

帝王經世圖譜

二

帝王經世圖譜

卷二

皇極建用之圖

建極作極敷言之異而總謂之建用皇極者建不足以化而後作
作不足以革而後言作與言輔建之不及而同歸乎建者也

皇建其有極鈔

時五福用敷錫

建極

觀風
為教

厥庶民惟時厥

庶民于汝極錫

汝保極

合而言之

建極
敷言

先王以省方觀民設教

于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

不協于極不罹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毋虐瑯獨而畏高明
人之有能有為使羞其行而邦其昌

凡厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其享

凡厥庶民無有淫朋人無有比德惟皇作極

凡厥庶民有猷有為有守汝則念之

無偏無陂遵王之義無有作好遵王之道無有作惡遵王之路

會其有極歸其有極

無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平無反無側王道正直

作極

賁火
為教

曰皇極之敷言是彛是訓于

帝其訓九厥庶民極之敷言

建極 觀

敷言

咸允 為言

是訓是行以迓天子之光曰

分而言之

作極 貴 敷言 咸

天子作民父母以為天下王

三者兼備然後可以作民父母能

作民父母然後可以為天下王

人受天地之中以生均有是極而建用皇極其責在君均有是中
性不得為異覺有先後性不得為同故曰性相近也習相遠也性
相近而同性之所無不可強也盡性者聖復性者賢建用皇極
者善民之習而復其性也復能使之近不能使之同故皇極一而
建用之道三也三者何建吾之極而五福萃於吾身底至齊信用
昭明于天下雖不家至戶曉而有是極者咸得於觀感故曰用敷
錫厥庶民民之性明而易覺者咸復其性以保其極雖不待親接
於都俞而其錫君多矣故曰惟時厥庶民于汝極錫汝保極是謂
之建極此易之觀也大觀在上順而巽中正以觀天下皇建其有極也
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也錫汝保極也然民之性明而易
覺者鮮有中人焉非建極之所能感長善救失有待於好惡榮辱
之際則作極不可已也極不作則失其常心以為淫朋比德者中
人所不免也故必待於作極而後無有天下莫多於中人而其可
上可下特未定也故因材而篤其事至詳未為而有猷已謀而有
為已為而有守其是否之際不可不念也雖未協于極亦不罹于
咎是可教也受而誘進之可也雖未見其能行而有好德之言福
而勸之彼固樂於行其言矣然榮獨之言易卑而難達高明反是
虐畏之不審則非所以作極有以言取人以人廢言之失矣至於
有能有為則能行之異於言之者矣勉之使進不獨其人協于極
國所賴以興也若乃正人則非止於能為也進乎于汝極矣富之
使益勸可也不能使願立於朝則棄賢之罪有所歸矣受之錫之
進之富之皆所以待君子至於小人之無好德則不可錫之福過
而錫之其咎大矣五者作極之目也在易之賁曰觀乎人文以化
成天下又曰君子以明庶政無敢折獄作極之謂也建極者正心
誠意之事也外物不干天理自見私心何自而萌作極則文物矣
吾心之不戒偏陂好惡偏黨反側從而生矣戒而絕之以遵道於
始由而忘之以侷道於終則合天下之有極而復之無不可者作
極之功至則進乎建極矣然天下不能皆中人也顛蒙之難開建
之不能于汝極也作之不能歸其極也如之何使之悟則有敷言
而已道至於言未也不得已也惟順天理以迪之使知所趨向則

雖未能使歸其極亦可使復其相近之性矣近天子之光相近之謂也建極而上性保焉作極而中人歸焉敷言而後覺近焉無一民之不極而建用皇極之道至矣如此則德可以爲天之子爲民之父母如是而受人之歸往以爲天下王庶無媿哉舜之執中湯之建中文王之克宅厥心建極也舜之敷奏明庶湯之德官功賞文王之遐不作人作極也舜之出納朕命湯之播告之修文王之發號施令敷言也古之聖人未有偏廢於此者而夫子亦然無行而不與二三子者顏淵知之由求不與焉兼人故退退故進由求知之樊遲不與焉無違之告未諭而何謂之問繼發夫子誨之亦諄諄焉故唐虞之民比屋可封三代之民直道而行夫子之門小以成小大以成大皆建用皇極之功也或曰不賞而民勸不怒而民威於斧鉞何以作極爲以身教者從以言教者訟何以敷言爲此執一廢百子莫之論也觀而無賁也作極可已也賁而無感也敷言可止也感者兌上之卦聖人之感人心亦必以言惟其出於誠則言發而天下和平庶民而以近天子之光不謂和平可乎而何惡於敷言哉故聖人惡夫不建而作不作而言者不惡夫建而後作作而後言者感其輔頰舌不作而言滕口說而已豈得謂之皇極哉予欲無言建極聖人之本心也子如不言則小子何述焉敷言聖人之不免也旣曰見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不服又曰不動而敬不言而信並行而不相悖本末精粗該貫而兩得者其惟皇極中庸之書乎吾厭說書者混并紛擾而無所發明故詳釋之云尔

三德會極之圖

<p>洪範三德</p>	<p>九厥正人 既富方穀 平康 正直</p>	<p>于其無好德 汝雖錫之福 其作汝用咎 沈潜 剛克 強弗友 剛克</p>	<p>皇則受之 而康而色 高明柔克 變爻柔克 惟辟作福</p>
<p>夔子教</p>	<p>無反無側 王道正直</p>	<p>剛而無虐</p>	<p>寬而栗</p>
<p>皋陶九德</p>	<p>亂而敬</p>	<p>簡而廉</p>	<p>寬而栗 柔而立 愿而恭</p>
<p>舜好生之德</p>	<p>擾而毅</p>	<p>剛而塞</p>	<p>宥過無大 格則承之 庸之</p>
<p>商成湯至</p>	<p>亦克用勸</p>	<p>要囚殄戮</p>	<p>亦克用勸 開釋無辜</p>
<p>周三典 康叔 君陳</p>	<p>不剛不柔 厥德允修</p>	<p>自作不典式 爾有厥罪小 乃不可不殺 刑亂國</p>	<p>皆失適爾 既道極厥 辜時乃不 可殺 刑新國</p>
<p>中庸 孔子產 仲山甫</p>	<p>恭而安</p>	<p>於五言言無 所不說 剛亦不吐不 畏疆禦 由也兼人 故退之 簡而文</p>	<p>柔亦不茹 不侮鰥寡 求也退故 進之 溫而理</p>
<p>易乾 坤</p>	<p>乾九五</p>	<p>用九見羣 龍無首吉 剛得中</p>	<p>用六利永正 柔得中 坤六五</p>
<p>天道</p>	<p>天道福</p>	<p>天為剛德 猶不干時 刑以秋冬 天之震 曜殺戮 傾者覆之</p>	<p>過惡揚善 順天休命 天之生 殖長養 栽者培之 賞以春夏</p>
<p>春秋詩</p>	<p>頌玉聲和 八風平 樂動四 氣之和 春秋懲惡 以勸善</p>	<p>小雅思而 不貳怨而 不言 春秋志而 晦尽而不 樂剛氣 不怒</p>	<p>樂柔氣不 攝關雖樂 而不淫哀 而不傷春 秋微而顯 婉而成章 婉而辨</p>

聖人之道皇極而已皇極之德正直而已人受天地之中以生使人皆秉彝則無往而非平康者何以三德爲哉然而人不能以皆中故德必有權彊弗友剛克燮友柔克此因人而爲德之權也德不可以反中故權必有道沈潛剛克高明柔克此依乎中而行權之道也有正直而剛柔輔焉有剛柔而正直成焉聖人之用剛柔豈得已哉其思之必審其用之必當故有一世之剛柔刑罰世輕世重是也有一事之剛柔殲決渠魁脅從罔治是也又有施之於一人者格則承之否則威之是也詎可執一而偏勝哉不執一故有剛柔不偏勝故剛柔會於極天之所以爲天聖人之所以爲聖中庸之所以爲中庸君之所以治民所以治人所以用刑所以教人與夫六經之所以載道孔門之所以長善而救失未有能捨此者也徂征之衆方合而干羽已舞于兩階血流之戰方勝而散財發粟式閭表墓已見於未及下車之際由之瑟方見斥於丘門而遽繼以升堂之許不伐不求方以稱由之緼袍而何足以藏又以進其所未至聖人之於剛柔如天之爲天其晦明之變在於頃刻

豈可常哉易六十四卦三百八十四爻其中爻百二十有八以陰居二以陽居五謂之中正以陰居五以陽居二謂之得中而三德之理著矣卦以爲時爻以爲人其爲變無方要以中而爲主則會於極之義也後之爲治者曰吾以剛或曰吾以柔言治者曰今世當以剛或曰當以柔是故知德之不可執一而不知偏勝之失無異於執一者故論爲治之德而至於箕子之三德而無餘蘊矣剛柔之德不必至於福威雖頓啖抑揚之間而剛柔著矣至於福威則剛柔之實也故必君而後可以專之周禮大宰以八柄詔王馭羣臣可以詔而已作之則惟辟而已曰威福足矣而又曰惟辟玉食何也蓋人主之失權皆自失禮始權者人主之所共愛而禮之所寓常若不足愛曾不知禮一失而權從之矣故繁縷之曲垂若不足較而夫子深惜之於于奚者慮夫禮一失而權從之也二執戈者前則楚公子圍之爲君人皆知之矣改王改行玉食可以假人哉齊之將爲田氏也晏子謂禮可以已之亦是意也故玉食不以假人則福威惟辟矣福威惟辟則剛可得而沈潛柔可得而高

明矣剛而沈潛柔而高明則彊弗友燮友皆歸於平康而剛柔會於極矣會於極則烏覩所謂剛柔者哉故商頌曰不競不綌不剛不柔敷政優優百祿是道畢命曰不剛不柔厥德允修此非無剛柔者也善用剛柔而會於極者也夔之典樂臯陶之言知人無其失而有其濟皆會於極而已故曰德無常師主善爲師善無常主協于克一此尚之所以亦克用勸也歟

五行五事庶證配合之譜

二卷八

五行				
一曰水	二曰火	三曰木	四曰金	五曰土
水曰潤下 潤下作鹹	火曰炎上 炎上作苦	木曰曲直 曲直作酸	金曰從革 從革作辛	土爰稼穡 稼穡作甘
五事				
四曰聽	三曰視	二曰貌	一曰言	五曰思
聽曰聰 聰作謀	視曰明 明作哲	貌曰恭 恭作肅	言曰從 從作乂	思曰睿 睿作聖
庶證				
曰寒	曰燠	曰雨	曰暘	曰風
休證				
謀時寒若	哲時燠若	肅時雨若	乂時暘若	聖時風若
急恒寒若	豫恒燠若	狂恒雨若	僭恒暘若	蒙恒風若

