

範

衍

範衍題辭

有宋明道先生欲著洛書有志
未就愚何人斯而謂能成明道
先生之志歲甲辰東遊至于魯
濟間若或有啓之云洛書洛所
出之神龜也河出圖洛出書聖

人則之聖人則圖畫卦則書叙
疇圖著數也卦筮法也書龜
也疇卜法也或謂夫子贊易極
著著卦之德著重而龜不傳龜
何曾不傳書至今存謂龜至今
神疇至今存謂龜至今傳可也

後世筮法僅存卜法久湮靈基
一書幾于倣易而作然以四上
四中四下為變僅似小成八卦
而大成之義有所未盡若所傳
琮法籒法琮自一而三自三而
九又三之而二十七既通卦數

亦通疇數未易輕擬籤自一之
百則十幹之天數或百有二十
則十二支之地數或三百有六
十則三百有六旬之朞數千數
有取于象無據楊子雲太玄蔡
九峰皇極皆根據洛書而有發

明非苟作者然玄畫四而贊辭
九畫無當于名贊無當于畫皇
極自一至九擬一爲一擬三爲
九與陰陽奇偶之畫不倫以吉
咎祥吝平悔災休凶九字爲上
有卦辭無爻辭又無變動之意

與玄之例以陰陽晝夜分吉凶
亦畧相同洞極之二十七象以
生育資分天地人三極每極之
中各有九變數本洛書意實據
玄潛虛始元終餘以天之中數
五五而乘之爲二十有五以地

之中數五六而乘之為三十合
之為五十五行迺其變七占五
無當于畫與太玄同名與畫不
論與皇極同朱子謂太玄零星
補湊潛虛用五只似如今筭位
一般亦為補湊之書蔡西山氏

則以楊氏之太玄關氏之洞極
司馬氏之潛虛皆以不知而作
目之愚不揆量竊謂模倣易象
而為玄之一一畫與皇極潛虛之
一而等畫似皆蛇足曷若龜惟
求洛之舊契原數以為兆綜九

章以考占以一見占五行以二
見占五事以三見占八政以四
見占五紀以五見占皇極以六
見占三德以七見占稽疑以八
見占庶徵以九見與隱占福極
蓋龜從洛出能知天道其自一

至九四十五畫見于龜背皆神明自然之拆文一一皆有吉凶可貞問故謂之卜非凡龜而皆有之非踵洛而能疊出者洛天出書龜非神龜卜非太卜或以三兆三體為占或以四時分四

體戊己居中以統為占或又立
五鄉分五行係之六神以枝兆
雷動為占或又分體色墨拆為
占皆非實有卜兆遺書為金滕
所篇為太史所職如箕子所傳
禹疇時九章卽為龜卜全書之實

據記以麟鳳龜龍為四靈非聖
王在上不為畢至洛之神龜河
之龍馬止一出于羲禹時知龍
馬特異于凡馬則知神龜更異
于靈龜龜有十類首神次靈禮
之所登而卜者亦靈龜耳非神

龜也禮三正曰天子龜一尺二寸諸侯一尺大夫八寸士六寸龜千歲尺有二寸六寸以上必五百餘歲非此不靈不靈何卜今乃日徵靈于不滿六寸所在而是之龜以致不勝剗剔焚灼

之衆恐龜生日蹙而去龜占爲
益遠也夫書卽神龜原拆範卽
神禹卜法求洛龜之舊稽禹疇
之卜因數成變因變考占因占
設教因事示戒卽未知明道先
生在當時欲如何爲著竭蹶今

愚追求前哲未必其當與否然
卦以兩畫成于八疇以兩畫成
于九卦之六十有四以八乘之為
五百一十二疇數旣符卦數著
卦一揲盡于六十四龜疇一灼
盡于八其六十四卜法卽同揲

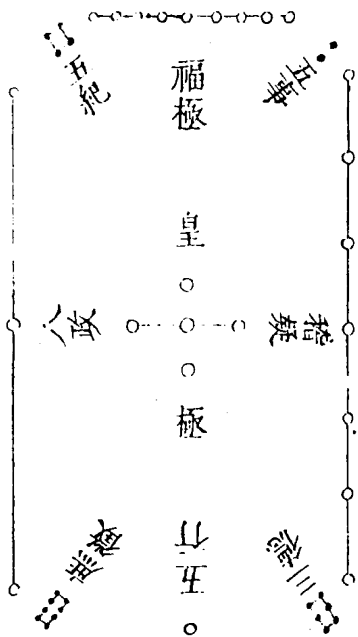
法且一六兆雨二七兆霽三八
兆蒙四九兆繹五兆克又一一
確實畧無影響疑似使人難曉
庶幾著龜竝存而爲吉凶與民
同患之一助若謂遂能成明道
先生之志又謂或可妄補九峰

皇極釋教未備之遺此則非謬
妄之敢與知矣故以俟潛心義
禹神明箕子之學之君子

萬曆丙午冬十一月至日戊子
毘陵錢一本識

無錫邵承范書

大禹則洛書以作範圍

周書洪範

惟十有三祀、王訪于箕子、王乃言曰、嗚呼、箕子、惟天陰騭下民、相協厥居、我不知其彝倫攸叙、箕子乃言曰、我聞在昔、鯀陟洪水、汨陳其五行、帝乃震怒、不畀洪範、九疇、彝倫攸斁、鯀則殛死、禹乃嗣興、天乃錫禹洪範、九疇、彝倫攸叙、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、

一五行、一曰水、二曰火、三曰木、四曰金、五曰土、水曰
潤、下火曰炎、上木曰曲、直金曰從、革土爰稼、穡穡潤下
作馘、炎上作若、曲直作酸、從革作辛、稼穡作甘

二五事、一曰貌、二曰言、三曰視、四曰聽、五曰思、貌曰
恭、言曰從、視曰明、聽曰聰、思曰睿、恭作肅、從作乂、明
作哲、聰作謀、睿作聖

三八政、一曰食、二曰貨、三曰祀、四曰司空、五曰司徒、
六曰司寇、七曰賓、八曰師

四五紀、一曰歲、二曰月、三曰日、四曰星辰、五曰曆數

五皇極、皇建其有極、歛時五福、用敷錫厥庶民、惟時
厥庶民、于汝極、錫汝保極、凡厥庶民、無有淫朋、人無
有比德、惟皇作極、凡厥庶民、有猷有爲、有守、汝則念
之不協于極、不惟于咎、皇則受之、而康而色、曰予攸
好德、汝則錫之福、時人斯其惟皇之極、無虐笑、獨而
畏高明、人之有能有爲、使在行而邦其昌、凡厥正
人、既富方穀、汝弗能使有好于而家、時人斯其辜、于
其無好德、汝雖錫之福、其作汝用咎、無偏無陂、遵王
之義、無有作好、遵王之道、無有作惡、遵王之路、無偏

無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道
正直會其有極歸其有極曰皇極之敷言是彝是訓
于帝其訓凡厥庶民極之敷言是訓是行以迓天子
之光曰天子作民父母以爲天下王、

六三德、一曰正直、二曰剛克、三曰柔克、平康正直、疆
鳴友剛克、變友柔克、沉潛剛克、高明柔克、惟辟作福、
惟辟作威、惟辟玉食、臣無有作福作威玉食、臣之有
作福作威玉食、其害于而家、凶于而國、人用側頗僻、
民用僭忒、

七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰蒙曰
驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒立時人作
卜筮三人占則從二人之言汝則有大疑謀及乃心
謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿
士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉汝
則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮從
汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆
作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用作凶

八庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風曰時五者來備各

以其叙庶草蕃庶一極備凶一極無凶曰休徵曰肅
時雨若曰又時暘若曰晷時燠若曰謀時寒若曰聖
時風若曰咎徵曰狂恒雨若曰僭恒暘若曰豫恒燠
若曰急恒寒若曰蒙恒風若曰王省惟歲卿士惟月
師尹惟日歲月日時無易百穀用成又用明俊民用
章家用平康日月歲時既易百穀用不成又用昏不
明俊民用微家用不寧庶民惟星星有好風星有好
雨日月之行則有冬有夏月之從星則以風雨

九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰

考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

張子曰九疇次序民資以生莫先天材故首五行君天下必先正己故次五事己正然後邦得而治故次八政政不時舉必昏故次五紀五紀明然後時措得中故次建皇極求大中不可不知權故次三德權必有疑故次稽疑可徵然後疑決故次庶徵福極徵然後可不勞而治故次九以嚮勸終五爲數中故皇極處之權過中而合義者也故三德

處六、朱子曰、洪範皆以天道人事參伍言之、五行最急、故第一、五事又次之、故第二、身既修、可推之于政、故八政次之、政既成、又驗之于天道、故五紀次之、繼之以皇極、居五、蓋能推五行、正五事、用八政、修五紀、乃可以建極也、六三德、乃是權衡此皇極者也、德既修矣、稽疑庶徵、繼之、著其驗也、又繼之以福極、則善惡之效、至是不可加矣、

