三百一十三
 經星之丁三百一十四
 經星之戊三百一十五

皇極經世卷第四之下

- ①『咸亨』原作『咸寧』，據四庫本改。
- ②『文明』原作『大明』，據四庫本改。
- ③『陵，改元垂拱』原脫，據四庫本補。
- ④『復政』原脫，據四庫本補。
- ⑤『宮』原脫，據四庫本補。
- ⑥『永貞』原脫，據四庫本補。
- ⑦『大中』原作『太平』，據四庫本改。
- ⑧『七』原脫，據文義及四庫本補。
- ⑨『建身』疑為『建貞』之誤。

- ⑩『大順』原脫，據四庫本補。
- ⑪『景福』原作『景德』，據四庫本改。
- ⑫『乾化』原作『乾祐』，據四庫本改。
- ⑬『永平』原脫，據四庫本補。
- ⑭『貞明』原作『貞昭』，據四庫本改。
- ⑮『七』下疑脫『乾貞』二字，四庫本作『七乾真』。
- ⑯『光啓』原脫，據四庫本補。
- ⑰『應順從珂清泰』：原作『慶順從河清泰』，據四庫本改。
- ⑱『天祚』原作『天祐』，據四庫本改。
- ⑲『昇元』原脫，據四庫本補。
- ⑳『廣政』原係己亥年，據四庫本改。
- ㉑『四』下原係『廣政』，據四庫本改系戊戌年。
- ㉒『天德』原作『大德』，據四庫本改。
- ㉓『李璟』原作『李景』，據四庫本改。
- ㉔『留從』下疑脫『效』字，四庫本作『留從孝』。
- ㉕『兀欲』原作『元欲』，據四庫本改。
- ㉖『張大寶』原作『銀大寶』，據四庫本改。
- ㉗『李煜』原作『李昱』，據四庫本改。
- ㉘『開泰』原作『朝處』，據四庫本改。
- ㉙『太平』原脫，據四庫本補。
- ㉚『乾興』原脫，據四庫本補。
- ㉛『景福』原脫，據四庫本補。
- ㉜『契丹宗真重熙』原作『聲興鐘』，據四庫本改。
- ㉝『元昊』原作『元是』，據四庫本改。
- ㉞『景祐』原脫，據四庫本補。
- ㉟『天授理法延祚』原作『天受理法延』，據四庫本改。
- ㊱『洪基清寧』原作『洪』，據四庫本補。
- ㊲『治正』疑為『治平』之誤。
- ㊳『咸雍』原脫，據四庫本補。
- ㊴『宗神宗』四庫本作『今上』。

- ④①『癸巳』原作『癸亥』，據文義及四庫本改。
- ④②『五十二』原作『五十一』，據文義改。

皇極經世卷第五

三川邵堯夫撰

以運經世之一 觀物篇之二十五
 以運經世之二 觀物篇之二十六
 以運經世之三 觀物篇之二十七
 以運經世之四 觀物篇之二十八
 以運經世之五 觀物篇之二十九
 以運經世之六 觀物篇之三十

皇極經世卷第五之上

以運經世之一 觀物篇之二十五

經元之甲一 ①

經會之巳六 ②

經運之癸一百八十 ③

經世之子二千一百四十九

經世之子二千一百四十九

經世之丑二千一百五十

經世之寅二千一百五十一

經世之卯二千一百五十二

經世之辰二千一百五十三

經世之巳二千一百五十四
 經世之午二千一百五十五
 經世之未二千一百五十六

甲午

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰：唐帝堯肇位于平陽，號陶唐

氏。命羲、和欽若昊天曆象
 日月星辰，敬授人時，期三百
 六旬有六日，以閏月定四時，
 成歲曰載。建寅月為始，允
 釐百工，庶績咸熙。

乙巳
 丙午
 丁未
 戊申

己酉

庚戌

辛亥

壬子

癸丑

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之申二千一百五十七
 甲子：唐帝堯二十一年。

乙丑
 丙寅
 丁卯
 戊辰
 己巳
 庚午

辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

經世之酉二千一百五十八

甲午：唐帝堯五十一年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未

戊申

己酉

庚戌

辛亥

壬子：鯀治水，績用不成。

癸丑：帝堯求禪，明明揚測陋。始

徵舜登庸，歷試諸難，釐降二

女于瀉汭，作嬪于虞，以觀法

焉。

甲寅

乙卯：舜言底可績，帝以德薦之于

天而命之位。

丙辰：正月上日，舜受命于文祖，用

璇璣、玉衡以齊七政，類于上

帝，禋于六宗，望于山川，徧

于羣神，輯五瑞五玉，班于羣

后。肇十有二州，封十有二

山，四時行巡狩，協時月正

日，同律度量衡，修五禮，象

以典刑，流共工于幽州，放驩

兜于崇山，竄三苗于三危，殛

鯀于羽山。四罪正而天下咸

服。

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之戌二千一百五十九

甲子：虞帝舜九年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未：帝堯殂落。

甲申

乙酉

丙戌：月正元日，舜格于文祖，號有

虞氏。都蒲坂，詢四嶽，闢四門，明四目^④，達四聰。咨十有二牧，命九官，以伯禹為司空，稷司農，契司徒，皋陶司士，垂司工，益司虞，夷司禮，夔典樂，龍司言，此九人使宅百揆，三載考績，黜陟幽明，庶績其凝。

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之亥二千一百六十

甲午：虞帝舜三十九年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰：帝舜求代，以功薦禹于天而命之位。

丁巳：正月朔旦，禹受命于神宗，正

天下水土，分九州、九山、九川、九澤，會于四海，修其六府，咸，則三壤^⑤成，賦中邦。

戊午

己未

庚申
辛酉
壬戌
癸亥

以運經世之二 觀物篇之二十六

經元之甲一^⑥

經會之午七^⑦

經運之甲一百八十一^⑧

經世之子二千一百六十一

經世之子二千一百六十一

甲子：夏王禹八年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉：帝舜陟方乃死。

甲戌：禹都安邑，徙居陽翟。大

會諸侯于塗山，執玉帛者

萬國。防風氏後至，戮焉。

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未：夏王禹東巡狩，至于會稽，

崩。元子啓踐位。

甲申：啓與有扈戰于甘之野。

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰：夏王啓崩，元子太康踐位。

癸巳

經世之丑二千一百六十二

甲午：夏王太康二年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未
庚申

辛酉：夏王太康失邦，盤遊無度，畋

于有洛之表，十旬不返。有窮

后羿因民不忍，距于河而死。

子仲康立。

壬戌：命胤侯征羲氏、和氏。

癸亥

經世之寅二千一百六十三

甲子：夏王仲康三年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌：夏王仲康崩，子相繼立。依

同姓諸侯斟灌、斟鄩氏。

乙亥

丙子

丁丑
戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之卯二千一百六十四

甲午：夏王相二十二年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥
庚子

辛丑

壬寅：寒浞殺有窮后羿，使子澆及

豷伐斟灌、斟鄩氏，以滅相⁹。

相之臣靡逃于有鬲氏，相之

后還于有仍氏，遂生少康。

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未

戊申

己酉

庚戌

辛亥

壬子

癸丑

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之辰二千一百六十五

甲子：夏王少康生二十三年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

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

經世之巳二千一百六十六

甲午：夏王少康立十三年。

乙未

丙申

丁酉

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

夏王杼崩，子槐踐位。

壬戌
癸亥

經世之午二千一百六十七

甲子：夏王槐四年

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌：夏王槐崩，子芒踐位。

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之未二千一百六十八

甲午：夏王芒八年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰：夏王芒崩，子泄踐位。

乙巳

丙午

丁未

戊申

己酉

庚戌

辛亥

壬子

癸丑

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申：夏王泄崩，子不降踐位。

辛酉

壬戌

癸亥

經世之申二千一百六十九

甲子：夏王不降四年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅

辛卯 壬辰 癸巳 經世之酉二千一百七十 甲午：夏王不降三十四年。 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子 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 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未：夏王不降崩，弟扃立。 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 經世之戌二千一百七十一 甲子：夏王扃五年。 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌

乙亥
丙子
丁丑
戊寅
己卯
庚辰：夏王崩，子廛踐位。

辛巳
壬午
癸未
甲申
乙酉
丙戌
丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯
壬辰
癸巳
經世之亥二千一百七十二
甲午：夏王廛十四年。
乙未
丙申

丁酉
戊戌
己亥
庚子
辛丑：夏王廛崩，不降子孔甲立。

壬寅
癸卯
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥
壬子
癸丑
甲寅
乙卯
丙辰
丁巳
戊午
己未

庚申
辛酉
壬戌
癸亥
以運經世之三 觀物篇之二十七
經元之甲一^⑩
經會之午七^⑪

經運之乙一百八十二^⑫
經世之子二千一百七十三
經世之子二千一百七十三
甲子：夏王孔甲二十三年。
乙丑
丙寅
丁卯
戊辰
己巳
庚午
辛未
壬申：夏王孔甲崩，子皋踐位。
癸酉
甲戌
乙亥
丙子

丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未：夏王皋崩，子發踐位。
甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

經世之丑二千一百七十四

甲午：夏王發十一年。

乙未 丙申 丁酉 戊戌

己亥 庚子 辛丑 壬寅：夏王發崩，子癸踐位，是謂之桀。
癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申

經世之寅二千一百七十五

甲子：夏王癸二十二年。

辛酉 壬戌 癸亥 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥：始嬖姝喜。
丙子 丁丑：成湯即諸侯位，自商丘徙治亳，始用伊尹。
戊寅：成湯征葛。
己卯：成湯荐伊尹于夏王。
庚辰 辛巳

壬午：伊尹^⑬醜夏復歸于亳。

癸未

甲申：桀囚成湯于夏臺。

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之卯二千一百七十六

甲午

乙未：伊尹相成湯，伐桀。升自陲，

遂與桀戰于鳴條之野。桀敗

走三朧，遂伐三朧，俘厥寶

玉，放桀于南巢，還至大坳。

仲虺作誥，歸至亳。乃大誥

萬方，南面朝諸侯，建國曰

商。以丑月為歲始，曰祀。

與民更始。

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未：商王成湯崩，元子太甲踐位，

不明，伊尹放之桐宮。

戊申

己酉

庚戌：商王太甲思庸，伊尹乃冕服

奉嗣王于亳，返政。

辛亥

壬子

癸丑

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之辰二千一百七十七

甲子：商王太甲十七年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰：商王太甲崩，子沃丁踐位。

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之巳二千一百七十八

甲午：商王沃丁十四年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未

戊申

己酉：商王沃丁崩，弟太庚立。

庚戌

辛亥

壬子

癸丑

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之午二千一百七十九

甲子：商王太庚十五年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌：商王太庚崩，子小甲踐位。

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯：商王小甲崩，弟雍己立。
壬辰
癸巳

經世之未二千一百八十

甲午：商王雍己三年。

乙未
丙申
丁酉
戊戌
己亥
庚子
辛丑
壬寅
癸卯：商王雍己崩，弟太戊立，是謂中宗。伊陟臣扈格于上帝，巫咸乂王家¹⁴，大修成湯之政。

甲辰
乙巳
丙午

丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥
壬子
癸丑
甲寅
乙卯
丙辰
丁巳
戊午
己未
庚申
辛酉
壬戌
癸亥

經世之申二千一百八十一¹⁵

甲子：商王太戊二十一年。

乙丑
丙寅
丁卯
戊辰

己巳
庚午
辛未
壬申
癸酉
甲戌
乙亥
丙子
丁丑
戊寅
己卯
庚辰
辛巳
壬午
癸未
甲申
乙酉
丙戌
丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯

壬辰

癸巳

經世之酉二千一百八十二

甲午：商王太戊五十一年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午：商王中宗崩，子仲丁踐位，遷

于囂。

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之戌二千一百八十三

甲子：商王仲丁六年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未：商王仲丁崩，國亂，弟外壬

立。

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌：商王外壬崩，國復亂，弟河亶

甲立^⑩，徙居相。

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之亥二千一百八十四

甲午：商王河亶甲八年。

乙未：商王河亶甲崩，子祖乙踐位。
圯于耿，徙居邢，巫賢爲相。

丙申
丁酉
戊戌
己亥
庚子
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
甲寅：商王祖乙崩，子祖辛踐位。
乙卯

丙辰
丁巳
戊午
己未
庚申
辛酉
壬戌
癸亥

皇極經世卷第五之上

- ①「經元之甲」原作「經世之甲」，據四庫本改。
- ②「經會之己」原作「經世之己」，據四庫本改。
- ③「經運之癸」原作「經世之癸」，據四庫本改。
- ④「明四目」原作「明四日」，據四庫本改。
- ⑤「壤」原作「孃」，據四庫本改。
- ⑥「經元之甲」原作「經世之甲」，據四庫本改。
- ⑦「經會之午」原作「經世之午」，據四庫本改。
- ⑧「經運之甲」原作「經世之甲」，據四庫本改。
- ⑨「滅相」原作「濟相」，據四庫本改。
- ⑩「經元之甲」原作「經世之甲」，據四庫本改。
- ⑪「經會之午」原作「經世之午」，據四庫本改。
- ⑫「經運之乙」原作「經世之乙」，據四庫本改。
- ⑬「伊尹」原作「湯伊尹」，據四庫本改。
- ⑭「乂」原作「又」，據四庫本改。

- ⑮「八十一」原脫「一」字，據四庫本補。
- ⑯「立」原作「之」，據四庫本改。

皇極經世卷第五

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第五之中

以運經世之四 觀物篇之二十八

經元之甲一^①

經會之午七^②

經運之丙一百八十三^③

經世之子二千一百八十五

經世之子二千一百八十五

甲子：商王祖辛十年。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午：商王祖辛崩，弟沃甲立^④。

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之丑二千一百八十六

甲午：商王沃甲二十四年。

乙未：商王沃甲崩，國亂，兄祖丁

立^⑤。

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未
庚申
辛酉
壬戌
癸亥

經世之寅二千一百八十七

甲子：商王祖丁二十九年。

乙丑

丙寅

丁卯：商王祖丁崩，國亂，沃甲之子

南庚立。

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰：商王南庚崩，國亂，祖丁之子

陽甲立。諸侯不朝。

癸巳

經世之卯二千一百八十八

甲午：商王陽甲二年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥：商王陽甲崩，弟盤庚立，復歸

于亳，改號曰殷。

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之辰二千一百八十九

甲子：商王盤庚二十五年。

乙丑

丙寅

丁卯：商王盤庚崩，弟小辛立。

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子：商王小辛崩，弟小乙立。

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之巳二千一百九十

甲午：商王小乙六年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰：商王小乙崩，子武丁踐位，是

謂高宗。甘盤為相，以夢求傅

說，得之于傅岩⁶。

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之午二千一百九十一

甲子：商王武丁八年。

乙丑

丙寅

丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑

經世之未二千一百九十二

甲午：商王武丁三十八年。

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 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥

壬子 癸丑 甲寅 乙卯：商王高宗崩，弟祖庚立。

丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌：商王祖庚崩，弟祖甲立。

經世之申二千一百九十三年
甲子：商王祖甲二年。

乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉

甲戌
乙亥
丙子
丁丑
戊寅
己卯
庚辰
辛巳
壬午
癸未
甲申
乙酉
丙戌
丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯
壬辰
癸巳：周文王生。

經世之酉二千一百九十四

甲午：商王祖甲三十二年。
乙未：商王祖甲崩，子廩辛踐位。

丙申
丁酉
戊戌
己亥
庚子
辛丑：商王廩辛崩，弟庚丁立。
壬寅
癸卯
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥
壬子
癸丑
甲寅
乙卯
丙辰
丁巳
戊午

己未
庚申
辛酉
壬戌：商王庚丁崩，子武乙踐位，徙居河北。
癸亥

經世之戌二千一百九十五

甲子：商王武乙二年。
乙丑
丙寅：商王武乙震死，子太丁立。⁸
丁卯
戊辰
己巳：商王太丁崩，子帝乙踐位。
庚午
辛未
壬申
癸酉
甲戌
乙亥
丙子
丁丑
戊寅
己卯：周文王始即諸侯位。

庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳

經世之亥二千一百九十六
甲午：商王帝乙二十五年。

庚子 己亥 戊戌 丁酉 丙申 乙未 辛丑

壬寅 癸卯 甲辰 乙巳

丙午：商王帝乙崩，次子受辛立，是謂之紂。

丁未

戊申

己酉

庚戌

辛亥

壬子

癸丑

甲寅：始嬖妲己。

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉：商囚文王于羑里。

壬戌

癸亥：商紂乃放文王歸于國，錫命

為西方諸侯伯^⑨。

以運經世之五 觀物篇之二十九

經元之甲一^⑩

經會之午七^⑪

經運之丁一百八十四^⑫

經世之子二千一百九十七

經世之子二千一百九十七

甲子：商王受辛十八年。西伯伐

崇，自岐徙居豐。

乙丑：周西伯伐密須。

丙寅：周西伯戡黎。

丁卯：周西伯伐邠^⑬。

戊辰

己巳：周文王沒，元子發踐位，是謂

武王。葬文王于畢。

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

丙子

丁丑：周武王東觀兵于盟津。

戊寅：商王受殺太師比干，囚箕子，

微子以祭器奔周。

己卯：呂尚相武王，伐商。師逾盟

津，大陳兵于商郊，敗之于牧

野。殺紂^④，立其子武庚為

後，還歸，在豐踐天子位。南

面朝諸侯，大誥天下。以子

月為歲始，曰年。與民更始。

庚辰：命管叔、蔡叔、霍叔守邶、鄘、

衛之三邑，謂之三監。

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉：周武王崩，元子誦踐位，是謂

成王。周公為太師，召公為太

保。二公分治陝、洛，受顧命，

率天下諸侯夾輔王室。葬武

王于畢。

丙戌：三監及淮夷叛，周公東征，大

誥天下。

丁亥

戊子：三監平，始黜商。命殺武庚。

命微子啓于宋以代商後^⑤，封

康叔于衛，以保商民。命箕

子于高麗，辟管叔于商，囚蔡

叔于郭鄰，降霍叔為庶人，不

齒。東征淮夷，魯侯伯禽誓

師于費，淮夷平，遂踐奄，肅

慎來賀。

己丑

庚寅：往營成周，命召公相宅。

辛卯

壬辰：成周既成，周公分政成周東

郊。以王命誥多士。

癸巳

經世之丑二千一百九十八

甲午：周成王九年。

乙未

丙申：周公沒，命君陳分政成周東

郊。葬周公于畢。

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

周成王崩，召公、畢公受顧

命，輔元子釗踐位，是謂康

癸亥：周康王元年，命畢公代君陳

分政成周東郊。

經世之寅二千一百九十九

甲子：周康王二年。

乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子：周康王崩，子瑕踐位，是謂昭王。

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之卯二千二百。

甲午：周昭王六年。

乙未

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

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

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之辰二千二百一

甲子：周昭王三十六年。

乙丑

丙寅

丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅 己卯

己卯：周昭王南巡不返。子滿立，是謂穆王。

庚辰 辛巳 壬午 癸未 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 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌

經世之巳二千二百二

甲午：周穆王十五年。

辛亥 壬子 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 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

經世之午二千二百三

甲子：周穆王四十五年。

癸酉
甲戌：周穆王崩，子繁扈踐位，是謂共王。

乙亥
丙子
丁丑
戊寅
己卯
庚辰
辛巳
壬午
癸未
甲申
乙酉
丙戌：周共王崩，子躋踐位，是謂懿王。

丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯
壬辰
癸巳

經世之未二千二百四
甲午：周懿王八年。

乙未
丙申
丁酉
戊戌
己亥
庚子
辛丑
壬寅
癸卯
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥：周懿王崩，穆王子辟方立，是謂孝王。

壬子
癸丑
甲寅

乙卯
丙辰
丁巳
戊午
己未
庚申
辛酉
壬戌
癸亥

經世之申二千二百五
甲子：周孝王十三年。

乙丑
丙寅：周孝王崩，懿王子燮立，是謂夷王。國自此衰矣。

丁卯
戊辰
己巳
庚午
辛未
壬申
癸酉
甲戌
乙亥

丙子
丁丑
戊寅
己卯
庚辰
辛巳
壬午：周夷王崩，子胡踐位^①，是謂厲王。

癸未
甲申
乙酉
丙戌
丁亥
戊子
己丑
庚寅
辛卯
壬辰
癸巳
經世之酉二千二百六
甲午：周厲王十二年。
乙未
丙申

丁酉
戊戌
己亥
庚子
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：周厲王好利，以榮公爲卿。
甲寅
乙卯
丙辰：殺諫臣以爲謗己者。
丁巳
戊午
己未：周厲王爲國人所逐，出奔彘。

周、召二伯行政，謂之共和。太子靜匿于召公家。文武之德自此盡矣。

庚申
辛酉
壬戌
癸亥
經世之戌二千二百七

甲子：周厲王四十二年，在彘。
乙丑
丙寅
丁卯
戊辰
己巳
庚午
辛未
壬申
癸酉：周厲王死于彘。周、召二伯立太子靜，是謂宣王。有仲山甫、尹吉甫、方叔、申伯爲輔，大修文武之功。
甲戌：周宣王北伐獫狁，至于太原，吉甫爲將。

乙亥：周宣王南征荆蠻，方叔爲將。

丙子

丁丑

戊寅

己卯

庚辰

辛巳

壬午

癸未

甲申

乙酉

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之亥二千二百八

甲午：周宣王二十一年。

乙未：宣王封弟友于鄭。

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳：伐魯，立孝公。

丙午

丁未

戊申

己酉

庚戌

辛亥

壬子：伐姜戎^⑦，師敗于千畝，遂失

南國。

癸丑：料民于太原。

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳

戊午

己未：周宣王崩，太子宮涅踐位，是謂幽王。

庚申

辛酉

壬戌：始嬖褒姒。

癸亥

皇極經世卷第五之中

①「經元之甲」原作「經世之甲」，據四庫本改。

②「經會之午」原作「經世之午」，據四庫本改。

③「經運之丙」原作「經世之丙」，據四庫本改。

④「沃甲」原作「沃丁」，據四庫本改。

⑤「兄」下疑脫「之子」二字。

⑥「于傅岩」原脫，據四庫本補。

⑦「商王」原作「商三」，據四庫本改。

⑧「子太丁」原脫「子」字，據四庫本補。

⑨「諸侯伯」原脫「伯」字，據四庫本補。

⑩「經元之甲」原作「經世之甲」，據四庫本改。

⑪「經會之午」原作「經世之午」，據四庫本改。

⑫「經運之丁」原作「經世之丁」，據四庫本改。

⑬「邗」原作「邢」，據四庫本改。

⑭「紂」原作「受」，據四庫本改。

⑮「代」原作「杞」，據四庫本改。

⑯「胡」原作「起」，據四庫本改。

⑰「姜」原作「羌」，據四庫本改。

皇極經世卷第五

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第五之下

以運經世之六 觀物篇之三十

經元之甲一

經會之午七

經運之戌一百八十五

經世之子二千二百九

經世之子二千二百九

甲子：周幽王五年，廢申后及太子

宜臼，以褒姒為后，伯服為太子，號石父為卿。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午：申侯以犬戎伐周，敗幽王于

驪山，殺之。晉、秦率鄭、衛之君逐犬戎，立太子宜臼，是

謂平王。東徙居洛邑，是謂東周。

辛未：周平王錫晉文侯、秦襄公，命秦分岐西，晉分河內。

壬申：秦立西峙，祠白帝。魯惠公即位。

癸酉

甲戌

乙亥：秦文公即位。

丙子

丁丑

戊寅

己卯：秦東徙，居汧渭之間。

庚辰

辛巳

壬午

癸未：衛莊公即位。

甲申

乙酉：秦作酈峙。

丙戌

丁亥

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之丑二千二百一十

甲午：周平王二十四年。

乙未：晉昭侯即位。

丙申：晉昭侯封弟成師于曲沃。

丁酉：鄭莊公即位。

戊戌：鄭莊公封弟段于京城。

己亥

庚子：衛公子州吁阻兵。

辛丑：楚亂，熊通弑其君代立。

壬寅：晉亂，大夫潘父弑其君昭侯而納桓叔，不克。國人殺潘父而立君之弟平，是謂孝侯。

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未

戊申：衛州吁出奔。

己酉

庚戌：晉曲沃桓叔卒，子莊伯繼。
齊莊公卒，子釐公立。

辛亥：宋桓公疾，讓其弟穆公。

癸丑

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳：晉曲沃莊伯入翼，弑其君孝侯。國人逐莊伯，立孝侯子，是謂鄂侯。

戊午

己未：魯隱公立。

庚申

辛酉：周平王崩，其孫林立，是謂桓王。與鄭交惡。宋穆公病，讓其兄之子殤公。世子馮奔鄭。

壬戌：衛公子州吁作難，弑其君桓公代立。宋會陳、蔡、衛三國之師伐鄭，殺州吁于濮。國人迎公之弟晉于邢而立之，是謂宣公。

癸亥：晉曲沃莊伯以鄭、邢之師攻

翼，王使尹氏^①、武氏爲之助，翼侯出奔隨。莊伯叛王，王使虢伐，莊伯復奔曲沃。晉人及虢侯立翼侯子光，是謂哀侯。鄭伐宋。

經世之寅二千二百一十一

甲子：周桓王三年。晉翼侯自隨入于鄂，是謂鄂侯。

乙丑：晉曲沃莊伯卒，子稱繼，是謂武公。

丙寅：宋、齊、衛之君盟于瓦屋。

丁卯：秦自汧、渭之間徙居雍。

戊辰：齊會魯、鄭之師伐宋。

己巳：魯亂，公子翬^②弑其君隱公，立惠公之子，是謂桓公。羽父爲之太宰。

庚午

辛未：宋亂，太宰華督殺司馬孔父及弑其君殤公，迎穆公子馮于鄭立，是謂莊公。

壬申：晉曲沃武公敗晉師于汾旁，獲哀侯。晉人立其子，是謂小子侯。

癸酉：晉曲沃武公弑其君哀侯于曲沃。

甲戌：周桓王以蔡、衛、陳之師伐鄭，不利，矢中王肩。

乙亥：蔡人殺陳佗。戎伐齊，鄭使公子忽救之，有功。楚伐隨，俾請王之號于周。

丙子：晉曲沃武公入翼，殺小子侯。

王使虢仲伐，稱復歸曲沃。虢仲立哀侯弟潛。

丁丑：秦亂，寧公卒，三父廢世子而

庚立出子^③。是年，楚熊通伐隨，東開地至濮上，遂稱王，是謂武王。

戊寅

己卯

庚辰：鄭莊公卒，世子忽繼。宋執鄭祭仲，立突，是謂厲公。忽奔衛。祭仲專政。衛宣公殺其二子伋、壽。

辛巳：衛宣公卒，子朔立，是謂惠公。

壬午：齊會宋、衛、燕伐魯，不利。

癸未：秦三父殺出子^④而立世子，是謂武公。齊釐公卒，世子諸兒繼，是謂襄公。宋會齊、蔡、衛、陳伐鄭。

甲申：周桓王崩，太子佗嗣位，是謂莊王。鄭祭仲殺雍糾而逐厲公，迎忽反政，是謂昭公。秦伐彭戲氏至于華山。齊襄公削公子無知祿。宋會魯、衛、陳伐鄭。

乙酉：衛公子伋、壽傅逐惠公，立伋之弟黔牟。惠公出奔齊。宋會魯、衛、陳、蔡伐鄭。

丙戌：秦夷三父族。鄭高渠彌弑其君昭公，立其弟子亶，渠彌專政。

丁亥：周有黑肩之難。齊襄公殺魯桓公于濼，立其子同，是謂莊公。又會諸侯于首止，殺鄭子亶。高渠彌逃歸，與祭仲迎公子嬰于陳立之。

戊子：周王姬下嫁^⑤于齊。

己丑：周葬桓王。

庚寅

辛卯：周伐隨，責尊楚也。齊伐紀，紀侯大去其國。楚武王卒于^⑥伐隨，子繼，是謂文王。始都郢。

壬辰：齊會宋、魯、陳、蔡伐衛，入惠公。

癸巳：衛惠公復入，殺二公子傅^⑦，黔牟奔周。

經世之卯二千二百一十二

甲午：周莊王十年。秦滅小虢。

乙未：齊公子無知以葵丘之戍卒^⑧入弑襄公，代立。公子糾奔魯，小白奔莒。

丙申：齊人殺無知。公子小白入，是謂桓公。糾後入，不克。齊伐魯，殺糾。其傅召忽死之，管仲請囚，又相桓公。

丁酉：魯敗齊師于長勺，敗宋師于乘丘。楚敗蔡師于莘，以蔡侯^⑨獻舞歸。自是江漢之國皆服于楚。

戊戌

己亥：周莊王崩，太子胡齊嗣位，是謂釐王。宋亂，南宮萬殺其君閔公及其大夫仇牧^⑩、太宰華督，立公子游。羣公子奔蕭，復以蕭攻萬^⑪及殺游，立公弟御說，是謂桓公。

庚子：齊會宋、陳、蔡、邾之師伐魯，三敗之，取遂。又會魯于柯，遂復其侵地，曹沫劫盟故也。

辛丑：齊會陳、曹及王人伐宋。楚師入蔡。

壬寅：齊桓公會宋、陳、衛、鄭之君盟于鄆。晉曲沃武公滅翼，以重寶入周，得請為諸侯。

癸卯：齊桓公會宋、陳、魯、衛、鄭、許、滑、滕之君盟于幽。秦武公卒，弟德公立。楚滅鄧。

甲辰：周釐王崩，太子閔踐位，是謂惠王。晉武公卒，子獻公詭諸繼。秦徙居雍。楚文王卒，世子麇繼，是謂杜敖。

乙巳：秦德公卒，子宣公^⑫繼。

丙午

丁未：周有五大夫¹³之難，邊伯、石速、蔦國以蔡、衛之師攻王，立弟頹。王出，居鄭之櫟。

戊申：鄭厲公及虢叔入王，于成周殺頹¹⁴，而執仲父及五大夫¹⁵，難遂平。

己酉：秦作密時，敗晉師于河曲。

晉伐驪，獲驪女以爲姬。陳公子完奔齊。楚亂，弟憚弑其君黷代¹⁶立，是謂成王。

庚戌：楚修好于周及諸侯。

辛亥：衛惠公卒，子懿公繼。

壬子：晉有驪姬之難，殺群公子，自翼徙居絳。

癸丑：晉伐¹⁷虢，責納群公子也。

甲寅：周惠王錫齊桓公，命爲伯。

乙卯：晉城¹⁸曲沃及蒲。楚伐鄭。

丙辰

丁巳：齊伐山戎，至于孤竹，以救燕，俾修貢天子。秦宣公卒，弟成公立。楚殺令尹子元，以鬪穀於菟爲令尹。

戊午

己未：魯亂，叔牙弑其君莊公。子開立，是謂湣公。季友立世子班，不克，奔陳。

庚申：晉滅霍、魏、耿，以耿封趙夙，以魏封畢萬。

辛酉：魯亂，慶父以莊姜弑湣公代立。季友逐慶父而立公子申，是謂釐公。狄滅衛，殺懿公。齊桓公攘戎狄而立戴公，東徙渡河，野處曹邑。戴公卒，弟燬立，是謂文公。自曹邑徙居楚丘。晉伐東山皋落氏。秦成公卒，弟任好¹⁹立，是謂穆公。

壬戌：秦伐茅津²⁰。齊會宋、鄭、魯、曹、邾之君于櫟。

癸亥：齊城楚丘以居衛，又會江、黃之君于貫。晉滅虢。

經世之辰二千二百一十三

甲子：周惠王二十年。齊會宋、江、黃之君于陽穀²¹。

乙丑：齊會宋、陳、魯、衛、鄭、許、曹之師伐蔡，遂入楚，盟于召

陵，執陳轅濤涂。晉殺世子申生，公子重耳走蒲，夷吾奔屈。秦²²娶晉女爲夫人。

丙寅：齊桓公會宋、陳、魯、衛、鄭、許、曹之君及王世子盟于首止²³。晉伐蒲，重耳奔翟。又伐虞及虢，虢君奔周。是年²⁴，秦²⁵始得志于諸侯，百里奚、蹇叔爲之輔。楚滅弦。

丁卯：齊伐鄭。晉伐屈，夷吾奔梁。

戊辰

己巳：周惠王崩，太子鄭踐位，是謂襄王。太叔作難。齊帥宋、衛、許、曹、陳會王²⁶人于洮。晉伐翟，不利于鬻桑。

庚午：齊桓公會宰孔周公及宋、衛、鄭、許、曹之君于葵丘。宋襄公立。大夫里克及丕鄭²⁷殺之。大夫荀息立其弟卓子。

辛未：晉里克殺其君卓子及大夫荀息，而納夷吾。夷吾入，是謂惠公。惠公既立，殺里克而絕

陵，執陳轅濤涂。晉殺世子申生，公子重耳走蒲，夷吾奔屈。秦²²娶晉女爲夫人。

丙寅：齊桓公會宋、陳、魯、衛、鄭、許、曹之君及王世子盟于首止²³。晉伐蒲，重耳奔翟。又伐虞及虢，虢君奔周。是年²⁴，秦²⁵始得志于諸侯，百里奚、蹇叔爲之輔。楚滅弦。

丁卯：齊伐鄭。晉伐屈，夷吾奔梁。

己巳：周惠王崩，太子鄭踐位，是謂襄王。太叔作難。齊帥宋、衛、許、曹、陳會王²⁶人于洮。晉伐翟，不利于鬻桑。

庚午：齊桓公會宰孔周公及宋、衛、鄭、許、曹之君于葵丘。宋襄公立。大夫里克及丕鄭²⁷殺之。大夫荀息立其弟卓子。

辛未：晉里克殺其君卓子及大夫荀息，而納夷吾。夷吾入，是謂惠公。惠公既立，殺里克而絕

秦。

壬申：周亂，叔帶以戎伐周，秦、晉來救。

癸酉

甲戌：齊桓公會宋、陳、魯、衛、鄭、許、曹之君盟于鹹。晉饑，秦輸之粟。

乙亥：秦饑，晉閉之糴而又伐之。

楚滅英。

丙子：齊桓公會宋、陳、魯、衛、鄭、許、曹之君盟于牡丘，以救徐。管仲卒，易牙專政。秦伐晉，敗之于韓原，獲其君夷吾。夷吾獻河西地，乃得還，仍以世子圉為質。

丁丑：戎攻周，齊會諸侯師戍周，又會宋、魯、衛、陳、鄭、許、邢、曹之君于淮，以全鄆。

戊寅：齊桓公卒，五公子爭國，公子無詭立，易牙專政，世子昭出奔宋。

己卯：宋會曹、衛、邾伐齊，殺無詭，敗四公子，立世子昭，是謂孝

侯。狄伐衛。

庚辰：秦滅梁。

辛巳

壬午：宋襄公會楚、陳、蔡、鄭、許、曹六國之君于孟，為楚所執。楚成王執襄公于會以伐宋，盟而釋之。

癸未：齊入王叔帶于周，秦、晉徙陸渾之戎于伊川。宋會衛、許、滕伐鄭，不利。晉公子圉自秦逃歸。楚救鄭，大敗宋師于泓。

甲申：周頹叔桃子以狄師伐鄭，遂以狄女隗氏為后。宋襄公卒，子成公壬臣繼。齊伐宋。楚伐陳。

乙酉：周襄王廢狄后，頹叔桃子以狄師攻周，王出居鄭之汜，叔帶代立，與狄后居于温。晉有却芮之難，惠公卒，世子圉繼，是謂懷公。秦穆公使人殺之，而入公子重耳，是謂文公。趙衰為原大夫專政。

丙戌：秦、晉之師滅王叔帶于温，而納王于成周。王享晉文公于邲，而命益之河內地。衛文公卒，世子成公鄭繼。楚圍陳，以入頓子。

丁亥：宋背楚親晉。楚滅夔伐宋，又伐齊。

戊子：齊孝公卒，弟潘父殺世子代立，是謂昭公。晉救宋，作三軍。楚使子玉伐宋。

己丑：周襄王狩于河陽。晉會齊、宋、蔡、秦之師伐衛，大敗楚師于城濮。遂會齊、宋、蔡、鄭、魯、衛之君盟于踐土。楚救鄭，不利，殺令尹子玉得臣。

庚寅：晉會王人及諸侯于翟泉。

辛卯：衛成公自陳如周，周請晉納成公于衛，而誅大夫元咺及公子瑕。秦、晉圍鄭。

壬辰：魯取濟西田。衛徙居帝丘。

癸巳：晉文公卒，世子歡繼，是謂襄公。

經世之已二千二百一十四

甲午：周襄王二十五年³³。秦穆公伐鄭。晉敗秦師于殽，獲其帥孟明視、西乞術、白乙丙。魯僖公卒，世子興繼，是謂文公。

乙未：晉歸秦三帥。楚亂，世子商臣弒其君憚代立，是謂穆王。

丙申：秦伐晉，不利于彭衛。
丁酉：秦伐晉，取王官³⁴。楚伐江，晉師來救。

戊戌：秦伐西戎，破國十二。楚滅江。

己亥：晉趙襄子衰卒，子盾繼事。楚滅六。

庚子：秦穆公卒，世子罃繼，是謂康公。葬穆公，三良為殉。晉襄公卒。

辛丑：晉世子夷皋繼，是謂靈公。衛成公卒，國亂，弟禦殺世子代立。國人殺禦，立公子杵臼，是謂昭公。齊率宋、衛、陳、鄭、許、曹之君會趙盾于

扈。

壬寅：周襄王崩，太子壬臣嗣位，是謂頃王。

癸卯：周葬襄王。晉會諸侯人救鄭。秦伐晉，取武遂。

甲辰：晉伐秦，取少梁。秦伐晉，取北徵。

乙巳：魯敗狄于鹹，獲其帥喬如。
丙午：秦伐晉，取羈馬。

丁未：楚穆王卒，世子莒繼，是謂莊王。

戊申：周頃王崩，國亂，公卿爭權。晉趙盾平周亂而立王子班，是謂匡王。宋及諸侯盟于新城。齊昭公卒，國亂，公子商人殺世子舍代立，是謂懿公。

己酉：秦伐蔡。齊伐魯。

庚戌：齊修鄆丘之盟。宋人弒其君昭公，弟鮑立，是謂文公。楚滅庸。

辛亥：晉會衛、陳、鄭伐宋。

壬子：魯文公卒于臺下，襄仲殺世子惡，而立公子伋³⁵，是謂宣

公。三桓專政。秦康公卒，世子稻繼，是謂共公。齊亂，大夫丙馭殺其君懿公，立公子元，是謂惠公。宋亂，羣公子作難。

癸丑：齊取魯濟西田³⁶。晉伐鄭。楚侵陳及宋。

甲寅：周匡王崩，弟瑜立，是謂定王。鄭敗宋師于大棘，獲其太宰華元。晉伐鄭。秦伐晉。晉趙盾弒其君靈公，迎襄公弟黑臀于周，立之，是謂成公。

乙卯：周葬匡王。楚伐陸渾之戎，遂觀兵于周郊。

丙辰：鄭亂，公子作難。

丁巳：晉伐陳以救鄭。秦共公卒，世子稻繼，是謂桓公。

戊午：晉趙盾、衛孫免侵陳。

己未：晉會諸侯于黑壤。

庚申：晉伐秦。楚滅舒蓼。
辛酉：晉侯會宋、衛、陳、鄭于扈，陳不至，遂伐陳。晉成公卒于

扈，公子據立，是謂景公。趙盾卒，子朔繼事。

壬戌：齊歸魯濟西田。齊惠公卒，

公子無野繼，是謂頃公。大

夫崔杼奔衛。陳亂，夏徵舒

弑其君靈公。晉伐鄭，楚師

來救。楚伐鄭，晉師來救。

癸亥：楚伐陳，誅夏徵舒，納公孫寧

儀于陳。

經世之午二千二百一十五

甲子：周定王十年。楚伐鄭，大敗

晉師于河上。晉屠岸賈作難

于下宮，殺趙朔及其族。朔

妻匿于公宮，生武。

乙丑：楚伐宋。

丙寅：楚圍宋。

丁卯：周定王殺二伯。晉滅赤狄³⁷

及潞氏。

戊辰：楚宣王榭火。晉滅申氏，又

平王室之亂。

己巳：晉會諸侯之君于斷道。

庚午：魯宣公卒，世子黑肱繼，是謂

成公。晉伐齊。楚莊王卒，世

子審繼，是謂共王。

辛未：周伐茅戎，不利。

壬申：齊伐衛，敗魯、衛之師于新

築。晉會諸侯之師救衛，大

敗齊師于鞍³⁸。宋文公卒，子

瑕繼，是謂共公。華元專國，

兩盟于晉、楚。楚會十國之

人于蜀³⁹。

癸酉：晉會宋、衛、魯、曹伐鄭。鄭

兩伐許。

甲戌：晉伐楚救鄭。

乙亥：周定王崩，太子夷嗣位，是謂

簡王。晉會齊、宋、衛、魯、鄭、

曹、邾、杞八國之君盟于蟲牢。

楚伐鄭。

丙子：楚伐鄭，晉救鄭。是年，壽夢

稱王于吳。

丁丑：晉會齊、宋、魯、衛、曹、邾、莒

八國之君于馬陵，以救鄭。

吳王壽夢始通好中國。

戊寅：晉殺大夫趙同、趙括⁴⁰。

己卯：晉會齊、宋、魯、衛、鄭、曹、

邾、杞八國之君盟于蒲。齊

頃公卒，子環繼，是謂靈公。

晉伐鄭。秦伐晉。楚伐莒，

入郟。

庚辰：晉景公有疾，授世子⁴¹州蒲

位，是謂厲公。景公卒，程嬰

攻屠岸賈于公宮⁴²，滅其族，

復趙武、趙朔之封邑。程嬰

請死。

辛巳：秦、晉修夾河之盟⁴³。

壬午：晉、楚同盟于宋⁴⁴，晉⁴⁵敗狄于

交剛。

癸未：魯成公朝于周。晉會⁴⁶齊、

宋、魯、衛、鄭、曹、邾、滕八國

之師伐秦，敗之于麻遂。

甲申：秦桓公卒，子景公繼⁴⁷。

乙酉：晉會諸侯之君于戚。宋共公

卒，國亂，大司馬唐山殺世子

肥，右師華元、左師魚石⁴⁸誅

唐山，而立公子成，是謂平

公。楚遷許于業。吳大會諸

侯之君于鍾離。

丙戌：晉伐鄭，大敗楚師于鄢陵⁴⁹。

楚救鄭不克。矢中王目，誅

令尹側。

丁亥：晉會諸侯盟于柯陵。是年，晉殺三郤。

戊子：晉亂，欒書弑其君厲公，迎公子周于周，立之，是謂悼公。

魯成公卒，子午繼，是謂襄公。

楚會鄭伐宋，入彭城。晉侯會

宋公、魯仲孫蔑、衛侯、邾子、

齊崔杼，同盟于虛杼。

己丑：周簡王崩，太子泄心嗣位，是

謂靈王。晉會諸侯之師伐宋，圍彭城。

庚寅：周葬簡王。晉伐鄭，會諸侯

之師于戚，以城虎牢。

辛卯：晉會八國之君盟于雞澤。楚

伐吳，至于衡山。

壬辰：晉用魏絳。楚伐陳。

癸巳：晉會諸國之師于戚城，又救

陳。吳會魯、衛之君于善道。

經世之末二千二百一十六

甲午：周靈王五年。

乙未：晉會七國之君于鄆。

丙申：晉會諸國之君于邢丘。鄭子

駟殺羣公子。

丁酉：秦伐晉。晉會十一國之君伐鄭。楚亦伐鄭。鄭兩盟晉、楚。

戊戌：晉率十一國之君會吳壽夢于

柤⁵¹，以滅逼陽。又會十一國之師伐鄭，又伐秦。楚伐宋，又救鄭。

己亥：晉兩會十一國之師伐鄭，賜

魏絳食采安邑。秦伐晉救

鄭。魯三桓分軍。楚伐鄭，又伐宋。

庚子：楚會秦伐宋。吳壽夢卒，長

子諸樊繼。

辛丑：楚共公卒，子昭廢世子代立，

是謂康王。吳伐楚，不利。

壬寅：晉率齊、宋、魯、衛、鄭、曹、

莒、邾、滕、薛、杞、小邾十二

國之君會吳諸樊于向⁵²，又會

諸侯之師伐秦。衛亂，孫林

父、寧殖⁵³作難，衛侯出奔齊。

楚伐吳，有功。

癸卯：晉悼公卒，子彪繼，是謂平

公。

公。

甲辰：晉侯會宋、魯、衛、鄭、曹、莒、邾、薛、杞、小邾十國之君盟于大梁，執莒子、邾子以歸。

又伐楚，至于方城。

乙巳

丙午：晉用范中行會宋、衛、魯、鄭、

曹、莒、邾、滕、薛⁵⁴、杞、小邾

十一國之師伐齊，敗之于靡

下，進圍臨淄⁵⁵，齊靈公奔莒。

丁未：齊廢世子光，以公子牙為世

子。崔杼復廢牙，立光為世

子。靈公卒，光繼，是謂莊

公。崔杼當國。鄭簡公誅大

夫子孔⁵⁶，以子產當國。

戊申：晉侯會十一國之君盟于澶

淵。

己酉：晉侯會八國諸侯盟于商壬。

欒盈奔楚。

庚戌：晉會十一國之君盟于沙隨。

楚殺令尹子南。晉欒盈自楚

適齊。

辛亥：欒盈自齊復入于晉，不克，

死。范中行滅欒氏之族。齊伐晉，取朝歌。

壬子：晉會十一國之君于夷儀。楚會諸侯伐吳，又伐鄭。

癸丑：齊亂，崔子弑其君莊公，立異母弟杵臼，是謂景公。崔杼為右相，慶封為左相。晉敗齊師于高唐。楚會陳伐鄭及滅舒鳩。吳伐楚，不利。諸樊死，弟餘祭立，封季札于延陵。

甲寅：衛亂，甯喜、孫林父爭權，林父不勝，奔晉。甯喜弑其君剽。晉執甯喜，求衛公子齊而納之。封林父于宿。齊慶封夷崔杼族而專國。鄭封子產六邑。楚會陳。蔡伐鄭。

乙卯：晉用趙武為正卿，是謂文子，與韓宣子起、魏武子絳同執國命⁵⁷，會諸侯大夫于宋。衛誅甯喜。晉、楚、齊、秦同會兵于宋，從向戌之請，將弭兵也⁵⁸。丙辰：周靈王崩，太子貴嗣位，是謂

景王。齊慶封弛政，其子舍及田、鮑、高、欒之徒逐之，慶封奔魯，又適吳。楚康王卒，世子麋繼，是謂郟敖。

丁巳：晉智伯會十國諸侯入城杞。楚用叔圉為令尹。吳亂，餘祭遇弑⁶⁰，弟餘昧立。季札使魯、齊、鄭、晉。

戊午：蔡亂，世子弑其君代立。鄭亂，羣公子爭寵。宋灾。晉會諸侯。

己未：魯襄公卒⁶¹，世子又卒⁶²，國人立齊歸之子恂，是謂昭公。季武子專政⁶³。

庚申：晉趙武會諸國之大夫于虢。楚亂，令尹圍弑其君麋代立，是謂靈王。公子比奔晉。蕩罷為令尹。

辛酉：晉韓宣子起使魯。壬戌：魯昭公朝晉。齊晏嬰使晉。鄭伯朝晉，又朝楚。

癸亥：楚會十一國之君于申，執徐子于會。又會七國諸侯師伐

吳之朱方⁶⁵，以誅齊慶封。吳拔楚三邑。

經世之申二千二百一十七

甲子：周景王八年。楚會諸侯伐吳。秦景公卒，世子繼，是謂哀公。

乙丑：齊北伐燕，楚東伐吳，吳敗楚師于乾谿。

丙寅：楚起章華臺⁶⁶。

丁卯：楚滅陳，執其公子招，放之于越。

戊辰

己巳：晉平公卒，世子夷繼，是謂昭公⁶⁷。齊陳、鮑逐欒、高氏于魯⁶⁸，分其室。

庚午：晉韓起會齊、宋、魯、衛、鄭、曹、杞、邾大夫于厥憇。楚誘蔡侯于申，殺之。公子棄疾滅蔡，守之。執其世子有歸，用之。

辛未：魯朝晉。楚伐徐。

壬申：晉昭公會齊、衛、鄭、曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾之君盟于

平丘^⑥，魯不得與，執季孫意如以歸。楚公子比自晉歸，弑其君于乾谿。公子棄疾自蔡入，殺比代立，是謂平王。釋陳、蔡二君歸國。吳滅州來。

癸酉：楚復諸侯侵地，觀從用政。

甲戌：晉伐鮮虞。楚費無忌爲太子建逆婦于秦。吳餘昧卒，季札逃，國人立餘昧子僚。

乙亥：晉昭公卒，子去疾立，是謂頃公。楚誘戎蠻子殺之。

丙子：晉滅陸渾之戎，吳伐楚。

丁丑：周鑄大錢。宋、衛、陳、鄭、吳、楚遷許于白羽。

戊寅：楚用費無忌專政，放太子建于城父。

己卯：齊景公與大夫晏嬰入魯問禮。宋有華氏之難，大夫華亥、華定、向寧奔陳。楚世子建自城父奔宋，又適鄭，又適晉。其傅伍奢及其一子死于楚。子員奔吳。

庚辰：宋華亥、華定、向寧入宋南里叛。

辛巳：周景王崩，葬景王。王室亂，三王子爭國。國人立猛，是謂悼王。王子朝殺猛代立。晉逐朝而入丐，是謂敬王。宋華亥、華定、向寧奔楚。楚世子建及晉師襲鄭，不克，死。其子勝奔吳。

壬午：召氏、尹氏入王子朝于成周。

單子、劉子以王出居狄泉。楚徙都鄂，囊瓦子常爲令尹。吳伐楚，敗陳、蔡、頓、胡、沈之師于雞父，滅胡、沈，獲陳夏齧，楚建之子勝啓之也。

癸未：楚城郢。吳公子光伐楚，拔巢及鍾離，二女爭桑故也。

甲申：魯有三桓之難，昭公奔齊。齊景公唁之于野井。晉趙鞅會宋、魯、衛、曹、邾、滕、薛、小邾之人于黃父。

乙酉：晉趙鞅會諸侯之師入王于成周。召、尹二氏之族以王子朝

奔楚。楚平王卒，世子軫繼^⑦，是謂昭王。

丙戌：晉韓、趙、魏三家大滅公族。祁氏、羊舌氏分其地^⑧。楚令尹子常殺費無忌。吳季札使晉。公子光弑其君僚代立，是謂闔廬。專諸、伍員爲相。丁亥：魯昭公自鄆如晉，次于乾侯。楚大夫伯嚭奔吳。

戊子

己丑：晉頃公卒，世子午繼，是謂定公^⑨。吳滅徐以侵楚。

庚寅：晉定公使大夫荀躒納魯昭公，不克。吳伐楚，拔舒。

辛卯：晉、韓不信，會齊、宋、魯、衛、曹、莒、薛、杞、小邾之師城成周。魯昭公卒于乾侯，三桓立其弟宋，是謂定公。吳伐越。

壬辰：晉人執宋仲幾于京師。楚令尹子常敗吳師于豫章。

癸巳：吳敗楚師于豫章。經世之西二千二百一十八

甲午：周敬王十三年。

乙未：晉定公會宋、蔡、魯、衛、陳、鄭、許、曹、莒、邾、頓、胡、滕、薛、杞、小邾之君及齊大夫于召陵，以伐楚。楚昭王北伐蔡。吳師入郢，令尹子常奔鄭，昭王奔鄖。又奔隨，使申包胥求救于秦。許徙居容城。吳王闔廬敗楚師于柏舉，五戰及郢，遂入其國，燒其宮，平其墓，伍子胥啓之也。

丙申：魯陽虎囚季桓子。秦救楚，敗吳師于稷。楚昭王自鄖復歸于郢，封吳夫概于堂谿。越乘虛破吳，入其國。吳王弟夫概自堂谿亡歸代立。闔廬逐夫概，夫概奔楚。

丁酉：周有儋翩之難，王出居姑蕪。楚去郢，復都都。鄭滅許。

戊戌：晉師入周敬王于成周。齊取郟，爲陽虎邑。

己亥：魯有陽虎之難，攻三桓，不

克。竊寶玉大弓，走陽關。

庚子：秦哀公卒，子惠公繼。

辛丑：魯以孔丘爲司寇，從定公會齊景公于夾谷。齊復魯侵地，晏嬰在會。

壬寅：宋公之弟辰及大夫仲佗、石彊、公子地自陳入于蕭以叛。鄭子產卒。

癸卯：孔子去魯適衛。

甲辰：魯孔子在衛。晉六卿相攻。

乙巳：衛世子蒯聵奔宋。魯孔子自衛之宋，又如陳。楚會吳伐陳，滅頓。吳王闔廬伐越，不利，死。子夫差立，以伯嚭爲太宰。是年，於越勾踐敗吳師于携李，稱王于會稽。

丙午：魯定公卒，子蔣繼，是謂哀公。楚滅胡。

丁未：晉趙鞅圍范中行氏于朝歌，中行走邯鄲。楚會陳、隨、許圍蔡。吳敗越于夫椒，伏而釋之。越王勾踐伐吳，不利，使大夫文種行成委質以臣

妾，遂棲于會稽。

戊申：衛靈公卒，其孫輒立。晉趙鞅會陽虎，以師入衛世子蒯聵，不克，居之于戚城。魯孔子復過宋。楚伐蔡。吳徙蔡于州來。於越范蠡歸國。

己酉：秦惠公卒，子悼公繼。魯孔子在陳。

庚戌：魯孔子之蔡。

辛亥：齊伐宋。晉伐衛。齊景公卒，子荼繼，是謂孺子。晉韓、趙、魏敗范中行氏于邯鄲。

壬子：齊亂，田乞弑其君孺子，迎公子陽生于魯而立之，是謂悼公。高昭子死國，惠子奔莒。魯孔子復至陳。楚昭王救陳軍于城父，卒于師。世子章繼，是謂惠王。吳伐陳。魯伐邾。宋伐曹。

癸丑：吳會魯于鄆，以伐齊，徵百牢于魯。

甲寅：宋滅曹。楚令尹子西召平王

世子建之子勝于吳，以爲巢大夫，號白公。吳伐魯，盟于城下而還。

乙卯：宋伐鄭。楚伐陳。吳伐齊。

丙辰：齊田乞卒，子常繼事，是謂成子。齊亂，鮑子弑其君悼公，立其子壬，是謂簡公。田常專國。魯孔子自陳復至于衛。楚伐陳。吳會魯伐齊，以救陳，殺大夫伍員。

丁巳：孔子自衛返魯，子貢使齊及吳、越、晉。齊伐魯，吳救魯，敗齊師于艾陵。越朝吳。

戊午：楚白公勝復奔吳，子西復召之。吳會魯、衛之君于橐臬，移兵攻晉。

己未：晉定公及諸侯會吳夫差于黃池。越伐吳，入其郛，執其世子友而還。

庚申：魯西狩獲麟。齊田常殺相闞止及弑其君簡公于徐州，立其弟驚，是謂平公。割安平以東自爲湯邑。孔子于魯請

討，不克。秦悼公卒，子厲公繼。晉伐鄭。宋桓魋出奔衛，又奔齊。楚巢大夫白公勝殺令尹子西，逐其君代立。

辛酉：魯使子服景伯使齊，子貢爲介。齊歸魯侵地。衛世子蒯聩自戚入，是謂莊公。輒出奔魯。楚葉公以兵入，誅白公，而迎章復位，滅陳而縣之。

壬戌：魯孔子卒。

癸亥：晉伐衛，莊公出奔，國人立公子班師。齊伐衛，執班師而立公子起。越敗吳師于笠澤。

經世之戌二千二百一十九

甲子：周敬王四十三年，衛石圃逐其君起，而迎輒復位。起奔齊。

乙丑：周敬王崩，太子嗣位，是謂元王。齊田常卒，子盤繼事，是謂襄子。吳會齊、晉之師伐楚。越伐吳。

丙寅：晉定公卒，子鑿繼之。知伯

伐鄭，取九邑。越人伐吳。丁卯：越伐吳，圍其國。

戊辰：越滅吳，破姑蘇，殺其王并其大夫，北會諸侯于徐州，致貢于周。太宰范蠡辭祿，游五湖。殺大夫文種，遂兼有吳地。

己巳

庚午

辛未：周元王崩，太子介嗣位，是謂貞定王。

壬申

癸酉：魯季康子卒，三桓作難，弑其君哀公，立其子寧，是謂悼公。

甲戌

乙亥

丙子

丁丑：晉伐鄭。

戊寅

己卯

庚辰：秦伐大荔。

辛巳

壬午

癸未：晉趙簡子鞅卒，子毋卹繼事，是謂襄子。同智伯、韓康子、魏桓子滅范中行氏，四分其地，及逐其君，立公孫驕，是謂哀公。秦取晉武城。

甲申：晉伐秦，復武城。

乙酉：齊平公卒，子積繼，是謂靈公。晉智伯及韓、魏二家兵攻趙襄子于晉陽。

丙戌：晉三家兵圍晉陽。

丁亥：晉韓康子、魏桓子復合趙襄子之兵攻智伯，滅之于晉陽，三分其地。齊田盤卒，子白繼事，是謂莊子。

戊子

己丑

庚寅

辛卯

壬辰

癸巳

經世之亥二千二百二十

甲午：周貞定王二十三年，楚滅蔡。

乙未：秦厲公卒，子躁公繼。

丙申：秦伐義渠，虜其王以歸。楚滅杞，東開地至泗上。

丁酉

戊戌

己亥：周貞定王崩，太子去疾嗣位，是謂哀王。三叔襲殺哀王代立，是謂思王。

庚子：周亂，少弟嵬殺其王叔代立，是謂考王。

辛丑：晉哀公卒，子柳繼，是謂幽公。公室止有絳及曲沃。

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未

戊申

己酉：秦躁公卒，弟懷公立。楚惠王卒，子中繼，是謂簡王。

庚戌：魯悼公卒，子元公繼。楚滅莒。

辛亥

壬子
癸丑：秦庶長毘弑其君懷公，立躁公孫，是謂靈公。

甲寅

乙卯：周考王崩，太子午嗣位，是謂威烈王。河南惠公封其少子于鞏，稱東周君。

丙辰：晉趙襄子卒，兄之子浣繼事，是謂獻子。治中牟。襄子弟桓子逐獻子代立。韓康子卒，子武子繼事。魏桓子卒，子斯繼事，是謂文侯。

丁巳：趙桓子卒，國人殺其子，而迎獻子復位。

戊午：秦攻魏少梁。

己未：秦作上下時。

庚申

辛酉：魏文侯殺晉幽公，立其弟止，是謂烈公。

壬戌

癸亥

皇極經世卷第五之下

- ①「尹氏」原脫「氏」字，據四庫本補。
- ②「公子翬」原作「羽父子翬」，據四庫本改。
- ③「出子」原作「它子」，據四庫本改。
- ④「出子」原作「它子」，據四庫本改。
- ⑤「嫁」原作「降」，據四庫本改。
- ⑥「卒于」原作「帥師」，據四庫本改。
- ⑦「傅」原作「洩」，據四庫本改。
- ⑧「戍卒」原作「戎卒」，據四庫本改。
- ⑨「以蔡侯」原作「齊侯」，據四庫本補改。
- ⑩「仇牧」原作「地牧」，據四庫本改。
- ⑪「攻萬」原脫，據四庫本補。
- ⑫「宣公」原作「宣王」，據四庫本改。
- ⑬「五大夫」原作「三大夫」，據四庫本改。
- ⑭「頹」原作「頹」，據四庫本改。按：「頹」同「頹」。
- ⑮「五大夫」原作「三大夫」，據四庫本改。
- ⑯「代」原作「伐」，據四庫本改。
- ⑰「伐」原作「代」，據四庫本改。
- ⑱「城」原作「滅」，據四庫本改。
- ⑲「任好」原作「伍好」，據四庫本改。
- ⑳「茅津」原作「芽津」，據四庫本改。
- ㉑「陽穀」原脫「陽」字，據四庫本補。
- ㉒「秦」原作「蔡」，據四庫本改。
- ㉓「首止」原脫，據四庫本補。
- ㉔「是年」原脫「年」字，據四庫本補。
- ㉕「秦」原脫，據四庫本補。
- ㉖「王」原作「正」，據四庫本改。
- ㉗「丕鄭」原脫，據四庫本補。
- ㉘「戍」原作「戊」，據四庫本改。
- ㉙「孟」原作「盍」，據四庫本改。

- ⑳「釋」原作「梓」，據四庫本改。
- ㉑「又」原作「父」，據四庫本改。
- ㉒「子玉」原作「子五」，據四庫本改。
- ㉓「二十五」原作「一十五」，據四庫本改。
- ㉔「王官」原作「王宮」，據四庫本改。
- ㉕「倭」原作「倭」，據四庫本改。
- ㉖「濟西田」原脫「田」字，據後文及四庫本補。
- ㉗「赤狄」原作「赤伏」，據四庫本改。
- ㉘「鞍」原作「安革」，據四庫本改。
- ㉙「國之人于蜀」原脫，據四庫本補。
- ㉚「趙同、趙括」原脫「同趙括」三字，據四庫本補。
- ㉛「授世子」原脫，據四庫本補。
- ㉜「于公宮」原脫，據四庫本補。
- ㉝「夾河之盟」原脫，據四庫本補。
- ㉞「宋」原脫，據四庫本補。
- ㉟「晉」原脫，據四庫本補。
- ㊱「晉會」原脫，據四庫本補。
- ㊲「景公繼」原脫「公繼」二字，據四庫本補。
- ㊳「左師魚石」原作「右師子魚」，據四庫本改。
- ㊴「鄢陵」原作「鄂陵」，據四庫本改。
- ㊵「租」原作「租」，據四庫本改。
- ㊶「向」原作「衛」，據四庫本改。
- ㊷「寧殖」原作「寧桓」，據四庫本改。
- ㊸「薛」原脫，據四庫本補。
- ㊹「臨淄」原作「臨菑」，據四庫本改。
- ㊺「子孔」原作「子札」，據四庫本改。
- ㊻「鄭」原脫，據四庫本補。
- ㊼「國命」原脫，據四庫本補。
- ㊽「也」原作「步」，據四庫本改。
- ㊾「入」原作「人」，據四庫本改。

- ⑳「遇弒」原作「過蔡」，據四庫本改。
- ㉑「公卒」原脫，據四庫本補。
- ㉒「世子又」原脫，據四庫本補。
- ㉓「子專政」原脫，據四庫本補。
- ㉔「鄭伯」原作「鄭侯」，據四庫本改。
- ㉕「朱方」原脫，據四庫本補。
- ㉖「起章華臺」原脫，據四庫本補。
- ㉗「昭公」原作「元公」，據四庫本改。
- ㉘「魯」原作「晉」，據四庫本改。
- ㉙「晉昭公」原作「晉元公」，「平丘」原作「靈丘」，併據四庫本改。
- ㉚「世子軫」原作「世于玼」，據四庫本改。
- ㉛「分其地」原作「外其地」，據四庫本改。
- ㉜「定公」原作「定侯」，據四庫本改。
- ㉝「夫概」原脫「夫」字，據文義及四庫本補。
- ㉞「陽關」原作「陽開」，據四庫本改。
- ㉟「於越」原作「放越」，據四庫本改。
- ㊱「於越」原作「放越」，據四庫本改。
- ㊲「朝吳」原作「伐吳」，據四庫本改。
- ㊳「石圃」原作「石國」，據四庫本改。
- ㊴「破姑蘇」原作「被姑蘇」，據四庫本改。
- ㊵「少弟」原作「弟少」，據四庫本乙正。

皇極經世卷第六

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第六之上

以運經世之七 觀物篇之三十一

經元之甲一

經會之午七

經運之巳一百八十六

經世之子二千二百二十一

經世之子二千二百二十一

甲子：周威烈王九年，魏城少梁。

乙丑：秦靈公卒，季父立，是謂簡公。

公。

丙寅

丁卯：魏伐秦。韓伐鄭。

戊辰：齊伐晉。魏伐中山。

己巳

庚午：齊田莊子卒，子太公和繼。

趙城平城。

辛未：魯元公卒，子顯繼，是謂穆公。

壬申：晉韓武子卒，子景侯度繼。

趙獻子卒，子烈侯藉繼。魏

伐秦。

癸酉：韓伐鄭，取雍丘。魏滅中山。

楚簡王卒，子當繼，是謂聲

王。

甲戌：鄭伐韓，取負黍。

乙亥：宋昭公卒，子悼公購繼。趙

以白公仲為相^①。

丙子：齊宣公卒，子康公貸繼。田

會以廩丘叛^②。

丁丑

戊寅：晉韓、趙、魏求為諸侯于周。

己卯：周威烈王崩，太子驕嗣位，是

謂安王。楚聲王遇盜卒，子疑

立，是謂悼王。

庚辰：秦攻魏陽狐^③。

辛巳：秦簡公卒，子惠公繼。韓景

侯卒，子烈侯繼。趙烈侯卒，

弟武侯立。魏文侯以卜子

夏、段干木為師，西門豹為將

守鄴，吳起為將守西河，魏成

子為相，樂羊為將，同韓、趙

伐楚^④，至于乘丘。

壬午

癸未

甲申：韓盜殺相俠累。

乙酉

丙戌：晉烈公卒，子孝公繼。

丁亥

戊子：魏伐鄭，城酸棗。又敗秦軍

于注。楚伐韓，取負黍。

己丑

庚寅：齊田和徙其君康公于海上，

食一城。秦伐韓宜陽，取六

邑。韓、趙大敗楚師于大梁。

辛卯：魯伐齊于平陸。齊伐魏，取

襄陵。

壬辰：秦伐魏陰晉。

癸巳：齊田和會魏文侯于濁澤，求

為諸侯。魏請于周及諸侯，

皆許之。

經世之丑二千二百二十二

甲午：周安王十五年。秦惠公卒，

子出子繼^⑤。韓烈侯卒，子文

侯繼。魏文侯卒，子武侯繼。

趙武侯卒，子敬侯繼。

乙未：田和稱諸侯于齊，列于周紀。魏攻趙邯鄲。

丙申：韓伐鄭，取陽城。伐宋，執宋公于彭城。魏城安邑及王垣。趙破齊師于靈丘。齊太公和卒，子桓公午繼。秦庶長改殺出子及其母⁶，迎靈公之子于河西立之⁷，是謂獻公。

丁酉：趙破齊師于廩丘。

戊戌：魏敗趙師于兔臺。

己亥：齊、魏以衛伐趙，取剛平。

庚子：趙會楚伐魏，取棘蒲。楚悼王卒，宗室作亂，殺吳起。王子繼，是謂肅王⁸。誅害吳起者七十餘家⁹。

辛丑：齊伐燕，取桑丘。

壬寅：齊康公死于海上。齊桓侯卒，子因齊立，是謂威王。

癸卯：晉孝公卒，子靜公俱酒繼。

韓、趙、魏伐齊，至于靈丘。

甲辰：韓文侯卒，子哀侯繼。趙攻

中山，戰于房子。魯穆公卒，子共公繼。

乙巳：周安王崩，太子喜嗣位，是謂烈王。魏武侯、韓哀侯、趙敬侯同滅晉，而三分其地。以靜公為家人，食端氏一城。

丙午：韓滅鄭，徙都之。趙敬侯卒，子成侯繼。宋休公卒，子辟公繼。

丁未

戊申：魯伐齊，入陽關。趙伐齊，至博陵。

己酉：魏拔齊薛陵，攻趙北蘭。趙拔魏鄉邑七十三。宋辟公卒，子剔成繼。

庚戌：韓嚴弒其君哀侯，立其子懿侯。魏武侯卒，公子爭國。趙伐魏，立公子罃，是謂惠王。趙敗秦軍于鄆安。

辛亥：趙伐齊，取甄。魏敗趙師于覃懷。齊威王烹阿大夫，封即墨大夫萬家。楚肅王卒，弟良夫繼，是謂宣王。

壬子：周烈王崩，弟扁嗣位，是謂顯王。齊西敗趙、魏之師于濁澤。趙輸長城¹⁰，魏入觀。齊、魏敗韓師于馬陵。

癸丑：韓、魏攻周¹¹。

甲寅：趙、韓分周為二。

乙卯：魏會趙攻秦，不利于宅陽。

丙辰：齊攻秦，不利于石門。魏伐宋，取儀臺。

丁巳：周顯王西賀秦獻公。魏與秦會于杜平。

戊午

己未：秦獻公卒，子孝公繼，敗魏師于少梁。魏敗韓師于澮。

庚申：魏拔趙皮牢。

辛酉：周致文武胙于秦孝公。東周君惠公卒，子傑繼。韓、趙、魏伐齊。

壬戌：秦用衛鞅。韓懿侯卒，子昭侯繼。

癸亥

經世之寅二千二百二十三

甲子：周顯王十二年。宋取韓黃

池。齊封騶忌為成侯。

乙丑：趙會燕于河上，會齊于平陸。

魯、衛、宋、鄭朝魏。

丙寅：魯共公卒，子康公繼。齊會

趙于郊，會魏于平陸，會秦于

杜平。

丁卯：秦敗魏師于元里，取少梁。

魏圍趙邯鄲。

戊辰：韓攻東周君，取陵觀及邢丘。

齊田忌、孫臏救趙，敗魏師于

桂陵。是年，齊始稱王。

己巳：秦大良造、衛鞅會韓、趙之師

圍魏襄陵。

庚午：韓用申不害為相。秦、趙伐

魏，魏歸趙邯鄲，盟于漳水之

上。

辛未：趙成侯卒，世子繼，是謂肅

侯。秦開阡陌，大築冀室于

咸陽，自雍徙都之。

壬申

癸酉：趙奪晉君端氏，徙之屯留。

秦初為賦。

甲戌

乙亥：魯康公卒，子景公繼。

丙子

丁丑

戊寅：周顯王錫秦孝公，命為伯。

齊威王卒，子宣王辟疆繼。

己卯：諸侯西賀秦。

庚辰：齊救韓、趙，田忌、田嬰、孫臏

大敗魏師于馬陵，獲將龐涓

及世子申。

辛巳：楚宣王卒，子威王繼。秦奪

魏河西七百里。魏去安邑，

徙都大梁。

壬午

癸未：秦孝公卒，子惠文君繼，是謂

惠王。商鞅奔魏，魏不受，復

入于秦。

甲申：秦惠文君夷商鞅族。蘇秦入

秦，不受。

乙酉：周顯王西賀秦。孟軻為魏

卿。

丙戌：秦拔韓宜陽。魏惠王卒，子

襄王繼。齊宣王會魏襄王于

郵。

丁亥：蘇秦會趙、燕、韓、魏、齊、楚

六國之師盟于洹水之上，以

攻秦，至于函谷。韓作高門。

是年，楚滅越，獲其王無疆，

盡取其地，東開地至浙江。

魏始稱王。齊田嬰為相。

戊子：燕文公卒，子易王立。韓昭

侯卒，子惠王立。楚敗齊師

于徐州。齊田嬰詐楚，故不

利。

己丑：齊會魏伐趙，又伐燕，取十

城。

庚寅：秦伐魏。

辛卯：宋亂，公弟偃弑其君代立，是

謂元王。

壬辰：楚威王卒，子懷王槐繼。魏

伐楚，取陘山。秦伐魏，取汾

陰。

癸巳：秦用張儀為相。陳軫適楚。

楚滅蜀。魏輸秦上郡。

經世之卯二千二百二十四

甲午：周顯王四十二年。齊會魏攻

韓之桑丘。

乙未：趙肅侯卒，子定繼，是謂武靈王。齊用孟軻爲上卿。

丙申：孟軻去齊。

丁酉：秦始皇稱王。齊宣王卒，子湣王地繼。秦築上郡塞。

戊戌：韓、燕稱王。楚破魏襄陵八城，移兵攻齊。秦張儀會齊、楚執政于齧桑。

己亥：秦張儀出相魏。燕會韓、魏二君于區鼠。

庚子：周顯王崩，子定嗣位，是謂慎靚王。是年，趙始稱王。齊封田嬰于薛。盜殺蘇秦于齊。

蘇代復相燕。燕易王卒，子噲繼。子之專國。蘇代使齊。

辛丑：宋伐楚，取地三百里，始稱王。秦、齊交婚。

壬寅：魏襄王卒，子哀王繼。張儀復相。

癸卯：楚會齊、趙、韓、魏、燕攻秦，不利。齊獨後。秦樗里疾大敗六國之師，獲將申差及韓、魏二公子。

甲辰：齊敗魏師于觀津，與秦爭雄雌。魯景公卒，子平公繼。

秦敗韓師于濁澤，韓請割名都一以助伐楚^⑫，既而背之^⑬。

秦又伐韓，敗韓師于岸門。楚救不至。燕王噲以國屬子之。

乙巳：齊伐燕。秦伐趙，拔中都及西陽。

丙午：周慎靚王崩，子延繼，是謂赧王，稱西周君。秦拔義渠二十五城，又取韓之石章。

丁未：楚、齊和親。燕亂，將市被攻。子之，不克，反攻世子，又不克，死。

戊申：楚攻秦，不利。秦伐齊，楚救不至。秦張儀結楚樗里疾攻趙^⑭。

己酉：楚懷王大伐秦，不利。又伐，又不利。秦庶長魏章會齊、韓之師，大敗楚師于藍田，又敗之于丹水之陽，獲其將屈丐，遂取漢中地，置黔中郡。

韓宣王卒，世子蒼繼，是謂襄王。齊以五都兵攻燕。燕亂，國人立太子平，是謂昭王。

庚戌：楚屈原使齊。秦張儀使楚，會楚、齊、韓、趙、魏、燕六國西事秦，至咸陽。而秦惠王卒，世子武王繼。燕起金臺以禮郭隗。樂毅自魏往，鄒衍自齊至，劇辛自趙至。

辛亥：秦會魏于臨晉。張儀、魏章適魏。樗里疾、甘茂爲相。

壬子：楚合齊以善韓。

癸丑：秦武王會魏哀王于應，會韓襄王于臨晉。

甲寅：東、西二周君相攻。楚圍韓之雍丘^⑮。秦甘茂拔韓之宜陽。武王舉周鼎，絕臚而死，國人迎母弟稷于趙而立之，是謂昭襄王太后臨朝稱制，魏冉專政。趙武靈王改用胡服。

乙卯：秦復韓武遂。嚴君疾、向壽

為相。甘茂適魏。

丙辰：楚絕齊以善秦。

丁巳：秦昭襄王會楚懷王于黃棘，復之上庸。

戊午：齊、韓、魏攻楚。楚求救于秦。魯平公卒，子文公賈繼。

秦取韓武遂，拔魏蒲坂。

己未：秦復魏蒲坂，會韓于武遂。

庚申：楚伐秦，不利。秦昭襄王會

齊、韓、魏伐楚，敗之于重丘。

辛酉：齊孟嘗君入秦為質。

壬戌：楚懷王放大夫屈原于江濱，

與秦昭襄王會于武關，不復。

國人迎太子橫于齊而立之，

是謂頃襄王。其弟子蘭為令

尹。齊歸秦涇陽君。孟嘗君

自秦逃歸。秦會齊、魏伐楚，

取八城。趙拔燕、中山，攘地

北至代，西至九原。

癸亥：齊會韓、魏伐秦，至于函谷。

秦伐楚，取十六城。趙武靈

王稱主父，會群臣于東宮，廢

太子章，而授庶子何位，是謂

惠文王。以肥義為之相。北略地，南入秦，稱使者。

經世之辰二千二百二十五

甲子：周赧王十八年。楚懷王于秦

逃歸，不克。

乙丑：楚懷王死于秦，楚遂絕秦。

魏哀王卒，子昭王繼。齊會

韓、魏、趙、宋五國之兵攻秦，

至鹽氏而還。秦與韓、魏河

北及封陵以和。韓襄王卒，

子釐王繼。趙主父滅中山，

徙其王于膚施，封廢太子章

于代，號安陽君。使田不禮

為之相。

丙寅：秦免樓緩相，穰侯魏冉復相，

率師攻魏。趙安陽君及田不

禮作難，公子成及大夫李兌平

之。主父死于沙丘宮。

丁卯：秦向壽伐韓，拔武始。

戊辰：楚與秦復和。韓伐秦，不利。

秦左庶長白起大敗韓及諸侯

之師于伊闕，取城五，坑軍二

十四萬，獲將公孫喜。

己巳：楚逆婦于秦。秦魏冉免相。

大良造、白起伐魏取垣，攻楚拔宛。

庚午：秦魏冉復相，封陶邑。司馬

錯伐韓軹及鄧。

辛未：齊有田甲之難，免孟嘗君相。

魏獻河東地方四百里入秦，韓

獻武遂二百里入秦。趙會齊

伐韓。

壬申：齊復孟嘗君相。秦伐韓，拔

六十一城。

癸酉：齊、秦約稱東、西帝，復罷。

甲戌：齊孟嘗君謝病。秦昭襄王

巡漢中及上郡、河北，拔魏新

垣及曲陽。

乙亥：齊滅宋，至于泗上。十二諸

侯、鄒、魯之君皆稱臣。南取

楚之淮北，西侵韓、趙、魏。

魏獻秦安邑。秦伐魏之河

內，攻韓之夏山。

丙子：齊孟嘗君以薛屬魏。秦昭襄

王會楚頃襄王于宛，會趙惠

文王于中陽，伐齊，拔九城。

丁丑：燕樂毅會秦、楚、韓、趙、魏五國之師伐齊，大敗齊師于濟西。遂入臨菑，拔城七十。拜樂毅上卿，封昌國君。留圍齊即墨及莒。齊潛王保莒。楚使淖齒救齊，殺齊潛王于莒。莒人立其子法章，是謂襄王。荀卿行祭酒。

戊寅：楚頃襄王會秦昭襄王于鄢。秦穰侯代魏，至于國。

己卯：秦昭襄王會韓釐王于新城，會魏昭王于新明，伐趙，拔二城，伐韓，取六邑。

庚辰：楚會魏、趙伐秦。秦伐楚。魏冉復相。趙使蘭相如入秦獻璧。

辛巳：楚割上庸及漢中，請和于秦。秦白起拔趙二城，司馬錯拔楚上庸。燕昭王卒，子惠王繼，以騎劫代樂毅將。樂毅奔趙。趙惠文王與秦昭襄王會于澠池。藺相如相。

壬午：齊田單大破燕軍于即墨，獲

將騎劫，復城七十，迎襄王自莒入臨菑。封田單安平君。秦白起拔楚西陵。

癸未：楚頃襄王出奔陳。郢陷于秦。大良造、白起破楚入郢，燒夷陵，以郢為南郡。封起武安君。

甲申：秦拔楚巫及黔中，作黔中郡。魏昭王卒，子安釐王繼。

乙酉：楚東收江旁十五邑以扞秦。魏拔秦二城，封無忌信陵君。

丙戌：秦兵圍大梁。魏入溫請和。秦以穰侯為相國。韓暴載救魏，不利。趙廉頗拔魏房子、安陽。

丁亥：魏芒卯攻韓^①，不利。秦師救韓，敗趙、魏之師十五萬于華陽。魏入南陽請和，以其地為南陽郡。

戊子：韓釐王卒，子桓惠王繼。趙取東胡地。

己丑：楚黃歇奉太子完入秦為質，求平。又助韓、魏伐燕。齊

田單拔燕中陽。秦會楚、韓、趙、魏伐燕。燕惠王卒，子武成王繼。趙藺相如伐齊。

庚寅：秦穰侯伐齊，取剛壽以廣陶邑。范雎自魏入秦。

辛卯：秦師伐韓，以逼周。

壬辰：秦中更胡傷攻趙閼與，趙奢擊之有功，封馬服君。與廉頗同位。秦人為之少懼。

癸巳：秦拔魏懷城。

經世之已二千二百二十六

甲午：周赧王四十八年。秦太子卒于魏。

乙未：秦拔魏鄆丘，罷穰侯相國及宣太后權。以客卿范雎為相，封應侯。魏冉就國。趙惠文王卒^②，子丹繼，是謂孝成王。太后專政。

丙申：齊襄王卒，子建繼。田單救趙。秦以安國君為太子。宣太后卒。拔趙三城，進圍邯鄲。趙出長安君為質于齊求救。趙勝為相，封平原君。

丁酉：齊用田單爲相。秦白起攻韓，拔九城。

戊戌：楚頃襄王卒，太子完自秦亡歸繼，是謂考烈王。以左徒黃歇爲令尹，號春申君，封于吳，食淮北地。秦白起拔韓南郡。

己亥：楚獻地于秦乞和。秦五大夫賁伐韓，拔五十城，以斷太行路。韓馮亭以上黨入于趙。

趙受韓上黨。廉頗軍長平。庚子：楚伐魯，取徐州。秦白起攻趙長平。

辛丑：秦武安君大敗趙軍于長平，進圍邯鄲。趙以趙括代廉頗將，長平遂陷，兵四十萬爲秦所坑。

壬寅：秦分軍爲三，罷武安君白起將，以王齮代。攻趙，拔趙武安及皮牢。司馬梗北定上黨。趙使蘇代使秦。

癸卯：秦加范雎相國。王齮圍邯鄲。張唐攻魏。燕武成王

卒，子孝王繼。趙平原君求救于楚、魏。

甲辰：楚春申君、魏信陵君救趙。秦起武安君白起，不克，殺之于杜郵。

乙巳：周赧王會齊、韓、趙、魏兵出伊闕攻秦，不利，西奔秦。秦昭王滅周，盡入其地三十六城，徙其王于憚狐。楚滅魯，以齊荀卿爲蘭陵令。

丙午：秦徙周民及九鼎于咸陽。蔡澤自燕入秦，代范雎相。燕孝王卒，子喜繼。

丁未：楚、齊、韓、燕、趙皆服命于秦，魏獨後，秦使將軍繆伐之，取吳城。

戊申：秦郊上帝于雍丘。趙徙都鉅鹿。

己酉：趙平原君卒。

庚戌：秦昭襄王卒，太子安國繼，是謂孝文王。立三日，又卒。子楚立，是謂莊襄王。以華陽夫人爲后，子政爲太子。呂不韋

爲丞相，封文信侯，食河南十萬戶。楚春申君入弔于秦。

燕將栗腹攻趙，不利。趙廉頗破燕軍于鄆，封頗信平侯。

辛亥：東周君會諸侯攻秦，不利，没于秦。秦丞相呂不韋平東周，盡入其地，置三川郡，徙其君于陽人。趙廉頗伐燕，圍其國。

壬子：秦蒙騫拔趙太原，拔韓滎陽及成臯。

癸丑：秦蒙騫拔魏高都，又舉趙三十城。楚、齊、魏、韓、燕、趙攻秦，不利。

甲寅：秦莊襄王卒，太子政繼，是謂始皇帝。以呂不韋爲相國，號仲父，同太后專政。李斯爲舍人。齊田單屠聊城。魏無忌自趙歸國，率楚、齊、韓、趙、燕五國之師攻秦軍于河外，走蒙騫，追至函谷。

乙卯：秦蒙騫平晉陽。

丙辰：趙孝成王卒，子偃繼，是謂悼

襄王。以樂乘代廉頗將，頗奔魏。

丁巳：秦蒙驁攻魏，拔二城。攻韓，拔十二城。

戊午：魏安釐王卒，子景潛王繼。

信陵君亦卒。趙將李牧拔燕二城。

己未：秦拔魏二十城，置東郡。趙

伐燕，獲將劇辛。

庚申：楚考烈王會齊、韓、趙、魏、燕

五國之兵伐秦，至于函谷，不利。東徙都壽春。春申君就

國于吳。

辛酉：秦拔魏之汲。趙拔魏之鄴。

壬戌：秦封嫪毐長信侯，關政于內。

韓桓惠王卒，子安繼。

癸亥：長信侯嫪毐作難，政鄣年宮，不克，伏誅。徙太后于雍，流

蜀者四千家。楚考烈王卒，

子幽王悍繼。

經世之午二千二百二十七

甲子：秦始皇帝十年。呂不韋坐嫪

毐事免相。李斯為相。齊、

趙來置酒，復華陽太后于甘泉宮。

乙丑：秦王翦、桓齮拔趙九城。趙悼襄王卒，子遷繼。秦兵攻

鄴。

丙寅：秦會魏伐楚及韓。文信侯呂不韋自殺。

丁卯：秦桓齮大敗趙軍十萬于平

陽。韓公子非使秦不還。

戊辰：秦桓齮破趙宜安及赤麗。韓

王安朝秦。

己巳：秦伐趙，一軍攻鄴，一軍攻狼

孟。燕太子丹自秦逃歸。趙

李牧扞秦有功。

庚午：魏獻秦麗邑。

辛未：秦內史騰滅韓，獲其王，以其

地為潁川郡。

壬申：秦王翦下井陘，大破趙軍，進

圍鉅鹿。趙以趙葱代李牧、顏

聚代司馬尚將。

癸酉：秦王翦滅趙，獲其王，以其地

為趙郡。楚幽王卒，母弟猶

立。庶兄負芻殺猶代立。魏

景潛王卒，子假繼。趙亡太子喜稱王于代，會燕軍于上谷。軻使秦，不還。

甲戌：秦王翦破燕軍于易水。燕荆

乙亥：秦王翦、王賁滅燕，獲其太子

丹。翦謝病還，拔楚十城。

丙子：秦王賁滅魏，決河灌大梁，獲

其王。

丁丑：秦王翦破楚，殺其將項燕。

楚喪師于蕲，走壽春。

戊寅：秦王翦、蒙武滅楚，獲其王，

以其地為楚郡。

己卯：秦王賁平遼東，獲燕王。平

代，獲趙太子。王翦定越，以

其地為會稽郡。

庚辰：秦王翦滅齊，獲其王，以其地

為齊郡。東至海及朝鮮，西至

臨洮羌中，南至北嚮戶，北至

陰山遼東，分天下地為三十六

郡，罷侯置守。鑄天下兵為十

二金人。徙天下豪富十二萬

戶于咸陽。大建宮室，作阿

房。為萬世業，稱始皇帝。更

以建亥月為歲首。

辛巳：西巡狩，至于隴右北地及回中乃復。

壬午：東巡狩，至于鄒嶧，封太山，

禪梁甫，南登瑯琊。丞相隗林王綰，卿士李斯，王戊五大夫趙嬰，將軍楊樛及九侯勒帝功于金石，表于海上，遂南至于衡山，浮江自南郡，由武關乃復。

癸未：東巡狩，至于博浪沙中，遇盜。遂登之罘，刻石紀功，北由上黨乃復。

甲申

乙酉

丙戌：北巡狩，至于碣石，由上郡乃復。使蒙恬擊胡取河南地。

丁亥：南取陸梁地，為桂林象郡。

又北斥匈奴，自榆中並河以東屬之陰山為三十四縣。城河上，為塞。又使蒙恬渡河，取高闕、陶山北、假中，以築亭障。

戊子：置酒咸陽宮，聚天下書焚之。

己丑：聚天下學士于驪山，坑之。

廣阿房宮，自咸陽達于渭南。

庚寅

辛卯：南巡狩，至于雲夢。左丞相

馮去疾留守，右丞相李斯從行。少子胡亥請行。至九疑，浮江東至于會稽，又北至于瑯琊，由平原達沙丘，崩。左丞相李斯、宦氏趙高矯帝書，更立少子胡亥，賜上郡太子、將軍蒙恬死，遂還咸陽。胡亥立，是謂二世皇帝。葬始皇帝于驪山。

壬辰：宦氏趙高為中郎令，專政。

東巡狩，至于會稽，北又至于遼東乃復。大殺王族及群臣。復廣阿房，徵天下材士，以五萬人為屯尉，咸陽三百里內不得食其穀。戍卒陳勝稱王于楚，關東郡邑皆殺其令長以應陳勝，而西攻秦。陳勝將武臣稱王于趙，魏咎

稱王於魏，狄人田儋稱王于齊，楚人項梁稱兵會稽，徐人劉季稱兵豐沛。陳勝兵西攻秦，至于戲。

癸巳：秦殺右丞相馮去疾、將軍馮

劫及囚左丞相李斯，諫罷阿房故也。將軍章邯滅陳勝于城父，破項梁于定陶，平田儋于臨濟，渡河北攻趙。田儋死，其弟榮立儋子市為王。陳勝將秦嘉立勝子景駒為王。項梁殺景駒，求楚懷王孫心立之，保盱眙。項梁死，其侄羽軍彭城，其將劉季軍碭山。楚王心收項梁軍，自盱眙徙彭城。以劉季為碭郡長，封武安侯，俾南略地而西攻秦。以項羽為魯國公，封長安侯，俾北救趙而西攻秦。約先入關者王。

經世之末二千二百二十八

甲午：秦二世三年。中郎令趙高稱丞相，殺李斯及弒其君胡亥

于望夷宮，代立，不克，立二世兄之子子嬰爲王²⁶。子嬰立²⁷，夷趙高三族。沛公兵十萬由武關入至咸陽，秦子嬰降于軹道。收圖籍，封宮室府庫，示秦人以約法三章，還軍灞上，以待東諸侯。項羽北救趙，殺大將軍宋義²⁸。至鉅鹿，大敗章邯軍于洹水。秦軍降者二十萬，悉坑之于新安²⁹。合齊、趙、魏、韓、燕五國之兵四十萬，由函谷而入，會沛公于戲，而屠咸陽，殺子嬰，收子女玉帛，焚宮室府庫。

乙未：項羽渝約，自主封建，立楚王心爲義帝，徙之江南，都郴。封沛公季爲漢王，遷之漢中，都南鄭。分秦關中爲三，一封降將章邯爲雍王，都廢丘。一封降將司馬欣爲塞王，都櫟陽。一封降將董翳爲翟王，都高奴。分齊爲三，一封齊將田

都爲臨菑王，都臨菑。一封齊將田安爲濟北王，都博陽。一封齊王田市爲膠東王，徙即墨。分楚爲三，一封楚將英布爲九江王，都六。一封楚將共敖爲臨江王，都江陵。一封蕃君吳芮爲衡山王，徙邾。分趙爲二，一封楚將張耳爲常山王，都襄國。一封趙王歇爲代王，徙鴈門。分韓爲二，一封楚將申陽爲河南王，都洛陽。一封韓將韓成爲韓王，都陽翟。分魏爲二，一封趙將司馬卬爲殷王，都朝歌。一封魏王豹爲魏王，徙平陽。分燕爲二，一封燕將臧荼爲燕王，都薊。一封燕王韓廣爲遼東王，徙無終。封吳芮將梅鋗十萬戶侯，趙歇將陳餘環三縣，田市將田榮不及封。羽自稱西楚霸王，王梁地九郡，都彭城。諸王之在戲下者，咸遣罷兵就國。羽亦東出，使人殺義帝于

江上，殺韓王成，以鄭昌代之。臧荼殺韓廣于燕，并有其地。田榮殺田都、田安、田市于齊，并有其地，稱齊王。彭越受榮符以覆梁地，陳餘受榮兵以破常山。趙王歇自代遷都鉅鹿。張耳走漢。項羽北破田榮于齊，榮死，弟橫立榮子廣，復保城陽。

丙申：漢王自南鄭東收三秦、二韓，五諸侯兵合三河，士五十六萬東伐楚，入彭城，取重寶美女，爲置酒高會。項羽至自伐齊，大破漢軍于睢水，殺十餘萬，并獲漢王父母妻子。漢王退保滎陽，築甬道，以通敖倉粟，使將韓信、張耳攻魏，趙丞相蕭何兵至自關中，自此日戰于京索間。

丁酉：楚圍漢于滎陽，拔之。紀信、周苛縱公死之。漢退師保成臯。九江王英布降于漢。彭越破楚軍于下邳。韓信、張

耳平魏、趙還軍脩武。漢王自成臯北渡河至脩武，使張耳收兵趙地。韓信伐齊，盧綰、劉賈南渡白馬津，會彭越攻楚。楚又拔漢成臯。

戊戌：漢復取成臯，與楚對兵廣武。韓信平齊，乞封假王。項羽請和，約分天下于鴻溝，歸漢父母妻子，還軍至陽夏。漢軍復至，楚復敗漢軍。漢又大會韓信、彭越、英布及諸侯兵于垓下。

己亥：漢滅楚，項羽死于東城。漢王以魯國公禮葬羽于穀城。楚之諸侯而王者並降封侯。封齊王韓信為楚王，治下邳。建成侯彭越為梁王，治定陶。九江王英布為淮南王，治廣陵。韓王信為韓王，治陽翟。衡山王吳芮為長沙王，治臨湘。肇帝位于汜水之陽，西都長安，大建宮室。燕王臧荼不恭，命攻下代郡，往平

之，獲臧荼。以太尉盧綰為燕王。齊王田廣卒，叔橫立，入于海。

庚子：帝游雲夢，會諸侯于陳，執楚王韓信歸，降為淮陰侯。分其地為二，一封劉賈為荊王，治淮東。一封弟交為楚王，治淮西。別封子肥為齊王，徙韓王信為太原王。匈奴寇馬邑，韓王信以眾叛。帝尊父太公為太上皇。

辛丑：帝北征韓王信于銅鞮，信走匈奴，遂征匈奴，至于平城。匈奴圍帝于平城七日。樊噲北定代，以兄仲為代王。壬寅：建未央宮。代王劉仲自鴈門逃歸，廢為合陽侯。以陳豨為代王。

癸卯：大朝諸侯于未央宮。趙相貫高事覺。

甲辰：太上皇及太上后崩。陳豨以鴈門叛，帝北征。誅淮陰侯韓信，并夷三族。蕭何為相

國。

乙巳：梁王彭越以定陶叛，平之，夷三族。淮南王英布以廣陵叛，兼有淮東、西地。

丙午：帝征淮南，平之，夷英布三族。周勃平代，獲陳豨于當城。帝崩，太子盈踐位，是謂惠帝。太后呂氏臨朝稱制。蕭何、曹參、陳平、周勃輔政。葬高祖于長陵。盧綰以燕叛。

丁未：太后殺趙王如意及母夫人戚氏。齊王肥獻陽城為魯元公主湯沐邑。

戊申：相國蕭何卒，曹參為相國。

己酉：城長安。

庚戌：除挾書律。

辛亥：相國曹參卒，王陵為右丞相，陳平為左丞相。

壬子：太尉樊噲卒，周勃為太尉。

癸丑：惠帝崩，立無名子為帝。葬惠帝于安陵。封呂氏四人為王，六人為侯。罷王陵相。

進陳平右丞相，以審食其爲左丞相。關政于內^⑩，于太后專制，名雉。

甲寅

乙卯

丙辰

丁巳：幽無名子于永巷，殺之。立

恒山王義爲帝^⑪。

戊午：尉它稱帝南越。

己未：匈奴寇狄道。

庚申：太后殺趙王友，以梁王呂產

爲相國，趙王呂祿爲上將軍，

分統南、北軍。

辛酉：太后呂氏崩。丞相陳平、太

尉周勃、朱虛侯劉章、曲周侯

酈商及子寄誅呂祿、呂產^⑫，

獲南、北軍，夷呂氏三族。廢

恒山王義，迎高祖中子代王

恒于鴈門，立之，是謂文帝。

以宋昌爲衛將軍，專南、北

軍，丞相陳平讓周勃右丞相，

而爲左丞相，灌嬰爲太尉，張

武爲中郎。

壬戌：以皇子啓爲皇太子。周勃免相，陳平兼左右丞相。

癸亥：丞相陳平卒，周勃復相。始作銅虎符。

經世之申二千二百二十九

甲子：漢孝文皇帝三年。免周勃

相，以灌嬰爲相。王興居以

濟北叛，平之。匈奴寇北地。

乙丑：絳侯周勃下廷尉。

丙寅

丁卯：王長以淮南叛，徙之蜀。放

賈誼于長沙。

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌：除肉刑。

乙亥

丙子：祀上帝。

丁丑

戊寅：改稱元年，是謂後元。

己卯

庚辰

辛巳

壬午：匈奴寇雲中、上郡，命六將屯

備，周亞夫軍細柳。

甲申：文帝崩，太子啓踐位，是謂孝

景皇帝。葬太宗于灞陵。

乙酉：與匈奴約和親。

丙戌

丁亥：吳王濞、膠西王卬、楚王戊、

趙王遂、濟南王辟光、菑川王

賢、膠東王雄渠七國連叛，誅

御史大夫晁錯。七國平，梁

孝王霸有東土。

戊子：以皇子榮爲皇太子

己丑：以公主嬪于匈奴

庚寅

辛卯：廢皇太子榮，以膠東王徹爲

皇太子。太尉周亞夫爲丞

相。

壬辰：改稱元年，是謂中元。

癸巳

經世之酉二千二百三十

甲午：漢孝景皇帝十年。周亞夫免相。

乙未

丙申

丁酉

戊戌：載改元年，是謂後元。周亞夫下獄死。

己亥

庚子：景帝崩，皇太子徹踐位，是謂孝武皇帝。葬景帝于陽陵。

辛丑：改建元元年。

壬寅：竇嬰免相，田蚡免太尉。

癸卯

甲辰

乙巳

丙午

丁未：改元元光，始令郡國貢。孝廉董仲舒起焉。

戊申：命將五兵三十萬大伐匈奴，不利。

己酉

庚戌：竇嬰棄市，田蚡卒。

辛亥：廢皇后陳氏，以衛子夫為皇后，弟青為將軍。

壬子：命將四大伐匈奴，無功。

癸丑：改元元朔。

甲寅：衛青伐匈奴有功，收河南，置朔方、五原郡。

乙卯

丙辰：匈奴寇上郡。

丁巳：匈奴寇雁門，衛青伐之有功，拜大將軍。公孫弘為丞相，封平津侯。

戊午：衛青征匈奴大有功。霍去病為嫖姚校尉。張騫通西域有功，封博望侯。

己未：改元元狩，獲白麟故也。淮南王安、衡山王賜二國叛，平之。冊據為皇太子。

庚申：霍去病征匈奴，至于居延，拜驃騎將軍。李廣征匈奴，無功，謫為庶人。

辛酉

壬戌：衛青、霍去病、李廣大伐匈奴，李廣自殺。

癸亥：丞相李蔡自殺。

經世之戌二千二百三十一

甲子：漢孝武皇帝二十四年。大司馬霍去病卒。

乙丑：改元元鼎。

丙寅：丞相翟青下獄死。

丁卯：徙函谷關于新安。

戊辰：封方士樂大為樂通侯。

己巳：南越王相呂嘉叛，諸侯坐酎金輕，奪爵者一百六十人。丞相趙周下獄死。樂通侯樂大坐誣罔，棄市。西羌及匈奴寇五原。

庚午：南寇平。東越王餘善叛。卜式為御史大夫。

辛未：改元元封。帝征匈奴，至于北海。東越殺餘善降。有事于東西中三嶽及禪梁甫。東巡狩，至于碣石，西歷九原，歸于甘泉。

壬申：復巡太山，作瓠子隄。朝鮮寇遼東。

癸酉：朝鮮殺其王右渠以降。祀汾

陰后土。

甲戌

乙亥：南巡狩，至于盛唐。大司馬

衛青卒。

丙子：西幸回中及祀汾陰后土³⁵。

丁丑：改元太初。東巡太山。更以

建寅月為歲首。西伐大宛。

起建章。

戊寅：北幸河東，祀后土。騎二萬

征匈奴，不復。

己卯：東巡海上。匈奴寇張掖、酒

泉。

庚辰：李廣利平大宛，獲其王及汗

血馬。

辛巳：改元天漢，中郎將蘇武使匈

奴³⁶，北幸河東。

壬午：東巡至于海上，又西幸回中，

將軍李陵征匈奴不還。

癸未：東巡太山，又北幸常山。匈

奴寇鴈門。

甲申：大伐匈奴，不利。朝諸侯于

甘泉宮。

乙酉：改元太始。

丙戌：西幸回中。

丁亥：東巡海上。

戊子：東巡太山。

己丑：改元征和。巫蠱事起。

庚寅：太子殺江充。相劉屈氂攻太

子³⁷，戰于長安。太子敗死，

皇后自殺，諸邑公主皆坐巫

蠱死。

辛卯：大伐匈奴。巫蠱事覺，誅丞

相劉屈氂³⁸。

壬辰：東巡海上。天下疲于兵革。

癸巳：改元後元。重合侯馬通叛。

經世之亥二千二百三十二

甲午：漢孝武皇帝五十四年。冊皇

子弗陵為皇太子。帝幸盤屋

五柞宮，崩。大司馬霍光顧

命，太子弗陵嗣皇帝位，是謂

昭帝。葬世宗于茂陵。大將

軍霍光專政。

乙未：改元始元。

丙申

丁酉

戊戌

己亥

庚子

辛丑：改元元鳳。誅鄂邑長公主及

燕王旦，左將軍上官桀謀害

霍光事覺故也。

壬寅

癸卯

甲辰：丞相田千秋卒。

乙巳：丞相王訢卒。

丙午

丁未：改元元平。帝崩，昌邑王賀

立。葬世宗于平陵。賀立，

不明。大將軍霍光廢之，迎

戾太子孫詢立之，是謂孝宣

皇帝。邴吉為相。

戊申：改元本始。

己酉：命將五兵十五萬大伐匈奴。

庚戌

辛亥：皇后許氏遇毒，崩。霍光以

女上皇后。

壬子：改元地節。

癸丑：大司馬、大將軍霍光卒，子禹

繼事。

甲寅：册皇子爽為皇太子。

乙卯：大司馬霍禹謀逆事覺，夷三族，廢皇后霍氏。

丙辰：改元元康。

丁巳：册王氏為皇后。

戊午：太子太傅疏廣、太子少傅疏受謝病，歸東海。

己未

庚申：改元神雀。趙充國伐西羌。

辛酉

壬戌：蕭望之為御史大夫。

癸亥：潁川太守黃霸賜爵關內侯。

河南太守嚴延年棄市。

以運經世之八 觀物篇之三十二

經元之甲一

經會之午七

經運之庚一百八十七

經世之子二千二百三十三

經世之子二千二百三十三

甲子：漢孝宣皇帝十七年。改元五

鳳。左馮翊太守韓延壽棄

市，貶蕭望之為太子太傅，坐

慢丞相邴吉也。平通侯楊惲

棄市，坐怨望也。

乙丑

丙寅：丞相邴吉卒，黃霸為相。

丁卯

戊辰：改元甘露。

己巳

庚午：匈奴呼韓邪單于來朝。于

定國為相。

辛未

壬申：改元黃龍。宣帝崩于未央

宮，皇太子爽踐位，是謂孝元

皇帝。

癸酉：改元初元。葬中宗于杜陵。

甲戌：册皇子驚為皇太子。盜殺蕭

望之。

乙亥

丙子：幸河東。

丁丑

戊寅：改元永光。

己卯：西羌叛。韋元成為相。

庚辰：西羌平。

辛巳

壬午

癸未：改元建昭。

甲申

乙酉：匡衡為相。

丙戌

丁亥

戊子：改元竟寧。帝崩，皇太子驚

即位，是謂孝成皇帝。葬高

宗于渭陵。王鳳為大司馬、

大將軍，專政。

己丑：改元建始。

庚寅

辛卯：王商以誣免相，匡衡為庶人。

壬辰：河大決。王商為相。

癸巳：改元河平。

經世之丑二千二百三十四

甲午：漢孝成皇帝六年。

乙未

丙申

丁酉：改元陽朔。京兆尹王章下獄

死。張禹為相。

戊戌：王音為御史大夫。

己亥：大司馬王鳳卒，弟音繼事。

庚子

辛丑：改元鴻嘉。

壬寅：幸靈陽。

癸卯：廢皇后許氏。

甲辰

乙巳：改元永始。封王莽新都侯。

冊趙飛燕為皇后。

丙午：大司馬王音卒，王商為大司

馬，翟方進為相，孔光為御史

大夫。

丁未

戊申：大司馬王商免，王根為大司

馬。

己酉：改元元延。

庚戌

辛亥

壬子

癸丑：改元綏和。

甲寅：成帝崩，皇太子欣踐位，是謂

孝哀皇帝。太后王氏臨朝稱

制，大司馬王根專政。葬成帝

于延陵。王根罪免，丁明為大

司馬^④，孔光為丞相。

乙卯：改元建平。冊傅氏為皇后，

傅喜為大司馬，朱博為大司
空。

丙辰：傅喜免，丁明復為大司馬，孔

光免，朱博自殺。

丁巳：相平當薨，王嘉為相。

戊午：息夫躬下獄死。

己未：改元元壽。王嘉以下獄死，

大司馬丁明免。

庚申：哀帝崩，元帝孫中山王子衍

即位，是謂孝平皇帝，年方九

歲，太后衡姬臨朝，以王莽為

太傅，輔政王室。元始五年，

立莽女為皇后^④。

辛酉：改元元始。封大司馬王莽安

漢公。

壬戌

癸亥

經世之寅二千二百三十五

甲子：漢孝平皇帝四年，王莽以女

上皇后。

乙丑：王莽弑帝于未央宮，立元帝

孫孺子嬰。莽加九錫。

丙寅：王莽改元居攝。

丁卯：王莽稱假皇帝。翟義立嚴鄉
侯信于東都。莽將王邑滅
之。

戊辰：王莽改元初始。

己巳：王莽竊國命，改國為新室，元

曰建國。降孺子嬰為定安公。

庚午

辛未

壬申

癸酉

甲戌：王莽改元天鳳。四夷交侵中

國。

乙亥

丙子

丁丑

戊寅

己卯：校書郎楊雄卒。

庚辰：王莽改元地皇。兵起綠林。

辛巳

壬午：劉玄稱兵宛業，劉秀及兄伯

升稱兵舂陵。

癸未：劉玄稱帝，元曰更始。以劉

伯升為司徒，劉秀為太常偏

將軍。是年，大破莽將王尋、王邑軍于昆陽三輔，遂滅莽于漸臺。劉玄拜劉秀破虜大將軍行大司馬事，使持節巡撫河北。王郎以王子林稱帝邯鄲^④。

甲申：劉玄西入長安，殺漢孺子嬰。大將軍劉秀北徇薊還，拔邯鄲，誅王郎，受劉玄封蕭王^④，又敗銅馬賊^④，破赤眉大彤於射犬。赤眉西入函關，攻更始。李憲自立稱王淮南，秦豐自號楚黎王，董憲起東海，延岑稱兵漢中。

乙酉：蕭王肇帝位于河朔之鄙，國曰漢，元曰建武，南次洛陽都之。赤眉陷長安，稱帝，殺劉玄。公孫述稱帝成都，元曰龍興。劉永稱帝睢陽。隗囂稱兵隴右。盧芳稱兵安定。彭寵稱王薊門。

丙戌：赤眉焚長安宮室陵寢，銅馬、青犢、尤來立孫登為帝于上

郡，其將樂方殺之。

丁亥：赤眉降漢于宜陽，長安平。蓋延平劉永于睢陽，隗囂以西州格命，李憲稱帝淮南。

戊子

己丑：彭寵為家奴所殺，來降，封不

義侯。薊門平朱祐、平秦豐于黎丘，滅張步于臨淄。盧芳稱帝五原，帝徵嚴光，不起。

庚寅

馬成平李憲于淮南，吳漢平董憲于東海，隗囂以西州入于蜀。

辛卯

壬辰：西征馮異，竇融破隗囂于隴右。

癸巳

隗囂死，子純立。來歙、馮異伐蜀，入天水。

經世之卯二千二百三十六

甲午：漢光武皇帝十年。西征滅隗

純于隴右。

乙未

西征蜀，至于南陽。吳漢、岑彭大破蜀軍于荊門。

丙申

吳漢拔成都，誅公孫述及將

田戎、岑延。

丁酉：盧芳自五原亡入匈奴。

戊戌：天下平。

己亥：大司徒歐陽歙下獄死。

庚子：交趾女徵側叛，青、徐、幽、冀盜起。

辛丑

南巡，廢皇后郭氏為中山太后，冊貴人陰氏為皇后。

壬寅

西巡，史歆以成都叛，吳漢復平之。馬援伐交趾。幸長安。

癸卯

南巡，馬援平交趾，封新息侯。廢皇太子彊為東海王，以東海王莊為皇太子。

甲辰

大司徒戴涉下獄死。

乙巳

丙午

丁未

戊申

己酉：馬援破武陵蠻。

庚戌：作壽陵。

辛亥

壬子

癸丑

甲寅：東巡狩。

乙卯

丙辰：東封太山，禪梁甫，改元中元。西幸長安。馮魴為司空⁴⁶。

丁巳：帝崩，皇太子莊踐位，是謂孝明皇帝。葬世祖于原陵。

戊午：改元永平。

己未

庚申

辛酉

壬戌：北巡。

癸亥：東巡。

經世之辰二千二百三十七

甲子：漢孝明皇帝七年

乙丑

丙寅

丁卯：南巡狩。

戊辰

己巳：牟融為司空。

庚午：河大決。

辛未

壬申：東巡狩。

癸酉：司徒邢穆、駙馬都尉韓光下獄死。

甲戌

乙亥：帝崩，皇太子烜踐位⁴⁷，是謂孝章皇帝。葬顯宗于節陵。

丙子：改元建初。

丁丑

戊寅

己卯：鮑昱為太尉⁴⁸，桓虞為司徒。詔于白虎觀議五經異同。

庚辰

辛巳

壬午：廢皇太子為清河王，立皇子肇為皇太子。北幸鄴，西幸長安。

癸未：東巡狩。

甲申：改元元和。南巡狩。鄭弘為太尉⁴⁹。

乙酉：東巡狩。

丙戌：北巡狩。

丁亥：改元章和。南巡狩。

戊子：帝崩，皇太子肇踐位，是謂孝和皇帝。太后竇氏臨朝稱制。

竇憲為車騎將軍，專政。葬肅宗于敬陵。以鄧彪為太尉錄尚書事。

己丑：改元永元。竇憲敗匈奴于稽落山，以竇憲為大將軍。

庚寅

辛卯：帝加元服，班超平西域。

壬辰：竇憲作逆事覺，伏誅。帝始親萬機。

癸巳

經世之巳二千二百三十八

甲午：漢孝和皇帝六年。

乙未

丙申

丁酉：司徒劉方有罪自殺。

戊戌

己亥

庚子：張酺罷太尉，張禹為太尉。

辛丑：魯恭為司徒。

壬寅：廢皇后陰氏，冊貴人鄧氏為皇后。徐防為司空。

癸卯：南巡。

甲辰：司徒魯恭罷免，徐防為司徒，

陳寵為司空。

乙巳：改元元興。帝崩，皇子隆立，是謂殤帝。太后鄧氏臨朝稱制。車騎將軍鄧騭專政。

丙午：改元延平。葬穆宗于慎陵。帝又崩，鄧騭迎章帝孫祐立之，是謂孝安皇帝。葬殤帝于康陵。尹勤為司空。

丁未：改元永和。魯恭為司徒，張禹為太尉，張敏為司空。周章謀廢立不克，自殺。

戊申：鄧騭為大將軍。

己酉：帝加元服。

庚戌：海寇亂。

辛亥：西羌入寇。張禹免大尉。

壬子：太后鄧氏有事于太廟。劉愷為司空。

癸丑

甲寅：改元元初。司馬苞為太尉。

乙卯：冊閻氏為皇后，劉愷為司徒，

袁敞為司空。

丙辰：李咸為司空。

丁巳

戊午

己未

庚申：改元永寧。楊震為司徒。辛酉：改元建光。太后鄧氏崩，帝始親政事。特進鄧騭渡遼將軍。鄧遵下獄死。

壬戌：改元延光。

癸亥：司徒楊震為太尉。

經世之午二千二百三十九

甲子：漢孝安皇帝十八年。東巡，廢皇太子保為濟陰王，楊震罷太尉，馮石為太尉。

乙丑：帝南巡，崩于葉。太后閻氏

臨朝稱制，閻顯為車騎將軍，專政。立章帝玄孫北鄉侯

懿，誅大將軍耿寶。葬恭宗于恭陵。懿又卒，車騎將軍

閻顯及大長秋江京閉宮門，擇立它子。中黃門孫程十九

人殺江京，迎濟陰王立之⁵⁰，是謂孝順皇帝。顯兵入北

宮，不勝，孫程取閻顯及江京之黨殺之，亂乃定。以王禮

葬北鄉侯。馮石為太傅，劉喜為太尉，李郃為司徒。

丙寅：改元永建。皇太后閻氏崩。桓焉為太傅，朱寵為太尉，朱

偃為司徒。

丁卯

戊辰

己巳：帝加元服。龐參為太尉，王

庚午：班勇棄市。

辛未

壬申：改元陽嘉。冊梁氏為皇后。

癸酉：施延為太尉。

甲戌：黃尚為司徒，王卓為司空。

乙亥

丙子：改元永和。王龔為太尉。

丁丑：郭虔為司空。

戊寅：劉壽為司徒。

己卯：誅中常侍張達。

庚辰

辛巳：趙誠為司空，梁冀為大將軍。壬午：改元漢安。遣張綱等八使持節巡行天下。廣陵寇亂。趙

峻爲太尉，胡廣爲司徒。

癸未：彭門寇亂。

甲申：改元建康。帝崩，皇太子炳踐位，是謂冲帝。太后梁氏臨朝稱制，大將軍梁冀專政。葬敬宗于憲陵。盜發憲陵。免尚書欒巴爲庶人。

乙酉：改元永嘉。帝崩，太后梁氏、大將軍梁冀迎肅宗孫續立之，是謂質帝。葬冲帝于懷陵。江淮寇亂，九江賊稱黃帝，歷陽賊稱黑帝。

丙戌：改元太初。梁冀弑帝，迎肅宗曾孫志立之，是謂桓帝。李固罷免。梁冀專政。

丁亥：改元建和。梁冀以女上皇后。杜喬爲太尉，胡廣罷免，李固、杜喬下獄死。

戊子：帝加元服。趙誠爲太尉，袁湯爲司徒。

己丑：改元和平。太后梁氏崩。

庚寅：改元元嘉。黃瓊爲司空，尋

罷免。

壬辰

癸巳：改元永興。袁成、逢隗爲三公。

經世之末二千二百四十

甲午：漢孝桓皇帝八年。黃瓊爲太尉，尹頌爲司徒。

乙未：改元永壽。韓續爲司空。

丙申

丁酉

戊戌：改元延熹。

己亥：皇太后梁氏崩，大將軍梁冀謀逆事覺，夷三族。黃門單超擅命^①。胡廣、韓續滅死。

庚子：白馬令李雲直諫，死于獄。太山及長沙寇亂。

辛丑：武庫火。

壬寅

癸卯

甲辰：南巡。揚秉爲太尉^②。

乙巳：廢皇后鄧氏，冊貴人竇氏爲皇后。陳蕃爲太尉，竇武爲大將軍。

丙午：黨錮事起，司隸李膺等三百人下獄。

人下獄。

丁未：改元永康。帝崩，太后竇氏臨朝稱制。

戊申：竇武迎肅宗玄孫解瀆亭侯宏立之^③，是謂靈帝。竇武錄尚

書事，專政。改元建寧。葬威宗于宣陵。中常侍曹節、王甫

殺太傅陳蕃、大將軍竇武及尚

書尹勳、侍中劉瑜、屯騎校尉馮述，夷其族。徙太后竇氏于

南宮，謀誅宦氏不克故也。胡

廣爲太尉，劉寵爲司徒。

己酉：朋黨事復起，殺李膺等百人。

庚戌

辛亥：帝加元服。冊宋氏爲皇后。

壬子：改元嘉平。太后竇氏崩。誣

構事大起。

癸丑：段穎爲太尉，楊賜爲司空。

甲寅：李咸爲太尉。

乙卯：五經文皆刻石于太學。袁隗爲司徒。

丙辰：劉寬爲太尉，楊賜爲司空。

丁巳：大伐鮮卑。孟郁為太尉，陳耽為司空。

戊午：改元光和。合浦、交趾內寇。廢皇后宋氏。大鬻爵至三公。袁滂為司徒。

己未：諸貴臣下獄死者相繼，宦氏誣故也。劉郃為司徒⁵⁴，段穎為太尉，張濟為司空。

庚申：陳耽為司徒。冊何氏為皇后。

辛酉：作宮市，帝遊，以驢為駕。

壬戌

癸亥

皇極經世卷第六之上

①「白公仲」疑為「公仲連」之誤。四庫本作「田公仲」，亦誤。

②「廩丘」原作「廩兵」，據四庫本改。

③「陽孤」原作「陽孤」，據四庫本改。

④「伐楚」原作「代楚」，據四庫本改。

⑤「出子」原作「出公」，據四庫本改。

⑥「出子」原作「出公」，據四庫本改。

⑦「河西」原作「河上」，據四庫本改。

⑧「肅王」原作「簡王」，據四庫本改。

⑨「七十餘家」原作「十七家」，據四庫本改。

⑩「輸長城」原脫，據四庫本補。

⑪「魏攻周」原作「魏及周一」，據四庫本改。

⑫「割名都一以助伐楚」原脫「一以助伐楚」，據四庫本補。

⑬「既而背之」原脫，據四庫本補。

⑭「結」原作「給」，據四庫本改。

⑮「雍丘」原作「雍氏」，據四庫本改。

⑯「孟嘗君」原作「孟嘗郡」，據四庫本改。

⑰「芒卯」和「莛卯」，據四庫本改。

⑱「趙惠文王」原作「趙文惠王」，據四庫本改。

⑲「蒙驚」原脫「蒙」字，據四庫本補。

⑳「考烈王」原作「考烈王」，據四庫本改。

㉑「趙葱」原作「趙忽」，據四庫本改。

㉒「之罘」原作「罘」，據四庫本改。

㉓「稱兵」原作「稱王」，據四庫本改。

㉔「章邯」原作「張邯」，據四庫本改。

㉕「其侄」原作「其子」，據文義改。

㉖「子嬰」原脫「子」字，據文義補。

㉗「子嬰」原脫「子」字，據文義補。

㉘「宋義」原作「宋毅」，據四庫本改。

㉙「悉」原作「西」，據四庫本改。

㉚「關政于內」原脫「于」字，據四庫本補。

㉛「義為帝」原作「為義帝」，據四庫本乙正。

㉜「呂祿」原脫，據四庫本補。

㉝「趙周」原作「趙同」，據四庫本改。

㉞「卜式」原作「下式」，據四庫本改。

㉟「汾陰」原作「分陰」，據四庫本改。

㊱「匈奴」原作「匈使」，據四庫本改。

㊲「屈釐」原作「屈釐」，據四庫本改。

㊳「屈釐」原作「屈釐」，據四庫本改。

㊴「呼韓邪」原作「呼韓增」，據四庫本改。

㊵「西羌叛。韋元成為相」原脫，據四庫本補。

㊶「大司馬」原脫「大」字，據四庫本補。

㊷四庫本「庚申」下作「三公分職，董賢為大司馬，孔光為大司徒，彭宣為大司空。帝崩，太皇太后王氏稱制。罷董賢大司馬，以王莽為大司馬錄尚書事，廢太后趙氏，迎元帝庶孫中山王衍立之，是謂平帝。葬哀帝于義陵。王莽專政。」

㊸「以王子林」原脫「以王」二字，據四庫本補。

㊹「封」原脫，據四庫本補。

㊺「敗銅馬賊」原作「號為銅馬帝」，據四庫本改。

㊻「馮魴」原作「馮房」，據四庫本改。

㊼「太子坦」原作「太子坦」，據四庫本改。

㊽「鮑昱」原作「鮑宣」，據四庫本改。

㊾「鄭弘」原作「鄧彪」，據四庫本改。

㊿「濟陰王」原作「濟陰侯」，據四庫本改。

①「黃門」原作「黃開」，據四庫本改。

②「楊秉」原作「楊東」，據四庫本改。

③「解瀆亭侯」原作「解犢侯」，據四庫本改。

④「劉郃」原作「劉劭」，據四庫本改。

皇極經世卷第六

三川邵堯夫撰

皇極經世卷六之中

經世之申二千二百四十一

甲子：改元中平^①。漢孝靈皇帝十七年。黃巾寇起。鄧盛爲太尉，張溫爲司空，侍中向栩、張鈞下獄死。閹人大起誣構。黃巾平。

乙丑：黑山賊起。崔烈爲司徒，張延爲太尉，許相爲司空。三輔寇亂。陳耽、劉陶坐直言死。

丙寅：張溫爲太尉。江夏兵起。前太尉張延下獄死。

丁卯：賣官至關內侯。曹嵩爲太尉。三輔盜起，漁陽賊稱帝。

戊辰：天下群盜起，黃巾賊復寇郡國，稱帝。置八校尉以捕天下群盜。馬日磾爲太尉，曹

操爲典軍校尉，袁紹爲中軍校尉，董重爲驃騎將軍。

己巳：帝崩，皇太子辯踐位，皇太后何氏臨朝稱制，大將軍何進專政。改元光熹。封皇弟協爲勃海王。殺上軍校尉蹇碩、驃騎將軍董重及太皇太后董氏，議立協故也。徙協爲陳留王。中常侍張讓、段珪殺大將軍何進，中郎袁術以兵攻東宮，張讓、段珪以帝及陳留王走北宮^②。何苗攻北宮，司隸校尉袁紹兵入，大殺閹豎，讓、珪以帝及陳留王出走小平津。尚書盧植兵追及之，讓、珪投于河死。盧植以帝及陳留王還宮。改元昭寧。董卓自太原入，廢帝爲弘農王，立陳留王協，是謂獻帝。徙太后何氏于永安宮。改元永漢。卓殺太后何氏及弘農王辯于永安宮，稱相國，專制。黃琬爲太尉，楊彪爲司徒，荀爽爲司空。袁

紹入冀州。

庚午：改元初平。天下兵起，群校尉推袁紹爲主，同攻董卓。卓大殺宗室及官屬，遷帝西都長安。孫堅兵起荊州，白波賊寇東郡。劉虞爲太傅，种拂爲司空。

辛未：董卓稱太師，大焚洛陽宮闕及徙居民于長安。孫堅敗董卓兵于陽人，入洛，脩完諸帝陵寢，引軍還魯陽。黑山賊寇常山，黃巾賊擾太山。

壬申：董卓將王允、呂布誅卓于長安，夷三族。卓將李傕、郭汜陷長安^③，殺王允，呂布走袁紹。傕、汜擅政，以皇甫嵩爲太尉，淳于嘉爲司徒。曹操破黃巾于壽張。孫堅卒，子策代總其衆。

癸酉：李傕、郭汜屠三輔。朱儁爲太尉，趙溫爲司空。袁紹、袁術交兵東方。

甲戌：改元興平。帝加元服。楊彪

為太尉。孫策據有江南。

乙亥：李傕、郭汜爭權，相攻于長

安。楊定、楊奉、董承以帝東

還^④。曹操破呂布于定陶，遂

有兗州。布走劉備。

丙子：帝還洛陽，改元建安。曹操

徙帝都許昌。

丁丑：袁術稱帝九江，拜袁紹大將

軍。曹操破袁術于揚州。呂

布襲劉備于下邳，劉備走曹

操。

戊寅：曹操平呂布于下邳，兼有徐

州。

己卯：袁術死。袁紹破曹操將公孫

瓚于易水^⑤。孫策破劉勳于

廬江。

庚辰：曹操大敗袁紹于官渡。劉備

去曹操，奔劉表于荆南。江

南孫策卒，弟權繼事。

辛巳

壬午：袁紹卒，子尚繼事，以弟譚為

將軍。

癸未：袁尚、袁譚相攻，譚敗奔曹

操。

甲申：曹操破袁尚于鄴，兼有冀州。

尚走青州，譚復奔尚。

乙酉：曹操滅袁氏于青州，譚死，尚

走烏丸。

丙戌：曹操破高幹于太原，幹走荆

州。

丁亥：曹操破烏丸于聊城，袁尚走

遼東。死。

戊子：曹操殺太中大夫孔融，遂領

丞相。荆州劉表卒，子琮繼

事。劉備起諸葛亮于南陽。

亮以吳周瑜兵大破曹操于赤

壁，遂有荆州，稱牧，治公安。

己丑：孫權會劉備于京口，劉備表

孫權為徐州牧，孫權表劉備

為荆州牧。

庚寅：曹操起銅爵臺于鄴。孫權南

收交州。

辛卯：曹操平關中，益州劉璋會劉

備于葭萌。孫權自京口徙治

秣陵。

壬辰：曹操割河已北屬鄴。孫權城

石頭，改秣陵為建業。

癸巳：曹操以冀之十郡稱魏國公，

加九錫。劉備攻劉璋于成

都。孫權扞曹操于濡須。

經世之西二千二百四十二

甲午：漢獻帝二十六年。曹操弑皇

后伏氏及二皇子，又破張魯

米賊于漢中。劉備克成都，

據有巴蜀。孫權取劉備三

郡。

乙未：曹操以女上皇后，又平張魯

于漢中。孫權、劉備連兵攻

曹操。

丙申：曹操進爵為魏王，南伐吳。

丁酉：曹操用天子服器。孫權稱表

曹操，報以婚禮。

戊戌：少府耿紀、司直韋晃殺曹操，

不克，伏誅。操攻劉備，進攻

漢中。

己亥：劉備取曹操漢中，稱王。孫

權取劉備荆州，稱牧。關羽

死之。

庚子：改元建康。曹操卒，子丕繼

事。是年，丕代漢命于鄴，是謂文帝。改國曰魏，元曰黃初。降帝爲山陽公，葬太祖曹操于西陵。自鄴徙都洛陽。

辛丑：魏郊祀天地。是年，劉備稱帝成都，建國曰蜀，元曰章武。諸葛亮爲相。孫權自建業徙都鄂，改鄂爲武昌。

壬寅：魏加兵于吳。蜀伐吳，不利，敗于猇亭。是年，孫權稱王武昌，是謂文帝。建國曰吳，元曰黃武。通使于蜀以脩前好。

癸卯：蜀主備卒于白帝城，太子禪繼，是謂後主。改元建興。魏與蜀和親。

甲辰：魏伐吳。
乙巳：魏伐吳，始兵廣陵。蜀諸葛亮平四郡蠻。

丙午：魏帝丕終，太子叡嗣位，是謂明帝。司馬懿爲驃騎大將軍。

丁未：魏改元太和。有事于南郊及

明堂。蜀諸葛亮出師漢中。戊申：蜀諸葛亮圍魏陳倉。吳破魏石亭。

己酉：蜀克魏武都。吳孫權稱帝，改元黃龍，自武昌復徙都建業。

庚戌：魏伐蜀，假司馬懿黃鉞。蜀諸葛亮攻魏天水。

辛亥：蜀圍魏岐山。

壬子：蜀息軍黃沙。吳改元嘉禾。

癸丑：魏改元青龍。蜀伐魏，師出褒斜。

甲寅：魏南伐吳，至于壽春。西伐蜀，至于渭南^⑥。蜀諸葛亮卒于師。吳伐魏，師出合肥。是年，漢山陽公卒。

乙卯：魏大起洛陽宮室。司馬懿爲太尉。蜀以蔣琬爲大將軍，專國事。

丙辰

丁巳：魏改元景初。公孫淵以遼東叛，稱王。

戊午：魏司馬懿平遼東。蜀改元延

熙。吳改元赤烏。己未：魏明帝叡終，齊王芳繼。司馬懿及曹爽輔政。

庚申：魏改元正始。

辛酉：吳全琮伐魏，軍出淮南。

壬戌：蜀姜維伐魏，軍出漢中。

癸亥：魏帝加元服。司馬懿伐吳，至于舒。蜀蔣琬伐魏，軍出漢中。吳伐魏，軍出六安。

經世之成二千二百四十三

甲子：魏主芳五年，蜀主禪二十一年，吳主權二十三年。魏曹爽伐蜀，無功。

乙丑：蜀伐魏，費禕師出漢中。吳將馬茂作難，夷三族。

丙寅

丁卯：魏曹爽專政，何晏秉機。司馬懿稱病。

戊辰：蜀伐魏，費禕師出漢中。

己巳：魏曹爽奉其君謁高平陵，太傅司馬宣王稱兵于內，夷大將軍曹爽及其支黨曹義、曹訓、曹彥、何晏、丁謚、鄧颺、

畢執、李勝、桓範、張當三族，迎帝還宮，改元嘉平，復皇太后，懿加九錫，專國事。

庚午：魏伐吳南郡。

辛未：魏司馬懿宣王卒，子師繼事。吳改元太元。

壬申：魏伐吳，不利。吳改元神鳳。

癸酉：吳、蜀伐魏。權卒，子亮繼，改元建興。

甲戌：魏亂，司馬師廢其君芳，立高貴鄉公髦，改元正元。師假黃鉞，專制，稱景王。蜀伐魏，姜維拔魏三城。吳改元五鳳。

乙亥：魏司馬師伐吳，平淮南，還許昌卒。子昭繼事，為大將軍錄尚書事，專制。蜀姜維敗魏軍于臨洮。吳孫峻敗魏于壽春。

丙子：魏改元甘露，大敗蜀軍于上邽。司馬昭稱文王，假黃鉞。吳改元太平，大將軍孫峻卒，國亂。

丁丑：魏大將軍諸葛誕以揚州叛，入于吳。蜀伐魏，姜維師出

駱谷^⑦。吳王亮始親政事^⑧。

戊寅：魏司馬昭伐吳，拔壽春，誅諸葛誕。蜀改元景耀，宦氏黃皓專政。吳亂，大將軍孫綝廢其君亮，立亮弟休，改元永安。綝作逆，伏誅。

己卯：魏亂，司馬昭弑其君髦，立常道鄉公璜，改元景元。昭加九錫，稱晉國公^⑨，專制。

庚辰：魏鄧艾、鍾會伐蜀。辛巳：魏滅蜀，徙其君于洛陽。蜀改元炎興，是年，國亡。吳出軍壽春救蜀，不克。

甲申：司馬昭進爵為晉王，增郡二十，用天子服器。改元咸熙。以檻車徵鄧艾。鍾會以蜀叛。吳孫休卒，濮陽王興、中軍張布廢休子靈，立權廢子和之子皓，改元元興。皓立，誅興及布。

乙酉：魏司馬昭卒，子炎繼事。是

年，炎代魏命，是謂武帝。改國為晉，元曰太始。降其君璜為陳留王，徙于鄴。吳徙都武昌，改元甘露。復還建業。

丙戌：吳改元寶鼎。復還建業。

丁亥：晉立子衷為皇太子。

戊子：吳伐晉。

己丑：吳改元建衡，南伐交阯。

庚寅：吳孫秀奔晉。

辛卯：吳平交阯。蜀劉禪卒于晉。

壬辰：晉賈充以女上太子妃，遂為司空。吳改元鳳凰。

癸巳：晉何曾為司徒。吳師寇晉弋陽。

經世之亥二千二百四十四

甲午：晉武帝十年，吳主皓十年。晉分幽州，城平州。

乙未：晉改元咸寧。吳改元天冊。

丙申：晉東西夷十七國內附。吳改元天璽。

丁酉：晉四夷內附。吳改元天紀，將邵凱、夏祥逃入于晉。

戊戌：吳劉翻、祖始逃入于晉。

己亥：晉命賈充督楊渾、瑯琊王仲、王戎、胡奮、杜預、唐彬、王濬七將兵二十萬伐吳^①。是年，汲人發魏襄王塚，得書七十五卷。

庚子：晉平吳，徙孫皓于洛陽。改元太康。

辛丑

壬寅：東西夷二十九國修貢。山濤爲司徒，衛瓘爲司空。賈充卒。

癸卯：孫皓卒。魏舒爲司徒。

甲辰

乙巳

丙午

丁未

戊申

己酉：汝南王亮爲司馬，假黃鉞。

庚戌：改元太熙。武帝崩，太子衷踐位，是謂惠帝。冊妃賈氏爲皇后。改元永熙。葬武帝于峻陵。王渾爲司徒，何劭爲太師，裴楷爲少師，和嶠爲

少保，王戎爲少傅，衛瓘爲太保，石鑿爲司空。

辛亥：改元永平。皇后賈氏專制，夷十二大臣族，太傅楊駿、太保衛瓘、汝南王亮皆被戮焉。廢太后楊氏爲庶人，徙之金墉。遣諸王就國。改元永康。趙王倫爲大將軍。

壬子：賈氏弒皇太后楊氏于金墉。

癸丑

甲寅

乙卯：武庫火。

丙辰：張華爲司空。秦雍寇亂，齊萬年稱兵涇陽，楊茂搜稱兵百頃。

丁巳：王戎爲司徒，何劭爲僕射。

戊午

己未：賈后廢皇太子遹爲庶人，及其二子送之金墉。裴頠爲僕射。

庚申：改元永康。皇后賈氏徙皇庶人于許昌，殺之。趙王倫、梁王彤廢皇后賈氏爲庶人，送

金墉，殺之。誅宰相張華及僕射裴頠、侍中賈謐，又誅嵇康、呂安、石崇、潘岳于東市。倫假黃鉞^①，稱相國，專制。以彤爲太宰，冊羊氏爲皇后。賈氏黨趙廞以成都叛^②。

辛酉：趙王倫竊命，徙帝于金墉。改元建始。齊王冏、成都王穎、河間王顥兵入，誅趙王倫及其黨，迎帝反。正冏大司馬，專制。以穎爲大將軍，顥爲太尉，改元永寧。流人李特殺趙廞于成都，張軌以涼州叛。

壬戌：長沙王乂、河間王顥、成都王穎、新野王歆、范陽王虓兵入，誅齊王冏，送其族于金墉，殺之。乂稱太尉，專制，改元太安。流人李特以六郡稱牧廣漢。

癸亥：河間王顥、成都王穎、東海王越執長沙王乂，送之金墉，殺之。顥稱太宰，專制于長安。

陸機、陸雲兵死。石冰以徐揚亂^①。李特攻成都，不克，死，子雄繼。

以運經世之九 觀物篇之三十三^②

經元之甲一

經會之午七

經運之辛一百八十八

經世之子二千二百四十五

經世之子二千二百四十五

甲子：晉惠帝十四年。河間王顥廢皇后羊氏及皇太子覃，徙之金墉。表成都王穎爲太弟，加九錫，鎮鄴。改元永安。右衛將軍陳軫復羊氏皇后及覃太子，大會司徒王戎及東海王越、高密王簡、平昌公模、吳王晏、豫章王熾、襄陽王範、左僕射荀藩八部兵奉帝北伐鄴，師敗于湯陰，嵇紹死之。帝如北軍，穎以帝歸鄴，改元建武。顥將張方入洛，復廢皇后羊氏及覃太子。安北將軍王浚、東瀛公騰以

烏丸攻鄴，穎師敗，帝還洛陽。河間王使張方徙帝西都長安，亦復羊氏皇后及永安年號，廢穎太弟^③，以豫章王熾爲太弟，改元永興。王戎豫朝，政始分東、西臺。是年，李雄逐羅尚于成都，稱王。單于左賢王劉淵稱王離石，國曰漢，元曰元熙。

乙丑：

東海王越嚴兵徐方，范陽王虓抗師許昌，成都王穎擁兵河北。河間王顥又復廢羊氏皇后，以穎爲大將軍，都督河北。虓、越將周權入洛，又復羊氏皇后。洛陽令何喬殺周權，又廢羊氏皇后。虓、越攻穎不已，穎敗，棄鄴走洛陽。虓、越攻洛陽，穎奔顥于長安。漢劉淵攻晉劉琨于板橋，不利。

丙寅：

東海王越、范陽王虓兵攻長安，河間王顥、成都王穎走南山。虓、越將祁弘、宋胄以帝

東還洛陽，復以羊氏爲皇后，改元光熙。越稱太傅錄尚書事，專制。虓爲司空，卒。越遂弒帝，立太弟熾，是謂懷帝。引溫羨爲司徒，王衍爲司空。顥、穎野死。李雄稱帝成都，國曰蜀，元曰太武，謂之後蜀。

丁卯：

晉改元永嘉。東海王越稱大丞相，鎮許昌。以后父梁芬爲太尉。成都王黨汲桑陷鄴，王彌稱兵青徐。漢劉淵破晉河東諸郡，晉劉琨獨保晉陽。

戊辰：

劉淵稱帝蒲子，改元永鳳，拔晉平陽居之。王彌、石勒附于漢。石勒攻常山，王彌攻洛陽，焚建春門。

己巳：

東海王越入洛，殺大臣十餘人，以左僕射山簡征東南大將軍，都督荊州，南鎮襄。漢劉淵改元河瑞。石勒兵出鉅鹿，王彌兵出上黨，劉聰兵出

壺關，同攻晉洛陽。

庚午：東海王越徵兵天下，諸侯咸無從者，自率兵出許昌。漢劉淵卒，子和繼。弟楚王聰殺和代立，改元光興。以北海王義爲皇太弟，劉曜爲相國，石勒爲大將軍。

辛未：天下亂，晉詔兖州苟晞會諸侯兵伐許昌，會東海王越卒，乃止。是年，洛陽陷，王衍爲石勒獲，王師十二敗，帝及傳國六璽皆沒于寇。長安亦陷，南陽王模亦沒于寇。漢劉曜、王彌、石勒拔晉洛陽，俘其帝于平陽，改元嘉平。劉曜拔晉長安保之，石勒害王彌于已吾，而并其衆。蜀李雄拔晉梓潼及涪城，改元玉衡。

壬申：晉懷帝在平陽，賈疋逐劉曜于長安三輔，與閻鼎、梁芬、梁綜、麴允、共奉秦王業爲皇太子¹⁶，以入長安。鎮東將軍

瑯琊王睿帥亡衆大集壽春，苟晞保蒙城，不利，降于石勒。劉琨保晉陽，不利，奔常山。拓跋猗盧以兵六萬來救，大敗劉曜、劉粲于狼孟。劉琨復保陽曲。漢劉聰納劉殷女二人爲皇后，孫四人爲貴妃。拔晉太原，復失之。

癸酉：晉懷帝死于平陽，皇太子業稱帝長安，是謂愍帝。改元建興。以梁芬爲司徒，麴允爲使持節領軍錄尚書事，索綝爲尚書左僕射，瑯琊王睿爲左丞相都督陝東諸軍事，南陽王保爲右丞相都督陝西諸軍事。山東郡縣悉陷于寇。漢石勒鎮襄國，曹嶷攻下三齊，據有廣固。

甲戌：晉以瑯琊王睿爲大司馬，苟祖爲司空，劉琨爲大將軍，封涼州，張軌爲太尉。西平郡王軌卒，子寔繼，稱西河王，國曰涼，元曰永興。城姑臧，

是謂前涼。漢劉聰立三皇后，改元建元。劉曜圍晉長安，石勒圍晉幽州。

乙亥：晉進左丞相瑯琊王睿都督中外軍事¹⁷，右丞相南陽王保爲相國司空，苟祖爲太尉大將軍，劉琨爲司空。陶侃平江表，獲杜弼。漢劉聰立七皇后¹⁸，授石勒專命，俾征伐晉¹⁹。勒拔晉濮陽。

丙子：晉長安陷于寇，帝出降于豆田中。漢劉曜拔晉長安，俘其帝于平陽，改元麟嘉。石勒拔晉太原，劉琨走幽州，依段匹磾。

丁丑：晉帝在平陽。瑯琊王睿渡江，稱晉王于建康，元曰建武。以西陽王羨爲太尉²⁰，王敦爲大將軍，王導都督中外。帝死于平陽。

戊寅：晉王睿稱帝建康，改元大興，以子紹爲太子，是謂東晉元帝。劉琨爲段匹磾所害。王

敦稱牧荊州。王導開府建康。漢劉聰卒，子粲繼，改元漢昌。將靳準殺粲代立。相國劉曜自長安入至赤壁，稱帝，改元光初，加大將軍勒九錫，封趙國公。國人誅靳準以迎曜。

己卯：晉南陽王保保祁山，稱晉王。漢劉曜還長安，改國曰趙，是謂前趙。殺石勒使者王循。石勒稱王襄國，國曰趙，元曰趙王，是謂後趙。以張賓爲之相，號大執法。以弟虎爲之將，號元輔。

庚辰：晉南陽王保走桑城，死。涼亂，殺張寔，寔弟茂代領其衆^①。

辛巳：晉王導爲司空。幽州陷，段匹磾没于石勒。鮮卑慕容廆受晉持節，都督遼東、遼西。

壬午：晉改元永昌。大將軍王敦以武昌叛，破石頭，稱丞相都督中外。太保西陽王羨進位太宰，加司空。王導進位尚書

令。石虎寇太山，梁顧以淮陰叛。帝憂憤死，皇太子紹嗣位，是謂明帝。石勒拔劉曜河南。

癸未：晉改元太寧。王敦假黃鉞。劉曜、石勒皆入寇，趙劉曜拔晉陳安，收隴城陝城及上邽。趙石勒滅晉曹疑于廣固。涼張茂稱藩于前趙。

甲申：晉王敦寇江寧，帝御六軍敗敦于越城。敦死于蕪湖。王導爲太宰。蜀李雄以兄之子班爲太子。涼張茂卒，兄子駿立，改元太元。

乙酉：晉以子衍爲皇太子。石勒入寇。以陶侃爲征西大將軍，都督荆、湘、梁、雍。明帝終，太子衍嗣位，是謂成帝。太后庾氏稱制。司徒王導錄尚書事同中書令，庾亮關政。遼西亂，段遼弒其主自立。趙石勒拔晉司、袞、豫三州及劉曜新安、許昌。

丙戌：晉改元咸和。進王導大司馬假黃鉞都督中外軍事。蜀李雄攻晉涪城^②。趙石勒攻晉汝南。

丁亥：晉豫州祖約、歷陽蘇峻、彭城王雄、章武王休連兵犯建業，司馬流距戰不克，死于慈湖。

戊子：晉蘇峻敗王師于西陵，入宮，稱驃騎將軍錄尚書事，徙帝于石頭。虞潭與庾冰、王舒稱義三吳，會征西將軍陶侃、平南將軍溫嶠、平北將軍魏該圍峻白石，滅之。峻弟逸代總其衆。韓晃寇宣城，祖約奔石勒。勒大敗劉曜於洛陽，獲之，遂滅前趙。用徐光爲中書令。

己丑：晉蘇逸據石頭。帝野次滕舍，敗逸于石頭。逸退保吳興。王允敗逸于溧陽^③，滅之。趙石生進收長安。石虎破上邽，殺劉熙、劉胤三千人，進平隴右。

庚寅：晉陸阮、孔愉爲左右僕射，起新宮于苑。陶侃擒郭默于尋陽。蜀李雄攻晉巴東。涼張駿稱藩于石勒。趙石勒稱帝，自襄國徙都鄴，改元建平。

辛卯：晉以陸阮爲尚書令。

壬辰：晉徙居新宮，進太尉陶侃大將軍。趙石勒卒，子弘繼，改元延熙。加石虎九錫，專政，稱丞相魏王，殺中書令徐光及右長史程遐。

癸巳：晉遼東公慕容廆卒，子皝繼。蜀李雄卒，子班繼，叔父壽專政，趙亂，石弘出奔譙城，石朗稱兵洛陽，石生抗軍長安，石虎咸滅之。

經世之丑二千二百四十六

甲午：東晉成帝九年，蜀李班爲庶兄越所殺，立雄子期，改元玉恒。越專政。涼張駿受晉大將軍命。

乙未：晉改元咸康。石虎入寇，假大司馬王導黃鉞，出兵戍慈

湖、牛渚、蕪湖。趙亂，石虎殺弘代立，稱攝天王，改元建武。

丙申

丁酉：鮮卑慕容皝稱王遼東。趙石虎稱趙天王。

戊戌：單于冒頓拓跋什翼犍稱王定襄，國曰代，元曰建國。蜀亂，李壽自漢中入，殺期代立，改國爲漢，元曰漢興。慕容皝攻後趙。

己亥：晉王導卒，伐蜀。

庚子：晉陸阮爲司空。遼東慕容皝獻伐石虎之捷。漢李壽拔晉丹州。

辛丑：晉慕容皝求爲假燕王，徙居和龍。

壬寅：晉成帝崩，母弟瑯琊王岳立，是謂康帝。封成帝二子，丕爲瑯琊王，弈爲東海王。中書監庾冰、中書令何充、尚書令諸葛恢輔政。漢李壽卒，子勢繼，改元太和。

癸卯：晉改元建元。

甲辰：晉康帝崩，太子聃繼，是謂穆帝。太后稱制。趙石虎伐涼，不利。伐燕，有功。

乙巳：晉改元永和。會稽王昱錄尚書六條事，專政。

丙午：晉桓溫伐蜀。漢李勢平李弈，改元嘉寧。涼張駿卒，子重華繼，改元永樂。趙石虎攻涼金城。

丁未：晉桓溫滅蜀，徙李勢于建康。蜀復亂，范賁稱帝成都。涼張重華敗石虎于枹罕。

戊申：晉桓溫爲征西大將軍，入長安，至于灊上。遼東慕容皝卒，子儁繼。趙石虎攻晉竟陵。

己酉：晉平蜀亂。鮮卑慕容儁稱王遼東，國曰燕，元曰燕元，是謂前燕。趙石虎稱帝，改元太寧。虎卒，子世繼。張豺爲相，專制。內難作，石遵自關右入，殺世及張豺代立。

石冰自薊門入，殺遵不克。石閔殺遵，立石鑿，改元青龍。閔稱大將軍，專政。符洪稱兵廣川。

庚戌：趙石鑿殺大將軍閔及李農，不克。閔殺鑿代立，復姓冉氏，改國曰魏，元曰永興。大滅石氏宗室。鑿弟祗稱帝襄國，以將劉顯南攻冉氏，不克，殺祗以降。閔破襄國，誅顯，滅其族。將符健自枋頭入關，逐杜洪于長安，據之。將魏統以兗州、冉遇以豫州、樂弘以荊州、鄭系以洛州入于晉。劉淮以幽州入于燕。燕南略地至幽、冀。

辛亥：趙將周成以廩丘、高昌以野王、樂立以許昌、李歷以衛州請附于晉。劉啓、姚弋仲亦奔于晉。魏冉閔攻燕，不利，死，國亡。石虎將符健稱天王于長安，國曰秦，元曰皇始，是謂前秦。敗晉軍于五

丈原。燕慕容儁南伐魏，滅冉閔于昌城。

壬子：晉武陵王晞為太宰，會稽王昱為司徒，大將軍桓溫為太尉。魏冉智以鄴降，燕慕容儁稱帝，自和龍徙居中山，改元元璽²⁶。秦符健稱帝長安。癸丑：涼、秦相攻。涼張重華卒，子耀靈繼。伯父祚殺耀靈代立，改元永平。

甲寅：晉太尉桓溫伐秦至灊上，秦符健敗晉軍于白鹿原，又敗之于子午谷。

乙卯：晉將段龕敗燕軍于狼山。右軍王羲之辭官歸。涼宋混、張瓘殺張祚，立耀靈弟玄靚，改元太始。燕南攻晉，不利。秦符健卒，子生繼。

丙辰：晉桓溫敗姚襄軍于伊水，遂復洛陽。秦符生改元壽光。丁巳：晉改元升平。帝加元服。王彪之為左僕射。燕改元光壽，自中山徙都鄴。秦符生

虐用其人，雄子堅殺生代立，去帝號²⁷，稱天王，改元永興。以王猛、呂婆、樓強、汪梁、平老為之輔²⁸。

戊午：晉將馮翥以衆入于燕，燕拔晉上黨。

己未：晉伐燕，不利。燕敗晉于東阿。秦改元甘露，以王猛為中書令、尹京兆。

庚申：晉仇池公楊駿卒²⁹，子世繼。燕慕容儁卒，子暉繼，改元建熙³⁰。慕容恪為太宰，專政。慕容評為太傅，慕容根為太師，慕容垂為河南大都督。根作逆，伏誅。

辛酉：晉穆帝終，立成帝子瑯琊王丕，是謂哀帝。

壬戌：晉改元隆和。燕師攻晉洛陽。

癸亥：晉改元興寧。桓溫為大司馬假黃鉞都督中外軍事，北伐。涼張天錫殺玄靚代立³¹，改元太清。燕將慕容評攻晉許

昌。

經世之寅二千二百四十七

甲子：東晉哀帝三年，餌丹有疾，太后稱制。燕、秦入寇洛陽。

乙丑：晉哀帝終于餌丹，母弟瑯琊王弈立。洛陽陷于燕。司馬勳以梁州叛，稱成都王。秦改元建元。匈奴左右賢王以朔方叛，平之。

丙寅：晉改元太和。會稽王昱爲丞相。燕、秦入寇。涼張天錫受晉命大將軍，都督隴右。燕拔晉魯郡。秦拔晉南鄉。

丁卯：燕攻晉竟陵。秦攻晉涼州。戊辰：秦符雙以上邽、符抑以蒲阪叛，王猛悉平之。

己巳：晉大司馬桓溫北伐燕，不利，歸罪袁真。袁真以壽陽入于燕。燕大將慕容垂敗晉師于枋頭，以衆降秦，評害功故也。秦救燕有功，取燕之金墉，責無信也。

庚午：晉壽陽袁真卒，子瑾繼。桓

溫敗瑾于壽陽。廣漢及成都寇亂。王猛滅燕于鄴，徙慕容暉于長安，收郡五十七，猛留鎮鄴。

辛未：晉桓溫平壽陽，獲袁瑾以歸，廢其君弈爲海西王，立會稽王昱，改元咸安，是謂文帝。溫稱丞相，鎮姑熟，專制。殺太宰武陵王晞、新蔡王晃，仍降海西王爲公及害其二子與母。

壬申：晉命苗濟餘句爲鎮東將軍，領樂浪守。庾希以海陵叛，入于京口。文帝昱終，子曜嗣，是謂武帝。桓溫還姑熟。秦王猛平慕容桓于遼東，滅仇池公楊纂于秦州。

癸酉：晉改元寧康。大司馬桓溫卒，太后稱制。王彪之爲尚書令，謝安爲尚書僕射，專政。張天錫貢方物。秦拔晉成都及梓潼。

甲戌：晉桓石破秦軍于墊江。張育

稱王于蜀，秦復平之。

乙亥：秦大將軍王猛卒。

丙子：晉改元太元。帝加元服。皇太后委政桓沖。桓豁爲將軍，謝安爲尚書監錄尚書事。秦滅前涼，徙張天錫于姑臧。又平朔方，獲托跋什翼犍，徙之長安。

丁丑：晉、秦二國抗衡天下。

戊寅：晉作新宮。

己卯：晉敗秦軍于淮南，秦拔晉襄陽。

庚辰：晉李遜以交阯叛，秦符洛以和龍叛。

辛巳：晉謝石爲尚書僕射。桓石攻秦，有功。四夷六十二國脩貢于秦。

壬午

癸未：晉伐蜀，敗秦軍于武當。秦符堅舉國南伐，晉謝安帥謝琰、謝玄、桓沖、桓伊大敗秦師于肥水，進圍洛陽。秦符堅喪師壽春，符融沒于戰，諸

將咸叛。慕容垂稱王滎陽，北居中山，國曰燕，元曰燕元，是謂後燕。攻符丕于鄴。丁零翟斌以行唐叛，仇池楊世入于晉。

甲申：晉假謝安黃鉞，都督軍事，鎮廣陵，領荆南十五州，復襄陽。秦符朗以青州降，秦符堅來乞師，遣劉牢之救鄴。秦將姚萇稱王萬年，國曰秦，元曰白雀，是謂後秦。慕容冲稱王阿房，慕容泓稱王華池，慕容永稱王長子，呂光稱王酒泉。萇、冲兵互逼長安。燕北伐高句麗，復遼東故也。

乙酉：晉謝安救秦至于長安，復洛陽以還，卒。秦符堅没于姚萇，子丕自鄴攻晉陽，稱帝，改元太安。慕容冲屠長安。秦將乞伏國仁稱牧洮罕，國曰秦，元曰建義，是謂西秦。燕慕容垂南平鄴，徙都之。秦姚萇獲符堅于五將山，歸，

殺之于新平。是年，冒頓托跋什翼珪稱王定襄之成樂，國曰魏，元曰登國，是謂後魏道武皇帝。

丙戌：秦符丕為慕容永所敗，走晉東垣，為晉將馮該所殺，其眾奔杏城。符登稱帝隴東，改元太初。符堅將呂光稱牧姑臧，國曰涼，元曰太安，是謂後涼。燕慕容垂稱帝于鄴，改元建興。慕容冲為將段隨、韓延所害。其眾奔垂。慕容永稱帝長子。秦姚萇稱帝，徙民長安，改元建初。

丁亥：晉以子德宗為太子，敗翟遼于洛口。秦符登東攻姚萇，封乞伏國仁為苑川王。

戊子：秦符登攻姚萇，不利。秦乞伏國仁卒，弟乾歸立，稱河南王，改元太初，徙都金城。

己丑：晉陸納為尚書令。彭城妖賊亂。翟遼圍滎陽。秦姚萇西

攻符登。涼呂光稱三河王，改元麟嘉。

庚寅：晉敗翟遼于滑臺。永嘉寇亂。秦符登攻姚萇，不利。

辛卯：晉王珣為左僕射，謝琰為右僕射。

壬辰：晉蔣詵以青州亂。慕容垂平丁零翟釗于滑臺西。秦乞伏乾歸開地至巴及隴。

癸巳：秦符登攻姚萇，不利。秦姚萇卒，子興繼，去帝稱王。

經世之卯二千二百四十八

甲午：東晉孝武帝二十二年，後魏道武皇帝十年。秦符登攻姚興，不利，戰死。子崇立，奔湟中，稱帝，改元延初，為乞伏乾歸所滅。燕慕容垂平慕容永于長子。秦姚興復稱帝，居樂都。