皇極三德

一曰正直 平康正直

九厥正人既富方穀汝弗能使有好于而家時人斯其辜

無反 無側

二曰剛克

彊弗友剛克 于其無好德汝雖錫之福其作汝用咎

無畏高明

惟辟作威

三曰柔克

癸友柔克 不協于極不罹于咎皇則受之而康而色

無虐於獨

惟辟作福

日予攸好德汝則錫之福時人斯其惟皇之極 無有作好 無偏無黨 無陂

行五

五 土	四 金	三 木	二 火	一 水
脾	肺	肝	心	腎
意	魄	魄	神	精
四 肢	鼻	目	舌	耳
信	義	仁	禮	智
思	言	貌	視	聽
黃	白	青	赤	黑
宮	商	角	祉	羽
甘	辛	酸	苦	鹹
香	腥	膾	焦	朽
園	方	直	銳	曲
羸	毛	鱗	羽	介
牛	犬	雞	羊馬	豕
繩	矩	規	衡	權
長	秋	春	夏	冬
中	西	東	南	北
鎮	太 白	歲	熒 惑	辰
巳	庚 辛	甲 乙	丙 丁	壬 癸
辰	申	寅	巳	亥
中	門	戶	竈	行
霽				祀

皇極

五 事	三 日	二 日	一 日
思	視	言	貌
思之極曰睿作聖 思之不極曰蒙	視之極曰明作哲 視之不極曰豫 聽之極曰聰作謀 聽之不極曰急	言之極曰從作乂 言之不極曰僭	貌之極曰恭作肅 貌之不極曰狂
五福	五福	六極	五福
時風若 恒風若	時燠若 恒燠若 時寒若 恒寒若	時暘若 恒暘若	時雨若 恒雨若
六極	六極	六極	六極

五行

五 土 傷氣	四 金 傷氣	三 木 傷氣	二 火 傷氣	一 水 傷氣
信 四端以 信為至	義 虧	仁 虧	禮 虧	智 虧
思 四事以 思為至	言 失	貌 失	視 失	聽 失
中央 四時	秋 逆令	春 逆令	夏 逆令	冬 逆令
鎮星 四星皆安 鎮乃為動	太白 罰見	歲星 罰見	熒惑 罰見	辰星 罰見
稼穡不成	不從革	不曲直	不炎上	不潤下
甘 沖和 緩	辛 散	酸 收	苦 堅	鹹 熨
肉 調以各用休廢 滑甘之膏長夏 不言可知	筋 秋 腥	骨 春 香	氣 夏 臊	脉 冬 羶
	雞 木	牛 土	犬 金	火

五行

五 土 傷氣	四 金 傷氣	三 木 傷氣	二 火 傷氣	一 水 傷氣
信 四端以 信為至	義 虧	仁 虧	禮 虧	智 虧
思 四事以 思為至	言 失	貌 失	視 失	聽 失
中央 四時	秋 逆令	春 逆令	夏 逆令	冬 逆令
鎮星 四星皆安 鎮乃為動	太白 罰見	歲星 罰見	熒惑 罰見	辰星 罰見
稼穡不成	不從革	不曲直	不炎上	不潤下
甘 沖和 緩	辛 散	酸 收	苦 堅	鹹 熨
肉 調以各用休廢 滑甘之膏長夏 不言可知	筋 秋 腥	骨 春 香	氣 夏 臊	脉 冬 羶
	雞 木	牛 土	犬 金	火

簡宗廟不禱祠廢祭祀逆天時
則水不潤下霧水暴出百川
逆溢壞鄉邑逆人民淫雨傷稼
棄法律逐功目殺太子以妾為
妻則火下炎上自上而降濫災女
起災宗廟燒宮館
田獵不宿飲食不享出入不節奪民
農時及有姦謀則木不曲九工與
為輸矢者及傷敗及木為變怪
好戰攻軒百姓飾城郭侵邊境
則金不從革工冶鑄金鐵金鐵水
滯澗堅不成者散及為變怪
治宮室飾臺榭內淫亂犯親戚
侮父母則稼穡不成水旱
草木百穀不孰

草物之類謂之妖猶天胎

虫豸之類謂之孽孽則牙孽矣

及六畜謂之既一其者也

五

事

一曰貌	貌之不恭	各	罰	妖	孽	既	疇	青	祥	疹
<small>是謂不肅</small>	<small>言之不從</small>	狂	常雨	服	鱗虫	雞	體	青	青	金疹木
<small>是謂不義</small>	<small>視之不明</small>	僭	常暘	詩	毛虫	犬	口	白	白	火疹金
<small>是謂不智</small>	<small>聽之不聰</small>	豫	常燠	草	羽虫	馬	目	赤	赤	水疹火
<small>是謂不謀</small>	<small>思之不睿</small>	急	常寒	鼓	介虫	豕	耳	黑	黑	土疹水
<small>是謂不聖</small>		蒙	常風	夜脂	羸虫	牛	心	黃	黃	金木水
							腹			火疹土

及人謂之疴疴病也言寫深

甚則異物生謂之青 自外來謂之祥 氣相傷謂之疹

五

洪範 <small>序之出生</small>				
一曰水	二曰火	三曰木	四曰金	五曰土
府 <small>序之治相</small>				
水治火	火治金	金治木	木治土	土治水
<small>穀土爰周而復始</small>	<small>土穀</small>	<small>五行循環</small>	<small>土穀</small>	<small>土穀</small>
盛德 <small>序之生相</small>				
木	火	土	金	水
生火	生土	生金	生水	生木
春王	夏王	中央土	秋王	冬王
		正王長夏	分王四季	散王戊巳
五事 <small>亦用洪範生出之序</small>				
一曰貌	二曰言	三曰視	四曰聽	五曰思
<small>人生而有形</small>	<small>形而後有聲</small>	<small>聲而後能視</small>	<small>視而後能聽</small>	<small>四者具而後有思</small>

庶證應五事故從五事之序然不可以序言也故曰事而已

天人分際之說聖人之訓甚明諸儒汨之使洪範五行五事庶證感通之理鬱而不彰甚可歎也天地之與人其勢遼絕而不通其所以相為感召者惟一氣耳一氣播而為五行降而在人為五事五行之氣流行上下而為庶證然則人之感動乎天天之以行與事示人者其能舍是三者乎天非屑屑以是應人人非區區以是感天稟同乎一氣機緘之相關此動而彼隨桴鼓未足喻其速也三與八合而成木在人為貌曲直之象也木之化為雨故貌之休咎雨實應之四與九合而成金在人為言聲音之象也金之化為燥故言之休咎暘實應之二與七合而成火在人為視火明外景離之目也火之化為煥故視之休咎煥實應之一與六合而成水在人為聽水明內景坎之耳也水之化為寒故聽之休咎寒實應之天五生土在人為思土之化為風二者金木水火之所生也思者視聽言動之所資也風者雨暘寒煥之所待也故思之休咎風實應之別而言之曰行曰事曰證合而言之同出乎一機其能不相通相應若合符節哉箕子言之著明易直若此柰何其漢儒汨之而後世諸儒欲舉而去之也然則漢儒汨之如何曰皇極者九疇之主統三德五事以協於五行而休咎福極特其效也漢儒之病以皇極列於五事以為六其於六極則偶合矣於五行庶證既闕其一則增益而離析之益霽於咎益陰於罰析莫於龍蛇至以歆向父子而有異同之說宜乎後儒厭之欲舉而棄之也近世諸儒以皇極統五事庶證合福極以應休咎固不易之說也至謂皇極建則五事皆得休證五福應之皇極不建則五事皆失咎證六極應之則未可也自堯舜以來雖六聖人之世或未能使皆休而無咎皆福而無極至於三代中才之主與後世之賢君其於建用皇極殆未盡也而於五事固未至於皆失也故離之而拘牽合之而混并者皆非箕子之本意也然則皇極之統五事柰何曰觀之書可知也正直固皇極之道也既曰剛柔矣而復統於皇極者何也用剛於弗友而沈潛之用柔於夔友而高明之故三德無非極者而於五事亦然肅又哲謀聖極也狂僭豫急蒙不極也極于一事則休於一證福隨之矣不極于一事則咎于一證極隨之矣事

證之相感各緣其類福極之應則不可強合視其德之厚薄失之大小以為所得之量數焉耳極之在五事猶冲氣之播於四時豈和於春而逆知三時之皆和乖於冬而逆知三時之不可以復和邪顧其所用何如耳然則漢儒言如是則五行失其性亦盡矣乎推庶證而至於妖孽既病皆祥相沴之說經所無有亦可信乎曰五行之理廣大悉備漢儒未舉其一隅而况盡之乎且五行萬物之本也其寓於人者為藏為官為神為竅為事為常而後一身得以生其寓於天地者為時為氣為日為星為方為辰而後百化得以興其寓於物者為形為材為聲為色為臭為味而後萬類得以成至於虫之為虫牲之為牲器之為器靈之為靈皆此氣之寓焉者是故五行有性有氣有位有形有材有事有味箕子之疇互見而兼該焉獨詳之於味者味所以養人者周禮備之矣人五行之秀氣參天地而用萬物者人君又其聰明而人所賴以為父母則夫一服食器用嘖笑動靜之間已足干天地之和召五行之變而豈止若漢儒所言數條而已哉畧舉其九則以五常五事協之四時

五氣如漢天文老五星之說庶幾得之而五行志之條目亦其舉隅不可廢也至於妖孽既病皆祥相沴之屬皆咎證之類人君所賴以警戒而正厥事者祥桑鳴雉拔木偃禾皆為商周之師保何可忽哉吾慮君子厭漢儒之拘牽故依經訂傳譜而明之庶不因噎廢食視天人為適相值以啓小人無忌憚之說使箕疇庶證幾於無用亦惓惓不忘之義云爾至於洪範言五行五事之序以其生出之次而庶證特繫諸人事而不可以次言亦箕子微意當知者故併列之

五紀庶證貫通之圖

五紀	庶證	大宰施灋 于官府	宰夫八職	宰夫	司會
一曰歲	王省 惟歲	王	六官之長受歲會貳 贊之家宰總聽六官 詔王廢置故王省惟 歲	歲終則令羣 吏正歲會	以歲會攷歲成
二曰月	卿士 惟月	建正 立貳	六官之長貳皆治要師 正掌官灋以治要 所治所謂月也故卿士 所省惟月	月終則令正月要	以月會攷月成
三曰日	師尹 惟日	設攷 陳般	司攷所治所謂日也 故師尹所省惟日也 宰夫兼 師肆師 師掌官成以治凡 司掌官法以治目 旅掌官常以治數 屬	旬終則令正日成	以參互攷日成
四曰星辰	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		
五曰曆數	日月歲時既易	日月歲時無易	百穀用成 又用明俊民用章家用平康 百穀用不成 又用昏不明俊民用微家用不寧 元首明哉股肱良哉庶事康哉 元首叢脞哉股肱墮哉万事 隳哉		

