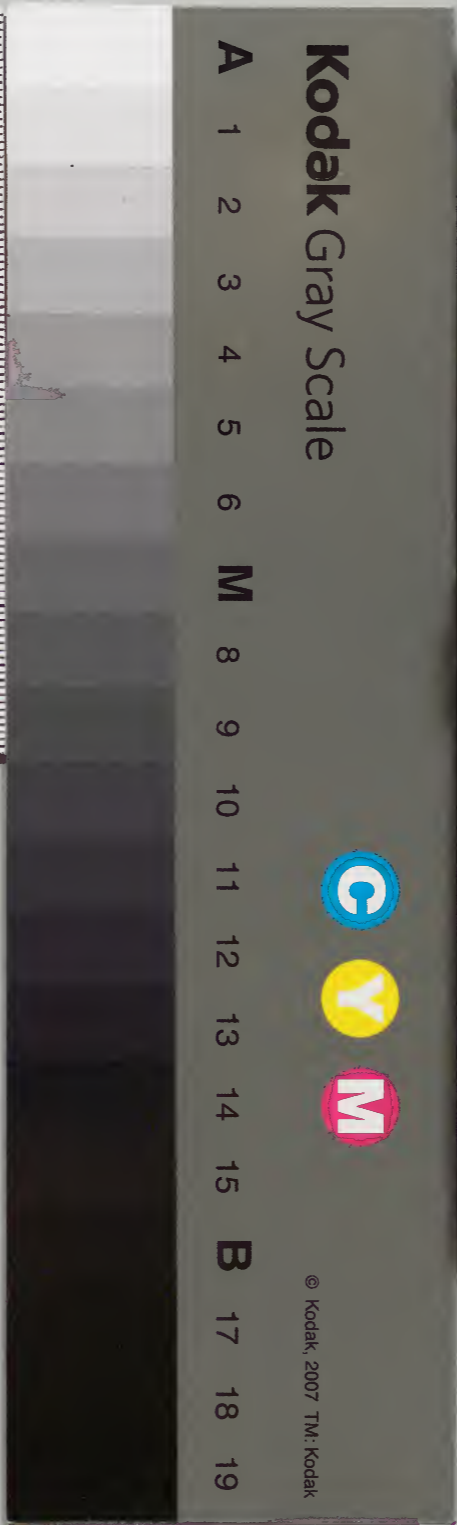

内閣文庫	
番號	漢 2003
冊數	505 (54)
函號	309 108

宋林逢聖先生著

水村易鏡

通志堂藏板

水村易鏡序

水村易鏡

卷宋莆田林光世著光世字逢聖勅令

所刪定林霆曾孫靖唐初霆叔冲之被命使金是時

霆為烏江丞三上書請代往不報冲之竟執節死事

具宋史本傳霆博學深象數與鄭樵為金石交光世

淵源家學遍覽藏書因易十三卦取法乾象者著為

圖說以明聖人仰觀之義名曰易鏡淮東漕黃漢章

上其書於朝理宗覽而驚異以為先儒所未發命有

司以禮津遣赴闕由布衣授史館檢閱遷校勘歷將

作丞知潮州數遷得提舉浙東常平茶鹽進嘉言二

十篇賜進士出身召拜司農少卿兼史職俄而去食

祠復起知隆興府以言者寢新命遂用朝請大夫知
祕閣歸老林氏世多忠節冲之子郁官福建茶司遇
亂罵賊死寔兄震知鎮江府力攻蔡京卞兄弟有聲
崇寧大觀間寔與秦檜同登進士不附和議常責檜
曰公何忍置二帝萬里外傳一宰相故莆人謂之忠
義林氏光世之擢官也以趣賈似道進師還朝被劾
而去豈亦爲似道所惡故不安其位邪今不得而考
矣所進嘉言理宗比之楊萬里千慮策手書水村二
字賜之光世因作亭於莆之壘嶧山以彰其寵吁豈
非布衣稽古之至榮歟
康熙丙辰夏五月納蘭成德容若序

十三卦取法圖象目錄

離 罔罟之象

離宮佃漁飲食圖

兌宮佃漁罔罟圖

益 耒耜等象

巽震宮星應農具圖

西方秋成諸星應

噬嗑 用獄等象

度量權衡象

震宮星應獄市圖

乾坤 借合之象

離宮星應獄市圖

紫微垣合乾坤圖

渙 舟楫等象

仰觀俯察遠取近取之象

天船積水垂象圖

巽宮翼軫濟不通圖

隨 引重等象 震宮諸星之圖 兌宮諸星之圖

豫 重門等象 紫宮閭闔兵衛圖 太微端門兵衛圖

震宮天門兵衛圖 坤宮天關兵衛圖

天津輦道兵衛圖 離宮室宿下兵衛圖

小過 杵臼等象 震艮二宮箕杵圖 坎宮杵臼之圖

睽 弧矢之象 離宮弧矢之圖 兌宮弓矢之圖

大壯 宮室等象 乾宮室壁宮室圖 震宮房心宮室圖

大過 棺槨之象 兌宮大陵諸星圖 巽宮長沙諸星圖

坎宮虛危哭泣圖

夬 簡冊之象 乾宮奎壁圖書圖 兌宮卷舌主口舌圖

水村易鏡敘

古者包犧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此數語者實先聖夫子教人入易之序也古之君子天地日月星辰陰陽造化鳥獸草木無所不知不必讀繇辭爻辭眼前皆自然之易也世衰道微易象幾廢孔聖懼焉於是作大象小象又作繫辭明明以人間耳目所易接者立十二象今天下後世皆知此象自仰觀俯察而得也曰鳥獸曰身曰物則次之大象小象者釋易也繫辭者又釋大象小象也十二象者又釋繫

辭也後世諸儒釋易凡天地變化陰陽消長君子小人進退之道言之詳矣不可復加矣獨仰觀俯察之學則置而不言臣拘拘塵世磨蟻醯雞何能透徹家有藏書萬卷少年父師律舉子業不許讀晚始窺先大父刪定臣霆手校靈憲圖時秦師垣為同年屢詆和戎之非掛冠歸莆愴然語鄭夾漈曰吾向在汴送季父主客郎中臣冲之使虜也至孟津夜見天牀星動未幾國事忍言今約子夜觀星要問何年當太平臣讀靈憲圖雖知天然未知星與易合歲在丙午朝賢喧陽九之戒天子恐懼修省星之逆者皆軌道臣時居海上自幸此身不死可以觀星可以讀易從事

心目不顧寒暑忽一夕觀天有所感縱觀天澤火雷風水山地八宮之星皆自然六十四卦也遂頓悟聖人畫卦初意臣何修得此於天隱而不言拂天也敢先以繫辭自離至夬十三卦凡十二象筆之書願與通天地人之君子演而伸之亦以補諸儒之所未言焉

淳祐辛亥仲秋逸民莆田水村螿蝨臣林光世書

水村易鏡

莆田逸民臣林光世述

離

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

罔罟之象

離為日為火為目在天為照在人為視其中虛明見物天也象其虛明結為罔罟使物麗其中人也罔罟非止一目古字罔為网全是一箇離字人視必正面魚鳥則以一目視故不見罔罟而麗其中惟人亦然鄒有人焉善觀眸子聖人曰離麗也天下之物

凡可以使之麗者皆離也非止為罔罟設魚鳥能避人而不能避罔罟君子能避身而不能避爵祿爵字生於雀祿字生於鹿貪著者必麗著也 獵者利於日漁者利於夜生於山者陽生於水者陰方以類聚物以羣分惟人亦然為人上者明則麗於我者必君子不明則麗於我者必小人 大象曰明兩作離固曰兩箇離為一卦然許慎字說兩字古文兩亦分明如罔罟形此時去古未遠明兩二字互有罔罟象周禮天官鼈人掌取互物鄭司農注云有甲之屬又地官掌蜃掌斂互物注云蚌蛤之屬繫辭曰離為鼈為蟹為贏為蚌為龜今觀互之一字互全是一箇離

卦上下皆一一畫外堅象中一一畫內柔象為甲冑為戈兵亦取此

離宮卦八星漢志為水事星經在河側晉志主水衡水衡漢官至養禽獸漢法天象設此官井宿之中有弧矢九星積薪一星積水一星天罇三星野雞一星狗七星狼一星燿四星曰弧矢曰狼曰狗弋獵也曰井曰水曰薪曰燿庖厨也火食之始 柳八星漢志柳為鳥喙詩註作噉爾雅作味左傳襄九年味為鶉火晉志柳天之厨宰主尚食和滋味宿內有天記一星主知禽獸齒歲外厨六星主烹庖酒醴三星晉志主享宴星七星漢志頸為負宮宋均曰朱鳥頸也負

宮喉嚨也頸受食主厨官張六星漢志張嘯為厨主
 觴客天官書嘯作素郭璞云鳥受食處也惟其受食
 故為厨主觴客 離卦上下皆離二至四為巽三至
 五為兌 巽宮東南內厨二星在紫宮中屬軫主宴
 飲司民食 兌宮西方奎為封稀婁為聚眾胃天之
 厨藏內有天陰五星從天子弋獵臣也昴七星曰旄
 頭獵則前驅 畢八星為罕車主弋獵詩有捄天畢
 毛注有柄之罔此制器者尚其象之始 畢之上咸
 池三星在五車中魚鳥所託魚圉也主陂池澤沼魚
 鼈鳧雁之事畢之下天苑十三星主禽獸旁六星曰
 芻藁主牛馬畢下一星附耳上窺咸池之魚鳥下睨
 天苑之禽獸以佃以漁之義始此 天厨六星晉志
 在紫宮中屬南斗斗旁二星曰雞二星曰狗一星曰
 魚十四星曰鼈天厨屬斗則坎宮也聖人胡為取之
 坎者離之衝也漢志曰衝乃應厨星有三其二在紫
 宮民以食為天也天厨外厨皆主民獨內厨主君百
 姓足君孰與不足伏羲氏得於天之自然者也故號
 曰包犧氏不知有庖厨之後方有此星邪有此星而
 後有庖厨邪包犧不可問問之天可也