乙未：燕慕容垂攻魏，不利。魏破燕師于參合陂。

丙申：晉武帝泛舟于泉池，没。太

子德宗嗣位，是謂安帝。會稽王道子專政。燕慕容垂拔魏平城。垂卒于上谷，子寶繼，改元永康。太原陷于魏。魏拔燕并州，圍中山，稱帝，改元皇始。涼呂光稱天王，改元龍飛。

丁酉：晉改元隆安。兖州王恭、豫州庾楷、吳郡王欽各以城叛。燕慕容寶北走龍城。慕容詳稱帝中山，慕容麟殺詳代立^①，慕容德自丁零入^②，又殺麟代立^③，徙居鄴。中山陷于魏。呂光寇西，秦自金城復徙居苑川。涼呂光將禿髮烏孤稱王廉川，國曰涼，元曰太初，是謂南涼。涼呂光將沮渠蒙遜立段業爲牧于張掖，國曰涼，元曰神璽，是謂北涼。

戊戌：晉北伐燕，師敗于管城。兖州王恭、豫州庾楷、荊州殷仲堪、廣州桓玄兵犯建業，敗內

師于白石。假會稽王道子黃鉞，玄師敗走潯陽。杜炯以京口亂。燕慕容寶南伐，至于黎陽乃復。將蘭汗殺寶代立于龍城，稱昌黎王，改元青龍。寶子盛誅蘭汗，稱王，改元建平。稱帝，再改元長樂。鄴陷于魏。范陽王慕容德自鄴南走滑臺，稱王，改元元年^④，是謂南燕。魏拔燕之鄴及信都，改元天興，自盛樂徙居平城。涼禿髮烏孤克金城，敗呂光于街亭，稱武威天王。

己亥：秦姚興拔晉洛陽。燕慕容德拔晉青州。仇池楊盛稱藩于晉。妖賊孫恩陷晉會稽，晉謝琰、劉牢之往伐。劉裕始參軍政。秦姚興去帝號，稱王，改元弘始。魏南攻滑臺。涼呂光傳子紹位，稱太上皇。光卒，兄纂殺紹代立^⑤。涼禿髮烏孤徙居樂都。烏孤卒，

弟利鹿孤立，又徙居西平，仍附于姚興。涼段業稱天王，改元天璽。大將沮渠蒙遜出守西安。燕慕容德逐辟閭渾于廣固，徙居之，滑臺没于魏。

庚子：晉司馬劉裕敗孫恩于臨海，以楊州元顯爲十六州都督。燕慕容盛去帝號，稱庶人天王^⑥，大破高句麗。秦姚興破西秦，俘其王乞伏乾歸于長安。涼呂纂改元咸寧。大司馬呂弘殺纂不克。涼利鹿孤改元建和。涼將李暹稱牧秦州，國曰涼，元曰庚子，是謂西涼。燕慕容德稱帝廣固，改元建平。

辛丑：晉平孫恩，劉裕出守下邳。燕慕容盛將段璣行弒盛，叔父熙誅璣，稱帝，改元光始。秦姚興放乞伏乾歸還苑川。涼呂超弒其君纂，立其兄隆，改元神鼎，稱藩于姚興。涼

禿髮利鹿孤稱西河王。涼大將沮渠蒙遜自西安入，殺段業代立，改元永安。

壬寅：晉改元元興。桓玄據荊州建牙、夏口，假楊州元顯黃鉞，顯軍敗，玄入于建業，稱侍中丞相錄尚書事，又稱太尉總百揆，乃殺都督元顯及會稽王道子，以瑯琊王德文為太宰，改元大亨。劉軌以翼州叛。秦姚興伐呂光有功，拒魏不利。魏敗秦軍于蒙坑。涼禿髮利鹿孤卒，弟儁檀立，改元弘昌，徙居樂都。涼沮渠蒙遜稱藩于姚興。

癸卯：晉加桓玄九錫，稱相國楚王，用天子器服。玄竊命，徙其帝于永安宮，降為平固王，遷之潯陽，改國曰楚，元曰永始。

甲辰：晉帝在潯陽，劉裕唱義帥沛國劉毅、東海何無忌二州兵大破桓玄兵于京口，又敗玄將桓弘于廣陵、吳甫之于江

乘、皇甫敷于羅落。玄逼帝走江陵。裕又敗玄兵于湓口。玄復逼帝東下。裕又敗玄兵于崢嶸洲，又破之于覆舟山，迎帝入江陵。玄敗死于枚洄洲。其將桓振復陷江陵，幽帝。譙縱以成都叛，稱王。秦姚興入十二郡脩好，貢于晉。魏改元天錫。涼呂隆奔姚興，國亡。涼儁檀去年號，求姑臧於姚興。燕慕容德卒，兄之子超立。

乙巳：晉平桓振，帝自江陵還建業，改元義熙。劉裕都督中外錄尚書事，還鎮丹徒。涼儁檀受姚興命徙姑臧。燕慕容超改元太上。涼李暠徙居酒泉，改元建初，稱藩于晉。

丙午：晉伐蜀，敗譙縱于白帝。孔安國為尚書、左僕射，大將軍劉裕開府京口，仇池楊盛稱藩。燕慕容超三將奔晉。燕慕容熙將馮跋殺熙，立慕

容雲，復姓高氏，稱王，改元正始。秦姚興將赫連勃勃稱天王于朔方，國曰夏，元曰龍昇。

丁未：晉劉裕入朝，殺東陽太守殷仲文、南蠻校尉殷叔文、晉陵太守殷道叔、永嘉太守駱球。姚興攻禿髮儁檀及赫連勃勃。乞伏乾歸復稱王苑川，改元更始。涼禿髮儁檀攻沮渠蒙遜及赫連勃勃。

戊申：晉劉裕入總朝政，北敗慕容超于臨朐，出大峴，進圍廣固。魏國亂，后萬人同子申弒其君珪，次子紹誅萬人及申自立，是謂明帝。魏史云賀夫人及子紹弒珪秦乾歸南攻姚興。涼儁檀復稱王姑臧，改元嘉平。夏勃勃南攻姚興。

己酉：晉劉裕滅南燕，徙慕容超于建業。後燕國亂，將馮跋用幸臣離班殺雲代立，稱天王，改元太平，是謂北燕。魏改

元永興。秦乾歸平抱罕。夏赫連攻姚興。

庚戌：晉始興賊盧循兵寇建業，劉裕大破之，循走潯陽，再破之于豫章。裕假黃鉞。蜀兵陷巴東。秦乞伏乾歸爲兄之子公府所殺^④，子熾盤誅公府而自立，改元永康。涼沮渠蒙遜攻李暠有功。夏赫連勃勃攻姚興不利。

辛亥：晉劉裕南攻盧循，盧循走交州，死。劉毅以江陵叛。涼沮渠蒙遜攻禿髮傴檀有功。夏赫連勃勃攻姚興不克。

壬子：晉劉裕殺劉藩及謝琨，遂平劉毅于江陵。涼傴檀徙居樂都，姑臧陷于沮渠蒙遜。涼蒙遜拔禿髮傴檀姑臧，徙居之，稱西河王，改元玄始。

癸丑：晉朱齡石平蜀。魏改元神瑞，與秦姚興和親。秦熾盤破土谷渾于澆河。涼傴檀攻蒙遜不利。夏改元鳳翔，城

統萬。

甲寅：秦乞伏熾盤滅南涼禿髮傴檀。

乙卯：晉荊州刺史司馬休之、雍州刺史魯宗之叛，裕攻破之，逐之于江陵。劉穆之爲尚書僕射。秦姚興卒，子泓繼，弟弼作難，不克。魏改元太常。

丙辰：晉劉裕北伐姚泓，拔洛陽，進逼潼關。加裕九錫，總百揆，封宋國公。秦姚泓改元永和。洛陽陷于晉。姚懿、姚恢內叛，兵逼長安，姚紹平之。秦乞伏熾盤拔沮渠蒙遜河湟。夏赫連勃勃拔姚泓陰密。

丁巳：晉劉裕平長安，滅後秦，執姚泓以歸。以子義真守長安。裕加宋王。魏南攻晉，兵敗于河曲。涼李暠卒，子歆立，改元嘉興。

戊午：晉劉裕弒其君德宗，立其弟瑯琊王德文^⑤，是謂恭帝。長安陷于夏。涼李歆稱藩于

晉。夏赫連勃勃拔晉之長安，稱帝，改元昌武^⑥。

己未：晉改元元熙。宋王劉裕自揚州入，用天子服器。秦乞伏熾盤改元建弘。夏赫連勃勃還居統萬，改元真興。

庚申：劉裕代晉命于揚州，是謂武帝。改國曰宋，元曰永初。降其君德文爲零陵王。

辛酉：宋零陵王德文卒。

壬戌：宋武帝劉裕終，子義符繼。魏攻宋滑臺。

癸亥：宋改元景平。魏攻宋金墉。明帝紹終，子燾繼，是謂太武皇帝。涼沮渠蒙遜滅西涼，執李歆歸于姑臧。

經世之辰二千二百四十九

甲子：宋帝義符二年，臣徐羨之、傅亮行弒，立其弟義隆，是謂文帝。還都建業，改元元嘉。魏太武元年，改元始光。

乙丑：魏武帝以崔浩爲相。夏赫連勃勃卒，子昌繼，改元承先。

丙寅：宋文帝誅執政徐羨之、傅亮，謝晦以荊州叛，平之。魏拔夏之長安。

丁卯：魏西破夏赫連昌。

戊辰：魏改元神麴。武帝破夏于統萬，俘赫連昌以歸，西北開地三千里。秦乞伏熾盤卒，子暮末繼，改元永弘⁵²。涼沮渠蒙遜改元承玄。夏之統萬陷于魏，弟定代立，徙居平涼，改元勝光。

己巳

庚午：宋之金墉陷于魏。燕馮跋卒，弟弘殺跋之子翼代立，改元太興。魏拔宋洛陽。涼沮渠蒙遜改元義和。夏赫連定攻秦暮末。

辛未：宋之滑臺陷于魏。夏滅西秦于苑川，俘其君乞伏暮末。魏滅夏于平涼，俘其君赫連定。

壬申：宋謝靈運棄市于廣州。魏改元延和。遼西內附。

癸酉：宋謝惠連卒。涼沮渠蒙遜卒，子牧犍繼，改元永和。

甲戌：魏南開地至漢中。

乙亥：魏改元太延。

丙子：宋誅檀道濟。魏滅北燕，虜馮弘于遼西。

丁丑

戊寅

己卯：魏滅北涼于姑臧，獲沮渠牧犍以歸。

庚辰：魏改元太平真君，與宋稱南北朝。

辛巳

壬午

癸未：魏克仇池。

甲申

乙酉

丙戌：魏毀經像佛教⁵³。

丁亥：魏城長安⁵⁴。

戊子

己丑

庚寅：魏南開地江淮，夷宰相崔浩三族。

辛卯：魏改元正平，伐宋至于瓜步。

壬辰：魏國亂，中常侍宗愛弒其君武帝⁵⁵，立南安王餘⁵⁶，改元承平。又殺之，群臣迎武帝孫

濬立之，是謂文成皇帝，改元興安。夷宗愛三族。元壽樂為太宰，都督中外錄尚書事。

癸巳：宋國亂，太子劭弒其君文帝代立，改元太初。少子武陵

王駿稱帝新亭，克建康，誅元凶⁵⁷，改元建武，是謂孝武皇帝。

經世之已二千二百五十

甲午：宋孝武皇帝二年。魏文成皇帝三年，改元興光。

乙未：魏改元太安。

丙甲

丁酉：宋改元大明。

戊戌

己亥

庚子：魏改元和平。

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰：宋孝武皇帝終，太子業嗣位，改元永光。

乙巳：宋改元景和，業立，不明，臣

壽寂殺之，迎湘東王彧立之，改元太始，是謂明帝。

魏文成帝終，太子弘嗣位，是謂獻文皇帝。

丙午：宋晉安王子勛以潯陽叛，稱

帝，平之。冊子昱為太子。

魏師入寇。魏改元天安，盡取宋江北地。大丞相乙渾謀

逆，伏誅。

丁未：魏改元皇興。

戊申

己酉

庚戌

辛亥：魏獻文授太子宏位，是謂孝文皇帝。弘稱太上皇，改元

延興。

壬子：宋改元太豫。明帝失道死，

太子昱立。

癸丑：宋改元元徽。

甲寅：宋桂陽王休範以江州叛，兵

犯建業，右衛將軍蕭道成平之。

乙卯：魏改元承明。

丙辰：宋建平王景素謀殺蕭道成不克。道成為司空錄尚書事。

魏太后馮氏弒太上皇。

丁巳：宋國亂，蕭道成弒其君昱，廢

為蒼梧王，立明帝子准，改元昇明。道成假黃鉞，稱齊國

公，專制。改元太和。

戊午

己未：宋相國蕭道成稱王，是年，代

宋命于建業，改國曰齊，元曰建元，是謂太祖。以子贖為

皇太子，降其君准為汝陰王，殺之。

庚申

辛酉

壬戌：齊高帝道成終，太子贖嗣位，是謂武帝。以子懋為太子，攻

魏淮南。

癸亥：齊改元永明。

經世之午二千二百五十一

甲子：齊武帝二年，魏孝文帝十三

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳

庚午

辛未

壬申：魏伐蠕蠕。

癸酉：齊武帝終，太子懋亦卒，其孫昭業立。

甲戌：齊改元隆昌。五月，西昌王蕭鸞行弒，廢其君為鬱林王，立其弟昭文，改元延興。鸞

假黃鉞，稱宣城王，都督中外，專制。十月，宣城王蕭鸞

廢昭文為海陵王，殺之，代立，是謂明帝。改元建武，以

子寶卷為太子。魏大伐于齊。

乙亥：齊大殺宗室。是年，魏自平

城徙都洛陽，用中國禮樂。

丙子：魏改姓元氏。

丁丑

戊寅：齊改元永泰。明帝鸞終，太子寶卷嗣位。魏伐齊，拔新野。

己卯：齊改元永元，以子誦為太子。魏孝文帝終，子恪繼嗣位，是謂宣武皇帝。彭城王勰受顧命輔政。

庚辰：齊崔惠景以廣陵叛，兵犯建業，蕭懿平之。寶卷殺懿。蕭衍稱兵襄陽，蕭穎胄稱兵荊州。魏改元景明。彭城王勰拔齊壽春。

辛巳：齊蕭衍立南康王寶融于江陵，以兵圍臺城，國人殺寶卷而入寶融于建業，是謂和帝，改元中興。衍稱相國、司空，假黃鉞，錄尚書事，專制。廢寶卷為東昏侯。蕭寶夤奔魏。

壬午：齊蕭衍被九錫，封梁王。四

月，衍代齊命于建業，是謂武帝，改國為梁，元曰天監。以子統為皇太子，降其君寶融為巴陵王，殺之于姑熟。

癸未

甲申：魏改元正始。

乙酉

丙戌

丁亥：東西夷四十國脩貢于魏。

戊子：魏改元永平，殺太師元勰。

己丑：戎夷二十四國脩貢于魏。

庚寅

辛卯：東西夷二十九國脩貢于魏。

壬辰：魏改元延昌。

癸巳

經世之末二千二百五十二

甲午：梁武帝十三年，魏武帝十五年。

乙未：魏宣武終，太子詡嗣位，是謂

孝明皇帝。太后胡氏稱制，劉

騰、元義為輔相。

丙申：魏改元熙平。

丁酉

戊戌：魏改元神龜。

己亥

庚子：梁改元普通。魏改元正光，幽靈太后胡氏于北宮。

辛丑

壬寅

癸卯

甲辰

乙巳：魏改元孝昌。相劉騰、元義

罪免為庶人，迎太后胡氏于北宮，還政。中山、上谷、彭

城寇亂。

丙午

丁未：梁帝衍沒身于同泰寺，改元

大通。魏諸郡寇亂。

戊申：魏改元武泰。太后胡氏殺其

帝詡，立無名子。大都督爾

朱榮自太原入，殺無名子及

太后胡氏。諸王貴臣于河陰

立長樂王攸，是謂莊帝，改元

建義，又改元永安。榮都督

中外諸軍事，稱太原王，還晉

陽，專制。

陽，專制。

陽，專制。

己酉：梁改元中大通。衍復没身于

同泰寺，群臣以錢幣贖衍還政。元顥自梁入洛，稱帝，改元建武，徙攸于河北。爾朱榮自晉陽入，逐元顥，迎攸返政。

庚戌：魏帝攸殺爾朱榮于洛陽宮，爾朱兆自晉陽入，徙攸于河東，殺之。爾朱世隆立長廣王曄于長子，改元建明。

辛亥：梁昭明太子統卒，晉安王綱為太子。魏爾朱兆廢曄，立廣陵王子恭于洛陽^①，是謂節閔，改元普泰，還鎮晉陽。冀州刺史高歡稱兵信都，立章武王子、勃海太守朗于信都，改元中興。歡稱丞相。

壬子：魏高歡襲據鄴，敗爾朱兆于韓陵，西平并州，南入洛，廢恭，殺之。又廢朗于河陽，殺之。立平陽王脩于洛陽^②，改元太昌，再改元永熙。還鎮鄴，專制。爾朱兆走秀容，

死。脩立，是謂武帝。

癸丑：魏高歡平爾朱氏。

甲寅：魏高歡入洛，帝脩西走長安。歡立清河王子善見，是謂靜帝。改元天平，徙洛陽四十萬戶于鄴，都之，是謂東魏。歡鎮太原，都督中外，專制。宇文泰廢脩于長安，殺之，立南陽王寶炬，是謂文帝。改元大統，是謂西魏。泰都督中外，專制。

乙卯：梁改元大同。

丙辰：侯景為東魏右僕射南行臺。

丁巳：西魏宇文泰大破東魏高歡軍于沙苑。

戊午：東魏改元元象，高歡大破西魏宇文泰兵于洛陽。

己未：東魏改元興和。

庚申

辛酉

壬戌

癸亥：東魏改元武定，高歡大破西魏宇文泰軍于邙山，遂拔洛

陽。

經世之申二千二百五十三

甲子：梁武帝四十三年，西魏文帝十一年，東魏靜帝十一年。

乙丑

丙寅：梁武帝三失身于同泰寺，改元中大同。羣臣及皇太子畢會于同泰寺，是夜，同泰大火。

丁卯：梁改元太清。東魏勃海王高歡卒于晉陽，子澄繼事。侯

景以河南十三州叛，慕容紹宗敗侯景於長社，景南走壽春，附于梁，封為河南王。

戊辰：侯景兵犯梁建業，立蕭王德于南關。

己巳：侯景破梁臺城，殺衍，立太子綱，是謂文帝。景稱大丞相，都督中外軍事，專制。湘東王繹開府江陵^③，將王僧辯、陳霸先率兵攻侯景。東魏盜殺高澄于晉陽，弟洋自鄴還晉陽繼事。

庚午：梁改元大寶。侯景稱相國、漢王，逼綱走西州。西魏拔梁之安陸，取漢中地。東魏高洋入總百揆，進爵為齊王。五月，洋代東魏命，是謂宣帝。改國為齊，元曰天保。降其君善見為中山王。

辛未：侯景廢梁帝綱，又殺之，立豫章王棟，改元天正。又廢之代立，改國為漢，元曰太始。西魏文帝寶炬卒，子欽繼。

壬申：梁湘東王繹平侯景，使將朱買臣殺棟，稱帝江陵，是謂元帝。改元承聖。以陳霸先為征北大將軍，王僧辯為揚州刺史。武陵王紀稱帝成都，年用天正。西魏稱元年。

癸酉：梁平武陵王子蜀。西魏宇文泰殺尚書元烈。

甲戌：梁蕭詧引西魏兵陷江陵，殺繹及諸王。大將軍陳霸先、揚州刺史王僧辯立繹之子晉安王方智于潯陽，是謂恭帝。

還都建業。王僧辯為太尉，居內。陳霸先為司空，鎮丹徒。西魏宇文泰弒其君欽，立齊王廓，改元元年。泰用蕭詧南征，拔江陵，殺繹，徙其民于長安。

乙亥：梁貞陽侯蕭明自齊入，至東關，太尉王僧辯拒之不勝，遂迎蕭明入建業，立之。降方智為太子，改元天成。司空陳霸先自丹徒入，殺王僧辯，廢蕭明為司徒，封建安公。復立方智，改元紹泰。霸先為尚書，都督中外，專制。是年，蕭詧稱帝江陵，改元大定。北附于宇文氏，是謂後南梁。

丙子：梁改元太平。陳霸先稱相國，敗齊軍于江上。西魏宇文泰卒，子覺繼事。是年，覺代西魏命于長安，是謂閔帝。改國為周，是謂後周。元稱元年，降其君廓為宋國公。

丁丑：梁相國陳霸先進爵為陳王。十月，陳霸先代梁命于建業，是謂武帝。改國曰陳，元曰永定。降其君方智為江陰王。周亂，宇文護弒其君覺，立宇文毓，是謂明帝。稱元年。護為太宰，專制。

戊寅：梁蕭莊以郢州稱帝，求援于齊。

己卯：陳武帝霸先終，兄臨川王蒨立，是謂文帝。以子伯宗為太子。周宇文毓稱天王，改元武成。齊宣帝洋卒，子殷繼于晉陽。以諸父演為太師，湛為司馬，元氏宗室無少長皆殺之，投于漳水。

庚辰：陳改元天嘉。周亂，宇文護弒其君毓，立其弟邕，是謂武帝。齊改元乾明。太師高演弒其君殷代立，是謂昭帝，改元皇建。

辛巳：周改元保定。齊帝演卒于晉陽，大司馬湛立，改元太寧。

是謂武成。

壬午：齊改元河清，還都鄴。後南梁蕭詧卒，子巋繼，改元天保⁶⁴。

癸未

甲申：周、齊戰于洛陽。

乙酉：齊高湛傳子緯位，改元天統。

丙戌：陳改元天康。文帝薨終，太子伯宗嗣立，庶兄瑱錄尚書，都督中外軍事，專制。周改元天和。

丁亥：陳改元光大。

戊子：陳亂，安成王陳瑱弑其君伯宗代立，是謂宣帝。

己丑：陳改元太建，以子叔寶為太子。

庚寅：齊改元武平。

辛卯

壬辰：陳將吳明徹伐齊有功。周襲封李淵為唐國公，誅太宰晉公護，改元建德。

癸巳：陳伐齊有功。

經世之酉二千二百五十四

甲午：陳宣帝瑱七年，周武帝邕十五年，齊武帝緯十年，後南梁蕭巋十二年。

乙未：周大伐齊，圍其晉州及洛陽。

丙申：周拔齊平陽及晉陽，齊拒周不利。晉州陷于周，緯走并州。周圍并州，緯走鄴，改元隆化。兄宗德王延宗稱帝并州，改元昌德。并州又陷于周。

丁酉：周軍圍齊之鄴，緯傳子恒位，改元承光。緯走青州，恒又禪丞相任城王湝⁶⁵。湝稱守國天王。鄴又陷于周，國遂亡。緯亦就擒于青州。

戊戌：周改元宣政。帝邕卒于伐齊，子贇繼，是謂宣帝。以楊堅為上柱國大司馬，都督揚州。改元天成。

己亥：陳將吳明徹伐周，不利于呂梁，淮南之地盡沒于周。周帝贇傳子闡位⁶⁶，是謂靜帝。贇稱天元大帝。改元大象。

庚子：周大帝贇終，大司馬楊堅自楊州入總朝政，假黃鉞，都督中外軍事，專制。堅召宇文宗室在蕃者六王至長安，皆殺之。天下兵起，尉遲迥稱兵相州，宇文胄稱兵滎州，石遜稱兵建州，席毗稱兵沛郡，席人羅稱兵兗州，王謙稱兵益州。堅悉平之，進爵為隋王，用天子服器。鄖州蕭難、以鄖州入于陳。

辛丑：周改元大定。是年，隋王楊堅代後周命于長安，是謂文帝。改國曰隋，元曰開皇。以高穎、虞慶則、李德林、康世、康暉、元巖、長孫毗、楊尚希、楊惠十人為之輔，冊妃獨孤氏為皇后，子勇為太子，廣為晉王。降其君闡為介國公，殺之。

壬寅：陳宣帝瑱終，子叔寶繼，是謂後主。隋起新宮于龍首岡。癸卯：陳改元至德。隋徙居新宮。

甲辰：後南梁蕭歸朝隋。

乙巳：後南梁蕭歸卒，子琮繼。

丙午：隋成國公梁士彥、杞國公宇文忻、舒國公劉昉謀興復不克，伏誅。梁蕭琮改元廣運。

丁未：陳改元禎明。梁蕭琮納國于隋，太傅安平王蕭巖、荊州刺史蕭瓛降于陳⁶⁷。

戊申：隋命晉王廣、秦王浚、清河公楊素督總管九十兵五十一萬，為八路大伐陳，以壽春為行臺府。

己酉：隋師滅陳，以陳後主叔寶歸于長安。

庚戌：蘇、越、饒、泉、婺、樂安、蔣山、永嘉、餘杭、交阯未服，楊素悉平之。

辛亥：壬子 癸丑 甲寅：東巡封泰山。

乙卯 丙辰

丁巳

戊午：伐高麗無功。

己未

庚申：廢太子勇，立晉王廣為皇太子。

辛酉：改元仁壽，命十六使巡行天下。

壬戌：命七大臣定禮。

癸亥

經世之戌二千二百五十五

甲子：隋文帝二十四年。帝崩，晉王廣即位，是謂煬帝。改元大業。

乙丑

丙寅

丁卯

戊辰

己巳：西幸河右，征吐谷渾至于覆袁川。

庚午：南幸江都。

辛未：北幸涿郡。

壬申：以兵一百一十三萬三千八百為二十四軍⁶⁸，分左右道大伐

遼東，不利，全陷九軍。

癸酉：以代王侑留守長安，越王侗留守東都，秦王浩從駕征遼東，復大集兵于涿郡。天下羣盜起，楊玄感以本兵叛于黎陽。

甲戌：高麗請降，乃班師。扶風盜稱帝，延安寇稱王，離石賊稱天子。

乙亥：北巡至于鴈門，為突厥所圍。

丙子：南幸江都。羣盜李密稱兵河南，竇建德稱兵河北，林士弘稱兵江南，徐圓朗稱兵山東，劉武周稱兵代北，薛舉稱兵隴右。

丁丑：煬帝在江都。唐公李淵自晉陽入，立代王侑于長安。以江都帝為太上皇，改元義寧。淵稱唐王，專制。羣盜竇建德稱王河北。李密進據興洛⁶⁹，稱公，國曰魏，元曰永平。薛舉稱帝隴右，國曰秦，元曰秦興。梁師都稱兵夏

元曰秦興。梁師都稱兵夏

元曰秦興。梁師都稱兵夏

元曰秦興。梁師都稱兵夏

元曰秦興。梁師都稱兵夏

元曰秦興。梁師都稱兵夏

元曰秦興。梁師都稱兵夏

州，李軌稱兵涼州，蕭銑稱兵巴陵，李子通稱兵海陵，朱粲稱兵冠軍，沈法興稱兵毗陵，杜伏威稱兵歷陽。

戊寅：五月，唐王李淵代隋命于長安，是謂神堯皇帝。改國曰唐，元曰武德。以裴寂、劉文静爲輔相，世子建成爲皇太子，次子世民爲秦王。降其君爲鄴國公。是年，宇文化及弑煬帝于江都，立秦王浩爲主⁷⁰。化及稱王，專制。北轉至魏州，化及又殺浩代立，稱帝，國曰許，元曰天壽。又北走聊城。王世充立越王侗于東都，改元皇泰⁷¹。世充稱鄭王，專制。群盜竇建德進有河北，都樂壽。隴右薛舉卒，子仁果立⁷²。劉武周進有河東，稱帝，國曰漢，元曰天興。梁師都進有朔方，稱帝，國曰梁，元曰永隆。李軌進有河右，稱帝，國曰涼，元曰

安樂。蕭銑進有江右及嶺表，稱帝，國曰梁，元曰鳴鳳⁷³。李子通進有江都，稱帝，國曰吳，元曰明政。朱粲進有山南，稱帝，國曰楚，元曰昌達。沈法興進有江東，稱王，國曰梁，元曰延康。林士弘稱帝虔州，國曰楚，元曰太平。杜伏威進有淮南，受唐封楚王。秦王平隴右，獲薛仁果。

己卯：唐秦王平河右，獲李軌。李密與王世充相攻，不利，奔唐，復叛，死于桃林⁷⁴。徐世勣以河南十郡降。竇建德滅宇文化及于聊城，自立爲帝，甫有黎陽之地，稱國曰夏，元曰五鳳。蕭銑滅林士弘于虔州。杜伏威南保江都，李子通西保江陵。王世充殺越王侗于東都，稱帝，國曰鄭，元曰開明。朱粲降于唐，復殺唐使者，奔王世充。

庚辰：唐秦王平河東，劉武周走突厥。李子通滅沈法興于江東，徙居餘杭。工部尚書獨孤懷恩以謀逆伏誅。

辛巳：唐秦王平河南、河北，獲王世充及竇建德以歸。杜伏威滅子通于餘杭。竇建德將劉黑闥復稱兵河北。

壬午：唐李靖滅蕭銑于金陵，江南及嶺表平。

癸未：唐秦王平河北，獲劉黑闥，又平徐圓朗于曹州。江淮杜伏威來朝，其將輔公柘稱王丹徒⁷⁵，國曰宋。

甲申：唐李靖平輔公柘于江淮。

乙酉：唐加秦王中書令。

丙戌：皇太子建成、齊王元吉作難，殺秦王不克，秦王以長孫無忌、尉遲敬德、侯君集、張公謹、王君廓、房玄齡、杜如晦、長孫順德、柴紹、羅藝、劉師玄、李世勣、劉弘基、王孝恭平之于玄武門。帝乃授秦王世

民位，退居太安宮，稱太上皇。

高士廉為侍中，房玄齡為中書令，蕭瑀為尚書右僕射。

丁亥：改元貞觀。尚書封倫卒，蕭瑀為左僕射，長孫無忌為右僕射。

戊子：平梁師都于朔方。

己丑：相裴寂以罪免，房玄齡為尚書左僕射，杜如晦為尚書右僕射，李靖為兵部尚書，魏徵守祕書監，關議朝政。

庚寅：李靖平突厥，獲頡利可汗。戴胄、蕭瑀參預朝政，溫彥博為中書令。

辛卯：春大蒐于昆明，冬幸溫湯。

壬辰：祀南郊。

癸巳：魏徵為侍中，頒新定五經于天下。

經世之亥二千二百五十六

甲午：唐廣孝皇帝九年。

乙未：李靖平吐谷渾，獲其王，放還本國。太上皇崩于太安宮，葬高祖于獻陵。

丙申：魏徵遷特進，溫彥博遷右僕射。

丁酉：幸洛陽宮。

戊戌：高士廉為右僕射。

己亥：幸九成宮，荒服十國來脩貢。

庚子：侯君集平高昌，獲其王以歸。弘化公主嬪于吐谷渾，至日圓丘，祀昊天上帝。

辛丑：幸洛陽，文成公主嬪于吐蕃。

壬寅：幸岐陽。

癸卯：圖二十四勳臣于凌煙閣。內難作，皇子齊王祐以齊叛，廢太子承乾為庶人，徙之黔。

幽魏王泰于北苑，徙之均。以晉王治為皇太子。誅侯君集。至日祀南郊。

甲辰：岑文本、馬周為中書令。幸洛陽及親征遼東。

乙巳：平高麗。

丙午：李勣破薛延陀。荒服十一國脩貢。

丁未：起翠微宮于終南山。

戊申：阿史那平龜茲，獲其王以歸。征松州蠻。司空房玄齡特進。蕭瑀卒，褚遂良為中書令。

己酉：帝崩于翠微宮，皇太子治踐位，葬太宗于昭陵。長孫無忌、褚遂良輔政。復李勣官，仍加特進。于志寧、張行成進侍中，知政事。

庚戌：改元永徽。褚遂良罷政。

辛亥：征賀魯至千金領，至日有事于南郊。

壬子：冊陳王忠為皇太子，韓瑗、來濟為相，宇文節為侍中，柳奭為中書令。

癸丑：駙馬都尉房遺愛、柴令武、薛萬徹、荆王元景及二公主以謀逆伏誅，遂殺吳王恪。褚遂良復為右僕射。睦州女寇亂。

甲寅：築長安羅城，親謁昭陵。

乙卯：廢皇后王氏、良姊蕭氏為庶人，冊昭儀武氏為皇后，罷長孫無忌、褚遂良政事，以許敬宗、李義府為相。武后殺庶

人王氏及蕭氏。崔敦禮爲中書令。

丙辰：廢皇太子忠爲梁王，册代王弘爲皇太子。改元顯慶。杜正倫爲相。

丁巳：幸許、洛，以洛陽爲東都。李義府進中書令，許敬宗進侍中，貶相韓瑗、來濟爲州刺史。

戊午：蘇定方平賀魯，獲其王。

己未：殺長孫無忌、褚遂良于流所。幸東都。

庚申：廢梁王忠爲庶人。蘇定方平百濟，獲其王扶餘。

辛酉：改元龍朔。

壬戌：還長安，進門下、尚書、中書爲東中西三臺，分侍中、中書令爲左、右相。造蓬萊宮。許圜師爲左相，尋下獄。

癸亥：起含元殿于蓬萊宮。李義府爲右相，尋配流雋州死。改來年爲麟德。

皇極經世卷第六之中

- ①「改元中平」原脫，據四庫本補。
- ②「走北宮」原作「是北宮」，據四庫本改。
- ③「李權」原作「李權」，據四庫本改。下文同。
- ④「董承」原作「董丞」，據四庫本改。
- ⑤「袁紹破曹操將公孫瓚于易水」原作「曹操將公孫瓚屯于易水」，據四庫本改。
- ⑥「渭南」原作「魏南」，據四庫本改。
- ⑦「駱谷」原作「洛谷」，據四庫本改。
- ⑧「政事」原脫，據四庫本補。
- ⑨「晉國公」原作「進國公」，據四庫本改。
- ⑩「瑯琊王仲」下原有「王渾」二字，據四庫本刪。
- ⑪「假黃鉞」原作「解黃鉞」，據四庫本改。
- ⑫「趙廠」原作「趙欽」，據四庫本改。下文同。
- ⑬「石冰」原作「石水」，據四庫本改。
- ⑭「三十三」原作「三十四」，據文義及四庫本改。
- ⑮「廢」原脫，據四庫本補。
- ⑯「共奉」原作「勑特奉」，據四庫本改。
- ⑰「都督」原作「大都督」，據四庫本刪。
- ⑱「皇后」原作「星后」，據四庫本改。
- ⑲「晉」原脫，據四庫本補。
- ⑳「西陽王羨」原作「西陽王義」，據四庫本改。
- ㉑「殺張寔，寔弟茂代領其衆」原作「張茂殺寔代立，改元永和」，據四庫本改。
- ㉒「晉」原作「進」，據四庫本改。
- ㉓「溧陽」原作「漂陽」，據四庫本改。

- ㉔「新宮」原作「新官」，據四庫本改。
- ㉕「趙天王」原作「正天王」，據四庫本改。
- ㉖「元璽」原作「天璽」，據四庫本改。
- ㉗「去帝號」原脫「號」字，據四庫本補。
- ㉘「汪梁」原作「注梁」，據四庫本改。
- ㉙「楊駿」原作「楊俊」，據四庫本改。
- ㉚「建熙」原作「建燕」，據四庫本改。
- ㉛「張天錫」原作「帥天錫」，據四庫本改。
- ㉜「左右賢王」原作「二右賢王」，據四庫本改。
- ㉝「母」原作「毋」，據四庫本改。
- ㉞「丁零翟斌」原作「句町翟真」，據四庫本改。
- ㉟「鎮廣陵」原作「領廣陵」，據四庫本改。
- ㊱「洮罕」凝作「洮秦」。四庫本作「秦河二州」。
- ㊲「東垣」原作「東桓」，據四庫本改。
- ㊳「段隨、韓延」原作「段木延」，據四庫本改。
- ㊴「丁零」原作「句町」，據四庫本改。
- ㊵「參合陂」原作「黍谷」，據四庫本改。
- ㊶「慕容麟」原作「慕容普鄰」，據四庫本改。
- ㊷「慕容德」原作「慕容賀鄰」，據四庫本改。
- ㊸「麟」原作「普鄰」，據四庫本改。
- ㊹「元年」原作「上元」，據四庫本改。
- ㊺「纂」原作「纂」，據四庫本改。下文同。
- ㊻「天王」原脫，據四庫本補。
- ㊼「僭擅」原作「僭擅」，據四庫本改。下文同。
- ㊽「三將」原作「三軍」，據四庫本改。
- ㊾「爲」原脫，據四庫本補。
- ㊿「德文」原作「昌明」，據四庫本改。
- 51「昌武」原作「武昌」，據四庫本改。
- 52「永弘」原作「永嘉」，據四庫本改。
- 53「經像佛教」原作「象教」，據四庫本改。

54『城』原作『攻』，據四庫本改。

55『中常侍』原作『中常寺』，據四庫本改。

59『南安王』原作『南定王』，據四庫本改。

57『元凶』原作『二凶』，據四庫本改。

58『或』原作『或』，據四庫本改。

59『乙渾』原作『元渾』，據四庫本改。

60『蕭穎胄』原作『蕭賴』，據四庫本改。

61『廣陵王』原作『惠陵王』，據四庫本改。

62『立』原作『又廢』，據四庫本改。

63『湘東王繹』原作『湘東王緯』，據四庫本改。下文同。

64『天保』原作『天寶』，據四庫本改。

65『任城王湝』原作『任成王湝』，據四庫本改。

66『闡』原作『衍』，據四庫本改。下文同。

67『蕭獻』原作『蕭獻』，據四庫本改。

68『一百一十三萬』原作『一百二十萬』，據四庫本改。

69『興洛』原作『鞏洛』，據四庫本改。

70『浩』原作『皓』，據四庫本改。下同。

71『皇泰』原作『皇始』，據四庫本改。

72『仁果』原作『仁杲』，據四庫本改。下同。

73『鳴鳳』原作『鳳鳴』，據四庫本乙正。

74『桃林』原作『邢公峴』，據四庫本改。

75『輔公祐』原作『輔公祐』，據四庫本改。下同。

76『蕭瑀』原作『蕭琮』，據四庫本改。

77『阿史那』疑作『阿史那社爾』。

皇極經世卷第六

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第六之下

以運經世之十^① 觀物篇之三十四

經元之甲一

經會之午七

經運之壬一百八十九

經世之子二千二百五十七

經世之子二千二百五十七

甲子：唐弘孝皇帝十五年。殺西臺

侍中上官儀，又殺庶人忠于

流所。竇德玄為左相^②，劉祥

道為右相。

乙丑：帝同皇后巡東海，封泰山。

陸敦信為右相。

丙寅：帝同皇后至自泰山，改元乾

封。劉仁軌為右相。

丁卯：禁工商乘馬。戴至德、李安

期、張文瓘並同東西臺三品。

戊辰：李勣平高麗，執其王。祀明

堂，改元總章。

己巳：帝同皇后幸九成宮。郝處俊

同東西臺三品^③。李勣卒。

庚午：改元咸亨。薛仁貴征吐蕃不

利^④。

辛未：帝同皇后幸東都及許昌，皇

太子監國。閻立本為中書

令。

壬申：帝及皇后至自東都。

癸酉：帝及皇后幸九成宮。

甲戌：皇后稱天后，帝為天皇，改元

上元。帝同皇后幸東都。帝

有疾。

乙亥：皇太子弘卒，以雍王賢為皇

太子。

丙子：帝及皇后自東都還，改元儀

鳳。來恒、薛元超、李義琰、

高智周並同中書門下三品。

李敬玄、劉仁軌為中書令。

丁丑

戊寅：改來年為通乾。

己卯：甘露降，改元調露。帝同皇

后幸東都。裴行儉大伐突

厥。

庚辰：廢皇太子賢爲庶人，立英王哲爲皇太子。帝同皇后幸汝州及嵩山。裴炎、崔知溫、王德貞並同中書門下三品⁵。改元永隆。帝及皇后至自東都。

辛巳：裴行儉平突厥，虜其王伏念。改元開耀。裴炎進侍中，崔知溫、薛元超進中書令。

壬午：改元永淳。帝及皇后幸東都，起奉天宮于嵩之陽⁶。劉景先、郭待舉、郭正一、岑長倩、魏玄同並同中書門下平章事。

癸未：改元弘道。帝崩于東都，皇太子哲嗣位，是謂昭孝皇帝。天后稱制。劉仁軌進尚書左僕射，岑長倩進兵部尚書⁷，魏玄同進黃門侍郎，劉齊賢進侍中，裴炎進中書令。

甲申：改元嗣聖。皇后廢帝爲廬陵王，遷之均。立豫王旦，改元

文明。侍中裴炎進爵爲侯，王德真進侍中，劉禕之、武承嗣進中書平章事。葬高宗于乾陵。再改元光宅。徐敬業以揚州舉兵南攻潤州，平之。殺宰相裴炎。又改來年爲垂拱。來俊臣、周興大行誣構⁸，謂之羅織。

乙酉：武后徙帝居房陵⁹，改中書爲鳳閣鸞臺。

丙戌：蘇良嗣爲文昌左相，韋待價爲文昌右相，並同鳳閣鸞臺三品。

丁亥：武后賜宰相劉禕之死。張公輔爲鳳閣侍郎。

戊子：武后稱聖母，關東八王謀興復，博州瑯琊王冲及父越王貞先發，悉平之¹⁰。大夷王室。

己丑：武后改元永昌，稱聖皇。大殺王族，又殺納言魏玄同及內史張光輔¹¹。引王本立、范履冰、邢文偉爲相。

庚寅：武后改元載初。以建子月爲歲首，祀明堂。以墨爲名，以詔爲制。大殺王族。改國爲周，元曰天授，稱皇帝，降豫王旦爲皇嗣。立武氏七廟，封武氏三人爲王。引傅游藝爲相。改魚爲龜。

辛卯：武后祀明堂。格輔元、樂思晦並同鳳閣鸞臺平章事¹²，歐陽通爲納言。殺宰相岑長倩、格輔元及納言歐陽通，用狄仁傑爲相。

壬辰：武后祀明堂，改元如意。再改元長壽。楊執柔、崔元琮、李昭德、姚璿、李元素爲相，狄仁傑下獄。

癸巳：武后祀明堂，稱金輪皇帝。引豆盧欽望、韋巨源、陸元方爲相，婁師德亦相。

經世之丑二千二百五十八

甲午：唐昭孝皇帝十一年，在房陵。武后祀明堂，改元延載。引蘇味道、王孝傑、楊再思、杜景

儉、李元素、周允元相繼為相¹³。

乙未：武后改元證聖。明堂火，稱天冊。再改元天冊萬歲。

丙申：武后封中岳，改元萬歲登封。祀新明堂，再改元萬歲通天。

契丹李盡忠以孫萬榮叛，陷營冀，命二十八將討之，不利。

引王方慶、李道廣為相。

丁酉：武后祀明堂，河朔平，再用婁

師德為相。魏王武承嗣、梁王

武三思並同鳳閣鸞臺三品。

改元神功。狄仁傑、杜景儉復

相。誅司業少卿來俊臣，遂及

內史李昭德。

戊戌：武后祀明堂，改元聖曆。召

帝于房陵，返政。突厥執武

延秀及行人閻知微以破媯、

檀，寇趙定。姚元崇、李嶠為

相。

己亥：武后幸嵩山，封皇嗣旦為相

王。引魏元忠、吉頊為相，又

引王及善、豆盧欽望為左右

相。

庚子：武后幸汝陽，建三陽宮于嵩

山之陽。改元久視，復舊正

朔。張錫、韋安石為相，武三

思為特進¹⁴，相吉頊配流嶺

表¹⁵，內史狄仁傑卒。

辛丑：改元大足。武后幸嵩之三陽

宮，又改元長安¹⁶。李懷遠、

顧琮、李迥為相。

壬寅：武后祀南郊。

癸卯：武后幸東都，朱敬則為相。

甲辰：張柬之同平章事，韋安石納

言，李嶠內史。

乙巳：武后改元神龍。張柬之、崔

玄暉、桓彥範、敬暉、袁恕己

平張易之及昌宗之亂¹⁷，徙武

后于上陽宮¹⁸，除周號。以相

王旦為安國王，太平公主為

鎮國公主，賞定亂功也。韋

氏復正皇后位，武三思進位

司空相¹⁹。武后崩于東都之

上陽宮²⁰。祝欽明、唐休璟為

相。

丙午：帝還長安。附武后于乾陵²¹。

以宮人上官婉兒為昭容²²。

武三思居中用事。封張柬之、

桓彥範、崔玄暉、彭恕己、敬暉

五人為王，復貶為州司馬，殺

之于流所。進魏元忠、李嶠為

中書令，李懷遠同中書平章

事。冊衛王重俊為皇太子，開

長寧、安樂二公主府，大行斜

封墨制。于惟謙為相，蘇環進

侍中。

丁未：李多祚以羽林兵討武三思，

又討皇后韋氏，不克，敗死。

太子重俊出奔野死。宗楚

客、蕭至忠為相。改元景龍。

戊申：安樂公主假皇后車服出遊。

張仁亶為相。

己酉：作宮市，韋嗣立、崔湜為相²³。

庚戌：殺諫臣燕欽融于殿庭。皇后

韋氏及安樂公主行弒于內

寢，立溫王重茂為嗣，改元唐

隆。以裴談、張錫、張嘉福、

岑羲為相。臨淄王隆基以劉

幽求、薛崇簡、鍾紹京、麻嗣宗兵入誅韋溫、紀處訥、宗楚客、武延秀、馬秦客、葉靜能、趙履溫、楊均及皇后韋氏、安樂公主、上官昭容。葬中宗于定陵。臨淄王隆基稱平王，降重茂嗣，尊父相王旦為帝，是謂興孝皇帝。既踐位，以鍾紹京、劉幽求、薛崇簡、崔日用為相，立平王隆基為皇太子，改元景雲。進廢皇后韋氏、安樂公主為庶人。姚元之為相。

辛亥：皇太子隆基監國，郭元振、張說、竇懷貞、陸象先、魏知古為相，劉幽求進侍中相。

壬子：祀南郊，改元太極。祀北郊，改元延和。帝傳位于皇太子隆基，是謂明孝皇帝。既踐位，改元先天。黜劉幽求、鍾紹京、張暉官。

癸丑：太平公主、竇懷貞、岑羲、蕭至忠、常元楷、薛稷、賈膺福、

李慈、李欽、李猷、崔湜、盧藏用、傅孝忠、僧惠範作逆²⁴，伏誅。進姜皎、李令問、王毛仲、王守一官，復劉幽求、鍾紹京、張暉官，令知政事，講武于驪山。改元開元。用盧懷慎、姚崇為相，改中書為紫微。

甲寅

乙卯：冊郢王嗣謙為皇太子。

丙辰：太上皇崩，葬睿宗于喬陵。

源乾曜、蘇頌為相，姚崇讓宋璟為相。

丁巳：幸洛陽。嬪永樂公主于契丹。

戊午：至自東都。

己未

庚申：張嘉貞為相。

辛酉：相姚崇卒。

壬戌：幸東都。

癸亥

經世之寅二千二百五十九

甲子：唐明孝皇帝十三年。廢皇后

王氏為庶人。幸東都，宋璟守長安。

乙丑：封泰山，用源乾曜、張說為左右相。

丙寅：李元絃、杜暹為相。還東都。

丁卯：至自東都。

戊辰：蕭嵩為相。

己巳：張說、宋璟為左右相。謁喬、

定、獻、昭、乾五陵。裴光庭為相。

庚午：北討契丹。

辛未：幸東都。

壬申：至自東都，宋璟免相。

癸酉：韓休、張九齡、裴耀卿為相。

甲戌：幸東都，李林甫為相。

乙亥

丙子：至自東都。牛仙客為相。是年，太真楊氏入宮，李林甫用事。

丁丑：廢皇太子瑛為庶人，罷張九齡相，仍黜之。相宋璟卒。監察御史周子諒言牛仙客事，殺死于朝。

戊寅：册忠王璵為皇太子。相李林甫領隴右、河西節度，牛仙客領河東節度。

己卯：平突厥，獲其王。追封孔宣父為文宣王，顏回為兗國公²⁵，餘哲並為侯。

庚辰

辛巳：命安祿山為平盧軍節度使。

壬午：改元天寶。李適之為相²⁶。

開莊、文、列、庚桑子四學²⁷。

裴耀卿進尚書右僕射。

癸未

甲申：改元為載命。安祿山為范陽節度使，作太真妃楊氏養子。

乙酉：册太真妃楊氏為貴妃。契丹殺公主叛。

丙戌：陳希烈為左相，右相李林甫大行誣構，首陷韋堅。

丁亥：改溫泉為華清宮。

戊子：以宦人高力士為驃騎大將軍，關總中外。賜安祿山鐵券。幸華清宮。

己丑：幸華清宮。

庚寅：幸華清宮。權歸韓國、虢國、秦國三夫人及鴻臚卿楊銛、宰相楊國忠五家。安祿山進封東平郡王。

辛卯：幸華清宮。安祿山入朝，乞兼河東。討雲南不利。

壬辰：幸華清宮。李林甫卒，楊國忠為右相。

癸巳：幸華清宮。楊國忠大行誣構。進封哥舒翰西平郡王。

經世之卯二千二百六十

甲午：唐明孝皇帝四十三年。受朝于華清宮。韋見素為相。始以詩賦取士。楊國忠進位守司空。

乙未：安祿山以范陽叛，兵陷東都。皇太子璵為元帥，監國。高仙芝、封常清軍敗，以哥舒翰將兵二十萬守潼關。

丙申：潼關不守，帝西幸蜀，至馬嵬，兵亂，殺宰相楊國忠及貴妃楊氏。祿山陷長安，稱帝東都，國曰燕，元曰聖武。皇

太子西至靈武，即皇帝位，是謂宣孝皇帝。改元至德。以廣平王俶為元帥，裴冕為相，尊蜀中帝為太上皇，移軍彭原。恒山陷²⁸，顏杲卿死于東都。

丁酉：朔方節度使郭子儀、太原節度使李光弼兵入，逐安祿山將，大敗之于香積，遂復兩京。帝還長安，太上皇至自成都。封廣平王俶為成王，苗晉卿代韋見素為左相。安祿山為子慶緒所殺，代立，退保相州，改元天成。

戊戌：唐改元乾元。以成王俶為皇太子，李揆、王璵為相。九節度圍安慶緒于相州，軍潰。祿山將史思明殺安慶緒，稱帝魏州。

己亥：唐改元順天。李峴、呂諲、第五琦為相。史思明復陷東都。

庚子：唐改元上元。宦人李輔國逼

太上皇入西宮。劉展以揚州叛。

辛丑：太上皇崩于西宮，帝亦不豫，皇太子俶監國，苗晉卿行冢宰。史思明爲子朝義所殺，代立，保東都。

壬寅：改元寶應。皇后張氏謀立越王係，內臣李輔國、程元振幽皇后張氏于別殿，殺之。帝崩，皇太子俶踐位，是謂孝武皇帝。以雍王适爲元帥，元載爲相，程元振爲驃騎大將軍，居中用事。復東都及河朔。史朝義走幽州，幽人殺之以獻。

癸卯：吐蕃犯長安，別立武王宏。帝出居陝。郭子儀收京城，帝還長安，放武王宏于華州。葬玄宗于泰陵，葬肅宗于建陵。改元廣德。僕固懷恩以汾州叛。罷苗晉卿、裴遵度相，以李峴爲相。

甲辰：以雍王爲皇太子。吐蕃寇邠

及奉天。王縉、杜鴻漸代劉晏、李峴爲相。

乙巳：改元永泰。吐蕃大掠畿甸，帝御六軍屯于苑，命九節度以本軍討賊。吐蕃又會回紇寇奉天，僕固懷恩啓之也。郭子儀復以回紇隨白元光討吐蕃于靈武。崔旰以西川亂。

丙午：改元大曆。周智光以華叛。丁未：吐蕃大寇靈武。郭子儀鎮涇陽。

戊申：吐蕃再寇靈武。

己酉：裴冕爲相。

庚戌：臧玠以潭州叛。

辛亥

壬子：回紇掠京城。朱泚節度幽州。

癸丑：郭子儀大敗吐蕃于靈武。

甲寅

乙卯：魏博節度使田承嗣擅取洛、衛、磁、相四州。河陽及陝州軍亂。

丙辰：淄青李正己擅取齊、海、登、萊、沂、密、德、棣、曹、濮、兗、鄆，請命封隴西王。李寶臣封隴西王，李忠臣封西平王，段秀實封張掖王。崔寧破吐蕃。河陽軍亂。

丁巳：誅宰相元載，并夷其族。貶相王縉括州刺史。楊綰、常袞爲相。

戊午：回紇寇太原。吐蕃寇靈武。

己未：汴州軍亂，皇太子适監國。

帝崩，皇太子适踐位，是謂孝文皇帝³⁰。葬代宗于元陵。貶相常袞，以崔祐甫爲相，郭子儀爲尚父。

庚申：改元建中。朱泚領四鎮節度使。劉文喜以涇亂。冊宣王誦爲皇太子，楊炎爲相。劉晏貶忠州，尋賜死。

辛酉：盧杞爲相。貶相楊炎崖州司馬。尚父郭子儀卒。淄青李正己卒，其子納自立。梁崇義反，淮西帥李希烈討斬

之^①。田悅圍邢州，馬燧救之，田悅敗走。

壬戌

癸亥：李希烈陷汝州，執刺史李元平。東都行營節度使哥舒曜討李希烈，兵馬使劉德信及李希烈戰于扈澗，敗績。命涇州姚令言以本軍救東都。兵至，作亂，入長安，立朱泚為帝于含元殿。渾瑊奉帝出居奉天。朱泚兵頓乾陵。朔方節度使李懷光以本軍救奉天，朱泚退保京城。李懷光以本軍叛。李希烈陷襄陽，許鄭及汴州，哥舒曜走洛陽。貶宰相盧杞新州司馬。

經世之辰二千二百六十一

甲子：唐孝文皇帝五年，在奉天，改元興元。王武俊格命，李懷光走河中^②，帝移軍梁州。渾瑊及吐蕃敗朱泚于武功，李晟收京師。涇原兵馬使田希鑑殺馮河清以涇州叛。李抱真、王

武俊敗朱滔于涇城。淄青李納亦歸款，田希鑑殺姚令言以涇州降。李晟平涇亂，殺朱泚。李希烈將李澄以滑州格命，劉洽、曲環敗李希烈于陳州。盧翰為相。

乙丑：

改元貞元。李希烈陷南陽，渾瑊平李懷光于河中。

丙寅：

劉滋、崔造、齊映、李勉相繼為相^③。陳仙奇殺李希烈以蔡州降，以陳仙奇為蔡州刺史^④。吳少誠又殺陳仙奇以蔡州請命，以吳少誠為蔡州刺史。吐蕃寇涇隴。

丁卯：

張延賞、柳渾、李泌為相。渾瑊會吐蕃于平涼^⑤，吐蕃竊兵發于會，渾瑊逃歸，馬燧請之謬也。

戊辰：

福建軍亂，邠寧亦軍亂。李晟、馬燧、李泌連相國，徵夏縣處士陽城為諫議大夫。

己巳：

董晉、竇參為相。韋臯破吐蕃于隴州。

庚午：吐蕃陷北庭。

辛未

壬申：襄州軍亂。趙憬、陸贄為相，貶相竇參郴州別駕。吐蕃入寇。

癸酉：

賈耽、盧邁為相。宣武軍亂。

甲戌：

南詔異牟破吐蕃于神川，韋臯破吐蕃于峨和。元誼以田緒叛于洛，黃少卿以邢叛。

乙亥

丙子：崔損、趙宗儒為相。

丁丑：

韋臯破吐蕃于隴州。

戊寅：

鄭餘慶為相。栗鍠殺刺史以明州叛。

己卯：

汴州軍亂，吳少誠以陳、蔡叛，伐淮西不利。

庚辰：

伐蔡不利，又伐，又不利。徐州軍亂。貶相鄭餘慶郴州司馬，齊抗為相。蔡州吳少誠順命。

辛巳：

韋臯大破吐蕃于雅州。封臯南康郡王。

壬午

癸未：高郢爲相。吐蕃請和。

甲申：吐蕃、南詔、日本脩貢。

乙酉：正月，帝崩，皇太子誦踐位。

王叔文、王伾用事，韋執誼、

賈耽、鄭珣瑜、高郢、杜佑爲

相。罷宮市物。貶京兆尹李

實通州長史，削民故也。册

廣陵王純爲皇太子，罷鄭珣

瑜、高郢相，以杜黃裳、袁滋

爲相。帝不豫，八月，授位于

太子，徙居興慶宮。皇太子

純踐位，是謂章武皇帝³⁶。葬

德宗于崇陵。貶王伾開州司

馬，王叔文渝州司馬，韋執誼

崖州司戶。以鄭餘慶、鄭綱

爲相。

丙戌：改元元和。太上皇崩于興慶

宮。杜佑行冢宰事。葬順宗

于豐陵。王士真爲相。劉闢

以西川叛，高崇文平之。誅

王叔文于貶所。

丁亥：武元衡、李吉甫爲相。李錡

以潤州叛³⁷，平之。

戊子：裴垍爲相。

己丑：册鄧王寧爲皇太子。王承宗

以鎮叛。蔡州吳少誠卒，弟

少陽繼事。

庚寅：用權德輿爲相。

辛卯：罷李藩相，用李吉甫、李絳爲

相。皇太子寧卒。

壬辰：册遂王恒爲皇太子。魏博軍

亂。

癸巳：振武軍亂。

經世之已二千二百六十二

甲午：唐章武皇帝九年。蔡州吳少

陽卒，子元濟繼事，以淮西逆

命。

乙未：伐淮西盜。殺宰相武元衡，

以裴度爲相。會兵伐王承宗

于鎮。淄青李師道以嵩僧

叛，會兵伐淄青。

丙申：太伐淮西及鎮。李逢吉、王

涯爲相。黃洞蠻屠巖州。宿

州軍亂。

丁酉：崔群、李廓爲相。裴度大伐

淮西，將李愬入蔡，獲吳元濟

以獻。淮西平，裴度復相。

戊戌：鎮州王承宗、淄青李師道順

命。李夷簡、皇甫鎛、程异爲

相。

己亥：劉悟殺李師道，以淄青十二

州降。令狐楚爲相。沂及安

南軍亂。以方士柳泌爲台州

刺史。帝餌金石有疾。

庚子：帝崩，皇太子恒踐位，是謂文

思皇帝。段文昌、崔植爲相，

貶皇甫鎛崖州司戶。安南平。

葬憲宗于景陵。鎮王承宗卒，

弟承元繼事。

辛丑：改元長慶。杜元穎、王播爲

相。劉總棄幽州，以張弘靖

代之。幽州軍亂，逐張弘靖，

立朱克融爲留後。鎮州軍

亂，殺田弘正，立王廷湊爲留

後。瀛州軍亂，幽軍拔瀛州。

鎮軍圍深州。相州軍亂。

壬寅：册景王湛爲皇太子。幽州朱

克融陷滄州，會鎮州王廷湊

兵攻深州。王智興逐崔群，

以徐州亂。元稹、裴度、李逢吉爲相。李齊逐李愿，以汴州亂。鎮軍救饒陽及博野。王國清以浙西叛。德州軍亂。

癸卯：牛僧孺爲相。

甲辰：帝崩，皇太子湛踐位，是謂昭愍皇帝。貶侍郎李紳端州司馬。李逢吉、牛僧孺爲相，又以李程、竇易直爲相。葬穆宗于光陵。

乙巳：改元寶曆。牛僧孺免相。

丙午：裴度復相，內命亂，中人弑帝于飲所。群臣誅賊，立江王^⑧，是謂昭獻皇帝。以韋處厚爲相。幽州軍亂，殺其帥朱克融。

丁未：改元大和。貶相李逢吉。葬敬宗于莊陵。

戊申：鎮州王廷湊逆命。安南軍亂。路隨爲相。

己酉：魏博軍亂，殺節度使史憲誠^⑨，立何進滔爲留後。李

宗閔爲相。南詔蠻陷成都。

庚戌：興元軍亂，殺節度使李絳，溫造平之。牛僧孺、宋申錫爲相。

辛亥：幽州軍亂。貶相宋申錫開州司馬，內臣王守澄誣故也。

壬子

癸丑：李德裕、王涯爲相，罷李宗閔相。冊魯王永爲皇太子。

甲寅：幽州軍亂。復李宗閔相。

乙卯：鄭注、李訓用事，貶李德裕袁州長史。罷李宗閔相，貶爲潮州司戶。用李訓、賈餗、李固言、舒元興爲相。出鄭注爲鳳翔尹。李訓誅宦氏不克，走南山。中尉仇士良屠宰相李訓、王涯、賈餗、舒元興及王播、郭行餘、羅立言、李孝本、韓約十餘家。監軍張仲清屠鄭注于鳳翔。李訓野死。引鄭覃、李石爲相，中尉仇士良、魚志弘并爲大將軍^⑩。遣內養馳四方，交殺州縣官吏。

丙辰：改元開成。李固言爲相。

丁巳：陳夷行爲相。河陽軍亂。

戊午：盜傷宰相李石于親仁里。楊嗣復、李珣爲相。易定軍亂。皇太子有罪，卒于少陽院。

己未：崔郾爲相。冊陳王成美爲皇太子，監國。

庚申：帝有疾。中尉仇士良、魚志弘冊穎王漣爲皇太子^⑪，廢皇太子成美復爲陳王。帝崩，皇太子漣立，是謂昭肅皇帝。楊嗣復行冢宰，殺陳王成美、安王溶于邸。二中尉封國公。崔郾、崔珙、陳夷行爲相。葬文宗于章陵^⑫。楊嗣復、李珣罷相，李德裕復相。

辛酉：改元會昌。用李紳爲相，貶相楊嗣復、李珣爲州司馬。幽州軍亂。

壬戌：李德裕專政。癸亥：劉稹以澤、潞叛。

經世之午二千二百六十三

甲子：唐昭肅皇帝四年。太原軍

亂，邢、洛、磁三州叛，澤、潞二州平。杜琮、崔鉉爲相，貶相崔珙爲州司馬。

乙丑：罷崔鉉、杜琮相，李回、崔元式、鄭肅爲相。大除象教。

丙寅：帝餌金石有疾，命光王怡爲皇太叔。帝崩，太叔怡立，是謂獻文皇帝。用白敏中、盧

商、韋琮相。葬武宗于端陵。

丁卯：改元大中。貶相李德裕潮州司馬。

戊辰：周墀、馬植、崔龜從爲相。

己巳：罷周墀、馬植相，再貶李德裕崖州司戶，崔鉉、魏扶爲相。幽州軍亂。

庚午：魏扶罷相，令狐絢爲相。

辛未：魏謨爲相。

壬申：裴休爲相。

癸酉：鄭朗爲相。

甲戌

乙亥

丙子

丁丑：魏謨出尹成都。崔慎由、蕭

鄴爲相。

戊寅：劉瑒、夏侯孜爲相。宣、洪寇亂。

己卯：蔣伸爲相。冊鄆王溫爲皇太子。帝崩，皇太子溫踐位，是謂恭惠皇帝。令狐絢行冢

宰。

庚辰：葬宣宗于貞陵。令狐絢出尹河中，杜審權、杜悰爲相。改

元咸通。宣、洪寇亂。

辛巳：相蕭鄴出尹太原，蔣伸罷相。林邑蠻入寇。

壬午：徐州軍亂。林邑蠻陷交阯及安南都護。

癸未：楊收、曹確、高璩爲相。蠻陷安南州。

甲申：杜審權出刺潤州，蕭寘爲相。蠻寇邕管。

乙酉：徐商爲相。高駢平林邑蠻，復安南都護。

丙戌：夏侯孜出尹成都，路巖爲相。

丁亥：楊收觀察浙西，于琮爲相。

戊子：湘潭戍軍亂，立龐勛爲帥歸，

陷徐、宿、滁、和、濠五州。貶楊收端州司馬，移驩州，賜死。

己丑：蔣伸罷相，劉瞻爲相，徐商出尹江陵。命十八將伐徐，以康

成訓爲軍師，徐寇平。蠻復寇東西二川。

庚寅：相曹確病免，韋保衡爲相。大黜官吏。王鐸爲相。

辛卯：相路巖出尹成都。

壬辰：劉鄴出刺幽州，于琮出刺襄州，趙隱爲相。大行黜陟，命沙陀李國昌移鎮雲中，國昌

以大同阻命。

癸巳：征李國昌，蕭倣爲相。冊普王儼爲皇太子。韋保衡行冢

宰。帝崩，皇太子儼踐位，是謂恭定皇帝。兩軍中尉居中

用事。黜冢宰韋保衡，仍賜死。復前貶官吏。

經世之未二千二百六十四

甲午：唐恭定皇帝元年。葬懿宗于簡陵。崔彥昭、鄭畋、盧携爲

相。改元乾符。蠻寇兩川。

乙未：浙西及曹濮寇亂。王鐸復相。

丙申：相蕭倣病免。浙西寇平。曹濮、王仙芝陷江淮南北十五州，至江南乞符節于朝，不聽。李蔚為相。

丁酉：冤句寇黃巢陷沂、鄆，南會王仙芝。將尚讓于蔡之查牙山破隨及江陵⁴⁴。沙陀李國昌寇朔州。

戊戌：江陵寇平。黃巢擾淮北、淮南及江南、廣南。李國昌陷岢嵐。昭義軍亂。鄭從讜為相。李蔚出守東都。

己亥：黃巢據嶺表，乞符節于朝，不聽。罷盧携、鄭畋相。以崔沆、豆盧瑑為相。盧携復相。

庚子：改元廣明。鄭從讜出尹太原。沙陀軍敗北。黃巢軍北逾五嶺，破湖、湘及江淮、揚州。高駢距之不利，發徐、冤、許軍赴澠水以捍東都⁴⁵。澠水軍潰，黃巢陷東都，西攻

陝、虢，潼關失守。罷盧携相，王徽、裴徹為相。黃巢陷長安，稱帝，國曰齊，元曰金統。帝出南山。

辛丑：帝移軍興元，蕭遘為相，鄭畋為都統，楊復光為監軍，羽書飛天下。沙陀順命請勤王。黃巢攻鳳翔，帝移幸成都，改元中和，以韋昭度為相。河中王重榮軍屯沙苑，經原唐弘夫軍屯渭北，易定王處存軍屯渭橋，鄜延托跋思恭軍屯武功，鳳翔鄭畋軍屯盤屋，邠寧朱玫軍屯興平⁴⁶，荆襄王鐸軍至自行在，王徽都督潞州。

壬寅：帝在成都，黃巢保長安，其將朱温以同州降，錫名全忠。沙陀李克用自代北至，軍屯梁田⁴⁷。

癸卯：帝在成都，諸將合攻，大破巢軍于渭南。巢走藍關，遂收京城。以李克用為河東節度使，朱全忠為宣武軍節度使。巢

軍東走，圖陳、蔡，蔡州秦宗權以城降賊，合巢兵攻陳州，以春磨圍陳三百日⁴⁸，陳刺堅守不陷。

甲辰：帝在成都，以鄭昌圖為相。汴州朱全忠及關東諸侯鎮帥兵會河東，李克用兵大破巢軍于太康及西華，又北破之于中牟，又東滅之于冤句。巢寇平。朱全忠圖李克用于汴之上元驛，不克。自此二帥交惡⁴⁹。朝廷封李克用隴西郡王，以和解之。

乙巳：帝至自成都，改元光啓。秦宗權保逆陳、蔡，王鎔專兵鎮陽，李昌符抗兵鳳翔，王重榮擅兵蒲、陝，諸葛爽擁兵孟、洛，孟方立控兵邢、洺，李克用阻兵并、代，朱全忠瀆兵汴、滑，時溥弄兵徐、泗，朱瑾窮兵齊、鄆，王敬武握兵淄青，高駢玩兵淮南，劉漢宏恃兵浙東，王處存結兵易、定，

李可舉堅兵幽、薊。中尉田令孜取河中王重榮解州、鹽池，不克，引邠寧師伐河中，重榮會太原師攻令孜。京師軍亂，邠將朱玫敗歸邠州，神策軍大掠都市。令孜以帝幸鳳翔，封宣武節度朱全忠爲沛郡王。錢鏐始受封爲杭州刺史。

丙午：帝在鳳翔，河中王重榮條罪攻田令孜，令孜以帝移幸興元。相蕭遘、裴徹、鄭昌圖召邠軍迎帝還都。朱玫軍至自鳳翔，令孜以帝移軍，過散關。朱玫追帝不及，至遵途，獲皇子襄王煊。興元節度石君涉合朱玫軍破棧，以絕帝歸路。帝至興元，石君涉棄城走朱玫軍，帝以孔緯、杜讓能爲相，出田令孜爲劍南節度使。李鋌、楊守亮、楊守宗敗朱玫軍于鳳翔。朱玫逼蕭遘立襄王煊于鳳翔，玫稱大

丞相，率百官還京，奉煊稱帝，改元建貞。罷蕭遘相，以鄭昌圖、裴徹爲相，宣諭四方，加諸鎮官。常山、太原、宣武、河中不受命，王重榮、李克用敗朱玫將王行瑜于鳳翔，行瑜退，攻興元，以邠軍還長安，殺朱玫，大掠京城。裴徹、鄭昌圖以襄王煊奔河中，王重榮殺襄王煊以獻。蔡將孫儒陷鄭及許、洛、懷、孟、陝、虢，榮將諸葛爽據河陽，李罕之據澤州，張宗奭據懷州，秦宗權稱帝陳、蔡，王潮據福州。

丁未：帝自興元移軍鳳翔，以張濬爲相。揚州軍亂，牙將畢師鐸囚帥高駢，召秦宗權之宣州觀察，秦彥爲揚州節度使。蔡兵攻汴，兗、鄆之師敗蔡軍于邊孝，蔡將孫儒棄鄭及許、洛、懷、孟、陝、虢。張宗奭取洛陽，李罕之取河陽，同附于

全忠。張宗奭賜名全義。京師楊守立、李昌符爭道，戰于通衢，昌符敗走隴州。河中軍亂，牙將常行儒殺其帥王重榮，立其弟重盈爲留後。楊行密與蔡將孫儒爭揚州，行密拔揚州。秦彥、畢師鐸奔孫儒于高郵，復攻行密。行密求救于汴，汴軍援行密于淮口。東川顧彥朗、壁州王建攻成都。

戊申：帝至自鳳翔，改元文德。觀軍容使楊復恭專命，李鋌爲相，冊壽王傑爲皇太弟。帝崩，皇太弟傑踐位，是謂景文皇帝。韋昭度行豕宰。魏州軍亂，殺帥樂彥貞，小校羅宗弁爲留後。張全義拔河陽，李罕之走澤州。蔡將孫儒拔揚州，楊行密走宣城。朱全忠攻徐州，蔡將趙誣以荆、襄降于汴。全忠敗蔡人于龍坂。蔡將申叢執秦宗權降于

汴^⑤。淮西平，全忠兼領蔡州節度使。王建大寇劍南，韋昭度出尹成都。葬僖宗于靖陵。

己酉：改元龍紀。以劉崇望為相，封朱全忠東平王。王建陷成都，稱留後。太原李克用攻邢、洛。杭州錢鏐拔宣城，獲劉浩。

庚戌：改元大順。孟遷以邢入于太原。李克用攻雲州，幽州援之，敗李克用于蔚州。幽州李匡威、雲州赫連鐸會汴兵攻太原李克用。潞州軍亂，殺李克恭降于汴。克用將安建以邢、洛、磁三州降于全忠。宰相張濬帥京兆孫揆、華州韓建出陰地關，會汴將葛從周兵入潞州，太原兵攻潞州，幽、雲兵攻鴈門，太原將康君立入潞州，克用敗幽、雲之兵于鴈門。將李存信又敗張濬、韓建兵于陰地，遂收

晉、絳。朝廷復克用官，貶張濬連州刺史，崔昭緯、徐彥若為相。克用將李存孝以邢入于汴。

辛亥：命中尉楊復恭致政，復恭不受命，陳兵于昌化里。命天威軍使李順節討之，不利。兩軍中尉劉景宣、西門重遂殺天威軍使李順節于銀臺門^①，順節兵散，大掠京城。復恭奔興元。鄭延昌為相。太原李克用攻邢州，責叛己也。宣武朱全忠攻魏州，責不助討也。鎮州援邢州，克用攻鎮州，幽兵援鎮州。汴兵攻宿州，幽、鎮兵攻定州，處存求援于太原。宣州楊行密滅孫儒，據有揚州。封行密為淮南王。

壬子：改元景福。鳳翔李茂貞、邠州王行瑜、華州韓建、同州王行約、泰州李茂莊兵陷興元，殺楊守亮及楊復恭^②。左軍

中尉西門重遂殺天威軍使賈德晟于京師^③，部下奔鳳翔。太原李克用會易定兵敗鎮兵于堯山。

癸丑：鳳翔李茂貞舉兵犯闕，敗覃王兵于盤屋。帝誅中軍西門重遂、李周謹，貶相杜讓能，岐兵乃止。進茂貞中書令，封秦王。以王行瑜為尚父，王搏為相。成都王建與李茂貞爭東川。幽軍亂，逐其帥李匡威于鎮，以其弟匡籌為留後。汴兵滅徐，兼領其鎮。李克用敗鎮州王鎔于平山，鎔乞盟，遂許盟于還。

甲寅：改元乾寧。崔胤為相。王搏出鎮湖南^④。李茂貞擁山南十五州以抗王室。汴兵敗兗、鄆之師于東阿，朱瑄、朱瑾求救于太原。李克用拔邢州，獲李存孝。拔雲州，獲赫連鐸。拔幽州，獲李匡籌。用幽人請^⑤，以匡籌將劉仁恭

爲留後。

乙卯：河中王重盈卒，太原李克用請以王珂襲重盈封于朝，邠州王行瑜、鳳翔李茂貞、華州韓建請以王珙襲重盈封于朝。朝廷先許克用，陝州王珙、絳州王瑤以兵攻珂于河中。王行瑜、李茂貞兵入長安，行廢不克，殺宰相韋昭度及李磻，各以兵二千留京師而去。李克用渡河稱討，同州王行實棄郡奔京師，與兩軍中尉駱全珍、劉景宣逼帝西幸。帝以李筠、李君實兵出次南山，都官畢從。命延王戒丕、丹王允從李克用西討，封淮南，楊行密、弘農王亦從西討。克用敗邠軍于梨園，帝還京。邠州平，行瑜野死。封克用爲晉王，克用還太原。崔昭緯罷相，徐彥若爲相。董昌以浙東叛，稱王，國曰羅平，元曰大聖。

丙辰：

岐兵犯長安，韓建逼帝幸華州，建進封中書令兼兩京尹⁵⁶，陸扆、王搏、崔胤、孫偓爲相。魏州羅弘信敗太原之師于莘，以絕李克用兗、鄆之援。克用攻魏，下十城。湖南軍亂，立馬殷爲留後⁵⁷。錢鏐平浙東，獲董昌。授鏐中書令。相王搏觀察浙東，陸扆出刺硤州。

丁巳：

帝在華州。孫偓罷相，鄭綰爲相。冊德王裕爲皇太子，封韓建爲昌黎王。鄭綰病免，朱朴爲相。韓建殺禁衛李筠，以散衛兵。罷八王兵柄，仍殺之。貶相朱朴，殺帝侍衛馬道殷、許巖士。帝封兩浙錢鏐吳王，俾救難王室。汴將龐師古拔鄆州，朱瑄野死⁵⁸。汴將葛從周拔兗州，朱瑾奔淮南。兗、鄆、曹、濮、齊、棣、徐、宿、陳、蔡、許、鄭、滑盡入于汴。全忠以八郡兵

攻淮南，朱瑾以淮南兵敗汴兵于清口，獲將龐師古。又敗汴軍于淝河，走葛從周。楊行密遂據有江淮。幽州劉仁恭敗李克用于安塞⁵⁹。福州王潮卒，弟審知繼事。

戊午：

帝在華州。以崔遠爲相，冊何氏爲皇后。帝還長安，改元光化，以華州爲興德府。韓建進封潁川王。汴將葛從周拔李克用之邢、洺、磁，氏叔琮拔趙匡凝之隨、唐、鄧⁶⁰。澤州李罕之拔克用之上黨，歸于汴⁶¹。幽州劉守文拔汴之滄州。魏博羅弘信卒，子紹威稱留後。

己未：

復陸扆相。蔡軍以崔珙奔淮南。幽兵寇趙、魏，魏引汴兵破之。汴將氏叔琮攻太原，不利。陝州軍亂，牙將殺其帥王珙，立李璠爲留後。又殺之，降于汴。青州王師範將牛從毅以海州入于淮南。

庚申：相崔胤誣殺宰相王搏、樞密使宋道弼、景務脩。朱全忠會魏軍攻幽之滄州、德州，李克用拔汴之邢州，又以三鎮兵攻鎮州，王鎔乞和，乃還。汴將張存敬攻幽之滄州，又拔祁州，又敗定州王處直于沙河，進攻定州，處直以定州降于全忠。罷崔遠相，以裴贄、裴樞為相，徐彥若觀察青海。中尉兩軍劉季述、王仲先幽帝于東內，令皇太子裕監國。相崔胤、張濬告難于全忠，全忠自定還汴護駕，將孫德昭、周承誨、董彥誅劉季述、王仲先⁶²。帝自幽所還政。

辛酉：誅神策使李師度、徐彥回，寤帝故也。降皇太子裕為德王，改元天復。汴將張存敬由含山路拔李克用之河中及晉絳。朱全忠兼領河中節度，進封梁王。梁軍大舉攻晉之太原，晉將孟遷以澤入于梁。梁將氏

叔琮長驅出團柏，屯軍洞過。葛從周以趙、魏兵入土門，陷承天。會天大雨，乃復。宰相崔胤受全忠命逼帝幸東都，未及行，中尉韓全誨以李茂貞兵勒帝幸鳳翔，罷崔胤相。崔胤至太原，促全忠西攻，全忠以四鎮兵破華州，由京城西圍鳳翔。又破邠州，獲李繼徽，以絕其援。

壬戌：帝在鳳翔。封淮南楊行密吳王、兩浙錢鏐越王，俾救難王室，皆不至。李克用南攻朱全忠，自鳳翔至河中，令將拔晉之汾州，進圍太原，不利。全忠自河中復至鳳翔，鄜州節度使李周彝以兵援鳳翔，汴將孔勛乘虛陷鄜州⁶³，周彝以兵降全忠。邠寧、鄜坊又入于梁。鳳翔李茂貞乃誅宦氏韓全誨以解全忠之圍。

癸亥：帝還長安。進朱全忠元帥，復崔胤相。全忠誅宦氏七百

人。罷陸扆相，以裴樞、王搏為相。青州王師範拔梁之兗州，全忠東攻青州。成都王建寇李茂貞之秦、隴⁶⁴，以脩好于全忠。王師範會淮南兵敗梁軍于臨淄，梁將楊師厚敗青軍于臨朐，王師範以青州降。淮南楊行密攻鄂州，荆南成汭救鄂，澧朗軍乘虛陷江陵，趙匡凝乘虛陷荊州，成汭憤死。岐兵逼長安，梁軍屯河中，全忠逼帝都洛陽，殺宰相崔胤、六軍使鄭仁規、皇城使王建勳、飛龍使陳班、閣門使王建襲、客省使王建義、左僕射張濬⁶⁵，緩遷故也。柳璨、崔遠代相。

經世之申二千二百六十五

甲子：唐景文皇帝十六年，東徙至穀水，梁王朱全忠坑帝侍從二百人。至洛陽，改元天祐⁶⁶，以張漢瑜為相。楊崇本以邠兵寇關輔⁶⁷；全忠西攻，

行弒于洛宮⁶⁸，立輝王祚，是謂哀帝。李克用以本部兵據太原。

乙丑：梁王全忠逼帝授禪，殺宰相裴樞、崔遠、陸扆及九王，用張文蔚、楊涉爲相，盡黜朝廷官吏。太原李克用、鳳翔李茂貞、成都王建、襄陽趙匡凝同謀興復，梁將楊師厚敗趙匡凝于江湄，進拔襄陽。匡凝將王建武以荆南兵衆降⁶⁹，唐、鄧、復、郢、隨、襄、荆南又入于梁⁷⁰，匡凝奔淮南。朱全忠加九錫，總百揆，天下元帥，進封魏王，不受，再逼授禪，殺樞密使蔣玄暉、豐德庫使應瑒、尚食使朱建武及宰相柳璨、太常卿張廷範、太常少卿裴礪、溫變、知制誥張茂昭及皇后何氏⁷¹。淮南楊行密卒，子渥繼事。太原李克用會契丹阿保機于雲州⁷²，進兵河北。

丙寅：魏州牙兵亂，朱全忠坑之。進圍幽之滄州，幽人求救于太原。李克用會幽軍攻上黨。梁將丁會以澤潞降全忠，自長蘆還大梁。

丁卯：朱全忠代唐命于汴，改國曰梁，元曰開平。薛貽矩、韓建爲相。降帝爲濟陰王⁷³，徙之曹。河東晉王李克用、淮南吳王楊渥、劍南蜀王王建、山南秦王李茂貞、兩浙越王錢鏐、荆南渤海王高季昌、湖南楚王馬殷、泉南閩王王審知、廣南南海王劉隱並行唐年。

戊辰：梁攻河東⁷⁴，用于兢、張榮爲相，殺濟陰王于曹州。荆南高季昌、湖南馬殷、兩浙錢鏐附于梁⁷⁵。是年，劍南王建稱帝成都，國曰蜀，元曰武成⁷⁶。河東李克用、淮南楊渥、山南李茂貞、泉南王審知、南海劉隱行唐年。河東李克用卒，子存勗繼，誅亂，命李克寧、

李存勗敗梁軍于潞之三垂崗⁷⁷。淮南楊渥爲部將張顥所殺，代立。大將徐溫自金陵入⁷⁸，誅顥，立渥弟渭，溫專制。

己巳：梁自汴徙都洛陽，郊祀天地。趙光逢、杜曉爲相⁷⁹。張奉以沙州亂，劉知俊以同州叛。丹襄軍亂。泉南王審知、南海劉隱附于梁。劉隱卒，弟巖立⁸⁰。河東李存勗、淮南楊渭、山南李茂貞行唐年。

庚午：梁之鎮州王鎔、定州王處直請附于晉。河東李存勗東下河北。

辛未：梁改元乾祐，北攻鎮、定，軍敗于柏鄉。蜀改元永平。是年，李存勗將劉守光稱帝幽州。

壬申：梁北攻鎮、定，屠棗強乃復。六月，郢王友珪行弒代立，改元鳳曆。殺博王友文于汴。冀王友謙以河中入于晉。許

州軍亂。晉王李存勗敗燕軍于龍岡，進圍幽州。

癸酉：梁六軍殺友珪，立均王友貞于汴，復乾祐三年。晉李存勗平幽州，獲劉守光及父仁恭以歸。

甲戌：梁將王殷以徐叛，附于吳。晉李存勗開霸府于太原。

乙亥：梁改元貞明。鄴王楊師厚卒，分其地六州為兩鎮，魏軍遂亂，囚其帥賀德倫，以六州入于晉。蜀拔山南之秦鳳。階成宮大火。晉李存勗東下，大會兵于魏郊。

丙子：梁之河北皆入于晉，趙光逢、鄭珏為相，攻晉不利。蜀改元通正，拔山南之隴州。晉李存勗敗梁軍于故元城。吳封相徐溫為齊國公，屬之以金陵、丹陽、毗陵、宣城、新安、池陽六郡，鎮金陵。

丁丑：梁冊兩浙錢鏐為天下兵馬元帥。是年，劉巖以南海稱

帝^⑧，國曰漢，元曰乾亨。蜀改元天漢。誅降將劉知俊于炭市。晉李存勗拔梁之楊劉城。

戊寅：梁之鄆、濮陷于晉。蜀改元天光，建遇毒死，子衍立。晉李存勗擁太原、魏博、幽、滄、鎮、定、邢、洛、麟勝、雲朔十鎮之師大閱于魏郊，敗梁軍于胡柳。

己卯：梁張守進以充入于晉。蜀改元乾德。晉逼梁之河南。是年，楊渭稱帝淮南，國曰吳，元曰武義。徐溫為大丞相，都督中外，封東海王。

庚辰：梁李琪為相。陳州妖寇亂。晉兵入寇。吳楊渭卒，弟溥立。晉存勗拔梁之同州。

辛巳：梁改元龍德。惠王友能以陳叛。吳改元順義。晉鎮、定亂。契丹犯幽州。

壬午：晉李存勗平鎮、定，又敗契丹于易水。

癸未：河東晉王李存勗稱帝魏州，

是謂莊宗，國曰唐，元曰同光，是謂後唐。以豆蘆革為相，郭崇韜樞密使，自魏由鄆而南敗梁將王彥章于中都，長驅入汴，殺友貞于建國樓，淮降之為庶人。潞州軍亂。淮南楊溥、兩浙錢鏐、山南李茂貞、湖南馬殷請附。吳楊溥去帝號，稱王。荆南高季興、泉南王審知行梁年。

甲申：唐自汴徙都洛陽，平上黨。

乙酉：唐帝存勗北巡魏郊。以樞密使郭崇韜同魏王繼岌伐蜀，七旬平之，獲其主王衍以歸。至秦川驛，族殺之。以孟知祥鎮成都。荆南高季興請附。蜀改元咸康，國亡。漢改元白龍。泉南王審知為子延翰所殺，代立。

丙戌：唐內命亂，皇后劉氏使人殺樞密使郭崇韜于蜀。魏軍變，以鎮帥李嗣源伐之。嗣

源至，魏軍又變，二軍奉李嗣源入汴。唐帝存勗東征，至萬勝乃復。內軍又變，殺存勗于絳霄殿。嗣源入洛稱帝，是謂明宗，改元天成。誅宰相豆蘆革、韋說，以鄭珏、任圜爲相，安重誨爲樞密使。魏王繼岌自成都入至渭橋，殺之。荆南逆命，泉南稱附。泉南王延翰爲弟延鈞所殺，代立。

丁亥：唐以馮道、崔協爲相。盧臺及浚儀軍亂。淮南楊溥復稱帝，改元乾貞。宰相徐溫卒，養子知誥繼事，于金陵稱王。是年，北狄耶律德光稱帝潢水，國曰契丹，元曰天顯。

戊子：唐以王建立爲相。王都以定叛。高季興以荆南入于吳。漢改元大有。

己丑：唐以趙鳳爲相。安重誨專政。吳改元大和。

庚寅：唐改元長興。河中軍亂。西

川孟知祥、東川董璋連叛。

辛卯：唐以李愚爲相，罷安重誨樞密使，以趙延壽、范延光爲樞密使。東、西二川相攻。

壬辰：唐孟知祥平東川，獲董璋，稱表，封知祥爲蜀王。吳王錢鏐卒，子元瓘繼。福州王延鈞稱帝，國曰閩，元曰光啓。

癸巳：唐以劉煦爲相。潞王從珂出尹鳳翔。石敬瑭移鎮太原。帝嗣源病，秦王從榮以河南府兵攻端門，不克，敗死。明宗終，立宋王從厚，是謂閔帝。馮道、李愚爲相，專政。朱弘昭、馮贇爲樞密使。

經世之西二千二百六十六

甲午：後唐閔帝從厚元年，改元應順。以鳳翔潞王從珂移鎮太原。從珂自岐入，逐從厚，代立于洛宮，改元清泰。從厚出奔衛州，就殺之。是年，孟知祥以兩川稱帝成都，國曰蜀，元曰明德。知祥卒，子昶

繼。

乙未：唐以韓昭胤爲相，忻州戍軍亂。吳改元天祚。閩改元永和。臣李倣弒其君延鈞，立其子昶。

丙申：唐以馬裔孫爲相，以太原石敬瑭移鎮汶陽。石敬瑭自太原入，以北狄耶律德光稱帝，入洛代唐命，改國爲晉，元曰天福。以并州從事桑維翰、趙瑩爲相，馮道依舊相，輸冀、代之北入于狄。從珂死于玄武樓。荆南、兩浙稱附。閩王昶誅李倣，改元通文。

丁酉：晉以李崧爲相。河陽張從賓、魏州范延光、滑州符彥饒、袁州盧文進不從命，悉平之。吳大將徐知誥代吳命于金陵，改國曰齊，易號爲唐，元曰昇元。復姓李氏，易名爲昇。以宋齊丘、徐玠爲左、右相。徙其君于丹徒，殺之。

戊戌：晉徙都汴。魏州范延光順命，封高平王，移鎮汶陽。北狄耶律德光改元會同。

己亥：閩亂，連重遇殺其君昶，立其叔父延義，改元永隆。

庚子：晉用和凝爲相。李金全以安叛，命馬安節以十郡之師平之。

辛丑：晉帝石敬瑭北過鄴。安從進以襄叛⁵⁴，安重榮以鎮叛⁵⁵。兩浙錢元瓘卒⁵⁶，子弘佐繼。

壬寅：晉帝石敬瑭終于鄴，從子齊王重貴立。侍衛將軍景延廣專政，始貳于狄。漢劉巖卒，子玠繼，改元光大。

癸卯：晉楊光遠以青叛，北狄入寇。漢亂，弟晟殺其君玠代立，改元應乾，再改元乾和。江南李昇卒，子璟繼，改元保大。宋齊丘、周京爲相。平白雲蠻于虔州。閩王延義弟延政亦稱帝建州，國曰殷，元曰天德。

甲辰：晉改元開運。北狄入寇，至

于魏博。封晉陽劉知遠爲太原王，劉穎爲相。閩亂，大將朱文進殺其君延義代立，以福州稱附于晉。

乙巳：北狄大入寇晉河朔，至于磁、相。封劉知遠北平王，罷和凝、桑維翰相，以馮玉爲相，李崧知樞密院事。

丙午：晉大將杜重威、李守貞及裨將張彥澤以軍降狄于中渡，彥澤以兵五百人入汴，爲狄清路，幽其君重貴于開封府。南唐平閩之建州，滅王延政。

丁未：正月，契丹耶律德光入汴，滅晉，改國爲遼。誅張彥澤，徙其君重貴于北荒，致之龍城。二月，北平王劉知遠稱帝晉陽，年用天福，是謂高祖。五月，契丹潰于汴，耶律德光留相蕭翰守汴，翰求後唐明宗子從益立之而去。六月，劉知遠留子崇于太原，南入汴，代命，建國曰漢。用蘇逢吉、蘇禹珪

爲相，又以竇貞固、李濤爲相，楊贇、郭威爲樞密使。相馮道、李崧自欒城至。杜重威以魏州拒命。閩國分爲三。荆南、兩浙稱附于漢。吳越錢弘佐卒，弟弘侗立。狄契丹耶律德光還至欒城卒，兄之子兀欲代立，歸國，廢德光母，改元天祿。

戊申：漢改元乾祐。帝知遠終，子周王承祐繼。罷李濤相，以楊贇爲相。平鄴，誅杜重威⁵⁷。李守貞以河中阻命，王景崇以鳳翔叛，趙思綰以永興抗命，郭威以樞密使西伐之。浙東亂，大將胡思進廢其君弘侗，立其弟俶。

己酉：漢之蒲、雍、岐三叛平。契丹寇河北。命郭威以樞密使北伐鎮、鄴。

庚戌：漢夷宰相楊贇、侍衛將軍史宏肇、三司使王章⁵⁸，賜澶州王殷、魏州郭威、王峻死。十

二月，樞密使郭威以魏兵入，渡河，敗內軍于劉子陂，其主承祐野死⁹⁸。郭威至汴，請宰相馮道迎其君之弟承珪于徐州。還至澶淵，軍變，入汴。太后命威監國，降承珪為湘陰公，誅宰相蘇逢吉及劉銖。

辛亥：正月，監國郭威代漢命于汴，是謂太祖，改國曰周，元曰應順。王峻、范質、馮道為相⁹⁹。

湘陰公死于宋州。兗州慕容彥超不受命，荆南、兩浙稱附¹⁰¹。太原劉崇稱帝河東，國曰漢，年用乾祐。江南唐平湖南¹⁰²，徙其屬于金陵。北狄亂，契丹兀欲為其族述乾所殺¹⁰³，德光子述律平其亂代立，改元應曆，易名為璟¹⁰⁴。

壬子：周平兗州。

癸丑：周以皇后侄柴榮為皇太子¹⁰⁵，封晉王，尹開封府。流王峻于商州，王殷于登州，皆殺之。李穀、馮道為相。

甲寅：周鄭仁誨、王溥為相。改元

顯德。太祖威終，晉王榮紹位于汴宮。河東劉崇以契丹之師入寇，周主榮親征，大破劉崇于高平，誅不用命者將校七十人，進攻太原，不克。澤、潞、汾、遼、忻、代、嵐、石迎降。宰相馮道卒于□州。

乙卯：周大伐江南及蜀。漢劉崇卒，子承鈞繼。

丙辰：周廣汴之外城。南伐，取唐之滌、和，敗其君于渦口。漢劉承鈞改元天會。

丁巳：周李穀罷相，王朴為樞密使，伐江南有功。唐改元交泰，軍敗于紫金山¹⁰⁶，請以江北地求和于周。

戊午：周受唐江北地。南海漢劉晟卒，子鋹繼，改元大寶。唐請附于周，殺宰相宋齊丘及陳覺、李知古。

己未：周北征契丹，至于瓦橋。寧雄瀛莫迎降。周帝榮有疾，

乃復。榮妃符氏為皇后，子崇訓為皇太子，封梁王。周魏仁溥、范質為相。趙匡胤進位檢校太傅，充殿前都點檢使。世宗榮終，皇太子崇訓嗣位。

庚申

辛酉

壬戌

癸亥

經世之戌二千二百六十七
經世之亥二千二百六十八

皇極經世卷第六之下

①「以」原脫，據四庫本補。
②「寶德玄」原作「寶隱玄」，據四庫本改。
③「郝處俊」原作「張文瓘」，據四庫本改。
④「薛仁貴征吐蕃不利」原脫，據四庫本補。
⑤「裴炎」原作「裴琰」，據四庫本改。
⑥「奉天宮」原作「奉天觀」，據四庫本改。
⑦「兵部尚書」原作「六部尚書」，據四庫本改。
⑧「誣構」原作「誣構」，據四庫本改。
⑨「房陵」原作「房陸」，據四庫本改。

⑩「關東八王謀興復，博州瑯琊王冲及父越王貞先發，悉平之」原作「關寡人瑯琊王冲及越王貞舉兵以討亂，不克」，據四庫本改。

⑪「張光輔」原作「張公輔」，據四庫本改。

⑫「格輔元」原作「格元輔」，據四庫本乙正。下同。

⑬「周允元」原作「周元允」，據四庫本乙正。

⑭「爲特進」原作「罷特進」，據四庫本改。

⑮「吉頊」原作「吉瑱」，據四庫本改。

⑯「改元」原作「而還」，據四庫本改。

⑰「崔玄暉」原作「崔玄暉」，據四庫本改。下文同。

⑱「徙」原作「彼」，據四庫本改。

⑲「武三思」原作「武王思」，據四庫本改。

⑳「上陽宮」原作「上楊宮」，據四庫本改。

㉑「附武后」原作「拊武台」，據四庫本改。

㉒「上官婉兒」原作「上官苑兒」，據四庫本改。

㉓「崔湜」原作「崔寔」，據四庫本改。

㉔「賈膺福」原作「賈應福」，據四庫本改。

㉕「兗國公」原作「梵國公」，據四庫本改。

㉖「李適之」原作「李通之」，據四庫本改。

㉗「庚桑子」原作「耕桑子」，據四庫本改。

㉘「恒山陷」原作「安錄山陷」，據四庫本改。

㉙「臧玠」原作「臧介」，據四庫本改。

⑳「孝文皇帝」原作和「文孝皇帝」，據四庫本乙正。下文同。

㉑「李希烈」原作「李義烈」，據四庫本改。

㉒「河中」原作「河東」，據四庫本改。

㉓「劉滋、崔造、齊映」原脫，據四庫本補。

㉔「陳仙奇」三字原脫，據四庫本補。「蔡州」原作「豫州」，據四庫本改。

㉕「張延賞、柳渾、李泌爲相。渾瑊」原脫，據四庫本補。

⑳「章武皇帝」原作「彰武皇帝」，據四庫本改。下文同。

㉑「李綺」原作「李奇」，據四庫本改。

㉒「江王昀」通行作「江王昂」。四庫本作「江王邛」，誤。

㉓「史憲誠」原作「史獻誠」，據四庫本改。

㉔「魚志弘」原作「虞志弘」，據四庫本改。下文同。

㉕「穎王漣」原作「穎王炎」，據四庫本改。「皇太子」疑作「皇太弟」。

㉖「章陵」原作「竟陵」，據四庫本改。

㉗「蔣伸」原作「蔣申」，據四庫本改。下文同。

㉘「隨」原作「隋」，據四庫本改。

㉙「冤」原作「兗」，據四庫本改。

㉚「朱玫」原作「朱政」，據四庫本改。

㉛「梁田」原作「良田」，據四庫本改。

㉜「春磨」原作「春磨」，據四庫本改。

㉝「二帥」原作「二師」，據四庫本改。

㉞「申叢」原作「由叢」，據四庫本改。

㉟「天威軍使」原作「天威兵破」，據四庫本改。

㊱「楊守亮」原脫「楊」字，據四庫本補。

㊲「左軍中尉」原作「在軍中尉」，據四庫本改。

㊳「湖南」原作「湖湘」，據四庫本改。

㊴「用」原作「其」，據四庫本改。

㊵「兩京尹」原作「兩京軍」，據四庫本改。

㊶「馬殷」原作「馬商」，據四庫本改。

㊷「朱瑄」原作「朱軍」，據四庫本改。

㊸「于安塞」原作「子安寒」，據四庫本改。

㊹「氏叔琮」原作「民叔琮」，據四庫本改。下文同。

㊺「歸于汴」原作「歸下汴」，據四庫本改。

㊻「董彥」疑作「董彥弼」。

㊼「汴將孔助乘虛陷」原脫，據四庫本補。

㊽「寇」原作「復」，據四庫本改。

㊾「陳班」原作「陳莊」，據四庫本改。

㊿「天祐」原作「天祚」，據四庫本改。

①「邠兵」原作「頒兵」，據四庫本改。

②「洛宮」原作「別宮」，據四庫本改。

③「王建武」原作「王建玄」，據四庫本改。

④「隨」原作「據」，據四庫本改。

⑤「豐德庫使應頊」原作「豐德庫使殷頊」，據四庫本改。「尚食使」原脫「尚食」二字，據四庫本補。「張廷範」：原作「張廷弘」，據四庫本改。

⑥「會」原作「攻」，據四庫本改。

⑦「濟陰王」原脫「陰」字，據四庫本補。

⑧「河東」原作「河裏」，據四庫本改。

⑨「馬殷」原作「馬商」，據四庫本改。

⑩「武成」原作「武康」，據四庫本改。

⑪「李克寧」原作「李克孳」，據四庫本改。「敗梁軍于潞之二垂崗」原脫，據四庫本補。

⑫「大將徐溫自金陵入」原脫，據四庫本補。

⑬「杜曉」原作「杜撓」，據四庫本改。

⑭「弟巖」原作「弟涉」，據四庫本改。

⑮「劉巖」原作「劉涉」，據四庫本改。

⑯「樞密使」原脫「使」字，據四庫本補。

⑰「齊」原作「濟」，據四庫本改。

⑱「安從進以襄叛」原脫，據四庫本補。

⑲「以鎮叛」原作「以鎮洛」，據四庫本改。

⑳「錢元瓘」原作「錢鏐」，據四庫本改。

㉑「誅杜重威」原作「攻杜重威」，據四庫本改。

㉒「史宏肇」原脫「宏」字，據四庫本補。

㉓「其主」原作「其王」，據四庫本改。

㉔「范質」原脫，據四庫本補。

㉕「受命，荆南、兩浙稱」原脫，據四庫本補。

皇極經世卷第七

三川邵堯夫撰

觀物篇之三十五

日日聲平關 水水音開清

多良千刀妻 古黑安夫卜東

宮心●●●● 乃走思——

日日聲七下唱地之 水水音九上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二①，是

謂平聲關音。平聲關 謂開音清聲。開音清

音一千六十四。 聲一千八。

觀物篇之三十六

日月聲平翕 水火音開濁

禾光元毛衰 □黃□父步兑

龍○●●●● 内自寺——

日月聲七下唱地之 水火音九上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二②，是

謂平聲翕音。平聲翕 謂開音濁聲。開音濁

音一千六十四。 聲一千八。

觀物篇之三十七

日星聲平關 水土音開清

開丁臣牛○③ 坤五母武普土

魚男●●●● 老草□——

日星聲七下唱地之 水土音九上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二④，是

謂平聲關音。平聲關 謂開音清聲。開音清

音一千六十四。 聲一千八。

觀物篇之三十八

日辰聲平翕 水石音開濁

回兄君○龜 □吾日文旁同

烏○⑤●●●● 鹿曹□——

日辰聲七下唱地之 水石音九上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二⑥，是

謂平聲翕音。平聲翕 謂開音濁聲。開音濁

音一千六十四。 聲一千八。

開音清和律一之三

東丹帝 |

良良良良

兌大弟 |

良良良良

土貪天 |

良良良良

同覃田 |

良良良良

乃妳女 |

良良良良

內南年 |

良良良良

老冷呂 |

良良良良

鹿犖离 |

良良良良

走哉足 |

良良良良

自在匠 |

良良良良

草采七 |

良良良良

曹才全 |

良良良良

君允巽 ○

思三星 |

良良良良

寺象 |

良良良良

山手 |

良良良良

士石 |

良良良良

耳 |

良良良良

二 |

良良良良

莊震 |

良良良良

乍 |

良良良良

义赤 |

良良良良

崇辰 |

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

安安安安

刀早孝岳

安安安安

毛寶報霍

安安安安

牛斗奏六

安安安安

○○○玉

安安安安

安安安安

安安安安

妻子四日

安安安安

衰○帥骨

安安安安

○○○德

安安安安

龜水貴北

安安安安

安安安安

宮孔衆○

安安安安

龍甬用○

安安安安

魚鼠去○

安安安安

烏虎兔○

卓中 |

良良良良

宅直 |

良良良良

拆丑 |

良良良良

茶呈 |

良良良良

古甲九癸

千千千千

近揆

千千千千

坤巧丘弃

千千千千

乾虬

千千千千

千千千千

千千千千

黑花香血

千千千千

黃華雄賢

千千千千

五瓦仰

千千千千

吾牙月堯

千千千千

千千千千

二音 八聲

●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●

六音 二聲

東丹帝 |
良良良良
兌大弟 |
良良良良
土貪天 |
良良良良
同覃田 |
良良良良

二音 九聲

●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●

七音 二聲

乃妳女 |
良良良良
內南年 |
良良良良
老冷呂 |
良良良良
鹿犖离 |
良良良良

二音 十聲

●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●

八音 二聲

走哉足 |
良良良良
自在匠 |
良良良良
草采七 |
良良良良
曹才全 |
良良良良

三音 一聲

禾火化八
安安安安
開宰愛○
安安安安
回每退○

三音 二聲

光廣况○
安安安安
丁井亘○
安安安安
兄永瑩○

三音 三聲

元犬半○
安安安安
臣引良○
安安安安
君允巽○

九音 二聲

良良良良
寺象 |
良良良良
山手 |
良良良良
士石 |
良良良良

十音 二聲

良良良良
耳 |
良良良良
二 |
良良良良

十一音 二聲

良良良良
义赤 |
良良良良
崇辰 |
良良良良

三音 四聲

安安安安
刀早孝岳
安安安安
毛寶報霍
安安安安
牛斗奏六
安安安安
○○○玉

三音 五聲

衰○帥骨
安安安安
○○○德
安安安安
龜水貴北

三音 六聲

安安安安
宮孔衆○
安安安安
龍甬用○
安安安安
魚鼠去○
安安安安
烏虎兔○

十二音 二聲

良良良良
拆丑 |
良良良良
茶呈 |
良良良良

一音 三聲

千千千千
近揆
千千千千
坤巧丘弃
千千千千
乾虬
千千千千

二音 三聲

黑花香血
千千千千
黃華雄賢
千千千千
五瓦仰
千千千千
吾牙月堯
千千千千

平聲闢唱呂一之三

三音 七聲

安安安 心審禁○ 安安安 安安安 男坎欠○ 安安安 安安安 安安安

三音 八聲

安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安

三音 九聲

安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安

三音 三聲

安亞乙一 千千千 千千千 千千千 千千千 千千千 千千千 千千千

四音 三聲

夫法口飛 千千千 父凡口吠 千千千 武晚口尾 千千千 文万口未 千千千

五音 三聲

卜百丙必 千千千 步白備鼻 千千千 普朴品匹 千千千 旁排平瓶 千千千

三音 十聲

安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安 安安安

四音 一聲

夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫

四音 二聲

光廣况○ 夫夫夫 良雨向○ 夫夫夫 丁井亘○ 夫夫夫 兄永瑩○ 夫夫夫

開音清和律一之四

六音 三聲

東丹帝 千千千 兌大弟 千千千 土貪天 千千千 同覃田 千千千

七音 三聲

乃妳女 千千千 內南年 千千千 老冷呂 千千千 鹿犖离 千千千

八音 三聲

走哉足 千千千 自在匠 千千千 草采七 千千千 曹才全 千千千

四音 三聲

夫夫夫 千典旦○ 夫夫夫 元犬半○ 夫夫夫 臣引艮○ 夫夫夫 君允巽○

四音 四聲

刀早孝岳 夫夫夫 毛寶報霍 夫夫夫 牛斗奏六 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫

四音 五聲

妻于四日 夫夫夫 衰○帥骨 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫 夫夫夫

九音 三聲

思三星 千千千 寺口象 千千千 千千千 千千千 千千千 千千千

十音 三聲

山手 千千千 土石 千千千 口耳 千千千 口二 千千千

十一音 三聲

莊震 千千千 乍口 千千千 义赤 千千千 崇辰 千千千

四音 六聲

夫夫夫夫 宮孔衆○ 夫夫夫夫 龍甬用○ 夫夫夫夫 魚鼠去○ 夫夫夫夫 烏虎兔○

十二音 三聲

卓中 宅直 千千千千 拆丑 千千千千 茶呈 千千千千

平聲闕唱呂一之四

夫夫夫夫

心審禁○

夫夫夫夫

○ ○ ○ 十

夫夫夫夫

男坎欠○

夫夫夫夫

○ ○ ○ 妾

四音 七聲

一音 四聲

古甲九癸 刀刀刀刀 近揆 坤巧丘弃 刀刀刀刀 乾虬 刀刀刀刀

四音 八聲

夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫

二聲 四聲

黑花香血 刀刀刀刀 黃華雄賢 刀刀刀刀 五瓦仰 刀刀刀刀 吾牙月堯 刀刀刀刀

四音 九聲

夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫

三音 四聲

安亞乙一 刀刀刀刀 爻王寅 刀刀刀刀 母馬美米 刀刀刀刀 目貌眉民 刀刀刀刀

四音 十聲

夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫 夫夫夫夫

四音 四聲

夫法 飛 刀刀刀刀 父凡 吠 刀刀刀刀 武晚 尾 刀刀刀刀 文万 未 刀刀刀刀

開音清和律一之五

五音 一聲

多可个舌 禾火化八 開宰愛○ 回每退○

五音 四聲

卜百丙必 步白備鼻 普朴品匹 旁排平瓶

五音 二聲

東丹帝 良兩向○ 光廣况○ 丁井亘○ 兄永瑩○

六音 四聲

刀刀刀刀 土貪天 刀刀刀刀 同覃田 刀刀刀刀

五音 三聲

君允巽○ 臣引艮○ 元犬半○ 千典旦○ 乃妳女

七音 四聲

乃妳女 刀刀刀刀 内南年 刀刀刀刀 老冷吕 刀刀刀刀 鹿犖离 刀刀刀刀

五音 四聲

刀早孝岳 毛寶報霍 牛斗奏六 曹才全

八音 四聲

走哉足 刀刀刀刀 自在匠 刀刀刀刀 草采七 刀刀刀刀 刀刀刀刀

五音

五聲

トトトトト
妻子四日
トトトトト
衰○帥骨
トトトトト
○○○德
トトトトト
龜水貴北

五音
六聲

トトトトト
宮孔衆○
トトトトト
龍甬用○
トトトトト
魚鼠去○
トトトトト
烏虎兔○

五音
七聲

トトトトト
心審禁○
トトトトト
○○○十
トトトトト
男坎欠○
トトトトト
○○○妾

九音

四聲

思三星
刀刀刀刀
寺□象
刀刀刀刀
□□□□
刀刀刀刀
刀刀刀刀

十音
四聲

山手
刀刀刀刀
士石
刀刀刀刀
□□二
刀刀刀刀
刀刀刀刀

十一音
四聲

莊震
刀刀刀刀
乍□
刀刀刀刀
義赤
刀刀刀刀
崇辰
刀刀刀刀

五音

八聲

トトトトト
刀刀刀刀
トトトトト
トトトトト
トトトトト
トトトトト

五音
九聲

トトトトト
古甲九癸
妻妻妻妻
□□近揆
妻妻妻妻
坤巧丘弁
妻妻妻妻
□□乾虬
妻妻妻妻

五音
十聲

トトトトト
黑花香血
妻妻妻妻
黃華雄賢
妻妻妻妻
五瓦仰□
妻妻妻妻
吾牙月堯
妻妻妻妻

平聲闕唱呂一之五

十二音

四聲

卓中
刀刀刀刀
宅直
刀刀刀刀
拆丑
刀刀刀刀
茶呈
刀刀刀刀

一音
五聲

東東東東
多可个舌
東東東東
禾火化八
東東東東
開宰愛○
東東東東
回每退○

二音
五聲

東東東東
安亞乙一
妻妻妻妻
父凡□吹
武晚□尾
文方□未
妻妻妻妻

開音清和律一之六

六音

一聲

東東東東
安亞乙一
妻妻妻妻
父凡□吹
武晚□尾
文方□未
妻妻妻妻

六音
二聲

東東東東
安亞乙一
妻妻妻妻
父凡□吹
武晚□尾
文方□未
妻妻妻妻

六音
三聲

東東東東
安亞乙一
妻妻妻妻
父凡□吹
武晚□尾
文方□未
妻妻妻妻

三音

五聲

安亞乙一
妻妻妻妻
父凡□吹
武晚□尾
文方□未
妻妻妻妻

四音
五聲

安亞乙一
妻妻妻妻
父凡□吹
武晚□尾
文方□未
妻妻妻妻

五音
五聲

安亞乙一
妻妻妻妻
父凡□吹
武晚□尾
文方□未
妻妻妻妻

六音 四聲

東東東東 刀早孝岳 東東東東 毛寶報霍 東東東東 牛斗奏六 東東東東 〇〇〇玉

六音 五聲

東丹帝 妻妻妻妻 兌大弟 妻妻妻妻 上貪天 妻妻妻妻 同單田 妻妻妻妻

六音 五聲

東東東東 妻子四日 東東東東 衰〇帥骨 東東東東 〇〇〇德 東東東東 龜水貴北

七音 五聲

乃妳女 妻妻妻妻 內南年 妻妻妻妻 老冷呂 妻妻妻妻 鹿犖离 妻妻妻妻

六音 六聲

東東東東 宮孔衆 東東東東 龍甬用 東東東東 魚鼠去 東東東東 烏虎兔

八音 五聲

走哉足 妻妻妻妻 自在匠 妻妻妻妻 草采七 妻妻妻妻 曹才全 妻妻妻妻

六音 七聲

東東東東 心審禁 東東東東 〇〇〇十 東東東東 男坎欠 東東東東 〇〇〇妾

九音 五聲

思三星 妻妻妻妻 寺象 妻妻妻妻 妻妻妻妻 妻妻妻妻 妻妻妻妻

六音 八聲

東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東

十音 五聲

山手 妻妻妻妻 土石 妻妻妻妻 耳 妻妻妻妻 二 妻妻妻妻

六音 九聲

東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東

十一音 五聲

莊震 妻妻妻妻 乍 妻妻妻妻 义赤 妻妻妻妻 崇辰 妻妻妻妻

六音 十聲

東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東 東東東東

十二音 五聲

卓中 妻妻妻妻 宅直 妻妻妻妻 拆丑 妻妻妻妻 茶呈 妻妻妻妻

開音清和律一之七

平聲闕唱呂一之六

七音 一聲

乃乃乃乃 多可个舌 乃乃乃乃 禾火化八 乃乃乃乃 開宰愛 乃乃乃乃 回每退

一音 六聲

古甲九癸 宮宮宮宮 近揆 宮宮宮宮 坤巧丘弃 宮宮宮宮 乾虬 宮宮宮宮

七音 二聲

乃乃乃乃 良兩向 乃乃乃乃 光廣況 乃乃乃乃 丁井亘 乃乃乃乃 兄永瑩

二音 六聲

黑花香血 宮宮宮宮 黃華雄賢 宮宮宮宮 五瓦仰 宮宮宮宮 吾牙月堯 宮宮宮宮

七音 三聲
乃乃乃乃
千典旦○
乃乃乃乃
元犬半○
乃乃乃乃
臣引良○
乃乃乃乃
君允巽○

三音 六聲
安亞乙一
宮宮宮宮
宮宮宮宮
乃乃乃乃
乃乃乃乃
母馬美米
宮宮宮宮
目貌眉民
宮宮宮宮

七音 四聲
乃乃乃乃
刀早孝岳
乃乃乃乃
毛寶報霍
乃乃乃乃
牛斗奏六
乃乃乃乃
乃乃乃乃
乃乃乃乃

四音 六聲
夫法口飛
宮宮宮宮
父凡口吠
宮宮宮宮
武晚口尾
宮宮宮宮
文方口未
宮宮宮宮

七音 五聲
乃乃乃乃
妻子四日
乃乃乃乃
衰○帥骨
乃乃乃乃
乃乃乃乃
乃乃乃乃
乃乃乃乃
龜水貴北

五音 六聲
卜百丙必
宮宮宮宮
步白備鼻
宮宮宮宮
普朴品匹
宮宮宮宮
旁排平瓶
宮宮宮宮

七音 六聲
乃乃乃乃
宮孔衆○
乃乃乃乃
龍甬用○
乃乃乃乃
魚鼠去○
乃乃乃乃
烏虎兔○

六音 六聲
東丹帝一
宮宮宮宮
兌大弟一
宮宮宮宮
土食天一
宮宮宮宮
同覃田一
宮宮宮宮

七音 七聲
乃乃乃乃
心審禁○
乃乃乃乃
乃乃乃乃
乃乃乃乃
男坎欠○
乃乃乃乃
乃乃乃乃
乃乃乃乃

七音 六聲
乃妳女一
宮宮宮宮
內南年一
宮宮宮宮
老冷呂一
宮宮宮宮
鹿犖离一
宮宮宮宮

七音 八聲
乃乃乃乃
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

八音 六聲
走哉足一
宮宮宮宮
自在匠一
宮宮宮宮
草采七一
宮宮宮宮
曹才全一
宮宮宮宮

七音 九聲
乃乃乃乃
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

九音 六聲
思三星一
宮宮宮宮
寺口象一
宮宮宮宮
口口口口
宮宮宮宮
口口口口
宮宮宮宮

七音 十聲
乃乃乃乃
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

十音 六聲
山手一
宮宮宮宮
土石一
宮宮宮宮
口耳一
宮宮宮宮
口二一
宮宮宮宮

八音 一聲
走走走走
禾火化八
走走走走
開宰愛○
走走走走
走走走走
回每退○

十一音 六聲
莊震一
宮宮宮宮
乍口一
宮宮宮宮
義赤一
宮宮宮宮
崇辰一
宮宮宮宮

開音清和律一之八

走走走走

良兩向○

走走走走

光廣况○

走走走走

丁井亘○

走走走走

兄永瑩○

卓中

宮宮宮宮

宅直

宮宮宮宮

坼丑

宮宮宮宮

茶呈

宮宮宮宮

平聲闕唱呂一之七

古甲九癸

心心心

近揆

心心心

坤巧丘弃

心心心

乾虬

心心心

黑花香血

心心心

黃華雄賢

心心心

五瓦仰

心心心

吾牙月堯

心心心

走走走走

妻子四日

走走走走

衰○帥骨

走走走走

德

龜水貴北

安亞乙一

心心心

爻王寅

心心心

母馬美米

心心心

目貌眉民

心心心

夫法飛

心心心

父凡吹

心心心

武晚尾

心心心

文万未

心心心

卜百丙必

心心心

步白備鼻

心心心

普朴品匹

心心心

旁排平瓶

心心心

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

走走走走

東丹帝

心心心

兌大弟

心心心

土貪天

心心心

同覃田

心心心

乃妳女

心心心

內南年

心心心

老冷呂

心心心

鹿犖離

心心心

走哉足

心心心

自在匠

心心心

草采七

心心心

曹才全

心心心

開音清和律一之九

九音 一聲

思思思思 多可个舌 思思思思 禾火化八 思思思思 開宰愛○ 思思思思 回每退○

九音 二聲

思思思思 良兩向○ 思思思思 光廣况○ 思思思思 丁井亘○ 思思思思 兄永瑩○

九音 三聲

思思思思 千典旦○ 思思思思 元犬半○ 思思思思 臣引艮○ 思思思思 君允巽○

九音 七聲

思三星 | 心心心 | 寺口象 | 心心心 | 心心心 | 心心心 | 心心心 | 心心心 |

十音 七聲

| 山手 | 心心心 | | 土石 | 心心心 | | 耳 | 心心心 | | 二 | 心心心 | 心心心 |

十一音 七聲

| 莊震 | 心心心 | | 乍 | 心心心 | | 义赤 | 心心心 | | 崇辰 | 心心心 | 心心心 |

九音 四聲

思思思思 刀早孝岳 思思思思 毛寶報霍 思思思思 牛斗奏六 思思思思 玉

九音 五聲

思思思思 妻子四日 思思思思 衰帥骨 思思思思 德 思思思思 龜水貴北

九音 六聲

思思思思 宮孔衆○ 思思思思 龍甬用○ 思思思思 魚鼠去○ 思思思思 烏虎兔○

十二音 七聲

| 卓中 | 心心心 | | 宅直 | 心心心 | | 拆丑 | 心心心 | | 茶呈 | 心心心 | 心心心 |

一音 八聲

古甲九癸 近揆 坤巧丘弃 乾虬

二音 八聲

黑花香血 黃華雄賢 五瓦仰 吾牙月堯

平聲關唱呂一之八

九音 七聲

思思思思 心審禁○ 思思思思 十 思思思思 男坎欠○ 思思思思 妾

九音 八聲

思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思

九音 九聲

思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思 思思思思

三音 八聲

安亞乙一 文王寅 母馬美米 目貌眉民

四音 八聲

夫法飛 父凡吠 武晚尾 文万未

五音 八聲

卜百丙必 步白備鼻 普朴品匹 旁排平瓶

開音清和律一之十

九音
十聲

思思思思
●●●●
思思思思
●●●●
思思思思
●●●●

六音
八聲

東丹帝
●●●●
兌大弟
●●●●
土貪天
●●●●
同覃田
●●●●

十音
一聲

多可个舌
——
禾火化八
——
開宰愛○
——
回每退○
——

七音
八聲

乃妳女
——
內南年
●●●●
老冷呂
●●●●
鹿犖离
●●●●

十音
二聲

良兩向○
——
光廣况○
——
丁井亘○
——
兄永瑩○
——

八音
八聲

走哉足
●●●●
自在匠
●●●●
草采七
●●●●
曹才全
●●●●

十音
三聲

千典旦○
——
元犬半○
——
臣引良○
——
君允巽○
——

十音
四聲

刀早孝丘
——
毛寶報霍
——
牛斗奏六
——
○○○玉
——

十音
五聲

妻子四日
——
衰○帥骨
——
○○○德
——
龜水貴北
——

九音
八聲

思三星
●●●●
寺象
□□□□
君允巽○
●●●●

十音
八聲

山手
——
士石
●●●●
耳
□□
二
●●●●

十一音
八聲

莊震
——
乍
●●●●
义赤
●●●●
崇辰
●●●●

十音
六聲

宮孔衆○
——
龍甬用○
——
魚鼠去○
——
烏虎兔○
——

十音
七聲

心審禁○
——
○○○十
——
男坎欠○
——
○○○妾
——

十音
八聲

●●●●
——
●●●●
——
●●●●
——
●●●●
——

十二音
八聲

卓中
●●●●
宅直
——
拆丑
●●●●
茶呈
●●●●

一音
九聲

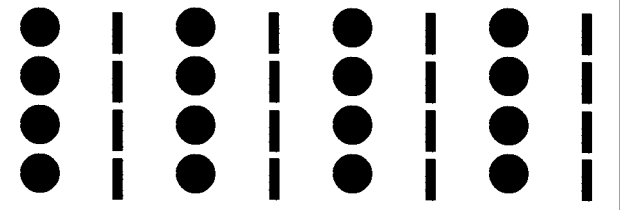
古甲九癸
●●●●
近揆
□□
坤巧丘弃
●●●●
乾虬
□□
●●●●

二音
九聲

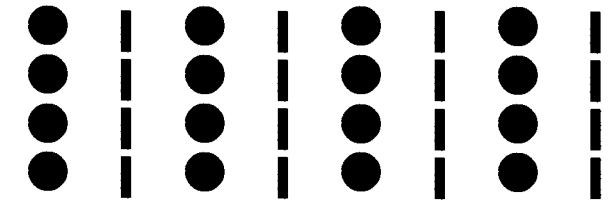
黑花香血
●●●●
黃華雄賢
●●●●
五瓦仰□
●●●●
吾牙月堯
●●●●

平聲闢唱呂一之九

十音
九聲

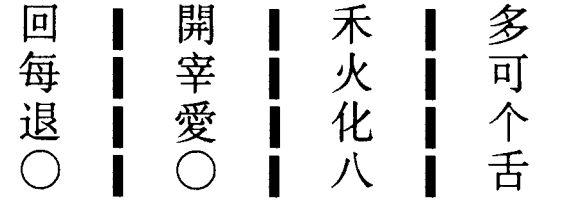

十音
十聲

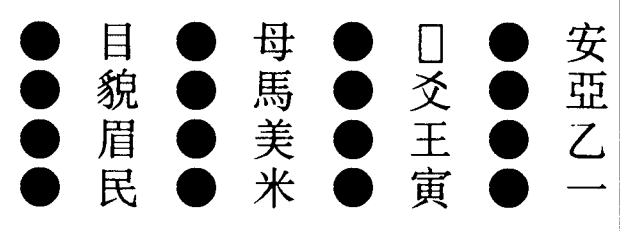

開音清和律一之十一

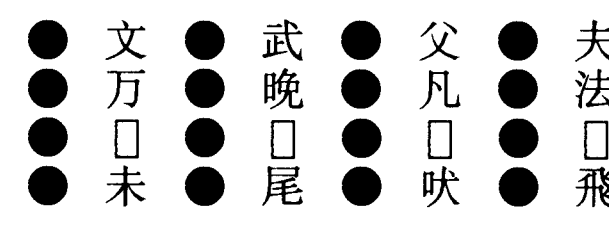
十一音
一聲

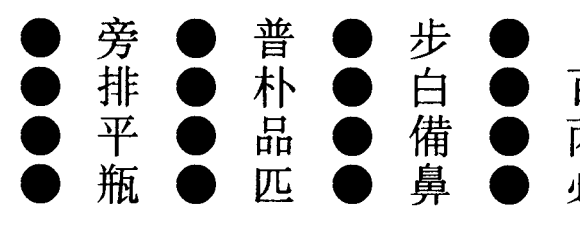
三音
九聲

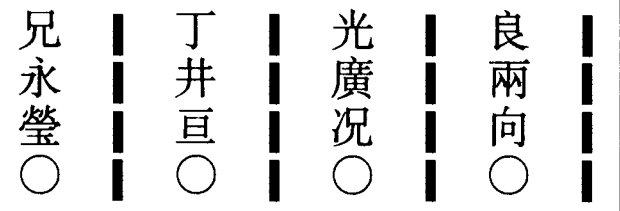
四音
九聲

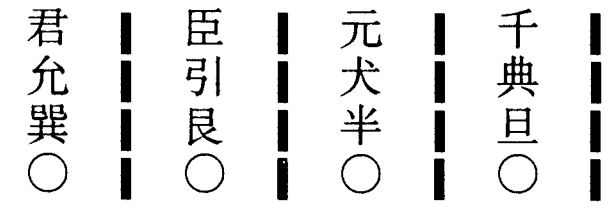
五音
九聲

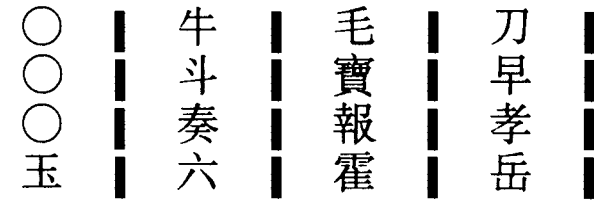
十一音
二聲

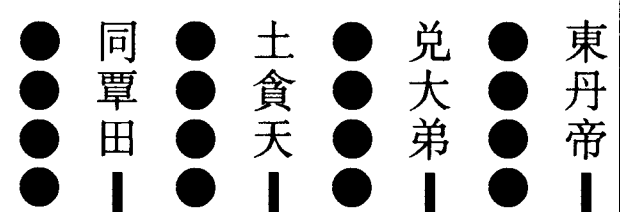
十一音
三聲

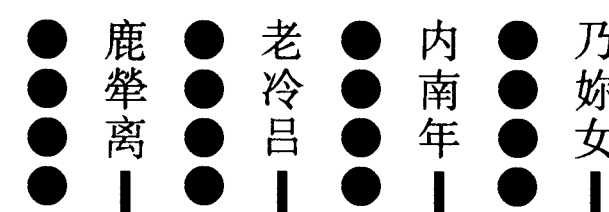
十一音
四聲

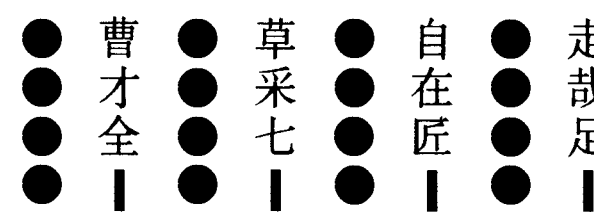
六音
九聲

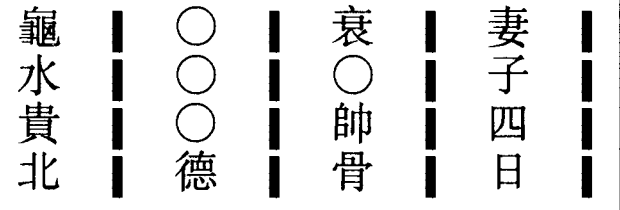
七音
九聲

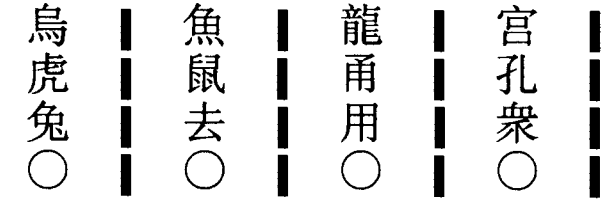
八音
九聲

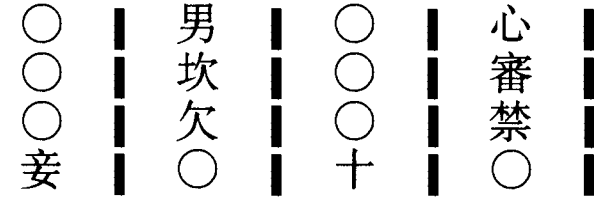
十一音
五聲

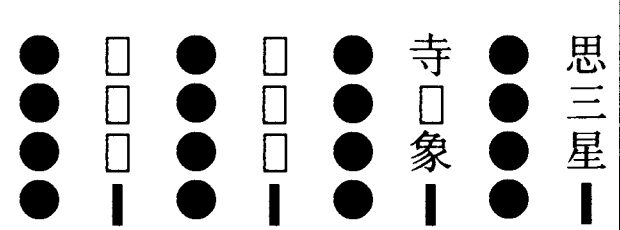
十一音
六聲

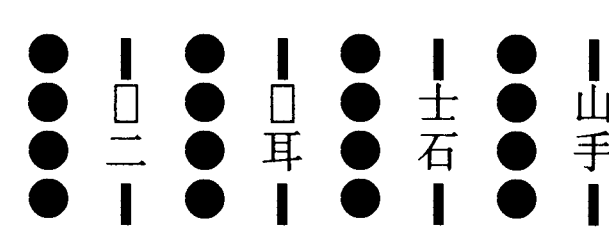
十一音
七聲

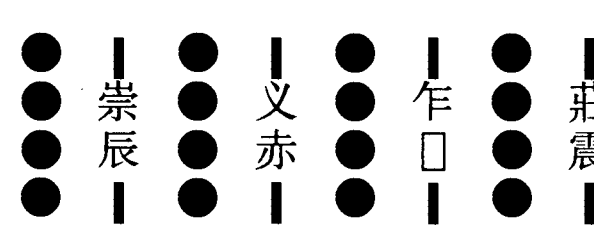
九音
九聲

十音
九聲

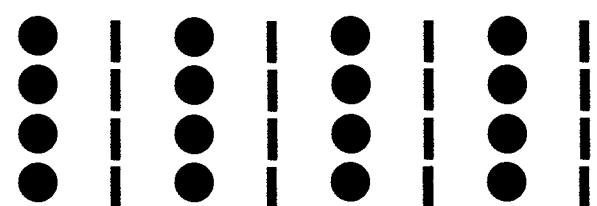
十一音
九聲

開音清和律一之十二

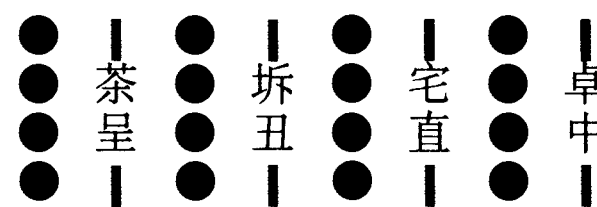
十一音

八聲

十二音

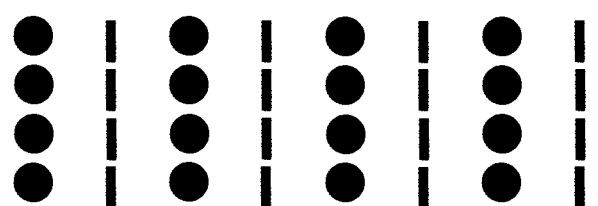
九聲

平聲闕唱呂一之十

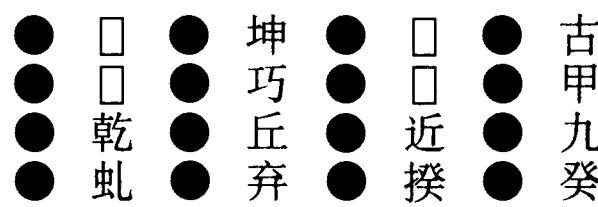
十一音

九聲

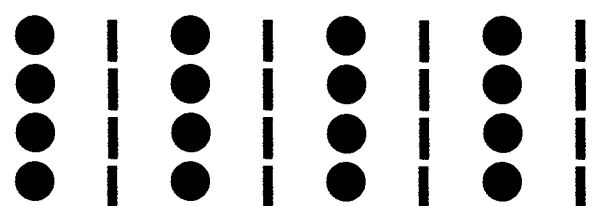
一音

十聲

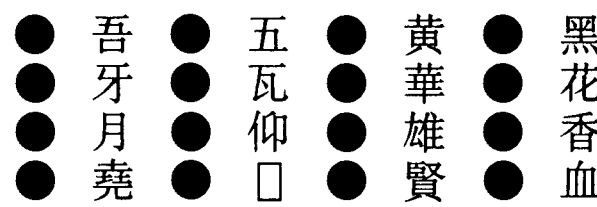
十一音

十聲

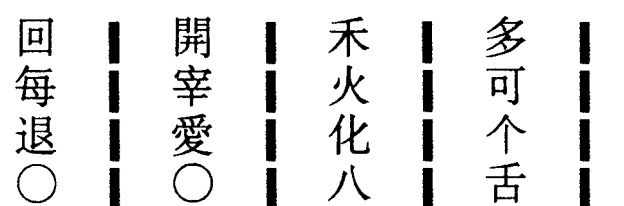
二音

十聲

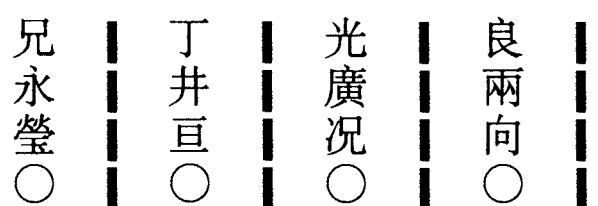
十二音

一聲

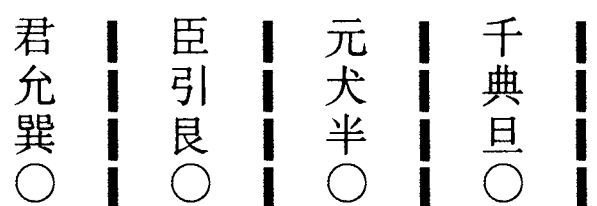
十二音

二聲

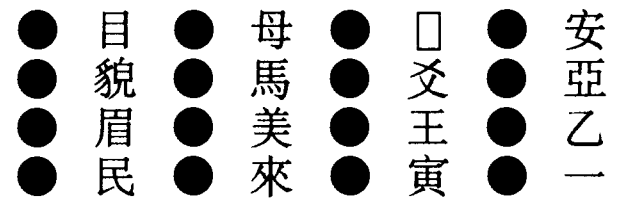
十二音

三聲

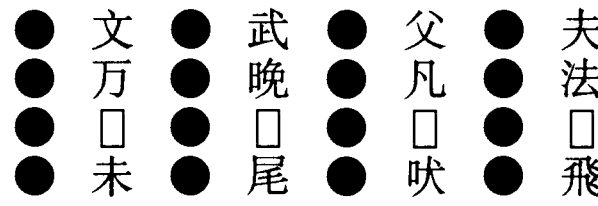
三音

十聲

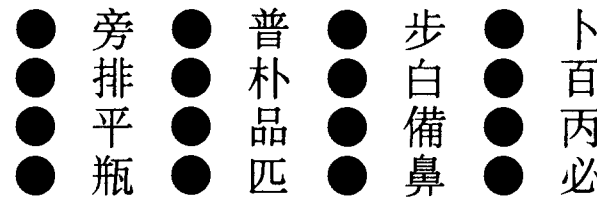
四音

十聲

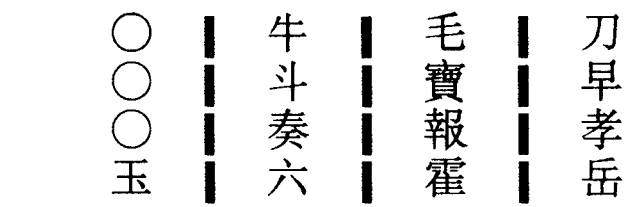
五音

十聲

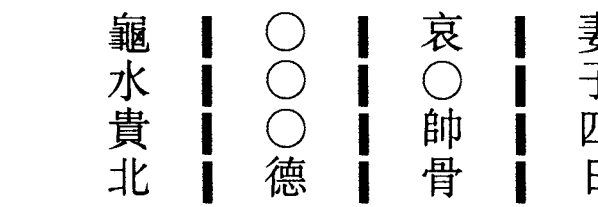
十二音

四聲

十二音

五聲

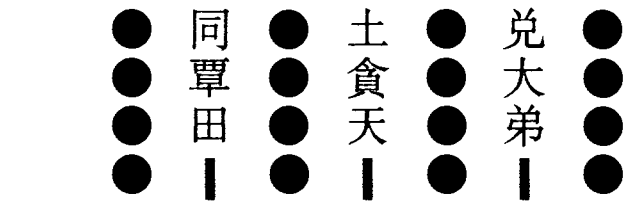
十二音

六聲

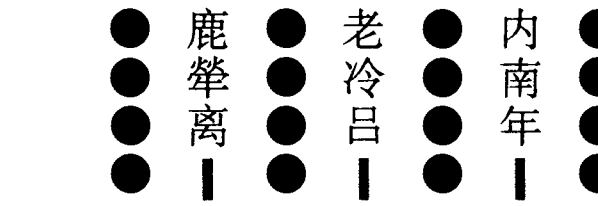
六音

十聲

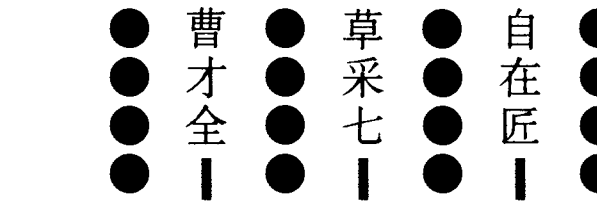
七音

十聲

八音

十聲

心審禁○

十二音

○○○十

七聲

男坎欠○

○○○妾

十二音

八聲

●●●●

●●●●

●●●●

十二音

九聲

●●●●

●●●●

●●●●

思三星

寺象

●●●●

□□□□

●●●●

●●●●

山手

●●●●

士石

●●●●

耳

●●●●

二

莊震

●●●●

乍

●●●●

義赤

●●●●

崇辰

●●●●

十二音

十聲

●●●●

●●●●

●●●●

觀物篇之三十六

日月聲平之二翕

開音濁和律二之一

一音

一聲

一音

一聲

二音

二聲

卓中

宅直

●●●●

●●●●

●●●●

茶呈

水火音開之二濁

平聲翕唱呂二之一

古甲九癸

一音

一聲

一音

二音

一聲

二音

二聲

一音

一聲

二音

二聲

一音

一聲

千典旦○

元犬半○

○

臣引良○

○

君允巽○

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

安亞乙一

禾禾禾禾

母馬美米

禾禾禾禾

目貌眉民

禾禾禾禾

夫法飛

禾禾禾禾

父凡吠

禾禾禾禾

武晚尾

禾禾禾禾

文万未

禾禾禾禾

卜百丙必

禾禾禾禾

步白備鼻

禾禾禾禾

普朴品匹

禾禾禾禾

旁排平瓶

禾禾禾禾

一音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

六音 一聲

東丹帝 |
禾禾禾禾
兌大弟 |
禾禾禾禾
土食天 |
禾禾禾禾
同覃田 |
禾禾禾禾

一音 七聲

心審禁○
男坎欠○
○ ○ ○ 十
○ ○ ○ 妾

七音 一聲

乃妳女 |
禾禾禾禾
內南年 |
禾禾禾禾
老冷呂 |
禾禾禾禾
鹿犖离 |
禾禾禾禾

一音 八聲

● ● ● ●
○ ○ ○ ○
● ● ● ●
○ ○ ○ ○

八音 一聲

走哉足 |
禾禾禾禾
自在匠 |
禾禾禾禾
草采七 |
禾禾禾禾
曹才全 |
禾禾禾禾

一音 九聲

● ● ● ●
○ ○ ○ ○
● ● ● ●
○ ○ ○ ○

九音 一聲

思三星 |
禾禾禾禾
寺象 |
禾禾禾禾
禾禾禾禾
禾禾禾禾
禾禾禾禾

一音 十聲

● ● ● ●
○ ○ ○ ○
● ● ● ●
○ ○ ○ ○

十音 一聲

山手 |
禾禾禾禾
土石 |
禾禾禾禾
耳 |
禾禾禾禾
二 |
禾禾禾禾

開音濁和律二一之二

二音 一聲

黃黃黃黃
多可个舌
黃黃黃黃
禾火化八
黃黃黃黃
開宰愛○
黃黃黃黃
回每退○

十一音 一聲

莊震 |
禾禾禾禾
乍 |
禾禾禾禾
义赤 |
禾禾禾禾
崇辰 |
禾禾禾禾

二音 二聲

黃黃黃黃
良兩向○
黃黃黃黃
光廣况○
黃黃黃黃
丁井亘○
黃黃黃黃
兄永瑩○

十二音 一聲

卓中 |
禾禾禾禾
宅直 |
禾禾禾禾
拆丑 |
禾禾禾禾
茶呈 |
禾禾禾禾

二音 三聲

黃黃黃黃
千典旦○
黃黃黃黃
元犬半○
黃黃黃黃
臣引艮○
黃黃黃黃
君允巽○

一音 二聲

古甲九癸
光光光光
近揆
光光光光
坤巧丘弃
光光光光
乾虬
光光光光

二音 四聲

黃黃黃黃
刀早孝岳
黃黃黃黃
毛寶報霍
黃黃黃黃
牛斗奏六
黃黃黃黃
○○○玉

二音 二聲

黑花香血
光光光光
黃華雄賢
光光光光
五瓦仰
光光光光
吾牙月堯
光光光光

平聲翁唱呂二一之二

開音濁和律二一之三

黃黃黃黃

安亞乙一

妻子四日

光光光光

黃黃黃黃

光光光光

二音
五聲

衰○帥骨

三音
二聲

光光光光

黃黃黃黃

母馬美米

○ ○ ○ 德

光光光光

黃黃黃黃

目貌眉民

龜水貴北

光光光光

黃黃黃黃

夫法□飛

宮孔衆○

光光光光

黃黃黃黃

父凡□吠

二音
六聲

龍甬用○

四音
二聲

光光光光

黃黃黃黃

武晚□尾

魚鼠去○

光光光光

黃黃黃黃

文万□未

烏虎兔○

光光光光

黃黃黃黃

卜百丙必

心審禁○

光光光光

黃黃黃黃

步白備鼻

二音
七聲

○ ○ ○ 十

五音
二聲

光光光光

黃黃黃黃

普朴品匹

男坎欠○

光光光光

黃黃黃黃

旁排平瓶

○ ○ ○ 妾

光光光光

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

黃黃黃黃

東丹帝

光光光光

兌大弟

光光光光

土貪天

光光光光

同覃田

光光光光

乃妳女

光光光光

內南年

光光光光

老冷呂

光光光光

鹿犖離

光光光光

走哉足

光光光光

自在匠

光光光光

草采七

光光光光

曹才全

光光光光

光光光光

思三星

光光光光

寺象

光光光光

禾火化八

光光光光

開宰愛

光光光光

回每退

光光光光

良兩向

光光光光

光廣況

光光光光

丁井亘

光光光光

兄永瑩

光光光光

千典旦

光光光光

元犬半

光光光光

臣引良

光光光光

君允巽

光光光光

山手

光光光光

士石

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

光光光光

三音 四聲 三音 十二音 二聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○ ○ ○ 玉
卓中
光光光光
宅直
光光光光
拆丑
茶呈
光光光光

平聲翁唱呂二之三

三音 五聲 三音 一音 三聲

衰○帥骨
妻子四日
○ ○ ○ 德
龜水貴北
坤巧丘弃
元元元元
元元元元
元元元元
乾虬

三音 六聲 三音 二音 三聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○
黑花香血
元元元元
元元元元
元元元元
元元元元
元元元元
元元元元
元元元元
元元元元

三音 七聲 三音 三音 三音

心審禁○
安亞乙一
元元元元
爻王寅
元元元元
母馬美米
元元元元
目貌眉民
元元元元
男坎欠○
○ ○ ○ 妾

三音 八聲 三音 四音 三音

大法 飛
元元元元
父凡 吠
元元元元
武晚 尾
元元元元
文万 未
元元元元

三音 九聲 三音 五音 三聲

卜百丙必
元元元元
步白備鼻
元元元元
普朴品匹
元元元元
旁排平瓶
元元元元

三音 十聲 三音 六音 三聲

東丹帝
元元元元
兑大弟
元元元元
土食天
元元元元
同覃田
元元元元

開音濁和律一之四

四音 一聲 四音 七音 三聲

乃妳女
元元元元
内南年
元元元元
老冷呂
元元元元
鹿犖离
元元元元

四音 二聲 四音 八音 三聲

走哉足
元元元元
自在匠
元元元元
草采七
元元元元
曹才全
元元元元

四音 三聲

父父父父 千典旦○ 父父父父 元犬半○ 父父父父 臣引良○ 父父父父 君允巽○

九音 三聲

思三星丨 元元元元 寺□象丨 元元元元 元元元元 元元元元 元元元元

四音 四聲

父父父父 刀早孝岳 父父父父 毛寶報霍 父父父父 牛斗奏六 父父父父 ○○○玉

十音 三聲

丨山手丨 元元元元 丨土石丨 元元元元 元元元元 元元元元 元元元元

四音 五聲

父父父父 妻子四日 父父父父 衰○帥骨 父父父父 ○○○德 父父父父 龜水貴北

十一音 三聲

丨莊震丨 元元元元 丨乍□丨 元元元元 元元元元 元元元元 元元元元

四音 六聲

父父父父 宮孔衆○ 父父父父 龍甬用○ 父父父父 魚鼠去○ 父父父父 烏虎兔○

十二音 三聲

丨卓中丨 元元元元 丨宅直丨 元元元元 元元元元 元元元元 元元元元

四音 七聲

父父父父 心審禁○ 父父父父 ○○○十 父父父父 男坎欠○ 父父父父 ○○○妾

一音 四聲

毛毛毛毛 毛毛毛毛 毛毛毛毛 毛毛毛毛 毛毛毛毛 毛毛毛毛 毛毛毛毛

四音 八聲

父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父

二音 四聲

黑花香血 毛毛毛毛 黃華雄賢 毛毛毛毛 五瓦仰□ 毛毛毛毛 吾牙月堯 毛毛毛毛

平聲翕唱呂一之四

四音 九聲

父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父

三音 四聲

安亞乙一 毛毛毛毛 毛毛毛毛 母馬美米 毛毛毛毛 目貌眉民 毛毛毛毛

四音 十聲

父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父 父父父父

四音 四聲

夫法□飛 毛毛毛毛 父凡□吠 毛毛毛毛 武晚□尾 毛毛毛毛 文万□未 毛毛毛毛

皇極經世卷第七之上

①「一百一十二」原作「一百一十一」，據四庫本改。
②「一百一十二」原作「一百一十一」，據四庫本改。
③「○」原作「●」，據四庫本改。
④「一百一十二」原作「一百一十一」，據四庫本改。
⑤「○」原作「●」，據四庫本改。
⑥「一百一十二」原作「一百一十一」，據四庫本改。
⑦「平聲關唱呂一之一」以下正文與「開音清和律一之一」

以下正文次序顛倒，應據四庫本改。「平聲翁唱呂二之一」以下正文與「開音濁和律二之一」以下正文亦次序顛倒，依此類推，直至卷十下結束，皆應據四庫本改。按：因篇幅長，為保持原貌，故未做更動。

⑧「一聲」原作「二聲」，據四庫本改。

⑨「四音」原作「西音」，據四庫本改。

皇極經世卷第七

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第七之中

開音濁和律二之一五

步步步 多可个舌 步步步 禾火化八 步步步 開宰愛○ 步步步 回每退○

五音 一聲

五音 二聲

步步步 良兩向○ 步步步 光廣况○ 步步步 丁井亘○ 步步步 兄永瑩○

五音 四聲

卜百丙必 毛毛毛 步白備鼻 毛毛毛 普朴品匹 毛毛毛 旁排平瓶 毛毛毛

六音 四聲

東丹帝 | 毛毛毛 兑大弟 | 毛毛毛 土貪天 | 毛毛毛 同覃田 | 毛毛毛

五音 三聲

步步步 千典旦○ 步步步 元犬半○ 步步步 臣引艮○ 步步步 君允巽○

五音 四聲

步步步 刀早孝岳 步步步 毛寶報霍 步步步 牛斗奏六 步步步 ○○○玉

五音 五聲

步步步 妻子四日 步步步 衰○帥骨 ○○○德 步步步 龜水貴北

七音 四聲

乃妳女 | 毛毛毛 内南年 | 毛毛毛 老冷呂 | 毛毛毛 鹿犖离 | 毛毛毛

八音 四聲

走哉足 | 毛毛毛 自在匠 | 毛毛毛 草采七 | 曹才全 | 毛毛毛

九音 四聲

思三星 | 毛毛毛 寺 | 毛毛毛 毛 | 毛毛毛 毛 | 毛毛毛

平聲翁唱呂二之五

步步步

山手

宮孔衆

毛毛毛

步步步

士石

龍甬用

毛毛毛

步步步

耳

魚鼠去

毛毛毛

步步步

二

烏虎兔

毛毛毛

步步步

莊震

心審禁

毛毛毛

步步步

乍

步步步

毛毛毛

男坎欠

毛毛毛

步步步

義赤

步步步

崇辰

〇〇〇妾

毛毛毛

六音

兌兌兌兌

四音

夫法

二聲

兌兌兌兌

五聲

武晚

六音

兌兌兌兌

四音

文万

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

步白備鼻

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

三聲

兌兌兌兌

五音

衰衰衰衰

六音 五聲

兑兑兑兑 妻子四日 兑兑兑兑 衰○帥骨 兑兑兑兑 ○○○德 兑兑兑兑 龜水貴北

七音 五聲

乃妳女一 衰衰衰衰 内南年一 衰衰衰衰 老冷吕一 衰衰衰衰 鹿犖离一 衰衰衰衰

六音 六聲

兑兑兑兑 宫孔衆○ 兑兑兑兑 龍甬用○ 兑兑兑兑 魚鼠去○ 兑兑兑兑 烏虎兔○

八音 五聲

走哉足一 衰衰衰衰 自在匠一 衰衰衰衰 草采七一 衰衰衰衰 曹才全一 衰衰衰衰

六音 七聲

兑兑兑兑 心審禁○ 兑兑兑兑 ○○○十 兑兑兑兑 男坎欠○ 兑兑兑兑 ○○○妾

九音 五聲

思三星一 衰衰衰衰 寺象一 衰衰衰衰 衰衰衰衰 衰衰衰衰 衰衰衰衰 衰衰衰衰

六音 八聲

兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●●

十音 五聲

山手一 衰衰衰衰 土石一 衰衰衰衰 耳一 衰衰衰衰 二一 衰衰衰衰

六音 九聲

兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●●

十一音 五聲

莊震一 衰衰衰衰 乍一 衰衰衰衰 义赤一 衰衰衰衰 崇辰一 衰衰衰衰

六音 十聲

兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●● 兑兑兑兑 ●●●●

十二音 五聲

卓中一 衰衰衰衰 宅直一 衰衰衰衰 坼丑一 衰衰衰衰 茶呈一 衰衰衰衰

開音濁和律二之七

平聲翕唱品二之六

七音 一聲

内内内内 多可个舌 内内内内 禾火化八 内内内内 開宰愛○ 内内内内 回每退○

一音 六聲

古甲九癸 龍龍龍龍 近揆 龍龍龍龍 坤巧立弃 龍龍龍龍 乾虬 龍龍龍龍

七音 二聲

内内内内 艮兩向○ 内内内内 光廣况○ 内内内内 丁井亘○ 内内内内 兄永瑩○

二音 六聲

黑花香血 龍龍龍龍 黃華雄賢 龍龍龍龍 五瓦仰 龍龍龍龍 吾牙月堯 龍龍龍龍

七音 三聲

内内内内 千典旦○ 内内内内 元犬半○ 内内内内 臣引艮○ 内内内内 君允巽○

三音 六聲

安亞乙一 龍龍龍龍 父王寅 龍龍龍龍 母馬美米 龍龍龍龍 目貌眉民 龍龍龍龍

七音 四聲

内内内内
刀早孝岳
内内内内
毛寶報霍
内内内内
牛斗奏六
内内内内
○○○玉

四音 六聲

夫法□飛
龍龍龍龍
父凡□吠
龍龍龍龍
武晚□尾
龍龍龍龍
文万□未
龍龍龍龍

七音 五聲

内内内内
妻子四日
内内内内
衰○帥骨
内内内内
○○○德
内内内内
龜水貴北

五音 六聲

卜百丙必
龍龍龍龍
步白備鼻
龍龍龍龍
普朴品匹
龍龍龍龍
旁排平瓶
龍龍龍龍

七音 六聲

内内内内
宮孔衆○
内内内内
龍甬用○
内内内内
魚鼠去○
内内内内
烏虎兔○

六音 六聲

東丹帝 |
龍龍龍龍
兌大弟 |
龍龍龍龍
土食天 |
龍龍龍龍
同覃田 |
龍龍龍龍

七音 七聲

内内内内
心審禁○
内内内内
○○○十
内内内内
男坎欠○
内内内内
○○○妾

七音 六聲

乃妳女 |
龍龍龍龍
内南年 |
龍龍龍龍
老冷吕 |
龍龍龍龍
鹿犖离 |
龍龍龍龍

七音 八聲

内内内内
走哉足 |
龍龍龍龍
自在匠 |
龍龍龍龍
草采七 |
龍龍龍龍
曹才全 |
龍龍龍龍

八音 六聲

思三星 |
龍龍龍龍
寺□象 |
龍龍龍龍
□□□ |
龍龍龍龍
龍龍龍龍

七音 九聲

内内内内
●●●●●
内内内内
●●●●●
内内内内
●●●●●
内内内内
●●●●●

九音 六聲

光廣况○
自自自自
丁井亘○
自自自自
兄永瑩○
自自自自

開音濁和律一之八

七音 十聲

内内内内
●●●●●
内内内内
●●●●●
内内内内
●●●●●

十音 六聲

山手 |
龍龍龍龍
士石 |
龍龍龍龍
耳 |
龍龍龍龍
□二 |
龍龍龍龍

八音 一聲

禾火化八
自自自自
多可个舌
自自自自
開宰愛○
自自自自
回每退○
自自自自

十一音 六聲

莊震 |
龍龍龍龍
乍□ |
龍龍龍龍
义赤 |
龍龍龍龍
崇辰 |
龍龍龍龍

八音 二聲

良兩向○
自自自自
光廣况○
自自自自
丁井亘○
自自自自
兄永瑩○
自自自自

十二音 六聲

卓中 |
龍龍龍龍
宅直 |
龍龍龍龍
坼丑 |
龍龍龍龍
茶呈 |
龍龍龍龍

平聲翁唱呂二之七

八音 三聲

自自自自
千典旦○
自自自自
元犬半○
自自自自
臣引良○
自自自自
君允巽○

一音 七聲

古甲九癸
○ ○ ○ ○
□ □ 近揆
○ ○ ○ ○
坤巧丘弃
○ ○ ○ ○
□ □ 乾虬
○ ○ ○ ○

八音 四聲

自自自自
刀早孝岳
自自自自
毛寶報霍
自自自自
牛斗奏六
自自自自
○ ○ ○ 玉

二音 七聲

黑花香血
○ ○ ○ ○
黃華雄賢
○ ○ ○ ○
五瓦仰□
○ ○ ○ ○
吾牙月堯
○ ○ ○ ○

八音 五聲

自自自自
妻子四日
自自自自
衰○帥骨
自自自自
○ ○ ○ 德
自自自自
龜水貴北

三音 七聲

安亞乙一
○ ○ ○ ○
爻王寅
○ ○ ○ ○
母馬美米
○ ○ ○ ○
目貌眉民
○ ○ ○ ○

八音 六聲

自自自自
宮孔衆○
自自自自
龍甬用○
自自自自
魚鼠去○
自自自自
烏虎兔○

四音 七聲

夫法□飛
○ ○ ○ ○
父凡□吠
○ ○ ○ ○
武晚□尾
○ ○ ○ ○
文万□未
○ ○ ○ ○

八音 七聲

自自自自
心審禁○
自自自自
○ ○ ○ 十
自自自自
男坎欠○
自自自自
○ ○ ○ 妾

五音 七聲

卜百丙必
○ ○ ○ ○
步白備鼻
○ ○ ○ ○
普朴品匹
○ ○ ○ ○
旁排平瓶
○ ○ ○ ○

八音 八聲

自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自

六音 七聲

東丹帝 |
○ ○ ○ ○
兌大弟 |
○ ○ ○ ○
土食天 |
○ ○ ○ ○
同覃田 |
○ ○ ○ ○

八音 九聲

自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自

七音 七聲

乃妳女 |
○ ○ ○ ○
内南年 |
○ ○ ○ ○
老冷呂 |
○ ○ ○ ○
鹿犖离 |
○ ○ ○ ○

八音 十聲

自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自
自自自自

八音 七聲

走哉足 |
○ ○ ○ ○
自在匠 |
○ ○ ○ ○
草采七 |
○ ○ ○ ○
曹才全 |
○ ○ ○ ○

九音 一聲

寺寺寺寺
禾火化八
寺寺寺寺
開宰愛○
寺寺寺寺
回每退○

九音 七聲

思三星 |
○ ○ ○ ○
寺□象 |
○ ○ ○ ○
寺寺寺寺
寺寺寺寺
寺寺寺寺

開音濁和律二之九

平聲翁唱呂二之八

寺寺寺	良兩向○	寺寺寺	光廣况○	寺寺寺	丁井亘○	寺寺寺	兄永瑩○	寺寺寺	千典旦○	寺寺寺	元犬半○	寺寺寺	臣引良○	寺寺寺	君允巽○	寺寺寺	刀早孝岳	寺寺寺	毛寶報霍	寺寺寺	牛斗奏六	寺寺寺	○○○玉
山手	士石	耳	二	莊震	乍	义赤	崇辰	卓中	宅直	拆丑	茶呈	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