星有好風星有好雨

箕星好風東北之星也
風 巽在東南為風其星軫也
箕軫好風

雨 畢星好雨
西方為雨雨少陰之位也
鄭氏以夫從妻論箕好風畢好雨於軫不通今不取

日短星昴

分剛上而文柔故小利有攸往

黃道南至牽牛去北極遠去北極一百一十五度

冬至日至牽牛南遠極故晷長

立八尺之表而晷景長丈三尺于四分

日行北陸謂之冬日在北陸而藏水

黑道二出黃道北

北從黑道

立冬冬至

日行西陸謂之春西陸朝觀而出之

春分日在婁日中星鳥

青道二出黃道東

東從青道

立春春分

黃道

黃道東至角西至婁去極中

去北極九十度正當赤道天之中

日月行則有冬有夏

日行赤道春秋分日行赤道

日之所行為赤道

謂之朔亦謂之

日光道 立八尺之表而晷景長七尺三寸六分

秋分

日在角宵中星虛日行東陸謂之秋

白道二出黃道西

西從白道

立秋秋分

日永星火

柔來而文剛故亨

黃道北至東井去北極近

去北極六十七度

夏至日至東井北近極故晷短

立八尺之表而晷景長尺五寸八分

赤道二出黃道南

南從赤道

立夏夏至

日行南陸謂之夏

三曆日星不同皆歲差所致

堯典 月令日星
秦曆斷取近距以卯歲正月巳巳合朔立春為上元曜俱在營室

後漢 日星 日所在黃道極 晷景 漏刻 昏中星 旦中星

孟春之月日在營室昏參中且尾中

立春 危度二分 進二 百一 強 九六寸 晷四十八 六分 夜五十一 八分 參半 弱退 尾七半 弱退

仲春之月日在奎良弧中且建星中

春分 奎十四度 十分 九五 強 六尺寸 晷五十五 七分 夜四十六 七分 井七 少弱退 斗十 強退

季春之月日在胃昏七星中且牽牛中

清明 胃一度十七 分退二 八三 少 四尺寸 晷五十八 三分 夜四十一 七分 星四 進大 斗十一 強退

孟夏之月日在畢昏翼中且婺女中

立夏 畢一度二十 一分退三 七三 少 三尺寸 晷六十一 五分 夜三十六 五分 翼七 進大 女十 少弱退

仲夏之月日在東井昏亢中且危中

芒種 井十度十三 分退三 六九 弱 二尺寸 晷六十四 九分 夜三十一 九分 亢五 大退 危十四 強進

季夏之月日在柳昏火中且奎中

小暑 柳二度二十 七分 六七 強 一尺寸 晷六十五 七分 夜二十六 七分 尾七半 弱退 婁三 大退

孟秋之月日在翼昏建星中且畢中

立秋 張土一度九 分進一 七三 強 二尺寸 晷六十七 七分 夜二十七 七分 箕九 大強退 胃九 大弱退

仲秋之月日在角昏牽牛中且觜觴中

白露 角四度三 十分 七六 強 三尺寸 晷六十九 二分 夜二十二 二分 斗十 少退 畢三 大退

季秋之月日在房昏虛中且柳中

寒露 房八度五分 退三 九六 強 四尺寸 晷七十一 二分 夜十七 二分 女七 大進 鬼三 少強

孟冬之月日在尾昏危中且七星中

霜降 尾五度三分 退二 八四 強 五尺寸 晷七十三 二分 夜十二 二分 虛六 大進 星三 大強

仲冬之月日在斗昏東壁中且軫中

立冬 房四度十九 分退三 七三 強 六尺寸 晷七十五 二分 夜七 二分 危八 強進 張五 大強

季冬之月日在婺女昏婁中且氏中

大雪 斗六度一分 退三 百三 大 七尺寸 晷七十七 五分 夜二 五分 室三 強進 軫五 少強

冬至 斗二度百 十分八分退三 百五 大 八尺寸 晷七十九 五分 夜三 五分 奎六 弱退 心半 退三

小寒 斗一度七分 進一 百三 強 九尺寸 晷八十一 五分 夜四 五分 婁半 強退 氏七 少弱退

大寒 斗五度十四 分進二 百一 弱 十尺寸 晷八十三 二分 夜五 二分 胃半 強退 心半 退三

曰雨

月失中道移而西入畢則多雨日晷過而長為潦
詩云月離于畢彼滂沱矣

曰暘

日晷退而短為旱

月為風雨

月之從星則以風雨

庶證

曰燠

日之南北失節晷退而短為常燠

日為寒溫

曰寒

日之南北失節晷過而長為常寒

曰風

月去中道移而東北入箕若東南入軫則多風

庶證既通乎五事又通乎五紀何也曰王者之五事修諸身者也本諸五行而庶證者五行之流散也王者之政事見於職者也應乎五紀而五紀者庶證之所由出入也職存乎人時協乎天情在於下法在於上以人而合天治之所以興也捨法而徇情亂之所以致也通乎五事者修吾人以感乎天通乎五紀者取諸天以驗乎人其爲證則一也位有尊卑事有詳要職有勞逸所位弥尊所事弥要尊者享其逸卑者代其勞在天在人無二理也王所省者歲會王歲之象也卿士所省者月要卿士月之象也師尹所省者日成師尹日之象也歲月日時無易則百穀用成王卿士師尹無易則又用明俊民用章家用平康所謂元首明哉股肱良哉庶事康哉也反是則天之時失其常而物從之入之治失其序而人從之所謂元首叢脞哉股肱墮哉萬事隳哉也星有好風星有好雨情之偏乎民之證也日月之行則有冬有夏法之存乎目之證也月之從星則以風雨卿士捨法守以徇民情而致亂之證也故曰取諸天以驗乎人也天者人之驗則人足以感天矣

休咎時以職爲得失月之從星卿士實感之也歲月日

日月歲時之既易亦修諸人而關乎天者也堯以曆象授時舜以璣衡齊政凡以察此而已然則洪範傳言日爲寒溫月爲風雨信乎曰行有冬夏既言日月則失行而爲災矣獨月哉然則日月之爲咎證何以異曰吾聞之矣寒暑不時則疾風雨不節則饑教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功師尹卿士之得失係民之休戚關天之和否如此故曰無曠庶官天工人其代之然則如之何曰明乎王之道而辨乎臣之職謹乎曆數以協歲月日時之紀罔違道以干百姓之譽罔拂百姓以從己之欲而人職修焉以四時爲柄以日星爲紀月以爲量而天功成焉如是而休證之不應猶有極備極無之凶吾不信也曰日月之行可得聞乎曰堯典著之矣月令詳之矣漢志備之矣春夏致日秋冬致月以辨四時之序不曰有四時而獨曰有冬夏何也二分陰陽之中也二至陰陽之極也寒燠之表於是乎取之其極猶不可違所行以從民好而沉於其中乎舉冬夏則春秋可知矣舉月之從星則

以風雨則日之爲寒燠暘可觸類而推矣穆王之命君牙曰夏暑
雨小民惟曰怨咨冬祁寒小民亦惟曰怨咨言民之欲惡何常徇
其無常則艱守吾之有常則易是故謨烈之所啓佑則日月冬夏
之行也捨之而從星則亂矣尔身克正罔敢不正民心罔中惟尔
之中民惟卿士之從可也月而從星不可也此以庶證告卿士之
說也然則堯典月令漢曆之日星咸不同何也曰是歲差之所爲
也何承天知之明矣唐一行論之詳矣逆考乎千歲之上下推乎
千載之後其精微不可悉合大較可睹矣周之盛也以八法治官
府大宰之施灑于官府也建其政立其貳設其考陳其衆置其輔
又有宰夫以辨其八職正師司旅秩然其有叙也歲會月要日成
井乎其有條也攷之於司會聽之於冢宰而後詔王而斟酌焉此
周公念用庶證之成法也吾病釋經者之未詳五行傳獨諄諄乎
五事之休咎故圖列之且究其說如此

五紀旁通之圖

暑景中星分野躔次關法
悉已見節次講圖不重出

晉士文伯曰六物不同晉侯曰何謂
六物對曰歲時日月星辰是謂也
五紀不及時者時統於歲星辰

洪範四五紀

日月正則時定而歲成矣

周天之度為一歲所以紀四時也周
天三百六十有五度四分度之一也
日周于天一寒一暑四時備成万物
畢改攝提遷次青龍移辰謂之歲歲
首至也月首朔也至朔同日謂之

一曰歲

章同在日首謂之部部終六旬
謂之紀歲朔又復謂之元
歲有星有陰有陽有名

月從晦至朔大月三十日小月二十九
日日行十三度九分度之七十二
九日有餘而與日會日月十二
會不盡周天度十度有奇故置
閏月以定四時日月相推日舒月
速當其同謂之合朔舒先速後

二曰月

近一遠三謂之弦相與為衡分天
之中謂之望以速及舒光盡伏
謂之晦晦朔離合斗建移辰謂
之朔
月有陽有各斗建隨月而指常
與日合閏則指兩辰間

庶證堯典周禮

命羲和
歷象日
月星辰
馮相之
常也

宰夫
保章氏掌
天星以志
日月星辰
之變動以
十有二歲

禮記
告朔于
邦國舉
正月十一
其常保章
月為例
志其變

周禮太
史正歲
年以序
事頒之
于官府
都鄙頒

禮運

爾雅

王者

期三百六
旬有六日
宰夫歲
終則令
羣吏正
歲會

歲星為陽
始天子
乃與公
卿大夫
共飭國
典論時
令以待
來歲之
宜

以天地
為本

太歲在甲曰闕逢在乙曰解
蒙在丙曰柔兆在丁曰強圉
在戊曰著雍在己曰屠維在
庚曰上章在辛曰重光在壬
曰玄默在癸曰昭陽

惟歲

以閏月定
四時成歲
司會以
歲會致
歲成

千二百八
年天周
太歲為陰
左行於地

以陰陽
為端

太歲在寅曰攝提格在卯
曰單闕在辰曰執徐在巳
曰大荒落在午曰敦牂在
未曰協洽在申曰涿灘在
酉曰作噩在戌曰闍茂在
亥曰大淵獻在子曰困敦
在丑曰赤奮若

惟月

殷仲春仲
月終則
秋正仲夏
令正月
仲冬
要

自正至十二
孟春
之月
為量

以四時
為柄

月在甲日畢在乙日橘在
丙日修在丁日圉在戊日
厲在巳日則在庚日室
在辛日塞在壬日終在
癸日極

卿士

春秋
自正至十二

孟春
之月
為量

以四時
為柄

月在甲日畢在乙日橘在
丙日修在丁日圉在戊日
厲在巳日則在庚日室
在辛日塞在壬日終在
癸日極

月

以月要
考月成

致月

以四時
為柄

月在甲日畢在乙日橘在
丙日修在丁日圉在戊日
厲在巳日則在庚日室
在辛日塞在壬日終在
癸日極

月

以月要
考月成

致月

以四時
為柄

月在甲日畢在乙日橘在
丙日修在丁日圉在戊日
厲在巳日則在庚日室
在辛日塞在壬日終在
癸日極

月

以月要
考月成

致月

以四時
為柄

月在甲日畢在乙日橘在
丙日修在丁日圉在戊日
厲在巳日則在庚日室
在辛日塞在壬日終在
癸日極

月

以月要
考月成

致月

以四時
為柄

月在甲日畢在乙日橘在
丙日修在丁日圉在戊日
厲在巳日則在庚日室
在辛日塞在壬日終在
癸日極

周十二辰為日日行天一度天之動也
一晝一夜而運過周星從天而西日違
天而東日之所行與運周在天成度在
曆成日居以列宿終于四七受以甲乙終
一六旬日行北陸謂之冬西陸謂之
春南陸謂之夏東陸謂之秋日道