離宮佃漁食

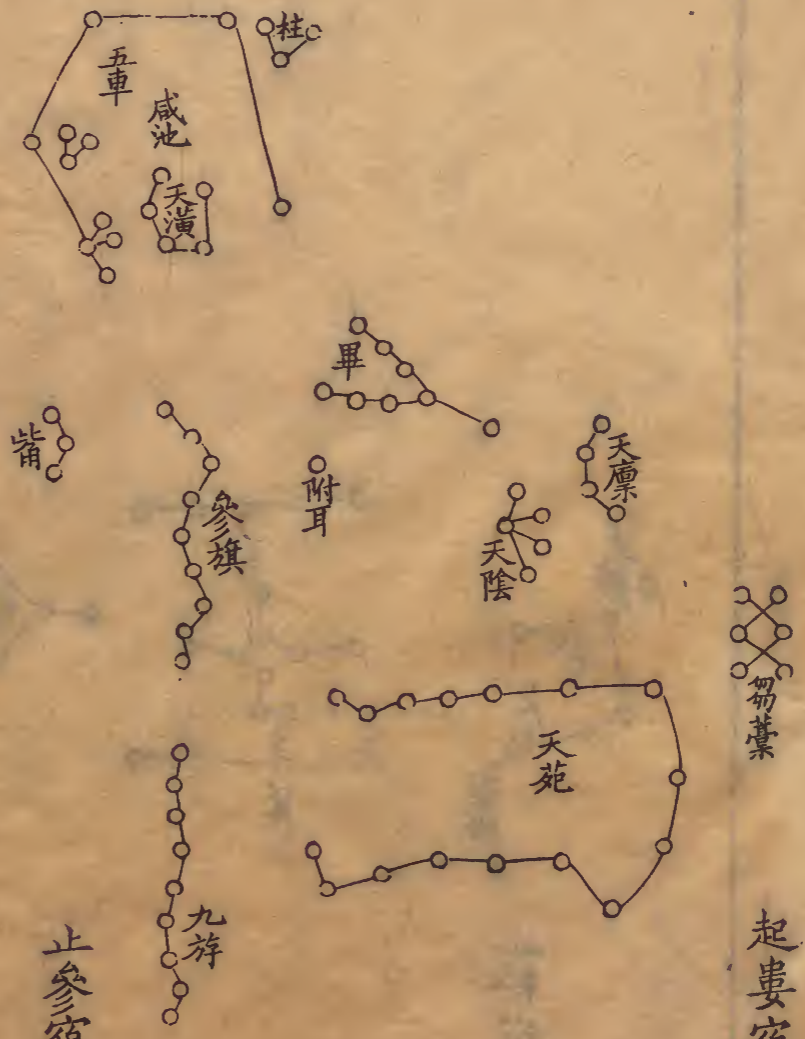
起參宿第三度

取象於星之圖

止軫宿第七度

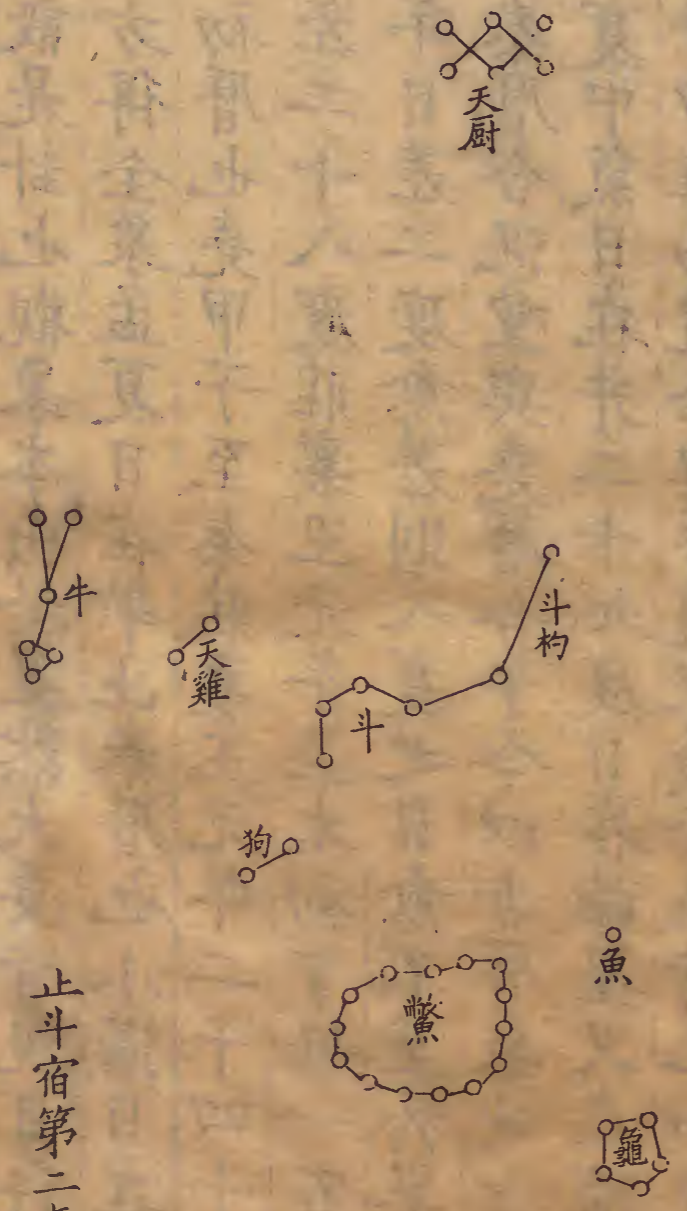
象之罟罔漁佃宮允

起婁宿第八度

止參宿第三度

象之民養厨天宮紫

起尾宿第十度

止斗宿第二度

臣光世辨證曰聖人固因離方七星有佃漁庖厨之象而設是卦也觀象本出於星然大要皆視日行之所在方得全象孟夏日在畢此秦曆也小滿日在參此太初曆也堯甲子至秦莊襄王元年二千四十八年日差二十八度莊襄王元年至太初丁丑一百四十五年日差二度愈差則入夏之日愈不至於畢尚不與秦曆合況望與堯曆合乎今以古曆參攷之堯時孟夏中氣日在井二十九度日在離星又在離所以其卦曰離易道全與曆通伏羲於此時已知後世之曆每歲有差不以曆示人但以易示人曆有差易不差故也使後人尋易而得之耳聖人用心遠乎哉

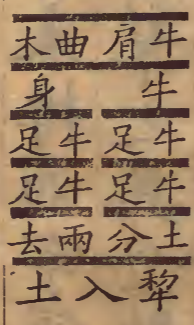
易鏡之義何也天鏡庶徵人鏡衆星治象星象常相鏡萬古不歇漢家有董仲舒京房數子粗能代天開口後世君臣視為冥漠而不之省悲夫離南宮也五行爲火五常爲禮五事爲視人君禮修視明則火得其性烜成萬物鳥獸魚鼈咸若供祭祀充庖厨物雖死無怨自天子以至於庶人凡殺牲皆有制唐人謂釋氏以宰殺爲非則包犧氏爲地下之罪人乎此言近理

益
 包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利
 以教天下蓋取諸益

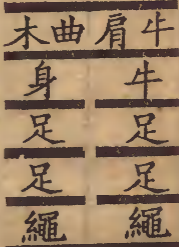
包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利
 以教天下蓋取諸益

耕犁象

巽木震木巽為手震為足兒童皆知為耒耨以喻
 車輿與他器亦可何必耒耨請觀其象初爻一犁
 入土象二爻一一土分兩去也三爻四爻二牛四足
 也五爻一牛身上爻一牛背所負曲木耒也

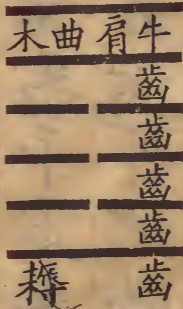
耒耜象

耜

解者謂巽震屬木又謂巽為繩然牛則何在恐不見耕犁

耒耨象

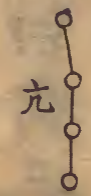
聖人既有耒耨兩字便當接耒耜之下解耒耨之象農家去草之具全類此

上巽東南角二星在震巽之間諸志左角為天田主畿內籍田亦名農祥文選農祥晨正此星也角之北二星黑亦名天田又其北一星曰大角兩旁各有三

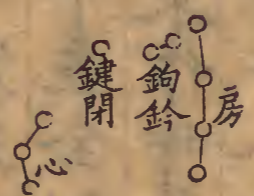
星句之曰攝提建農時 下震東方房側一小星曰牽制牛之器心三星曲而下垂全似耒尾九星句而仰全似耜俗呼為犁鉤星東作時見箕四星全似箕種時播種熟時揚簸尾似犁半入乎艮艮土也示施于土也艮宮南斗之東亦有天田九星黑在牛星下全是耕犁象曰天田曰牛曰箕曰斗曰斛曰糠曰杵曰農丈人曰雞曰狗凡治穀粟之象皆在西方備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人 六甲六星在紫宮主分陰陽授農時入奎正對巽震角宿之天田八穀八星亦在紫宮明則八穀成以候歲之豐儉一星不明則一穀不成入畢正對震之房心五車五