寺寺寺	妻子四日	寺寺寺	衰○帥骨	寺寺寺	○德	寺寺寺	龜水貴北	寺寺寺	宮孔衆○	寺寺寺	龍甬用○	寺寺寺	魚鼠去○	寺寺寺	烏虎兔○	寺寺寺	心審禁○	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺
古甲九癸	近揆	坤巧丘弃	乾虬	黑花香血	黃華雄賢	五瓦仰	吾牙月堯	安亞乙一	爻王寅	母馬美米	目貌眉民	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺	寺寺寺
夫法	父凡	武晚	文万	卜百丙必	步白備鼻	普朴品匹	旁排平瓶	東丹帝	兌大弟	土食天	同覃田	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○

開音濁和律二之十

多可个舌

禾火化八

開宰愛〇

回每退〇

良兩向〇

光廣况〇

丁井亘〇

兄永瑩〇

千典旦〇

元犬半〇

臣引艮〇

君允巽〇

乃妳女

内南年

老冷吕

鹿犖离

走哉足

自在匠

草采七

曹才全

思三星

寺象

寺象

寺象

四聲 十音

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

〇〇〇玉

妻子四日

衰〇帥骨

〇〇〇德

龜水貴北

宮孔衆〇

龍甬用〇

魚鼠去〇

烏虎兔〇

八聲 十音

山手

士石

耳

二

莊震

乍

义赤

崇辰

卓中

宅直

拆丑

茶呈

七聲 十音

心審禁〇

〇〇〇十

男坎欠〇

〇〇〇妾

平聲翁唱呂二之九

古甲九癸

近揆

坤巧丘弃

乾虬

黑花香血

黃華雄賢

五瓦仰

吾牙月堯

安亞乙一

爻王寅

母馬美米

目貌眉民

八聲 十音

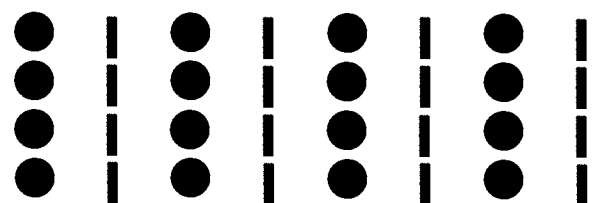
九聲 二音

九聲 十音

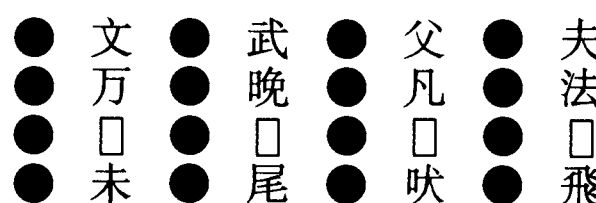
九聲 三音

開音濁和律二之十一

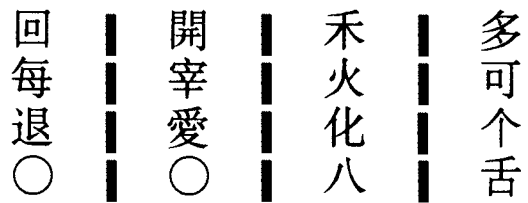
十音

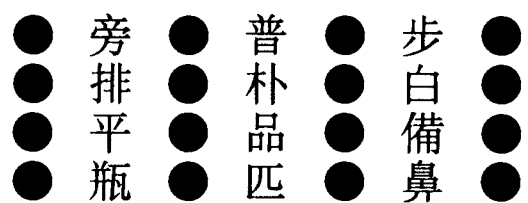
四音

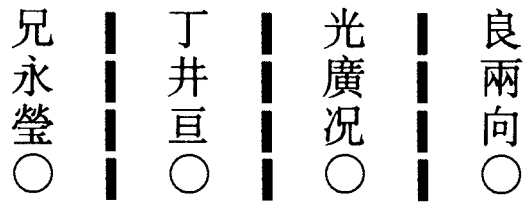
十一音

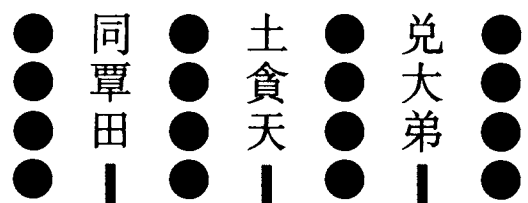
五音

十一音

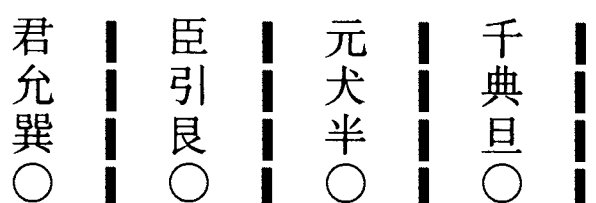
六音

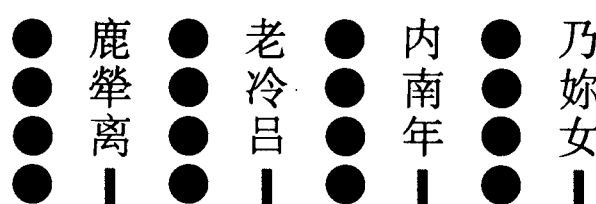
二聲

九聲

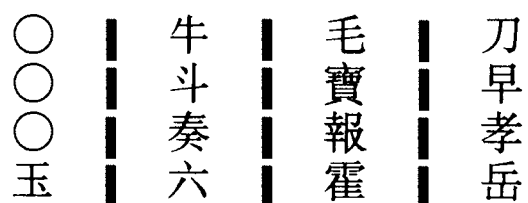
十一音

七音

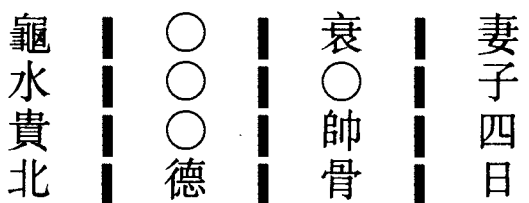
十一音

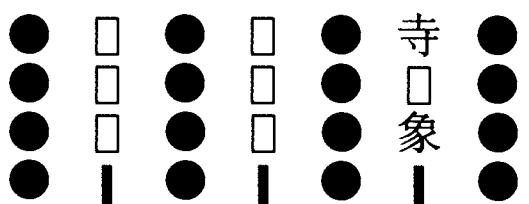
八音

十一音

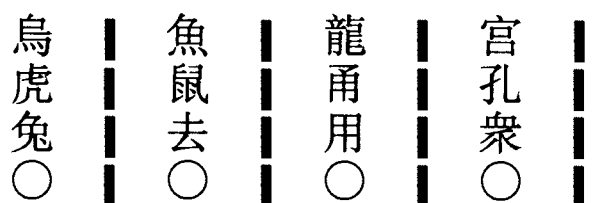
九音

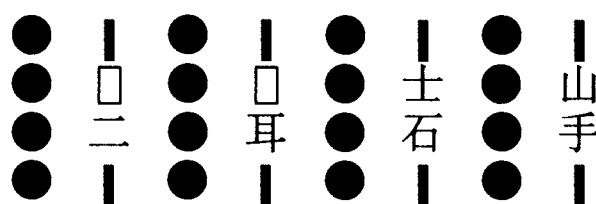
五聲

九聲

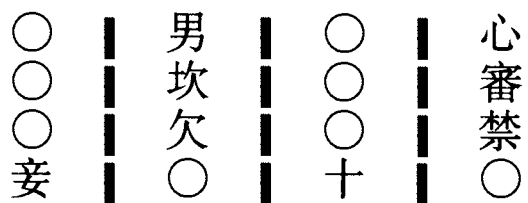
十一音

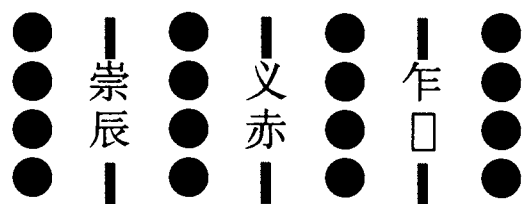
十音

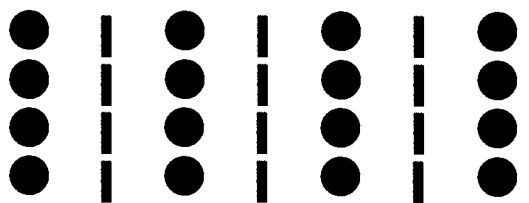
十一音

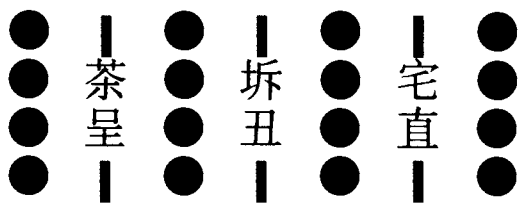
十一音

十一音

十二音

八聲

九聲

平聲翁唱呂二之十

十一音

●●●
●●●
●●●

一音

古甲九癸
●●●
□□近揆

十聲

坤巧丘弃
●●●
□□乾虬

十一音

●●●
●●●
●●●

二音

黑花香血
●●●
黃華雄賢

十聲

五瓦仰□
●●●
吾牙月堯

開音濁和律二之十二

多可个舌

十二音

禾火化八

一聲

開宰愛○

回每退○

三音

安亞乙一
●●●
□交王寅

十聲

母馬美米
●●●
目貌眉民

十二音

良兩向○
光廣况○

二聲

丁井亘○

兄永瑩○

十二音

千典旦○

三聲

元犬半○

臣引艮○

君允巽○

十二音

刀早孝岳
毛寶報霍

四聲

牛斗奏六

○○○玉

四音

夫法□飛
父凡□吠

十聲

武晚□尾

文万□未

五音

卜百丙必
步白備鼻

十聲

普朴品匹
旁排平瓶

六音

東丹帝
兑大弟

十聲

土食天
同覃田

十二音

妻子四日
衰○帥骨

五聲

○○○德

龜水貴北

十二音

宮孔衆○
龍甬用○

六聲

魚鼠去○

烏虎兔○

十二音

心審禁○
○○○十

七聲

男坎欠○

○○○妾

七音

乃妳女
内南年

十聲

老冷呂

鹿犖离

八音

走哉足
自在匠

十聲

草采七
曹才全

九音

思三星
寺□象

十聲

□□□
□□□

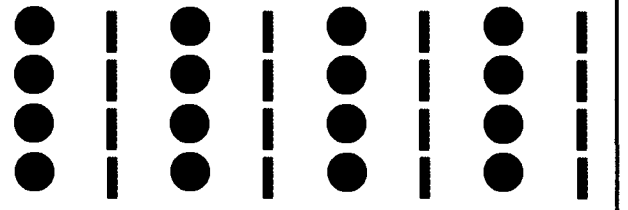
觀物篇之三十七

日星聲平之三關 水土音開之三清

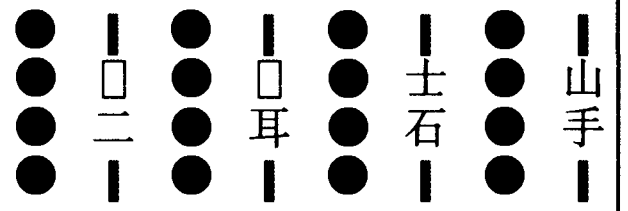
開音清和律三之一 平聲關唱呂三之一

十二音

八聲

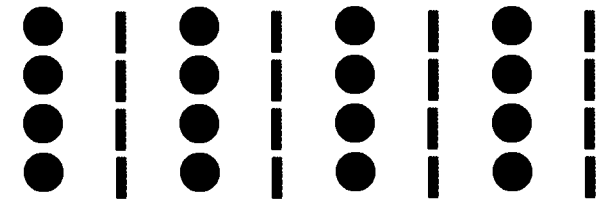

十音

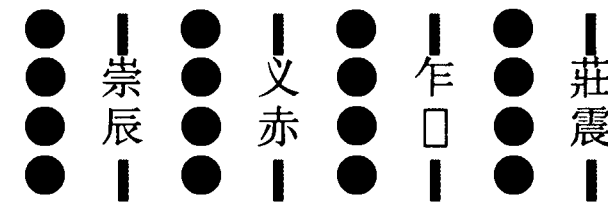
十二音

九聲

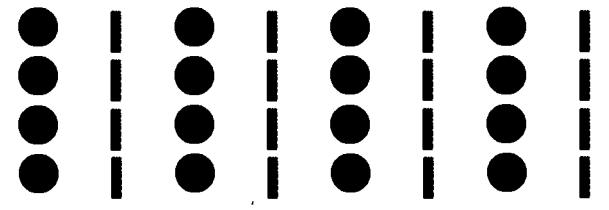
十一音

十聲

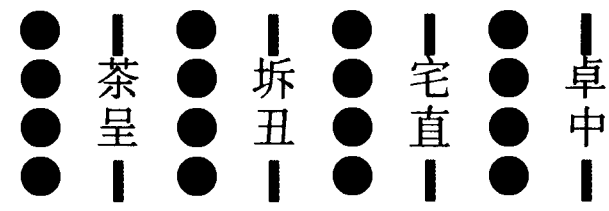
十二音

十聲

十二音

十聲

一音

一聲

坤坤坤坤 多可个舌 坤坤坤坤 禾火化八 坤坤坤坤 開宰愛○ 坤坤坤坤 回每退○

一音

一聲

古甲九癸 開開開開 坤巧丘弃 開開開開 乾虬 開開開開

一音

二聲

坤坤坤坤 良兩向○ 坤坤坤坤 光廣況○ 坤坤坤坤 丁井亘○ 坤坤坤坤 兄永瑩○

二音

一聲

黑花香血 開開開開 黃華雄賢 開開開開 五瓦仰 開開開開 吾牙月堯 開開開開

一音

三聲

坤坤坤坤 千典旦○ 坤坤坤坤 元犬半○ 坤坤坤坤 臣引艮○ 坤坤坤坤 君允巽○

三音

一聲

安亞乙一 開開開開 父王寅 開開開開 母馬美米 開開開開 目貌眉民 開開開開

一音

四聲

坤坤坤坤 毛寶報霍 坤坤坤坤 刀早孝岳 坤坤坤坤 牛斗奏六 坤坤坤坤 坤坤坤坤 坤坤坤坤 ○○○玉

四音

一聲

武晚 尾 開開開開 文万 未 開開開開

一音

五聲

坤坤坤坤 衰○帥骨 坤坤坤坤 ○○○德 坤坤坤坤 龜水貴北

五音

一聲

卜百丙必 開開開開 步白備鼻 開開開開 普朴品匹 開開開開 旁排平瓶 開開開開

一音 六聲

坤坤坤坤 宮孔衆○ 坤坤坤坤 龍甬用○ 坤坤坤坤 魚鼠去○ 坤坤坤坤 烏虎兔○

六音 一聲

東丹帝 開開開開 兌大弟 開開開開 土食天 開開開開 同覃田 開開開開

一音 七聲

坤坤坤坤 心審禁○ 坤坤坤坤 ○○○十 坤坤坤坤 男坎欠○ 坤坤坤坤 ○○○妾

七音 一聲

乃妳女 開開開開 內南年 開開開開 老冷呂 開開開開 鹿犖离 開開開開

一音 八聲

坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●●

八音 一聲

走哉足 開開開開 自在匠 開開開開 草采七 開開開開 曹才全 開開開開

一音 九聲

坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●●

九音 一聲

思三星 開開開開 寺象 開開開開 開開開開 開開開開 開開開開

一音 十聲

坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●● 坤坤坤坤 ●●●●

十音 一聲

山手 開開開開 土石 開開開開 耳 開開開開 二 開開開開

開音清和律三之二

五五五五 多可个舌 五五五五 禾火化八 五五五五 開宰愛○ 五五五五 回每退○

十一音 一聲

莊震 開開開開 乍 開開開開 义赤 開開開開 崇辰 開開開開

二音 二聲

五五五五 良兩向○ 五五五五 光廣况○ 五五五五 丁井亘○ 五五五五 兄永瑩○

十一音 一聲

卓中 開開開開 宅直 開開開開 拆丑 開開開開 茶呈 開開開開

二音 三聲

五五五五 千典旦○ 五五五五 元犬半○ 五五五五 臣引良○ 五五五五 君允巽○

一音 二聲

古甲九癸 丁丁丁丁 近揆 坤巧丘弃 丁丁丁丁 乾虬 丁丁丁丁

二音 四聲

五五五五 刀早孝岳 五五五五 毛寶報霍 五五五五 牛斗奏六 五五五五 ○○○玉

二音 二聲

黑花香血 丁丁丁丁 黃華雄賢 丁丁丁丁 五瓦仰 丁丁丁丁 吾牙月堯 丁丁丁丁

平聲闕唱呂三之二

二音 五聲

五五五 妻子四日 五五五 衰○帥骨 五五五 ○○○德 五五五 龜水貴北

三音 二聲

安亞乙一 丁丁丁 丁丁丁 丁丁丁 母馬美米 丁丁丁 目貌眉民 丁丁丁

二音 六聲

五五五 龍甬用○ 五五五 宮孔衆○ 五五五 魚鼠去○ 五五五 烏虎兔○

四音 二聲

武晚口尾 丁丁丁 父凡口吠 丁丁丁 夫法口飛 丁丁丁

二音 七聲

五五五 心審禁○ 五五五 ○○○十 五五五 男坎欠○ 五五五 ○○○妾

五音 二聲

卜丙百必 丁丁丁 步白備鼻 丁丁丁 普朴品匹 丁丁丁 旁排平瓶 丁丁丁

二音 八聲

五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五

六音 二聲

東丹帝 丁丁丁 兌大弟 丁丁丁 土貪天 丁丁丁 同覃田 丁丁丁

二音 九聲

五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五

七音 二聲

乃妳女 丁丁丁 內南年 丁丁丁 老冷呂 丁丁丁 鹿犖离 丁丁丁

二音 十聲

五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五 五五五

八音 二聲

走哉足 丁丁丁 自在匠 丁丁丁 草采七 丁丁丁 曹才全 丁丁丁

開音清和律二二三

三音 一聲

母母母 多可个舌 母母母 禾火化八 母母母 開宰愛○ 母母母 回每退○

九音 二聲

思三星 丁丁丁 寺口象 丁丁丁 丁丁丁 丁丁丁 丁丁丁 丁丁丁

三音 二聲

光廣况○ 母母母 丁井亘○ 母母母 兄永瑩○ 母母母

十音 二聲

山手 丁丁丁 土石 丁丁丁 耳 丁丁丁 二 丁丁丁 莊震 丁丁丁

三音 三聲

元犬半○ 母母母 臣引良○ 母母母 君允巽○ 母母母

十一音 二聲

義赤 丁丁丁 崇辰 丁丁丁 丁丁丁 丁丁丁 丁丁丁 丁丁丁

四音
三聲

武武武武
千典旦○
武武武武
元犬半○
武武武武
臣引良○
武武武武
君允巽○

九音
三聲

思三星
臣臣臣臣
寺象
臣臣臣臣
臣臣臣臣
臣臣臣臣
臣臣臣臣

四音
四聲

武武武武
刀早孝岳
武武武武
毛寶報霍
武武武武
牛斗奏六
武武武武
○○○玉

十音
三聲

山手
臣臣臣臣
士石
臣臣臣臣
耳
臣臣臣臣
二
臣臣臣臣

四音
五聲

武武武武
妻子四日
武武武武
衰○帥骨
武武武武
○○○德
武武武武
龜水貴北

十一音
三聲

莊震
臣臣臣臣
乍
臣臣臣臣
義赤
臣臣臣臣
崇辰
臣臣臣臣

四音
六聲

武武武武
官孔衆○
武武武武
龍甬用○
武武武武
魚鼠去○
武武武武
烏虎兔○

十二音
三聲

卓中
臣臣臣臣
宅直
臣臣臣臣
拆丑
臣臣臣臣
茶呈
臣臣臣臣

四音
七聲

武武武武
心審禁○
武武武武
○○○十
武武武武
男坎欠○
武武武武
○○○妾

一音
四聲

古甲九癸
牛牛牛牛
近揆
牛牛牛牛
坤巧丘弃
牛牛牛牛
乾虬
牛牛牛牛

四音
八聲

武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武

二音
四聲

黑花香血
牛牛牛牛
黃華雄賢
牛牛牛牛
五瓦仰
牛牛牛牛
吾牙月堯
牛牛牛牛

平聲關唱呂三之四

四音
九聲

武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武

三音
四聲

安亞乙一
牛牛牛牛
爻王寅
牛牛牛牛
母馬美米
牛牛牛牛
目貌眉民
牛牛牛牛

四音
十聲

武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武
武武武武

四音
四聲

夫法飛
牛牛牛牛
父凡吹
牛牛牛牛
武晚尾
牛牛牛牛
文万未
牛牛牛牛

開音清和律三之五

五音
一聲

普普普普
多可个舌
普普普普
禾火化八
普普普普
開宰愛○
普普普普
回每退○

五音
四聲

卜百丙必
牛牛牛牛
步白備鼻
牛牛牛牛
普朴品匹
牛牛牛牛
旁排平瓶
牛牛牛牛

普普普普

良兩向○

普普普普

光廣况○

普普普普

丁井亘○

普普普普

兄永瑩○

普普普普

千典旦○

普普普普

元犬半○

普普普普

臣引良○

普普普普

君允巽○

普普普普

刀早孝岳

普普普普

毛寶報霍

普普普普

牛斗奏六

普普普普

○○○玉

東丹帝 |

牛牛牛牛

兌大弟 |

牛牛牛牛

土貪天 |

牛牛牛牛

同覃田 |

牛牛牛牛

乃妳女 |

牛牛牛牛

內南年 |

牛牛牛牛

老冷呂 |

牛牛牛牛

鹿犖离 |

牛牛牛牛

走哉足 |

牛牛牛牛

自在匠 |

牛牛牛牛

草采七 |

牛牛牛牛

曹才全 |

牛牛牛牛

普普普普

妻子四日

普普普普

衰○帥骨

普普普普

○○○德

普普普普

龜水貴北

普普普普

宮孔衆○

普普普普

龍甬用○

普普普普

魚鼠去○

普普普普

烏虎兔○

普普普普

心審禁○

普普普普

○○○十

普普普普

男坎欠○

普普普普

○○○妾

思三星 |

牛牛牛牛

寺□象 |

牛牛牛牛

□□□ |

牛牛牛牛

□□□ |

牛牛牛牛

山手 |

牛牛牛牛

士石 |

牛牛牛牛

耳 |

牛牛牛牛

二 |

牛牛牛牛

莊震 |

牛牛牛牛

乍 |

牛牛牛牛

义赤 |

牛牛牛牛

崇辰 |

牛牛牛牛

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

普普普普

卓中 |

牛牛牛牛

宅直 |

牛牛牛牛

拆丑 |

牛牛牛牛

茶呈 |

牛牛牛牛

平聲闕唱呂三之五

古甲九癸

○○○○

□□近揆

○○○○

坤巧丘弃

○○○○

□□乾虬

○○○○

黑花香血

○○○○

黃華雄賢

○○○○

五瓦仰□

○○○○

吾牙月堯

○○○○

開音清和律三之六

六音 一聲

多可个舌
土土土土
禾火化八
土土土土
開宰愛○
土土土土
回每退○

六音 二聲

土土土土
良兩向○
土土土土
光廣况○
土土土土
丁井亘○
土土土土
兄永瑩○

六音 三聲

土土土土
元犬半○
土土土土
臣引良○
土土土土
君允巽○^②

三音 五聲

安亞乙一
○ ○ ○ ○
爻王寅
○ ○ ○ ○
母馬美米
○ ○ ○ ○
目貌眉民
○ ○ ○ ○

四音 五聲

夫法口飛
○ ○ ○ ○
父凡口吠
○ ○ ○ ○
武晚口尾
○ ○ ○ ○
文万口未
○ ○ ○ ○

五音 五聲

卜百丙必
○ ○ ○ ○
步白備鼻
○ ○ ○ ○
普朴品匹
○ ○ ○ ○
旁排平瓶
○ ○ ○ ○

六音 四聲

土土土土
刀早孝岳
土土土土
毛寶報霍
土土土土
牛斗奏六
土土土土
玉
○ ○ ○ ○

六音 五聲

土土土土
衰帥骨
土土土土
德
土土土土
龜水貴北
土土土土

六音 六聲

土土土土
宮孔衆○
土土土土
龍甬用○
土土土土
魚鼠去○
土土土土
烏虎兔○

六音 五聲

東丹帝
○ ○ ○ ○
兑大弟
○ ○ ○ ○
土食天
○ ○ ○ ○
同覃田
○ ○ ○ ○

七音 五聲

乃妳女
○ ○ ○ ○
内南年
○ ○ ○ ○
老冷呂
○ ○ ○ ○
鹿犖离
○ ○ ○ ○

八音 五聲

走哉足
○ ○ ○ ○
自在匠
○ ○ ○ ○
草采七
○ ○ ○ ○
曹才全
○ ○ ○ ○

六音 七聲

土土土土
心審禁○
土土土土
土土土土
男坎欠○
土土土土
妾
○ ○ ○ ○

六音 八聲

土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土

六音 九聲

土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土
土土土土

九音 五聲

思三星
○ ○ ○ ○
寺象
○ ○ ○ ○
口口口
○ ○ ○ ○
口口口
○ ○ ○ ○

十音 五聲

山手
○ ○ ○ ○
土石
○ ○ ○ ○
耳
○ ○ ○ ○
二
○ ○ ○ ○

十一音 五聲

莊震
○ ○ ○ ○
乍
○ ○ ○ ○
义赤
○ ○ ○ ○
崇辰
○ ○ ○ ○

六音
●●●●●●
土土土土
●●●●●●
土土土土

十二音
○●○●○●
宅直
○●○●○●
拆丑
○●○●○●
茶呈

開音清和律三之七

平聲闢唱呂三之六

七音
一 聲

一音
六 聲

多可个舌
老老老老
禾火化八
老老老老
開宰愛○
老老老老
回每退○

古甲九癸
魚魚魚魚
□□近揆
坤巧丘弃
魚魚魚魚
□□乾虬
魚魚魚魚

七音
二 聲

二音
六 聲

老老老老
良兩向○
老老老老
光廣况○
老老老老
丁井亘○
老老老老
兄永瑩○

黑花香血
魚魚魚魚
黃華雄賢
魚魚魚魚
五瓦仰□
魚魚魚魚
吾牙月堯
魚魚魚魚

七音
三 聲

三音
六 聲

老老老老
千典旦○
老老老老
元犬半○
老老老老
臣引良○
老老老老
君允巽○

安亞乙一
魚魚魚魚
□爻王寅
魚魚魚魚
母馬美米
魚魚魚魚
目貌眉民
魚魚魚魚

七音
四 聲

四音
六 聲

老老老老
刀早孝岳
老老老老
毛寶報霍
老老老老
牛斗奏六
老老老老
○○○玉

夫法□飛
魚魚魚魚
父凡□吠
魚魚魚魚
武晚□尾
魚魚魚魚
文万□未
魚魚魚魚

七音
五 聲

五音
六 聲

老老老老
妻子四日
老老老老
衰○帥骨
老老老老
○○○德
老老老老
龜水貴北

卜百丙必
魚魚魚魚
步白備鼻
魚魚魚魚
普朴品匹
魚魚魚魚
旁排平瓶
魚魚魚魚

七音
六 聲

六音
六 聲

老老老老
官孔衆○
老老老老
龍甬用○
老老老老
魚鼠去○
老老老老
烏虎兔○

東丹帝一
魚魚魚魚
兑大弟一
魚魚魚魚
土貪天一
魚魚魚魚
同覃田一
魚魚魚魚

七音
七 聲

七音
六 聲

老老老老
心審禁○
老老老老
○○○十
老老老老
男坎欠○
老老老老
○○○妾

乃妳女一
魚魚魚魚
內南年一
魚魚魚魚
老冷呂一
魚魚魚魚
鹿犖离一
魚魚魚魚

七音
八 聲

八音
六 聲

老老老老
老老老老
老老老老
老老老老
老老老老
老老老老
老老老老

走哉足一
魚魚魚魚
自在匠一
魚魚魚魚
草采七一
魚魚魚魚
曹才全一
魚魚魚魚

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

老老老老

●●●●

多可个舌

草草草草

草草草草

禾火化八

草草草草

開宰愛○

草草草草

回每退○

思三星

魚魚魚魚

寺象

魚魚魚魚

□□□□

魚魚魚魚

□□□□

魚魚魚魚

山手

魚魚魚魚

士石

魚魚魚魚

耳

魚魚魚魚

二

魚魚魚魚

莊震

魚魚魚魚

乍

魚魚魚魚

义赤

魚魚魚魚

崇辰

魚魚魚魚

草草草草

良兩向○

草草草草

光廣况○

草草草草

丁井亘○

草草草草

兄永瑩○

草草草草

千典旦○

草草草草

元犬半○

草草草草

臣引良○

草草草草

君允巽○

草草草草

刀早孝岳

草草草草

毛寶報霍

草草草草

牛斗奏六

草草草草

草草草草

草草草草

草草草草

草草草草

卓中

魚魚魚魚

宅直

魚魚魚魚

拆丑

魚魚魚魚

茶呈

魚魚魚魚

古甲九癸

男男男男

男男男男

□□近揆

男男男男

坤巧丘弃

男男男男

□□乾虬

男男男男

黑花香血

男男男男

黃華雄賢

男男男男

五瓦仰

男男男男

吾牙月堯

男男男男

男男男男

男男男男

草草草草

妻子四日

草草草草

衰帥骨

草草草草

○德

草草草草

龜水貴北

草草草草

宮孔衆○

草草草草

龍甬用○

草草草草

魚鼠去○

草草草草

烏虎兔○

草草草草

心審禁○

草草草草

○十

草草草草

男坎欠○

草草草草

草草草草

草草草草

草草草草

草草草草

安亞乙一

男男男男

父王寅

男男男男

母馬美米

男男男男

目貌眉民

男男男男

夫法飛

男男男男

父凡吠

男男男男

武晚尾

男男男男

文万未

男男男男

卜百丙必

男男男男

步白備鼻

男男男男

普朴品匹

男男男男

旁排平瓶

男男男男

男男男男

男男男男

平聲闕唱呂二之七

開音清和律二之八

八音

十一音

八音

二音

八音

七音

十音

八音

一音

八音

七音

九音

八音

十二音

八音

一聲

六聲

四聲

七聲

七聲

十聲

六聲

三聲

七聲

六聲

九聲

六聲

二聲

六聲

五聲

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

草草草草

●●●●

皇極經世卷第七之中

六音

七聲

東丹帝 |

男男男男

兌大弟 |

男男男男

土貪天 |

男男男男

同覃田 |

男男男男

乃妳女 |

男男男男

內南年 |

男男男男

老冷呂 |

男男男男

鹿犖离 |

男男男男

走哉足 |

男男男男

自在匠 |

男男男男

草采七 |

男男男男

曹才全 |

男男男男

皇極經世卷第七

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第七之下

開音清和律三之九

□□□□

多可个舌

□□□□

禾火化八

□□□□

開宰愛○

□□□□

回每退○

九音

七聲

思三星 |

男男男男

寺象 |

男男男男

□□□□

男男男男

□□□□

男男男男

□□□□

良兩向○

□□□□

光廣况○

□□□□

丁井亘○

□□□□

兄永瑩○

十音

七聲

| 山手 |

男男男男

| 土石 |

男男男男

| 耳 |

男男男男

| 二 |

男男男男

九音

三聲

□□□□

千典旦○

□□□□

元犬半○

□□□□

臣引良○

□□□□

君允巽○

□□□□

刀早孝岳

□□□□

毛寶報霍

□□□□

牛斗奏六

□□□□

○ ○ ○ 玉

十一音

七聲

| 莊震 |

男男男男

| 乍 |

男男男男

| 义赤 |

男男男男

| 崇辰 |

男男男男

| 卓中 |

男男男男

| 宅直 |

男男男男

| 拆丑 |

男男男男

| 茶呈 |

男男男男

九音

十二音

七聲

平聲闕唱呂三之八

古甲九癸

●●●●

□□近揆

●●●●

坤巧丘弃

●●●●

□□乾虬

●●●●

九音

一音

八聲

□□□□

妻子四日

□□□□

衰○帥骨

□□□□

○ ○ ○ 德

□□□□

龜水貴北

①「一音」原作「二音」，據四庫本改。
②「君」原作「若」，據四庫本改。

九音 六聲

官孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

九音 七聲

心審禁○
男坎欠○
○ ○ ○ 妾

九音 八聲

● ● ● ●
○ ○ ○ ○

二音 八聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

三音 八聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 八聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

九音 九聲

● ● ● ●
○ ○ ○ ○

九音 十聲

● ● ● ●
○ ○ ○ ○

十音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

開音清和律三之十

五音 八聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

六音 八聲

東丹帝
兑大弟
土貪天
同覃田

七音 八聲

乃妳女
内南年
老冷呂
鹿犖离

十音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

十音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

十音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○ ○ ○ 玉

八音 八聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

九音 八聲

思三星
寺象
● ● ● ●

十音 八聲

山手
士石
耳
二

十音 五聲

妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

十音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十音 七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

十一音 八聲

莊震
乍
義赤
崇辰

十二音 八聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

一音 九聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

平聲闕唱呂三之九

十音 八聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

十音 九聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

十音 十聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

二音 九聲

禾火化八
開宰愛○
回每退○

三音 九聲

光廣況○
良兩向○
下井亘○
兄永瑩○

四音 九聲

元犬半○
千典旦○
臣引艮○
君允巽○

開音清和律三之十一

十一音 一聲

多可个舌
步白備鼻
普朴品匹

十一音 二聲

東丹帝
兑大弟
土食天
同覃田

十一音 三聲

乃妳女
内南年
老冷呂
鹿犖离

五音 九聲

旁排平瓶

六音 九聲

旁排平瓶

七音 九聲

旁排平瓶

千典旦○

十二音

三聲

元犬半○

臣引良○

君允巽○

卜百丙必

五音

十聲

步白備鼻

●●●●●

●●●●●

●●●●●

刀早孝岳

十二音

四聲

毛寶報霍

牛斗奏六

○○○玉

東丹帝

六音

十聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

妻子四日

十二音

五聲

衰○帥骨

○○○德

龜水貴北

乃妳女

七音

十聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

宮孔衆○

十二音

六聲

龍甬用○

魚鼠去○

烏虎兔○

走哉足

八音

十聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

心審禁○

十二音

七聲

○○○十

男坎欠○

○○○妾

思三星

九音

十聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

十二音

八聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

莊震

十一音

十聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

卓中

十二音

十聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

觀物篇之三十八

日辰聲平之四翕 水石音開之四濁
開音濁和律四之一 平聲翕唱呂四之一

一聲 一音

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

一聲 一音

古甲九癸
回回回回
回回回回
坤巧丘弃
回回回回
乾虬

二聲 一音

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

二音 一聲

黑花香血
回回回回
黃華雄賢
回回回回
五瓦仰
吾牙月堯
回回回回

三聲 一音

元犬半○
臣引良○
君允巽○

三音 一聲

安亞乙一
回回回回
交王寅
回回回回
母馬美米
回回回回
目貌眉民
回回回回

四聲 一音

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

四音 一聲

夫法飛
回回回回
父凡吠
回回回回
武晚尾
回回回回
文万未
回回回回

五聲 一音

衰帥骨
○○○德
龜水貴北

五音 一聲

卜百丙必
回回回回
步白備鼻
回回回回
普朴品匹
回回回回
旁排平瓶
回回回回

六聲 一音

龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

六音 一聲

東丹帝
回回回回
兑大弟
回回回回
土食天
回回回回
同覃田
回回回回

七聲 一音

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

七音 一聲

乃妳女
回回回回
内南年
回回回回
老冷吕
回回回回
鹿犖离
回回回回

八聲 一音

走哉足
回回回回
自在匠
回回回回
草采七
回回回回
曹才全
回回回回

八音 一聲

思三星
回回回回
寺象
回回回回

九聲 一音

寺象
回回回回

九音 一聲

回回回回

開音濁和律四之二

一音 十聲

●●●●
□□□□
●●●●
□□□□

十音 一聲

—山手—
回回回回
—士石—
回回回回
—耳—
回回回回
—二—
回回回回

二音 一聲

吾吾吾吾
多可个舌
吾吾吾吾
禾火化八
吾吾吾吾
開宰愛○
吾吾吾吾
回每退○

十一音 一聲

—莊震—
回回回回
—乍—
回回回回
—義赤—
回回回回
—崇辰—
回回回回

二音 二聲

吾吾吾吾
良兩向○
吾吾吾吾
光廣況○
吾吾吾吾
丁井亘○
吾吾吾吾
兄永瑩○

十二音 一聲

—卓中—
回回回回
—宅直—
回回回回
—拆丑—
回回回回
—茶呈—
回回回回

二音 三聲

吾吾吾吾
千典旦○
吾吾吾吾
元犬半○
吾吾吾吾
臣引良○
吾吾吾吾
君允巽○

一音 二聲

古甲九癸
兄兄兄兄
□□近揆
兄兄兄兄
坤巧丘弃
兄兄兄兄
□□乾虬
兄兄兄兄

二音 四聲

吾吾吾吾
刀早孝岳
吾吾吾吾
毛寶報霍
吾吾吾吾
牛斗奏六
吾吾吾吾
○○○玉

二音 二聲

黑花香血
兄兄兄兄
黃華雄賢
兄兄兄兄
五瓦仰□
兄兄兄兄
吾牙月堯
兄兄兄兄

二音 五聲

吾吾吾吾
妻子四日
吾吾吾吾
衰○帥骨
吾吾吾吾
○○○德
吾吾吾吾
龜水貴北

三音 二聲

安亞乙一
兄兄兄兄
□爻王寅
兄兄兄兄
母馬美米
兄兄兄兄
目貌眉民
兄兄兄兄

二音 六聲

吾吾吾吾
宮孔衆○
吾吾吾吾
龍甬用○
吾吾吾吾
魚鼠去○
吾吾吾吾
烏虎兔○

四音 二聲

夫法□飛
兄兄兄兄
父凡□吠
兄兄兄兄
武晚□尾
兄兄兄兄
文万□未
兄兄兄兄

二音 七聲

吾吾吾吾
心審禁○
吾吾吾吾
○○○十
吾吾吾吾
男坎欠○
吾吾吾吾
○○○妾

五音 二聲

卜百丙必
兄兄兄兄
步白備鼻
兄兄兄兄
普朴品匹
兄兄兄兄
旁排平瓶
兄兄兄兄

二音 八聲

吾吾吾吾
●●●●
吾吾吾吾
●●●●
吾吾吾吾
●●●●
吾吾吾吾
●●●●

六音 二聲

東丹帝—
兄兄兄兄
兑大弟—
兄兄兄兄
土貪天—
兄兄兄兄
同覃田—
兄兄兄兄

二音
九聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

七音
二聲

乃妳女 |
兄兄兄兄
内南年 |
兄兄兄兄
老冷吕 |
兄兄兄兄
鹿犖离 |
兄兄兄兄

二音
十聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

八音
二聲

走哉足 |
兄兄兄兄
自在匠 |
兄兄兄兄
草采七 |
兄兄兄兄
曹才全 |
兄兄兄兄

開音濁和律四之三

三音
一聲

目目目目
多可个舌
目目目目
禾火化八
目目目目
開宰愛 ○
目目目目
回每退 ○

九音
二聲

思三星 |
兄兄兄兄
寺 象 |
兄兄兄兄
 |
兄兄兄兄
 |
兄兄兄兄
 |
兄兄兄兄

三音
二聲

目目目目
良兩向 ○
目目目目
光廣况 ○
目目目目
丁井亘 ○
目目目目
兄永瑩 ○

十音
二聲

山手 |
兄兄兄兄
士石 |
兄兄兄兄
 耳 |
兄兄兄兄
 二 |
兄兄兄兄

三音
三聲

目目目目
千典旦 ○
目目目目
元犬半 ○
目目目目
臣引良 ○
目目目目
君允巽 ○

十一音
二聲

莊震 |
兄兄兄兄
乍 |
兄兄兄兄
义赤 |
兄兄兄兄
崇辰 |
兄兄兄兄

三音
四聲

目目目目
刀早孝岳
目目目目
毛寶報霍
目目目目
牛斗奏六
目目目目
 玉

十二音
二聲

卓中 |
兄兄兄兄
宅直 |
兄兄兄兄
拆丑 |
兄兄兄兄
茶呈 |
兄兄兄兄

三音
五聲

目目目目
妻子四日
目目目目
衰 帥骨
目目目目
 德
目目目目
龜水貴北

一音
三聲

君君君君
 近揆
君君君君
坤巧丘弃
君君君君
 乾虬
君君君君

三音
六聲

目目目目
龍甬用 ○
目目目目
魚鼠去 ○
目目目目
鳥虎兔 ○

二音
三聲

黑花香血
君君君君
黃華雄賢
君君君君
五瓦仰
君君君君
吾牙月堯
君君君君

三音
七聲

目目目目
心審禁 ○
目目目目
 十
目目目目
男坎欠 ○
目目目目
 妾

三音
三聲

安亞乙一
君君君君
 爻王寅
君君君君
母馬美米
君君君君
目貌眉民
君君君君

平聲翁唱吕四之三

古甲九癸

三音 八聲

目目目目
●●●●
目目目目
●●●●
目目目目
●●●●
目目目目
●●●●

四音 三聲

夫法□飛
君君君君
父凡□吹
君君君君
武晚□尾
君君君君
文万□吹
君君君君

三音 九聲

目目目目
●●●●
目目目目
●●●●
目目目目
●●●●
目目目目
●●●●

五音 三聲

卜百丙必
君君君君
步白備鼻
君君君君
普朴品匹
君君君君
旁排平瓶
君君君君

三音 十聲

目目目目
●●●●
目目目目
●●●●
目目目目
●●●●
目目目目
●●●●

六音 三聲

東丹帝
君君君君
兌大弟
君君君君
土食天
君君君君
同覃田
君君君君

開音濁和律四之四

四音 一聲

文文文文
多可个舌
文文文文
禾火化八
文文文文
開宰愛○
文文文文
回每退○

四音 二聲

文文文文
良兩向○
文文文文
光廣況○
文文文文
丁井亘○
文文文文
兄永瑩○

四音 三聲

文文文文
千典旦○
文文文文
元犬半○
文文文文
臣引艮○
文文文文
君允巽○

七音 三聲

乃妳女
君君君君
内南年
君君君君
老冷呂
君君君君
鹿犖離
君君君君

八音 三聲

走哉足
君君君君
自在匠
君君君君
草采七
君君君君
曹才全
君君君君

九音 三聲

思三星
君君君君
寺象
君君君君
君君君君
君君君君
君君君君
君君君君

四音 四聲

文文文文
刀早孝岳
文文文文
毛寶報霍
文文文文
牛斗奏六
文文文文
○○○玉

四音 五聲

文文文文
妻子四日
文文文文
衰帥骨
文文文文
○○○德
文文文文
龜水貴北

四音 六聲

文文文文
宮孔衆○
文文文文
龍甬用○
文文文文
魚鼠去○
文文文文
烏虎兔○

十音 三聲

山手
君君君君
土石
君君君君
耳
君君君君
二
君君君君

十一音 三聲

莊震
君君君君
乍
君君君君
義赤
君君君君
崇辰
君君君君

十二音 三聲

卓中
君君君君
宅直
君君君君
拆丑
君君君君
茶呈
君君君君

平聲翁唱呂四之四

七聲 四音

文文文文
心審禁○
文文文文
○○○十
文文文文
男坎欠○
文文文文
○○○妾

八聲 四音

文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文

九聲 四音

文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文

一音 四聲

古甲九癸
○○○○
近揆
○○○○
坤巧丘弃
○○○○
乾虬
○○○○

二音 四聲

黑花香血
○○○○
黃華雄賢
○○○○
五瓦仰
○○○○
吾牙月堯
○○○○

三音 四聲

安亞乙一
○○○○
爻王寅
○○○○
母馬美米
○○○○
目貌眉民
○○○○

四音 十聲

文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文
文文文文

開音濁和律四之五

五音 一聲

旁旁旁旁
多可个舌
旁旁旁旁
禾火化八
旁旁旁旁
開宰愛○
旁旁旁旁
回每退○

五音 二聲

旁旁旁旁
良兩向○
旁旁旁旁
光廣况○
旁旁旁旁
丁井亘○
旁旁旁旁
兄永瑩○

四音 四聲

夫法
○○○○
父凡
○○○○
武晚
○○○○
文万
○○○○
未

五音 四聲

卜百丙必
○○○○
步白備鼻
○○○○
普朴品匹
○○○○
旁排平瓶
○○○○

六音 四聲

東丹帝
○○○○
兌大弟
○○○○
土食天
○○○○
同覃田
○○○○

五音 三聲

旁旁旁旁
千典旦○
旁旁旁旁
元犬半○
旁旁旁旁
臣引良○
旁旁旁旁
君允巽○

五音 四聲

旁旁旁旁
刀早孝岳
旁旁旁旁
毛寶報霍
旁旁旁旁
牛斗奏六
旁旁旁旁
旁旁旁旁
○○○○玉

五音 五聲

旁旁旁旁
妻子四日
旁旁旁旁
衰帥骨
旁旁旁旁
○○○○德
旁旁旁旁
龜水貴北

七音 四聲

乃妳女
○○○○
内南年
○○○○
老冷呂
○○○○
鹿犖离
○○○○

八音 四聲

走哉足
○○○○
自在匠
○○○○
草采七
○○○○
曹才七
○○○○

九音 四聲

思三星
○○○○
寺象
○○○○
○○○○
○○○○

五音 六聲

旁旁旁旁 宮孔衆○ 旁旁旁旁 龍甬用○ 旁旁旁旁 魚鼠去○ 旁旁旁旁 烏虎兔○

十音 四聲

山手 一 〇〇〇〇 士石 一 〇〇〇〇 耳 一 〇〇〇〇 二 一 〇〇〇〇

五音 七聲

旁旁旁旁 心審禁○ 旁旁旁旁 男坎欠○ 旁旁旁旁 〇〇〇十 旁旁旁旁 〇〇〇妾

十一音 四聲

莊震 一 〇〇〇〇 乍 一 〇〇〇〇 義赤 一 〇〇〇〇 崇辰 一 〇〇〇〇

五音 八聲

旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁

十二音 四聲

卓中 一 〇〇〇〇 宅直 一 〇〇〇〇 拆丑 一 〇〇〇〇 茶呈 一 〇〇〇〇

五音 九聲

旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁

一音 五聲

古甲九癸 龜龜龜龜 近揆 〇〇 坤巧丘弃 龜龜龜龜 乾虬 〇〇 龜龜龜龜

五音 十聲

旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁 旁旁旁旁

二音 五聲

黑花香血 龜龜龜龜 黃華雄賢 龜龜龜龜 五瓦仰 〇 龜龜龜龜 吾牙月堯 龜龜龜龜

平聲翕唱呂四之五

開音濁和律四之六

六音 一聲

同同同同 多可个舌 同同同同 禾火化八 同同同同 開幸愛○ 同同同同 回每退○

三音 五聲

安亞乙一 龜龜龜龜 文王寅 〇 母馬美米 龜龜龜龜 目貌眉民 龜龜龜龜

六音 二聲

同同同同 同同同同 同同同同 同同同同 同同同同 同同同同 同同同同 同同同同

四音 五聲

夫法 〇 飛 龜龜龜龜 父凡 〇 吠 龜龜龜龜 武晚 〇 尾 龜龜龜龜 文万 〇 未 龜龜龜龜

六音 三聲

同同同同 千典旦○ 同同同同 元犬半○ 同同同同 臣引艮○ 同同同同 君允巽○

五音 五聲

卜百丙必 龜龜龜龜 步白備鼻 龜龜龜龜 普朴品匹 龜龜龜龜 旁排平瓶 龜龜龜龜

六音 四聲

同同同同
刀早孝岳
同同同同
毛寶報霍
同同同同
牛斗奏六
同同同同
○○○玉

六音 五聲

同同同同
同同同同
妻子四日
同同同同
衰○帥骨
同同同同
○○○德
同同同同
龜水貴北

六音 六聲

同同同同
同同同同
宮孔衆○
同同同同
龍甬用○
同同同同
魚鼠去○
同同同同
烏虎兔○

六音 五聲

東丹帝 |
龜龜龜龜
兌大弟 |
龜龜龜龜
土貪天 |
龜龜龜龜
同覃田 |
龜龜龜龜

七音 五聲

乃妳女 |
龜龜龜龜
內南年 |
龜龜龜龜
老冷呂 |
龜龜龜龜
鹿犖离 |
龜龜龜龜

八音 五聲

走哉足 |
龜龜龜龜
自在匠 |
龜龜龜龜
草采七 |
龜龜龜龜
曹才全 |
龜龜龜龜

六音 七聲

同同同同
心審禁○
同同同同
○○○十
同同同同
男坎欠○
同同同同
○○○妾

六音 八聲

同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同

六音 九聲

同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同

九音 五聲

思三星 |
龜龜龜龜
寺口象 |
龜龜龜龜
□□□□
龜龜龜龜

十音 五聲

山手 |
龜龜龜龜
士石 |
龜龜龜龜
□耳 |
龜龜龜龜
□二 |
龜龜龜龜

十一音 五聲

莊震 |
龜龜龜龜
乍□ |
龜龜龜龜
义赤 |
龜龜龜龜
崇辰 |
龜龜龜龜

六音 十聲

同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同
同同同同

七音 一聲

鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿

七音 二聲

鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿
鹿鹿鹿鹿

開音濁和律四之七

平聲翁唱呂四之六

十二音 五聲

卓中 |
龜龜龜龜
宅直 |
龜龜龜龜
拆丑 |
龜龜龜龜
茶呈 |
龜龜龜龜

一音 六聲

古甲九癸
烏烏烏烏
□□近揆
烏烏烏烏
坤巧丘弃
烏烏烏烏
□□乾虬
烏烏烏烏

二音 六聲

黑花香血
烏烏烏烏
黃華雄賢
烏烏烏烏
五瓦仰□
烏烏烏烏
吾牙月堯
烏烏烏烏

七音 三聲

鹿鹿鹿鹿 千典旦○ 鹿鹿鹿鹿 元犬半○ 鹿鹿鹿鹿 臣引艮○ 鹿鹿鹿鹿 君允巽○

三音 六聲

安亞乙一 烏烏烏烏 父王寅 烏烏烏烏 母馬美米 烏烏烏烏 目貌眉民 烏烏烏烏

七音 四聲

鹿鹿鹿鹿 刀早孝岳 鹿鹿鹿鹿 毛寶報霍 鹿鹿鹿鹿 牛斗奏六 鹿鹿鹿鹿 鹿鹿鹿鹿 ○○○玉

四音 六聲

夫法□飛 烏烏烏烏 父凡□吹 烏烏烏烏 武晚□尾 烏烏烏烏 文万□未 烏烏烏烏

七音 五聲

鹿鹿鹿鹿 妻子四日 鹿鹿鹿鹿 衰○帥骨 鹿鹿鹿鹿 ○○○德 鹿鹿鹿鹿 龜水貴北

五音 六聲

卜百丙必 烏烏烏烏 步白備鼻 烏烏烏烏 普朴品匹 烏烏烏烏 旁排平瓶 烏烏烏烏

七音 六聲

鹿鹿鹿鹿 宮孔衆○ 鹿鹿鹿鹿 龍甬用○ 鹿鹿鹿鹿 魚鼠去○ 鹿鹿鹿鹿 烏虎兔○

六音 六聲

東丹帝一 烏烏烏烏 兌大弟一 烏烏烏烏 土貪天一 烏烏烏烏 同覃田一 烏烏烏烏

七音 七聲

鹿鹿鹿鹿 心審禁○ 鹿鹿鹿鹿 鹿鹿鹿鹿 ○○○十 鹿鹿鹿鹿 男坎欠○ 鹿鹿鹿鹿 ○○○妾

七音 六聲

乃妳女一 烏烏烏烏 內南年一 烏烏烏烏 老冷呂一 烏烏烏烏 鹿犖离一 烏烏烏烏

七音 八聲

鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●●

八音 六聲

走哉足一 烏烏烏烏 自在匠一 烏烏烏烏 草采七一 烏烏烏烏 曹才全一 烏烏烏烏

七音 九聲

鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●●

九音 六聲

思三星一 烏烏烏烏 寺□象一 烏烏烏烏 □□□一 烏烏烏烏 □□□一 烏烏烏烏

七音 十聲

鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●● 鹿鹿鹿鹿 ●●●●

十音 六聲

山手一 烏烏烏烏 士石一 烏烏烏烏 □耳一 烏烏烏烏 □二一 烏烏烏烏

開音濁和律四之八

八音 一聲

曹曹曹曹 多可个舌 曹曹曹曹 禾火化八 曹曹曹曹 開宰愛○ 曹曹曹曹 回每退○

十一音 六聲

莊震一 烏烏烏烏 乍□一 烏烏烏烏 义赤一 烏烏烏烏 崇辰一 烏烏烏烏

八音 二聲

曹曹曹曹
良兩向○
曹曹曹曹
光廣況○
曹曹曹曹
丁井亘○
曹曹曹曹
兄永瑩○

十二音 六聲

卓中
烏烏烏烏
宅直
烏烏烏烏
拆丑
烏烏烏烏
茶呈
烏烏烏烏

平聲翁唱呂四之七

八音 三聲

曹曹曹曹
千典旦○
曹曹曹曹
元犬半○
曹曹曹曹
臣引良○
曹曹曹曹
君允巽○

一音 七聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

八音 四聲

曹曹曹曹
刀早孝岳
曹曹曹曹
毛寶報霍
曹曹曹曹
牛斗奏六
曹曹曹曹
○○○玉

二音 七聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

八音 五聲

曹曹曹曹
妻子四日
曹曹曹曹
衰○帥骨
曹曹曹曹
○○○德
曹曹曹曹
龜水貴北

三音 七聲

安亞乙一
父王寅
母馬美米
目貌眉民

八音 六聲

曹曹曹曹
宮孔衆○
曹曹曹曹
龍甬用○
曹曹曹曹
魚鼠去○
曹曹曹曹
烏虎兔○

四音 七聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

八音 七聲

曹曹曹曹
心審禁○
曹曹曹曹
○○○十
曹曹曹曹
男坎欠○
曹曹曹曹
○○○妾

五音 七聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

八音 八聲

曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹

六音 七聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

八音 九聲

曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹

七音 七聲

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖离

八音 十聲

曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹
曹曹曹曹

八音 七聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

開音濁和律四之九

九音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

九音 二聲

良兩向○
光廣況○
丁井亘○
兄永瑩○

九音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

九音 七聲

思三星
寺象
山手
士石

十音 七聲

莊震
作
耳
二

十一音 七聲

義赤
崇辰
○

九音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
玉

九音 五聲

衰帥骨
妻子四日
龜水貴北
德

九音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十二音 七聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

一音 八聲

平聲翁唱呂四之八
古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

二音 八聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

九音 七聲

心審禁○
男坎欠○
妾

九音 八聲

夫法飛
父凡吹
武晚尾
文万未

九音 九聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

三音 八聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 八聲

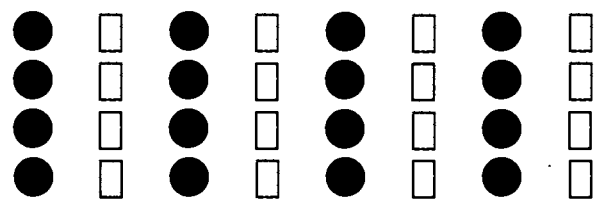
安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

五音 八聲

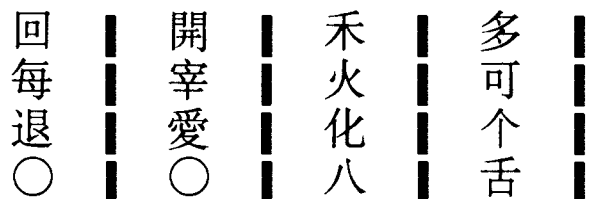
安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

開音濁和律四之十

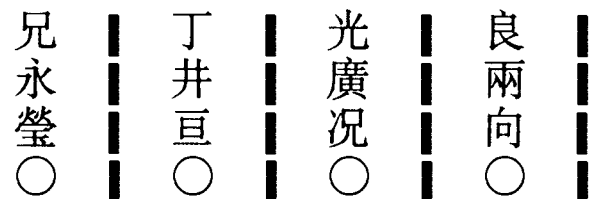
九音
十聲

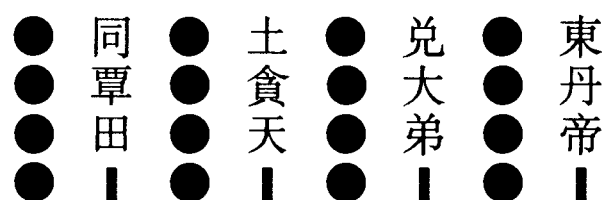
十音
一聲

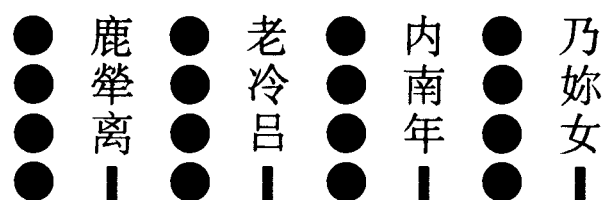
十音
二聲

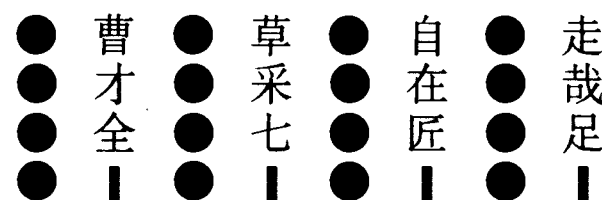
六音
八聲

七音
八聲

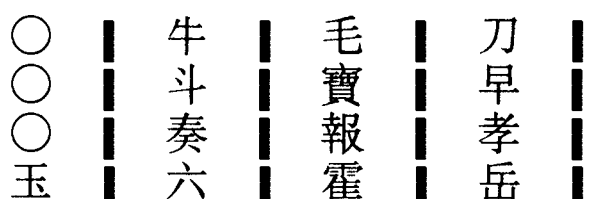
八音
八聲

十音
三聲

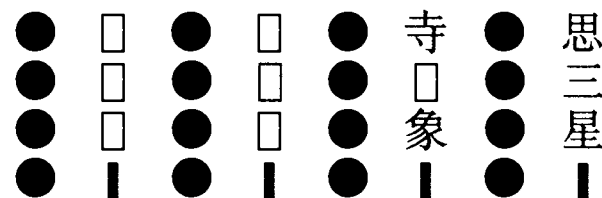
十音
四聲

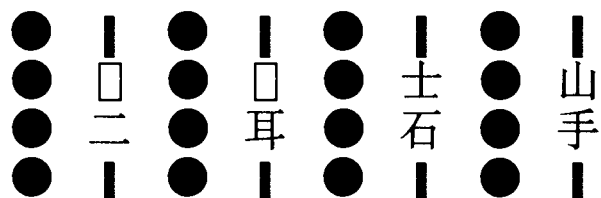
十音
五聲

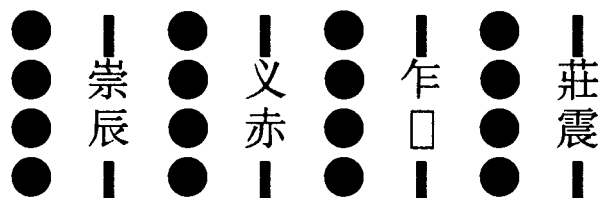
九音
八聲

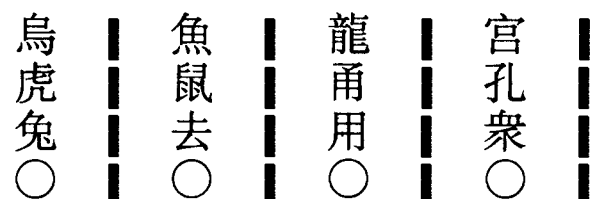
十音
八聲

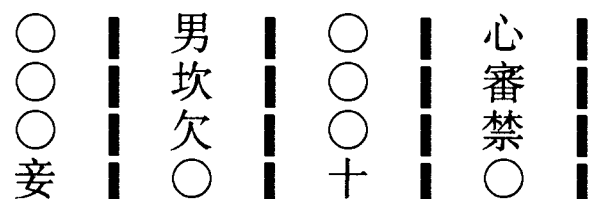
十一音
八聲

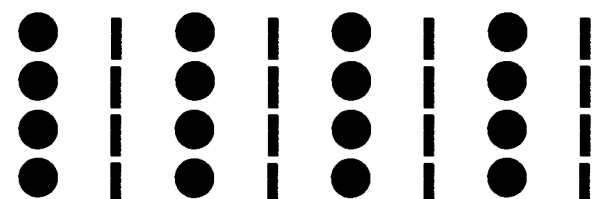
十音
六聲

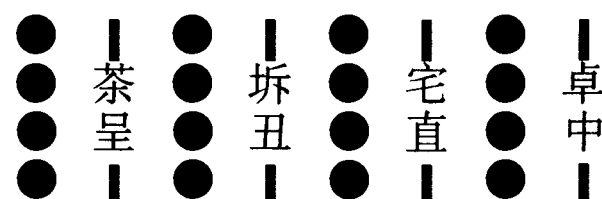
十音
七聲

十音
八聲

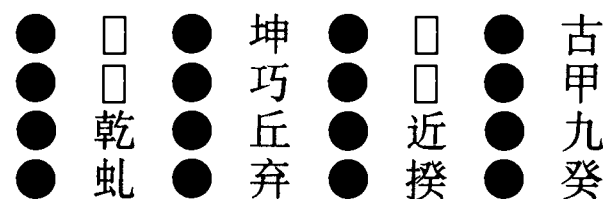

十二音
八聲

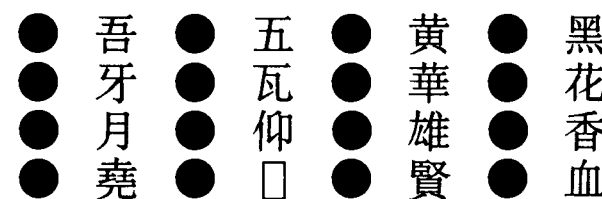

平聲翁唱呂四之九

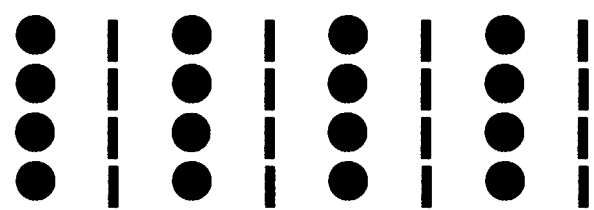
一音
九聲

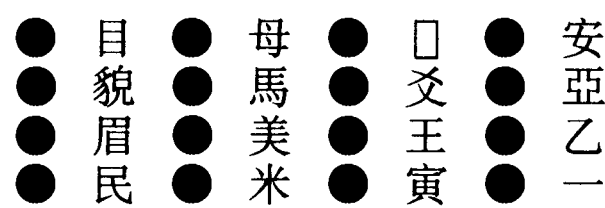
二音
九聲

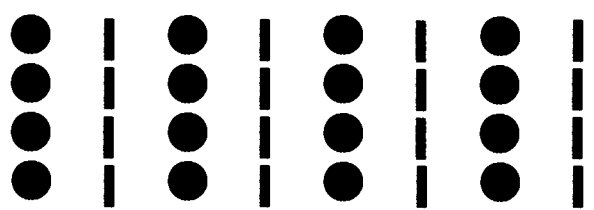
十音
九聲

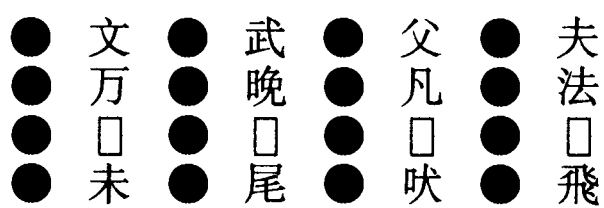
三音
九聲

十音
十聲

四音
九聲

開音濁和律四之十一

多可个舌

十一音

禾火化八

一聲

同宰愛

回每退

五音

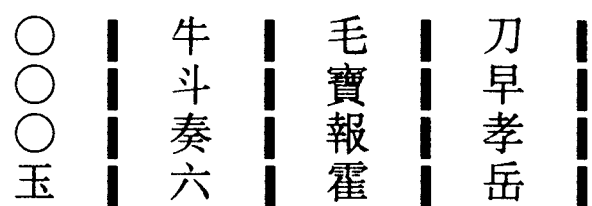
步白備鼻

九聲

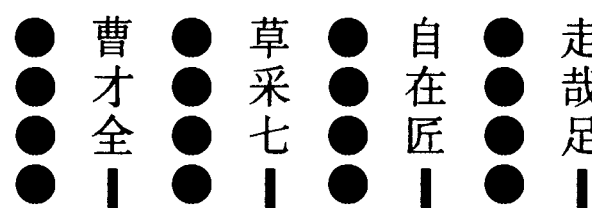
普朴品匹

旁排平瓶

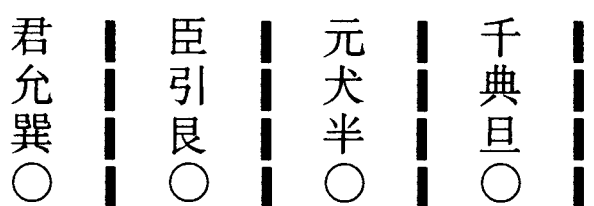
十一音
四聲

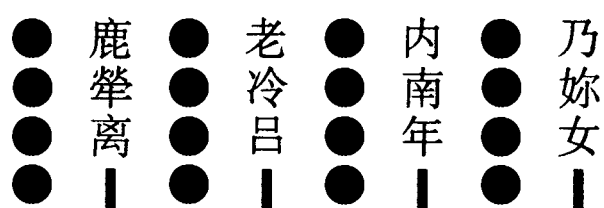
八音
九聲

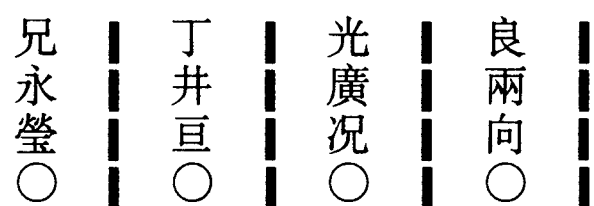
十一音
三聲

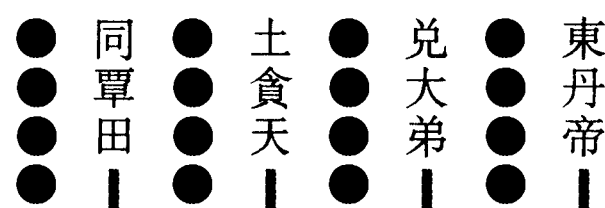
七音
九聲

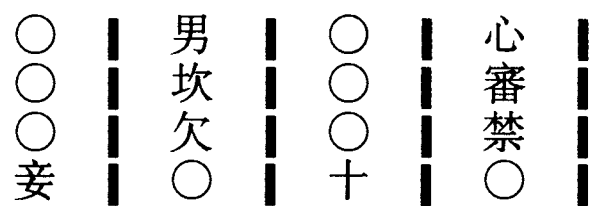
十一音
二聲

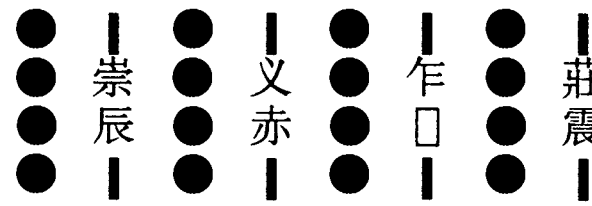
六音
九聲

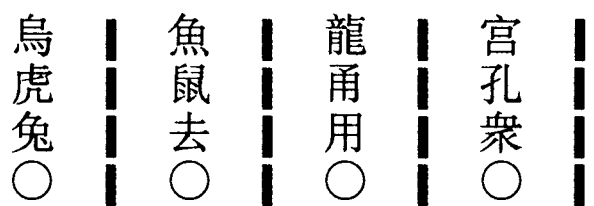
十一音
七聲

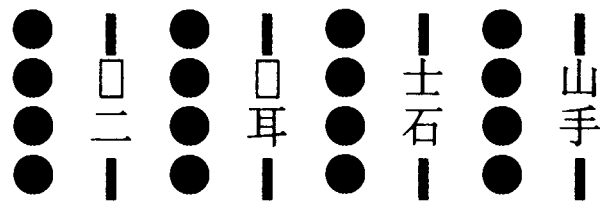
十一音
九聲

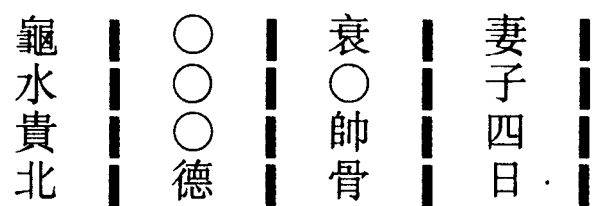
十一音
六聲

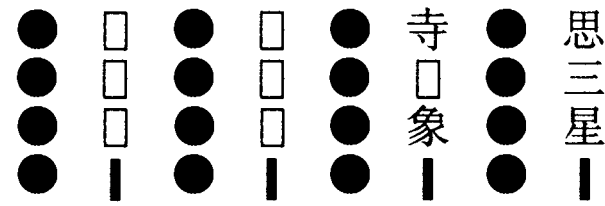
十音
九聲

十一音
五聲

九音
九聲

安亞乙一

良兩向

東丹帝

妻子四日

思三星

父凡

元犬半

乃妳女

宮孔衆

山手

夫法

千典旦

內南年

龍甬用

士石

武晚

君允巽

鹿犖离

魚鼠去

耳

文万

臣引良

老冷呂

烏虎兔

二

卜百丙必

刀早孝岳

走哉足

心審禁

莊震

步白備鼻

毛寶報霍

自在匠

男坎欠

乍

普朴品匹

牛斗奏六

草采七

曹才全

義赤

旁排平瓶

〇〇〇玉

曹才全

男坎欠

崇辰

目貌眉民

兄永瑩

同覃田

龜水貴北

寺象

母馬美米

丁井亘

土食天

衰帥骨

〇〇〇德

〇爻王寅

光廣况

兌大弟

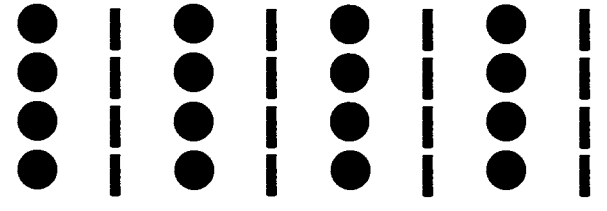
〇〇〇德

〇〇〇德

開音濁和律四之十二

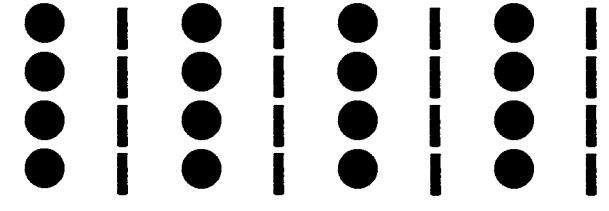
十一音

八聲

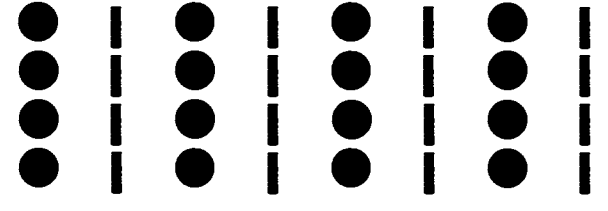
十一音

九聲

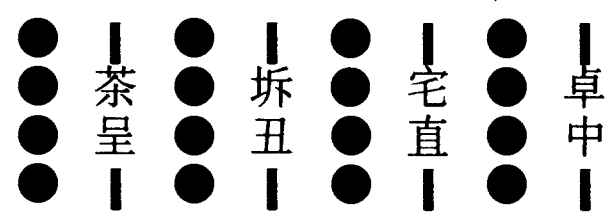
十一音

十聲

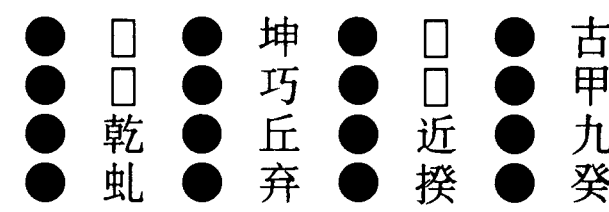
十二音

九聲

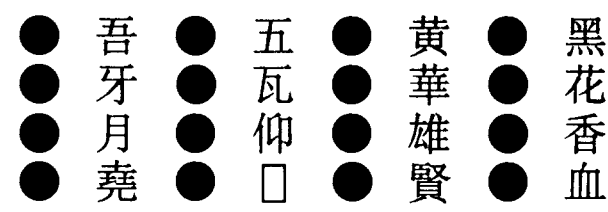
一音

十聲

二音

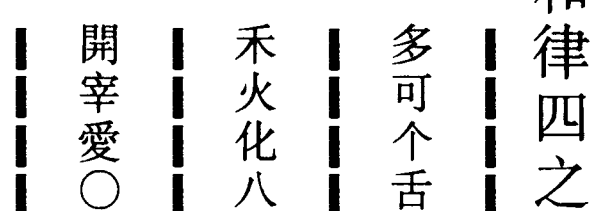
十聲

平聲翕唱呂四之十

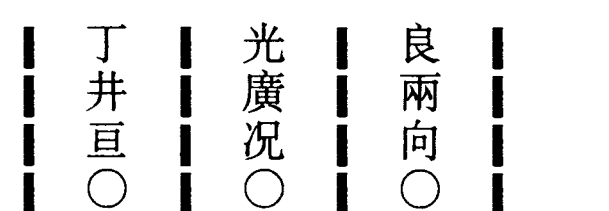
十二音

一聲

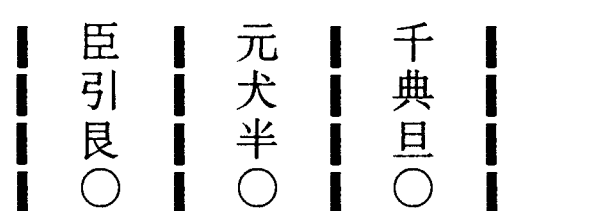
十二音

二聲

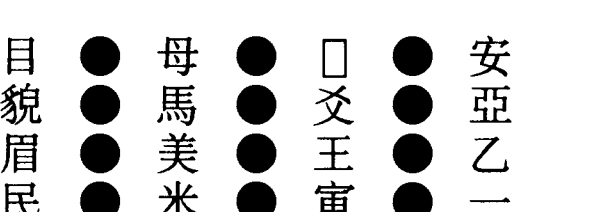
十二音

三聲

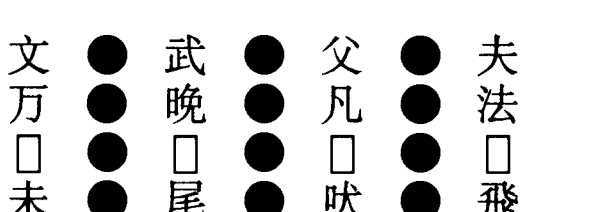
三音

十聲

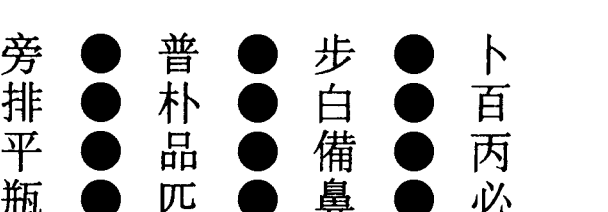
四音

十聲

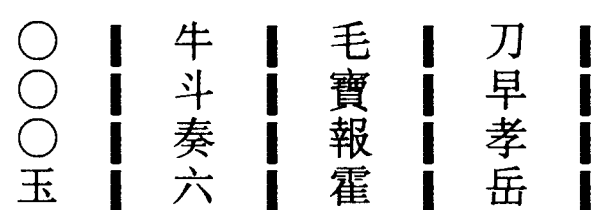
五音

十聲

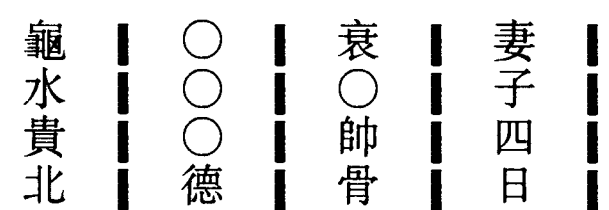
十二音

四聲

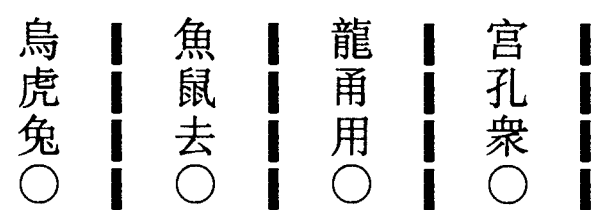
十二音

五聲

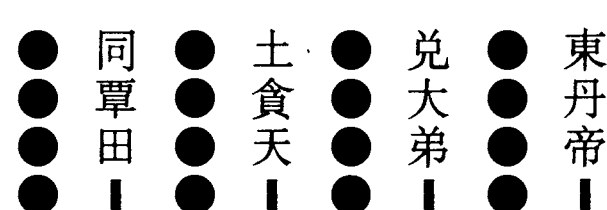
十二音

六聲

六音

十聲

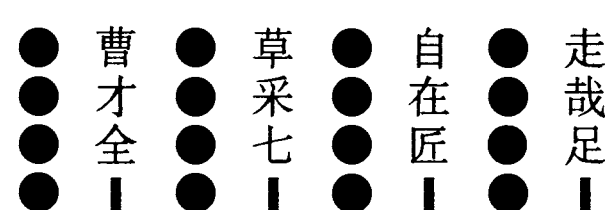
七音

十聲

八音

十聲

心審禁○

十二音

○○○十

七聲

男坎欠○

○○○妾

十二音

八聲

●●●●●●●●

十二音

●●●●●●●●

思三星

寺象

九音

十聲

●●●●●●●●

山手

土石

十音

●●●●●●●●

莊震

乍

十一音

●●●●●●●●

十聲

義赤

崇辰

十二音

十聲

●●●●●●●●

皇極經世卷第七之下

十二音

十聲

●●●●●●●●

卓中

宅直

拆丑

茶呈

皇極經世卷第八

三川邵堯夫撰

觀物篇之三十九

月日聲上關 火水音發清

可兩典早子 甲花亞法百丹

孔審●●● 妳哉三山莊卓^①

月日聲七下唱地之 火水音十二上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二，是

謂上聲關音。上聲關 謂發音清聲。發音清

音一千六十四。 聲一千三百四十四。

觀物篇之四十

月月聲上翕 火火音發濁

火廣犬寶○ □華爻凡白大

甬○●●● 南在□土乍宅

月月聲七下唱地之 火火音十二上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二，是謂

謂上聲翕音。上聲翕 發音濁聲。發音濁聲一

音一千六十四。 千三百四十四。

觀物篇之四十一

月星聲上關 火土音發清

宰井引斗○² 巧瓦馬晚朴貪

鼠坎●●●●● 冷采□□义垢

月星聲七下唱地之 火土音十二上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二，是謂

謂上聲關音。上聲 發音清聲。發音清聲

關音一千六十四。 一千三百四十四。

觀物篇之四十二

月辰聲上翕 火石音發濁

每永允○水 □牙貌萬排覃

虎○●●●● 犖才□□崇茶

月辰聲七下唱地之 火石音十二上和天之

用音一百五十二，是 用聲一百一十二³，是

謂上聲翕音。上聲翕 謂發音濁聲。發音濁

音一千六十四。 聲一千三百四十四⁴。

皇極經世卷第八之上

觀物篇之三十九

月日聲上之一關 火水音發之一清

發音清和律一之一 上聲關唱呂一之一

一音 一聲

甲甲甲甲 多可个舌 甲甲甲甲 禾火化八 甲甲甲甲 開宰愛○ 甲甲甲甲 回每退○

一音 一聲

古甲九癸 可可可可 □□近揆 可可可可 坤巧丘弃 可可可可 □□乾虬 可可可可

一音 二聲

光廣况○ 甲甲甲甲 良兩向○ 甲甲甲甲 甲甲甲甲

二音 一聲

黑花香血 可可可可 黃華雄賢 可可可可 五瓦仰□ 可可可可 吾牙月堯 可可可可

一音 三聲

元犬半○ 甲甲甲甲 千典旦○ 甲甲甲甲 甲甲甲甲

三音 一聲

安亞乙一 可可可可 □爻王寅 可可可可 母馬美米 可可可可 目貌眉民 可可可可

三聲 一音

君允巽○ 甲甲甲甲 臣引良○ 甲甲甲甲

一音 六聲

烏虎兔○ 甲甲甲甲 魚鼠去○ 甲甲甲甲 龍甬用○ 甲甲甲甲 宮孔衆○ 甲甲甲甲

一音 四聲

甲甲甲甲 刀早孝岳 甲甲甲甲 毛寶報霍 甲甲甲甲 牛斗奏六 甲甲甲甲 ○○○玉

四音 一聲

夫法□飛 可可可可 父凡□吠 可可可可 武晚□尾 可可可可 文万□未 可可可可

一音 五聲

甲甲甲甲 妻子四日 甲甲甲甲 衰○帥骨 甲甲甲甲 ○○○德 甲甲甲甲 龜水貴北

五音 一聲

卜百丙必 可可可可 步白備鼻 可可可可 普朴品匹 可可可可 旁排平瓶 可可可可

一音 六音

甲甲甲甲 東丹帝 可可可可 免大弟 可可可可 土食天 可可可可 同覃田 可可可可

六聲 一音

烏虎兔○ 甲甲甲甲 魚鼠去○ 甲甲甲甲 龍甬用○ 甲甲甲甲 宮孔衆○ 甲甲甲甲

一音 六音

東丹帝 可可可可 免大弟 可可可可 土食天 可可可可 同覃田 可可可可

一音 七聲

甲甲甲甲
心審禁○
甲甲甲甲
○○○十
甲甲甲甲
男坎欠○
甲甲甲甲
○○○妾

一音 七聲

乃妳女
可
內南
老冷呂
鹿犖离
可

一音 八聲

甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲

一音 八聲

走哉足
可
自在匠
草采七
曹才全
可

一音 九聲

甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲

一音 九聲

思三星
寺象
可
可
可
可
可
可

一音 十聲

甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲
甲甲甲甲

一音 十聲

山手
士石
耳
二
可

發音清和律一之二

一音 二音

花
多可个舌
禾火化八
開宰愛
回每退

一音 十一音

莊震
乍
义赤
崇辰
可

二音 二聲

花
良兩向
光廣况
丁井亘
兄永瑩

二音 十二音

卓中
宅直
拆丑
茶呈
可

二音 三聲

花
千典旦
元犬半
臣引良
君允巽

一音 二聲

坤巧丘弃
乾虬
兩

二音 四聲

花
刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
花
玉

二音 二聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯
兩

二音 五聲

花
妻
衰帥骨
花
龜水貴北

三音 二聲

安亞乙一
兩
爻王寅
母馬美米
目貌眉民
兩

上聲闕唱呂一之二

古甲九癸

二音 六聲

花花花花
宮孔衆○
花花花花
龍甬用○
花花花花
魚鼠去○
花花花花
烏虎兔○

四音 二聲

夫法□飛
兩兩兩兩
父凡□吠
兩兩兩兩
武晚□尾
兩兩兩兩
文万□未
兩兩兩兩

二音 七聲

花花花花
心審禁○
花花花花
○○○十
花花花花
男坎欠○
花花花花
○○○妾

五音 二聲

卜百丙必
兩兩兩兩
步白備鼻
兩兩兩兩
普朴品匹
兩兩兩兩
旁排平瓶
兩兩兩兩

二音 八聲

花花花花
●●●●
花花花花
●●●●
花花花花
●●●●
花花花花
●●●●

六音 二聲

東丹帝 |
兩兩兩兩
兑大弟 |
兩兩兩兩
土食天 |
兩兩兩兩
同覃田 |
兩兩兩兩

二音 九聲

花花花花
●●●●
花花花花
●●●●
花花花花
●●●●
花花花花
●●●●

七音 二聲

乃妳女 |
兩兩兩兩
内南年 |
兩兩兩兩
老冷吕 |
兩兩兩兩
鹿犖离 |
兩兩兩兩

二音 十聲

花花花花
●●●●
花花花花
●●●●
花花花花
●●●●
花花花花
●●●●

八音 二聲

走哉足 |
兩兩兩兩
自在匠 |
兩兩兩兩
草采七 |
兩兩兩兩
曹才全 |
兩兩兩兩

發音清和律一之三

三音 一聲

亞亞亞
多可个舌
亞亞亞
禾火化八
亞亞亞
開宰愛○
亞亞亞
回每退○

九音 二聲

思三星 |
兩兩兩兩
寺□象 |
兩兩兩兩
兩兩兩兩
兩兩兩兩
兩兩兩兩
兩兩兩兩

三音 二聲

亞亞亞亞
良兩向○
亞亞亞亞
光廣况○
亞亞亞亞
丁井亘○
亞亞亞亞
兄永瑩○

十音 二聲

山手 |
兩兩兩兩
土石 |
兩兩兩兩
耳 |
兩兩兩兩
二 |
兩兩兩兩

三音 三聲

亞亞亞亞
元犬半○
亞亞亞亞
臣引良○
亞亞亞亞
君允巽○

十一音 二聲

莊震 |
兩兩兩兩
乍□ |
兩兩兩兩
義赤 |
兩兩兩兩
崇辰 |
兩兩兩兩

三音 四聲

亞亞亞亞
刀早孝岳
亞亞亞亞
毛寶報霍
亞亞亞亞
牛斗奏六
亞亞亞亞
○○○玉

十二音 二聲

卓中 |
兩兩兩兩
宅直 |
兩兩兩兩
拆丑 |
兩兩兩兩
茶呈 |
兩兩兩兩

上聲闢唱呂一之二

亞亞亞亞 妻子四日 亞亞亞亞 衰○帥骨 亞亞亞亞 ○ ○ ○ 德 亞亞亞亞 龜水貴北	古甲九癸 典典典典 □ □ 近揆 典典典典 坤巧丘弃 典典典典 □ □ 乾虬 典典典典	亞亞亞亞 宮孔衆○ 亞亞亞亞 龍甬用○ 亞亞亞亞 魚鼠去○ 亞亞亞亞 烏虎兔○	黑化香血 典典典典 黃華雄賢 典典典典 五瓦仰□ 典典典典 吾牙月堯 典典典典	亞亞亞亞 ○ ○ ○ 十 亞亞亞亞 男坎欠○ 亞亞亞亞 ○ ○ ○ 妾	安亞乙一 典典典典 □ 爻王寅 典典典典 母馬美米 典典典典 目貌眉民 典典典典
---	--	--	--	--	---

三音 八聲

亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●

三音 四音

夫法 □ 飛
典典典典
父凡 □ 吹
典典典典
武晚 □ 尾
典典典典
文万 □ 未
典典典典

三音 九聲

亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●

三音 五音

卜百丙必
典典典典
步白備鼻
典典典典
普朴品匹
典典典典
旁排平瓶
典典典典

三音 十聲

亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●
亞亞亞亞
● ● ● ●

三音 六音

東丹帝 |
典典典典
兌大弟 |
典典典典
土食天 |
典典典典
同覃田 |
典典典典

發音清和律一之四

四音 一聲

乃妳女 |
典典典典
內南年 |
典典典典
老冷呂 |
典典典典
鹿犖离 |
典典典典

四音 二聲

走哉足 |
典典典典
自在匠 |
典典典典
草采七 |
典典典典
曹才全 |
典典典典

四音 三聲

思三星 |
典典典典
寺 □ 象 |
典典典典
□ □ □ |
典典典典
君允巽 ○

七音 三聲

元犬半 ○
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法

八音 三聲

光廣况 ○
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法

九音 三聲

丁井亘 ○
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法

上聲關唱呂一之四

法法法法
刀早孝岳
法法法法
毛寶報霍
法法法法
牛斗奏六
法法法法
○○○玉

四音
四聲

山手
典典典典
士石
典典典典
耳
典典典典
二
典典典典

十音
三聲

法法法法
妻子四日
法法法法
衰○帥骨
法法法法
○○○德
法法法法
龜水貴北

四音
五聲

莊震
典典典典
乍
典典典典
義赤
典典典典
崇辰
典典典典

十一音
三聲

法法法法
官孔衆○
法法法法
龍甬用○
法法法法
魚鼠去○
法法法法
烏虎兔○

四音
六聲

卓中
典典典典
宅直
典典典典
圻丑
典典典典
茶呈
典典典典

十二音
三聲

法法法法
心審禁○
法法法法
○○○十
法法法法
男坎欠○
法法法法
○○○妾

四音
七聲

古甲九癸
早早早早
近揆
早早早早
坤巧丘奔
早早早早
乾虬

一音
四聲

法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法

四音
八聲

黑花香血
早早早早
黃華雄賢
早早早早
五瓦仰
早早早早
吾牙月堯
早早早早

二音
四聲

安亞乙一
早早早早
父王寅
早早早早
母馬美米
早早早早
目貌眉民
早早早早

三音
四聲

法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法

四音
九聲

法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法

四音
八聲

法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法
法法法法

四音
十聲

發音清和律一之五

夫法飛
早早早早
父凡吹
早早早早
武晚尾
早早早早
文万未
早早早早

四音
四聲

卜百丙必
早早早早
步白備鼻
早早早早
普朴品匹
早早早早
旁排平瓶
早早早早

五音
四聲

東丹帝
早早早早
兌大弟
早早早早
土貪天
早早早早
同覃田
早早早早

六音
四聲

光廣況○
百百百百
丁井亘○
百百百百
兄永瑩○
百百百百

五音
二聲

回每退○
百百百百
開宰愛○
百百百百
禾火化八
百百百百
多可个舌
百百百百

五音
一聲

上聲闢唱呂一之五

古甲九癸

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

子子子子

一音

五音

四聲

六聲

四聲

三聲

百百百百 千典旦○ 百百百百 元犬半○ 百百百百 臣引良○ 百百百百 君允巽○

乃妳女 | 早早早早 內南年 | 早早早早 老冷呂 | 早早早早 鹿犖离 | 早早早早

百百百百 宮孔衆○ 百百百百 龍甬用○ 百百百百 魚鼠去○ 百百百百 烏虎兔○

| 山手 | 早早早早 | 士石 | 早早早早 | 耳 | 早早早早 | 二 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

百百百百 刀早孝岳 百百百百 毛寶報霍 百百百百 牛斗奏六 百百百百 君允巽○

走哉足 | 早早早早 自在匠 | 早早早早

百百百百 心審禁○ 百百百百 男坎欠○ 百百百百 曹才全 | 早早早早

| 莊震 | 早早早早 乍 | 早早早早 义赤 | 早早早早 崇辰 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

思三星 | 早早早早 寺 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

| 卓中 | 早早早早 宅直 | 早早早早 拆丑 | 早早早早 茶呈 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

百百百百 妻子四日 百百百百 衰○帥骨 百百百百 ○○○德 龜水貴北

曹才全 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

安亞乙一 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

五音

八音

五音

十一音

五音

二音

四聲

四聲

七聲

四聲

十聲

五聲

○○○玉 牛斗奏六 百百百百 毛寶報霍 百百百百 刀早孝岳 百百百百

草采七 | 早早早早 自在匠 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

五音

九音

八音

十二音

六音

三音

五聲

四聲

八聲

四聲

一聲

五聲

百百百百 妻子四日 百百百百 衰○帥骨 百百百百 ○○○德 龜水貴北

思三星 | 早早早早 寺 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

五音

九音

八音

十二音

六音

三音

五聲

四聲

八聲

四聲

一聲

五聲

百百百百 妻子四日 百百百百 衰○帥骨 百百百百 ○○○德 龜水貴北

思三星 | 早早早早 寺 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

五音

九音

八音

十二音

六音

三音

五聲

四聲

八聲

四聲

一聲

五聲

百百百百 妻子四日 百百百百 衰○帥骨 百百百百 ○○○德 龜水貴北

思三星 | 早早早早 寺 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

五音

九音

八音

十二音

六音

三音

五聲

四聲

八聲

四聲

一聲

五聲

百百百百 妻子四日 百百百百 衰○帥骨 百百百百 ○○○德 龜水貴北

思三星 | 早早早早 寺 | 早早早早

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子 子子子子

百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百 百百百百

六音 二聲
丹丹丹丹
良兩向○
丹丹丹丹
光廣況○
丹丹丹丹
丁井亘○
丹丹丹丹
兄永瑩○

四音 五聲
夫法□飛
子子子子
父凡□吠
子子子子
武晚□尾
子子子子
文万□未
子子子子

六音 三聲
丹丹丹丹
千典旦○
丹丹丹丹
元犬半○
丹丹丹丹
臣引良○
丹丹丹丹
君允巽○

五音 五聲
卜百丙必
子子子子
步白備鼻
子子子子
普朴品匹
子子子子
旁排平瓶
子子子子

六音 四聲
丹丹丹丹
刀早孝岳
丹丹丹丹
毛寶報霍
丹丹丹丹
牛斗奏六
丹丹丹丹
○○○玉

六音 五聲
東丹帝┆
子子子子
兑大弟┆
子子子子
土貪天┆
子子子子
同覃田┆
子子子子

六音 五聲
丹丹丹丹
妻子四日
丹丹丹丹
衰○帥骨
丹丹丹丹
○○○德
丹丹丹丹
龜水貴北

七音 五聲
乃妳女┆
子子子子
内南年┆
子子子子
老冷吕┆
子子子子
鹿犖离┆
子子子子

六音 六聲
丹丹丹丹
龍甬用○
丹丹丹丹
魚鼠去○
丹丹丹丹
烏虎兔○

八音 五聲
走哉足┆
子子子子
自在匠┆
子子子子
草采七┆
子子子子
曹才全┆
子子子子

六音 七聲
丹丹丹丹
心審禁○
丹丹丹丹
○○○十
丹丹丹丹
男坎欠○
丹丹丹丹
○○○妾

九音 五聲
思三星┆
子子子子
寺□象┆
子子子子
□□□┆
子子子子
□□□┆
子子子子

六音 八聲
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹

十音 五聲
山手┆
子子子子
士石┆
子子子子
□耳┆
子子子子
□二┆
子子子子

六音 九聲
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹

十一音 五聲
莊震┆
子子子子
乍□┆
子子子子
義赤┆
子子子子
崇辰┆
子子子子

六音 十聲
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹
丹丹丹丹

十二音 五聲
卓中┆
子子子子
宅直┆
子子子子
拆丑┆
子子子子
茶呈┆
子子子子

發音清和律一之七 上聲關唱呂一之六

七音 一 聲
禾火化八
妳妳妳妳
多可个舌
妳妳妳妳

一音 六 聲
孔孔孔孔
孔孔孔孔
坤巧丘弃
孔孔孔孔
孔孔孔孔
孔孔孔孔

七音 二 聲
妳妳妳妳
良兩向○
妳妳妳妳
光廣況○
妳妳妳妳
丁井亘○
妳妳妳妳
兄永瑩○
妳妳妳妳

二音 六 聲
黑花香血
孔孔孔孔
黃華雄賢
孔孔孔孔
五瓦仰口
孔孔孔孔
吾牙月堯
孔孔孔孔

七音 三 聲
妳妳妳妳
千典旦○
妳妳妳妳
元犬半○
妳妳妳妳
臣引艮○
妳妳妳妳
君允巽○
妳妳妳妳

三音 六 聲
安亞乙一
孔孔孔孔
孔孔孔孔
母馬美米
孔孔孔孔
目貌眉民
孔孔孔孔

七音 四 聲
妳妳妳妳
刀早孝岳
妳妳妳妳
毛寶報霍
妳妳妳妳
牛斗奏六
妳妳妳妳
○○○玉

四音 六 聲
夫法口飛
孔孔孔孔
父凡口吠
孔孔孔孔
武晚口尾
孔孔孔孔
文万口未
孔孔孔孔

七音 五 聲
妳妳妳妳
妻子四日
妳妳妳妳
衰○帥骨
妳妳妳妳
○○○德
妳妳妳妳
龜水貴北

五音 六 聲
卜百丙必
孔孔孔孔
步白備鼻
孔孔孔孔
普朴品匹
孔孔孔孔
旁排平瓶
孔孔孔孔

七音 六 聲
妳妳妳妳
官孔衆○
妳妳妳妳
龍甬用○
妳妳妳妳
魚鼠去○
妳妳妳妳
烏虎兔○

六音 六 聲
東丹帝一
孔孔孔孔
兑大弟一
孔孔孔孔
土貪天一
孔孔孔孔
同覃田一
孔孔孔孔

七音 七 聲
妳妳妳妳
心審禁○
妳妳妳妳
○○○十
妳妳妳妳
男坎欠○
妳妳妳妳
○○○妾

七音 六 聲
乃妳女一
孔孔孔孔
内南年一
孔孔孔孔
老冷吕一
孔孔孔孔
鹿犖离一
孔孔孔孔

七音 八 聲
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳

八音 六 聲
走哉足一
孔孔孔孔
自在匠一
孔孔孔孔
草采七一
孔孔孔孔
曹才全一
孔孔孔孔

七音 九 聲
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳
妳妳妳妳

九音 六 聲
思三星一
孔孔孔孔
寺口象一
孔孔孔孔
孔孔孔孔
孔孔孔孔
孔孔孔孔
孔孔孔孔

發音清和律一之八

七音
十聲

妳妳妳妳
●●●●
妳妳妳妳
●●●●
妳妳妳妳
●●●●

十音
六聲

山手
孔孔孔孔
士石
孔孔孔孔
耳
孔孔孔孔
二
孔孔孔孔

八音
一聲

哉哉哉哉
多可个舌
哉哉哉哉
禾火化八
哉哉哉哉
開宰愛
哉哉哉哉
回每退

十一音
六聲

莊震
孔孔孔孔
乍
孔孔孔孔
義赤
孔孔孔孔
崇辰
孔孔孔孔

八音
二聲

哉哉哉哉
良兩向
哉哉哉哉
光廣况
哉哉哉哉
丁井亘
哉哉哉哉
兄永瑩

十二音
六聲

卓中
孔孔孔孔
宅直
孔孔孔孔
坼丑
孔孔孔孔
茶呈
孔孔孔孔

上聲闢唱呂一之七

八音
三聲

哉哉哉哉
千典旦
哉哉哉哉
元犬半
哉哉哉哉
臣引良
君允巽

一音
七聲

古甲九癸
審審審審
近揆
坤巧丘弃
審審審審
乾虬
審審審審

八音
四聲

哉哉哉哉
刀早孝岳
哉哉哉哉
毛寶報霍
哉哉哉哉
牛斗奏六
哉哉哉哉
○○○玉

二音
七聲

黑花香血
審審審審
黃華雄賢
審審審審
五瓦仰
審審審審
吾牙月堯
審審審審

八音
五聲

哉哉哉哉
妻子四日
哉哉哉哉
衰○帥骨
哉哉哉哉
○○○德
龜水貴北

三音
七聲

安亞乙一
審審審審
爻王寅
審審審審
母馬美米
審審審審
目貌眉民
審審審審

八音
六聲

哉哉哉哉
官孔衆
哉哉哉哉
龍甬用
哉哉哉哉
魚鼠去
哉哉哉哉
烏虎兔

四音
七聲

夫法
審審審審
父凡
審審審審
武晚
審審審審
文万
審審審審

八音
七聲

哉哉哉哉
心審禁
哉哉哉哉
○○○十
哉哉哉哉
男坎欠
哉哉哉哉
○○○妾

五音
七聲

卜百丙必
審審審審
步白備鼻
審審審審
普朴品匹
審審審審
旁排平瓶
審審審審

八音
八聲

哉哉哉哉
哉哉哉哉
哉哉哉哉
哉哉哉哉
哉哉哉哉
哉哉哉哉
哉哉哉哉

六音
七聲

東丹帝
審審審審
兌大弟
審審審審
土食天
審審審審
同覃田
審審審審

上聲闢唱呂一之八

古甲九癸

●●●●

□□近揆

●●●●

坤巧丘弃

●●●●

□□乾虬

●●●●

黑花香血

●●●●

黃華雄賢

●●●●

五瓦仰□

●●●●

吾牙月堯

●●●●

安亞乙一

●●●●

□爻王寅

●●●●

母馬美米

●●●●

目貌眉民

●●●●

三三三三

三三三三

三三三三

衰○帥骨

三三三三

三三三三

○●○●德

三三三三

龜水貴北

三三三三

宮孔衆○

三三三三

龍甬用○

三三三三

魚鼠去○

三三三三

烏虎兔○

三三三三

心審禁○

三三三三

○●○●十

三三三三

男坎欠○

三三三三

○●○●妾

三三三三

山手

審審審審

士石

審審審審

□耳

審審審審

□二

審審審審

莊震

審審審審

乍

審審審審

義赤

審審審審

崇辰

審審審審

卓中

審審審審

宅直

審審審審

拆丑

審審審審

茶呈

審審審審

三三三三

良兩向○

三三三三

光廣况○

三三三三

三三三三

丁井亘○

三三三三

三三三三

千典旦○

三三三三

元犬半○

三三三三

臣引艮○

三三三三

君允巽○

三三三三

刀早孝岳

三三三三

毛寶報霍

三三三三

牛斗奏六

三三三三

○●○●玉

九音

二聲

九音

三聲

九音

四聲

九音

十音

十一音

七聲

七聲

七聲

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

九音

乃妳女

審審審審

內南年

審審審審

老冷呂

審審審審

鹿犖离

審審審審

走哉足

審審審審

自在匠

審審審審

草采七

審審審審

曹才全

審審審審

思三星

審審審審

寺象

審審審審

審審審審

審審審審

審審審審

審審審審

審審審審

審審審審

哉哉哉哉

●●●●

哉哉哉哉

●●●●

哉哉哉哉

●●●●

哉哉哉哉

●●●●

哉哉哉哉

●●●●

哉哉哉哉

●●●●

哉哉哉哉

●●●●

哉哉哉哉

●●●●

三三三三

多可个舌

三三三三

禾火化八

三三三三

三三三三

三三三三

開宰愛○

三三三三

回每退○

發音清和律一之九

八音

八音

八音

七音

九音

九音

一聲

七聲

發音清和律一之十

●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三
九音	十聲	九音	九聲	九音	九聲	九音	八聲	八音	四音	八聲	五音	八聲	四音	八聲	八音
●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三
東丹帝	免大弟	土貪天	同覃田	旁排平瓶	普朴品匹	步白備鼻	卜百丙必	武晚尾	父凡吹	夫法飛					

●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三
十音	三聲	十音	二聲	十音	二聲	十音	一聲	十音	一音	十音	八音	八音	七音	八音	七音
●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三
千典旦	元犬半	山山山	丁井互	光廣況	良兩向	山山山	回每退	禾火化八	多可个舌	山山山	曹才全	草采七	自在匠	走哉足	鹿犖离

●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三
十音	六聲	十音	五聲	十音	五聲	十音	四聲	十音	四聲	十音	八聲	十一音	八聲	十音	八聲
●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三	●●●●	三三三三
宮孔衆	龍甬用	魚鼠去	龜水貴北	衰帥骨	妻子四日	山山山	毛寶報霍	牛斗奏六	山山山	山山山	崇辰	義赤	乍	莊震	山手

上聲闢唱呂一之九

十音 七聲
山山山山
心審禁○
山山山山
○○○十
山山山山
男坎欠○
山山山山
○○○妾

一音 九聲
古甲九癸
●●●●●
□□近揆
●●●●●
坤巧丘弃
●●●●●
□□乾虬
●●●●●

十音 八聲

山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●

二音 九聲

黑花香血
●●●●●
黃華雄賢
●●●●●
五瓦仰□
●●●●●
吾牙月堯
●●●●●

十音 九聲

山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●

三音 九聲

安亞乙一
●●●●●
□交王寅
●●●●●
母馬美米
●●●●●
目貌眉民
●●●●●

十音 十聲

山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●
山山山山
●●●●●

四音 九聲

夫法□飛
●●●●●
父凡□吹
●●●●●
武晚□尾
●●●●●
文万□未
●●●●●

發音清和律一之十一

十一音 一聲

莊莊莊莊
●●●●●
多可个舌
●●●●●
禾火化八
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
開宰愛○
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
回每退○
●●●●●

五音 九聲

卜百丙必
●●●●●
步白備鼻
●●●●●
普朴品匹
●●●●●
旁排平瓶
●●●●●

十一音 二聲

莊莊莊莊
●●●●●
良兩向○
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
光廣况○
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
丁井亘○
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
兄永瑩○
●●●●●

六音 九聲

東丹帝一
●●●●●
兌大弟一
●●●●●
土食天一
●●●●●
同覃田一
●●●●●

十一音 三聲

莊莊莊莊
●●●●●
千典旦○
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
元犬半○
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
臣引良○
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
君允巽○
●●●●●

七音 九聲

乃妳女一
●●●●●
內南年一
●●●●●
老冷呂一
●●●●●
鹿犖离一
●●●●●

十一音 四聲

莊莊莊莊
●●●●●
刀早孝岳
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
毛寶報霍
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
牛斗奏六
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
○ ○ ○ 玉

八音 九聲

走哉足一
●●●●●
自在匠一
●●●●●
草采七一
●●●●●
曹才全一
●●●●●

十一音 五聲

莊莊莊莊
●●●●●
妻子四日
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
衰○帥骨
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
○ ○ ○ 德
●●●●●
莊莊莊莊
●●●●●
龜水貴北
●●●●●

九音 九聲

思三星一
●●●●●
寺□象一
●●●●●
□□□一
●●●●●
□□□一
●●●●●

莊莊莊莊

官孔衆○

莊莊莊莊

龍甬用○

莊莊莊莊

魚鼠去○

莊莊莊莊

烏虎兔○

莊莊莊莊

心審禁○

莊莊莊莊

○ ○ ○ ○ 十

莊莊莊莊

男坎欠○

莊莊莊莊

○ ○ ○ ○ 妾

莊莊莊莊

莊莊莊莊

莊莊莊莊

莊莊莊莊

莊莊莊莊

莊莊莊莊

山手

士石

耳

二

莊震

乍

義赤

崇辰

卓中

宅直

拆丑

茶呈

上聲闕唱呂一之十

古甲九癸

近揆

坤巧丘弃

乾虬

黑花香血

黃華雄賢

五瓦仰

吾牙月堯

發音清和律一之十二

卓卓卓卓

多可个舌

卓卓卓卓

禾火化八

卓卓卓卓

開宰愛

卓卓卓卓

回每退

卓卓卓卓

良兩向

卓卓卓卓

光廣况

卓卓卓卓

丁井亘

卓卓卓卓

兄永瑩

卓卓卓卓

千典旦

卓卓卓卓

元犬半

卓卓卓卓

臣引良

卓卓卓卓

君允巽

安亞乙一

爻王寅

母馬美米

目貌眉民

夫法飛

父凡吹

武晚尾

文万未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

十二音

卓卓卓卓
刀早孝岳
卓卓卓卓
毛寶報霍

四聲

卓卓卓卓
牛斗奏六
卓卓卓卓
○○○玉

六音

東丹帝 |
●●●●●
兌大弟 |
●●●●●

十聲

土貪天 |
●●●●●
同覃田 |
●●●●●

十二音

卓卓卓卓
妻子四日
卓卓卓卓
衰○帥骨

七音

乃妳女 |
●●●●●
內南年 |
●●●●●

五聲

卓卓卓卓
○○○德
卓卓卓卓
龜水貴北

十聲

老冷呂 |
●●●●●
鹿犖離 |
●●●●●

十二音

卓卓卓卓
宮孔衆○
卓卓卓卓
龍甬用○

八音

走哉足 |
●●●●●
自在匠 |
●●●●●

六聲

卓卓卓卓
魚鼠去○
卓卓卓卓
烏虎兔○

十聲

草采七 |
●●●●●
曹才全 |
●●●●●

十二音

卓卓卓卓
心審禁○
卓卓卓卓
○○○十

七聲

卓卓卓卓
男坎欠○
卓卓卓卓
○○○妾

九音

思三星 |
●●●●●
寺象 |
●●●●●

十聲

山手 |
●●●●●
士石 |
●●●●●

十二音

卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓

八聲

卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓

十音

莊震 |
●●●●●
乍 |
●●●●●

十聲

義赤 |
●●●●●
崇辰 |
●●●●●

十二音

卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓

十一音

禾火化八
多可个舌
○○○
○○○

九聲

卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓

十聲

開宰愛○
回每退○
○○○
○○○

十二音

卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓

十聲

卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓
卓卓卓卓

十二音

卓中 |
●●●●●
宅直 |
●●●●●

十聲

拆丑 |
●●●●●
茶呈 |
●●●●●

觀物篇之四十
月月聲上之二翁
發音濁和律二之一

火火音發之二濁
上聲翁唱呂二之一

一音

古甲九癸
火火火火
○○近揆
火火火火

一聲

坤巧丘弃
火火火火
○○乾虬
火火火火

良兩向○
□□□□

光廣況○
□□□□

丁井亘○
□□□□

兄永瑩○
□□□□

千典旦○
□□□□

元犬半○
□□□□

臣引艮○
□□□□

君允巽○
□□□□

刀早孝岳
□□□□

毛寶報霍
□□□□

牛斗奏六
□□□□

○○○玉

黑花香血

火火火火

黃華雄賢

火火火火

五瓦仰□

火火火火

吾牙月堯

火火火火

安亞乙一

火火火火

爻王寅

火火火火

母馬美米

妻子四日

衰○帥骨

○○○德

龜水貴北

宮孔衆○

龍甬用○

魚鼠去○

烏虎兔○

心審禁○

○○○十

男坎欠○

○○○妾

卜百丙必

火火火火

步白備鼻

火火火火

普朴品匹

火火火火

旁排平瓶

火火火火

東丹帝

火火火火

兑大弟

火火火火

土貪天

走哉足

火火火火

自在匠

火火火火

草采七

火火火火

曹才全

火火火火

思三星

火火火火

寺象

火火火火

山手

士石

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

火火火火

發音濁和律二之二

華華華華

多可个舌

華華華華

禾火化八

華華華華

開宰愛○

華華華華

回每退○

華華華華

良兩向○

華華華華

光廣况○

華華華華

丁井亘○

華華華華

兄永瑩○

上聲翁唱呂二之二

華華華華

千典旦○

華華華華

元犬半○

華華華華

臣引良○

華華華華

君允巽○

莊震

火火火火

乍

火火火火

火火火火

火火火火

崇辰

火火火火

卓中

火火火火

宅直

火火火火

火火火火

火火火火

茶呈

火火火火

古甲九癸

廣廣廣廣

近揆

廣廣廣廣

坤巧丘弃

廣廣廣廣

乾虬

廣廣廣廣

華華華華

刀早孝岳

華華華華

毛寶報霍

華華華華

牛斗奏六

華華華華

○○○玉

華華華華

妻子四日

華華華華

衰○帥骨

華華華華

○○○德

華華華華

龜水貴北

華華華華

宮孔衆○

華華華華

龍甬用○

華華華華

魚鼠去○

華華華華

烏虎兔○

黑花香血

廣廣廣廣

黃華雄賢

廣廣廣廣

五瓦仰

廣廣廣廣

吾牙月堯

廣廣廣廣

安亞乙一

廣廣廣廣

父王寅

廣廣廣廣

母馬美米

廣廣廣廣

目貌眉民

廣廣廣廣

夫法

廣廣廣廣

父凡

廣廣廣廣

武晚

廣廣廣廣

文万

廣廣廣廣

華華華華

心審禁○

華華華華

○○○十

華華華華

男坎欠○

華華華華

○○○妾

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

華華華華

卜百丙必

廣廣廣廣

步白備鼻

廣廣廣廣

普朴品匹

廣廣廣廣

旁排平瓶

廣廣廣廣

東丹帝

廣廣廣廣

兑大弟

廣廣廣廣

土貪天

廣廣廣廣

同覃田

廣廣廣廣

乃妳女

廣廣廣廣

內南年

廣廣廣廣

老冷呂

廣廣廣廣

鹿犖离

廣廣廣廣

發音濁和律一之三

二音 華華華華 ●●●●

十聲 華華華華 ●●●●

華華華華 ●●●●

●●●●

多可个舌

禾火化八

開宰愛○

回每退○

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

八音 走哉足 | 廣廣廣廣 自在匠 | 廣廣廣廣 草采七 | 廣廣廣廣 曹才全 | 廣廣廣廣

二聲

思三星 |

廣廣廣廣

寺 | 象 |

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

三音 交交交交 千典旦○ 元犬半○ 交交交交 臣引艮○ 交交交交 君允巽○

三聲

刀早孝岳

交交交交

毛寶報霍

交交交交

牛斗奏六

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

十一音 莊震 | 廣廣廣廣 乍 | 廣廣廣廣 義赤 | 廣廣廣廣 崇辰 | 廣廣廣廣

二聲

卓中 |

廣廣廣廣

宅直 |

廣廣廣廣

拆丑 |

廣廣廣廣

茶呈 |

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

廣廣廣廣

三音 交交交交 宮孔衆○ 龍甬用○ 交交交交 魚鼠去○ 交交交交 烏虎兔○

六聲

心審禁○

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

交交交交

二音 黑花香血 犬犬犬犬 黃華雄賢 犬犬犬犬 五瓦仰 | 犬犬犬犬 吾牙月堯 犬犬犬犬

三聲

安亞乙一

犬犬犬犬

交王寅

犬犬犬犬

母馬美米

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

犬犬犬犬

皇極經世卷第八

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第八之中

發音濁和律二一之四

交交交交

●●●●

交交交交

●●●●

交交交交

●●●●

交交交交

●●●●

交交交交

●●●●

交交交交

●●●●

交交交交

●●●●

交交交交

●●●●

卜百丙必

犬犬犬犬

步白備鼻

犬犬犬犬

普朴品匹

犬犬犬犬

旁排平瓶

犬犬犬犬

東丹帝

犬犬犬犬

兌大弟

犬犬犬犬

土貪天

犬犬犬犬

同覃田

犬犬犬犬

皇極經世卷第八之上

三音

九聲

三音

十聲

五音

三聲

六音

三聲

①『你』原作『如』，據四庫本改。

②『○』原作『●』，據文義改。

③『一百一十二』原作『一百一十一』，據文義改。

④『一千三百四十四』原作『千三百四十四』，據四庫本補。

⑤『玉』原作『壬』，據四庫本改。

二聲 四音

凡凡凡凡 良兩向○ 凡凡凡凡 光廣況○ 凡凡凡凡 丁井亘○ 凡凡凡凡 兄永瑩○

一聲 四音

凡凡凡凡 多可个舌 凡凡凡凡 禾火化八 凡凡凡凡 開宰愛○ 凡凡凡凡 回每退○

三聲 八音

走哉足 犬犬犬犬 自在匠 犬犬犬犬 草采七 犬犬犬犬 曹才全 犬犬犬犬

七音 三聲

乃妳女 犬犬犬犬 內南年 犬犬犬犬 老冷呂 犬犬犬犬 鹿犖离 犬犬犬犬

三聲 四音

凡凡凡凡 千典旦○ 凡凡凡凡 元犬半○ 凡凡凡凡 臣引良○ 凡凡凡凡 君允巽○

四聲 四音

凡凡凡凡 刀早孝岳 凡凡凡凡 毛寶報霍 凡凡凡凡 牛斗奏六 凡凡凡凡 ○○○玉

五聲 四音

凡凡凡凡 妻子四日 凡凡凡凡 衰○帥骨 凡凡凡凡 ○○○德 凡凡凡凡 龜水貴北

三聲 九音

思三星 犬犬犬犬 寺象 犬犬犬犬 犬犬犬犬 犬犬犬犬 犬犬犬犬

三聲 十音

山手 犬犬犬犬 士石 犬犬犬犬 耳 犬犬犬犬 二 犬犬犬犬

三聲 十一音

莊震 犬犬犬犬 乍 犬犬犬犬 义赤 犬犬犬犬 崇辰 犬犬犬犬

四音 六聲

凡凡凡凡 官孔衆○ 凡凡凡凡 龍甬用○ 凡凡凡凡 魚鼠去○ 凡凡凡凡 烏虎兔○

十二音 三聲

卓中 犬犬犬犬 宅直 犬犬犬犬 拆丑 犬犬犬犬 茶呈 犬犬犬犬

上聲翁唱呂二之一四

凡凡凡凡 心審禁○ 凡凡凡凡

古甲九揆 寶寶寶寶 近揆

四音 七聲

凡凡凡凡 男坎欠○ 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡

一音 四聲

寶寶寶寶 坤巧丘弃 寶寶寶寶 乾虬 寶寶寶寶

四音 八聲

凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡

二音 四聲

黑花香血 寶寶寶寶 黃華雄賢 寶寶寶寶 五瓦仰 寶寶寶寶 吾牙月堯 寶寶寶寶

發音濁和律二之一五

四音 九聲

凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡

三音 四聲

安亞乙一 寶寶寶寶 爻王寅 寶寶寶寶 母馬美米 寶寶寶寶 目貌眉民 寶寶寶寶

四音 十聲

凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡 凡凡凡凡

四音 四聲

夫法 飛 寶寶寶寶 父凡 吹 寶寶寶寶 武晚 尾 寶寶寶寶 文万 未 寶寶寶寶

五音 一聲

白白白白 多可个舌 白白白白 禾火化八 白白白白 開宰愛 白白白白 回每退

五音 四聲

卜百丙必 寶寶寶寶 步白備鼻 寶寶寶寶 普朴品匹 寶寶寶寶 旁排平瓶 寶寶寶寶

五音 二聲

白白白白 良兩向 白白白白 光廣况 白白白白 丁井亘 白白白白 兄永瑩

六音 四聲

東丹帝 寶寶寶寶 兑大弟 寶寶寶寶 土食天 寶寶寶寶 同覃田 寶寶寶寶

五音 三聲

白白白白 千典旦 白白白白 元犬半 白白白白 臣引良 白白白白 君允巽

七音 四聲

乃妳女 寶寶寶寶 内南年 寶寶寶寶 老冷呂 寶寶寶寶 鹿犖离 寶寶寶寶

五音 四聲

白白白白 刀早孝岳 白白白白 毛寶報霍 白白白白 牛斗奏六 白白白白 玉

八音 四聲

走哉足 寶寶寶寶 自在匠 寶寶寶寶 草采七 寶寶寶寶 曹才全 寶寶寶寶

五音 五聲

白白白白
妻子四日
白白白白
衰○帥骨
白白白白
○○○德
白白白白
龜水貴北

九音 四聲

思三星 |
寶寶寶寶
寺□象 |
寶寶寶寶
□□□ |
寶寶寶寶
□□□ |
寶寶寶寶

五音 六聲

白白白白
官孔衆○
白白白白
龍甬用○
白白白白
魚鼠去○
白白白白
烏虎兔○

十音 四聲

山手 |
寶寶寶寶
士石 |
寶寶寶寶
□耳 |
寶寶寶寶
□二 |
寶寶寶寶

五音 七聲

白白白白
心審禁○
白白白白
○○○十
白白白白
男坎欠○
白白白白
○○○妾

十一音 四聲

莊震 |
寶寶寶寶
乍□ |
寶寶寶寶
义赤 |
寶寶寶寶
崇辰 |
寶寶寶寶

五音 八聲

白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白

十二音 四聲

卓中 |
寶寶寶寶
宅直 |
寶寶寶寶
拆丑 |
寶寶寶寶
茶呈 |
寶寶寶寶

五音 九聲

白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白

一音 五聲

古甲九癸
○○○○
近揆
□□
坤巧丘弃
○○○○
乾虬
□□
黑花香血
○○○○
黃華雄賢
○○○○
五瓦仰□
○○○○
吾牙月堯
○○○○

上聲翕唱呂二之五

五音 十聲

白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白
白白白白

二音 五聲

君允巽○
大大大大
臣引艮○
大大大大
元犬半○
大大大大
千典旦○
大大大大
大大大大
大大大大
元犬半○
大大大大
臣引艮○
大大大大
君允巽○
大大大大

發音濁和律二一之六

六音 一聲

安亞乙一
○○○○
父凡□吠
○○○○
夫法□飛
○○○○
目貌眉民
○○○○

三音 五聲

武晚□尾
○○○○
文万□未
○○○○
卜百丙必
○○○○
步白備鼻
○○○○
普朴品匹
○○○○
旁排平瓶
○○○○

六音 二聲

回每退○
大大大大
開宰愛○
大大大大
禾火化八
大大大大
多可个舌
大大大大

四音 五聲

君允巽○
大大大大
臣引艮○
大大大大
元犬半○
大大大大
千典旦○
大大大大
大大大大
大大大大
元犬半○
大大大大
臣引艮○
大大大大
君允巽○
大大大大

六音 三聲

君允巽○
大大大大
臣引艮○
大大大大
元犬半○
大大大大
千典旦○
大大大大
大大大大
大大大大
元犬半○
大大大大
臣引艮○
大大大大
君允巽○
大大大大

五音 五聲

君允巽○
大大大大
臣引艮○
大大大大
元犬半○
大大大大
千典旦○
大大大大
大大大大
大大大大
元犬半○
大大大大
臣引艮○
大大大大
君允巽○
大大大大

六音 四聲
 大大大大 刀早孝岳
 大大大大 毛寶報霍
 大大大大 牛斗奏六
 大大大大 大大大大
 〇〇〇玉

六音 五聲
 東丹帝
 〇〇〇〇
 兌大弟
 〇〇〇〇
 土貪天
 〇〇〇〇
 同覃田
 〇〇〇〇

六音 五聲
 大大大大 妻子四日
 大大大大 衰〇帥骨
 〇〇〇德
 大大大大 龜水貴北

七音 五聲
 乃妳女
 〇〇〇〇
 內南年
 〇〇〇〇
 老冷呂
 〇〇〇〇
 鹿犖离
 〇〇〇〇

六音 六聲
 大大大大 宮孔衆〇
 大大大大 龍甬用〇
 大大大大 魚鼠去〇
 大大大大 烏虎兔〇

八音 五聲
 走哉足
 〇〇〇〇
 自在匠
 〇〇〇〇
 草采七
 〇〇〇〇
 曹才全
 〇〇〇〇

六音 七聲
 大大大大 心審禁〇
 大大大大 〇〇〇十
 大大大大 男坎欠〇
 大大大大 〇〇〇妾

九音 五聲
 思三星
 〇〇〇〇
 寺象
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇

六音 八聲
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇

十音 五聲
 山手
 〇〇〇〇
 士石
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇
 〇〇〇〇

六音 九聲
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇

十一音 五聲
 莊震
 〇〇〇〇
 乍
 〇〇〇〇
 义赤
 〇〇〇〇
 崇辰
 〇〇〇〇

六音 十聲
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇
 大大大大 〇〇〇〇

十二音 五聲
 卓中
 〇〇〇〇
 宅直
 〇〇〇〇
 拆丑
 〇〇〇〇
 茶呈
 〇〇〇〇

七音 一聲
 南南南南 禾火化八
 南南南南 開宰愛〇
 南南南南 回每退〇

一音 六聲
 古甲九癸
 甬甬甬甬
 〇〇近揆
 甬甬甬甬
 坤巧丘弃
 甬甬甬甬
 〇〇乾虬
 甬甬甬甬

七聲 二聲
 南南南南 光廣况〇
 南南南南 丁井亘〇
 南南南南 兄永瑩〇

二音 六聲
 黑花香血
 甬甬甬甬
 黃華雄賢
 甬甬甬甬
 五瓦仰
 甬甬甬甬
 吾牙月堯
 甬甬甬甬

發音濁和律二之七

上聲翕唱呂二之六

南南南

千典旦○

南南南

元犬半○

南南南

臣引艮○

南南南

君允巽○

南南南

刀早孝岳

南南南

毛寶報霍

南南南

牛斗奏六

南南南

○○○玉

南南南

妻子四日

南南南

衰○帥骨

南南南

○○○德

南南南

龜水貴北

安亞乙一

甬甬甬甬

□爻王寅

甬甬甬甬

母馬美米

甬甬甬甬

目貌眉民

甬甬甬甬

夫法□飛

甬甬甬甬

父凡□吠

甬甬甬甬

武晚□尾

甬甬甬甬

文万□未

甬甬甬甬

卜百丙必

甬甬甬甬

步白備鼻

甬甬甬甬

普朴品匹

甬甬甬甬

旁排平瓶

甬甬甬甬

南南南

宮孔衆○

南南南

龍甬用○

南南南

魚鼠去○

南南南

烏虎兔○

南南南

心審禁○

南南南

○○○十

南南南

男坎欠○

南南南

○○○妾

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

東丹帝

甬甬甬甬

兌大弟

甬甬甬甬

土食天

甬甬甬甬

同覃田

甬甬甬甬

乃妳女

甬甬甬甬

內南年

甬甬甬甬

老冷呂

甬甬甬甬

鹿犖离

甬甬甬甬

走哉足

甬甬甬甬

自在匠

甬甬甬甬

草采七

甬甬甬甬

曹才全

甬甬甬甬

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

南南南

●●●●

發音濁和律一之八

在在在

多可个舌

在在在

禾火化八

在在在

開幸愛○

在在在

思三星

甬甬甬甬

寺□象

甬甬甬甬

□□□

甬甬甬甬

□□□

甬甬甬甬

山手

甬甬甬甬

士石

甬甬甬甬

□耳

甬甬甬甬

□二

甬甬甬甬

莊震

甬甬甬甬

乍

甬甬甬甬

義赤

甬甬甬甬

崇辰

甬甬甬甬

八音 二聲

在在在 良兩向○ 在在在 光廣況○ 在在在 丁井亘○ 在在在 兄永瑩○

十二音 六聲

卓中 甬甬甬甬 宅直 拆丑 茶呈 甬甬甬甬

上聲翁唱呂二之七

八音 三聲

在在在 千典旦○ 在在在 元犬半○ 在在在 臣引良○ 在在在 君允巽○

一音 七聲

古甲九癸 近揆 坤巧丘弃 乾虬

八音 四聲

在在在 刀早孝岳 在在在 毛寶報霍 在在在 牛斗奏六 在在在 〇〇〇玉

二音 七聲

黑花香血 黃華雄賢 五瓦仰 吾牙月堯

八音 五聲

在在在 妻子四日 在在在 衰○帥骨 在在在 〇〇〇德 龜水貴北

三音 七聲

安亞乙一 爻王寅 母馬美米 目貌眉民

八音 六聲

在在在 官孔衆○ 龍甬用○ 魚鼠去○ 烏虎兔○

四音 七聲

夫法飛 父凡吹 武晚尾 文万未

八音 七聲

在在在 心審禁○ 在在在 〇〇〇十 男坎欠○ 在在在 〇〇〇妾

五音 七聲

卜百丙必 步白備鼻 普朴品匹 旁排平瓶

八音 八聲

在在在 在在在 在在在 在在在 在在在

六音 七聲

東丹帝 兌大弟 土食天 同覃田

八音 九聲

在在在 在在在 在在在 在在在 在在在

七音 七聲

乃妳女 内南年 老冷呂 鹿犖离

八音 十聲

在在在 在在在 在在在 在在在 在在在

八音 七聲

走哉足 自在匠 草采七 曹才全

發音濁和律二之九

九音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

九音 二聲

良兩向○
光廣況○
丁井亘○
兄永瑩○

九音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

九音 七聲

思三星
寺象
山手
士石

十音 七聲

莊震
乍
耳
二

十一音 七聲

義赤
崇辰
○

九音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
玉

九音 五聲

妻子四日
衰帥骨
德
龜水貴北

九音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十二音 七聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

一音 八聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

二音 八聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

上聲翕唱呂二之八

九音 七聲

心審禁○
男坎欠○
妾

九音 八聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

九音 九聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

三音 八聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 八聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

五音 八聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

發音濁和律二一之十

九音	●●●	□□□	●●●	□□□	●●●	□□□
十音	●●●	□□□	●●●	□□□	●●●	□□□
六音	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

十音	禾火化八	士士士	多可个舌	士士士
七音	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●

十音	良兩向○	士士士	光廣况○	士士士
八音	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●

二聲	士士士	丁井亘○	士士士	兄永瑩○
----	-----	------	-----	------

十音	千典旦○	士士士	元犬半○	士士士
九音	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●

十音	刀早孝岳	士士士	毛寶報霍	士士士
十音	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●

十音	妻子四日	士士士	衰○帥骨	士士士
十一音	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●

五聲	龜水貴北	士士士	○	○	德
----	------	-----	---	---	---

十音	宮孔衆○	士士士	龍甬用○	士士士
十二音	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●

十音	心審禁○	士士士	○	○	十
十一音	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
九聲	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

十音	士士士	士士士	士士士	士士士
二音	●●●	●●●	●●●	●●●
九聲	●●●	●●●	●●●	●●●

八聲	士士士	士士士	士士士	士士士
----	-----	-----	-----	-----

上聲翕唱呂二之九

十二音	●●●	●●●	●●●	●●●
八聲	●●●	●●●	●●●	●●●

十一音	●●●	●●●	●●●	●●●
九聲	●●●	●●●	●●●	●●●

二音	●●●	●●●	●●●	●●●
九聲	●●●	●●●	●●●	●●●

九聲	士士士	士士士	士士士	士士士
----	-----	-----	-----	-----

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

士士士士

安亞乙一

口爻王寅

母馬美米

目貌眉民

夫法口飛

父凡口吠

武晚口尾

文万口未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

回每退

開宰愛

禾火化八

多可个舌

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

禾火化八

良兩向

光廣况

丁井亘

兄永瑩

千典旦

元犬半

臣引良

君允巽

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

曹才全

走哉足

自在匠

草采七

乃妳女

內南年

老冷呂

鹿犖离

心審禁

男坎欠

烏虎兔

龍甬用

宮孔衆

龜水貴北

衰帥骨

妻子四日

思三星

寺象

口口口

口口口

口口口

東丹帝

兌大弟

土貪天

同覃田

乃妳女

內南年

老冷呂

鹿犖离

心審禁

男坎欠

烏虎兔

龍甬用

宮孔衆

龜水貴北

衰帥骨

妻子四日

思三星

寺象

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

妻子四日

衰帥骨

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

思三星

寺象

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

崇辰

義赤

莊震

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

口口口

發音濁和律二一之十一

十音

三音

十音

四音

十一音

五音

一聲

九聲

發音濁和律二一之十二

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅直

● 拆丑

● 茶呈

● 古甲九癸

● 近揆

● 坤巧丘弃

● 乾虬

● 黑花香血

● 黃華雄賢

● 五瓦仰

● 吾牙月堯

● 卓中

● 宅直

● 拆丑

● 茶呈

● 古甲九癸

● 近揆

● 坤巧丘弃

● 乾虬

● 黑花香血

● 黃華雄賢

● 五瓦仰

● 吾牙月堯

● 卓中

● 宅直

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 安亞乙一

● 父王寅

● 母馬美米

● 目貌眉民

● 夫法飛

● 父凡吠

● 武晚尾

● 文万未

● 卜百丙必

● 步白備鼻

● 普朴品匹

● 旁排平瓶

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 東丹帝

● 兌大弟

● 土食天

● 同覃田

● 乃妳女

● 內南年

● 老冷呂

● 鹿犖离

● 走哉足

● 自在匠

● 草采七

● 曹才全

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

● 宅宅宅宅

十二音

心審禁○
宅宅宅宅
○ ○ ○ 十
宅宅宅宅
男坎欠○
宅宅宅宅
○ ○ ○ 妾

十二音

宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅

十二音

宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅

九音

思三星 |
寺 □ 象 |
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅

十音

山手 |
士石 |
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅

十一音

莊震 |
作 □ |
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅

十二音

宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅

觀物篇之四十一

多可个舌
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧

一聲

禾火化八
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧
巧巧巧巧

十二音

卓中 |
宅直 |
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅
宅宅宅宅

火土音發之三

古甲九癸
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰

一聲

坤巧丘弃
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰
宰宰宰宰

一音

巧巧巧巧
良兩向○
巧巧巧巧
光廣況○
巧巧巧巧
丁井亘○
巧巧巧巧
兄永瑩○

一音

巧巧巧巧
千典旦○
巧巧巧巧
元犬半○
巧巧巧巧
臣引艮○
巧巧巧巧
君允巽○

一音

巧巧巧巧
刀早孝岳
巧巧巧巧
毛實報霍
巧巧巧巧
牛斗奏六
巧巧巧巧
○ ○ ○ 玉

二音

黑花香血
宰宰宰宰
黃華雄賢
宰宰宰宰
五瓦仰 □
宰宰宰宰
吾牙月堯
宰宰宰宰

三音

安亞乙一
宰宰宰宰
父王寅
宰宰宰宰
母馬美米
宰宰宰宰
目貌眉民
宰宰宰宰

四音

夫法 □ 飛
宰宰宰宰
父凡 □ 吹
宰宰宰宰
武晚 □ 尾
宰宰宰宰
文万 □ 未
宰宰宰宰

巧巧巧巧

妻子四日

巧巧巧巧

衰○帥骨

巧巧巧巧

○ ○ ○ 德

巧巧巧巧

龜水貴北

巧巧巧巧

巧巧巧巧

宮孔衆○

巧巧巧巧

龍甬用○

巧巧巧巧

魚鼠去○

巧巧巧巧

烏虎兔○

五音

一聲

卜百丙必

宰宰宰宰

步白備鼻

宰宰宰宰

普朴品匹

宰宰宰宰

旁排平瓶

宰宰宰宰

東丹帝

宰宰宰宰

兌大弟

宰宰宰宰

土食天

宰宰宰宰

同覃田

宰宰宰宰

宰宰宰宰

一音

七聲

巧巧巧巧

心審禁○

巧巧巧巧

○ ○ ○ 十

巧巧巧巧

男坎欠○

巧巧巧巧

○ ○ ○ 妾

六音

一聲

七音

一聲

一音

十聲

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

一音

九聲

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

一音

八聲

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

巧巧巧巧

● ● ● ●

八音

一聲

走哉足

宰宰宰宰

自在匠

宰宰宰宰

草采七

宰宰宰宰

曹才全

宰宰宰宰

思三星

宰宰宰宰

寺象

宰宰宰宰

山手

宰宰宰宰

土石

宰宰宰宰

耳

宰宰宰宰

二

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

二音

二聲

瓦瓦瓦瓦

多可个舌

瓦瓦瓦瓦

禾火化八

瓦瓦瓦瓦

開宰愛○

瓦瓦瓦瓦

回每退○

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

二音

一聲

瓦瓦瓦瓦

卓中

瓦瓦瓦瓦

良兩向○

宰宰宰宰

瓦瓦瓦瓦

宅直

光廣况○

宰宰宰宰

瓦瓦瓦瓦

拆丑

瓦瓦瓦瓦

茶呈

丁井亘○

宰宰宰宰

瓦瓦瓦瓦

兄永瑩○

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

君允巽○

十一音

一聲

莊震

宰宰宰宰

乍

宰宰宰宰

义赤

宰宰宰宰

崇辰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

宰宰宰宰

上聲關唱呂二之二

古甲九癸

井井井井

井井井井

井井井井

坤巧丘弃

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

發音清和律三之二

瓦瓦瓦瓦

刀早孝岳

瓦瓦瓦瓦

毛實報霍

瓦瓦瓦瓦

牛斗奏六

瓦瓦瓦瓦

○○○玉

瓦瓦瓦瓦

妻子四日

瓦瓦瓦瓦

衰○帥骨

瓦瓦瓦瓦

○○○德

瓦瓦瓦瓦

龜水貴北

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

宮孔衆○

瓦瓦瓦瓦

龍甬用○

瓦瓦瓦瓦

魚鼠去○

瓦瓦瓦瓦

瓦瓦瓦瓦

烏虎兔○

黑花香血

井井井井

黃華雄賢

井井井井

五瓦仰□

井井井井

吾牙月堯

井井井井

安亞乙一

井井井井

□爻王寅

井井井井

母馬美米

井井井井

目貌眉民

井井井井

夫法□飛

井井井井

父凡□吠

井井井井

武晚□尾

井井井井

文万□未

井井井井

井井井井

瓦瓦瓦瓦

心審禁○

瓦瓦瓦瓦

○○○十

瓦瓦瓦瓦

男坎欠○

瓦瓦瓦瓦

○○○妾

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

卜百丙必

井井井井

步白備鼻

井井井井

普朴品匹

井井井井

旁排平瓶

井井井井

東丹帝

井井井井

兌大弟

井井井井

土貪天

井井井井

同覃田

井井井井

乃妳女

井井井井

內南年

井井井井

老冷呂

井井井井

鹿犖离

井井井井

井井井井

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

瓦瓦瓦瓦

●●●●

馬馬馬馬

多可个舌

馬馬馬馬

禾火化八

馬馬馬馬

開宰愛○

馬馬馬馬

回每退○

馬馬馬馬

馬馬馬馬

良兩向○

馬馬馬馬

光廣况○

馬馬馬馬

丁井亘○

馬馬馬馬

兄永瑩○

走哉足

井井井井

自在匠

井井井井

草采七

井井井井

曹才全

井井井井

思三星

井井井井

寺□象

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

井井井井

發音清和律三之三

二音 十聲

瓦瓦瓦瓦

八音 二聲

井井井井

三音 一聲

馬馬馬馬

九音 二聲

井井井井

三音 二聲

馬馬馬馬

十音 二聲

井井井井

馬馬馬馬

莊震

千典旦

井井井井

馬馬馬馬

乍

元犬半

井井井井

馬馬馬馬

義赤

臣引良

井井井井

馬馬馬馬

崇辰

君允巽

井井井井

馬馬馬馬

卓中

刀早孝岳

井井井井

馬馬馬馬

宅直

毛寶報霍

井井井井

馬馬馬馬

拆丑

牛斗奏六

井井井井

馬馬馬馬

茶呈

○○○玉

井井井井

上聲關唱呂三之三

馬馬馬馬

古甲九癸

妻子四日

引引引引

馬馬馬馬

近揆

衰○帥骨

引引引引

馬馬馬馬

坤巧丘弁

○○○德

引引引引

馬馬馬馬

乾虬

龜水貴北

引引引引

馬馬馬馬

宮孔衆

馬馬馬馬

龍甬用

馬馬馬馬

魚鼠去

馬馬馬馬

烏虎兔

馬馬馬馬

心審禁

馬馬馬馬

○○○十

馬馬馬馬

男坎欠

馬馬馬馬

○○○妾

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

黑花香血

引引引引

黃華雄賢

引引引引

五瓦仰

引引引引

吾牙月堯

引引引引

安亞乙一

引引引引

爻王寅

引引引引

母馬美米

引引引引

目貌眉民

引引引引

夫法

引引引引

父凡

引引引引

武晚

引引引引

文万

引引引引

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

馬馬馬馬

晚晚晚晚

多可个舌

晚晚晚晚

禾火化八

晚晚晚晚

開辛愛

晚晚晚晚

回每退

卜百丙必

引引引引

步白備鼻

引引引引

普朴品匹

引引引引

旁排平瓶

引引引引

東丹帝

引引引引

兑大弟

引引引引

土食天

引引引引

同覃田

引引引引

乃妳女

引引引引

內南年

引引引引

老冷呂

引引引引

鹿犖离

引引引引

發音清和律三之四

四音

一音

四音

三聲

四音

一音

三聲

四音

晚晚晚晚

良兩向○

晚晚晚晚

光廣况○

晚晚晚晚

丁井亘○

晚晚晚晚

兄永瑩○

晚晚晚晚

千典旦○

晚晚晚晚

元犬半○

晚晚晚晚

臣引艮○

晚晚晚晚

君允巽○

晚晚晚晚

刀早孝岳

晚晚晚晚

毛寶報霍

晚晚晚晚

牛斗奏六

晚晚晚晚

○○○玉

走哉足丨

引引引引

自在匠丨

引引引引

草采七丨

引引引引

曹才全丨

引引引引

思三星丨

引引引引

寺□象丨

引引引引

□□□丨

引引引引

□□□丨

引引引引

丨山手丨

引引引引

丨土石丨

引引引引

丨耳丨

引引引引

丨二丨

引引引引

晚晚晚晚

妻子四日

晚晚晚晚

衰○帥骨

晚晚晚晚

○○○德

晚晚晚晚

龜水貴北

晚晚晚晚

宮孔衆○

晚晚晚晚

龍甬用○

晚晚晚晚

魚鼠去○

晚晚晚晚

烏虎兔○

晚晚晚晚

晚晚晚晚

心審禁○

晚晚晚晚

○○○十

晚晚晚晚

男坎欠○

晚晚晚晚

○○○妾

丨莊震丨

引引引引

丨乍□丨

引引引引

丨义赤丨

引引引引

丨崇辰丨

引引引引

丨卓中丨

引引引引

丨宅直丨

引引引引

丨拆丑丨

引引引引

丨茶呈丨

引引引引

古甲九癸

斗斗斗斗

斗斗斗斗

□□近揆

斗斗斗斗

坤巧丘弃

斗斗斗斗

□□乾虬

斗斗斗斗

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

●●●●

晚晚晚晚

黑花香血

斗斗斗斗

黃華雄賢

斗斗斗斗

五瓦仰□

斗斗斗斗

吾牙月堯

斗斗斗斗

安亞乙一

斗斗斗斗

□爻王寅

斗斗斗斗

母馬美米

斗斗斗斗

斗斗斗斗

目貌眉民

斗斗斗斗

夫法□飛

斗斗斗斗

父凡□吠

斗斗斗斗

武晚□尾

斗斗斗斗

文万□未

斗斗斗斗

上聲闕唱呂三之四

發音清和律三之五

朴朴朴朴

多可个舌

朴朴朴朴

禾火化八

朴朴朴朴

開宰愛○

朴朴朴朴

回每退○

朴朴朴朴

良兩向○

朴朴朴朴

光廣况○

朴朴朴朴

丁井亘○

朴朴朴朴

兄永瑩○

朴朴朴朴

千典旦○

朴朴朴朴

元犬半○

朴朴朴朴

臣引艮○

朴朴朴朴

君允巽○

卜百丙必

斗斗斗斗

步白備鼻

斗斗斗斗

普朴品匹

斗斗斗斗

旁排平瓶

斗斗斗斗

東丹帝

斗斗斗斗

兑大弟

斗斗斗斗

土食天

斗斗斗斗

同覃田

斗斗斗斗

乃妳女

斗斗斗斗

内南年

斗斗斗斗

老冷吕

斗斗斗斗

鹿犖离

斗斗斗斗

朴朴朴朴

刀早孝岳

朴朴朴朴

毛寶報霍

朴朴朴朴

牛斗奏六

朴朴朴朴

○○○玉

朴朴朴朴

妻子四日

朴朴朴朴

衰○帥骨

朴朴朴朴

○○○德

朴朴朴朴

龜水貴北

朴朴朴朴

宮孔衆○

朴朴朴朴

龍甬用○

朴朴朴朴

魚鼠去○

朴朴朴朴

烏虎兔○

走哉足

斗斗斗斗

自在匠

斗斗斗斗

草采七

斗斗斗斗

曹才全

斗斗斗斗

思三星

斗斗斗斗

寺象

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

朴朴朴朴

心審禁○

朴朴朴朴

○○○十

朴朴朴朴

男坎欠○

朴朴朴朴

○○○妾

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

朴朴朴朴

莊震

斗斗斗斗

乍

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

斗斗斗斗

發音清和律三二之六

五音 十聲

朴朴朴朴
●●●●●
朴朴朴朴
●●●●●
朴朴朴朴
●●●●●

二音 五聲

黑花香血 ○○○○
黃華雄賢 ○○○○
五瓦仰口 ○○○○
吾牙月堯 ○○○○

六音 一聲

多可个舌 食食食食
禾火化八 食食食食
開宰愛○ 食食食食
回每退○ 食食食食

三音 五聲

安亞乙一 ○○○○
父王寅 〇〇〇〇
母馬美米 ○○○○
目貌眉民 ○○○○

六音 二聲

食食食食 食食食食
良兩向○ 食食食食
光廣况○ 食食食食
丁井亘○ 食食食食
兄永瑩○ 食食食食

四音 五聲

夫法口飛 ○○○○
父凡口吠 ○○○○
武晚口尾 ○○○○
文万口未 ○○○○

六音 三聲

食食食食 千典旦○
食食食食 元犬半○
食食食食 臣引良○
君允巽○ 食食食食

五音 五聲

卜百丙必 ○○○○
步白備鼻 ○○○○
普朴品匹 ○○○○
旁排平瓶 ○○○○

六音 四聲

食食食食 刀早孝岳
食食食食 毛寶報霍
食食食食 牛斗奏六
食食食食 〇〇〇玉

六音 五聲

東丹帝一 ○○○○
兑大弟一 ○○○○
土食天一 ○○○○
同單田一 ○○○○

六音 五聲

食食食食 妻子四日
食食食食 衰帥骨
食食食食 〇〇〇德
龜水貴北 食食食食

七音 五聲

乃妳女一 ○○○○
内南年一 ○○○○
老冷吕一 ○○○○
鹿犖离一 ○○○○

六音 六聲

食食食食 宮孔衆○
食食食食 龍甬用○
食食食食 魚鼠去○
食食食食 烏虎兔○

八音 五聲

走哉足一 ○○○○
自在匠一 ○○○○
草采七一 ○○○○
曹才全一 ○○○○

六音 七聲

食食食食 心審禁○
食食食食 〇〇〇十
食食食食 男坎欠○
食食食食 〇〇〇妾

九音 五聲

思三星一 ○○○○
寺口象一 ○○○○
山手一 ○○○○
士石一 ○○○○

六音 八聲

食食食食 食食食食
食食食食 食食食食
食食食食 食食食食
食食食食 食食食食

十音 五聲

〇〇〇〇 〇〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇〇〇
〇〇〇〇 〇〇〇〇

六音 九聲

貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪

六音 十聲

貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪 貪貪貪貪

發音清和律三之七

冷冷冷冷 冷冷冷冷 冷冷冷冷 冷冷冷冷 冷冷冷冷 冷冷冷冷 冷冷冷冷 冷冷冷冷 冷冷冷冷

七音 一聲

禾火化八 冷冷冷冷 開幸愛○ 冷冷冷冷 回每退○

十一音 五聲

莊震 乍 義赤 崇辰 卓中 宅直 拆丑 茶呈

十二音 五聲

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上聲闢唱呂三之六

古甲九癸 鼠鼠鼠鼠 鼠鼠鼠鼠 鼠鼠鼠鼠 鼠鼠鼠鼠 鼠鼠鼠鼠

一音 六聲

坤巧丘弃 鼠鼠鼠鼠 鼠鼠鼠鼠 鼠鼠鼠鼠 鼠鼠鼠鼠

七音 二聲

冷冷冷冷 良兩向○ 冷冷冷冷 光廣況○ 冷冷冷冷 丁井亘○ 冷冷冷冷 兄永瑩○

七音 三聲

冷冷冷冷 千典旦○ 冷冷冷冷 元犬半○ 冷冷冷冷 臣引艮○ 冷冷冷冷 君允巽○

七音 四聲

冷冷冷冷 刀早孝岳 冷冷冷冷 毛寶報霍 冷冷冷冷 牛斗奏六 冷冷冷冷 ○ ○ ○ 玉

二音 六聲

黑花香血 鼠鼠鼠鼠 黃華雄賢 鼠鼠鼠鼠 五瓦仰 鼠鼠鼠鼠 吾牙月堯 鼠鼠鼠鼠

三音 六聲

安亞乙一 鼠鼠鼠鼠 爻王寅 鼠鼠鼠鼠 母馬美米 鼠鼠鼠鼠 日貌眉民 鼠鼠鼠鼠

四音 六聲

夫法 飛 鼠鼠鼠鼠 父凡 吠 鼠鼠鼠鼠 武晚 尾 鼠鼠鼠鼠 文万 未 鼠鼠鼠鼠

七音 五聲

冷冷冷冷 妻子四日 冷冷冷冷 衰 帥骨 冷冷冷冷 ○ ○ ○ 德 冷冷冷冷 龜水貴北

七音 六聲

冷冷冷冷 宮孔衆○ 冷冷冷冷 龍甬用○ 冷冷冷冷 魚鼠去○ 冷冷冷冷 烏虎兔○

七音 七聲

冷冷冷冷 心審禁○ 冷冷冷冷 ○ ○ ○ 十 冷冷冷冷 男坎欠○ 冷冷冷冷 ○ ○ ○ 妾

五音 六聲

卜百丙必 鼠鼠鼠鼠 步白備鼻 鼠鼠鼠鼠 普朴品匹 鼠鼠鼠鼠 旁排平瓶 鼠鼠鼠鼠

六音 六聲

東丹帝 鼠鼠鼠鼠 兌大弟 鼠鼠鼠鼠 土貪天 鼠鼠鼠鼠 同覃田 鼠鼠鼠鼠

七音 六聲

乃妳女 鼠鼠鼠鼠 內南年 鼠鼠鼠鼠 老冷呂 鼠鼠鼠鼠 鹿犖离 鼠鼠鼠鼠

發音清和律三之八

采采采采

多可个舌

采采采采

禾火化八

采采采采

開幸愛○

采采采采

回每退○

采采采采

良兩向○

采采采采

光廣况○

采采采采

千井亘○

采采采采

兄永瑩○

莊震

鼠鼠鼠鼠

乍

鼠鼠鼠鼠

义赤

鼠鼠鼠鼠

崇辰

鼠鼠鼠鼠

卓中

鼠鼠鼠鼠

宅直

鼠鼠鼠鼠

圻丑

鼠鼠鼠鼠

茶呈

鼠鼠鼠鼠

上聲闕唱呂三之七

古甲九癸

坎坎坎坎

近揆

坎坎坎坎

坤巧丘弃

坎坎坎坎

乾虬

坎坎坎坎

采采采采

刀早孝岳

采采采采

毛寶報霍

采采采采

牛斗奏六

采采采采

○○○玉

采采采采

妻子四日

采采采采

衰○帥骨

采采采采

○○○德

采采采采

龜水貴北

采采采采

采采采采

宮孔衆○

采采采采

龍甬用○

采采采采

魚鼠去○

采采采采

烏虎兔○

采采采采

黑花香血

坎坎坎坎

黃華雄賢

坎坎坎坎

五瓦仰

坎坎坎坎

吾牙月堯

坎坎坎坎

安亞乙一

坎坎坎坎

坎坎坎坎

爻王寅

坎坎坎坎

母馬美米

坎坎坎坎

目貌眉民

坎坎坎坎

夫法

坎坎坎坎

坎坎坎坎

父凡

坎坎坎坎

武晚

坎坎坎坎

文万

坎坎坎坎

七音 八聲

冷冷冷冷
●●●●

八音 六聲

走哉足
鼠鼠鼠鼠
自在匠
鼠鼠鼠鼠
草采七
鼠鼠鼠鼠
曹才全
鼠鼠鼠鼠

七音 九聲

冷冷冷冷
●●●●
冷冷冷冷
●●●●
冷冷冷冷
●●●●
冷冷冷冷
●●●●

九音 六聲

思三星
鼠鼠鼠鼠
寺象
鼠鼠鼠鼠
鼠鼠鼠鼠
鼠鼠鼠鼠
鼠鼠鼠鼠

七音 十聲

冷冷冷冷
●●●●
冷冷冷冷
●●●●
冷冷冷冷
●●●●
冷冷冷冷
●●●●

十音 六聲

山手
鼠鼠鼠鼠
士石
鼠鼠鼠鼠
耳
鼠鼠鼠鼠
鼠鼠鼠鼠

八音 一聲

采采采采

八音 二聲

采采采采

八音 三聲

采采采采

十一音 六聲

莊震
鼠鼠鼠鼠
乍
鼠鼠鼠鼠
义赤
鼠鼠鼠鼠
崇辰
鼠鼠鼠鼠
卓中
鼠鼠鼠鼠
宅直
鼠鼠鼠鼠
圻丑
鼠鼠鼠鼠
茶呈
鼠鼠鼠鼠

十二音 六聲

古甲九癸
坎坎坎坎
近揆
坎坎坎坎
坤巧丘弃
坎坎坎坎
乾虬
坎坎坎坎

一音 七聲

采采采采

八音 四聲

采采采采

八音 五聲

采采采采

八音 六聲

采采采采

二音 七聲

黑花香血
坎坎坎坎
黃華雄賢
坎坎坎坎
五瓦仰
坎坎坎坎
吾牙月堯
坎坎坎坎

三音 七聲

安亞乙一
坎坎坎坎
坎坎坎坎
爻王寅
坎坎坎坎
母馬美米
坎坎坎坎
目貌眉民
坎坎坎坎

四音 七聲

夫法
坎坎坎坎
坎坎坎坎
父凡
坎坎坎坎
武晚
坎坎坎坎
文万
坎坎坎坎

八音 七聲

采采采采
心審禁○
采采采采
○○○十
采采采采
男坎欠○
采采采采
○○○妾

八音 八聲

采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采

八音 九聲

采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采

五音 七聲

卜百丙必
坎坎坎坎
步白備鼻
坎坎坎坎
普朴品匹
坎坎坎坎
旁排平瓶
坎坎坎坎

六音 七聲

東丹帝 |
坎坎坎坎
兌大弟 |
坎坎坎坎
土貪天 |
坎坎坎坎
同覃田 |
坎坎坎坎

七音 七聲

乃妳女 |
坎坎坎坎
內南年 |
坎坎坎坎
老冷呂 |
坎坎坎坎
鹿犖离 |
坎坎坎坎

八音 十聲

采采采采
采采采采
采采采采
采采采采
采采采采

皇極經世卷第八之中

①『王』原作『三』，據四庫本改。

八音 七聲

走哉足 |
坎坎坎坎
自在匠 |
坎坎坎坎
草采七 |
坎坎坎坎
曹才全 |
坎坎坎坎

皇極經世卷第八

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第八之下

發音清和律三之九

九音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

九音 七聲

思三星 |
坎坎坎坎
寺象 |
坎坎坎坎
坎坎坎坎
坎坎坎坎

九音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

十音 七聲

山手 |
坎坎坎坎
土石 |
坎坎坎坎
坎坎坎坎
坎坎坎坎

□□□□

千典亘○

□□□□

元犬半○

□□□□

臣引良○

□□□□

君允巽○

□□□□

刀早孝岳

□□□□

毛寶報霍

□□□□

牛斗奏六

○□□□

○□□□

妻子四日

□□□□

衰○帥骨

□□□□

○□□□

○□□□

龜水貴北

莊震

坎坎坎坎

乍

坎坎坎坎

義赤

坎坎坎坎

崇辰

坎坎坎坎

卓中

坎坎坎坎

宅直

坎坎坎坎

坼丑

坎坎坎坎

茶呈

坎坎坎坎

古甲九癸

近揆

坤巧丘弃

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

宮孔衆○

龍甬用○

魚鼠去○

烏虎兔○

心審禁○

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

男坎欠○

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

○□□□

黑花香血

黃華雄賢

五瓦仰

吾牙月堯

安亞乙一

爻王寅

母馬美米

目貌眉民

夫法飛

父凡吠

武晚尾

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

文万未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

東丹帝

兑大弟

土貪天

同覃田

乃妳女

内南年

老冷呂

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

鹿犖离

發音清和律三之十

多可个舌

禾火化八

開宰愛

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

回每退

十音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

十音 三聲

元犬半○
千典旦○
臣引艮○
君允巽○

十音 四聲

刀早孝岳
毛實報霍
牛斗奏六
○○○玉

八音 八聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

九音 八聲

思三星
寺象
●●●●

十音 八聲

山手
士石
●●●●

十音 五聲

妻子四日
衰帥骨
○○○德
龜水貴北

十音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十音 七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