三曰日
發南去極彌遠其景彌長遠長乃極
冬乃至焉日道斂北去極彌近其景
彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道
齊景正春秋分焉極建其中道營于
外璇衡追日以察發光道生焉日
有光道月有九行九行出入而交生
焉朔會望望鄰於所交虧薄生焉

二十八星為經星迭見以叙氣節
日月所會為十二辰以紀交會指星體
而言謂之星日月會於其星即名宿
亦名辰亦名次亦名房孔壺為漏浮
箭為刻下漏數刻以考中星昏明
生焉東方七宿赤道七十五度蒼蒼
龍角亢氐房心尾箕辰曰壽星大
火析木北方七宿赤道九十八度四分
度之一曰玄武斗牛女虛危室壁辰曰
星紀玄枵娵訾西方七宿赤道八十度
曰白虎奎婁胃昂畢紫微參辰曰降

四曰星辰
井鬼柳星張翼軫辰曰鶉首鶉火
鶉尾五星為緯星歷數之元連珠合
璧則五紀之星辰未有經而不緯者
也月有晦朔星有合見月有弦望星
有留逆其歸一也步術生焉金水承
陽先後日下速則先日遲而後留留
而後逆與日違遠而後速速與日競
競又先日遲速順逆辰夕生焉日月五
緯各有效原而七元生焉見伏有日留
行有度而率數生焉參差齊之多
少均之會終生焉

昔者聖人之作曆也觀璇璣之運
三光之行道之發斂景之長短斗
剛之建青龍所躔參伍以變錯綜
其數而制術焉
歲有章部紀元有分差
月有弦望晦朔有閏餘

五曰曆數
日有分至交食
經星有昏旦氣節辰次
緯星有合見留行遲速逆順
斗有建
歲星有躔度超次

時無易
歲月日
曆象

惟星
庶民
惟日
師尹

寅賓出
日敬致
寅餞納
旬終則
令正日
成

星鳥
星火
星虛
星昂
星辰

自子至亥
十有二辰
自壽星
至鶉尾
旦尾中
營為紀

辨其叙事
以會天位
正月乃命
太史守典
奉法司天
日月星辰
之行宿離
不貸無失
經紀以初
為常
致日月以辨
四時之叙
季冬論時
全以待來
歲之宜

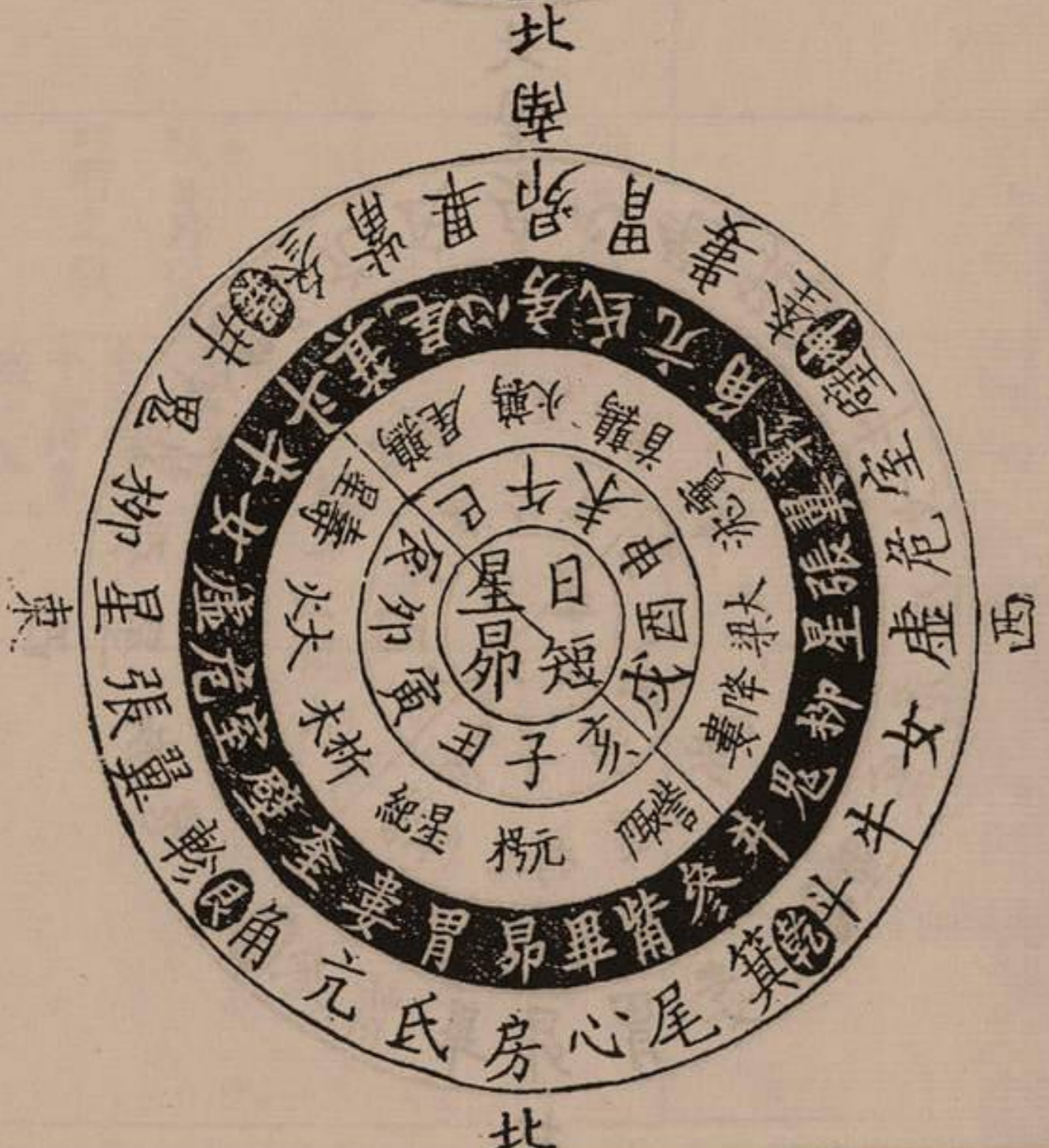
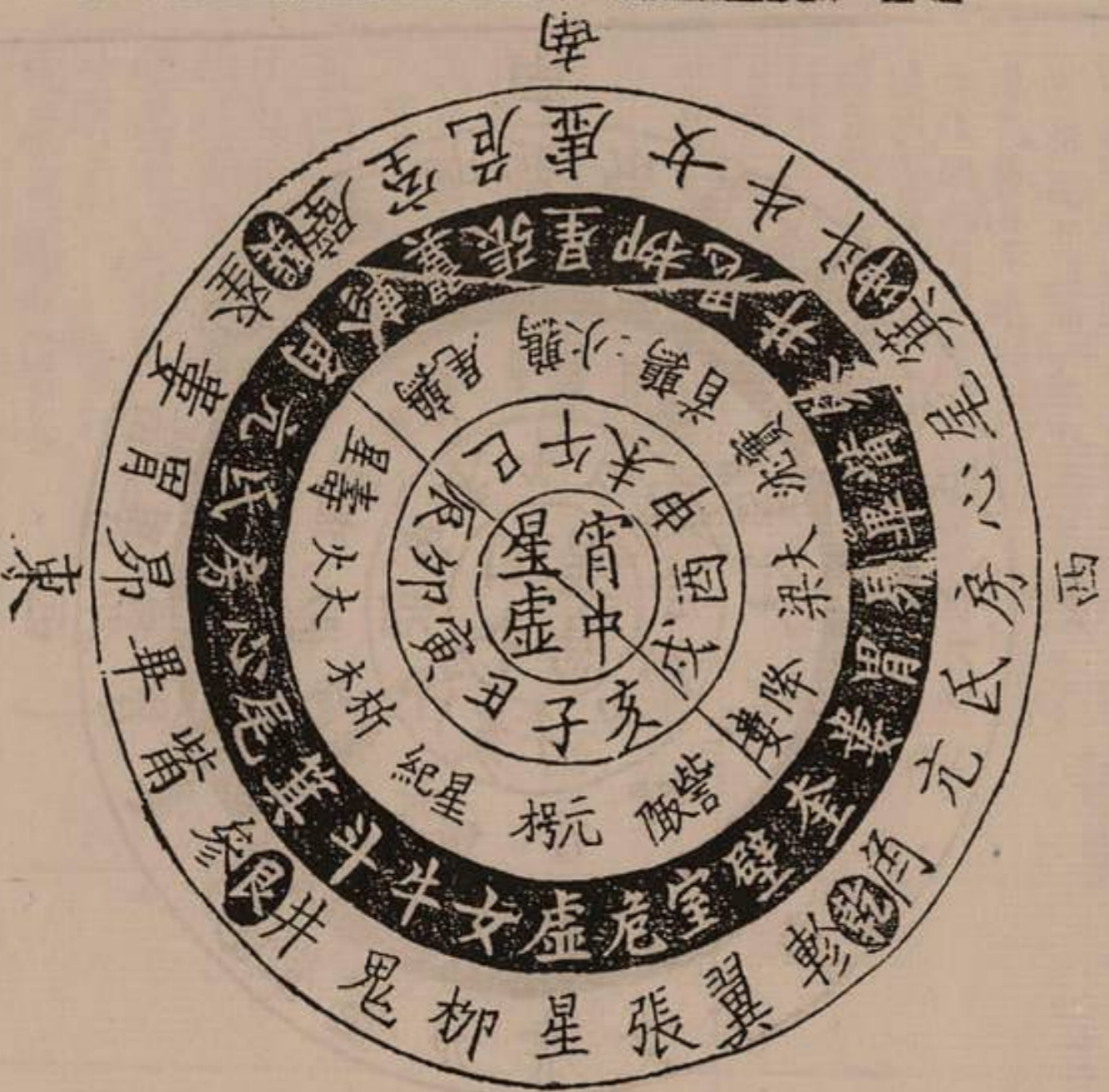
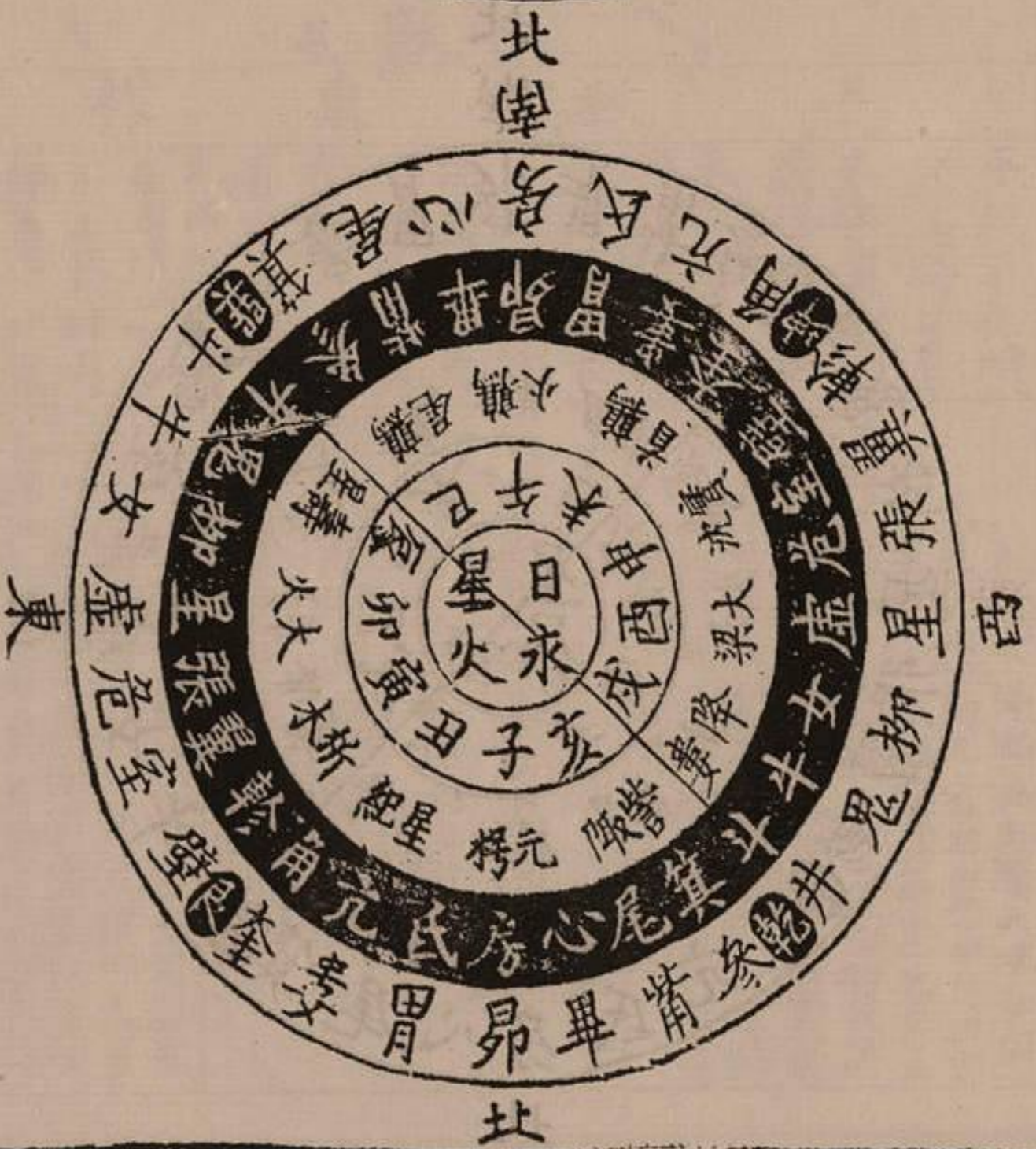
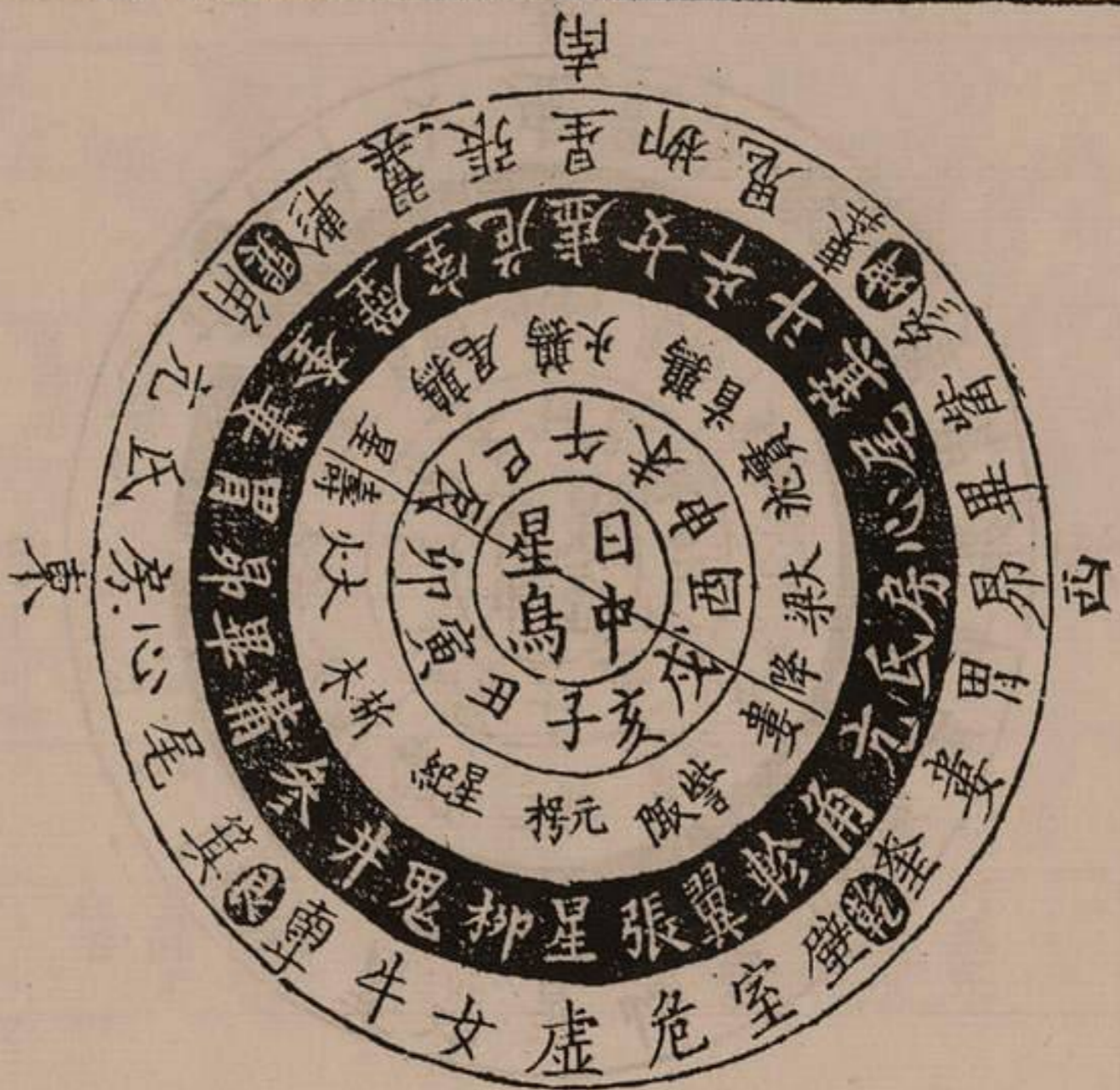
冬夏
自甲至癸
其在營室
其日甲乙
以日
為紀