衍法

以五色靈龜六寸以上者九以其腹甲圓爲子陽面
鋟自一至九之數以當龜坼陰而空白信手爲豹當
火灼之法視所見之數當龜兆以一見占五行凡九章
二見占五事凡三十三章三見占八政凡八十四章四見占五
紀凡一百二十六章五見占皇極凡一百二十六章六見占三德凡
十四章七見占稽疑凡三十三章八見占庶徵凡九章九見九
隱占福極凡二章共五百一十二章適合大衍八卦變
五百一十二卦如朱子啓蒙八畫之上各生一奇一

偶為九畫者之數。經卦有六十四，入之則五百一十二。

初變十六，以內宮之十六，交外宮之十，以爻計之。總

虛實之數為四千六百零八。又合閏歲周天三百八

十四日，四千六百零八時之數。六十四乘六十四，盡

百十二，合四千九十六，亦四千六百零八。張行成曰：

周易用六十四卦，八而八之也。經世用五百十二卦，

象後以八求卦，以六求爻，故其變至于五百一十二

者，八卦每卦變六十四卦也。蓋天地自然之妙原

如此。代之以圭。疇每章九位，當九時，四章當三日。一章起子至申，二

章起酉至巳，三章

起午至寅四章起卯至亥月以三十日爲盈四百八十章當三百

六十日十二月之盈數曆法六盈六虛凡三百五十四日餘六日七盈五虛凡三百五十五日餘五日三十二章當二十四日合五餘則二十九日合六餘則三十日爲閏月之數五百一十二章所當總符三百八十四爻之易數二分之自初一章至五紀終章凡二百五十五章當陽至之分自建一章至庶徵終章凡二百五十五章當陰至之分福極兩章作餘分遇閏無餘不遇閏每年約餘四十章每月約餘三章作

閏分

曆法二日百刻九十六刻爲正四刻爲閏每三

氣閏

四爻冬至起初一章初正子之宮夏至起建一章五

正午之宮並非強合

卦畫陰陽平分是爲乾坤成列之大義疇畫陽饒陰
之以陽統陰皇極居中又統陰陽以爲君宰是爲人
道首出之大義而造化貴陽聖人扶陽之至意昭然
在目未嘗不與卦圖卦序相爲表裏

貞衍

易曰君子所居而安者易之序也

輓之序亦然

所樂而玩

者爻之辭也

衍之辭亦然

是故君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

孔子問漆雕憑曰子事臧文仲武仲及孺子容此三

大夫孰賢曰臧氏家有守龜焉名曰蔡文仲三年而

爲一兆武仲三年而爲二兆孺子容三年而爲三兆

憑從此之見若問三人之賢與不賢所未敢識也孔

子曰君子哉漆雕氏之子其言人之美也隱而顯言

人之過也微而著智而不能及明而不能見孰克如

此

車起泰書云符堅建元十二年高陵縣民穿井得
大龜三反人寸背文負八卦古字

汙法

五行金
五事聽
八政○
五紀歲
皇極德
三德剛
稽疑驛
庶徵寒
福極終

木
視
師
月
庶微
柔
蒙悔
燠
弱
火
言
賓
日
稽疑
剛
暘
好

水
貌
震
德
柔
雨
雨
惡

土
思
司
曆
皇極
庚
克
風

金
聽
壘
辰
五紀
柔
驛
寒

木
視
祀
日
八政
剛
蒙貞
燠
富

火
言
貨
月
事
柔
齊
暘
壽

水
貌
食
歲
五行
剛
雨
雨
壽

百姓與能

命龜古有卜筮肇自皇犧通志成務以斷人疑惟此
疇衍原本洛龜今古龜靈神莫尚茲某年月日某爲
某事徬徨兩岐敬敢貞卜惟神明決之

宿	辰	卦	爻	干
<small>望</small>	<small>湯</small>	<small>離</small>	<small>午</small>	<small>庚</small>
<small>牛</small>	<small>龍</small>	<small>艮</small>	<small>寅</small>	<small>乙</small>
<small>鼎</small>	<small>泰</small>	<small>兌</small>	<small>酉</small>	<small>丙</small>
<small>牛</small>	<small>龍</small>	<small>乾</small>	<small>亥</small>	<small>癸</small>
<small>紫微</small>	<small>中</small>	<small>中</small>	<small>辰</small>	<small>戊</small>
<small>牛</small>	<small>龍</small>	<small>巽</small>	<small>巳</small>	<small>辛</small>
<small>房心</small>	<small>太</small>	<small>震</small>	<small>卯</small>	<small>甲</small>
<small>牛</small>	<small>龍</small>	<small>坤</small>	<small>申</small>	<small>丁</small>
<small>虛危</small>	<small>喜</small>	<small>坎</small>	<small>子</small>	<small>壬</small>

行法

四

野方色州方音律氣天

揚南紫周前絲贊暑化炎

兖東白吳燕後匏匏大焜大焜焜焜

梁西赤趙右金南曾焜化吳

雍毘白齊衛後石石無時無時

豫中黃中今河中中宮

徐東南綠楚鄭左前木木

青東碧宋左竹竹夾鍾

荆霽黑秦晉右前工工

冀北白齊後革革黃鍾

行法

玄大職九人風八服九體族澤鎮

衡 雲 高 穎 藩 景 極 開民

一 疾 條 鎮 面 曾 疾 臣妾

一 嶽 弦 祖 額 吏 聞 失志 婚婦

一 霍 揚 父 有 蠻 不周 上祿 商質

一 華 會 身 腹 衛 中祿 百七

一 備 且 子 腰 采 清 下祿 敷救

五

一 汧 鼎 孫 股 男 明庶 進入 慶衡

一 岱 大野 曾 躬 旬 涼 平人 困圃

一 恒 歸 玄 足 侯 廣 下人 震

皇極五呈宿度四時歲陽經世應舍

終始	一合	四應	膽	上章	夏至	坤宮	太白	四
終始	二合	二應	肉	應家	立春	震宮	歲	三
終始	三合	二應	脾	素兆	秋分	艮宮	熒	一
終始	四合	一應	心	照陽	立冬	巽宮	辰	五
中				陰非			填	十
中	六合	九應	骨	重九	竟	離宮	杏	二
終始	七合	八應	腎	闕	春分	坤宮	歲	三
終始	八合	七應	血	強圍	立秋	艮宮	熒	一
終始	九合	六應	髓	元氣	冬至	震宮	辰	五

九命九

天 (天以) (九命)

地 (地以) (八命)

天 (天以) (七命)

地 (地以) (六命)

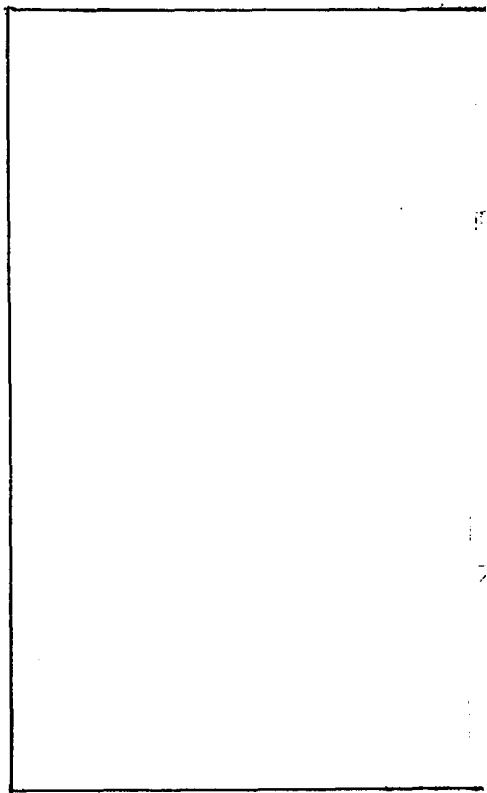
天 (天以) (五命)

地 (地以) (四命)

天 (天以) (三命)

地 (地以) (二命)

天 (天以) (一命)

範衍卷之一

五行疇

凡九章備八十二變太玄阜
愆之義俱已盡乎九章中

初一

河洛之匯、太極之系、分二分五、惟一之遞、彝倫惟繫

壽齡根柢、元吉

匯乎罪切音與賄同胡對切音與會
同系胡計切遞特計切繫古詣切音

與計同柢都計切花榮之根曰蒂木之根曰柢
通作氏蔡氏曰五行不言州無適而非州也

疇以初一爲五行、非指一以該五、謂九疇第一之

用、莫先于五行、在天則五象流行、在地則五行流

行、往來行于天地之間而不窮也、是疇一首見以

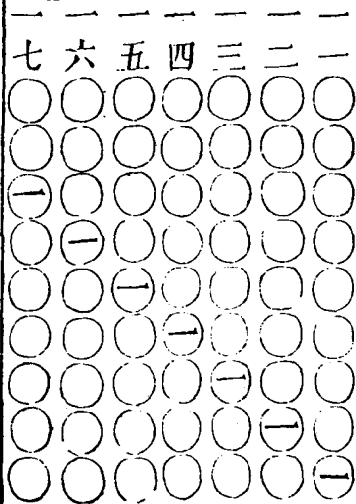
卦位言象河洛交滙之源以龜圻言其兆水爲天
一所生之始以一言乃數之全體又卽太極爲始
之始夫太極分而爲陰陽陰陽變合而生水火木
金土爲五行分二分五皆原于一圖以一方布書
以一圓布惟一之遞也馬圖龜書皆出于水水五
行之始水治則治水亂則亂數叙率是焉由彝倫
維繫也天地間萬物皆得水方生水包五行无水
是先无根柢无由以生肇壽齡之根柢也占首得
之是爲元吉總虛實以考古每章九爻五行九章

