

欽定古今圖書集成理學彙編經籍典

第一百五卷目錄

易經部易學別傳十一

晉郭璞洞林

北魏關朗擬元洞極真經

經籍典第一百五卷

易經部易學別傳十一

晉郭璞洞林

胡一桂序

按洞林上中下三卷晉河東郭璞景純之所撰也
本傳云璞好經術博學高才受業郭公得青囊書
九卷遂洞五行天文卜筮之術禳災轉禍通致无
方嘗撰前後筮驗六十餘事名爲洞林又抄京費
諸家要撮更撰新林十篇卜韻一篇世皆罕有其
書余從王浩古仲氏楚翁才古得洞林書撮抄其
事之重大者一二于左以見一書之大槩云新安
鄉貢進士胡一桂序

咸之井

歲在甲子正月中丞相楊州令余卦安危諸事如何
得咸䷞之井䷯案卦東北郡縣有武名地當有
銅鐸六枚一枚有龍虎象異祥

兌爲金金爲口舌來達號令者銅鐸也山陵神氣
出此則丞相創以令天下見在丑地則金墓也起

之以卦爲推立之應晉陵武進縣也

又當犬與豬交者

狗變入居中鬼與相連其事審也戊亥世應水二物相交象吾和合爲一體此丞相雄有江東也

民當以水妖相警

歲在水位而水爻復變成坎當出大水之象以此知其靈應與木成言果又妖生二月變爲鬼戌土所克果无他水乃金子來扶其母是亦丞相將興之象也

西南郡縣有陽名者井水當自沸

卦變入井內丙午變而犯升陽故知井湧也于分野應在歷陽

虎來入州城寺

兌者虎出山而入門闕正月戌爲天煞卽刺史宅虎屬寅與月井而來此大人將興之應

東方當有蟹鼠爲災必食稻稼

有離體眼相連之象艮爲鼠又煞陰在子子亦鼠而歲子來寅卯故知東方有災

又當以鵝應翔爲瑞

鵝有象鳥而爲徵以應象出其相其應將登其祚也

其年晉陵郡武進縣民陳龍果于田中得銅鐸六枚言六者用坎數也銅者咸本家兌故也口有龍虎文又得者名龍益審陳土姓金之用進者乃生金也丹徒縣流民趙子康家有狗與吳人豬相交其年六月天連雨百姓相驚妖言云當有十丈水翕然駭動无

幾自靜又衆人傳言延陵大陂中有龍生草蓐復數里竟不知其信否其明年丑歲九月中吳興臨安縣民陳嘉開親得石瑞此祥氣之應也六月十五己未日未時歷陽縣中井水沸湧經日乃止陰陽相感各以其類亦是金水之應也六月晦日虎來州城浴井中見覺便去其秋冬吳諸郡皆有蟹鼠爲災鼠爲子子水蟹亦水物皆金之子晉主初登祚五日有羣鵝之應此論一歲異事略舉一卦之意惟不得臘中行刑有血逆之變將推之不精亦自无徵不登于卦乎

豫之睽

攝提之歲晉王將卽祚太歲在寅爲攝提格余自通占國家徵瑞之事得豫三三之睽三三按卦論之曰會稽郡當出鐘以告成功王者功成作樂會稽晉王初所封國又會稽山靈祥之所興也神出于家井者子爻并知此實王者受命之事也上有銘勒坤爲文章與天子爻并故知晉王受命之事準此應在民間井池中得之鐘出於民家井中者以象晉王出家而王也金以水爲子子相扶而生此卽家之祥徵事也由應所謂先王作樂崇德殷薦之上帝言王者祭天以告成功亦安樂無復事也其後歲在執徐會稽郡剡縣陳青井中得一鐘長七寸四分口徑四寸半器雖小形製甚精上有古文奇書十八字時人莫之能識蓋王者踐祚必有薦符塞天下之心與神物契合然後可受命觀鐸啓號於晉陵鐘造成于會稽端不

類皆出以方天人合際不可不察也

愚按前一則洞林下卷之首後一則洞林下卷之終皆取其事體之重者載之以見卜筮之有關於

國家也如此

明夷

余鄉里會遭危難因之災癘寇戎並作百姓遑遑靡知所投時姑涉易義頗曉分著遂尋思貞筮鉤求攸濟於是普卜郡內縣道可以逃死之處者皆遇明夷三三之象乃投策喟然嘆曰嗟乎黔黎時漂異類桑梓之邦其爲魚乎於是潛命姻昵密交得數十家與共流遁當由吳坂遇賊據之乃却回從蒲坂而之河北

同人之革

時草賊劉石又招集羣賊專爲掠害勢不可遏于是同行君子皆欲假道取便又未審所之乃令吾決其去畱卦遇人三三之革三三其林曰朱雀西北白虎東起

離爲朱雀兌爲白虎言火能銷金之義

奸猾銜璧敵人束手

兌爲口乾爲玉玉在口中故曰銜璧

占行得此是謂无咎

隨之升

余初爲占尚未能取定衆不見從却退猗氏縣而賊遂至諸人遑窘方計舊之從此至河北有一間逕名焦丘不通車乘惟可輕步極險難過捕姦之藪然勢危理迫不可得停復自筮之如何得隨三三之升三三其林曰虎在山石馬過其左