星在兌主五稼候豐耗入畢正對震之房心

益 卦 上 巽 下 震

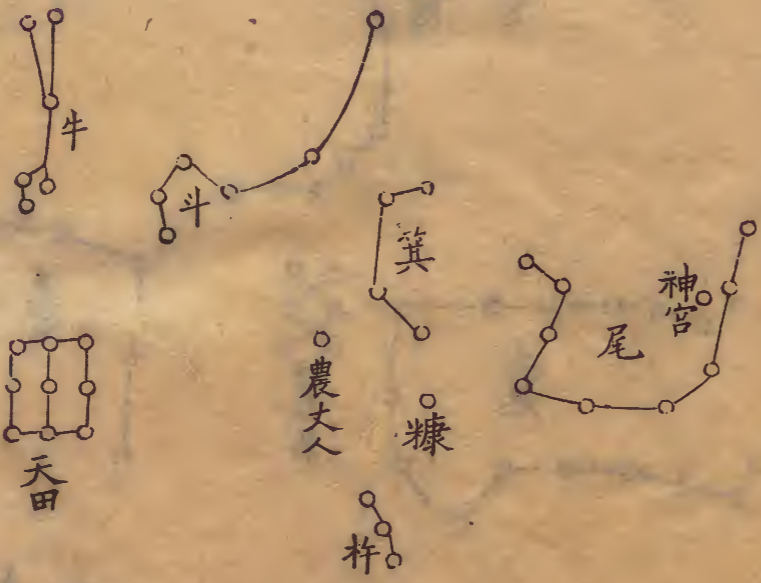
天乳

起軫宿第十七度

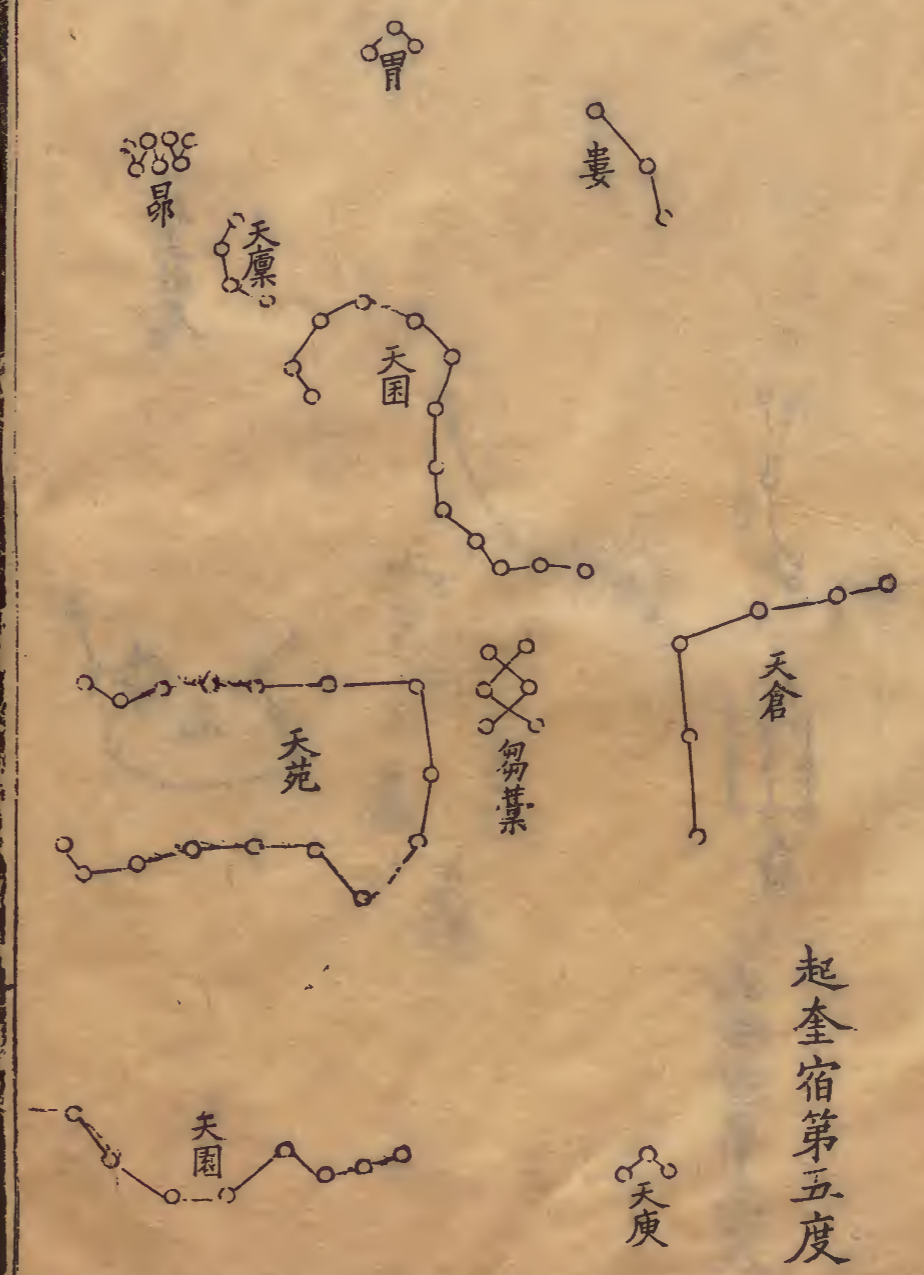
諸 星 應 農 具 圖

耕生於尾

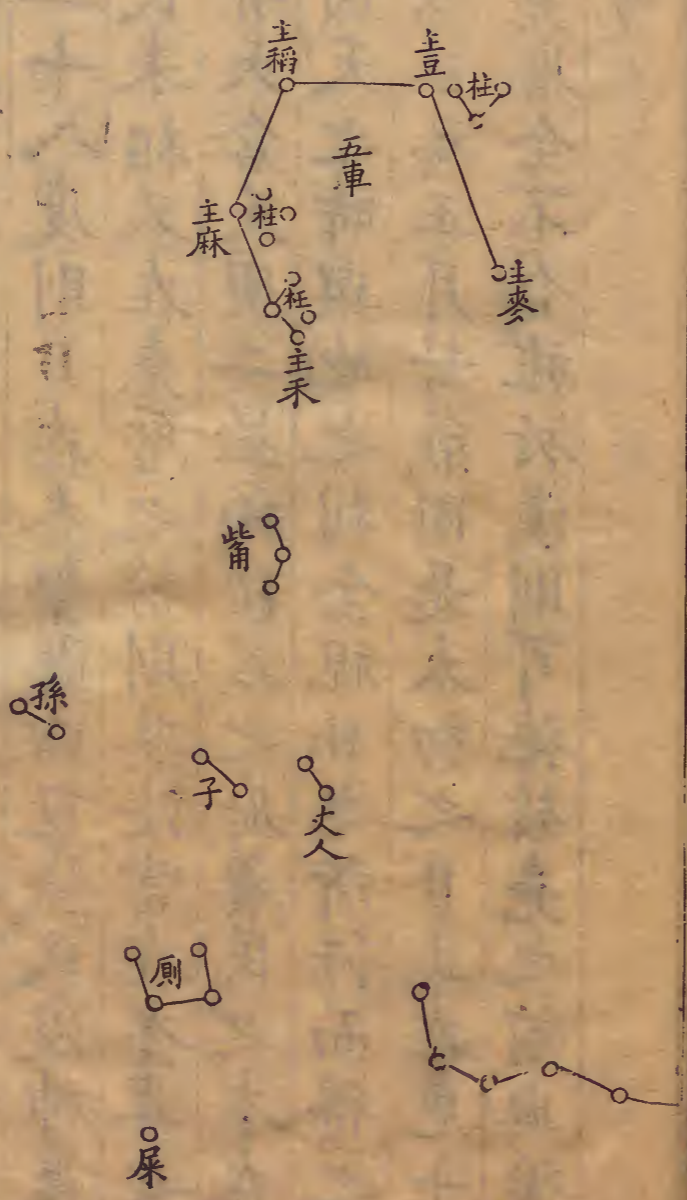
止牛宿第三度

西 方 秋 成 諸

起奎宿第五度

星 應 倉 廩 圖

止井宿第十度

臣光世辯證曰立春斗建寅律中太簇天子以元日
 祈穀于上帝乃擇元辰親載耒耜躬耕帝籍蓋帥民
 東作之始也當是時以太初曆求之則日在危以秦
 曆求之則日在室以堯曆求之其間相去二千四十
 八年二十八度則日在奎繫辭曰包犧氏沒神農氏
 作教民耒耜又在堯曆之前則其法當在奎婁之間
 奎婁有天倉天庾二星為積穀之府養民之本在焉
 神農因天之時與地之利全視日之所行而得之也
 太玄以益為正月卦氣固是太初之日止在危十六
 度與堯曆全不合施於漢則可施於堯之前與後世
 則不可

民以食為天也天以東作之象皆應于東方之星天
 子正月擇元辰冕而朱紘躬秉耒耜率公卿大夫耕
 籍田天子三推后妃獻種稔之種司農撰播殖之器
 敬之至也先數千百載有聖人曰神農觀此星而作
 耒耜後數千百載雖聖智復生無以易此大象曰君
 子以見善則遷有過則改何謂也五穀能益人農家
 地有肥磽就肥種有歇滅歲久輒易此遷善改過之
 義能遷能改則益不遷不改則損上古未有百穀茹
 毛飲血故離在益前

益貨財在
 下及民象

上	限	貨	貨	下
之	不	納	財	財
人	財	財	財	人

損貨財在
上貨貨貨
 上之財財財
 人財財財
 上于歸而限
 人之下

富藏于民為益初爻廣土庶民象二三四爻貨財眾
 多象貨財不在上而在下此益道也如損卦則掇貨
 財三爻而近上不復在民一損一益止爭一畫去來

噬嗑

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得
 其所蓋取諸噬嗑

噬嗑決斷
上齒
 物
 齒齒下
 唇齒
 齒齒唇

此卦本頤只因四爻是奇如一物梗吾頤中合者
 頤也以眾齒嚙而合之正類乎治獄市象

訟卦兩造
禮直階兩
 聽
 大曲庭造

兩造在庭下陽剛大人居於上執曲直兩端以聽
 之

噬嗑卦利

外外 中內 內內

用獄之象

垣囚 門囚 囚垣

噬嗑明在上囚多在内正致治得情之時故曰明

罰敕法

賁卦無敢

外外 外中 中內 內內

折獄之象

垣囚 囚門 門囚 囚垣

賁明在下囚多在外未入於內未有致治象故曰

無敢折獄

豐卦折獄

囚囚 內內

致刑之象

出出 門門 囚垣

豐內明而外動囚已出在外是已折獄已致刑象

旅明慎用

外外 囚囚

刑不留獄

垣囚 門門 出出

旅明在上內無垣牆囚入則出故曰不留獄

中孚議獄

重垣 囚囚 垣重

緩死之象

衆囚在重垣內未有出期兩兌口相向為議獄象

故曰緩死

解卦赦過

赦赦 垣宥 赦

宥罪之象

內外有垣為獄無垣為赦解卦囚皆在垣外故曰

宥罪赦過

噬嗑上爻初爻皆一類獄垣囚在其中以明在動上
 囚心思動我以明救之故曰明罰救法責垣牆亦全
 以明在下故曰無敢折獄視豐旅中孚皆然解則上
 下無垣牆囚皆在外故曰赦過宥罪今并畫訟卦以
 及諸卦便見訟獄象然此乃遠取諸物之象聖人初
 意則始于天文

離而在上有八卦獨此卦以市取象何也傳習舛訛
 曆象浸失無能知者今遷固晉志視之曉然下卦震
 宮天市垣晉志外環侯國二十二為一市遷固書作十二非是致

天下之民聚天下之貨各得其所帝一星近北門星
 經曰神農之所居神農作市沒居其中列肆二星主

貿易帛度二星主度量屠肆二星主屠宰斗五星斛
 四星主度量分銖之數車肆二星主百貨貿易之府
 市樓六星主交易建六星中二星主市天弁九星為
 市官之長已上十星並在市垣市垣呀而合如口形
 正類噬嗑之象 上卦離宮井宿軍市星狀如天錢
 天軍貿易之市參亦曰天市晉志主權衡近離宮漢
 志南宮朱鳥權衡孟康曰太微為衡軒轅黃龍為權
 聖人則之畫而為卦請與諸君子觀象上爻奇衡也
 五爻左權右物也四爻量也三爻二爻斛也正類斗
 星斛星初爻度也

曰權曰衡皆屬離所以離在上曰度曰量曰斗斛皆

屬震所以震在下

權衡斗斛

度量之象

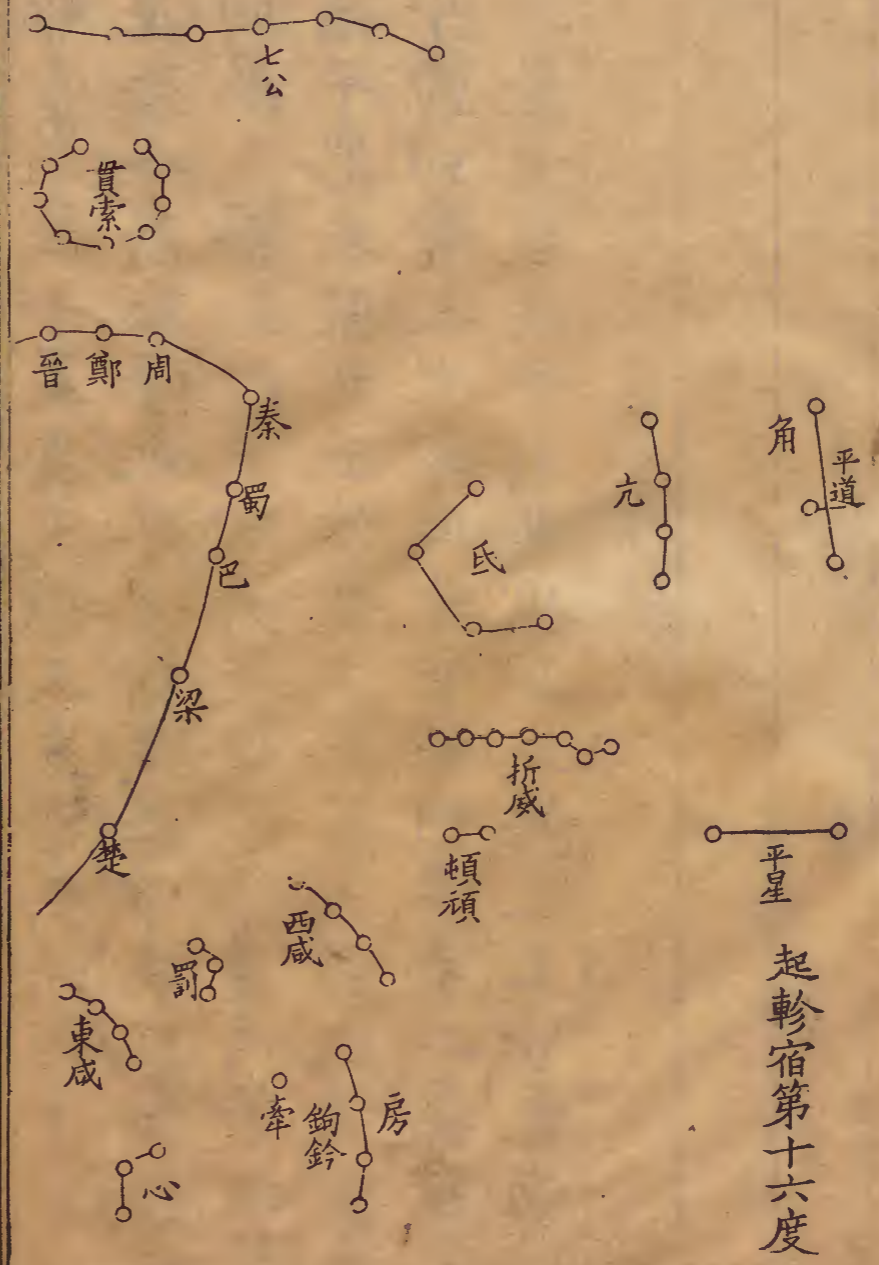
衡
權
物
量
斗
斛
度

權衡度量斗斛皆天象自然之文聖人則之而已致民聚貨賴有此五物自此法既立天下之民至今不爭天下之動至今未已老氏不足知此

大象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法何謂也下卦震宮折威七星主斷軍獄頓頑二星為治獄宮在亢貫索九星漢志賤人之牢牢中星實則囚多星開則囚出七公九星執刑法別善惡在氐罰三星主罰金在房紫微垣大理二星刑獄之官在心皆居東屬震

上卦離宮參伐十星為天獄又主權衡所以平理東井八星法令所取平也外五諸侯為帝決疑斷獄在井鬼四星主察奸謀天牢六星繩愆禁暴內平四星主執法平罪在張內五諸侯主刺姦天理四星漢志在北斗內曰貴人之牢執法官端門左右二星在翼平星二星主執法平刑典獄事在軫已上皆在南屬離