已如太玄皇極之盡于八十一變。或以隱見互開。或以虛實互考。俱无不通。周禮凡卜辨龜之上下。左右陰陽以授命。龜者而認相之上仰者五以上之象。下俯者五以下之象。左左倪三八之象。右右倪四九之象。陰後彘一六之象。又二四六八之象。陽前彘二七之象。又一三五七九之象。全氏曰卜師掌開龜之四兆。亥月開壬。子月開癸。丑月朔後開壬。望後開癸。是爲方兆。爲一六與五之象。寅月開甲。卯月開乙。辰月朔後開甲。望後開乙。是爲功。

兆爲三八與五之象、巳月開丙、午月開丁、未月朔
後開丙、望後開丁是爲義兆、爲二七與五之象、申
月開庚、酉月開辛、戌月朔後開庚、望後開辛是爲
弓兆、爲四九與五之象、四時金同、神而明之、皆存
乎人、或問圖書、一常居下、其旨可得詳歟、萬以忠
曰、天地之化、直闢在南、享翁在北、群彙之生、敷華
在上、根莖在下、人心之理、應感在前、歸藏、在背、故
天之用地也、必下水之胎人也、必深、神之媾精也
必伏、幾之先物也、必沉、生生之至理也、所以圖書

五十五數順逆皆生于一、而一常居所六十四卦三百八十四爻皆根于乾初初乃勿用而潛乾之初圖之一、蓋造化之玄樞、羣生之根柢、人心之寂體也、使浮而上焉、則勿用者用、勿用者用、則天失其根、物搖其精、散爲彊陽、溢爲游魂、數亂其位、无以神變化、而行鬼神、卦失其序、无以定吉凶、而成大業、氣之和、沴民之死生、事之理亂、物之妖祥、皆于是乎在、是以聖人重焉、洗心藏密、藏于此也、極深研幾、研于此也、艮止其所、止于此也、平旦之息

息于此也、此乾所以貴无首、而坤後得也、信乎易道之要宗、千聖之歸宿矣、

極
玄

原
中
一
水

潛

周
二
火

守
三
木

信
四
金

自
五
土

少
六
水

蒙
六
水

閑
六
水

閑
七
火

上
七
火

上
七
火

上
七
火

一八

須
干八木

一九

應
兌九金

章初二

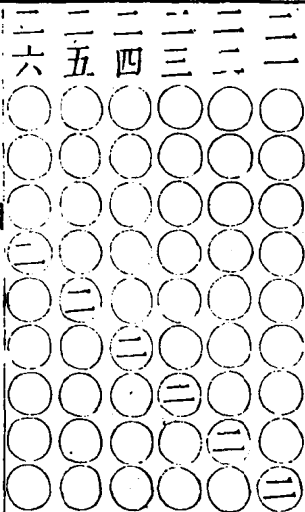

一氣降升以南辰偵秉坤之精貞離之明辟災以請

史記龜八、一北斗龜、二南辰龜、三五星龜、四八風龜、
五二十八宿龜、六日月龜、七九州龜、八王龜、偵、刃、成、
切、請、音、精、駁、請、木、鳥、能、辟、火、災、通、作、交、精、白、虎、通、火、
化、也、陽、氣、用、事、萬、物、變、化、亦、言、受、物、入、中、皆、毀、壞、也、
皇、極、內、篇、五、行、在、天、則、為、五、氣、雨、暘、燠、寒、風、也、在、地、
則、為、五、質、水、火、木、金、土、也、天、之、五、氣、雨、暘、質、也、地、之、
五、質、水、火、氣、也、天、交、于、地、而、雨、暘、為、質、地、交、于、天、而、
水、火、為、氣、二、變、而、三、不、變、者、二、得、陰、陽、之、正、而、三、得、
陰、陽、之、
雜、也、

數始于一，一一爲二，二分于一，一氣分而爲陰陽。一氣升降而爲水火也。一爲陽，陽不自降，交于陰之升而後降，降卽水成。故一居于坤中，爲坎水，爲陽精。二爲陰，陰不自升，交于陽之降而後升，升卽火成。故二居于乾中，爲離火，爲陰精。坎內陽外陰，以陽爲主，離內陰外陽，以陰爲主。坎本坤陰，得乾陽以爲精。離本乾陽，得坤陰以爲精。陰陽之精，互藏其宅也。是疇二見一隱，卽火升水降，龜兆曰霽。以南辰偵之象，但有升无降，火必亢旱燥烈而爲

災駁鯖水鳥能辟火災升卽火而淫卽水水火兩
 物對待陰陽一氣流行原來會合冲和是爲辟災
 以鵲之象占

極成
 玄軼美一不

冲

差二火

振

童三木

祈

增四金

常

銳五土

柔

達六水

三七

易交七火

二八

親火八木

二九

華九金

初三

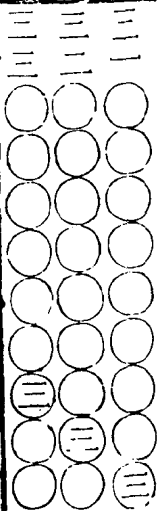
帝出乎震萬物出乎震東龜之聲雉之信亨

震許

通作爨龜凡裂皆為聲周禮龜人掌六龜之屬三龜曰靈地龜曰靈木龜曰靈果西龜曰靈南龜曰靈北龜曰若各以其方之色與其體辨之雉右候切洪範五行傳雉最聽察先雷聞聲兩雅雉取介之禽應義氣十一月雷在地中雉先知而鳴說文雉鳴也雷始動雉鳴而雉其頸雉以頸扣勾也非特鳴而已白虎通木觸也陽氣動躍觸地而出淮南子以三參物物以三成

五行一二之後有三、天地間有一便有二、纔有一
二、便有三、二者一之交、一與二交而三生也、一降
二升、合而成三、位之于東、震動之象、一植于二下、
蟠爲根、三出于二上、挺爲幹、散爲枝、木生出地、于
龜爲東、于兆爲蒙之象、帝三才主宰、分則三、合則
一、單以一言、孤陽不生、單以二言、孤陰不成、至三
而一二會合、生成乃見、故曰帝出乎震、記曰人者
天地之心、深于帝出之旨、物物俱化、生于水火既
交、一二成三之後、故又曰萬物出乎震、月令正月

雉震响、候雷也、雷在地中、雉性精剛、故獨知之、人
 有雉、雉先知之信、于震亨占義、思過半矣、朱子詩、
 忽然夜半一聲雷、萬戶千門次第開、若識无中含
 有象、許君親見、伏羲來、夜半之雷、一以含三、三從
 一出、在易則起于坎淵之底、動于坎險之中、是爲
 乾坤列後、首出之屯雷、

極見
 從一水

從二火

從三木

三四

三五

三六

三七

三八

三九

初四

氣叶東南兆以繹行庚庚大橫匪其為兵吉

庚古行切橫戶

自切白虎通金禁也秋氣剛嚴能禁制也或曰乾坤艮巽皆土位也

交

格四金

育

夷五土

壯

樂六水

興

爭七火

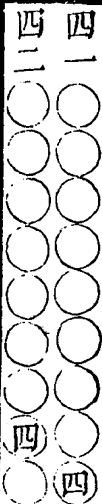
欣

務八木

舒

事九金

四于卦為巽于五行為金于龜兆為繹由一至四
 一三為四二二亦四四象既備四時以行春生秋
 成象萬物庚庚而有實也大橫東西南北縱橫无
 不相當也金于四時為收氣為肅殺匪其為兵說
 言乎兌惟以兆四時之和豈惟一人不為兵能使
 天下皆不為兵如邵子所謂人心不生事天下自
 无兵故占吉也

極比
 玄地更一水

斷開
 二火

四三

四四

四五

四六

四七

四八

四九

初五

圖書之中宅曰黃宮，圻无懜克有躬，元吉。

圻，正格切。本作圻，懜。

彊	斂	錫	觀	盈	密	卓	衆	益	裝	公	毅	管
九	八	七	七	六	六	五	五	四	四	三	三	三
金	木	火	火	水	水	土	土	金	金	木	木	木

莫和切，白虎通上，吐也。能吐生萬物也。皇極內篇中
者，天下之大本，自一而九，自九而一，雖歷萬變而
五常中焉。一二三問，變
五也。九八七六歸五也。

天地之數不過于五，居于圖書之中，爲冲氣爲土，
行爲信德，四行皆得五而成，一得五成六爲水，故
曰天一生水，地六成之，二得五成七爲火，故曰地
二生火，天七成之，三得五成八爲木，故曰天三生
木，地八成之，四得五成九爲金，故曰地四生金，天
九成之，水火木金皆上之所生，皆五之所成，其實
一時俱生俱成，非先生後成，亦非先生水，次生火。