十一音 八聲

莊震
乍
义赤
崇辰

十二音 八聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

一音 九聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

上聲關唱呂三之九

十音 八聲

●●●●
●●●●
●●●●

十音 九聲

●●●●
●●●●
●●●●

十音 十聲

●●●●
●●●●
●●●●

二音 九聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

三音 九聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 九聲

夫法飛
父凡吹
武晚尾
文万未

發音清和律三之十一

义义义义

多可个舌

义义义义

禾火化八

义义义义

開宰愛○

义义义义

回每退○

义义义义

良兩向○

义义义义

光廣况○

义义义义

丁井亘○

义义义义

兄永瑩○

义义义义

千典旦○

义义义义

元犬半○

义义义义

臣引良○

义义义义

君允巽○

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

東丹帝

兌大弟

土貪天

同覃田

乃妳女

内南年

老冷吕

鹿犖离

君允巽

义义义义

刀早孝岳

义义义义

毛寶報霍

义义义义

牛斗奏六

义义义义

妻子四日

义义义义

衰○帥骨

义义义义

○德

义义义义

龜水貴北

义义义义

官孔衆○

义义义义

龍甬用○

义义义义

魚鼠去○

义义义义

烏虎兔○

走哉足

自在匠

草采七

曹才全

思三星

寺象

山手

士石

耳

二

烏虎兔

义义义义

心審禁○

义义义义

义义义义

男坎欠○

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

义义义义

莊震

乍

义赤

崇辰

卓中

宅直

拆丑

茶呈

古甲九癸

近揆

坤巧丘弃

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

乾虬

發音清和律三之十二

十一音

● 义 义 义 义 义 义 义 义 义 义 义

十聲

● 义 义 义 义 义 义 义 义 义 义

● 义 义 义 义 义 义 义 义 义 义

二音

● 黑花香血
● 黄華雄賢

十聲

● 五瓦仰口
● 吾牙月堯

● 安亞乙一
● 父王寅

十二音

● 禾 火 化 八
● 多 可 个 舌

一聲

● 开 宰 愛
● 回 每 退

三音

● 母 馬 美 米
● 目 貌 眉 民

十聲

● 夫 法 口 飛
● 父 凡 口 吠

十二音

● 光 廣 况
● 拆 拆 拆 拆

二聲

● 丁 井 亘
● 拆 拆 拆 拆

四音

● 武 晚 口 尾
● 文 万 口 未

十聲

● 兄 永 瑩
● 拆 拆 拆 拆

十二音

● 拆 拆 拆 拆
● 千 典 旦

三聲

● 元 犬 半
● 拆 拆 拆 拆

● 刀 早 孝 岳
● 拆 拆 拆 拆

十二音

● 毛 寶 報 霍
● 牛 斗 奏 六

四聲

● 拆 拆 拆 拆
● 同 覃 田

六音

● 東 丹 帝
● 兌 大 弟

十聲

● 土 食 天
● 乃 妳 女

十二音

● 衰 帥 骨
● 拆 拆 拆 拆

五聲

● 〇 〇 〇 德
● 龜 水 貴 北

七音

● 老 冷 呂
● 鹿 犖 离

十聲

● 内 南 年
● 拆 拆 拆 拆

十二音

● 拆 拆 拆 拆
● 宮 孔 衆

六聲

● 龍 甬 用
● 拆 拆 拆 拆

● 心 審 禁
● 拆 拆 拆 拆

十二音

● 〇 〇 〇 十
● 拆 拆 拆 拆

七聲

● 男 坎 欠
● 〇 〇 〇 妾

九音

● 寺 象
● 思 三 星

十聲

● 山 手
● 士 石

十二音

● 拆 拆 拆 拆
● 拆 拆 拆 拆

八聲

● 拆 拆 拆 拆
● 〇 二

十音

● 耳
● 〇 耳

十聲

● 曹 才 全
● 草 采 七

八音

● 自 在 匠
● 走 哉 足

十聲

● 曹 才 全
● 草 采 七

● 自 在 匠
● 走 哉 足

拆拆拆

●●●

拆拆拆

●●●

九聲

拆拆拆

●●●

拆拆拆

●●●

拆拆拆

●●●

拆拆拆

●●●

十二音

拆拆拆

●●●

拆拆拆

●●●

觀物篇之四十二

月辰聲上之四翕

發音濁和律四之一

火石音發之四濁

上聲翕唱呂四之一

莊震

●●●

乍

●●●

十聲

義赤

●●●

崇辰

●●●

卓中

●●●

宅直

十二音

十聲

拆丑

●●●

茶呈

●●●

多可个舌

□□□

禾火化八

□□□

一聲

開宰愛

□□□

回每退

□□□

良兩向

□□□

光廣况

□□□

二聲

丁井亘

□□□

兄永瑩

□□□

千典旦

□□□

元犬半

□□□

臣引良

□□□

君允巽

□□□

古甲九癸

每每每

□□近揆

每每每

一聲

坤巧丘弃

每每每

□□乾虬

每每每

黑花香血

每每每

黃華雄賢

每每每

二音

五瓦仰

□□□

吾牙月堯

每每每

安亞乙一

每每每

父王寅

□□□

母馬美米

每每每

目貌眉民

每每每

刀早孝岳

□□□

毛寶報霍

□□□

四聲

牛斗奏六

□□□

○ ○ ○ 玉

妻子四日

□□□

衰○帥骨

□□□

一音

○ ○ ○ 德

龜水貴北

□□□

宮孔衆

□□□

龍甬用

□□□

魚鼠去

□□□

烏虎兔

□□□

□□□

□□□

夫法

□□飛

每每每

父凡

四音

武晚

□□尾

每每每

文万

□□未

每每每

卜百丙必

每每每

五音

步白備鼻

每每每

普朴品匹

每每每

旁排平瓶

每每每

東丹帝

每每每

兑大弟

每每每

土食天

每每每

同覃田

每每每

心審禁○
□□□□

○○○十

男坎欠○

○○○妾

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

乃妳女 |

每每每

内南年 |

每每每

老冷吕 |

每每每

鹿犖离 |

每每每

走哉足 |

每每每

自在匠 |

每每每

草采七 |

每每每

曹才全 |

每每每

思三星 |

每每每

寺象 |

每每每

□□□ |

每每每

□□□ |

每每每

□□□ |

每每每

山手 |

每每每

土石 |

每每每

耳 |

每每每

二 |

每每每

莊震 |

每每每

乍 |

每每每

义赤 |

每每每

崇辰 |

每每每

卓中 |

每每每

良兩向 |

每每每

宅直 |

每每每

光廣况 |

每每每

牙牙牙 |

每每每

丁井亘 |

每每每

牙牙牙 |

每每每

發音濁和律四之二

上聲翁唱呂四之二

古甲九癸

永永永

近揆

永永永

坤巧丘弃

永永永

乾虬

永永永

黑花香血

永永永

黃華雄賢

永永永

五瓦仰

永永永

吾牙月堯

永永永

安亞乙

永永永

爻王寅

永永永

母馬美米

永永永

面貌眉民

永永永

永永永

永永永

永永永

牙牙牙

千典旦

元犬半

牙牙牙

臣引艮

牙牙牙

君允巽

牙牙牙

牙牙牙

刀早孝岳

牙牙牙

毛寶報霍

牙牙牙

牛斗奏六

牙牙牙

○○○玉

牙牙牙

妻子四日

牙牙牙

衰帥骨

牙牙牙

○○○德

牙牙牙

龜水貴北

牙牙牙

牙牙牙

牙牙牙

二音

元犬半

牙牙牙

三聲

臣引艮

牙牙牙

君允巽

牙牙牙

刀早孝岳

牙牙牙

毛寶報霍

牙牙牙

二音

牛斗奏六

牙牙牙

四聲

○○○玉

牙牙牙

妻子四日

牙牙牙

二音

衰帥骨

牙牙牙

五聲

○○○德

牙牙牙

龜水貴北

牙牙牙

宮孔衆○

牙牙牙

龍甬用○

牙牙牙

魚鼠去○

牙牙牙

烏虎兔○

牙牙牙

心審禁○

牙牙牙

○○○十

牙牙牙

男坎欠○

牙牙牙

○○○妾

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

夫法□飛

永永永永

父凡□吠

永永永永

武晚□尾

永永永永

文万□未

永永永永

卜百丙必

永永永永

步白備鼻

永永永永

普朴品匹

永永永永

旁排平瓶

永永永永

東丹帝┆

永永永永

兑大弟┆

永永永永

土食天┆

永永永永

同覃田┆

永永永永

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

牙牙牙

●●●●

發音濁和律四之三

貌貌貌貌

多可个舌

貌貌貌貌

禾火化八

貌貌貌貌

開宰愛○

貌貌貌貌

回每退○

乃妳女┆

永永永永

内南年┆

永永永永

老冷吕┆

永永永永

鹿犖离┆

永永永永

走哉足┆

永永永永

自在匠┆

永永永永

草采七┆

永永永永

曹才全┆

永永永永

思三星┆

永永永永

寺□象┆

永永永永

□□□┆

永永永永

永永永永

貌貌貌貌

良兩向○

貌貌貌貌

光廣况○

貌貌貌貌

丁井亘○

貌貌貌貌

兄永瑩○

貌貌貌貌

千典旦○

貌貌貌貌

元犬半○

貌貌貌貌

臣引艮○

貌貌貌貌

君允巽○

貌貌貌貌

刀早孝岳

貌貌貌貌

毛寶報霍

貌貌貌貌

牛斗奏六

貌貌貌貌

○○○玉

┆山手┆

永永永永

┆土石┆

永永永永

┆耳┆

永永永永

┆二┆

永永永永

┆莊震┆

永永永永

┆乍□┆

永永永永

┆义赤┆

永永永永

┆崇辰┆

永永永永

┆卓中┆

永永永永

┆宅直┆

永永永永

┆拆丑┆

永永永永

┆茶呈┆

永永永永

上聲翁唱呂四之三

貌貌貌貌

古甲九癸

妻子四日

允允允允

貌貌貌貌

□□近揆

衰○帥骨

允允允允

貌貌貌貌

坤巧丘弃

○德

允允允允

貌貌貌貌

□□乾虬

龜水貴北

允允允允

貌貌貌貌

黑花香血

宮孔衆○

允允允允

貌貌貌貌

黃華雄賢

龍甬用○

允允允允

貌貌貌貌

五瓦仰□

魚鼠去○

允允允允

貌貌貌貌

吾牙月堯

烏虎兔○

允允允允

貌貌貌貌

安亞乙一

心審禁○

允允允允

貌貌貌貌

□爻王寅

○十

允允允允

貌貌貌貌

母馬美米

男坎欠○

允允允允

貌貌貌貌

目貌眉民

○妾

允允允允

發音濁和律四之四

乃妳女

允允允允

內南年

允允允允

老冷呂

允允允允

鹿犖離

允允允允

走哉足

允允允允

自在匠

允允允允

草采七

允允允允

曹才全

允允允允

思三星

允允允允

寺象

允允允允

允允允允

允允允允

君允巽

允允允允

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

貌貌貌貌

夫法□飛

允允允允

父凡□吠

允允允允

武晚□尾

允允允允

文万□未

允允允允

卜百丙必

允允允允

步白備鼻

允允允允

普朴品匹

允允允允

旁排平瓶

允允允允

東丹帝

允允允允

兌大弟

允允允允

土貪天

允允允允

同覃田

允允允允

萬萬萬萬

多可个舌

萬萬萬萬

禾火化八

萬萬萬萬

開宰愛

○回每退

萬萬萬萬

良兩向

萬萬萬萬

光廣况

萬萬萬萬

丁井亘

萬萬萬萬

兄永瑩

萬萬萬萬

萬萬萬萬

千典旦

萬萬萬萬

元犬半

萬萬萬萬

臣引良

萬萬萬萬

君允巽

乃妳女

允允允允

內南年

允允允允

老冷呂

允允允允

鹿犖離

允允允允

走哉足

允允允允

自在匠

允允允允

草采七

允允允允

曹才全

允允允允

思三星

允允允允

寺象

允允允允

允允允允

允允允允

允允允允

允允允允

四音 四聲

万万万万 刀早孝岳 万万万万 毛寶報霍 万万万万 牛斗奏六 万万万万 〇〇〇玉

十音 三聲

山手 允允允允 士石 允允允允 耳 允允允允 二 允允允允

四音 五聲

万万万万 妻子四日 万万万万 衰〇帥骨 万万万万 〇〇〇德 万万万万 龜水貴北

十一音 三聲

莊震 允允允允 乍 允允允允 义赤 允允允允 崇辰 允允允允 卓中 允允允允 宅直 允允允允 拆丑 允允允允 茶呈 允允允允 烏虎兔〇

四音 六聲

万万万万 官孔衆〇 万万万万 龍甬用〇 万万万万 魚鼠去〇 万万万万 烏虎兔〇

十二音 三聲

卓中 允允允允 宅直 允允允允 拆丑 允允允允 茶呈 允允允允 烏虎兔〇

四音 七聲

万万万万 心審禁〇 万万万万 〇〇〇十 万万万万 男坎欠〇 万万万万 〇〇〇妾

一音 四聲

古甲九癸 〇〇〇〇 近揆 坤巧丘弃 〇〇〇〇 乾虬 〇〇〇〇

四音 八聲

万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万

二音 四聲

黑花香血 〇〇〇〇 黃華雄賢 〇〇〇〇 五瓦仰 〇〇〇〇 吾牙月堯 〇〇〇〇

四音 九聲

万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万

三音 四聲

安亞乙一 〇〇〇〇 爻王寅 〇〇〇〇 母馬美米 〇〇〇〇 目貌眉民 〇〇〇〇

上聲翁唱呂四之四

四音 十聲

万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万 万万万万

四音 四聲

夫法 〇〇〇〇 父凡 〇〇〇〇 武晚 〇〇〇〇 文万 〇〇〇〇 卜百丙必 〇〇〇〇 步白備鼻 〇〇〇〇 普朴品匹 〇〇〇〇 旁排平瓶 〇〇〇〇 東丹帝 〇〇〇〇 兌大弟 〇〇〇〇 土貪天 〇〇〇〇 同覃田 〇〇〇〇

五音 一聲

禾火化八 排排排排 開宰愛〇 排排排排 回每退〇 排排排排

五音 四聲

多可个舌 排排排排 黑花香血 〇〇〇〇 黃華雄賢 〇〇〇〇 五瓦仰 〇〇〇〇 吾牙月堯 〇〇〇〇

五音 二聲

光廣况〇 排排排排 丁井亘〇 排排排排 兄永瑩〇 排排排排

六音 四聲

同覃田 〇〇〇〇 土貪天 〇〇〇〇 兌大弟 〇〇〇〇 東丹帝 〇〇〇〇 父凡 〇〇〇〇 武晚 〇〇〇〇 文万 〇〇〇〇 卜百丙必 〇〇〇〇 步白備鼻 〇〇〇〇 普朴品匹 〇〇〇〇 旁排平瓶 〇〇〇〇 東丹帝 〇〇〇〇 兌大弟 〇〇〇〇 土貪天 〇〇〇〇 同覃田 〇〇〇〇

發音濁和律四之五

五音

三聲

排排排排
千典旦○
排排排排
元犬半○
排排排排
臣引良○
排排排排
君允巽○

五音

四聲

排排排排
刀早孝岳
排排排排
毛寶報霍
排排排排
牛斗奏六
排排排排
○○○玉

五音

五聲

排排排排
衰○帥骨
排排排排
○○○德
排排排排
龜水貴北

七音

四聲

乃妳女
○○○
內南年
○○○
老冷呂
○○○
鹿犖离
○○○

八音

四聲

走哉足
○○○
自在匠
○○○
草采七
○○○
曹才全
○○○

九音

四聲

思三星
○○○
寺□象
○○○
○○○
○○○

五音

六聲

排排排排
宮孔衆○
排排排排
龍甬用○
排排排排
魚鼠去○
排排排排
烏虎兔○

五音

七聲

排排排排
心審禁○
排排排排
○○○十
排排排排
男坎欠○
排排排排
○○○妾

五音

八聲

排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排

十音

四聲

山手
○○○
士石
○○○
耳
○○○
二
○○○

十一音

四聲

莊震
○○○
乍□
○○○
义赤
○○○
崇辰
○○○

十二音

四聲

卓中
○○○
宅直
○○○
坼丑
○○○
茶呈
○○○

五音

九聲

排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排

五音

十聲

排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排
排排排排

上聲翕唱呂四之五
古甲九癸
水水水水
□□近揆
水水水水
坤巧丘弃
水水水水
□□乾虬
水水水水

一音

五聲

二音

五聲

黑花香血
水水水水
黃華雄賢
水水水水
五瓦仰□
水水水水
吾牙月堯
水水水水

發音濁和律四之六

單單單單

多可个舌

單單單單

禾火化八

單單單單

開宰愛○

單單單單

回每退○

單單單單

良兩向○

單單單單

光廣况○

單單單單

丁井亘○

單單單單

兄永瑩○

單單單單

千典旦○

單單單單

元犬半○

單單單單

臣引良○

單單單單

君允巽○

安亞乙一

水水水水

口爻王寅

水水水水

母馬美米

水水水水

目貌眉民

水水水水

夫法口飛

水水水水

父凡口吠

水水水水

武晚口尾

水水水水

文万口未

水水水水

卜百丙必

水水水水

步白備鼻

水水水水

普朴品匹

水水水水

旁排平瓶

水水水水

單單單單

刀早孝岳

單單單單

毛寶報霍

單單單單

牛斗奏六

單單單單

○○○玉

單單單單

妻子四日

單單單單

衰○帥骨

單單單單

○○○德

單單單單

龜水貴北

單單單單

宮孔衆○

單單單單

龍甬用○

單單單單

魚鼠去○

單單單單

烏虎兔○

東丹帝一

水水水水

兌大弟一

水水水水

土貪天一

水水水水

同覃田一

水水水水

乃妳女一

水水水水

内南年一

水水水水

老冷吕一

水水水水

鹿犖离一

水水水水

走哉足一

水水水水

自在匠一

水水水水

草采七一

水水水水

曹才全一

水水水水

單單單單

心審禁○

單單單單

○○○十

單單單單

男坎欠○

單單單單

○○○妾

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

單單單單

思三星一

水水水水

寺口象一

水水水水

口口口一

水水水水

口口口一

水水水水

山手一

水水水水

土石一

水水水水

口口耳一

水水水水

口口二一

水水水水

莊震一

水水水水

乍口一

水水水水

义赤一

水水水水

崇辰一

水水水水

單單單單
 ●●●●
 單單單單
 ●●●●
 單單單單
 ●●●●
 單單單單
 ●●●●

卓中
 水水水水
 宅直
 水水水水
 拆丑
 水水水水
 茶呈
 水水水水

發音濁和律四之七

上聲翁唱呂四之六

七音

一音

多可个舌
 犖犖犖犖
 禾火化八
 犖犖犖犖
 開辛愛○
 犖犖犖犖
 回每退○

古甲九癸
 虎虎虎虎
 近揆
 坤巧丘弃
 虎虎虎虎
 乾虬
 虎虎虎虎

七音

二音

犖犖犖犖
 良兩向○
 犖犖犖犖
 光廣况○
 犖犖犖犖
 丁井亘○
 犖犖犖犖
 兄永瑩○

黑花香血
 虎虎虎虎
 黃華雄賢
 虎虎虎虎
 五瓦仰
 虎虎虎虎
 吾牙月堯
 虎虎虎虎

六音

十二音

水水水水
 宅直
 水水水水
 拆丑
 水水水水
 茶呈
 水水水水

七音

四音

犖犖犖犖
 刀早孝岳
 犖犖犖犖
 毛寶報霍
 犖犖犖犖
 牛斗奏六
 犖犖犖犖
 〇〇〇玉

夫法
 虎虎虎虎
 父凡
 虎虎虎虎
 武晚
 虎虎虎虎
 文万
 虎虎虎虎

七音

五音

犖犖犖犖
 妻子四日
 犖犖犖犖
 衰帥骨
 犖犖犖犖
 〇〇〇德
 犖犖犖犖
 龜水貴北

卜百丙必
 虎虎虎虎
 步白備鼻
 虎虎虎虎
 普朴品匹
 虎虎虎虎
 旁排平瓶
 虎虎虎虎

三音

六音

犖犖犖犖
 千典旦○
 犖犖犖犖
 元犬半○
 犖犖犖犖
 臣引艮○
 犖犖犖犖
 君允巽○

安亞乙一
 虎虎虎虎
 爻王寅
 虎虎虎虎
 母馬美米
 虎虎虎虎
 目貌眉民
 虎虎虎虎

七音

七音

犖犖犖犖
 心審禁○
 犖犖犖犖
 〇〇〇十
 犖犖犖犖
 男坎欠○
 犖犖犖犖
 〇〇〇妾

乃妳女
 虎虎虎虎
 內南年
 虎虎虎虎
 老冷呂
 虎虎虎虎
 鹿犖離
 虎虎虎虎

七音

八音

犖犖犖犖
 犖犖犖犖
 〇〇〇德
 犖犖犖犖
 犖犖犖犖
 〇〇〇德
 犖犖犖犖
 龜水貴北

走哉足
 虎虎虎虎
 自在匠
 虎虎虎虎
 草采七
 虎虎虎虎
 曹才全
 虎虎虎虎

六音

六音

犖犖犖犖
 官孔衆○
 犖犖犖犖
 龍甬用○
 犖犖犖犖
 魚鼠去○
 犖犖犖犖
 烏虎兔○

東丹帝
 虎虎虎虎
 兑大弟
 虎虎虎虎
 土貪天
 虎虎虎虎
 同覃田
 虎虎虎虎

犖犖犖犖

●●●●

犖犖犖犖

●●●●

犖犖犖犖

●●●●

犖犖犖犖

●●●●

犖犖犖犖

●●●●

犖犖犖犖

●●●●

犖犖犖犖

●●●●

犖犖犖犖

●●●●

發音濁和律四之八

才才才才

多可个舌

才才才才

禾火化八

才才才才

開宰愛○

才才才才

回每退○

思三星

虎虎虎虎

寺象

虎虎虎虎

虎虎虎虎

虎虎虎虎

虎虎虎虎

虎虎虎虎

山手

虎虎虎虎

士石

虎虎虎虎

耳

虎虎虎虎

二

虎虎虎虎

莊震

虎虎虎虎

乍

虎虎虎虎

义赤

虎虎虎虎

崇辰

虎虎虎虎

才才才才

良兩向○

才才才才

光廣况○

才才才才

丁井亘○

才才才才

兄永瑩○

才才才才

千典旦○

才才才才

元犬半○

才才才才

臣引艮○

才才才才

君允巽○

才才才才

刀早孝岳

才才才才

毛寶報霍

才才才才

牛斗奏六

才才才才

○○○玉

卓中

虎虎虎虎

宅直

虎虎虎虎

拆丑

虎虎虎虎

茶呈

虎虎虎虎

古甲九癸

○○○

近揆

○○○

坤巧丘弃

○○○

乾虬

○○○

黑花香血

○○○

黃華雄賢

○○○

五瓦仰

○○○

吾牙月堯

○○○

才才才才

妻子四日

才才才才

衰帥骨

才才才才

○○○德

才才才才

龜水貴北

才才才才

宮孔衆○

才才才才

龍甬用○

才才才才

魚鼠去○

才才才才

烏虎兔○

才才才才

心審禁○

才才才才

○○○才

才才才才

男坎欠○

才才才才

○○○妾

安亞乙一

○○○

爻王寅

○○○

母馬美米

○○○

目貌眉民

○○○

夫法飛

○○○

父凡吠

○○○

武晚尾

○○○

文万未

○○○

卜百丙必

○○○

步白備鼻

○○○

普朴品匹

○○○

旁排平瓶

○○○

七音

九聲

七音

十聲

八音

一聲

九音

六聲

十音

六聲

十一音

六聲

八音

二聲

八音

三聲

八音

四聲

十二音

六聲

上聲翁唱呂四之七

一音

七聲

二音

七聲

八音

五聲

八音

六聲

八音

七聲

三音

七聲

四音

七聲

五音

七聲

發音濁和律四之九

八音 八聲

才才才才
才才才才
才才才才
才才才才

六音 七聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

八音 九聲

才才才才
才才才才
才才才才
才才才才

七音 七聲

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖离

八音 十聲

才才才才
才才才才
才才才才
才才才才

八音 七聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

九音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛
回每退

九音 七聲

思三星
寺象
山手
士石

九音 二聲

光廣况
良兩向
丁井亘
兄永瑩

十音 七聲

莊震
作
二
耳

九音 三聲

千典旦
元犬半
臣引良
君允巽

十一音 七聲

義赤
崇辰
庄震
作

九音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
玉

十二音 七聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

九音 五聲

衰帥骨
妻子四日
龜水貴北
德

一音 八聲

坤巧丘弃
乾虬
黑花香血
黃華雄賢

九音 六聲

宮孔衆
龍甬用
魚鼠去
烏虎兔

二音 八聲

五瓦仰
吾牙月堯
黑花香血
黃華雄賢

上聲翕唱呂四之八

九音 七聲

心審禁○
○ ○ ○ 十
男坎欠○
○ ○ ○ 妾

九音 八聲

夫法 飛
父凡 吠
武晚 尾
文万 未

九音 九聲

卜百 丙必
步白 備鼻
普朴 品匹
旁排 平瓶

三音 八聲

安亞 乙一
爻王 寅
母馬 美米
目貌 眉民

四音 八聲

夫法 飛
父凡 吠
武晚 尾
文万 未

五音 八聲

卜百 丙必
步白 備鼻
普朴 品匹
旁排 平瓶

九音 十聲

東丹 帝
兌大 弟
土食 天
同覃 田

十音 一聲

多可 个舌
禾火 化八
開宰 愛○
回每 退○

十音 二聲

光廣 況○
良兩 向○
丁井 亘○
兄永 瑩○

六音 八聲

東丹 帝
兌大 弟
土食 天
同覃 田

七音 八聲

乃妳 女
內南 年
老冷 呂
鹿犖 离

八音 八聲

走哉 足
自在 匠
草采 七
曹才 全

十音 三聲

千典 旦○
元犬 半○
臣引 艮○
君允 巽○

十音 四聲

刀早 孝岳
毛寶 報霍
牛斗 奏六
○○○ 玉

十音 五聲

衰○ 帥骨
○○○ 德
龜水 貴北

九音 八聲

思三 星
寺 象
山手
士石

十音 八聲

莊震
乍
耳
二

十一音 八聲

崇辰
義赤
乍
義赤

十音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十音 七聲

心審禁○
男坎欠○
○○○妾

十音 八聲

○○○妾

十二音 八聲

卓中一
宅直一
拆丑一
茶呈一

上聲翁唱呂四之九

一音 九聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

二音 九聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

十音 九聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

十音 十聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

十一音 一聲

發音濁和律四之十一
崇崇崇崇
多可个舌
崇崇崇崇
禾火化八
崇崇崇崇
開宰愛○
崇崇崇崇
回每退○

三音 九聲

崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇

四音 九聲

崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇

五音 九聲

崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇

十一音 二聲

崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇

十一音 三聲

崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇

十一音 四聲

崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇
崇崇崇崇

六音 九聲

東丹帝一
兌大弟一
土貪天一
同覃田一

七音 九聲

乃妳女一
內南年一
老冷呂一
鹿犖离一

八音 九聲

走哉足一
自在匠一
草采七一
曹才全一

崇崇崇崇

妻子四日

崇崇崇崇

衰○帥骨

五聲

崇崇崇崇

○○○德

崇崇崇崇

龜水貴北

崇崇崇崇

宮孔衆○

崇崇崇崇

龍甬用○

十一音

崇崇崇崇

魚鼠去○

崇崇崇崇

烏虎兔○

崇崇崇崇

心審禁○

崇崇崇崇

○○○十

七聲

崇崇崇崇

男坎欠○

崇崇崇崇

○○○妾

思三星

寺象

○○○

九聲

○○○

○○○

○○○

○○○

山手

士石

○○○

十音

九聲

○○○

○○○

○○○

○○○

莊震

○○○

乍

十一音

九聲

○○○

○○○

崇辰

○○○

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

八聲

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

十一音

九聲

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

十一音

十聲

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

卓中

宅直

拆丑

九聲

茶呈

茶呈

茶呈

茶呈

上聲翁唱呂四之十

古甲九癸

近揆

坤巧丘弃

乾虬

十聲

黑花香血

黃華雄賢

五瓦仰

吾牙月堯

二音

十聲

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

發音濁和律四之十二

茶茶茶茶

多可个舌

茶茶茶茶

禾火化八

茶茶茶茶

開宰愛

茶茶茶茶

回每退

茶茶茶茶

良兩向

茶茶茶茶

光廣况

茶茶茶茶

丁井亘

茶茶茶茶

兄永瑩

茶茶茶茶

千典旦

茶茶茶茶

元犬半

茶茶茶茶

臣引艮

茶茶茶茶

君允巽

安亞乙

父王寅

母馬美米

三音

目貌眉民

十聲

夫法飛

父凡吠

武晚尾

文万未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

四音

十聲

旁排平瓶

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

崇崇崇崇

十二音 茶茶茶茶
 四聲 刀早孝岳
 茶茶茶茶
 毛寶報霍
 茶茶茶茶
 牛斗奏六
 茶茶茶茶
 ○○○玉

十二音 茶茶茶茶
 五聲 妻子四日
 茶茶茶茶
 衰○帥骨
 茶茶茶茶
 ○○○德
 茶茶茶茶
 龜水貴北

十二音 茶茶茶茶
 六聲 官孔衆○
 茶茶茶茶
 龍甬用○
 茶茶茶茶
 魚鼠去○
 茶茶茶茶
 烏虎兔○

六音
 十聲 東丹帝 |
 ●●●●
 兌大弟 |
 ●●●●
 土貪天 |
 ●●●●
 同覃田 |
 ●●●●

七音
 十聲 乃妳女 |
 ●●●●
 内南年 |
 ●●●●
 老冷吕 |
 ●●●●
 鹿犖离 |
 ●●●●

八音
 十聲 走哉足 |
 ●●●●
 自在匠 |
 ●●●●
 草采七 |
 ●●●●
 曹才全 |
 ●●●●

十二音 茶茶茶茶
 七聲 心審禁○
 茶茶茶茶
 ○○○十
 茶茶茶茶
 男坎欠○
 茶茶茶茶
 ○○○妾

十二音 茶茶茶茶
 八聲 茶茶茶茶
 ●●●●
 茶茶茶茶
 ●●●●
 茶茶茶茶
 ●●●●

十二音 茶茶茶茶
 九聲 茶茶茶茶
 ●●●●
 茶茶茶茶
 ●●●●
 茶茶茶茶
 ●●●●

九音 思三星 |
 ●●●●
 十聲 寺口象 |
 ●●●●
 口口口 |
 ●●●●
 口口口 |
 ●●●●

十音 山手 |
 ●●●●
 十聲 土石 |
 ●●●●
 口耳 |
 ●●●●
 口二 |
 ●●●●

十一音 莊震 |
 ●●●●
 十聲 乍口 |
 ●●●●
 义赤 |
 ●●●●
 崇辰 |
 ●●●●

十二音 茶茶茶茶
 十聲 茶茶茶茶
 ●●●●
 茶茶茶茶
 ●●●●
 茶茶茶茶
 ●●●●

十二音 卓中 |
 ●●●●
 十聲 宅直 |
 ●●●●
 拆丑 |
 ●●●●
 茶呈 |
 ●●●●

皇極經世卷第八之下

①『四之三』原作『四之二』，據四庫本改。

皇極經世卷第九

三川邵堯夫撰

觀物篇之四十三

星日聲去關

土水音收清

个向旦孝四

九香乙□丙帝

衆禁●●●

女足星手震中

星日聲七下唱地之

土水音十二上和天

用音一百五十二，是

之用聲一百一十二，

謂去聲關音。去聲關

是謂收音清聲。收音

音一千六十四。

清聲一千三百四十四。

觀物篇之四十四

星月聲去翕

土火音收濁

化况半報帥

近雄王□備弟

用○●●●

年匠象石□直

星月聲七下唱地之

土火音十二上和天

用音一百五十二，是

之用聲一百一十二，

謂去聲翕音。去聲翕

是謂收音濁聲。收音

音一千六十四。

濁聲一千三百四十四。

觀物篇之四十五

星星聲去關

土土音收清

愛亘良奏○

丘仰美□品天

去欠●●●

呂七□耳赤丑

星星聲七下唱地之 土土音十二上和天
用音一百五十二，是 之用聲一百一十二，
謂去聲關音。去聲關 是謂收音清聲。收音
音一千六十四。 清聲一千三百四十四。

觀物篇之四十六

星辰聲去翕

土石音收濁

退瑩巽○貴

乾月眉□平田

兔○●●●

离全□二辰呈

星辰聲七下唱地之

土石音十二上和天

用音一百五十二，是

用聲一百一十二，

謂去聲翕音。去聲翕

是謂收音濁聲。收音

音一千六十四。

濁聲一千三百四十四。

皇極經世卷第九之上

觀物篇之四十三

星日聲去之一關

土水音收之一清

收音清和律一之一

去聲關唱呂一之一

一音 一聲

九九九 多可个舌
九九九 禾火化八
九九九 開宰愛○
九九九 回每退○

一音 一聲

古甲九癸 个个个
□□近揆 个个个
坤巧丘弃 个个个
□□乾虬 个个个

一音 二聲

九九九 良兩向○
九九九 光廣况○
九九九 丁井亘○
九九九 兄永瑩○

二音 一聲

黑花香血 个个个
黃華雄賢 个个个
五瓦仰□ 个个个
吾牙月堯 个个个

一音 三聲

九九九 千典旦○
九九九 元犬半○
九九九 臣引良○
九九九 君允巽○

三音 一聲

安亞乙一 个个个
□爻王寅 个个个
母馬美米 个个个
目貌眉民 个个个

一音 四聲

九九九 刀早孝岳 九九九 毛寶報霍 九九九 牛斗奏六 九九九 〇〇〇玉

四音 一聲

夫法口飛 个个个 父凡口吠 个个个 武晚口尾 个个个 文万口未 个个个

一音 五聲

九九九 妻子四日 九九九 衰〇帥骨 九九九 〇〇〇德 九九九 龜水貴北

五音 一聲

卜百丙必 个个个 步白備鼻 个个个 普朴品匹 个个个 旁排平瓶 个个个

一音 六聲

九九九 宮孔衆〇 九九九 龍甬用〇 九九九 魚鼠去〇 九九九 烏虎兔〇

六音 一聲

東丹帝 个个个 兑大弟 个个个 土貪天 个个个 同覃田 个个个

一音 七聲

九九九 心審禁〇 九九九 〇〇〇十 九九九 男坎欠〇 九九九 〇〇〇妾

七音 一聲

乃妳女 个个个 内南年 个个个 老冷吕 个个个 鹿犖离 个个个

一音 八聲

九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九

八音 一聲

走哉足 个个个 自在匠 个个个 草采七 个个个 曹才全 个个个

一音 九聲

九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九

九音 一聲

思三星 个个个 寺口象 个个个 〇〇〇 个个个 〇〇〇 个个个

一音 十聲

九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九 九九九

十音 一聲

山手 个个个 士石 个个个 耳 个个个 二 个个个

收音清和律一之二

二音 一聲

香香香 多可个舌 香香香 禾火化八 香香香 開宰愛〇 香香香 回每退〇

十一音 一聲

莊震 个个个 乍 个个个 义赤 个个个 崇辰 个个个

二音 二聲

香香香 良兩向〇 香香香 光廣况〇 香香香 丁井亘〇 香香香 兄永瑩〇

十二音 一聲

卓中 个个个 宅直 个个个 拆丑 个个个 茶呈 个个个

去聲闢唱呂一之二

香香香香

古甲九癸

千典旦○

向向向向

香香香香

□□近揆

元犬半○

向向向向

香香香香

坤巧丘弃

臣引艮○

向向向向

香香香香

□□乾虬

君允巽○

向向向向

香香香香

黑花香血

刀早孝岳

向向向向

香香香香

黃華雄賢

毛寶報霍

向向向向

香香香香

五瓦仰□

牛斗奏六

向向向向

香香香香

吾牙月堯

○○○玉

向向向向

香香香香

安亞乙一

妻子四日

向向向向

香香香香

□爻王寅

衰○帥骨

向向向向

香香香香

母馬美米

○○○德

向向向向

香香香香

目貌眉民

龜水貴北

向向向向

香香香香

夫法□飛

宮孔衆○

向向向向

香香香香

父凡□吠

龍甬用○

向向向向

香香香香

武晚□尾

魚鼠去○

向向向向

香香香香

文万□未

烏虎兔○

向向向向

香香香香

卜百丙必

心審禁○

向向向向

香香香香

步白備鼻

○○○十

向向向向

香香香香

普朴品匹

男坎欠○

向向向向

香香香香

旁排平瓶

○○○妾

向向向向

香香香香

東丹帝┆

香香香香

向向向向

香香香香

兌大弟┆

香香香香

向向向向

香香香香

土食天┆

香香香香

向向向向

香香香香

同覃田┆

香香香香

向向向向

香香香香

向向向向

香香香香

向向向向

香香香香

乃妳女┆

香香香香

向向向向

香香香香

內南年┆

香香香香

向向向向

香香香香

老冷呂┆

香香香香

向向向向

香香香香

鹿犖离┆

香香香香

向向向向

香香香香

走哉足┆

香香香香

向向向向

香香香香

自在匠┆

香香香香

向向向向

香香香香

草采七┆

香香香香

向向向向

香香香香

曹才全┆

香香香香

向向向向

香香香香

向向向向

香香香香

思三星┆

乙乙乙乙

向向向向

多可个舌

寺□象┆

乙乙乙乙

向向向向

禾火化八

向向向向

乙乙乙乙

向向向向

乙乙乙乙

向向向向

開宰愛○

向向向向

乙乙乙乙

向向向向

回每退○

向向向向

收音清和律一之三

一聲

二聲

三音

九音

十聲

二聲

二音

八音

九聲

二聲

二音

七音

去聲闕唱呂一之三

乙乙乙乙	良兩向○	光廣況○	乙乙乙乙	丁井亘○	乙乙乙乙	乙乙乙乙	千典旦○	乙乙乙乙	元犬半○	乙乙乙乙	臣引良○	乙乙乙乙	君允巽○	乙乙乙乙	刀早孝岳	乙乙乙乙	毛寶報霍	乙乙乙乙	牛斗奏六	乙乙乙乙	○ ○ ○ 玉	
山手	向向向向	士石	向向向向	耳	向向向向	二	向向向向	庄震	向向向向	乍	向向向向	义赤	崇辰	向向向向	卓中	向向向向	宅直	向向向向	拆丑	向向向向	茶呈	向向向向

乙乙乙乙	妻子四日	衰○帥骨	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	龜水貴北	乙乙乙乙	官孔衆○	乙乙乙乙	龍甬用○	乙乙乙乙	魚鼠去○	乙乙乙乙	烏虎兔○	乙乙乙乙	心審禁○	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	男坎欠○	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	○ ○ ○ 妾
古甲九癸	且且且且	近揆	且且且且	坤巧丘弃	且且且且	乾虬	且且且且	黑花香血	且且且且	黃華雄賢	且且且且	五瓦仰	且且且且	吾牙月堯	且且且且	安亞乙一	且且且且	父王寅	且且且且	母馬美米	且且且且	目貌眉民	且且且且	且且且且	

乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙	乙乙乙乙
夫法	且且且且	父凡	且且且且	武晚	且且且且	文万	且且且且	卜百丙必	且且且且	步白備鼻	且且且且	普朴品匹	且且且且	旁排平瓶	且且且且	東丹帝	且且且且	免大弟	且且且且	土食天	且且且且	同覃田	且且且且	且且且且	且且且且	

收音清和律一之四

□□□□

多可个舌

□□□□

禾火化八

四音 一聲

□□□□

開宰愛○

□□□□

回每退○

□□□□

良兩向○

□□□□

光廣况○

四音 二聲

□□□□

丁井亘○

□□□□

兄求瑩○

□□□□

千典旦○

□□□□

元犬半○

四音 三聲

□□□□

臣引良○

□□□□

君允巽○

乃妳女

旦旦旦

内南年

旦旦旦

七音 三聲

老冷吕

旦旦旦

鹿犖离

旦旦旦

走哉足

旦旦旦

自在匠

旦旦旦

八音 三聲

草采七

旦旦旦

曹才全

旦旦旦

思三星

旦旦旦

寺象

旦旦旦

九音 三聲

旦旦旦

旦旦旦

旦旦旦

刀早孝岳

□□□□

毛寶報霍

□□□□

四音 四聲

牛斗奏六

□□□□

○○○玉

妻子四日

□□□□

衰○帥骨

□□□□

○○○德

四音 五聲

龜水貴北

□□□□

宮孔衆

□□□□

龍甬用

□□□□

魚鼠去

□□□□

四音 六聲

烏虎兔

山手

旦旦旦

土石

旦旦旦

十音 三聲

耳

旦旦旦

二

旦旦旦

莊震

乍

旦旦旦

十一音 三聲

义赤

旦旦旦

崇辰

旦旦旦

卓中

旦旦旦

宅直

旦旦旦

拆丑

十二音 三聲

茶呈

心審禁

□□□□

○○○十

男坎欠

四音 七聲

□□□□

○○○妾

黑花香血

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

四音 四聲

孝孝孝

去聲闕唱吕一之四

古甲九癸

孝孝孝

近揆

一音 四音

孝孝孝

坤巧丘弃

孝孝孝

乾虬

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

孝孝孝

三音 四聲

孝孝孝

孝孝孝

收音清和律一之五

●●●●	□□□□	●●●●	□□□□	●●●●	□□□□	●●●●	□□□□	●●●●	□□□□
夫法□飛	孝孝孝孝	父凡□吠	孝孝孝孝	武晚□尾	孝孝孝孝	文万□未	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝

五音

五音

丙丙丙丙	多可个舌	丙丙丙丙	禾火化八	丙丙丙丙	開辛愛○	丙丙丙丙	回每退○
卜百丙必	孝孝孝孝	步白備鼻	孝孝孝孝	普朴品匹	孝孝孝孝	旁排平瓶	孝孝孝孝

五音

六音

丙丙丙丙	良兩向○	丙丙丙丙	光廣况○	丙丙丙丙	丁井亘○	丙丙丙丙	兄永瑩○
東丹帝┆	孝孝孝孝	兑大弟┆	孝孝孝孝	土貪天┆	孝孝孝孝	同覃田┆	孝孝孝孝

五音

七音

丙丙丙丙	千典旦○	丙丙丙丙	元犬半○	丙丙丙丙	臣引艮○	丙丙丙丙	君允巽○
乃妳女┆	孝孝孝孝	内南年┆	孝孝孝孝	老冷吕┆	孝孝孝孝	鹿犖离┆	孝孝孝孝

五音

八音

丙丙丙丙	刀早孝岳	丙丙丙丙	毛寶報霍	丙丙丙丙	牛斗奏六	丙丙丙丙	曹才全┆
走哉足┆	孝孝孝孝	自在匠┆	孝孝孝孝	草采七┆	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝

五音

九音

丙丙丙丙	妻子四日	丙丙丙丙	衰○帥骨	丙丙丙丙	○德	丙丙丙丙	龜水貴北
思三星┆	孝孝孝孝	寺□象┆	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝

五音

十音

丙丙丙丙	官孔衆○	丙丙丙丙	龍甬用○	丙丙丙丙	魚鼠去○	丙丙丙丙	烏虎兔○
山手┆	孝孝孝孝	士石┆	孝孝孝孝	□耳┆	孝孝孝孝	□二┆	孝孝孝孝

五音

十一音

丙丙丙丙	心審禁○	丙丙丙丙	男坎久○	丙丙丙丙	○妻
莊震┆	孝孝孝孝	乍□┆	孝孝孝孝	義赤┆	孝孝孝孝

五音

十二音

丙丙丙丙	卓中┆	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝	孝孝孝孝
------	-----	------	------	------	------	------	------

去聲闢唱呂一之五

丙丙丙丙

●●●●

丙丙丙丙

●●●●

丙丙丙丙

●●●●

丙丙丙丙

●●●●

丙丙丙丙

●●●●

丙丙丙丙

●●●●

丙丙丙丙

●●●●

丙丙丙丙

●●●●

收音清和律一之六

帝帝帝帝

多可个舌

帝帝帝帝

禾火化八

帝帝帝帝

開宰愛○

帝帝帝帝

回每退○

古甲九癸

四四四四

□□近揆

四四四四

坤巧丘弃

四四四四

□□乾虬

四四四四

黑花香血

四四四四

黃華雄賢

四四四四

五瓦仰□

四四四四

吾牙月堯

四四四四

安亞乙一

四四四四

□爻王寅

四四四四

母馬美米

四四四四

目貌眉民

四四四四

去聲闢唱呂一之五

帝帝帝帝

良兩向○

帝帝帝帝

光廣況○

帝帝帝帝

丁井亘○

帝帝帝帝

兄永瑩○

帝帝帝帝

千典旦○

帝帝帝帝

元犬半○

帝帝帝帝

臣引艮○

帝帝帝帝

君允巽○

帝帝帝帝

刀早孝岳

帝帝帝帝

毛寶報霍

帝帝帝帝

牛斗奏六

帝帝帝帝

○○○玉

夫法□飛

四四四四

父凡□吠

四四四四

武晚□尾

四四四四

文万□未

四四四四

卜百丙必

四四四四

步白備鼻

四四四四

普朴品匹

四四四四

旁排平瓶

四四四四

東丹帝┆

四四四四

兑大弟┆

四四四四

土食天┆

四四四四

同覃田┆

四四四四

去聲闢唱呂一之五

帝帝帝帝

妻子四日

帝帝帝帝

衰○帥骨

帝帝帝帝

○○○德

帝帝帝帝

龜水貴北

帝帝帝帝

宮孔衆○

帝帝帝帝

龍甬用○

帝帝帝帝

魚鼠去○

帝帝帝帝

烏虎兔○

帝帝帝帝

心審禁○

帝帝帝帝

○○○十

帝帝帝帝

男坎欠○

帝帝帝帝

○○○妾

乃妳女┆

四四四四

內南年┆

四四四四

老冷呂┆

四四四四

鹿犖离┆

四四四四

走哉足┆

四四四四

自在匠┆

四四四四

草采七┆

四四四四

曹才全┆

四四四四

思三星□

四四四四

寺□象┆

四四四四

□□□┆

四四四四

□□□┆

四四四四

收音清和律一之七 去聲闢唱呂一之六

帝帝帝帝

山手 四四四四

帝帝帝帝

土石 四四四四

帝帝帝帝

耳 四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

莊震 四四四四

帝帝帝帝

乍 四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

義赤 四四四四

帝帝帝帝

崇辰 四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

卓中 四四四四

帝帝帝帝

宅直 四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

拆丑 四四四四

帝帝帝帝

茶呈 四四四四

帝帝帝帝

四四四四

帝帝帝帝

四四四四

女女女女

古甲九癸

多可个舌

衆衆衆衆

女女女女

近揆

禾火化八

衆衆衆衆

女女女女

坤巧丘弃

開宰愛

衆衆衆衆

女女女女

乾虬

回每退

衆衆衆衆

女女女女

黑花香血

良兩向

衆衆衆衆

女女女女

黃華雄賢

光廣况

衆衆衆衆

女女女女

五瓦仰

丁井亘

衆衆衆衆

女女女女

吾牙月堯

兄永瑩

衆衆衆衆

女女女女

安亞乙一

千典旦

衆衆衆衆

女女女女

爻王寅

元犬半

衆衆衆衆

女女女女

母馬美米

君允巽

衆衆衆衆

女女女女

夫法 飛

刀早孝岳

衆衆衆衆

毛寶報霍

父凡 吠

女女女女

武晚 尾

牛斗奏六

衆衆衆衆

女女女女

文万 未

妻子四日

衆衆衆衆

女女女女

步白備鼻

衰帥骨

衆衆衆衆

女女女女

普朴品匹

德

衆衆衆衆

龜水貴北

旁排平瓶

女女女女

衆衆衆衆

女女女女

東丹帝

宮孔衆

衆衆衆衆

女女女女

兌大弟

龍甬用

衆衆衆衆

女女女女

土貪天

魚鼠去

衆衆衆衆

女女女女

同覃田

鳥虎兔

衆衆衆衆

七音

四音

四聲

六聲

七音

五音

六聲

六聲

七音

六音

七音

五音

六聲

六聲

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

七音

六音

去聲闕唱呂一之七

古甲九癸

禁禁禁禁

近揆

禁禁禁禁

坤巧丘弃

禁禁禁禁

乾虬

禁禁禁禁

黑花香血

禁禁禁禁

黃華雄賢

禁禁禁禁

五瓦仰

禁禁禁禁

吾牙月堯

禁禁禁禁

安亞乙一

禁禁禁禁

父王寅

禁禁禁禁

母馬美米

禁禁禁禁

目貌眉民

禁禁禁禁

足足足足

千典旦

足足足足

元犬半

足足足足

臣引良

足足足足

君允巽

足足足足

刀早孝岳

足足足足

毛寶報霍

足足足足

牛斗奏六

足足足足

玉

足足足足

妻子四日

足足足足

衰帥骨

足足足足

德

足足足足

龜水貴北

足足足足

三聲

八音

元犬半

足足足足

臣引良

足足足足

君允巽

足足足足

刀早孝岳

足足足足

毛寶報霍

足足足足

牛斗奏六

足足足足

玉

足足足足

妻子四日

足足足足

衰帥骨

足足足足

德

足足足足

龜水貴北

足足足足

山手

衆衆衆衆

士石

衆衆衆衆

耳

衆衆衆衆

二

莊震

衆衆衆衆

乍

衆衆衆衆

義赤

衆衆衆衆

崇辰

衆衆衆衆

卓中

衆衆衆衆

宅直

衆衆衆衆

拆丑

衆衆衆衆

茶呈

衆衆衆衆

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

多可个舌

足足足足

禾火化八

足足足足

開宰愛

足足足足

回每退

足足足足

良兩向

足足足足

光廣況

足足足足

丁井亘

足足足足

兄永瑩

足足足足

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

收音清和律一之八

足足足足

禾火化八

足足足足

開宰愛

足足足足

回每退

足足足足

良兩向

足足足足

光廣況

足足足足

丁井亘

足足足足

兄永瑩

足足足足

乃妳女

衆衆衆衆

內南年

衆衆衆衆

老冷呂

衆衆衆衆

鹿犖离

衆衆衆衆

走哉足

衆衆衆衆

自在匠

衆衆衆衆

草采七

衆衆衆衆

曹才全

衆衆衆衆

思三星

衆衆衆衆

寺象

衆衆衆衆

衆衆衆衆

衆衆衆衆

衆衆衆衆

衆衆衆衆

女女女女

心審禁

女女女女

女女女女

男坎欠

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

女女女女

足足足足 夫法□飛

宮孔衆○ 禁禁禁禁

足足足足 父凡□吠

龍甬用○ 禁禁禁禁

足足足足 武晚□尾

魚鼠去○ 禁禁禁禁

足足足足 文万□未

烏虎兔○ 禁禁禁禁

足足足足 卜百丙必

心審禁○ 禁禁禁禁

足足足足 步白備鼻

足足足足 禁禁禁禁

○〇〇十 普朴品匹

足足足足 禁禁禁禁

男坎欠○ 禁禁禁禁

足足足足 旁排平瓶

○〇〇妾 禁禁禁禁

足足足足 東丹帝┆

足足足足 禁禁禁禁

足足足足 兌大弟┆

足足足足 禁禁禁禁

足足足足 土貪天┆

足足足足 禁禁禁禁

足足足足 同覃田┆

足足足足 禁禁禁禁

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

足足足足

星星星星

多可个舌

星星星星

禾火化八

星星星星

開宰愛○

星星星星

回每退○

乃妳女┆

禁禁禁禁

内南年┆

禁禁禁禁

老冷吕┆

禁禁禁禁

鹿犖离┆

禁禁禁禁

走哉足┆

禁禁禁禁

自在匠┆

禁禁禁禁

草采七┆

禁禁禁禁

曹才全┆

禁禁禁禁

思三星┆

禁禁禁禁

寺□象┆

禁禁禁禁

禁禁禁禁

禁禁禁禁

禁禁禁禁

禁禁禁禁

禁禁禁禁

星星星星

良兩向○

星星星星

光廣况○

星星星星

丁井亘○

星星星星

兄永瑩○

星星星星

千典旦○

星星星星

元犬半○

星星星星

臣引艮○

星星星星

君允巽○

星星星星

刀早孝岳

星星星星

毛寶報霍

星星星星

牛斗奏六

星星星星

星星星星

○〇〇玉

山手┆

禁禁禁禁

土石┆

禁禁禁禁

□耳┆

禁禁禁禁

□二┆

禁禁禁禁

莊震┆

禁禁禁禁

乍□┆

禁禁禁禁

義赤┆

禁禁禁禁

崇辰┆

禁禁禁禁

卓中┆

禁禁禁禁

宅直┆

禁禁禁禁

坼丑┆

禁禁禁禁

茶呈┆

禁禁禁禁

去聲闕唱呂一之八

古甲九癸

妻子女日

星星星星

衰○帥骨

星星星星

○ ○ ○ 德

星星星星

龜水貴北

一音

八聲

坤巧丘弃

□ □ 乾虬

黑花香血

黃華雄賢

龍甬用○

星星星星

宮孔衆○

星星星星

魚鼠去○

星星星星

烏虎兔○

二音

八聲

五瓦仰□

吾牙月堯

安亞乙一

□ 爻 王 寅

母馬美米

目貌眉民

三音

八聲

○ ○ ○ 十

星星星星

男坎欠○

星星星星

○ ○ ○ 妾

九音

八聲

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

四音

八聲

夫法□飛

父凡□吹

武晚□尾

文万□未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

東丹帝┆

兑大弟┆

土貪天┆

同覃田┆

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

星星星星

收音清和律一之十

手手手手

多可个舌

手手手手

禾火化八

手手手手

開宰愛○

手手手手

回每退○

手手手手

良兩向○

手手手手

光廣况○

手手手手

丁井亘○

手手手手

手手手手

兄永瑩○

手手手手

手手手手

千典旦○

手手手手

元犬半○

手手手手

臣引艮○

手手手手

君允巽○

七音

八聲

乃妳女┆

内南年┆

老冷吕┆

鹿犖离┆

走哉足┆

自在匠┆

草采七┆

曹才全┆

思三星┆

寺□象┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

□□□┆

十音 四聲

手手手手 刀早孝岳 手手手手 毛寶報霍 手手手手 牛斗奏六 手手手手 〇〇〇玉

十音 五聲

手手手手 妻子四日 手手手手 衰〇帥骨 手手手手 〇〇〇德 手手手手 龜水貴北

十音 六聲

手手手手 宮孔衆〇 手手手手 龍甬用〇 手手手手 魚鼠去〇 手手手手 烏虎兔〇

十音 八聲

山手 士石 耳 二

十一音 八聲

莊震 乍 義赤 崇辰

十二音 八聲

卓中 宅直 拆丑 茶呈

十音 七聲

手手手手 心審禁〇 手手手手 〇〇〇十 男坎欠〇 手手手手 〇〇〇妾

十音 八聲

手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手

十音 九聲

手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手

去聲闕唱呂一之九

一音 九聲

古甲九癸 近揆 坤巧丘弃 乾虬

二音 九聲

黑花香血 黃華雄賢 五瓦仰 吾牙月堯

三音 九聲

安亞乙一 父王寅 母馬美米 月貌眉民

十音 十聲

手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手 手手手手

收音清和律之十一

十一音 一聲

震震震震 多可个舌 震震震震 禾火化八 震震震震 開宰愛〇 震震震震 回每退〇

十一音 二聲

震震震震 良兩向〇 震震震震 光廣况〇 震震震震 丁井亘〇 震震震震 兄永瑩〇

四音 九聲

夫法 父凡 武晚 文万 未

五音 九聲

卜百丙必 步白備鼻 普朴品匹 旁排平瓶

六音 九聲

東丹帝 兌大弟 土貪天 同覃田

震震震震

千典旦○

震震震震

元犬半○

震震震震

臣引良○

震震震震

君允巽○

震震震震

刀早孝岳

震震震震

毛寶報霍

震震震震

牛斗奏六

震震震震

○○○玉

震震震震

妻子四日

震震震震

衰○帥骨

震震震震

○○○德

震震震震

龜水貴北

乃妳女丨

●●●●

内南年丨

●●●●

老冷吕丨

●●●●

鹿犖离丨

●●●●

走哉足丨

●●●●

自在匠丨

●●●●

草采七丨

●●●●

曹才全丨

●●●●

思三星丨

●●●●

寺象丨

●●●●

衰○帥骨

○○○德

震震震震

龜水貴北

震震震震

宮孔衆○

震震震震

龍甬用○

震震震震

魚鼠去○

震震震震

烏虎兔○

震震震震

心審禁○

震震震震

○○○十

震震震震

男坎欠○

震震震震

○○○妾

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

丨山手丨

●●●●

丨土石丨

●●●●

丨耳丨

●●●●

丨二丨

●●●●

丨莊震丨

●●●●

丨乍丨

●●●●

丨义赤丨

●●●●

丨崇辰丨

●●●●

丨卓中丨

●●●●

丨宅直丨

●●●●

丨拆丑丨

●●●●

丨茶呈丨

●●●●

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

去聲闕唱吕一之十

古甲九癸

●●●●

□□近揆

●●●●

坤巧丘弃

●●●●

□□乾虬

●●●●

黑花香血

●●●●

黃華雄賢

●●●●

五瓦仰□

●●●●

吾牙月堯

●●●●

安亞乙一

●●●●

□爻王寅

●●●●

母馬美米

●●●●

目貌眉民

●●●●

震震震震

震震震震

收音清和律一之十二

中中中中

多可个舌

中中中中

禾火化八

中中中中

開宰愛○

中中中中

回每退○

十一音

九聲

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

震震震震

一音

十聲

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

<p>十二音</p> <p>○ ○ ○ ○ 玉</p>	<p>四聲</p> <p>中中中中 牛斗奏六</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 毛寶報霍</p>	<p>三聲</p> <p>中中中中 君允巽 ○</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 元犬半 ○</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 千典旦 ○</p>	<p>二聲</p> <p>中中中中 丁井亘 ○</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 光廣况 ○</p>	<p>良兩向 ○</p>	<p>中中中中</p>
<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>
<p>同覃田 </p>	<p>土食天 </p>	<p>兑大弟 </p>	<p>東丹帝 </p>	<p>旁排平瓶</p>	<p>普朴品匹</p>	<p>步白備鼻</p>	<p>卜百丙必</p>	<p>武晚 □ 尾</p>	<p>父凡 □ 吠</p>
<p>○ ○ ○ ○ 玉</p>								<p>文万 □ 未 ①</p>	<p>夫法 □ 飛</p>

<p>十二音</p> <p>○ ○ ○ ○ 妾</p>	<p>七聲</p> <p>中中中中 男坎欠 ○</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 心審禁 ○</p>	<p>六聲</p> <p>中中中中 烏虎兔 ○</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 魚鼠去 ○</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 宮孔衆 ○</p>	<p>五聲</p> <p>中中中中 龜水貴北</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中 衰 ○ 帥骨</p>	<p>衰 ○ 帥骨</p>	<p>中中中中</p>
<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>
<p>□ □ □ </p>	<p>□ □ □ </p>	<p>寺 □ 象 </p>	<p>思三星 </p>	<p>曹才全 </p>	<p>草采七 </p>	<p>自在匠 </p>	<p>走哉足 </p>	<p>老冷吕 </p>	<p>内南年 </p>
<p>○ ○ ○ ○ 妾</p>								<p>鹿犖离 </p>	<p>乃妳女 </p>

<p>十二音</p> <p>● ● ● ●</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中</p>	<p>九聲</p> <p>中中中中</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中</p>	<p>八聲</p> <p>中中中中</p>	<p>十二音</p> <p>中中中中</p>	<p>中中中中</p>	<p>中中中中</p>	<p>中中中中</p>
<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>
<p>茶呈 </p>	<p>拆丑 </p>	<p>宅直 </p>	<p>卓中 </p>	<p>崇辰 </p>	<p>义赤 </p>	<p>乍 □ </p>	<p>莊震 </p>	<p>□ 二 </p>	<p>□ 耳 </p>
<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>	<p>● ● ● ●</p>

星月聲去之二翕 火土音收之二濁

觀物篇之四十四

收音濁和律二之一 去聲翁唱呂二之一

近近近

古甲九癸

多可个舌

化化化

近近近

□□近揆

禾火化八

化化化

近近近

坤巧丘弃

開幸愛○

化化化

近近近

□□乾虬

回每退○

化化化

近近近

黑花香血

良兩向○

化化化

近近近

黃華雄賢

光廣况○

化化化

近近近

五瓦仰□

丁井亘○

化化化

近近近

吾牙月堯

兄永瑩○

化化化

近近近

安亞乙一

千典旦○

化化化

近近近

□爻王寅

元犬半○

化化化

近近近

母馬美米

臣引艮○

化化化

近近近

目貌眉民

近近近

化化化

君允巽○

化化化

近近近 刀早孝岳

夫法□飛 化化化

毛寶報霍

父凡□吠 化化化

近近近

武晚□尾 化化化

牛斗奏六

文万□未 化化化

近近近

化化化

○ ○ ○ 玉

化化化

近近近

卜百丙必 化化化

妻子四日

步白備鼻 化化化

近近近

化化化

衰○帥骨

化化化

近近近

普朴品匹 化化化

○ ○ ○ 德

化化化

近近近

旁排平瓶 化化化

龜水貴北

化化化

近近近

東丹帝┆ 化化化

宮孔衆○

化化化

近近近

免大弟┆ 化化化

龍甬用○

化化化

近近近

土貪天┆ 化化化

魚鼠去○

化化化

近近近

同覃田┆ 化化化

近近近

化化化

烏虎兔○

化化化

近近近 心審禁○

乃妳女┆ 化化化

近近近

内南年┆ 化化化

○ ○ ○ 十

化化化

近近近

老冷吕┆ 化化化

男坎欠○

化化化

近近近

鹿犖离┆ 化化化

○ ○ ○ 妾

化化化

近近近

走哉足┆ 化化化

近近近

化化化

近近近

自在匠┆ 化化化

近近近

化化化

近近近

草采七┆ 化化化

近近近

化化化

近近近

曹才全┆ 化化化

近近近

化化化

近近近

思三星┆ 化化化

近近近

化化化

近近近

寺□象┆ 化化化

近近近

化化化

近近近

□□□┆ 化化化

近近近

化化化

近近近

化化化

近近近

化化化

近近近

化化化

近近近

化化化

雄雄雄雄

●●●●

雄雄雄雄

●●●●

雄雄雄雄

●●●●

雄雄雄雄

●●●●

雄雄雄雄

●●●●

雄雄雄雄

●●●●

雄雄雄雄

●●●●

雄雄雄雄

●●●●

收音濁和律一一之三

王王王王

多可个舌

王王王王

禾火化八

王王王王

開宰愛○

王王王王

回每退○

乃妳女

况况况况

内南年

况况况况

老冷吕

况况况况

鹿犖离

况况况况

走哉足

况况况况

自在匠

况况况况

草采七

况况况况

曹才全

况况况况

思三星

况况况况

寺象

况况况况

况况况况

况况况况

况况况况

况况况况

王王王王

良兩向○

王王王王

光廣况○

王王王王

丁井亘○

王王王王

兄永瑩○

王王王王

千典旦○

王王王王

元犬半○

王王王王

臣引艮○

王王王王

君允巽○

王王王王

刀早孝岳

王王王王

毛寶報霍

王王王王

牛斗奏六

王王王王

○○○玉

山手

况况况况

土石

况况况况

耳

况况况况

二

况况况况

莊震

况况况况

乍

况况况况

义赤

况况况况

崇辰

况况况况

卓中

况况况况

宅直

况况况况

拆丑

况况况况

茶呈

况况况况

王王王王

妻子四日

王王王王

衰帥骨

王王王王

○○○德

王王王王

龜水貴北

王王王王

宮孔衆○

王王王王

龍甬用○

王王王王

魚鼠去○

王王王王

烏虎兔○

王王王王

心審禁○

王王王王

○○○十

王王王王

男坎欠○

王王王王

○○○妾

去聲翕唱呂一一之三

古甲九癸

半半半半

近揆

半半半半

坤巧丘弃

半半半半

乾虬

半半半半

黑花香血

半半半半

黃華雄賢

半半半半

五瓦仰

半半半半

吾牙月堯

半半半半

安亞乙一

半半半半

爻王寅

半半半半

母馬美米

半半半半

目貌眉民

半半半半

三音 五聲

一音 三聲

三音 六聲

二音 三聲

三音 七聲

三音 三聲

收音濁和律二一之四

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

王王王王

夫法□飛

半半半半

父凡□吠

半半半半

武晚□尾

半半半半

文万□未

半半半半

卜百丙必

半半半半

步白備鼻

半半半半

普朴品匹

半半半半

旁排平瓶

半半半半

東丹帝

半半半半

兌大弟

半半半半

土貪天

半半半半

同覃田

半半半半

四音
三聲

五音
三聲

六音
三聲

三音
八聲

三音
九聲

三音
十聲

四音
一聲

四音
二聲

四音
三聲

七音
三聲

八音
三聲

九音
三聲

四音
四聲

四音
五聲

四音
六聲

十音
三聲

十一音
三聲

十二音
三聲

多可个舌

禾火化八

開宰愛

回每退

良兩向

光廣况

丁井亘

兄永瑩

乃妳女

内南年

老冷吕

鹿犖离

走哉足

自在匠

草采七

曹才全

思三星

寺象

元犬半

臣引良

君允巽

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

妻子四日

衰帥骨

龜水貴北

宮孔衆

龍甬用

魚鼠去

烏虎兔

山手

士石

耳

二

莊震

乍

义赤

崇辰

卓中

宅直

拆丑

茶呈

半半半半

半半半半

半半半半

半半半半

半半半半

半半半半

半半半半

半半半半

半半半半

半半半半

去聲翁唱呂二之四

古甲九癸

心審禁○

○

○

○

男坎欠○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

四音 七聲

一音 四聲

四音 八聲

二音 四聲

四音 九聲

三音 四聲

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

黑花香血

報報報報

黃華雄賢

報報報報

五瓦仰

報報報報

吾牙月堯

報報報報

安亞乙一

報報報報

父王寅

報報報報

母馬美米

報報報報

目貌眉民

報報報報

夫法

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

收音濁和律二一之五

千典旦○

備備備備

元犬半○

備備備備

臣引良○

備備備備

君允巽○

備備備備

刀早孝岳

備備備備

毛寶報霍

備備備備

牛斗奏六

備備備備

○○○玉

備備備備

妻子四日

備備備備

衰○帥骨

備備備備

○○○德

備備備備

龜水貴北

報報報報

報報報報

乃妳女

報報報報

內南年

報報報報

老冷呂

報報報報

鹿犖离

報報報報

走哉足

報報報報

自在匠

報報報報

草采七

報報報報

曹才全

報報報報

思三星

報報報報

寺象

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

報報報報

去聲翁唱呂二之五

古甲九癸

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

兄弟兄弟

良兩向○

兄弟兄弟

光廣况○

兄弟兄弟

丁井亘○

兄弟兄弟

兄永瑩○

兄弟兄弟

千典旦○

兄弟兄弟

元犬半○

兄弟兄弟

臣引艮○

兄弟兄弟

君允巽○

兄弟兄弟

刀早孝岳

兄弟兄弟

毛寶報霍

兄弟兄弟

牛斗奏六

兄弟兄弟

○○○玉

夫法□飛

帥帥帥帥

父凡□吠

帥帥帥帥

武晚□尾

帥帥帥帥

文万□未

帥帥帥帥

卜百丙必

帥帥帥帥

步白備鼻

帥帥帥帥

普朴品匹

帥帥帥帥

旁排平瓶

帥帥帥帥

東丹帝

帥帥帥帥

兌大弟

帥帥帥帥

土貪天

帥帥帥帥

同覃田

帥帥帥帥

六音

二聲

六音

三聲

六音

四聲

六音

三聲

六音

五音

五聲

六音

四聲

六音

五聲

六音

四聲

六音

三音

五聲

一音

六音

一聲

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

多可个舌

兄弟兄弟

禾火化八

兄弟兄弟

開宰愛○

兄弟兄弟

回每退○

五音

九聲

五音

十聲

五音

十聲

五音

十聲

五音

十聲

五音

十聲

五音

十聲

收音濁和律二一之六

安亞乙一

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

帥帥帥帥

山手

報報報報

士石

報報報報

耳

報報報報

二

報報報報

莊震

報報報報

乍

報報報報

義赤

報報報報

崇辰

報報報報

卓中

報報報報

宅直

報報報報

拆丑

報報報報

茶呈

報報報報

備備備備

官孔衆○

備備備備

龍甬用○

備備備備

魚鼠去○

備備備備

烏虎兔○

備備備備

心審禁○

備備備備

備備備備

男坎欠○

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

備備備備

五音

六聲

五音

七聲

五音

八聲

五音

七聲

五音

七聲

五音

七聲

五音

七聲

五音

七聲

五音

七聲

五音

七聲

五音

七聲

五音

七聲

六音 五聲

弟弟弟弟 妻子四日 弟弟弟弟 衰○帥骨 弟弟弟弟 ○○○德 弟弟弟弟 龜水貴北

七音 五聲

乃妳女 | 帥帥帥帥 內南年 | 帥帥帥帥 老冷呂 | 帥帥帥帥 鹿犖离 | 帥帥帥帥

六音 六聲

弟弟弟弟 官孔衆○ 弟弟弟弟 龍甬用○ 弟弟弟弟 魚鼠去○ 弟弟弟弟 烏虎兔○

八音 五聲

走哉足 | 帥帥帥帥 自在匠 | 帥帥帥帥 草采七 | 帥帥帥帥 曹才全 | 帥帥帥帥

六音 七聲

弟弟弟弟 心審禁○ 弟弟弟弟 ○○○十 弟弟弟弟 男坎欠○ 弟弟弟弟 ○○○妾

九音 五聲

思三星 | 帥帥帥帥 寺 | 象 | 帥帥帥帥 帥帥帥帥 帥帥帥帥

六音 八聲

弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●●

十音 五聲

山手 | 帥帥帥帥 | 士石 | 帥帥帥帥 | 耳 | 帥帥帥帥 | 二 | 帥帥帥帥

六音 九聲

弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●●

十一音 五聲

莊震 | 帥帥帥帥 | 乍 | 帥帥帥帥 | 义赤 | 帥帥帥帥 | 崇辰 | 帥帥帥帥

六音 十聲

弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●● 弟弟弟弟 ●●●●

十二音 五聲

卓中 | 帥帥帥帥 | 宅直 | 帥帥帥帥 | 坼丑 | 帥帥帥帥 | 茶呈 | 帥帥帥帥

皇極經世卷第九之上

①『□』原作『丨』，據四庫本改。

皇極經世卷第九

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第九之中

收音濁和律二之七

去聲翁唱呂二之六

七音 一聲

年 年 年 年 年 年 年 年
禾 火 化 八
開 宰 愛 ○
回 每 退 ○

一音 六聲

古 甲 九 癸
用 用 用 用
□ □ 近 揆
坤 巧 丘 弃
用 用 用 用
□ □ 乾 虬
用 用 用 用

七音 二聲

年 年 年 年 年 年 年 年
光 廣 況 ○
丁 井 亘 ○
兄 永 瑩 ○

二音 六聲

黑 花 香 血
用 用 用 用
黃 華 雄 賢
用 用 用 用
五 瓦 仰 □
用 用 用 用
吾 牙 月 堯
用 用 用 用

七音 三聲

年 年 年 年 年 年 年 年
千 典 旦 ○
元 犬 半 ○
臣 引 艮 ○
君 允 巽 ○

三音 六聲

安 亞 乙 一
用 用 用 用
□ 爻 王 寅
母 馬 美 米
用 用 用 用
目 貌 眉 民
用 用 用 用

七音 四聲

年 年 年 年 年 年 年 年
刀 早 孝 岳
毛 寶 報 霍
牛 斗 奏 六
年 年 年 年
○ ○ ○ 玉

四音 六聲

夫 法 □ 飛
用 用 用 用
父 凡 □ 吠
用 用 用 用
武 晚 □ 尾
用 用 用 用
文 万 □ 未
用 用 用 用

七音 五聲

年 年 年 年 年 年 年 年
妻 子 四 日
衰 ○ 帥 骨
年 年 年 年
○ ○ ○ 德
年 年 年 年
龜 水 貴 北

五音 六聲

卜 百 丙 必
用 用 用 用
步 白 備 鼻
用 用 用 用
普 朴 品 匹
用 用 用 用
旁 排 平 瓶
用 用 用 用

七音 六聲

年 年 年 年 年 年 年 年
官 孔 衆 ○
龍 甬 用 ○
年 年 年 年
魚 鼠 去 ○
年 年 年 年
烏 虎 兔 ○

六音 六聲

東 丹 帝 |
用 用 用 用
兌 大 弟 |
用 用 用 用
土 貪 天 |
用 用 用 用
同 覃 田 |
用 用 用 用

七音 七聲

年 年 年 年 年 年 年 年
心 審 禁 ○
年 年 年 年
○ ○ ○ 十
男 坎 欠 ○
年 年 年 年
○ ○ ○ 妾

七音 六聲

乃 妳 女 |
用 用 用 用
內 南 年 |
用 用 用 用
老 冷 呂 |
用 用 用 用
鹿 犖 離 |
用 用 用 用

七音 八聲

年 年 年 年 年 年 年 年
● ● ● ● ● ● ● ●
年 年 年 年
● ● ● ● ● ● ● ●
年 年 年 年
● ● ● ● ● ● ● ●
年 年 年 年

八音 六聲

走 哉 足 |
用 用 用 用
自 在 匠 |
用 用 用 用
草 采 七 |
用 用 用 用
曹 才 全 |
用 用 用 用

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

年年年

●●●

多可个舌

匠匠匠

匠匠匠

禾火化八

匠匠匠

開宰愛○

匠匠匠

回每退○

思三星

用用用

寺口象

用用用

口口口

用用用

口口口

用用用

山手

用用用

土石

用用用

耳

用用用

二

用用用

莊震

用用用

乍

用用用

義赤

用用用

崇辰

用用用

用用用

用用用

用用用

用用用

匠匠匠

良兩向○

匠匠匠

光廣况○

匠匠匠

丁井亘○

匠匠匠

兄永瑩○

卓中

用用用

宅直

用用用

拆丑

用用用

茶呈

用用用

匠匠匠

妻子四日

匠匠匠

衰帥骨

匠匠匠

德

匠匠匠

龜水貴北

安亞乙

口口口

文王寅

口口口

母馬美米

目貌眉民

夫法

父凡

武晚

文万

烏虎兔

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

匠匠匠

收音濁和律一一之八

七音 九聲

七音 十聲

八音 一 八聲

九音 六聲

十音 六聲

十一音 六聲

八音 二聲

八音 三聲

八音 四聲

十二音 六聲

一音 七聲

二音 七聲

去聲翁唱呂二之七

八音 五聲

八音 六聲

八音 七聲

三音 七聲

四音 七聲

五音 七聲

收音濁和律二之九

象象象象

多可个舌

象象象象

禾火化八

象象象象

開宰愛○

象象象象

回每退○

象象象象

良兩向○

象象象象

光廣况○

象象象象

丁井亘○

象象象象

兄永瑩○

象象象象

象象象象

千典旦○

象象象象

元犬半○

象象象象

臣引艮○

象象象象

象象象象

君允巽○

思三星

寺象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

山手

象象象象

象象象象

士石

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

莊震

象象象象

象象象象

作

象象象象

象象象象

象象象象

崇辰

象象象象

象象象象

刀早孝岳

象象象象

毛寶報霍

象象象象

象象象象

牛斗奏六

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

衰帥骨

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

龜水貴北

象象象象

象象象象

象象象象

宮孔衆

象象象象

龍甬用

象象象象

象象象象

魚鼠去

象象象象

烏虎兔

卓中

宅直

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

茶呈

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

乾虬

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

象象象象

吾牙月堯

象象象象

象象象象

八音 十聲

匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠

八音 九聲

匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠

八音 八聲

匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠 匠匠匠匠

八音 七聲

走哉足 自在匠 草采七 曹才全

七音 七聲

乃妳女 內南年 老冷呂 鹿犖离

六音 七聲

東丹帝 兌大弟 土貪天 同覃田

九音 三聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

九音 二聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

九音 一聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

十一音 七聲

莊震 作 義赤 崇辰

十音 七聲

山手 士石 耳 二

九音 七聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

九音 六聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

九音 五聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

九音 四聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

二音 八聲

黑花香血 黃華雄賢 五瓦仰 吾牙月堯

一音 八聲

古甲九癸 坤巧丘弃 近揆 乾虬

十二音 七聲

象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象 象象象象

九音 七聲

象象象象
心審禁○
象象象象
○○○十
象象象象
男坎欠○
象象象象
○○○妾

九音 八聲

象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象

九音 九聲

象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象
象象象象

三音 八聲

安亞乙一
象象象象
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 八聲

夫法口飛
父凡口吠
武晚口尾
文万口未

五音 八聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

九音 十聲

象象象象
象象象象
象象象象
象象象象

收音濁和律二一之十

十音 一聲

石石石石
多可个舌
石石石石
禾火化八
石石石石
開辛愛○
石石石石
回每退○

十音 二聲

石石石石
良兩向○
石石石石
光廣况○
石石石石
丁井亘○
石石石石
兄永瑩○

六音 八聲

東丹帝一
兌大弟一
土貪天一
同覃田一

七音 八聲

乃妳女一
内南年一
老冷吕一
鹿犖离一

八音 八聲

走哉足一
自在匠一
草采七一
曹才全一

十音 三聲

石石石石
千典旦○
石石石石
元犬半○
石石石石
臣引艮○
石石石石
君允巽○

十音 四聲

石石石石
刀早孝岳
石石石石
毛寶報霍
石石石石
牛斗奏六
石石石石
○○○玉

十音 五聲

石石石石
妻子四日
石石石石
衰○帥骨
石石石石
○○○德
石石石石
龜水貴北

九音 八聲

思三星一
寺口象一
山手一
土石一

十音 八聲

庄震一
乍口一
口耳一
口二一

十一音 八聲

义赤一
崇辰一

<p>八聲 十音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>石石石石</p>	<p>十音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>石石石石</p>	<p>七聲 十音</p> <p>○●●●●●●●</p> <p>石石石石</p> <p>男坎欠○</p> <p>石石石石</p> <p>○●●●●●</p> <p>妾</p>	<p>十音</p> <p>○●●●●●●●</p> <p>石石石石</p> <p>心審禁○</p> <p>石石石石</p> <p>石石石石</p>	<p>六聲 十音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>石石石石</p> <p>魚鼠去○</p> <p>石石石石</p> <p>烏虎兔○</p>	<p>去聲翁唱呂二之九</p> <p>古甲九癸</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>近揆</p> <p>坤巧丘弃</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>乾虬</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>黑花香血</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>黃華雄賢</p> <p>五瓦仰□</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>吾牙月堯</p>	<p>八聲 十二音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>宅直</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>拆丑</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>茶呈</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>烏虎兔</p>	<p>石石石石</p> <p>宮孔衆○</p> <p>石石石石</p> <p>龍甬用○</p> <p>石石石石</p> <p>魚鼠去○</p> <p>石石石石</p> <p>烏虎兔○</p>	<p>石石石石</p> <p>卓中</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>宅直</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>拆丑</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>茶呈</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>烏虎兔</p>
<p>一聲 十一音</p> <p>回每退○</p> <p>□□□□□</p> <p>開宰愛○</p> <p>□□□□□</p> <p>禾火化八</p> <p>□□□□□</p> <p>多可个舌</p> <p>□□□□□</p>	<p>收音濁和律二之十一</p>	<p>十聲 十音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>石石石石</p> <p>石石石石</p> <p>石石石石</p> <p>石石石石</p>	<p>十音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>石石石石</p> <p>石石石石</p> <p>石石石石</p> <p>石石石石</p>	<p>九聲 三音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>目貌眉民</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>母馬美米</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>爻王寅</p>	<p>九聲 四音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>父凡□吠</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>武晚□尾</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>文万□未</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>夫法□飛</p>	<p>九聲 五音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>旁排平瓶</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>普朴品匹</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>步白備鼻</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>卜百丙必</p>	<p>石石石石</p> <p>安亞乙一</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>爻王寅</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>母馬美米</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>目貌眉民</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>夫法□飛</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>父凡□吠</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>武晚□尾</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>文万□未</p>	
<p>四聲 十一音</p> <p>○●●●●●●●</p> <p>牛斗奏六</p> <p>□□□□□</p> <p>毛寶報霍</p> <p>□□□□□</p> <p>刀早孝岳</p> <p>□□□□□</p>	<p>三聲 十一音</p> <p>君允巽○</p> <p>□□□□□</p> <p>臣引良○</p> <p>□□□□□</p> <p>元犬半○</p> <p>□□□□□</p> <p>千典旦○</p> <p>□□□□□</p>	<p>二聲 十一音</p> <p>兄永瑩○</p> <p>□□□□□</p> <p>丁井亘○</p> <p>□□□□□</p> <p>光廣况○</p> <p>□□□□□</p> <p>良兩向○</p> <p>□□□□□</p>	<p>九聲 八音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>曹才全</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>草采七</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>自在匠</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>走哉足</p>	<p>九聲 七音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>鹿犖离</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>老冷吕</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>内南年</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>乃妳女</p>	<p>九聲 六音</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>同覃田</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>土貪天</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>兑大弟</p> <p>●●●●●●●●</p> <p>東丹帝</p>			

妻子四日

衰〇帥骨

十一音

〇〇〇德

龜水貴北

宮孔衆〇

龍甬用〇

十一音

六聲

魚鼠去〇

烏虎兔〇

心審禁〇

〇〇〇十

十一音

七聲

男坎欠〇

〇〇〇妾

思三星

寺〇象

山手

九音

士石

耳

二

莊震

十音

九聲

義赤

乍

崇辰

〇〇〇十

十一音

九聲

卓中

宅直

十一

拆丑

茶呈

古甲九癸

近揆

十一音

九聲

坤巧丘弃

乾虬

黑花香血

黃華雄賢

五瓦仰

吾牙月堯

收音濁和律二之十二

直直直直

多可个舌

十二音

禾火化八

直直直直

開宰愛〇

直直直直

十二音

二聲

光廣況〇

直直直直

丁井亘〇

直直直直

兄永瑩〇

直直直直

安亞乙一

父王寅

三音

母馬美米

目貌眉民

夫法飛

父凡吠

四音

十聲

武晚尾

文万未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

去聲翕唱呂二之十

古甲九癸

十二音

近揆

坤巧丘弃

乾虬

黑花香血

一音

十聲

黃華雄賢

五瓦仰

吾牙月堯

〇〇〇十

二音

十聲

十聲

直直直直

刀早孝岳

直直直直

毛寶報霍

直直直直

牛斗奏六

直直直直

○○○玉

直直直直

妻子四日

直直直直

衰○帥骨

直直直直

○○○德

直直直直

龜水貴北

直直直直

直直直直

宮孔衆○

直直直直

龍甬用○

直直直直

魚鼠去○

直直直直

直直直直

烏虎兔○

東丹帝 |

●●●●

兑大弟 |

●●●●

土貪天 |

●●●●

同覃田 |

●●●●

乃妳女 |

●●●●

内南年 |

●●●●

老冷吕 |

●●●●

鹿犖离 |

●●●●

走哉足 |

●●●●

自在匠 |

●●●●

草采七 |

●●●●

曹才全 |

●●●●

●●●●

●●●●

直直直直

心審禁○

直直直直

○○○十

直直直直

男坎欠○

直直直直

○○○妾

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

思三星 |

●●●●

寺象 |

●●●●

□□□□

●●●●

□□□□

●●●●

山手 |

●●●●

士石 |

●●●●

□□耳 |

●●●●

□□二 |

●●●●

莊震 |

●●●●

乍□ |

●●●●

义赤 |

●●●●

崇辰 |

●●●●

●●●●

●●●●

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

直直直直

兄永瑩○

卓中 |

●●●●

宅直 |

●●●●

拆丑 |

●●●●

茶呈 |

●●●●

古甲九癸

愛愛愛愛

□□近揆

愛愛愛愛

坤巧丘弃

愛愛愛愛

□□乾虬

愛愛愛愛

黑花香血

愛愛愛愛

黃華雄賢

愛愛愛愛

五瓦仰□

愛愛愛愛

吾牙月堯

愛愛愛愛

愛愛愛愛

愛愛愛愛

觀物篇之四十五

星星聲去之三關

土土音收之三清

收音清和律三之一

去聲關唱呂三之一

一音

一聲

一音

一聲

多可个舌
丘丘丘丘
禾火化八
丘丘丘丘
開宰愛○
丘丘丘丘
回每退○

愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛

一音
三聲

二音
一聲

丘丘丘丘
良兩向○
丘丘丘丘
光廣况○
丘丘丘丘
丁井亘○
丘丘丘丘
兄永瑩○

愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛
愛愛愛愛

丘丘丘丘

千典旦〇

丘丘丘丘

元犬半〇

丘丘丘丘

臣引良〇

丘丘丘丘

君允巽〇

安亞乙一

愛愛愛愛

〇爻王寅

愛愛愛愛

母馬美米

愛愛愛愛

目貌眉民

愛愛愛愛

丘丘丘丘

刀早孝岳

丘丘丘丘

毛寶報霍

丘丘丘丘

牛斗奏六

丘丘丘丘

〇〇〇玉

夫法〇飛

愛愛愛愛

父凡〇吠

愛愛愛愛

武晚〇尾

愛愛愛愛

文万〇未

愛愛愛愛

丘丘丘丘

妻子四日

丘丘丘丘

衰〇帥骨

丘丘丘丘

〇〇〇德

丘丘丘丘

龜水貴北

卜百丙必

愛愛愛愛

步白備鼻

愛愛愛愛

普朴品匹

愛愛愛愛

旁排平瓶

愛愛愛愛

丘丘丘丘

宮孔衆〇

丘丘丘丘

龍甬用〇

丘丘丘丘

魚鼠去〇

丘丘丘丘

烏虎兔〇

東丹帝一

愛愛愛愛

兌大弟一

愛愛愛愛

土食天一

愛愛愛愛

同覃田一

愛愛愛愛

丘丘丘丘

心審禁〇

丘丘丘丘

〇〇〇十

丘丘丘丘

男坎欠〇

丘丘丘丘

〇〇〇妾

乃妳女一

愛愛愛愛

內南年一

愛愛愛愛

老冷呂一

愛愛愛愛

鹿犖离一

愛愛愛愛

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

走哉足一

愛愛愛愛

自在匠一

愛愛愛愛

草采七一

愛愛愛愛

曹才全一

愛愛愛愛

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

丘丘丘丘

思三星一

愛愛愛愛

寺〇象一

愛愛愛愛

〇〇〇一

愛愛愛愛

〇〇〇一

愛愛愛愛

山手一

愛愛愛愛

士石一

愛愛愛愛

〇〇耳一

愛愛愛愛

〇〇二一

愛愛愛愛

收音清和律三之二

仰仰仰仰

多可个舌

仰仰仰仰

禾火化八

仰仰仰仰

開宰愛〇

仰仰仰仰

回每退〇

莊震一

愛愛愛愛

乍〇一

愛愛愛愛

義赤一

愛愛愛愛

崇辰一

愛愛愛愛

二音 二聲

仰仰仰仰
良兩向○
仰仰仰仰
光廣況○
仰仰仰仰
丁井亘○
仰仰仰仰
兄永瑩○

十二音 一聲

卓中
愛愛愛愛
宅直
愛愛愛愛
拆丑
愛愛愛愛
茶呈
愛愛愛愛

去聲闕唱呂三之二

二音 三聲

仰仰仰仰
千典旦○
仰仰仰仰
元犬半○
仰仰仰仰
臣引良○
仰仰仰仰
君允巽○

一音 二聲

古甲九癸
亘亘亘亘
近揆
坤巧丘弃
亘亘亘亘
乾虬
亘亘亘亘

二音 四聲

仰仰仰仰
刀早孝岳
仰仰仰仰
毛寶報霍
仰仰仰仰
牛斗奏六
仰仰仰仰
○○○玉

二音 二聲

黑花香血
亘亘亘亘
黃華雄賢
亘亘亘亘
五瓦仰
亘亘亘亘
吾牙月堯
亘亘亘亘

二音 五聲

仰仰仰仰
妻子四日
仰仰仰仰
衰○帥骨
仰仰仰仰
○○○德
仰仰仰仰
龜水貴北

二音 六聲

仰仰仰仰
宮孔衆○
仰仰仰仰
龍甬用○
仰仰仰仰
魚鼠去○
仰仰仰仰
烏虎兔○

二音 七聲

仰仰仰仰
心審禁○
仰仰仰仰
○○○十
仰仰仰仰
男坎欠○
仰仰仰仰
○○○妾

三音 二聲

安亞乙一
亘亘亘亘
爻王寅
亘亘亘亘
母馬美米
亘亘亘亘
目貌眉民
亘亘亘亘

四音 二聲

夫法飛
亘亘亘亘
父凡吠
亘亘亘亘
武晚尾
亘亘亘亘
文万未
亘亘亘亘

五音 二聲

卜百丙必
亘亘亘亘
步白備鼻
亘亘亘亘
普朴品匹
亘亘亘亘
旁排平瓶
亘亘亘亘

二音 八聲

仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●

二音 九聲

仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●

二音 十聲

仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●
仰仰仰仰
●●●●

六音 二聲

東丹帝
亘亘亘亘
兌大弟
亘亘亘亘
土貪天
亘亘亘亘
同覃田
亘亘亘亘

七音 二聲

乃妳女
亘亘亘亘
內南年
亘亘亘亘
老冷呂
亘亘亘亘
鹿犖離
亘亘亘亘

八音 二聲

走哉足
亘亘亘亘
自在匠
亘亘亘亘
草采七
亘亘亘亘
曹才全
亘亘亘亘

收音清和律三之三

美美美美

多可个舌

美美美美

禾火化八

美美美美

開宰愛○

美美美美

回每退○

美美美美

良兩向○

美美美美

光廣况○

美美美美

丁井亘○

美美美美

兄永瑩○

美美美美

千典旦○

美美美美

元犬半○

美美美美

臣引艮○

美美美美

君允巽○

思三星

亘亘亘亘

赤象

亘亘亘亘

亘亘亘亘

亘亘亘亘

亘亘亘亘

亘亘亘亘

山手

亘亘亘亘

士石

亘亘亘亘

耳

亘亘亘亘

二

亘亘亘亘

莊震

亘亘亘亘

乍

亘亘亘亘

义赤

亘亘亘亘

崇辰

亘亘亘亘

三音

美美美美

刀早孝岳

美美美美

毛寶報霍

美美美美

牛斗奏六

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

十二音

卓中

亘亘亘亘

宅直

亘亘亘亘

拆丑

亘亘亘亘

茶呈

亘亘亘亘

亘亘亘亘

古甲九癸

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

去聲闕唱呂三之三

三音

美美美美

衰帥骨

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

一音

坤巧丘弃

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

良良良良

三音

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

三音

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

美美美美

三音

安亞乙一

良良良良

交王寅

良良良良

母馬美米

良良良良

良良良良

目貌眉民

良良良良

夫法飛

良良良良

父凡吹

良良良良

武晚尾

良良良良

文万未

良良良良

卜百丙必

良良良良

步白備鼻

良良良良

普朴品匹

良良良良

旁排平瓶

良良良良

收音清和律四之四

三音 六音 十聲
美美美美
美美美美
美美美美
美美美美

四音 一聲

禾火化八
多可个舌
開宰愛○
回每退○

四音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

六音 三聲

東丹帝
良良良良
兑大弟
良良良良
土貪天
良良良良
同覃田
良良良良

七音 三聲

乃妳女
良良良良
内南年
良良良良
老冷呂
良良良良
鹿犖离
良良良良

八音 三聲

走哉足
良良良良
自在匠
良良良良
草采七
良良良良
曹才全
良良良良

四音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

四音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

四音 五聲

妻子四日
衰○師骨
○○○德
龜水貴北

九音 三聲

思三星
良良良良
寺象
良良良良
良良良良
良良良良

十音 三聲

山手
良良良良
土石
良良良良
耳
良良良良
二
良良良良

十一音 三聲

莊震
良良良良
乍
良良良良
义赤
良良良良
崇辰
良良良良

四音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

四音 七聲

心審禁○
男坎欠○
○○○十
○○○妾

四音 八聲

黑花香血
奏奏奏奏
黃華雄賢
奏奏奏奏
五瓦仰
奏奏奏奏
吾牙月堯
奏奏奏奏

去聲闕唱呂二之四

十二音 三聲

卓中
良良良良
宅直
良良良良
拆丑
良良良良
茶呈
良良良良

一音 四聲

古甲九癸
奏奏奏奏
近揆
奏奏奏奏
坤巧丘弃
奏奏奏奏
乾虬
奏奏奏奏

二音 四聲

奏奏奏奏

四音 九聲

●●●●
□□□□
●●●●
□□□□
●●●●
□□□□
●●●●
□□□□

三音 四聲

安亞乙一
奏奏奏奏
□爻王寅
奏奏奏奏
母馬美米
奏奏奏奏
目貌眉民
奏奏奏奏

四音 十聲

●●●●
□□□□
●●●●
□□□□
●●●●
□□□□
●●●●
□□□□

四音 四聲

夫法□飛
奏奏奏奏
父凡□吹
奏奏奏奏
武晚□尾
奏奏奏奏
文万□未
奏奏奏奏

收音清和律三之五

五音 一聲

品品品品
多可个舌
品品品品
禾火化八
品品品品
開宰愛○
品品品品
回每退○

五音 四聲

卜百丙必
奏奏奏奏
步白備鼻
奏奏奏奏
普朴品匹
奏奏奏奏
旁排平瓶
奏奏奏奏

五音 二聲

品品品品
良兩向○
品品品品
光廣況○
品品品品
丁井亘○
品品品品
兄永瑩○

六音 四聲

東丹帝一
奏奏奏奏
兌大弟一
奏奏奏奏
土貪天一
奏奏奏奏
同覃田一
奏奏奏奏

五音 三聲

品品品品
千典旦○
品品品品
元犬半○
品品品品
臣引艮○
品品品品
君允巽○

七音 四聲

乃妳女一
奏奏奏奏
內南年一
奏奏奏奏
老冷呂一
奏奏奏奏
鹿犖离一
奏奏奏奏

五音 四聲

品品品品
刀早孝岳
品品品品
毛寶報霍
品品品品
牛斗奏六
品品品品
○○○玉

八音 四聲

走哉足一
奏奏奏奏
自在匠一
奏奏奏奏
草采七一
奏奏奏奏
曹才全一
奏奏奏奏

五音 五聲

品品品品
妻子四日
品品品品
衰○帥骨
品品品品
○○○德
品品品品
龜水貴北

九音 四聲

思三星一
奏奏奏奏
寺□象一
奏奏奏奏
□□□□
奏奏奏奏
□□□□
奏奏奏奏

五音 六聲

品品品品
宮孔衆○
品品品品
龍甬用○
品品品品
魚鼠去○
品品品品
烏虎兔○

十音 四聲

山手一
奏奏奏奏
土石一
奏奏奏奏
耳一
奏奏奏奏
二一
奏奏奏奏

五音 七聲

品品品品
心審禁○
品品品品
○○○十
品品品品
男坎欠○
品品品品
○○○妾

十一音 四聲

莊震一
奏奏奏奏
乍一
奏奏奏奏
義赤一
奏奏奏奏
崇辰一
奏奏奏奏

五音 八聲

品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●

十二音 四聲

卓中
奏奏奏奏
宅直
奏奏奏奏
拆丑
奏奏奏奏
茶呈
奏奏奏奏

去聲關唱呂二之五

五音 九聲

品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●

一音 五聲

古甲九癸
○ ○ ○ ○ ○
近揆
○ ○ ○ ○ ○
坤巧丘弃
○ ○ ○ ○ ○
乾虬
○ ○ ○ ○ ○

五音 十聲

品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●
品品品品
●●●●

二音 五聲

黑花香血
○ ○ ○ ○ ○
黃華雄賢
○ ○ ○ ○ ○
五瓦仰
○ ○ ○ ○ ○
吾牙月堯
○ ○ ○ ○ ○

收音清和律三之六

六音 一聲

天天天
多可个舌
天天天
禾火化八
天天天
開宰愛
天天天
回每退

三音 五聲

安亞乙一
○ ○ ○ ○ ○
爻王寅
○ ○ ○ ○ ○
母馬美米
○ ○ ○ ○ ○
目貌眉民
○ ○ ○ ○ ○

六音 二聲

天天天
光廣况
天天天
良兩向
天天天
丁井亘
天天天
兄永瑩

四音 五聲

夫法飛
○ ○ ○ ○ ○
父凡吠
○ ○ ○ ○ ○
武晚尾
○ ○ ○ ○ ○
文万未
○ ○ ○ ○ ○

六音 三聲

天天天
千典旦
天天天
元犬半
天天天
臣引良
天天天
君允巽

五音 五聲

卜百丙必
○ ○ ○ ○ ○
步白備鼻
○ ○ ○ ○ ○
普朴品匹
○ ○ ○ ○ ○
旁排平瓶
○ ○ ○ ○ ○

六音 四聲

天天天
刀早孝岳
天天天
毛寶報霍
天天天
牛斗奏六
天天天
玉

六音 五聲

東丹帝
○ ○ ○ ○ ○
兑大弟
○ ○ ○ ○ ○
土貪天
○ ○ ○ ○ ○
同覃田
○ ○ ○ ○ ○

六音 五聲

天天天
妻子四日
天天天
衰帥骨
天天天
德
天天天
龜水貴北

七音 五聲

乃妳女
○ ○ ○ ○ ○
内南年
○ ○ ○ ○ ○
老冷吕
○ ○ ○ ○ ○
鹿犖离
○ ○ ○ ○ ○

六音 六聲

天天天
宮孔衆
天天天
龍甬用
天天天
魚鼠去
天天天
烏虎兔

八音 五聲

走哉足
○ ○ ○ ○ ○
自在匠
○ ○ ○ ○ ○
草采七
○ ○ ○ ○ ○
曹才全
○ ○ ○ ○ ○

天天天

心審禁○

天天天

○ ○ ○ 十

天天天

男坎欠○

天天天

○ ○ ○ 妾

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

思三星

○ ○ ○ ○

年象

○ ○ ○ ○

□ □ □ □

○ ○ ○ ○

□ □ □ □

○ ○ ○ ○

山手

○ ○ ○ ○

士石

○ ○ ○ ○

耳

○ ○ ○ ○

二

○ ○ ○ ○

莊震

○ ○ ○ ○

乍

○ ○ ○ ○

义赤

○ ○ ○ ○

崇辰

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

天天天

收音清和律三之七

吕吕吕吕

多可个舌

吕吕吕吕

禾火化八

吕吕吕吕

开宰爱○

吕吕吕吕

回每退○

吕吕吕吕

吕吕吕吕

良两向○

吕吕吕吕

光广况○

吕吕吕吕

丁井亘○

吕吕吕吕

兄永瑩○

卓中

○ ○ ○ ○

宅直

○ ○ ○ ○

拆丑

○ ○ ○ ○

茶呈

○ ○ ○ ○

去聲關唱吕三之六

古甲九癸

去去去去

近揆

去去去去

坤巧丘弃

去去去去

乾虬

去去去去

黑花香血

去去去去

黄華雄賢

去去去去

五瓦仰

去去去去

吾牙月堯

去去去去

吕吕吕吕

千典旦○

吕吕吕吕

元犬半○

吕吕吕吕

臣引良○

吕吕吕吕

君允巽○

吕吕吕吕

刀早孝岳

吕吕吕吕

毛寶報霍

吕吕吕吕

牛斗奏六

吕吕吕吕

○ ○ ○ 玉

吕吕吕吕

妻子四日

吕吕吕吕

衰○帥骨

吕吕吕吕

○ ○ ○ 德

吕吕吕吕

龜水貴北

安亞乙一

去去去去

父王寅

去去去去

母馬美米

去去去去

目貌眉民

去去去去

夫法□飛

去去去去

父凡□吹

去去去去

武晚□尾

去去去去

文万□未

去去去去

卜百丙必

去去去去

步白備鼻

去去去去

普朴品匹

去去去去

旁排平瓶

去去去去

九聲 六音

八聲 六音

七聲 六音

五聲 十一音

五聲 十音

五聲 九音

二聲 七音

一聲 七音

收音清和律三之七

十聲 六音

六聲 二音

六聲 一音

去聲關唱吕三之六

五聲 十二音

五聲 七音

四聲 七音

三聲 七音

六聲 五音

六聲 四音

六聲 三音

七音 六聲

呂呂呂呂 宮孔衆○ 呂呂呂呂 龍甬用○ 呂呂呂呂 魚鼠去○ 呂呂呂呂 烏虎兔○

六音 六聲

東丹帝 去去去去 兌大弟 去去去去 土貪天 去去去去 同覃田 去去去去

七音 七聲

呂呂呂呂 心審禁○ 呂呂呂呂 男坎欠○ 呂呂呂呂 鹿犖离 〇〇〇妾

七音 六聲

乃妳女 去去去去 内南年 去去去去 老冷呂 去去去去 鹿犖离 去去去去

七音 八聲

呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂

八音 六聲

走哉足 去去去去 自在匠 去去去去 草采七 去去去去 曹才全 去去去去

七音 九聲

呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂

九音 六聲

思三星 去去去去 寺象 去去去去 去去去去 去去去去 去去去去

七音 十聲

呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂 呂呂呂呂

十音 六聲

山手 去去去去 士石 去去去去 耳 去去去去 二 去去去去

收音清和律三之八

八音 一聲

多可个舌 七七七七 禾火化八 七七七七 開宰愛○ 七七七七 回每退○ 七七七七

十一音 六聲

莊震 去去去去 乍 去去去去 义赤 去去去去 崇辰 去去去去

八音 二聲

七七七七 良兩向○ 七七七七 光廣况○ 七七七七 丁井亘○ 七七七七 兄永瑩○

十二音 六聲

卓中 去去去去 宅直 去去去去 拆丑 去去去去 茶呈 去去去去

八音 三聲

七七七七 千典旦○ 七七七七 元犬半○ 七七七七 臣引良○ 七七七七 君允巽○

一音 七聲

去聲關唱呂二之七 古甲九癸 欠欠欠欠 坤巧丘弃 欠欠欠欠 乾虬 欠欠欠欠

八音 四聲

七七七七 刀早孝岳 七七七七 毛寶報霍 七七七七 牛斗奏六 七七七七 〇〇〇玉

二音 七聲

黑花香血 欠欠欠欠 黃華雄賢 欠欠欠欠 五瓦仰 欠欠欠欠 吾牙月堯 欠欠欠欠

八音 五聲

七七七七 妻子四日
七七七七 衰○帥骨
○○○德
七七七七 龜水貴北

三音 七聲

安亞乙一
欠欠欠欠
□爻王寅
欠欠欠欠
母馬美米
欠欠欠欠
目眉貌民
欠欠欠欠

八音 六聲

七七七七 宮孔衆○
七七七七 龍甬用○
七七七七 魚鼠去○
七七七七 烏虎兔○

四音 七聲

夫法□飛
欠欠欠欠
父凡□吠
欠欠欠欠
武晚□尾
欠欠欠欠
文万□未
欠欠欠欠

八音 七聲

七七七七 心審禁○
七七七七 ○○○十
七七七七 男坎欠○
七七七七 ○○○妾

五音 七聲

卜百丙必
欠欠欠欠
步白備鼻
欠欠欠欠
普朴品匹
欠欠欠欠
旁排平瓶
欠欠欠欠

八音 八聲

七七七七
●●●●
七七七七
●●●●
七七七七
●●●●
七七七七
●●●●

六音 七聲

東丹帝 |
欠欠欠欠
兌大弟 |
欠欠欠欠
土貪天 |
欠欠欠欠
同覃田 |
欠欠欠欠

八音 九聲

七七七七
●●●●
七七七七
●●●●
七七七七
●●●●
七七七七
●●●●

七音 七聲

乃妳女 |
欠欠欠欠
內南年 |
欠欠欠欠
老冷呂 |
欠欠欠欠
鹿犖离 |
欠欠欠欠

八音 十聲

七七七七
●●●●
七七七七
●●●●
七七七七
●●●●
七七七七
●●●●

八音 七聲

走哉足 |
欠欠欠欠
自在匠 |
欠欠欠欠
草采七 |
欠欠欠欠
曹才全 |
欠欠欠欠

收音清和律三之九

九音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

九音 七聲

思三星 |
欠欠欠欠
寺象 |
欠欠欠欠

九音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

十音 七聲

山手 |
欠欠欠欠
士石 |
欠欠欠欠

九音 三聲

元犬半○
臣引良○
君允巽○

十一音 七聲

莊震 |
欠欠欠欠
乍 |
欠欠欠欠
义赤 |
欠欠欠欠
崇辰 |
欠欠欠欠

九音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
〇〇〇玉

九音 五聲

妻子四日
衰〇帥骨
〇〇〇德
龜水貴北

九音 六聲

宮孔衆〇
龍甬用〇
魚鼠去〇
烏虎兔〇

十二音 七聲

卓中
宅直
欠欠欠欠
拆丑
茶呈
欠欠欠欠

一音 八聲

去聲關唱呂三之八
古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

二音 八聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

九音 七聲

心審禁〇
〇〇〇十
男坎欠〇
〇〇〇妾

九音 八聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

九音 九聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

三音 八聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 八聲

皇極經世卷第九之中

五音 八聲

東丹帝
兑大弟
土食大
同覃田

九音 十聲

東丹帝

六音 八聲

東丹帝

皇極經世卷第九

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第九之下

收音清和律三之十

耳耳耳耳

多可个舌

耳耳耳耳

禾火化八

耳耳耳耳

開宰愛○

耳耳耳耳

回每退○

七音

八聲

乃妳女 |

● ● ● ●

內南年 |

● ● ● ●

老冷呂 |

● ● ● ●

鹿犖离 |

● ● ● ●

走哉足 |

● ● ● ●

自在匠 |

● ● ● ●

草采七 |

● ● ● ●

曹才全 |

● ● ● ●

八音

八聲

十音

二聲

十音

五聲

耳耳耳耳

千典旦○

耳耳耳耳

元犬半○

耳耳耳耳

臣引艮○

耳耳耳耳

君允巽○

耳耳耳耳

刀早孝岳

耳耳耳耳

毛寶報霍

耳耳耳耳

牛斗奏六

耳耳耳耳

○ ○ ○ 玉

思三星 |

● ● ● ●

寺 □ 象 |

● ● ● ●

□ □ □ |

● ● ● ●

□ □ □ |

● ● ● ●

山手 |

● ● ● ●

士石 |

● ● ● ●

□ □ 耳 |

● ● ● ●

□ □ 二 |

● ● ● ●

莊震 |

● ● ● ●

乍 □ |

● ● ● ●

义赤 |

● ● ● ●

崇辰 |

● ● ● ●

耳耳耳耳

宮孔衆○

耳耳耳耳

龍甬用○

耳耳耳耳

魚鼠去○

耳耳耳耳

烏虎兔○

耳耳耳耳

心審禁○

耳耳耳耳

○ ○ ○ 十

耳耳耳耳

男坎欠○

耳耳耳耳

○ ○ ○ 妾

耳耳耳耳

耳耳耳耳

耳耳耳耳

耳耳耳耳

耳耳耳耳

耳耳耳耳

耳耳耳耳

耳耳耳耳

卓中 |

● ● ● ●

宅直 |

● ● ● ●

拆丑 |

● ● ● ●

茶呈 |

● ● ● ●

去聲闕唱呂三之九

古甲九癸

● ● ● ●

□ □ 近揆

● ● ● ●

坤巧丘弃

● ● ● ●

□ □ 乾虬

● ● ● ●

黑花香血

● ● ● ●

黃華雄賢

● ● ● ●

五瓦仰 □

● ● ● ●

吾牙月堯

● ● ● ●

收音清和律三之十一

一 聲	十 一 音	十 聲	十 音	九 聲	十 音
回每退○ 赤赤赤赤	禾火化八 赤赤赤赤	耳耳耳耳 耳耳耳耳	耳耳耳耳 耳耳耳耳	耳耳耳耳 耳耳耳耳	耳耳耳耳 耳耳耳耳
九 聲	五 音	九 聲	四 音	九 聲	三 音
旁排平瓶 ●●●●	步白備鼻 ●●●●	文万口未 ●●●●	武晚口尾 ●●●●	目貌眉民 ●●●●	安亞乙一 ●●●●

四 聲	十 一 音	三 聲	十 一 音	二 聲	十 一 音
○●○●玉 赤赤赤赤	牛斗奏六 赤赤赤赤	君允巽○ 赤赤赤赤	元犬半○ 赤赤赤赤	丁井亘○ 赤赤赤赤	光廣况○ 赤赤赤赤
九 聲	八 音	九 聲	七 音	九 聲	六 音
曹才全 ●●●●	草采七 ●●●●	鹿犖离 ●●●●	内南年 ●●●●	同覃田 ●●●●	兑大弟 ●●●●

七 聲	十 一 音	六 聲	十 一 音	五 聲	十 一 音
○●○●妾 赤赤赤赤	男坎欠○ 赤赤赤赤	烏虎兔○ 赤赤赤赤	龍甬用○ 赤赤赤赤	龜水貴北 赤赤赤赤	衰○帥骨 赤赤赤赤
九 聲	十 一 音	九 聲	十 音	九 聲	九 音
崇辰 ●●●●	义赤 ●●●●	庄震 ●●●●	山手 ●●●●	寺象 ●●●●	思三星 ●●●●

收音清和律三之十二

赤赤赤赤

卓中

十一音

十二音

赤赤赤赤

宅直

赤赤赤赤

拆丑

赤赤赤赤

茶呈

赤赤赤赤

古甲九癸

十一音

一音

九聲

十聲

赤赤赤赤

近揆

赤赤赤赤

坤巧丘弃

赤赤赤赤

乾虬

十二音

二音

赤赤赤赤

黑花香血

赤赤赤赤

黃華雄賢

十聲

十聲

赤赤赤赤

吾牙月堯

赤赤赤赤

五瓦仰

去聲闕唱呂三之十

十二音

三音

丑丑丑丑
禾火化八
丑丑丑丑
開宰愛

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

丑丑丑丑
良兩向

夫法飛
父凡吠

丑丑丑丑
光廣況

武晚尾
文万未

十二音

四音

丑丑丑丑
丁井亘
丑丑丑丑
兄永瑩

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

丑丑丑丑
千典旦

宮孔衆
丑丑丑丑
龍甬用

十二音

五音

三聲

十聲

丑丑丑丑
元犬半
丑丑丑丑
臣引良
丑丑丑丑
君允巽

烏虎兔
魚鼠去
丑丑丑丑

十二音

六音

丑丑丑丑
刀早孝岳
丑丑丑丑
毛寶報霍
丑丑丑丑
牛斗奏六
丑丑丑丑
玉

東丹帝
兌大弟
土食天
同覃田

丑丑丑丑
妻子四日
丑丑丑丑
衰帥骨

乃妳女
內南年

丑丑丑丑
龜水貴北

老冷呂
鹿犖離

十二音

七音

丑丑丑丑
宮孔衆
丑丑丑丑
龍甬用

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

丑丑丑丑
魚鼠去
丑丑丑丑

十二音 丑丑丑丑 心審禁○
 〇〇〇十 丑丑丑丑
 七聲 丑丑丑丑 男坎欠○
 丑丑丑丑 〇〇〇妾

十二音 丑丑丑丑
 八聲 丑丑丑丑

十二音 丑丑丑丑
 九聲 丑丑丑丑

九音 思三星 | 寺象 |
 十聲 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |

十音 山手 | 士石 |
 十聲 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 |

十一音 莊震 | 乍 |
 十聲 崇辰 | 义赤 |

十二音 丑丑丑丑
 十聲 丑丑丑丑

觀物篇之四十六
 星辰聲去之四翕
 收音濁和律四之一

一音 乾乾乾乾
 一聲 禾火化八
 乾乾乾乾 多可个舌
 乾乾乾乾 開辛愛○

一音 乾乾乾乾
 二聲 光廣况○
 乾乾乾乾 丁井亘○
 乾乾乾乾 兄永瑩○

十二音 卓中 | 宅直 |
 十聲 拆丑 | 茶呈 |

石土音收之四濁
 去聲翕唱呂四之一

一音 古甲九癸
 一聲 坤巧丘弃
 退退退退 〇〇近揆
 退退退退 〇〇乾虬

二音 黃華雄賢
 一聲 吾牙月堯
 退退退退 退退退退

一音 乾乾乾乾
 三聲 元犬半○
 乾乾乾乾 臣引良○
 乾乾乾乾 君允巽○

一音 乾乾乾乾
 四聲 刀早孝岳
 乾乾乾乾 毛寶報霍
 乾乾乾乾 牛斗奏六

一音 乾乾乾乾
 五聲 乾乾乾乾
 乾乾乾乾 衰○帥骨
 乾乾乾乾 〇〇〇德
 乾乾乾乾 龜水貴北

三音 安亞乙一
 退退退退 〇爻王寅
 退退退退 母馬美米
 退退退退 目貌眉民

四音 夫法〇飛
 退退退退 父凡〇吠
 退退退退 武晚〇尾
 退退退退 文万〇未

五音 卜百丙必
 退退退退 步白備鼻
 退退退退 普朴品匹
 退退退退 旁排平瓶

一音 六聲

乾乾乾乾 官孔衆○ 乾乾乾乾 龍甬用○ 乾乾乾乾 魚鼠去○ 乾乾乾乾 烏虎兔○

六音 一聲

東丹帝 | 退退退退 兌大弟 | 退退退退 土貪天 | 退退退退 同覃田 | 退退退退

一音 七聲

乾乾乾乾 心審禁○ 乾乾乾乾 男坎欠○ 乾乾乾乾 鹿犖离 | 乾乾乾乾 〇〇〇〇 妾

七音 一聲

乃妳女 | 退退退退 内南年 | 退退退退 老冷吕 | 退退退退 鹿犖离 | 退退退退

一音 八聲

乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾

八音 一聲

走哉足 | 退退退退 自在匠 | 退退退退 草采七 | 退退退退 曹才全 | 退退退退

一音 九聲

乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾

九音 一聲

思三星 | 退退退退 寺象 | 退退退退 〇〇〇〇 | 退退退退 〇〇〇〇 | 退退退退

一音 十聲

乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾 乾乾乾乾

十音 一聲

山手 | 退退退退 士石 | 退退退退 〇耳 | 退退退退 〇二 | 退退退退

收音濁和律四之二

二音 一聲

月月月月 多可个舌 禾火化八 月月月月 月月月月 開宰愛○ 月月月月 回每退○

十一音 一聲

莊震 | 退退退退 乍 | 退退退退 义赤 | 退退退退 崇辰 | 退退退退

二音 二聲

月月月月 良兩向○ 月月月月 光廣况○ 月月月月 丁井亘○ 月月月月 兄永瑩○

十二音 一聲

卓中 | 退退退退 宅直 | 退退退退 拆丑 | 退退退退 茶呈 | 退退退退

二音 三聲

月月月月 元犬半○ 月月月月 臣引良○ 月月月月 君允巽○

一音 二聲

古甲九癸 瑩瑩瑩瑩 〇近揆 坤巧丘弃 瑩瑩瑩瑩 〇乾虬 瑩瑩瑩瑩

二音 四聲

月月月月 刀早孝岳 月月月月 毛寶報霍 月月月月 牛斗奏六 月月月月 〇〇〇玉

二音 二聲

黑花香血 瑩瑩瑩瑩 黃華雄賢 瑩瑩瑩瑩 五瓦仰 | 瑩瑩瑩瑩 吾牙月堯 瑩瑩瑩瑩

去聲翕唱呂四之一

月 月 月 月

妻子 四日

月 月 月 月

衰 〇 帥 骨

二音 五聲

〇 〇 〇 德

月 月 月 月

龜 水 貴 北

月 月 月 月

宮 孔 衆 〇

月 月 月 月

龍 甬 用 〇

二音 六聲

月 月 月 月

魚 鼠 去 〇

月 月 月 月

烏 虎 兔 〇

月 月 月 月

心 審 禁 〇

月 月 月 月

〇 〇 〇 十

二音 七聲

月 月 月 月

男 坎 欠 〇

〇 〇 〇 妾

安 亞 乙 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 爻 王 寅

瑩 瑩 瑩 瑩

三音 二聲

母 馬 美 米

瑩 瑩 瑩 瑩

目 貌 眉 民

瑩 瑩 瑩 瑩

夫 法 〇 飛

瑩 瑩 瑩 瑩

四音 二聲

父 凡 〇 吠

武 晚 〇 尾

瑩 瑩 瑩 瑩

文 万 〇 未

瑩 瑩 瑩 瑩

卜 百 丙 必

瑩 瑩 瑩 瑩

步 白 備 鼻

瑩 瑩 瑩 瑩

五音 二聲

普 朴 品 匹

瑩 瑩 瑩 瑩

旁 排 平 瓶

瑩 瑩 瑩 瑩

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

二音 八聲

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

月 月 月 月

● ● ● ●

東 丹 帝 一

瑩 瑩 瑩 瑩

兑 大 弟 一

瑩 瑩 瑩 瑩

六音 二聲

土 貪 天 一

瑩 瑩 瑩 瑩

同 覃 田 一

瑩 瑩 瑩 瑩

乃 妳 女 一

瑩 瑩 瑩 瑩

內 南 年 一

瑩 瑩 瑩 瑩

老 冷 呂 一

瑩 瑩 瑩 瑩

鹿 犖 离 一

瑩 瑩 瑩 瑩

走 哉 足 一

瑩 瑩 瑩 瑩

自 在 匠 一

瑩 瑩 瑩 瑩

草 采 七 一

瑩 瑩 瑩 瑩

曹 才 全 一

瑩 瑩 瑩 瑩

瑩 瑩 瑩 瑩

收音濁和律四之三

眉 眉 眉 眉

多 可 个 舌

眉 眉 眉 眉

禾 火 化 八

眉 眉 眉 眉

開 宰 愛 〇

眉 眉 眉 眉

回 每 退 〇

眉 眉 眉 眉

良 兩 向 〇

眉 眉 眉 眉

光 廣 况 〇

眉 眉 眉 眉

丁 井 亘 〇

眉 眉 眉 眉

兄 永 瑩 〇

眉 眉 眉 眉

眉 眉 眉 眉

千 典 旦 〇

眉 眉 眉 眉

元 犬 半 〇

眉 眉 眉 眉

臣 引 良 〇

眉 眉 眉 眉

君 允 巽 〇

思 三 星 一

瑩 瑩 瑩 瑩

寺 〇 象 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

山 手 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

莊 震 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

〇 〇 〇 一

瑩 瑩 瑩 瑩

三音 眉眉眉眉 刀早孝岳 眉眉眉眉 毛寶報霍 眉眉眉眉 牛斗奏六 眉眉眉眉 〇〇〇玉

十二音 瑩瑩瑩瑩 宅直 瑩瑩瑩瑩 拆丑 瑩瑩瑩瑩 茶呈 瑩瑩瑩瑩

二聲 瑩瑩瑩瑩

去聲翁唱呂四之三

三音 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 衰〇帥骨 眉眉眉眉 〇〇〇德 眉眉眉眉 龜水貴北

一音 古甲九癸 異異異異 〇〇近揆 異異異異 坤巧丘弃 異異異異 〇〇乾虬 異異異異

三聲 異異異異

三音 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 龍甬用〇 眉眉眉眉 魚鼠去〇 眉眉眉眉 烏虎兔〇

二音 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異

三聲 異異異異

六聲 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異

三音 眉眉眉眉 心審禁〇 眉眉眉眉 〇〇〇十 眉眉眉眉 男坎欠〇 眉眉眉眉 〇〇〇妾

三音 安亞乙一 異異異異 〇〇文王寅 異異異異 母馬美米 異異異異 目貌眉民 異異異異

三聲 異異異異

收音濁和律四之四

三音 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉

四音 夫法〇飛 異異異異 父凡〇吹 異異異異 武晚〇尾 異異異異 文万〇未 異異異異

四音 禾火化八 〇〇〇〇 開辛愛〇 〇〇〇〇 回每退〇 〇〇〇〇

三音 東丹帝一 異異異異 兌大弟一 異異異異 土貪天一 異異異異 同覃田一 異異異異

三音 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉

五音 卜百丙必 異異異異 步白備鼻 異異異異 普朴品匹 異異異異 旁排平瓶 異異異異

三音 走哉足一 異異異異 自在匠一 異異異異 草采七一 異異異異 曹才全一 異異異異

九聲 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異

二聲 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異

四音 光廣况〇 〇〇〇〇 丁井亘〇 〇〇〇〇 兄永瑩〇 〇〇〇〇

八音 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異

四音 多可个舌 〇〇〇〇 乃妳女一 異異異異 內南年一 異異異異 老冷呂一 異異異異 鹿犖离一 異異異異

七音 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異

三音 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉 眉眉眉眉

三音 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異 異異異異

四音
三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

九音
三聲

思三星
巽巽巽巽
寺象
巽巽巽巽
巽巽巽巽
巽巽巽巽

四音
四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

十音
三聲

山手
巽巽巽巽
土石
巽巽巽巽
耳
巽巽巽巽
二
巽巽巽巽

四音
五聲

妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

十一音
三聲

莊震
巽巽巽巽
乍
巽巽巽巽
義赤
巽巽巽巽
崇辰
巽巽巽巽

四音
六聲

宮孔衆○
龍甬用
魚鼠去○
烏虎兔○

十二音
三聲

卓中
巽巽巽巽
宅直
巽巽巽巽
拆丑
巽巽巽巽
茶呈
巽巽巽巽

四音
七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

一音
四聲

去聲翕唱呂四之四
古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

四音
八聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

二音
四聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

四音
九聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

三音
四聲

安亞乙一
父王寅
母馬美米
目貌眉民

四音
十聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

四音
四聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

五音
一聲

收音濁和律四之五
平平平平
多可个舌
禾火化八
開宰愛○

五音
四聲

卜百丙必
步白備算
普朴品匹
旁排平瓶

五音 二聲

平平平 良兩向○ 平平平 光廣况○ 平平平 丁井亘○ 平平平 兄永瑩○

五音 三聲

平平平 千典旦○ 平平平 元犬半○ 平平平 臣引良○ 平平平 君允巽○

五音 四聲

平平平 刀早孝岳 平平平 毛寶報霍 平平平 牛斗奏六 平平平 曹才全 〇〇〇玉

六音 四聲

東丹帝 〇〇〇〇 兑大弟 〇〇〇〇 土貪天 〇〇〇〇 同覃田 〇〇〇〇

七音 四聲

乃妳女 〇〇〇〇 内南年 〇〇〇〇 老冷吕 〇〇〇〇 鹿犖离 〇〇〇〇

八音 四聲

走哉足 〇〇〇〇 自在匠 〇〇〇〇 草采七 〇〇〇〇 曹才全 〇〇〇〇

五音 五聲

平平平 妻子四日 平平平 衰〇帥骨 〇〇〇德 平平平 龜水貴北

五音 六聲

平平平 官孔衆〇 平平平 龍甬用〇 平平平 魚鼠去〇 平平平 烏虎兔〇

五音 七聲

平平平 心審禁〇 平平平 男坎欠〇 平平平 〇〇〇十 〇〇〇妾

九音 四聲

思三星 〇〇〇〇 寺〇象 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

十音 四聲

山手 〇〇〇〇 土石 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

十一音 四聲

莊震 〇〇〇〇 乍 〇〇〇〇 义赤 〇〇〇〇 崇辰 〇〇〇〇

五音 八聲

平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇

五音 九聲

平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇

五音 十聲

平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇 平平平 〇〇〇〇

十二音 四聲

卓中 〇〇〇〇 宅直 〇〇〇〇 拆丑 〇〇〇〇 茶呈 〇〇〇〇

一音 五聲

去聲翁唱吕四之五 古甲九癸 貴貴貴貴 〇〇近揆 坤巧丘弃 貴貴貴貴 〇〇乾虬 貴貴貴貴

二音 五聲

黑花香血 貴貴貴貴 黃華雄賢 貴貴貴貴 五瓦仰 貴貴貴貴 吾牙月堯 貴貴貴貴

收音濁和律四之六

田田田田

多可个舌

田田田田

禾火化八

田田田田

開宰愛○

田田田田

回每退○

田田田田

良兩向○

田田田田

光廣況○

田田田田

丁井亘○

田田田田

兄永瑩○

田田田田

千典旦○

田田田田

元犬半○

田田田田

臣引良○

田田田田

君允巽○

安亞乙一

貴貴貴貴

父王寅

貴貴貴貴

母馬美米

貴貴貴貴

目貌眉民

貴貴貴貴

夫法□飛

貴貴貴貴

父凡□吹

貴貴貴貴

武晚□尾

貴貴貴貴

文万□未

貴貴貴貴

卜百丙必

貴貴貴貴

步白備鼻

貴貴貴貴

普朴品匹

貴貴貴貴

旁排平瓶

貴貴貴貴

田田田田

刀早孝岳

田田田田

毛寶報霍

田田田田

牛斗奏六

田田田田

○ ○ ○ 玉

田田田田

妻子四日

田田田田

衰○帥骨

田田田田

○ ○ ○ 德

田田田田

龜水貴北

田田田田

宮孔衆○

田田田田

龍甬用○

田田田田

魚鼠去○

田田田田

烏虎兔○

東丹帝 |

貴貴貴貴

兌大弟 |

貴貴貴貴

土食天 |

貴貴貴貴

同覃田 |

貴貴貴貴

乃妳女 |

貴貴貴貴

內南年 |

貴貴貴貴

老冷呂 |

貴貴貴貴

鹿犖离 |

貴貴貴貴

走哉足 |

貴貴貴貴

自在匠 |

貴貴貴貴

草采七 |

貴貴貴貴

曹才全 |

貴貴貴貴

田田田田

心審榮○

田田田田

○ ○ ○ 十

田田田田

男坎欠○

田田田田

○ ○ ○ 妾

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

田田田田

思三星 |

貴貴貴貴

寺□象 |

貴貴貴貴

□ □ □ |

貴貴貴貴

□ □ □ |

貴貴貴貴

山手 |

貴貴貴貴

士石 |

貴貴貴貴

□ □ 耳 |

貴貴貴貴

□ □ 二 |

貴貴貴貴

莊震 |

貴貴貴貴

乍□ |

貴貴貴貴

義赤 |

貴貴貴貴

崇辰 |

貴貴貴貴

田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●

田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●

田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●

田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●
田田田田
●●●●

收音濁和律四之七

去聲翕唱呂四之六

一 七音
禾火化八
离离离离
多可个舌
离离离离
開宰愛○
离离离离
回每退○

一 一音
兔兔兔兔
坤巧丘弃
兔兔兔兔
□□近揆
兔兔兔兔
□□乾虬
兔兔兔兔

二 七音
良兩向○
离离离离
光廣况○
离离离离
丁井亘○
离离离离
兄永瑩○
离离离离

二 二音
黑花香血
兔兔兔兔
黄華雄賢
兔兔兔兔
五瓦仰□
兔兔兔兔
吾牙月堯
兔兔兔兔

三 七音
离离离离
千典旦○
离离离离
元犬半○
离离离离
臣引艮○
离离离离
君允巽○

三 三音
安亞乙一
兔兔兔兔
□爻王寅
兔兔兔兔
母馬美米
兔兔兔兔
目貌眉民
兔兔兔兔

四 七音
离离离离
刀早孝岳
离离离离
毛寶報霍
离离离离
牛斗奏六
离离离离
○○○玉

四 四音
夫法□飛
兔兔兔兔
父凡□吠
兔兔兔兔
武晚□尾
兔兔兔兔
文万□未
兔兔兔兔

五 七音
离离离离
妻子四日
离离离离
衰○帥骨
离离离离
○○○德
离离离离
龜水貴北

五 五音
卜百丙必
兔兔兔兔
步白備鼻
兔兔兔兔
普朴品匹
兔兔兔兔
旁排平瓶
兔兔兔兔

六 七音
离离离离
宮孔衆○
离离离离
龍甬用○
离离离离
魚鼠去○
离离离离
烏虎兔○

六 六音
東丹帝
兔兔兔兔
兑大弟
兔兔兔兔
土貪天
兔兔兔兔
同覃田
兔兔兔兔

七 七音
离离离离
心審禁○
离离离离
○○○十
离离离离
男坎欠○
离离离离
○○○妾

七 七音
乃妳女
兔兔兔兔
内南年
兔兔兔兔
老冷呂
兔兔兔兔
鹿犖离
兔兔兔兔

八 七音
离离离离
离离离离
离离离离
离离离离
离离离离
离离离离
离离离离

八 八音
走哉足
兔兔兔兔
自在匠
兔兔兔兔
草采七
兔兔兔兔
曹才全
兔兔兔兔

<p>收音濁和律四之八</p> <p>全全全全 多可个舌 全全全全 禾火化八 全全全全 開宰愛○ 全全全全 回每退○</p>		<p>七音</p> <p>●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●</p>		<p>七音</p> <p>●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●</p>		<p>九聲</p> <p>●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●</p>		<p>十聲</p> <p>●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●●●●●</p>		<p>十一音</p> <p>思三星 兔兔兔兔 寺象 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔</p>		<p>十音</p> <p>山手 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔</p>		<p>六聲</p> <p>兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔</p>		<p>八音</p> <p>全全全全 良兩向○ 全全全全 光廣况○ 全全全全 丁井亘○ 全全全全 兄永瑩○</p>		<p>八音</p> <p>全全全全 元犬半○ 全全全全 千典旦○ 全全全全 全全全全 全全全全 全全全全</p>		<p>八音</p> <p>全全全全 刀早孝岳 全全全全 毛寶報霍 全全全全 牛斗奏六 全全全全 ○○○玉</p>		<p>八音</p> <p>全全全全 黑花香血 ○○○○○ 黃華雄賢 ○○○○○ 五瓦仰 ○○○○○ 吾牙月堯 ○○○○○</p>		<p>去聲翁唱呂四之七</p> <p>古甲九癸 ○○○○○ 近揆 ○○○○○ 坤巧丘弃 ○○○○○ 乾虬 ○○○○○ 君允巽○</p>		<p>十二音</p> <p>卓中 兔兔兔兔 宅直 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔</p>		<p>八音</p> <p>全全全全 妻子四日 全全全全 衰帥骨 全全全全 ○○○○○ 德 全全全全 龜水貴北</p>		<p>八音</p> <p>全全全全 宮孔衆○ 全全全全 龍甬用○ 全全全全 魚鼠去○ 全全全全 烏虎兔○</p>		<p>八音</p> <p>全全全全 心審禁○ 全全全全 ○○○○○ 十 全全全全 男坎欠○ 全全全全 ○○○○○ 妾</p>		<p>三音</p> <p>安亞乙一 ○○○○○ 文王寅 ○○○○○ 母馬美米 ○○○○○ 目貌眉民 ○○○○○</p>		<p>四音</p> <p>武晚尾 ○○○○○ 父凡吠 ○○○○○ 夫法飛 ○○○○○ 文万未 ○○○○○</p>		<p>五音</p> <p>卜百丙必 ○○○○○ 步百備鼻 ○○○○○ 普朴品匹 ○○○○○ 旁排平瓶 ○○○○○</p>		<p>七聲</p> <p>兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔</p>		<p>七聲</p> <p>兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔 兔兔兔兔</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--

八音 八聲

●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全

六音 七聲

○●○●○●○● 東丹帝
○●○●○●○● 兌大弟
○●○●○●○● 土貪天
○●○●○●○● 同覃田

八音 九聲

●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全

七音 七聲

○●○●○●○● 乃妳女
○●○●○●○● 內南年
○●○●○●○● 老冷呂
○●○●○●○● 鹿犖離

八音 十聲

●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全
●●●●●●●● 全全全全

八音 七聲

○●○●○●○● 走哉足
○●○●○●○● 自在匠
○●○●○●○● 草采七
○●○●○●○● 曹才全

收間濁和律四之九

九音 一聲

□□□□□□□□ 多可个舌
□□□□□□□□ 禾火化八
□□□□□□□□ 開宰愛
□□□□□□□□ 回每退

九音 七聲

○●○●○●○● 思三星
○●○●○●○● 寺象
○●○●○●○● 山手
○●○●○●○● 士石

九音 二聲

□□□□□□□□ 良兩向
□□□□□□□□ 光廣况
□□□□□□□□ 丁井亘
□□□□□□□□ 兄永瑩

十音 七聲

○●○●○●○● 莊震
○●○●○●○● 乍
○●○●○●○● 義赤
○●○●○●○● 崇辰

九音 三聲

□□□□□□□□ 千典旦
□□□□□□□□ 元犬半
□□□□□□□□ 臣引良
□□□□□□□□ 君允巽

十一音 七聲

○●○●○●○● 烏虎兔
○●○●○●○● 魚鼠去
○●○●○●○● 龍甬用
○●○●○●○● 宮孔衆

九音 四聲

□□□□□□□□ 刀早孝岳
□□□□□□□□ 毛寶報霍
□□□□□□□□ 牛斗奏六
○●○●○●○● 玉

十二音 七聲

○●○●○●○● 卓中
○●○●○●○● 宅直
○●○●○●○● 坼丑
○●○●○●○● 茶呈

九音 五聲

□□□□□□□□ 衰帥骨
○●○●○●○● 德
□□□□□□□□ 龜水貴北

一音 八聲

●●●●●●●● 坤巧丘弃
□□□□□□□□ 乾虬

九音 六聲

○●○●○●○● 黑花香血
●●●●●●●● 黃華雄賢
●●●●●●●● 五瓦仰
●●●●●●●● 吾牙月堯

二音 八聲

●●●●●●●● 吾牙月堯

去聲翁唱呂四之八

●●●●●●●● 古甲九癸
●●●●●●●● 近揆

<p>九聲 九音</p> <p>●●●●● □□□□□</p>	<p>八聲 九音</p> <p>●●●●● □□□□□</p>	<p>七聲 九音</p> <p>○●●●● □□□□□</p> <p>男坎欠○ ○●●●●</p> <p>心審禁○ □□□□□</p>
<p>八聲 五音</p> <p>●●●●● 旁排平瓶</p> <p>●●●●● 普朴品匹</p> <p>●●●●● 步白備鼻</p> <p>●●●●● 卜百丙必</p>	<p>八聲 四音</p> <p>●●●●● 文万□未</p> <p>●●●●● 武晚□尾</p> <p>●●●●● 父凡□吠</p> <p>●●●●● 夫法□飛</p>	<p>八聲 三音</p> <p>●●●●● 目貌眉民</p> <p>●●●●● 母馬美米</p> <p>●●●●● 爻王寅</p> <p>●●●●● 安亞乙一</p>
<p>二聲 十音</p> <p>兄永瑩○ 二二二二二</p> <p>丁井亘○ 二二二二二</p> <p>光廣況○ 二二二二二</p> <p>良兩向○ 二二二二二</p>	<p>收音濁和律四之十</p> <p>回每退○ 二二二二二</p> <p>開宰愛○ 二二二二二</p> <p>禾火化八 二二二二二</p> <p>多可个舌 二二二二二</p>	<p>十聲 九音</p> <p>●●●●● □□□□□</p> <p>●●●●● □□□□□</p> <p>●●●●● □□□□□</p> <p>●●●●● □□□□□</p>
<p>八聲 八音</p> <p>●●●●● 曹才全</p> <p>●●●●● 草采七</p> <p>●●●●● 自在匠</p> <p>●●●●● 走哉足</p>	<p>八聲 七音</p> <p>●●●●● 鹿犖离</p> <p>●●●●● 老冷吕</p> <p>●●●●● 内南年</p> <p>●●●●● 乃妳女</p>	<p>八聲 六音</p> <p>●●●●● 同覃田</p> <p>●●●●● 土貪天</p> <p>●●●●● 兑大弟</p> <p>●●●●● 東丹帝</p>
<p>五聲 十音</p> <p>龜水貴北 二二二二二</p> <p>○●●●● 德</p> <p>衰○帥骨 二二二二二</p> <p>妻子四日 二二二二二</p>	<p>四聲 十音</p> <p>○●●●● 玉</p> <p>牛斗奏六 二二二二二</p> <p>毛寶報霍 二二二二二</p> <p>刀早孝岳 二二二二二</p>	<p>三聲 十音</p> <p>君允巽○ 二二二二二</p> <p>臣引良○ 二二二二二</p> <p>元犬半○ 二二二二二</p> <p>千典旦○ 二二二二二</p>
<p>八聲 十一音</p> <p>●●●●● 崇辰</p> <p>●●●●● 义赤</p> <p>●●●●● 乍</p> <p>●●●●● 莊震</p>	<p>八聲 十音</p> <p>●●●●● 耳</p> <p>●●●●● 士石</p> <p>●●●●● 山手</p>	<p>八聲 九音</p> <p>●●●●● 寺象</p> <p>●●●●● 思三星</p>

十音 二二二二二
官孔衆○
二二二二二
龍甬用○
二二二二二
魚鼠去○
二二二二二
烏虎兔○

十音 二二二二二
心審禁○
二二二二二
○〇〇十
二二二二二
男坎欠○
二二二二二
○〇〇妾

十音 二二二二二
●●●●●
二二二二二
●●●●●
二二二二二
●●●●●
二二二二二
●●●●●

十二音 ●●●●●
宅直 |
八聲 | 圻丑 |
●●●●●
茶呈 |
●●●●●

去聲翁唱呂四之九

一音 ●●●●●
古甲九癸
九聲 ●●●●●
近揆
●●●●●
坤巧丘弃
●●●●●
乾虬

二音 ●●●●●
黑花香血
●●●●●
黃華雄賢
●●●●●
五瓦仰口
●●●●●
吾牙月堯

十音 二二二二二
●●●●●
九聲 二二二二二
●●●●●
二二二二二
●●●●●
二二二二二
●●●●●

十音 二二二二二
●●●●●
十聲 二二二二二
●●●●●
二二二二二
●●●●●
二二二二二
●●●●●

收音濁和律四之十一

十一音 辰辰辰辰
多可个舌
辰辰辰辰
禾火化八
辰辰辰辰
開宰愛○
辰辰辰辰
回每退○

三音 ●●●●●
安亞乙一
九聲 ●●●●●
父王寅
●●●●●
母馬美米
●●●●●
目貌眉民
●●●●●
夫法口飛
●●●●●
父凡口吠
●●●●●
武晚口尾
●●●●●
文万口未

十一音 辰辰辰辰
良兩向○
辰辰辰辰
光廣况○
辰辰辰辰
丁井亘○
辰辰辰辰
兄永瑩○

十一音 辰辰辰辰
千典旦○
辰辰辰辰
元犬半○
辰辰辰辰
臣引艮○
辰辰辰辰
君允巽○

十一音 辰辰辰辰
刀早孝岳
辰辰辰辰
毛寶報霍
辰辰辰辰
牛斗奏六
辰辰辰辰
○○○玉

六音 ●●●●●
東丹帝 |
九聲 ●●●●●
兑大弟 |
●●●●●
土貪天 |
●●●●●
同覃田 |

七音 ●●●●●
乃妳女 |
●●●●●
内南年 |
●●●●●
老冷吕 |
●●●●●
鹿犖离 |

八音 ●●●●●
走哉足 |
●●●●●
自在匠 |
●●●●●
草采七 |
●●●●●
曹才全 |

收音濁和律四之十二

十一音

五聲

辰辰辰辰
妻子四日
辰辰辰辰
衰○帥骨
辰辰辰辰
○○○德
辰辰辰辰
龜水貴北

九音

九聲

思三星
寺象
●●●●
□□□□
●●●●
□□□□
●●●●

十一音

六聲

辰辰辰辰
宮孔衆○
辰辰辰辰
龍甬用○
辰辰辰辰
魚鼠去○
辰辰辰辰
烏虎兔○

十音

九聲

山手
●●●●
士石
●●●●
耳
□□二
●●●●

十一音

七聲

辰辰辰辰
心審禁○
辰辰辰辰
○○○十
辰辰辰辰
男坎欠○
辰辰辰辰
○○○妾

十一音

九聲

莊震
●●●●
乍
□□
●●●●
義赤
●●●●
崇辰
●●●●

十一音

八聲

辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰

十二音

九聲

卓中
●●●●
宅直
●●●●
拆丑
●●●●
茶呈
●●●●

十一音

九聲

辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰

一音

十聲

去聲翁唱呂四之十
古甲九癸
●●●●
近揆
□□
●●●●
坤巧丘弃
●●●●
乾虬
●●●●

十一音

十聲

辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰
辰辰辰辰

二音

十聲

黑花香血
●●●●
黃華雄賢
●●●●
五瓦仰
●●●●
吾牙月堯
●●●●

十二音

一聲

呈呈呈呈
多可个舌
呈呈呈呈
禾火化八
呈呈呈呈
開宰愛○
呈呈呈呈
回每退○

三音

十聲

安亞乙一
●●●●
爻王寅
●●●●
母馬美米
●●●●
目貌眉民
●●●●

十二音

二聲

光廣况○
呈呈呈呈
良兩向○
呈呈呈呈
丁井亘○
呈呈呈呈
兄永瑩○

四音

十聲

夫法飛
●●●●
父凡吠
●●●●
武晚尾
●●●●
文万未
●●●●

十二音

三聲

呈呈呈呈
千典旦○
呈呈呈呈
元犬半○
呈呈呈呈
臣引良○
呈呈呈呈
君允巽○

五音

十聲

卜百丙必
●●●●
步白備鼻
●●●●
普朴品匹
●●●●
旁排平瓶
●●●●

呈呈呈呈

刀早孝岳

呈呈呈呈

毛寶報霍

呈呈呈呈

牛斗奏六

呈呈呈呈

○○○玉

呈呈呈呈

妻子四日

呈呈呈呈

衰○帥骨

呈呈呈呈

○○○德

呈呈呈呈

龜水貴北

呈呈呈呈

宮孔衆○

呈呈呈呈

龍甬用○

呈呈呈呈

魚鼠去○

呈呈呈呈

烏虎兔○

東丹帝

兌大弟

土貪天

同單田

乃妳女

內南年

老冷呂

鹿犖离

走哉足

自在匠

草采七

曹才全

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

心審禁○

呈呈呈呈

○○○十

呈呈呈呈

男坎欠○

呈呈呈呈

○○○妾

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

思三星

寺象

山手

士石

耳

二

莊震

乍

義赤

崇辰

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

卓中

宅直

拆丑

茶呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

呈呈呈呈

皇極經世卷第九之下

①「去聲」原作「小聲」，據四庫本改。

皇極經世卷第十

三川邵堯夫撰

觀物篇之四十七

辰日聲入關

石水音閉清

舌○○岳日

癸血一飛必

○○●●●●

辰日聲七下唱地之

石水音五上和天之

用音一百五十二，是

用聲一百一十二，是

謂入聲關音。入聲關

謂閉音清聲。閉音清

音一千六十四。

聲五百六十。

觀物篇之四十八

辰月聲入翕

石火音閉濁

八○○霍骨

揆賢寅吠鼻

○十●●●●

辰月聲七下唱地之

石火音五上和天之

用音一百五十二，是

用聲一百一十二，是

謂入聲翕音。入聲翕

謂閉音濁聲，閉音濁

音一千六十四。

聲五百六十。

觀物篇之四十九

辰星聲入關

石土音閉清

○○○六德

弃□米尾匹

○○●●●●

辰星聲七下唱地之 石土音五上和天之
用音一百五十二，是 用聲一百一十二，是
謂入聲關音。入聲關 謂閉音清聲。閉音清
音一千六十四。 聲五百六十。

辰辰聲入翕

石石音開濁

○○○玉北

虬堯民未瓶

○妾●●●●

辰辰聲七下唱地之

石石音五上和天之

用音一百五十二，是

用聲一百一十二，是

謂入聲翕音。入聲翕

謂閉音濁聲。閉音濁

音一千六十四。

聲五百六十。

皇極經世卷十之上

觀物篇之四十七

辰日聲入之一關

石水音閉之一清

閉音清和律之一

入聲關唱呂之一

癸癸癸癸

古甲九癸

多可个舌

舌舌舌舌

癸癸癸癸

□□近揆

禾火化八

舌舌舌舌

癸癸癸癸

坤巧丘弃

開辛愛○

舌舌舌舌

癸癸癸癸

□□乾虬

回每退○

舌舌舌舌

癸癸癸癸 良兩向○ 癸癸癸癸 光廣况○ 癸癸癸癸 丁井亘○ 癸癸癸癸 兄永瑩○ 黑花香血 舌舌舌舌 黃華雄賢 舌舌舌舌 五瓦仰□ 舌舌舌舌 吾牙月堯 舌舌舌舌

一音

二音

二聲

一聲

一音

三音

三聲

一聲

一音

四音

四聲

一聲

癸癸癸癸 君允巽○ 癸癸癸癸 臣引艮○ 癸癸癸癸 元犬半○ 癸癸癸癸 千典旦○ 癸癸癸癸 安亞乙一 舌舌舌舌 父凡□吠 目貌眉民 舌舌舌舌 夫法□飛 舌舌舌舌 武晚□尾 舌舌舌舌 文万□未 舌舌舌舌

癸癸癸癸 刀早孝岳 癸癸癸癸 毛寶報霍 癸癸癸癸 牛斗奏六 癸癸癸癸 舌舌舌舌 夫法□飛 舌舌舌舌 父凡□吠 目貌眉民 舌舌舌舌 夫法□飛 舌舌舌舌 武晚□尾 舌舌舌舌 文万□未 舌舌舌舌

癸癸癸癸 回每退○ 癸癸癸癸 開辛愛○ 癸癸癸癸 禾火化八 癸癸癸癸 多可个舌 癸癸癸癸 古甲九癸 癸癸癸癸 古甲九癸 癸癸癸癸 古甲九癸 癸癸癸癸 古甲九癸 癸癸癸癸 古甲九癸 癸癸癸癸 古甲九癸 癸癸癸癸 古甲九癸 癸癸癸癸 古甲九癸