震宮諸星

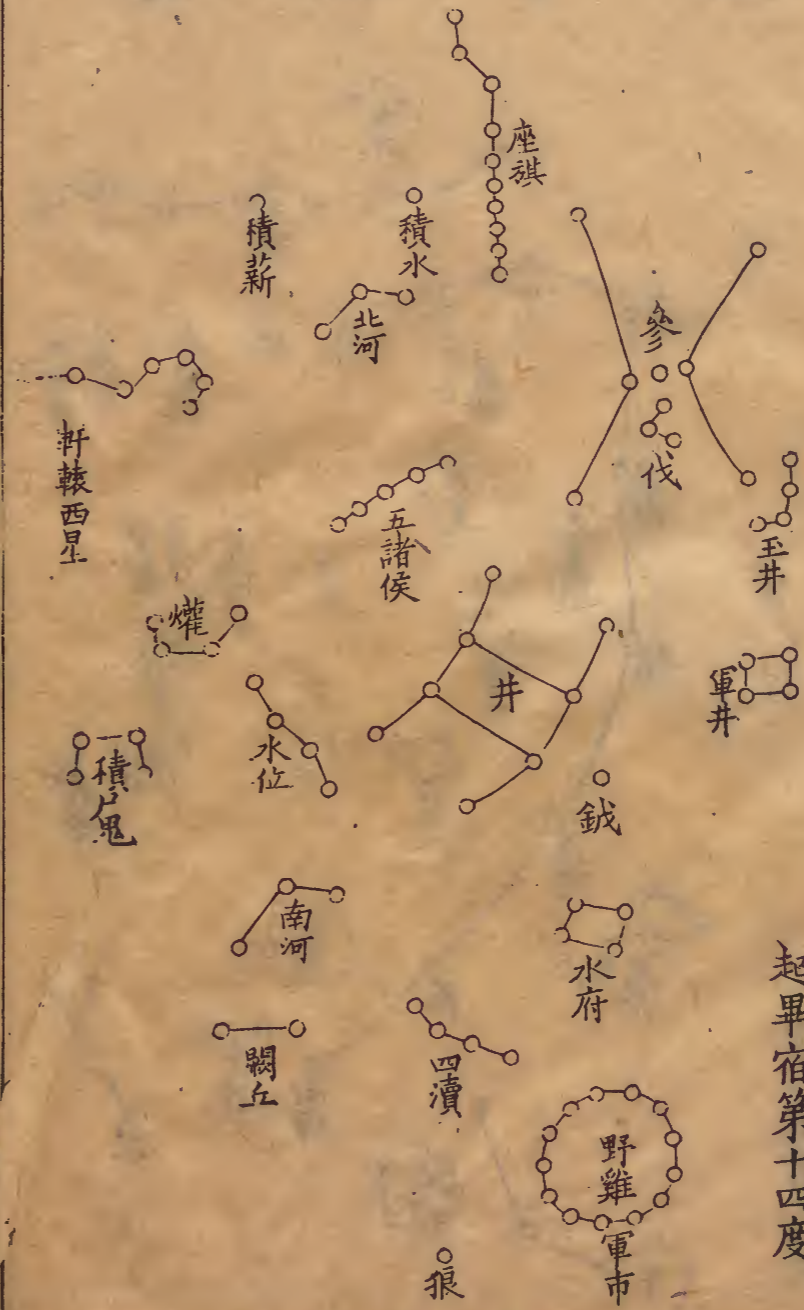

應獄市圖

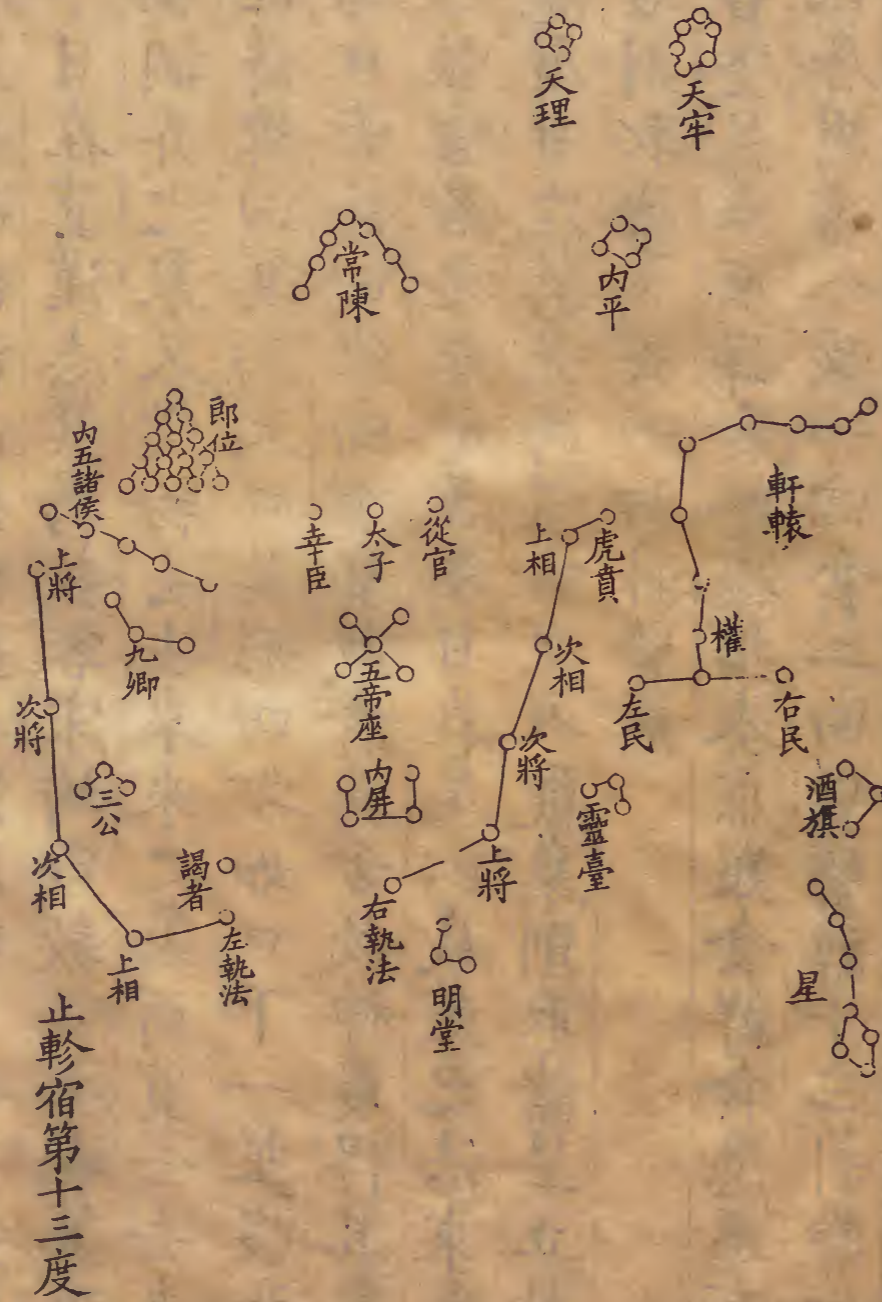
止斗宿第八度

離宮諸星

起畢宿第十四度

應獄市圖

止軫宿第十三度

臣光世辯證曰震下離上為噬嗑聖人以獄市之象
 皆在震與離故設此卦然聖人測天以日為本堯曆
 立冬日在箕漢志箕為教客宋均曰教調弄也箕有
 簸揚調弄之象又受物去去來來之象商賈去去來
 來也詩緯曰箕為天口其形四方如口下一星哆張
 故為口舌詩曰維南有箕載翕其舌故神農得其象
 徑以噬嗑名之秦曆孟冬日在尾以歲差之法求之
 則堯曆日在箕是為噬嗑聖人觀象則取諸星立卦
 之名則取諸日六十四卦皆然

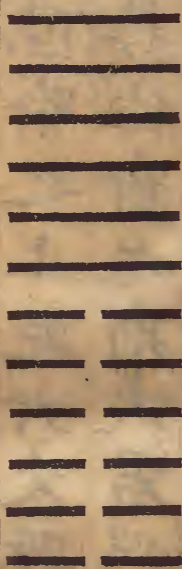
虞書暨益奏庶鮮食暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有
 無化居周書八政一曰食二曰貨繫辭十三卦離佃
 漁為鮮食益耒耜為艱食便繼以噬嗑交易為市上
 古以此三事立定次序不可一日無也中經洪水三
 事俱歎非聖人能修之天使聖人修之也天不言以
 星語聖人而已矣在下者或歎天象未嘗歎是以聖
 人有所依據東南發生溫厚之氣所萃食貨之星皆
 在焉萬物眾多海內殷富非星能使人君治象實
 應于星耳

乾坤

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤借

合之象

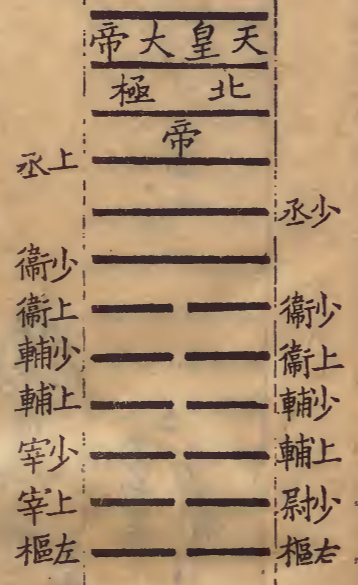
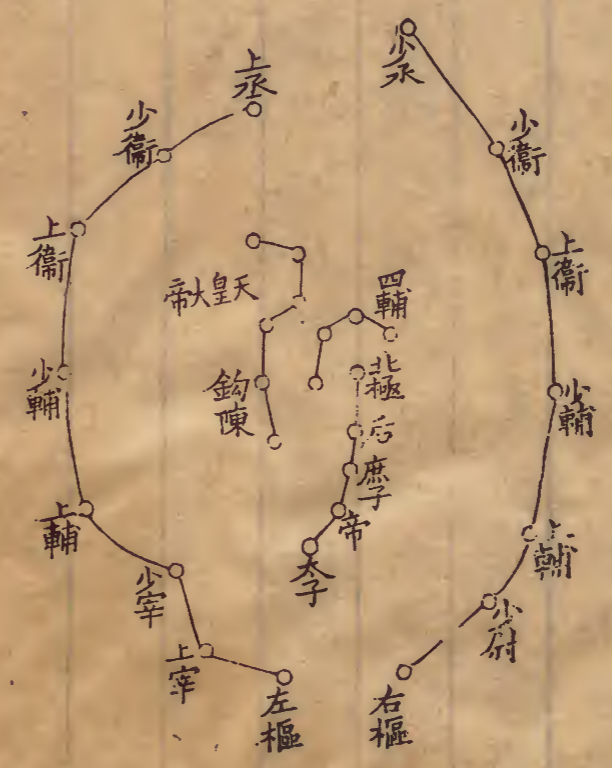

十一卦皆止就一卦取象獨乾坤必合二卦言者蓋假借乾坤十二爻以定上下之分非是一乾一坤為兩卦也聖人但說垂衣裳可見天下之至治夷狄甲兵門禁堂陛都不須說皆暗藏象中今以君門九重

喻之則乾上三爻君象乾下三爻宮禁秘密閉而不
 可遽開象下坤六爻可開可閤象愈近君則愈嚴也
 以冠冕喻之上乾乾爻冠冕平直象下坤六爻旒象
 以衣裳喻之上乾六爻黼黻大幅象下坤六爻裳分
 左右象以殿陛喻之上乾六爻殿宇象下坤六爻左
 右龍墀象以勢位喻之則大君端正于上百辟左右
 拱立于下象

紫微垣合乾坤之象

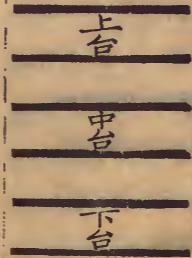
中宮紫微垣晉志西藩七星東藩八星遷固志環以康衛十二星藩臣皆曰紫宮蓋子長取其明大者言之求合坤之十二數也 今自坤六爻數至乾下三爻共十五數正合左右兩藩十五星三爻在上一為帝二北極三天皇大帝主羣靈執萬神在天中為最尊

太微垣合乾坤之象

起柳宿第六度

止軫宿第十三度

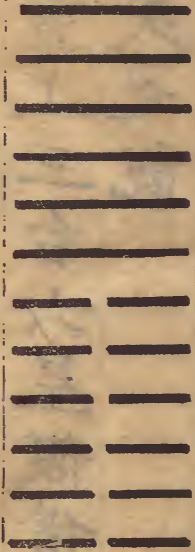
將郎	上	貴虎
將次	中	相次
將相	下	將上
相上		法執
相次		
相上		
法執		

太微垣天子之庭五帝之座康衛十二星藩臣其
 內五星五帝座黃帝含樞紐蒼帝靈威仰赤帝赤
 熒怒西帝白招矩黑帝叶光紀據晉志康衛十星
 遷固作十二星取其明大者言之下十二星假借
 應坤十二畫上三台六星假借應乾六畫故鄭康
 成亦有六天之說