生木生金也。五數之中。黃中之色。人受天地之中。以生。天地之性。人爲貴。人造中爲貴。周禮。九國大。貞卜立君。卜大卦。則祇高作龜。犬祭祀。則祇高命。龜高卽龜。中心之直文。所謂太極。所以分左右陰陽。所謂中央土。卽洛書中五之謂。在人則道心全體之中也。堯授舜曰。允執厥中。舜授禹曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。人有是中人。不失其中人。皆可以爲堯舜。爲此。或曰。何以有人心道心之別。人固有二心乎。曰。圖書全體。心之象。

也。圖書之中，中之象也。中，道心也。人人之所同具，達之天下萬世，而爲天下古今人之所共由，不但以人言心，而合天下古今人之所共由言心。古語同由謂之道，同靈謂之心，是以謂之道心也。若但就各人言心，天下古今一有通達不去，則止是一人私己之心，而非天下古今公共之心，但可名爲人心，不得名爲道心矣。道心不局于形氣，人不易全，故曰微。人心局于形氣，既據叢爾之軀爲身，又據徑寸之中爲心，爾我藩籬，不勝睽異，而戕賊戈

予陷阱坑，塹災危亡滅之所自起。故曰危。出道卽
人出人，斯道精之一之，无入非道。斯謂無悞。立天
地之至中，成四時之大信，以幹萬事，以貞萬化。原
始要終，萬不爽一。斯謂克躬。其理難窺，其數可陳。
義圖肇卦，禹書成疇。卦以方列，疇以圓行。皆數也。
皆從中起也。羲禹不作圖書，榛塞五行，汨陳。至于
黃中潰亂，民信不立，而以言學亡其中，亡其實矣。
斯後世術家之數而已矣。朱子曰：夫心者，人之所
以主乎身者也。一而不二者也。爲主而不爲客者。

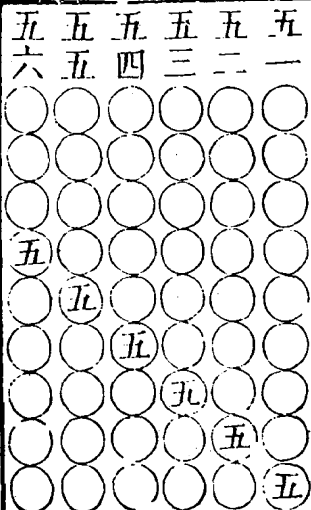
也。命物而不命于物者也。夫謂人心之危者，人欲之萌也。道心之微者，天理之與也。心則一也。以正不正而異其名耳。惟精惟一，則居其正而審其差者也。純其異而反其同者也。能如是，則信執其中，而无過不及之偏矣。非以道爲一心，人爲一心，而又有二心以精一之也。其答陳同甫區區鄙見，嘗竊以爲亘古亘今，只是一體。順之者成，逆之者敗。固非古之聖賢所能獨然，而後世之所謂英雄豪傑者，亦未有能舍此理而得有所建立，成就者也。

但○古○之○聖○賢○從○本○根○上○便○有○惟○精○惟○一○功○夫○所○以
能○執○其○中○徹○頭○徹○尾○无○不○盡○善○後○來○所○謂○英○雄○則
未○嘗○有○此○功○夫○但○在○利○欲○場○中○頭○出○頭○沒○其○資○美
者○乃○能○有○所○暗○合○而○隨○其○分○數○之○多○少○以○有○所○立
然○其○或○中○或○否○不○能○盡○善○則○一○而○已○來○論○所○謂○三
代○做○得○盡○漢○唐○做○不○盡○者○正○謂○此○也○然○但○論○其○盡
與○不○盡○而○不○論○其○所○以○盡○與○不○盡○卻○將○聖○人○事○業
去○就○利○欲○場○中○比○金○較○量○見○有○仿○佛○相○似○便○謂○聖
人○樣○子○不○過○如○此○則○所○謂○毫○釐○之○差○千○里○之○謬○者

其在此矣

皇極內篇耳目口鼻手足之用皆五也或曰支指五矣耳目口鼻何有焉曰耳

聽五聲目辨五色口嘗五味鼻別五臭不具于此何有于彼手足以形用耳目口鼻以神用形用者易知而神用者難識也

極
性
一
水

燠
二
火

燠
三
木

法
四
金

應
五
土

伏
六
水

五七

過七火

五八

疑八木

五九

寡九金

初六

雲行雨施，品物流形。雲行雨施，天下平。人躋紫冥，形

經切，冥，莫深切，玄冥，水神，青冥，紫冥，天也。爾雅，水，準也。準，平物也。朱子曰，天數中于五，地數中于六，十干

實五行也。十二支實六氣也。

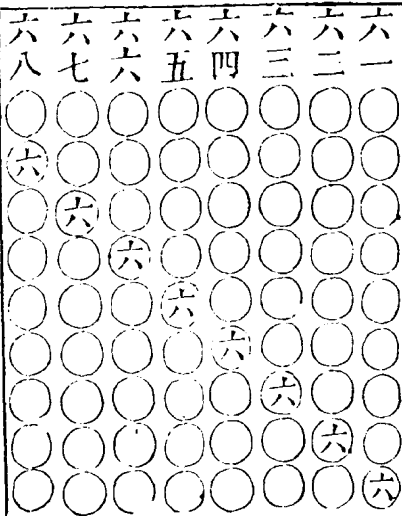
六于五行屬水，于八卦屬乾，一在下為原，為水行

地中之象，六在上為委，為雨行天上之象，一六既

備六者地氣升爲雲、一者天氣降爲雨、凡物各有萬卽同爲一物、又各有其品、凡物之生得雲雨行施方始成就得一箇形質、亦如水之流出無窮、故曰流形、人知天地合之爲雲雨、不知三才合之爲雲雨、故聖人作易、旣明統天之雲雨、而曰品物流形、又明御天之雲雨、而曰天下平、流形之雲雨、三才合一、天工聖澤、交流並澍、大一統之雲雨也、平天下之雲雨、天氣或不降、地氣或不升、聖人爲之參贊于其中、雲不時行、聖人御轉天來而爲之行。

雨不時施、聖人御轉天來而爲之施、其于天地所
生之民物、漸之漬之、浸之灌之、溢爲湛、恩浹爲濺、
澤大明、終始人道首出之雲雨也、有家者得之以
雲雨其家、而家齊、有國者得之以雲雨其國、而國
治、有天下者得之以雲雨天下、而天下平、大小貴
賤殊等、其分量一也、此人道所以爲大、而曰參三
才、靈萬物、與天爲配、直躋至天也、不然、物惟待命
于統天之雲雨、而天下之爲稿苗者、不可勝言已、
自古平寧日少、亂亡日多、皆以人不首出之故、天

曷故哉

極
坤
論
一
六

亥
文
虛
禮
昧
迷
損
唐
用
常
御
度
翁
承

二
火
木
三
四
五
六
七
八
木

六九(六)

遼
昆九金

初七

火麗于空，天下大豐。君子有融燁天之中，大吉。

火无形，麗物以成形。火元體，因物以爲體。麗物之火，光發外炎，有形體之火，地火也。麗空之火，四時默運，无形體之火，天火也。二生火爲地陰，以質具。七成火爲天陽，以氣行。火麗于空之象，七成數。又天位，火氣行天而物物爲之長養，物物皆有之以爲利。天下大豐之象，惟君子善體火行，不失其明。

其豐更大。又君子有融，大明中天之象。小人固不足，以考此占也。晉孫登語嵇康：火生而有光，而不用其光；人生而有才，而不用其才；用光在乎得薪，所以保其耀；用才在乎識真，所以全其年。方思善夜行燭，床燭之明也；薪之屬也。至其所以明者，火之傳也；薪有時而窮，燭有時而跋，而火之真體則無時而不傳也。君子之有融者，此。

七一

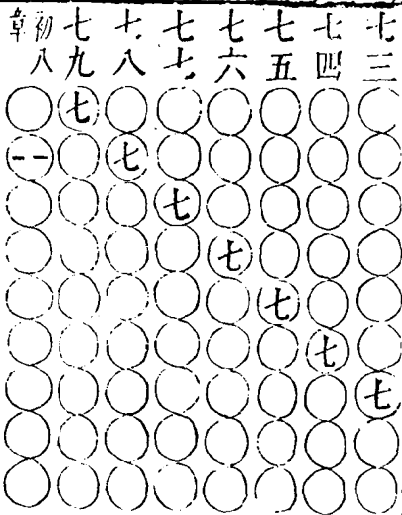

極
退
玄
思
懼
減
一
水

七二

陰
一
火

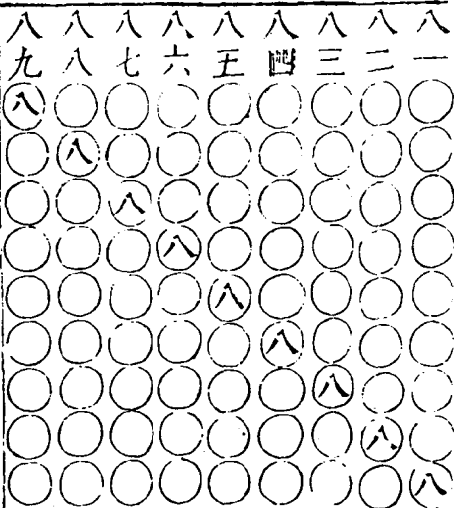
鄧林有虞、斧斤時入、干雲拂日、八黃陰及、麟游鳳集、

除 守 三 木
弱 翁 四 金
疾 粟 五 土
號 積 六 水
分 餅 七 火
訟 疑 八 木
收 視 九 金

吉亨

藥奏八切
今作集

三生木爲本，八成木爲末，鄧林木數也。有虞得所養也，惟斧斤之入，不以其時，遂无以成用于天下。以時斧斤，材木何可勝用，干雲極其高，拂日極其大，八黃之及，極其蔭之遠。子華子曰：丘陵成而穴者安矣，大水深淵成而魚鱉安矣，松栢茂而塗之人已蔭矣。古以五靈配五方，鳳火，麟土，木官修而鳳至，火官修而麟至，入木于火爲生，于土爲克，是爲麟游鳳至，而占吉亨。