一音 五聲

癸癸癸癸
妻子四日
癸癸癸癸
衰〇帥骨
癸癸癸癸
〇〇〇德
癸癸癸癸
龜水貴北

五音 一聲

卜百丙必
舌舌舌舌
步白備鼻
舌舌舌舌
普朴品匹
舌舌舌舌
旁排平瓶
舌舌舌舌

一音 六聲

癸癸癸癸
宮孔衆〇
癸癸癸癸
龍甬用〇
癸癸癸癸
魚鼠去〇
癸癸癸癸
烏虎兔〇

六音 一聲

東丹帝
舌舌舌舌
兌大弟
舌舌舌舌
土貪天
舌舌舌舌
同覃田
舌舌舌舌

一音 七聲

癸癸癸癸
心審禁〇
癸癸癸癸
〇〇〇十
癸癸癸癸
男坎欠〇
癸癸癸癸
〇〇〇妾

七音 一聲

乃妳女
舌舌舌舌
內南年
舌舌舌舌
老冷呂
舌舌舌舌
鹿犖離
舌舌舌舌

一音 八聲

癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸

八音 一聲

走哉足
舌舌舌舌
自在匠
舌舌舌舌
草采七
舌舌舌舌
曹才全
舌舌舌舌

一音 九聲

癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸

九音 一聲

思三星
舌舌舌舌
寺象
舌舌舌舌
舌舌舌舌
舌舌舌舌
舌舌舌舌
舌舌舌舌

一音 十聲

癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸
癸癸癸癸

十音 一聲

山手
舌舌舌舌
土石
舌舌舌舌
耳
舌舌舌舌
二
舌舌舌舌

閉音清和律一之二

血血血血
多可个舌
血血血血
禾火化八
血血血血
開宰愛〇
血血血血
回每退〇

十一音 一聲

莊震
舌舌舌舌
乍
舌舌舌舌
義赤
舌舌舌舌
崇辰
舌舌舌舌

二音 二聲

血血血血
良兩向〇
血血血血
光廣况〇
血血血血
丁井亘〇
血血血血
兄永瑩〇

十二音 一聲

卓中
舌舌舌舌
宅直
舌舌舌舌
拆丑
舌舌舌舌
茶呈
舌舌舌舌

二音 三聲

血血血血
千典旦〇
血血血血
元犬半〇
血血血血
臣引艮〇
血血血血
君允巽〇

一音 二聲

古甲九癸
〇〇〇〇
近揆
〇〇〇〇
坤巧丘弃
〇〇〇〇
乾虬
〇〇〇〇

入聲闢唱呂一之二

二音
四聲

血血血血
刀早孝岳
血血血血
毛寶報霍
血血血血
牛斗奏六
血血血血
○○○玉

二音
二聲

黑花香血
○○○○
黃華雄賢
○○○○
五瓦仰
○○○○
吾牙月堯
○○○○

二音
五聲

血血血血
妻子四日
血血血血
衰○帥骨
血血血血
○○○德
血血血血
龜水貴北

三音
二聲

安亞乙一
○○○○
爻王寅
○○○○
母馬美米
○○○○
目貌眉民
○○○○

二音
六聲

血血血血
宮孔衆○
血血血血
龍甬用○
血血血血
魚鼠去○
血血血血
烏虎兔○

四音
二聲

夫法□飛
○○○○
父凡□吠
○○○○
武晚□尾
○○○○
文万□未
○○○○

二音
七聲

血血血血
心審禁○
血血血血
○○○十
血血血血
男坎欠○
血血血血
○○○妾

五音
二聲

卜百丙必
○○○○
步白備鼻
○○○○
普朴品匹
○○○○
旁排平瓶
○○○○

二音
八聲

血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血

六音
二聲

東丹帝
○○○○
兌大弟
○○○○
土食天
○○○○
同覃田
○○○○

二音
九聲

血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血

七音
二聲

乃妳女
○○○○
内南年
○○○○
老冷吕
○○○○
鹿犖离
○○○○

二音
十聲

血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血
血血血血

八音
二聲

走哉足
○○○○
自在匠
○○○○
草采七
○○○○
曹才全
○○○○

閉音清和律一之三

三音
一聲

多可个舌
一一一一
禾火化八
一一一一
開宰愛○
一一一一
回每退○
一一一一

九音
二聲

思三星
○○○○
寺□象
○○○○
□□□
○○○○
○
○○○○

三音
二聲

良兩向○
一一一一
光廣况○
一一一一
丁井亘○
一一一一
兄永瑩○
一一一一

十音
二聲

山手
○○○○
士石
○○○○
耳
○○○○
二
○○○○

一一一
千典旦○

一一一
元犬半○

一一一
臣引艮○

一一一
君允巽○

一一一
刀早孝岳

一一一
毛寶報霍

一一一
牛斗奏六

一一一
一一一
一一一
玉

一一一
衰○帥骨

一一一
一一一
一一一
德

一一一
一一一
一一一
龜水貴北

一一一
一一一
一一一
妻子四日

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
莊震

一一一
乍

一一一
義赤

一一一
崇辰

一一一
卓中

一一一
宅直

一一一
拆丑

一一一
茶呈

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
宮孔衆○

一一一
龍甬用○

一一一
魚鼠去○

一一一
烏虎兔○

一一一
心審禁○

一一一
一一一
一一一
十

一一一
男坎欠○

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
黑花香血

一一一
黃華雄賢

一一一
五瓦仰

一一一
吾牙月堯

一一一
安亞乙

一一一
父王寅

一一一
母馬美米

一一一
目貌眉民

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
卜百丙必

一一一
步白備鼻

一一一
普朴品匹

一一一
旁排平瓶

一一一
東丹帝

一一一
兌大弟

一一一
土食天

一一一
同覃田

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

一一一
一一一
一一一
一一一

入聲關唱呂一之三

閉音清和律一之四

三音
五聲

三音
四聲

三音
三聲

三音
八聲

三音
七聲

三音
六聲

四音
一聲

三音
十聲

三音
九聲

七音
三聲

六音
三聲

五音
三聲

四音 二聲

飛飛飛飛
良兩向○
飛飛飛飛
光廣況○
飛飛飛飛
丁井亘○
飛飛飛飛
兄永瑩○

八音 三聲

走哉足 |
○ ○ ○ ○
自在匠 |
○ ○ ○ ○
草采七 |
○ ○ ○ ○
曹才全 |
○ ○ ○ ○

四音 三聲

飛飛飛飛
千典旦○
飛飛飛飛
元犬半○
飛飛飛飛
臣引良○
飛飛飛飛
君允巽○

九音 三聲

思三星 |
○ ○ ○ ○
寺 象 |
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

四音 四聲

飛飛飛飛
刀早孝岳
飛飛飛飛
毛寶報霍
飛飛飛飛
牛斗奏六
飛飛飛飛
○○○玉

十音 三聲

山手 |
○ ○ ○ ○
士石 |
○ ○ ○ ○
耳 |
○ ○ ○ ○
二 |
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

四音 五聲

飛飛飛飛
妻子四日
飛飛飛飛
衰○帥骨
飛飛飛飛
○○○德
飛飛飛飛
龜水貴北

十一音 三聲

莊震 |
○ ○ ○ ○
乍 |
○ ○ ○ ○
義赤 |
○ ○ ○ ○
崇辰 |
○ ○ ○ ○

四音 六聲

飛飛飛飛
官孔衆○
飛飛飛飛
龍甬用○
飛飛飛飛
魚鼠去○
飛飛飛飛
烏虎兔○

十二音 三聲

卓中 |
○ ○ ○ ○
宅中 |
○ ○ ○ ○
圻丑 |
○ ○ ○ ○
茶呈 |
○ ○ ○ ○

四音 七聲

飛飛飛飛
心審禁○
飛飛飛飛
○○○十
飛飛飛飛
男坎欠○
飛飛飛飛
○○○妾

一音 四聲

古甲九癸
岳岳岳岳
近揆 |
○ ○ ○ ○
坤巧丘弃
岳岳岳岳
乾虬 |
○ ○ ○ ○
岳岳岳岳

入聲闢唱呂一之四

四音 八聲

飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛

二音 四聲

黑花香血
岳岳岳岳
黃華雄賢
岳岳岳岳
五瓦仰 |
岳岳岳岳
吾牙月堯
岳岳岳岳

四音 九聲

飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛

三音 四聲

安亞乙一
岳岳岳岳
父王寅
岳岳岳岳
母馬美米
岳岳岳岳
目貌眉民
岳岳岳岳

四音 十聲

飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛
飛飛飛飛

四音 四聲

夫法 | 飛
岳岳岳岳
父凡 | 吠
岳岳岳岳
武晚 | 尾
岳岳岳岳
文万 | 未
岳岳岳岳

閉音清和律一之五

必必必必

多可个舌

必必必必

禾火化八

必必必必

開宰愛○

必必必必

回每退○

必必必必

良兩向○

必必必必

光廣況○

必必必必

丁井亘○

必必必必

兄永瑩○

必必必必

千典旦○

必必必必

元犬半○

必必必必

臣引艮○

必必必必

君允巽○

卜百丙必

岳岳岳岳

步白備鼻

岳岳岳岳

普朴品匹

岳岳岳岳

旁排平瓶

岳岳岳岳

東丹帝

岳岳岳岳

兑大弟

岳岳岳岳

土貪天

岳岳岳岳

同覃田

岳岳岳岳

乃妳女

岳岳岳岳

内南年

岳岳岳岳

老冷吕

岳岳岳岳

鹿犖离

岳岳岳岳

必必必必
刀早孝岳

必必必必

毛實報霍

必必必必

牛斗奏六

必必必必

○○○玉

必必必必

妻子四日

必必必必

衰○帥骨

必必必必

○○○德

必必必必

龜水貴北

必必必必

宮孔衆○

必必必必

龍甬用○

必必必必

魚鼠去○

必必必必

烏虎兔○

走哉足
岳岳岳岳

自在匠

岳岳岳岳

草采七

岳岳岳岳

曹才全

岳岳岳岳

思三星

岳岳岳岳

寺○象

岳岳岳岳

岳岳岳岳

岳岳岳岳

岳岳岳岳

岳岳岳岳

山手

岳岳岳岳

土石

岳岳岳岳

耳

岳岳岳岳

二

岳岳岳岳

必必必必
心審禁○

必必必必

○○○十

必必必必

男坎欠○

必必必必

○○○妾

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

必必必必

岳岳岳岳

莊震
岳岳岳岳

乍

岳岳岳岳

义赤

岳岳岳岳

崇辰

岳岳岳岳

卓中

岳岳岳岳

宅直

岳岳岳岳

拆丑

岳岳岳岳

茶呈

岳岳岳岳

古甲九癸

日日日日

日日日日

近揆

日日日日

坤巧丘弃

日日日日

乾虬

日日日日

日日日日

入聲闢唱吕一之五

十一音

四聲

十二音

四聲

一音

五聲

閉音清和律一之六

五音
十聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

必
必
必
必
必

二音

五聲

黑花香血
日日日
黃華雄賢
日日日
五瓦仰
日日日
吾牙月堯
日日日

六音
一聲

禾火化八
多可个舌
開宰愛
回每退

三音
五聲

安亞乙一
日日日
父王寅
日日日
母馬美米
日日日
目貌眉民
日日日

六音
二聲

良兩向
光廣況
丁井亘
兄永瑩

四音
五聲

夫法飛
日日日
父凡吠
日日日
武晚尾
日日日
文万未
日日日

六音
三聲

千典旦
元犬半
臣引良
君允巽

六音
四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

六音
五聲

妻子四日
衰帥骨
○○○德
龜水貴北

五音
五聲

卜百丙必
日日日
步白備鼻
日日日
普朴品匹
日日日
旁排平瓶
日日日

六音
五聲

東丹帝
免大弟
日日日
土貪天
日日日
同覃田
日日日

七音
五聲

乃妳女
内南年
日日日
老冷呂
日日日
鹿犖离
日日日

六音
六聲

宮孔衆
龍甬用
魚鼠去
烏虎兔

六音
七聲

心審禁
○○○十
男坎欠
○○○妾

六音
八聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

八音
五聲

走哉足
日日日
自在匠
日日日
草采七
日日日
曹才全
日日日

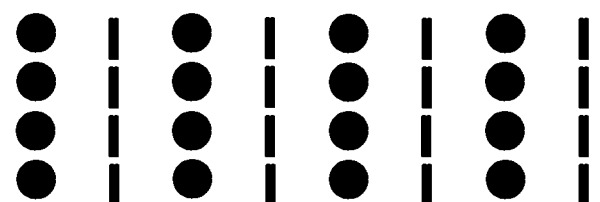
九音
五聲

思三星
日日日
寺象
日日日
日日日
日日日

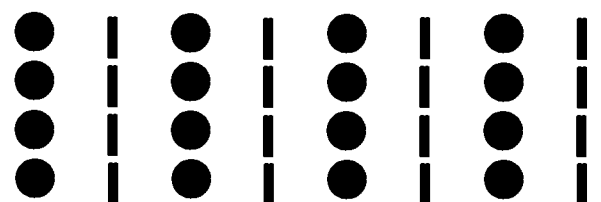
十音
五聲

山手
日日日
土石
日日日
耳
日日日
二
日日日

六音 九聲

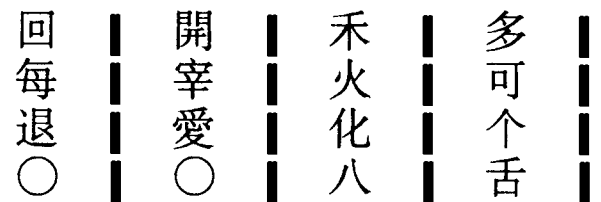

六音 十聲

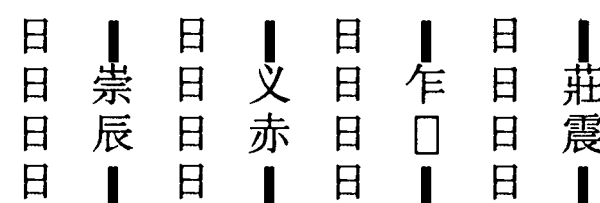

閉音清和律一之七

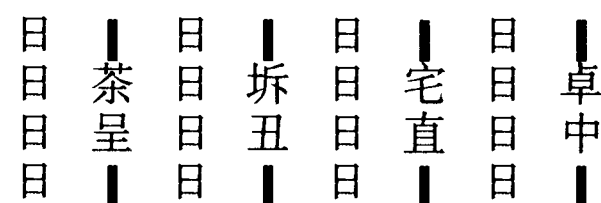
七音 一聲

十一音 五聲

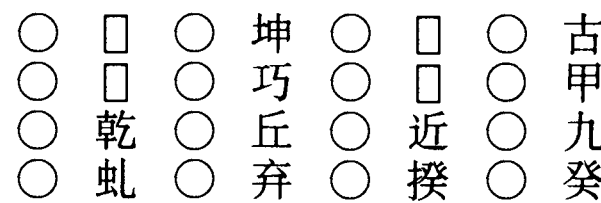

十二音 五聲

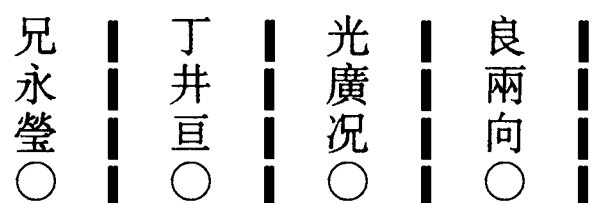

入聲闢唱呂一之六

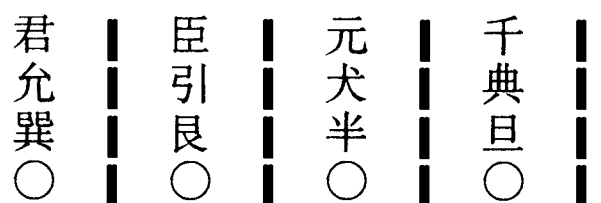
一音 六聲

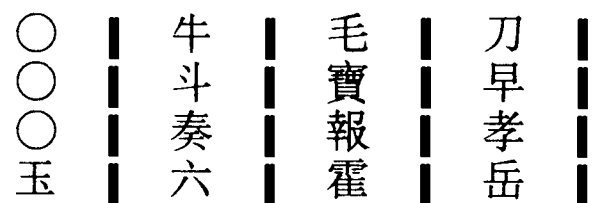
七音 二聲

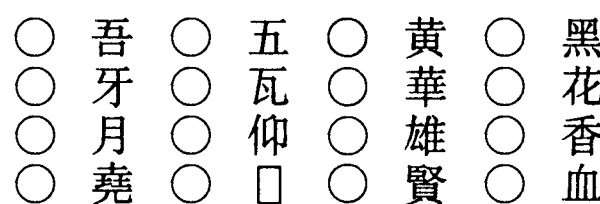
七音 三聲

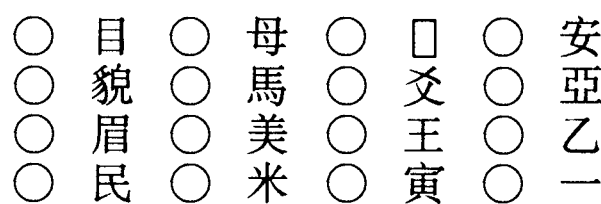
七音 四聲

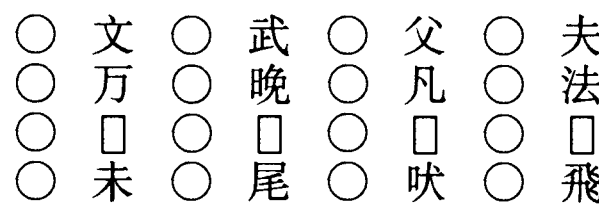
二音 六聲

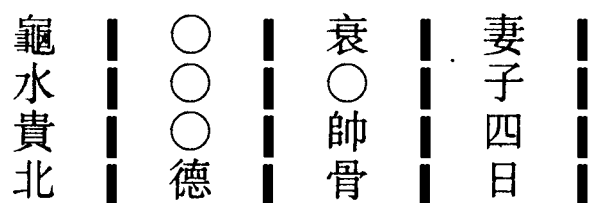
三音 六聲

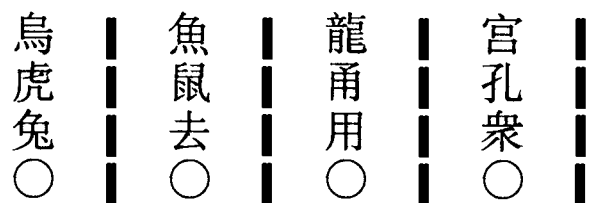
四音 六聲

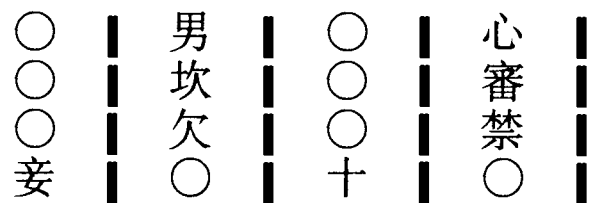
七音 五聲

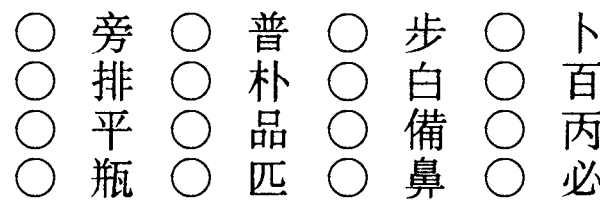
七音 六聲

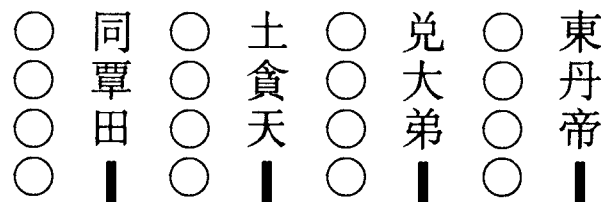
七音 七聲

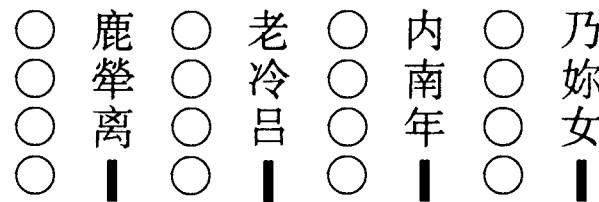
五音 六聲

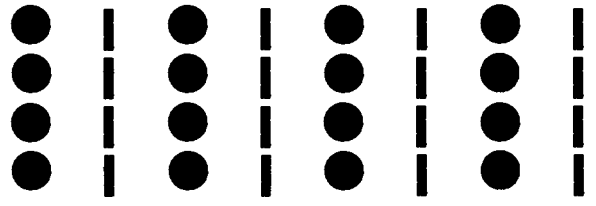
六音 六聲

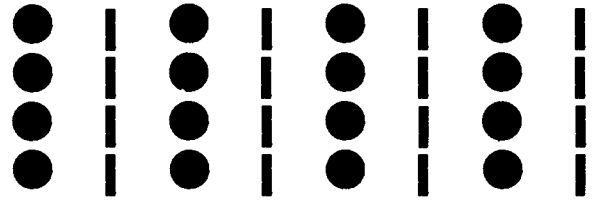
七音 六聲

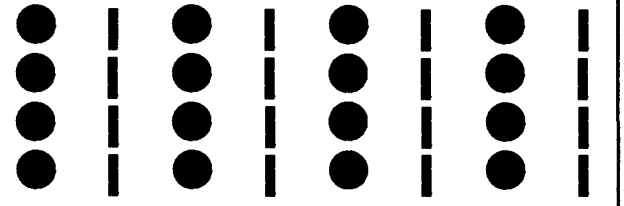
七音 十聲

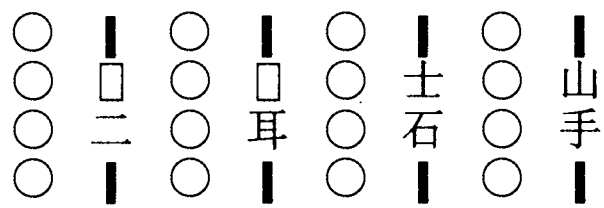
七音 九聲

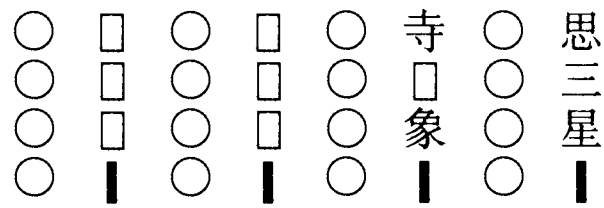
七音 八聲

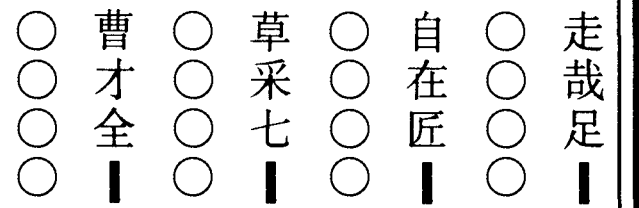
十音 六聲

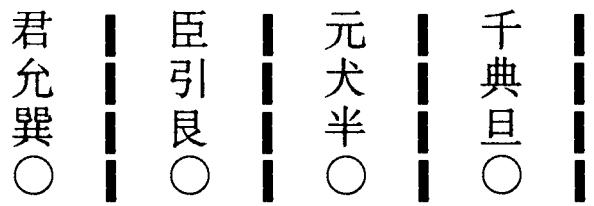
九音 六聲

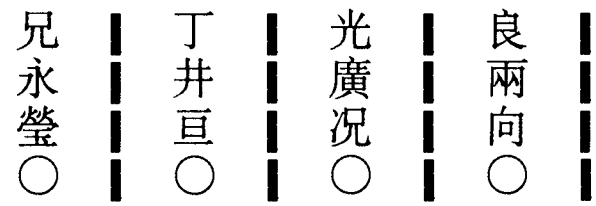
八音 六聲

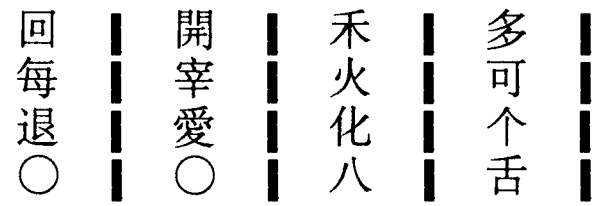
八音 三聲

八音 二聲

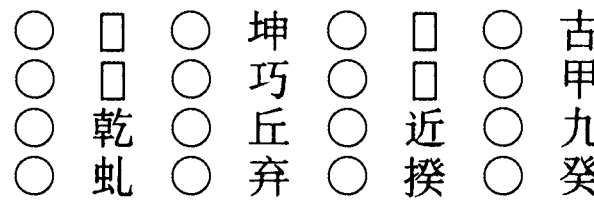

八音 一聲

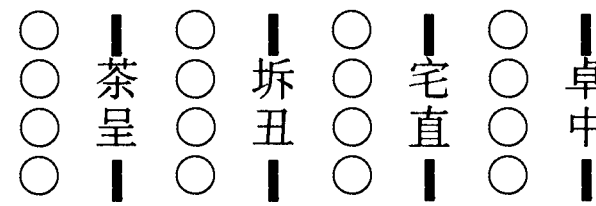
閉音清和律一之八

一音 七聲

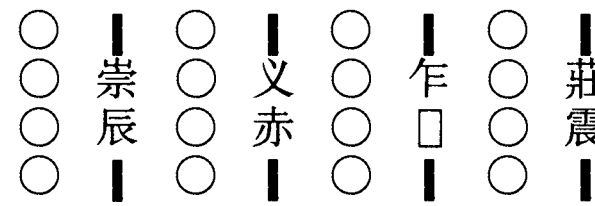

入聲關唱呂一之七

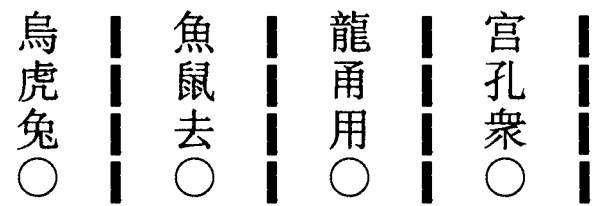
十二音 六聲

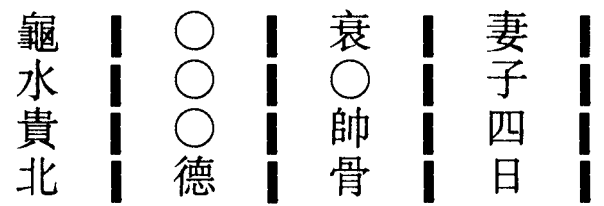
十一音 六聲

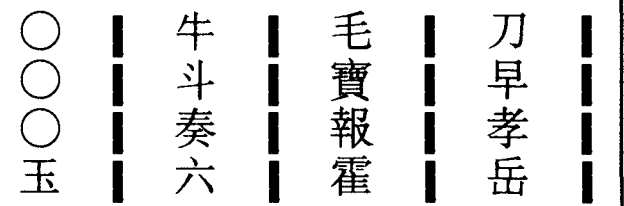
八音 六聲

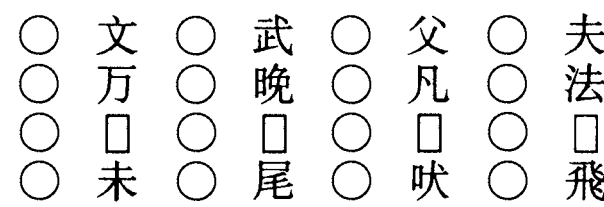
八音 五聲

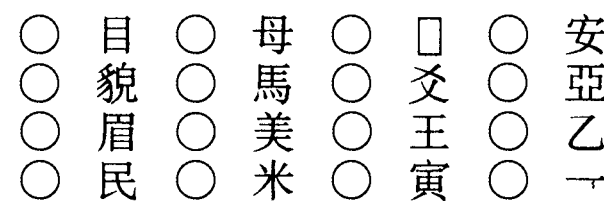
八音 四聲

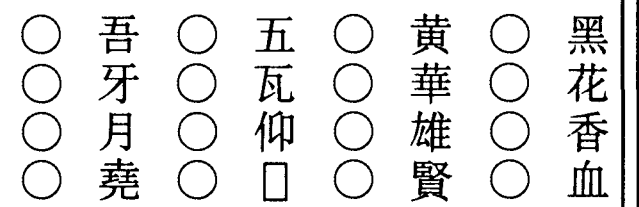
四音 七聲

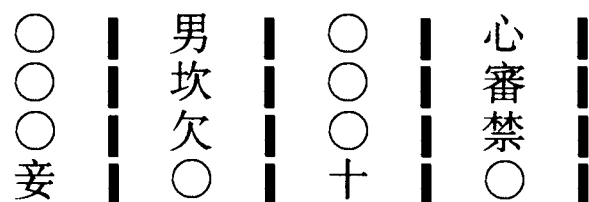
三音 七聲

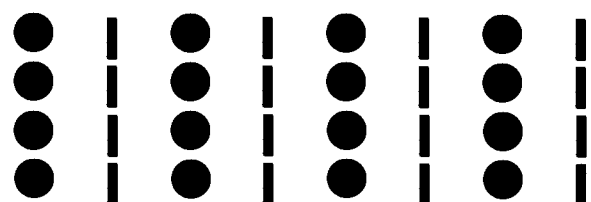
二音 七聲

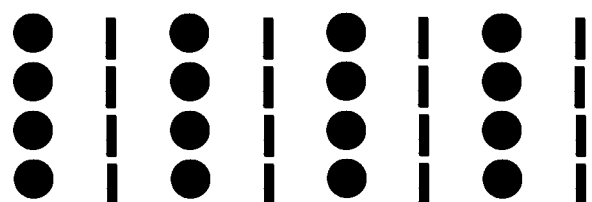
八音 七聲

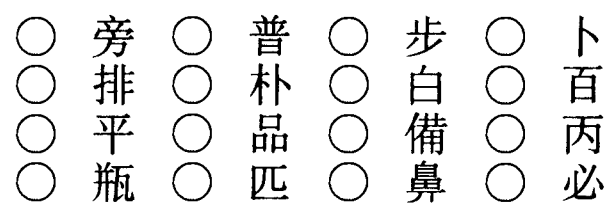
八音 八聲

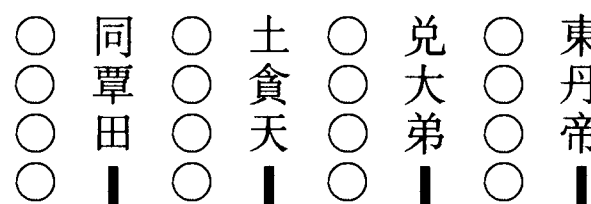
八音 九聲

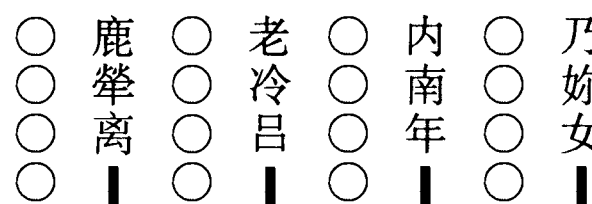
五音 七聲

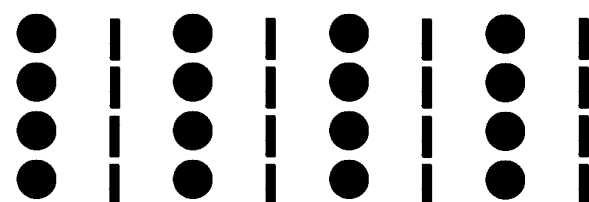
六音 七聲

七音 七聲

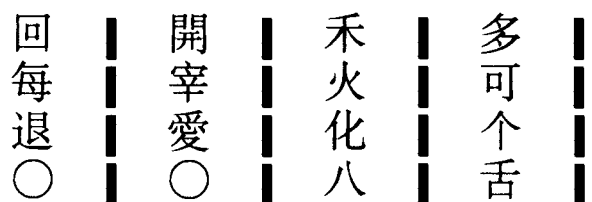

八音 十聲

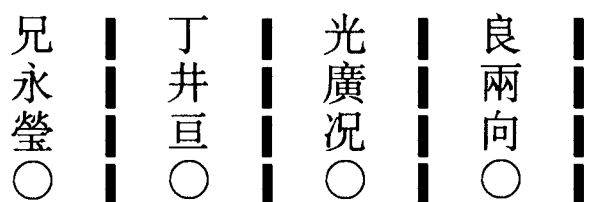

閉音清和律一之九

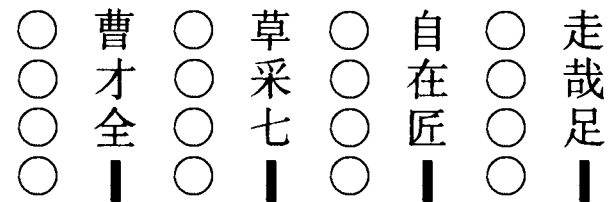
九音 一聲

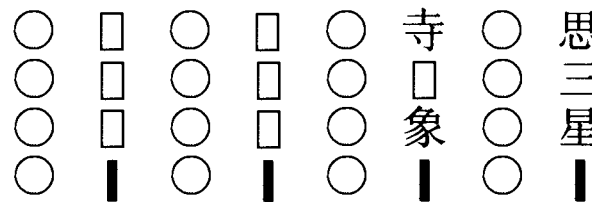
九音 二聲

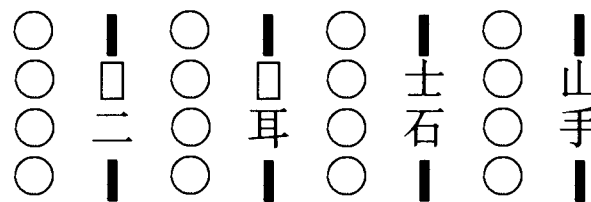
八音 七聲

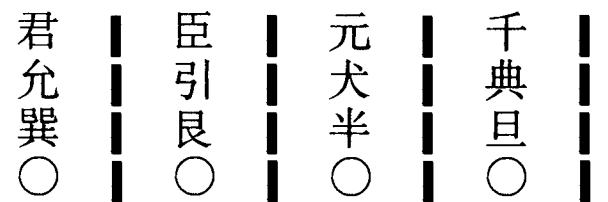
九音 七聲

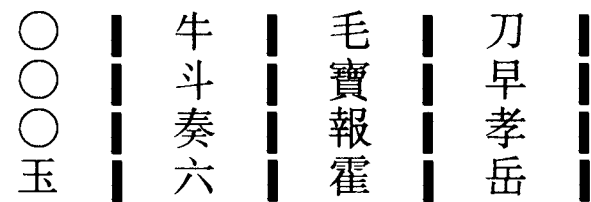
十音 七聲

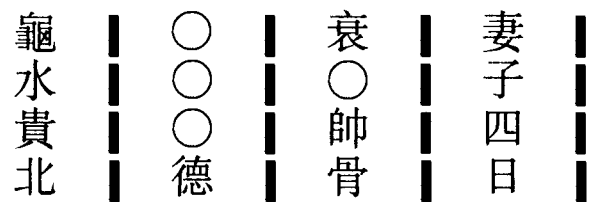
九音 三聲

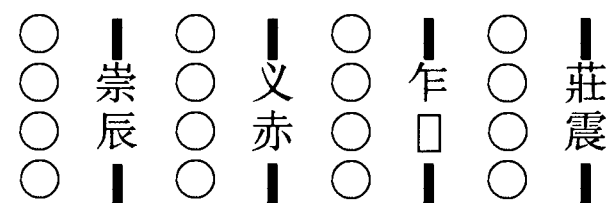
九音 四聲

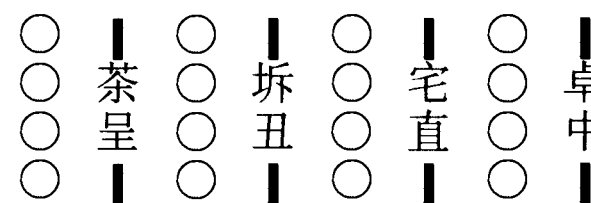
九音 五聲

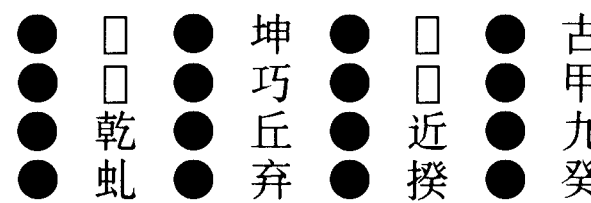
十一音 七聲

十二音 七聲

一音 八聲

入聲闕唱呂一之八

九音 六聲

官孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

九音 七聲

心審禁○
男坎欠○
○○○妾

九音 八聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

二音 八聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰□
吾牙月堯

三音 八聲

安亞乙一
父王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 八聲

夫法□飛
父凡□吠
武晚□尾
文万□未

九音 九聲

●●●●
●●●●
●●●●

九音 十聲

●●●●
●●●●
●●●●

十音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

閉音清和律一之十

五音 八聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

六音 八聲

東丹帝一
兌大弟一
土食天一
同覃田一

七音 八聲

乃妳女一
内南年一
老冷吕一
鹿犖离一

十音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

十音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

十音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

八音 八聲

走哉足一
自在匠一
草采七一
曹才全一

九音 八聲

思三星一
寺象一
□□□一
●●●一

十音 八聲

山手一
士石一
□耳一
□二一

十音 五聲

妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

十音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十音 七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

十一音 八聲

莊震
乍
義赤
崇辰

十二音 八聲

卓中
宅直
坼丑
茶呈

一音 九聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

入聲闕唱呂一之九

十音 八聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

十音 九聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

十音 十聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

二音 九聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

三音 九聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 九聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

閉音清和律一之十一

十一音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

十一音 二聲

良兩向○
光廣況○
丁井亘○
兄永瑩○

十一音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引艮○
君允巽○

五音 九聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

六音 九聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

七音 九聲

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖離

刀早孝岳

十一音

四聲

毛寶報霍

牛斗奏六

〇〇〇玉

妻子四日

十一音

五聲

衰〇帥骨

〇〇〇德

龜水貴北

宮孔衆〇

十一音

六聲

龍甬用〇

魚鼠去〇

烏虎兔〇

走哉足

自在匠

八音

草采七

曹才全

〇〇〇玉

思三星

九音

九聲

寺〇象

〇〇〇〇

〇〇〇〇

山手

十音

九聲

士石

〇〇耳

〇〇二

心審禁〇

十一音

七聲

〇〇〇十

男坎欠〇

〇〇〇妾

〇〇〇〇

十一音

八聲

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

十一音

九聲

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

莊震

乍〇

十一音

義赤

崇辰

〇〇〇妾

卓中

十二音

九聲

宅直

拆丑

茶呈

入聲闕唱呂一之十

古甲九癸

〇〇近揆

一音

十聲

坤巧丘弃

〇〇乾虬

黑花香血

十一音

十聲

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

多可个舌

十二音

一聲

禾火化八

開宰愛〇

回每退〇

良兩向〇

光廣况〇

丁井亘〇

兄永瑩〇

黃華雄賢

五瓦仰〇

二音

吾牙月堯

〇〇〇〇

安亞乙一

〇〇〇〇

三音

十聲

〇〇〇〇

母馬美米

目貌眉民

夫法〇飛

父凡〇吠

武晚〇尾

文万〇未

千典旦○

十二音

三聲

元犬半○

臣引良○

君允巽○

刀早孝岳

十二音

四聲

毛寶報霍

牛斗奏六

○○○玉

妻子四日

十二音

五聲

衰○帥骨

○○○德

龜水貴北

卜百丙必

步白備鼻

五音

普朴品匹

旁排平瓶

●●●●●

東丹帝

●●●●●

兑大弟

●●●●●

六音

土貪天

●●●●●

同覃田

●●●●●

乃妳女

●●●●●

内南年

●●●●●

七音

老冷吕

●●●●●

鹿犖离

●●●●●

七聲

十二音

六聲

宮孔衆○

龍甬用○

魚鼠去○

烏虎兔○

心審禁○

十二音

七聲

○○○十

男坎欠○

○○○妾

●●●●●

十二音

八聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

走哉足

自在匠

八音

草采七

曹才全

●●●●●

思三星

●●●●●

寺象

九音

十聲

●●●●●

●●●●●

山手

●●●●●

土石

●●●●●

十音

耳

二

●●●●●

十聲

十二音

九聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

十二音

十聲

●●●●●

●●●●●

●●●●●

辰月聲入之二翕

一音

一聲

揆揆揆揆

禾火化八

揆揆揆揆

回每退○

莊震

乍

十一音

义赤

崇辰

●●●●●

卓中

●●●●●

宅直

十二音

十聲

拆丑

茶呈

入聲翕唱吕二之一

一音

一聲

古甲九癸

八八八八

坤巧丘弃

八八八八

石火音閉之二濁

閉音濁和律二之一

揆揆揆揆

多可个舌

揆揆揆揆

揆揆揆揆

觀物篇之四十八

一音 二聲

揆揆揆 良兩向〇 揆揆揆 光廣况〇 揆揆揆 丁井亘〇 揆揆揆 兄永瑩〇

二音 一聲

黑花香血 八八八八 黃華雄賢 八八八八 五瓦仰口 八八八八 吾牙月堯 八八八八

一音 三聲

揆揆揆 千典旦〇 揆揆揆 元犬半〇 揆揆揆 臣引艮〇 揆揆揆 君允巽〇

三音 一聲

安亞乙一 八八八八 口爻王寅 八八八八 母馬美米 八八八八 目貌眉民 八八八八

一音 四聲

揆揆揆 刀早孝岳 揆揆揆 毛寶報霍 揆揆揆 牛斗奏六 揆揆揆 〇〇〇玉

四音 一聲

夫法口飛 八八八八 父凡口吠 八八八八 武晚口尾 八八八八 文万口未 八八八八

一音 五聲

揆揆揆 妻子四日 揆揆揆 衰〇帥骨 揆揆揆 〇〇〇德 揆揆揆 龜水貴北

五音 一聲

卜百丙必 八八八八 步白備鼻 八八八八 普朴品匹 八八八八 旁排平瓶 八八八八

一音 六聲

揆揆揆 宮孔衆〇 揆揆揆 龍甬用〇 揆揆揆 魚鼠去〇 揆揆揆 烏虎兔〇

六音 一聲

東丹帝 八八八八 兑大弟 八八八八 土貪天 八八八八 同覃田 八八八八 乃妳女 八八八八

一音 七聲

揆揆揆 心審禁〇 揆揆揆 〇〇〇十 揆揆揆 男坎欠〇 揆揆揆 〇〇〇妾

七音 一聲

老冷吕 八八八八 鹿犖离 八八八八 内南年 八八八八

一音 八聲

揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆

八音 一聲

走哉足 八八八八 自在匠 八八八八 草采七 八八八八 曹才全 八八八八

一音 九聲

揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆

九音 一聲

思三星 八八八八 寺口象 八八八八 口口口 八八八八 口口口 八八八八

一音 十聲

揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆 揆揆揆

十音 一聲

山手 八八八八 士石 八八八八 耳 八八八八 二 八八八八

閉音濁和律二之一

賢賢賢賢

多可个舌

賢賢賢賢

禾火化八

賢賢賢賢

開宰愛〇

賢賢賢賢

回每退〇

賢賢賢賢

良兩向〇

賢賢賢賢

光廣況〇

賢賢賢賢

丁井亘〇

賢賢賢賢

兄永瑩〇

賢賢賢賢

千典旦〇

賢賢賢賢

元犬半〇

賢賢賢賢

臣引艮〇

賢賢賢賢

君允巽〇

莊震

八八八八

乍

八八八八

义赤

八八八八

崇辰

八八八八

卓中

八八八八

宅直

八八八八

拆丑

八八八八

茶呈

八八八八

入聲翁唱呂二之一

古甲九癸

〇〇〇〇

近揆

〇〇〇〇

坤巧丘弃

〇〇〇〇

乾虬

〇〇〇〇

賢賢賢賢

刀早孝岳

賢賢賢賢

毛寶報霍

賢賢賢賢

牛斗奏六

賢賢賢賢

〇〇〇玉

賢賢賢賢

妻子四日

賢賢賢賢

衰〇帥骨

賢賢賢賢

〇〇〇德

賢賢賢賢

龜水貴北

賢賢賢賢

宮孔衆〇

賢賢賢賢

龍甬用〇

賢賢賢賢

魚鼠去〇

賢賢賢賢

烏虎兔〇

黑花香血

〇〇〇〇

黃華雄賢

〇〇〇〇

五瓦仰

〇〇〇〇

吾牙月堯

〇〇〇〇

安亞乙一

〇〇〇〇

爻王寅

〇〇〇〇

母馬美米

〇〇〇〇

目貌眉民

〇〇〇〇

夫法

〇〇〇〇

父凡

〇〇〇〇

武晚

〇〇〇〇

文万

〇〇〇〇

賢賢賢賢

心審禁〇

賢賢賢賢

〇〇〇十

賢賢賢賢

男坎欠〇

賢賢賢賢

〇〇〇妾

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

賢賢賢賢

卜百丙必

〇〇〇〇

步白備鼻

〇〇〇〇

普朴品匹

〇〇〇〇

旁排平瓶

〇〇〇〇

東丹帝

〇〇〇〇

兑大弟

〇〇〇〇

土食天

〇〇〇〇

同覃田

〇〇〇〇

乃妳女

〇〇〇〇

内南年

〇〇〇〇

老冷吕

〇〇〇〇

鹿犖离

〇〇〇〇

三音 九聲

寅寅寅寅
寅寅寅寅
寅寅寅寅
寅寅寅寅
寅寅寅寅

五音 三聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

三音 十聲

寅寅寅寅
寅寅寅寅
寅寅寅寅
寅寅寅寅
寅寅寅寅

六音 三聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

閉音濁和律一一之四

四音 一聲

吠吠吠吠
多可个舌
吠吠吠吠
禾火化八
吠吠吠吠
開宰愛
吠吠吠吠
回每退

七音 三聲

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖离

四音 二聲

吠吠吠吠
良兩向
光廣况
吠吠吠吠
丁井亘
兄永瑩

八音 三聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

四音 三聲

吠吠吠吠
千典旦
吠吠吠吠
元犬半
臣引艮
君允巽

九音 三聲

思三星
寺象
龍甬用
魚鼠去
烏虎兔

四音 四聲

吠吠吠吠
刀早孝岳
吠吠吠吠
毛寶報霍
牛斗奏六
吠吠吠吠
鹿犖离

十音 三聲

山手
士右
耳
二

四音 五聲

吠吠吠吠
妻子四日
衰帥骨
吠吠吠吠
龜水貴北

十一音 三聲

莊震
乍
義赤
崇辰

四音 六聲

吠吠吠吠
宮孔衆
吠吠吠吠
龍甬用
烏虎兔

十二音 三聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

四音 七聲

吠吠吠吠
心審禁
吠吠吠吠
男坎欠
吠吠吠吠
霍霍霍霍

一音 四聲

入聲翕唱呂二之四
古甲九癸
霍霍霍霍
近揆
坤巧丘弃
霍霍霍霍
乾虬
霍霍霍霍

四音 八聲

● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠

二音 四聲

黑花香血
霍霍霍霍
黃華雄賢
霍霍霍霍
五瓦仰口
霍霍霍霍
吾牙月堯
霍霍霍霍

四音 九聲

● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠

三音 四聲

安亞乙一
霍霍霍霍
口爻王寅
霍霍霍霍
母馬美米
霍霍霍霍
目貌眉民
霍霍霍霍

四音 十聲

● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠
● 吠吠吠吠

四音 四聲

夫法口飛
霍霍霍霍
父凡口吠
霍霍霍霍
武晚口尾
霍霍霍霍
文万口未
霍霍霍霍

閉音濁和律一一之五

五音 一聲

鼻鼻鼻鼻
多可个舌
鼻鼻鼻鼻
禾火化八
鼻鼻鼻鼻
開宰愛口
鼻鼻鼻鼻
回每退口

五音 四聲

卜百丙必
霍霍霍霍
步白備鼻
霍霍霍霍
普朴品匹
霍霍霍霍
旁排平瓶
霍霍霍霍

五音 二聲

鼻鼻鼻鼻
良兩向口
鼻鼻鼻鼻
光廣况口
鼻鼻鼻鼻
丁井亘口
鼻鼻鼻鼻
兄永瑩口

六音 四聲

東丹帝口
霍霍霍霍
兌大弟口
霍霍霍霍
土貪天口
霍霍霍霍
同覃田口
霍霍霍霍

五音 三聲

鼻鼻鼻鼻
千典旦口
鼻鼻鼻鼻
元犬半口
鼻鼻鼻鼻
臣引良口
鼻鼻鼻鼻
君允巽口

七音 四聲

乃妳女口
霍霍霍霍
内南年口
霍霍霍霍
老冷呂口
霍霍霍霍
鹿犖离口
霍霍霍霍

五音 四聲

鼻鼻鼻鼻
刀早孝岳
鼻鼻鼻鼻
毛寶報霍
鼻鼻鼻鼻
牛斗奏六
鼻鼻鼻鼻
口口口玉

八音 四聲

走哉足口
霍霍霍霍
自在匠口
霍霍霍霍
草采七口
霍霍霍霍
曹才全口
霍霍霍霍

五音 五聲

鼻鼻鼻鼻
衰口帥骨
鼻鼻鼻鼻
口口口德
鼻鼻鼻鼻
龜水貴北
鼻鼻鼻鼻

九音 四聲

思三星口
霍霍霍霍
寺口象口
霍霍霍霍
口口口口
霍霍霍霍
口口口口
霍霍霍霍

五音 六聲

鼻鼻鼻鼻
宮孔衆口
鼻鼻鼻鼻
龍甬用口
鼻鼻鼻鼻
魚鼠去口
鼻鼻鼻鼻
烏虎兔口

十音 四聲

山手口
霍霍霍霍
土石口
霍霍霍霍
口耳口
霍霍霍霍
口二口
霍霍霍霍

鼻鼻鼻鼻

心審禁○

鼻鼻鼻鼻

○ ○ ○ 十

鼻鼻鼻鼻

男坎欠○

鼻鼻鼻鼻

○ ○ ○ 妾

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

莊震

霍霍霍霍

乍

霍霍霍霍

義赤

霍霍霍霍

崇辰

霍霍霍霍

卓中

霍霍霍霍

宅直

霍霍霍霍

拆丑

霍霍霍霍

茶呈

霍霍霍霍

霍霍霍霍

古甲九癸

骨骨骨骨

近揆

骨骨骨骨

坤巧丘弃

骨骨骨骨

乾虬

骨骨骨骨

骨骨骨骨

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

鼻鼻鼻鼻

多可个舌

禾火化八

開宰愛○

回每退○

良兩向○

光廣况○

丁井亘○

兄永瑩○

黑花香血

骨骨骨骨

黃華雄賢

骨骨骨骨

五瓦仰

骨骨骨骨

吾牙月堯

骨骨骨骨

安亞乙一

骨骨骨骨

爻王寅

骨骨骨骨

母馬美米

骨骨骨骨

目貌眉民

骨骨骨骨

夫法

骨骨骨骨

父凡

骨骨骨骨

武晚

骨骨骨骨

文万

骨骨骨骨

骨骨骨骨

骨骨骨骨

千典旦○

元犬半○

臣引良○

君允巽○

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

○○○玉

妻子四日

衰○帥骨

○○○德

龜水貴北

卜百丙必

骨骨骨骨

步白備鼻

骨骨骨骨

普朴品匹

骨骨骨骨

旁排平瓶

骨骨骨骨

東丹帝

骨骨骨骨

兑大弟

骨骨骨骨

土貪天

骨骨骨骨

同覃田

骨骨骨骨

乃妳女

骨骨骨骨

内南年

骨骨骨骨

老冷呂

骨骨骨骨

鹿犖离

骨骨骨骨

骨骨骨骨

骨骨骨骨

入聲翁唱呂二之五

閉音濁和律二之六

六音
六聲

官孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

六音
七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

六音
八聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

八音
五聲

走哉足○
骨骨骨骨
自在匠○
骨骨骨骨
草采七○
骨骨骨骨
曹才全○
骨骨骨骨

九音
五聲

思三星○
骨骨骨骨
寺□象○
骨骨骨骨
□□□□
骨骨骨骨
骨骨骨骨

十音
五聲

山手○
骨骨骨骨
士石○
骨骨骨骨
耳○
骨骨骨骨
骨骨骨骨

六音
九聲

●●●●
●●●●
●●●●

六音
十聲

●●●●
●●●●
●●●●

十一音
五聲

莊震○
骨骨骨骨
乍□
骨骨骨骨
義赤○
骨骨骨骨
崇辰○
骨骨骨骨

十二音
五聲

卓中○
骨骨骨骨
宅直○
骨骨骨骨
拆丑○
骨骨骨骨
茶呈○
骨骨骨骨

皇極經世卷第十之上

- ①『石水』原作『水石』，據四庫本改。
- ②『●』原作『○』，據文義改。
- ③『六音』原作『一音』，據四庫本改。

皇極經世卷第十

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第十之中

閉音濁和律二之七

入聲翕唱呂二一之六

七音
一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

一音
六聲

古甲九癸
○○○○
□□近揆
○○○○
坤巧丘弃
○○○○
□□乾虬
○○○○

七音
二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

二音
六聲

黑花香血
○○○○
黃華雄賢
○○○○
五瓦仰□
○○○○
吾牙月堯
○○○○

三聲 七音

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

四聲 七音

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

五聲 七音

妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

六聲 三音

安亞乙一
○○○
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

六聲 四音

夫法□飛
父凡□吠
武晚□尾
文万□未

六聲 五音

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

六聲 七音

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

七聲 七音

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

八聲 七音

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

六聲 六音

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

六聲 七音

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖离

六聲 八音

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

九聲 七音

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

十聲 七音

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

一聲 八音

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

閉音濁和律二一之八

六聲 九音

思三星
寺□象
○○○
□□□

六聲 十音

山手
士石
□耳
□二

六聲 十一音

莊震
乍□
义赤
崇辰

八音 二聲

良兩向〇
光廣况〇
丁井亘〇
兄永瑩〇

十二音 六聲

卓中
宅直
〇〇〇〇
〇〇〇〇
茶呈
〇〇〇〇

入聲翁唱呂二之七

八音 三聲

千典旦〇
元犬半〇
臣引艮〇
君允巽〇

一音 七聲

古甲九癸
〇〇近揆
坤巧丘弃
〇〇乾虬
十十十十
十十十十

八音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
〇〇〇玉

二音 七聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯
十十十十
十十十十

八音 五聲

妻子四日
衰〇帥骨
〇〇〇德
龜水貴北

八音 六聲

宮孔衆〇
龍甬用〇
魚鼠去〇
烏虎兔〇

八音 七聲

心審禁〇
男坎欠〇
〇〇〇十
〇〇〇妾

三音 七聲

安亞乙一
〇爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 七聲

夫法〇飛
父凡〇吠
武晚〇尾
文万〇未

五音 七聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

八音 八聲

●●●●
●●●●
●●●●

八音 九聲

●●●●
●●●●
●●●●

八音 十聲

●●●●
●●●●
●●●●

六音 七聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

七音 七聲

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖離

八音 七聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

閉音濁和律二之九

九音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

九音 二聲

良兩向○
光廣況○
丁井亘○
兄永瑩○

九音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

九音 七音

思三星
寺象
十十十
十十十
十十十
十十十
十十十

十音 七聲

山手
士石
十十十
十十十
十十十
十十十
十十十

十一音 七聲

莊震
作
十十十
十十十
十十十
十十十
十十十

九音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

九音 五聲

妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

九音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十二音 七聲

卓中
宅直
十十十
十十十
十十十
茶呈
十十十

一音 八聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

二音 八聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

入聲翁唱呂二之八

九音 七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

九音 八聲

夫法飛
父凡吹
武晚尾
文万未

九音 九聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

三音 八聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 八聲

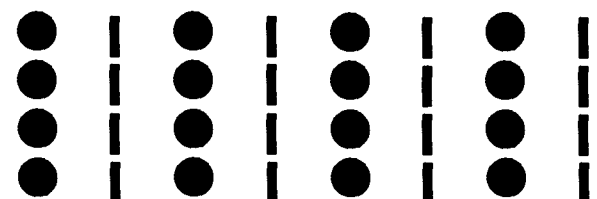
夫法飛
父凡吹
武晚尾
文万未

五音 八聲

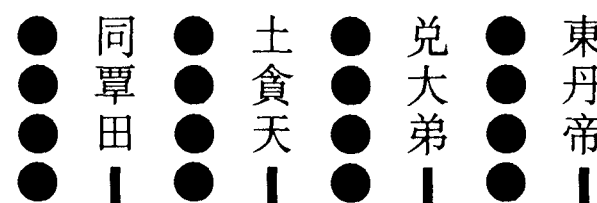
卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

閉音濁和律二一之十

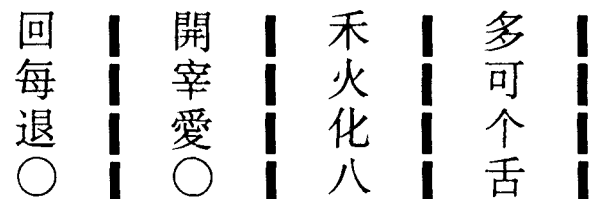
九音
十聲

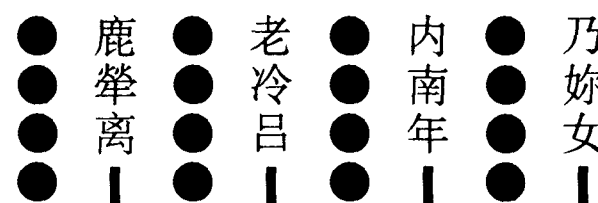
六音
八聲

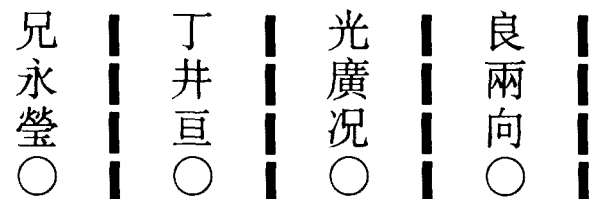
十音
一聲

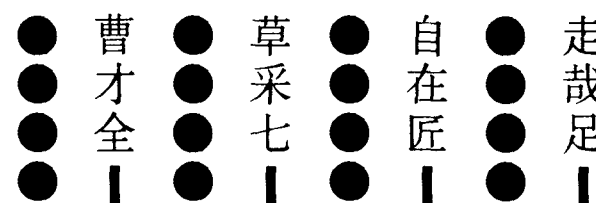
七音
八聲

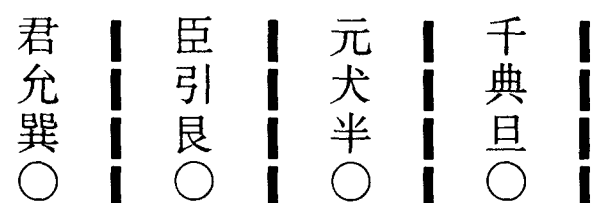
十音
二聲

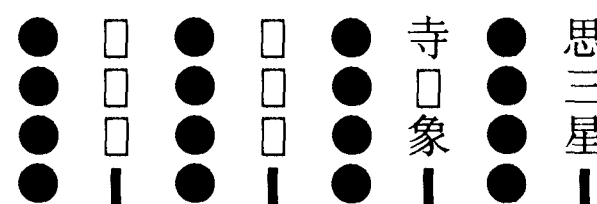
八音
八聲

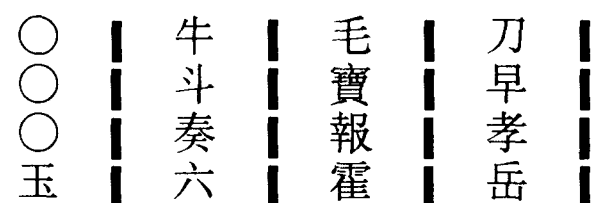
十音
三聲

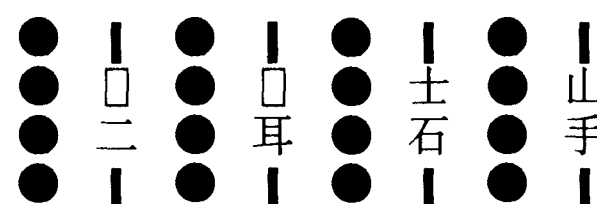
九音
八聲

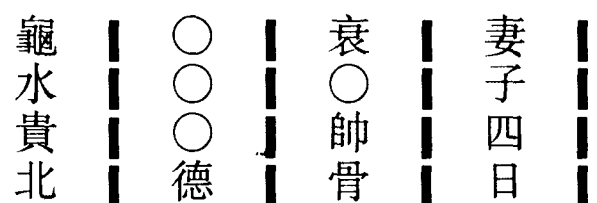
十音
四聲

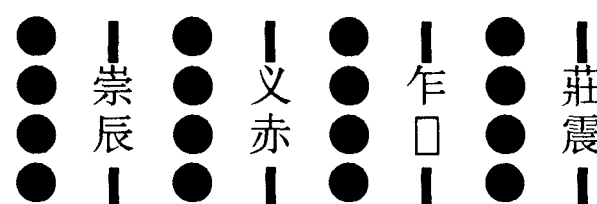
十音
八聲

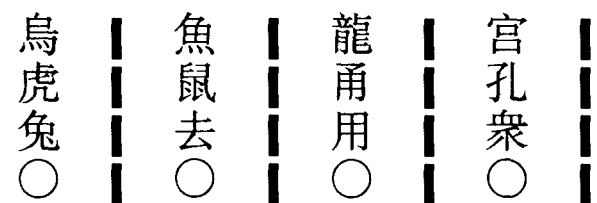
十音
五聲

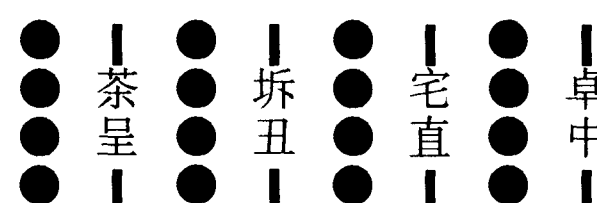
十一音
八聲

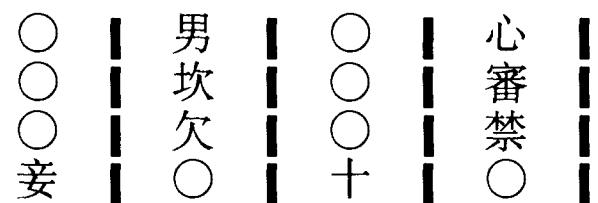
十音
六聲

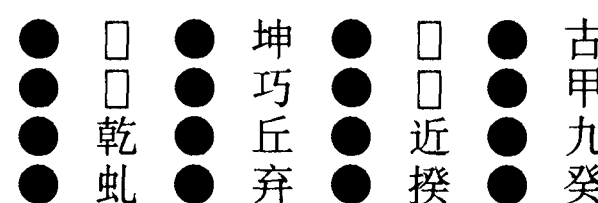
十二音
八聲

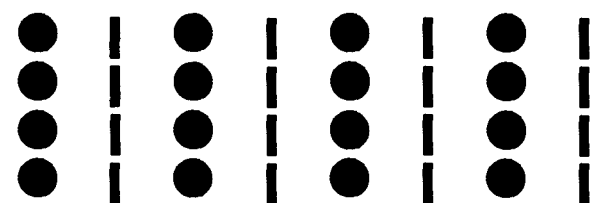
十音
七聲

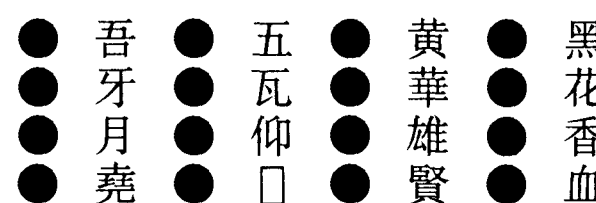
一音
九聲

十音
八聲

二音
九聲

入聲翁唱呂二之九

十音
九聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

三音
九聲

安亞乙一
父王寅
母馬美米
目貌眉民

十音
十聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

四音
九聲

夫法口飛
父凡口吠
武晚口尾
文万口未

閉音濁和律二一之十一

十一音
一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

五音
九聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

十一音
二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

六音
九聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

十一音
三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

七音
九聲

乃妳女
内南年
老冷呂
鹿犖离

十一音
四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

八音
九聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

十一音
五聲

妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

九音
九聲

思三星
寺口象
口口口
口口口

十一音
六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十音
九聲

山手
士石
口耳
口二

十一音
七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

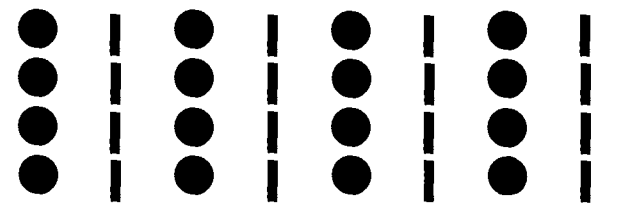
十一音
九聲

莊震
乍口
义赤
崇辰

閉音濁和律二一之十二

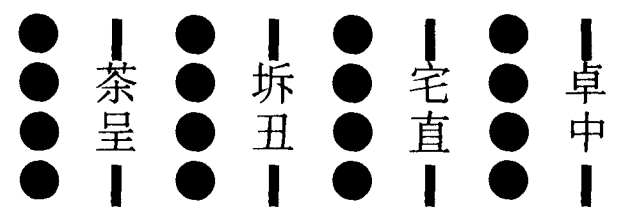
十一音

八聲

十二音

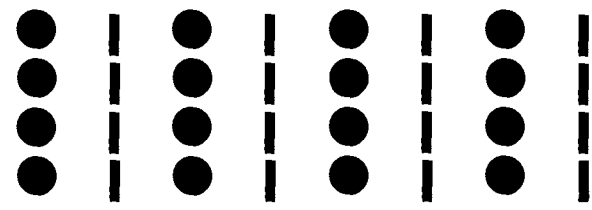
九聲

入聲翁唱呂二之十

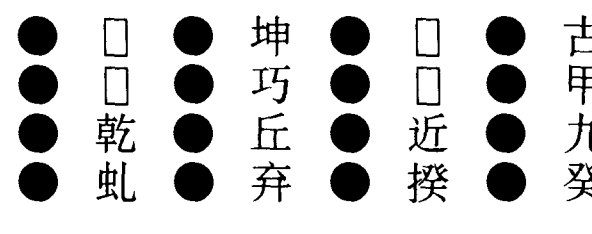
十一音

九聲

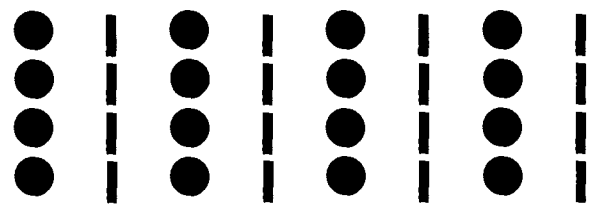
一音

十聲

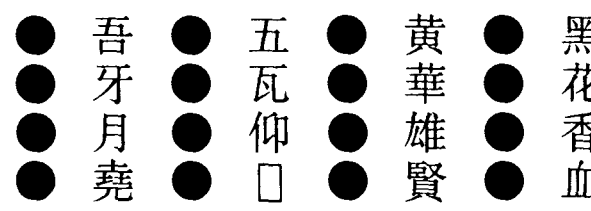
十一音

十聲

二音

十聲

多可个舌

禾火化八

開宰愛〇

回每退〇

良兩向〇

光廣况〇

丁井亘〇

兄永瑩〇

千典旦〇

元犬半〇

臣引艮〇

君允巽〇

安亞乙一

父王寅

母馬美米

目貌眉民

夫法 飛

父凡 吠

武晚 尾

文万 未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

〇〇〇玉

妻子四日

衰〇帥骨

〇〇〇德

龜水貴北

宮孔衆〇

龍甬用〇

魚鼠去〇

烏虎兔〇

東丹帝

兌大弟

土貪天

同覃田

乃妳女

内南年

老冷呂

鹿犖离

走哉足

自在匠

草采七

曹才全

心審禁○

十二音

七聲

○○○十

男坎欠○

○○○妾

十二音

八聲

●●●●

●●●●

●●●●

十二音

九聲

●●●●

●●●●

●●●●

思三星

寺象

九音

●●●●

□□□

●●●●

十音

十聲

●●●●

□□耳

●●●●

十一音

十聲

●●●●

乍□

●●●●

觀物篇之四十九

辰星聲入之三關

石土音閉之三清

閉音清和律三之一

入聲關唱呂三之一

十二音

十聲

十二音

十聲

卓中

宅直

●●●●

拆丑

●●●●

一音

一音

弃弃弃弃

回每退○

弃弃弃弃

良兩向○

弃弃弃弃

光廣况○

弃弃弃弃

丁井亘○

弃弃弃弃

兄永瑩○

一音

一音

禾火化八

弃弃弃弃

开宰愛○

弃弃弃弃

坤巧丘弃

□□乾虬

黑花香血

○

黄華雄賢

五瓦仰□

吾牙月堯

二聲

二音

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

弃弃弃弃

一音

三聲

弃弃弃弃

千典旦○

弃弃弃弃

元犬半○

弃弃弃弃

臣引艮○

弃弃弃弃

君允巽○

弃弃弃弃

弃弃弃弃

刀早孝岳

弃弃弃弃

毛寶報霍

弃弃弃弃

牛斗奏六

弃弃弃弃

弃弃弃弃

妻子四日

弃弃弃弃

衰○帥骨

弃弃弃弃

○

弃弃弃弃

龜水貴北

三音

一聲

安亞乙一

○

父王寅

母馬美米

目貌眉民

夫法□飛

父凡□吠

武晚□尾

文万□未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

一音 六聲

弃弃弃弃 官孔衆〇 弃弃弃弃 龍甬用〇 弃弃弃弃 魚鼠去〇 弃弃弃弃 烏虎兔〇

一音 七聲

弃弃弃弃 心審禁〇 弃弃弃弃 〇〇〇十 弃弃弃弃 男坎欠〇 弃弃弃弃 〇〇〇妾

一音 八聲

弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃

六音 一聲

東丹帝 〇〇〇〇 兑大弟 〇〇〇〇 土貪天 〇〇〇〇 同覃田 〇〇〇〇 烏虎兔 〇〇〇〇

七音 一聲

乃妳女 〇〇〇〇 内南年 〇〇〇〇 老冷吕 〇〇〇〇 鹿犖离 〇〇〇〇

八音 一聲

走哉足 〇〇〇〇 自在匠 〇〇〇〇 草采七 〇〇〇〇 曹才全 〇〇〇〇

一音 九聲

弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃

一音 十聲

弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃 弃弃弃弃

閉音清和律三之二

二音 一聲

多可个舌 〇〇〇〇 禾火化八 〇〇〇〇 開宰愛〇 〇〇〇〇 回每退〇 〇〇〇〇

九音 一聲

思三星 〇〇〇〇 寺象 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

十音 一聲

山手 〇〇〇〇 士石 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

十一音 一聲

莊震 〇〇〇〇 乍 〇〇〇〇 义赤 〇〇〇〇 崇辰 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

二音 二聲

良兩向 〇〇〇〇 光廣况 〇〇〇〇 丁井亘 〇〇〇〇 兄永瑩 〇〇〇〇

二音 三聲

元犬半 〇〇〇〇 千典旦 〇〇〇〇 臣引艮 〇〇〇〇 君允巽 〇〇〇〇

二音 四聲

刀早孝岳 〇〇〇〇 毛寶報霍 〇〇〇〇 牛斗奏六 〇〇〇〇 〇〇〇〇 玉

十二音 一聲

卓中 〇〇〇〇 宅直 〇〇〇〇 拆丑 〇〇〇〇 茶呈 〇〇〇〇

一音 二聲

古甲九癸 〇〇〇〇 近揆 〇〇〇〇 坤巧丘弃 〇〇〇〇 乾虬 〇〇〇〇

二音 二聲

黑花香血 〇〇〇〇 黄華雄賢 〇〇〇〇 五瓦仰 〇〇〇〇 吾牙月堯 〇〇〇〇

入聲闕唱吕三之二

二音 五聲

妻子四日
衰○帥骨
○德
龜水貴北

二音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

二音 七聲

心審禁○
男坎欠○
○妾

三音 二聲

安亞乙一
父王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 二聲

夫法飛
父凡吠
武晚尾
文万未

五音 二聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

二音 八聲

東丹帝
兌大弟
土食天
同覃田

二音 九聲

乃妳女
内南年
老冷吕
鹿犖离

二音 十聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

閉音清和律三之三

三音 一聲

多可个舌
米米米米
禾火化八
米米米米

三音 二聲

米米米米
良兩向○
光廣況○
米米米米

三音 三聲

米米米米
千典旦○
元犬半○
米米米米

九音 二聲

思三星
寺象
山手
士石

十音 二聲

莊震
作
兄永瑩○
丁井亘○

十一音 二聲

崇辰
義赤
君允巽○
米米米米

三音 四聲

米米米米 刀早孝岳 米米米米 毛寶報霍 米米米米 牛斗奏六 米米米米 〇〇〇玉

十二音 二聲

卓中 宅直 拆丑 茶呈 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

入聲 闕唱 呂三之三

米米米米 妻子四日 米米米米 衰〇帥骨 米米米米 〇〇〇德 龜水貴北

古甲九癸 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

三音 五聲

米米米米 坤巧丘弃 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

一音 三聲

黑花香血 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

三音 六聲

米米米米 龍甬用〇 米米米米 魚鼠去〇 米米米米 烏虎兔〇

二音 三聲

吾牙月堯 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

三音 七聲

米米米米 心審禁〇 米米米米 〇〇〇十 米米米米 男坎欠〇 米米米米 〇〇〇妾

三音 三聲

安亞乙一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

三音 八聲

米米米米 夫法〇飛 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

四音 三聲

武晚〇尾 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

三音 九聲

米米米米 卜百丙必 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

五音 三聲

普朴品匹 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

三音 十聲

米米米米 米米米米 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

六音 三聲

東丹帝 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

四音 一聲

尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾

七音 三聲

乃妳女 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

四音 二聲

尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾 尾尾尾尾

八音 三聲

走哉足 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

尾尾尾尾

千典旦〇

尾尾尾尾

元犬半〇

尾尾尾尾

臣引良〇

尾尾尾尾

君允巽〇

尾尾尾尾

刀早孝岳

尾尾尾尾

毛寶報霍

尾尾尾尾

牛斗奏六

尾尾尾尾

〇〇〇玉

尾尾尾尾

妻子四日

尾尾尾尾

衰〇帥骨

尾尾尾尾

〇〇〇德

尾尾尾尾

龜水貴北

思三星

〇〇〇〇

寺象

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

尾尾尾尾

宮孔衆〇

尾尾尾尾

龍甬用〇

尾尾尾尾

魚鼠去〇

尾尾尾尾

烏虎兔〇

尾尾尾尾

心審禁〇

尾尾尾尾

〇〇〇十

尾尾尾尾

男坎欠〇

尾尾尾尾

〇〇〇妾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

卓中

〇〇〇〇

宅直

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

〇〇〇〇

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

尾尾尾尾

安亞乙一

六六六六

〇爻王寅

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

六六六六

五音 二聲

匹匹匹匹
良兩向〇
匹匹匹匹
光廣况〇
匹匹匹匹
丁井亘〇
匹匹匹匹
兄永瑩〇

六音 四聲

東丹帝 |
六六六六
免大弟 |
六六六六
土貪天 |
六六六六
同覃田 |
六六六六

五音 三聲

匹匹匹匹
千典旦〇
匹匹匹匹
元犬半〇
匹匹匹匹
臣引良〇
匹匹匹匹
君允巽〇

七音 四聲

乃妳女 |
六六六六
內南年 |
六六六六
老冷呂 |
六六六六
鹿犖离 |
六六六六

五音 四聲

匹匹匹匹
刀早孝岳
匹匹匹匹
毛寶報霍
匹匹匹匹
牛斗奏六
匹匹匹匹
〇〇〇玉

八音 四聲

走哉足 |
六六六六
自在匠 |
六六六六
草采七 |
六六六六
曹才全 |
六六六六

五音 五聲

匹匹匹匹
妻子四日
匹匹匹匹
衰〇帥骨
匹匹匹匹
〇〇〇德
匹匹匹匹
龜水貴北

九音 四聲

思三星 |
六六六六
寺 | 象 |
六六六六
〇〇〇 |
六六六六
〇〇〇 |
六六六六

五音 六聲

匹匹匹匹
宮孔衆〇
匹匹匹匹
龍甬用〇
匹匹匹匹
魚鼠去〇
匹匹匹匹
烏虎兔〇

十音 四聲

| 山手 |
六六六六
 | 士石 |
六六六六
 | 耳 |
六六六六
 | 二 |
六六六六
 | 莊震 |
六六六六

五音 七聲

匹匹匹匹
心審禁〇
匹匹匹匹
〇〇〇十
匹匹匹匹
男坎欠〇
匹匹匹匹
〇〇〇妾

十一音 四聲

| 義赤 |
六六六六
 | 崇辰 |
六六六六
 | 庄震 |
六六六六
 | 乍 |
六六六六

五音 八聲

匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹

十二音 四聲

| 卓中 |
六六六六
 | 宅直 |
六六六六
 | 拆丑 |
六六六六
 | 茶呈 |
六六六六

五音 九聲

匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹

一音 五聲

入聲關唱呂二之五
古甲九癸
德德德德
〇〇近揆
德德德備
坤巧丘弃
德德德德
〇〇乾虬
德德德德

五音 十聲

匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹
匹匹匹匹

二音 五聲

黑花香血
德德德德
黃華雄賢
德德德德
五瓦仰〇
德德德德
吾牙月堯
德德德德

閉音清和律三之六

多可个舌

六音

禾火化八

一聲

開宰愛

回每退

良兩向

六音

光廣况

二聲

丁井亘

兄永瑩

千典旦

六音

元犬半

三聲

臣引艮

君允巽

安亞乙一

德德德德

父王寅

德德德德

母馬美米

德德德德

目貌眉民

德德德德

夫法口飛

德德德德

父凡口吹

德德德德

武晚口尾

德德德德

文万口未

德德德德

卜百丙必

德德德德

步白備鼻

德德德德

普朴品匹

德德德德

旁排平瓶

德德德德

六音

刀早孝岳

四聲

毛寶報霍

牛斗奏六

○○○玉

妻子四日

衰○帥骨

○○○德

龜水貴北

六音

宮孔衆

五聲

龍甬用

魚鼠去

烏虎兔

六音

八音

五聲

東丹帝

德德德德

兌大弟

德德德德

土貪天

德德德德

同覃田

德德德德

乃妳女

德德德德

六音

心審禁

五聲

○○○十

六音

男坎欠

七聲

○○○妾

八音

山手

六音

德德德德

十音

士石

五聲

德德德德

九音

耳

八音

德德德德

十音

二

五聲

德德德德

九音

莊震

六音

德德德德

十一音

乍

五聲

德德德德

九音

義赤

六音

德德德德

十一音

崇辰

五聲

德德德德

九音

德德德德

六音

德德德德

九音

德德德德

六音

德德德德

九音

德德德德

六音
●●●●●●
十聲
●●●●●●
●●●●●●

閉音清和律三之七

入聲闕唱呂三之六

七音
一聲

一音
六聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

古甲九癸
○ ○ ○ ○
□ □ 近揆
坤巧丘弃
○ ○ ○ ○
□ □ 乾虬
○ ○ ○ ○

七音
二聲

二音
六聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

黑花香血
○ ○ ○ ○
黃華雄賢
○ ○ ○ ○
五瓦仰□
○ ○ ○ ○
吾牙月堯
○ ○ ○ ○

七音
三聲

三音
六聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

安亞乙一
○ ○ ○ ○
□ 爻王寅
○ ○ ○ ○
母馬美米
○ ○ ○ ○
目貌眉民
○ ○ ○ ○

七音
四聲

四音
六聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○ ○ ○ 玉

夫法□飛
父凡□吠
武晚□尾
文万□未
○ ○ ○ ○

七音
五聲

五音
六聲

妻子四日
衰○帥骨
○ ○ ○ 德
龜水貴北

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶
○ ○ ○ ○

七音
六聲

六音
六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

東丹帝
○ ○ ○ ○
兌大弟
○ ○ ○ ○
土貪天
○ ○ ○ ○
同覃田
○ ○ ○ ○

七音
七聲

七音
六聲

心審禁○
男坎欠○
○ ○ ○ 十
○ ○ ○ 妾

乃妳女
○ ○ ○ ○
內南年
○ ○ ○ ○
老冷呂
○ ○ ○ ○
鹿犖离
○ ○ ○ ○

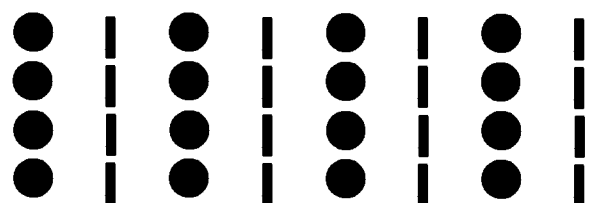
七音
八聲

八音
六聲

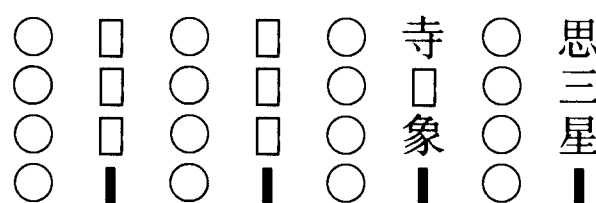
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●
●●●●●●

走哉足
○ ○ ○ ○
自在匠
○ ○ ○ ○
草采七
○ ○ ○ ○
曹才全
○ ○ ○ ○

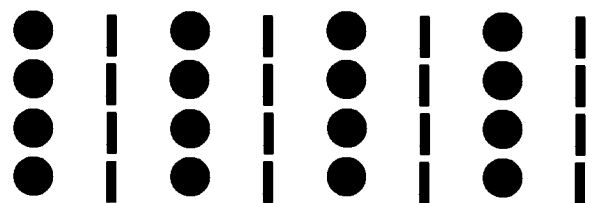
七音 九聲

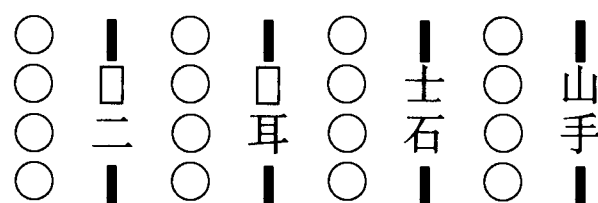
九音 六聲

七音 十聲

十音 六聲

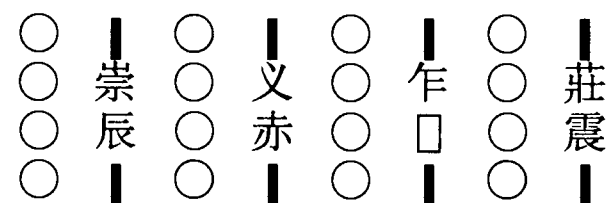

閉音清和律三之八

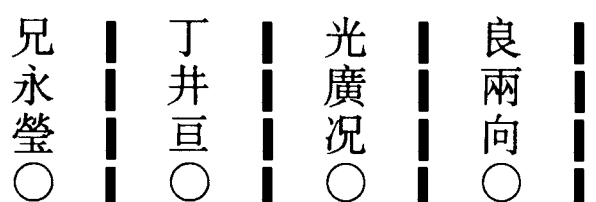
八音 一聲

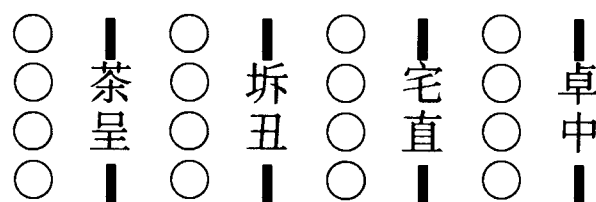
十一音 六聲

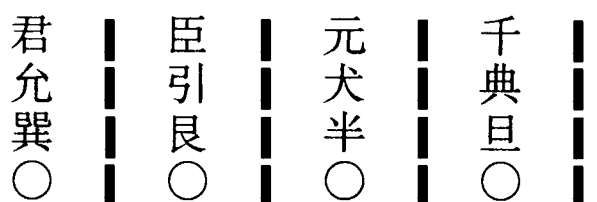
八音 二聲

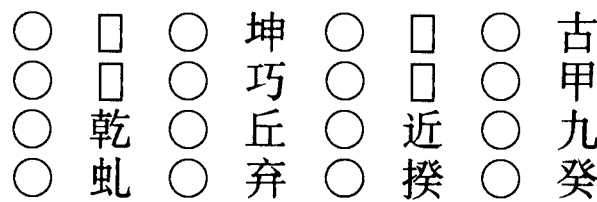
十二音 六聲

八音 三聲

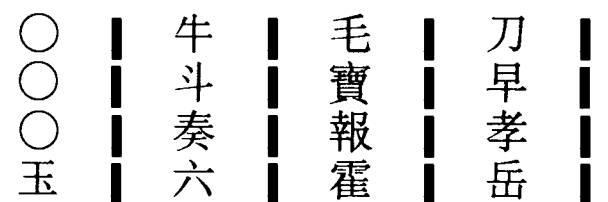

一音 七聲

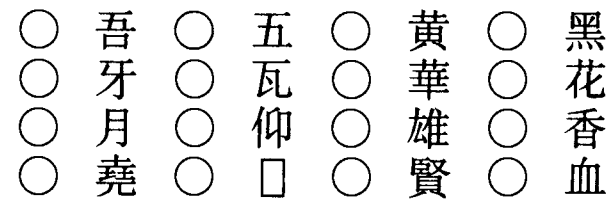

入聲關唱呂三之七

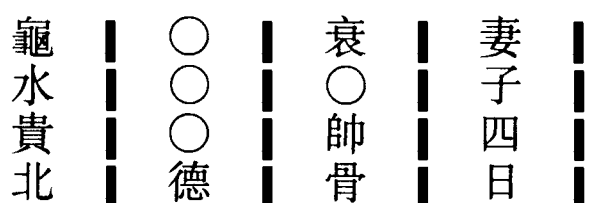
八音 四聲

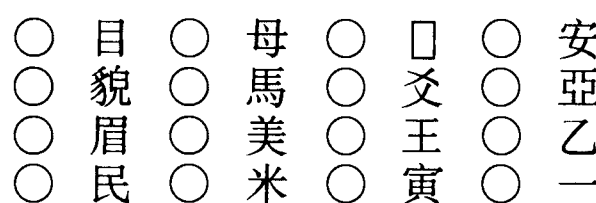
二音 七聲

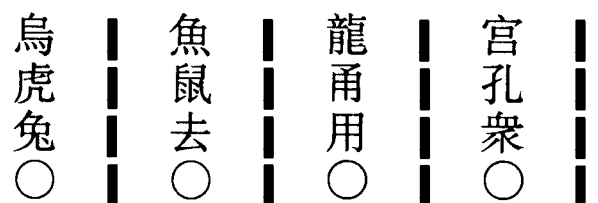
八音 五聲

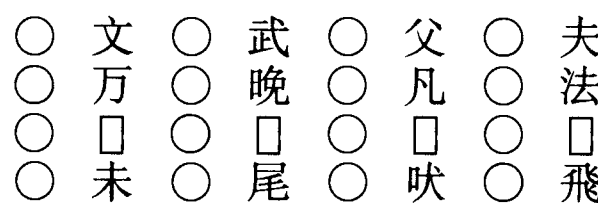
三音 七聲

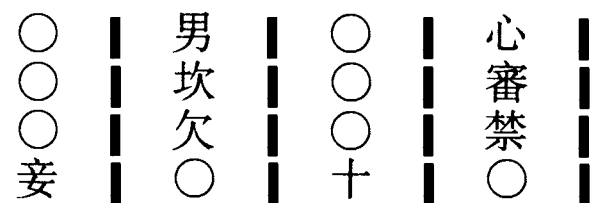
八音 六聲

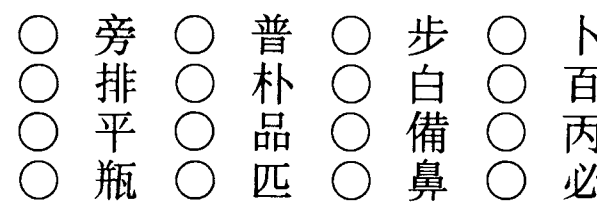
四音 七聲

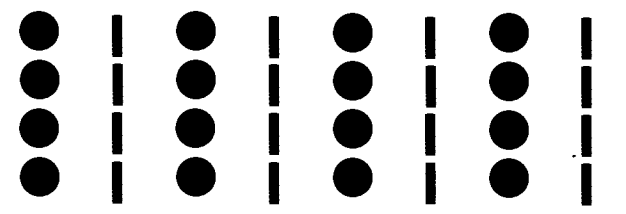
八音 七聲

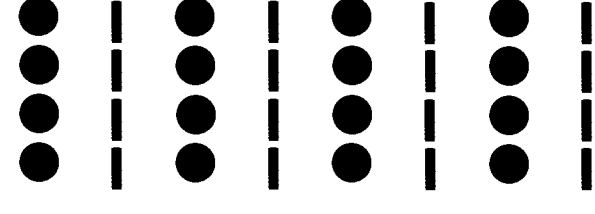
五音 七聲

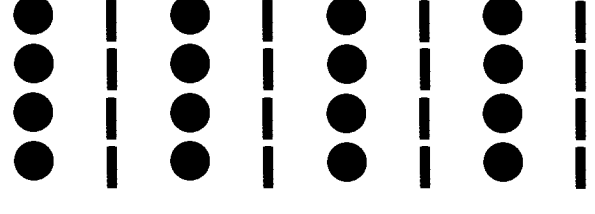
八音 八聲

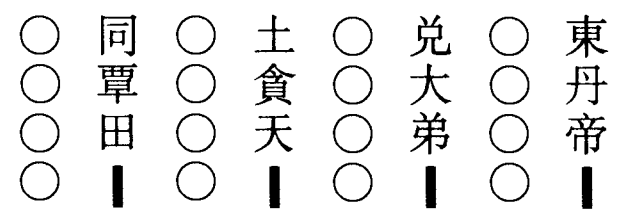
八音 九聲

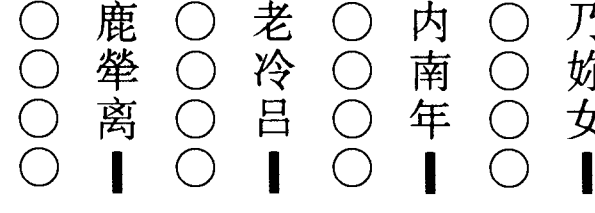
八音 十聲

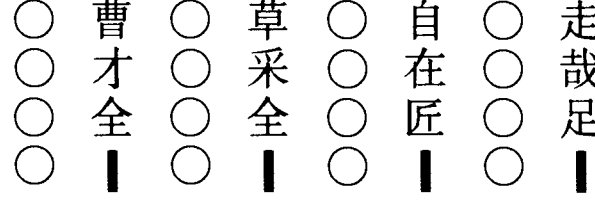
六音 七聲

七音 七聲

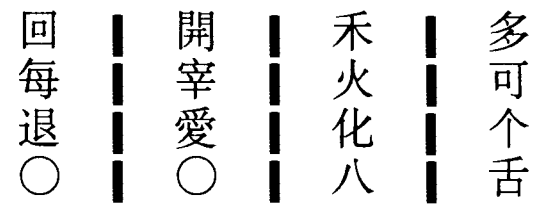

八音 七聲

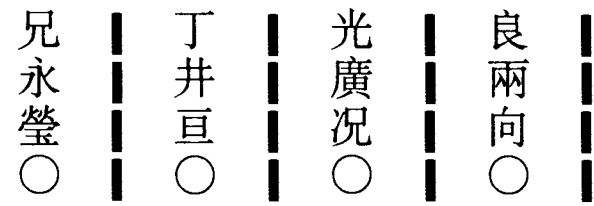

閉音清和律三之九

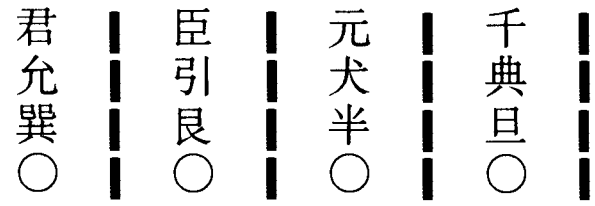
九音 一聲

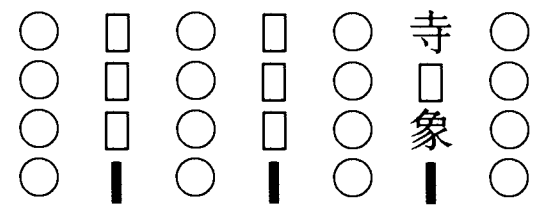
九音 二聲

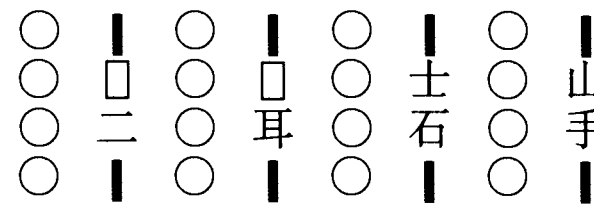
九音 三聲

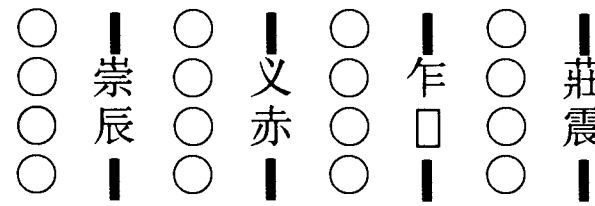
九音 七聲

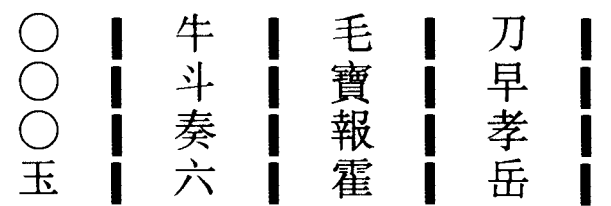
十音 七聲

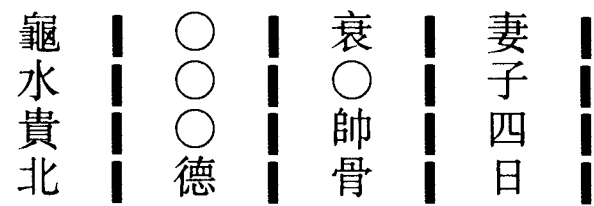
十一音 七聲

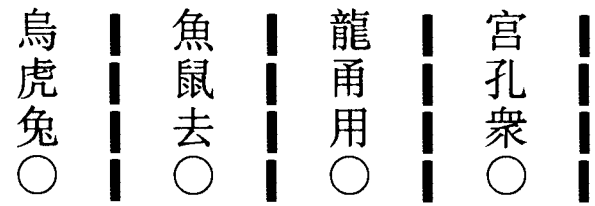
九音 四聲

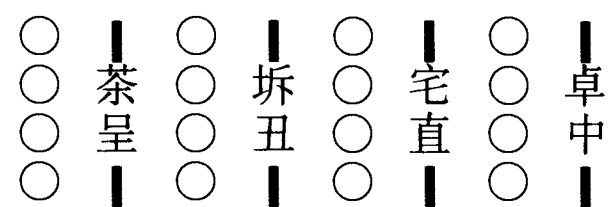
九音 五聲

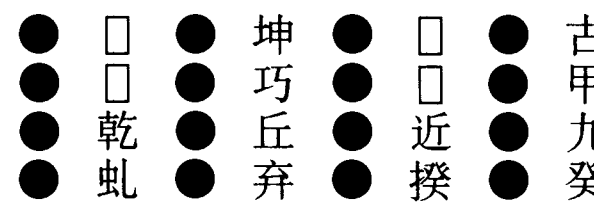
九音 六聲

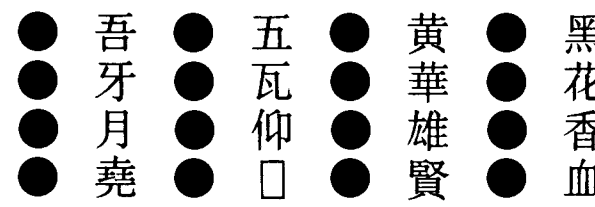
十二音 七聲

一音 八聲

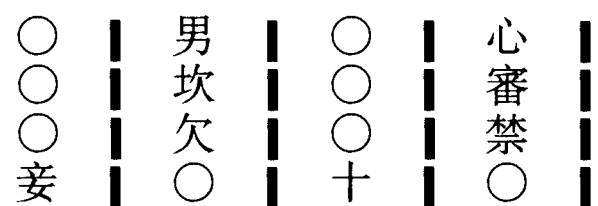

二音 八聲

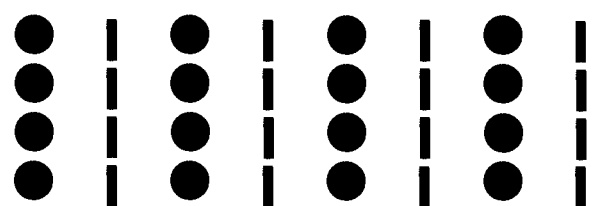

入聲關唱呂三之八

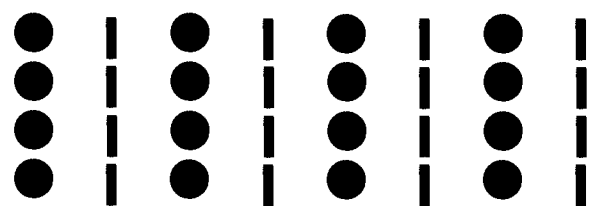
九音 七聲

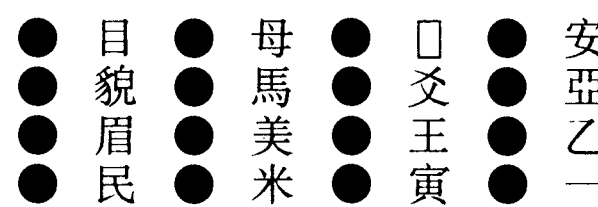
九音 八聲

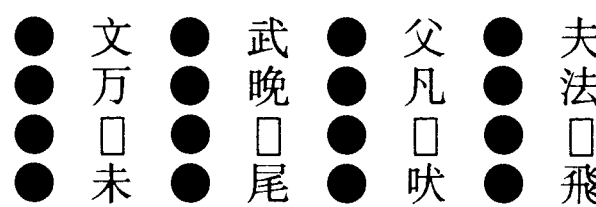
九音 九聲

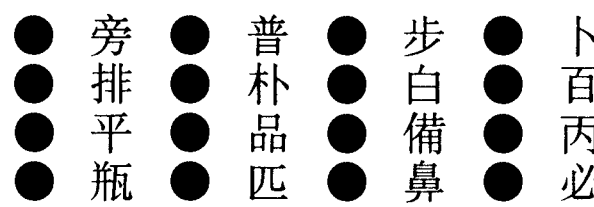
三音 八聲

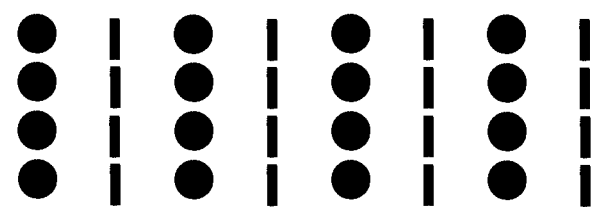
四音 八聲

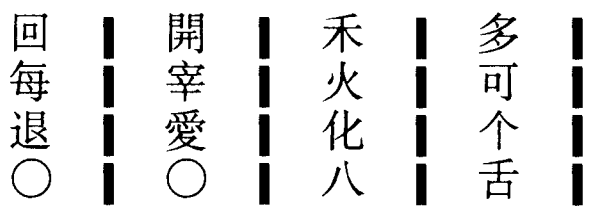
五音 八聲

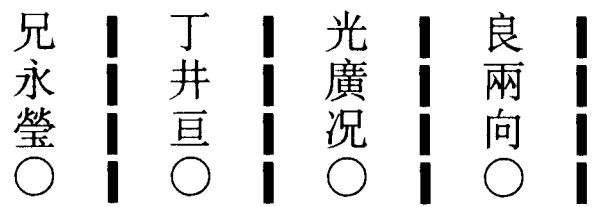
九音 十聲

十音 一聲

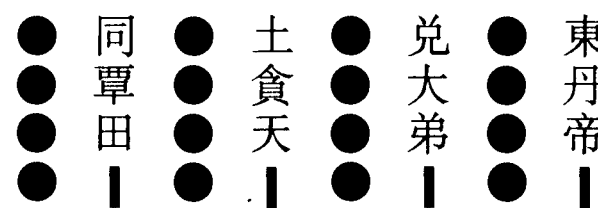

十音 二聲

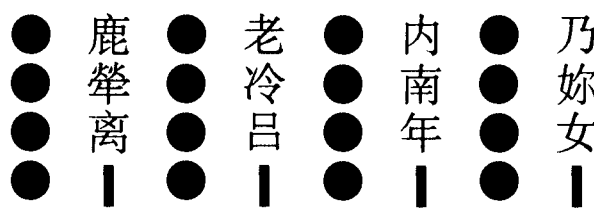

閉音清和律三之十

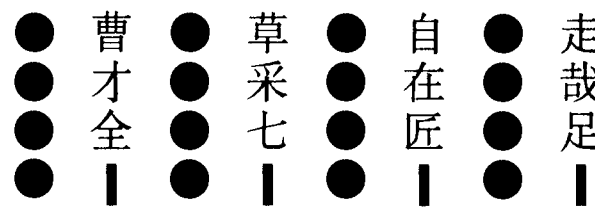
六音 八聲

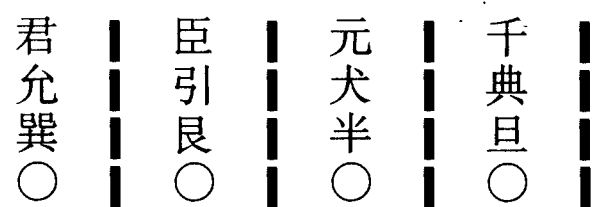
七音 八聲

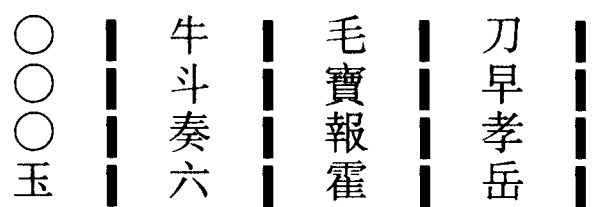
八音 八聲

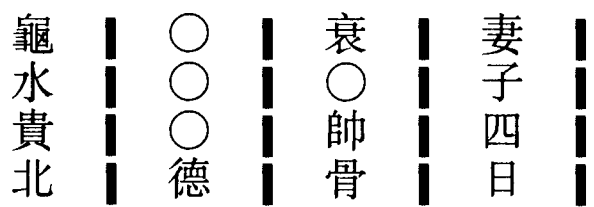
十音 三聲

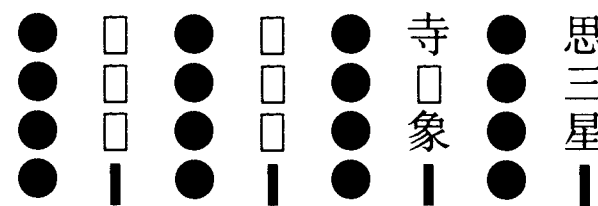
十音 四聲

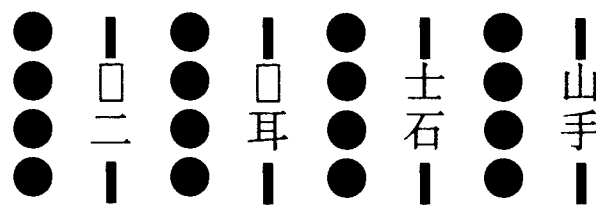
十音 五聲

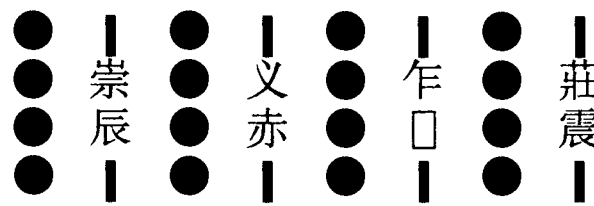
九音 八聲

十音 八聲

十一音 八聲

十音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

十音 七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

十音 八聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

十二音 八聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

入聲關唱呂三之九

一音 九聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弃
乾虬

二音 九聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

十音 九聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

十音 十聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

閉音清和律三之十一

十一音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛○
回每退○

三音 九聲

安亞乙一
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 九聲

夫法口飛
父凡口吠
武晚口尾
文万口未

五音 九聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

十一音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

十一音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引艮○
君允巽○

十一音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

六音 九聲

東丹帝
兑大弟
土食天
同覃田

七音 九聲

乃妳女
内南年
老冷呂
鹿犖离

八音 九聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

妻子四日

衰○帥骨

五聲

十一音

○○○德

龜水貴北

官孔衆○

十一音

龍甬用○

六聲

魚鼠去○

烏虎兔○

心審禁○

十一音

○○○十

男坎欠○

七聲

○○○妾

思三星

寺□象

九音

九聲

□□□

山手

士石

十音

九聲

耳

二

莊震

乍□

義赤

崇辰

十一音

九聲

十一音

八聲

卓中

入聲闕唱呂三之十

十二音

九聲

宅直

茶呈

古甲九癸

一音

十聲

近揆

坤巧丘弃

乾虬

黑花香血

黃華雄賢

五瓦仰□

吾牙月堯

二音

十聲

閉音清和律三之十二

多可个舌

禾火化八

十二音

開宰愛○

回每退○

良兩向○

光廣况○

丁井亘○

兄永瑩○

千典旦○

元犬半○

臣引良○

君允巽○

十二音

三聲

安亞乙一

父王寅

三音

十聲

母馬美米

目貌眉民

夫法□飛

父凡□吹

武晚□尾

文万□未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

五音

十聲

刀早孝岳

十二音

四聲

毛寶報霍

牛斗奏六

〇〇〇玉

妻子四日

十二音

五聲

衰〇帥骨

〇〇〇德

龜水貴北

宮孔衆〇

十二音

六聲

龍甬用〇

魚鼠去〇

烏虎兔〇

東丹帝

兑大弟

六音

土貪天

同覃田

乃妳女

内南年

老冷吕

七音

鹿犖离

走哉足

自在匠

草采七

曹才全

八音

烏虎兔

心審禁〇

十二音

七聲

〇〇〇十

男坎欠〇

〇〇〇妾

乃妳女

十二音

八聲

〇〇〇德

龜水貴北

宮孔衆

龍甬用

十二音

九聲

魚鼠去

烏虎兔

思三星

寺象

九音

山手

土石

耳

二

莊震

十音

作

义赤

崇辰

十一音

十聲

烏虎兔

卓中

十二音

十聲

宅直

拆丑

茶呈

皇極經世卷第十之中

①『八聲』原脱，據四庫本補。

皇極經世卷第十

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第十之下

觀物篇之五十

辰辰聲入之四翕 石石音閉之四濁

閉音濁和律四之一 入聲翕唱呂四之一

虬虬虬虬

古甲九癸

多可个舌

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

禾火化八

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

開宰愛〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

回每退〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

良兩向〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

光廣況〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

丁井亘〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

兄永瑩〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

安亞乙一

千典旦〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

元犬半〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

臣引良〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

君允巽〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

夫法〇飛

刀早孝岳

〇〇〇〇

虬虬虬虬

父凡〇吠

毛寶報霍

〇〇〇〇

虬虬虬虬

武晚〇尾

牛斗奏六

〇〇〇〇

虬虬虬虬

文万〇未

〇〇〇〇玉

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

妻子四日

〇〇〇〇

虬虬虬虬

卜百丙必

衰〇帥骨

〇〇〇〇

虬虬虬虬

步白備鼻

〇〇〇〇德

〇〇〇〇

虬虬虬虬

普朴品匹

〇〇〇〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

旁排平瓶

〇〇〇〇

〇〇〇〇

龜水貴北

〇〇〇〇

虬虬虬虬

東丹帝一

宮孔衆〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

龍甬用〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

魚鼠去〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

烏虎兔〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

乃妳女一

心審禁〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

〇〇〇〇十

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

男坎欠〇

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

〇〇〇〇妾

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

虬虬虬虬

〇〇〇〇

一音 九聲

虬虬虬虬
虬虬虬虬
虬虬虬虬
虬虬虬虬

一音 十聲

虬虬虬虬
虬虬虬虬
虬虬虬虬
虬虬虬虬

閉音濁和律四之二

二音 一聲

多可个舌
堯堯堯堯
禾火化八
堯堯堯堯
開宰愛○
堯堯堯堯
回每退○

九音 一聲

思三星
寺象
○
○
○

十音 一聲

山手
士石
○
○
○

十一音 一聲

莊震
乍
义赤
崇辰
○
○
○

二音 二聲

堯堯堯堯
良兩向○
堯堯堯堯
光廣况○
堯堯堯堯
丁井亘○
堯堯堯堯
兄永瑩○

二音 三聲

堯堯堯堯
千典旦○
堯堯堯堯
元犬半○
堯堯堯堯
臣引艮○
堯堯堯堯
君允巽○

二音 四聲

堯堯堯堯
刀早孝岳
堯堯堯堯
毛寶報霍
堯堯堯堯
牛斗奏六
堯堯堯堯
○○○玉

入聲翕唱呂四之二

十二音 一聲

卓中
宅直
○
○
○

一音 二聲

古甲九癸
近揆
○
○
○

二音 二聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯
○
○
○

二音 五聲

堯堯堯堯
妻子四日
堯堯堯堯
衰○帥骨
堯堯堯堯
○
○
○

二音 六聲

堯堯堯堯
官孔衆○
堯堯堯堯
龍甬用○
堯堯堯堯
魚鼠去○
堯堯堯堯
烏虎兔○

二音 七聲

堯堯堯堯
心審禁○
堯堯堯堯
○
○
○
○

三音 二聲

安亞乙
父王寅
母馬美米
目貌眉民
○
○
○

四音 二聲

夫法飛
父凡吹
武晚尾
文万未
○
○
○

五音 二聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶
○
○
○

二音 八聲

堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯

六音 二聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田
乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖離
走哉足
自在匠
草采七
曹才全

二音 九聲

堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯

七音 二聲

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖離
走哉足
自在匠
草采七
曹才全

二音 十聲

堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯
堯堯堯堯

八音 二聲

乃妳女
內南年
老冷呂
鹿犖離
走哉足
自在匠
草采七
曹才全

閉音濁和律四之三

三音 一聲

多可个舌
民民民民
禾火化八
民民民民
開宰愛
民民民民
回每退

九音 二聲

思三星
寺象
山手
士石
耳
二
莊震
乍

三音 二聲

光廣況
民民民民
良兩向
民民民民
丁井亘
民民民民
兄永瑩

十音 二聲

山手
士石
耳
二
莊震
乍

三音 三聲

民民民民
千典旦
民民民民
元犬半
民民民民
臣引良
君允巽

十一音 二聲

山手
士石
耳
二
莊震
乍

三音 四聲

刀早孝岳
民民民民
毛寶報霍
民民民民
牛斗奏六
民民民民
玉

十二音 二聲

卓中
宅直
拆丑
茶呈

三音 五聲

民民民民
妻子四日
民民民民
衰帥骨
民民民民
德
龜水貴北

一音 三聲

古甲九癸
近揆
坤巧丘弁
乾虬

三音 六聲

民民民民
宮孔衆
民民民民
龍甬用
魚鼠去
民民民民
烏虎兔

二音 三聲

黑花香血
黃華雄賢
五瓦仰
吾牙月堯

入聲翕唱呂四之三

三音 七聲

民民民民 心審禁○ 民民民民 〇〇〇十 民民民民 男坎欠○ 民民民民 〇〇〇妾

三音 八聲

民民民民 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇

三音 九聲

民民民民 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇

三音 三聲

安亞乙一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

四音 三聲

夫法口飛 〇〇〇〇 父凡口吠 〇〇〇〇 武晚口尾 〇〇〇〇 文万口未 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

五音 三聲

卜百丙必 〇〇〇〇 步白備鼻 〇〇〇〇 普朴品匹 〇〇〇〇 旁排平瓶 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

三音 十聲

民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇 民民民民 〇〇〇〇

閉音濁和律四之四

四音 一聲

未未未未 禾火化八 未未未未 開宰愛○ 未未未未 回每退○ 未未未未 未未未未 未未未未 未未未未

四音 二聲

未未未未 良兩向○ 未未未未 光廣况○ 未未未未 丁井亘○ 未未未未 兄永瑩○ 〇〇〇〇

六音 三聲

東丹帝一 〇〇〇〇 兌大弟一 〇〇〇〇 土食天一 〇〇〇〇 同覃田一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

七音 三聲

乃妳女一 〇〇〇〇 内南年一 〇〇〇〇 老冷吕一 〇〇〇〇 鹿犖离一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

八音 三聲

走哉足一 〇〇〇〇 自在匠一 〇〇〇〇 草采七一 〇〇〇〇 曹才全一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

四音 三聲

未未未未 千典旦○ 未未未未 元犬半○ 未未未未 臣引艮○ 未未未未 君允巽○ 〇〇〇〇

四音 四聲

未未未未 刀早孝岳 未未未未 毛寶報霍 未未未未 牛斗奏六 未未未未 〇〇〇〇 玉

四音 五聲

未未未未 妻子四日 未未未未 衰帥骨 未未未未 〇〇〇〇 德 未未未未 龜水貴北 〇〇〇〇

九音 三聲

思三星一 〇〇〇〇 寺象一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

十音 三聲

山手一 〇〇〇〇 士石一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

十一音 三聲

莊震一 〇〇〇〇 乍一 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

四音 六聲

未未未未
宮孔衆○
未未未未
龍甬用○
未未未未
魚鼠去○
未未未未
烏虎兔○

十二音 三聲

卓中 |
宅直 |
拆丑 |
茶呈 |
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

入聲翁唱呂四之四

未未未未

心審禁○

未未未未

○ ○ ○ 十

四音 七聲

一音 四聲

未未未未
男坎欠○
未未未未
○ ○ ○ 妾

玉玉玉玉
坤巧丘弃
玉玉玉玉
□ □ 乾虬
玉玉玉玉

四音 八聲

未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未

二音 四聲

黑花香血
玉玉玉玉
黃華雄賢
玉玉玉玉
五瓦仰 □
玉玉玉玉
吾牙月堯
玉玉玉玉

四音 九聲

未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未

三音 四聲

安亞乙一
玉玉玉玉
父王寅
母馬美米
玉玉玉玉
目貌眉民
玉玉玉玉

四音 十聲

未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未
未未未未

四音 四聲

夫法 □ 飛
玉玉玉玉
父凡 □ 吠
武晚 □ 尾
玉玉玉玉
文万 □ 未
玉玉玉玉

閉音濁和律四之五

五音 一聲

瓶瓶瓶瓶
多可个舌
瓶瓶瓶瓶
禾火化八
瓶瓶瓶瓶
開宰愛○
瓶瓶瓶瓶
回每退○

五音 四聲

卜百丙必
玉玉玉玉
步白備鼻
玉玉玉玉
普朴品匹
玉玉玉玉
旁排平瓶
玉玉玉玉

五音 二聲

瓶瓶瓶瓶
良兩向○
瓶瓶瓶瓶
光廣况○
瓶瓶瓶瓶
丁井亘○
瓶瓶瓶瓶
兄永瑩○

六音 四聲

東丹帝 |
玉玉玉玉
兌大弟 |
玉玉玉玉
土貪天 |
玉玉玉玉
同覃田 |
玉玉玉玉

五音 三聲

瓶瓶瓶瓶
千典旦○
瓶瓶瓶瓶
元犬半○
瓶瓶瓶瓶
臣引艮○
瓶瓶瓶瓶
君允巽○

七音 四聲

乃妳女 |
玉玉玉玉
内南年 |
玉玉玉玉
老冷呂 |
玉玉玉玉
鹿犖离 |
玉玉玉玉

五音 四聲

瓶瓶瓶瓶
刀早孝岳
瓶瓶瓶瓶
毛寶報霍
瓶瓶瓶瓶
牛斗奏六
瓶瓶瓶瓶
○ ○ ○ 玉

八音 四聲

走哉足 |
玉玉玉玉
自在匠 |
玉玉玉玉
草采七 |
玉玉玉玉
曹才全 |
玉玉玉玉

五音 五聲

瓶瓶瓶瓶 妻子四日 瓶瓶瓶瓶 衰〇帥骨 〇〇〇德 瓶瓶瓶瓶 龜水貴北

九音 四聲

思三星 玉玉玉玉 寺〇象 玉玉玉玉 〇〇〇 玉玉玉玉 〇〇〇 玉玉玉玉

五音 六聲

瓶瓶瓶瓶 宮孔衆〇 瓶瓶瓶瓶 龍甬用〇 瓶瓶瓶瓶 魚鼠去〇 瓶瓶瓶瓶 烏虎兔〇

十音 四聲

山手 玉玉玉玉 士石 玉玉玉玉 〇耳 玉玉玉玉 〇二 玉玉玉玉 莊震 玉玉玉玉

五音 七聲

瓶瓶瓶瓶 心審禁〇 瓶瓶瓶瓶 〇〇〇十 瓶瓶瓶瓶 男坎欠〇 瓶瓶瓶瓶 〇〇〇妾

十一音 四聲

義赤 玉玉玉玉 崇辰 玉玉玉玉 義赤 玉玉玉玉 崇辰 玉玉玉玉

五音 八聲

瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶

十二音 四聲

卓中 玉玉玉玉 宅直 玉玉玉玉 拆丑 玉玉玉玉 茶呈 玉玉玉玉

五音 九聲

瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶

一音 五聲

入聲翁唱呂四之五 古甲九癸 北北北北 〇近揆 坤巧丘弃 北北北北 〇乾虬 北北北北

五音 十聲

瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶 瓶瓶瓶瓶

二音 五聲

黑花香血 北北北北 黃華雄賢 北北北北 五瓦仰 北北北北 吾牙月堯 北北北北

閉音濁和律四之六

六音 一聲

安亞乙一 北北北北 爻王寅 北北北北 母馬美米 北北北北 目貌眉民 北北北北 夫法 飛 北北北北 父凡 吠 北北北北 武晚 尾 北北北北 文万 未 北北北北 兄永瑩 〇

六音 二聲

光廣況 〇 良兩向 〇 回每退 〇 開宰愛 〇 禾火化八 多可个舌

四音 五聲

卜百丙必 北北北北 步白備鼻 北北北北 普朴品匹 北北北北 旁排平瓶 北北北北

六音 三聲

元犬半 〇 臣引良 〇 君允巽 〇 千典旦 〇 丁井亘 〇 元犬半 〇 臣引良 〇 君允巽 〇

五音 五聲

元犬半 〇 臣引良 〇 君允巽 〇

六音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

六音 五聲

妻子四日
衰○帥骨
○○○德
龜水貴北

六音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

六音 五聲

東丹帝
北北北北
兌大弟
北北北北
土貪天
北北北北
同覃田
北北北北

七音 五聲

乃妳女
北北北北
内南年
北北北北
老冷呂
北北北北
鹿犖离
北北北北

八音 五聲

走哉足
北北北北
自在匠
北北北北
草采七
北北北北
曹才全
北北北北

六音 七聲

心審禁○
○○○十
男坎欠○
○○○妾

六音 八聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

六音 九聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

九音 五聲

思三星
北北北北
寺□象
北北北北
□□□
北北北北
□□□
北北北北

十音 五聲

山手
北北北北
士石
北北北北
□耳
北北北北
□二
北北北北

十一音 五聲

莊震
北北北北
作□
北北北北
义赤
北北北北
崇辰
北北北北

六音 十聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●

七音 一聲

多可个舌
禾火化八
開辛愛○
回每退○

七音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

閉音濁和律四之七

入聲翕唱呂四之六

十二音 五聲

卓中
北北北北
宅直
北北北北
拆丑
北北北北
茶呈
北北北北

一音 六聲

古甲九癸
○○○○
□□近揆
坤巧丘弃
○○○○
□□乾虬
○○○○

二音 六聲

黑花香血
○○○○
黃華雄賢
○○○○
五瓦仰□
○○○○
吾牙月堯
○○○○

七音 三聲

千典旦〇
元犬半〇
臣引良〇
君允巽〇

七音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
〇〇〇玉

七音 五聲

妻子四日
衰〇帥骨
〇〇〇德
龜水貴北

三音 六聲

安亞乙一
〇〇〇〇
爻王寅
母馬美米
目貌眉民

四音 六聲

夫法口飛
父凡口吹
武晚口尾
文万口未

五音 六聲

卜百丙必
步白備鼻
普朴品匹
旁排平瓶

七音 六聲

宮孔衆〇
龍甬用〇
魚鼠去〇
烏虎兔〇

七音 七聲

心審禁〇
〇〇〇十
男坎欠〇
〇〇〇妾

七音 八聲

●●●●
●●●●
●●●●
●●●●

六音 六聲

東丹帝
兌大弟
土貪天
同覃田

七音 六聲

乃妳女
内南年
老冷呂
鹿犖离

八音 六聲

走哉足
自在匠
草采七
曹才全

七音 九聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●

七音 十聲

●●●●●
●●●●●
●●●●●

八音 一聲

多可个舌
禾火化八
開宰愛〇
回每退〇

閉音濁和律四之八

九音 六聲

思三星
寺口象
〇〇〇〇

十音 六聲

山手
士石
〇〇〇〇
口耳

十一音 六聲

莊震
乍口
〇〇〇〇
義赤
崇辰

八音 二聲

良兩向○
光廣况○
丁井亘○
兄永瑩○

十二音 六聲

卓中
宅直
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
茶呈
○ ○ ○ ○ ○ ○

入聲翁唱呂四之七

八音 三聲

千典旦○
元犬半○
臣引良○
君允巽○

一音 七聲

古甲九癸
妾妾妾妾
□ □ 近揆
坤巧丘弃
妾妾妾妾
□ □ 乾虬
妾妾妾妾

八音 四聲

刀早孝岳
毛寶報霍
牛斗奏六
○○○玉

二音 七聲

黑花香血
妾妾妾妾
黃華雄賢
妾妾妾妾
五瓦仰
妾妾妾妾
吾牙月堯
妾妾妾妾

八音 五聲

妻子四日
衰○帥骨
○ ○ ○ 德
龜水貴北

三音 七聲

安亞乙一
妾妾妾妾
父王寅
妾妾妾妾
母馬美米
妾妾妾妾
目貌眉民
妾妾妾妾

八音 六聲

宮孔衆○
龍甬用○
魚鼠去○
烏虎兔○

四音 七聲

夫法□飛
妾妾妾妾
父凡□吹
妾妾妾妾
武晚□尾
妾妾妾妾
文万□未
妾妾妾妾

八音 七聲

心審禁○
○ ○ ○ 十
男坎欠○
○○○妾

五音 七聲

卜百丙必
妾妾妾妾
步白備鼻
妾妾妾妾
普朴品匹
妾妾妾妾
旁排平瓶
妾妾妾妾

八音 八聲

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

六音 七聲

東丹帝
妾妾妾妾
兑大弟
妾妾妾妾
土貪天
妾妾妾妾
同覃田
妾妾妾妾

八音 九聲

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

七音 七聲

乃妳女
妾妾妾妾
内南年
妾妾妾妾
老冷呂
妾妾妾妾
鹿犖离
妾妾妾妾

八音 十聲

● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

八音 七聲

走哉足
妾妾妾妾
自在匠
妾妾妾妾
草采七
妾妾妾妾
曹才全
妾妾妾妾

閉音濁和律四之九

多可个舌

九音

禾火化八

一聲

開宰愛○

回每退○

良兩向○

九音

光廣况○

二聲

丁井亘○

兄永瑩○

千典旦○

九音

元犬半○

三聲

臣引艮○

君允巽○

思三星

妾妾妾妾

寺象

妾妾妾妾

九音

妾妾妾妾

妾妾妾妾

山手

妾妾妾妾

土石

十音

七聲

妾妾妾妾

耳

妾妾妾妾

二

妾妾妾妾

莊震

妾妾妾妾

十一音

七聲

妾妾妾妾

义赤

妾妾妾妾

崇辰

妾妾妾妾

九音

四聲

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

玉

妻子四日

衰帥骨

德

龜水貴北

宮孔衆

龍甬用

魚鼠去

烏虎兔

九音

五聲

二音

八聲

卓中

妾妾妾妾

宅直

妾妾妾妾

拆丑

妾妾妾妾

茶呈

妾妾妾妾

古甲九癸

近揆

坤巧丘弃

乾虬

黑花香血

入聲翁唱呂四之八

十二音

七聲

五音

八聲

九音

九音

八聲

九音

七聲

九音

八聲

五音

八聲

三音

八聲

四音

三音

八聲

五音

八聲

三音

八聲

五音

八聲

三音

八聲

心審禁

十

男坎欠

妾

夫法飛

父凡吠

武晚尾

文万未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

安亞乙一

爻王寅

母馬美米

目貌眉民

夫法飛

父凡吠

武晚尾

文万未

卜百丙必

步白備鼻

普朴品匹

旁排平瓶

九音
●●●●●●●●●●

十聲
●●●●●●●●●●

閉音濁和律四之十

多可个舌

十音
一聲

禾火化八

開宰愛○

回每退○

良兩向○

十音

光廣况○

丁井亘○

兄永瑩○

八音
八聲

走哉足

自在匠

草采七

曹才全

七音
八聲

乃妳女

内南年

老冷吕

鹿犖离

六音
八聲

東丹帝

兑大弟

土食天

同覃田

十音
五聲

妻子四日

衰○帥骨

○○○德

龜水貴北

十音
四聲

刀早孝岳

毛寶報霍

牛斗奏六

○○○玉

十音
三聲

千典旦○

元犬半○

臣引良○

君允巽○

十一音
八聲

莊震

乍□

义赤

崇辰

十音
八聲

山手

士石

□耳

□二

九音
八聲

思三星

寺□象

□□□

□□□

十音
八聲

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

●●●●●●●●

十音
七聲

心審禁○

○○○十

男坎欠○

○○○妾

十音
六聲

宮孔衆○

龍甬用○

魚鼠去○

烏虎兔○

二音
九聲

黑花香血

黃華雄賢

五瓦仰□

吾牙月堯

一音
九聲

古甲九癸

□□近揆

坤巧丘弃

□□乾虬

入聲翁唱吕四之九

十二音
八聲

卓中

宅直

拆丑

茶呈

閉音濁和律四之十一

一 聲	十一 音	十 聲	十 音	九 聲	十 音
回每退○	禾火化八	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
開宰愛○	多可个舌	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
九 聲	五 音	九 聲	四 音	九 聲	三 音
●●●●●	卜百丙必	●●●●	父凡口吠	●●●●	安亞乙一
●●●●●	步白備鼻	●●●●	武晚口尾	●●●●	父王寅
●●●●●	普朴品匹	●●●●	文万口未	●●●●	母馬美米
●●●●●	旁排平瓶	●●●●	夫法口飛	●●●●	目貌眉民

四 聲	十一 音	三 聲	十一 音	二 聲	十一 音
○●●●	刀早孝岳	君允巽○	元犬半○	兄永瑩○	良兩向○
●●●●	毛寶報霍	臣引良○	千典旦○	丁井亘○	光廣況○
●●●●	牛斗奏六	鹿犖离	乃妳女	同覃田	兌大弟
●●●●	曹才全	●●●●	内南年	土食天	東丹帝
●●●●	草采七	●●●●	老冷吕	●●●●	走哉足
●●●●	自在匠	●●●●	烏虎兔○	●●●●	魚鼠去○
●●●●	心審禁○	●●●●	龍甬用○	●●●●	宮孔衆○
●●●●	男坎欠○	●●●●	衰○帥骨	●●●●	龜水貴北
●●●●	○●●●十	●●●●	妻子四日	●●●●	○●●●德
●●●●	○●●●妾	●●●●	九 聲	●●●●	九 音
●●●●	莊震	●●●●	十 音	●●●●	九 聲
●●●●	乍口	●●●●	九 聲	●●●●	九 音
●●●●	義赤	●●●●	十 音	●●●●	九 聲
●●●●	崇辰	●●●●	九 聲	●●●●	九 音
●●●●	寺象	●●●●	十 音	●●●●	九 聲
●●●●	思三星	●●●●	九 聲	●●●●	九 音

十一音
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

八聲
 ●●●●●
 ●●●●●

十一音
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

九聲
 ●●●●●
 ●●●●●

十一音
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●

十二音
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

九聲
 ●●●●●
 ●●●●●

卓中
 ●●●●●

宅直
 ●●●●●

圻丑
 ●●●●●

茶呈
 ●●●●●

一音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

古甲九癸
 ●●●●●

近揆
 ●●●●●

坤巧丘弃
 ●●●●●

乾虬
 ●●●●●

入聲翁唱呂四之十

二音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

黑花香血
 ●●●●●

黃華雄賢
 ●●●●●

五瓦仰
 ●●●●●

吾牙月堯
 ●●●●●

閉音濁和律四之十二

十二音
 ●●●●●
 ●●●●●

一聲
 ●●●●●

多可个舌
 ●●●●●

禾火化八
 ●●●●●

開宰愛
 ●●●●●

回每退
 ●●●●●

十二音
 ●●●●●
 ●●●●●

二聲
 ●●●●●

光廣况
 ●●●●●

良兩向
 ●●●●●

丁井亘
 ●●●●●

兄永瑩
 ●●●●●

十二音
 ●●●●●
 ●●●●●

三聲
 ●●●●●

元犬半
 ●●●●●

千典旦
 ●●●●●

臣引艮
 ●●●●●

君允巽
 ●●●●●

三音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

安亞乙一
 ●●●●●

父王寅
 ●●●●●

母馬美米
 ●●●●●

目貌眉民
 ●●●●●

夫法飛
 ●●●●●

父凡吠
 ●●●●●

武晚尾
 ●●●●●

文万未
 ●●●●●

四音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

卜百丙必
 ●●●●●

步白備鼻
 ●●●●●

普朴品匹
 ●●●●●

旁排平瓶
 ●●●●●

五音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

刀早孝岳
 ●●●●●

毛寶報霍
 ●●●●●

牛斗奏六
 ●●●●●

衰帥骨
 ●●●●●

妻子四日
 ●●●●●

龜水貴北
 ●●●●●

宮孔衆
 ●●●●●

龍甬用
 ●●●●●

魚鼠去
 ●●●●●

烏虎兔
 ●●●●●

十二音
 ●●●●●
 ●●●●●

四聲
 ●●●●●

東丹帝
 ●●●●●

兑大弟
 ●●●●●

土食天
 ●●●●●

同覃田
 ●●●●●

乃妳女
 ●●●●●

内南年
 ●●●●●

老冷呂
 ●●●●●

鹿犖离
 ●●●●●

十二音
 ●●●●●
 ●●●●●

五聲
 ●●●●●

走哉足
 ●●●●●

自在匠
 ●●●●●

草采七
 ●●●●●

曹才全
 ●●●●●

十二音
 ●●●●●
 ●●●●●

六聲
 ●●●●●

八音
 ●●●●●
 ●●●●●

六音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

七音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

八音
 ●●●●●

十聲
 ●●●●●
 ●●●●●
 ●●●●●

辰。日、月、星、辰交，而天之體盡之矣。靜之大者，謂之太柔。靜之小者，謂之少柔。動之大者，謂之太剛。動之小者，謂之少剛^②。太柔爲水，太剛爲火，少柔爲土，少剛爲石。水、火、土、石交，而地之體盡之矣。日爲暑，月爲寒，星爲晝，辰爲夜。暑、寒、晝、夜交，而天之變盡之矣。水爲雨，火爲風，土爲露，石爲雷。雨、風、露、雷交，而地之化盡之矣。暑變物之性，寒變物之情，晝變物之形，夜變物之體。性、情、形、體交，而動植之感盡之矣。雨化物之走，風化物之飛，露化物之草，雷化物之木。走、飛、草、木交，而動植之應盡之矣。走，感暑而變者，性之走也。感寒而變者，情之走也。感晝而變者，形之走也。感夜而變者，體之走也。飛，感暑而變者，性之飛也。感寒而變者，情之飛也。感晝而變者，形之飛也。感夜而變者，體之飛也。草，感暑而變者，性之草也。感寒而變者，情之草也。感晝而變者，形之草也。感夜而變者，體之草也。木，感暑而變者，性之木也。感寒而變者，情之木也。感晝而變者，形之木也。感夜而變者，體之木也。

暑而變者，性之木也。感寒而變者，情之木也。感晝而變者，形之木也。感夜而變者，體之木也。性，應雨而化者，走之性也。應風而化者，飛之性也。應露而化者，草之性也。應雷而化者，木之性也。情，應雨而化者，走之情也。應風而化者，飛之情也。應露而化者，草之情也。應雷而化者，木之情也。形，應雨而化者，走之形也。應風而化者，飛之形也。應露而化者，草之形也。應雷而化者，木之形也。體，應雨而化者，走之體也。應風而化者，飛之體也。應露而化者，草之體也。應雷而化者，木之體也。性之走善色，情之走善聲，形之走善氣，體之走善味。性之飛善色，情之飛善聲，形之飛善氣，體之飛善味。性之草善色，情之草善聲，形之草善氣，體之草善味。性之木善色，情之木善聲，形之木善氣，體之木善味。走之性善耳，飛之性善目，草之性善口，木之性善鼻。走之情善耳，飛之情善目，草之情善口，木之情善鼻。走之形善耳，飛之形善目，草之形善口，木之形善鼻。

目，草之形善口，木之形善鼻。走之體善耳，飛之體善目，草之體善口，木之體善鼻。夫人也者，暑、寒、晝、夜無不變，雨、風、露、雷無不化，性、情、形、體無不感，走、飛、草、木無不應。所以目善萬物之色，耳善萬物之聲，鼻善萬物之氣，口善萬物之味。靈于萬物，不亦宜乎？

觀物篇五十二^④

人之所以能靈于萬物者，謂其目能收萬物之色，耳能收萬物之聲，鼻能收萬物之氣，口能收萬物之味。聲、色、氣、味者，萬物之體也。目、耳、鼻、口者，萬人之用也。體無定用，惟變是用。用無定體，惟化是體。體用交而人物之道于是乎備矣。然則人亦物也^⑤，聖亦人也。有一物之物，有十物之物，有百物之物，有千物之物，有萬物之物，有億物之物，有兆物之物。爲兆物之物，豈非人乎？有一人之人，有十人之人，有百人之人，有千人之人，有萬人之人，有億人之人，有兆人之人。爲兆人之人，豈非聖乎？是知人

也者，物之至者也。聖也者，人之至者也。物之至者，始得謂之物之物也。人之至者，始得謂之人之人也。夫物之物者，至物之謂也。人之人者，至人之謂也。以一至物而當一至人，則非聖人而何？人謂之不聖，則吾不信也。何哉？謂其能以一心觀萬心，一身觀萬身，一物觀萬物，一世觀萬世者焉。又謂其能以心代天意，口代天言，手代天功，身代天事者焉。又謂其能以上順天時，下應地理，中徇物情，通盡人事者焉。又謂其能以彌綸天地，出入造化，進退今古，表裏時事者焉。噫！聖人者，非世世而效聖焉。吾不得而目見之也。雖然，吾不得而目見之，察其心、觀其跡、探其體、潛其用，雖億萬千年亦可以理知之也。人或告我曰：天地之外別有天地，萬物異乎此。天地萬物，則吾不得而知之也。非唯吾不得而知之也，聖人亦不得而知之也。凡言知者，謂其心得而知之也。言言者，謂其口得而言之也。既心尚不得而知之，口又惡得而言之乎？以不可

得知而知之，是謂妄知也。以不可得言而言之，是謂妄言也。吾又安能從妄人而行，妄知妄言者乎。

觀物篇五十三⁶

《易》曰：窮理盡性，以至於命。所以謂之理者，物之理也。所以謂之性者，天之性也。所以謂之命者，處理性者也。所以能處理性者，非道而何？是知道為天地之本，天地為萬物之本。以天地觀萬物，則萬物為萬物。以道觀天地，則天地亦為萬物。道之道，盡之于天矣。天之道，盡之于地矣。天地之道，盡之于萬物矣。天地萬物之道，盡之于人矣。人能知其天地萬物之道，所以盡于人者，然後能盡民也。天之能盡物，則謂之曰昊天。人之能盡民，則謂之曰聖人。謂昊天能異乎萬物，則非所以謂之昊天也。謂聖人能異乎萬民，則非所以謂之聖人也。萬民與萬物同，則聖人固不異乎昊天者矣。然則，聖人與昊天為一道。聖人與昊天為一道，則萬民與萬物亦可以為一道。一世之萬民與一世

之萬物既可以為一道⁷，則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以為一道也明矣。夫昊天之盡物，聖人之盡民，皆有四府焉。昊天有四府者，春、夏、秋、冬之謂也。陰陽升降于其間矣。聖人之四府者，《易》、《書》、《詩》、《春秋》之謂也。禮樂污隆于其間矣。春為生物之府，夏為長物之府，秋為收物之府，冬為藏物之府。號物之庶謂之萬，雖曰萬之又萬，其庶能出此聖人之四府者乎。昊天有四府者乎。《易》為生民之府，《書》為長民之府，《詩》為收民之府，《春秋》為藏民之府。號民之庶謂之萬，雖曰萬之又萬，其庶能出此聖人之四府者乎。昊天有四府者，時也。聖人之四府者，經也。昊天以時授人，聖人以經法天。天人之事當如何哉。

觀物篇五十四⁸

觀春則知《易》之所存乎，觀夏則知《書》之所存乎，觀秋則知《詩》之所存乎，觀冬則知《春秋》之所存乎。《易》之《易》者，生生之謂也。《易》之《書》者，生長之謂也。《易》之《詩》者，

生收之謂也。《易》之《春秋》者，生藏之謂也。《書》之《易》者，長生之謂也。《書》之《書》者，長長之謂也。《書》之《詩》者，長收之謂也。《書》之《春秋》者，長藏之謂也。《詩》之《易》者，收生之謂也。《詩》之《書》者，收長之謂也。《詩》之《春秋》者，收藏之謂也。《春秋》之《書》者，藏生之謂也。《春秋》之《詩》者，藏收之謂也。《春秋》之《春秋》者，藏藏之謂也。生生者，修夫意者也。生長者，修夫言者也。生收者，修夫象者也。生藏者，修夫數者也。長生者，修夫仁者也。長長者，修夫禮者也。長收者，修夫義者也。長藏者，修夫智者也。收生者，修夫性者也。收長者，修夫情者也。收收者，修夫形者也。收藏者，修夫體者也。藏生者，修夫聖者也。藏長者，修夫賢者也。收藏者，修夫才者也。藏藏者，修夫術者也。修夫意者，三皇之謂也。修夫言者，五帝之謂也。修夫象者，三王之謂也。修

夫數者，五伯之謂也。修夫仁者，有虞之謂也。修夫禮者，夏禹之謂也。修夫義者，商湯之謂也。修夫智者，周發之謂也。修夫性者，文王之謂也。修夫情者，武王之謂也。修夫形者，周公之謂也。修夫體者，召公之謂也。修夫聖者，秦穆之謂也。修夫賢者，晉文之謂也。修夫才者，齊桓之謂也。修夫術者，楚莊之謂也。皇、帝、王、伯者，《易》之體也。虞、夏、商、周者，《書》之體也。文、武、周、召者，《詩》之體也。秦、晉、齊、楚者，《春秋》之體也。意、言、象、數者，《易》之用也。仁、義、禮、智者，《書》之用也。性、情、形、體者，《詩》之用也。聖、賢、才、術者，《春秋》之用也。用也者，心也。體也者，跡也。心跡之間有權存焉者，聖人之事也。

三皇同意而異化，五帝同言而異教，三王同象而異勸，五伯同數而異率。同意而異化者必以道。以道化民者，民亦以道歸之，故尚自然。夫自然者，無為無有之謂也。無為者，非不為

也，不固為者也，故能廣。無有者，非不有也，不固有者也，故能大。廣大悉備，而不固為固有者，其唯三皇乎。是故知能以道化天下者，天下亦以道歸焉。所以聖人有言曰：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸。其斯之謂歟？

三皇同仁而異化，五帝同禮而異教，三王同義而異勸，五伯同智而異率。同禮而異教者，必以德。以德教民者，民亦以德歸之，故尚讓。夫讓也者，先人後己之謂也。以天下授人而不為輕，若素無之也。受人之天下而不為重，若素有之也。若素無素有者，謂不己無己有之也。若己無己有，則舉一毛以取與于人，猶有貪鄙之心生焉，而況天下者乎？能知其天下之天下非己之天下者，其唯五帝乎？是故知能以德教天下者，天下亦以德歸焉。所以聖人有言曰：垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。其斯之謂歟？

三皇同性而異化，五帝同情而異教，三王同形而異勸，五伯同體而異

率。同形而異勸者，必以功。以功勸民者，民亦以功歸之，故尚政。夫政也者，正也。以正正夫不正之謂也。天下之正，莫如利民焉。天下之不正，莫如害民焉。能利民者正，則謂之曰王矣。能害民者不正，則謂之曰賊矣。以利除害，安有去王耶。以王去賊，安有弑君耶。是故知王者，正也。能以功正天下之不正者，天下亦以功歸焉。所以聖人有言曰：天地革而四時成焉。湯武革命，順乎天而應乎人，其斯之謂歟？

三皇同聖而異化，五帝同賢而異教，三王同才而異勸，五伯同術而異率。同術而異率者，必以力。以力率民者，民亦以力歸之，故尚爭。夫爭也者，爭夫利者也。取以利^⑨，不以義，然後謂之爭。小爭交以言，大爭交以兵。爭夫強弱者也^⑩。猶借夫名也者，謂之曲直。名也者，命物正事之稱也。利也者，養人成務之具也。名不以仁，無以守業。利不以義，無以居功。利不以功居^⑪，名不以業守^⑫，則亂矣。民所

以必爭之也。五伯者，借虛名以爭實利者也。帝不足則王，王不足則伯，伯又不足則夷狄矣。若然，則五伯不謂無功于中國。語其王則未也，過夷狄則遠矣。周之東遷，文武之功德于是乎盡矣，猶能維持二十四君，王室不絕如綫，夷狄不敢屠害中原者，由五伯借名之力也。是故知能以力率天下者，天下亦以力歸焉。所以聖人有言曰：眇能視，跛能履，履虎尾，啞人凶。武人爲于大君。其斯之謂歟？

夫意也者，盡物之性也。言也者，盡物之情也。象也者，盡物之形也。數也者，盡物之體也。仁也者，盡人之聖也。禮也者，盡人之賢也。義也者，盡人之才也。智也者，盡人之術也。盡物之性者，謂之道。盡物之情者，謂之德。盡物之形者，謂之功。盡物之體者，謂之力。盡人之聖者，謂之化。盡人之賢者，謂之教。盡人之才者，謂之勸。盡人之術者，謂之率。道、德、功、力者，存乎體者也。化、教、勸、率者，存乎用者也。體、用之間有變存焉

者，聖人之業也。夫變也者，昊天生萬物之謂也。權也者，聖人生萬民之謂也。非生物、非生民，而得謂之權、變乎？

觀物篇五十五^⑬

善化天下者，止于盡道而已。善教天下者，止于盡德而已。善勸天下者，止于盡功而已。善率天下者，止于盡力而已。以道、德、功、力爲化者，乃謂之皇矣。以道、德、功、力爲教者，乃謂之帝矣。以道、德、功、力爲勸者，乃謂之王矣。以道、德、功、力爲率者，乃謂之伯矣。以化、教、勸、率爲道者，乃謂之《易》矣。以化、教、勸、率爲德者，乃謂之《書》矣。以化、教、勸、率爲功者，乃謂之《詩》矣。以化、教、勸、率爲力者，乃謂之《春秋》矣。此四者，天地始則始焉，天地終則終焉，終始隨乎天地者也。夫古今者，在天地之間，猶旦暮也。以今觀今，則謂之今矣。以後觀今，則今亦謂之古矣。以今觀古，則謂之古矣。以古自觀，則古亦謂之今矣。是知古亦未必爲古，今亦未必爲

今，皆自我而觀之也。安知千古之前、萬古之後，其人不自我而觀之也。若然，則皇、帝、王、伯者，聖人之時也。《易》、《書》、《詩》、《春秋》者，聖人之經也。時有消長，經有因革。時有消長，否泰盡之矣。經有因革，損益盡之矣。否泰盡而體用分，損益盡而心跡判。體與用分，心與跡判，聖人之事業于是乎備矣。所以自古當世之君天下者，其命有四焉：一曰正命，二曰受命，三曰改命，四曰攝命。正命者，因而因者也。受命者，因而革者也。改命者，革而因者也。攝命者，革而革者也。因而因者，長而長者也。因而革者，長而消者也。革而因者，消而長者也。革而革者，消而消者也。革而革者，一世之事業也。革而因者，十世之事業也。因而革者，百世之事業也。因而因者，千世之事業也。可以因則因，可以革則革者，萬世之事業也。一世之事業者，非五伯之道而何？十世之事業者，非三王之道而何？百世之事業者，非五帝之道而何？千世之事業者，非三

皇之道而何？萬世之事業者，非仲尼之道而何？是知皇、帝、王、伯者，命世之謂也。仲尼者，不世之謂也。仲尼曰：殷因于夏禮，所損益可知也。周因于殷禮，所損益可知也。其或繼周者，雖百世可知也。如是，則何止于百世而已哉，億千萬世皆可得知之也。人皆知仲尼之爲仲尼，不知仲尼之所以爲仲尼。不欲知仲尼之所以爲仲尼，則已，如其必欲知仲尼之所以爲仲尼，則捨天地將奚之焉。人皆知天地之爲天地，不知天地之所以爲天地。不欲知天地之所以爲天地，則捨動靜將奚之焉。夫一動一靜者，天地至妙者歟。夫一動一靜之間者，天地人至妙者歟。是故知仲尼之所以能盡三才之道者，謂其行無轍跡也。故有言曰：予欲無言。又曰：天何言哉，四時行焉，百物生焉，其斯之謂歟。

觀物篇五十六^⑬

孔子贊《易》自羲、軒而下，序《書》自堯、舜而下，刪《詩》自文、武而下，修

《春秋》自桓、文而下。自羲、軒而下，祖三皇也。自堯、舜而下，宗五帝也。自文、武而下，子三王也。自桓、文而下，孫五伯也。祖三皇，尚賢也。宗五帝，亦尚賢也。三皇尚賢以道，五帝尚賢以德。子三王，尚親也。孫五伯，亦尚親也。三王尚親以功，五伯尚親以力。嗚呼，時之既往，億萬千年。時之未來，亦億萬千年。何祖宗之寡，而子孫之多耶？此所以重贊堯、舜，至禹，曰：禹吾無間然矣。仲尼後禹千五百餘年，今之後仲尼，又千五百餘年。雖不敢比德仲尼上贊堯、舜、禹，豈不敢如孟子上贊仲尼乎？人謂仲尼惜乎無土，吾獨以爲不然。匹夫以百畝爲土，大夫以百里爲土，諸侯以四境爲土，天子以四海爲土，仲尼以萬世爲土。若然，則孟子言自生民已來，未有如夫子，斯亦不爲之過矣。夫人不能自富，必待天與其富，然後能富。人不能自貴，必待天與其貴，然後能貴。若然，則富貴在天也，不在人也。有求而得之者，有求而不得者矣，是繫乎天者

也。功德在人也，不在天也。可修而得之，不修則不得，是非繫乎天也，繫乎人者也。夫人之能求而得富貴者，求其可得者也。非其可得者，非所以能求之也。昧者不知求而得之，則謂其己之能得也，故矜之。求而不得，則謂其人之不與也，故怨之。如知其己之所以能得，人之所以能與，則天下安有不知量之人邪。天下至富也，天子至貴也，豈可妄意求而得之也。雖然，天命亦未始不由積功累行。聖君艱難以成之，庸君暴虐以壞之。是天歟，是人歟。是知人作之咎固難逃已，天降之災，穰之奚益。積功累行，君子常分，非有求而然也。有求而然者，所以謂利乎仁者也。君子安有餘事于其間哉。然而，有幸與不幸者，始可以語命也已。夏禹以功有天下，夏桀以虐失天下。殷湯以功有天下，殷紂以虐失天下。周武以功有天下，周幽以虐失天下。三者雖時不同，其成敗之形一也。平王東遷，無功以復王業。赧王西走，無虐以喪王室。威令不逮一小

國，諸侯仰存于五伯而已。此又奚足道哉。但時無真王者出焉，雖有虛名與杞宋，其誰曰少異。是時也，《春秋》之作，不亦宜乎。

仲尼修經周平王之時，《書》終於晉文侯，《詩》列爲王國風，《春秋》始于魯隱公，《易》盡于《未濟》卦。予非知仲尼者，學爲仲尼者也。禮樂征伐，自天子出，而出自諸侯，天子之重去矣。宗周之功德，自文、武出，而出自厲、幽、文、武之基息矣。由是，犬戎得以侮中國。周之諸侯非一，獨晉能攘去戎狄，徙王東都洛邑，用存王國，爲天下伯者之唱。桓鬯圭瓚之所錫，其能免乎。

《傳》稱子貢欲去魯告朔之餼羊。孔子曰：賜也，爾愛其羊，我愛其禮。是知名存實亡者，猶愈于名實俱亡者矣。禮雖廢而羊存，則後世安知無不復行禮者矣。晉文公尊王，雖用虛名，猶能力使天下諸侯知有周天子，而不敢以兵加之也。及晉之衰也，秦由是敢滅周。斯愛禮之言，信不誣矣。

齊景公嘗一日問政于孔子。孔子對曰：君君、臣臣、父父、子子。公曰：善哉，信如君不君、臣不臣、父不父、子不子，雖有粟，吾得而食諸？是時也，諸侯僭天子，陪臣執國命，祿去公室，政出私門。景公自不能上奉周天子，欲其臣下奉己，不亦難乎？厥後，齊祚卒爲田氏所移。夫齊之有田氏者，亦猶周之有三家也。晉之有三家者，亦猶周之有五伯也。韓、趙、魏之于晉也，既立其功，又分其地。既卑其主，又奪其國。田氏之于齊也，既得其祿，又專其政。既殺其君，又移其祚。其如天下之事，豈無漸乎。履霜之戒，寧不思乎。《傳》稱：王者，往也。能往天下者，可以王矣。周之衰也，諸侯不朝天子久矣。及楚預中國會盟，仲尼始進爵爲之子。其于僭王也，不亦陋乎？

夫以力勝人者，人亦以力勝之。吳嘗破越，而有輕楚之心。及其破楚，又有驕齊之志。貪婪攻取，不顧德義，侵侮齊、晉，專以夷狄爲事，遂復爲越

所滅。越又不監之，其後復為楚所滅。楚又不監之，其後復為秦所滅。秦又不監之，其後復為漢所代¹⁶。恃強凌弱，與豺虎何以異乎？非所以謂之中國義理之師也。宋之為國也，爵高而力卑者乎。盟不度德，會不量力，區區與諸侯並驅中原，恥居其後，其于伯也，不亦難乎？

周之同姓諸侯而克永世者，獨有燕在焉。燕處北陸之地，去中原特遠，苟不隨韓、趙、魏、齊、楚較利刃、爭虛名，則足以養德待時而觀諸侯之變¹⁷。秦雖虎狼，亦未易加害，延十五六年後。天下事未可知也。

中原之地方九千里，古不加多而今不加少，然而有祚長祚短、地大地小者，攻守異故也。自三代以降，漢、唐為盛。秦界于周、漢之間矣。秦始皇盛于穆公，中于孝公，終于始皇。起于西夷，遷于岐山，徙于咸陽。兵瀆宇內，血流天下，並吞四海，更革今古¹⁸。雖不能比德三代，非晉、隋可同年而語也。其祚之不永，得非用法太酷、殺人

之多乎？所以仲尼序《書》，終于《秦誓》一事，其旨不亦遠乎？

夫好生者，生之徒也。好殺者，死之徒也。周之好生也以義，漢之好生也亦以義。秦之好殺也以利，楚之好殺也亦以利。周之好生也以義，而漢且不及。秦之好殺也以利，而楚又過之。天之道、人之情，又奚擇于周、秦、漢、楚哉？擇乎善惡而已。是知善也者，無敵于天下，而天下共善之。惡也者，亦無敵于天下，而天下亦共惡之。天之道、人之情，又奚擇于周、秦、漢、楚哉？擇乎善惡而已。

皇極經世卷第十一之上

①「五十一」原作「四十一」，據四庫本改。
②「靜之大者，謂之太柔。靜之小者，謂之少柔。動之大者，謂之太剛。動之小者，謂之少剛」原脫，據四庫本補。
③「木」原作「本」，據四庫本改。
④「五十二」原作「四十二」，據四庫本改。
⑤「人亦物也」原作「天亦物也」，據四庫本改。
⑥「五十三」原作「四十三」，據四庫本改。
⑦「既可以」原作「亦可以」，據四庫本改。