壽星角亢也 天根氐
也 天駟房也 大辰房
心尾也 大火謂之大辰
析木謂之津箕斗之
間漢津也星紀斗牽
牛也玄枵虛也顛頊
之虛虛也北陸虛也
營室謂之定娵觜之
口營室東壁也客歲

二十有八星
自角至軫
星固于天

星鳥
星火
星虛
星昂
星辰

曆象授時之圖

蔡武

二卷二十三

<p>分天 義</p> <p>皆言所 治之方</p> <p>迎之故 曰賓</p> <p>日夜分南方七 春陽中宿昏見 以日言南方</p> <p>穀中也 時氣寒 春秋為而農事 陰陽之方作故 中故言厥民析</p> <p>平秩平在所 以言於日星 之上者有二 義作訛成易 天地人之所 同義和之所 平秩平在者 蓋止人事有 輔相之宜焉 所謂欽若昊 天敬授人時 者蓋兼之矣 又所平秩者 蓋三月之事 不止為仲月 仲月以分至 紀曆象尔平 者以其有餘 不足也秩者 以其先後緩 急也三時言 秩則功之方 與也朔易言 在則功之已 成也方與者 秩之已成則 九在天之和 否在物之豐 耗在人之勤 惰皆可變 而知矣故變 秩言在察之 審則為之備 者至矣分至 啓閉必書雲 物於三時未 嘗不在月令 十二月自十月 至二之日所 行有序於</p>		<p>仲 義數</p> <p>也 中 之 義數</p> <p>所謂曆 日月而 迎送之</p> <p>言鳥則 夏龍秋 玄武冬 虎可知</p> <p>老幼在 室壯者 在田</p> <p>厥民析</p> <p>鳥獸 尾 孽</p>		<p>申 義</p> <p>也 叔 之 義</p> <p>冬夏 致日</p> <p>日長 極景 極極</p> <p>東方七 宿昏見 陰陽之 急故厥 南方 正故言 民因</p> <p>時氣燠 而農事</p> <p>厥民因</p> <p>鳥獸 革 希</p>		<p>命 義</p> <p>也 申 之 義</p> <p>短長之 極故言 致</p> <p>日永 星火</p> <p>舉火則 春鶉秋 樛冬大 梁可知</p> <p>以正 仲夏</p> <p>老幼因 就壯者 畢出 在田</p> <p>厥民因</p> <p>鳥獸 革 希</p>		<p>叔 義</p> <p>也 重 之 義</p> <p>宅粟 敬致</p> <p>致日</p> <p>日永 星火</p> <p>舉火則 春鶉秋 樛冬大 梁可知</p> <p>以正 仲夏</p> <p>老幼因 就壯者 畢出 在田</p> <p>厥民因</p> <p>鳥獸 革 希</p>			
<p>六月</p> <p>樹木方盛乃命虞人入山行水 母有斬伐不可以興土功不可 以合諸侯不可以起兵動衆 母舉大事以搖養氣母發 令而待以妨神農之事也</p>		<p>五月</p> <p>養壯校 令民毋艾藍以染母 燒灰母暴布門閭母閉關市 母索遊牝別羣則繫騰 駒班馬政母用火南方</p>		<p>四月</p> <p>繼長增高母有壞墻毋起土 功母發大衆母伐大樹命野 虞出行田原為天子勞農勸 民母或失時命司徒巡行縣 鄙命農勉作母休于都 厥民因 之始 駘獸母害五穀母大田獵</p>		<p>三月</p> <p>生氣方盛陽氣發泄勾者畢 出萌者盡達不可以內天子 布德行惠命司空修利隄防 導達溝瀆田獵置罟羅罔 畢翳餒獸之藥母出九門 命野虞母伐桑柘 勸蚕事 乃合累牛騰馬遊牝于牧</p>		<p>二月</p> <p>安萌芽養幼少存諸孤 祀不用犧牲</p>		<p>正月</p> <p>天氣下降地氣上騰天地和同 草木萌動王者布農事命田舍 東郊之始 犧牲母用牝禁止 伐木母覆巢母殺孩虫胎天飛 鳥母麝母卵 皆順孽 母聚大衆 母置城郭掩骼埋胔不可以稱 兵稱兵必天殃 母變天之道母 絕地之理母亂人之紀</p>	