玄極

祿

實

沈

一

水

實

內

二

火

危

夫

三

木

堅

晦

四

金

報

壘

五

土

止

割

七

火

戎

止

八

木

結

堅

九

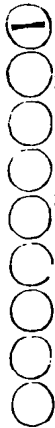
金

堅

九

金

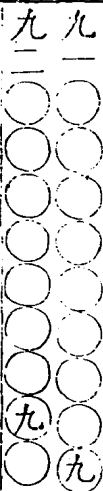
章初九

聚于獨，无身之貞，散于衆，庶物首出，天下大說。貞，紅无身之頭，見抱朴子，又魏志，公孫淵時，襄平比市生肉，長圍各數尺，有頭，目，口，豕，無手足，而動搖，占曰：有形不成，無體無聲，其國滅。

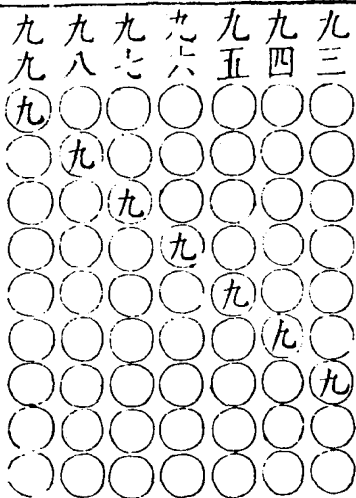
四生金，爲卅九成金，爲財賄，爲貨貝，財賄貨貝，天下之公利，以散于天下，爲公，爲義，聚于一人，爲私，爲利，數原于一，究于九，爲散，約而入，由八至一，爲聚，諸侯曰：何以利吾國？聚于國矣。大夫曰：何以利吾家？聚于家矣。士庶人曰：何以利吾身？聚于身矣。

一人專百人散，一家實四野虛，一肢肥全體瘠，此在士庶人，猶不啻象无身之頭，而况其有天下國家者，有天下者以天下爲一身，有國家者以國家爲一身，故自古天子惟藏之于四海之內，諸侯惟藏之于境內，宗廟社稷萬年長守，皆此九下皆虛，惟九要終是爲散財得民庶物，首出天下大說之象。

極養
成木

遇
闕二火

勝三木
 囚四金
 壬五土
 固六水
 將六水
 離七火
 墮八木
 勤八木
 終九金
 養九金

範衍卷一終

範衍卷之二

五事疇

凡三十
六章

敬一
章

匪輜匪輶匪輕匪軒不出戶庭无咎不出門庭凶

輜輶

而切輶蒲明切重曰輜輕曰輶輶支義切車前重輶許斤以音與欣同車後輶馬援傳居前不能令人輕居後不能

令人輶

疇以次二爲五事二爲五事全體之用但以初與

二言事初水二火水爲精爲濕火爲氣爲燥人物

之生精與氣耳精濕而氣燥精實而氣虛精沉而

氣浮故精爲貌而氣爲言初坎輪爲車二列初前
如尸有庭威儀容貌任重之車輿口舌言語閑身
之戶庭也初奇二偶初居二內以奇統偶首以一
敬提躬有威可畏有儀可像容止可觀進退可度
非人之所能重非人之所能輕非人之所可前非
人之所可後與二以近相宗惟威儀是力匪口舌
是務極其慎密象戶庭亦不輕出輕浮易誕之過
于是乎善補其或火以水克門庭當出而不出則
又爲凶全氏曰卜主五行相生凡克伐者爲雜亂

故謂之違然五行各隨所見各審所宜一坵一壘
得其配則皆吉也

敬二

天之明天之聰木之杪山之變螟蟻蟲孽稜于躬大
吉變祖紅切。蟻于權切。稜丑紅切。五行傳視之不明。時則有羸蟲之孽。若螟蟻之類。皆語天明无目。天聰無耳。淮介蟲之孽。若蜚。蟻之類。皆語天明无目。天聰無耳。淮
有于人心以天下之目。覺以天下之耳。聽。鄧子。天下
目爲目。謂之明。四目。天下耳爲耳。謂之達。四聽。慈。湖
人以目逐物爲見。以耳逐物爲聞。謂之分。明不知。乃
太下分。明。韓非子。寄于天聰。以聽。乘于天明。以視。
釋名。視是也。察是非也。聽靜也。靜然後所聞審也。

五事皆以五思爲中主。然以一二合而原始則原

始無失、八、九合而要終、則要終有得、八、九又乙庚相合之爻、以一人爲人、匪人之謂也、而通天下之人爲其人、方始是人、以一人之目爲目、以一人之耳爲耳、匪聰明之謂也、而用天下之目爲其目、不自作其明、是謂天明、用天下之耳爲其耳、不自作其聰、是謂天聰、八、九要終、天聰、天明之象、陰不窮、八、陽不窮、九、八、九陰陽之窮、九、加八上、又如緣木之杪、陟山之巖、古人處已、愈高則畏下、滋甚、雖天明爲明、天聰爲聰、而唯恐下顛、唯恐下勝、不勝不

聰不明之憂。曹聰明作元后，元后作民父母，皆此故。占大吉，方希直曰：賢人君子之用心也。遠而期望也，大常自見其不足，而不見其有餘，常恐已闕之不聞，而不敢忽人言之爲不可也。顧叔時曰：吾始以爲聖人天聰天明，无所事聞見，而今看來，惟是聖人心愈下愈細，愈不敢自用耳。

敬三章

括囊不下，佩纒獨豹，馭鷗合栖，金翽吉。囊，奴當切。佩，帶。

獨，教馬也。馭，馭也。馭，九言。馭，鷗，鷗猶臚，言其目睛交也。上林賦：交精旋目，栖先稽切。

二言三視以近相生无主有主言之從义非必有
言之謂也當言而言不當言而不言皆义也二居
三下括囊之象三二相近常目在之視不下帶之
象二无舌而謹言三旋目以及視二謹而三合爲
旋三旋而二金爲謹從义作哲之占莫著明于此
故吉

敬四章

密巖至臨山高澤深无咎長喙豎頸匪育匪瘖貞凶

巖巖同古以巖石判病故有所諷刺而救其失者謂
之巖故曰美疾不知惡石象許巖以獸也曠式佳切

音與審同。牛有豎瞳，无漢瞳，見一物輒長大。
造天喉童子得制之，盲眉，唐切，瘡於金切。

七言八視以近相得縱橫之而爲十五无主有主
七以陽有密于八不惜苦只八以陰有至于七惟
人是視是從如是則人己交修彼此相成八于卦
爲艮若增其高七于卦爲兌若益其深皆善補過
不然七下八上以柔乘剛七獸其喙而加長八牛
其瞳而上豎匪盲而實盲匪瘡而實瘡故爲貞凶
之象占

敬五

目前耳卻、或尙、或鑰、守官有窓、滋其柶、鑿、貞吝、約、卻、去
本作却尙、古營切、鑿、以灼切、窓、苦各切、本作恪、柶、而
悅切、刻木端、所以入鑿、語、方柶圓鑿、雖公輸不能強

入、

三視四聽、耳目相須爲用者也、三木四金、近不相
得、无五爲主、三震四巽、三陽長于下、四陰消于上、
消長異趣、如日視而耳不爲聽、三或爲之前、四且
爲之卻、三或爲之扃、四又爲之鑰也、如是、即使各
敬其官、視固稱明、而聰或不足、耳固稱聰、而明或
不足、滋若柶鑿之不相入、以耳目言、則偏廢不謂

之全、以倫理言、則偏數、不謂之叙、雖貞亦吝之占也。

數六
草

既繩以弦、載佩以韋、滿室滿堂、玉琢金鏤、无咎、韋、于

媽、于

鐘、都、回、以、韓、子、西、門、豹、性、急、原、韋、以、自、緩、董、安、于、心、

緩、佩、弦、以、自、急、管、子、言、于、室、滿、于、室、言、于、堂、滿、于、堂、

六、七、无、五、爲、上、水、火、未、濟、而、以、剛、柔、合、德、未、濟、可、
望、其、濟、六、純、曲、之、體、而、以、七、爲、繩、不、失、其、直、七、猛、
烈、之、體、而、以、六、爲、佩、加、之、詳、緩、如、是、以、言、取、七、匪、
智、不、充、其、辨、而、失、之、于、宰、予、以、容、取、六、匪、行、不、勝、