⑧「五十四」原作「四十四」，據四庫本改。
⑨「取以利」原作「取與利」，據四庫本改。
⑩「強弱者也」原脫「弱」字，據四庫本補。
⑪「利不以功居」原作「名不以功居」，據四庫本改。
⑫「名不以業守」原作「利不以業守」，據四庫本改。
⑬「五十五」原作「四十五」，據四庫本改。
⑭「故有言曰：予欲無言。又曰：天何言哉，四時行焉，百物生焉，其斯之謂歟」原脫，據四庫本補。
⑮「五十六」原作「四十六」，據四庫本改。
⑯「代」原作「伐」，據四庫本改。
⑰「而」原脫，據四庫本補。
⑱「更革」原作「庚革」，據四庫本改。

皇極經世卷第十一

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第十一之下

觀物篇五十七^①

昔者，孔子語堯、舜則曰：垂衣裳而天下治。語湯、武則曰：順乎天而應乎人。斯言可以該古今帝王受命之理也。堯禪舜以德，舜禪禹以功。以德，帝也。以功，亦帝也。然而，德下一等則入于功矣。湯伐桀以放，武伐紂以殺。以放，王也。以殺，亦王也。然而，放下一等則入于殺矣。是知時有消長，事有因革，前聖後聖，非出于一途哉。

天與人相爲表裏，天有陰陽，人有邪正。邪正之由，繫乎上之所好也。上好德，則民用正。上好佞，則民用邪。邪正之由，有自來矣。雖聖君在上，不能無小人，是難其爲小人。雖庸君在上，不能無君子，是難其爲君子。

自古聖君之盛，未有如唐堯之世。君子何其多耶？時非無小人也，是難其爲小人，故君子多也。所以雖有四凶，不能肆其惡。自古庸君之盛，未有如商紂之世。小人何其多耶？時非無君子也，是難其爲君子，故小人多也。所以雖有三仁，不能遂其善。是知君擇臣、臣擇君者，是繫乎人也。君得臣、臣得君者，是非繫乎天者也。

賢愚，人之本性。利害，民之常情。虞舜陶于河濱，傳說築于巖下。天下皆知其賢，而百執事不爲之舉者，利害使之然也。吁，利害叢于中，而矛戟森于外，又安知有虞舜之聖而傳說之賢哉？河濱非禪位之所，巖下非求相之方。昔也，在億萬人之下。而今也，在億萬人之上。相去一何遠之甚也。然而必此云者，貴有名者也。《易》曰：坎，有孚維心，亨。行有尚。中正行險，往且有功。雖危無咎，能自信故也。伊尹以之是知古之人患名過實者有之矣。其間有幸與不幸者，雖

聖人力有不及者矣。伊尹行冢宰，居責成之地，借使避放君之名，豈曰不忠乎？則天下之事去矣，又安能正嗣君，成終始之大忠者乎？吁，若委寄于匪人，三年之間，其如嗣君何？則天下之事亦去矣，又安有伊尹也？坎，有孚維心，亨。不亦近之乎？

《易》曰：由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。剛健主豫，動而有應，群疑乃亡，能自強故也。周公以之。是知聖人不能使人無謗，能處謗者也。周公居總已，當任重之地，借使避滅親之名，豈曰不孝乎？則天下之事去矣，又安能保嗣君，成終始之大孝者乎？吁，若委寄于匪人，七年之間，其如嗣君何？則天下之事亦去矣，又安有周公也？由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。不亦近之乎？夫天下將治，則人必尚行也。天下將亂，則人必尚言也。尚行，則篤實之風行焉。尚言，則詭譎之風行焉。天下將治，則人必尚義也。天下將亂，則人必尚利也。尚義，則謙讓之風行焉。尚利，則攘奪之風行焉。

三王，尚行者也。五伯，尚言者也。尚行者，必入于義也。尚言者，必入于利也。義利之相去，一何遠之如是耶。是知言之于口，不若行之于身。行之于身，不若盡之于心。言之于口，人得而聞之。行之于身，人得而見之。盡之于心，神得而知之。人之聰明，猶不可欺，况神之聰明乎？是知無愧于口，不若無愧于身。無愧于身，不若無愧于心。無口過易，無身過難。無身過易，無心過難。既無心過，何難之有？吁，安得無心過之人而與之語心哉？是故知聖人所以能立乎無過之地者，謂其善事于心者也。

觀物篇五十八^②

仲尼曰：《韶》盡美矣，又盡善也。

《武》盡美矣，未盡善也。又曰：管仲相桓公，霸諸侯，一匡天下，民到于今受其賜。微管仲，吾其被髮左衽矣。是知武王雖不逮舜之盡善盡美，以其解天下之倒懸，則下于舜一等耳。桓公雖不逮武之應天順人，以其霸諸侯，一匡天下，則高于狄亦遠矣。以武比

舜則不能無過，比桓則不能無功。以桓比狄則不能無功，比武則不能無過。漢氏宜立乎其武、桓之間矣。是時也，非會天下民厭秦之暴且甚^③，雖十劉季、百子房，其如人心之未易何？且古今之時，則異也。而民好生惡死之心，非異也。自古殺人之多，未有如秦之甚。天下安有不厭之乎？夫殺人之多，不必以刃，謂天下之人無生路可趨也，而又況以刃多殺天下之人乎。秦二世，萬乘也，求為黔首而不能得。漢劉季，匹夫也，免為元首而不能已。萬乘與匹夫，相去有間矣。然而有時而代之者，謂其天下之利害有所懸之耳。天之道，非禍萬乘而福匹夫也，謂其禍無道而福有道也。人之情，非去萬乘而就匹夫也，謂其去無道而就有道也。萬乘與匹夫，相去有間矣。然而有時而代之者，謂其直以天下之利害有所懸之耳。

日既沒矣，月既望矣，星不能不希矣。非星之希，是星難乎為其光矣。能為其光者，不亦希乎？漢唐既創業

矣，呂、武既擅權矣，臣不能不希矣。非臣之希，是臣難乎為其忠矣。能為其忠者，不亦希乎？是知從天下事易，死天下事難。死天下事易，成天下事難。苟能成之，又何計乎死與生也。如其不成，雖死奚益，況其有正與不正者乎。與其死于不正，孰若生于正。與其生于不正，孰若死于正。在乎忠與智者之一擇焉。死固可惜，貴乎成天下之事也。如其敗天下之事，一死奚以塞責？生固可愛，貴乎成天下之事也。如其敗天下之事，一生何以收功？噫，能成天下之事，又能不失其正而生者，非漢之留侯、唐之梁公而何？微斯二人，則漢、唐之祚或幾乎移矣。豈若虛生、虛死者焉。夫虛生、虛死者，譬之蕭、艾，忠于智者不由乎其間矣。

觀物篇五十九^④

仲尼曰：善人為邦百年，亦可以勝殘去殺。誠哉，是言也。自極亂至于極治，必三變矣。三皇之法無殺，五伯之法無生。伯一變至于王矣，王一

變至于帝矣。帝一變至于皇矣。其于生也，非百年而何？是知三皇之世如春，五帝之世如夏，三王之世如秋，五伯之世如冬。如春，溫如也。如夏，燠如也。如秋，淒如也。如冬，冽如也。春、夏、秋、冬者，昊天之時也。《易》、《書》、《詩》、《春秋》者，聖人之經也。天時不差，則歲功成矣。聖經不忒，則君德成矣。天有常時，聖有常經。行之正則正矣，行之邪則邪矣。邪正之間，有道在焉。行之正，則謂之正道。行之邪，則謂之邪道。邪正由人乎，由天乎？天由道而生，地由道而成，物由道而形，人由道而行。天、地、人、物則異也，其于由道一也。夫道也者，道也。道無形，行之則見于事矣。如道路之道坦然，使千億萬年行之，人知其歸者也。或曰：君子道長，則小人道消。君子道消，則小人道長。長者是，則消者非也。消者是，則長者非也。何以知正道、邪道之然乎？吁，賊夫人之論也。不曰君行君事，臣行臣事，父行父事，子行子事，夫行夫事，妻行妻

事，君子行君子事，小人行小人事，中國行中國事，夷狄行夷狄事，謂之正道。君行臣事，臣行君事，父行子事，子行父事，夫行妻事，妻行夫事，君子行小人事，小人行君子事，中國行夷狄事，夷狄行中國事，謂之邪道。至于三代之世治，未有不治人倫之爲道也。三代之世亂，未有不亂人倫之爲道也。後世之慕三代之治世者，未有不正人倫者也。後世之慕三代之亂世者，未有不亂人倫者也。自三代而下，漢、唐爲盛，未始不由治而興、亂而亡，況其不盛于漢、唐者乎？其興也，又未始不由君道盛、父道盛、夫道盛、君子之道盛、中國之道盛。其亡也，又未始不由臣道盛、子道盛、妻道盛、小人之道盛、夷狄之道盛。噫，二道對行，何故治世少而亂世多耶？君子少而小人多耶？曰：豈不知陽一而陰二乎？天地尚由是道而生，況其人與物乎？人者，物之至靈者也。物之靈，未若人之靈，尚由是道而生，又況人靈于物者乎？是知人亦物也，以其至靈，故特謂之人也。

觀物篇之六十^⑤

日經天之元，月經天之會，星經天之運，辰經天之世。以日經日，則元之元可知之矣。以日經月，則元之會可知之矣。以日經星，則元之運可知之矣。以月經日，則元之世可知之矣。以月經月，則元之會可知之矣。以月經星，則元之運可知之矣。以星經日，則元之元可知之矣。以星經月，則元之會可知之矣。以星經星，則元之運可知之矣。以辰經日，則元之元可知之矣。以辰經月，則元之會可知之矣。以辰經星，則元之運可知之矣。以辰經辰，則元之世可知之矣。以辰經日，則元之元可知之矣。以辰經月，則元之會可知之矣。以辰經星，則元之運可知之矣。以辰經辰，則元之世可知之矣。元之元一，元之會十二，元之運三百六十，元之世四千三百二十。會之元十二，會之會一百四十四，會之運四千三百二十，會之世五萬一千八百四十。運之元三百六十，運之會四千三百二十，運之運一十二萬九千六百，運之世一百五十五萬五千二百。

世之元四千三百二十，世之會五萬一千八百四十，世之運一百五十五萬五千二百，世之世一千八百六十六萬二千四百。元之元，以春行春之時也。元之會，以春行夏之時也。元之運，以春行秋之時也。元之世，以春行冬之時也。會之元，以夏行春之時也。會之會，以夏行夏之時也。會之運，以夏行秋之時也。會之世，以夏行冬之時也。運之元，以秋行春之時也。運之會，以秋行夏之時也。運之運，以秋行秋之時也。運之世，以秋行冬之時也。世之元，以冬行春之時也。世之會，以冬行夏之時也。世之運，以冬行秋之時也。世之世，以冬行冬之時也。皇之皇，以道行道之事也。皇之帝，以道行德之事也。皇之王，以道行功之事也。皇之伯，以道行力之事也。帝之帝，以德行德之事也。帝之王，以德行功之事也。帝之伯，以德行力之事也。王之皇，以功行道之事也。王之帝，以功行德之事也。王之王，以功行功之事也。王

之伯，以功行力之事也。伯之皇，以力行道之事也。伯之帝，以力行德之事也。伯之王，以力行功之事也。伯之伯，以力行力之事也。時有消長，事有因革，非聖人無以盡之。所以仲尼曰：可與共學，未可與適道。可與適道，未可與立。可與立，未可與權。是知千萬世之時，千萬世之經，豈可畫地而輕言也哉？三皇，春也。五帝，夏也。三王，秋也。五伯，冬也。七國，冬之餘冽也。漢王而不足，晉伯而有餘。三國，伯之雄者也。十六國，伯之叢者也。南五代，伯之借乘也。北五朝，伯之傳舍也。隋，晉之子也。唐，漢之弟也。隋季諸郡之伯，江漢之餘波也。唐季諸鎮之伯，日月之餘光也。後五代之伯，日未出之星也。自帝堯至于今，上下三千餘年，前後百有餘世，書傳可明紀者，四海之內，九州之間，其間或合或離，或治或隳，或強或羸，或唱或隨，未始有兼世而能一其風俗者。吁，古者謂三十年爲一世，豈徒然哉？俟化之必洽，教之必浹，民之情

始可一變矣。苟有命世之人繼世而興焉，則雖民如夷狄，三變而帝道可舉。惜乎時無百年之世，世無百年之人，比其有代，則賢之與不肖何止于相半也。時之難不其然乎，人之難不其然乎。

觀物篇之六十一^⑥

太陽之體數十，太陰之體數十二。少陽之體數十，少陰之體數十二。少剛之體數十，少柔之體數十二。太陽、少陽、少陽、少剛之體數，退太陰、少陰、太柔、少柔之體數，是謂太陽、少陽、少剛、少剛之體數，是謂太陰、少陰、太柔、少柔之用數。太陽、少陽、太剛、少剛之體數一百六十，太陰、少陰、少柔之體數一百九十二。太陽、少陽、少陰、少剛之用數一百一十二，太陰、少陰、太柔、少柔之用數一百五十二。以太陽、少陽、太剛、少剛之用數，唱太陰、少陰、太柔、少柔之用數，是謂日月星辰之變數。以太陰、少陰、太柔、少

柔之用數，和太陽、少陽、太剛、少剛之用數，是謂水火土石之化數。日月星辰之變數一萬七千二十四，謂之動數。水火土石之化數一萬七千二十四，謂之植數。再唱和日月星辰水火土石之變化，通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六，謂之動植通數。日月星辰者，變乎暑寒晝夜者也。水火土石者，變乎雨風露雷者也。暑寒晝夜者，變乎性情形體者也。雨風露雷者，化乎走飛草木者也。暑變飛走木草之性，寒變飛走木草之情，晝變飛走木草之形，夜變飛走木草之體。雨化性情形體之走，風化性情形體之飛，露化性情形體之草，雷化性情形體之木。性情形體者，本乎天者也。飛走木草者，本乎地者也。本乎天者，分陰分陽之謂也。本乎地者，分柔分剛之謂也。夫分陰分陽、分柔分剛者，天地萬物之謂也。備天地萬物者，人之謂也。

觀物篇之六十二

有日日之物者也，有日月之物者也，有日星之物者也，有日辰之物者也，

也。有月日之物者也，有月月之物者也，有月星之物者也，有月辰之物者也。有星日之物者也，有星月之物者也，有星星之物者也，有星辰之物者也。有辰日之物者也，有辰月之物者也，有辰星之物者也，有辰辰之物者也。日日物者，飛飛也。日月物者，飛走也。日星物者，飛木也。日辰物者，飛草也。月日物者，走飛也。月月物者，走走也。月星物者，走木也。月辰物者，走走也。星日物者，木飛也。星月物者，木走也。星星物者，木木也。星辰物者，木草也。辰日物者，草飛也。辰月物者，草走也。辰星物者，草木也。辰辰物者，草草也。有皇皇之民者也，有皇帝之民者也，有皇王之民者也，有皇伯之民者也。有帝王之民者也，有帝帝之民者也，有帝王之民者也，有帝伯之民者也。有王皇之民者也，有王帝之民者也，有王王之民者也，有王伯之民者也。有伯皇之民者也，有伯帝之民者也，有伯王之民者也，有伯伯之民者也。皇皇民者，士士

也。皇帝民者，士農也。皇王民者，士工也。皇伯民者，士商也。帝皇民者，農士也。帝帝民者，農農也。帝王民者，農工也。帝伯民者，農商也。王皇民者，工士也。王帝民者，工農也。王伯民者，工商也。伯皇民者，商士也。伯帝民者，商農也。伯王民者，商工也。伯伯民者，商商也。飛飛物者，性性也。飛走物者，性情也。飛木物者，性形也。飛草物者，性體也。走飛物者，情性也。走走物者，情情也。走木物者，情形也。走草物者，情體也。木飛物者，形性也。木走物者，形情也。木木物者，形形也。木草物者，形體也。草飛物者，體性也。草走物者，體情也。草木物者，體形也。草草物者，體體也。士士民者，仁仁也。士農民者，仁禮也。士工民者，仁義也。士商民者，仁智也。農農民者，禮仁也。農農民者，禮禮也。農工民者，禮義也。農商民者，禮智也。工士民者，義仁也。工農民者，義禮也。工工民者，義義也。工商民者，

義智也。商士民者，智仁也。商農民者，智禮也。商工民者，智義也，商商民者，智智也。飛飛之物，一之一。飛走之物，一之十。飛木之物，一之百。飛草之物，一之千。走飛之物，十之一。走走之物，十之十。走木之物，十之百。走草之物，十之千。木飛之物，百之一。木走之物，百之十。木木之物，百之百。木草之物，百之千。草飛之物，千之一。草走之物，千之十。草木之物，千之百。草草之物，千之千。士士之民，一之一。士農之民，一之十。土工之民，一之百。士商之民，一之千。農士之民，十之一。農農之民，十之十。農工之民，十之百。農商之民，十之千。工士之民，百之一。工農之民，百之十。工工之民，百之百。工商之民，百之千。商士之民，千之一。商農之民，千之十。商工之民，千之百。商商之民，千之千。一一之飛當兆物，一十之飛當億物，一百之飛當萬物，一千之飛當千物。十一之走當億物，十十之走當萬物，十百之走當千物。

物，十千之走當百物。百一之木當萬物，百十之木當千物，百百之木當百物，百千之木當十物。千一之草當千物，千十之草當百物，千百之草當十物，千千之草當一物。一一之士當兆民，一十之士當億民，一百之士當萬民^⑧，一千之士當千民。十一之農當億民，十十之農當萬民，十百之農當千民，十千之農當百民。百一之工當萬民，百十之工當千民，百百之工當百民，百千之工當十民。千一之商當千民，千十之商當百民，千百之商當十民，千千之商當一民。爲一一物之能當兆物者，非巨物而何？爲一一之民能當兆民者，非巨民而何？爲千千之物能分一物者，非細物而何？爲千千之民能分一民者，非細民而何？固知物有大小，民有賢愚。移昊天生兆物之德而生兆民，則豈不謂至神者乎？移昊天養兆物之功而養兆民，則豈不謂至聖者乎？吾而今而後知踐形爲大，非大聖大神之人，豈有不負于天地者矣，夫所以謂之觀物者，非以目觀之

也。非觀之以目，而觀之以心也。非觀之以心，而觀之以理也。天下之物莫不有理焉，莫不有性焉，莫不有命焉。所以謂之理者，窮之而後可知也。所以謂之性者，盡之而後可知也。所以謂之命者，至之而後可知也。此三知者，天下之真知也。雖聖人無以過之也。而過之者，非所以謂之聖人也。夫鑑之所以能爲明者，謂其能不隱萬物之形也。雖然，鑑之能不隱萬物之形，未若水之能一萬物之形也。雖然，水之能一萬物之形，又未若聖人之能一萬物之情也。聖人之所以能一萬物之情者，謂其聖人之能反觀也。所以謂之反觀者^⑨，不以我觀物也。不以我觀物者，以物觀物之謂也。既能以物觀物，又安有我于其間哉？是知我亦人也，人亦我也。我與人皆物也。此所以能用天下之目爲己之目，其目無所不觀矣。用天下之耳爲己之耳，其耳無所不聽矣。用天下之口爲己之口，其口無所不言矣。用天下之心爲己之心，其心無所不謀矣。夫天下之

觀，其于見也，不亦廣乎？天下之聽，其于聞也，不亦遠乎？天下之言，其于論也，不亦高乎？天下之謀，其于樂也，不亦大乎？夫其見至廣，其聞至遠，其論至高，其樂至大，能為至廣、至遠、至高、至大之事而中無一為焉，豈不謂至神至聖者乎？非唯吾謂之至神至聖者乎，而天下謂之至神至聖者乎。非唯一時之天下謂之至神至聖者乎，而千萬世之天下謂之至神至聖者乎。過此以往，未之或知也已。

皇極經世卷第十一之下

- ①『五十七』原作『四十七』，據四庫本改。
- ②『五十八』原作『四十八』，據四庫本改。
- ③『厭』原作『獸』，據四庫本改。下文同。
- ④『五十九』原作『四十九』，據四庫本改。
- ⑤『六十』原作『五十』，據四庫本改。
- ⑥『六十一』原作『五十一』，據四庫本改。
- ⑦『六十二』原作『五十二』，據四庫本改。
- ⑧『萬民』原作『萬物』，據四庫本改。
- ⑨『反觀』原作『及觀』，據四庫本改。

皇極經世卷第十二

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第十二之上

觀物外篇上^①

天數五，地數五，合而為十，數之全也。天以一而變四，地以一而變四。四者有體也，而其一者無體也，是謂有無之極也。天之體數四，而用者三，不用者一也。地之體數四，而用者三，不用者一也。是故無體之一，以況自然也。不用之一，以況道也。用之者三，以況天、地、人也。體者八變，用者六變。是以八卦之象不易者四，反易者二，以六卦變而成八也。重卦之象不易者八，反易者二十八^②，以三十六變而成六十四也。故爻止于六，卦盡于八，策窮于三十六，而重卦極于六十四也。卦成于八，重于六十四，爻成于六，策窮于三十六，而重于三百八十四也。

天有四時，一時四月，一月四十日，四四十六而各去其一，是以一時三月，一月三十日也。四時，體數也。三月，三十日，用數也。體雖具四，而其一常不用也。故用者止于三而極于九也。體數常偶，故有四、有十二。用數常奇，故有三、有九。

大數不足而小數常盈者，何也？以其大者不可見，而小者可見也。故時止乎四，月止乎三，而日盈乎十也。是以人之支體有四^③，而指有十也。

天見乎南而潛乎北，極于六而餘于七。是以人知其前，昧其後，而略其左右也。

天體數四而用三，地體數四而用三。天尅地，地尅天，而尅者在地，猶晝之餘分在夜也。是以天三而地四，天有三辰，地有四行也。然地之大且見且隱，其餘分之謂邪？

天有二正，地有二正，而共用二變，以成八卦也。天有四正，地有四正，共用二十八變，以成六十四卦也。是以小成之卦正者四，變者二，共六卦

也。大成之卦正者八，變者二十八，共三十六卦也。乾、坤、離、坎為三十六卦之祖也。兌、震、巽、艮為二十八卦之祖也。

乾七子，兌六子，離五子，震四子，巽三子^④，坎二子，艮一子，坤全陰，故無子。乾七子，坤六子，兌五子，艮四子，離三子，坎二子，震一子，巽剛，故無子。

乾、坤七變，是以晝夜之極不過七分也。兌、艮六變，是以月止于六，共為十二也。離、坎五變，是以日止于五，共為十也。震、巽四變，是以體止于四，共為八也。

卦之正變共三十六，而爻又有二百一十六^⑤，則用數之策也。三十六去四則三十二也，又去四則二十八也，又去四則二十四也。故卦數三十二位，去四而言之也。天數二十八位，去八而言之也。地數二十四位，去十二而言之也。四者，乾、坤、離、坎也。八者，并頤、孚、大、小過也。十二者，兌、震、泰、既濟也。

日有八位，而用止于七，去乾而言之也。月有八位，用止于六，去兌而言之也。星有八位，用止于五，去離而言之也。辰有八位，用止于四，去震而言之也。

日有八位，而數止于七，去泰而言之也^⑥。

月自兌起者，月不能及日之數也，故十二月常餘十二日也。

陽無十，故不足于後。陰無一，故不足于首。

乾，陽中陽，不可變，故一年止舉十二月也。震，陰中陽，不可變，故一日之十二時不可見也。兌，陽中陰，離，陰中陽，皆可變，故日月之數可分也。是以陰數以十二起^⑦，陽數以三十起，而常存二六也^⑧。

舉年見月，舉月見日，舉日見時，陽統陰也。是天四變含地四變，日之變含月與星辰之變也。是以一卦含四卦也。

日一位，月一位，星一位，辰一位。日有四位，月有四位，星有四位，辰有四位，四四有十六位。此一變而日月之數窮矣。

天有四變，地有四變。變有長也，有消也。十有六變，而天地之數窮矣。日起於一，月起於二，星起於三，辰起於四。引而伸之，陽數常六，陰數常二，十有二變^⑨，而大小之運窮矣^⑩。

三百六十變為十二萬九千六百，十二萬九千六百變為一百六十七億九千六百一十六萬，一百六十七億九千六百一十六萬變為二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億。以三百六十為時，以十二萬九千六百為日，以一百六十七億九千六百一十六萬為月，以二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億為年，則大小運之數立矣。二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而為十二，前六限為長，后六限為消，以當一年十二月之數，而進退三百六十日矣。一百六十七億九千六百一十六萬分而為三十，以當一年十二月之數，而進退三百六十日矣。一百六十七億九千六百一十六萬分而為三十，以當一年十二月之數，而進退三百六十日矣。一百六十七億九千六百一十六萬分而為三十，以當一年十二月之數，而進退三百六十日矣。

七億九千六百一十六萬分而爲三十，以當一月三十日之數，隨大運之消長而進退六十日矣。十二萬九千六百分而爲十二^①，以當一日十二時之數，而進退六日矣。三百六十以當一時之數，隨小運之進退，以當晝夜之時也。

十六變之數，去其交數，取其用數，得二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億^②。二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億分而爲十二限，前六限爲長，後六限爲消，每限得一百六十七億九千六百一十六萬^③。每一百六十七億九千六百一十六萬衍開一分^④，進六十日也。六限開六分，進三百六十日也，猶有餘分之一。故開七分，進三百六十六日也。其退亦若是矣。十二萬九千六百去其三者，交數也。取其七者，用數也。用數三而成于六，加餘分，故有七也。七之得九萬七百二十年，半之得四萬五千三百六十年，以進六日也。日有晝夜，數有朧胸，以成十有二日也。每三千六百年進一日，凡四萬三千二百年，

進十有二日也。餘二千一百六十年以進餘分之六，合交數之二千一百六十年，共進十有二分，以爲閏也。故小運之變凡六十而成三百六十有六日也。

乾爲一，乾之五爻分而爲大有，以當三百六十之數也。乾之四爻分而爲小畜，以當十二萬九千六百之數也。乾之三爻分而爲履，以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也。乾之二爻分而爲同人，以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也。乾之初爻分而爲姤^⑤，以當七秭九千五百八十六萬六千一百十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百二十六兆^⑥之數也。是謂分數也。分大爲小，皆自上而六，故以陽數當之。如一分爲十二，十一分爲三百六十也。天統乎體，故八變，而終於十六。地分乎用，故六變，而終於十二。天起於一，而終於七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八京八千四百三十九萬一千九百三十六兆^⑦。地起於十二，而終於二

百四秭六千九百八十萬七千三百八十一垓五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也。

一生二，爲夬，當十二之數也。二生四，爲大壯，當四千三百二十之數也。四生八，爲泰，當五億五千九百八十七萬二千之數也。八生十六，爲臨，當九百四十四兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也。十六生三十二，爲復，當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也^⑧。三十二生六十四，爲坤，當無極之數也。是謂長數也。長小爲大，皆自下而上，故以陰數當之。

有地，然後有二。有二，然後有晝夜。二三以變，錯綜而成。故《易》以二而生，數以十二而變，而一非數也。非數，而數以之成也。天行不息，未嘗有晝夜。人居地上，以爲晝夜。故以地上之數爲人之用也。

天自臨以上，地自師以上，運數

也。天自同人以下^①，地自遁以下^②，年數也。運數則在天者也，年數則在地者也。天自賁以上，地自艮以上，用數也。天自明夷以下，地自否以下，交數也。天自震以上，地自晉以上，有數也。天自益以下，地自豫以下，無數也。

天之有數，起乾而止震，餘入于無者，天辰不見也。地去一而起十一者，地火常潛也。故天以體爲基，而常隱其基。地以用爲本，而常藏其用也。一時止于三月，一月止于三十日^③，皆去其辰數也。是以八八之卦六十四，而不變者八，可變者七，七八五十六，其義亦由此矣。陽爻，晝數也。陰爻，夜數也。天地相銜，陰陽相交，故晝夜相離，剛柔相錯。春夏，陽也，故晝數多，夜數少。秋冬，陰也，故晝數少，夜數多。

體數之策三百八十四，去乾、坤、離、坎之策，爲用數三百六十。體數之用二百七十，去乾與離、坎之策，爲用數之用二百五十二也。體數之用二百

七十，其一百五十六爲陽，一百一十四爲陰，去離之策，得一百五十二陽、一百一十二陰^④，爲實用之數也。蓋陽去離而用乾，陰去坤而用坎也。是以天之陽策一百一十二，去其陰也。地之陰策一百一十二，去其南北之陽也。極南大暑，極北大寒，物不能生，是以去之也。其四十爲天之餘分邪。陽侵陰，晝侵夜。是以在地也，合之爲一百五十二陽、一百一十二陰也。陽去乾之策，陰去坎之策，得一百四十四陽、一百八陰^⑤，爲用數之用也。陽三十六，三之爲一百八。陰三十六，三之爲一百八。三陽三陰，陰陽各半也。陽有餘分之一爲三十六，合之爲一百四十四陽，一百八陰也^⑥。故體數之用二百七十，而實用者二百六十四，用數之用二百五十二也。卦有六十四，而用止乎三十六。爻有三百八十四，而用止于二百一十有六也。六十四分而爲二百五十六，是以一卦去其初上之爻，亦二百五十六也。此生物之數也。故離、坎爲生物之主，以離四陽，坎四

陰，故生物者必四也。陽一百一十二，陰一百一十二，去其離、坎之爻，則二百一十六也。陰陽之四十，共爲二百五十六也。是以八卦用六爻，乾、坤主之也。六爻用四位，離、坎主之也。故天之昏曉不生物，而日中生物。地之南北不生物，而中央生物也。體數，何爲者也？生物者也。用數，何爲者也？運行者也。運行者，天也。生物者，地也。天以獨運，故以用數自相乘，而以用數之用爲生物之時也。地耦而生，故以體數之用陽乘陰爲生物之數也。天數三，故六，六而又六之，是以乾之策二百一十六也。地數兩^⑦，故十二，而十二之，是以坤之策百四十四也。乾用九，故三，其八爲二十四，而九之亦二百一十有六。兩其八爲十六，而九之亦百四十有四也。坤用六，故三，其十二爲三十六，而六之亦二百一十有六也。兩其十二爲二十四，而六之亦百四十有四也。坤以十二之二，十六之四，六之一與半爲乾之餘分，則乾得二百五十二，坤得一百八

也。陽四卦十二爻，八陽四陰，以三百六乘其陽，以二十四乘其陰，則三百八十四也。

卦之反對，皆六陽、六陰也。在《易》則六陽、六陰者，十有二對也。去四止者八陽四陰、八陰四陽者，各六對也。十陽二陰、十陰二陽者，各三對也。

體有三百八十四，而用止于三百六十，何也？以乾、坤、離、坎之不用也。乾、坤、離、坎之不用，何也？乾、坤、離、坎之不用，所以成三百六十之用也。故萬物變易，而四者不變也。夫惟不變，是以能變也。用止于三百六十，而有三百六十六，何也？數之贏也。數之贏，則何用也？乾之全用也。乾、坤不用，則離、坎用半也。乾全用者何也？陽主贏也。乾、坤不用者何也？獨陽不生，寡陰不成也。離、坎用半何也？離東坎西，當陰陽之半，為春秋晝夜之門也。或用乾，或用離、坎，何也？主贏而言之，故用乾也。主贏

分而言之，則陽侵陰，晝侵夜，故用離、坎也。乾主贏，故全用也。陰主虛，故坤全不用也。陽侵陰，陰侵陽，故離、坎用半也。是以天之南全見，而北全不見，東西各半見也。離坎，陰陽之限也。故離當寅，坎當申，而數常踰之者，蓋陰陽之溢也。然用數不過乎寅，交數不過乎申。或離當卯，坎當酉。乾四十八，而四分之一分為陰所尅。坤四十八，而四分之一分為所尅之陽也。故乾得三十六，而坤得十二也。陽主進，是以進之為三百六十日。陰主消，是以十二月消十二日也。順數之，乾一、兌二、離三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。逆數之，震一、離兌二、乾三、巽四、坎艮五、坤六也。乾四十八，兌三十，離二十四，震十，坤十二，艮二十，坎三十六，巽四十。乾三十六，坤十二，離、兌、巽二十八，坎、艮、震二十。兌、離上正，更思之。

圓數有一，方數有二，奇偶之義也。六即一也。十二即二也。天圓而地方。圓者，數之起一而

積六。方者，數之起一而積八，變之，則起四而積十二也。六者，常以六變。八者，常以八變。而十二者，亦以八變，自然之道也。八者，天地之體也。六者，天之用也。十二者，地之用也。天變方為圓，而常存其一。地分一為四，而常執其方。天變其體而不變其用也，地變其用而不變其體也。六者并其一而為七，十二者并其四而為十六也。陽主進，故天并其一而為七。陰主退，故地去其四而止於十二也。是陽常存一，而陰常晦一也。故天地之體止於八，而天之用極于七，地之用止于十二也。圓者方以爲用，故一變四，四去其一則三也。三變九，九去其三則六也。方者引圓以爲體，故一變三，並之四也。四變十二，并之十六也。故用數成於三而極於六，體數成於四而極于十六也。是以圓者徑一而圍三，起一而積六。方者分一而為四，分四而為十六。皆自然之道也。

一役二以生三，三去其一則二也。三生九，九去其一則八也，去其三則六

也。故一役三，三復役二也。三役九，九復役八與六也。是以二生四，八生十六，六生十二也。三并一則為四，九并三則為十二，十二又并四則為十六²⁹。故四以一為本、三為用，十二以三為本、九為用，十六以四為本、十二為用³⁰。更思之。

陽尊而神。尊故役物，神故藏用。是以道生天地萬物而不自見也。天地萬物亦取法乎道矣。

陽者，道之用。陰者，道之體。陽用陰，陰用陽。以陽為用則尊陰，以陰為用則尊陽也。陰幾於道，故以況道也。

六變而成三十六矣³¹，八變而成六十四矣，十二變而成三百八十四矣。六六而變之，八八六十四變而成三百八十四矣。八八而變之，七七四十九變而成三百八十四矣。

圓者六變，六六而進之，故六十變而三百六十矣，方者八變，故八八而成六十四矣，陽主進，是以進之為六十也。

圓者，星也。曆紀之數，其肇於此乎。方者，土也。畫州井地之法，其倣於此乎。蓋圓者，《河圖》之數。方者，《洛書》之文。故犧、文因之而造《易》，禹箕叙之而作《範》也。

著數不以六而以七，何也？并其餘分也。去其餘分則六，故策數三十六也。是以五十者，六十四閏歲之策也。其用四十有九，六十四卦一歲之策也。歸奇卦一，猶一歲之閏也。卦直去四者，何也？天變而地效之。是以著去一則卦去四也。

圓者，徑一圍三，重之則六。方者，徑一圍四，重之則八也。

裁方而為圓，天之所以運行。分大而為小，地所生化。故天用六變，地用四變也。

一八為九，裁為七，八裁為六，十六裁為十二，二十四裁為十八，三十二裁為二十四，四十裁為三十，四十八裁為三十六，五十六裁為四十二，六十四裁為四十八也。一分為四，八分為三十二，十六分為六十四，以至九十六分

為三百八十四也。

一生六，六生十二，十二生十八，十八生二十四，二十四生三十，三十生三十六，引而伸之，六十變而生三百六十矣。此運行之數也。四生十二，十二生二十，二十生二十八，二十八生三十六。此生物之數也。故乾之陽策三十六，兌、離、巽之陽策二十八，震、坎、艮之陽策二十，坤之陽策十二也。

圓者，一變則生六，去一則五也。二變則生十二，去二則十也。三變則生十八，去三則十五也。四變則生二十四，去四則二十也。五變則生三十，去五則二十五也。六變則生三十六，去六則三十也。是以存之則六六，去之則五五也。五則四而存一也，四則三而存一也，二則一而存一也。故一生二，去一則一也。二生三，去一則二也。三生四，去一則三也。四生五，去一則四也，是故二以一為本，三以二為本，四以三為本，五以四為本，六以五為本也。更思之。

方者，一變而為四，四生八，并四

而爲十二。八生十二，并八而爲二十。十二生十六，并十二而爲二十八。十六生二十，并十六而爲三十六也。一生三，并而爲四也。十二生二十，并而爲三十二也。二十八生三十六，并而爲六十四也。更思之。

《易》之大衍，何數也？聖人之倚數也。天數二十五，合之爲五十。地數三十，合之爲六十。故曰：五位相得，而各有合也。五十者，著之數也。六十者，卦之數也。五者，著之小衍也。數五十爲大衍也。八者，卦之小成也。六十四爲大成也。著德圓，以況天之數。故七七四十九也。五十者，存一而言之也。卦德方，以況地之數。故八八六十四也。六十者，去四而言之也。著者，用數也。卦者，體數也。用以體爲基，故存一也。體以用爲本，故去四也。圓者本一，方者本四。故著存一而卦去四也。著之用數七，若其餘分，亦存一之義也。掛其一，亦去一之義也。著之用數，掛一以象三，其餘四十八則一卦之策也。四

其十二爲四十八也，十二去三而用九。四八三十二所去之策也，四九三十六所用之策也。以當乾之三三十六，陽爻也。十二去五而用七。四五二十所去之策也，四七二十八所用之策也。以當兌、離之二十八，陽爻也。十二去六而用六。四六二十四所去之策也，四六二十四所用之策也。以當坤之二十四，陰爻也。十二去四而用八。四四十六所去之策也，四八三十二所用之策也。以當艮、坎之二十四爻，并上卦之八陰爲三十四爻也。是故七九爲陽，六八爲陰也。九者，陽之極數。六者，陰之極數。數極則反，故爲卦之變也。震、巽無策者，以當不用之數。天以剛爲德，故柔者不見。地以柔爲體，故剛者不生。是以震、巽無策也。乾用九，故其策九也。四之者以應四時，一時九十日也。坤用六，故其策亦六也。

奇數四，有一、有二、有三、有四也。策數四，有六、有七、有八、有九。合而爲八數，以應方數之八變也。歸

奇合卦之數有六，謂五與四四也，九與八八也，五與四八也，九與四八也，五與八八也，九與四四也。以應圓數之六變也。

奇數極於四而五不用，策數極於九而十不用。五則一也，十則二也。故去五十而用四十九也。奇不用五，策不用十，有無之極也，以況自然之數也。

卦有六十四而用止六十者，何也？六十卦者，三百六十爻也。故甲子止于六十也。六甲而天道窮矣，是以策數應之，三十六與二十四合之則六十也，三十二與二十八合之亦六十也。乾四十八，坤十二。震二十，巽四十。離、兌三十二，坎、艮二十八。合之爲六十。著數全，故陽策也，三十六與二十八合之爲六十四也。卦數去其四，故陰策二十四與三十二合之爲五十六也。

九進之爲三十六，皆陽數也，故爲陽中之陽。七進之爲二十八，先陽而

後陰也。故為陽中之陰。六進之為二十四，皆陰數也，故為陰中之陰。八進之為三十二，先陰而後陽也，故為陰中之陽。

著四進之則百，卦四進之則百二十。百則十也。百二十則十二也。

歸奇合卦之數，得五與四四，則策數四九也。得九與八八³⁵，則策數四六也。得五與八八，得九與四八，則策數皆四七也。得九與四四，得五與四八，則策數皆四八也。為九者，一變以應乾也。為六者，一變以應坤也。為七者，二變以應兌與離也。為八者，二變以應艮與坎也。五與四四，去卦一之數，則四八三十二也。九與八八，去卦一之數，則四六二十四也。五與八八，九與四八，去卦一之數，則四五二十也。九與四四、五與四八，去卦一之數，則四四十六也。故去其三、四、五、六之數，以成九、八、七、六之策也。

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十，參伍以變，錯綜其數也。如天地之相銜，晝夜之相交

也。一者，數之始，而非數也。故二二為四，三三為九，四四為十六，五五為二十五，六六為三十六，七七為四十九，八八為六十四，九九為八十一，而一不可變也。百則十也，十則一也，亦不可變也。是故數去其一而極于九，皆用其變者也。五五二十五，天數也。六六三十六，乾之策數也。七七四十九，大衍之用數也。八八六十四，卦數也。九九八十一，《玄》、《範》之數也。

大衍之數，其算法之源乎。是以算數之起，不過乎方圓曲直也。

陰無一，陽無十。

乘數，生數也。除數，消數也。算法雖多，不出乎此矣。

陽得陰而生，陰得陽而成，故著數四而九，卦數四而十也。猶榦、支之相錯，榦以六終，而支以五終也。

三四十二也，二六亦十二也。二其十二，二十四也。三八亦二十四也。四六亦二十四也。三其十二，三十六也。四九亦三十六也。六六亦三十六也。四其十二，四十八也。三其十六，

亦四十八也。六八亦四十八也。五其十二，六十也。三其二十³⁶，亦六十也。六其十，亦六十也。皆自然之相符也³⁷。

四九三十六也，六六三十六也，陽六而又兼陰六之半，是以九也。故六者言之，陰陽各三也。以三爻言之，天地人各三也。陰陽之中各有天地人，天地人之中各有陰陽，故參天兩地而倚數也。

太極既分，兩儀立矣。陽下交於陰，陰上交於陽，四象生矣。陽交於陰，陰交於陽，而生天之四象。剛交於柔，柔交於剛，而生地之四象。於是八卦成矣。八卦相錯，然後萬物生焉。是故一分為二，二分為四，四分為八，八分為十六，十六分為三十二，三十二分為六十四。故曰：分陰分陽，迭用柔剛，易六位而成章也。十分為百，百為分千，千分為萬，猶根之有榦，榦之有枝，枝之有葉，愈大則愈少，愈細則愈繁，合之斯為一，衍之斯為萬。是故乾以分之，坤以翕之，震以長之，巽以

消之。長則分，分則消，消則翕也。

乾、坤定位也，震、巽一交也，兌、離、坎、艮再交也。故震陽少而陰尚多也，巽陰少而陽尚多也，兌、離陽浸多也，坎、艮陰浸多也。是以辰與火不見也。

一氣分而陰陽判，得陽之多者爲天，得陰之多者爲地。是故陰陽半而形質具焉，陰陽偏而性情分焉。形質各分，則多陽者爲剛也，多陰者爲柔也。性情又分，則多陽者陽之極也，多陰者陰之極也。

兌、離、巽得陽之多者也，艮、坎、震得陰之多者也。以爲天地用也。乾陽極，坤陰極，是以不用也。

乾四分取一以與坤，坤四分取一以奉乾，乾、坤合而生六子，三男皆陽也，三女皆陰也。兌分一陽以與艮，坎分一陰以奉離，震、巽以二相易，合而言之陰陽各半，是以水火相生而相剋，然後既成萬物也。

乾、坤之名位不可易也，坎、離名可易而位不可易也，震、巽位可易而名

不可易也，兌、艮名與位皆可易也。離

肖乾^⑤，坎肖坤，中孚肖乾，頤肖離，小過肖坤，大過肖坎。是以乾、坤、離、坎、中孚、頤、大過、小過皆不可易者也。離在天而當晝，故陽中有陰也。坎在地而當晝，故陰中有陽也。震始交陰而陽生，巽始消陽而陰生。兌陽長也，艮陰長也。震、兌在天之陰也，巽、艮在地之陽也。故震、兌上陰而下陽，巽、艮上陽而下陰。天以始生言之，故陰上而陽下，交泰之義也。地以既成言之，故陽上而陰下，尊卑之位也。

乾、坤定上下之位，離、坎列左右之門。天地之所闔闢，日月之所出入。是以春夏秋冬、晦朔弦望、晝夜長短、行度盈縮莫不由乎此矣。

無極之前，陰含陽也。有象之後，陽分陰也。陰爲陽之母^⑥，陽爲陰之父。故母孕長男而爲復^⑦，父生長女而爲姤。是以陽起於復，而陰起於姤也。

性非體不成，體非性不生。陽以陰爲體，陰以陽爲性。動者，性也。靜

者，體也。在天則陽動而陰靜，在地則陽靜而陰動。性得體而靜，體隨性而動。是以陽舒而陰疾也。更詳之。

陽不能獨立，必得陰而後立，故陽以陰爲基。陰不能自見，必待陽而後見，故陰以陽爲唱。陽知其始而享其成，陰效其法而終其用^⑧。

陽能知而陰不能知，陽能見而陰不能見也。能知、能見者爲有，故陽性有而陰性無也。陽有所不徧，而陰無所不徧也。陽有去陰常居也^⑨。無不徧而常居者爲實。故陽體虛而陰體實也。

自下而上謂之升，自上而下謂之降。升者，生也。降者，消也。故陽生於下，而陰生於上。是以萬物皆反生。陰生陽，陽生陰，陰復生陽，陽復生陰。是以循環而無窮也。

天地之本，其起於中乎^⑩。是以乾、坤屢變而不離乎中。人居天地之中，心居人之中。日中則盛，月中則盈。故君子貴中也。

本一氣也，生則爲陽，消則爲陰。

故二者，一而已矣。六者，三而已矣。八者，四而已矣。是以言天而不言地，言君而不言臣，言父而不言子，言夫而不言婦也。然天得地而萬物生，君得臣而萬化行，父得子，夫得婦而家道成。故有一則有二，有二則有四，有三則有六，有四則有八。

陰陽生而分二儀，二儀交而生四象，四象交而成八卦，八卦交而生萬物。故二儀生天地之類，四象定天地之體。四象生八卦之類，八卦定日月之體。八卦生萬物之類，重卦定萬物之體。類者，生之序也。體者，象之交也。推類者，必本乎生。觀體者，必由乎象。生則未來而逆推，象則既成而順觀。是故日月一類，物同出而異處也，異處而同象也。推此以往，物奚逃哉？

天變時而地應物，時則陰變而陽應^④，物則陽變而陰應。故時可逆知，物必順成。是以陽迎而陰隨，陰逆而陽順^⑤。語其體，則天分而為地，地分而為萬物，而道不可分也。其終則萬

物歸地，地歸天，天歸道。是以君子貴道也。

有變則必有應也。故變于內者應于外，變于外者應于內，變于下者應于上，變于上者應于下也。天變而日應之，故變者從天，而應者法日也。是以日紀乎星，月會於辰，水生於土，火潛於石。飛者棲木，走者依草，心肺之相聯，肝膽之相屬。無它，應變之道也。

本乎天者親上，本乎地者親下。故變之與應常反對也。

陽交於陰，而生蹄角之類也。剛交於柔，而生根莖之類也。陰交於陽，而生羽翼之類也。柔交於剛，而生枝幹之類也。天交於地，地交於天。故有羽而走者，足而騰者，草中有木，木中有草也。各以類而推之，則生物之類不過是矣^⑥。走者便於下，飛者利於上，從其類也。

陸中之物，水中必具者，猶影象也。陸多走，水多飛者，交也。是故巨于陸者必細于水，巨于水者必細于陸也。

虎豹之毛，猶草也。鷹鷂之羽，猶木也。

木者，星之子。是以果實象之。葉，陰也。華實，陽也。枝葉莢，而根幹堅也。

人之骨巨而體繁，木之幹巨而葉繁，應天地之數也。

動者體橫，植者體縱，人宜橫而反縱也。

飛者有翅，走者有趾。人之兩手，翅也。兩足，趾也。

飛者食木，走者食草。人皆兼之，而又食飛、走也。故最貴於萬物也。

體必交而後生。故陽與剛交而生心肺，陽與柔交而生肝膽，柔與陰交而生腎與膀胱，剛與陰交而生脾胃。心生目，膽生耳，脾生鼻，腎生口，肺生骨，肝生肉，胃生髓，膀胱生血。故乾為心，兌為脾，離為膽，震為腎，坤為血，艮為肉，坎為髓，巽為骨，泰為目，中孚為鼻，既濟為耳，頤為口，大過為肺，未濟為胃，小過為肝，否為膀胱。

天地有八象，人有十六象。何

也？合天地而生人，合父母而生子，故有十六象也。

心居肺，膽居肝，何也？言性者必歸之天，言體者必歸之地。地中有天，石中有火，是以心膽象之也。心膽之倒懸，何也？草木者，地之本體也。人與草木反生，是以倒懸也。口目橫而鼻縱，何也？體必交也，故動者宜縱而反橫，植者宜橫而反縱，皆交也。

天有四時，地有四方，人有四支。是以指節可以觀天，掌文可以察地。天地之理，具乎指掌矣。可不貴之哉？

神統於心，氣統於腎，形統於首。形氣交而神主乎其中，三才之道也。

人之四支各有脉也。一脉三部，一部三候，以應天數也。

心藏神，腎藏精，脾藏魂，膽藏魄。胃受物而化之，傳氣於肺，傳血於肝，而傳水穀於脬腸矣。

天圓而地方，天南高而北下，是以望之如倚蓋焉。地東南下西北高，是以東南多水，西北多山也。天覆地，地

載天，天地相函。故天上有地，地上有天。

天渾渾於上而不可測也。故觀斗數以占天也。斗之所建，天之行也。魁建子，杓建寅，星以寅爲晝也。斗有七星，是以晝不過乎七分也。^⑦更詳之。

天行所以爲晝夜，日行所以爲寒暑。夏淺冬深，天地之交也。左旋右行，天日之交也。

日朝在東，夕在西，隨天之行也。夏在北，冬在南，隨天之交也。天一周而超一星，應日之行也。春酉正，夏午正，秋卯正，冬子正，應日之交也。

日以遲爲進，月以疾爲退，日月一會而加半日、減半日，是以爲閏餘也。^⑧日一大運而進六日，月一大運而退六日，是以爲閏差也。

日行陽度則盈^⑨，行陰度則縮^⑩，賓主之道也。月去日則明生而遲^⑪，近日則魄生而疾^⑫，君臣之義也。

陽消則生陰，故日下而月西出也。陰盛則敵陽，故日望而月東出也。天爲父，日爲子，故天左旋，日右行。日

爲夫，月爲婦，故日東出，月西生也。

日月相食，數之交也。日望月則月食，月掩日則日食。猶木火之相剋也。是以君子用智，小人用力。

日隨天而轉，月隨日而行，星隨月而見。故星法月，月法日，日法天。天半明半晦，日半盈半縮，月半盈半虧，星半動半靜。陰陽之義也。^⑬

天晝夜常見。日見於晝，月見於夜而半不見^⑭，星半見於夜，貴賤之等也。^⑮

月，晝可見也，故爲陽中之陰。星，夜可見也，故爲陰中之陽。

天奇而地耦，是以占天文者觀星而已，察地理者觀山水而已。觀星而天體見矣，觀山水而地體見矣。天體容物，地體負物。是故體幾於道也。

極南大暑，極北大寒。故南融而北結^⑯，萬物之死地也。夏則日隨斗而北，冬則日隨斗而南。故天地交而寒暑和，寒暑和而物乃生也。

天以剛爲德，故柔者不見。地以柔爲體，故剛者不生。是以震，天之陽

也。巽，地之陽也。地，陰也。有陽而陰效之。故至陰者，辰也。至陽者，日也。皆在乎天，而地則水火而已。是以地上皆有質之物。陰伏陽而形質生，陽伏陰而性情生。是以陽生陰，陰生陽，陽剋陰，陰剋陽。陽之不可伏者，不見於地。陰之不可剋者，不見於天。伏陽之少者，其體必柔，是以畏陽而為陽所用。伏陽之多者，其體必剛，是以禦陽而為陰所用。故水火動而隨陽，土石靜而隨陰也。

陽生陰，故水先成。陰生陽，故火後成。陰陽相生也，體性相須也。是以陽去則陰竭，陰盡則陽滅。

金火相守則流，火木相得則然，從其類也。

水遇寒則結，遇火則竭，從其所勝也。

陽得陰而為雨，陰得陽而為風。剛得柔而為雲，柔得剛而為雷。無陰則不能為雨，無陽則不能為雷。雨，柔也，而屬陰。陰不能獨立，故待陽而後興。雷，剛也，屬體。體不能自用，必

待陽而後發也。

有意必有言，有言必有象，有象必有數。數立則象生，象生則言彰，言彰則意顯。象數則筮蹄也，言意則魚兔也。得魚兔而忘筮蹄則可也，以筮蹄而求魚兔則未見其得也。

天變而人效之，故元亨利貞，《易》之變也。人行而天應之，故吉凶悔吝，《易》之應也。以元亨為變，則利貞為應。以吉凶為應，則悔吝為變。元則吉，吉則利應之。亨則凶，凶則應之以貞。悔則吉，吝則凶。是以變中有應，應中有變也。變中之應，天道也。故元為變，則亨應之。利為變，則應之以貞。應中之變，人事也。故變則凶，應則吉。變則吝，應則悔也。悔者，吉之兆也。吝者，凶之本。是以君子從天不從人。元者，春也，仁也。春者，時之始。仁者，德之長。時則未盛，而德足以長人，故言德而不言時。亨者，夏也，禮也。夏者，時之盛。禮者，德之文。盛則必衰，而文不足救之。故言時而不言德。故曰：大哉乾元，而上

九有悔也。利者，秋也，義也。秋者，時之成。義者，德之方。萬物方成而獲利義者，不通於利。故言時而不言德也。貞者，冬也，智也。冬者，時之末。智者，德之衰。貞則吉，不貞則凶。故言德而不言時也。故曰：利貞者，性情也。

至哉，文王之作《易》也。其得天地之用乎。故乾、坤交而為泰，坎、離交而為既濟也。乾生於子，坤生於午，坎終於寅，離終於申，以應天之時也。置乾於西北，退坤於西南，長子用事而長女代母，坎、離得位，兌、艮為耦，以應地之方也。王者之法，其盡於是矣。乾、坤，天地之本。離、坎，天地之用。是以《易》始於乾、坤，中於離、坎，終於既、未濟，而泰、否為上經之中，咸、恒為下經之首，皆言乎其用也。

坤統三女於西南，乾統三男於東北，上經起於三，下經終於四，皆交泰之義也。故《易》者，用也。乾用九，坤用六，大衍用四十九，而潛龍勿用也。大哉，用乎。吾於此見聖人之心矣。

道生天，天生地，及其功成而身退，故子繼父禪，是以乾退一位也。

乾坤交而爲泰，變而爲雜卦也。

乾、坤、坎、離爲上篇之用，兌、艮、震、巽爲下篇之用也。頤、中孚、大過、小過爲三篇之正也。

《易》者，一陰一陽之謂也。震、兌始交者也，故當朝夕之位。離、坎交之極也，故當子午之位。巽、艮雖不交而陰陽猶雜也，故當用中之偏位。乾、坤純陰陽也，故當不用之位。

乾、坤縱而六子橫，《易》之本也。震、兌橫而六卦縱，《易》之用也。

象起於形，數起於質。名起於言，意起於用。天下之數出於理，違乎理則入於術。世人以數而入術，故失於理也。

天下之事皆以道致之，則休戚不能至矣。

天之陽在南而陰在北，地之陰在南而陽在北，人之陽在上而陰在下，既交則陽下而陰上。

天以理盡而不可以形盡，渾天之

術以形盡天，可乎？

辰數十二，日月交會，謂之辰。辰，天之體也。天之體，無物之氣也。

精義入神以致用也。不精義則不能入神，不能入神則不能致用也。

爲治之道必通其變，不可以膠柱，猶春之時不可行冬之令也。

陽數一，衍之爲十，十干之類是也。陰數二，衍之爲十二，十二支、十二月之類是也。

元亨利貞之德，各包吉凶悔吝之事，雖行乎德，若違于時，亦或凶矣。

初與上同，然上亦不及初之進也。二與五同，然二之陰中不及五之陽中也。三與四同，然三處下卦之上，不若四之近五也。

天之陽在南，故日處之。地之剛在北，故山處之。所以地高西北，天高東南也。

天之神棲於日，人之神棲乎日。人之神寤則棲心，寐則棲腎，所以象天，此晝夜之道也。

雲行雨施，電激雷震，亦是從其類

也。

吹、噴、吁、呵，風、雨、雲、霧，皆當相須也。

萬物各有太極、兩儀、四象、八卦之次，亦有古今之象。

雲有水火土石之具，化類亦然。二至相去，東西之度，凡一百八十，南北之度，凡六十。

冬至之月，所行如夏至之日。夏至之月，所行如冬至之日。四正者，乾、坤、坎、離也。觀其象無反覆之變，所以爲正也。

木之支幹，土石之所成，所以不易。葉花，水火之所成，故變而易也。自然而然者，天也，唯聖人能索之。效法者，人也。若時行時止，雖人也，亦天。

生者性，天也。成者形，地也。日入地中，構精之象也。

體四而變六，兼神與氣也。氣變必六，故三百六十也。

凡事爲之極，幾十之十則可止矣。若夏至之日止于六十，兼之以晨昏分

之，庶幾乎十之七也。

東赤、南白、西黃、北黑，此五色也。驗之于曉、午、暮、夜之時可見之矣。

圖雖無文，吾終日言而未嘗離乎是⁶⁷，蓋天地萬物之理，盡在其中矣。

冬至之子，中陰之極。春分之卯，中陽之中。夏至之午，中陽之極。秋分之酉，中陰之中，凡三百六十，中分之，則一百八十。此二至、二分相去之數也⁶⁸。

燈之明暗之境，日月之象也。

月者，日之影也。情者，性之影也。心性而瞻情，性神而情鬼。水者，火之地，火者，水之氣。黑者，白之地。寒者，暑之地。

心為太極，又曰道為太極。

形可分，神不可分。

草伏之獸毛如草之叢⁶⁹，林棲之鳥羽如林之葉，類使之然也。

陰事太半⁷⁰，蓋陽一而陰二也⁷¹。

冬至之後為呼，夏至之後為吸，此天地一歲之呼吸也。

皇極經世卷第十二之上

①『觀物外篇上』原脫『上』字，據文義及四庫本補。

②『反易』原作『變易』，據四庫本改。

③『支體』原作『交體』，據四庫本改。

④『三子』原作『一子』，據四庫本改。

⑤『二百一十六』原脫『百』字，據四庫本補。

⑥『也』原脫，據四庫本補。

⑦『是以』原脫『以』字，據四庫本補。

⑧『而』原脫，據四庫本補。

⑨『十有二變』原脫，據四庫本補。

⑩『矣』原脫，據四庫本補。

⑪『一十六萬為月……十二萬九千六百』原脫，據四庫本補。

⑫『二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億』原作『二萬八千三百一十一兆九百九十一萬七千四百五十六億』，據四庫本改。下同。

⑬『每限得』下原有『三十億九千九百六十八萬之』十二字，據四庫本刪。

⑭『衍』原作『年』，據四庫本改。

⑮『乾之初』原作『乾之六』，據四庫本改。

⑯『七秭九千五百八十六萬六千一百十垓九千九百四十六萬四千八百八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也』原脫，據四庫本補。

⑰『七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八千四百三十九萬一千九百三十六兆』原脫，據四庫本補。

⑱『二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億』原脫，據四庫本補。

⑲『以下』原作『而下』，據四庫本改。

⑳『自通以下』原作『自剝以下』，據四庫本改。

㉑『一月』原作『一日』，據四庫本改。

㉒『一百一十二陰』原作『一百一十一陰』，據四庫本改。

㉓『一百四十四陽』原作『一百四十六陽』，據四庫本改。

㉔『一百四十四陽』原作『一百四十六陽』，據四庫本改。

㉕『地數兩』原脫『地』字，據四庫本改。

㉖『陽主贏』原作『陽止贏』，據四庫本改。

㉗『離坎』原作『為稱』，據四庫本改。

㉘『交數』原作『爻數』，據四庫本改。

㉙『又並』原作『又方』，據四庫本改。

㉚『十二為用』原脫『十』字，據四庫本補。

㉛『六變而成』原脫『成』字，據四庫本補。

㉜『卦之數也』原脫『之』字，據四庫本補。

㉝『以當坤之二十四』原作『以當坤之半二十四』，據四庫本刪去『半』字。

㉞『是以震、巽無策也』原作『是震、巽不用也』，據四庫本補改。

㉟『得九與八八』原作『得九與八』，脫『八』字，據四庫本補。

㊱『二十』原作『十二』，據四庫本改。

㊲『皆自然』原脫，據四庫本補。

㊳『離肖乾』原作『離艮乾』，據四庫本改。

㊴『陽之母』原作『陽之母』，據四庫本改。

㊵『母孕』原作『母孕』，據四庫本改。

㊶『終其用』原作『終其勞』，據四庫本改。

㊷『陽有去』原作『陽有知』，據四庫本改。

- 43「中孚」原作「中孚」，據四庫本改。
 44「時」原作「地」，據四庫本改。
 45「陽順」原作「陽變」，據四庫本改。
 46「不過是矣」原作「不逃數矣」，據四庫本改。
 47「七分」原作「十分」，據四庫本改。
 48「閏餘」原作「閏日」，據四庫本改。
 49「陽度」原作「陽庭」，據四庫本改。
 50「陰度」原作「陰庭」，據四庫本改。
 51「明生」原作「明盈」，據四庫本改。
 52「魄生」原無「魄」字，據四庫本改。
 53「陰陽之義也」原作「陰陽之變化」。據四庫本改。
 54「而半不見」原脫「而半」二字，據四庫本補。
 55「貴賤之等也」原脫「貴賤」、「等」三字，據四庫本補。
 56「南融」原脫「融」字，據四庫本補。
 57「天之陽」原作「巽天之陽」，據四庫本刪去「巽」字。
 58「巽，地之陽也」原無，據四庫本補。
 59「言彰」原作「言用」，據四庫本改。下句同。
 60「應之」原作「應也」，據四庫本改。
 61「救之」原作「兼之」，據四庫本改。
 62「上九」原作「上之」，據四庫本改。
 63「始交」原作「始象」，據四庫本改。
 64「交之極」原脫「交」字，據四庫本補。
 65「入神」原作「入坤」，據四庫本改。
 66「此」原作「元」，據四庫本改。
 67「未嘗離乎」原脫，據四庫本補。
 68「二至」原作「春秋」，據四庫本改。
 69「獸毛」原作「獸兔」，據四庫本改。
 70「陰事太半」原脫「半」字，據四庫本補。
 71「蓋陽一而陰二」原脫「蓋陽」、「而」三字，據四庫本補。

皇極經世卷第十二

三川邵堯夫撰

皇極經世卷第十二之下

觀物外篇下

以物喜物，以物悲物，此發而中節者也。

石之花，鹽之消之類也。

水之物無異乎陸之物，各有寒熱之性。大較則陸為陽中之陰，而水為陰中之陽。

日、月、星、辰共為天，水、火、土、石共為地，耳、目、鼻、口共為首，髓、血、骨、肉共為身，此乃五之數也。

火生于無，水生于有。

不我物則能物物。

辰至日為生，日至辰為用。蓋順為生而逆為用也。

《易》有三百八十四爻，真天文也。

鷹鷂之類食生，而雞鳧之類不專食生。虎豹之類食生，而猫犬之類食

生又食穀。以類推之，從可知也。

馬、牛皆陰類，細分之，則馬為陽而牛為陰。

飛之類喜風而敏于飛上，走之類喜土而利于走下。

禽蟲之卵，果穀之類也。穀之類多子，蟲之類亦然。

蠶之類，今歲蛾而子，來歲則子而蠶。蕪菁之類，今歲根而苗，來歲則苗而子。

天地之氣運，北而南則治，南而北則亂，亂久則復北而南矣。天道、人事皆然。推之歷代，可見消長之理也。

任我則情，情則蔽，蔽則昏矣。因物則性，性則神，神則明矣。潛天潛地，不行而至，不為陰陽所攝者，神也。

在水者不暝，在風者暝。走之類上睫接下，飛之類下睫接上。類使之然也。

在水之鱗鬣，飛之類也。龜獺之類，走之類也。

夫四象，若錯綜而用之，日月，天之陰陽。水火，地之陰陽。星辰，天之

剛柔。土石，地之剛柔。

天之孽，十之一猶可違，人之孽，十之九不可道。

陽主舒長，陰主慘急。日入盈度，

陰從于陽。月入縮度，陽從于陰。

飛之走，雞鳧之類是也。走之飛，

龍馬之屬是也。

先天之學，心也。後天之學，迹

也。出入有無、死生者，道也。

神無所在，無所不在。至人與他

心通者，以其本于一也。道與一，神之

強名也。以神為神者，至言也。

身，地也，本乎靜，所以能動者，氣

血使之然也。天地生萬物，聖人生萬

民。

生生長類，天地成功。別生分類，

聖人成能。

神者，人之主，將寐在脾，熟寐在

腎，將寤在肝，又言在膽，正寤在心。

以物觀物，性也。以我觀物，情

也。性公而明，情偏而暗。

陽主闢而出，陰主翕而入。

日在于水則生，離則死，交與不交

之謂也。

陰對陽為二，然陽來則生，陽去則

死。天地萬物，生死主于陽，則歸于一

也。

神無方而性有質。

發于性則見于情，發于情則見于

色，以類而應也。

天地之大寤在夏，人之神則存于

心。

以天地生萬物，則以萬物為萬物。

以道生天地，則天地亦萬物也。

水之族以陰為主，陽次之。陸之

類以陽為主，陰次之。故水類出水則

死，風類入水則死。然有出入之類者，

龜、蟹、鵝、鳧之類是也。

天地之交十之三。

一變而二，二變而四，三變而八卦

成矣，四變而十有六，五變而三十有

二，六變而六十四卦備矣。

天火，無體之火也。地火，有體之

火也。

人之貴，兼乎萬類。自重而得其

貴，所以能用萬類。

凡人之善惡，形于言，發於行，人

始得而知之。但萌諸心，發于慮，鬼神

已得而知之矣。此君子所以慎獨也。

氣變而形化。

人之類備乎萬物之性。

火無體，因物以為體。金石之火

烈于草木之火者，因物而然也。

氣形盛則魂魄盛，氣形衰則魂魄

亦從而衰矣。魂隨氣而變，魄隨形而

止。故形在則魄存，形化則魄散。

人之神，則天地之神。人之自欺，

所以欺天地。可不慎哉？

人之畏鬼，亦猶鬼之畏人。人積

善而陽多，鬼益畏之矣。積惡而陰多，

鬼弗畏之矣。大人者，與鬼神合其吉

凶，夫何畏之有？

至理之學，非至誠則不至。

物理之學，既有所不通，不可以強

通。強通則有我，有我則失理而入於

術矣。

星為日餘，辰為月餘。

星之至微如塵沙者，隕而為堆阜。

心一而不分則能應，弗違此，君子

所以虚心而不動也。

藏者，天行也。府者，地行也。天地並行，則配爲八卦。

聖人利物而無我。

明則有日月，幽則有鬼神。

《易》有真數，三而已。參天者，三三而九。兩地者，倍三而六。

八卦相錯者，相交錯而成六十四卦也。

夫《易》根于乾、坤，而生於姤、復。蓋剛交柔而爲復，柔交剛而爲姤，自茲而無窮矣。

《素問》、《陰符》^④，七國時書也。

夫聖人之經^⑤，渾然無跡，如天道焉。故《春秋》錄實事，而善惡形于其中矣。

中庸之法，自中者，天也。自外者，人也。

韻法：開閉者，律天。清濁者，呂地。

韻法：先閉後開者，春也。純開者，夏也。先開後閉者，秋也。冬則閉而無聲。

《素問》、《密語》之類，於術之理可謂至也。

顯諸仁，藏諸用。孟子善藏其用乎。

寂然不動，反本復靜，坤之時也，感而遂通天下之故。陽動于中，間不容髮，復之義也。

莊、荀之徒失之辯。

東爲春聲，陽爲夏聲，此見作韻者，亦有所至也。銜凡，冬聲也。

不見動而動，妄也。動于否之時是也^⑥。見動而動，則爲無妄。然所以有災者，陽微而無應也。有應而動，則爲益矣。

精氣爲物，形也。遊魂爲變，神也。又曰：精氣爲物，體也。遊魂爲變，用也。

君子之學，以潤身爲本。其治人、應物皆餘事也。

剗割者^⑦，才力也。明辯者，智識也。寬弘者，德器也。三者不可闕一。無德者責人、怨人，易滿，滿則止也。

龍能大能小，然亦有制之者。受制於陰陽之氣，得時則能變化，變變則不能也。

伯夷義不食周粟，至餓且死，得爲仁而已。

三人行亦有師焉，至于友一鄉之賢、天下之賢，以天下爲未足，又至於上論古人，無以加焉。

義重則內重，利重則外重。兌，說也。其他說皆有所害。惟朋友講習無說於此，故言其極者也。

能循天理動者，造化在我也。學不際天人，不足以謂之學。君子於《易》，玩象、玩數、玩辭、玩意。

能醫人能醫之疾，不得謂之良醫。醫人之所不能醫者，天下之良醫也。能處人所不能處之事，則能爲人所不能爲之事也。

人患乎自滿，滿則止也。故禹不自滿，假所以爲賢。雖學亦當常若不足^⑧，不可臨深以爲高也。人苟用心，必有所得。獨有多寡

之異，智識之有淺深也。

理窮而後知性，性盡而後知命，知而後至。

凡處失在得之先，則得亦不喜。若處得在失之先，則失難處矣，必至於隕穫。

人必有德器，然後喜怒皆不妄。爲卿相，爲匹夫，以至學問高天下，亦若無有也。

人必內重，內重則外輕。苟內輕，必外重。好利好名，無所不至。

得天理者，不獨潤身，亦能潤心。不獨潤心，至於性命亦潤。

天下言讀書者不少，能讀書者少，若得天理真樂，何書不可讀，何堅不可破，何理不可精。

曆不能無差。今之學曆者，但知曆法，不知曆理。能布算者，洛下閎也。能推步者，甘公、石公也。洛下閎但知曆法，楊雄知曆法又知曆理。一歲之閏六陰六陽，三年三十六日，故三年一閏，五年六十日，故五歲再閏。天時、地理、人事三者知之不易。

資性得之天也，學問得之人也。資性由內出者也，學問由外入者也。自誠，明性也。自明，誠學也。

顏子不遷怒，不貳過。遷怒、貳過皆情也，非性也。不至於性命，不足謂之好學。

伯夷、柳下惠得聖人之一端，伯夷得聖人之清，柳下惠得聖人之和。孔子時清、時和、時行、時止，故得聖人之時。

《太玄》九日當兩卦，餘一卦當四日半。

楊雄作《太玄》，可謂見天地之心者也。

用兵之道，必待人民富、倉廩實、府庫充、兵強、名正、天時順、地利得，然後可舉。

《易》無體也。曰：既有典常，則是有體也。恐遂以爲有體，故曰：不可爲典要。既有典常，常也。不可爲典要，變也。

莊周雄辯數千年，一人而已。如《庖丁解牛》曰：踟躕四顧。孔子觀呂

梁之水，曰：蹈水之道無私。皆至理之言也。

老子五千言，大抵皆明物理。今有人登兩臺，兩臺皆等，則不見其高。一臺高，然後知其卑下者也。

學不至於樂，不可謂之學。

一國一家一身皆同，能處一身，則能處一家。能處一家，則能處一國。能處一國，則能處天下。心爲身本，家爲國本，國爲天下本，心能運身，苟心所不欲，身能行乎？

人之精神，貴藏而用之。苟銜於外，則鮮有不敗者。如利刃，物來則割之。若恃刃之利而求割乎物，則刃與物俱傷矣。

言發于真誠，則心不勞而逸，人久而信之。作僞任數，一時或可以欺人，持久必敗。

人貴有德，小人有才者，有之矣。故才不可恃，德不可无。天地日月，悠久而已。故人當存乎遠，不可見其近。

君子處畎畝，則行畎畝之事。居

廟堂，則行廟堂之事。故無入而不自得。

智數或能施于一朝。蓋有時而窮，惟至誠與天地同久^①。天地無，則至誠可息。苟天地不能無，則至誠亦不息也。

室中造車，天下可行，執轍合故也。苟順義理，合人情，日月所照，皆可行也。

中庸非天降地出，揆物之理，度人之情，行其所安，是爲得矣。

歛天下之智爲智，歛天下之善爲善，則廣矣。自用則小。

漢儒以反經合道爲權，得一端者也。權所以平物之輕重，聖人行權，酌其輕重而行之，合其宜而已。故執中無權者，猶爲偏也。王通言春秋王道之權，非王通莫能及此。故權在一身，則有一身之權，在一鄉則有一鄉之權，以至於天下，則有天下之權。用雖不同，其權一也。

夫弓固有強弱，然一弓二人張之，則有力者以爲弓弱，無力者以爲弓強。

故有力者不以己之力有餘，而以爲弓弱。無力者不以己之力不足，而以爲弓強。何不思之甚也。一弓非有強弱也，二人之力強弱不同也。今有食一杯在前，二人大餒而見之，若相讓則均得食矣，相奪則爭，非徒爭之而已，或不得其食矣。此二者，皆人情也。知之者鮮。知此則天下之事皆如是也。

夫易者，聖人長君子、消小人之具也。及其長也，闢之於未然。及其消也，闢之於未然。一消一長，一闢一關，渾渾然無跡。非天下之至神，其孰能與於此。

大過本末弱也，必有大德大位，然後可救。常分有可過者，有不可過者。有大德大位可過者也，伊、周其人也，不可僭也。有大德無大位不可過也，孔、孟其人也，不可誣也。其位不勝德邪，大哉位乎，待才用之宅也。

復次剥，明治生於亂乎。姤次夬，明亂生於治乎。時哉，時哉，未有剥而不復，未有夬而不姤者，防乎其防，邦家其長，子孫其昌。是以聖人貴未然

之防，是謂《易》之大綱。

先天學，心法也。故圖皆自中起，萬化萬事生乎心也。

先天學，主乎誠，至誠可以通神明，不誠則不可以得道。

先天圖中，環中也。事必量力，量力故久。

所行之路不可不寬，寬則少礙。

知《易》者不必引用講解，是爲知《易》。孟子之言未嘗及《易》，其間《易》道存焉。但人見之者鮮耳。人能知《易》，是爲知《易》。如孟子可謂善用《易》者也。

學以人事爲大，今之經典，古之人兼治。

《春秋》三傳之外，陸淳、琰助可以兼治。

所謂皇帝王霸者，非獨謂三皇五帝、三王五霸而已，但用無爲則皇也，用恩信則帝也，用公正則王也，用智力則霸也，霸以下則夷狄，夷狄而下是禽獸也。

季札之才近伯夷。

叔向、子產、晏子之才相等。

管仲用智數，晚識物理，大抵才力過人也。

五霸者，功之首、罪之魁也。《春秋》者，孔子之刑書也。功過不相掩，聖人先褒其功，後貶其罪。故罪人有功亦必錄之，不可不恕也。

始作兩觀，始者，貶之也，誅其舊無也。初獻六羽，初者，褒之也，以其舊僭八佾也。

某人受《春秋》於尹師魯，師魯受於穆伯長。某人後復攻伯長曰：《春秋》無褒，皆是貶也。田述古曰：孫復亦云《春秋》有貶而無褒。曰：《春秋》禮法廢，君臣亂其間。有能為小善者，安得不進之也。況五霸實有功於天下。且五霸固不及於王，不猶愈於夷狄，安得不與之也。治《春秋》者不辨名實，不定五霸之功過，則未可言治《春秋》。先定五霸之功過而治《春秋》，則大意立。若事事求之，則無緒矣。

凡人為學，失於自主張太過。

平王名雖王，實不及一小國之諸侯。齊、晉雖侯，而實僭王。此春秋之名實也。子貢欲去告朔之餼羊，羊，名也。禮，實也。名存而實亡，猶愈於名實俱亡。苟存其名，安知後世無王者作是以前有所待也。

秦穆公有功於周^⑫，能遷善改過，為霸者之最。晉文侯世世勤王，遷平王於洛。次之齊桓公，九合諸侯^⑬，不以兵車。又次之楚莊強大。又次之宋襄公，雖霸而力微，會諸侯而為楚所執，不足論也。治《春秋》者，不先定四國之功過，則事無統理，不得聖人之心矣。春秋之間，有功者未見大於四國者，有過者亦未見大於四國者也。故四國者^⑭，功之首、罪之魁也。人言《春秋》非性命之書^⑮，非也。至于書郊牛之口傷，改卜牛^⑯，牛死猶三望^⑰，此因魯事而貶之也。聖人何容心哉，無我故也。豈非由性命而發言也。又云：《春秋》皆因事而褒貶，豈容人特立私意哉。又曰：《春秋》聖人之筆削，為天下之至公，不知聖人之所以為公也。

如因牛傷則知魯之僭郊，因初獻六羽則知舊僭八佾，因新作雉門則知舊無雉門，皆非聖人有意於其間。故曰：《春秋》盡性之書也。

《春秋》為君弱臣強而作，故謂之名分之書。

聖人之難，在不失仁義、忠信而成事業。何如則可？在於絕四。

有馬者借人乘之，舍己以從人也。或問才難何謂也？曰：臨大事，然後見才之難也。曰：何獨言才？

曰：才者，天之良質也，學者所以成其才也。曰：古人有不由學問而能立功業者，何必曰學？曰：周勃、霍光能成大事，唯其無學，故未盡善也。人而無學，則不能燭理。不能燭理，則固執而不通。人有出人之才，必以剛克中。剛則足以立事業，處患難。若用於他，反為邪惡。故孔子以申枵為焉得剛？既有慾心，必無剛也。

君子喻於義，賢人也。小人喻於利而已。義利兼忘者，唯聖人能之。君子畏義而有所不為，小人直不畏耳。

聖人則動不踰矩，何義之畏乎。

顏子不貳過。孔子曰：有不善未嘗不知，知之未嘗復行是也。是一而不再也。韓愈以爲將發於心而便能絕去，是過與顏子也。過與是爲私意焉。能至於道哉。或曰：與善，不亦愈於與惡乎？曰：聖人則不如是，私心過與善惡同矣。

爲學養心，患在不由直道，去利欲。由直道、任至誠則無所不通。天地之道直而已，當以直求之。若用智數，由逕以求之，是屈天地而循人欲也，不亦難乎？

事無巨細，皆有天人之理。修身，人也，遇不遇，天也。求之者，人也。得之與否，天也。得失不動心，所以順天也。強取必得，是逆天理也。逆天理者，患禍必至。

魯之兩觀，郊天、大禘，皆非禮也。諸侯苟有四時之禘，以爲常祭可也。至於五年大禘，不可爲也。

仲弓可使南面，可使從政也。誰能出不由戶？戶，道也，未有不

由道而能濟者也。不由戶者，開穴隙之類是也。

多聞，擇其善者而從之。雖多聞，必擇善而從之。多見而識之。識，別也。雖多見，必有以別之。

或問顯諸仁藏諸用。曰：若日月之照臨，四時之成歲，是顯諸仁也。其度數之然而不知其所以然，是藏諸用也。

洛下閎改顓頊曆爲太初曆，子雲準太初而作《太玄》，凡八十一卦。九分共二卦，凡一五隔一四。細分之，則四分半當一卦。氣起於中心，故首中卦。

參天兩地而倚數，非天地之正數也。倚者，擬也，擬天地正數而生也。

元亨利貞，變易不常，天道之變也。吉凶悔吝，變易不定，人道之應也。

鬼神者無形而有用，其情狀可得而知也，於用可見之矣。若人之耳、目、鼻、口、手、足，草木之枝、葉、華、實、顏色，皆鬼神之所爲也。福善禍

淫，主之者誰邪？聰明正直，有之者誰邪？不疾而速、不行而至，任之者誰邪？皆是鬼神之情狀也。

《易》有意象，立意皆所以明象。統下三者，有言象，不擬物而直言以明事。有象像，擬一物以明意。有數象，七日、八月、三年、十年之類是也。

《易》之數窮天地終始。或曰：天地亦有終始乎？曰：既有消長，豈無終始？天地雖大，是亦形器，乃二物也。

《易》有內象，理致是也。有外象，指定一物而不變者是也。

在人則乾道成男，坤道成女。在物則乾道成陽，坤道成陰。

神無方而《易》無體。滯於一方則不能變化，非神也。有定體則不能變通，非《易》也。《易》雖有體，體者，象也。假象以見體，而本無體也。

一陰一陽之謂道，道無聲無形，不可得而見者也。故假道路之道而爲名人之有。行必由乎道。一陰一陽，天地之道也。物由是而生，由是而成者

也。

事無大小，皆有道在其間。能安分則謂之道，不能安分謂之非道。顯諸仁者，天地生萬物之功，則人可得而見也。所以造萬物則人不可得而見，是藏諸用也。

正音律數，行至于七而止者，以夏至之日出於寅而入於戌。亥、子、丑三時，則日入于地而目無所見。此三數不行者，所以比於三時也。故生物之數亦然，非數之不行也，有數而不見也。

月體本黑，受日之光而白。水在人之身為血，土在人之身為肉。

經綸天下之謂才，遠舉必至之謂志，并包含容之謂量。六虛者，六位也。虛以待變，動之事也。

有形則有體，有性則有情。天主用，地主體。聖人主用，百姓主體，故日用而不知。

膽與腎同陰，心與脾同陽。心主

目，脾主鼻。

陽中陽，日也。陰中陰，月也。陰中陽，星也。陽中陰，辰也。柔中柔，水也。柔中剛，火也。剛中柔，土也。剛中剛，石也。

法始乎伏羲，成乎堯，革於三王，極於五霸，絕於秦。萬世治亂之迹，無以逃此矣。

日為心，月為膽，星為脾，辰為腎藏也。石為肺，土為肝，火為胃，水為膀胱府也。

易之生數一十二萬九千六百，總為四千三百二十^①。此消長之大數，演三十年之辰數，即其數也。歲三百六十日，得四千三百二十辰，以三十乘之，得其數矣。凡甲子、甲午為世首，此為經世之數，始于日甲、月子、星甲、辰子。又云：此經世日甲之數，月子、星甲、辰子從之也。

鼻之氣，目見之。口之言，耳聞之。以類應也。

倚蓋之說，崑崙四垂而為海，推之理則不然，夫地直方而靜，豈得如圓動

之天乎？

海潮者，地之喘息也。所以應月者，從其類也。十干，天也。十二支，地也。支、干，配天地之用也。動物自首生，植物自根生，自首生，命在首。自根生，命在根。

神者，《易》之主也，所以無方。《易》者，神之用也，所以無體。

循理則為常，理之外則為異矣。風類、水類，小大相反。震為龍。一陽動於二陰之下，震也。重淵之下有動物，豈非龍乎？

一、十、百、千、萬、億為奇，天之數也^②。二十百、二十千、二百萬、二十億、二萬為偶，地之數也。

天之陽在東南，日月居之。地之陰在西北，火石處之。身，地也，本乎靜，所以能動者，氣血使之然也。

火以性為主，體次之。水以體為主^③，性次之。

陽性而陰情，性神而情鬼。起震終艮一節，明文王八卦也。

天地定位一節，明伏羲八卦也。八卦相錯者，明交錯而成六十四也。

數往者順，若順天而行，是左旋也，皆已生之卦也，故云數往也。知來者逆，若逆天而行，是右行也，皆未生之卦也，故云知來也。夫《易》之數由逆而成矣。此一節直解圖意，若逆，知四時之謂也。

堯典期三百六旬有六日，夫日之餘盈也六，則月之餘縮也亦六。若去日月之餘十二，則有三百五十四，乃日行之數，以十二除之，則得二十九日。

五十分之則為十，若三天兩之則為六，兩地又兩之則為四，此天地分太極之數也。天之變六，六其六得三十六，為乾一爻之數也。積六爻之策，共得二百一十有六，為乾之策。六其四得二十四，為坤一爻之策。積六爻之數，共得一百四十有四，為坤之策。積二篇之策，乃萬有一千五百二十也。

《素問》肺主皮毛，心脉、脾肉、肝筋、腎骨，上而下、外而內也。心血腎骨，交法也。交即用也。

《易》始于三皇，《書》始于二帝，《詩》始于三王，《春秋》始于五霸。

乾為天之類，本象也。為金之類，列象也。

《易》之首于乾、坤，中于坎、離，終于水、火之交、不交，皆至理也。

天地並行則藏府配。四藏天，四府地也。

自乾、坤至坎、離，以天道也。自咸常至既濟、未濟，以人事也。

太極，一也。不動生二，二則神也。

火生濕，水生燥。

神生數，數生象，象生器。

太極不動，性也。發則神，神則數，數則象，象則器，器之變復歸於神也。

復至乾，凡百有二十陽。姤至坤，

凡八十陽。姤至坤，凡百有二十陰。

復至乾，凡八十陰。

乾，奇也，陽也，健也，故天下之健莫如天。坤，耦也，陰也，順也，故天下之順莫如地，所以順天也。震，起

也，一陽起也。起，動也。故天下之動莫如雷。坎，陷也，一陽陷於二陰。

陷，下也。故天下之下莫如水。艮，止也，一陽於是而止也。故天下之止莫

如山。巽，入也，一陰入二陽之下，故天下之入莫如風。離，麗也，一陰離於

二陽，其卦錯然成文而華麗也，天下之麗莫如火，故又為附麗之麗。兌，說

也，一陰出於外而說於物，故天下之說莫如澤。

火內暗而外明，故離陽在外。火之用，用外也。水外暗而內明，故坎陽

在內。水之用，用內也。三天兩地而倚數，非天地之正數也。倚者，擬也，擬天地正數而生也。

人謀，人也。鬼謀，天也。天人同謀而皆可，則事成而吉也。

湯放桀、武王伐紂而不以為弑者，

若孟子言男女授受不親，禮也，嫂溺則援之以手，權也。故孔子既尊夷、齊，亦與湯、武。夷、齊，仁也。湯、武，義

也。唯湯、武則可，非湯、武是篡也。

諸卦不交於乾坤者，則生於否泰。

否泰，乾坤之交也。乾坤起自奇偶，奇偶生自太極。

自泰至否，其間則有蟲矣。自否至泰，其間則有隨矣。

天使我有，是之謂命。命之在我之謂性，性之在物之謂理。

變從時而便，天下之事不失禮之大經，變從時而順，天下之理不失義之大權者，君子之道也。

朔易之陽氣自北方而生，至北方而盡，謂變易循環也。

春陽得權，故多旱，秋陰得權，故多雨。

元有二，有生天地之始，太極也。有萬物之中各有始者，生之本也。

五星之說，自甘公、石公始也。天地之心者，生萬物之本也。天地之情者，情狀也，與鬼神之情狀同。

天有五辰，日月星辰與天而爲五。地有五行，金木水火與土而爲五。

有溫泉而無寒火，陰能從陽而陽不能從陰也。

有雷則有電，有電則有風。

木之堅，非雷不能震。草之柔，非露不能潤。

人智強則物智弱。陽數於三百六十上盈，陰數於三百六十上縮。

人爲萬物之靈，寄類於走。走，陰也。故百有二十。

雨生於水，露生於土，雷生於石，電生於火。電與風同爲陽之極，故有電必有風。

莊子與惠子遊於濠梁之上，莊子曰：儵魚出游從容，是魚樂也。此盡己之性能盡物之性也，非魚則然，天下之物皆然。若莊子者，可謂善通物矣。

莊子著《盜跖》篇，所以明至惡。雖至聖亦莫能化。蓋上智與下愚不移故也。

魯國之儒，一人者，謂孔子也。老子，知《易》之體者也。

天下之事始過於重，猶卒於輕。始過於厚，猶卒於薄。况始以輕、始以薄者乎？故鮮失之重，多失之輕。鮮失之厚，多失之薄。是以君子不患過

乎重，常患過乎輕。不患過乎厚，常患過乎薄也。

《莊子》齊物，未免乎較量。較量則爭，爭則不平。不平則不和。

無思無爲者，神妙致一之地也。所謂一以貫之。聖人以此洗心，退藏於密。

當仁不讓於師者，進人之道也。秦穆公伐鄭，敗而有悔，過自誓之。言此非止霸者之事，幾於王道。能悔則無過矣。此聖人所以錄於書末也。

劉絢問無爲，對曰：時然後言，人不厭其言。樂然後笑，人不厭其笑。義然後取，人不厭其取。此所謂無爲也。瞽瞍殺人，舜視棄天下猶棄敝屣也。竊負而逃，遵海濱而處，終身訢然，樂而忘天下。聖人雖天下之大不能易天性之愛。

《文中子》曰：易樂者必多哀，輕施者必好奪。或曰：天下皆爭利棄義，吾獨若之何？子曰：舍其所爭，取其所棄，不亦君子乎？若此之類，禮義之言也。心迹之判久矣。若此之類，

造化之言也。

《莊子》氣豪，若呂梁之事，言之至者也。《盜跖》言事之無可奈何者，雖聖人亦莫如之何。《漁父》言事之不可強者，雖聖人亦不可強。此言有爲、無爲之理，順理則無爲，強則有爲也。

金須百鍊然後精，人亦如此。

佛氏棄君臣、父子、夫婦之道，豈自然之理哉。志於道者，統而言之。志者，潛心之謂也。德者，得於已有形。故可據德，主於仁，故曰依。

莊子曰：庖人雖不治庖，尸祝不越樽俎而代之。此君子思不出其位，素位而行之意也。

晉狐射姑殺陽處父，《春秋》書：

晉殺大夫陽處父，上漏言也。君不密則失臣，故書國殺。

人得中和之氣則剛柔均，陽多則偏剛，陰多則偏柔。

人之爲道，當至於鬼神不能窺處，是爲至矣。作《易》者，其知盜乎？聖人知天下萬物之理而一以貫之。

大羹可和，玄酒可漓，則是造化亦

可和、可漓也。

有一日之物，有一月之物，有一時之物，有一歲之物，有十歲之物，至於百千萬皆有之。天地亦物也，亦有數焉。雀，三年之物。馬，三十年之物。凡飛走之物皆可以數推。人，百有二十年之物。

太極，道之極也。太玄，道之玄也。太素，色之本也。太一，數之始也。太初，事之初也。其成功則一也。

易地而處則無我也。

陰者，陽之影。鬼者，人之影也。

氣以六變，體以四分。

以尊降卑，曰臨。以上觀下，曰

觀。

毋意、毋必、毋固、毋我，合而言之則一，分而言之則二。合而言之則一，分而言之則四。始於有意，成於有我。有意然後有必，必生於意。有固然後有我，我生於固。意有必²³，必有待²⁴，固不化我有已也。

記問之學，未足以爲事業。

智哉，留侯，善藏其用。

思慮一萌，鬼神得而知之矣。故

君子不可不慎獨。

時然後言，言不在我也。
學在不止，故王通云：沒身而已。
誠者，主性之具，無端無方者也。

皇極經世卷第十二之下

- ①「入」原作「之」，據四庫本改。
- ②「失理」原作「天地」，據四庫本改。
- ③「六十四卦」原脫「卦」字，據四庫本補。
- ④「陰符」原作「左傳」，據四庫本改。
- ⑤「聖人之經」原作「聖人大經」，據四庫本改。
- ⑥「于」原作「千」，據四庫本改。
- ⑦「剗割」原脫，據四庫本補。
- ⑧「常若」原脫，據四庫本補。
- ⑨「洛下閎」原作「落下閎」，據四庫本改。下同。
- ⑩「不可無」原作「不可有」，據四庫本改。
- ⑪「與」原作「表」，據四庫本改。
- ⑫「秦穆公」原作「秦繆公」，據四庫本改。
- ⑬「九合」原作「六合」，據四庫本改。
- ⑭「四國」原脫「國」，據四庫本補。
- ⑮「性命之書」原脫「之」字，據四庫本補。
- ⑯「改」原作「敗」，據四庫本改。
- ⑰「牛」原作「乃」，據四庫本改。
- ⑱「爲太初曆」原作「子雲初曆」，據四庫本改。
- ⑲「四千三百二十一」原作「四千二百二十四」，據四庫本改。
- ⑳「也」原脫，據四庫本補。

②「水」原脱，據四庫本補。

③「陽也」原脱，據四庫本補。

④「意有必」原作「意有心」，據四庫本改。

⑤「必有待」原脱，據四庫本補。

(歐明俊點校)

006 集注太玄經

經名：集注太玄經。西漢揚雄撰，北宋司馬光集注，六卷。補襄陵許翰注，四卷。底本出處：《正統道藏》太清部。參校本：一、百子全書影寫宋抄本，（簡稱全書本）；二、四部備要，上海中華書局據明刻本校刊，（簡稱備要本）；三、明萬玉堂翻宋本，晉范望注，（簡稱范本）。

目錄

- 讀玄(司馬光)
- 說玄(司馬光)
- 集注揚子太玄經序(司馬光)
- 集注太玄經卷之一(司馬光注)
- 太玄
- 玄首

玄測

釋進從徯奕交達銳增童 差羨狩干上戾少閑礮周中

集注太玄經卷之二

集注太玄經卷之三

迎 應 法 居 盛 晬 彊 斂 親 密 衆 裝 毅 斷 更 事 務 争 樂 夷 格

集注太玄經卷之四

遇 竈 大 廓 文 禮 逃 唐 常 度 永 昆 減 唵 守 翕 聚 積 飾 疑 視 沈

集注太玄經卷之五

集注太玄經卷之六

內 去 晦 瞢 窮 割 止 堅 成 闕 失 劇 馴 將 難 勤 養 踦贊一 贏贊二 太玄首測衝錯攤瑩注卷第七(襄陵許翰注) 玄首都序

玄首

玄測都序

玄測

玄衝

玄錯

玄攤

玄瑩

太玄數卷第八

玄數

太玄文捩卷第九

玄文

玄捩

太玄圖告卷第十

玄圖

玄告

太玄曆附

讀 玄

余少之時，聞《玄》之名而不獲見，獨觀揚子之《自序》稱《玄》盛矣。及班固爲《傳》，則曰：劉歆嘗觀《玄》謂雄曰：空自苦。今學者有祿利，然尚不能明《易》，又如《玄》何？吾恐後人用覆醬瓿也。雄笑而不應。諸儒或譏，以爲雄非聖人而作經，猶春秋吳楚之君僭號稱王，蓋誅絕之罪也。固存此言，則固之意雖愈於歆，亦未謂《玄》之善如揚子所云也。余亦私怪揚子不贊《易》而別爲《玄》。《易》之道，其於天人之緼備矣。揚子豈有以加之，乃更爲一書？且不知其焉所用之，故亦不謂揚子宜爲《玄》也。及長學《易》，苦其幽奧難知，以爲《玄》者賢人之書，校於《易》，其義必淺，其文必易。夫登喬山者，必踐於塊埤^①；適遼海者，必沿於江漢。故願先從事於《玄》，以漸而進於《易》，庶幾乎其可跂而望也。於是求之積年，乃得觀之。初則溟滓漫

漶，略不可入。乃研精易慮，屏人事，而讀之數十過，參以首尾^②，稍得窺其梗概。然後喟然置書嘆曰：嗚呼！揚子直大儒者邪^③。孔子既沒，知聖人之道者，非揚子而誰？孟與荀殆不足擬^④，況其餘乎？觀《玄》之書，昭則極於人，幽則盡於神；大則包宇宙，細則入毛髮。合天地人之道以爲一^⑤，刮其根本^⑥，示人所出^⑦，胎育萬物而兼爲之母^⑧。若地履之而不陷也，若海挹之而不可竭也。天下之道，雖有善者，其蔑以易此矣。考之於渾元之初，而玄已生。察之於當今，而玄非不行。窮之於天地之末，而玄不可亡。叩之以萬物之情而不漏，測之以鬼神之狀而不違，概之以六經之言而不悖。藉使聖人復生，視《玄》必憚然而笑，以爲得己之心矣。乃知《玄》者所以贊《易》也，非別爲書以與《易》競也。何歆、固知之之淺而過之之深也？或曰：《易》之法與《玄》異，揚子不遵《易》而自爲之制，安在其贊《易》乎？且如與《易》同道，則既有《易》矣，何以《玄》爲？曰：

夫畋者所以爲禽也，網而得之與弋而得之，何以異哉？書者所以爲道也，《易》、網也，《玄》、弋也，何害？不既網而使弋者爲之助乎，子之求道亦膠矣。且揚子作《法言》，所以準《論語》；作《玄》，所以準《易》。子不廢《法言》而欲廢《玄》，不亦惑乎？夫《法言》與《論語》之道，庸有異乎？《玄》之於《易》，亦然。大厦將傾，一木扶之，不若衆木扶之之爲固也。大道將晦，一書辨之，不若衆書辨之之爲明也。學者能專精於《易》，誠足矣。然《易》，天也，《玄》者所以爲之階也。子將升天，而廢其階乎？先儒爲《玄》，解者多矣。然揚子爲文既多訓詁，指趣幽邃，而《玄》又其難知者也。故余疑先儒之解未能盡契揚子之志，世必有能通之者，比老終且學焉。

說玄

《易》與《太玄》，大抵道同而法異。
 《易》畫有二：曰陽，曰陰。《玄》畫有三：曰一，曰二，曰三。《易》有六位，
 《玄》有四重。

最上曰方，次曰州，次曰部，次曰家。
 《本傳》所謂參摹而四分之，極於八十一者也。

《易》以八卦相重，為六十四卦。
 《玄》以一、二、三錯於方、州、部、家，為八十一首。

凡家，每首輒變，三首而復初，如中、周、礩之類是也。部，三首一變，九首而復初，如中、閑、上之類是也。州，九首一變，二十七首而復初，如中、羨、從之類是也。方，二十七首一變，八十一首而復初，如中、更、減之類是也。八十一首以上，不可復加，故曰自然之道也。

《易》每卦六爻，合為三百八十四爻。
 《玄》每首九贊，合為七百二十九贊。

贊。

《圖》曰：《玄》有二道，一以三起，一以三生。以三起者，方、州、部、家也。以三生者，參分陽氣，以為三重，極為九營。是為同本離生，天地之經也。《本傳》曰：雄潭思渾天，參摹而四分之，極於八十一者，謂《玄》首也。又曰：旁則三摹九據，極於七百二十九贊者，謂《玄》贊也。首猶卦也，贊猶爻也。又曰：觀《易》者，見其卦而名之；觀《玄》者，數其畫而定之。《玄》首四重者，非卦也，數也。故《易》卦六爻，爻皆有辭；《玄》首四重，而別為九贊，以系其下。然則首與贊分道而行，不相因者也。皆當期以日。

《易》卦氣起中孚，除震、離、兌、坎四正卦二十四支爻主二十四氣外，其餘六十卦，每卦六日七分，凡得三百六十五日四分日之一。中孚初九，冬至之初也。頤上九，大雪之末也。周而復始。《玄》八十一首，每首九贊，凡七百二十九贊。每二贊合為一日，一贊為晝，一贊為夜，凡得三百六十四日

半。益以踦贏二贊，成三百六十五日四分日之二。中初一，冬至之初也。踦贏二贊，大雪之末也。亦周而復始。凡《玄》首皆以《易》卦氣為次序，而變其名稱。始者，中孚也；周者，復也；礩、閑者，屯也；少者，謙也；戾者，睽也。餘皆仿此。故《玄》首日：八十一首，歲事咸貞。測曰：巡乘六甲，與斗相逢。歷以紀歲，而百谷時雍。皆謂是也。

《易》有元、亨、利、貞，《玄》有罔、直、蒙、酋、冥。

五者，《太玄》之德。罔，北方也，於《易》為貞。直，東方也，於《易》為元。蒙，南方也，於《易》為亨。酋，西方也，於《易》為利。冥者，未有形也。故《玄》文曰：罔蒙相極，直酋相敕，出冥入冥，新故更代。《玄》首起冬至，故分貞以為罔冥。罔者，冬至以後；冥者，大雪以前也。

《易》大衍之數五十，其用四十有九。《玄》天地之策，各十有八，合為三十六策。地則虛三，用三十三策。

《易》揲之以四，《玄》揲之以三。

《太玄》揲法：卦一而中分其餘，以三揲一作搜，一作換。之，并餘於芳，一芳之後，而數其餘，七爲一，八爲二，九爲三。

《易》有七、九、八、六，謂之四象。《玄》有一、二、三，謂之三摹。皆畫卦首之數也。

《易》有彖，《玄》有首。彖者，卦辭也。首者，亦統論一首之義也。

《易》有爻，《玄》有贊。《易》有象，《玄》有測。測所以解贊也。

《易》有文言，《玄》有文。文解五德，并中首九贊，文言之類也。

《易》有系辭，《玄》有攤、瑩、捩、圖、告。五者皆推贊《太玄》，系辭之類也。

《易》有說卦，《玄》有數。數者論九贊所象，說卦之類也。

《易》有序卦，《玄》有衝。衝者序八十一首，陰陽相對而解之，序卦之類也。

《易》有雜卦，《玄》有錯。錯者，雜

八十一首而說之。

殊涂而同歸，百慮而一致，皆本於太極、兩儀、三才、四時、五行，而歸於道德仁義禮也。

集注揚子太玄經序

漢五業主事宋衷始爲《玄》作《解詁》，吳鬱林太守陸績作《釋正》^①，晉尚書郎范望作《解贊》，唐門下侍郎平章事王涯注《經》及首、測，宋興都官郎中直昭文館宋惟幹通爲之注，秦州天水尉陳漸作《演玄》，司封員外郎吳秘作《音義》。慶歷中，光始得《太玄》而讀之，又作《讀玄》。自是求訪此數書，皆得之，又作《說玄》。疲精勞神，三十餘年，訖不能造其藩籬。以其用心之久，弃之似可惜，乃依《法言》，爲之《集注》。誠不知量，庶幾來者或有取焉。其直云宋者，仲子也；云小宋者，昭文郎中也。元豐五年六月丁丑序。

①「坤」原作「理」，據四部備要本（以下簡稱備要）、百子全書本（以下簡稱全書）改。

②「參以」原作「蓋以」，據備要、全書本改。

③「揚子」原作「揚人」，「直」原作「善」，據備要、全書本改。

④「孟」原脫，據備要、全書本補。

⑤「爲一」原作「爲之」，據備要、全書本改。

⑥「刮其」原作「刮兵」，據備要、全書本改。

⑦「所出」原作「下出」，據備要、全書本改。

⑧「母」原作「毋」，據備要、全書本改。

⑨「坎」原作「招」，「爻」原作「支」，「主」原作「於」，據備要、全書本改。

⑩「利」原作「和」，據備要、全書本和《易》有元、亨、利、貞改。

⑪「釋正」原作「釋失」，據備要、全書本改和晉范望注《太玄經》（明萬玉堂翻宋本，以下簡稱范本），陸續述玄：「其失者，因釋而正之」改。

集注太玄經卷之一

太玄

諸家皆謂之《太玄經》，陳曰：史以雄非聖人而作經，猶吳楚之君僭號稱王，蓋誅絕之罪也。按子雲《法言》、《解嘲》等書，止云《太玄》，然則經非子雲自稱。當時弟子侯芭之徒，從而尊之耳。今從之。

宋、陸依揚子舊本，分《玄》之贊辭爲三卷：一方爲上，二方爲中，三方爲下。次列首、衝、錯、測、攤、瑩、數、文、捩、圖、告，凡十一篇。范散首、測於贊辭之間，王因之。小宋依《易》之序，以《玄》首準卦辭，測準小象，文準文言，攤、瑩、捩、圖準系辭，告、數準說卦，衝準序卦，錯準雜卦。吳因之。范本於觀覽講解差便，今從之。宋、陸又於贊辭之前列天：始始、始中、始終、中始、中中、中終、終始、終中、終終。地：下下、下中、下上，中下、中中、中上，上下、上中、上上。人：思內、思中、思外，福小、福中、福太，禍生、禍中、禍極。諸家本皆無之。

玄首

馴乎玄，渾行無窮，正象天。宋曰：

馴，順也。陸曰：渾然象天周運。光謂：揚子嘆玄道之順，渾淪而行，終則復始，如天之運動無窮也。

陰陽坻參。坻，毗至切。宋曰：坻，二也。王

曰：坻，配合也。光謂：一生二，二生三，配而三之，以成萬象。以一陽乘一統，萬物資形。一

陽，謂冬至也。太初上元十一月甲子朔旦冬至，無餘分。後千五百三十九歲，甲辰朔旦冬至，無餘分。

又千五百三十九歲，甲申朔旦冬至，無餘分。又千五百三十九歲，還甲子朔旦冬至，無餘分。凡千五百三十九歲爲一統，三統爲一元。一統朔分盡，一元六甲盡。方、州、部、家，三位疏成。范本

疏作疎，王、小宋本作統，今從宋、陸本。宋曰：疏，布也。光謂：揚子名首之四重，以方、州、部、家者取

天下之象言之。故一玄都覆三方，方同九州，枝載庶部，分正群家①。玄者，天子之象也。方者，方伯

之象也。州者，州牧之象也。部者，一國之象也。家者，一家之象也。上以統下，寡以制衆，而綱紀定矣。

三位，一、二、三也。以一、二、三錯布於方、州、部、家，而八十一首成矣。曰陳其九九，以爲數

生。陸曰：玄數起於三，爲方、州、部、家，轉而相乘，以成八十一首、七百二十九贊之數也。贊上

群綱，乃綜乎名。二宋、陸、王本綱作剛，今從

范本。上，時掌切，舉也。揚子作《玄》，以七百二十九贊爲曼漉難知，故以八十一首舉上其名，區別其

義，使炳然散殊，若綱在網②，有條而不紊。故曰贊上群綱，乃綜乎名也。八十一首，歲事咸貞。

首者，九贊之端首也。

首者，九贊之端首也。

玄測

盛哉日乎，炳明離章，五色淳光。

陸曰：所以於測篇首而述日者，謂行於七百二十九贊之中，為晝夜休咎之徵也。日含五行之精，以為光明，故稱淳光。謂晝夜循環，寒暑運行，以生殺萬物，成立歲功，皆日之所為也。故揚子嘆以為叙測之端。炳，亦明也。離，文也。淳，粹也。物之五色，非日不彰。夜則測陰，晝則測陽。一日兩贊。前贊為晝，後贊為夜。凡日法八十一分，晝贊直前，夜贊直後。晝夜之測，或否或臧。否，音鄙。宋曰：否，不善也。范曰：臧，善也。陽推五福以類升，陰幽六極以類降。陽為出，陰為入；陽為顯，陰為隱；陽為善，陰為惡；陽為福，陰為禍。故曰：陽推五福以類升，陰幽六極以類降。皆謂贊之陰陽也。晝為陽，夜為陰。升降相關，大貞乃通。關，交也。升降相交，然後三儀大正之道乃通明。二者不可偏廢，偏廢則正道否塞而不行也。經則有南有北，緯則有西有東。巡乘六甲，與斗相逢。宋曰：日右行而斗左回，故相逢也。光謂：巡，行也。十日行乘十二辰，而為六甲。逢，迎也。歷以紀歲，而百穀時雍。范本紀作記，今從二宋、陸、王本。宋曰：雍，和也。光謂：日運行於

上，而有寒暑四時。聖人治歷，以紀一歲之氣節。然後事不失時，而百穀和熟，人得以自養也。

三一 方一州 一部一家 中

陽家水，準《易》中孚。中一之初，日舍牽牛初度，冬至氣應，陽氣始生。兼準坎。所以然者，《易》以八卦重為六十四卦，因爻象而定名分，坎、離、震、兌直二十四氣，其餘六十卦，每卦直六日七分。《玄》以一、二、三錯布於方、州、部、家，而成八十一首。每首直四日有半，起於冬至，終於大雪。準《易》卦氣直日之叙，而命其名。或以兩首準一卦者，猶閏月之正四時也。坎、離、震、兌在卦氣之外，故因中應釋飾附分至之位而準之。揚子本以顛頊及太初歷作《太玄》，故日躔宿度，氣應斗建，不皆與今治歷者相應。中者，心也，物之始也。中孚者，誠發於中而信著於外也。《洪範》五事，思曰睿，睿作聖。陽氣潛萌於黃宮，信無不在乎中。首者，明天地，以陰陽之氣發斂萬物，而示人法則者也。黃，中之色也。中直冬至之初，陽氣潛生於地。中，如人之居宮室也。信無不在乎中者，揚子嘆三儀萬物變化，云為原其造端，無不在乎。中，心也。信，辭也。初一，昆侖旁薄，幽。測曰：昆侖旁薄，思之貞也。范、小宋本之作諸，今從宋、陸、王本。昆，音魂。侖，盧昆切。范曰：昆，渾也。侖，淪也。天之象也。旁薄，猶彭魄也，地之形也。幽，隱也。王曰：幽者，人之思慮幽深玄遠也。光謂：贊者，明聖人順天之序，修身治國，而示人吉凶者也。昆侖

者，天象之大也。旁薄者，地形之廣也。夫以天地之廣大，而人心可以測知之，則心之為用也神矣。一者，思之始也。君子之心可以鉤深致遠，仰窮天神，俯究地靈。天地且不能隱其情，況萬類乎？以其思而未形也，故謂之幽。《法言》曰：或問神。曰：心。請問之。曰：潛天而天，潛地而地。天地，神明而不測者也。心之潛也，猶將測之，況於人乎？況於事倫乎？君子思慮之初，未始不存乎正。故曰：思之正也。《易》曰：正其本，萬事理。孔子曰：詩三百，一言以蔽之，曰思無邪。次二，神戰于玄，其陳陰陽。測曰：神戰于玄，善惡并也。陳，直刃切。神者，心之用也。人以心腹為玄，陰主惡，陽主善。二在思慮之中，而當夜。其心不能純正，見利則欲為惡，顧義則欲為善，狐疑猶豫，未知適從。故曰：神戰于玄，其陳陰陽也。子夏出見紛華盛麗而悅，入聞夫子之道而樂。二者交戰於中，子夏戰勝，故為大賢。不勝，則為小人矣。次

三，龍出于中，首尾信，可以為庸。測曰：龍出于中，見其造也。宋、陸、王本作首尾信，可罔以為庸。范、小宋本無罔字，今從之。陸曰：造，作也。范曰：庸，法也。王曰：陽氣益進，造物之功始見。光謂：三為成意，而處思之外。君子既思之，則行之。所為之迹見於外，人得而知。故曰：龍出于中也。君子行己，自始至終，出處語默，不失其宜，信乎可以為人之常法也。《易》曰：見龍在田，利見大人。次四，庠虛無因，大受

性命，否。測曰：庫虛之否，不能大受也。庫，毗至切。王曰：四近於五，臣位盛極，當高而自卑，實而若虛，有而若無，因物之功不自作爲。故曰：庫虛無因。光謂：庫，下也。中和莫盛於五。五者，位之隆，德之盛也。四，當夜小人也，而逼於五，不度其德，進取狂簡。謂夫性命之理，造次可及也，故大受之而無辭避。夫性命，理之至精者也，非小人之所得知也。故曰：否。《論語》曰：子罕言命。又子貢曰：夫子之言，性與天道，不可得而聞也。子曰：亡而爲有，虛而爲盈，約而爲泰，難乎有常矣。次五，日正于天，利用其辰作主。

測曰：日正于天，貴當位也。范、小宋本用作以，今從宋、陸、王本。王曰：五既居中，體正得位，當晝，且爲一首之主⁷，故象日正于天。辰，時也。利用及其明盛之時，而爲物主也。光謂：三儀之道，莫盛於中正。故陽家之五，贊之中也；陰家四六，體之中也。而又當晝得正，一首之中，最吉者也。故曰：日正于天，以言陽之盛也。君子有其道，必有其時；有其時，必有其位。然後能爲民之父母。時既得矣，位既正矣，而不能以道濟天下，豈爲民父母之意哉？故曰：利用其辰作主⁸。次六，月闕其搏，不如開明于西。測曰：月

闕而凶。光謂：團，圓也。六以陰質而始過乎中，故日月闕其搏也。夫月闕其搏⁹，明未甚虧，比之始生於西¹⁰，猶爲盛大。然玄之道，貴將進，賤始退。故曰：不如開明于西也。猶人之盛滿，心志先退，而後福祿從之也¹¹。次七，酋酋，火魁頤，水包貞。測曰：酋酋之包，任臣則也。諸家本作大魁頤。王本作火魁頤，今從之。陸曰：則，法也。任臣用典法也。范曰：酋，就也。小宋曰：頤，養也。光謂：魁，斗之首也。任，用也。七爲消，爲敗隕，爲滅。天有秋之象，又有刑罰之象，秋物成就，故曰酋酋。天之成物，必資於秋；君之馭臣，必資於法。子產曰：太上以德撫民，其次莫如猛。火烈，人望而畏之，故鮮死焉。水懦弱，人狎而玩之，故多死焉¹²。人君之心，執法無私，如火烈烈，人不敢犯，以爲物之首，然不可失養人之道。寬而容物，如水之浮天載地，無所不包，然不可懦而失正。故曰火魁頤，水包貞。此人君用臣之大法也。次八，黃不黃，覆秋常。測曰：黃不黃，失中德也。范曰：黃，中之色也。八亦上體之中也。光謂：八爲剝落，又爲沈天，亦秋之象也。秋者，萬物成就，收功之時也。八居中位而當夜，無中之德。覆敗，秋之常道，喪其成功也。上九，顛靈，氣形反。測曰：顛靈之反，時不克也。范

曰：顛，下也。死，氣爲魂，其形爲魄。魂登于天，魄歸于地，故言反也。王曰：陽極于上，陰絕於下，靈魂已顛墜矣，則氣反於天，形歸於土¹³。光謂：靈者，心之主，所以營爲萬務，物之所賴以生者也。上

九，居中之極，遇禍之窮有生之終者也。靈已隕矣，則氣形各反其本也。凡玄之贊辭，晝夜相間。晝辭多吉，夜辭多凶。又以所逢之首，及思、福、禍述其休咎，此玄之大指也。九逢日之晝，而云顛靈，氣形反。辭若凶者，何哉？夫吉凶者，非不幸之謂也。得君子之道，雖遇禍，猶爲吉。失君子之道，雖遇福，猶爲凶。故瑩曰：天地所貴，曰福；鬼神所祐，曰福；人道所喜，曰福。其所賤所惡¹⁴，皆曰禍。文曰：君子年高而極時者也歟¹⁵，明君子守正以順命也。《洪範》五福有考終命。孟子曰：君子盡其道而死者，正命也。

三 一方一州 周 陰家火，準復。入周次八，日舍婺女。周，匝也，旋也。陽氣周神而反乎始，物繼其匯。宋曰：匯，類也。光謂：萬物隨陽出入，生長收藏皆陽之神也¹⁶。歲功既畢，神化既周，而復反乎始，萬物各繼其類而更生也。初一，還於天心，何德之僭，否。測曰：還心之否，中不怨也。次二，植中樞，周無隅。測曰：植中樞，立督慮也。督，猶中也，衣之背縫謂之督。無隅，猶言無方也。二，思之中，又體之中也。而當日之晝，象君子立慮於中，以應萬變。如樞之運無所不周，故曰：植中樞，周無隅也。次三，出我入我，吉凶之魁。測曰：出我入我，不可不懼也。夫外物之來，入乎思也；言行之動，出乎思也。得其宜則吉，失其宜則凶。三，居成

者，心之主，所以營爲萬務，物之所賴以生者也。上

本搏作搏，小宋本搏作博。陳讀搏爲東。今搏從宋、陸，賤從諸家。搏、博、博皆與團同。王曰：六爲盛極。物極則虧，故象月之過望而闕其團。開明于西，象月之初一也。玄道貴進，故一象月初而吉，六象

月闕而凶。光謂：團，圓也。六以陰質而始過乎中，故日月闕其搏也。夫月闕其搏⁹，明未甚虧，比之始生於西¹⁰，猶爲盛大。然玄之道，貴將進，賤始退。故曰：不如開明于西也。猶人之盛滿，心志先退，而後福祿從之也¹¹。次七，酋酋，火魁頤，水包貞。測曰：酋酋之包，任臣則也。諸家本作大魁頤。王本作火魁頤，今從之。陸曰：則，法也。任臣用典法也。范曰：酋，就也。小宋曰：頤，養也。光謂：魁，斗之首也。任，用也。七爲消，爲敗隕，爲滅。天有秋之象，又有刑罰之象，秋物成就，故曰酋酋。天之成物，必資於秋；君之馭臣，必資於法。子產曰：太上以德撫民，其次莫如猛。火烈，人望而畏之，故鮮死焉。水懦弱，人狎而玩之，故多死焉¹²。人君之心，執法無私，如火烈烈，人不敢犯，以爲物之首，然不可失養人之道。寬而容物，如水之浮天載地，無所不包，然不可懦而失正。故曰火魁頤，水包貞。此人君用臣之大法也。次八，黃不黃，覆秋常。測曰：黃不黃，失中德也。范曰：黃，中之色也。八亦上體之中也。光謂：八爲剝落，又爲沈天，亦秋之象也。秋者，萬物成就，收功之時也。八居中位而當夜，無中之德。覆敗，秋之常道，喪其成功也。上九，顛靈，氣形反。測曰：顛靈之反，時不克也。范

曰：顛，下也。死，氣爲魂，其形爲魄。魂登于天，魄歸于地，故言反也。王曰：陽極于上，陰絕於下，靈魂已顛墜矣，則氣反於天，形歸於土¹³。光謂：靈者，心之主，所以營爲萬務，物之所賴以生者也。上

九，居中之極，遇禍之窮有生之終者也。靈已隕矣，則氣形各反其本也。凡玄之贊辭，晝夜相間。晝辭多吉，夜辭多凶。又以所逢之首，及思、福、禍述其休咎，此玄之大指也。九逢日之晝，而云顛靈，氣形反。辭若凶者，何哉？夫吉凶者，非不幸之謂也。得君子之道，雖遇禍，猶爲吉。失君子之道，雖遇福，猶爲凶。故瑩曰：天地所貴，曰福；鬼神所祐，曰福；人道所喜，曰福。其所賤所惡¹⁴，皆曰禍。文曰：君子年高而極時者也歟¹⁵，明君子守正以順命也。《洪範》五福有考終命。孟子曰：君子盡其道而死者，正命也。

意之地，思之隆也。而當日之夜，故戒之曰：吉凶之出亦自我。吉凶之入亦自我。為吉凶之魁首，可不懼乎？一出一入，周之義也。次四，帶其鉤，擊，錘以玉環。測曰：帶其鉤，擊，自約束也。錘，直偽切。鉤，所以綴帶為急也。擊，革帶也。錘與繩義同，謂以繩有所係也。玉以象君子之德，環以象周旋無闕也。君子德義可尊，作事可法，容止可觀，進退可度，以臨其民。故曰：帶其鉤，擊，錘以玉環。言以禮自約束，周旋無闕也。帶與環，皆周之象。次五，土中其廬，設其金輿，厥戒渝。測曰：廬金戒渝，小人不克也。土中其廬，居得中也。設其金輿，所乘安也。夫廬非不美也，輿非不堅也，然小人必不能久居而行之，故曰：厥戒渝。孔子曰：中庸之為德也，其至矣乎，民鮮能久矣。又曰：人皆曰予知，擇夫中庸，而莫能期月守也。土中其廬，周之象也。次六，信周其誠，上亨于天。測曰：信周其誠，上通也。王曰：玄經之例，以五為陽數，又居中位，故為陽首之主。六為陰數，又居盛極，故為陰首之主。光謂：反復其信，皆出至誠，非由浮飾，故可以上通于天也。次七，豐淫見朋，還于蒙，不克從。測曰：豐淫見朋，不能從也。次八，還過躬外，其禍不大。測曰：還過躬外，禍不中也。范本過作遇，今從二宋、陸、王本。上九，還于

喪，或弃之行。測曰：還于喪，其道窮也。生極則反乎死，盛極則反乎衰，治極則反乎亂。九處周之極，逢禍之窮，當日之夜，故曰：還于喪。夫國家將興，則人歸之；將亡，則人去之。故曰：或弃之行。

三方一州 一部三家 磳

磳，下珍切，又音賢。陽家木，準屯。宋曰：磳，難也。光謂：物之初基，必有艱難，惟君子能濟之。陽氣微動，動而磳磳，物生之難。磳磳，難貌。初一，黃純于潛，不見其畛，藏鬱於泉。測曰：黃純于潛，化在噴也。畛，音真。噴與噴同，士革切。陸曰：噴，隱也。光謂：噴，幽深難見者也。一，非中位。而云黃者，陽氣未見，猶在地之中也。家性為磳，一為思始，始有拔難之心者也。陽氣潛於地中，純粹廣大，藏鬱於泉，以化育萬物，而人莫見其畛界也。猶君子有拔難之心，精純幽遠，利澤將施於天下，而人未之知者也。次二，黃不純，屈于根。測曰：黃不純，失中適也。小宋本適作道，今從諸家。二為思中而當夜，故曰黃不純。陽氣不純，則萬物失其性，屈于根而不能生。小人妄慮，則萬事失其適，隳其功而不能成。次三，赤子扶扶，元貞有終。測曰：赤子扶扶，父母詹也。范

本詹作瞻，今從二宋、陸、王本。詹，瞻，古字通用。扶扶，拔援依慕之貌。元，善之長也。三為成意而當晝，象君子將行其志，拔難濟民，民皆瞻仰而歸之，

非有元貞之德則不能成茲大功，故曰元貞有終。次四，拔我不德，力不堪。測曰：拔我不德，力不堪。小宋本作匪德，今從諸家。四當夜，小人也。而逢時之福，無德而以力取勝者也。終當覆敗，烏能濟眾哉？次五，拔車山淵，宜於大人。測曰：拔車山淵，大位力也。王曰：或山或淵，道之險者。五為一首之主，而又得位當晝，體正居中，有大人之德。拔車以出于險，則為萬物之所見，故宜於大人。光謂：車者，民所載也，五福之盛也，而又當晝，大人之得位者也，故可以載民於險阻矣。次六，將其車，入于丘虛。測曰：將其車入虛，道不得也。虛，與墟同。六過中而當夜，象雖有濟民之志，而不得其道，則愈陷於難矣。過中者，失其宜適之象也。次七，出險登丘，或牽之牛。測曰：出險登丘，莫之代也。范本代作伐，今從諸家。陸曰：引車莫如牛，誰人能代牛者乎？王曰：位既當晝，難又將終，猶有八九，故且登丘陵而未復平途。光謂：丘者，難之小者也。牛者，物之有力者也。七雖當晝，而涉於禍境，如已出大險而猶有小難者也。夫大險已出，則小難不憂乎不濟也，况或助之牛以牽車乎？如君子既能濟險，而復有賢才助之也。次八，車不拔，斡軸折。測曰：車不拔，躬自賊也。宋、陸本斡作髀，音義皆闕；范本作髀；小宋作髀，丑孝切，車弓也；

今從王本，下晏切。王曰：鼫，人脛也。無德而將出，難禍又至，故象以人代牛，則引車不拔，而鼫軸俱折矣。光謂：八為禍中，而又當夜，小人不量其力，不能拔難，覆國喪身者也。上九，崇崇高山，下有川波其。人有輯航，可與過其。測曰：高山大川，不輯航不克也。其，音基，語助。輯與輯同。九處難之極，遇禍之窮。故曰崇崇高山，下有川波其。言險之甚也。然當日之晝，其才足以濟險者也。故曰：人有輯航，可與過其。

三方一州 二部一家 閑

陰家金，亦準屯。入閑次四，一十八分二十四秒，日次玄枵。小寒氣應，斗建丑位，律中大呂。閑，閑也，防也。陽氣閑於陰，磧然，物咸見閑。宋曰：磧然者，陽欲出不能之貌也。陽主出內萬物者也，而見防遏，故萬物亦皆見閑。初一，

蛇伏于泥，無雄有雌，終莫受施。測曰：蛇伏于泥，君不君也。施，式豉切。一陽而當日之夜，君不君之象也。君德，龍也。失道而見閑於臣，故曰蛇伏于泥也。無雄有雌，則終莫受施。無君有臣，則澤不下達矣。次二，閑其藏，固珍寶。測曰：閑其藏，中心淵也。藏，族浪切。二，思中也。君子藏器於身，默而識之，待價而沽，若閑藏固寶者也。次三，關無鍵，舍金管。測曰：關無鍵，盜入門也。小

宋本作金舍管，今從諸家。鍵，其偃切。舍，與舍同。鍵，鎖牡也。管，所以出鍵者也。關無鍵，則舍金管而不用矣。三為成意，而當日之夜，不能防閑，失其權重，故盜入門也。《易》曰：弗過防之，從或戕之，凶。又曰：慢藏誨盜。次四，拔我輓軌，小得利小征。測曰：拔我輓軌，貴以信也。范曰：輓軌，喻信也。《論語》曰：大車無輓，小車無軌。次五，磧而閑而，拔我奸而，非石如石，厲。測曰：磧閑如石，其敵堅也。范曰：五處尊位，當拔除其奸，非石之固，而使如石，故危也。光謂：五居盛位，為物藩衛。而欲以不正拔物，故敵堅如石，而身危也。次六，閑黃埃，席金第。測曰：閑黃埃，以德固也。小宋本埃作埃，今從諸家。范曰：五堵為埃。王曰：埃，古磳字。磳，城也。第，簣也。光謂：席，猶藉也。金，至堅之物。六，福之隆也，而又當晝，君子以德自防，外患無從而危者也。故曰：閑黃埃，席金第。次七，跂跂，閑于遽

條，或寢之盧。測曰：跂跂之閑，惡在內也。范本遽條作遽除，王、小宋本作遽條，今從宋、陸本。跂，七余莊助二切。遽，音渠。條，音除。王曰：跂跂，行不正貌。遽條傳舍，或寢之盧，閑外而失內也。七為禍生，位且當夜，失閑之道也。光謂：惡人已跂跂然入其室盧，而不自知者也。秦大發兵備胡，而胡亥亡其國。次八，赤臭播關，

大君不閑，克國乘家。測曰：赤臭播關，恐入室也。王本不閑作不閑，小宋本作不關，今從宋、陸、范本。王曰：赤臭者，陰陽交爭，殺傷之氣也，播於遠關之外。上九，閑門以終，虛。測曰：閑門以虛，終不可實也。王曰：處閑之極，當夜之位。失閑之宜，如閑其門戶，人之所以自終，必且虛交不獲。光謂：閑門自終，不與物交，慎則慎矣，而終無所得。求之功業，不亦遠乎？《易》曰：括囊無咎無譽。

三方一州 二部一家 少

陽家土，準謙。入少次五，日舍虛。陽氣澹然施於淵，物謙然能自鐵。范、王、小宋本謙作謙，今從宋、陸本。小宋本能作克，今從諸家。謙，音斂。鐵，與鐵同。宋曰：澹然，不動也。謂陽上見防閑，於是澹然施意於淵，不復動也。謙然者，言萬物見陽氣不動，亦謙然自約也。光謂：萬物當發生，尚能自守其纖細，如人之謙也。初一，冥自少，眇于謙。測曰：冥自少，不見謙也。小宋本自作目，今從諸家。一

者，思之微也。當日之晝，處眾之下，內自謙抑，而不求人知者。故曰：冥自少，眇于謙。眇，微也。次二，自少不至，懷其恤。測曰：自少不至，謙不誠也。二為思中，而當日之夜，小人之謙，貌恭心很，不以其誠，故憂未免也。次三，動鐵其，得人主之式。測曰：鐵其得其，

謙貞也。范本作鐵其得人，謙貞也。今從諸家。

次四，貧貧，或妄之振。測曰：貧貧妄振，不能守正也。王曰：失位當夜，妄有所求，非謙靜之時，所宜然也。光謂：家性爲少，四爲下

祿，故貧也。在中之下，不自多大³⁵，自旌其貧者也，故曰貧貧。當日之夜，不能守正，自旌其貧，妄求振救，斯亦鄙矣。次五，地自冲，下于川。測

曰：地自冲，人之所聖也。王曰：能正居中，又當晝位，如地之能自冲，虛下于川谷。川谷歸之，則爲百谷王矣。光謂：五者，福之盛也。地體卑冲，故百川就之；聖人謙損，故百祿歸之。次六，

少持滿，今盛後傾。測曰：少持滿，何足盛也。王曰：當自少之時，居極盛之位。位既

當夜，德又失謙。謙虛之時，反欲持滿，今雖盛大，後必傾危。次七，貧自究，利用見富。測

曰：貧自究，富之聘也。七雖爲消，而當日

之晝，君子也。君子之貧也，求諸己而不求人，是以人樂與之。故曰：貧自究，利用見富。聘，問也。言

富者自將問而與之，况見之乎？《論語》曰：義然後取，人不厭其取。次八，貧不貧，人莫之振。

測曰：貧不貧，何足敬也。王曰：當少不

少，當貧不貧，則人莫之振也。光謂：八爲耗，又當

夜。小人貧，而強爲不貧者也。如是，則人誰振之，亦衆所賤惡也。上九，密雨溟沐，潤于枯

瀆，三日射谷。測曰：密雨射谷，謙之

靜也。溟，音脉。射，時亦切。范曰：雨之細者稱

溟沐。小宋曰：溟沐，猶露沐也。光謂：小雨至微

也，枯瀆至燥也。積潤不已，三日之後，乃至射谷。九處少之極，當日之晝，如君子積謙，以至功名光大，非躁動而得之也。此言謙道收功之遠。

三方一州
二部三家 戾

陰家水，準睽。戾者，相乖反也。陽氣孚

微，物各乖離而觸其類。卯之始化謂之

孚，草之萌甲亦曰孚。然則孚者，物之始化也。陽氣始化，其氣尚微，萬物之形，粗可分別，則各以類生，而相乖離矣。戾之象也。初一，虛既邪，心有

傾。測曰：虛邪心傾，懷不正也。虛者，神之所宅也。一，思之微也。居戾之初，當日之夜，虛邪則心傾矣。次二，正其腹，引其背，

首貞。測曰：正其腹，中心定也。范曰：首，就也。腹以喻內，背以喻外。光謂：若先正其內，以引其外，則不相乖戾，而皆就正矣。是故君子正心以待物，修身以化人，齊家以刑國，治國以平天下。次三，戾其腹，正其背。測曰：戾

腹正背，中外爭也。小人心不正而求物之正，身不修而責人之修，舍內而求外，弃本而逐末，是以中外乖爭，而陷於敗亂也。二、三皆思也，故以正腹、戾腹言之。次四，夫妻反道，維家之保。

測曰：夫妻反道，各有守也。夫治外，妻治內，道相戾也。然而內外相感，以保其家。四爲下

祿，而當晝，故有是象。次五，東南射兕，西

北其矢。測曰：東南射兕，不得其首

也。射，時亦切。首，舒救切。宋曰：首，向

也。光謂：五以小人而居盛位，舉措大繆，不能服

猛者也。故曰：東南射兕，西北其矢。言失其所向

也。次六，準繩規矩，不同其施。測

曰：準繩規矩，乖其道也。王本乖作孤，今

從諸家。王曰：準繩規矩，曲直方圓，雖乖戾不同，

各有所施，終得其道，此亦得戾之宜也。光謂：準

平繩直，規圓矩方，所施不同，皆可爲法。君子出處

語默，其迹不同，而皆合於道。六爲上祿而當晝，

故有是象。次七，女不女，其心予，覆夫

謂。測曰：女不女，大可醜也。謂，須與

切。予，與與同。王曰：謂，智也。光謂：夫唱婦

和，道之常也。今乃乖戾，弃同即異，女則覆夫之智，

臣則敗君之功，大可醜也。次八，殺生相午，

中和其道。測曰：殺生相午，中爲界

也。范本午作矢，今從諸家。午，古悟字，逆也。八

爲剝落，有殺物之象。天有殺生，國有德刑，其道相

逆，不可偏任，必以中和調適其間，然後陰陽正而治

道通也。一曰：午，交午也。殺生往來，相交午也。

上九，倉靈之雌，不同宿而離失，則歲

之功乖。測曰：倉靈之雌，失作敗

也。倉靈，木之精，歲星也。其雌，金之精，謂太白也。《漢書·天文志》：歲與太白合，則爲白衣之

會^②，為水。太白在南，歲在北，名曰牝牡，年穀大熟。太白在北，歲在南，年或有或亡^③。此言金木性殊，同離一宿，則有變邪。正道反，同處一朝，則有亂。九處戾之極，逢禍之窮，當日之夜，故有是象。

三^一方一州上
三部一家

上，時掌切。陽家火，準升。入上
次七，日舍危。三十六分一十五秒，大寒氣應。陽氣育物于下，咸射地而登乎上。射，時亦切。初一，上其純心，挫厥
蹇蹇。測曰：上其純心，和以悅也。

蹇，音讒。王曰：蹇蹇，銳進貌。光謂：一為思始而當畫，能以純一之心，日就月將，不失和悅，以至高大，挫其銳進躁急之志。是以求道則得道，干祿則得祿。《老子》曰：挫其銳。次二，上無根，思

登于天，谷在于淵。測曰：上無根，不能自活也。范本活作治，今從諸家。谷，窮也。

凡物有根則能生，人有德則能升。二為思中，當夜，躁於進取。其志欲登於天，而不免窮在於淵，猶木無根而上生，終不能自活也。次三，出于幽

谷，登于茂木，思其珍穀。測曰：出谷登木，知向方也。宋曰：方，則道也。王曰：

珍穀，謂草木之實，可食而珍美者。光謂：珍穀，諭美道也。君子弃惡就善，舍邪趣正，如鳥出幽谷，而登茂木也。三為思上，故曰：思其珍穀。《詩》云：出自幽谷，遷于喬木。孟子謂陳相曰：吾聞出於幽

谷遷于喬木者，未聞下喬木而入幽谷者。次四，

即上不貞，無根繁榮，孚虛名。測曰：

即上不貞，妄升也。即，就也。榮，木華也。

四為福為祿，故曰就上。當日之夜，故不正。夫以不正而得祿，猶木無根而有榮，雖其繁多，何可久也？

信惟虛名而已，無益於實也。《論語》曰：不義而富且貴，於我如浮雲。二在下體^④，欲升而不能得者也。四居福祿，雖升而不以正者也^⑤。次五，鳴

鶴升自深澤，階天不恁。測曰：鳴鶴不恁，有諸中也。恁，與作同。階，猶登也。五

為中和，又為盛福，上之至美者也。君子之道暗然而日章，雖聲聞于天^⑥，亦無所愧。《詩》云：鶴鳴于九皋，聲聞于天。次六升于堂，顛衣到裳，

廷人不慶。測曰：升堂顛到，失大眾也。上曰衣，下曰裳。慶，喜也。六為上祿，故曰升

于堂。當日之夜，小人而居君子之位者也，故曰顛衣到裳。小人在上，則下皆不悅，故曰廷人不慶。次七，升于顛臺，或拄之材^⑦。測曰：

升臺得柱^⑧，輔拂堅也。范、小宋本拂作弗，今從宋、陸、王本。拄，陟主切。拂，古弼字。七在上

體，而為敗損，故曰升于顛臺。然而當日之晝，雖在衰厄而得良輔，如將顛之臺拄以良材，則高而不危也。次八，升于高危，或斧之梯。測

曰：升危斧梯，失士民也。王曰：八居過滿之地，位且當夜，而務進不已，如升高履危，而或

斧去其梯，欲求復下，不可得矣。光謂：八為禍中

而當夜，象小人驕亢於上，不恤士民，如升高斧梯，

危莫之救矣。士民者，國之梯也，君賴以尊者也。

上九，棲于菑，初亡後得基。測曰：棲菑得基，後得人也。菑，與灾同。居物之上，

故曰棲。九為禍極，又為殄絕，故曰棲于灾。然當日之晝，是得賢人而為之助者也。豈唯救亡，乃可以立國家之基也。《詩》云：樂只君子，邦家之基。一曰：菑，當作樞，木立死曰樞。棲于枯木，孤危之甚也。

三^一方一州干
三部二家

陰家木，亦準升。干者，上而有所干犯也。諫說者以直干上，故干有諫說之象。陽扶物，如鑽

乎堅，鉛然有穿。范、王本作陽氣扶物，而鑽乎堅，今從二宋、陸本。鉛，音閤。宋曰：鉛，陷聲也。謂是時陰氣猶堅於上，故陽氣扶萬物，如鑽之鉛然

有穿。初一，丸鑽，鑽于內隙，厲。測曰：丸鑽于內，轉丸非也。丸者，流轉無所不入者也。佞邪之人，研求人心，得其間隙，從而說之，以納其非，則無所不入。此國家所以危也，孔子

惡利口之覆邦家者。一為思始而當夜，故有是象。班固答賓戲曰：商鞅挾三術，以鑽孝公。次二，

以微干正，維用軌命。測曰：以微干正，維大諫微也。范、王本測無維字，今從二

宋、陸本。宋曰：謂大諫其事在微時。王曰：二位當晝，知諫諍之道，當及事之幾微而干之，則易為

功。然後以正道維持之，則能用軌法之命矣。光謂：二爲方沮而當晝，故有是象。孔子曰：諫有五，直諫爲下。度君而行之，吾從諷諫矣。軌，法也。志在正君之號令⁴⁹，使應法度也。次三，藉鍵挈挈，匪貞。測曰：藉鍵挈挈，干祿回也。藉，渠淹切。宋曰：回，邪也。光謂：藉者，緘束使不得解。鍵者，固結使不得離。皆縱橫之術，說人求合者也。《鬼谷子》有《內捷》⁵⁰、《飛鉗》篇。挈挈，急切貌。干，求也。祿，福也。言小人以術說人，急切求合，非正道也。《詩》云：愷悌君子，求福不回。次四，干言入骨，時貞。測曰：干骨之時，直其道也。干言，直言犯上者也。入骨，論深切也。夫切直之言，不得其時，則自取怨咎，而無益於人，故君子貴於時正也。家性爲干，四爲福而當晝，故有是象。次五，蚩蚩于丘飴，或錫之坏。測曰：蚩蚩之干，錫不好也。飴，與之切。坏，音醅⁵¹。范曰：飴，美食也。王曰：丘，聚也。光謂：蚩蚩，愚貌。丘，以諭高大。飴，錫也，以諭甘美。坏，未燒瓦，以諭惡物。五以小人而干盛位，不度其德，如見丘飴之美利⁵²，不循己分而求之，則人皆賤惡，而以惡物與之矣。次六，幹干於天，貞馴。測曰：幹干之貞，順可保也。馴，順也。六逢福而當晝，干而至于極，大如木之幹，乃至于天，盛之至也。然以正順而致之，則吉；以邪逆而致之，則凶。故曰貞馴。次

七，何戟解解，遘。測曰：何戟解解，不容道也。何，胡可切。解，胡買切。二宋、陸、王本遘作覲，今從范本。小宋解解作鮮鮮，今從諸家。光謂：何，擔也。小人之性多所干犯，如何戟而行，遇物絀羅，不容於道也。次八，赤舌燒城，吐水于瓶。測曰：赤舌吐水，君子以解崇也。王本于作干，今從諸家。崇，音粹。范曰：崇，猶禍也。上九，干于浮雲，從墜于天。測曰：干于浮雲，乃從天墜也。

王、小宋本經無從字，今從宋、陸、范本。王曰：處干之極，不能自反。位既當夜，窮而無之。如干雲不止，轉求上進。既失其道，乃墜于天，凶其宜也。光謂：九爲禍極而當夜，故有是象。

三 一方一州 三 三部三家 对

王本对作对⁵³，音佇。小宋作对，音踈。陳云：一本作对，丁吕切；一本作对，所蒞切。吳云：《說文》对，通也。從爻從疋，亦聲。束、疋、守皆同聲。揚子用古字，字書多收不盡，对、对，與踈音義同。陽家金，準臨。陸曰：臨、对，皆進貌也。小宋曰：对，通也。光謂：对，進也，大也。陽氣強內而弱外，物咸扶对而進乎大。陽浸而大，故曰強內。陰氣猶盛，故曰弱外。扶踈⁵⁴，布散之貌⁵⁵。初一，自我匍匐，好是冥德。測曰：匍匐冥德，若無行也⁵⁶。范本冥作宜，今從宋、陸、王本。匍匐者，雖未能行，而志在於進者也。一，

思之微也，故曰冥。君子自微賤之時，人未之知，而已好是冥德。進而大之，匍匐而前，若將無有得行之時。言汲汲於進德，不能待也。次一，熒狩，狝狝，不利有攸往。測曰：熒狩狝狝，多欲往也。狝，他合切。范曰：熒者，光明小見之貌。狝狝，貪欲之意也。王曰：狝狝，犬食貌。次三，卉炎于对，宜于丘陵。測曰：卉炎丘陵，短臨長也。王曰：三位當晝，能扶陽而進。如百卉遇炎陽之氣，當对進之時，宜其處于丘陵而下臨衆木矣。光謂：熒，火之微，炎則稍進矣。以短卉小火，而能臨物者，以其托於丘陵，如君子之擇術也。《荀子》曰：西方有木焉，名曰射干。莖長四寸，生於高山之上，而臨百仞之淵。木莖非能長也，所立者然也。次四，对于酒食，肥無譽。測曰：对于酒食，仕無方也。四爲下祿，小人學未優而仕，所進大者，酒食而已，故雖肥無譽也。次五，对有足，托堅穀。測曰：对有足，位正當也。王本穀作穀，今從二宋、陸、范本。穀，穀，古字通。王曰：五位當晝，而又居中體正，爲对之主。車堅馬良，可以周行天下。以此而進，何往不利哉？光謂：中和莫盛於五，五爲福中，日又當晝。君子有中和之德，而又得位膺福，如足力已強，自可進大，况托堅穀，無所不之矣。次六，獨对逝逝，利小不利大。測曰：獨对逝逝，不可大也。小宋本逝逝作

晰晰，今從諸家。次七，白日臨辰，可以卒其所聞。測曰：白日臨辰，老得勢也。次八，蚤虱之狩，厲。測曰：蚤虱之狩，不足賴也。范曰：家性為狩，亦狩附於人，故以為喻。蚤虱之性，苟尋而進，故危也。上九，全狩，秦其首尾，臨于淵。測曰：全狩之秦，恐遇害也。二宋、陸本作全狩之秦，秦其首尾，尾臨于淵。今從范、王本。范本害作困，今從宋、陸、王本。秦，音券，又厥萬切。小宋曰：秦，縛也。光謂：九為進大之極。進極則退，大極則消。君子欲全進大之道，非恭慎則不可。故恐懼，如以繩繫首尾，臨于淵，乃免咎也。

三 一方二州 羨 一部一家 羨

羨，于綫切。陰家水，準小過。舊準臨卦，非也。王曰：羨者，邪曲不正之象。光謂：《周禮》有璧羨，不圓之璧。陽氣贊幽推包，羨爽未得正行。范曰：羨者，萬物尚為陰氣所包。爽，差也。光謂：萬物在幽，陽氣贊之，為陰所包，陽氣推之。邪曲差爽，未得挺然正行而出，故曰羨也。初一，羨於初，其次迂塗。測曰：羨于初，後難正也。一為思始。始初而邪，則次後難正矣，故曰其次迂塗。《易》曰：君子作事，謀始。次二，羨于微，克復，可以為儀。測曰：羨微克復，不遠定也。二為思中。邪而未遠，所失尚微。若能自復於中，猶可以為法也。

《易》曰：不遠復，無祇悔，元吉。次三，羨于塗，不能直如。測曰：羨于塗，不能直行也。范本于作迂，今從宋、陸本。羨至於三，失道浸遠，不若直往之善也。次四，羨權正，吉人不幸。測曰：羨權正，善反常也。君子之道，未常曲也。其有曲者，遭時不得已而行之，以權正也。權者，權其輕重。所曲者小，所正者大，非不幸不可為也。若孔子與蒲人盟而適衛，答南子之拜之類是也。善反常者，雖反常道，志在於善也。次五，孔道夷如，蹊路微如，大輿之憂。測曰：孔道之夷，奚不遵也。宋、陸本大作泰，今從范、王、小宋本。蹊，音奚。王曰：孔道，謂空道也。蹊，邪徑也。空道坦夷，不之踐履；蹊路微狹而遵之，又乘大車，必見覆敗，憂其宜矣。光謂：踐田成徑謂之蹊。大輿，以象聖人之道，人所載也。五為中和，故曰孔道夷如。然其時當夜，為小人，故曰蹊路微如。孔子曰：攻乎異端，斯害也已。《老子》曰：大道甚夷，而民好徑。次

六，大虛既邪，或直之，或翼之，得矢夫。測曰：虛邪矢夫，得賢臣也。大虛，謂神所宅也。矢夫，直臣也。羨而過中，故曰：大虛既邪。當日之晝，故或直之，或翼之，得賢臣以正其邪也。齊桓公得管仲，行若狗彘，強伯諸侯。衛靈公得仲叔圍，祝佗王孫賈，雖無道而不喪。次七，曲其故，迂其塗，厲之訓。測曰：曲其

故，為作意也。范、王、小宋本訓作馴，今從宋、陸本。次八，羨其足，濟于溝瀆，面貞。測曰：羨其足，避凶事也。面，向也。八為禍中，而當晝，故邪其足者，以避溝瀆也。君子屈其節者，以避禍患也，其終也歸於向正而已。《法言》曰：塗雖曲，而通諸夏則由諸；川雖曲，而通諸海則由諸。又曰：水避礙則通于海，君子避礙則通于理。上九，車軸折，其衡捫，四馬就括，高人吐血。測曰：軸折吐血，終不可悔也。二宋、陸本捫作相，今從范、王本。捫，音月。范曰：捫，折也。光謂：括，結也。行邪不已，至於禍極，故軸折衡捫，四馬結結，而車上之人被傷也。高人，以諭在高位者。

三 一方二州 差 一部二家 差

陽家火，亦準小過。入差次二，十三分二十二秒，日次諷訾。立春氣應，斗建寅位，律中太簇。次五，日舍營室。差者，過之小者也。陽氣蠢辟於東，帝由群雍，物差其容。陽氣動開於東，天道由於眾和，物容差殊，差之象也。初一，微失自攻，端。測曰：微失自攻，人未知也。一為思始，其差尚微，人未之見。苟能自治，不害於正也。次二，浸其所好，將以致其所惡。測曰：浸其所好，漸以差也。王本浸作寢，今從宋、陸、范本。好，呼報切。惡，烏路切。浸，漸也。所好，謂利欲也。所惡，謂禍殃也。二為

思中，而當夜，惑於利欲，浸以差失，將至禍殃也。

次三，其亡其亡，將至于暉光。測曰：

其亡其亡，震自衛也。王曰：震，懼也。光

謂：三為思上，而當晝，能知其過。常若將亡，震懼

自衛，乃至暉光也。次四，過小善，不克。

測曰：過小善，不能至大也。小人偏介，

不協中庸，過於小善，不能至大也，如尾生、鮑焦、要

離之類。次五，過門折入，得彼中行。測

曰：過門折入，近復還也。范本彼作此，今

從宋、陸本。折，之舌切。家性為差，五為中和，如行

已過門，而能折入，不失其中行也。次六，大跌，

過其門，不入其室。測曰：大跌不入，

誠可患也。六過於中，跌已大矣。過門不入，遂

至失所也。孔子曰：過而不改，是謂過矣。次

七，累卵業業，懼貞安。測曰：累卵業

業，自危作安也。過以入禍，故曰累卵。當日

之晝，故能自危。臨禍而懼，則不失正安矣。次

八，足纍纍，其步躑躅，輔銘滅麋。測

曰：足纍纍，履禍不還也。范本躑躅作蹉

躑，王本作蹉衰，今從二宋、陸本。蹉，七何切。躑，

汝陽切。躑，倉回切。小宋曰：躑躅，急行貌。光

謂：輔，頰車也。銘，當作名，目上為名。麋，與眉

同。足纍纍，其步躑躅，謂邪行不已，履禍浸深而不

自知也。故陷輔及名，至於滅眉，猶《易》之過涉滅

頂，凶也。上九，過其枯城，或蘖青青。

測曰：過其枯城，改過更生也。蘖，牙葛切。木斬而復生，曰蘖。過而不已，至於禍極，故曰過其枯城。枯城者，亡國之象也。然當日之晝，君子能改過自新，興衰起廢者也，故曰或蘖青青。

集注太玄經卷之一

- ①「群家」原作「郡家」，據備要、全書本改。
- ②「若網」原作「若綱」，據備要、全書本改。
- ③「否塞」原作「不塞」，據備要、全書本改。
- ④「正」原作「身」，據備要、全書本改。
- ⑤《易》無「正其本，萬事理」之言。
- ⑥「三」原作「二」，據備要、全書本和范本改。
- ⑦「主」原作「立」，據備要、全書本改。
- ⑧「主」原作「中」，據正文和備要、全書本改。
- ⑨「月」原作「見」，據正文和備要、全書本改。
- ⑩「比」原作「北」，據備要、全書本改。
- ⑪「從」原作「畏」，據備要、全書本改。
- ⑫「多死」原作「為死」，據《左傳》昭公二十年和備要、全書本改。
- ⑬「土」原作「上」，據備要、全書本改。
- ⑭「所惡」原作「在惡」，據備要、全書本改。
- ⑮「歎」原殘，據同書玄文和備要、全書本補。
- ⑯「收藏」原作「物藏」，據備要、全書本改。
- ⑰「與」原作「與」，據范本和備要、全書本改。
- ⑱「乘」原作「未」，據備要、全書本改。
- ⑲「取」原殘，據備要、全書本補。

- ⑳「范曰」原作「光曰」，據范本和備要、全書本改。
- ㉑「六」原殘，據備要、全書本補。
- ㉒「從而危」原殘，據備要、全書本補。
- ㉓「閑」原作「門」，據備要、全書本改。
- ㉔「閑門」原作「閉門」，據正文和備要、全書本改。
- ㉕「土」原作「二」，據備要、全書本改。
- ㉖「范、王、小」原殘，據備要、全書本補。
- ㉗「克」今從諸家「原殘」，據備要、全書本補。
- ㉘「上見」原殘，據備要、全書本補。
- ㉙「者」原作「昔」，據備要、全書本改。
- ㉚「萬物」原殘，據備要、全書本補。
- ㉛「多大」原作「多天」，據備要、全書本改。
- ㉜「乖反」原作「乘及」，據備要、全書本改。
- ㉝「觸其類」原作「離其類」，據范本和備要、全書本改。
- ㉞「初」原作「切」，據備要、全書本改。
- ㉟「各」原作「名」，據范本和備要、全書本改。
- ㊱「首」原作「道」，據范本和備要、全書本改。
- ㊲「宋曰」原作「末曰」，「向」原作「何」，據備要、全書本改。
- ㊳「祿」原作「錄」，據備要、全書本改。
- ㊴「乖」原脫，據范本和備要、全書本補。
- ㊵「白衣」之「白」原殘，據《漢書·天文志》和備要、全書本補。
- ㊶「年」原殘，據備要、全書本補。
- ㊷「二」原作「而」，據備要、全書本改。
- ㊸「正」原作「止」，據備要、全書本改。
- ㊹「聲」原作「升」，據下列《詩經》原文和備要、全書本改。
- ㊺「柱」原作「柱」，據注文和備要、全書本改。
- ㊻「在」原殘，據備要、全書本補。
- ㊼「捷」原作「鍵」，「箝」原作「箝」，據四部叢刊和四部備要《鬼谷子》改。

集注太玄經卷之二

三方二州
一部三家童

陰家木，準蒙。陽氣始窺，物僮然咸未

有知。范曰：立春之節，萬物孚甲始出，枝葉未

舒，故謂之童。光謂：陽氣微見地上，故曰始窺。

初一，顛童不寤，會我蒙昏。測曰：顛

童不寤，恐終晦也。一為思始，而當夜，顛童

之人，不寤於學，終亦歸於蒙昏而已。次一，錯

于靈著，焯于龜資，出泥入脂。測曰：

錯著焯龜，比光道也。王本龜資作元龜，而

注云：灼于元龜，資取吉凶之兆。蓋經誤也。焯，與

灼同。比，頻寐切。泥，滯泥之象。脂，所以為明也。

二為思中，而當晝，能以暗求明，如錯著焯龜以決其

疑，出於滯泥而入於光明，故曰比光道也。比，近也。

錯者，錯綜著數以筮也。次三，東辰以明，不

能以行。測曰：東辰以明，奚不逝

也？小宋本奚不逝作奚不可逝，今從諸家。三為

成意，如東方已明，可以行矣，而不能以行，失時不

學者也。次四，或後前夫，先錫之光^①。

測曰：或後前夫，先光大也^②。次五，

蒙柴求兇，其得不美。測曰：蒙柴求

兇，得不慶也。次六，大開帷幕，以引

方客。測曰：大開帷幕，覽眾明也。帷

幕，蔽明之物也。六為上福，又為盛多^③，如人君延

納四方之士，無有雍蔽也。舜賓于四門，明四目，達

四聰。次七，修侏侏，比于朱儒^④。測

曰：侏侏之修，無可為也。侏，音株。修，

長也。侏侏，長大貌。七為七十，年已長矣，而當日

之夜，雖侏侏然長大，於其智識乃比侏儒，不免童蒙

也。以象居君子之位，行小人之道也。次八，或

擊之，或刺之，修其玄鑿，渝。測曰：

擊之刺之，過以衰也。刺，七亦切。不學而

愚，以至衰老，陷於禍中，故曰或擊之，或刺之。然當

日之晝，若尚能從學，修其玄鑿，猶足以變禍為福

也。晉平公問於師曠曰：吾年七十，欲學恐已暮

矣。師曠曰：少而好學，如日出之陽；壯而好學，

如日中之光；老而好學，如炳燭之明。炳燭之明，

孰與昧行？上九，童廩觸犀，灰其首。測

曰：童廩觸犀，還自累也。諸家累作纍，今

從小宋本，力遂切。王曰：處童之極，當夜之位，昏

昧之甚，不能自反者也。童廩，無角之廩。光謂：

灰，猶糜碎也^⑤。九居童之極，逢禍之窮。如童廩觸

犀，糜碎其首^⑥，不量其力，愚之甚也。

三方二州
二部一家增

陽家金，準益。陽氣蕃息，物則增益，

日宣而殖。宋、陸本陽氣蕃息作陽氣茲蕃息，

王、小宋本作陽茲蕃息，今從范本。陸、范、王本增益

①「醕」原作「醕」，據備要、全書本改。
 ②「丘飴」原作「血飴」，據備要、全書本改。
 ③「狩作狩」原作「狩作狩」，據備要、全書本改。
 ④「踈」原作「狩」，據正文和備要、全書本改。
 ⑤「布散」原殘，據備要、全書本補。
 ⑥「行也」原殘，據范本和備要、全書本補。
 ⑦「光謂」原作「先謂」，據備要、全書本改。
 ⑧「常」原作「嘗」，據下文和備要、全書本改。
 ⑨「然其時當」原脫，據備要、全書本補。
 ⑩「君子」原殘，據備要、全書本補。