上乾六畫天包地外有上下四方凡六畫故其形圓

仰觀俯

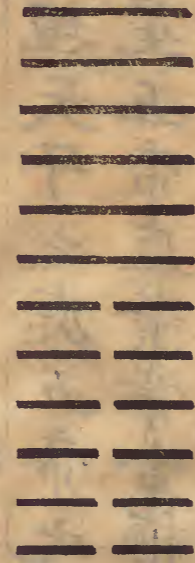
察之圖

下坤十二畫應十有二州乃地東在天中故其形方

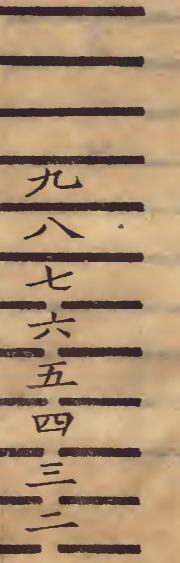
上乾象六卿治于上又乾為龍時乘六龍象六畫

遠

下坤象十二牧治于下又坤為馬周人天子十二閑

取

五在九中故曰路門

諸

五在九中故曰路門

之

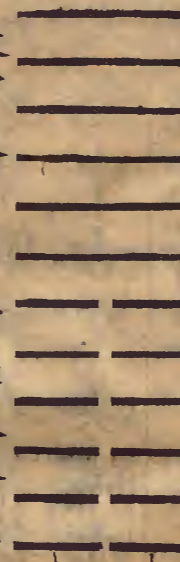
象

上六畫

下左右十二畫

殿宇象

百辟登降象

六坤六重皆闢乾下三重皆闔者示此處非人可

到不可得而開也乾宮有營室又乾為天門晉志

為天子宮周禮闔人掌王宮中門之禁注云王有

五門外臯門二雉門三庫門四應門五路門一曰畢門

師氏居虎門司王朝虎門路寢門也是門至於五

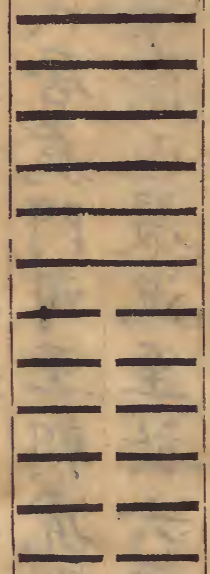
則禁衛已嚴況至於六乎曰中門者以九門而取

中乎則路門也坤戶本闔因乾而闢喜納陽也

乾戶本闢因坤而闔懼納陰也闔入有禁辨色方

入虎豹九關貔貅萬旅嚴矣哉

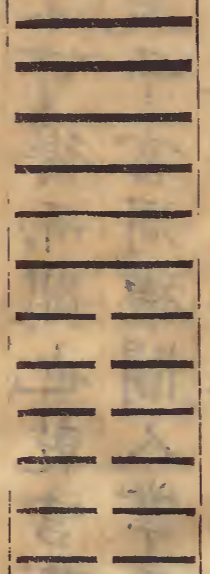
近取諸身之象

上六畫平直冕也

下十二畫數旒也

身之象

上六畫黼黻大幅

下十二畫裳分左右

古制衣六幅 古制裳十二幅

荀爽九家集解為天章後有四一為衣坤後有八一為裳意中古及漢儒亦有合乾坤作一象而觀者後世諸儒折之

臣光世曰乾坤二卦為義甚大繫辭所說之象如何盡得聖人憫念天下之人不知易道全是天象遂立此十二象以示人時暫假借乾坤十二畫以定上下之分未免同共罔罟耒耜交易衣裳舟車等物作一例說此時全不把作乾坤看只是把十二畫看大有意味設使上下之分不立夷狄甲兵不息門禁堂陛不嚴豈有著一通衣裳坐於人上可能致治若折二卦作兩處看是一箇人著衣一箇人著裳更自礙理

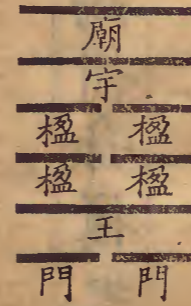

謂王於渙然之中而至有廟於義未盡今觀本象蓋
 從王所居至於廟所也 南方離宮與鬼四星漢志
 鬼主祠事有天廟天社天稷南郊亦在國之陽王者
 將至于南則自北而來故下卦坎也坎至離也 西
 北乾位為清廟為天門王者將至西北則自東南而
 來故上卦巽也巽至乾也示人神不同居也欲以袞
 冕車輅之盛教民以敬教民以孝若不告行通都大
 衢何以示觀瞻假至也春秋曰公至自齊

渙卦王假

有廟王乃

在中之象

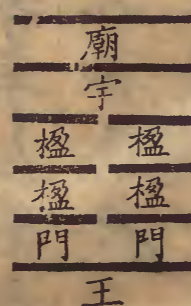

渙卦王假有廟彖曰王假有廟王乃在中也象曰
 風行水上渙先王以享于帝立廟渙散之時王須
 入至廟中人神方悅服然王者能躬致太平入至
 廟中以致孝享此豈易事可不慎諸

益六二王

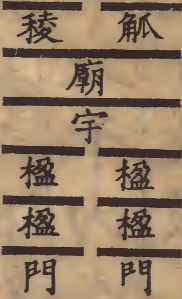
用享于帝

自外來象

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
 于帝吉象曰或益之自外來也至益之時廟宇既
 立王雖至門未入于內人心已服非若渙散之時
 王入於中神人方欣服也

萃卦王假
有廟王乃
在中之象

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉彖曰
王假有廟致孝享也萃之時人心已悅服廟宇嚴
設王雖未至人神已格

星經晉志天船九星浮于天漢之上主舟楫之事船
中有積水一星即戒人以覆舟之象聖人立渙卦象
此反渙卦亦象此何也夫船屬兌宮今上卦本巽巽
倒置則為兌故有反覆象 下坎坎宮天津漢志八
星絕漢曰天橫天江星動以人涉水天官書橫作潢

橫渡曰絕晉志天津一名天江今以九星為正星經
天津不具關梁不通旁有漸臺下有司危漢人曰乘
船危又其下有天淵 上巽巽宮天官書張為羽翼
主遠客軫主風宋均云軫與巽同位為風亢宿北六
星曰亢池主舟楫津渡亢近巽宮天文書翼主夷狄
遠客負海之賓軫有青丘主南方蠻夷之國蠻夷航
海而至非風不行故坎下巽上以濟不通之象

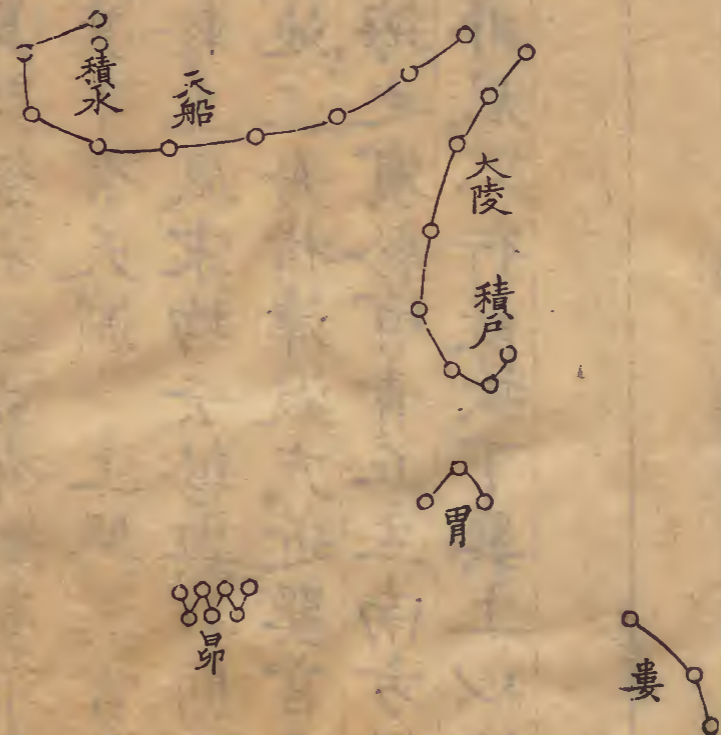
坎宮天津渡河漢圖

止虛宿第二度

起斗宿第十度

天船積水垂象之圖

止畢宿第二度

起金宿第十七度

異宮翼軫濟不通圖

起張宿第十二度

止亢宿第五度

臣光世辯證曰漢曆與本朝曆皆以渙配小暑大暑之間漢用太初曆小暑日在柳五度二十分二十七杪故用渙初六為小暑氣應不如堯曆日正在翼也聖人立渙卦之時測知日之在翼翼主風主夷狄遠客負海之屬地浮水上惟東南為天池最廣非舟不濟非風不行聖人視日之所行正在東南故以渙名卦

天包地外地浮水上地亦浮漚耳人又浮漚之中無據者也乃以一葉之舟戲弄其中不知何所據而然舟出於天船柁出於鳥尾帆出於浮萍檝出於魚戟無一件而非天也于是可南可北可東可西浮於江

大象曰君子以嚮晦入宴息何謂也震宮有氏宿王者
 者休假之宮后妃之府閭闔門內天牀六星解息宴
 休之寢舍其星入氏房為天子宮晉志尾傍一星曰
 神宮為解衣之內室上允為說皆宴息象 隨借牛
 馬喻君子任重致遠之象朝以聽政夜以安身此君
 子之四時也古人夜居於外則弔之為其不當動而
 動震東也寅賓出日萬物與我隨之以出寅餞納日
 萬物與我隨之以入日出而作日入而息此義也衡
 石程書衛士傳餐孔明日食二升殆矣 卯為春門
 屬震故震在下萬物以出酉為秋門屬兌故兌在上
 萬物以入蒼頡書卯字卯開門象酉字卯閉門象是
 門遇卯而開遇酉而閉也

君子嚮晦

屋

君楹柱

入宴息象

角

屋

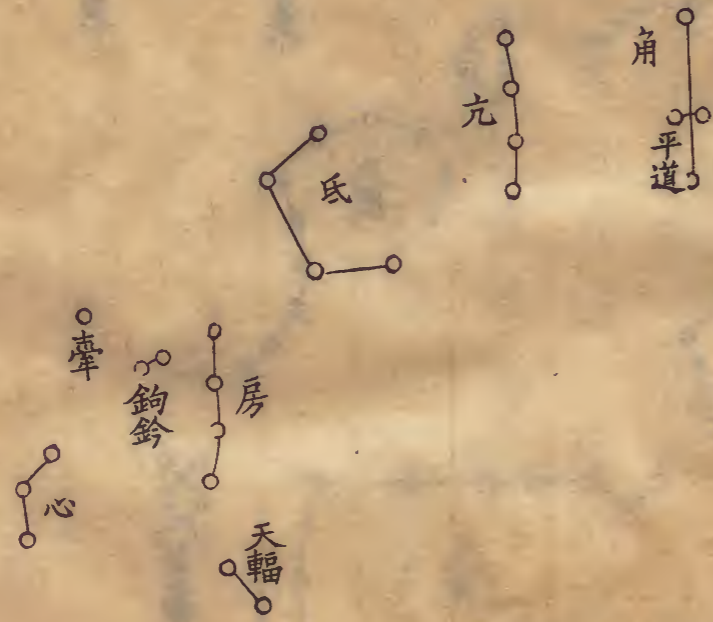
子楹柱

門

下卦震宮房宿天官書房為天府曰天駟史記正義
 房主良馬王者常祠之國語月在天駟晉志房南星
 曰左驂次左服次右服次右驂案馬在車中為服在
 車外為驂詩兩服上襄兩驂雁行是也天文書房天
 馬主車駕房側有**房**星主乘輿房旁一星漢
 志曰鈴晉志曰鈎鈴北一星曰牽史記正義牽一名
 鍵閉角宿之中有平道二星主除道路平道之官致
 遠之象皆在震故震在下 上卦兌宮婁左更主牧