其貌而失之于子羽是爲貌恭言從胥无所失而
善補過之吉占

敬七
章

尊選紛挐音節噉如充豫踟躅熊羆前居尤咎噉初

選徒合切、挐女居切、噉古了切、玉石之白、又音節、明
充以周切、通作適、非首、總、豫、羊、如、以、如、鹿、多、疑、居、山
中、開、登、每、豫、登、木、矣、又、夕、下、須、史、又、復、上、脚、陳、知、切、
躡、直、魚、切、熊、回、步、以、行、山、中、數、千、里、悉、有、跬、伏、之、所、
虎、出、百、里、外、則、達、所、出、道、路、惟、能、出、而、不、迷、故、開、道、
者、首、熊、以、出、羆、似、熊、而、更、猛、或、曰、熊、牡、羆、牝、蓋、鳥、之、
類、雄、鶩、于、類、獸、之、類、牝、猛、
于、牡、故、羆、尤、插、于、熊、云、

四聽五思五主四從以四言耳有紛選而上承五

剛中自變，如聽之審也。以五言，心有猶豫，而五字
四承，態巖居前，一无所迷疑，无不決思，无不通也。
如是而不聰不睿之過，皆善補故，无咎。

敬八
章

小心恭人，跖天踏地，當高厚中，黃芝發德，白鵲銜贄。
金稱上端。跖，玉切，踏，資，昔切，蒲岳賦。
跖，高天，踏，地，德，徐辭切。

五十六水，不稱相保，五戊六癸，又爲相合。五惴惴
小心，以六在前，謂天蓋高，不敢不跖。六溫溫，其恭
以乘五上，謂地蓋厚，不敢不踏。天數中于五，地數

中下六地從天而用五天從地而用六氣以六變
候以五易天以六節地以五制司天氣者六期爲
備終地紀者五歲爲周五六者天地之中數五主
六從六合五秀是爲金稱上瑞之象占

敬九

蘭蕙惟鳳鵠鵠惟伍足必步日日常在武貞吉蘭蕙俱香

草揚于蹠蕙鳳踐蘭庶鵠五歷以綬草一曰綬鳥詩
防有鵠巢卯有吉鵠鵠善相天而吐綬鵠善相地而
累巢單襄公君子目以正體足以從之今晉侯視遠
而足高目不在體而足不步目目體不相從何以能
久朱子曰知行常相須如目無足不行足無目不見
論先後知爲先論輕重行爲重又曰如人行路不見

便如
何行

一三水木相生、无主有主、一在下、衣冠之正、不啻
蘭蕙之爲芳也、三在上、瞻視之尊、不啻鵠鷗之善
相也、一以生三、三以函一、又不啻足目之相從、皆
恭肅明哲之貞符、故占吉、

敬十

龕爲戡、耽爲眈、西南互遷、或時魚、或時蟬、黑白无眚
龕戡、與口含切、耽、丁含切、音與湛同、耳大而垂也、眈
他甘切、音與南同、耳曼无輪郭也、淮南子、魚无耳而
聽、蟬无口而鳴、抱朴子、蟹无耳而善聞、蚓无口而揚
聲、五行志、言不從、則有白眚、白眚、聽不聰、則有黑眚

黑祥震澤長語成化中京師相傳有物如狸或如犬
條忽如風或傷人面嚙手足一夜數十發或東或西
時无定處一日上御朝忽驚擾兩班喧亂名曰黑管
時內臣汪直等用事立西廡廷臣多被戮辱內使或
權赫奕條忽南北往來
不測人以爲黑管之類

七九火金相克中无五思爲主七好言自口莠言
自口總不由衷而在成殺機如單襄公所稱三郟
之言郟伯犯郟叔誅郟季伐犯凌人誅誣人伐揜
人龕爲戡也九以七克益克于上雖耽然下垂亦
如曼无輪郭之耳耽爲聃也如是言何以稱又聽
何以稱聰西南互遷圖書三同二異一三五之位

不易七九之位易陽主進進極而變東北陽始生
之方則不動西南陽極盛之方則互遷七九參互
以取中也爲魚匪以耳而將无不聽爲蟬匪尚口
而將无不鳴遂可以補不又不聰之過而无黑白
之眚咎也。

敬十
一章

于晨有晨于昏有闇鬼蜮屬垣君子力反蛉窮以奔
關呼昆切閉門謀賊雨逼切一名水弩一名短狐一
名射工孫思邈云其蟲无目而利耳能聽聞人聲便
及口中毒射人說文似螿三足又云此蟲所在其雪
不積屬之欲切垣愚猿切反孚表切淮南子昌羊去

至頭而人弗集爲其來鈴窮也。昌羊今之昔音。鈴窮入耳之蟲則所去之害小而所來之患大也。

門者晨昏啟閉晨司晨啟昏司昏閉二居四下晨昏啟閉惟謹可謂无易由言矣而有屬垣之耳在四以雖同功陰火陰金不稱相得四不克降而受二多至察而伺二也任垣有屬晨昏惟謹稱從又矣屬垣之耳其可以語聰乎諺曰心不正伏墜聽防其屬于人謹也屬乎人之垣以微爲智以察爲明以陰中人爲鬼之怪爲蜮之妖人道何有君子力反圖書二四隨七九互遷二方含坤之章四亦