作益增，今從二宋本。二宋、陸、王本而作如⑦，今從范本。初一，聞貞增默，外人不得。測：

曰聞貞增墨，識內也。王本聞作問，今從諸

家。墨，當作默。一為思始，而當晝，君子多聞正道，以益其德，默而識之，不見於外也。次二，不增

其方，而增其光，冥。測曰：不增其

方，徒飾外也。范曰：方，道也。冥，晦也。王

曰：不增益其道，而外自夸耀，欲增其光，反自冥也。光謂：君子增修其道，而榮名從之。小人舍內

而飾外，求光而愈晦也。次三，木以止，漸

增。測曰：木止漸增，不可蓋也。范本

蓋作益，今從宋、陸、王本。王曰：蓋，掩也。光謂：

君子之學，如木根止於所生之土，而枝葉浸長。君子止於所守之道，而德行日新。《法言》：請問：木

漸。曰：止於下而漸於上者，其木也哉！亦猶水而

已矣。次四，要不克，或增之戴。測曰：

要不克，可敗也。四為下祿，而當夜，無德而享

其祿，如要弱而增戴，必不勝任矣。次五，澤庫

其容，衆潤攸同。測曰：澤庫其容，謙

虛大也。王曰：如澤之庫下，衆潤所歸。光謂：

五，增之盛也。衆共益之，非謙虛何以致此哉？次

六，朱車燭分，一日增我三千。君子

慶，小人傷。測曰：朱車之增，小人不

當也。次七，增其高，刃其峭，丘貞。

測曰：增高刃峭，與損皆行也。七居上

體，而為禍基，可懼之地也。家性為增，增而不已，必

受其殃。七，當日之晝，君子之道也，故能每自裁損，

以保其安。夫丘之所以傾者，峭也。若能每增其

高，輒刃其峭，使之陂陀，則終無傾矣。此丘之正道

也。正考父三命，茲益恭。一命而僂，再命而偃，三

命而俯。次八，兼貝以役，往益來駟。測

曰：兼貝以役，前慶後亡也。駟，他歷切，

削也。貝，富資也。役，賤事也。以富資而為賤事，

貪求不已。往雖得益，來必被削，故曰前慶後亡也。

上九，崔嵬不崩，賴彼塊埤。測曰：崔

嵬不崩，群士擻擻也。宋、陸本塊埤作峽埤，

今從范、王、小宋本。崔，徂回切。塊，於兩切。埤，

必弭切。擻，渠良切。范曰：塊埤，山足也。王曰：

擻擻者，扶助之貌。光謂：九處增之極，逢禍之窮，

然而免咎者，以群士為之助。如高山之不崩，以塊

埤為之足也。

三一 方二州 銳

陰家土，準漸。入銳次五，三十一分一十三秒，

雨水氣應。陽氣岑以銳，物之生也，咸專

一而不二。岑，鉏簪切。岑然，銳貌。銳道尚專。

初一，蟹之郭索，後蚓黃泉。測曰：蟹

之郭索，心不一也。范曰：郭索，多足貌。王

曰：郭索，匡穰也。吳曰：匡穰，躁動貌。光謂：

《荀子》曰：蚓無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下

所寄托者，用心躁也。一為思始，而當夜，家性為銳，

故有是象。跪，去委切，足也。次二，銳一，無

不達。測曰：銳一之達，執道必也。二

為思中，而當晝，故曰銳一，無不達。咸有一德，曰德

惟一，動罔不吉；德二三，動罔不凶。《荀子》曰：行

衢道者不至，事兩君者不容。目不兩視而明，耳不

兩聽而聰。騰蛇無足而飛，梧鼠五技而窮。《詩》

曰：鳴鳩在桑，其子七兮。淑人君子，其儀一兮。其

儀一兮，心如結兮。故君子結於一也。次三，狂

銳，蕩。測曰：狂銳之蕩，不能處一

也。三為思終，而當夜。狂者，進不一之謂也。蕩

然無所守，則不見成功也。《易》曰：晉如鼫鼠，貞

厲。次四，銳于時，無不利。測曰：銳

于時，得其適也。四為福始，而當晝，銳得其時

者也，故無不利。次五，銳其東，忘其西；

見其背，不見其心。測曰：銳東忘西，

不能回避也。背，外也。心，內也。五為盛福，

而當夜，小人知得而不知喪，見利不顧其害，貪前忘

後，弃內逐外者也。次六，銳于醜，含于五

軌萬鍾，貞。測曰：銳于醜，福祿不量

也。醜，衆也。六為上福，又為盛多，當日之晝，銳

之盛美者也。君子之進取，務合衆心而已矣，故能

含容五軌萬鍾，而不失其正也。古者度涂以軌。軌

者，兩轍之間，其廣八尺。釜十曰鍾。鍾，六斛四斗

忝惡至。測曰：銳于利，辱在一方也。

范曰：忝，辱也。光謂：七為禍始，而當夜，小人銳於利而蒙辱惡者也。方，嚮也。辱在一方者，言其所以取辱者，在於一嚮見利，而不思義也。次八，銳其銳，救其敗。測曰：銳其銳，恐轉作殃也。八為禍中，而當晝，君子見得而思義，瞻前而顧後，雖銳其銳，而常救其敗失，故免於殃咎也。

上九，陵崢岸峭，施。測曰：陵崢岸峭，銳極必崩也。施，直爾切。范曰：施，墮也。崢，謂崢嶸也。峭，峻也。崢嶸高峻，將墮於下，故言施也。

三 一方二州 二部三家 達
陽家水 準泰。入達初一，日舍東壁。陽氣

枝枚條出，物莫不達。宋曰：自枝別者為枚，自枚別者為條。謂陽氣動出，萬物皆得其理，無有鈎纏而不達。陸曰：枝枚條出，此言陽布施，無不浹也。初一，中冥獨達，迴迴不屈。測

曰：中冥獨達，內曉無方也。迴，徒弄切。范曰：迴，通也。屈，盡也。光謂：一，思之微者也，故曰中冥。當日之晝，君子內明默識，通達無方者也。次二，迷腹達目。測曰：迷腹達

目，以道不明也。宋、陸本以不道明，今從范本。光謂：二為思中，而當夜，內心不明，則視外物亦不審矣。故不明於道，而恃外察，無益也。以，用也。所以迷腹達目，由其用道不明故也。次三，

蒼木維流，厥美可以達于瓜苞。測曰：蒼木維流，內恕以量也。量，力張切。范曰：維流，枝枚垂下也。瓜苞牽蔓於地，木不下其枝枚，則不得蔓而蔓之，而達於上。光謂：苞，與匏同。三為進人，近於祿而當晝。仁者已欲立而立人，已欲達而達人，不專其美。如木垂其枝以逮於下，故瓜匏得而蔓之。《詩》云：南有樛木，甘瓠纍之。次四，小利小達，大迷扁扁，不救。測曰小達大迷，獨曉隅方也。扁，必沔切。陸曰：獨曉一隅與一方，言不知四達也。光謂：扁扁，狹小貌。四為下祿，而當夜，故為小利。小人獨曉隅方，不達大道，所得狹小，不能救其所失也。益成括仕於齊，孟子知其必死。曰：其為人也，小有才，未聞君子之大道也，則足以殺其軀而已矣。次

五，達于中衢，大小無迷。測曰：達于中衢，道四通也。五為中和，又為著明，當日之晝，達之盛者也。次六，大達無眡，不要止

洫作，否。測曰：大達無眡，不可偏從也。眡，之人切。六為極大，過中而當夜，故曰大達無眡。眡，田界也。洫，所以明田界也。作，治也。君子之道，當有壇宇宮廷。譬如大田無界，若不要而止之，正其溝洫，而作治於其內，則荒穢而不修矣。不可偏從者，田既廣大，從此則失彼也。次

七，達于砭割，前亡後賴。測曰：達于砭割，終以不廢也。砭，彼驗切。王曰：雖有

砭割之損，終獲愈疾之利。賴，利也。光謂：砭，石之刺病也。七為刀，又為禍始，而當晝。君子達於事變，知禍之至，割愛去惡，如砭割之去病。雖有亡，後得其利，不為廢疾也。次八，迷目達腹。測曰：迷目達腹，外惑其內也。二在內體，故曰達腹。八在外體，故曰迷目。惑於外物，以輓內明，雖心知其非而不能自克，所以終敗也。上九，達于咎，貞，終譽。測曰：達咎終譽，善以道退也。九為禍終，而當晝。君子知禍之窮，守正而退，不失令名也。

三 一方二州 三部一家 交
陰家火，亦準泰。陽交於陰，陰交於陽。物登明堂，喬喬皇皇。小宋本作陰陽交泰，雍容無疆，今從諸家。喬，音聿。宋曰：於七分息，卦為泰。升陽在三，已出地上也。陸曰：地下稱黃宮，故地上稱明堂。喬喬皇皇，休美貌。王曰：喬喬皇皇，明盛之貌。初一，冥交于神，齊不以

其貞。測曰：冥交不貞。懷非含慚也。齊，與齋同。范曰：冥，暗昧也。交於鬼神，必以肅敬。齊，齋也。貞，精誠也。交於鬼神，雖在冥暗，不以精誠，神弗福也。光謂：一為思始，而當夜，故有是象。次二，冥交有孚，明如。測曰：冥交之孚，信接神明也。二為思

中，而當晝，君子能以明信交於鬼神者也。次三，交于木石。測曰：交于木石，不能

交于木石，不能

嚮人也。三爲成意^①，始交於外，而當日之夜。

交於愚人，如交木石，不能相益也。孔子曰：無友不如己者。次四，往來熏熏，得亡之門。

測曰：往來熏熏，與神交行也。王本神作福^②，今從諸家。王曰：熏熏，衆多之貌。次五，

交于鶯猩，不獲其榮。測曰：交于鶯猩，鳥獸同方也。鸚鵡能言^③，不離飛鳥；猩

能言，不離禽獸。五居盛位，而當夜^④，交物不以禮者也。交不以禮，而求榮耀，安可得哉^⑤？《詩》

云^⑥：兕觥其觶，旨酒思柔。彼交匪敖，萬福來求。

次六，大圈閱閱，小圈交之。我有靈肴，與爾殺之。測曰：大小之交，待賢

煥光也。二宋、陸、王本閱閱作閱閱，今從范本。

范、王本肴作殺，今從二宋、陸本。范本殺之或作散之。圈，求晚切。王曰：圈者，殺羞之器。待賢之

道，煥然有光，交道之盛也。光謂：圈，養畜閑也。閱閱，大貌。靈，善也。肴，骨體也。殺之字當作肴。

肴，啖也。大圈以諭富有之君子，小圈以諭無祿之士。六爲盛多，而當晝。君子有祿，樂與賢者共之。

《易》曰：我有好爵，吾與爾靡之。次七，交于

鳥鼠，費其資黍。測曰：交于鳥鼠，徒

費也。七爲敗損，而當夜。交非其人，徒費而已。

《法言》曰：頻頻之黨，甚於鴟，斯亦賊夫糧食而已矣。次八，戈矛往來，以其貞，不悔。測

曰：戈矛往來，征不可廢也。八爲禍中，

交不以好，而以兵者也，故曰戈矛往來。然當日之晝，君子交兵，所以沮亂禁暴，不得已而用之。不違於正，故無悔也。夫鞭撻不可弛於家，刑罰不可廢於國，征伐不可偃於天下，用之有本末，行之有逆順耳。上九，交于戰伐^⑦，不貞。覆于城，

三一方二州奕

奕，與軟同。陽家木，準需。入奕初一，日舍奎。

入次九，八分二十秒，日次降婁。驚蟄氣應，斗建卯位，律中夾鐘。陽氣能剛能柔，能作能休，

見難而縮。難，乃旦切。初一，赤卉方銳，

利進以退。測曰：赤卉方銳，退以動

也。范曰：赤卉，草木萌芽也。光謂：萌芽之生，

必先勾屈^⑧，如君子退讓，而身益進也。次二，奕

其心，作疾。測曰：奕其心，中無勇

也。二爲思中，而當夜。家性爲奕，以無勇爲病者

也。《春秋傳》曰：仁而不武，無能達也。次三，

奕其鄰，守其節。雖勿肆，終無拂。測

曰：奕其鄰，體不可肆也。鄰，與膝同。

拂，扶勿切。王曰：拂，戾也。光謂：三在下體，故

曰奕其鄰。雖不得自肆，終未違於常道也。次

四，奕其哇，三歲不囁。測曰：奕哇不

囁，時數失也。哇，於佳切。囁，竹角切，又音

晝。王曰：哇，喉也。光謂：四爲下祿，又爲條暢，

而當夜，可語而默者也。孔子曰：言及之而不言，

謂之隱。次五，黃菌不誕，俟于慶雲。測

曰：黃菌不誕，俟速耦也。二宋、陸本作救

禍也，王本作俟執偶也。吳曰：執，古仇字。今從范

本。速，音仇。王曰：居中體正，爲奕之主，而又得

位當晝。黃菌，謂靈芝也。誕，生也。靈芝未生，將

待慶雲；同表嘉瑞，須待之義也。光謂：速，匹也。

芝不生者俟慶雲，士不進者俟明君。君明臣賢，相

匹偶也。次六，縮失時，或承之菑。測

曰：縮失時，坐逋後也。菑，與灾同。王

曰：地居過滿，而又失位遇夜，乖於處奕之宜，是縮

而失時者也。光謂：君子進退消息，與時皆行。六

過中而當夜，退縮後時，則菑承之矣。次七，誦

其節，執其術，共所劬。測曰：誦節共

劬，內有主也。誦，與屈同。劬，與沒同。王

曰：能執其心，則爲有主。光謂：七爲禍始，而當

晝。君子屈身而伸道者也，故曰誦其節，執其術。君

子外雖遜順，而內主正直，執是道也。與之共，沒其

身，而不變者也。次八，窾枯木丁衝^⑨，振其

枝。小人有奕，三却鈎羅。測曰：窾

木之振，小人見侮也。王、小宋本振作扼，小

宋本枝作柯，今從宋、陸、范本。范本却作郤，今從諸

家。窳，音款。上九，悔縮，往去來復。測曰：悔縮之復，得在後也。居物之上，陷於禍極，苟能悔而自縮，猶不失道也。故往則遂去不返，來則復得其所也。

三三方二州 三部三家 奚

陰家金，亦準需。陸曰：奚，待也。陽氣有

奚，可以進而進，物咸得其願。初一，

冥賊，奚天凶。測曰：冥賊之奚，時無

吉也。一為思始，而當夜，小人包藏禍賊之心，必

受其殃。次二，冥德，奚天昌。測曰：冥

德之奚，昌將日也。小宋本昌將日作昌將有

日，今從諸家。王曰：以德候時，昌時不日而至。光

謂：二為思中，而當晝。穀，君子積德於隱，而蒙福

於顯，昌美之至，將無日也。次三，奚後時。

測曰：奚而後之，解也。王本作奚而後時，

今從諸家。解，與懈同。三為思終，不得其中，而當

夜，懈慢後時者也。次四，詘其角，直其足，

維以奚穀。測曰：詘角直足，不伎刺

也。伎，音真。刺，郎達切。四為角為下祿，而當

晝。祿也。伎，與伎同，很也。刺，戾也。屈其角，不

與物校也。直其足，行不失正也。不為很戾，可以待

福祿也。次五，大爵集于宮庸，小人庫，

奚空。測曰：宮庸之爵，不可空得也。

五，為宮為宅。小人而逢盛福，如大爵集于宮庸。爵

集于倉，可以得食；集于宮庸，何所待也。小德庫而位高之象也。次六，奚福貞貞，食于金。

測曰：奚福貞貞，正可服也。金者，堅剛

之物。六為上福，而當晝，奚之盛者也。正以待福，

雖金可食，況其餘乎？正可服者，可以服行，以待福

也。次七，奚禍介介，凶人之郵。測

曰：奚禍介介，與禍期也。介介，僻邪之

貌。郵，過也。七為禍始，而當夜，故有是象。次

八，不禍禍，奚天活我。測曰：禍不

禍，非厥訖也。王本活作治，今從諸家。訖，音

尤，罪也。八為禍中，而當晝，君子非罪而逢禍者也。

儻審己之道，不以禍為禍，天道福善，必將生我也。

《易》曰：困而不失其所，亨。上九，奚炏炏，

天撲之類。測曰：奚炏之撲，終不可

治也。撲，普卜切。王曰：炏者，疾病仰向天。光

謂：撲，擊也。類，類也。小人不慎其初，隱於禍極，

乃始炏炏然，俟天之救己。天且益降之禍矣，故曰

天撲之類。

三一方三州 一部一家 從

陽家水，準隨。陽躍，于淵于澤，于田

于嶽，物企其足。宋曰：陽氣踴躍，在淵、澤、

田、嶽者，謂其高下備矣，萬物亦企其足而隨之。

初一，日幽嬪之，月冥隨之，基。測

曰：日嬪月隨，臣應基也。嬪，婦也。基，始也。一為思始，故曰幽冥。月始過朔，潛隨日行，

若婦之從夫。人君有為，始發慮於心，而同德之臣，已從而應之，不謀而叶也。次二，方出旭旭，

朋從爾醜。測曰：方出朋從，不知所

之也。旭旭，日初出之貌。醜，類也。二為思中而

當夜。小人之心雜，將形于外，如日之方出，旭旭然。

反復思慮，未知所之。之善則善朋從之，之惡則惡

朋從之，故曰朋從爾醜。次三，人不攻之，自

牽從之。測曰：人不攻之，自然證也。

三為思終，又為進人而當晝。君子率性，自從於善，

不待攻治也。證，當作正。次四，鳴從不臧，

有女承其血，匡亡。測曰：鳴從之亡，

奚足朋也。王本朋作明，今從諸家。匡，與筐同。

君子修德，而人自從之。鳴而求從，不足善也。施之

夫婦，則喪配偶，而不獲所求矣。《易》曰：女承筐無

實，士刲羊無血，無攸利。次五，從水之科，

滿。測曰：從水滿科，不自越也。王

曰：水之從下，自然之理。五既得位當晝，為從之

主。物之從者，如水之從科。科者，坎也。滿科而

已，不復過越，得中之道。次六，從其目，失其

腹。測曰：從目失腹，欲丕從也。王

曰：從其耳目之好，而失其心腹之安。大從其欲，

亡之道也。光謂：六過中，而當夜，徇外欲而亡內

德者也。次七，拂其惡，從其淑，雄黃食

肉。測曰：拂惡從淑，救凶也。小宋本雄作舂，音雄，今從諸家。七為禍始，而當晝。君子去

惡從善，如雄黃能去惡肉生善肉也。次八，從不淑，禍飛不逐。測曰：從不淑，禍不可訟也。小宋本作訟不淑，今從諸家。宋曰：不可辨訟而解。光謂：小人從於不善，禍發如飛，不可追治也。上九，從徽徽，後乃升于階，終。測曰：從徽徽，後得功也。范本升作登，今從諸家。

三 一方三州進 一部二家

陰家火，準晉。入進次六，日舍婁。陽引而進，物出溱溱，開明而前。王本引作承，今從諸家。宋曰：萬物隨之而出，溱溱然盛也。初

一，冥進否，作退母。測曰：冥進否，邪作退也。王曰：失進之道，退之本也，故曰作退母。光謂：一為思始，而當夜，潛進而不以其正者也。次二，進以中刑，大人獨見。測

曰：進以中刑，刑不可外也。王本無可字，今從諸家。次三，狂章章，不得中行。

測曰：狂章章，進不中也。王本狂作往，今從諸家。三為思外，過中而當夜，妄進者也，故曰狂章章。章章，失據貌。次四，日飛懸陰，萬物融融。測曰：日飛懸陰，君道隆也。

四為福始，而當晝。君德進盛，明無不燭，如日飛登天，離陰絕遠，萬物融融然，莫不昭明也。次五，

進以權疏，或杖之扶。測曰：進以權

疏，制于宗也。王本權作擢，制作掣，范本宗作尊，今從二宋、陸本。宋、陸、王本杖作枝，今從范本。

次六，進以高明，受祉無疆。測曰：進以高明，其道迂也。范曰：迂，遠也。光謂：六為隆福，而當晝。君子進德高明，受福無疆也。

次七，進非其以，聽咎窒耳。測曰：進非其以，毀滋章也。七為禍始，而當夜。小人

不以其道進升高位，眾毀滋章，塞耳而滿也。次八，進于淵，君子用船。測曰：進淵用船，以道行也。范本測作進淵且船，今從諸家。

淵者，險難之象。八為禍中，故曰進于淵。用船，則淵可濟；憑道，則難可涉也。上九，逆馮山川，三歲不還。測曰：逆馮山川，終不可長也。馮，古憑字。九為窮禍而當夜。小人進

不以道，至於上極，而陷於禍，不能自返者也。三 一方三州釋 一部三家

陽家木，準解。入釋次三，二十六分一十一秒，春分氣應。陽氣和震園煦，釋物咸稅其枯，而解其甲。稅，與脫同。宋曰：震，動也。園，陽形也。范曰：煦，暖也。初一，動而無

名，酋。測曰：動而無名，不可得名也。王本作動能無名，今從諸家。酋，就也，謂成功也。一為思始，而當晝。君子動於微眇，化育萬物，

百姓見其成功而無名焉，故曰：動而無名，酋。次

二，動于響景。測曰：動于響景，不足

觀聽也。響應聲，景隨形，皆動不由己者也。二為思中，而當夜。小人隨人而動，如響景然，故不足觀聽也。次三，風動雷興，從其高崇。

測曰：風動雷興，動有為也。二宋、陸本從其高崇作從其高宗，王本作從其道，直高崇，今從范本。三為成意，而當晝。君子動作之迹，始見於外，如風雷之益萬物，故其功業日就高崇也。次

四，動之丘陵，失澤朋。測曰：動之丘陵，失下危也。丘陵以諭高，澤以諭下。四為福始，而當夜。小人之動，務在升高，而不顧其下，則不免孤危也。次五，和釋之脂，四國之夷。

測曰：和釋之脂，民說無疆也。宋、陸本和釋之脂作和釋脂民，王、小宋本作和釋脂，今從范本。說，與悅同。范曰：和脂，喻濡協也。夷，平也。光謂：五為中和居盛位，當日之晝。聖人得位，布其德以和協四國，莫不夷憚也。次六，震于廷，喪其和貞。測曰：震于廷，和正俱亡也。喪，息浪切。六居二體之內，而近於五，廷之象也。夫德以柔中國，刑以威四夷。以德懷近，則近和；以威懾遠，則遠正。今用震於廷，失其所宜，故和正俱亡也。次七，震震不侮，濯漱其詢。

測曰：震震不侮，解耻無方也。漱，素侯切。詢，呼漏切。漱，浣也。詢，耻也。震震，有威嚴之貌。七為禍始，而當晝。君子有威嚴之德，人不敢

悔，故可以澆濯其耻也。次八，震于利，顛仆死。測曰：震于利，與死偕行也。小人見利而動，以陷禍中，利與死偕，而不自知也。上九，今獄後穀，終說桎梏。測曰：今獄後穀，于彼釋殃也。宋、陸本彼作皮，今從范本。說，與脫同。穀，生也。九為禍窮，故今獄也。在釋而當晝，故後穀也。

三方三州 二部一家 格

陰家金，準大壯。格，拒也。陽氣內壯，能格乎群陰，攘而却之。攘，汝陽切。却，去略切。初一，格內善，失貞類。測曰：格內善，中不宵也。范本宵作省，今從諸家。吳曰：宵，與肖同，引《漢書》人宵天地之貌。宋曰：宵，類也；類，法也。光謂：善惡之原，皆由乎思。一為思始，而當夜，拒善而納惡，故失正類。二為思中，而當晝，拒惡而納善，故幽正。次二，格內惡，幽貞。測曰：格內惡，幽貞妙也。范本作幽貞類，今從諸家。幽者，內潛於心之謂也。次三，裳格擊鉤，渝。測曰：裳格擊鉤，無以制也。二宋、陸本制作製，王作擊，今從范本。范曰：革帶曰擊。鉤，所以屬擊也。王曰：擊鉤，所以束其衣裳而反格拒之，故當渝變而失宜也。光謂：三居下體，故曰裳。三為下上而當夜，臣拒君命，不受約束，必有變也。次四，畢

格，禽鳥之貞。測曰：畢格禽，正法位也。范曰：畢，罔也。光謂：四為下祿，而當晝，君子之始得位者也。得位則可以用法，正邪而禁暴矣。次五，膠漆釋，弓不射，角木離。測曰：膠漆釋，信不結也。射，食亦切。王曰：物相合者，莫若膠漆。角木之為弓，格而離之，其可射乎？光謂：五性信，又為膠，為漆，為弓矢。格者，物相拒不合之象也。弓以膠漆附合角木，故可射。君以信固結臣民，故可使。五以小人而居盛位，不能以信結物，上下離心，故曰膠漆釋，弓不射，角木離。次六，息金消石，往小來奕。測曰：息金消石，美日大也。范曰：奕，大也。王曰：所息者金，所消者石，所失者至小，所得者光大。光謂：息，生也。生金而消石，以美拒惡之象也。六為上祿而當晝，君子道長，而消小人者也，故曰往小來奕。次七，格其珍類，龜網厲。測曰：格其珍類，無以自匡也。網，古蛙切。范曰：龜為印，網為綬。光謂：君子以善類自正，故能保其福祿。七為綬，又為禍始，而當夜，小人拒善類而不受者也。拒其善類，則拒其福祿也。弃善失祿，危孰甚焉。次八，格彼擊堅，君子得時，小人鬻，憂否。測曰：格彼擊堅，義不得行也。王本擊作磐，今從諸家。鬻，音揚。上九，郭其目，觸其角，不庫其體，撲。測曰：郭目觸角，還自傷也。觸，音

觸。撲，蒲角切。范曰：撲，擊也。王曰：郭目，張目也。觸角，高其角也。光謂：格者，用壯拒物者也。九居其上，用壯之極，逢禍之窮，當日之夜。小人張目高角，以拒於人，不卑其體，故為物所擊，還自傷也。

三方三州 二部一家 夷

陽家土，準豫。入夷次三，日舍胃。夷，傷也，平也。不傷於物，則不能平矣。舊準大壯，非。陽氣傷鬻，陰無救，物則平易。鬻，音揚。癘，戶悔切。宋曰：鬻，去也。陸曰：陽氣壯，故夷傷陰，而鬻除之。癘，病也。為陽所傷，故病也。萬物無陰害，故平易也。光謂：鬻，鬻髮也，大人曰鬻，小兒曰鬻。陽氣剝鬻群陰，陰不能自救其病，然後物得生殖而平易矣。初一，載幽貳，執夷內。測曰：載幽執夷，易其內也。范曰：載，始也。光謂：一為思始，而當晝。發慮之始，幽而未顯。貳，謂義、利也。二者交爭，君子能取義而舍利。執坦夷之心，養浩然之氣，自得於內，無求於外者也。子夏曰：吾戰勝，故肥。《法言》曰：紆朱懷金之樂也，外；顏氏子之樂也，內。次二，陰夷，冒于天罔。測曰：陰夷冒罔，疏不失也。陸曰：天罔雖疏，不失惡也。光謂：二為罔，又二為思中，而當夜。小人為隱慝，陰傷於物，自以為人莫能知也。然冒于天罔，天必誅之。老子曰：天罔恢恢，疏而不失。次三，柔，嬰兒于號，三日不嘔。測曰：嬰兒于號，中心和

也。二宋、陸、王本嘖作嘖，今從范本。號，胡刀切。

嘖，所嫁切。嘖，於求切。王曰：嘖，氣逆也。光

謂：嘖，聲變也。三為成意，而當晝。君子含德之

厚，至平以易。如嬰兒雖三日蹄號，而聲不變者，和

柔故也。《老子》曰：赤子終日號而不嘖，和之至也。

次四，夷其牙，或飮之徒。測曰：夷其

牙，食不足嘉也。飮，依倨切。王曰：牙既平，

無可以食。徒，猶空也。或飮以食，徒空爾也。光

謂：四為骨為齒，又為福始，而當夜。小人貪祿，以

自傷者也，故曰夷其牙。牙傷，則雖有美食，不能食，

適足飮其徒屬而已。次五，中夷，無不利。

測曰：中夷之利，其道多也。宋、陸本其

道多作利其多，今從范、王本。王曰：平以御於物。

物所歸往，何不利之有乎？五既居中，體正得位當

晝，是其中坦然平易也。光謂：五居盛位而當晝，

能平易其心，以待物者也，則物無遠近皆歸之矣。

《易》曰：易簡，而天下之理得矣。次六，夷于

廬，其宅丘虛。測曰：夷于廬，厥德亡

也。德者，君子之常居也。六過中而當夜，小人始

毀傷其德，喪其安居者也。次七，幹柔幹弱，

離木艾金，夷。測曰：幹柔，柔勝強

也。宋、陸本測柔幹，柔勝強也。范本幹柔艾金，弱

勝強也。王本幹柔，弱勝強也。小宋本柔幹之

離，柔勝強也。今幹柔從王，柔勝強從宋、陸本。

艾，魚廢切。王曰：雖居過滿，而得位當晝，得夷之

道，是能以柔弱之物，夷平於堅剛也。光謂：離木，

如汲綆之斷井幹，艾金，如越砥之厲刀劍。以弱勝

強，終就平夷也。次八，夷其角，厲。測

曰：夷其角，以威傷也。八為禍中，而當夜。

小人用威而傷，自危之道也。上九，夷于者

利，敬病年貞。測曰：夷者之貞，懸車

鄉也。陸曰：致仕而歸於鄉黨也。王曰：敬其衰

病與高年，貞之道也。光謂：九為九十又為極，君

子老而辭位，自處平易者也。賢者以老病而歸，人

君所當欽奉也。

三方三州樂

音洛。陰家水，亦準豫。入樂次七。三分一十

八秒，日次大梁，清明氣應。斗建辰位，律中姑洗。

陽始出奧舒，叠得以和淖，物咸喜樂。

淖，奴教切，和也。清明之初，陽始發，出幽奧舒展。

叠積之物，皆得和淖，而喜樂也。初一，獨樂款

款，及不遠。測曰：獨樂款款，淫其內

也。范曰：款款，獨樂貌。光謂：一為思始，而當

夜。小人獨樂其身，而不能與眾共樂者也。次

二，樂不可知，辰于天。測曰：樂不

可知，以時歲也。陸曰：謂行德政，使民歡

樂。若天時然，使民不知政之所為也。次三，

不宴不雅，嚶呱啞咋，號咷倚戶。測

曰：不宴不雅，禮樂廢也。王本嚶作啞，今

從諸家。嚶，古吊五吊二切。啞，音厄。咋，音責。

王曰：嚶呱啞咋，皆歡笑之聲也。光謂：宴，安也。

雅，正也。三為成意而當夜，弃廢禮樂，沈湎淫佚。

廢禮則不得其安，廢樂則不得其正。雖嚶呱啞咋，

苟窮目前之樂，其憂患何遠哉？近倚戶外而已。

《詩·魚藻》刺幽王言：萬物失其性，王居鎬京，將不

能以自樂。次四，拂其繫，絕其縲，佚厥

心。測曰：拂繫絕縲，心誠快也。繫，與

系同。縲，戶圭切。拂，去也。縲，維網中繩也。四

為條暢，而當晝。君子志道，樂以忘憂，外物不能累，

佚莫先焉。故曰：拂其繫，絕其縲，佚厥心。次

五，鍾鼓喑喑，管弦噤噤，或承之衰。

測曰：鍾鼓喑喑，樂後悲也。噤，側皆切。

噤噤，哀思之聲。五以小人而享盛福，恣其淫樂。樂

極必悲，盛極必衰也。次六，大樂無間，民神

禽鳥之般。測曰：大樂無間，無不懷

也。般，蒲干切。王曰：六居盛位，當晝之時，為首

之主。無間者，天地之間，萬物咸樂，人神鳥獸各遂

其性而般游。光謂：般，樂也。六為隆福，為盛多，

為極大。太平之君子，兼利萬物，無有間異，民神禽

鳥靡不得所，樂孰大焉？四為下祿，獨善其身；六

為上祿，兼利天下者也。次七，人嘻嘻，稱樂畢也。

要之期。測曰：人嘻嘻，稱樂畢也。

宋、陸本畢作卑，今從范本。要，於宵切。王曰：要，

約也。光謂：嘻嘻，嘆聲也。七為禍始，而當夜。小人

樂極禍來，人鬼共嘆，大命近止而不自知也。次

八，嘻嘻自懼，亡彼愆虞。測曰：嘻嘻

自懼，終自保也。王曰：樂道將極，又居禍中，

危之道也。然而得位當晝，善於補過，是於嘻嘻笑

樂之中，而能自懼，則無愆過與憂虞矣。上九，極

樂之幾，不移日而悲，則哭泣之嗟資。

測曰：極樂之幾，信可悔也。幾，音機。

嗟資，與嗟咨同。陸曰：幾，危也。王曰：居樂之

極，而又當夜，故不待移日而悲至矣，則哭泣嗟咨

也。光謂：三者，戒之於思；五者，戒之於福；九

者，戒之於禍。大指皆言樂不可極，使人始終反復

常念之也。

三一方三州

三部一家爭

陽家火，準訟。陽氣汜施，不偏不頗；

物與爭訟，各遵其儀。汜，敷梵切。施，式致

切。頗，普何切。儀，宜也。陽氣汜施平均，物皆爭

進，求遂其宜也。《詩》：由儀，萬物之生，各得其宜

也。初，一，爭不爭，隱冥。測曰：爭不

爭，道之素也。陸曰：素，質也。王曰：爭不

爭，謂爭於未形之時，不見其迹也。光謂：一為思

始，而當晝。君子執道之素，爭於不爭之地，外無其

迹，而物莫能勝也。次二，嚇河，懼。測

曰：嚇河之懼，何可憊也。嚇，呼嫁切。

鄰也。范本齟作閭，今從宋、陸、王本。射，神夜

切。齟，音銀。王曰：君子之爭，惟射而已。齟齟，

勤至之貌。讓鄰，與讓相近也，其意讀齟為懇也。光

謂：齟，與閭同。閭閭，恭讓貌。孔子曰：君子無所

爭。必也，射乎？揖讓而升，下而飲，其爭也君子。

次四，爭小利，不首貞。測曰：小利不

絕，正道乃昏也。王曰：爭不以道，而爭於

小利焉，宜其不成就真正之道矣。次五，爭于

達，利以無方。測曰：爭于達，爭處中

也。范曰：五處中位，故稱達。達，九達道也。光

謂：五為中和，而當晝。君子執道之要，統理之會，

應變無方，物莫能爭。次六，臂膊脛如，股脚

臍如，維身之疾。測曰：臂膊之脛，臣

大隆也。王、小宋本脛作脛，其意音迭，腫也。今

從宋、陸、范本。范本測曰：臂脛如股，今從宋、陸、

王本。范曰：枝大於幹，臣大於君，皆為疾也。光

謂：臂膊脛如，言臂大如脛，不可使也。臍，音嗔，肉

脹起也。六以陰質，過中極大，如臣之強盛，君不能

制者也。賈誼曰：天下方病大腫，一脛之大幾如

要，一指之大幾如股。次七，爭干及矛軸，用

亨于王前行。測曰：干矛之爭，衛君

躬也。王本爭干及矛作爭于及方，測曰于方之爭，

以其私而從事，吉孰大焉。《詩》云：元戎十乘，以先

啓行。次八，狼盈口，矢在其後。測曰：

狼盈口，不顧害也。王曰：狼之噬物，盈口是

爭，不知後有害之者矣。光謂：狼性貪，務盈其口，

而不知矢在其後，如小人爭利而不顧其害也。天文

孤矢星在狼後。上九，兩虎相牙，知掣者

全。測曰：兩虎相牙，知所掣也。宋、陸

本測知所掣作製，范本作制，今從王本。掣，尺制切。

王曰：爭之極者，莫如虎斗而相牙，必有死傷之患。

若能懼於患害，自掣而退，乃可以全物。不可以終

爭，故於爭極而見自退之象。所以能知自退之道

者，以陽當晝故也。光謂：掣，引也。

三一方三州

三部二家務

陰家木，準蠱。入務次四，日舍昴。陽氣勉

務，物咸若其心而總其事。陽氣勉務而生

物，物咸順其心而自喜，總其事而不二也。初，一，

始務無方，小人亦用，罔。測曰：始務

無方，非小人所理也。范本作初，始用無

方，今從宋、陸、王本。宋、陸、王本無人字，今從范

本。一為思始，可以應變無方，然當日之夜，非小

人之所能為也，故曰小人亦用，罔。罔，無也。次

二，新鮮自求珍，潔精其芳，君子攸行。測曰：新鮮自求，光于己也。王本芳作

心腐且敗。測曰：不拘不掣，其體不全也。

宋、陸、王本其體不全作其體全，今從范、小

宋本。掣，尺制切。三為思終，而當夜，小人觸情而

動，喪心虧體者也。次四，見矢自升，利羽

之朋，蓋戴車載。測曰：矢及蓋車，厥

道然也。二宋、陸測矢及蓋車作見矢及蓋，范作

矢及蓋，今從王本。范曰：矢而自升，羽之力也。羽

金朋合，而後乃飛。猶君臣同心，乃馳風化也。車之

載物，猶君子之濟世也。次五，蜘蛛之務，不

如蠶之綸。測曰：蜘蛛之務，無益人

也。綸，音須，衫帛也。王改作綸，音遙。范曰：蜘蛛

有絲，雖其勉務，非人所用，則不如蠶一綸之利

也。光謂：五為織，為衣，為繭，小人事非其事，勞而

無功，故有是象。旅爨曰：不作無益害有益，功乃

成。次六，華實芳若，用則臧若。測

曰：華芳用臧，利當年也。范本無實字，今

從宋、陸、王本。六為極大，務之大成者也。務之大

成，莫若全德。華實兼茂，年時方盛，則何用不臧

也。次七，喪其芳，無攸往。測曰：喪

其芳，德以衰也。喪，息浪切。范曰：七為失

志，故德衰也。次八，黃中，免于禍，貞。

測曰：黃中免禍，和以正也。王曰：八居

過滿，幾於禍者也。而得位當晝，以居上體之中，

是得黃中之道，以免咎悔者也。光謂：八為禍中而

成自敗，雨成自隊。測曰：務成自敗，

非厥命也。隊，與墜同。王曰：處務之極，而失

位當夜，則其所務之業，雖成必敗。如陰成雨墜，

必至之理，其可救乎？光謂：萬物營為，務成終敗，

所以然者。小人功成驕惰，不能盡其天命也。

三方三州事

陽家金，亦準蠱。陽氣大勛昭職，物則

信信，各致其力。范本勛作冒，今從二宋、陸、

王本。信，與伸同。言陽氣勸助萬物，皂膏核莢，

各明其職。物則伸伸，自竭其力，各從其事也。務

者，有所營為；事者，各職其事也。初一，事無

事，至無不事。測曰：事無事，以道行

也。王曰：萬事皆理，豈有為也哉？正其本而已。

然則處陽當晝，居事之始，能正其本者也。光謂：

一為思始，心精之源，萬事之本也。君子澄其源，正

其本，則事無不事矣。老子曰：無為，而無不為。

次二，事在樞，不咨不諉，喪其哲符。

測曰：不咨不諉，其知亡也。諉，與諛

同，子侯切，又子于切。知，與智同。符者，所守之瑞

也。二為思中，故曰事在樞。樞者，榮辱安危所

系之地也。事方在樞，思而未行，宜訪問於善，以求

至當。而當日之夜，愚而自用，不咨不諉，以喪其智

符也。堯稽于衆，舜樂取於人以為善，孔子每事問。

次三，時往時來，間不容耗。測曰：時

往時來，不失趣也。王本無容字，今從二宋、

陸、范本。三為成意。思慮既成，當決志而行。一失

其時，悔無所及，故曰時往時來，間不容耗，言得失

之間，相去微也。次四，男女事，不代之字。

測曰：男女事，非厥務也。王曰：事非其

事，必之於凶。男而女事，事失之甚，何不代之字育

乎？四失位當夜，乖於其宜，故云然也。光謂：男

代女事則家凶，君奪臣職則國亂，明事各有常也。

次五，事其事，王假之食。測曰：事其

事，職所任也。王曰：假，錫與也。光謂：事

其事者，事其所當事也。各居其職，故王子之食，受

福祿也。次六，任大自事，方來不救。測

曰：任大自事，奚可堪也。六過中而極大，

力小而任重者也，故曰任大自事。事方大來，故顛

覆不救也。次七，丈人扶孤，豎子提壺。

測曰：丈人扶孤，小子知方也。王曰：七

雖過滿，而得位當晝，不失事事之宜。是丈人有

扶持孤弱之事，小子亦知提壺以致養也。次八，

女男事，十年不誨。測曰：女男事，終

家不亨也。范本作男女事，今從宋、陸、王本。王

曰：居位過滿，而失位當夜。乖事之宜，是女代男

事。十年者，數之極也。不誨者，不可教也。光謂：

女任男事，則家不亨；臣侵君權，則國不昌。十年

以往，力勢已成，不可復制。故女不承男之教，臣不

受君之命也。上九，到耳順止，事貞。測

曰：到耳順止，逆聞順行也。到，與倒同。

止，與趾同。九為禍終而當晝，能納忠補過⁵⁰，不失正順者也。忠言逆耳利於行，良藥苦口利於病。

集注太玄經卷之二

- ①「先錫」原作「光錫」，據范本和備要、全書本改。
- ②「先光大」原作「元光大」，據范本和備要、全書本改。
- ③「又為」原作「久為」，據備要、全書本改。
- ④「朱儒」原作「宋儒」，據范本和備要、全書本改。
- ⑤⑥「糜碎」原作「糜碎」，據備要、全書本改。
- ⑦「本」原脫，據備要、全書本補。
- ⑧「水」原作「火」，據范本和備要、全書本改。
- ⑨「枚」、「出」原脫，據正文和備要、全書本補。
- ⑩「愈疾」原作「念疾」，據備要、全書本改。
- ⑪「達腹」原作「迷腹」，據備要、全書本改。
- ⑫「齊」原脫，據備要、全書本補。
- ⑬「光謂：一為」原殘，據備要、全書本補。
- ⑭「二為思」原殘，據備要、全書本補。
- ⑮「三為成」原殘，據備要、全書本補。
- ⑯「王本神」原殘，據備要、全書本補。
- ⑰「鸚鵡能」原殘，據備要、全書本補。
- ⑱「而當夜」原殘，據備要、全書本補。
- ⑲「得哉」原殘，據備要、全書本補。
- ⑳「《詩》」原殘，據備要、全書本補。
- ㉑「戰伐」原作「獸伐」，據范本和備要、全書本改。
- ㉒「交戰」原作「交獸」，據備要、全書本改。
- ㉓「勾」原殘，據備要、全書本補。
- ㉔「詘」原作「屈」，據正文和備要、全書本改。

- ⑤⑩「丁衝」原作「術」，據范本和備要、全書本改。
- ⑤⑪「三州」原作「二州」，「二家」原作「三家」，據范本和備要、全書本改。
- ⑤⑫「隆也」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ⑤⑬「天」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤⑭「三」原作「二」，據范本和備要、全書本改。
- ⑤⑮「傷於」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤⑯「嫁切」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤⑰「坦」原作「物」，據備要、全書本改。
- ⑤⑱「也」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ⑤⑲「王本」原殘，據下文「今幹柔從王」補。
- ⑤⑳「之離」原作「也離」，據備要、全書本改。
- ⑤㉑「樂」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ⑤㉒「陸」原脫，據備要、全書本補。
- ⑤㉓「使和所」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㉔「先」原作「光」，據備要、全書本改。
- ⑤㉕「萬物」原作「美萬物」，「美」衍，「也」原脫，據《十三經注疏》本刪和補。
- ⑤㉖「王」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㉗「就」、「正」、「道」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㉘「知」原作「當」，據備要、全書本改。
- ⑤㉙「本」原脫，據備要、全書本補。
- ⑤㉚「可」原作「何」，據備要、全書本改。
- ⑤㉛「則何」原作「何則」，據備要、全書本改。
- ⑤㉜「上體」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㉝「之」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㉞「大」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ⑤㉟「皂」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㊱「事」原殘，據正文補。
- ⑤㊲「亡也」原殘，據范本和備要、全書本補。

- ⑤㊳「守之」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㊴「二」原作「三」，據正文和備要、全書本改。
- ⑤㊵「王」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㊶「是丈」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤㊷「居」原作「君」，據備要、全書本改。
- ⑤㊸「補過」原殘，據備要、全書本補。

集注太玄經卷之三

三 二方一州更 一部一家

更，居亨切。陰家水，準革。入更初一，二十分九秒，穀兩氣應。次八，日舍天畢。陽氣既飛，變勢易形，物改其靈。宋曰：在天稱飛。初一，冥化否貞，若性。測曰：冥化否貞，少更方也。少，詩照切。一為思始，而當夜。幼少之時，習於不正，如其天性，不可復改也。賈誼曰：幼成若天性，習慣如自然。少更方者，道變於幼少之時也。次二，時七時九，軫轉其道。測曰：時七時九，不失當也。七者，陽之盛也。九者，陽之衰也。軫，輪也。二為思中，而當晝。君子消息盈虛，隨時盛衰，如輪之轉，應變無窮，不失至當也。次三，化白于泥，溜。測曰：化白于泥，變不明也。王曰：凡改更之道，貴於變惡從善。今反為泥溜，失更之宜。光謂：溜，黑也。三為思上而當夜。與不善人居，如以白物涅於泥中，與之皆黑也。次四，更之小得，用無不利。測曰：更之小得，民所望也。王本不利字下更有我否非其有耻六字，今從諸家。四為福始而當晝，變更之小得者也。變更小得，合於民望，用無不利。次五，童牛角馬，

不今不古。測曰：童牛角馬，變天常也。王曰：五居盛位而當夜，是改更之道大，不得其所。牛反童之，馬反角之，不今不古，無其事也。光謂：無角曰童。小人得位，妄變法度，反易天常。既不適於今，又不合於古，若劉歆、王莽之類是也。

次六，入水載車，出水載杭，宜于王之更。測曰：車杭出入，其道更也。諸家皆無王字，今從范本。杭，與航同，舟也。水舟陸車，理之常也。如履雖新，必施於足；冠雖敝，必冠於首然。湯武達節，應天順人，君臣易位，其道當然，不得不變也。次七，更不更，以作病。測曰：更不更，不能自臧也。諸家本皆作能自臧也，今從王本。七為禍始，而當夜。俗化之敝，失於當更而不更故也。董仲舒曰：為政而不行，甚者必變而更化之，乃可理也。次八，駟馬跂跂，能更其御。測曰：駟馬跂跂，更御乃良也。范本作而更其御，今從宋、陸、王本。跂，才與切。范曰：跂跂，不調也。王曰：得位當晝，更之以道。駟馬跂跂，行不進也，更以良御，乃得其宜。光謂：八為禍中，故曰駟馬跂跂，以象國家不安也。然當日之晝，故曰更其御也。更御，以象改任賢人，使修政治也。上九，不終其德，三歲見代。測曰：不終之代，不可久長也。范本無久字，今從宋、陸、王本。九為禍極而當夜，小人不終其德，驕淫失位，人將代之也。

三 二方一州斷 一部二家

陽家火，準夬。陽氣強內而剛外，動能有斷決。范本作動而能有斷決，王本作動而能斷決，今從宋、陸本。初一，斷心滅斧，冥其繩

矩。測曰：斷心滅斧，內自治也。一為思始，而當晝。能以法度內斷於心，而人不見其迹者也。次二，冥斷否，在塞耳。測曰：冥斷否，中心疑也。二為思中，而當夜。心識蒙暗，不能決斷，雖有嘉謀，不知適從，聽之不聰，故曰塞耳也。次三，決其聾聾，利以治穢。測曰：決其聾聾，利謀也。聾，丁計切。王曰：聾，鼻疾也。光謂：三為成意而當晝，能決去蔽塞，通納善謀者也。次四，斷我否，食非，其有耻。測曰：斷我否，食可耻也。四為下祿，而當夜。處非其位，食非其祿，不能自斷而去，誠可耻也。次五，大腹決，其股脫。君子有斷，小人以活。測曰：大腹決脫，斷得理也。王本股作服，今從諸家。五為著明而當晝，斷之盛者也。大腹決，不容奸也。其股脫，所存大也。次六，決不決，爾仇不闊，乃後有鉞。測曰：決不決，辜及身也。六過中，而當夜。當斷不斷，仇讎不遠，必將受其戮辱者也。次七，庚斷甲，我心孔碩，乃後有鑠。測曰：庚斷甲，義斷仁也。范曰：

庚，義也。甲，仁也。孔，甚也。碩，大也。鑠，美也。

光謂：庚金主義，甲木主仁。七為刀，有用刑之象。

君子以義斷仁，舍小取大，然後有治平之美也。《夏

書》曰：威克厥愛，允濟。次八，勇侏之尙，盜

蒙決夫。測曰：盜蒙之決，妄斷也。小

宋本尙作飲，音移，今從諸家。王本無夫字，今從二

宋、陸、范本②。侏，音株。尙，音伐。范曰：無道為

侏，反義為尙。上九，斧刃蛾蛾，利匠人之

貞。測曰：蛾蛾之斧，利征亂也。九為

兵為鉞，又為禍極，故曰斧刃蛾蛾。匠人執斧以伐

木，君子秉義以征亂。

三二方一州毅

一部三家

陰家木，亦準夫。致果為毅，夫揚于王庭，故毅

兼有言語之象。陽氣方良，毅然敢行，物信

其志。信，與伸同。宋曰：善而不撓為良。初

一，懷威滿虛。測曰：懷威滿虛，道德

亡也。一為思始，而當夜。小人懷威滿心，恃力滅

義者也。次二，毅于心腹，貞。測曰：毅

于心腹，內堅剛也。二為思中，而當晝。君子

守正，堅剛不可奪也。次三，戴威滿頭，君子

不足，小人有餘。測曰：戴威滿頭，小

人所長也。三為成意，而剛毅外露，故曰戴威滿

頭。君子居之，則自以為不足；小人居之，則自以

為有餘。次四，君子說器，其言柔且毅。

測曰：君子說器，言有方也。范本言作

人，今從宋、陸、王本。四為下祿而當晝。君子之言，

皆有法度，適用如器，柔而不懦，毅而不復也。次

五，不田而穀，毅于揀祿。測曰：不田

而穀，食不當也。宋、陸、王本揀作棟，今從范

本。五當日之夜。無德而享盛祿，剛果所施，施於擇

祿而已。故曰：不田而穀，毅于揀祿。《詩》云：不

稼不穡，胡取禾三百廛兮？次六，毅于棟柱，

利安大主。測曰：毅于棟柱，國任強

也。六為上祿，而當晝。國之大臣，忠力强毅，能勝

其任，以安社稷者也。次七，觥羊之毅，鳴不

類。測曰：觥羊之毅，言不法也。范

曰：觥羊，大羊也。光謂：羊，很物也。類，善也。

七為禍階，而當夜。小人剛很，言無所擇，不顧法度

也。次八，毅于禍貞，君子攸名。測

曰：毅于禍貞，不可幽蒞也。宋、陸本蒞

作都，王作却，今從范本。蒞，蒲口切。王曰：八居

禍中，故毅于禍。而當位當晝，不失其貞，是君子之

所名也。光謂：君子守正，遇禍剛毅不撓，身雖可

殺，而名不可掩也。蒞，覆也。上九，豨毅其

牙，發以張弧。測曰：豨毅其牙，吏所

獵也。王本吏作人，今從諸家。豨，音喜。王曰：

居毅之極位，且當夜，若野豕之毅其齒牙，必有張弧

之斃也。光謂：豨，大豕也。小人極毅以取禍，如豕

毅其牙，適足自招射獵而已。

三二方一州裝

一部一家

陽家金，準旅。入裝次四，三十八分三十二秒，

日次實沈，立夏氣應。斗建巳位，律中仲呂。裝，治

行也。陽氣雖大用事，微陰據下，裝而欲

去。陸曰：陰氣據下，故陽裝束，志在去也。初

一，幽裝，莫見之行。測曰：幽裝莫

見，心已外也。一為思始，而當晝。君子見微，

潛有去志，而人莫知之也。次二，鵠鵠慘于

冰，翼彼南風，內懷其乘。測曰：鵠鵠

之慘，懷憂無快也。宋、陸本慘作慘，今從范、

王本。鵠，音哥，又音加，或作鳴。乘，時證切，又食

陵切。王曰：鵠，鴈也。失侶後時慘于寒冰，然後翼

風之南，內懷其侶，憂而無快。乘者，四鴈也。光

謂：《方言》飛鳥曰雙，鴈曰乘。乘，匹也。鴈避寒

就溫，自北徂南，猶人之去危就安也。二為思中，而

當夜。小人懷寵耽祿，不能避患於微，如鴈之內懷

其乘，而不能遠游也。《易》曰：係遁有疾，厲。次

三，往其志，或承之喜。測曰：往其

志，遇所快也。三為思上，而當晝。雖為羈旅，

往得其志，故或承之喜也。次四，鷦鷯朝飛，

蹕于北；嚶嚶相和，不輟食。測曰：

鷦鷯朝飛，何足賴也？宋、陸本蹕作啣，王作

跨，今從范本。鷦，與鷦同，古魂切。蹕，與萃同，又

慈恤切。王曰：大鳥朝飛，宜就陽以自安④。反之

於北，失其所向。雖相和嚶嚶，然終不輟其求食之

意。既失其道，亦何利焉？次五，鴻裝于淄，

飲食頤頤。測曰：鴻裝于淄，大將得

志也。次六，經六衢，周九路，不限其

行賈。測曰：經六衢，商旅事也。王

曰：六衢九路，無所不歷。勞而求利者，小人之事也。光謂：六為盛多，而當夜。小人周流天下，不限其行，非為行道也。其志徇利而已，與商賈無異也。

次七，裝無儼，利征，咎。測曰：裝無

儼，禍且至也。宋、陸、王本儼作離，今從范、小

宋本。儼，與儼同，音麗。次八，季仲播軌，

泣于道，用送厥往。測曰：季仲播軌，

送其死也。范、王本泣于道作泣于之道，今從

宋、陸本。上九，裝于昏。測曰：裝于

昏，尚可避也。王曰：處裝之道，宜處於先。

今居極位，頗失違難之道。然得位當晝，如整裝避

禍於昏昧之時，雖云太晚，猶可避也。光謂：九為

禍終，而當晝。君子遇禍之窮，裝而去之，雖於時已

晚，猶愈於宴安不去者也。

三二方一州
三二部二家 衆

陰家土，準師。入衆次四，日舍紫鱗；次八，日

舍參。陽氣信高懷齊，萬物宣明，媻大衆

多。信，與伸同。媻，音護。陸曰：媻，美貌。初

一，冥兵始，火入耳。農輟馬穀，尸將

班于田。測曰：冥兵之始，始則不滅

也。王本穀作穀，今從諸家。王曰：班，布也。

光謂：一以幽微，在兵之初，兵端已萌，而未著者

也，故曰冥兵始。夫兵者，不祥之器，人聞之驚遽，故

曰火入耳。農輟其耕，為給饋餉。食馬以穀，為將用

之。尸布于田，言死者多也。次二，兵無刃，

師無陳，麟或賓之，温。測曰：兵無

刃，德服無方也。王本麟作鄰，今從諸家。陳，

直刃切。范曰：麟，獸，有角不觸。王曰：二居下體

之中，而又得位當晝。得衆之宜，故能兵不交刃，師

不置陳，而強鄰敵國皆或賓之。光謂：二為思中，

而當晝。君子修德於心，而四海率服，兵無所用，故

曰兵無刃，師無陳。賓者，自外來者也。麟或賓之，

象有武而不用也。温者，不威暴也。次三，軍或

纍車，丈人摧孥，內蹈之瑕。測曰：軍

或纍車，廟戰內傷也。宋、陸本文作大，孥作

弩。王本摧作推，孥作奴。今皆從范本。三為思終，

未戰而先謀於內者也。車被纍絀，覆所載也。丈人，

家之長也。孥，妻子也。謀之不滅，如丈人而自摧毀

其家也。夫敗豈外來哉，由在內之時，已踐瑕釁，故

敵人得而乘之。孫子曰：未戰而廟算，不勝者，得

算少也。次四，虎虓振廠，豹勝其私，

否。測曰：虎虓振廠，如鷹之揚也。王

本勝作騰，今從宋、陸、范本。二宋、陸、范本私作秘，

今從王本。虓，許交切。廠，許金切。否，方九切。

范曰：虓，怒聲也。振廠，盛怒貌。王曰：處衆而近

尊位，將帥之任也。得位當晝，善用其衆，如虎之

虓，振起廠興也。光謂：四為下祿得位，用衆者也。

虎豹，皆武猛之象。用兵者雖闕如虓虎，時惟鷹揚。

然不以之爭利決忿，能自勝其私心，故可用而不用

也。《法言》曰：或問武，曰：克。能勝其私曰克。

次五，躐戰啾啾，若熊若螭。測曰：躐

戰啾啾，恃力作王也。躐，與踞同，當作劇。

劇，甚也。五居盛位而當夜，恃力取勝，不足以服天

下也。次六，大兵雷霆，震其耳，維用訕

腹。測曰：大兵雷霆，威震無疆也。王

本維作候，今從諸家。訕，與屈同。屈腹，猶言服其

心也。六為極大而當晝。王者之兵，非務殺傷，憚之

而已。故如雷如霆，以威聲震之，使其心服也。《詩》

云：震驚徐方，如雷如霆，徐方震驚。《白虎通》曰：

戰者，憚也。次七，旌旗絀羅，干鉞蛾蛾。

師孕唁之，哭且暝。測曰：旌旗絀羅，

大恨民也。范、王本鉞皆作戈，今從宋、陸本。

絀，戶卦切。唁，音彦。暝，莫佳切。范曰：吊生曰

唁，竊視稱暝。光謂：七為禍始而當夜，師之覆敗

者也。旌旗絀羅，干鉞蛾蛾，敗亂之貌也。師，衆也。

夫死婦孕，民之愁苦尤劇者也。衆孕相唁，既哭且

竊視其上，怨恨之也。次八，兵衰衰，見其

病，不見輿尸。測曰：兵衰衰，不血刃

也。衰衰，罷弊貌。八為疾瘵，為耗，為剝落，為禍

中，而當晝。能罷弊敵國，不戰而屈人兵者也。上

九，斧刃缺，其柯折，可以止，不可以

伐。往血。測曰：刃缺柯折，將不足往也。王曰：往必見血而自傷也。光謂：九為用兵之極，逢禍之窮，窮兵而不知止者也。

三二方一州密

陽家水，準比。密者，比近也，周密也。陽氣

親天，萬物丸蘭，咸密無間。王本咸作盛，今從諸家。王曰：丸蘭，盛大貌。萬物乘陽氣皆盛大，周密而無間隙也。光謂：陽氣上而親天，高之極也。初一，窺之無間，大幽之門。測

曰：窺之無間，密無方也。宋曰：事事皆密，故以無方言之。光謂：一為思始，而當晝。君子潛心於密，以立事定功，人莫能窺者也。《易》曰：幾事不密則害成。次二，不密不比，我心即

次。測曰：不密不比，違厥鄉也。比，頻寐切，下同。君子愛近以懷遠，小人反是。二為思中，而當夜。不能懷近，而勞心於遠。即，就也。次，旅舍也。違去其鄉，而欲就次於旅舍，舍近而圖遠者也。《詩》云：無田甫田，維莠驕驕。無思遠人，勞心切切。次三，密于親，利以作人。測

曰：密于親，為利滅也。三為思上，而當晝。君子愛其親，則知愛人之親，推其心以及他人，故曰利以作人。次四，密于腥臊，三日不覺殺。測曰：密于腥臊，小惡通也。王曰：密于

腥臊，親惡德也。光謂：四為外佗而當夜，與不善人相親者也。與不善人相親，久則化之矣。孔子

曰：與不善人居，如入鮑魚之肆，久而不知其臭，則與之為一矣。小惡通者，始於小惡，弗去，久則與之通，而為一也。殺，混殺也。次五，密密不罅，

嬪于天。測曰：密密不罅，并天功也。罅，呼嫁切。嬪，音頻。王曰：居中體正，得位當晝。

為時明君親於可親，故曰密密不罅，謂無間隙也。如此，則能功配於天矣。光謂：密密不罅者，君臣百姓靡不親密，無有間隙也。次六，大惡之比，或益之恤。測曰：大惡之比，匹異

同也。六為福終而近於禍，故比于大惡，而或益之憂也。非我族類，其心必異。異類相匹，適足自累也。《易》曰：比之匪人。次七，密有口小鯁，大君在無後。測曰：密口小鯁，賴君

達也。王本無無字，小宋本無作其，今從宋、陸、范本。范、小宋本達作逢，今從宋、陸、王本。鯁，蘇來切。次八，琢齒依齧，三歲無君。測

曰：琢齒依齧，君自拔也。齧，語斤切。王曰：齒之與齧，相親者也。或琢其齒，而依其齧，則失其所親矣。上九，密禍之比，先下後得其死。測曰：密禍之比，終不可奪也。

九為禍極，而當晝。君子同志相比，堅不可奪。先相謙下，則其志益親。故雖遇大禍，而終得其死力也。

三二方一州親

陰家火，亦準比。入親次八，日舍東井。一十六分七秒，小滿氣應。親者，相愛厚也。陽方仁

愛，全真敦篤，物咸親睦。陽氣純粹，故曰全真。初一，親非其膚，其志齟齬。測

曰：親非其膚，中心閑也。王本無親字，今從二宋、陸、范本。王曰：居親之初，而失位當夜，失

其親道。非其膚，謂疏遠之人，非其肌膚之親，而或親之，則其志齟齬，不相入矣。心相防閑，失其親道。

光謂：一為思始而當夜，親非其親者也。外雖相親，內志不合，終必乖離。閑者，隔礙不通之謂也。次二，孚其內，其志資戚。測曰：孚其

內，人莫間也。范本內作肉，間作聞；王本內作肉，間作閑；今從宋、陸本。王曰：資，取也。戚，親也。其志惟取於相親附也。光謂：二為思中，而當晝。君子以誠信相親之深者也，故曰孚其內。

次三，螟蛉不屬，蜾蠃取之，不迓侮。測曰：螟蛉不屬，失其體也。王本不迓侮

作贏侮，今從宋、陸、范本。蜾，音果。贏，郎果切。螟，音冥。蛉，音零。屬，之欲切。螟蛉，桑蟲。蜾蠃，蒲盧也。屬，綴也。迓侮，猶言御侮也。三為思

終，而當夜。小人不能屬綴其親，以御外侮，而使之乖離，與佗人相合。如螟蛉不能自育其子，而為蜾蠃所取也。《詩》云：螟蛉有子，蜾蠃負之。教誨爾子，式穀似之。次四，賓親于禮，飲食几

几。測曰：賓親于禮，賓主偕也。王曰：几几，有法度也。光謂：四為條暢，而當晝。君子以饗燕之禮，交通親愛者也。賓所以親，親其有禮，不在飲食也。孔子曰：吾食於少施氏，而飽。少

禮，不在飲食也。孔子曰：吾食於少施氏，而飽。少

施氏食我以禮。賓主偕，言皆有禮也。次五，厚不厚，比人將走。測曰：厚不厚，失類無方也。比，類寐切。王曰：五雖居中，而失位當夜。當厚者不厚，則其所比附之人，皆將去之。光謂：不能親其所當親，厚其所當厚，使比近之人，皆棄之而走。失類孤立，危無日矣。子太叔曰：晉不鄰矣，其誰云之？次六，厚厚，君子秉斗。

測曰：厚厚君子，得人無疆也。六為盛多而當晝，能親其所親，厚其所厚者也。夫君子厚近而遠者至，親親而疏者附。如斗居中央，而衆星拱之，故曰君子秉斗。次七，高亢其位，庫於從事。測曰：位高事庫，德不能也。宋、陸本從作周，范作同，今從王本。庫，便是，必至二切，又音卑。王曰：七居過滿之地，失位當夜，位雖高亢，而所行之事則甚庫細也。次八，肺附乾猴，其幹已良，君子攸行。測曰：肺附之行，不我材也。宋、王本肺作脯，幹作乾，行作往。王本附作腑。今從范、小宋本。猴，音侯。范曰：削曰肺。肺附，如肺之附木。王曰：有肺附之親，而生乾猴之怨，故君子去之。《詩》云：民之失德，乾猴以愆。光謂：肺附，以諭族人附著宗主也。民雖微賤，猶當分乾猴以濟其親也。肺附之親，至薄也，猶當以乾猴收恤之，况良幹而棄之乎？此微子所以歸周也。上九，童親不貞。測曰：童親不貞，還自亥也。亥，古哀切。

宋曰：謂自盡其根亥也。王曰：居親之極，而失位

當夜，若童昏之人，所親者必不正矣。

三二方一州
三部二家 斂

陽家木，準小畜。

陽氣大滿於外，微陰

小斂於內。陸曰：謂陰小斂萬物之根亥。初

一，小斂不貸，利用安人正國。測曰：

小斂不貸，其道當也。貸，它代切。自一至

三，微而未著，故皆有斂小之象。一當日之晝，君子

賦斂薄而有常，不稱貸於民，故利用安人正國。一

曰：貸，當作資¹⁵，吐得切。次二，墨斂斂斂，

竊我匪貞。測曰：墨斂斂斂，非所以

光也。小宋本斂作截，王本竊作寢，今從宋、陸、范

本。斂，息廉切。范曰：斂斂，少也。光謂：墨，貪

也。小人貪於聚斂，喜見小利，漸而入於匪正，非所

以為光美也。次三，見小勿用，以我扶疏。

測曰：見小勿用，俟我大也。王曰：三得

位當晝，得斂之宜。見小勿用，是因我滋息¹⁶，以至

扶疏盛大也。光謂：物方微小，君子養之，以俟其

大¹⁷，而後取之。《禮》：不夭，不卵，不殺胎¹⁸，不殀

夭。草木零落，然後入山林。皆此意也。次四，

斂利小刑，小進大退。測曰：斂利小

刑，其政退也。范本政作正，今從宋、陸、王本。

次五，畜槃而衍，繭純于田。測曰：畜

槃繭純，不奪時也。槃，樂也。純，美也。五

為繭，又居盛位而當晝。賦斂不妄，生之有時，用之

有節，故六畜蕃衍，蠶桑饒美也¹⁹。次六，閔而

綿而，作大元而，小人不戒。測曰：閔

綿之戒，不識微也。王本閔綿之戒作閔綿不

戒，今從宋、陸、范本。閔綿，小貌。元，始也。六在

斂家，過中而當夜，斂怨者也。怨始於小，而至於大。

小人不戒，故怨及之，而不自知也。次七，夫牽

于車，妻為剥茶，利于王姑，不利公家，

病。測曰：牽車剥茶，斂之資也。陸

曰：資，財。夫妻斂財，利家不利國也。王曰：牽

車，重役而其利微；剥茶，苦菜而其功寡。可以給

私室，利于王姑，不足以供公上也。光謂：《爾雅》王

父之姊妹為王姑。次八，大斂大顛。測

曰：大斂之顛，所斂非也。陸、范、王本顛

作顛，今從二宋本。王曰：八居斂極，而失位當夜，

大斂者也。處禍之中，而求大斂，必有顛隳之患矣。

上九，斂于時，利罔極菑。測曰：斂于

時，奚可幾也。王曰：罔，與禦同。光謂：九

為禍極，而當晝。君子當豐穰之時，重斂而民不以

為暴，所以豫備凶歲，禦此極災也。幾，當作譏。言

斂得其時，雖重無譏也。孟子疾狗斃食人食而不知

檢，塗有餓莩而不知發。

三二方一州
三部三家 彊

陰家金，準乾。陽氣純剛乾乾，萬物莫

不彊梁²⁰。范、王本純作統，今從宋、陸本。初

一，彊中否貞，無攸用。測曰：彊中否

貞，不可與謀也。否，方久切。一為思始而當夜，彊心而不正者也，故無所可用。次二，鳳鳥

于飛，修其羽；君子于辰，終莫之圍。

測曰：鳳鳥于飛，君子得時也。范曰：圍，止也。光謂：辰，時也。二為思中，而當晝。君子得時，彊於為義，人莫之止。如鳳鳥之飛，其羽修長，人不能制也。凡中者，皆有得位得時之象。

次三，柱不中，梁不隆，大厦微。測曰：柱不中，不能正基也。三居下體之首，而承於上，梁柱之象也。當日之夜，小人不彊而弱，不勝其任者也。不勝其任，則國基墜矣。次四，爰聰爰明，左右搃搃。測曰：爰聰爰明，庶土方來也。宋、陸、王本搃皆作樞，小宋作彊，今從范本。王本方作永，今從諸家。范曰：四在其行，行數相扶。搃搃，盛也。王曰：搃搃然，衆扶之貌也。吳曰：搃，從手，字書無之，從木者，音薑。范以四為金，而本首為金，故云行數相扶，不以彊為扶也。光謂：四為條暢，而當晝。君子有聰明之德，故庶土方來，左右助之，所以為彊也。次五，君子彊梁以德，小人彊梁以力。測曰：小人彊梁，得位益尤也。王曰：五居君位，而失時當夜。無君之德，小人之彊梁也。彊梁以力，必有顛危。次六，克我彊梁，于天無疆。測曰：克我彊梁，大美無基也。王本無基作無疆，今從宋、陸、范

本。宋曰：無基，謂無疆界，言廣遠也。王曰：六為彊，主得位當晝，能克彊梁。自彊其德，則君道益光，故至于天而無窮也。光謂：五以上作消，六過乎中而當晝。君子能與時消息，自勝其彊者也。如是，則享有遐福，與天無疆矣。次七，金剛肉柔，血流行于田。測曰：金剛肉柔，法太傷也。王本無流字，今從諸家。七為敗損而當夜，小人用法太傷者也。以剛金斷柔肉，無有不勝。血流行于田，不仁之甚也。次八，彊其衰，勉其弱。測曰：彊其衰，勉自彊也。八為疾瘵而當晝，君子能彊衰勉弱，不自淪溺者也。上九，太山拔，梁柱折，其人顛且蹶。測曰：山拔梁折，終以猛也。王本太山拔作大枝拔，今從諸家。王曰：處彊之極，而失位當夜，彊而過亢者也。光謂：小人彊梁過甚，山拔梁折，自取顛蹶者也。

三二方二州粹一部一家

陽家水，亦準乾。粹，與粹同。陸曰：乾，純粹，精也。陽氣杓粹清明，物咸重光，保厥昭陽。王本杓作初，今從諸家。杓，與均同。宋曰：保，安也。是時陰氣斂藏於下，陽氣杓粹清明，故萬物高者下者皆重光華，安其性命，而煦陽之德矣。陸曰：杓粹，猶純粹也。初一，粹于內，清無穢。測曰：粹于內，清無穢也。一為思始，而當晝。君子純粹在心，清明不雜，故能總

群元，成萬務也。次二，冥駁冒粹，中自瘞也。眇，與惡同，女六切。瘞，於計切。陸曰：瘞，隱也。范曰：眇，慚也。駁，不純也。光謂：二為思中，而當夜。小人於冥昧之中，以駁雜之心，冒沒純粹。雖外以欺物，而心不免慚也。次三，目上于天，耳下于淵，恭。測曰：目上耳下，聰察極也。王本無恭字，今從諸家。三為思終，而當晝。君子思慮純粹，則聰明無所不通，故曰目上于天，耳下于淵。雖然不敢以此自恃，猶嚴恭寅畏，所以能全其粹也。次四，小人慕粹，道不得也。王曰：失位當夜，其道已駁。雖慕純粹之道，而失其福祿與貞正也。次五，粹于幽黃，元貞無方。測曰：粹于幽黃，正地則也。陸曰：則，法也。王曰：居中體正，得位當晝，為粹之主。純德大明，粹于幽玄之中，而有黃中通理之德，元始貞正，其道無方，不可名也。光謂：元者，善之長也。五為中和，而當晝。君子雖有幽隱，不失中和之道，所以為粹也。守其元正，以應萬務，無施不適。如地之德，亦以幽黃元貞成萬物也。次六，大粹承愆，易。測曰：大粹承愆，小人不克也。王本贊云：大粹承愆，小人不克。測云：大粹之道，小人不克。今從諸家。王曰：六居盛位，粹之大者，而失位當夜，故承之以愆。光謂：五以上作消，六過中而當夜，不能全其純粹者也。夫白玉易瑕，清水易污，故

王本無恭字，今從諸家。三為思終，而當晝。君子思慮純粹，則聰明無所不通，故曰目上于天，耳下于淵。雖然不敢以此自恃，猶嚴恭寅畏，所以能全其粹也。次四，小人慕粹，道不得也。王曰：失位當夜，其道已駁。雖慕純粹之道，而失其福祿與貞正也。次五，粹于幽黃，元貞無方。測曰：粹于幽黃，正地則也。陸曰：則，法也。王曰：居中體正，得位當晝，為粹之主。純德大明，粹于幽玄之中，而有黃中通理之德，元始貞正，其道無方，不可名也。光謂：元者，善之長也。五為中和，而當晝。君子雖有幽隱，不失中和之道，所以為粹也。守其元正，以應萬務，無施不適。如地之德，亦以幽黃元貞成萬物也。次六，大粹承愆，易。測曰：大粹承愆，小人不克也。王本贊云：大粹承愆，小人不克。測云：大粹之道，小人不克。今從諸家。王曰：六居盛位，粹之大者，而失位當夜，故承之以愆。光謂：五以上作消，六過中而當夜，不能全其純粹者也。夫白玉易瑕，清水易污，故

王本無恭字，今從諸家。三為思終，而當晝。君子思慮純粹，則聰明無所不通，故曰目上于天，耳下于淵。雖然不敢以此自恃，猶嚴恭寅畏，所以能全其粹也。次四，小人慕粹，道不得也。王曰：失位當夜，其道已駁。雖慕純粹之道，而失其福祿與貞正也。次五，粹于幽黃，元貞無方。測曰：粹于幽黃，正地則也。陸曰：則，法也。王曰：居中體正，得位當晝，為粹之主。純德大明，粹于幽玄之中，而有黃中通理之德，元始貞正，其道無方，不可名也。光謂：元者，善之長也。五為中和，而當晝。君子雖有幽隱，不失中和之道，所以為粹也。守其元正，以應萬務，無施不適。如地之德，亦以幽黃元貞成萬物也。次六，大粹承愆，易。測曰：大粹承愆，小人不克也。王本贊云：大粹承愆，小人不克。測云：大粹之道，小人不克。今從諸家。王曰：六居盛位，粹之大者，而失位當夜，故承之以愆。光謂：五以上作消，六過中而當夜，不能全其純粹者也。夫白玉易瑕，清水易污，故

王本無恭字，今從諸家。三為思終，而當晝。君子思慮純粹，則聰明無所不通，故曰目上于天，耳下于淵。雖然不敢以此自恃，猶嚴恭寅畏，所以能全其粹也。次四，小人慕粹，道不得也。王曰：失位當夜，其道已駁。雖慕純粹之道，而失其福祿與貞正也。次五，粹于幽黃，元貞無方。測曰：粹于幽黃，正地則也。陸曰：則，法也。王曰：居中體正，得位當晝，為粹之主。純德大明，粹于幽玄之中，而有黃中通理之德，元始貞正，其道無方，不可名也。光謂：元者，善之長也。五為中和，而當晝。君子雖有幽隱，不失中和之道，所以為粹也。守其元正，以應萬務，無施不適。如地之德，亦以幽黃元貞成萬物也。次六，大粹承愆，易。測曰：大粹承愆，小人不克也。王本贊云：大粹承愆，小人不克。測云：大粹之道，小人不克。今從諸家。王曰：六居盛位，粹之大者，而失位當夜，故承之以愆。光謂：五以上作消，六過中而當夜，不能全其純粹者也。夫白玉易瑕，清水易污，故

王本無恭字，今從諸家。三為思終，而當晝。君子思慮純粹，則聰明無所不通，故曰目上于天，耳下于淵。雖然不敢以此自恃，猶嚴恭寅畏，所以能全其粹也。次四，小人慕粹，道不得也。王曰：失位當夜，其道已駁。雖慕純粹之道，而失其福祿與貞正也。次五，粹于幽黃，元貞無方。測曰：粹于幽黃，正地則也。陸曰：則，法也。王曰：居中體正，得位當晝，為粹之主。純德大明，粹于幽玄之中，而有黃中通理之德，元始貞正，其道無方，不可名也。光謂：元者，善之長也。五為中和，而當晝。君子雖有幽隱，不失中和之道，所以為粹也。守其元正，以應萬務，無施不適。如地之德，亦以幽黃元貞成萬物也。次六，大粹承愆，易。測曰：大粹承愆，小人不克也。王本贊云：大粹承愆，小人不克。測云：大粹之道，小人不克。今從諸家。王曰：六居盛位，粹之大者，而失位當夜，故承之以愆。光謂：五以上作消，六過中而當夜，不能全其純粹者也。夫白玉易瑕，清水易污，故

王本無恭字，今從諸家。三為思終，而當晝。君子思慮純粹，則聰明無所不通，故曰目上于天，耳下于淵。雖然不敢以此自恃，猶嚴恭寅畏，所以能全其粹也。次四，小人慕粹，道不得也。王曰：失位當夜，其道已駁。雖慕純粹之道，而失其福祿與貞正也。次五，粹于幽黃，元貞無方。測曰：粹于幽黃，正地則也。陸曰：則，法也。王曰：居中體正，得位當晝，為粹之主。純德大明，粹于幽玄之中，而有黃中通理之德，元始貞正，其道無方，不可名也。光謂：元者，善之長也。五為中和，而當晝。君子雖有幽隱，不失中和之道，所以為粹也。守其元正，以應萬務，無施不適。如地之德，亦以幽黃元貞成萬物也。次六，大粹承愆，易。測曰：大粹承愆，小人不克也。王本贊云：大粹承愆，小人不克。測云：大粹之道，小人不克。今從諸家。王曰：六居盛位，粹之大者，而失位當夜，故承之以愆。光謂：五以上作消，六過中而當夜，不能全其純粹者也。夫白玉易瑕，清水易污，故

王本無恭字，今從諸家。三為思終，而當晝。君子思慮純粹，則聰明無所不通，故曰目上于天，耳下于淵。雖然不敢以此自恃，猶嚴恭寅畏，所以能全其粹也。次四，小人慕粹，道不得也。王曰：失位當夜，其道已駁。雖慕純粹之道，而失其福祿與貞正也。次五，粹于幽黃，元貞無方。測曰：粹于幽黃，正地則也。陸曰：則，法也。王曰：居中體正，得位當晝，為粹之主。純德大明，粹于幽玄之中，而有黃中通理之德，元始貞正，其道無方，不可名也。光謂：元者，善之長也。五為中和，而當晝。君子雖有幽隱，不失中和之道，所以為粹也。守其元正，以應萬務，無施不適。如地之德，亦以幽黃元貞成萬物也。次六，大粹承愆，易。測曰：大粹承愆，小人不克也。王本贊云：大粹承愆，小人不克。測云：大粹之道，小人不克。今從諸家。王曰：六居盛位，粹之大者，而失位當夜，故承之以愆。光謂：五以上作消，六過中而當夜，不能全其純粹者也。夫白玉易瑕，清水易污，故

大粹者，非小人之所能全，必將承以過差也。次七

醉辰愆，君子補愆。測曰：醉辰愆，善

補過也。王曰：七居禍始，是醉時之愆。然以得

位當晝，不失君子之德，故能補過無咎也。光謂：

時之有過，惟君子能補之，以成其粹也。《詩》云：袞

職有闕，惟仲山甫補之。次八，醉惡無善。

測曰：醉惡無善，終不可佐也。王曰：失

位當夜，純于惡德，則善無由而入矣。光謂：八為

疾癘而當夜，純惡無善之人，何可輔也？上九，醉

終永初，貞。測曰：醉終之貞，誠可嘉

也。王曰：九居數極，而得位當晝，是能保其純

粹，不失善道，永如初之正也。光謂：九為粹極，能

慎終如始，全其純正者也。

三二方二州盛
一部二家

陰家火，準大有。入盛次二，三十三分三十秒，

日次鶉首，芒種氣應。斗建午位，律中蕤賓。陽氣

隆盛充塞，物實然盡滿厥意。王本實作

冥，今從宋、陸、范本。實，音田。宋曰：實然，滿也。

初一，盛不墨，失冥德。測曰：盛不

墨，中不自克也。宋、陸本中作終，今從范、王

本。陸曰：克，勝也。不能自勝其嗜欲。王曰：一

居盛始而當夜，盛而不能默者也。如此，則失其暗

然之德矣。光謂：墨，法也。凡盛之道，非致盛之

難，處盛難也。一為思始，而當夜。盛而無法以自制

約，則喪其幽隱之德也。次二，作不恃，克大

有。測曰：作不恃，稱玄德也。稱，尺證

切。王曰：居盛之時，得位當晝，明乎自然之道，是

有作為之功，而不恃其功。如此，則能至於大有矣。

光謂：二為思中，而當晝。作而不恃，為而不有。惟

其不有，故能大有也。稱，當也。次三，懷利滿

匈，不利于公。測曰：懷利滿匈，不私

門也。三為思上，而當夜。君子論於義，小人論於

利。小人思慮求盛，不過營利而已。故曰懷利滿匈。

利於私，斯害於公矣。次四，小盛臣臣，大人

之門。測曰：小盛臣臣，事仁賢也。王

本仁作人，今從宋、陸本。四為福始，故曰小盛也。

臣臣，自卑賤之意也。君子當小盛之初，能自卑賤，

承事仁賢，以致大盛。凡為大人者，未有不由此道

而出，故曰大人之門也。次五，何福滿肩，提

禍揮揮。測曰：何福提禍，小人之道

也。宋本揮揮作闡闡，今從范、王本。何，胡可切。

王曰：揮，音纏，義亦取其相纏不去之象。陳：

揮³⁵，音丹，又徒丹切³⁶。曰：五居盛位，故云何福。

福至盛，故云滿肩。極盛必反，故云提禍。光謂：凡

贊當夜者，皆小人之道也。以小人而享盛福，禍必

隨之，故曰何福滿肩，提禍揮揮。次六，天賜之

光，大開之疆，于謙有慶。測曰：天賜

之光，謙大有也。范、王本賜作錫，今從宋、陸

本。六為盛多極大，而當晝。君子受天命，大啓上

字者也。夫極盛難處也，故必用謙，然後有慶。次

七，乘火，寒泉至。測曰：乘火寒泉，

禍不遂也。范本測曰：乘火泉至，禍不遠也。

今從宋、陸、王本。王曰：當盛之時，七居過滿，又與

本首同為火數，二火之盛，炎炎上干³⁷，為六所忌，故

寒泉將至，而有撲滅之憂也。光謂：七為禍始，而

當夜。乘火者，盛之極也。寒泉至者，滅不久也。

次八，挹于滿熒，幾後之傾。測曰：挹

于滿，幾不免也。宋、陸本挹作拘，今從范、王

本。王本無熒字，今從宋、陸、范本。范本幾不免也

作幾危也，今從宋、陸、王本。幾，音畿，又音機。王

曰：得位當晝，善於處盛滿而能挹，必後之傾危而

不傾，蓋謙挹以免也。處盛之極，非挹滿之道，殆不

免乎。上九，極盛不救，禍降自天。測

曰：極盛不救，天道反也。九居盛極，當日

三二方二州居
一部三家

之夜，逢禍之窮，盛極必衰者也。

陽家木，準家人。陽方躐膚赫赫，為物

城郭，萬物咸度。范本萬物咸度作物咸得度，

今從宋、陸、王本。躐，音據。宋曰：為物城郭，欲萬

物皆安其居。陸曰：躐，充實貌。陽為城郭，萬物皆

居其中，故曰：咸度也。王曰：城郭，在外之象。光

謂：膚，亦當作躐。躐³⁸，動作彊梁貌。為物城郭

者，言養衛萬物，使陰氣不得傷也。度，當作寔。寔，

古宅字。宅，居也。初一，匪譽匪咎，克守

厥家。測曰：匪譽匪咎，其道常也。一

居家之最下，子孫之象^③，當日之晝。能守常道，無咎無譽，保家之主也。次二，家無壺，婦承之姑，或洗之塗。測曰：家無壺，無以相承也。壺者，承上以養人者也。家無壺，下不供養也。二居下體之中，有婦之象。婦者，所以承姑也。今反使姑承之，為之洗塗，服勞辱之事，上下失序，逆莫大焉。次三，長幼序，子克父。測曰：子克父，乃能有興也。范本作長幼序，今從宋、陸、王本。王曰：得位當晝，故居室有倫，長幼各得其序，子能幹父之業者也。光謂：三居下體之上，而當晝。幼能事長，子能任其父事者也。次四，見豕在堂，狗繫之远。測曰：見豕在堂，其體不慶也。远，音剛，又戶郎切。繫，與系同。远，獸迹也。狗、豕皆污穢之物。堂，尊者之處也。四為下祿^④，而在中體，位稍尊矣。然當日之夜，小人之道也。凡為家之道，正其身，然後可以齊家。今四在堂，自有豕行，則在下者，亦如狗系迹而進，不可止也。慶，善也。次五，舳艫調安，利富貞。測曰：舳艫安和，順其疆也。舳，直六切。艫，落胡切。王曰：不失其居，而無遠不適，處舟之義也。五既得位當晝，為居之主，往必濟者也。故舳艫調安，而有所利富，不失其居室之道乎？光謂：舳，船後用柁處也；艫，船前刺棹處也。五居盛位，而當晝，君子能治其家者也。舳艫調安，則眾賴以寧；上下和順，則家賴以齊。富者，家之福也。富不失正，所以為美也。

其，當作無。次六，外其井竈，三歲見背。測曰：外其井竈，三歲不享也。王曰：三歲，數之終也。光謂：井竈者，飲食之資，家之要務也。而外之，則家何以養矣？六過中而當夜，小人不能睦其宗族之賢者，而疏外之，不過三歲，則親皆叛之矣。不享者，不得飲食也。次七，老父擐車，少女提壺，利考家。測曰：老父擐車，其體乃莊也。王本考作于，今從宋、陸、范本。擐，音患。擐，貫也。以手貫車轅而行之，所以載物也。提壺者，承上以養也。考，成也。七居上體，有尊長之象。老父者，家之至尊也。少女者，家之至卑也。尊能載眾，卑能承上，故利以成家也。夫齊家者，不可以不嚴也，故其體莊嚴，然後能載眾也。《易》曰：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。次八，反其几，雙其牝，其家不旨。測曰：反几雙，家用不臧也。二宋、陸本牝皆作牝，王作牡，今從范本。其家，宋、陸作九家，范、小宋作几家。按：古其字作丌，因此致誤耳。今從王本。牝，與几同。几當上承，几當用一，理之常也。八為禍中而當夜，反其几者，幼不承長，而上不獲安也。雙其几者，家不統於尊，而用事者眾也。旨，美也。幼不承長，尊不統卑，家道壞亂，故不美也。上九，株生蘖，其種不絕。測曰：株生蘖，其類乃長也。蘖，魚列、五葛二切。種，章勇切。王曰：九居過亢，枯朽之象，得位當晝，株而生蘖者也。光謂：木斬而復生曰蘖。九為禍極，

家已絕矣。而當日之晝，是尚有遺種，能復興其家者也。

三 二方二州法
二部一家法

陰家金，準井。改邑不改井，無喪無得，往來井井有法之象。陽高縣厥法，物仰其墨，莫不被則。縣，音玄。宋曰：墨者，法之繩墨也。光謂：是時陽氣極高，物咸象之，莫不蒙被其法。初一，造法不法。測曰：造法不法，不足用也。王曰：作法之初，而失位當夜，不足法者也。光謂：一為思始，故曰造法。《法言》曰：模不模，範不範，為不少矣。次二，摹法以中，克。測曰：摹法以中，眾之所共也。摹，與模同。摹，猶制也。二為思中，而當晝。制法以中，然後能成也。《洪範》皇極，眾之所共由也。次三，準繩不甫，亡其規矩。測曰：準繩不甫，其用爽也。甫，美也。爽，差也。不能正其身，如正人何？次四，準繩規矩，莫違我施。測曰：準繩規矩，由身行也。君子先修其身。其身正，不令而行。次五，繡陸陸，瓶實腹，井潢洋，終不得食。測曰：瓶實腹，非學方也。宋、陸本實作冥，今從范、王本。繡，音橘。實，音田。潢，音黃。陸曰：方，道也。王曰：瓶實腹，不可以盛也。井潢洋，水多之貌也。終不得食者，汲引之道非也。光謂：繡，汲索也。陸陸，索下貌。瓶腹先實，則水不得入。

井雖潢洋，終不得食也。學者虛以受人，則人樂告之。五居井之盛，而當日之夜，小人先自驕滿，不能納物者也。次六，于紀于綱，示以貞光。

測曰：于紀于綱，大統明也。王曰：以貞

正光明之道，俾人不惑。光謂：六居上祿，以施其法，能紀綱天下，示人正光之道者也。次七，密

網離于淵，不利于鱗。測曰：密網離淵，苛法張也。王曰：七居過滿，而當夜。作

法太密，網麗于泉，而鱗不寧，法施於國，而人不便者也。光謂：七為網，又為敗損而當日之夜，法苛民駭者也。故曰：密網離于淵，不利于鱗。次

八，正彼有辜，格我無邪。測曰：正彼有辜，毆而至也。毆，與驅同。宋曰：毆百姓，

使至無邪也。王曰：八居上體之中，而當晝。能用其法，正其有罪，以至於人無邪心也。光謂：格，至也。正有辜，以至無邪，用刑之善者也。舜曰：刑，

期于無刑。上九，井無幹，水直衍，匪溪匪谷，終于愆。測曰：井無幹，法妄恣也。王本匪溪匪谷作利心匪溪，今從宋、陸、范本。

幹，音寒。范曰：幹以檢扞於井，泄取有時。王曰：處法之極而當夜，無法者也。國而無法，則人易犯。井而無幹，則水衍溢也。光謂：九為禍極，而當夜。法妄恣無常，與無法同。民志迷惑，不知所從，則冒犯而終亂耳。如井無幹，水將衍溢，非溪非谷，而注射妄行，終於愆過而已矣。

三二方二州應

陽家土，準咸。入應次六，一十八分五秒，夏至

氣應，故兼準離。陽氣極于上，陰信萌乎

下，上下相應。信，猶聲兆也。初一，六幹

羅如，五枝離如。測曰：六幹羅如，附

離君也。次二，上歷施之，下律和之，

非則否。測曰：上施下和，匪其真也。

范本真作肯，今從宋、陸、王本。和，胡卧切。歷，謂

十二辰也。律，謂十二管也。斗建十二辰於上，律布

十二管於下，上下相應。苟非其合，則不應也。次

三，一從一橫，天網賈賈。測曰：一從

一橫，經緯陳也。從，即容切。賈，陳音郎吳，

郎宕切。范曰：賈賈，廣大貌。王曰：天網賈賈者，

疏而不漏之義。光謂：三為思上，而當晝，君子能

經緯天地者也。離為文明，又有網罟之象。次

四，援我罟罟，絀羅于野至。測曰：援

我罟罟，不能以仁也。援，音爰。罟，音浮。

絀，胡卦切。四者，陽氣將熄，陰氣將生，德去而刑至

者也。又離有網罟之象，故曰援我罟罟，絀羅于野。

至者，言其事將至，如云履霜，堅冰至也。次五，

龍翰于天，貞栗其鱗。測曰：龍翰之

栗，極懼墜也。翰，胡安切。王曰：居中體正，

得位當晝，為應之主，故象龍飛于天⁴⁴。光謂：龍以

諭陽。翰，飛也。五為純陽，盛大之極，故曰龍翰于

天。君子居盛大之極，不可不正，不可不懼，故曰貞

栗其鱗。次六，熾承于天，冰萌于地。測

曰：承天萌地，陽始退也。王本熾承作鑿

烝云⁴⁵，鑿，古熾字，今從宋、陸、范本。熾，陽之盛

也。冰，陰之極也。六當夏至之初，陽極陰生之際，

小人道長，君子道消，故曰：熾承于天，冰萌于地。

敬戒之微，盡在於是也。次七，日彊其衰，應

蕃貞。測曰：自彊其衰，惡敗類也。

惡，烏故切。七為禍始，而當晝。君子能自彊其衰，

則應之者蕃多，而不失其正也。次八，極陽徵

陰，不移日而應。測曰：極陽徵陰，應

其發也。王本徵作微，其作時，今從宋、陸、范本。

治極召亂，盛極召衰，福極召禍，不移日而應也。

上九，元離之極，君子應以大稷。測

曰：元離之極，不可遏也。范本作不可遏

止，今從宋、陸、王本。陸曰：遏，止也。王曰：大

稷，日將暮也。吳曰：稷，音義與吳同。光謂：元

離，大明也。大明之極，極盛必衰。君子應時，與之

消息⁴⁶，故曰君子應以大昊。

集注太玄經卷之三

①「冥」原作「宜」，據范本和備要、全書本改。

②「二」原作「之」，據備要、全書本改。

③「二方」原作「一方」，據范本和備要、全書本改。

④「安」原殘，據備要、全書本補。

⑤「也」原脫，據備要、全書本補。

⑥「得」原殘，據備要、全書本補。

⑦「帥」原作「師」，據備要、全書本改。

⑧「《易》曰」原殘，據備要、全書本補。

⑨「二方」原作「一方」，據范本和備要、全書本改。

⑩「有」原作「之」，據《十三經注疏》和備要、全書本改。

⑪「我」原殘，據范本和備要、全書本補。

⑫「小宋」原殘，據備要、全書本補。

⑬「故」原殘，據備要、全書本補。

⑭「民」原作「人」，據《十三經注疏》和備要、全書本改。

⑮「作」原脫，據備要、全書本補。

⑯「息」原殘，據備要、全書本補。

⑰「其」原殘，據備要、全書本補。

⑱「殺」原作「剗」，據《十三經注疏》和備要、全書本改。

⑲「蠶」原作「蠹」，據備要、全書本改。

⑳「梁」原作「梁」，據范本和備要、全書本改。

㉑「人」原殘，據備要、全書本補。

㉒㉓㉔㉕㉖㉗「彊梁」原作「彊梁」，據范本和備要、全書本改。

㉘「疆」原作「疆」，據范本和備要、全書本改。

㉙㉚「疆梁」原作「疆梁」，據范本和備要、全書本改。

㉛「上作」原殘，據備要、全書本補。

㉜「疆」原作「疆」，據備要、全書本改。

㉝「疆梁」原作「疆梁」，據范本和備要、全書本改。

㉞「梁折」原作「梁折」，據備要、全書本改。

㉟「揮」原脫，據備要、全書本補。

㊱「徒」原作「使」，據備要、全書本改。

㊲「干」原作「于」，據備要、全書本改。

㊳「踳踳」原脫一字，據備要、全書本補。

㊴「象」原作「家」，據備要、全書本改。

㊵「下」原作「家」，據備要、全書本改。

㊶「家之」原殘，據備要、全書本補。

㊷「王本」原作「范本」，據備要、全書本改。

㊸「生」原作「坐」，據備要、全書本改。

㊹「龍飛」原作「龍龍」，據備要、全書本改。

㊺「螿烝云」原脫，據備要、全書本補。

㊻「息」原脫，據備要、全書本補。

集注太玄經卷之四

☵☵ 二方二州迎 三部三家迎

陰家水，亦準咸。入迎次二，日舍輿鬼。陰氣

成形乎下，物咸溯而迎之。溯，音素。宋

曰：溯，向也。初一，迎他匪應，無貞有

邪。測曰：迎他匪應，非所與并也。王

曰：處迎之初，而失位當夜，迎之不以其道者也。

物之非其宜，應而往迎之，則失正而陷邪也。光

謂：迎，準咸。咸，感也。一為思始而當夜，感於外

物，而非正應者也。次二，蛟潛於淵，陵卵

化之。人或陰言，百姓和之。測曰：

蛟潛之化，中精誠也。王本或作有，小宋本

人或陰言作人言或陰，今從宋、陸、范本。和，胡卧

切。范曰：蛟潛於水，產卵高陵，下復於淵，氣應相

感，然後剖化。光謂：二為思中，而當晝。君子精誠

之至，無所不通也。《易》曰：鳴鶴在陰，其子和之。

次三，精微往來，妖先靈覺。測曰：精

微往來，妖咎徵也。三為思終，而當夜。天人

之際，精稜相感，人失其道，妖靈先覺也。次四，

裳有衣襦，男子目珠，婦人睫鈎，貞。

測曰：裳有衣襦，陰感陽也。王本感作

盛，今從諸家。襦，音儒，短衣也。睫，色甲切。吳本

作噫，音帝。次五，黃乘否貞。測曰：黃

乘否貞，不可與朋也。乘，時證切。王曰：

五雖居中，而處陰當夜，不正而乘中位，故曰黃乘否貞。光謂：不正當位，不足合也。次六，玄黃

相迎，其意感感。測曰：玄黃相迎，以

類應也。范曰：天玄地黃。天地相迎，則風雨時

調；君臣相迎，則政教以度。光謂：六為極大，感

之盛也。自天地至於萬物，君臣上下，夫婦朋友，無

不以類相應也。次七，遠之眡，近之陪，迎

父迓迓。測曰：遠眡近陪，失父類也。

小宋眡作眡，今從諸家。眡，許候切，怒目視貌。陪，

普后切，擊也。迓，與邈同，音蟹。迓，音后。不期而

會也。次八，見血入門，俯迎中庭。測

曰：見血入門，以賢自衛也。宋、陸本俯

作椒，今從范、王本。俯，音府，捍也。八為禍中，故

曰見血入門，傷之者至也。當日之晝，能以賢自衛，

迎拒之於中庭，物不能傷，故曰俯迎中庭。上九，

濕迎牀足，累于墻屋。測曰：濕迎牀

足，顛在內也。小宋、王本濕作澤，今從宋、陸、

范本。范、王本累作罕。范曰：罕，覆也。今從宋、

陸本。宋、陸、范本顛作願，今從王本。累，良瑞切。

九為禍極，而當夜。小人女子所以能傾國家者，非

一朝一夕之故，其所由來者漸矣。如濕氣之迎牀

足，浸潤而上，將累及墻屋，而不可如何。究其顛沛

三二方二州遇

陽家火，準婚。入遇初一，日舍柳。陰氣始

來，陽氣始往，往來相逢。初一，幽遇

神及師，夢貞。測曰：幽遇神，思得理

也。王曰：居遇之初，神遇而未形，冥交神會之

象。光謂：一為思始，而當晝。精誠感通，故遇神及

師，雖或發於夢寐，而不失其正，若高宗夢傅說是

也。夢者，事之難據者也。精誠之至，猶得正而可

據，況僉謀師錫者乎？次二，衝衝兒遇，不定

之諭。測曰：衝衝兒遇，不肖子也。范

本不定之諭作不受定之諭，今從諸家。王曰：無心

而遇曰衝衝。兒者，童昏無知之稱也。則其所遇，何

定之有乎？所以然者，失位當夜，不得遇之宜也。

不肖子者，明非有知之兒。次三，不往不來，

得士女之貞。測曰：不往不來，士女

則也。范、王本不往不來作不往不來不求，測曰不

往不求，今從宋、陸本。宋曰：則，法也。光謂：自

炫自媒者，士女之醜行。故不往不來而自遇，乃士

女之正也。次四，個個，兌人遇雨，厲。測

曰：兌人遇雨，還自賊也。王曰：個個，勇

而無禮之貌。次五，田遇禽，人莫之禁。

測曰：田遇禽，誠可勉也。五為盛福，而當

晝。如田遇禽，獲則取之，誰能禦也？次六，俾

蛛罔罔，遇蠶。利雖大，不得從。測

曰：蛛之罔，害不遠也。蠶，與蜂同。范

曰：使蜘蛛設罔，而得於蠶。蠶，螿蟲也，所以不能

制。雖以為利，不得從而取也。光謂：六為上祿，而

當夜。小人見利，銳於進取，而不得所欲者也。次

七，振其角，君父遇辱，匪正命。測

曰：振其角，直道行也。七為禍始，而當晝。

如君父不幸遇辱，則君子振角，直道而行，死之可

也。雖非正命，而死義不得不爾。次八，兩兕

斗，一角亡，不勝喪。測曰：兩兕鬪，

亡角喪也。勝，詩證切。喪，息浪切。八為禍中，

而當夜。如兩兕相遇方斗，而一亡其角，必不勝而

喪身矣。角，以諭禦侮之士也。上九，或氏其

角，遇下毀足。測曰：或氏其角，何可

當也。范、王本或氏其角作觚其角，今從宋、陸本。

觚，都禮切。

三二方二州竈

陰家木，準鼎。入竈次九，二十八分二十八秒，

日次鶉火，小暑氣應。斗建未位，律中林鐘。鼎大烹

以養聖賢，故竈多養賢之象。陰雖沃而灑之，

陽猶執而酥之。酥，古和字，下同。宋曰：竈

以和陰陽者也，故或沃之，或和之，於是乎在。光

謂：陰灑陽和，有炊爨之象。初一，竈無實，

乞于鄰。測曰：竈無實，有虛名也。王

曰：處竈之初，失位當夜，無實者也。既失烹飪之

道，無以供食，故乞于鄰。光謂：一為思始而當夜，

小人內無其實，竊它人之善以為己名者也。次

二，黃鼎介，其中裔，不飲不食，孚無

害。測曰：黃鼎介，中廉貞也。王曰：鼎

者，竈之器也。介然，特立之貌。其中裔者，寬容虛

受之義也。光謂：二在下體之中而當晝，位為方

沮，未及下祿。君子守其中道，隱居自養，而不苟食

者也。內養其志，不慕外物，故雖不飲不食，亦信無

所害也。次三，竈無薪，黃金瀕。測曰：

竈無薪，有不用也。瀕，音頻。次四，鬲實

之食，得其勞力。測曰：鬲實之食，時

我奉也。鬲，音歷。王曰：鬲，釜之小者。光

謂：鼎款足者，謂之鬲。四為下祿，而當晝。君子以

祿養賢，雖少亦得其勞力也。時我奉者，賢者得時

則仕也。次五，鼎大可觴，不齊不莊。測

曰：鼎大可觴，饗無意也。齊，側皆切。王

曰：無大饗齊莊之意。光謂：觴，當作觴，音商，煮

也。五居盛位，可以養賢，故曰鼎大可觴。而當日之

夜，不能以禮待天下之士，則士皆莫肯歸之矣。《洪

範》曰：凡厥正人，既富方穀。次六，五味酥，

調如美如，大人之饗。測曰：味酥之

饗，宰輔事也。王本美作羹，小宋本作五味和

調，滋如美如，今從宋、陸、范本。王曰：宰相之事，

調和五味，大人任得其人，饗之而已。光謂：六為

上祿，而當晝。君子輔佐國家，獻可替否，進賢退不

肖，變和其政，調美如羹，獻之於君。而君饗之，則天

下大治矣。高宗命說曰：若作和羹，爾惟鹽梅。三

公承君，有鼎之象。次七，脂牛正肪，不濯

斧而烹，則歐歎之疾至。測曰：脂牛

歐歎，不潔志也。肪，音方。歐，鳥后切。歎，

哀都切。范曰：歐歎，吐逆之聲也。王曰：脂牛，肥

牛也。光謂：肪，脂也。歐，吐也。歎，心有所惡而

吐也。肥牛之脂，以諭美祿也。人君雖以美祿養士，

若不誠潔之志將之，則士斯惡之矣。七為禍始，

始失士心之象也。②。次八，食其委，雖噉不

毀。測曰：食其委，蒙厥德也。委，於偽

切。噉，與叫同。上九，竈滅其火，唯家之

禍。測曰：竈滅其火，國之賊也。竈滅

火，以諭不養賢也。不養賢者，自賊其國者也。桀殺

關龍逢，紂殺比干，夫差殺伍員，項羽逐范增之類，

皆是也。

三二方二州大
三部三家

陽家金，準豐。陰虛在內，陽蓬其外，

物與盤蓋。范、王本在內作其內，今從宋、陸本。

范本蓬作蓬，今從二宋、陸、王本。宋曰：蓬，猶盛

也。光謂：與，皆也。物皆如盤蓋，外隆大而內虛

也。初一，淵潢洋，包無方，冥。測

曰：淵潢洋，資裹無方也。王本裹作懷，今

從諸家。潢，音黃。一為水，又為思始，而當晝。君

子之心，如淵潢洋，無所不包，所以為大也。居下體

之下，冥者隱而未見也。次二，大其慮，躬自

鑣。測曰：大其慮，為思所傷也。鑣，音

慮。王曰：處大之時，失位當夜，乖於其宜，徒欲廣

大其慮，而智不能周，反傷其躬也。鑣者，錯磨之具。

錯磨太過，必有所傷。光謂：一為思中，而當夜。小

人智小而謀大者也。《詩》云：無田甫田，維莠騫騫。

无思遠人，勞心切切。④。次三，大不大，利以

成大。測曰：大不大，以小作基也。王

曰：得位當晝，故能大不自大，以謙虛自保，利用積

小，以成其高大。光謂：三為思上，而當晝。君子志

大而心小，故能成其大也。次四，大其門郊，實

不得其刀，鳴虛。測曰：大其門郊，實

去名來也。王曰：有聲無實，故曰鳴虛。光

謂：門在外，郊在遠。刀，所以斷。鳴者，名聞之謂

也。四為外佗，而當夜。小人不治其內，而務大其

外，故曰大其門郊。言遺近而務遠也。不得其刀，不

能斷也。雖聲名遠聞，其實內虛也。次五，包荒

以中，克。測曰：包荒以中，督九夷

也。王本九作四，今從諸家。范曰：克，能也。光

謂：五居盛位，而當晝。聖人執大中之道，能懷服

四海者也。次六，大失小，多失少。測

曰：大失小，禍由微也。王本測作禍中發，

今從諸家。范曰：六，水也。水之所失，在於隙穴。

事從細生，禍由微起。光謂：六過中而當夜，大之

始失者也。次七，大奢迂，自削以觚，或益

之舖。測曰：奢迂自削，能自非也。

觚，奇孤。舖，博孤切。范曰：觚，法也。光謂：奢，猶侈也。迂，遠也。舖，食也。七為禍始，而當晝。大已過甚，至于侈遠。君子見微，知禍將至，能以法自裁制，則更受福祿，故曰或益之舖也。次八，豐墻峭址，三歲不築，崩。測曰：豐墻之峭，崩不遲也。址，與趾同。范曰：豐，大也。峭，峻也。址，足也，謂基也。三，終也。墻大基峻，若不終歲加之板築，則有崩墜之憂。猶君子之道，不隆其本，未必危也。光謂：八處禍中，而當夜。小人不知禍至，務自張大，而不顧其本者也。三者，數之成也。上九，大終以蔑，否出天外。測曰：大終以蔑，小為大資也。王本無以字，測曰：大終蔑否，今從諸家。宋、陸、范本資皆作質，今從虞、王本。

三二方三州 一部一家 廓

陰家水，亦準豐。入廓次四，日舍七星。陰氣愆而念之，陽猶恢而廓之。宋、陸本作陰應匿而念之，今從范、王本。陳曰：愆，苦協切。念，音合。是以愆為匿字也。吳曰：愆，於計切，靜也。然則字當從匿。宋曰：念之，言翕也。謂是時陰氣應時翕匿之於下，陽氣猶盛壯而廓之於上也。圖曰：虛中弘外存乎廓。范曰：愆，協也。念，合也。王曰：陰氣尚弱，潛愆而念合之。念，古歛字。光謂：陰氣翕匿，閉合萬物，而陽氣尚務恢廓之，故曰廓也。廓者，張大之意也。初一，廓之恢之，不正其基。測曰：廓之恢之，始基傾

也。王曰：處廓之初，而失位當夜，雖然恢廓之而不能自正其始。光謂：一為思始，而當夜。小人務自恢廓，而不正其基，故動則傾也。次二，金榦玉楨，廓于城。測曰：金榦玉楨，蕃輔正也。范曰：金玉者，皆其美質也。王曰：二居

下體之中，得位當晝。金玉以為楨榦，得賢之謂也。楨榦者，板築之具也。光謂：板築之具，旁曰榦，題曰楨。二為思中，而當晝。君子能以賢哲為輔，恢廓其德，以自衛也。次三，廓無子，室石婦。測曰：廓無子，焉得後生也？王曰：室於石女，無復嗣續之道。光謂：三為思上，而當夜。小人思慮恢廓，而後不能繼，故曰廓無子也。室石婦，謂求室而得石婦也。次四，恢其門戶，用圉寇虜。測曰：恢其門戶，大經營也。范

本用圉作以禦，王本作用固，小宋本作用禦，今從宋、陸本。圉，與禦同。四為外它，而當晝。君子恢其禮義，以禦小人者也，故曰恢其門戶，用圉寇虜。次五，天門大開，恢堂之階，或生之差。測曰：天門大開，德不能滿堂也。王本

恢堂作恢當，二宋、陸、王測無堂字，今從范本。五在廓家而當盛位，故曰天門大開，恢堂之階，言通達而尊高也。然當日之夜，小人不能享此盛福，德不能充其位，必有差失，以致顛覆也。次六，維豐維崇，百辟馮馮，伊德攸興。測曰：維豐維崇，茲太平也。王本茲作欲，今從諸家。馮，

古憑字。馮馮，盛多貌。六為極大，而當晝。君子恢廓其德，以致太平。豐大崇高，萬邦率服，馮馮盛多，駿奔輻湊者也。次七，外大屹，其中失。君子至野，小人入室。測曰：外大屹，中無人也。范、小宋本屹作屹，今從宋、陸、王本。

宋、陸本入室作至室，王作在室，今從范本。陳曰：屹，音訖，摩也。王曰：屹者，斗概木也。吳曰：屹，與概同，柯愛切。《說文》古沒切，平也。光謂：屹，當作屹，魚乙切，高壯貌。七在廓家而居上體，故曰外大屹，言廓大而高壯也。然當日之夜，小人處大而驕，遠賢能近不肖，亂自內興者也，故曰其中失，君子至野，小人入室也。一曰：屹，許訖切，喜也。

次八，廓其外，虛其內，利鼓鉦。測曰：廓外虛內，乃能有聞也。八居外，而當晝。君子廓外以昭德，虛內以納物，故能令名遠聞。譬如鼓鉦，亦外廓內虛，而能有聲也。君子之德在外，而恢廓者，惟令名也。上九，極廓于高庸，三歲無童。測曰：極廓高庸，終無所臣也。庸，與墉同。王曰：處廓之極，失位當

夜。雖能恢廓其垣墉，而中無童役可使。高而無人，悔可知矣。光謂：九居上極，而當夜。小人務自恢廓崇高，而不知止者也，故曰廓于高庸。不能降意

三二方三州 一部二家 文

陽家火，準渙。揚子蓋以渙為煥，故名其首日文。入文次九，日舍張。陰斂其質，陽散其

文。文質班班，萬物粲然。初一，袷禛何縵，玉貞。測曰：袷禛何縵，文在內也。袷，乞洽切。禛，與縵同，音會。何，下可切。縵，莫旦切。袷，衿也。禛，畫也。何，被也。縵無文曰縵。一為思始，而當畫。君子內文外質，如施畫於衿，而被以縵服。純素含章，如玉之正，美之至也。《中庸》曰：衣錦尚絅，惡其文之著也。次一，

文蔚質否。測曰：文蔚質否，不能俱粹也。王曰：文之為體，當文質彬彬。二位當夜，既無其質，文雖蔚然，不足美也。粹，純美也。光謂：蔚，細縵貌。二為思中，而當夜。小人文華雖美，而實不能副也。寧羸謂陽處父：華而不實，怨之所聚也。次三，大文彌樸，孚似不足。

測曰：大文彌樸，質有餘也。王本彌作珍，樸作璞，今從二宋、陸、范本。孚，大信也。三為思終，而當畫。君子大文似樸，大信似不足。次四，斐如邠如，虎豹文如。匪天之享，否。測曰：斐邠之否，奚足譽也。邠，與彬同。否，音鄙。范曰：虎豹之獸，以其文貴。斐邠者，文盛貌也。王曰：四失位當夜，蓋同虎豹，以文害其躬，匪天所享，故曰否也。享，嚮也。次五，

炳如彪如，尚文昭如，車服庸如。測曰：彪如在，天文炳也。王本尚文作質文，今從宋、陸、范本。王曰：五居中體正，得位當畫，為文明之主，煥然可觀也。光謂：尚文昭如，聖

王貴尚禮文，昭然明辨也。車服庸如，言以車服表顯賢者之功庸也，用文之大，莫過於此。《舜典》曰：敷納以言，明試以功，車服以庸。次六，鴻文無范，恣于川。測曰：鴻文無范，恣意往也。范曰：范，法也。光謂：鴻雁之飛，偶有文字之象，而無法也。遇川則自恣而已。六過中，而當夜。小人之文，無法而妄為者也。次七，雉之不祿，而鷄盡穀。測曰：雉之不祿，難幽養也。宋、陸本而鷄盡穀作而不鷄盡穀，王本無而字，測不祿皆作不鷄，今從范本。蓋，徐刃切。王曰：七雖過滿，而得位當畫。如翟雉有文采而懷耿繫之性，不受人之馴養，故曰不祿，終不若鷄之進食其穀也。蓋，進也。光謂：七在外體，而當畫。君子有文而耿介，避世而不仕者也。七為禍階，故賢

人隱也。次八，雕鐵，穀布亡于時，文則亂。測曰：雕鐵之文，徒費日也。王曰：八居將極，而失位當夜。若務其雕鐵之文，無事費日，俾穀之與布俱亡于時，其文之弊，乃為亂也。光謂：八為耗而當夜，故有是象。上九，極文密密，易以黼黻。測曰：極文之易，當以質也。王曰：九居文極而得位當畫，能易極文之弊者也。文工之極，至於密密。然至鐵至微，而能易之，使如黼黻之有制度也。光謂：九為盡弊而當畫，故有是象。白與黑謂之黼，黑與青謂之黻。黼黻雖文，校於雕鐵，則為質也。

三二方三州禮 一部三家禮 陰家木，準履。入禮次四，六分三秒，大暑氣應。陰在下，而陽在上，上下正體，物與有禮。小宋本陽在上作陽益高，今從諸家。初

一，履于跂，後其祖禰。測曰：履于跂，退其親也。宋、陸本跂作跛，今從范、王本。王曰：居禮之初，失位當夜，是始而乖禮者也。履于跂，非敬之道也。光謂：跂，舉踵也。一居下體之下，履之至卑者也，乃欲舉踵彊高，居下而僭上之象也。凡臣之事君，猶事父也；事大君，猶事祖也。在下位而禮僭於上，是猶退其祖父使居己後也，不亦悖乎？次二，目穆穆，足肅肅，乃貫以棘。測曰：穆穆、肅肅，敬出心也。王曰：棘，取赤心也。光謂：穆穆、肅肅，皆恭謹貌。二為思中，而當畫。外貌之恭，必貫之以誠，然後善也。次

三，畫象成形，孚無成。測曰：畫象成形，非其真也。王曰：忠信，禮之本。既乖於本，何禮之有？光謂：三為思末而當夜，飾外貌而無內實者也，故曰畫象成形，孚無成。女叔齊謂魯昭公：屑屑焉，習儀以亟，不可謂禮。次四，孔雁之儀，利用登于階。測曰：孔雁之儀，可法則也。虞曰：雁飛成行，孔雀亦成行也。光謂：孔雀有文章，雁有行字，皆威儀之象。階，論進而登位也。四為下祿，而當畫。君居位有威可畏，有儀可象，其下畏而愛之，則而象之。是以其

三二方三州禮 一部三家禮 陰家木，準履。入禮次四，六分三秒，大暑氣應。陰在下，而陽在上，上下正體，物與有禮。小宋本陽在上作陽益高，今從諸家。初

一，履于跂，後其祖禰。測曰：履于跂，退其親也。宋、陸本跂作跛，今從范、王本。王曰：居禮之初，失位當夜，是始而乖禮者也。履于跂，非敬之道也。光謂：跂，舉踵也。一居下體之下，履之至卑者也，乃欲舉踵彊高，居下而僭上之象也。凡臣之事君，猶事父也；事大君，猶事祖也。在下位而禮僭於上，是猶退其祖父使居己後也，不亦悖乎？次二，目穆穆，足肅肅，乃貫以棘。測曰：穆穆、肅肅，敬出心也。王曰：棘，取赤心也。光謂：穆穆、肅肅，皆恭謹貌。二為思中，而當畫。外貌之恭，必貫之以誠，然後善也。次

三，畫象成形，孚無成。測曰：畫象成形，非其真也。王曰：忠信，禮之本。既乖於本，何禮之有？光謂：三為思末而當夜，飾外貌而無內實者也，故曰畫象成形，孚無成。女叔齊謂魯昭公：屑屑焉，習儀以亟，不可謂禮。次四，孔雁之儀，利用登于階。測曰：孔雁之儀，可法則也。虞曰：雁飛成行，孔雀亦成行也。光謂：孔雀有文章，雁有行字，皆威儀之象。階，論進而登位也。四為下祿，而當畫。君居位有威可畏，有儀可象，其下畏而愛之，則而象之。是以其

三二方三州禮 一部三家禮 陰家木，準履。入禮次四，六分三秒，大暑氣應。陰在下，而陽在上，上下正體，物與有禮。小宋本陽在上作陽益高，今從諸家。初

教不肅而成，其政不嚴而治也。次五，懷其違，

折其匕，過喪錫九矢。測曰：懷違折

匕，貶其祿也。王本過喪錫九矢作過鬯錫，今

從諸家。范、小宋本貶其祿作貶天祿，王本作敗其

祿，今從宋、陸本。次六，魚鱗差之，乃大施

之，帝用登于天。測曰：魚鱗差之，貴

賤位也。范、小宋本大作矢^⑤，今從宋、陸、王本。

六為極大，而當晝。君子制禮，使貴賤有序，差若魚

鱗。執此道而大施之於天下，天下莫不治也。帝者

用此，則可以格于皇天矣。次七，出禮不畏，

入畏。測曰：出禮不畏，人所棄也。七

為禍始，而當夜。小人逾越禮法而不顧者也。由其

不畏，所以入畏，謂陷刑戮也。《書》曰：弗畏入畏。

次八，冠戚胫，履全履。測曰：冠戚履

賤，不可不上也。二宋、陸、王本全作金，今從

范本。宋、陸本測曰冠戚履賤，不可不正也。范本冠

戚胫，明不可上也。王本冠戚胫，不可不上也。今從

小宋本。范曰：戚胫，以諭敗也。冠雖敗，宜加之

首；履雖全，宜踐之足。光謂：八在上體而為禍

中，冠敗之象也。當日之晝，故下不能陵也。上

九，戴無首，焉用此九？測曰：無首之

戴，焉所往也？焉，於虔切。九，陽之盛也。禮

主卑讓，故雖天子，必有禮也。九為亢極而當夜，上

無所戴，高而必危。譬如戴冠而無首，焉用此盛極

之位哉？

三^二方三州逃

陽家金，準遁。陰氣章彊，陽氣潛退，

萬物將亡。宋曰：謂萬物與陽盛衰者也。於七

分消，卦為遁。微陰在內，欲出地矣。王曰：章，明。

彊，大。初一，逃水之夷，滅其創迹。測

曰：逃水之夷，迹不創也。一為思始，而當

晝。君子避禍於未萌，逃惡於未形，制之於思慮之

初，人不見其迹，則患難何由及焉？譬如逃於水中，

水從而平夷，其創迹皆合，人不能見其際也。次

二，心惕惕，足金鳥，不志溝壑。測

曰：心惕惕，義不將也。范本作憊，王本作

憊，云古惕字，今從二宋、陸本。宋、陸金作含，王本

作望，今從范、小宋本。宋曰：將，行也，不能以義斷

心而行也。光謂：金者，堅固之象也。二為思中，而

當夜。小人雖睹禍之將至，惕惕而懼，不能以義自

斷，懷其寵祿，滯留不去，不知溝壑在於足下，俄則

顛躓也。孔子曰：見義不為，無勇也。次三，兢

其股，鞭其馬，寇望其戶，逃利。測

曰：兢股鞭馬，近有見也。范本望作望，今

從宋、陸、王本。陳曰：望，古望字。宋曰：近有見，

謂見寇已近也。光謂：三為思終，而當晝。逃，得其

宜者也。兢其股，懼也。鞭其馬，欲速去也。寇望其

戶，患將至也。當是之時，利於逃也。次四，喬

木維縱，飛鳥過之，或止降。測曰：喬

木之鳥，欲止則降也。宋、陸、王本縱作縱，

今從范本。或止降，宋、陸本作止之，范本作或降，今

從王本。范曰：上撩稱縱。上撩之木，鳥所不集，故

過之而去。光謂：縱，長密之貌。四為下祿，而當

夜。小人遁逃之志不堅，遇美祿則止而不去，故未

免於患也。次五，見鷲踣于林，獺入于淵，

征。測曰：見鷲及獺，深居逃凶也。范

本鷲作鷲，王本作鷲，今從二宋、陸本。王本征作利

征，今從宋、陸、范本。鷲，古隼字，一本作鷹。踣，慈

恤切。宋曰：鷲害鳥，獺害魚。吳曰^⑥：踣，蹋也。

光謂：五為中祿，而當晝。君子雖居顯位，食厚祿，

見小人用事於朝，知其必為禍亂，則行而去之矣。

次六，多田不婁，費我睽功。測曰：多

田不婁，費力無功也。宋、陸本費作會，今從

范、王本。睽，戶佳切。范曰：孰食為睽。王曰：六

居過滿，失位當夜，不得處逃之宜。若田於多田，而

不婁理之，徒費食與功，而無益也。光謂：六為上

祿，為盛多，為極大，而當夜。小人德薄位尊，力少任

重，雖有盛大之資業，不能修治，賢者皆棄之而逃，

徒費食力，安得成功也？次七，見于繫，後乃

克飛。測曰：見于繫，幾不足高也。

幾，音畿。宋曰：幾，近也。已見繫索，僅然得免，此

用明近也。王曰：逃難之時，而七居禍始，逃而後

時者也，故見于繫。然得位當晝，能保終吉，故後乃

克飛，免其患也。君子雖見縻綴，然亂邦不居，終當

自引遠去，故曰後乃克飛也。次八，頸加于

贈，維綱其繩。測曰：頸加維綱，無自

勞也。王曰：綑，與翼同。八失位當夜，不能避

患，故首加于矐。雖鼓翼於繩罔之中，終無克飛之

理。光謂：矐，弋射之矢也。八為禍中而當夜，不能

遁逃遠禍。矐已加於頸矣，雖復奮翼掣曳其繩，安

得去哉，徒自勞也。上九，利逃蹠蹠，盜德

嬰城。測曰：盜德嬰城，何至逃也。王

本作德盜，小宋本作盜得，今從宋、陸、范本。陳曰：

蹠，音瓶，又蒲賢切。字書：蹠，胠皮堅也。

三二方三州唐
二部二家

陰家土，亦準遁。陸曰：唐蕩，天下皆遁。遁，

亦蕩也。光謂：唐，猶蕩蕩，無拘檢，有喪失之意也。

陰氣茲來，陽氣茲往，物且蕩蕩。宋曰：

茲，益也。陸曰：蕩蕩，空盡之貌也。初一，唐

于內，勿作，厲。測曰：唐于內，無執

守也。一為思始，而當夜。內無所守，動則危矣。

次二，唐處冥，利用東征。測曰：唐冥

之利，利明道也。冥，昧也。東者，日所出也。

二為思中而處下體之內，故曰唐處冥。言其中心蕩

蕩，迷所適也。然當日之晝，君子能求明道以自進

者也。次三，唐素不貞，亡彼瓏玲。測

曰：亡彼瓏玲，非爾所也。王曰：瓏玲，玉

之美也。辟，君也。光謂：適，必然也。四為條暢，

而當晝。孔子曰：君子之於天下也，無適也，無莫

也，義之與比。故曰道義之辟，言其最尊高也。次

五，奔鹿懷蹶，得不訾。測曰：奔鹿懷

蹶，不足功也。范、王本不足功作奚足功，今從

宋、陸本。吳曰：蹶，戶鷄切，小鼠也。王曰：五居

盛位，當首主，而失位當夜。無君之德，蕩然無守，迷

於利害之嚮。逐鹿而奔，又蹶鼠是顧，則其所得不

足以為資。訾，與資同。次六，唐不獨足，代

天班祿。測曰：唐不獨足，無私容也。

王曰：得位當晝，為唐之主，蕩然無私，不求獨足，

與天下同其美利，故可代天班布爵祿。為時明君，

處唐之美，莫過是矣。光謂：六為上祿，為盛多，而

當晝。君子不獨享天祿，與天下賢雋共之。次

七，弋彼三飛，明明于征，終日不歸

亡。測曰：弋彼三飛，適無所從也。王

曰：居過滿，而失位當夜。不明於道，自取危亡。若

一弋而求三飛，無所適從。自明而行，至暮忘返，蕩

然昏昧，復何益矣？光謂：七為失志，而當夜。小

人二三其德，從此失彼，蕩無所守，徒自勞苦。自幼

曰或得其沐也。上九，明珠彈于飛肉，其得

不復。測曰：明珠彈肉，費不當也。

當，丁浪切。范曰：飛肉，禽鳥也。珠至重，鳥至輕，

以重求輕，故不復也。王曰：九居亢極，而失位當

夜，蕩蕩然闔於大數者也。如以珠彈雀，所得不復

其所亡也。光謂：九為禍極，而當夜。小人縱情極

欲，蕩然忘返者也。

三二方三州常
二部三家

陽家水，準恒。入常次七，二十三分二十六秒，

立秋氣應。日次鶉尾，斗建申位，律中夷則。次九，

日舍翼。陰以知臣，陽以知辟。君臣之

道，萬世不易。辟，音壁。宋曰：辟，君也。此

立秋之首也。以秋承夏，天道之常。故於是時，陰知

為臣，陽知為君。光謂：以秋承夏，以陰承陽，以臣

承君之象也。初一，戴神墨，履靈式，以一

耦萬，終不稷。測曰：戴神墨，體一形

也。王、吳皆云：稷，與昊同。墨，式，皆法也，神靈

尊之也。一為思始，而當晝。君子之心，執一以為常

法，應萬物變，終無虧昊也。《易》曰：天下之動，貞

夫一者也。次二，內常微，女貞厲。測

曰：內常微，女不正也。王本作常內微，今

從諸家。王曰：處常之時，當正君臣夫婦之道。二

失位當夜，是常以微賤之女處內。不正之象，且近

於危，故曰貞厲。次三，日常其德，三歲不

食。測曰：日常其德，君道明也。三為

自如，而當晝。日常其德，故免薄食之灾。君常其德，故無狂僭之咎。伊尹戒太甲，作《咸有一德》。

次四，月不常，或失之行。測曰：月不

常，臣失行也。行，皆如字。月有虧盈，故曰不

常。行，道也。四為外佗，而當夜。臣德不常，則失

道也。次五，其從其橫，天地之常。測

曰：其從其橫，君臣常也。從，即容切。范

曰：天從地橫，是其常道也。王曰：五居中位，為

常之主。得位當晝，故從橫經緯，皆合天地之常，得

萬世不易之道。光謂：五為中和，常之盛也。君臣

之道，相經緯也。次六，得七而九，懦撓其

剛，不克常。測曰：得七而九，棄盛乘

衰也。七，陽之盛也。九，陽之衰也。六過中而當

夜，棄盛乘衰也。小人懦弱，撓敗其剛，不能守其常

道也。次七，滔滔往來，有常衰如，克承

貞。測曰：滔滔往來，以正承非也。

次八，常疾不疾，咎成不詰。測曰：

常疾不疾，不能自治也。八為禍中，而當夜。

常道久而有敝者也，故曰常疾。夫疾者自知其疾，

則尚可治也。若不知其疾，而惡聞之，則必不可治

矣。小人不知其禍，而惡聞之，至於凶咎已成，

不可復詰也。上九，疾其疾，巫醫不失。

測曰：疾其疾，能自醫也。王曰：九居亢

極，而得位當晝，能疾其疾者也。善於自儆，則醫巫

當晝。君子能思患而豫防之，納忠求賢以自輔，故

禍可解也。

三二方三州度

三部一家度

陰家火，準節。法者為之模範，度者為之分寸

也。陰氣日躁，陽氣日舍。躁躁舍舍，

各得其度。舍，音舍，又如字。宋曰：躁，動也。

舍，藏。王曰：舍，止也。光謂：躁，謂陰進盛也。

舍，謂陽退去也。躁者益躁，舍者益舍，各守常度

也。初一，中度獨失。測曰：中度獨

失，不能有成也。一為思始，而當夜。小人在

心之度，先已乖失，安能有成也？《商書》曰：若虞

機張，往省括于度則釋。次二，澤不舍，冥中

度。測曰：澤不舍，乃能有正也。次

三，小度差差，大攬之階。測曰：小度

差差，大度傾也。小宋、陳、吳本攬作攬，王

本作傾，今從宋、陸、范本。范本測差差作之差，今從

宋、陸、王本。攬，音賴。光謂：攬，毀裂也。三為

思終，而當夜。思不中度，則事乖失矣。故曰小度差

差，大攬之階，言所失雖小，所毀將大也。次四，

榦楨，利于城。測曰：榦楨之利，利經

營也。范、王于作干，今從宋、陸本。四為下祿，

而當晝。君子既得其位，常以法度為榦楨，則可以

保衛其民，有所營為矣。次五，榦不榦，攬于

必傾其所經營矣。光謂：不度之人，民無則焉，猶

榦之不榦，將毀所經營，不能有安也。次六，大

度檢檢，于天示象，垂其范。測曰：大

度檢檢，垂象貞也。范，與範同。王曰：六居

盛位，度之大者，得位當晝。明于法制，以度檢物，則

天之象而垂法於人也。光謂：君子之立法度，非取

諸心也。乃觀象於天，以垂範於世，故曰天示象，垂

其范。《易》曰：天垂象，聖人則之。次七，不度

規之，鬼即訾之。測曰：不度規之，明

察笑也。訾，音紫，又即移切。王曰：七居過滿，

失位當夜，是以不度之。度，為規制者也。訾，毀笑

也。贊云鬼訾，測云明察者，幽明同笑，故互文見

義。光謂：七為敗損而當夜，小人驕溢，不以法度

自規，鬼所毀笑，將降之禍也。明察者，莫若鬼。人

之愚者，或未之知，鬼先見其禍也。次八，石赤

不奪，節士之必。測曰：石赤不奪，可

與有要也。要，一遙切。范曰：石不可奪堅，丹

不可奪赤。王曰：八居度之將終，得位當晝，必能

有所執守，不改其度者也。光謂：要，約也。八為禍

中，而當晝。君子雖遇禍亂，不改其度，秉志堅明，

不可移奪。故可以與之有約，謂寄百里之命，托六

尺之孤也。上九，積差之貸，十年不復。

測曰：積差之貸，不得造也。范本差作

善，今從二宋、陸、王本。王本十作七，今從諸家。陸

曰：造，至也。王曰：居度之終，而失位當夜，失度

之極者也。積其差失，浸以乖遠，貸者寬緩，後於時

也。雖七年之久，亦不可復其度也。光謂：貸，當作資，吐得切，與忒同，差之甚者也。《易》曰：迷復，凶。至于十年不克征也。

三方三州 永 三部二家

陽家木，準同人。二宋、陸、范、王皆象恒。吳曰：常首，象恒卦。次七，立秋。初一，當二百二十六日，行張十五度，於《易》期日恒卦。九四，次度首，象節卦。初一，已行翼二度，次永首。次七，當二百三十八日，行翼九度，於《易》期日同人卦。今從之。陰以武取，陽以文與，道可長久。宋曰：

陰者刑氣，故以武言之；陽者德氣，故以文言之。武以濟文，文以濟武，陰陽取與之道也，故其道可以長久。初一，不替不爽，長子之常。測

曰：不替不爽，永宗道也。王本替作替，云古僭字，今從宋、陸、范本。長，知丈切。永，長久也，有繼嗣之象。替，廢也。一當日之晝，得永之道者也。先王之制，立嫡以長，所以安宗廟重社稷，不替不爽，萬世之常法也。永久之道，莫大於此。次

二，內懷替爽，永失貞祥。測曰：內懷替爽，安可久也？二當日之夜，失永之道也。

昏惑之君，違禮立愛，以孽代宗，內懷替爽之心。於其長子如此，則長失正善之道也。次三，永其道，未得無咎。測曰：永其道，誠可保也。三為成意，而當晝。君子道業已成，未躋祿位者也。夫君子不患無位，患所以立。日新其道，久而

不倦，雖未得福祿，又何咎哉？次四，子序不

序，先賓永失主。測曰：子序不序，非

永方也。王曰：四近於五，而以陰居陽位，且當

夜，失其可久之道。子而不居子之次序，則祭祀賓客長無主矣，故先賓永失主也。次五，三綱得

于中極，天永厥福。測曰：三綱之永，

其道長也。王曰：居中體正，為首之主，得位當

晝，有君之德，是能使三綱皆得其中，天之所助，故永厥福也。光謂：三綱者，君為臣綱，父為子綱，夫為妻綱。五為中和，而當晝。王者正三綱以建皇極，

永保天祿。次六，大永于福，反虛庭，入于

酉冥。測曰：大永于福，福反亡也。范

本入于酉冥作入酉冥，小宋本作於酉冥，今從宋、陸、王本。六過中而當夜。小人恃福之永，驕淫矜

夸，福終則禍至。故反虛庭，言無所獲也。入于酉冥，言不知悔懼，禍釁既就，則至於晦冥也。次

七，老木生蒔，永以纏其所無。測曰：

老木生蒔，永厥體也。蒔，時吏切。王曰：

七居過滿，老木之象。然得位當晝，得其永道，故生蒔。蒔者，旁生之栽也。既有華葉，復得長久，始無

今有，故云纏其所無。次八，永不軌，凶亡流于後。測曰：永不軌，其命劑也。劑，才

詣切。宋曰：劑，翦也。王曰：居將極之位，而以陰居陽時，且當夜，是則永不法之事，豈止禍其身而已，凶亡之事，乃流於後也。光謂：八為禍中，而當

夜。小人長為不法，身既凶亡，餘殃流後也。上

九，永終馴首。測曰：永終馴首，長愷

悌也。馴，順也。愷，樂也。悌，易也。九在永終，

而當晝。君子之道，永長樂易，慎終如首若一，永道乃全也。

三方三州 昆 三部三家

昆，戶衮切，又如字。陰家金，亦準同人。陸

曰：昆，亦同也。陰將離之，陽尚昆之，昆道尚同。宋曰：陰氣將殺，故離散萬物。陽氣將

藏，故萬物同歸也。王曰：陰氣主殺，將離萬物。陽氣仁愛，猶尚昆而同之。初一，昆于黑，不知

白。測曰：昆于黑，不可謂人也。宋

曰：白，智也。黑，愚也。光謂：黑以諭垢濁，白以諭廉潔。一為思始，而當夜。小人自同於垢濁，而不

知廉潔之為美者也。次二，白黑菲菲，三禽一角同尾。測曰：三禽一角，無害心

也。菲，敷尾切，與斐同。王曰：得位當晝。白黑

菲菲，分別明白之義。三禽，諭三人。一角同尾，終始皆同，無乖異也。光謂：菲菲，白黑相雜貌。角，

在首而拒鬪者也。尾，體之終也。二為思中，而當晝。君子與人交，廉而不刺，濁而不污，菲菲然群居

而不亂。一角者，共禦侮也。同尾者，全其終也。孔子曰：君子和而不同。次三，昆于白，失不

黑，無際一尾三角。測曰：昆白不黑，

不相親也。范、王本際皆作除，今從宋、陸本。

次四，鳥托巢于鼓，人寄命于公。測曰：鳥托巢，公無貧也。范、小宋本鼓作叢，今從宋、陸、王本。鼓，古叢字。宋曰：公，均也。光

謂：公者，道大同，無彼我也。四為下祿，而當晝。君子能推大同至公之心以待人，則皆歸往而寄命焉，故曰公無貧也。次五，穀失疏數，衆耗

毀玉。測曰：穀失疏數，奚足旬也。范、小宋本穀失疏數作穀不穀，失疏數；王本作穀

不穀，失疏數；今從宋、陸本。穀、穀，古字通。陸曰：旬，均也。王曰：五居盛位，當為物主，而以陽

居陰位且當夜，不得混同之道。穀為衆輻所湊，五既失道，不能包容，故云穀不穀也。衆耗之輕，積以

成多，必致毀玉之患，如衆口鑠金也³³。光謂：穀之受輻，疏數必均，乃能運行。五以小人而居盛位³⁴。

無至公之心，好惡任私³⁵，故讒慝并進，而衆耗毀玉也。次六，昆于井市，文車同軌。測

曰：昆于井市，同一倫也。井市者，人所聚也。六為盛多當晝，君子道隆德盛，四海會同，書同

文，車同軌，無有遠邇，混為一類也。次七，蓋偏不覆，晏雨不救。測曰：蓋偏不覆，德

不均也。覆，敷救切，下并同。晏，晚也。晚而得雨，則稚者昌，而植者傷矣。七為敗損而當夜，小人

之德，不能大同，用心頗僻，有愛有惡。如蓋偏，則物有不覆者矣；雨晚，則禾有不救者矣。次八，昆

于危難，乃覆之安。測曰：危難之安，

素施仁也。八為禍中，為耗為剝落，有危難之象。然當日之晝，君子素以昆同之道，泛愛容衆，一

視同仁。故危難之際，能庇覆於物，使之就安。上九，昆于死，棄寇遺。測曰：昆于死，

棄厥身也。遺，以醉切。王曰：棄身遺寇，凶之甚也。光謂：為惡不同，同歸于亂。九居禍極而當

夜，故有是象。

集注太玄經卷之四

①「否」原作「不」，據正文和備要、全書本改。

②「始」原殘，據備要、全書本補。

③「潢」原作「黃」，據范本和備要、全書本改。

④「无思遠人，勞心切切」，據備要、全書本補。《十三經注疏》作「無田甫田，維秀桀桀。无思遠人，勞心怛怛」。

⑤「遠」原作「遂」，據備要、全書本及下文「哆遠」改。

⑥「慝」原作「医」，據備要、全書本改。

⑦「本」原脫，據備要、全書本補。

⑧「玉」原作「王」，據范本和備要、全書本改。

⑩「陽」原殘，據備要、全書本補。

⑪「法」原殘，據備要、全書本補。

⑫「盡弊」原作「晝弊」，「當晝」原作「當盡」，據備要、全書本改。

⑬「本」原作「太」，據備要、全書本改。

⑭「利」原殘，據范本和備要、全書本補。

⑮「矢」原作「夫」，據范本改。

⑯「曰」原脫，據備要、全書本補。

⑰「閭」原作「門」，據備要、全書本改。

⑱「二」原脫，據備要、全書本補。

⑲「詰」原作「語」，據范本和備要、全書本改。

⑳「聞之」原殘，據備要、全書本補。

㉑「則」原殘，據備要、全書本補。

㉒「已」原殘，據備要、全書本補。

㉓「三部」原作「二部」，據備要、全書本改。

㉔「之」原脫，「範」原殘，據備要、全書本補。

㉕「陰」原殘，據備要、全書本補。

㉖「去」原殘，據備要、全書本補。

㉗「吳」原作「昊」，據備要、全書本改。

㉘「毀裂」原殘，據備要、全書本補。

㉙「宋、陸本」原作「宋、陸、王本」，「王」字衍，據上句和備要、全書本刪。

⑳「者」原殘，據備要、全書本補。

㉑「驕」原殘，據備要、全書本補。

㉒「其」原作「具」，據備要、全書本改。

㉓「口」原脫，據備要、全書本補。

㉔「五」原作「三」，據上文和備要、全書本改。

㉕「任」原作「住」，據備要、全書本改。

集注太玄經卷之五

三方一州減 一部一家

陽家水，準損。入減初一，四十一分一十七秒，處暑氣應。次九^①，日舍軫。陰氣息，陽氣消。

陰盛陽衰，萬物以微。王本作陰息陽消，小

宋本作群陰息，陽氣消，今從宋、陸、范本。初一，

善減不減，冥。測曰：善減不減，常自

冲也。陸曰：冲，虛也。光謂：一為思始，而當

晝。常自謙冲，善減者也。自損者，人益之，故不減。

一為下下，善減之謙，不減之益，皆在冥昧之中，人

莫得而見，故曰冥。次二，心減自中，以形

于身。測曰：心減形身，困諸中也。

宋、陸本形作刑，今從范、王本。人之進德修業，必自

強於心，然後顯著於外。二為思中，而當夜。志先減

矣，德業何從而益乎？是其中先自困也。子謂冉求

曰：力不足者，中道而廢，今汝晝。次三，減其

儀，利用光于階。測曰：減其儀，欲自

禁也。三為下上，為思終，為進人。居上則多驕

盈，思終則形於外^②，發於儀貌矣。減其儀者，自貶

損，禁約也。階者^③，所以進也^④。自損而得進，有

光輝也。次四，減於艾，貶其位。測曰：

減於艾，無以莅眾也。范本艾作义，今從二

宋、陸、王本。艾，與义同音。范曰：义^⑤，治也。光謂：四為下祿，而當夜。小人不勤於為治，無以臨眾^⑥，則不能保其祿位矣。故曰減於艾，貶其位。

次五，減黃貞，下承于上，寧。測曰：

減黃貞，臣道丁也。范本作減其黃貞，今從諸

家。宋曰：丁，當也。王曰：得位當晝，能為減主，

又得黃中，真正之道，眾所咸歸，故下承于上，而獲

安寧之福也。光謂：中和莫盛乎五，故曰黃。以陽

當位，故曰貞。夫盛極則衰，不可不減。臣用此道以

承其上，乃可自安，故曰臣道當也。次六，幽闡

積，不減不施，石。測曰：幽闡不施，

澤不平也。施，失豉切。范曰：六為水，故積幽。

小宋曰：大開曰闡。光謂：六與家性皆為水，故曰

幽。六為上祿，故曰闡。又為盛多為極大，故曰積。

君子當哀多益寡，稱物平施。今乃不減不施，其頑

如石，故曰澤不平也。次七，減其疾，損其

恤，厲不至。測曰：減其疾，不至危

也。范曰：恤，憂也。厲，危也。王曰：七居過滿，

危之道也。而得位當晝，是能自減其疾患，損其憂

戚，則厲無從而至矣。光謂：七為禍始，而當晝，在

於減家，故有是象。《易》曰：損其疾，使遄有喜。

次八，瀏漣漣，減于生根。測曰：瀏漣

之減，生根毀也。王本無下漣字，今從宋、陸、

范本。瀏，音留，又力久切。漣，音連。范曰：八，木

也。秋木始衰。瀏，沍也。漣漣，沍垂之貌。沍，古

流字。光謂：八為木，為沈天，為疾瘵，為耗，為剝

落。沈天，秋冬之交也。木之所以生者，根也。所以

榮者，滋液也。今滋液下流漣漣，然減其資生之根，

則何以復能盛榮乎？上九，減終，利用登于

西山，臨于大川。測曰：減終之登，誠

可為也。范曰：在西為金，故曰西山。金生水，

故曰大川。光謂：物極則反，故減終必增。登山臨

川，以高臨下也^⑦。西者，物之成也。夫登高臨下，

鮮有不危，以減處之，故可為也。

三方一州唵 一部二家

陰家火，準否。陳音欽，又音琴，小宋、吳皆巨錦

切。《說文》：口急也，與噤同。今從之。陸曰：唵，

閉塞也。陰不之化，陽不之施，萬物各

唵。凡陽施其精，陰化其形，萬物乃生。皆處暑之

氣，陰不化，陽不施，萬物各閉塞之時也。初一，

唵不予，丈夫婦處。測曰：唵不予，人

所違也。予，與與同。王曰：唵，閉而不與物接，

丈夫而效婦人之處室也^⑧。光謂：一為思始，而當

夜，處乎窮下。君子思道將以及人^⑨，今乃唵而不

與，若丈夫而婦處也。夫孤立無親，則人皆違而去

之，故曰人所違也。次二，唵于血，資乾骨。

測曰：唵于血，臞自肥也。范本臞作臞，吁

縛切。諸本皆作臞，小宋音具，吳音衢，今從之。王

曰：唵其血，以資乾骨，懼於臞瘠，思以自肥。光

謂：二為思中，而當晝，能蓄其德，以美其身者也。

《大學》曰：富潤屋，德潤身。次三，貌不交，

口嗔，嗔無辭。測曰：貌不交，人道微也。范、王本無口字，今從二宋、陸本。嗔，去吏切。嗔，魚記切。范曰：嗔，有聲而無辭也。王曰：人道殆至於微絕也。光謂：三為思終，又為成意，思慮既成，則言貌可以接人矣。而家性為嗔，當日之夜，尚閉塞而不交，則人道幾乎絕矣。《易·節》之九二曰：不出門庭，凶。次四，嗔其穀，不振不俗，纍老及族。測曰：嗔其穀，不得相希也。次五，不中不督，腐蠹之齧。測曰：不中不督，其嗔非也。小宋曰：祿以待賢，廉粟紅流腐蠹，猶齧其嗔，非也。光謂：督，亦中也。君子積而能散，可嗔則嗔，可施則施。五居盛位，家性為嗔，當日之夜，失其中道，故腐蠹而猶齧也。次六，泉原洋洋，嗔于丘園。測曰：泉源之嗔，不可譏也。二宋、陸、王本譏作議，今從范本。范曰：六，水也，故為泉源。丘園，以諭高也。光謂：六為盛多，為極大。蓄水於高，待時而施，則所及者遠。今日之嗔，乃所以為異日之澤，故不可譏也。次七，嗔于體，黃肉毀。測曰：嗔于體，骨肉傷也。王本黃肉毀作黃骨肉毀，今從宋、陸、范本。七為消，為敗損，而又當夜。黃，中也。骨肉在中，故曰黃肉。夫氣血所以養體也，嗔而不及於四體，骨肉毀傷矣。恩澤所以綴親也，嗔而不及於九族，則內外乖離矣。次八，嗔遇禍，禱以牛，解。測曰：嗔

遇禍，大費當也。范曰：牛為大費。王曰：雖過嗔招禍，而能禱之以牛，以解其凶。光謂：八為禍中，故曰嗔遇禍。當日之晝，故曰禱以牛，解。不愛費，以解禍，其道當也。上九，嗔不雨，孚乾脯。測曰：嗔不雨，何可望也？范曰：孚，信也。王曰：九居嗔極，而當夜。陰陽俱閉，故不雨。光謂：潤澤既竭而無望，信乎肉乾而為脯矣。言王澤竭，而民物瘁也。

三三方一州守
一部三家

陽家木，亦準否。陰守戶，陽守門，物莫相干。初一，閉朋牖，守元有。測曰：閉朋牖，善持有也。王、小宋本作閉朋牖，守元有，今從宋、陸、范本。范曰：朋，黨類也。光謂：《易》曰：憧憧往來，朋從爾思。言心有所感，則物以其類應之。牖者，所以窺外也。元，始也。《樂記》曰：人生而靜，天之性也；感於物而動，性之欲也。一為思始而當晝，能閉外類之誘，守其始有之性者也。次二，迷自守，不如一之有。測曰：迷自守，中無所以也。宋曰：以，用也。無所用，自守也。王曰：二守其迷，一守其道，故不如一之所有也。光謂：二為思中而當夜，誘於外物，迷而失其所守者也。《書》曰：惟民生厚，因物有遷。次三，無喪無得，往來默默。測曰：無喪無得，守厥故也。三為進人，為自如，為成意，當日之晝。德成於內，能守而勿失者也。

外物之往，於我何喪？外物之來，於我何得？默而成之，不言而信也。《易》曰：无喪无得，往來井井。次四，象良有守。測曰：象良之守，廉無愾也。宋、陸本象良有守作象良自守，小宋本作象貌有守，今從王本。愾，與怙切。宋曰：良，音狗。陸曰：愾，禁禦也。言象狗不能有所廉察，禁禦也。范曰：象，似也，若狗也。光謂：良，音狗，當云良為狗字之誤也。象狗，猶言象龍也。次五，守中以和，要侯貞。測曰：守中以和，侯之素也。二宋、陸本守中以和作守中以一和，王本要侯貞作要侯之貞，今皆從范本。范曰：五為天子，守中和之道，諸侯之正主也。光謂：素，向也。中和莫盛乎五。守中和之道，以要約諸侯，諸侯之所取正而歸向也。次六，車案軻，圭璧塵。測曰：車案軻，不接鄰也。王本不接鄰作交接鄰，今從諸家。軻，而振切。小宋曰：軻，礙車輪之木也。禮諸侯，兵不用，諸侯自為正之具也。執守失貞，不接鄰國，車輪按軻以靡行，圭璧生塵而不用。光謂：家性為守，六過中而當夜，自守太過者也。次七，群陽不守，男子之貞。測曰：群陽之守，守貞信也。王本群陽不守作群陽不字，今從諸家。次八，白無杵，其確舉。天陰不雨，白日毀暑。測曰：白無杵，其守貧也。王曰：白而無杵，守之而終無所用。確舉而不下，守之而終無所

成。光謂：其確舉，無米可舂也。天陰不雨，無澤可冀也。八為禍中，為耗，故有此象。上九，與茶有守，辭于盧首，不殆。測曰：與茶有守，故愈新也。宋、陸本作有茶有守，測作其茶其守，今從范、王、小宋本。茶，音徒。宋曰：愈，猶勝也。范曰：茶，白也。盧，黑也。九，西方，故白。光謂：茶，茅秀也，其色白。九為禍終而當晝，能悔其禍者也。故思老成白首之人，與守其故道，而辭去黑首諛言之士，則國家不至於危殆也。《秦誓》曰：番番良士，旅力既愆，我尚有之。仡仡勇夫，射御不違，我尚不欲。

三 三方一州 翁

陰家金，準巽。入翁次五，一十八分三十四秒，白露氣應。日次壽星，斗建酉位，律中南呂。陸曰：巽者，入也；翁，亦入也。王曰：翁，合也。光謂：巽為鷄，故翁多飛鳥之象。陰來逆變，陽往順化，物退降集。二宋、陸、王本陽往順化作陽往以順，今從范本。宋曰：陰來從下，故以逆言之；陽往從上，故以順言之。光謂：陰升而害物，故曰逆；陽降而育物，故曰順。初一，狂衝于冥，測翁其志。雖欲稍搖，天不之茲。測曰：狂衝于冥，天未與也。宋、陸本翁其志作以翁其志，不作下，今從范本。范本稍搖作逍遙，今從二宋、陸、王本。稍搖，與逍遙同。王曰：茲，古滋字。光謂：一為思始，而當夜。小人有不善之心，狂蕩衝激於冥昧之中，翁斂其志，未形于外。

逍遙，自縱適之貌。言雖欲縱適其志，天未之與，不得滋長也。次二，翁冥中，射貞。測曰：翁冥中，正予也。王本正予作正弓，今從諸家。

予，與與同。二為思中，而當晝。君子有善心，亦翁斂於冥昧之中。如射之，有志正己而發，發無不中，故曰射貞。正予，猶言惟正是與也。次三，翁食

噉噉。測曰：翁食噉噉，利如舞也。噉，楚夫切。范曰：噉噉，食疾貌。王曰：噉噉盡

噉，貪之甚也。欲利之速，如舞之赴節。光謂：三為成意而當夜，上近於祿。小人見祿，貪而務入，無所不至。次四，翁其羽，利用舉。測曰：翁其羽，朋友助也。四為下祿，又為外它，當

日之晝。如鳥翁其羽，利用舉。士得朋友之助，利於進也。次五，翁其腹，辟穀。測曰：翁其腹，非所以譽也。范、王、小宋本辟穀皆作

辟金穀，今從宋、陸本。范、小宋本譽作舉，今從陸、王本。五為中祿，又為腹，而當日之夜，但能翁其福祿，以自與者也。故曰翁其腹。夫自與者，人必奪之，此乃辟去福祿之道也，況令名何從而得之？次

六，黃心鴻翼，翁于天。測曰：黃心鴻翼，利得輔也。宋、陸、王本利作和，今從范本。

六為中上，故稱黃。鴻，鳥飛之高者也。六又為盛多，居福之隆，當日之晝。君子以中庸為心，輔之者衆。如傅鴻翼，其高飛無不至矣。次七，翁繳

側側。測曰：翁繳側側，被離害也。

繳，音灼。范曰：七為繩，為射。射用繩者，繳之謂也。光謂：七為禍階而當夜，故被離害也。次

八，擯其羶，絕其羶，殆。測曰：羶擯絕羶，危得遂也。擯，與揮同。羶，古縣切。

王曰：晝可以自危，雖不至於終凶，亦殆之甚。小宋曰：羶，覆車也。羶，罔也。光謂：八為禍中而當晝，故得免也。上九，擯其角，維用抵族。

測曰：擯其角，殄厥類也。王本族作撲，今從諸家。抵，音紙。范曰：抵，擊也。王曰：擯其角，以拒物，物所同惡。光謂：九為殄絕，為禍極，為猛，為角，而當夜。翁禍不已，至於窮極，猶欲用猛取勝，故至於絕族也。