<p>叔 義</p> <p>和 之</p> <p>命 義</p> <p>申 猶 變此言 朔終則 有始也</p>		<p>仲 於 義</p> <p>和 分 氣 義</p> <p>命 之 地 天 和</p> <p>宅 暵 曰 送之故</p> <p>宵 中 曰 饋 日 饋</p> <p>星 虛 以宵言南方 秋陰中宿昏見 日夜分 北方七</p> <p>仲 秋 以 殷 壓 夷 鳥 獸 以 休 而農事 急未可 時氣清</p>	
<p>仲 夏 同</p> <p>致 者 與 日 短 景 長 極</p> <p>星 昴</p> <p>仲 冬 以 正 壓 陳 鳥 獸 毛 毼</p> <p>室 而 處 民 皆 入 休 而 農 事 時 氣 集</p>		<p>二 分 故 言 賓 饋</p> <p>舉 虛 昂 則 春 星 夏 房 可 知</p> <p>民 之 在 甲 者 均 夏 均</p> <p>毛 毼</p>	
<p>易</p> <p>朔 在 平 成 西 秩 平</p> <p>之 極 功 也 獸 則 又 授 時 明 授 時 之 端 至 於 言 及 鳥 夷 奧 特 舉 居 民 之 一 事 以</p>		<p>朔 易 未 嘗 不 秩 特 舉 其 詳 者 言 之 云 尔 九 月 令 十 二 月 事 無 非 平 秩 平 在 者 今 畧 舉 其 切 者 明 之 則 九 詩 書 周 禮 春 秋 所 載 上 欽 天 道 者 皆 可 觸 類 而 長 故 平 秩 天 之 作 訛 成 易 者 所 以 左 右 民 也 平 秩 人 之 作 訛 成 易 者 又 所 以 輔 相 天 地 也 至 於 折 因 夷 奧 特 舉 居 民 之 一 事 以 明 授 時 之 端 至 於 言 及 鳥 獸 則 又 授 時 之 極 功 也</p>	
<p>十 月</p> <p>命 有 司 曰 土 事 母 作 謹 毋 發 蓋 毋 發 室 室 及 起 大 衆 以 固 而 閉 地 氣 沮 泄 是 謂 發 天 地 之 房 諸 蟄 則 死 又 隨 以 喪 命 之 曰 暢 月 日 短 至 則 伐 木 取 竹 箭 可 以 罷 官 之 無 事 去 器 之 無 用 者 塗 闕 庭 門 閭 築 圖 圍 此 以 助 天 地 之 閉 藏 也</p>		<p>十 月</p> <p>天 氣 上 騰 地 氣 下 降 天 地 不 通 閉 塞 而 成 冬 命 百 官 謹 蓋 藏 命 司 徒 循 行 積 聚 無 有 不 飲 天 子 乃 祈 來 羊 于 天 宗 勞 農 以 休 息 之 命 將 帥 講 武</p>	
<p>十 月</p> <p>出 土 牛 以 送 寒 氣 命 漁 師 始 漁 冰 方 盛 令 取 冰 冰 以 入 令 告 民 出 五 種 命 農 計 耦 耕 事 修 耒 耜 具 田 器 日 窮 于 次 月 窮 于 紀 星 回 于 天 數 將 幾 終 歲 且 更 始 尊 而 農 民 毋 有 所 便 天 子 乃 與 公 卿 大 夫 共 飭 國 典 論 時 令 以 待 來 歲 之 宜 所 謂 平 在 朔 易</p>		<p>九 月</p> <p>霜 始 降 則 百 工 休 乃 命 有 司 曰 寒 氣 總 至 民 力 不 堪 其 皆 獵 草 木 黃 落 乃 伐 薪 為 炭</p>	
<p>十 月</p> <p>養 衰 老 可 以 築 城 郭 建 都 邑 穿 竇 審 脩 困 倉 乃 命 有 司 趣 民 收 斂 務 畜 菜 乃 勸 種 麥 母 或 失 時 殺 氣 浸 盛 陽 氣 日 衰 易 關 市 來 商 旅 納 貨 賄 以 便 民 事 九 舉 大 事 必 順 其 時 謹 因 其 類</p>		<p>八 月</p> <p>天 地 始 肅 不 可 以 贏 命 百 官 始 收 斂 完 隄 防 謹 壅 塞 以 備 水 潦 脩 宮 室 坏 墻 垣 補 城 郭</p>	

春秋左傳五紀旁通之譜

二卷五

歲

星

災

祥

襄二十八年春無冰梓謹曰今茲宋鄭其饑乎歲在星紀而淫於元枵以有時留陰不堪陽蛰乘龍龍宋鄭之星也宋鄭必饑元枵虛中也枵耗名也二虛而民耗不饑何為 禪龜曰今茲周王及楚子皆將死歲齊其次而旅於明年之次以宮口鳥帑周楚惡之 三十年鄭人殺良霄於子蟜之卒也十九年公孫揮與子驪晨過伯有氏於是歲在降婁降婁中而旦禪龜指之曰猶可以終歲歲不及此次也已二其亡也歲在姬訾言之口此以人事推天數昭八年晉侯問史趙曰陳其遂亡乎對曰未也公曰何故對曰陳顓帝之族也歲在鶉火是以卒滅陳將知之今在柞木之津猶將復由 十年景王問姜洪曰今茲諸侯何實吉何實凶對曰祭凶此祭侯般弑其君之歲也歲在彗章弗過此矣楚將有之然壅也歲及大梁蔡復楚凶天之道也 此亦以人事推 三十二年夏吳伐越始用師於越也史墨曰不及四十年越其有吳乎越得歲而吳伐之必受其凶

月

閏月 差 失

文元年於是閏三月非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不悖 襄二十七年十月乙亥朔日有食之辰在申司歷過也再失閏矣 昭二十年二月己丑日南至 當言正月己丑時史失閏 哀十二年冬十二月螽季孫問諸仲尼仲尼曰丘聞之火伏而後螻者畢今火猶西流司歷過也一失閏 十三年冬十有二月螽季孫雖聞仲尼之言而不正歷失閏至此 文公六年閏月不告朔非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之道於是乎在不告閏朔并時政也何以為民

閏月 失 禮

日

食

災

祥

昭七年夏四月甲辰朔日有食之晉侯問於士文伯曰誰將當日食對曰魯衛惡之衛大魯小公曰何故對曰去衛地如魯地於是有災魯實受之其大咎其衛君乎魯將上卿 十月季武子卒晉侯謂伯瑕曰吾所問日食從矣可常乎對曰不可六物不同公曰何謂六物對曰歲時日月星辰是謂也 昭二十一年秋七月壬午朔日有食之公問於梓謹曰是何物也禍福何為對曰二至二分日有食之不為災日月之行也分同道也至相過也其日月則為災陽不克也故常為水 二十四年夏五月乙未朔日有食之梓謹曰將水昭子曰是也日過分而陽猶不克克必甚能無旱乎陽不克莫將積聚也

占

日

災

變

僖五年春王正月朔日南至公既視朔遂登觀臺以望而書禮也九分至啓閉必書雲物為備故也 昭二十年春王二月己丑日南至 梓謹望祭曰今茲宋有亂國幾三三年而後弭祭有大喪 哀六年有雲如衆赤鳥夾日以 癸三日楚子使問諸周太史周太史曰其當王身乎

日食失禮
 莊二十五年夏六月辛未朔日有食之鼓用牲于社非常也惟正月之朔慝未作日有食之於是乎用幣于社伐鼓于朝九天災有幣無牲非日月之眚不鼓 文十五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮也日有食之天子不舉伐鼓于社諸侯用幣于社伐鼓于朝以昭事神訓民事君示有等威古之制也 昭十有七年夏六月甲戌朔日有食之祝史請所用幣平子禦之曰止也惟正月朔有伐鼓用幣其餘則否太史曰在此月也日過分而未至三辰有災於是乎百官降物君不舉辟移時樂奏鼓祝用幣史用辟故夏書曰辰不集于房瞽奏鼓畜夫馳庶人走此月朔之謂也當夏四月是謂孟夏平子弗從昭子退曰夫子將有異志不君君矣

占布政
 莊二十九年冬九土功日至而畢 昭四年魯申豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之 莊二十九年春新作延廐書不時也九馬日中而出丁中而入

星辰躔分
 襄九年宋災晉士弱曰古之火正或食於心或食於味以出內火是故味為鶉火心為大火陶唐氏之火正閼伯居商丘祀大火而火紀時焉相土因之故商為大火 襄二十八年禘謹曰龍宋鄭之星也 詳見歲星災祥 禘龜曰歲弃其次而旅於明年之次以害鳥帑周楚惡之 昭元年晉侯有疾卜人曰實沈為祟史莫之知子產曰后帝遷閼伯于商丘主辰商人是因故辰為商星遷實沈于大夏主參唐人是因故參為晉星由是觀之則實沈參神也 三年晉張趯曰火中寒暑乃退此其極也能無退乎 七年晉侯問士文伯六物對曰歲時日月星辰是謂也公曰多語寡人辰而莫同何謂辰對曰日月之會是謂辰故辰以配日 八年晉侯問史趙 詳見歲星災祥 九年陳災 詳見星占災慶 十年星出婺女見妖星孛于大辰 詳見妖星占驗 三十年日食 詳見日食災祥

占星災
 昭六年鄭人鑄刑書士文伯曰火見鄭其火乎火未出而作火以鑄刑器藏爭辟焉火如象之火何為 昭九年夏四月陳災鄭禘龜曰五年陳將復封封五年而遂亡子產問其故對曰陳水屬也火水妃也而楚所相也今火出而火陳逐楚而建陳也妃以五成故曰五年歲五及鶉火而後陳卒亡楚克有天之道也故曰五十二年 十七年冬有星孛于大辰 詳見妖星占驗 十八年火始昏見丙子風壬午宋衛鄭陳皆火 咸五年秋大雩書不時也凡祀龍見而雩 莊二十九年冬城諸及防書時也九土功龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而裁日至而畢 昭四年魯申豐曰古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之公始用之火出而異賦

妖星占驗
 莊七年夏四月辛卯夜恒星不見 傳夜明也夜中星隕如雨 傳與兩借也 僖十六年春隕石于宋五隕星也周內史叔與曰是陰陽之事非吉凶所生也 文十四年有星孛于北斗周內史叔服曰不出七年宋齊晉之君皆將死亂 昭十年春王正月有星出于婺女鄭禘龜言於子產曰七月戊子晉君將死今茲歲在顛帝之虛姜氏任氏實守其地居其維首而有妖星焉告邑姜也邑姜晉之妣也天以七紀戊子逢公以登星斯於是乎出吾是以譏之 昭十七年冬有星孛于大辰西及漢申頌曰彗除於火火出必布焉諸侯其有火災乎梓謹曰在宋衛陳鄭乎宋大辰之虛也陳大皞之虛也鄭祝融之虛也皆火房也星孛及漢漢水祥也衛顛帝之虛也其星為大水水火之牡也其以丙子若壬午作乎水火所以合也若火入而伏必以壬午不過其見之月二十六年齊有彗星齊侯使讓之晏子曰無益也 哀十三年冬十月一月有星孛于東方 十四年冬有星孛