以巽而聰，已所不欲，勿施于人。寧人屬我，毋我屬人。若然，四雖不求聰，而蝕聰之害既遠。將作謀之聰，无愧于二之從，又之言，故有蛉窮遠奔之象占。

敬十
二章

有狐在澳，有蜂在檄，凶。大成畜，不雌伏。吉。

澳，於六切。檄，桑谷切。

雌，此移切。今作雌。

六八重陰，更出五外，以六，或无直躬而有媚行，伏于隈崖，以八，或無正視而有毒目，叢于林檄，凶。如之何，大成畜，圖書六八不易，稱得位，八成艮，六成

乾以八畜六以六生八既能屈乾之健受艮之止
又且運乾之健通艮之止是爲能雄飛而不徒雌
伏之象占

敬十

三章

前奔萬馬後激追電維糜與鷩參伍无眩盈闕貞禪

百事可善

電堂辣切追電秦良馬名糜怵皮切糜之爲言迷也鷩扶沸切音與費同亦作佛漢

人則笑唇蔽其目因爲人所擒禪時戰切善時戰切

三五同功以三克五五維思能驅萬馬前奔也三
正明首出追電後激也參之以三伍之以五三日

无蔽五思无迷以視必審以思必精木土相克而有得禮運和而後月生三五而盈三五而闕古語前三後五百事可舉是爲盈闕貞禪百事可善之吉占

喉舌有懷心腹則披嘔喻受之危苦貢之朝陽高岡

千載一時披擊羈以通作披嘔衣遇以和悅貌

五七相生合德之爻五以喉舌親七而嘔喻受之七以腹心親五而危苦貢之五惟七言是思而他

无思七、惟五、思是言、而他無言、言皆五之所思、思皆七之所言、五惟高岡之生、七惟朝陽之鳴、是爲明良會合、千載一時、世不常遇之象占。

敬十
五章

玉鉉霜繭利貞

鉉胡猷切、繭右典切、拾遺記、買嶠山有冰蠶、長七寸、黑色、有鱗角、霜雪覆

之、始成繭、其色五采、爲文錦、入水不濡、投火不燎、堯時海人獻此錦、以爲黼黻、後世乃染五色絲、製錦以儗之。

四屬聽、與六相重、幾于太柔、則廢、以金水相涵、如鼎耳加之玉鉉、无不舉之患矣、六屬貌、與四相重。

疑爲寒洩所侵以乾巽得合如水漸益以霜覆且成五采之文矣四六重陰元五爲主以其皆爲五中近爻上下相守貞然後固而匪貞不固是以利貞

敬十
六章

兩足春原寒行冬令莫觀靡言五正胥命貞吉

令力
政切

正之盛切五正詞若不正觀廢大
正壽收金正意莫本正后土土正

三四相生合而爲五无主有主一居四内不失其

恭恭作蕭蕭時雨若時雨而雨雨足春原也四居

外不失其聰聰作謀謀時寒若時寒而寒寒行
冬令也不待二言莫爲三觀合通五思如五正各
得其職胥相爲命之象故占貞吉

敬十

施壽薤蔓苓苦罷采二用成爻全疇離祉貞吉

施商
支切

資自資以資也計以音與營同蔓光敷以音
與萬同苓郎丁以采苓刺聽讀之詩一章采苓二章
若采

九六相生互爲十五无主有主六貌爲恭已无草
雜之爲亂九聽爲聰又非讒譖之所入九乾用六

此九變之陰而成八、六變之陽而成七、九且以
聰而兼明、六且以肅而兼入、有全疇俱離福祉之
象、故占貞吉。

敬十
入章

匪瓦伊玉、當不可去、匪薺伊芬、盡請借箸、无悔、當丁

主也、又底也、下卮無當、九底也、夫、丘陷切、著、遲、隔、切、

董于薺以冬、美芬以夏、成薺、成芬、之、甘、芬、成、苦、之、苦、

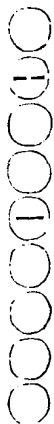
二五相生、二有言根于五中而出、是謂有當、若玉

卮而无當、固不如瓦器之无漏也、五主思、勿以二

而或忽、是謂能籌矧甘言反爲敗、苦言則惟藥也。

二以五思爲主五借二箸而籌言其所思思其所
言言卽其思思卽其言將无所失而致悔不待亾
也

敬十
九章

近不可遠不可明不可闇不可中有署甘露之醒神

筮之除吉

署常怒怒部署也官
舍曰署除遲倨坂

五八木土相克之爻在五近不可人無遠慮必有
近憂也遠不可忽近圖遠徒勞无功也在八明不
可至滯無魚至察無徒也闇不可有讒不見有賊

不知也、中有署五思爲八視之主、八木爲五土之
克也、以此明思、既如甘露之醒心、昏以此思、明又
如神筮之除眼膜、皆可知、睿可知、故占吉、

敬二
十草

平林瞿瞿、坂田无驚、四起四則、龍無蛇、互悔亡、瞿九

驚、視貌、驚、亡、遇切、互、胡誤切、論語撰堯步舜驟禹馳
揚、爲、德有優劣、故行時、決也、竟、豎容、容有四起、朝
廷之容、師師然、翼翼然、整以敬、祭祀之容、遂遂然、粥
粥然、敬以避、軍旅之容、漏然、肅然、固以猛、喪紀之容、
愀然、肅然、若不還、視有四則、朝廷之視、端若平、衡、祭
祀之視、視如有將、軍旅之視、固植、虎張、喪紀之視、不
若、若、若、蛇、乘、龍、見、左

傳襄公二十八年

範衍卷二

五事

十三

三六相生之爻相生則不患無主三陽位平林也
安常處順之時也而瞿瞿然如鷹隼之驚視六陰
位坂田也崎嶇嶢峒之處也而有直騁无亂驚如
是而容有四起視有四則三剛六柔三歲星爲龍
六玄武之宿爲蛇三六相生六不汙三悔何由致
故亡

歲二十
一章

逆予无劍違予惟𠩺邇英玲瓏天章藻揆吉无不利

劍居欠切𠩺波驗切玲瓏玉聲一曰
風聲揆舒贍切古詩摛藻揆天庭

四七火金相克然七丙四辛謂之丙辛得合合則自有虛中之中以爲之主恒言逆耳責難相知按劍予無樂乎爲君唯其言而莫違今四爲耳逆之而無劍也非聰不能矣七有言不以承順爲樂而以忤拂爲砭也非又不能矣邇英玲瓏聰謀之占天章藻揆從又之占

第二章

濱沅有籬中原有葵蜈蠖之身蒼黃互視匪其爲歧

吉籬呂支切葵渠惟切蜈昌石切蠖皇郭切
屈伸蟲從是支切音與匙同歧渠宜切

初五不稱相得而五宅中初原始初爲濱沅威儀
在焉不啻離之爲香也昭恭肅矣五爲中原嚴思
在焉不啻葵之能揆也稱睿思矣五黃而初蒼亢
倉子曰尺蠖于葉食黃則身黃食蒼則身蒼初恭
自五睿流出食黃而黃也五睿以初恭要入食蒼
而倉也提初而爲蒼提立而爲黃初五互提互爲
蒼黃非其歧爲蒼黃皆恭睿君子之能事故占吉
在小人固不足以與此

鼎、惟、有、孚、金、玉、鉉、于、一、犢、圖、丘、八、珍、合、衢、人、可、以、對、

大、吉、

于、羽、俱、切、簡、其、俱、以、對、舉、朱、切、音、與、拘、同、

五、土、屬、思、鼎、能、有、孚、熟、思、而、徵、无、不、通、也、九、金、屬、聽、金、玉、具、鉉、聽、審、而、聰、无、一、壅、也、由、是、以、享、上、帝、肆、將、一、犢、于、罔、血、之、上、以、養、聖、賢、陳、列、八、珍、于、合、鬯、之、宮、誠、九、五、尊、爻、之、能、事、推、之、天、下、人、可、與、能、睿、聖、聰、謀、之、用、曾、无、有、大、于、是、疇、以、九、叙、九、其、五、五、其、九、備、四、十、有、五、之、全、數、故、占、大、吉、

敬二十

巳、丁、三、二

五、手

五、

啞不出口吃吃期期弱不勝衣委蛇委蛇鳧鵝自別

訑訑何其吝吃許乞切期米子曰極也古人用期字

極知其不可口吃故中一字也委蛇委曲貌蛇紆行

故取以爲委曲之喻鳧鵝防无切鳧鷺白鳥鵝牆之切

鷺鷥似鵝而黑訑延知切其居之切又鷓不浴而黑鳥不照而黑

五思无主二陰火六陰水不相爲濟三遇六在上

啞不出言吃吃而又期期其无疾言可知也六遇

二在下弱不勝衣委蛇而又委蛇其无厲色又可

知也苟不當其可在二爲取容在六无直道苟不

相爲下二有憎于六六有憎于二二黑六白如鳧

與鷓不相假借，匪有優劣。若訑訑之聲音顏色，則皆足爲二六之吝占。

欵二十

澶纘冤旒，後之前之。內緘斯固，外屏則墮。闕逢上章，

君子惟祺。

澶，池口切。冤，傍纘曰澶。緘，師古曰：以黃

聽，屏，卑正切。音與勸同。墮，許規切。祺，渠之切。國策：君病在耳之常，目之下，不可除也。

五主中虛，四八相克，而位以遠，列時以重陰，四固

寒之以對纘，八尤蔽之以冤旒也。四以不淫于聰

爲聰，八以不秘其明爲明，苛察不事，內緘斯固也。

隳明黜聰，太不事事，外屏則墮也。闕逢、甲、上、章、庚、
有三以合乎八，有九以合乎四，是爲君子維祺。陰
陽合德，聰明作則之。至占，廣成子无視无聽，抱神
以靜，日无所見，耳无所聞，心无所知，汝神將守形。
帝王世紀稱帝堯，其明如晝，其晦如陰。旒以翳明，
鑿以隱聰。文中子董常問古者明而不視，聰而不
聞，荀子目不兩視而明，耳不兩聽而聰。吳育論詔
獄疏，先王凝旒，鞋纒不欲聞，見人之過失也。姜公
望曰：人君明目達聰，所以通下情。前後有旒，左右

有纒所以戒太察太察則聞人之過下情不通則
不見已過聞人之過則姦生而刑茲不見已過則
心塞而禍萌此周之厲王以咳口而兆亡漢之顯
宗以耳目隱發爲明而速亂也凡役聰明之君子
皆可以鑒矣

敬二十
六章

中堂有鳴相視則孕相鳴則孕錦囊珠綬纍纍有贈
元吉鴉五歷以通作鴉吐綬鳥一名錦囊亦曰真珠
鷄雄雌相視則孕或曰鳩鳴上風雌鳴下風亦
孕孕以證以贈作互切列子曰曾爰之獸
自孕而生曰類河澤之鳥相視而生曰鴉

鴟之爲鳥、雄雌相視則孕、雄鳴上風、雌鳴下風、亦孕、向陽爲堂、少陽位三數七、三七相含、五思嚴在中堂也、鴟相視則孕、是惟无視、視在則皆生機也、鴟相鳴則孕、是惟无言、言出則皆生機也、鶴以聲交、而孕、鳩鵲以睛交、而孕、亦然、如是而有視、如是而有言、錦囊其囊、珠綬其綬、重疊相因而至、善无以尚之、吉无以尚之、故元吉。

勞二十
七章

繡黻在躬、兩已相背、暴慢以又、時雨霽霽、吉、水水之

濕貞吝

巽分勿以畫兩已相背形爲亞取臣民背惡

向善亦取君臣有離合之義去就之理考工記黑與青謂之鼓背蒲味切音與佩同又魚肺切霽對切濕音見初一章漢劉梁曰以可濟否謂之積好惡不殊謂之同得由和興失由同起春秋傳和如羹焉酸苦以濟其味君子食之以平其心同如小焉若以水濟水誰能食之

一與六皆水位皆屬艮卦用偶陰陽對待疇用奇
五行迭運迭運者不可窮亦以對待者不能孤如
一六二七三八四九皆是呂氏大防曰古者衮服
之飾繡黻于裳取其兩已相背而能成政也兩已
相背至銘諸躬而日服之以爲監有以見人君御

臣之深戒在于喜同而惡異也苟惟取其所同而捨其所異則如晏子所謂以水濟水誰能食之一陽水六陰水有兩已相背而成文章爲人望法之象亦有以水濟水而爲人吐棄之象動容貌者吉凶之占惟所自取矣