三 三方一州 聚

陽家土，準萃。入聚次七，日舍角。《易》曰：萃，王假有廟。故聚多鬼神之象。陰氣收聚，陽不禁禦，物相崇聚。崇，亦聚也。初一，鬼神以無靈。測曰：鬼神無靈，形不見也。見，賢遍切。王曰：鬼神以無形為靈。陳

曰：聚者，陰氣收聚。萬物衰落，有形復於無形，物歸其本。本無者，非靈而何？夫精氣為物，游魂為變，聚則為物，散則無形，故鬼神以無形為靈也。光謂：一為下下，又為水，幽深之象也。次二，燕

聚嘻嘻。測曰：燕聚嘻嘻，樂淫愆也。范本愆作衍，小宋本作衍，今從宋、陸、王本。二為思中，為平人。當夜。相聚冥樂，過則成愆。次三，

宗其高年，群鬼之門。測曰：宗其高年，鬼待敬也。二宋、陸、王本皆作宗其高辛，今從范本。范曰：三爲門。

次四，牽羊示于叢社，執圭信其左股，野。測曰：牽羊于叢，不足榮也。范本信其左股作信辟其

左股，測曰：不足勞也，今從二宋、陸、王本。信，與伸同。羊，中牲也。依叢林而爲社，鬼之微者也。執圭，重禮也。拜，當伸右股。四當日之夜，雖有福祿，不能用之，如牽羊但示于叢社而已，不足榮也。執圭而拜，乃伸其左股，不免於鄙野也。

次五，鼎血之猶，九宗之好，乃後有孚。測曰：鼎血之猶，信王命也。王曰：猶，與標同，謂薪燎也。次六，畏其鬼，尊其禮，狂作昧

淫，亡。測曰：畏鬼之狂，過其正也。范本昧作昧，今從二宋、陸、王本。王曰：昧者，目無所見也。狂瞽而求淫祀，亡則冥焉。次七，竦萃于丘冢。測曰：竦萃丘冢，禮不廢也。王曰：竦，敬也。光謂：七爲高，爲禮，又爲禍始，而當晝。以敬而聚於丘冢，葬以禮之象也。次

八，鷓鴣在林，啖彼衆禽。測曰：鷓鴣在林，衆所啖也。宋、陸本啖作呱，王本作吠，今從范、小宋本。啖，於交切，多聲也。王曰：鷓鴣，惡鳥。聚中林，必爲衆禽所噪也。光謂：八爲禍中，而當夜。小人惡聲已著，如鷓鴣所在之林，衆禽必

聚而噪之。上九，垂涕纍鼻，聚家之匯。測曰：垂涕纍鼻，時命絕也。小宋曰：匯，類也。光謂：九爲禍極，爲殄絕。如君子生有令德，其死也哀。趙文子成室，曰：歌於斯，哭於斯，聚國族於斯，此之謂也。

三三 三方一州積 二部三家積 陰家水，準大畜。陰將大閉，陽尚小開。山川藪澤，萬物攸歸。王曰：山藪，所以蓄藏萬物也。光謂：陰盛陽微，萬物極陽之末，盡皆歸藏於山川藪澤，委積其中也。初一，冥積否，作明基。測曰：冥積否，始而在惡也。宋、陸本始而在惡作已而在惡，范本無已而字，小宋本無已字，今從王本。王本基作資，今從諸家。否，音鄙。范曰：否，不善也。光謂：一爲思始，而當夜。小人積惡於幽，而取禍於明，故冥冥之惡，乃所以爲明罰之基也。次二，積不用而至于大用，君子介心。測曰：積不用，不可規度也。度，待洛切。范曰：介，大也。宋曰：積久不用，明德深藏，果遇其時，至於大用。光謂：二爲思中，而當晝。君子積善於中，困於下位，不爲時用。然積之不已，其用必大。君子廣大其德心而已，不汲汲於求用也。次三，積石不食，費其勞力。測曰：積石不食，無可獲也。三爲思上，而當夜。費心於無用，勞力於非務，如積石之不可食，勤而無獲也。次四，君子積善，至于

車耳。測曰：君子積善，至于蕃也。小宋本至于蕃作至于大蕃，今從諸家。王曰：蕃，謂蕃庶，附袁切。小宋曰：蕃，車耳也，敷袁切。光謂：車耳，兩輻也。至于車耳，言其盈積著見也。次五，藏不滿，盜不贏。測曰：藏滿盜贏，還自損也。王本藏作減，今從諸家。藏，徂浪切。五居尊位，受盛福，不務德施，而蓄積無已，適足爲盜之贏利也。秦積敖倉爲楚漢之資，隋積洛口爲李密之用，皆其類也。次六，大滿碩施，得人無亢。測曰：大滿碩施，人所來也。王本亢作方，今從諸家。施，式豉切。王曰：六居盛位，得時當晝。所積大滿，而能大施，以濟於物。故得人皆歸之，其道無窮也。光謂：財散則人聚，故得人也。亢，敵也。《詩》云：無競惟人。斯無敵於天下矣。次七，魁而顏而，玉帛班而，決欲招寇。測曰：魁而顏而，盜之招也。范本招作收，王本決作快，今從二宋、陸、王本。魁者，言其首出也。顏者，言其顯著也。班，布也。七爲禍始，而當夜。積蓄不已，首出顯著，玉帛布列，雖可以窮一時之欲，而不知盜乘其後也。次八，積善辰禍，維先之罪。測曰：積善辰禍，非己辜也。小宋本辰作展，今從諸家。辰，時也。積不善之家，必有餘殃。八爲禍中，當晝。身雖積善而遭時之禍，蓋其先人之罪也。上九，小人積非，至于苗裔。測曰：小人積非，禍所

集注太玄經 卷五

七一

骹也。王本苗作亡，小宋本作笛，音迪，今從宋、陸、范本。骹，古委字。范曰：惡大者，乃至苗裔之家。光謂：積非之極，遇禍之窮，禍所委積，故延及苗裔也。

三三方一州飾
三部一家飾

陽家火，準賁。入飾次八，三十六分一十五秒，秋分氣應，故兼準兌。兌為口舌，故飾多言語之象。

陰白陽黑，分行厥職，出入有飾。諸家厥作其，今從宋、陸本。宋曰：陰氣出，治於上，故以白為飾。陽氣入，治於下，故以黑為飾。陸曰：陰而治西，故言白；陽退於北，故言黑。王曰：白為見，黑為隱。白黑分形，飾之象也。初一，言不言，不以言。測曰：言不言，默而信也。王

本贊辭止云言不以言，今從諸家。一為思始，而當晝。君子內守其至誠，沈潛淵默，以不言為言。所以然者，不言而信故也。孔子曰：天何言哉？四時行焉，百物生焉。次二，無質飾，先文後失服。測曰：無質先文，失貞也。王本貞作真，今從諸家。王曰：無其本質，欲以求飾，雖先以文采，後必失其所服。光謂：二為思中，而當夜。小人內無誠實，徒事外飾。其始則文采信美矣，終則失其正服也。服，以諭德之形於外者也。次三，吐黃舌，鉗黃聿，利見哲人。測曰：舌聿之利，利見知人也。宋、陸、范本吐黃舌皆作吐黃酋舌，今從小宋本。宋、陸本鉗作柑，今從范、王、小宋本。鉗，渠廉切。知，與智同。鉗，執也。

聿，筆也。君子發言著書，不失中道，惟智者能知之，愚者不足語也。《法言》曰：言，心聲也。書，心畫也。聲畫形，君子小人見矣。次四，利舌哇哇，商人之貞。測曰：哇哇之貞，利于商也。宋、陸本利舌哇哇作舌哇哇，范、小宋本作利口哇哇，今從王本。哇，烏佳切。王曰：文飾虛辭以炫鬻，故為商人之貞，而非君子之正道也。光謂：四為富而當夜，故有是象。次五，下言如水，實以天牝。測曰：下言之水，能自冲也。王本牝作比，今從諸家。小宋曰：剛處於中，能自虛懷，聽其謙議，從諫如流，何有不納？光謂：牝，谷也。天牝，謂海也。五居尊位而當晝，能自下以納人言。如此，則人爭以善道告之，如流之實海也。海自下而百川赴之，故能成其大；君自下而眾善歸之，故能成其聖。次六，言無追如，抑亦飛如，大人震風。測曰：言無追如，抑亦揚也。大人，謂在貴位之人。六過中而當夜，失言者也。一言之失，駟不及舌，故曰言無追如。清之而愈濁者，口也。雖欲抑之，已飛揚矣，故曰抑亦飛如。况夫威福在己，發口一言，疾如風霆，為物休戚，可不慎乎？次七，不丁言時，微于辭，見上疑。測曰：不丁言時，何可章也。小宋本無不字，今從諸家。見，賢遍切。范曰：丁，當也。風切而已，不可章灼。光謂：七為禍始，而當晝。君子事暴君，非可以直言

之時，故微辭風切而已。苟為章見，則上必疑之。孔子曰：君子信而後諫。未信，則以為謗己也。次八，蛎鳴喁喁，血出其口。測曰：蛎鳴喁喁，口自傷也。蛎，與蝸同。喁，音顛。王曰：蝸，善鳴之蟲也。光謂：喁喁，猶諄諄也。八為禍中，而當夜。君不受諫，臣彊以言聒之，不辱則刑矣。如蝸之鳴，喁喁不已，雖復血出其口，誰則聽之，徒自傷耳。上九，白舌于于，屈于根，君子否信。測曰：白舌于于，誠可長也。宋、陸本測曰：白舌于于作信舌不白，王本于于作于于，測曰：言不信也；小宋本作白舌不白，于屈于根；今皆從范本。否，與不同，方九切。于于，屈貌。九為禍極，而當晝。君子居無道之世，言不見信，正當屈舌緘口而已。此誠可久長之道。《易》曰：有言不信，尚口乃窮也。

三三方一州疑
三部二家疑

陰家木，亦準賁。彼飾此疑矣。入疑次四，日舍亢。二宋、陸、王皆以為象巽，范以為象震，皆非也。陰陽相體，物咸雕離，若是若非。體，午對切。宋曰：物相切剗稱體。是時陰陽相剗，分數均，晝夜等。陸曰：雕，傷也。離，散也。陰卑而主陽尊而廢，故若是若非，疑之也。光謂：以氣運言之，若陰是而陽非；以物情言之，若陽是而陰非，故疑。初一，疑惘惘，失貞矢。測曰：不正之疑，何可定也？小宋本惘惘作呬，虛利反。呬，笑也。今從諸家。范本不正之疑作疑惘

失貞，今從諸家。惘，音回。范曰：矢，直也。王曰：惘，昏亂貌。光謂：一為思始，而當夜。小人心不正直，多疑少決，終無所定。次二，疑自反，孚不遠。測曰：疑自反，反清靜也。二為思中，為反復，而當晝。君子有疑，則當屏去利欲，平除愛憎，清靜其心，自反於身。義則行之，不義則舍之。以此決疑，夫何遠之有？次三，疑強昭，受慈閔閔，于其心祖。測曰：疑強昭，中心冥也。范本強作彊，今從宋、陸、王本。強，其兩切。王曰：疑而強昭，暗而強明，宜其受此閔憂於心祖。祖，本也。光謂：三為成意而當夜，故有是象。孔子曰：知之為知之，不知為不知，是知也。《曲禮》曰：疑事毋質。次四，疑考舊，遇貞孚。測曰：疑考舊，先問也。王曰：心有所疑，而稽考舊典以明之，則疑必釋矣。光謂：四為外它，為條暢，而當晝，故有是象。舊典，舊人，皆可問也。問而遇正信，斯可從矣。孔子曰：疑，思問。次五，赫黃，疑金中。測曰：赫黃疑中，邪奪正也。宋、陸本赫作嚇，字書無之；范本作赫；今從王、陳本。赫，徒冬切。范曰：赫，赤也。王曰：赫，與彤同。雖盛位而處陰當夜，不能辨析所疑。彤黃之色，而疑其為金。小宋曰：赫，音雄，雄黃石也。赫黃之色，光瑩粲然，疑有兼金在其中也。光謂：五居尊位，而當夜。疑而不明，大佞似忠，故邪能奪正也。次六，誓貞可聽，疑則有誠。測曰：誓貞可聽，明王

命也。王曰：六得位當晝，能釋群疑。誥誓以正，而人皆可聽，以辨所惑。其疑而未悟，則有誠明之道以貫之，則愚迷皆釋矣。申明王命，以斷眾疑者也。光謂：物情疑，故誓之。誓正，則人可聽矣。誓而人猶疑之，則當申之以至誠。誠，則人從；不誠，人不從矣。六為上祿，故曰王命。次七，鬼魂疑，嘍嗚。弋木之鳥，射穴之狐，反目耳，厲。測曰：鬼魂之疑，誠不可信也。宋、陸、范、王本皆云鬼魂疑貞，厲，今從小宋本。小宋本耳作貞，今從諸家。諸家本日皆作自，今從宋、陸本。范曰：嘍嗚，嘆也。光謂：鬼魂恍惚，若有若無，誠可疑也。莫黑匪鳥，莫赤匪狐，易辨者也。目視耳聽，理之常也。七為失志，為消，為敗損，而當夜。己既不明，惑之者眾。若鬼若魂，不能判別，嘆嗟而已。烏狐易辨，而或得失，猶不免疑己之耳目，且不自信，反以耳視而目聽，宜其危矣。次八，顛疑遇客，甚足敬也。射，音亦。范曰：射，顛疑遇客，甚足敬也。射，音亦。范曰：射，厭也。上九，疑無信，控孤擬麋，無。測曰：疑無信，終無所名也。宋、陸、范本疑無信皆作九疑無信，今從王、小宋本。范曰：無信，無所信也。控孤擬麋，猶曰無者，疑之甚也。光謂：九為疑極，故有是象。終疑不決，必無所成名也。三方一州視三部三家視

形貌咸可視。王曰：是時萬物形貌已成，皆可見。光謂：秋分之陰，如月成魄。妣，當作妣，匹計切，配也。陰陽中分，成配偶也。初一，內其明，不用其光。測曰：內其明，自窺深也。范曰：內省不疚，夫何憂何懼？光謂：一為思始，而當晝。收視內明，不用外光。次二，君子視內，小人視外。測曰：小人視外，不能見心也。身之榮悴，人之賢、不肖，莫不皆然。次三，視其德，可以幹王之國。測曰：視德之幹，乃能有全也。三為成意，又為進人，當日之晝，德成而外形者也。故王者視德之大小，任以爵位，為國家之楨幹也。次四，粉其題頰，雨其溼須，視無姝。測曰：粉題雨須，不可忍瞻也。宋、陸本無忍字，小宋本無可字，今從范、王本。王本頰作頰，云面權也；小宋本作頰，匹迴切，面無色也；今從范本。頰，薄變切。姝，春朱切。范曰：題，額也。頰，面也。姝，好也。光謂：四色白，為下祿，為外它，小人飾外貌而得祿者也。偽久必敗，如粉其題頰而遇雨，沾溼其須，它人視之，安有好乎？次五，鸞鳳紛如，德光皓厥德暉如。測曰：鸞鳳紛如，德光皓也。小宋本皓作時，今從諸家。五居尊位，受盛福，而當晝。王者盛德光暉，嘉瑞來臻，故鸞鳳紛如而多也。賈誼曰：鳳凰翔於千仞兮，覽德暉而下之。次六，素車翠蓋，維視之害，貞。測

曰：素車翠蓋，徒好外也。六為上祿，而當夜。小人無德而祿，外好內醜，如乘素車而張翠蓋，視其外則華，內實無文也。貞者，當以正視之，則好醜自分矣。次七，視其瑕，無穢。測曰：視其瑕，能自矯也。小宋本無作罔，今從諸家。王曰：七居過滿之地，然得位當晝，是能因時而自視其瑕，戒於未萌，則咎悔不生，故終以無穢也。光謂：七為禍始而當晝，故能如是。次八，翡翠于飛，離其翼；狐貂之毛，躬之賊。測曰：翡翠狐貂，好作咎也。貂，都聊切，與貂同。范曰：各以文毛之用，遂致殺身之禍。小宋曰：罔離其翼。光謂：八為禍中，而當晝。外觀之美，適為身災。孟子謂：益成括小有才，而未聞君子之大道，則足以殺其身而已矣。上九，日没其光，賁于東方，用視厥始。測曰：日没賁東，終顧始也。范曰：賁，黃白色也。小宋曰：日之將没賁東方。光謂：九居視之終，而當晝。君子修德立功，慎終如始。日之將没，反照東方。《易》：曰：視履考祥，其旋元吉。

三方二州 沈 一部一家

陰家水，亦準觀。入沈次四，日舍氏。沈，下視也。諸家以為準兌，非也。陰懷于陽，陽懷于陰，志在玄宮。宋曰：懷，思也。陰陽別行久矣，咸在於秋中而相思也，故其志俱在玄宮矣。初一，沈耳于閨，不聞貞。測曰：沈耳

于閨，失德體也。范曰：一為耳，耳在水中，故沈也。光謂：一為下下，而當夜。小人好沈耳于閨，潛聽，以下人之隱私，不聞君子正道。垂旒充耳，而物無隱情也。次二，沈視自見，賢於眇之眇。測曰：沈視之見，得正美也。范曰：二為目，而在沈家，故沈視也。小宋曰：眇，一目盲也。眇，邪視也。光謂：二為思中，而當晝。沈視於身，自見善惡，得其正美。賢於小人，不能內省，而旁窺它人之是非。如眇目之人，己則不明，而好邪視也。次三，沈于美，失貞矢。測曰：沈于美，作聾盲也。范曰：矢，直也。光謂：三為思上，而當夜。小人沈溺聲色之美，失其正直之性。《老子》曰：五音令人耳聾，五色令人目盲。謂所聞見皆不得其正，如聾盲也。次四，宛雛沈視，擇食方也。小宋本宛作冕，今從諸家。王曰：宛雛，鳳屬。光謂：四為下祿，而當晝。君子擇祿而食，守苦節循正道。如鳳下視四方有道之國，非竹實不食，必擇可食之方，然後集也。次五，雕鷹高翔，沈其腹，好媿惡粥。測曰：雕鷹高翔，在腐糧也。二宋、陸本媿作繩，今從范、王本。吳曰：媿，古孕字。光謂：管子曰：媿婦不銷棄。粥，與育同。好、惡讀如字。五處尊位，而當夜。望高而志趣卑。如雕鷹鷲鳥，其飛翔非不高，而下視腐鼠，志在攫之，以實其腹。始若善而終於惡，故曰

好孕惡育也。次六，見粟如纍明，利以正予王。測曰：見粟如纍，其道明也。范、王本粟作票，今從二宋、陸本。范本纍作累，今從諸家。次七，離如婁如，赤肉鴟梟，厲。測曰：離婁赤肉，食不減也。七，色赤用明，類為羽。又七為失志，而當夜。雖明視如離婁，見赤肉取之，乃得惡鳥。不擇祿而食，危之道也。次八，盼得其藥，利征。測曰：盼得其藥，利征邁也。范、小宋本利征作征利，今從宋、陸、王本。八為禍中而當晝，故得藥利征也。上九，血如剛，沈于類，前尸後喪。測曰：血剛沈類，終以貪敗也。宋、陸本血如剛，沈于類作如血如剛，沈于之類；王本作如血如剛，沈于之類；小宋本作如血如剛，沈於類；今從范本。王曰：危亡之道，相繼而至，故前尸後喪。光謂：血，猶膏澤也。剛，當作罔。沈，有漁利之象。九為禍極，為盡弊，為類。漁利不已，浚民膏澤，聚如罔陵，至于沈類不知己，故危亡相繼也。

三方二州 沈 一部二家

陽家火，準歸昧。入內次三，一十三分二十二秒，日次大火。寒露氣應，斗建戌位，律中無射。陰

去其內而在乎外，陽去其外而在乎內，萬物之既。宋曰：既，盡也。初一，謹于嬰執，初貞後寧。測曰：謹于嬰執，治女政也。范、王本治女政作始女政，今從宋、陸本。

嬰執，古妃仇字。范曰：執，匹也。謹其妃匹，男女道正室家安。光謂：內者，室家之象。居內之初，故戒之也。《易·家人》，初九，閑有家，悔亡。次二，

邪其內主，迂彼黃牀。測曰：邪其內主，遠乎寧也。范本乎作乃，今從宋、陸、王本。

范曰：內主，謂婦也。迂，遠也。黃，中也。小宋曰：牀者，人所安。次三，爾儀而悲，坎我西階。測曰：爾儀而悲，代母情也。范

曰：坎，憂也。親迎之道，婦升西階。有代親之義，故悲也。王曰：儀，匹也。小宋引《昏義》曰：厥明，舅姑共饗婦，以一獻之禮奠酬⁴⁴。舅姑先降自西階，婦降自阼階，以著代也。次四，好小好危，喪

其緼袍，厲。測曰：好小好危，不足榮也。范本緼作蘊，王本袍作飽，今從宋、陸本。次

五，龍下于泥，君子利用取娶，遇庸夷。測曰：龍下于泥，陽下陰也。王本庸作

膚，今從諸家。取，與娶同。范曰：龍以諭陽。陽下于陰，親迎之義也。光謂：親迎之禮，婿御輪三周，陽下陰也。庸者，得其常也。夷，等夷也。次六，

黃昏于飛，內其羽。雖欲滿宮，不見其女。測曰：黃昏內羽，不能自禁也。王

曰：六居盛滿，而失位當夜，乖於居內之宜。黃昏于飛者，無所定也。內其羽者，不能禁於內也。雖欲滿宮，欲無窮也。不見其女者，失其配偶之道，終無所獲也。次七，枯垣生莠，罐頭內其稚

婦，有。測曰：枯垣生莠，物慶類也。

王本莠作秀，今從諸家。范、小宋本物作勿，今從宋、陸、王本。罐，胡覺切。范曰：白而不純謂之罐。光

謂：七為禍始，而當晝，衰而復興者也。有，富有也。物慶類者，物情喜得其類也。《易》曰：枯楊生稊⁴⁵，

老夫得其女妻，無不利。次八，內不克婦，荒家及國，涉深不測。測曰：內不克婦，荒國之孽也。范本不測作不可測，今從諸家。范

曰：克，勝也。上九，雨降于地，不得止，不得過。測曰：雨降于地，澤節也。

三 三方二州去一部三家

陰家木，準無妄。漢儒解無妄為無所復望，故揚子以去準之。三測曰：妄行也，四測曰：非所望也，是兼取二義。陽去其陰，陰去其陽，物

咸侷倡。侷，張留切。倡，音昌。是時陰陽各去，其所未定，萬物亦侷倡不知所處也。王曰：侷，與

俯同，萬物猖狂而離散。初一，去此靈淵，舍彼枯園。測曰：去此靈淵，不以謙將

也。范曰：一為水，最在下，故曰靈淵。去下即高，

非謙德也。小宋曰：枯園，猶高上也。光謂：園木之枯，必地高而無潤澤也。一為思始，而當夜。小人厭下思高，欲去此而從彼，必有殃也。次二，去

彼枯園，舍下靈淵。測曰：舍下靈淵，謙道光也。二為思中，而當晝。君子慮以下人，

故道光也。次三，高其步，之堂有露。測

曰：高步有露，妄行也。范、小宋本妄行作妄升，王本作安行，今從宋、陸本。露沾人衣，禍辱之

象也。三為成意，而當夜。小人見高位而趨之⁴⁶，不覺涉於禍辱也。次四，去于子父，去于臣

主。測曰：去于子父，非所望也。范本作去于父子，今從二宋、陸、王本。王曰：四既得位當晝⁴⁷，去之得宜。去于子而之父，去于臣而之主，

順于尊卑之序，則咎悔不生。光謂：四為福始，而當晝。去卑而得尊，福生望外，故云非所望也。次

五，撻其衣，之庭有麋。測曰：撻衣有麋，亦可懼也。小宋曰：撻，音愆，舉也。光

謂：撻衣而行，庭有荆棘也。麋鹿游庭，亡國之墟也。五情恐懼，又為衣，居尊位而當夜。將去其位而失其國，可無懼乎？次六，躬去于成，天遺厥

名。測曰：躬去于成，攘不居也。二宋、陸本成作城，今從范、王本。攘，古讓字。遺，以醉

切。范曰：六為上祿，家性為去，功成身退，故天遺其名。次七，去其德貞，三死不令。測

曰：去其德貞，終死醜也。范曰：令，善也。王曰：七居過滿，而又失位當夜。乖，去之宜，

去之。之惡者，莫若去其德義貞正之方，故雖三死，猶有不令之名，不滅也⁴⁸。三者，舉其多也。次

八，月高弦，火幾縣，不可以動，動有愆。測曰：月弦火縣⁴⁹，恐見咎也。幾，

居衣切，又音祈。縣，古懸字。范曰：月高弦，二十日之餘也。火，謂大火。火之幾懸，歲將晚也。八者老疾之位，於居年為八十。如月動而益晦，火日以流退。致仕縣車，遺法後生，不可妄動，以有愆也。光謂：火中，寒暑乃退。八為耗，為剝落，如人衰老，宜靜不宜動也。上九，求我不得，自我西北。測曰：求我不得，安可久也？小宋引《玄圖》曰：生陽莫如子，西北，則子美盡矣。光謂：西北陰位，九為盡弊，為殄絕，居去之極，而當夜。已去矣，故求之不得。如日也歲也，由西入北，安可久也？

三方二州晦 二部一家

陽家金，準明夷。入晦次七，日舍房。陰登

于陽，陽降于陰，物咸喪明。喪，息浪切。

王曰：萬物恃陽以為明，陽降則物喪其明。初

一，同冥，獨見幽貞。測曰：同冥獨

見，中獨照也。范、王本照作昭，今從二宋、陸

本。王曰：處冥晦之時，而得位當晝，故曰同冥獨

見。自守於幽玄之中，不失其正。光謂：一為思下，

又為下下，當日之晝，故能獨見幽貞。次二，盲

征否。測曰：盲征否，明不見道也。

否，方久切，與不同。王曰：冥晦而又失位當夜，益

其暗焉。則是以盲而有所往，必有顛躓之憂矣。光

謂：二為思中，而當夜，故有是象。次三，陰行

陽從，利作不凶。測曰：陰行陽從，事

大外也。范、王本大作必，今從宋、陸本。次

四，晦其類，失金匱。測曰：晦其類，

法度廢也。范曰：四，金也。而在其行，處晦之

世，故曰晦其類也。光謂：法度所以固國，如匱之

固金。凡一國之中，有晦有明，法度猶可守也。若彼

晦而此又晦之，依阿苟合，類聚如一，則法度廢矣。

四為下祿，為外它，而當夜，故有是象。次五，日

正中，月正隆，君子自晦不入窮。測

曰：日中月隆，明恐挫也。王曰：五為中

和，而又得位當晝。日中月滿之時，而能戒其過盛，

自晦其迹。既達消息屈伸之義理，則其道不窮。

次六，玄鳥維愁，明降于幽。測曰：玄

鳥維愁，將下昧也。王曰：玄鳥，知時之鳥。

六居盛滿，而又失位當夜，去明向幽之象也。小宋

曰：玄鳥，乙也。光謂：六為廓天，涉於秋初，故有

茲象。次七，眇提明，或遵之行。測曰：

眇提明，德將遵行也。二宋、陸本眇作眇，息

井切，義與省同，或作醒。小宋音眇，云一目盲也。

宋、陸本提作提，都黎切。諸家贊辭皆無德字，范本

作眇提明德，因測而誤也。范云：眇，目不明

也。意與眇同。今從王本。王本測無遵字，今從

諸家。王曰：眇，古宵也。七得位，當晝。是於宵

夜之中，提明自照，或遵之行，斯不失其道。提明，謂

燭之類。光謂：七為消，為敗損，有夜之象，而當日

之晝，故曰提明也。德，謂明德之人也。昏晦之

也。次八，視非其真，夷其右目，滅國喪

家。測曰：視非夷目，國以喪也。諸本

真皆作直，今從宋、陸本。諸家測皆云視直夷目，今

從范本。范曰：夷，傷也。光謂：八為疾瘵，為耗，

而當夜，故有是象。上九，晦冥冥，利于不

明之貞。測曰：晦冥之利，不得獨明

也。宋、陸、王本晦冥之利作晦在上下，小宋本作

晦冥冥，今從范本。九為晦極，而當晝。君子用晦為

正，則如是可矣。《易》曰：內難而能正其志，箕子以

之。又曰：箕之明夷，利貞。

三方二州瞽 二部一家

瞽，古夢字，又莫登切。陽家土，亦準明夷。入

瞽次六，三十一分一十三秒，霜降氣應。次八，日

舍心。晦，外暗；瞽，內昏也。或曰：晦二，盲征否，

非內昏邪。瞽二，明腹睽天，非外暗邪。曰：恒有

不恒其德，節有不節。若爻與卦，反者也。盲，反明

也。明，反瞽也。陰征南，陽征北。物失明

貞，莫不瞽瞽。吳本征作延，云古征字也。王

本作近，誤也。陸曰：陽在南，則萬物相見於離。今

在北，故曰瞽。初一，瞽腹睽天，不睹其

眇。測曰：瞽腹睽天，無能見也。范本

瞽腹、明腹皆作復，眇作眇，今從二宋、陸、王本。睽，

失冉切。眇，章忍切，又音真。范曰：睽，窺也。王

曰：睽，暫視也。失位當夜，心腹昏瞽，暫視於天，豈

能知其疆眇哉？光謂：天至大，而難知者也。一為

思始，而當夜，故有是象。次二，明腹談天，睹其根。測曰：明腹談天，中獨爛也。范

曰：二為目，故明也。爛，明也。王曰：得位當晝，以明達之腹，仰視於天，必究其根本矣。光謂：二為思中而當晝，故有是象。次三，師或導射，

豚其埠。測曰：師或導射，無以辨也。王本導作遵，今從宋、陸、范本。王、小宋本豚作遁，蓋古字通用。埠，之尹切。范曰：師，督者也。豚，遁也。埠，射的也。光謂：三，思之崇也，為進人，為股肱，而當夜。譬如督師而教導人射，必遠其埠，不能中矣。豚，猶遠也。次四，鑿貞不迷，

于人攸資。測曰：鑿貞不迷，誠可信也。范曰：四，金也，故為鑿。鑿之正者，猶為不迷，況得賢者與為治乎？資，取也。王曰：得位當晝，則是能正其鑿，無所迷，非獨自正於己，亦為人之所資。資，取其明也。次五，倍明佞光，觸

蒙昏。測曰：倍明佞光，人所叛也。宋、陸本作人所瀕也，范本作人可頻也，小宋本作人所頻也，今從王本。王曰：佞，古反字。五當盛位，而處陰當夜，迷而不復，故有背明之象。次六，瞽

瞽之離，不宜熒且姬。測曰：瞽瞽之離，中不眩也。王本宜作育，古肯字，今從二宋、陸、范本。宋、陸本姬作媿；小宋本且姬作其媿，云媿，居宜切，細腰美婦也；今從范、王本。范本不眩作蔓蔓；小宋本作芟芟，符少切，云物之零落

貌；今從王本。媿，牛委切。姬，乃果五果二切。范曰：姬，小貌。王曰：六居陰位，又當晝，時為瞽之主，以正群迷者也。瞽瞽之離，自昏而明。熒，小光，有所眩惑。姬，弱也。光謂：自昏而明，非盛彊不能濟也，故不宜熒且姬。次七，瞽好，明其所惡。測曰：瞽好之惡，著不昧也。

范本作著不可昧也，王本作著昧也，今從二宋、陸本。次八，昏辰利于月，小貞，未有及星。測曰：昏辰利月，尚可願也。范本未有及星作未及星，王本作未有及星，今從二宋、陸本。宋曰：以月繼日，故猶可願也。上九，時

嗟嗟，不獲其嘉。男子折筭，婦人易筮。測曰：不獲其嘉，男死婦嘆也。王本筭作筭，今從諸家。王以嗟為古嗟字。筮為珈，音加。

三三方二州窮
二部三家窮

陽家水，準困。入窮次九，日舍尾。陰氣塞宇，陽亡其所，萬物窮遽。小宋本陰氣作群陰，王、小宋本窮遽作窮處，今從宋、陸、范本。六合之間謂之宇。初一，窮其窮，而民好中。測曰：窮其窮，情在中也。次二，窮不窮，而民不中。測曰：窮不窮，詐可隆也。次三，窮思達。測曰：窮思達，師

在心也。王本師作思，小宋本心作中，今從宋、陸、范本。三為成意，為進人。困而學之者也，能盡

其心，則無不達矣，師何遠哉？次四，土不和，木科橢。測曰：土不和，病乎民也。橢，徒和切。王曰：科橢，木病也。光謂：四為下祿，而當夜。小人得位，困民以自奉。民困則國危，譬猶土瘠則本病矣。有子曰：百姓不足，君孰與足？次五，羹無糝，其腹坎坎，不失其範。測曰：食不糝，猶不失其正也。范

本贊、測皆云羹無糝，今從二宋、陸、王本。糝，桑感切。王曰：得位居中，為窮之主，不失處窮之宜。羹無糝，其腹坎坎然空乏，然猶不失賢聖之範。處窮之美，莫過是焉。陳曰：糝，碎米也。次六，山無角，水無鱗，困犯身。測曰：山無

角，困百姓也。焚山而獵，涸澤而漁，所獲雖多，後無繼也。重斂以窮民，民窮則犯上，災必迨其身矣。次七，正其足，蹠于狴獄，三歲見錄。測曰：正其足，險得平也。狴，音弊。

王曰：蹠，與跌同。得位當晝，正足遇跌。時之窮，非己招也。錄，寬錄也，讀為慮。窮不失正，宜其險而得平。小宋曰：蹠，音帶，蹈也。光謂：狴，牢也。七離咎而犯災，故有是象。次八，涉于霜雪，纍項于郟。測曰：纍項于郟，亦不足

生也。宋、陸本項作頂，今從范、王、小宋本。郟，與膝同。王曰：失位當夜，不能自正其足，涉于霜雪，犯難而行也。纍項于郟，囚繫之重也。上九，破壁毀圭，日竈生蛙，天禍以他。測

曰：破壁毀圭，逢不幸也。范本蛙作龜，音猛，今從二宋、陸王本。蛙，烏媧切。王曰：時數已極，不能反之於通，雖得位當晝，而不免於患。破壁毀圭，失其所寶也。曰竈生蛙，無所復食也。大禍以它者，咎非它作也。光謂：破壁毀圭，其人可珍，而遭時不幸也。禍之極，窮之至，故有是象。

集注太玄經卷之五

- ①「九」原殘，據備要、全書本補。
- ②「形」原殘，據備要、全書本補。
- ③「者」原殘，據備要、全書本補。
- ④「所」原殘，據備要、全書本補。
- ⑤「又」原殘，據備要、全書本補。
- ⑥「臨」原殘，據備要、全書本補。
- ⑦「臨」原脫，據備要、全書本補。
- ⑧「處室也」原殘，據備要、全書本補。
- ⑨「以」原殘，據備要、全書本補。
- ⑩「希」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ⑪「於」原脫，據《十三經注疏》和備要、全書本補。
- ⑫「无喪无得」原作「無喪無得」，據《十三經注疏》和備要、全書本改。
- ⑬「言」原殘，據備要、全書本補。
- ⑭「也」原殘，據備要、全書本補。
- ⑮「確」原作「曰」，據范本和備要、全書本改。
- ⑯「確」原脫，據備要、全書本補。
- ⑰「王」原殘，據備要、全書本補。

- ⑱「一」原殘，據備要、全書本補。
- ⑲「夫」原作「夫」，據《康熙字典》引《廣韻》改。
- ⑳「上」原殘，據備要、全書本補。
- ㉑「利用舉」原殘，據備要、全書本補。
- ㉒「故」原殘，據備要、全書本補。
- ㉓「遂」原作「遠」，據范本和備要、全書本改。
- ㉔「殄」原作「珍」，據范本和備要、全書本改。
- ㉕「揮」原作「揮」，據正文和備要、全書本改。
- ㉖「平」原殘，據備要、全書本補。
- ㉗「野」原脫，據注文以及范本和備要、全書本補。
- ㉘「目」原作「自」，據備要、全書本改。
- ㉙「三方」原作「二方」，據范本和備要、全書本改。
- ㉚「待」原作「侍」，「洛」原作「浴」，據備要、全書本改。
- ㉛「及」原作「乃」，據備要、全書本改。
- ㉜「口也」原殘，據備要、全書本補。
- ㉝「己」原殘，據備要、全書本補。
- ㉞「毋」原作「無」，據《十三經注疏》和備要、全書本改。
- ㉟「迹」原作「迹」，據備要、全書本改。
- ㊱「范」原殘，據備要、全書本補。
- ㊲「始」原作「如」，據范本和備要、全書本改。
- ㊳「三方」原作「二方」，據范本和備要、全書本改。
- ㊴「四」原殘，據同書太玄曆附補。
- ㊵「為準」原殘，據備要、全書本補。
- ㊶「颺」原作「颺」，「不銷弃」原作「不期銷弃」，據《管子·五行》改刪。
- ㊷「危」原殘，據備要、全書本補。
- ㊸「一」、「莫酬」原殘，據《十三經注疏》補。
- ㊹「穉」原作「莢」，據《十三經注疏》改。
- ㊺「而」原殘，據備要、全書本補。
- ㊻「四」原脫，「位當」原殘，據備要、全書本補。

- ㊼「不」原殘，據備要、全書本補。
- ㊽「火縣」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ㊾「日之」原殘，據備要、全書本補。
- ㊿「位」原殘，據范本和備要、全書本補。
- 51「居」原殘，據備要、全書本補。
- 52「仕縣車」原殘，據范本和備要、全書本補。
- 53「云」原殘，據備要、全書本補。
- 54「眇」原作「明」，據上文「眇提明德」改。范本「眇」作「眇」，備要、全書本「眇」作「眇」。
- 55「也」原殘，據范本和備要、全書本補。
- 56「曰」原殘，據備要、全書本補。
- 57「德」原作「明」，據備要、全書本改。
- 58「一十」原殘，據備要、全書本補。
- 59「曰」原殘，據備要、全書本補。
- 60「導」原作「道」，據備要、全書本改。
- 61「云」原作「雲」，據文意改。
- 62「切」原作「貌」，據備要、全書本改。
- 63「末」原作「末」，據備要、全書本改。

集注太玄經卷之六

三方二州割
三部一家割

陰家火，準剝。陰氣割物，陽形縣殺，七日幾絕。宋、陸本形作刑，今從范、王、小宋本。

小宋本陰氣作群陰。宋曰：殺，衰也，所介切。王曰：陰氣勝，故殺傷萬物。陽形消，故縣而不用，為陰氣所殺也。讀如字。初一，割其耳目，及其心腹，厲。測曰：割其耳目，中無外也。王本中無外作中外無，今從宋、陸、范本。耳目，所以輔衛心腹。耳目割，則心腹危矣。一為思始，而當夜。小人惡忠忌諫，自賊其聰明者也。次

二，割其疣贅，利以無穢。測曰：割其疣贅，惡不得大也。疣，音尤。贅，之芮切。王曰：疣贅，身之惡也。割而去之，無復滋大也。光謂：二為思中，而當晝。君子自攻其惡，不使滋大者也。次三，割鼻喪主，損無榮也。虞本食作飴，今從陸、范、王本。范曰：鼻者，氣息之主。王曰：割之不得其宜，是割鼻以啖其口。次四，宰割平

平。測曰：宰割平平，能有成也。王曰：四居臣之盛，而當晝，宰割於物，有均平之德。光謂：四為下祿，君子之始得位者也。次五，割

其股肱，喪其服馬。測曰：割其股肱，亡大臣也。宋、陸本亡作忘，王本作無，今從范本。王曰：五居君位，而當夜。無君之德，是割其股肱而以求理，宜喪失所乘服矣。光謂：服馬，所以負輓而夾轅，任重致遠，亦大臣之象也。次六，割之無創，飽于四方。測曰：割之無創，道可分也。六居盛位，而當晝。分布其道，教思無窮，容保民無疆，四方靡不充足，而於道無所虧損也。次七，紫蜺喬雲，朋圍日，其疾不割。測曰：紫蜺喬雲，不知刊也。二宋、陸本作不利刊也，今從范本。王本朋作明，今從二宋、陸、范本。喬，余律切。王曰：紫蜺，妖氣。喬雲，日旁刺日之氣。光謂：七為敗損，而當夜。如小人結黨，以蔽惑其君，為國之患，君不能割除也。次八，割其蠹，得我心疾。測曰：割其蠹，國所便也。王、小宋本蠹作喬，今從宋、陸、范本。便，步邊切。八為禍中，而當晝。能割除奸蠹，得我心之所疾惡者也。上九，割肉取骨，滅頂于血。測曰：割肉滅血，不能自全也。割剝之極，民既困窮，君亦不能自全，故曰滅頂于血也。三方二州止
三部二家止

陽家木，準艮。陰大止物於上，陽亦止物於下，上下俱止。小宋本作太陰止物於上，今從諸家本。宋曰：謂是時物上隔陰氣，下歸陽

氣，各止其所而不行也。初一，止于止，內明無咎。測曰：止于止，智足明也。小宋本止于止內作止于內，今從諸家。一為思始而當晝，止得其所者也。夫智之不明，誘於外物者也。故止于可止之所，則內明而無咎也。《易》曰：艮其止，止其所也。《大學》曰：知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。次二，車軻俟，馬首止。測曰：車軻俟，不可以行也。范本測車軻俟作車軻馬止，今從宋、陸、王本。吳曰：軻，而振切，礙輪木也。光謂：二為思中，而當夜。小人智不足以燭理，就止則可，行則凶也。次三，關其門戶，用止狂蠱。測曰：關其門戶，禦不當也。王本禦作圍，今從范本。光謂：蠱，惑也。禦，亦止也。三為戶，又思之崇也，又為成意而當晝，君子三思而行，苟狂惑不當，不可復掩。故於成意之時，必慎而後發也。次四，止于童木，求其疏穀。測曰：止于童木，其求窮也。范本其求窮作求其窮，今從宋、陸本。王曰：童木，謂兀然無枝幹者。疏穀，謂草木之可食者。光謂：四為下祿，而當夜。小人干祿，而不得其道，必無獲也。次五，柱莫盧，蓋蓋車，穀均疏。測曰：柱及蓋穀，貴中也。范本穀作穀，今從二宋、陸、王本。穀，穀，古字通。王曰：莫，定也。如柱之定於盧舍

之中，得其所止。蓋之蓋覆於車，車運而蓋不運。轂之均其疏數，以湊群輻。輻雖運，而已常處中。此皆以止為用者也。五居中得位，善於止道，故取象焉。光謂：盧，草舍之圓者，必先植柱於中央，以定之。蓋有斗，以受弓。輪有轂，以均輻。人心所止，久執厥中。如此三者，故可貴也。次六，方輪廉軸，坎坷其輿。測曰：方輪坎坷，還自震也。范本廉作廣，今從諸家。范、小宋本坎坷作坎軻，今從宋、陸本。軻，音可。王曰：輪方必止，軸廉必較。以之進路，必坎坎然振其車輿，而不獲其適矣。光謂：六為上祿，為盛多，而當夜。小人進不以道，雖止於盛位，終不得安也。次七，車繫其僂，馬攖其蹄，止貞。測曰：車繫馬攖，行可鄰也。宋、陸本僂作僂，范本作僂，今從小宋本。小宋本鄰作憐，今從宋、陸、范本。僂，陳音雉，吳音馳。攖，吳良涉切，諸家或作攖，筆誤也。范曰：僂，輪也。攖，躐也。王曰：繫，有所繫也。攖，有所挂也。車繫馬攖，宜乎止以求正。光謂：七為失志，為敗損，而當晝，故繫攖也。君子見險而止，則不失其正矣。次八，弓善反，弓惡反。善馬很，惡馬很。絕弮破車，終不偃。測曰：弓反馬很，終不可以也。王本作弓善反，馬善很，惡馬很；宋本作弓善反，惡弓反，馬善很，惡馬很。范本很作恨。今很從諸家，餘從范。弮，薄萌切。宋曰：絕弦破車，故不可用也。范曰：弮，弦也。偃，止也。王曰：弓之反戾，不可

以射。馬之很惡，不可以御。而強用之，必有絕弮破車之患，終不可偃息而止矣。光謂：弓雖善而好反，馬雖善而性很，終不可用，況其惡者乎？八為禍中，為剝落，而當夜，小人邪復而不知止者也。《荀子》曰：弓調而後求勁焉，馬服而後求良焉，士信慤而後求知能焉。上九，折于株木，較于砒石，止。測曰：折木較石，君子所止也。宋、陸本砒作砒，彼驗切；小宋本作砒，音仙；王本作砒，音止，云搗繒石也，今從之。吳曰：較，音愷，礙也。光謂：九為限，為石，又禍之窮也，而當晝。君子道既不行，則當止矣。

三 三方二州堅 三部三家堅

陰家金，亦準良。入堅初一，八分二十秒，日次析木，立冬氣應。斗建亥位，律中應鐘。陸曰：良為山石，又為木多節，皆堅貌。陰形胼冒，陽喪其緒，物競堅彊。小宋本形作貌，冒作昌，今從諸家。胼，部田切。喪，息浪切。宋曰：胼，謂盛也。緒，業也。謂是時陰氣壯盛，陽喪其業，無能為矣。故萬物依陰氣競，謂彊也。范曰：胼，固也。王曰：胼冒，密盛貌。初一，磐石固內，不化貞。測曰：磐石固內，不可化也。小宋本磐石作堅磐；宋、陸本不化貞作不貞，王、小宋本作不化其貞；宋、陸本測作磐固內中，不可化也；今皆從范本。光謂：一為下人，為思始，而當夜。小人頑愚，心如磐石之堅，不可化而入於正也。孔子曰：惟下愚不移。次二，堅白玉形，內化貞。

測曰：堅白玉形，變可為也。宋、陸本無化字，小宋本形作狀，今從范、王本。二為思中，而當晝。君子心雖堅固，潔白如玉之美，然見善則遷，有過則改，內化日新，以就於正。《易》曰：介于石，不終日，貞吉。次三，堅不凌，或泄其中。測曰：堅不凌，不能持齊也。宋、陸本凌作陵，今從范、王、小宋本。宋曰：齊，中也。范曰：在於堅冰之月，今不凌，或恐陽氣泄於中也。光謂：三為成意，而當夜。小人處心不堅，善惡交戰，二三其德，有始無卒，不能行無越思，允執其中。如冰欲堅於外，而愆陽泄其中，終不能成也。次四，小蠱營營，蟬其翊翊，不介在堅蟬。測曰：小蠱營營，固其氏也。宋、陸本營作獎，無在字。王本介作分。吳曰：蠱，與蜂同。范作蠱，誤也。蟬，都計切。翊，音詡，又音弋。今蠱從諸家，營，介從范本。宋曰：氏，本也。范曰：蟬，德也。翊，國也。王曰：蟬，蠱子也。翊，其房也。光謂：蟬，與蒂通，謂蠱房之蒂也。介，大也。蟬以喻德，翊以喻國。四為下祿，而當晝。君子修德以保其位。國不在大，在勤德以固其本而已。亦猶小蠱營營將為房，必先為其蒂。房不在大，但蒂堅則不墜矣。次五，翊大蟬小，虛。測曰：翊大蟬小，國虛空也。范曰：國小德大，則民衆殷；國大德小，故民虛也。光謂：中和莫盛乎五而當夜，小人享盛福而不能守。國雖大而德薄，如蠱房大而蒂小，其墜不久矣。虛者，言其外勢彊盛，而

中實無有也。次六，鐵蟬紗紗，懸于九州。

測曰：鐵蟬之懸，民以康也。小宋本紗作

絲，音幽，云絲微貌，今從諸家。鐵，與鐵同。懸，

與懸同。王曰：紗，與眇同。光謂：六為上祿，為盛

多，為極大，而當晝。天子秉德之堅，一人有慶，兆民

賴之，如織帶之懸大房也。次七，堅顛觸冢。

測曰：堅顛觸冢，不知所行也。顛，頂也。

七為失志，為敗損，為下山，而當夜。小人彊很而不

知道，如用其堅頂，進觸丘冢，不知所如也。次

八，惛堅禍，維用解蟻之貞。測曰：惛

堅禍，用直方也。惛，與怙同。解蟻，與解豸

同。王曰：解蟻，觸邪之獸。光謂：八為禍中而當

晝，恃其堅而犯禍者也。然君子之志在於觸邪，雖

堅以蹈禍，不失其正也。上九，蠱焚其翊，喪

于尸。測曰：蠱焚其翊，所憑喪也。

宋、陸本作蠱焚其翊，今從范、王、小宋本。喪，息浪

切。范曰：尸，主也。光謂：翊，當作翊。九為禍

極，而當夜。小人為惡之堅，至於覆家。如蠱自焚其

房，失其所主也。《易》曰：鳥焚其巢。

三 三方三州 成

陽家水，準既濟。入成次九，日舍箕。陰氣

方清，陽藏於靈，物濟成形。范本陰氣方清

作陰氣方消，小宋本作太陰方清，今從二宋、陸、王

本。宋曰：地稱靈。陸曰：清，寒也。光謂：陽藏

地中，潛為物主。物賴以濟，得成其形。初一，成

若否，其用不已，冥。測曰：成若否，

所以不敗也。王曰：處成之初，得位當晝，功成

若否，不伐其功，則其用不已，而冥契於道也。光

謂：一為思下，而當晝。君子之道，暗然日彰。冥

者，隱而不顯也。《老子》曰：功成不居。夫惟不居，

是以不去。次二，成微改改，未成而殆。

測曰：成微改改，不能自遂也。王本改字

止一，今從諸家。王曰：失位當夜，成之尚微，而又

改之，則事必不成，且危殆也。光謂：二為反復，而

當夜。小人秉心不壹，必無成功。《易》曰：晉如鼫

鼠，貞厲。次三，成躍以縮，成飛不逐。

測曰：成躍以縮，成德壯也。王曰：事之

既成，已躍而進，又縮而退，知自戒懼，則進而無咎。

光謂：三為成意，而當晝。君子臨事而懼，躍縮未

決。所以然者，以事之既成，則如鳥之飛，不可復逐，

故進退宜慎也。《易》曰：或躍在淵，無咎。次四，

將成矜敗。測曰：將成之矜，成道病

也。王曰：失位當夜，是將成而矜，必敗其成。成

功之道，惡其矜伐也。光謂：四為下祿，故將成也。

當夜，故矜也。葵丘之會，齊桓公震而矜之，諸侯叛

者九國。次五，中成獨督，大。測曰：中

成獨督，能處中也。小宋本作中能成，今從諸

家本。中和莫盛乎五，而當晝，王者功成，獨運皇極，

以督四方，德業光大者也。次六，成魁瑣，以

成獲禍。測曰：成之魁瑣，不以謙也。

小宋本作成魁瑣瑣，今從諸家。范本謙作讓，今從

二宋、陸、王本。王曰：六居盛滿，而失位當夜，雖為

成之魁主，而內懷瑣細之行，必且墮其功而獲禍矣。

光謂：六為極大，而當夜。凡大功既成，則人欲分

功者多矣。為其首者，既尸其大，必分其細以與人，

則眾無不悅。若欲兼而有之，則為眾所疾，反因成

功以獲禍矣。次七，成闕，補。測曰：成

闕之補，固難承也。宋、陸本承作依，今從范、

王本。范曰：七為失志，故闕也。君子之道，善於補

愆，故有闕則補之。王曰：成功之下，難以承之，當

思補過之道也。次八，時成不成，天降亡

貞。測曰：時成不成，獨失中也。王本

亡作止，今從諸家。范曰：八，木也，秋之所成也。

光謂：小人當可成之時，而無德以成之，失時之中，

故天降咎而失正也。上九，成窮入于敗，毀

成，君子不成。測曰：成窮以毀，君子

以終也。小宋本作小人毀成，今從諸家。九為盡

弊，而當晝。日中則昃，月盈則食，成窮而入于敗，

物理自然。敗則毀其成矣。君子知成之必毀也，故

常自抑損，使不至于成，以終其福祿也。養由基去

柳葉百步而射之，百發而百中之。有一人立其旁，

曰：善！子不以善息，少焉氣衰力倦，弓撥矢鉤，一

發不中，百發盡息。謂此類也。

三 三方三州 闕

陰家火，準噬嗑。范、王讀為致密之致。陳以闕

為闕，陟栗切，閉門也。吳曰：闕，丁結切，與室同。

陸曰：嗑者，合也。闕，亦陰陽相闕闔也。陰陽

交跌，相闔成一，其禍泣萬物。宋曰：謂

是時陰跌興闔於上，陽跌衰守於下，上下開守，其闔

密如一矣。光謂：跌，猶過甚也。初一，圓方

杌斲，其內竅換。測曰：圓方杌斲，

內相失也。杌，音兀。斲，音臬。竅，音款。范

曰：水在火家，更相克。如圓鑿方柄，杌斲不安。光

謂：闕，合也。一為思始，而當夜，其心不合者也。

次二，闕無間。測曰：無間之闕，一其

二也。范曰：二火合會，闕密如一。光謂：二為

思中，而當晝。其合無間，二如一也。《易》曰：二人

同心，其利斷金。次三，龍襲非其穴，光亡

于室。測曰：龍襲非穴，失其常也。

王、小宋本無龍字，今從宋、陸、范本。王曰：襲，入

也。次四，臭肥滅鼻，利美貞。測曰：

滅鼻之貞，沒所芳也。宋、陸本作所沒方也，

范、小宋本作沒所勞也，今從王本。闕準噬嗑，故有

食象。四為福始，而當晝。飲食之來，先覺臭芳。見得思義，不可失正也。次五，嚙骨折齒，滿

范曰：汗，潤澤也。潤澤多，吭吭然也。光謂：六為

盛多，為極大。君子所嗜者道，雖多取而無害也。

次七，闕其差，前合後離。測曰：闕其

差，其合離也。七為消，為敗損，而當夜。故闕

密自是而差跌，前合後離也。次八，輔其折，

虛其缺，其人暉且偈。測曰：輔折虛

缺，猶可善也。宋、陸本虛作盧，今從范、王本。

陳音：虛，烏合切。小宋：偈，音傑。范曰：覆庇其

瑕，虛其缺也。王曰：能輔助其折，虛藏其缺。小宋

曰：偈，武勇也。光謂：八為耗，為剝落，而當晝，故

有是象。上九，陰陽啓咎，其變赤白。測

曰：陰赤陽白，極則反也。范本測作陰陽

啓咎，極則反也。王本作陰陽赤白，極作反也。小宋

本啓作啓，音啓。赤作殷，烏閑反。測曰：陰殷陽

白，極作反也。今從宋、陸本。咎，五禾切。王曰：

咎，古化字。吳曰：吡，化也。光謂：闕者，陰陽閉

塞不通之象。物極則反，故復變而開通，化生萬物，

萌赤牙白也。

三 三方三州 失

陽家木，準大過。入失次四，二十六分十一秒，

小雪氣應。陰大作賊陽不能得，物陷不

測。宋曰：謂是時陽為賊陰所攻奪，不能復有所

得也。初一，刺虛滅刃。測曰：刺虛滅

刃，深自幾也。幾者，動之微，吉凶之先見者

也。一者，思之微也，生神莫先乎一而當晝。君子雖

或有失，能深思遠慮，自其幾微而正之，不形於外。

如以刀刺虛，雖復滅刃，終無傷夷之迹也。次二，

藐德靈微，失。測曰：藐德之失，不知

畏微也。宋、陸、范本微作微，今從王本。藐，音

眇。藐，猶遠小也。二為思中，故曰藐德。得失之

機，既靈且微。而時當夜，小人不能慎微，以至大失

也。次三，卒而從而，恤而竦而，于其心

祖。測曰：卒而從而，能自改也。王

曰：卒，終也。從，順也。恤，憂也。竦，敬也。三居

失之時，得位當晝，是能終順大道，恤憂過失，而加

之以竦敬焉。于其心祖者，心之思慮，以此為主也。

光謂：三為成意當晝，故有是象。一正之於未形，

三改之於既成。次四，信過不食，至于側

匿。測曰：信過不食，失祿正也。范本

作正祿也，今從宋、陸、王本。王曰：居失之時，而失

位當夜，不能自正其失，則是信其過差之行，而不食

焉。至于側匿，言終日也。終日不食，必且喪其身

矣。食，又喻祿，故測互言之。小宋曰：日斜為側，

日沒為匿。光謂：四為下祿，而當夜，故有是象。

蕪田，不能修本也。范曰：不修其德而據上祿，倉滿田蕪，百姓罷極食實，困根本，基不固，失之甚也。光謂：六為上祿，為盛多，為極大，而當夜，故有是象。百姓足而君足，猶養根而食實也。次

七，疾則藥，巫則酌。測曰：疾藥巫酌，禍可轉也。范曰：巫以謝闕，闕除疾瘳，酌以福之也。光謂：七為禍下，離咎而犯菑，而時當晝，故有是象。次八，雌鳴于辰，牝角魚

木。測曰：雌鳴于辰，厥正反也。范曰：牝雞無晨。牝宜童而角，魚宜水而木，失之甚也。上九，日月之逝，改于尸。測曰：

改于尸，尚不遠也。范曰：君子之道，執行於世，雖沒猶存。不以年高，日月已逝；其有得失，雖在尸柩，猶念自改。王曰：先賢垂勸戒之深，死而後改，猶謂之不遠。光謂：生時之失，死告子孫而改之，猶未為遠也。楚恭王臨薨，告令尹進筭蘇而逐申侯。劉向曰：於以開後嗣覺來世，猶愈於沒身不寤者也。筭，字書無之。申侯，楚文王之臣，《新序》之誤也。

三方三州 二部一家 劇

陰家金，亦準大過。入劇次四^⑬，日舍南斗。王曰：劇，極也，過差之極。光謂：大過，棟橈之世；劇，亦離亂之象。陰窮大，泣於陽，無介僂，離之劇。王、小宋本泣作位。范本無於字。王本介作分。范本僂作儔；小宋本作僂，音仍，惹也。今

從宋、陸本。僂，音儔。宋曰：泣於陽，使陽泣也。謂是時陰氣極大，陵弱於陽，使其泣，無復有纖介之功於萬物也。光謂：僂，古儔字。儔，類也。凡物得陽而生者，皆陽之類也。陰既窮大用事，凡陽之類，皆遭離其劇禍也。初一，骨爨其肉，幽。測

曰：骨爨其肉，賊內行也。宋、陸、范皆作骨爨其肉，內幽。今從王、小宋本。骨肉，相親之物。一為思始，而當夜。禍亂之本，自其內生。如骨爨繫其肉，潛隱而人莫之見也。次二，血出之蝕，凶貞。測曰：血出之蝕，君子內傷也。

范本作君子傷之，今從二宋、陸、王本。次三，酒作失德，鬼睽其室。測曰：酒作失德，不能將也。范本將作持，今從二宋、陸、王本。睽，失冉切。王曰：睽，視也。次四，食于劇，父母來餒，若。測曰：食劇以若，為順

祿也。范、小宋本來作采，今從宋、陸、王本。餒，音俊。為，于為切。范曰：餒，熟食也。若，順也。光謂：四為下祿而當晝。君子仕於亂世，求祿以食其親，不失於順也。次五，出野見虛，有虎牧猪，撻袴與襦。測曰：出野見虛，無所措足也。

王本虎作唐，今從諸家。虛，與墟同。撻，音愆，取也。袴，與袴同。襦，音儒，短衣也。王曰：出于田野，而見丘虛。光謂：五為中祿，而當夜。小人乘亂世而居盛位，務為貪暴以殘民，如虎牧猪，民無所措其手足也。次六，四國滿

斯，宅。測曰：四國滿斯，求安宅也。

次七，鹿而丰而，戴禍較也。測曰：鹿而丰而，戴禍較也。范本丰作半，王本作牛，小宋本作羊，今從宋、陸本。鹿，普表切。丰，敷容切。較，音角。次八，瓶繫于繻，貞頓。

測曰：繫于瓶，厥職迫也。范本測作瓶繫于繻，厥職迫也。今從二宋、陸、王本。繻，餘律切。上九，海水群飛，弊于天杭。測曰：海水群飛，終不可語也。范本弊作蔽，王、小宋本語作落，今從二宋、陸本。王本天作大，今從諸家。

三方三州 二部一家 馴

陽家土，準坤。宋曰：坤，順也。馴，亦順也。陰氣大順，渾沌無端，莫見其根。宋曰：謂陰成功，於是將大順，時歸之於陽，其事渾沌，無有端際，莫能見其根源也。初一，黃靈幽貞，馴。測曰：黃靈幽貞，順以正也。土家

故黃^⑰，生神故靈，下下故幽，當晝故貞。思慮之始^⑱，具此四德^⑲，順而能正者也。次二，媯其膏，女子之勞，不靜亡命。測曰：媯其膏，女子之勞，不靜亡命。宋、陸本媯作繩；小宋本作媯，音鴛，云美好也；今從范、王本。王本亡作正，今從諸家。吳曰：媯，古孕字。范曰：膏，潤澤也。次三，牝貞常慈，衛其根。測曰：

牝貞常慈，衛其根。測曰：

牝貞常慈，不忘本也。《易》曰：恒其德，貞，

婦人吉。坤為母，三性喜情仁，又為多子而當晝，故

曰牝貞常慈。言常慈乃婦人之正道也。三為木，為

思上，為成意，為自如，能不忘其本者也。次四，

徇其勞，不如五之豪。測曰：徇其勞，

伐善也。小宋本作不如五五之豪，今從諸家。王

曰：德兼千人為豪。光謂：四為下祿，而當夜。小

人事君，則伐其功，不如五之靈囊大包，不敢自盛

也。次五，靈囊大包，其德珍黃。測

曰：靈囊大包，不敢自盛也。王本靈作

虛，今從諸家。小宋本靈囊作靈括巨囊，今從諸家。

王曰：珍者，為物所貴。黃者，得中之義。光謂：五

為囊，為包，地之為物，含弘光大，故曰：靈囊大包。

五居盛位，而當晝。君子為臣，位高而不驕，功大而

不伐，故有是象。《易》曰：黃裳元吉。次六，囊

失括，泄珍器。測曰：囊失括，臣口溢

也。小宋本囊亦作囊，今從諸家。六為穴，為竇，過

中而當夜。小人不能含章以從王事，如囊之失結而

泄珍器也。《易》曰：臣不密則失身。次七，方

堅犯順，利臣貞。測曰：方堅犯順，守

正節也。七離咎犯畜，而當晝。君子事上，獻可

替否，行之以方，守之以堅，雖有犯，無隱而不失其

順，得為臣之正道，故利也。次八，馴非其正，

不保厥命。測曰：馴非其正，無所統

一也。八為疾癘，為耗，為剝落，而當夜。小人事

上，左右前却，是非可否，惟君是順，不能守道執一，

故不保其命也。上九，馴義忘生，賴于天

貞。測曰：馴義忘生，受命必也。九，禍

之窮也，而當晝。君子事君盡節，有死無貳，順義忘

生，所賴者天之正命耳。

三 三方三州將

陰家水，準未濟。入將次八，日次星紀，大雪氣

應。斗建子位，律中黃鐘。陸曰：將者，陰陽窮上反

下，甫當復、升、既濟。曰物不可窮，故受之以未濟，

其義同之。陰氣濟物乎上，陽信將復，始

之乎下。王本始作如，今從諸家。宋曰：謂是時

陰成物於上，功成者退，故陽氣復始之於下也。初

一，將造邪，元厲。測曰：將造邪，危

作主也。范曰：厲，危也。元，始也。王曰：居

將之初，而失位當夜，將造於邪者也。以危為本，故

云作主。光謂：一為思始而當夜，故有是象。次

二，將無疵，元粹。測曰：將無疵，易

為後也。范曰：粹，純也。王曰：得位當晝，

將寡其過，故曰將無疵也。二之本質純粹，故云元

粹。始而無疵，後必易繼也。光謂：二為思中而當

晝，故有是象。次三，爐鈞否，利用止。

測曰：爐鈞否，化內傷也。宋、陸測作鈞不

化，內傷也，今從范、王本。范曰：冶為爐，陶為鈞。

王曰：爐鈞者，造物之始。始而不以其道，利在速

謂：否，音鄙，不善也。三為成意而當夜，故有是象。

次四，將飛得羽，利以登于天。測曰：

將飛得羽，其輔彊也。四為下祿，為外它，而

當晝。君得位，人復輔之，如將飛而得羽也。次

五，大爵將飛，拔其翮。毛羽雖衆，不

得適。測曰：大雀拔翮，不足賴也。王

曰：五居盛位，當為首主，而失位當夜，乖於其宜。

如大鳥將飛，而拔其六翮，雖有毛羽之衆，安得有所

飛哉？光謂：晉平公曰：吾食客三千餘人，尚可謂

不好士乎？固桑曰：鴻鵠冲天，所恃者六翮耳。

夫腹下之毳背上之毛，增去一把，飛不為高下。不

知君之食客，六翮邪，將腹背之毛毳也？次六，日

失烈烈，君子將衰降。測曰：日失烈

烈，自光大也。宋、陸本衰降作襄降，王本降亦

作隆，今從范、小宋本。小宋失作昊，今從諸家。范

曰：降，下也。五為日中，故六為日昃也。烈烈，盛

也。日之熱，恒在中之後，故言烈烈也。光謂：失，

與昃同，徒結切。六為上祿，然過中而當晝，雖有烈

烈之盛，君子知其將衰，能自降抑，故不失其光大

也。次七，跌船跋車，其害不遐。測

曰：跌船跋車，不遠害也。王本船作舩，遐

作遠，今從宋、陸、范本。跌，古穴切。跋，蒲撥切。

范曰：七為失志。船車，載治之具；賢者，亦治世

之具也。失志之主，故蹶跌之；棄治之具，害自己

招，故不遠也。光謂：七為禍始而當夜，故有是象。

國之將敗，先棄賢輔。次八，小子在淵，丈人

播船。測曰：丈人播船，濟溺世也。范

曰：小子，謂百姓也。在禍難中，若在淵也，丈人播船而濟之。光謂：八為禍中，而當晝，故有是象。

上九，紅蠶緣于枯桑，其繭不黃。測

曰：緣枯不黃，蠶功敗也。范本測緣枯不

黃作緣于枯桑，王本作枯桑不黃，今從宋、陸本。范曰：蠶之初生，有毛為老，故為紅。王曰：九居亢極，而失位當夜，無所復將。紅蠶，蠶之病者。而緣於枯桑，則何由成其繭矣？不黃，謂不中用也。

三方三州難
三部一家難

乃且切。陽家火，準蹇。陰氣方難，水凝

地坼，陽弱於淵。小宋本陰氣方難作太陰難，

今從諸家。小宋曰：陰窮極，陽信來復，陰懼於

陽，大作險難。初一，難我冥冥。測曰：

難我冥冥，見未形也。范本作未見形也，今

從二宋、陸、王本。難者，阻抑之象。一，思之微也，

而當晝。阻抑禍惡於未形之時，夫何病哉？次二，

凍于冰瀆，狂馬揣木。測曰：狂馬揣

木，妄生也。范本無于字，揣作揣，今從二宋、

陸、王本。次三，中堅剛，難于非常。測

曰：中堅剛，終莫傾也。王本傾作顧，今從

諸家。三為成意，而當晝。心能堅剛，以阻抑非常者

也。次四，卵破石，艱。測曰：卵破之

艱，小人難也。宋、陸、王本難作難，今從范、小

宋本。艱，徒玩切。王曰：當難之時，失位當夜，不

知難之道。是故以卵破石，則其艱壞，而不生也必矣。次五，難無間，雖大不勤。測曰：

難無間，中密塞也。王曰：得位處中，為難之

主。是能窒塞其端而無間，則禍難無自入矣。雖處

大難之際，不勞勤力而遂免焉。次六，大車川

川，上軋于山，下觸于川。測曰：大

車川川，上下軋也。宋、陸、王本川川作《》。

吳曰：《》，古川字。范、王、小宋本上下軋作上下軋，

今從宋、陸本。吳曰：軋，苦海切，礙也。軋，而振

切。范曰：川川，重遲之貌。王曰：六居盛滿，而失

位當夜，不得免難之宜。次七，拔石矻矻，力

没以引。測曰：拔石矻矻，乘時也。范

本引作盡，今從二宋、陸、王本。矻，之人切。宋曰：

時，謂晝也。范曰：石以論難。矻矻，難致之貌。王

曰：力没，謂盡力而引，將出於難也。勞而僅免，

以得位當晝故也。次八，觸石決木，維折

角。測曰：觸石決木，非所治也。王

曰：難道轉極，而失位當夜，無以自免。是觸石決

木，必遇折角之凶。光謂：遇難當循理以免，乃與

木石為敵，非所以治難也。上九，角觶觶，終

以直，其有犯。測曰：角觶觶，終以直

之也。范本觶觶作解豸。范、王本其有犯作其有

施，小宋本本有所施，今從宋、陸本。觶觶與解豸同。

觶，音蟹。觶，直介切。王曰：處難之極，而得位當

晝，是以直免禍。若用其解觶之角，以直之，終必

有所施，而不至於咎悔也。光謂：解豸之角，所犯必以直也。

三方三州勤
三部二家勤

陰家木，亦準蹇。太陰凍沍，難創於外。

微陽邸冥，膂力於內。諸家無太字，今從小

宋本。小宋本冥作真，今從諸家。懸，奴板切。吳

曰：悚，懼也。邸，與抵同。王曰：陰氣以極，雖凍

沍凝閉，而懸恐創艾於外。陽氣尚微，而將邸觸冥

昧之中，以見其膂力於內。陰極，陽生之漸，故象勤

勞。初一，勤謀于心，否貞。測曰：勤

謀否貞，中不正也。諸家無謀字，今從宋、陸

本。王曰：處勤之初，而失位當夜，勤而不以其道

者也。否貞，不正之謂也。光謂：一為思始，為勤

勞，居勤家而當夜，故有是象。次二，勞有恩，

勤恹恹，君子有中。測曰：勞有恩勤，

有諸情也。恹，音空。王曰：二得位當晝，得勤

之道。勞而有恩，勤不虛施者也。恹恹，猶款款

也。勤之而款款，不倦其勤者也。又得君子之中道，

則何咎悔之能及乎？光謂：中，衷情也。二為思

中，而當晝。君子盡忠於人，恩斯勤斯，至誠恹恹，非

徒有於外者也。次三，羈角之吾，其泣呱

呱，未得緹扶。測曰：羈角之吾，不得

命也。小宋本未得作未有，今從諸家。二宋、陸、

范本扶皆作杖，今從王本。緹，居兩切。宋曰：羈

角，謂童幼也。王曰：男角女羈，孩子之飾也。吾

者，吾吾然無所歸之貌。呱呱，泣聲。繼，抱；扶，持也。若孩童之吾吾而泣，不得長者抱持之。雖勤勞怨苦，終無所歸。以喻三當勞苦之時，而失位當夜，無所復歸，故云然也。次四，勤于力，放陪忘食，大人有克。測曰：勤力忘食，大人德也。

范本陪作倍，今從二宋、陸、王本。宋、陸本德作得，今從范、王、小宋本。放，甫罔切。王曰：勤道轉盛，而得位當晝，不失其宜。是當勤難之時，而能勤其力，放乎陪隸之事，而忘其祿食之報。有大人之德，乃能之，以至於成功也。光謂：四為下祿，而當晝，故有是象。次五，狂蹇蹇，禍邇福遠。測曰：狂之蹇蹇，遠乎福也。

宋、陸、范本狂作往，今從王、小宋本。王曰：五居盛位，而失位當夜。勤而大失其宜，故象狂而蹇蹇。宜其遠福而近禍矣。次六，勤有成功，幾于天。測曰：勤有成功，天所來輔也。

宋、陸、王本作天夾也。宋曰：夾，近也。近之所以福也。陸曰：夾者，洽也。小宋本作天所夾輔，今從范本。王曰：六居盛位，而得位當晝，故曰勤有成功。幾，近也。次七，勞牽不其鼻，于尾，弊。測曰：勞牽之弊，其道逆也。

范曰：牽牛不其鼻，而尾，故勞弊也。光謂：七為索，為繩，又為矢志，而當夜，故有是象。次八，勞蹇蹇，心爽，蒙柴不却。測曰：勞蹇蹇，心殉國也。蹇，吳資昔切，小宋音鵠。上九，其勤其

勤，抱車入淵，負舟上山。測曰：其勤其勤，勞不得也。王曰：九居亢極之地，而又失時當夜，勤而不以其道者也。

三方三州
三部三家
養

陽家金，準頤。九之末，天度氣餘，猶有六分二十四秒。踰當四十分一十六秒，贏當二十分八秒。陰弼于野，陽藎萬物，赤之於下。

宋、陸本弼作殆，王本作殆；小宋赤作殷，今皆從范本。殆字，字書無之。弼，蒲萌切。藎，陳吳侯切，吳音敷。范曰：盛極稱弼。藎，隱也。物之初生，其色赤。謂是時陰氣盛極於田野，故陽隱藏，萬物赤之於下。陸曰：藎，讀與漚菅之漚同。言陽養漚萬物之根，使皆赤。光謂：弼，滿也。初一，藏心于淵，美厥靈根。測曰：藏心于淵，神不外也。

小宋本美厥靈根作美厥靈元，今從諸家。光謂：一為思下。存神固本，所以養生。次二，墨養邪，元函匪貞。測曰：墨養邪，中心敗也。范本匪作否，今從二宋、陸、王本。吳曰：墨，與默同。函，胡男切。王曰：失位當夜，失養之宜，默然養其邪僻之道。光謂：元，始也。

二為思中，而當夜。小人之惡，雖未著於言行，養其邪端，內含非正，終不能入於君子之塗。次三，糞以肥丘，育厥根芟。測曰：糞以肥丘，中光大也。芟，古哀切。王曰：得位當晝，善於養道，故象糞於肥丘之上，以育草木之根芟。則其

滋茂蕃昌，可立待矣。次四，燕食扁扁，其志僂僂，利用征賈。測曰：燕食扁扁，志在賴也。小宋本在作有，今從諸家。扁，音篇。僂，居蠖切。賈，音古。宋曰：賴，利也。光謂：四為下祿，而當夜。小人得位，志在求利以自養。如燕之飛扁扁然，僂食而已。此乃行賈之道耳。次

五，黃心在腹，白骨生肉，孚德不復。測曰：黃心在腹，上德天也。范本上德作上得，今從二宋、陸、王本。宋曰：言上德如天施也。光謂：黃，中也。骨，枯槁之物也。孚，信之洽者也。五為福中，而當晝，為養之主。允執其中，以養天下，雖白骨可以生肉，況於人乎？況於鳥獸草木乎？其德如天，雲行雨施，洽于四表，萬物不可德之而報復也。次六，次次，一日三餽，祇牛之兆，肥不利。測曰：次次之餽，肥無身也。

王本無次次字，小宋本作沉沉睢睢，又曰肥没身也。今從宋、陸、范本。吳曰：次，與越同，音咨。范曰：次次，不安之貌。已卜之牛，待肥則用，故無身也。陸曰：六居過滿，失位當夜，養之太過，而不得其宜者也。故象一日三餽，以豐其食，若神祇郊廟之牛，刍秣過常，已應卜郊之兆，然而體益肥，則益不利於身矣。光謂：六為上祿當夜，故有是象。次七，小子牽象，婦人徽猛，君子養病。測曰：牽象養病，不相因也。

宋、陸本徽作微，今從諸家。王曰：七居過滿之地，理近於危。然得位當晝，君子處之則吉，小人、婦人處之則凶。

若小子牽象，力不服制，必有顛危之患。唯君子知時之極，以道養其病，乃可以得終吉焉。一吉一凶，二道相反，故曰不相因也。光謂：微，大索，謂縻繫也。猛，猛獸也。七為敗損，為禍階，故曰病。時當晝，故為君子。養之太過，福極禍來。小人不量其力，尚欲固其所養。君子知時，與之消息，如養病然，故無咎也。次八，鯁不脫，毒疾發，鬼上壟。測曰：鯁疾之發，歸于墳也。八為禍中，當夜。小人固養不已，如骨鯁其咽，不能自脫，以致大禍。如毒疾之發，而不可救藥也。上九，星如歲如，復繼之初。測曰：星如歲如，終養始也。范本作終始養，今從宋、陸、王本。養之上九，居首贊之末。日窮于次，月窮于紀，星回于天，歲將更始。以終養始，以初繼末，循環無端，此天道之所以無窮也。

踦贊一

水。踦，不足也。期三百六十五日四分日之一。玄七百二十九贊，當三百六十四日半。其不足者半日，為踦贊。踦，居宜切。

凍登赤天，晏入玄泉。測曰：凍登赤天，陰作首也。

范曰：凍，至寒也；而天，至高也。晏，至熱也；而泉，至深也。凍在天上，故為首也。光謂：赤，陽之盛也；玄，陰之極也。凡物極則反，自始以來，陰陽之相生，晝夜之相承³⁵，善惡之相傾，治亂之相仍，得失之相乘，吉凶之相反³⁶，皆天人自然之理

也。

贏贊二

火。贏，有餘也。三百六十五日之外，有餘者四分日之一，為贏贊。

一虛一贏，踦踦所生。測曰：虛

贏踦踦，儻無已也。

范、小宋本踦踦作踦奇，范本儻作禪，今從宋、陸、王本。儻，古禪字，時戰切。陸曰：陰極陽生，更相儻代，無窮已也。光謂：數之踦贏，雖天地不能齊也。夫惟不齊，乃能變化，生生無窮。是故曰二十九日有踦，而遷次月；二十七日有踦，而周天。然後有晦朔、十干、十二支，然後有六甲，此其所以為長久也。

集注太玄經卷之六

- ①「良」原作「良」，據《十三經注疏》和備要、全書本改。
- ②「又」原作「人」，據備要、全書本改。
- ③「兀」原殘，據備要、全書本補。
- ④「坎軻」原作「坎坎」，據范本和備要、全書本改。
- ⑤「坳」原作「坎」，據備要、全書本改。
- ⑥「趾」原作「趾」，據正文和備要、全書本改。
- ⑦「不化貞」原作「化貞」，據正文補。
- ⑧「王」原作「玉」，據備要、全書本改。
- ⑨「昊」原作「昊」，據備要、全書本改。
- ⑩「內」原作「肉」，據范本和備要、全書本改。

- ⑪「芳」原作「方」，據備要、全書本改。
- ⑫「二部」原作「三部」，據范本和備要、全書本改。
- ⑬「四」原殘，據同書太玄曆附補。
- ⑭「無所措」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ⑮「頓」原殘，據范本和備要、全書本補。
- ⑯「于」原脫，據范本和備要、全書本補。
- ⑰「土家」原殘，據備要、全書本補。
- ⑱「始」原殘，據備要、全書本補。
- ⑲「具此四」原殘，據備要、全書本補。
- ⑳「清」原殘，據范本和備要、全書本補。「淨」原作「浮」，據范本和備要、全書本改。
- ㉑「純」原作「絕」，據范本和備要、全書本改。
- ㉒「晝」原作「夜」，據正文和備要、全書本改。
- ㉓「固」原作「古」，據四部叢刊和四庫全書《新序·雜事一》改。
- ㉔「遠」原脫，據備要、全書本補。
- ㉕「一家」原作「二家」，據范本和備要、全書本改。
- ㉖「來」原殘，據備要、全書本補。
- ㉗「于」原作「千」，據范本和備要、全書本改。
- ㉘「王」原作「五」，據備要、全書本改。
- ㉙「若」原殘，據備要、全書本補。
- ㉚「控控」原作「空空」，據備要、全書本改。
- ㉛「來」原作「求」，據范本和備要、全書本改。
- ㉜「日勤有成功」原脫，據備要、全書本補。
- ㉝「田」原殘，據備要、全書本補。
- ㉞「滿」原殘，據備要、全書本補。
- ㉟「光謂」、「一」原殘，據備要、全書本補。
- ㊱「身也」原殘，據備要、全書本補。
- ㊲「承」原作「成」，據備要、全書本改。
- ㊳「反」原作「承」，據備要、全書本改。

太玄首測衝錯攤瑩注卷第七

襄陵許翰注

玄首都序

正文已在前，序不復重出。

玄象渾天，一陰一陽相比，而參三生萬物焉。而方、州、部、家，皆有一有二有三，是謂三位疏成。曰陳其九九，以數生者。九營周流有虛，設辟以疏，生生而无已也。贊上群綱，首辭也。乃綜乎名，繫玄姓也。

玄首

首文各散在經下，不復重出。

《易》之分卦御歷，爻直一日，更六十卦而日周三百六十。坎、離、震、兌，為之方伯用事。分至之日又四時，爻直一氣，更四卦而周二十四氣焉。《傳》曰：甲子卦氣起中孚。六日八十分日之七，此玄經之泰始也。中孚統冬至初候，所謂蚯蚓結者。自中之初

至周之三，而復受之。復統次候，所謂麋角解者。自周之四至礮之六，而屯受之。屯統永候，所謂水泉動者。自礮之七至閉上九，而三卦之氣備矣。又卦各有所餘，八十分日之七，參差相錯而成。歲終卦以六十而統玄八十一首，氣玄涉入如此。是以卦有重出，蓋氣數流於天地之間，有艱難系礙而未解，或發揮隕淮而不禦，則卦亦象之。為之仍累而相屬，是以二十一首類自相若也。說者不虛四時之卦，而謂以應準離，以疑準震，以沈準兌，以勤準坎，則亦不察於歷矣。

玄測都序

正文已在前，序不復重出。

一日一晝一夜，通乎晝夜之道而知者，日之神明也，故則象焉。晝則陽推五福以類升，夜則陰幽六極以類降。升降相關，是以首貞而測變通之。一與六為北，二與七為南，經也。三與八為東，四與九為西，緯也。中五以極，亦為之經。六甲繫焉於其間，而日逆乘之，與斗相逢，斗順故也。斗正月以

定四時，而日一逢之，三百有六旬有六日而成歲焉。歲月日時无易而百穀成，故玄測用世，則又用明，俊民用章，家用平康矣。

玄測

測文各散在諸贊下，不復重出。許解闕。

玄衝

中則陽始，應則陰生。周，復乎德；迎，逆乎刑。礮，大戚；遇，小願。閑孤而竈鄰。

陽為德，陰為刑。德先艱而後易，刑先利而後蹇。大戚而孤，正未勝也。小願而鄰，利方生也。

少，微也；大，肥也。戾，內反；廓，外違也。

內戚外孤，而不能微之，則傷。微之乃能反觸，天之道也。遇竈而肥，張而益虛，則獨。正弗勝，而多故生之。諸家无也字，唯宋本有。

上，觸素；文，多故。

多故，必飾而曲成之，是以文；至於繫素而直之者，質勝也。

干，狂也；禮，方也。狩則來，而逃則

亡也。

干而不讓，進取之狂，非禮方也。而君子有時而干，則以救世而已。《孟子》所謂說大人則藐之，為狂者言也。來尚徐，亡欲速。上、干生狂，難、羨生曲。《記》曰：禮以地制。自應至禮，盡於王制矣。而有弗勝則逃，嘉遁是也。禮、文生於外違，則強世焉。諸家無也字，宋有。

羨，私曲；唐，公而無欲。差，過也；而常穀。

由羨私曲。動差而過；由唐公而無欲，守常而穀，是以養心者戒焉。唐，大心也。常，則萬世君臣之道。魯僖公君臣有道之頌曰：自今以始，歲其有。君子有穀，詒孫子。言常穀之應物以類格，而歲有秋也。禮退己而公天下，至於逃、唐之運已往，而君臣之方不變。而後見禮，強世之功。是謂以退為進，以无私成其私。童寡有，而度無乏。

寡有，顓也。無乏，節也。童，利復

過。度，善持穀。

增始昌，而永極長。銳執一，而昆大同。達，日益其類；減，日損其匯。交，相從也；唵，不通也。奕，有畏；守，不可攻也。宋有也字，又守上有而字，諸家無之。僎也出，翕也入。從，散也；而聚，集也。諸家有也字，丁無。進，多謀；積，多財。

狂簡扶紂，羨爽差忒，反乎其真，童之吉也。童以寡有，顓而鮮失。自童而增，純德方昌。執一而達之，以與類交，則至動起焉。故必有畏，而出羨，差戒夫失，而奕、僎保其德。《傳》以為有而為之，則易之者，皞天不宜取諸此也。從，厥民析物亦如之，發慮憲散道德者象焉。進而多謀，然無敢設於一之間也，推之以格其至而已矣。《大學》之治，所以至天下平而樂作者，此其物也。失方而逃，忘憂而唐，然而常、度未替，禮之功也。度以持穀，至於極長大同，乃變而減，與物各唵，反己自守。守又弗固，則入而聚積，庶民事也。衰

周之詩，所謂如賈三倍，君子是識者，與時化也。貪利既勝，德義既衰，則世所藉以行者，唯飾而已，非底至齊，信之所以昭明天下者也。是以虛偽疑民，是非相亂，使外眩於凋離，而中失其靖止，天下傾矣。此君子沈藏之世也。天下之生，一治一亂，其道蓋如此。

釋，推也；飾，衰也。物將去累，推之使釋；質衰而致飾焉。推自中發，飾自外設。人之真，積力久則懸解暉發，時至而不自知矣。聚，積衰也，故老則戒之在得。格，好也是；而疑，惡也非。好是已定，疑非而或之，好惡著焉，所謂格物取此。

夷平而視傾。夷則各得其平而自如。視，相傾也。《春秋傳》曰：猶有觀焉。持平而慎傾，可以修德，可以養生。樂，上揚；沈，下藏。爭，士齊也；內，女懷也。

物止其平，乃樂其發而爭其守。士

齊，公之至也。女懷，私之至也。公勝，則萬物皆相見也。私勝，則萬物各相去也。

務則喜，諸家作喜，許、黃作憇。而去則悲。宋無則字。事，尚作；晦，尚休。更，變而共笑；瞢，久而益憂，斷，多事；窮，無喜。

因有樂有爭，以有務有事。變而通之，為天下正，唯平格之，大人為能任此。我斷則衆聽焉，而事萃之。和豫通物，而不可窮者，喜也。喜必有務，務必有事，事必有更，更時行而斷正勝也。

毅敢而割憊。裝，徙鄉；止，不行。衆，溫柔；堅，寒剛。

毅大用事，裝而欲去，若周營洛邑是已。四方民大和會者，溫柔之象也。盛衰相極，必至之幾。是以上毅敢行，下衆豫附之時也，而裝在其中。治當成王之隆極，而圖及平王之衰世，裝以候時，此周公之所以獨見於眇綿者也。憊止不行，堅而持之，則以定傾焉。

密，不可間；成，不可更。

敢以毅行則裝，而溫柔相得于密，以類升也。憊受割極則止，而寒剛反保其成，以考降也。密不可間，情也；成不可更，性也。情，天性也；性，天命也。情則毅而不害，善親親也；性則割而不絕，能生生也。

親，親乎善；闕，闕乎恩。斂也得，失亡福。彊，善不倦；劇，惡不息。昏，君道也；馴，臣保也。盛壯，而將老也。

親而後可斂也，斂而後能強也。則君道正，居有盛時，為法天下。闕既受成^③，失劇而反馴，保其得。則陰以老變，陽以非來，為艱為勤，微之艱也。諸家而作也，宋作而字。居，得乎位；難，遇乎誦。

得位則莫之難也。而信，誦道致信者也，難則俟時而已。法，易與天下同也；勤，苦而無功也。自中至夷，大人之正也。自樂至法，聖人之治也。法唯與天下同，故易。且非易也，則天下孰能同之？勤如

天道，勞功無苦也。道非其時，苦而無功，則就養而已矣。

養受群餘，君子養吉，小人養凶也。八十一首，七百二十九養。事類之委，有慶者殃。此群餘也，而養受之以為種，吉凶蕃焉。

玄錯

中始周旋，羨曲毅端。昏、文之道，或淳或斑。

中始周旋，道德也。羨曲毅端，時物也。中始而道生之，周旋而德反焉。羨曲者，迷乎周旋之運。毅端者，守乎中始之外也。端生昏，曲生文。彊也健，僂也弱。或僂字上有而字。積也多，而少也約。視也見，晦也瞶。童無知，盛而有餘^④。去離故，而將來初。

童之無知，如見有瞶，雖或晦之，見在其中。欲昭明者，發之而已。盛而有餘，反寡有矣。弱而僂強，約而無積，此寡有之蒙，未離於一者也。去離故而將來初，學所輔也。

大也外，而翕也內。狩也進，奕也退。樂，佚邊^⑤；古蕩字。勤，蹶蹶。達，思

通；窮，思索。宋本作達，思也通；窮，而思也索。干在朝，而內在夕。

樂佚邊者⁶，無為之適：勤蹶蹶者，有為之艱。《詩》所謂蹶厥生者，文王之勤止也。武王之詩所謂王在在鎬，豈樂飲酒，此佚邊之時也⁷。思利變通，思索而未如之何，則有窮而已。朝氣銳尚干，夕氣歸好內。諸家作席，林作夕。差，自憎；飾，自好。

差，內訟惡。飾，外見美。

格不容，而昆寬裕。增日益，而減日損。馴奉令，而戾相反。釋也柔，而堅也鞫。

堅如履革，失柔和矣。鞫音昂，革履屬。黃作剗。

夷平易，而難頡頏。斷多決，而疑猶與。逃，有避；爭，有趣。進，欲迂；諸本作進欲行，蓋當作迂。止，欲驚。

進非迂則傷，止非驚則達。是以君子其進也安，道悠遠也；其止也厲，德正勝也。

廓，無方；務，無二。應也今，而度也

古。

應與時行，唯今之宜；度由數起，因古而已矣。

迎，知前；永，見後。從也牽，守也固。礮，拔難；劇，無赦。

微陽方動，則雖在盛陰，能拔於難。獨陰絕陽，則其窮無赦矣。

唐蕩蕩，而閑塵塞。更，造新；常，因故。失，大亡；斂，小得。竈，好利；法，惡刻。禮也都，而居也室。

都非鄙之野，室無都之容。

聚，事虛；衆，事實。

聚以陰收，故其事虛；衆以陽宣，故其事實。虛則易消，實則難克也。

武王之頌曰：實維爾公允師。此實衆也。受有牧野之旅，鹿臺之財，巨橋之粟，此虛聚也。

闕也皆合一，而密也成用一。

二，人屬也；一，則天精天粹。萬物作類，其密無間，咸見已焉。

上，志高；沈，志下。交，多友；唵，少與。銳，鏘鏘；瞽，瞽跂。

鏘，宋音讒。瞽，徂感切；《釋文》：

割，割，剪出也。一作割，一作割，宋作割，音鑠。跂，才與切。先儒以為，瞽跂，行不進也。以瞽先見，故其行如此。

親，附疏；割，犯血。遇，逢難；裝，候時。事，自竭；養，自茲。

親至於附疏，割至於犯血，此仁不仁之反也，治亂之極也。遇逢難，務早辨也；裝候時，謹先幾也。事自竭者，施諸外也；養自茲者，蕃諸中也。

成者功就，不可易也。

范望《玄·錯》末有⁸：格也乖，而昆也同。增有益，而減有損。成者，功就不可易也。云宋衷補此。而或謂陸續自有成首，今以秘館所藏陸本攷之，無有。近世宋惟幹別得古本，亦缺此五首。而今本又有格不容，而昆寬裕。增日益，而減日損，莫知何從得之。故獨刪宋衷所補四首，餘皆疑，弗敢去，以俟討論者攷焉。

玄攤音攤，張也

玄者，幽攤萬類而不見形者也。資陶

虛無而生乎規，攔音關。神明而定摹。通同古今以開類，攤措陰陽而發氣。一判一合，天地備矣。天日回行，剛柔接矣。還復其所，終始定矣。一生一死，性命瑩矣。

天分剛上，則日月五星麗之者，皆其柔也。

仰以觀乎象，俯以視乎情。察性知命，原始見終。三儀同科，厚薄相劑。圜則杙音兀，杙，吾結切。方則嗇吝。虛則流體，唵則疑形。是故闔天謂之宇，辟宇謂之宙。

闔天，宇也；辟宇，宙也。一陽一陰，乾坤之變也。

日月往來，一寒一暑。律則成物，曆則編時。律曆交道，聖人以謀。晝以好之，夜以醜之。一晝一夜，陰陽分索。夜道極陰，晝道極陽。牝牡群貞，以攤吉凶。則君臣父子夫婦之道辨矣。是故日動而東，天動而西。天日錯行，陰陽更巡。死生相樛，音交。萬物乃纏。故玄聘取天下之合而連之者也。連，章、林作運。綴之以其類，占之以其觚。曉

天下之曠曠，瑩天下之晦晦者，其唯玄乎？晦字《釋文》作廡，音武；一作晦，云當作廡。廡，微視也。今唯下別本作廡廡，諸家作晦晦。夫玄，晦其位而冥其眡，深其阜而眇其根，攘其功而幽其所以然也。故玄卓然示人遠矣。曠然廓人大矣。淵然引人深矣，渺然絕人眇矣。渺，宋作眇，黃作眇。嘿而該之者，玄也；擲而散之者，人也。稽其門，辟其戶，叩其鍵，然後乃應，况其否者乎？

夫為玄者，外稽其門弗應，內辟其戶弗應，密叩其鍵然後乃應，而况不為者乎？入之采深，索之益薄，於是玄感應焉。非玄應之也，至精之通也。

人之所好而不足者，善也；人之所醜而有餘者，惡也。君子日彊其所不足，而拂其所有餘，則玄之道幾矣。仰而視之在乎上，俯而窺之在乎下，企而望之在乎前，棄而忘之在乎後，欲違則不能，默而得其所者，玄也。

日強其善而拂其惡，以成德器而已。若玄，則俟嘿契焉。善幾於道，不足者充而發祥，有餘者去而弗翳，是以

入于玄之平也。

故玄者，用之至也。見而知之者，智也；視而愛之者，仁也；斷而決之者，勇也；兼制而博用者，公也；能以偶物者，通也；無所繫較者，聖也；時與不時者，命也。虛形，萬物所道之謂道也。虛形，章、丁作虛無形，宋、林、許、黃作虛無形。所道，宋作通。之謂道也，宋、許、黃本至陰陽皆有也。字，章、丁無有。因循無革，天下之理得之謂德也。因循，林作因緣。理生昆群，兼愛之謂仁也。昆、丁、宋作混。列敵度宜之謂義也。秉道德仁義而施之之謂業也。瑩天功，明萬物之謂陽也。幽無形，深不測之謂陰也。陽知陽而不知陰，陰知陰而不知陽。知陰知陽，知止知行，知晦知明者，其唯玄乎？

自幽攤萬類，至於曉瑩天下者，玄之術也；自晦冥深眇，到於知陰知陽者，玄之道也。其於玄也，見而知之，視而愛之，斷而決之，兼制而博用，能以偶物，無所繫較，則當時命而行乎天下，能秉道德仁義而施之業，格于皇天矣。

縣之者權也，平之者衡也。濁者使清，險者使平。離乎情者，必著乎僞；離乎僞者，必著乎情。情僞相蕩，而君子小人之道較然見矣。玄者，以衡量者也。高者下之，卑者舉之，饒者取之，罄者與之。明者定之，疑者提之。規之者思也，立之者事也，說之者辯也，成之者信也。

言玄之正，勝人事如此。

夫天，宙然示人神矣；夫地，佗然示人明矣。天地奠位，神明通氣，有一有二有三。位各殊輩，回行九區，終始連屬，上下無隅。察龍虎之文，觀鳥龜之理；運諸黍政，繫之泰始極焉，以通璇璣之統，正玉衡之平。圓方之相研，剛柔之相干。盛則入衰，窮則更生。有實有虛，流止無常。

言玄之齊七政，以象天地如此。

夫天地設，故貴賤序。四時行，故父子繼。律曆陳，故君臣理。常變錯，故百事析。質文形，故有無明。吉凶見，故善否著。虛實蕩，故萬物纏。陽不極則陰不萌，陰不極則陽不牙。極寒生

熱，極熱生寒。信道致詘，詘道致信。其動也，日造其所無，而好其所新。其靜也，日減其所為，而損其所成。故推之以刻，參之以晷，反覆其序，軫轉其道也。以見不見之形，抽不抽之緒，與萬類相連也。其上也縣天，下也淪淵，纖也入蕤音穢。廣也包軫。其道旂冥而挹盈，丁、宋作押盈。存存而亡亡，微微而章章，始始而終終。近玄者，玄亦近之；遠玄者，玄亦遠之。譬若天蒼蒼然，在於東面南面西面北面，仰而無不在焉，及其俛則不見也。天豈去人哉？人自去也。冬至及夜半以後者，近玄之象也。進而未極，往而未至，虛而未滿，故謂之近玄。夏至及日中以後者，遠玄之象也。進極而退，往窮而還，已滿而損，故謂之遠玄。日一南而萬物死，日一北而萬物生。斗一北而萬物虛，斗一南而萬物盈。日之南也，右行而左還；斗之南也，左行而右還。或左或右，或死或生，神靈合謀，天地乃并，天神而地靈。

玄術如此，是以人倫物化，參諸天

地，和同無間，而玄為之宗。夏至致日南在東井，冬至致日北在牽牛。而斗正四時，各建其方。日曆西陸而東，斗軋東陸而西。萬物係焉，盈則兆死，虛則更生。夫玄散為一陰一陽，維其運也，左右相逢。如此，故能神靈合并，而反渾乎玄。曰天神而地靈，言合并而不相亂也。

玄瑩

天地開辟，宇宙拓坦。拓，本多作拓，章、林、黃作拓。天元咫尺步，日月紀數。周運曆統，群倫品庶。或合或離，或贏或踦。故曰假哉天地，啖徒濫切。函啓化，罔袞於玄。章及丁別本罔作內。終始幽明，表贊神靈，大陽乘陰，萬物該兼，周流九虛，而禍福絳羅。凡十有二始，群倫抽緒，故有一二三，以絳以羅，玄術瑩之。鴻本五行，九位重施，諸本作施重，宋作重施。上下相因，醜在其中，玄術瑩之。天圓地方，極植中央，動以曆靜，時乘十二，以建七政，玄術瑩之。斗振天而進，日違天而退，或振或違，以立五紀，玄術瑩之。植表施景，榆與株切。漏率刻，昏

明考中，作者以戒，玄術瑩之。冷竹爲管，室灰爲候，以揆百度；百度既設，濟民不誤，玄術瑩之。東西爲緯，南北爲經，經緯交錯，邪正以分，吉凶以形，玄術瑩之。鑿井澹水，鑽火難木，流金陶土，以和五美；五美之資，以資百體，玄術瑩之。奇以數陽，耦以數陰，奇耦推演，以計天下，玄術瑩之。六始爲律，六間爲呂，律呂既協，十二以調，日辰以數，玄術瑩之。方州部家，八十一所，畫下中上，以表四海，玄術瑩之。一辟，三公，九卿，二十七大夫，八十一元士，少則制衆，無則治有，玄術瑩之。古者不寔不虞，寔，許、宋作遷，音零，諸家作寔。慢其思慮，匪筮匪卜，吉凶交瀆，於是聖人，乃作著龜，鑽精倚神，箝知休咎，玄術瑩之。是故欲知不可知，則擬之以乎卦兆，測深摹遠，則索之以乎思慮。二者其以精立乎？夫精以卜筮，神動其變；精以思慮，謀合其適；精以立正，莫之能僕；精以有守，莫之能奪。故夫抽天下之蔓蔓，散天下之混混者，非精其孰能之？

瑩自度數，暉於諸法，而要以至精者，反乎一也。

夫作者，貴其有循而體自然也。其所循也大，則其體也壯；其所循也小，則其體也瘠。其所循也直，則其體也渾；其所循也曲，則其體也散。故不懼所有，不彊所無。譬諸身，增則贅而割則虧。故質幹在乎自然，華藻在乎人事也，其可損益與？諸本皆作華藻在乎人事，人事也，其可損益與？人事二字蓋衍。許、黃其作其字。夫一一所以摹始而測深也，三三所以盡終而極崇也，二二所以參事而要中也。人道象焉，務其事而不務其辭，多其變而不多其文也。不約則其指不詳，不要則其應不博，不渾則其事不散，不沈則其意不見。是故文以見乎質，辭以睹乎情，觀其施辭，則其心之所欲者見矣。

言玄之事辭如此。表贊九度，一一、一二、一三、二一、二二、二三、三一、三二、三三。一一、初也；三三，上也；二二，中也。此自然不可損益之約也，象策數焉。

夫道有因有循，有革有化。因而循之，與道神之；革而化之，與時宜之。故因而能革，天道乃得；革而能因，天道乃馴。夫物不因不生，不革不成。故知因而不知革，物失其則；知革而不知因，物失其均。革之匪時，物失其基；因之匪理，物喪其紀。因革乎因革，國家之矩范也。矩范之動，成敗之效也。

變通者，玄之事也。因象水木，革象金火。

立天之經，曰陰與陽；形地之緯，曰從與橫；表人之行，曰晦與明。陰陽曰合其判^①，陰陽、從橫、晦明，丁、宋皆無曰字。從橫曰緯其經^②，晦明曰別其材。陰陽，該極也；經緯，所遇也；晦明，質性也。陽不陰，無與合其施；經不緯，無以成其誼；明不晦，無以別其德。陰陽，所以抽噴也；宋作極噴，噴與頤同。諸本作抽。從橫，所以瑩理也；明晦，所以昭事也。噴情也抽，理也；許作抽情也。瑩，事也昭，君子之道也。

開而當名者，玄之辭也。自中為陽，

周為陰，以極八十一首。九位在中，經緯相錯，時物唯其所遇而見誼焉。晦明之才，晝夜之事也。

往來熏熏，得亡之門。夫何得何亡，得福而亡禍也。天地福順而禍逆，山川福庫而禍高，人道福正而禍邪。故君子內正而外馴，每以下人，是以動得福而亡禍也。福不醜不能生禍，禍不好不能成福。醜好乎醜好，君子所以亶表也。宋作君子之亶表。夫福樂終而禍憂始。天地所貴曰福，鬼神所祐曰福，人道所喜曰福；其所賤惡皆曰禍。章、許作其所賤在惡，丁作其所在賤惡，宋作其所賤惡。故惡福甚者其禍亢。晝人之禍少，夜人之禍多。晝夜散者，其禍福雜。

瑩以昭事，使人知禍福之歸者也。晝人之禍少，純於明也；夜人之禍多，純於晦也。晝夜散者，其禍福雜，則或晦或明，不純故也。

太玄首測衝錯攤瑩注卷第七

①道藏本《集注太玄經》僅一至六卷，為司馬光集注。本書七至十卷，據百子全書本《太玄經》補，為許翰注。

②「公」原脫，據《十三經注疏》補。

③「闕」原作「闕」，據正文改。

④「盛」原脫，據范本補。

⑤⑥⑦「邊」原作「邊」，誤也。

⑧「有」原作「有有」，衍一字。

⑨「日」原作「日」，據范本改。

⑩「緯其經」原作「經其經」，據范本改。

太玄數卷第八

玄數

昆侖天地而產著，參珍睟精以揲數。揲，《釋文》音索，宋蘇各切。宋作二以揲數，許、黃作三以揲數，章、丁無二、三字。散幽於三重而立家，旁擬兩儀則睹事。逢遭并合，揲繫其名，而極命焉。揲，《釋文》音夏，陸作儗，宋作揮，今諸家皆作揲。精則經，疑之事其質乎？令曰假太玄。假太玄孚貞，章及丁別本作假太玄，丁、宋、許、黃作假太玄、假太玄。爰質所疑，于神于靈。休則逢陽，星時數辭從；咎則逢陰，星時數辭違。凡筮有道，不精不筮，不疑不筮，不軌不筮，不以其占若不筮。神靈之曜曾越卓，章、許、黃神靈之三字復出。三十有六而策視焉。天以三分，終於六成，故十有八策。天不施，地不成，因而倍之，地則虛三以扮天之十八也。扮，房吻切。諸本作扮天十八，宋有之字。別一挂于左手之小指，中分其餘。以三搜之，并餘於芳。芳，與扌同。一芳之後，再數其餘，七

爲一，八爲二，九爲三，六算而策道窮也。逢有下、中、上；下，思也；中，福也；上，禍也。思、福、禍各有下、中、上，以晝夜別其休咎焉。

天以三分，則一二三綜而爲六。以六因三，爲十有八。天施而地成之，是以倍爲三十有六。此神靈曜曾越卓之數也。地則虛三以受天，故策用三十有三。玄筮挂一者，至精也；中分而三搜之者，至變也；餘一二三則并於芳者，歸奇也。一芳而復數其餘，卒觀或七或八或九，則畫一二三焉。天以六成，故六算而策道窮，則數極而象足也。得方求州，得州求部，得部求家，是謂散幽於三重而立家，凡四極。

極一爲二，極二爲三，極三爲推，推三爲羸贊。章、許及丁別本作推三爲羸贊。羸或作羸，蓋通。贊羸入表，表羸入家，家羸入部，部羸入州，州羸入方，方羸則玄。范注：玄，或作去。陸云；當作玄。今諸家作玄，唯宋作去，章作入玄。

數自玄生，衍極而復歸於玄。此聖

人同民吉凶，所以洗心于密者也，故間於筮法之中。昔者禹別九州，任土作貢，而錫堯玄圭，告厥成功，蓋以象此。

一從、二從、三從，是謂大休；一從、二從、三違，始、中休，終咎；一從、二違、三違，始休，中、終咎；一違、二從、三從，始咎，中、終休；一違、二違、三從，始、中咎，終休；一違、二違、三違，是謂大咎。占有四，或星，或時，或數，或辭。旦則用經，夕則用緯。觀始、中、決從終。

晝爲休，夜爲咎。而又以星時數辭，和乖盛衰，義類相取而占其事。旦用經，一五七；夕用緯，三四八；旦夕之中，二經一緯，用二六九。是謂三表。旦象天，夕象地，中象人也。一五六也進乎七，三四七也進乎八，二六八也進乎九。觀始中，決從終者，考積之極，而要其變也。是故餘芳之數，一兆七，三兆八，二兆九也。占有終休而反咎，有終咎而反休者，要在審觀所質之事，以星時數參之。

而已矣。非忠信之事，則得黃裳元吉而更以凶，此占法也。

三八爲木，爲東方，爲春。日甲乙，辰寅卯。聲角，色青，味酸，臭膻，形詘信。生火，勝土。時生，藏脾。

肺極上以覆腎，極下以潛心，居中央以象君德，而左脾右肝，承之以位五行。《月令》春祭先脾，夏祭先肺，中央祭先心，秋祭先肝，冬祭先腎，此玄符也。是故肺藏氣者，火也；腎藏精者，水也；心藏神者，土也；脾藏思者，木也；肝藏血者，金也。其爲體也，則脾土、肺金、心火、肝木、腎水；其爲位也，則君養育而臣制畜。不與物合者，一而已矣，玄德之象也。

倂志音存，或作存。

木倂志者，立也；金倂魄者，營也；火倂魂者，變也；水倂精者，潛也；土倂神者，化也。志，水也，而倂於木；魄，土也，而倂於金；魂，木也，而倂於火；神，火也，而倂於土。皆託乎其所生。《老子》所謂弱其志，

強其骨，虛其心，實其腹者是已。唯精一之至也，是以其為物不貳也。性仁，情喜。事貌，用恭，搗肅，徵旱。

《洪范》庶徵，雨暘取緯，燠寒風取經。玄數分類，則以其正言而已矣，弗以衝氣相通也。

帝太昊，神勾芒，星從其位。氏、房、心、尾、箕，位寅卯。類為鱗，為雷，為鼓，為恢聲，為新，為躁，為戶，為牖。

甲象為鱗，秩秩次比衆盛。蓋極則震而變為雷，為鼓，為恢聲。發生為新，決塞為躁。大者為戶而出，小者為牖而通也。凡物，出必由戶，入必由門。戶，奇也；門，偶也。竈惕以養，而行流通。中雷土，以冲虛函天明，受衆流。此福所集，故家主之。門戶闔闢有變，緯也；竈行中雷有常，經也。是故《月令》：春祀戶，夏祀竈，中央祀中雷，秋祀門，冬祀行。類求五物，與玄合符。為嗣，為承。為葉，為緒。震為長子之變也。為戶、牖，則家立矣。

為赦，為解。為多子。

稅枯釋甲，震之功也，國事象焉。萌生孕字，時物方昌。

為出，為予。

帝出乎震，布德施惠，而物象之。為赦為解，出而予也。

為竹為草，為果為實。

秀拔而為竹，滋蔓而為草，酋斂而為果，皆木氣也。果為實，象果則將復生焉。

為魚。

水生鱗屬，蕃息之象。竹草至魚，皆多子類也。

為疏器。

《月令》：春則其器疏以達。刻而鏤之，象土之發生無所塞也。疏器，致人力焉，以相天時。

為田，為規。

許、黃作為規為田，宋、郭作為田為規。木治土。為田，木用事而稷官展采焉。為規，象元之運木。土稽之木上，象致力于春，以相天物者也。

為矛。

句兵曲直不殺。戈氏罇，矛氏鏃。矛敦，仁也。

為青怪。

以正治國，以奇用兵。五行反常，則各以其物見異焉。

為魋。音求。

春行秋令，則人多魋，金沴木也。為狂。

弗恭弗肅，動蕩之過。

四九為金，為西方，為秋。日庚辛，辰申酉。聲商，色白，味辛，臭腥，形革。生水，勝木。時殺，藏肝，侖魄。性誼，情怒。事言，用從，搗人。徵雨。帝少昊，神蓐收，星從其位。胃、昴、畢、氏、參，位申酉。類為毛。

金革火而收之，其氣發散。為毛，庚辛象也。

為醫，為巫祝，為猛。唐人避諱，書多改虎為猛。此字疑當作虎，而未有本證定。為舊，為鳴。

醫攻疾，巫祝被不詳，皆善革者也。

為猛，蓋虎，甲毛類也。虎變異龍，因舊而炳。凡物堅成則鳴，如虎嘯風，鳴之盛也。醫之革物，使復舊常，而巫祝善鳴矣。物正為新，物老為舊。凡動，木也。凡聲，金也。動夫為躁，聲揚為鳴。鳴尚節焉。

為門，為山，為限，為邊，為城，為骨，為石。

以堅立節，故為門，為山，為限，為邊，為城。金以方止。邊，四方也。

城，四營之，以為險。故外象為限，為邊，為城。內象為骨。骨自堅生，此木氣也。而凡物之堅，皆金為之，故木質皆白。金類為骨，其極為石。

為環佩，為首飾，為重寶，為大哆，丁、宋無此一句。為扣器。扣，音口，金飾器口也。

疑極而說見，質定而文生之。環佩，身之節也。加尊而為首飾，又加貴而為重寶。環佩象四，首飾象九。重寶體覺德焉。《說文》侈，大。哆，口之兑也。扣器以金飾口，致說焉，亦以立堅。

為春，為椎。為力，為縣。與懸同。為

燧，為兵，為械。為齒，為角，為螫，為毒。

致飾以說，而小過治之。扣器以受生。為春，為椎，為力，以堅勝也。力勝，而後能勝物。縣之，縣以權，制其變。故以金變火為燧，又火變金為兵。其變如此，七九錯也。人有兵械，物有齒、角、螫、毒，皆以勝物而立我焉。立我已甚，則可入可取，寇賊生之。

為狗，為入，為取，為罕。呼早切，章作獵。為寇，為賊，為理，為矩，為金工，為鉞。

狗守其方，必或入之。為入，納日也。為取，收歲也。為罕，獵時也。獵取之極，為寇，為賊。則理官治之而立方焉，是以為理，為矩。革而從範，故為金工；弗革而斷以義方，則有殺而已，故為鉞。兵械以鉞，正為金類，專殺焉。武成左杖黃鉞者，示無事於殺故也。

為白怪，為暗，為僭。諸家作譖，丁作僭。金反常，則在物為白怪，在人為暗，在國為僭。

二七為火，為南方，為夏。日丙丁，辰巳午。聲徵，色赤，味苦，臭焦，形上。生土，勝金。時養，藏肺，侑魂。性禮，情樂。事視，用明，搗哲。徵熱，帝炎帝，神祝融，星從其位。柳、星、張、翼、軫，位巳午。類為羽，為竈，為絲，為網，為索，為珠。為文，為駁。為印，為綬，為書。

北方之奇為羽，南方之類為羽。昊天之氣，以火蒸水，自北冲南，而羽象生焉。其養為竈，其揚為絲，其交為網，其糾為索，其凝清明為珠。其變參錯為文，駁者物相雜也。皆象竈氣上蒸。為印、綬、書，為文象定焉，凡此為羽之變也。

為輕，為高，為臺。為酒，為吐，為射，為戈，為甲，為叢。

上炎之氣，弗緼而發，則為輕，為高，為臺。其緼而發，則為酒，為吐，為射，為戈，為甲，為叢。凡草木皆以火拔水，觸土而生者也。

為司馬，為禮，為繩，為火工，為刀。

為射，為戈，為甲，為叢，此司馬之所乘，以務烈也下。武成履亂者，理

焉，故為禮。禮以約物，使從正直，故為繩。繩以人輔天而治之，故為火工。戈，支兵也，象物萌芽。而刀正火類，刀制義也。為赤怪，為盲，為舒。赤怪，灾也。盲，喪其明。舒，豫咎也。

一六為水，為北方，為冬。日壬癸，辰子亥。諸家作子亥，宋作亥子。聲羽，色黑，味咸，臭朽，形下。生木，勝火。時藏，藏腎，侑精。性智，情悲。事聽，用聰。搗謀，徵寒。帝顓頊，神玄冥，星從其位。女、虛、危、室、璧，位亥子。類為介，為鬼，為祠，為廟。為井，為穴，為寶。為鏡，為玉。

陷乎險中，其象為介。為鬼，為祠，為廟，以潛靈也。為井，為穴，為寶，以深通也。為鏡，以靜明也。為玉，以潔清也。皆水之在原者也。為履，為遠行，為勞，為血，為膏。其流為履，為遠行，為勞，為血。血凝其滋，而膏生焉，則物著而貪起矣。為貪，為含，為蟄。為火獵，宋作人獵。為

閉，為盜。

翕取為貪，懷藏為含。翕取生寒，懷藏至伏，是以為蟄。於物為蟄。為火獵，救人。為閉，為盜，在險象也。含有畏而圖，有貪無度，而力取也。貪以寒極，反為火獵。金為寇賊，善殘殺也。水為盜者，沒非其有而已矣。

為司空，為法，為準，為水工，為盾。

司空居民，取諸閉蟄法，以險持平焉，所以禁犯獵而謹攘盜也。水工治水，使不失其平者也。為盾，貞坊而已矣。周宣南征之詩曰：師干之試，方叔率止。

為黑怪。為聾，為急。

自信弗稽，其咎為急，則莫能聽德，是聾類也。

五五為土，為中央，為四維。日戊己，辰辰未戌丑。多作辰戌丑未，今從丁、宋本。聲宮，色黃，味甘，臭芳，形植。生金，勝水。時該，藏心，侑神。性信，情恐懼。

仁柔而好生，故其情喜義。剛而時

殺，故其情怒。禮與物嘉會相見，故其情樂。智獨不與物合，而善救不已，故其情悲。《書》曰：人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。中不失，則所以定危也。中動則為恐懼之情，如震二五是已。心震于物，而無守則者，非情之正也。

事思，用睿，搗聖，徵風。帝黃帝，神后土，星從其位。角、亢位辰，奎、婁位戌，斗牛位丑，井、鬼位未。類為裸，為封，宋作為封，為壠。為瓶。為宮，為宅，為中雷。為內事，為織，為衣，為裘。為繭，為絮。為牀，為薦。

裸無介鱗羽毛，體中而已。夫神無方而道未始有封，封已而此疆爾界生焉，封已則如瓶焉而已矣。瓶凝土，以為器；官鑿土，以為室。宅，居之也。官宅中雷之間，有內事焉。土積陰也，而功作成物，織法經緯，為衣為裘，皆內事也。裸，思所以自燠，是以為繭自封，此人衣裘之心也。藏諸衣裘，而不足於是，因繭又索絮焉。自為中雷，以虛變通，利用

生之。至於為牀為薦，以寧厥正，安厚之極也。

為馴，為懷，為腹器。為脂，為漆，為膠。為囊，為包。

馴，婦道也。懷，母道也。以懷，故為腹器。中和之凝，為脂，為漆，為膠。其保合之，為囊，為包。此母道之所以成物也。

為輿，為轂。為稼，為嗇。為食，為宍。為棺，為櫝宋作椁。為衢，為會，為都。為度，為量。為土工，為弓矢。

輿以方載，轂以中運。為稼，為嗇。為食，為宍。為棺，為櫝，象地載之運也。《書》曰：土爰稼穡。食以自實，而腴其生，是以有死也。棺，人之所以及於土也。夫百昌皆生於土，反於土，而後生之生於本者，是櫝類也。死生往復，如衢。衢，會通也。四達而中為之都，度量之法謹焉，土工資之。治國至於弓矢，極矣。故曰：五兵之運，德之末也。物之萌生，離潛發伏，如弓之矢，弓之彀，率游於中央者也。

為黃怪，為愚，為牟。宋云牟當作贅。

妖不自興，由人反德。為愚也者，心之疾也。牟與蒙通，霧濁之咎也。玄數之推五行，昭事類焉，故以《洪範》五行為序。深知五行之為，而可與論道，可與制禮，非特尚其占而已也。

五行用事者王，王所生相。故王廢，勝王囚，王所勝死。其在聲也，宮為君，徵為事，商為相，角為民，羽為物。其以為律呂也，黃鐘生林鐘，林鐘生太簇，太簇生南呂，南呂生姑洗，姑洗生應鐘，應鐘生蕤賓，蕤賓生大呂，大呂生夷則，夷則生夾鐘，夾鐘生無射，無射生仲呂。

事變通相宰制，民生而和，物藏而化。君中心無為也，以守至正，故凡聲，重不逾宮，輕不過羽。九九八十一以為宮，三分去一，五十四以為徵；三分益一，七十二以為商；三分去一，四十八以為羽；三分益一，六十四以為角。此黃鐘之均五聲法也。十二律各以其數為宮，而損益

以生徵、商、羽、角，而為六十聲。黃鐘之管九寸，三分去一，下生林鐘；林鐘之管六寸，三分益一，上生太簇；太簇之管八寸，三分去一，下生南呂，五寸三分寸之一；南呂上生姑洗，七寸九分寸之一；姑洗下生應鐘，四寸二十七分寸之二十；應鐘上生蕤賓，六寸八十一分寸之二十六；蕤賓又上生大呂，八寸二百四十三分寸之百四；大呂下生夷則，五寸七百二十九分寸之四百五十一；夷則上生夾鐘，七寸二千一百八十七分寸之千七十五；夾鐘下生無射，四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四；無射上生中呂，六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四。蓋皆損益之數不過三，生取之數不過八。是以統和二極，而述行八風也。自子至巳者，皆陽紀也；大呂、夾鐘、中呂，陽中之陰聲也。自午至亥者，皆陰紀也；蕤賓、南呂、應鐘，陰中之陽聲也。是以自子至巳，皆下生；自午

至亥，皆上生也。凡樂，黃鐘為宮，則林鐘為徵，太簇為商，南呂為羽，姑洗為角；林鐘為宮，則太簇為徵，南呂為商，姑洗為羽，應鐘為角；太簇為宮，則南呂為徵，姑洗為商，應鐘為羽，蕤賓為角。凡五聲，六律十二管之旋相為宮也。以三變通。此記所謂播五行於四時，和而后月生者也。五行更王用事，一正勝焉，而參以生和，此《易》所謂利貞之性情者哉。

子午之數九，丑未八，寅申七，卯酉六，辰戌五，巳亥四。故律四十二，呂三十六。并律呂之數，或還或否，凡七十有八，黃鐘之數立焉。其以為度也，皆生黃鐘。

子午，天地之所以經皇極也，九數緼焉。而其殺至于巳亥，律綜子午寅申辰戌之數，為四十二，呂綜丑未卯酉巳亥之數，為三十六。并之，凡七十有八。而律呂之數，黃鐘獨還得九，諸律否焉。是以黃鐘為律呂之宗也。黃鐘之數八十有一，而立於

七十有八。則虛其三，以為衆妙之玄。所以用九者也，參三焉，十有二辰之數，至四而止，則以立方而已矣。其以為度也，皆由黃鐘者。由九十黍之廣而生度，由九寸之管而生量。由其實一千二百黍之重為十二銖，而生權衡也。

甲巳之數九^①，乙庚八，丙辛七，丁壬六，戊癸五。聲生於日，律生於辰。聲以情質，律以和聲。聲律相協，而八音生。

天數五，地數五，五位相得，而各有合，是以十日如之。天地中孚，象見甲子。甲，一元也。一為三，三為九，而數究焉。故甲數九，己數亦九^②，從其合也。甲數九，降而為乙，為丙，為丁，為戊；己數九^③，降而為庚，為辛，為壬，為癸。數極於五，是故日以冲運也。甲乙為角，丙丁為徵，庚辛為商，壬癸為羽，戊己為宮^④。故聲生於日，天之氣也；律生於辰，地之法也。聲直之以情質，律述之以和聲。而金石絲竹匏土革木

之音生，聲可和而成文。如此，凡以日各有合故也。

九天：一為中天，二為羨天，三為從天，四為更天，五為辟天，六為廓天，七為滅天，八為沈天，九為成天。

九地：一為沙泥，二為澤池，三為沚崖，四為下田，五為中田，六為上田，七為下山，八為中山，九為上山。

九人：一為下人，二為平人，三為進人，四為下祿，五為中祿，六為上祿，七為失志，八為疾淤，宋作淤疾。九為極。

九天以行言，據始、中、終；九地以勢名，據下、中、上；九人以動觀，據思、福、禍。

九體：一為手足，二為臂脛，三為股肱，四為要，五為腹，六為肩，七為暇咭，暇，音呀；咭，《釋文》音枯，宋音胡。八為面，九為顙。

九屬：一為玄孫，二為曾孫，三為仍孫，四為子，五為身，六為父，七為祖父，八為曾祖父，九為高祖父。

九竅：一六為前，為耳，二七為目，三八為鼻，四九為口，五五為後。

觀九體、九屬之象，則知日辰之數。數自九差等而降者，蓋自然也。

九序：一為孟孟，二為孟仲，三為孟季，四為仲孟，五為仲仲，六為仲季，七為季孟，八為季仲，九為季季。

九事：一為規模，二為方沮，三為自如，四為外它，五為中和，六為盛多，七為消，八為耗，九為盡弊。

九年：一為一十，二為二十，三為三十，四為四十，五為五十，六為六十，七為七十，八為八十，九為九十。

以九屬要九體、九竅者，體竅所以立人屬也；以九事要九序、九年者，序年所以作人事也。序推三年周十。

推玄算：家，一置一，二置二，三置三；部，一勿增，二增三，三增六；州，一勿增，二增九，三增十八；方，一勿增，二增二十七，三增五十四。

《法言》曰：《易》，數也，可數焉者也。《書》之不備過半，而習者不知者，無數以為之品式也。玄算使筮者知首贊日星之次，所以經天彝倫而使勿亂也。如得一方、一州、一

部、三家磳，則家三置三，方州部皆勿增，有三而已。是為玄首之次，三也；凡增者，皆其所因家數也。

求表之贊，置玄姓，去太始策數，減一而九之，增贊。去玄數半之，則得贊去冬至日數矣。偶為所得日之夜，奇為所得日之晝也。許、黃作明，宋、郭作得。

置玄姓，去太始策數而減一者，去其所置玄姓之首。九之者，首各九贊也。去玄姓之首，則將計其贊而增之。贊一增一，二增二，三增三也。

求日去玄數，半之者合二贊為一日，故贊偶為夜，贊奇為晝也。如筮得應，自中至應，凡四十一。則置四十一，減一而九之，為三百六十；而增所得贊焉，去三百六十半之，而得百八十，此去冬至日數也。增一則為三百六十一，贊奇也，為百八十一日之晝。增二則為三百六十二，贊偶也，為百八十一日之夜也。

求星，從牽牛始，除算盡，則是其日也。冬至日起牽牛一度，日運一度，而成一日。故除星度盡，則得其日之所

在何度也。

太玄數卷第八

①「己」原作「乙」，據范本改。

②③④「己」原作「巳」，據正文天干改。

太玄文捫卷第九

玄文

罔、直、蒙、酋、冥。罔、北方也，冬也，未有形也。直，東方也，春也，質而未
有文也。蒙，南方也，夏也，物之修長也，皆可得而戴也。許、黃作載，章、丁、郭作戴。酋，西方也，秋也，物皆成象而就也。有形則復於無形，故曰冥。故萬物罔乎北，直乎東，蒙乎南，酋乎西，冥乎北。故罔者，有之舍也；直者，文之素也；蒙者，亡之主也；酋者，生之府也；冥者，明之藏也。罔舍其氣，直觸其類。蒙極其修，酋考其就，范注：考物使咸成就。而正文作親，蓋寫者誤。宋、郭作就。冥反其奧。罔蒙相極，直酋相敕。出冥入冥，新故更代。章作貸。陰陽迭循，清濁相廢。將來者進，成功者退。已用則賤，當時則貴。天文地質，不易厥位。罔、直、蒙、酋、冥。言出乎罔，行出乎罔，禍福出乎罔。罔之時，玄矣哉。行則有踪，言則有聲，福則有膊，音

剗，切肉也；又音豎究切。禍則有形，之謂直。有直則可蒙也，有蒙則可酋也，可酋則反乎冥矣。是故罔之時則可制也，八十一家由罔者也。天炫炫出於無眡，炫，胡絢切。熿熿出於無垠。熿，戶光切，與煌同。故罔之時，玄矣哉。是故天道虛以藏之，動以發之，崇以臨之，刻以制之，終以幽之。淵乎其不可測也，耀乎其不可高也。故君子藏淵足以禮神，發動足以振衆，高明足以覆照，制刻足以竦擬牛力切，一作擬，幽冥足以隱塞。君子能此五者，故曰罔、直、蒙、酋、冥。或曰：昆侖旁薄，幽何爲也？曰：賢人天地，思而包群類也。昆諸中，未形乎外，獨居而樂，獨思而憂，樂不可堪，憂不可勝，故曰：幽。神戰于玄，何爲也？曰：小人之心雜，將形乎外，陳陰陽以戰其吉凶者也。陽以戰乎吉，陰以戰乎凶。風而識虎，雲而知龍，賢人作而萬類同。龍出于中，何爲也，曰：龍，德始著者也。陰不極則陽不生，亂不極則德不形。君子修德以俟時，不先時而起，不後時而縮。動止

徽章，不失其法者，其唯君子乎？故首尾可以爲庸也。庫虛無因，大受性命，否，何也？曰：小人不能懷虛處乎下，庫而不可臨，虛而不可滿，無而能有，因而能作。故大受性命而無辟也，故否。諸本作無辭辟也，丁、章無辭字。日正于天，何爲也？曰：君子乘位，爲車爲馬，車軫《釋文》：力丁切，車闌也。馬駘《釋文》音介，馬尾髻結也。可以周天下，故利其爲主也。月闕其搏，不如開明于西，何爲也？曰：小人盛滿也。自虛毀者，水息淵，木消枝，山殺瘦，澤增肥，賢人睹而衆莫知。酋酋之包，何爲也？曰：仁疾乎不仁，誼疾乎不誼。君子寬裕足以長衆，和柔足以安物。天地無不容也；不容乎天地者，其唯不仁不誼乎？故水包貞。黃不黃，何爲也？曰：小人失刑中也。諸一則始，諸一，章諸作謂。諸三則終，二者得其中乎？君子在玄則正，在福則冲，在禍則反；小人在玄則邪，在福則驕，在禍則窮。故君子得位則昌，失位則良；小人得位則橫，失位則喪。八雖得位，然

猶覆秋常乎？顛靈，氣形反，何為也？曰：絕而極乎上也。極上則運，絕下則顛。靈已顛矣，氣形惡得在而不反乎？君子年高而極時者也歟。陽極上，陰極下；氣形乖，鬼神阻；賢者懼，小人怙。昆侖旁薄，太容也。神戰于玄，相攻也。龍出于中，事從也。庫虛之否，不公也。日正于天，光通也。月闕其搏，損贏也。酋酋之包，法乎貞也。黃不黃，失中經也。顛靈之反，窮天情也。岡直蒙酋，贊群冥也。昆侖旁薄，資懷無方。神戰于玄，邪正兩行。龍出于中，法度文明。庫虛之否，臣道不當。日正于天，乘乾之剛。月闕其搏，以觀消息。酋酋之包，能任乎刑德。能任，監本能作措，黃無能字，諸本否。黃不黃，不可與即。顛靈之反，時則有極。岡直蒙酋，乃窮乎神域。天地之所貴曰生，物之所尊曰人，人之大倫曰治，治之所因曰辟。崇天普地，分群偶物，使不失其統者，莫若乎辟。夫天辟乎上，地辟乎下，君辟乎中。仰天而天不倦與倦同，俯地而地不怠。倦不天，怠

不地，倦怠而能乎其事者，古今未諸。是以聖人叩天則常，窮神掘變，極物窮情；與天地配其體，與鬼神即其靈，與陰陽埏其化，與四時合其誠；視天而天，視地而地，視神而神，視時而時。天地神時皆馴，而惡入乎逆？

《詩》曰：皇王維辟，法勝也。中為君德，而辟統正，此是謂泰始，天地之運啓焉。

玄捫研啓切

玄之贊辭，或以氣，或以類，或以事之飢卒。飢，音委。謹問其姓，而審其家，觀其所遭遇，劇音靡。之於事，詳之於數，逢神而天之，觸地而田之，則玄之情也得矣。故首者，天性也；衝，對其正也；錯，緝也。緝，音耕切；又音并。元文綺也，雜也。測，所以知其情。攤，張之。瑩，明之。數為品式，文為藻飾。捫，擬也。圖，象也。告，其所由往也。維天肇降生民，使其貌動、口言、目視、耳聽、心思。有法則成，無法則不成。誠有不誠，范、宋作誠有不威，丁作不畏，黃作不誠。捫擬之經。垂綃為衣，綃，所交切，衣衽。

襪幅為裳，襪，音壁。衣裳之制，諸本制作示，宋但云衣裳示天下，近監本作制。以示天下，捫擬之三八。比札為甲，冠矜為戟，被甲何戟，矜，《釋文》巨巾切，矛柄也。以威不恪，捫擬之四九。尊尊為君，卑卑為臣，君臣之制，上下以際，捫擬之二七。鬼神耗荒，想之無方，無冬無夏，祭之無度，故聖人著之以祀典，捫擬之一六。時天時，力地力，維酒維食，爰作稼穡，捫擬之五五。古者寶龜而貨貝，後世君子易之以金幣，國家以通萬民以賴，捫擬之思。諸本皆作思慮，慮字蓋衍。建侯開國，渙爵般秩，以引百祿，捫擬之福。越隕不令，維用五刑，捫擬之禍。秉圭戴璧，臚湊群辟，臚，力居切，陳序也。捫擬之八十一首。棘木為杼，削木為軸，杼軸既施，民得以燠，捫擬之經緯。雕割匏、竹、革、木、土、金，擊石彈絲，以和天下，捫擬之八風。丁無雕字，別本唯割字，章作刻。《釋文》作創，音喧。云一作割，宋、許、黃作雕割。雕，音彫，蓋古字同。陰陽相錯，男女不相射，人人物物，各由厥匯，捫擬之虛贏。日月相斛，星辰

不相觸；音律差列，奇耦異氣；父子殊面，兄弟不孿，《釋文》生患、所眷二切，雙生子也。宋作孿。帝王莫同，掎擬之歲。噴以牙者童其角，擢以翼者兩其足，無角無翼，材以道德，掎擬之九日平分。存見知隱，由邇擬遠，推陰陽之荒，考神明之隱，掎擬之晷刻。一明一幽，跌剛跌柔，知陰者逆，知陽者流，掎擬之晝夜。上索下索，遵天之度；往述來述，遵天之術；無或改造，遵天之丑，掎擬之天元。天地神胞法易，久而不已，當往者終，當來者始，掎擬之罔、直、蒙、酉、冥。故擬水於川，水得其馴；擬行於德，行得其中；擬言於法，言得其正。言正則無擇，行中則無爽，水順則無敗。無敗，故可久也；無爽，故可觀也；無擇，故可聽也。可聽者，聖人之極也；可觀者，聖人之德也；可久者，天地之道也。章作業。是以昔者群聖人之作事也，上擬諸天，下擬諸地，中擬諸人。天地作函，日月固明，五行該醜，五嶽宗山，四瀆長川，五經括矩。天違、地違、人違，而天下之大事悖矣。

玄之贊辭，皆擬也。氣生類，類生事之軌卒，蓋法三摹。觀凡掎之所擬，則有以見贊之情，不盡其彙者，得比義焉。思以虛，權禍福而變通之，如金幣之於天下。臚湊群辟，掎擬八十一首，則唯體。玄極為能，在此虛贏，在一晝一夜之間，而歲統期，道皆相異而不相悖也。而體有小大，則擬有玄章。玄以二首平分九日，利不可專，天之道也。玄經象辭，蓋擬晷刻晝夜，而數擬天元。天元則曆章會統之所綜也。《易》：窮則變，變則通，通則久。罔冥，蓋神胞也。始終不已，法《易》如此。

太玄文掎卷第九

- ①「日」原作「日」，據范本改。
②「未」原作「末」，據范本改。

太玄圖告卷第十

玄圖

一玄都覆三方，方同九州，枝載庶部，分正群家，事事其中。陰質北斗，章、許及丁別本陰質上有則字，丁、宋皆無。日月眡營。陰陽沈交，四時潛處。五行伏行，六合既混，七宿軫轉。馴幽曆微，六甲內馴，九九實有。律呂孔幽，曆數匿紀。范作馴幽推曆，六甲內馴，九九實有。律呂孔幽，曆數匿紀。宋作馴幽曆微，九九實有，律呂采幽，曆數匿紀，六甲內馴。郭、林同宋本。林唯推曆，孔幽二字，郭孔幽字同范、許、黃本。圖象玄形，贊載成功。始哉中羨從，百卉權輿，乃訊感天。訊，與迅同。雷推啟寧，輿物旁震。寅贊柔微，拔根于元。東動青龍，光離于淵。摧上萬物，天地輿新。寧，徒感切。震，音珍。輿物，丁輿作與。拔根，丁別本作拔艱。摧上，許、黃作羅上，宋、丁作摧土田告，云摧當作催，土當作咄，蓋古摧與催同。中哉更辟廓：象天重明，雷風炫煥，與物時行。陰酋西北，陽尚東南。內雖有應，外觝亢貞。龍幹于天，長類無疆。南征不

利，遇崩光。章作遇乎崩光，宋作遇於崩光。終哉滅沈成：天根還向，成氣收精。闕入庶物，咸首艱鳴。深合黃純，廣含群生。泰柄雲行，時監地營。邪謨高吸，乃馴神靈。旁該終始，天地人功咸酋貞。

玄圖三之變也。方、州、部、家，一、二、三、四，而玄在其中，此之謂五之以合虛。雷推啟寧，與物旁震，屯也，雉雒季冬感此。寅贊柔微，拔根于元，太簇之氣。東動青龍，光離于淵，則解矣。亢貞之時，龍務蕃類而已，征則不利矣。天根還向，一之反也，自難勤養。深合黃純，則復乎中焉。泰柄雲行，時監地營，斗運而正五辰也。邪謨高吸，乃馴神靈，則贊載成功，謀而取之，無不至也。是以能馴神靈而不悖，旁周終始而功咸酋也。

天甸其道，地柅其緒。柅，直紙切。《詩》云：析薪地矣，謂隨其理也。陰陽雜廁，有男有女。天道成規，地道成矩。規動周營，矩靜安物。周營故能神明，安物故能

聚類。類聚故能富，神明故至貴。夫玄也者，天道也，地道也，人道也。兼三道而天名之，君臣、父子、夫婦之道。極君臣、父子、夫婦之道而與天合。

玄有二道：宋作玄以一道，以三生，以一起，以三生。以一起者，方、州、部、家也。一以三起，一以三生。以三起者，方、州、部、家也。以三生者，參分陽氣，以為三重，極為九營。是為同本離末，范作是為同本離生。章為作謂，生作末。林生同本，離生末。天地之經也。旁通上下，萬物并也。

九營周流，終始貞也。始於十一月，終於十月，羅重九行，行四十日。誠有內者存乎中，宣而出者存乎羨，雲行雨施存乎從，變節易度存乎更，珍光淳全存乎粹，淳全，章作淳金。虛中弘外存乎廓，削退消部存乎減，降隊幽藏存乎沈，隊，音墜。考終性命存乎成。是故一至九者，陰陽消息之計邪，反而陳之，子則陽生於十一月，陰終十月可見也；午則陰生於五月，陽終於四月可見也。生陽莫如子，生陰莫如午。西北則子美盡矣，東南則午美極矣。故思心乎

一，反復乎二，成意乎三，條暢乎四，著明乎五，極大乎六，敗損乎七，剝落乎八，殄絕乎九。生神莫先乎一，中和莫盛乎五，倨劇莫困乎九。倨，音據，傲也。勳，音遽，疾也。郭元亨疏：勳，作劇。夫一也者，思之微者也。四也者，福之資者也。七也者，禍之階者也。三也者，思之崇者也。六也者，福之隆者也。九也者，禍之窮者也。二五八，三者之中也，福則往而禍則丞也。九虛設辟，君子小人所為宮也。自一至三者，貧賤而心勞。四至六者，富貴而尊高。七至九者，離咎而犯菑。五以下作息，五以上作消。數多者見貴而實索，數少者見賤而實饒。諸本作虛饒，許作實饒。息與消糾，貴與賤交。福至而禍逝，禍至而福逃。許，黃無福至一句。宋、丁禍至一句在上。今從章本。幽潜道卑，亢極道高。晝夜相丞，夫婦繫也。終始相生，父子繼也。日月合離，君臣義也。孟季有序，長幼際也。兩兩相闔，朋友會也。一晝一夜，然後作一日。一陰一陽，然後生萬物。晝數多，夜數少，章又有晝數長，

晝數多，夜數少，章又有晝數長，

夜數短者，衍也。宋作晝數多，而夜數少。象月窺而日溢。君行光而臣行滅，君子道全，小人道缺。

以三起者有方，位之所以建立也；以三生者無方，氣之所以造化也。參分陽氣，為始、中、終。而九天周營，始於十一月朔旦冬至，而中統之。行四十日半而大寒，則羨統之。又行四十日半而驚蟄，則從統之。更統穀雨，晬統小滿，廓統小暑，減統處暑，沈統秋分，成統立冬之氣，各行四十日半。九營凡三百六十四日半，而歲成焉。日行四十日者，其半參差不齊，天之所以運也。參摹而四分之，極於八十一；旁則三摹九據，極之七百二十九贊。是以由始、中、終，著思、福、禍，以盡陰陽消息之計。玄凡三百六十四夜，三百六十五晝，是為晝數多夜數少，陽饒而陰乏也。

道，馴陰陽之數，擬諸其神明，闡諸其幽昏。則八方平正之道，可得而察也。三八為規，四九為矩，二七為繩，一六為準。界辨而隅分，則八方平正之道可得而察。

玄有六九之數，策用三六，儀用二九。玄其十有八用乎！泰積之要，始於十有八策，終於五十有四。并始終策數，半之為泰中。泰中之數三十有六策，以律七百二十九贊，凡二萬六千二百四十四策為泰積。七十二策為一日，凡三百六十四日有半，踦滿焉，以合歲之日而律曆行。故自子至辰，自辰至申，自申至子，冠之以甲，而章、會、統、元，與月食俱沒，玄之道也。丁、宋作與月食沒，具玄道也。章作與月蝕沒，俱玄之道也。

天以六為節，陽中之陰也。地以九制會，陰中之陽也。陰陽變通，而利用生也。策象天數，地儀天而匹之，人觀法焉。故其數始於十有八策，終於五十有四。天地人數，始終相極，而玄以十有八用為之宗。是以并五十有四而為七十有二，此一晝

一夜之策也。而一歲象此，故七百二十九贊，律於泰中三十有六。凡贊之策三十有六，積是以為二萬六千二百四十四策而成歲也。中、羨、從自子至辰，更、晬、廓自辰至申，減、沈、成自申至子者，一歲之方也。而四千六百十有七歲象此。十九歲為一章，二十七章為一會，三會為一統，三統為一元。統凡千五百三十九歲甲子朔旦冬至為天統，甲辰朔旦冬至為地統，甲申朔旦冬至為人統，象玄三方。與月蝕俱沒者，統合八十一章，元綜九會，每會則盡一月蝕之數。月蝕，數之盈也。陸續曰：置一元之數，以九會除之，終盡焉。一章閏分盡，一會月蝕盡，一統朔分盡，一元六甲盡。

玄告

玄生神象二，神象二生規，規生三摹，三摹生九據。玄一摹而得乎天，故謂之九天；諸本作有，宋作九，地、人同。再摹而得乎地，故謂之九地；三摹而得乎人，故謂之九人。天三據而乃成，故謂

之始、中、終。地三據而乃形，故謂之下、中、上。人三據而乃著，故謂之思、福、禍。下欲上欲，呼合切，《說文》：獸也。出入九虛，小索大索，周行九度。玄者，神之魁也。天以不見爲玄，地以不形爲玄，人以心腹爲玄。天奧西北，鬱化精也。地奧黃泉，宋作黃淵。隱魄榮也。人奧思慮，含至精也。丁、宋含作合。天穹隆而周乎下，地旁薄而向乎上，人昏昏而處乎中。昏：《釋文》音混，宋作莩。天渾而擢宋作揮，故其運不已。地隕而靜，故其生不遲。人馴乎天地，故其施行不窮。天地相對，日月相劇，山川相流，輕重相浮，陰陽相績，尊卑不相黷。是故地坎而天巖，月遄而日湛。五行迭王，四時不俱壯。日以昱乎晝，月以昱乎夜；昴則登乎冬，火則登乎夏。南北定位，東西通氣，萬物錯離乎其中。玄一德而作五生，一刑而作五克。一刑，丁、宋上有玄字。五生不相殄，五克不相逆。不相殄乃能相繼也，不相逆乃能相治也。相繼則父子之道也，相治則君臣之寶也。

自玄冥而發乎神光，故神象二。二運無方，是以生規。規三摹之，而天玄、地玄、人玄得焉。摹必有據以建立，是以九據旁極七百二十有九。九贊之事，三極之道也。天奧西北，則化精冥於混沌無端。地奧黃泉，則信無不在乎中，萬物精氣隱焉。此魄榮也，罔之時也。所謂潛天而天，潛地而地，亦極此奧而已矣。玄象如此，而人將造之，非遺物離人，精思超詣，則莫能入。攤曰：欲違則不能，默則得其所。此玄要也。玄得而神明生之，則動靜之變，皆玄事也；休咎好醜，皆玄法也。天地闔辟，萬物并興，而玄不動。若雕若刻，生生化化，而玄無為。析願迪哲，詔奸隕慝，百度釐舉，而玄莫違。始終相糾，古今相蕩，統元無盡，而玄不逝。豈非所謂萬物皆備於我，道心惟微者哉？不二者，玄之常；凡二者，神之變也。玄日書斗書，章作玄日斗書。而月不書，常滿，以御虛也。常滿，丁、宋上有日字。歲寧

悉而年病，十九年七閏，天之償也。陽動吐，陰靜翕；陽道常饒，陰道常乏，陰陽之道也。寧悉，諸本皆作能悉，唯張顯本作寧悉。陽動吐，宋作陽動而吐，陰靜而翕。陽之道也常饒，陰之道也常乏。天彊健而僑躒，僑，渠消切，高也。或與躒通，居表切。躒，音據。一晝一夜，自復而有餘。日有南有北，月有往有來。日不南不北，則無冬無夏；月不往不來，則望晦不成。聖人察乎眇胸側匿之變。眇，敕了切。諸本無胸字，宋作眇胸。校張顯本亦然。而律乎日月雌雄之序，經之於無已也。故玄鴻綸天元，婁而拊之於將來者乎？拊之，丁、章作拙將來者乎。乎，或作也。三百六十五度四分度之一，而周乎天。年十二月，凡行三百五十四度而十度四分度之一，入於嗣歲。所謂閏者，積此奇也。行不足乎天度，此年病也。故以其閏償之。十九年七閏，而歲寧悉。玄經象歲，故曰八十一首，歲事咸貞。寧無不安，悉無不足者，章之成也。眇，月行疾；胸，月行遲。晦見于西謂之眇，朔見

于東謂之胸。側匿者，失正行也。

大無方，易無時，然後爲神鬼也。宋作大

無方無時，然後爲鬼神，下無也字，以神鬼爲鬼神。

神旂乎六宗，宋、許作遊，黃作旂，蓋古字通。

魂萬物，動而常冲。故玄之辭也，沉

以窮乎下，浮以際乎上；曲而端，散而

聚；美也不盡於味，大也不盡其匯。

上連下連，非一方也；遠近無常，以類

行也；或多或寡，事適乎明也。故善

言天地者以人事，善言人事以天地。

明晦相推，而日月逾邁；歲歲相蕩，而

天地彌陶。之謂神明不窮，原本者難

由，流末者易從。故有宗祖者則稱乎

孝，序君臣者則稱乎忠，實告大訓。

玄之辭以盡神而已。玄神生忠孝，

忠孝生仁義。孰不爲仁？孰不爲

義？維其本之如此，是以能勿雜也。

晝夜之道不明，君子小人之事相亂，

則所謂仁者參不仁而不知，所謂義

者入非義而不察，使出無復純德，此

非天命之正也。玄告大訓，而正勝

矣。

右十一篇，解附以《釋文》，出許翰《音

考》；曰王即唐王涯；陳即近世陳漸，著《演玄》；吳即吳祕，作《音義》；郭即郭元亨，作《疏》；丁即丁謂，許即許昂，章即章督，黃即黃伯思，林即林瑀本，云。

太玄曆附漢曆

太初上元正月甲子朔旦冬至，無餘分。後千五百三十九歲甲辰朔旦冬至，無餘分。又千五百三十九歲還甲子朔旦冬至，無餘分。十九歲爲一章，二十七章五百一十三歲爲一會。會者，日月交會一終也。八十一章千五百三十九歲爲一統。從子至辰，自辰至申，自申至子，凡四千六百一十七歲爲一元。元有三統，統有三會，會有二十七章。九會而復元。一章閏分盡，一會月食盡，一統朔分盡，一元六甲盡。

漢曆以八十一爲日法，一歲三百六十五日。以日法乘之，得二萬九千五百六十五分，益以四分日之一，二十分少，合二萬九千五百八十五分少。以二十四氣除之，每氣得一千二百三

十二分，餘一十七分少。以三十二乘分八乘少，通分內子爲五百五十二。又除之，得二十三秒。

每氣一千二百三十二分二十三秒。以三十二爲秒母，每首得三百六十四分十六秒，每贊得四十分十六秒。

求氣所入贊法：置冬至一氣分秒，以首分秒去之；不滿首者，以贊分秒去之。餘若干分秒，算外命之，得小寒。所入首贊分秒，求次氣，置前氣所餘分秒，益以一氣分秒，如前法求之。角十二度，亢九，氏十五，房五，心五，尾十八，箕十一。

東七十五度。斗廿六，牛八，女十二，虛十，危十七，室十六，壁九。

北九十八度。奎十六，婁十二，胃十四，昴十一，畢十六，觜二，參九。

西八十度。井三十三，鬼四，柳十五，星七，張十八，翼十八，軫十七。

南百十二度。

鶉尾：初張十六度，立秋；

中翼十五度，處暑。

壽星：初軫十二度，白露；

中角十度，秋分。

大火：初氏五度，寒露；

中房五度，霜降。

析木：初尾十度，立冬；

中箕七度，小雪。

大梁：初胃七度，穀雨今日清明；

中昴八度，清明今日穀雨。

實沈：初畢十二度，立夏；

中井初，小滿。

鶉首：初井十六度，芒種；

中井三十一度，夏至。

鶉火：初柳九度，小暑。

中張三度，大暑。

星紀：初斗十二度，大雪；

中牽牛初，冬至。

玄枵：初婺女八度，小寒。

中危初，大寒。

娵訾：初危十六度，立春；

中營室十四度，驚蟄今日雨水。

降婁：初奎五度，雨水今日驚蟄；

中婁西度，春分。

秒數少，散分爲三十二。

求星：置其宿度數，倍之以首，去之所餘，算外即日所躔宿之贊。又倍次宿度數，以益之，去如前法。

中：中孚一初，冬至氣應，陽氣始生，日舍牽牛初

度。

周：復次八，日舍婺女。

磬：屯。

閑：屯次四，十八分，二十四秒，小寒，日次玄枵，

斗建丑位，律中大呂。

少：謙五，虛。

庚：睽。

上：升七，三十六，十五，大寒，七危。

干：升。

狩：臨。

羨：小過。

差：小過，三十三，二十二，立春，娵訾，寅，太簇，

五，營室。

童：蒙。

增：益。

銳：漸，五，三十一，十三，驚蟄。

達：泰，一，東壁。

交：泰。

夷：需，一，奎，九八，二十，雨水，降婁，卯，夾鐘。

從：需。

進：隨。

釋：晉，六，婁。

格：解，三，二十六，十一，春分。

夷：大壯。

樂：豫，七三，十八，穀雨，大梁，辰，姑洗。

爭：訟。

務：蠱，四，昴。

事：蠱。

更：革，一，二十，九，清明，八，畢。

斷：夬。

毅：夬。

裝：旅，四，三十八，三十二，立夏，實沈，巳，仲呂。

衆：師，四，觜，八，參。

密：比。

親：比，八，井，八十六，七，小滿。

斂：小畜。

疆：乾。

睥：乾。

盛：大有，二，三十三，三十，芒種，鶉首，午，蕤賓。

居：家人。

法：井。
 應：咸，六十八，五，夏至，陰生。
 迎：咸，二，鬼。
 遇：姤，一，柳。
 竈：鼎，九，二十八，二十八，小暑，鶉火，未，林鐘。
 大：豐。
 廓：豐，四，星。
 文：渙，九，張。
 禮：履，四，六，三，大暑。
 逃：遁。
 唐：遁。
 常：恒，七，二十三，二十六，立秋，鶉尾，申，夷則，九，翼。
 度：節。
 永：節。
 昆：同人。
 減：損，一，四十一，十七，處暑，九，軫。
 唵：否。
 守：否。
 翕：巽，五十八，二十四，白露，壽星，酉，南呂。
 聚：萃，七，角。翰考：軫角之間一度，與《太玄》錯。此曆蓋本《漢志》。
 積：大畜。

飾：賁，八，三十六，十五，秋分。
 疑：觀，四，亢。
 視：觀。
 沈：歸妹，四，氏。
 內：歸妹，三，十三，二十二，寒露，大火，戌，无射。
 去：无妄。
 晦：明夷，七，房。
 瞽：明夷，六，三十一，十三，霜降，八，心。
 窮：困，九，尾。
 割：剝。
 止：艮。
 堅：艮，一，八，二十，立冬，析木，亥，應鐘。
 成：既濟，九，箕。
 闕：噬嗑。
 失：大過，四，二十六，十一，小雪。
 劇：大過，四，斗。
 馴：坤。
 將：未濟，八，三十八，大雪，星紀，子，黃鐘。
 難：蹇。
 勤：蹇。
 養：頤。養，九之末。天度氣餘，猶有六十分二十四秒。四秒。跨，當四十分十六秒；贏，當二十分八秒。

右許翰傳《太玄曆》，出溫公手錄經後，不著誰作本。疑準賁沈準觀翰，更定為觀為歸妹云。弘治乙卯臘月，葑溪邢參觀于皋橋唐伯虎家。此本舊藏唐子畏家，後以贈錢君同愛。更無副本，唯賴此傳誦耳，錢君幸珍藏之。丁巳冬 徐禎卿識

太玄圖告卷第十

①「推」原作「惟」，據正文改。

②「地」原作「地」，據《十三經注疏》改。

揚子雲《太玄經》，今所行者，惟范望《解》。而溫公注本，雖明嘉靖間有刊本，然經文與注，均作大字書，其間舛譌殊甚。且其本世亦不多見焉。余從秋塘張君處得影寫宋抄本，迺前明唐子畏家藏本。因即付梓，行款悉照原書。復浼顧君澗蘋重校一過，遇有疑似之處，仍存其舊，蓋慎之至也。自後讀子雲書者，得溫公注本，而識所指歸矣。時嘉慶歲在戊午季冬月既望，五柳居主人識。

（方寶璋點校）

『十五』國家重點圖書出版規劃項目

主 編 張繼禹

本冊主編 詹石窗

華夏出版社

中華道藏

第一七冊

目 録

001 易象圖說內篇	一
002 易象圖說外篇	二二
003 古易考原	四〇
004 易因	六一
005 皇極經世	一五九
006 集注太玄經	六六三