占星布政
 文公元年閏三月 詳見閏月差失 襄公二十七年日有食之 詳見閏月差失 昭公二十二年二月己丑日南至 當在正月己丑時史失閏 哀公十一年冬十一月各蝕 十三年冬十二月各蝕 日官失職也日御不失日以授百官于朝 僖公十五年夏五月日有食之不書朔與日官失之也

數曆

文公元年閏三月 詳見閏月差失 襄公二十七年日有食之 詳見閏月差失 昭公二十二年二月己丑日南至 當在正月己丑時史失閏 哀公十一年冬十一月各蝕 十三年冬十二月各蝕 日官失職也日御不失日以授百官于朝 僖公十五年夏五月日有食之不書朔與日官失之也

五事八政修人事以奉天道者也故繼之以協用五紀所以欽天道而治人事也人不天不成歲月日時星辰天之所爲而人所不能違也天不人不因歷數人之所推而天所不能違也天與人合而五紀可得而用矣故曰協用五紀一寒一暑以爲歲春秋冬夏之四時統乎歲者也一盈一虧以爲月二十四氣七十二候統乎月者也一晝一夜以爲日朝夕晝夜之四時統乎日者也一經一緯以爲星辰寒暑之所由推遷日月之所由交會也合是四者而推步其數以爲歷則聖人之所以治人事也蓋聖人之協用五紀有三義焉步其數以授時觀其文以察變法其序以分職三者備則協用五紀之道盡矣堯典之曆象授時之事也周官之馮相實掌之舜典之璣衡察變之事也周官之保章實掌之洪範之庶證分職之事也周官司會實掌之故曰聖人作則以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量五紀之謂也乾坤之策所當卦氣之所直五紀之數該於易矣賁卦天文以察時變革以治歷明時五紀之義易備之矣堯典一篇最詳者授時成歲之事舜之受終最急者在璣璣齊政之法考績之典叢脞之戒則於分職亦云謹矣禹受堯舜之傳箕子發番書之經緯其能不謹於五紀之協用耶周官之列職深切著明矣周襄官廢而天人之道晦授時之不謹至於再失閏不告朔察變之不詳至於官失其日用牲伐鼓之非禮春秋旣皆譏之矣當時君子尚能占象推驗若符節之合則先王之遺法尚有存者至秦滅學而先王之道掃地後世曆家僅能立法倚數以成一家凡先王授時之政一切無有而作訛成易析因夷隩之事一聽民之自趨而已至於象數變見視爲偶然而視左氏所記爲淫巫瞽史之說而不加省亦可悲夫夫先天而天弗違後天而奉天時惟大人能之則協用五紀豈可忽哉故本洪範五紀合庶證參周禮戴記堯典爾雅之說本之羲和通之月令取左氏傳所載類分之爲圖譜如左凡圖譜之說茲不復出而條其大槩如此

八政旁通之圖

<p>一日食</p> <p>十二牧食哉惟時 足食 耒耜取益 網罟取離 洪水之後民食為急故 市廛之世稷官為重 化以通食之有無先本後末 交易取鹽鹽</p> <p>后稷 暨稷播泰庶艱食鮮食 懋遷有無化居蒸民乃粒</p>	<p>二日貨</p> <p>共工 或審曲而勢以飭五材以使 民器或通四方之珍異以資之</p> <p>典朕三禮</p> <p>秩宗 家造祭器為先 先成民而後致力於神 對獮有祭</p>	<p>三日祀</p> <p>伯禹作司空既亡百揆猶兼 司空之事水土宜高不平丹 揖牛馬并曰宮室皆上事權權 又水之初平百工事繁 共工 亦亦屬司空重獨分命 不以百工類焉</p> <p>奠敷五教 既析食教則此 司徒專主五教</p>	<p>四日司空</p> <p>司空 既析食教則此 司徒專主五教</p> <p>奠敷五教 既析食教則此 司徒專主五教</p>	<p>五日司徒</p> <p>餽食煖衣逸居而無教則 近於禽獸</p> <p>臯陶明五刑</p>	<p>六日司寇</p> <p>明于五刑以弼五教</p> <p>教之不改而後誅之</p>	<p>七日賓</p> <p>實學五禮賓在其中 三禮特舉其重</p> <p>納言 大史公之龍主賓客遠人 至然則納言如周太僕</p> <p>四岳 實于四門亦主賓客 十二牧系遠能近</p>	<p>八日師</p> <p>十二牧蠻夷率服 蠻夷猾夏寇 賊姦究知兵事兼在士大刑用甲兵 惟于戎者願躬 自反而有禮 孤矢取驟 重門擊柝取豫 甲兵</p> <p>禹宅百揆於八政無所不總 四岳十二牧亦無所不總</p>
<p>凡周禮地官治野之 職古稷官 養生</p>	<p>凡周禮治市之職皆 貨事 養生送死</p>	<p>掌建邦之天神人鬼 地祇之禮 大宗伯 春秋祭祀以時思之 祀有樂</p>	<p>今存考工記餘七 周官土司空掌邦土 居四民時地利 冬官司空 五畝之宅百畝之田</p>	<p>十二教三物之屬 教典總在司徒散在它 官教國子在諸子之屬 謹庠序之教 教有樂</p>	<p>掌建邦之三典 大司寇 五刑總在司寇散在它官 如鄉刑在司徒之屬</p>	<p>以賓禮親邦國 賓有樂 大宗伯 賓禮總在宗伯散在它 官行人司儀屬秋官之類</p>	<p>軍政掌在司馬軍旅六官皆 大司馬 聯事軍禮同邦國之類 師有樂</p>
<p>王制五穀制用之事 耒耜之利以教天下 富者教之本 以九職任萬民三農之屬七</p>	<p>王制閔市之事 教典 理財正辭禁民為非 曰義 以九職任萬民百工商賈</p>	<p>王制喪祭之事 禮典 三禮五禮之首 祭祀之聯事</p>	<p>王制司空之事 事典 居四方時地利所安 食貨之業</p>	<p>王制司徒之事 教典 敷五典擾於民</p>	<p>王制司寇之事 刑典 官禁居五禁之先官欲 禁而無刑</p>	<p>官刑即官中之官刑五刑與五禁互見 王制聘朝巡狩之事 以禮待賓客之治 活神人 賓禮在軍禮之先 和上下 八統八曰禮賓 賓客之聯事</p>	<p>王制出征田獵之事 九伐者正九法之所不能平 大合軍以行禁令以救無 辜伐有罪賓禮之所不 能親以軍禮同之 軍旅之聯事</p>
<p>太宰掌建邦之六典是無所不總</p>							

	師 曰 八	賓 曰 七	寇 司 曰 六	徒 司 曰 五	空 司 曰 四
孟春	不可以稱兵	耕籍反養幼少執爵于存諸孤大寢		樂正入上丁視學習舞學	毋聚大乃修闔眾母置扇母作城郭大事
仲春	行秋令則寇戎來征	聘名士禮賢者	命有司省囹圄	天子視合樂	命工師百工咸理
季春	行秋令則兵革並起	封諸侯	麥秋至斷薄刑	習合禮樂	高母起土功
孟夏	行秋令則四鄙入保		挺重囚百官靜毋事刑		行冬令則大水敗其城郭
仲夏	行冬令則暴兵來至	班馬政			
季夏	行冬令則四鄙入保	不可以起兵動衆			不可以興土功
孟秋	命將帥選士厲兵	賞軍帥養老武人於朝	命有司嚴斷刑	命有司乃趣獄申嚴百刑毋留有罪	全隄防可以築城郭建都邑
仲秋					霜始降則百工休
季秋	行春令則師興不居	天子乃教於田講武	賞死事恤孤寡大飲烝		命工師作塗闕效功
孟冬	行秋令則小兵時起				坏城郭土事毋廷門閭
仲冬					
季冬	行秋令則四鄙入保	命樂師大合吹			

周政廢與之圖

王者之迹熄而詩亡
 詩亡然後春秋作
 蔡成卷三十一

八日師	七日賓	六日司寇	五日司徒	四日司空	三日祀	二日貨	一日食	洪範 八政
載績武功 二之日其同 其軍三節	朋酒斯饗 俾筵俎 曰殺羔羊 食之飲之	廩萬質厥成	稱彼兕觥 于時詒語 乃召司徒	入此室處 于時颯颯 于時廔旅 于幽斯館 俾立室家	獻羔祭韭 踰踰濟濟 俾筵俎 乃召司空	條桑載績 于貉取狐 狸薪樗 止旅乃密 行道允矣	于報舉趾 其穫私糞 猗鬱奠麥 載棗稻瓜 壺直納木 稼于茅 索絢 徹田為糧 迺疆迺理 迺宣迺畝	右稷先嵐 化之所由 美公劉之 厚於民 文王之興本 由大王也
乃立冢土 戎醜攸行	亦不隕厥問	召伯聽訟 誕先登于岸 瞻彼洛矣 思古	於樂辟雍 鎬京辟雍 育才	作邑于豐 宅是鎬京 作洛 曾莫愈我師	后稷肇祀 庶無罪悔 以迄于今 天保魚麗廢	魚麗万物 盛多交於 万物有道 由儀廢	華黍宜黍 稷甫田思 古	文武成康
采薇以 下治外	天保以 上治內	武過寇虐	白晝南陔廢	萬民離散 不安其居 板蕩亂蕩 實曾莫愈我師	韓奕獻其 貔皮 無羊考牧	華黍廢	厲王	
采薇廢之類	鹿鳴廢之類	民之訛言	黃鳥刺陰禮 不至	斯于考室 鴻鴈百堵 皆作	雲漢不 楚茨祭 祀不饗	實籍江漢 于疆于理	宣王	
備器械 南征北伐	復會諸侯 於東都	刑罰不中 荒	下俗薄	十月之交 書城築門 徹我墻屋 庶之類見 田卒汙萊 土功勞民	楚茨祭 祀不饗	楚茨田 萊多荒	幽王	
兵無義戰 乏類見用	書朝聘會 之類見賓 禮為私交	刑罰不中	書見弟父 子夫婦之 賊亂見五 品不遜	書雩烝禘 郊之類見 祭祀失禮	書求車求 賻求金見 貢賦不入	告糴之類 見食不足	春秋	

君子之道本諸身證諸庶民五事君所以脩身也五事敬則可以言政矣故八政次之食所以養民貨所以通食而濟民用養生備矣則可以報本追遠矣故一曰食二曰貨三曰祀先養生而後送死先成民而後致力於神也養生送死無憾則欲其安居而樂業也故司空次之飽食煖衣逸居不可以無教也故司徒次之教有所不行不可以無弼也故司寇次之五者具自治之道盡斯可以治人矣禮以賓之師以正之治人之道備矣農用八政何也主乎厚也先養之而後治之先自治而後治人先本而後末先報而後安先教而後誅自反有禮而後師無非厚者茲其所以爲農用也觀乎十三卦制器之義知八政之所由始焉觀舜之命九官周之六典知八政之所由備焉觀詩之風雅知八政之所由廢興焉觀春秋知八政之所由壞焉觀孔孟之書知八政之不克復焉觀月令知八政之於秦本亡而末從焉觀王制知八政之於漢有其意而無其事焉噫古之養民何其厚而後世何其浸薄與九官之命詳於養民而兵刑合於一官六卿分職則本末該矣食貨教合於