敬二十一
八章

有右入者有左出也匪其汎灑

汎息音切灑沙下切

或作洒澆呼含切澆虛如切澆澆谷中大空貌澆呼括切澆許下切澆澆也古賦澆澆澆澆

諺言一耳爲入一耳爲出以忠邪並進于前甘言

與苦言、公議與私議、交入于耳、聽言不可以不審、
无稽尤不可聽也、四右耳以陰柔方有入、九左耳
以陽剛旋有出、无稽勿聽、謹其壅之、此若不待汎
灑工夫、自有重門洞開、八牕玲瓏氣象、而爲大空
大開之吉占、潛虛聽而不聞、是謂耳聵、聞而不擇
是謂心聾、諺耳硬舌結、目硬舌滅、

敬二十九章

或焚或煇、俱當夜五、或出或處、或殊默語、喚起催歸、
勿失其侶、无咎、

蘇入聲音殖去聲音盡信力舉切催歸下規其聲云不如歸去喚起江南

人謂之春。黃帝詩如絡繹韓詩，其起空全
晴，催歸日未西，心花裏鳥，又與盡情啼。

二七皆南方火位，二生火爲熒，七成火爲焱，俱當
五夜，二七相得而有合，此嚮明治朝也。二以居陰
退處而默，七以居陽進出而語，出處異致，語默異
空，空起喚起，空歸催歸，各行其志，各當其可。易曰
二人同心，其利斷金，同心之言，其臭如蘭，是之謂
勿失其侶，而占无咎。

敬三
十章

鷄鷄吉，有他，不雀，不鳴，羊禍既夷。

瑞應圖，王者有德，則比翼鳥至，風土

記雀夕翬鳴畫盲又凡禽夜鳥目皆不能視莊子鸞
儻夜操蚤察毫末畫目不見丘山五行傳羊目大而
不精明視氣毀則有羊鸞爾雅東方有北目魚名鱈
南方有北翼鳥名鸞鸞四方有北肩獸叩叩距虛名
廢北方有北行民卽半體人各一目一鼻一臂一腳
亦猶魚鳥之相合中有枳首蛇岐頭蛇也此四方中
國之異氣也

鸞鸞鸞鳥也一翼一足一目相得乃飛爲三八合
成木德明哲俱全之象有他有時不比也諺一眼
開一眼閉開謂用其明閉謂不用其明用其明爲
明不用其明亦爲明初匪如雀之夕翬而鸞之畫
瞑安得而有不明之禍故占吉朱子曰甲木之陽

乙木之陰，乙以質言，甲以氣言。陰主翕，凡聚斂成就，乙爲之。陽主闢，凡發暢暉散，甲爲之。

敬三十
一章

黃鵠逢冥，勿戢其翎。晉日之晝，忽激迅霆。有爲之聽，

无咎。

黃鵠，水鳥。日行千里，霆，特丁切。疾雷謂之霆。聽，他丁切。古者中庭治官處，謂之聽。事漢晉皆作

聽，六朝以來始加六。

一七。水火相克，无五思以爲中。主一有威儀在身，

火水未濟，伏于下位，宜戢其羽，以兩剛成敵勢，欲

上行，黃鵠逢冥，勿戢其翎也。七少陽之數，交午之

位不勝水克發其燥烈晉日之晝忽激迅霆也然
一七皆陽剛又相爲用而不相射之爻有爲之聽
如得五主于中用要于中一逢冥而戰羽何羽不
可爲儀七當晝而揚言何言不得其又故占遂可
无咎不然以初不爲冥飛之鵠以七敢如迅擊之
霆恭肅從又之占謂有得其當者无之矣

敬三十
二章

狐聽之審兔瞭之見君子弗善高下更撰伏虎之斷
利用折讞見石龍切善時戰切撰土戀切斷都眷切

七 離 離 擊 之 以 止 祭 陽 成 于 三 變 于 九 二 十
七 離 離 擊 之 以 止 祭 陽 成 于 三 變 于 九 二 十
故 敵 爲 虎 形

三目九耳、金木相克、兩剛成敵、无五爲主、九有孤
聽之審、三有兔瞭之見、然而君子有所弗貴、謂惟
任耳目以爲視聽也、且目高所以見遠、耳下所以
聽卑、九耳三目、高下失則、九火三雷、于籛未嗑、更
撰、則高其目、下其耳、如太玄所謂目上于天、耳下
于淵、以數象言、如止樂之伏虎、虎嘯而風生、風生
而萬籟皆作、虎伏而風止、風止而萬籟皆息、以火
雷得合言、動而明、合而章、噬嗑而亨、將獄不待聽

而自无是爲利用折讞之象占。

敬三十

三章

徒牙之麀喜選之狼无咎獲其一物道蛇足張道龍

角藏吉

麀諸良切四足之美有鹿即麀也鹿有角不能獨麀有牙不能噬狼曾堂切豕犬善順後

性性走喜還楊子去言問神篇龍蟠于泥玩其肆矣

蛇蜥場即名易一名蜥蜴其尾色時變青白玄綠无

定在蜥曰守宮以爲龍又无角謂之爲蛇又有足跋跋脉脉

善緣壁是片

守宮即蜥蜴

陰數始二極八二八相舍居天地之中以卦言八

爲艮當中宮之生土于東北二爲坤當中宮之成

土于西南亦為天地之中、天地之中、人之中也。言惡手妄視、惡乎妄、徒牙之麀、麀有牙不能噬、口无惡言也、喜還之狼、狼善顧後、性怯走喜還、目能反視也、諺曰、舌凶場、是非惡海、言是傷人、斧口是殺人、刀、休說前人長短、自家背後有眼、上看千仞、不如下看一寸、前看百里、不如後看一鞭、如麀與狼、既可以補、不又不明之過、能要五中、以中為官、守而勿失、則匪必待言與視而從、又作哲之用、愈光、故占吉。

敬二十

春鋤澤芰，頂絲勿枯，古洶河沸河，淵底連撥凶。

春鋤水鳥

一羊鬣三，一名岩鬣，食魚之，或作在頂有絲，長尺餘，欲取魚，則引之，髮浦撥以木作夾，撥夏官故及食括古活坊，撥比亦以禽經洶河在岸，則魚沒沸河在岸，則魚滿洶河，即鵝塘沸河，即大鵬，翔翔水上，翕魚令出沸波，撥而食之。

一八相生之，交鷺水鳥，其容潔白，亦人有恭肅之象，澤鷺之所常舍也，一居八下似之，八屬視，以陰又无五思爲主，如鷺以魚食，察察其常，古詩莫謾向人誇潔白，也知長有羨魚心，乃能臨淵勿察，不

堂下遠于千里

君門遠于萬里

二屬言九屬聽二九相克九聽易墜于上二言易
睽于下二非止于堂上堂下百里千里其去九蓋
君門萬里之遠也。桃導也。有柄小鼓持其柄而搖
之則旁耳還自擊鐸度也。金鐸金口金舌木鐸金
口木舌號令之限。嘉言伏于二聰聽。置于九非搖
桃以還擊一人之耳而若自尤其不聰。卽振鐸以
警衆人之耳而欲羅天下以爲聰。如是而嘉言有
攸伏者无尤。尤以剛德要終故有高提之象。且必

以二克成精，故无不利。

歲三十
六章

一〇〇〇〇〇〇〇一

南翥惟鷦，北向惟鷦，回翔東西，合鸞皇以爲氏，吉无咎。
翥，章，想切，或作老鷦，張流切。鷦，鷦鷯也，出南越，常向
夜飛，以木葉自覆背，上古云：蠅鼠飲河，止于滿腹，
鷦必先而南，一云鷦鷯之聲，若云行不得也。鷦，山
谷詩：鷦鷯之弟，竹鷦鷯，凡年入鷦鷯，且鷦，此鳥爲公
行不得，報晴報雨，總同聲。李獻吉禽言：行不得哥，
東有木，公西王婆，向面設賢，見張羅，行不得哥，
杜兮切，音與題同，一名子規，一名杜鷦，凡鳴必向此
其聲曰不如歸去，禽經：黃鷦，謂之鷦，說文：五方神鳥，
中央曰鷦皇，氏，都奚切，音與題同。

鵠飛必南向，鵠鳴必北向。一原始九要終九離爲明庭。一坎爲幽谷。一九相舍，以一向九。鵠鵠南翥也。以九向一，遇鳩北附也。樂於肆惡，拘險慎明顯。忽隱暗，此人情之常。甚則淺陋，是居遠天无志高。魏是宅，卑聽藐如，以貌則不勝其狂，以聽則不勝其急。其于恭肅聰謀之用，始終何有。鵠之南，一要九既恐明有所不嚮，鵠之北，九原一又恐幽有所不聞。鵠匪但南，遇匪但北。自東自西，又有迴翔，以貌必兼言之。從以聽必兼視之。明南，北東西必求。

其中自一而上由三而要于五中自九而下由七
而要于五中无中常中若五方神鳥以黃則謂之
鸞以中央則謂之皇不啻左提右揭而中處然恭
從明聰落根于睿肅又哲謀要歸于聖五事原始
要終之占曾无以加此故吉可以與天下共寡過
故无咎