養天苑十六星養牛馬之所旁六星曰芻藁史記正義芻藁在天苑星西主積藁草以供牛馬之用天廩四星主養犧牲畢宿下九星曰九州殊口主遠方通俗傳驛之官致遠之象皆在兌故兌在上

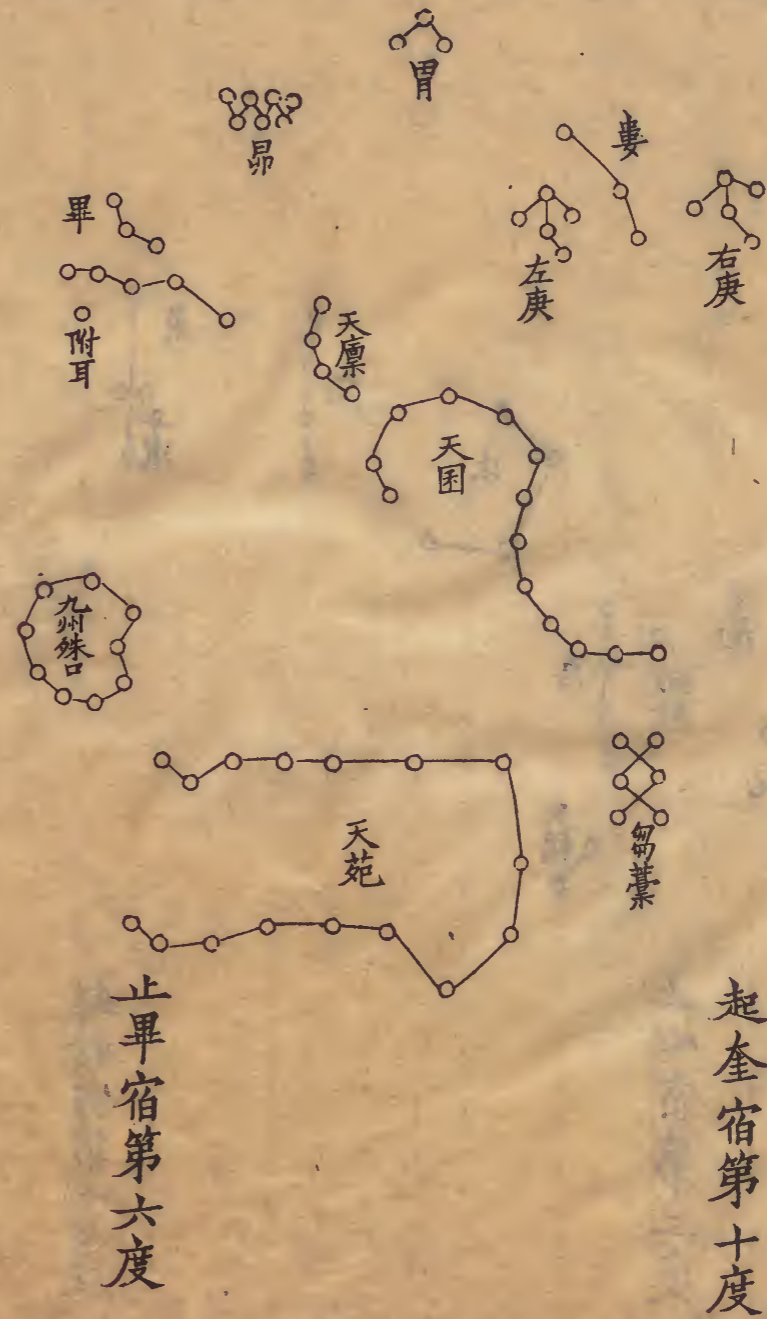
震宮諸星之圖

起軫宿第十七度

止心宿第二度

允宮諸星之圖

臣光世辯證曰太初驚蟄前三日至春分後八日隨卦用事蓋取其日行在奎一度聖人服牛乘馬取諸隨若日行在奎則全無牛馬之象大失聖人初意今以堯曆測之冬至日在虛一度則驚蟄日在婁胃婁主牧養為牧師之官胃得馬牧之氣與冀之北土同占其地牛馬蕃息聖人因日行婁胃以其牛馬善於隨人故名曰隨

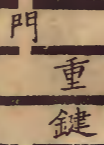
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
 重門待門重鍵
 暴客象門閉師衆

豫

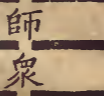
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重門待

暴客象

門閉

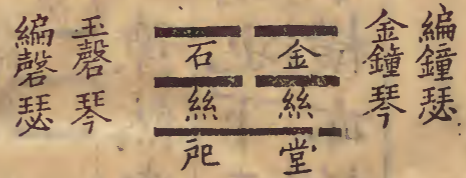

師衆

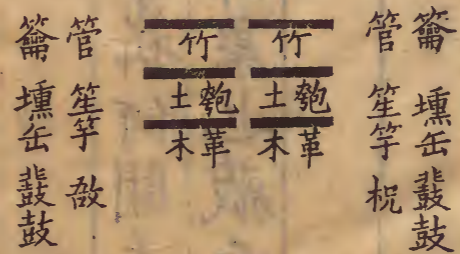
人皆知雷出地曰豫然與重門擊柝何關上二爻重
 門四爻橫木鍵閉也下三爻坤師象也藏兵于內待
 暴客也四爻一木橫亦柝象

堂上
堂下
樂象

上堂在皆考祖詠以瑟琴拊搏球鳴擊

下堂在皆間以鏞笙歌祝止合鼓鼗管下

大象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考人皆知因雷聲作樂然與卦象何關請與諸君觀象上爻金鐘左玉磬右也五爻琴瑟也四爻堂祀也三爻以下笙簧壎缶革木也淳祐戊申明裡觀閱樂于貢院因悟虞書古意尚存及質之卦象全是畫出堂上堂下之樂去古既遠象數廢絕諸君恐疑為誕請更以四爻斷之諸爻皆偶落落如髮未有所束今四也一如簪象從中括之朋類雖多一簪可盡故曰朋盍簪者象庶邦庶政之不一也聖人發學者以雷以重門以柝以樂又以簪大意只要悟人以象

朋盍

髮髮

髮髮

簪象

髮髮

髮髮

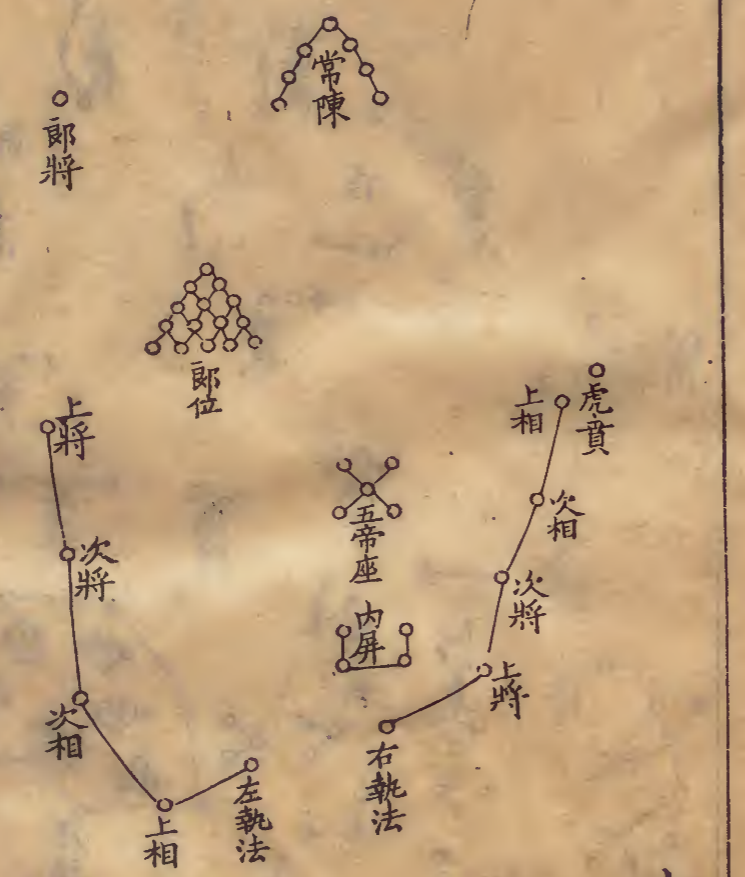
上卦震也震宮大角一星為天下帝座則有天矛一星漢志曰招誓曲禮曰招搖在上隋志曰招搖天盾三星漢志曰天蠶晉隋曰梗河南門天門陽門皆二星在角宿下其下則有庫樓十星騎官陣車車騎陣將軍房為明堂布政之宮四星為四表中間黃道之所從為天關正如官署之三門其側則有二星曰鈎鈐又一小星曰鍵閉主管籥心為天王下則有積卒皆在震 下卦坤也坤宮五車五星為五帝座則有座旗鉞參伐參旗九游關丘二星天之兩觀下則

有弧矢天矢 閭闔帝居漢志紫宮外天槍三星天
 培五星天官作四非所以衛帝居而備非常 太微帝座有
 虎賁郎將郎位 室宿離宮有羽林軍北落師門斧
 鉞天壘城 天津輦道之下則有河鼓大將軍左旗
 右旗天桴

紫微闔閭門兵衛圖

太微端門兵衛之圖

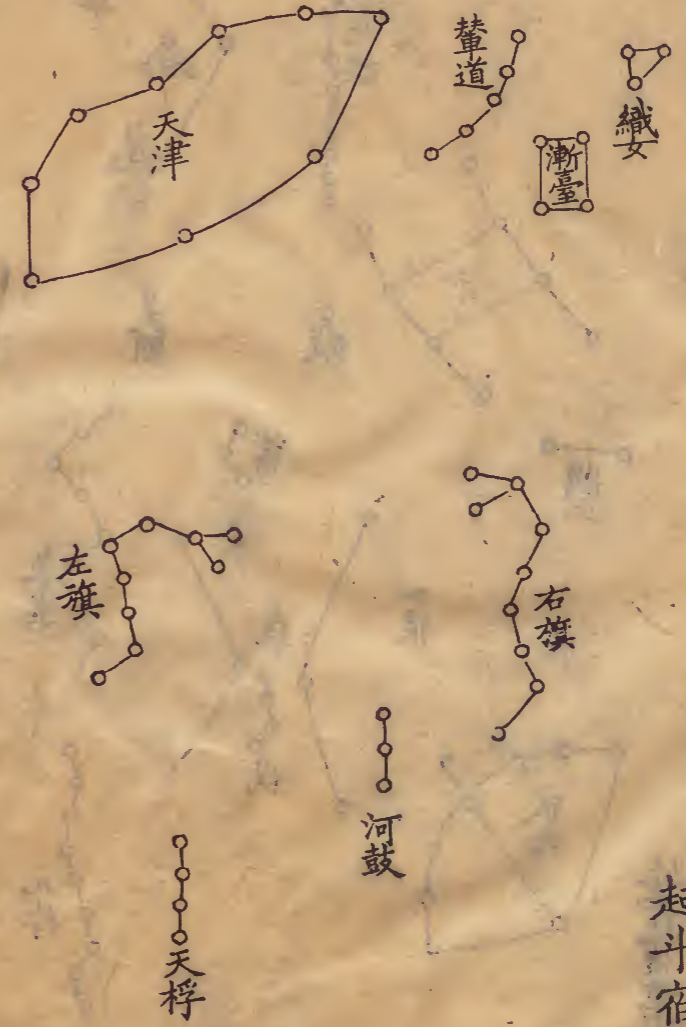

起翼宿第一度

止軫宿第三度

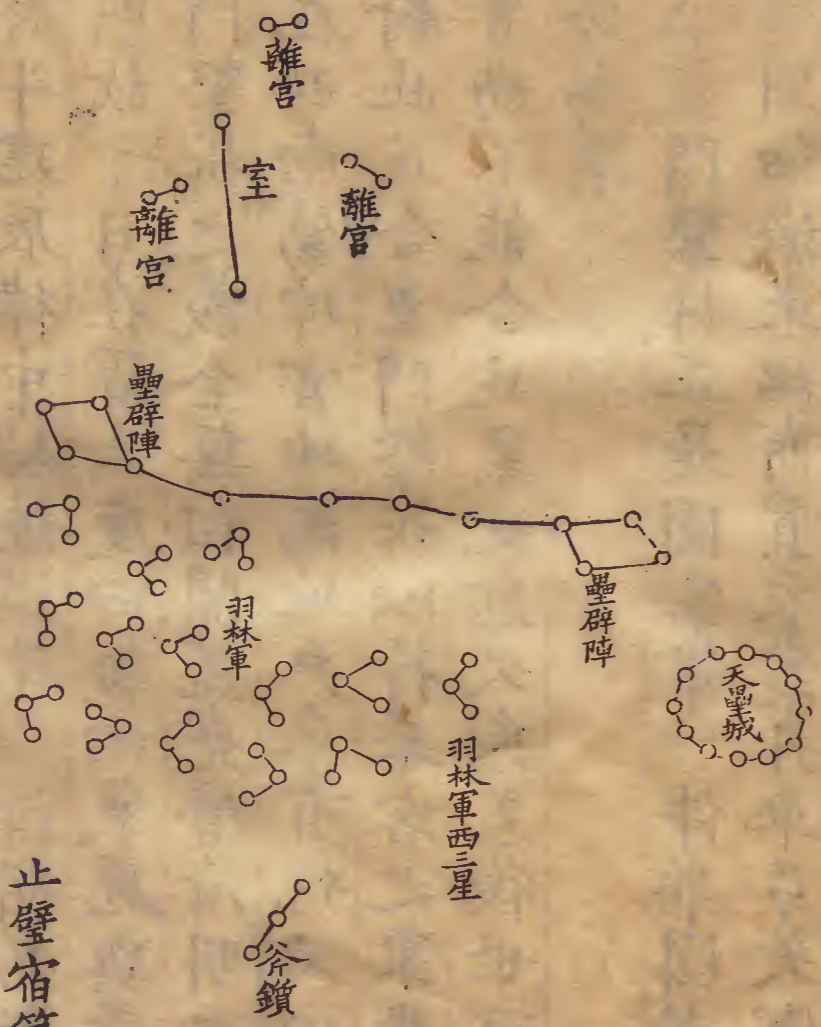

天津輦道兵衛之圖

起斗宿第九度

離宮室宿下兵衛之圖

止壁宿第一度

臣光世辯證曰太初清明前五日候豫本朝清明候
 豫外是時斗建辰律中姑洗漢律以清明為穀雨穀
 雨為清明故于日在胃六度曰穀雨氣應與昔者取
 象曰重門擊柝之義全無相關蓋堯曆清明之候日
 在參參在西南屬坤宮坤為地戶參有伐又曰鈇鉞
 天之都尉此正合重門擊柝以待暴客之象歲行轉
 差日在胃尚不能合此象況愈久愈差後世有聖人
 作必以易為準