一官因與創之異也兵與刑分爲二職葉鉅事叢也七月公劉大王之詩不及乎刑者非無刑也無俟乎刑也刑非所美也或以無訟或因事而言或思古而作則有之矣八政之中教爲極功四者教之本三者教之餘也治道之缺自教始其復也亦難宣王之中興所以未至乎極功也教不至則刑有所不行訛民之莫懲也教之未至也故規之雖然猶未離乎忠厚也春秋大壞矣聖人作春秋所以繼詩之美刺而存其忠厚也庶矣加富富矣加教聖人不得自行其道足食足兵民信之矣弟子尚以不得已而去爲問春秋得無作乎孟子之言於齊梁滕者王道之本亡故不及乎寇賓師之事不忍其罔無常產之民陷溺而糜爛之也始乎食終乎兵參之以信八政該而存矣孔子爲群弟言萬世之論也始乎食終乎教孟子爲時君言救民之術也所謂不得已而去兵者如是而已月令秦之書以教蓋畧其本廢矣况如令所言者秦蓋未悉行乎襄公秦之始也未能用周禮將無以固其國詩人何其見微哉漢唐君臣獨諄諄乎呂氏之令先王之八政宜其不復也王制一

篇刺六經而作雒其次第或與洪範異而八政亦粗舉焉惜乎又
不見於施行也

刑罰世輕世重之圖

刑新國用輕典

夏刑

禹泣辜而輕刑

穆王呂刑

墨千 剗千 刑五百 官三百 大辟百

五刑之屬三千 孔子言周末制 輕刑增千 重刑減二百 死刑減三百

刑罰世輕世重

刑平國用中典

舜刑

知舜刑用中典者呂刑見之

周刑

則罪五百 官罪五百 殺罪五百 墨罪五百 剗罪五百

刑亂國用重典

湯刑

其目不見於經 商人先罰後賞

古鞭作官刑湯官刑用墨知刑重故云 商人執五刑以督姦傷肌膚以懲惡

周兼四代之制刑有三典至穆王用夏刑

宥過无大

功疑惟重罪疑惟輕

人有大罪非終乃惟皆宥適爾

既道極原官時乃不可殺

五刑之疑有赦五罰之疑有赦

上刑通輕下罪

獄疑犯與眾共之眾疑赦之

三赦 幼弱 老耄 蠢愚

三宥 不識 過失 遺忘

八辟議 親故賢能 功高過宿 與八統合

眚災肆赦

過疑適輕 恩義之

解義

輕重諸罰有權

刑故無小

人有小罪非生首乃惟終自作不與適尔

有厥罪小乃不可不殺

扭于憲完厥常乱俗三細不宥

下刑適重上服

八成 邦汙 邦賊 邦誅 犯禁 矯制 為邦誣 為邦盜 為邦朋 為邦誣

近言獄律乱名改作執左道以乱政殺

作誣異服奇技奇器以疑獄殺

口誅行偽而堅言偽而辨學非而博順非而遷以疑衆殺

假於鬼神時日卜筮以疑衆殺

豐折獄致刑

噬嗑樓校

故不改適重亂政疑衆

滅此之

怙終賊刑

刑罰世輕世重之圖

墨 軍獻馘取左耳

劓 康誥劓刑同言 同一刑則劓耳

原野

鄉士肆之

四裔

劓刑 劓刑殺罪惟二百

墨刑殺罪惟二百

六兩曰錢

書五刑

劓 五服三就

朝

同禮

遂士 就 流宥五刑 墨居九州之外 劓之疑有赦 劓疑殺罪惟二百

宮

市

縣士 就

千里之外

金在贖刑 宮疑殺罪六百錢

大辟 斬焚辜路 車輶皆大辟

大辟疑殺罪千錢

舜典象以典刑 皋陶作士明于五刑 禹謨明于五刑以弼五教

皋陶謨天討有罪五刑五用哉 呂刑五刑之疑有赦五罰之疑有赦

四曰野禁 一曰野刑上功糾力

遂大夫以四達戒其功事而誅賞 縣正稽功會事而誅賞 郵師以時數其眾庶察其媿惡而誅賞

五曰軍禁 二曰軍刑上命糾守

司馬不用命者斬之 秦誓言不迪有顯戮 牧誓言其于爾躬有戮 費誓言有大刑 有常刑 有無餘刑非殺 甘誓言湯誓言于則斃戮汝 士師百誓用之于軍旅條狼民誓僕右曰殺誓駁曰車輶誓言矣曰敢不聞鞭五百誓師曰二百 誓言邦之太史曰殺誓言小史曰墨

士師以五禁

周禮五刑

三曰鄉刑上德糾孝

司徒鄉八刑糾萬民不孝不睦不姻不弟不任不恤 造言亂民 聞胥掌其比敝撻罰之事 舜典扑作教刑 益稷撻以記之 學記覆楚二物收其威也

左右刑罰

一曰宮禁

四曰官刑上能糾職

小宰掌建邦之官刑 徇官屬國有常刑 官刑憲禁于王宮百官府曰國有大刑 嗣征曰政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦 伊訓制官刑儆于有位 舜典鞭作官刑

二曰官禁

三曰國禁 五曰國刑上原糾暴

大司寇掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方

以左右

- 士師五禁
- 刑罰
- 一曰宮禁
- 二曰官禁
- 三曰國禁
- 四曰野禁
- 五曰軍禁

小宰所掌
官刑之禁

明勅於先則人畏而 大司寇使萬民觀刑象

明罰勅法

不犯可無事於用獄 小宰以宮刑憲禁于王宮

周禮此類甚多

以先後刑罰

- 士師五戒
- 毋使罪麗于民
- 一曰誓用之于軍旅 書誓皆是
- 二曰誥用之于會同 書大誥多方之類
- 三曰禁用諸曰役周禮禁令之類
- 四曰糾用諸國中周禮言糾之糾
- 五曰憲用諸都鄙 布憲之憲

三刺

- 一曰訊君羊臣
- 再曰訊羣吏
- 三曰訊萬民

聽民之所刺宥以施上服下服之刑

五聲

- 一曰辭聽
- 二曰色聽
- 三曰氣聽
- 四曰耳聽
- 五曰目聽

議獄緩死疑獄

呂刑

簡孚有衆 三刺

惟貌有稽 五聽

無簡不聽具嚴天威

獄疑汜與眾共之眾疑赦之必察小大之比以成之

王制

成獄辭史以獄成告于正 正聽之正以獄成告于大司寇 大司寇聽之棘木之下 以獄之成告于王命三公參聽之三公以獄之成告于王王三宥然後制刑 與文王世子 君曰宥之同

君陳

子曰辟爾惟勿辟予曰宥爾惟勿宥

大司寇

兩造禁民訟 入束矢于朝然後聽之

獄重於訟故尤謹之

兩劑禁民獄

入鈞金三日乃致于朝然後聽之

國中甸

鄉士甸而職聽于朝

掌國中

郊二甸

遂士二甸而職聽于朝

掌西郊

野三甸

縣士三甸而職聽于朝

掌野

都三月

方士三月而上獄訟于朝

掌都

邦國春

明謹用刑而不留獄 朝士凡士之治有期日

期內聽

期外不聽

以達窮民凡遠近憚獨老幼之欲有復於上而其長弗達

司寇肺石

者立於肺石三日士聽其辭以告於上而罪其長

司圜

凡害人者實之圜土而施職事焉以明刑耻之

凡害人者非使冠飾而加明刑焉任之以事而收教之

司寇以圜土聚教罷民

其能改者反于中國不齒三年

能改者上罪三年而舍

其不能改而出圜土者殺

中罪二年而舍

下罪一年而舍雖出三年不齒不能改而出圜土者殺

蒙初九發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝

教刑司救

凡民之有表惡者三責而罰三罰而士加明刑耻諸嘉石役諸司空

其有過失者三責而罰三罰而歸于圜土

噬嗑初九履校滅趾无咎

圜土嘉石小懲而大誡

司寇以嘉石平罷民

凡萬民之有罪過而未麗於法而害於

州里者桎梏而坐諸嘉石役諸司空

重罪旬有三日坐

其春役

其次九日坐

九月役

其次七日坐

七月役

其次五日坐

五月役

其下罪三日坐

三月役

使州里任之則宥而舍之

聖人之有刑將以愛民非以殘民將以輔教非以害教是故立之欲其嚴也禁之欲其漸也議之欲其熟也行之欲其當也臨之欲其哀矜處之欲其忠厚也有間之當去不免於用獄不明勅之是罔民也使民觀刑象徇官府以木鐸五禁五戒左右先後之是謂立之欲嚴易之噬嗑先王以明罰勅法是也小懲大誡小人之福於蒙之極而擊之不若於蒙之初而發之滅耳於間之終寧其滅趾於間之始故平之以嘉石而教之以圜土是謂禁之欲漸易蒙之初九發蒙利用刑人噬嗑之初九履校滅趾无咎是也情與法適相當心與迹不相戾猶必盡心焉矧於疑乎聽之於衆稽之以貌明啓刑書而胥占之無簡不聽衆疑赦之是謂議之欲熟易之中孚君子以議獄緩死是也過者疑者重而適輕者恩義之所當恤者舍之則仁刑之則害仁吾有赦宥焉易之解君子以赦過宥罪是也故者不改者輕而適重者亂政而疑衆者刑之則義舍之則害義吾有刑殺焉易之豐君子以折獄致刑是也合是二者是謂行之欲其當也兩造兩劑以禁獄訟自史至王皆參聽之非不明謹於用刑也然士之治日旬至暮皆有期日而又有肺石以達窮易之旅君子以明謹用刑而不留獄是也三后成功不廢堯之哀矜九功惟叙不愆舜之寬簡不僭不濫不敢怠違惟敬五刑以成三德君臣都俞大抵厚於自反而薄於責人易之賁君子以明庶政無敢折獄是也茲數者恤刑之道也猶不敢以道之得廢法之修五刑有服五服則三就五流有宅五宅則三居刑有重輕罰有多寡所以爲當其罪也野刑不以施於鄉軍刑不以施於國宮刑不以施於官所以爲適其宜也上刑適輕下服下刑適重上服輕重諸罰有權所以爲得其情也刑罰世輕世重惟齊非齊有倫有要所以爲合於時也旣訊之羣臣又訊之羣吏又訊之萬民所以爲稽于衆也罔攸兼于庶獄惟有司之牧夫所以爲各得其職也本末兼備人法兩盡如此是以能又用三德而明德謹罰囚戮開釋皆至於亦克用勸也一毫之有愧於昔人吾寧過於厚無過於薄則禹之泣辜穆王之訓刑漢文之除肉刑殊時而同道

者歟