十二象惟重門擊柝正是國家第一件事國家無有
 夷狄外侮則佃漁耒耜商賈衣裳舟車弓矢宮室埋
 葬梓白書契方可浸入條理重門非門也天亦不謂
 之門也設象也使寇賊姦宄至門方禦之天亦非天
 聖人亦非聖人也蓋重門者要服之外又有荒服如
 今次邊之外又有極邊也噫嘻不有荒服而有極邊
 每一覽豫卦為之悵然

行過乎

衆衆又俛拳踢
人人首首手足

恭之象

哭又手又足
哭哭擗擗踴踴

喪過乎

哭又手又足

哀之象

哭哭擗擗踴踴

用過乎

數此亦外施財
外于施財
閉限又限
閉限在財
內在此內藏

儉之象

數此亦外施財
外于施財
閉限又限
閉限在財
內在此內藏

大象曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉何謂也小過類謙俛首在衆人下為謙☱為衆人☱為鞠躬一為首☱為手足今艮在下誠謙也四爻又俛首是謙而又謙故曰行過乎恭易曰謙亨君子有終又六爻皆象人身上爻兩眼哭五爻又哭四爻手擗

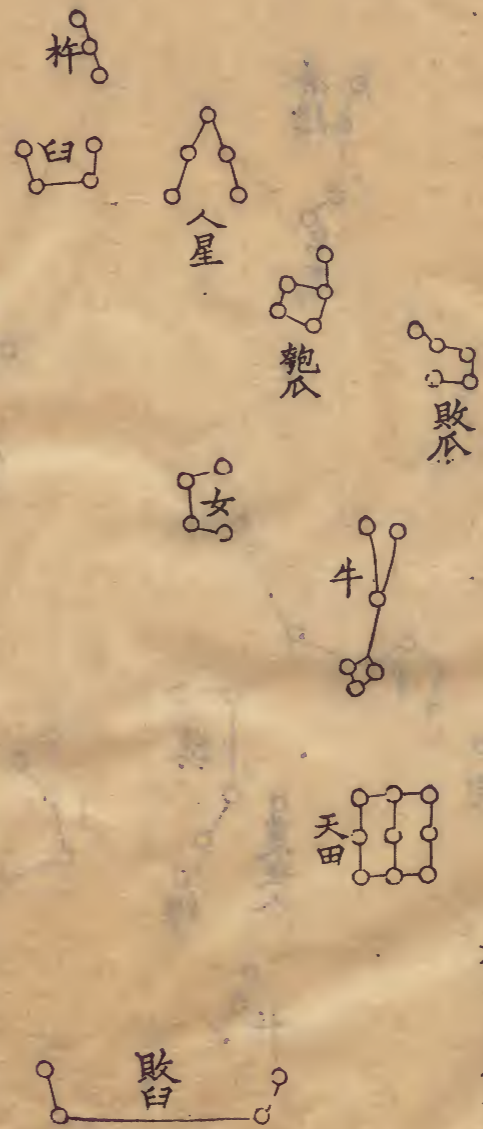
三爻又擗二爻足踴初爻又踴故曰喪過乎哀又小過貨財象中二爻限閉象下二爻財在內也上二爻財在外也其中二爻限閉之也今則貨財藏于內者此數施於外者亦此數故曰用過乎儉周禮九式節財用漢人量入為出者此也

此卦上震下艮艮宮箕宿下有杵三星糠一星天籥八星農丈人一星震艮之間天市中有斗五星斛四星曰箕曰杵曰糠曰斗曰斛曰籥皆治穀粟之器杵星亦倒倚箕近南斗斗亦器也其旁遂有雞星狗星小過之象即大坎卦坎宮亦有杵三星在白四星上其白星正類下二爻下又有敗白四星聖人測天

坎宮杵白之象

起斗宿第二十四度

止室宿第三度

臣光世辯證曰漢雨水後一日小過六五用事是時
 日在室十三度本朝立春候小過二曆俱失之古者
 聖人固以艮下震上下靜上動為小過寔則因震艮
 二宮有杵白星而取象也雖然聖人則全視日之所
 躔方合卦象堯曆雨水日在婁婁有天倉天庾又東
 北有天困天廩秋成聚將以養民於是始作杵白萬
 民以濟若太初日在室而用小過之義全差於易亦
 無相關 小過取象至小取義至大稻粱之在白舂
 之杵之簸之揚之粃粟方定玉之在礦切之磋之琢
 之磨之玉石方明惟人亦然天之有杵白為去糠粃
 設也糠粃喻小人穀粟喻君子

之象
 初爻矢也二爻弦也三爻彎弓也矢在弓內未發也
 四爻弦也五爻弓也上爻矢在弓外已發也始未發
 今已發為睽事之將睽也必審之括之矢本在弓內
 發則不可復合矣適然忿懣非睽也若致為臣而去
 則真睽也
 弓矢之威過於戈戟故曰以威天下允
 金左旋生坎水坎水左旋生震木震木左旋生離火
 離火左旋至未而窮却生中央土若順數之反尅兌

睽

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧矢

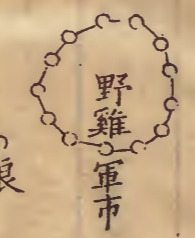
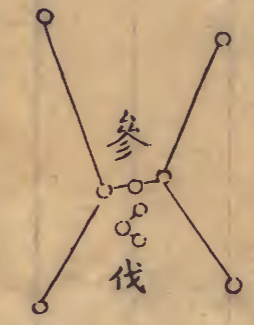
之象

外	在	矢	在	弦	在	張	在	矢
弛	已	弓	已	弓	未	張	未	張
發	張	發	張	發	張	發	張	發
發	張	發	張	發	張	發	張	發

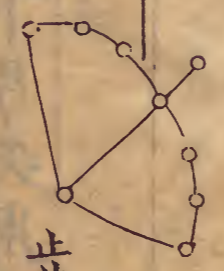
金睽是象 大象曰君子以同而異何謂也同者弓矢本同一括異者發則不可復合矣曰同曰異未發已發皆務中理君子慎諸引滿是矢未發若已發則雌雄決羣疑二也

下卦兌也兌宮九星曰九旂一曰天旗天弓也天文書司弓弩張變之候以戒不虞漢志旂音流九旂之上九星赤如弓狀漢志曰九星句曲三處羅列曰天旗今星曰參旗史記正義天旗指麾遠近以從命者皆屬兌 上卦離也離宮東井下有弧矢九星漢志狼下四星曰弧注弧矢常欲直狼不欲引滿不直狼則多盜引滿則天下盡兵晉志弧矢九星為是西南參下有天矢一星彗孛干守天下弓矢用皆屬離

象之矢 弧宮離

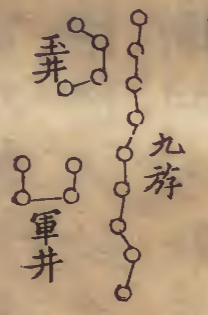
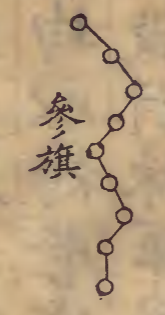
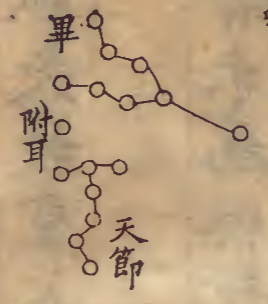
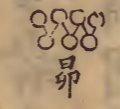
○天矢

起畢宿第十二度

止井宿第二十五度

象之弓 天宮兌

止畢宿第十六度

起胃宿第十四度

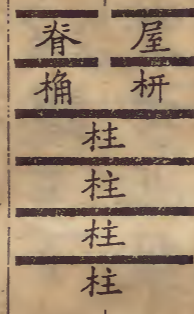
臣光世辯證曰太初小寒前三日至立春前三日睽用事其時行在虛與聖人畫為弧矢之象全無相關漢曆日在虛則堯曆日行當在營室營室有羽林軍四十五星宋均以為營室陰陽終始之處際會之間常多姦邪故設羽林軍為衛羽者取其疾也物之至疾者莫如弧矢故聖人因日在室遂設卦為睽漢曆皆非

物之常合者未為樂暫離而復合者至樂也周公東山之歸蕭何追亡之返管仲中車之釋莊公出隧之後其樂又何如詩曰其新孔嘉其舊如之何喻睽以弓矢其義最深上九一爻天象曉然

大壯

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

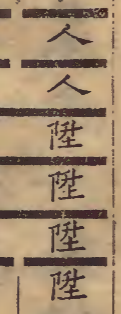
宮室

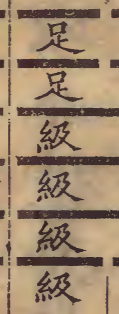
下四爻一四柱象五爻一枅桷象上爻一屋脊分

兩下象

非禮勿

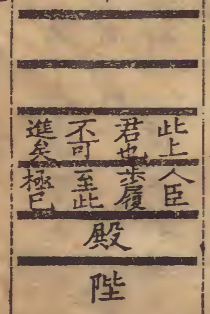

履之象

履卦辨

上下圖

大壯易鏡

四十八

通志堂

天不可

階升象

不	可
崇	升
崇	高
高	高

大象曰君子以非禮弗履何謂也下四爻皆殿陛一級又一級象上二爻人足一步又一步象人臣所履止此其上不可去矣愈高則愈危以禮自持何危之有陶侃折臂霍光驂乘危矣哉

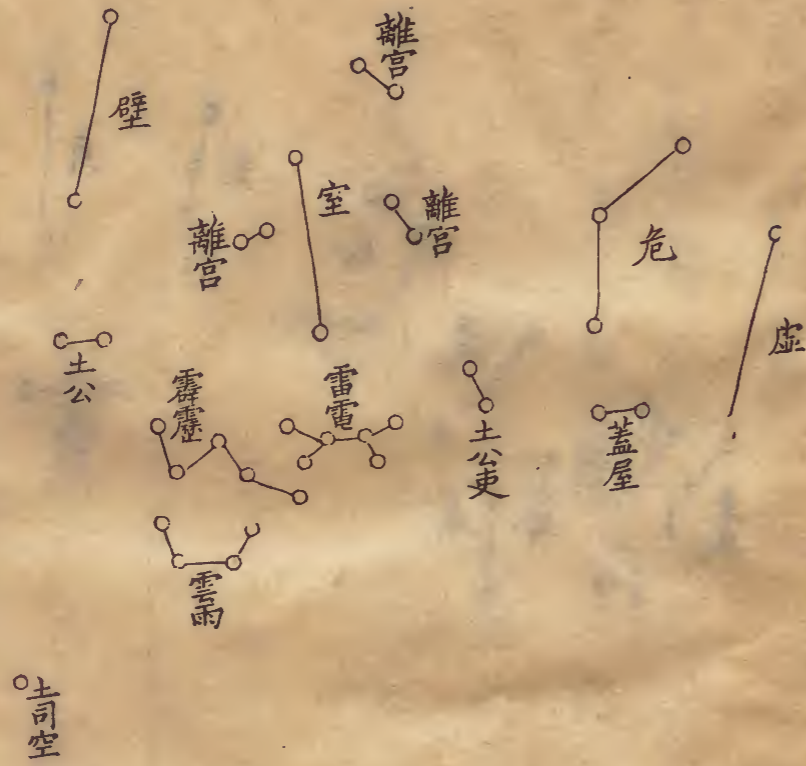
履卦曰君子以辨上下定民志何謂也下二爻堂陛也三爻一足步也象人臣步履只至此上三爻天也君也不可得而至也上下既辨民自無邪心蕭何劔履上殿臣位極矣如趙高佩二世璽綬欲登殿殿欲壞者三豈不可畏乎哉

人主最處崇高之極所踐所履亦如上二爻二止此矣殿庭崇高之外其上不可階而升矣秦皇漢武過求神仙豈有天之上更有天可升也觀象便知下卦乾也乾宮有危營室東壁危遷固為蓋屋宋均注一星高旁兩星垂下似乎蓋屋又史記正義謂蓋屋二星在危南恐文誤案蓋屋雖別有星然危自主蓋屋營室為清廟爾雅謂之定郭璞曰定正也天下作宮室皆以室中星為正詩定之方中作于楚宮下有土公吏雷電霹靂雲雨故曰以待風雨東壁二星主土功下二星曰土公主營造上卦震也震宮有角氏房心角主宮室房心曰天子明堂氏亦主宮室

阿房宮賦曰鈎心鬪角用此

此宮之制... 鈎心鬪角... 阿房宮賦曰鈎心鬪角用此... 此宮之制... 鈎心鬪角... 阿房宮賦曰鈎心鬪角用此... 此宮之制... 鈎心鬪角... 阿房宮賦曰鈎心鬪角用此...

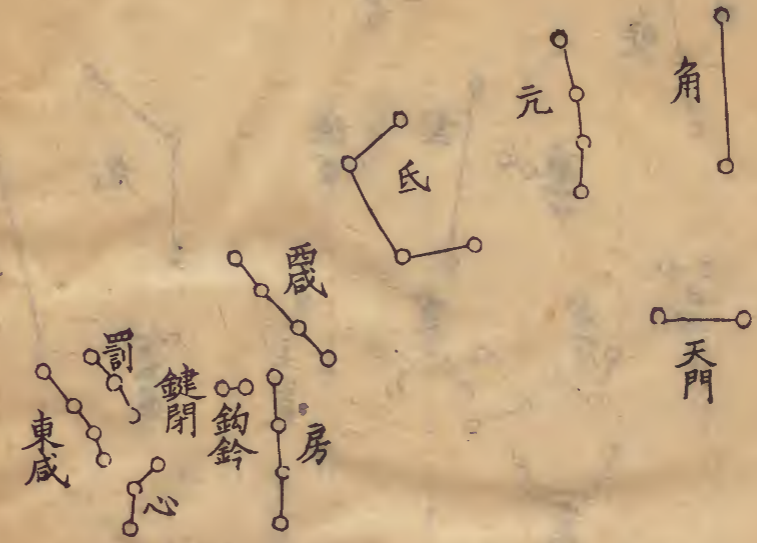
乾宮室壁室宮乾之圖

起女宿第九度

止奎宿第三度

震宮房心室之圖

起軫宿第十五度

止尾宿第三度

臣光世辨證曰聖人因乾宮有營室震宮有房心皆
 宮室象立為大壯固也然星皆從日非日無以準星
 太初驚蟄大壯用事凡三十日是時日行自奎三度
 至胃五度方交清明若揆以大壯與宮室全不相合
 蓋堯時二月日已行昴畢昴畢西也房心東也房心
 為宮室正對昴畢以此推之方合聖人設卦初意

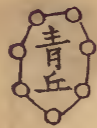
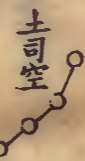

以兌巫施之巽木祓也 大象曰君子以獨立不懼
 遯世無悶何謂也 二陰居外四陽在中四陽皆乾二
 至四亦乾三至五亦乾君子博厚充實如此何畏乎
 二陰何懼乎外邪

上卦兌也兌宮胃宿中有大陵主陵墓死喪其中一
 星曰積尸亦名積京此星有變天下多喪昴宿主喪
 下有天讒主醫巫 下卦巽也巽宮軫宿中有長沙
 一星主任載死喪之事巽四月卦也是時日行在酉
 經大陵積尸陽氣漸消陰氣漸長人多疾癘棺槨用
 事 又大過本是一箇大坎卦坎宮虛二星漢志虛
 為哭泣之事史記索隱虛舊依字讀而鄒誕生音墟
 虛有司命司危皆冥官主人壽筭死喪危為蓋屋墳
 墓四星哭二星泣二星虛梁四星主陵廟宋均謂蓋
 屋中無人但空屋似乎殯宮坎卦之中添乾三奇畫
 為四奇畫是一大坎卦坎北方為萬物歸根復命之
 地鬼氣至是歸息

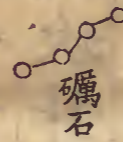
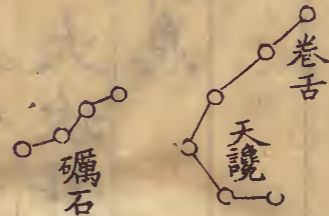
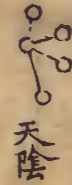
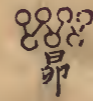
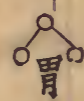
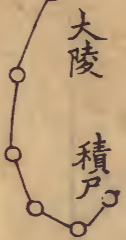
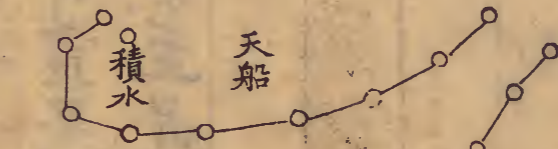
星 諸 沙 長 宮 巽

止軫宿第十三度

起翼宿第十四度

星 諸 陵 大 宮 允

止畢宿第三度

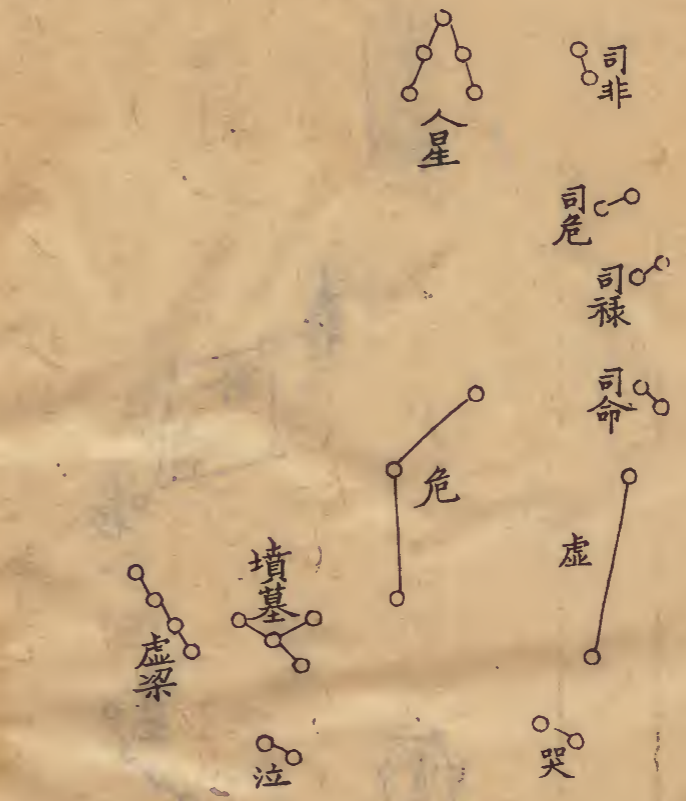
起婁宿第十度

水村易鏡

五十四

通志堂

坎宮虛危哭泣諸星

起女宿第七度

止危宿第十三度

臣光世辨證曰月令孟冬中氣日在尾太初小雪日
 在箕三度以堯曆推之日當在斗牛斗牛北方坎也
 大過本是一箇大坎卦其詳見上
 揚子雲太玄曰萬物出冥入冥新故更代此皆言與
 易準又失劇二首温公云準大過其卦氣列孟冬冬
 坎卦故二首之詞皆悲如曰物陷不測如曰陰窮太
 泣曰日月之逝改于尸曰出野見虛皆棺槨象也

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

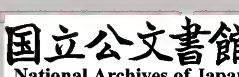
夬

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

簡冊開 展之象

開展簡冊簡冊簡冊簡冊

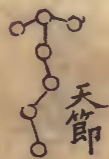
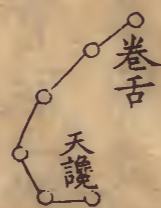
上古用簡冊下五爻皆奇簡冊重複象開而視之必從上始上一爻一即開展象上兌卦兌為口天下高處無如王庭今將簡冊開展以兌之口傳宣於乾九天之上頃刻則播之天下非夬乎在上曰命令在下曰書契其象皆先著于天而後成人文賁卦盡之矣大象曰君子以施祿及下居德則忌何謂也天子

三五五
三十一
出令於九重之上大臣左右或以此居為己德不特
人將忌汝天亦忌汝天朝制誥曰褒詞顯冊惟日有
之削奪之文歲不多見故止曰施祿不言先王與后
而獨曰君子謂大臣也有嘉謨嘉猷入告爾后於內
爾乃順之于外曰惟我后之德則誰其汝忌黃帝
素問西方主燥燥生金金主辛辛生肺故肺為喉舌
洪範曰二言於五常屬肺肺屬金皆兌也許慎字說
號字以口在𠂇上𠂇天象也高象也詩絲衣不吳不
敖泮水不吳不揚其字皆以口在天上謂鳴于高處
也觀吳宛然一箇夬卦家人嗃嗃亦是語聲之高故
有嚴厲之象

下卦乾也觀天之象當先觀紫微垣此聖人觀象之
始天柱五星天之象魏在紫微垣中入危六甲六星
主圖書入奎隋志天柱建政令懸圖法之所東壁二
星晉志主文章天下圖書之秘府曰危曰壁曰奎皆
屬乾故下卦乾也 上卦兌也兌有卷舌六星主語
樞機之事晉志隋志主口語故上卦兌也兌之為口
其來古矣

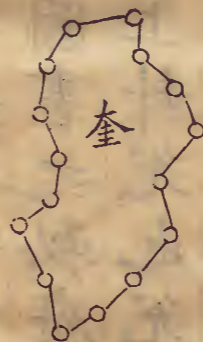
象舌口主舌卷宮允

止畢宿第四度

起婁宿第十二度

象之書圖壁奎宮乾

止奎宿第八度

起室宿第十四度

大木身金

五十七

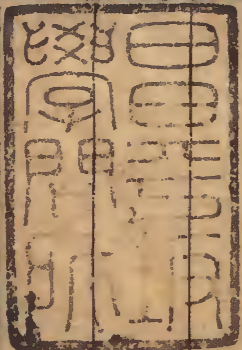
通志堂

臣光世辨證曰諸曆皆以夬為五陽之月然聖人觀天之象則又不然漢曆清明日在胃六度本朝日在奎皆與堯曆不合又全無書契象蓋古人設卦之初日在畢正西兌也兌為天口旁有卷舌六星畢有九州殊口九星皆口象發為號令著為言語百官以治萬民以察實取諸此非有聖人立極于數千年之前天象幾不可明矣聖人不肯著于曆而獨見于易者曆有時而窮易不可得而窮也

東壁為圖書之府天亦有文書乎非也天之精氣發為河圖洛書以示人數聖人從而敷揚大教文字浸廣其精氣又從事類列位布散昭明于天無一不與人物事理相應者如天社天稷靈臺明堂軒轅傳說等類皆非畫易之前所可名者況東壁乎噫六經未作之先橫圖為萬代文字之祖讀易君子幸留觀察

水村易鏡

後學 成德 校訂

八十一

水木易金

五十一
九

鄧宣

此書乃...
 卷之...
 第...
 一...
 二...
 三...
 四...
 五...
 六...
 七...
 八...
 九...
 十...

丁
 一
 一