兌虎震馬互艮山石

駁爲功曹猾爲主者

駁猾能伏虎愚謂惜不注駁象

垂耳而潛不敢來
兌虎去不能目
爰升虛邑遂釋

恐誤

魏野

隨時制行卦義也外賊不來知无寇當魏則河北
亦荒敗

便以林義通示行人說欲從此道之意咸失色喪氣
无有讚者或云林迨誤人不可輕信吾知衆人阻貳
乃更申命候一月契以禍機約十餘家卽涉此逕詣
河北後賊果攻猗氏合城覆沒靡有遺育

泰

昌邑不靜復南過潁由脉頭口渡去三十里所傳高
賊屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢
前令余占可決得泰三三欣然語衆曰羣類逃難而
得拔茅彙征之卦且泰者通也吉又何疑吾爲前驅
從者數十家至賊界賊已去餘皆迴避標津渡爲賊
所劫人僅得在悔不取余卦

既濟

至淮南安豐縣諸人緬然懷悲咸有歸志令余卦決
之上住安豐得既濟三三其林曰小狐迄濟垂尾累
衰

言垂渡而困

初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲

否

卜詣壽春得否三三其林曰乾坤蔽塞道消散虎刑
披鬼法凶亂

十一月虎刑在午爲鬼鬼卽賊

亂則何時時建寅

火鬼生處

僵尸交林血

火刑與鬼

此占行者入塗炭

小過之坤

卜詣松滋不吉卜詣合肥又不吉卜詣陽泉得小過
三三之坤三三其林曰小過之坤卦不奇雖有旺氣
變陽離

卜時立春其氣變入坤中氣廢

初見勾陳被牽羈暫過則可羈不宜將見劫追事幾
危賴有龍德終无疵

十二月龍德在艮凡有月德終无患

於是諸計皆不可伴人悉散乃獨往陽泉會壽春有
事周馥反爲陽泉羣凶所迫登時惶慮卒无所至乃
至廬江其春三月諸家住安豐者爲賊所得所謂春
悲也松滋合肥殘夷更相攻人无有全者

右皆卜避難之事所謂林者自爲韻語占決之辭
也

遜之姤

義興郡丞仍叔寶得傷寒疾積日危困令卦乃得遜
三三之姤三三其林曰卦象出墓氣家囚

艮爲乾墓世主丑故卜時五月申金在囚
變身見絕鬼潛遊

身在丙午夏入辛亥在五月

爻墓充刑鬼煞俱

生戎爲鬼墓而初六爲戌刑刑在占故言充刑五月白虎在卯與月煞并也

卜病得此歸蒿丘誰能救之坤上牛

以上爻見丑爲牛丑爲子能扶身克鬼之厭虎煞上令伏不動

若依子色吉之尤

巽主辛丑丑爲白虎金色復徵以和解鬼及虎煞皆相制也

案林卽令求白牛而廬江荒僻卒索不得卽日有大牛從西南來詣途中仍畱一宿主人乃知過將去去之後復尋挽斷綱來臨叔寶叔寶驚愕起病得愈也此卽救禦潛應感而遂通

此一則係卜疾有自然救禦之道

賁之豫

丞相掾桓茂倫嫂病困慮不能濟令余卦得賁䷖之豫䷏其林曰時陰在初卦失度

卜時四月降陰在初而見陽爻此爲失度

殺陰爲刑鬼入墓

四月殺陰在申申爲木鬼與殺陰并又身爲卯變入乙未未是木墓

建未之月難得度消息卦爻爲扶助馮馬之師乃寡

馬午午爲火馮馬中是殺陰以火姓消之巽爲寡婦

自然奇救宜殮殮免屬卯所謂破身

子若恤之得守故茂倫歸求得免令嫂食之便心痛

不可堪於是病愈

臨之頤

東中郎參軍景緒病經年不瘥在丹徒遣其弟景岐來卦六月癸酉日得臨䷒之頤䷚其林曰卯與身世并而扶天醫

六月天醫在卯

案卦病法當食兔乃瘥弟歸捕獲一頭食之果瘥右皆卜病皆以食兔愈病也

豫之解

余至揚州從事弘泰言家時坐有衆客語余曰家適有祥試爲卦若得吉者當作二十人王人卽爲卜之遇豫䷏之解䷧其林曰有釜之象无火形

不見離也

變見夜光連

坎爲月

潛龍在中

言蟠者

案卦卜之藻盤鳴金妖所憑无咎慶藻盤非鳴或有鳴者其家至今无他弘泰言大駭云前夜月出盥盤忽鳴中有盤龍象也

右一則可謂占法之奇中者卷內他皆稱是難以盡書姑錄此八則亦可槩見矣

按以上俱見胡一桂周易啓蒙翼傳

外篇

易洞林

以下見說郭

郭璞避難至新息有人以茱萸令璞射之璞曰子如小鈴含元珠構支言之是茱萸

太子洗馬荀子冀家中以龍銅魁作食歔鳴李尤羹

魁銘曰羊羹不徧馴馬長驅

丞相從事中郎王文英家枕自作聲

曲阿令趙元瞻兒字虎舒從吾學卜自求著作卦見
吾有盛艾小陵龜欲得之不與語之曰當作卦相爲
致此物合自來後數日果有一龜入廐虎舒後見吾
言偶有一物試可占之若得當再拜輪一好角弓卽
使作卦曰案卦之是爲龜虎舒奉弓起再拜
郭璞爲左尉周恭上云君墜馬傷頭尉後乘馬行黃
昏坂下有犢車觸馬馬驚頭打石上流血殆死

日爲流珠青龍之俱

有人以牛骨占事呈示吉凶無往不中牛非含智之
物骨有若此之效

趙朔善占卦氣客有卜田者得履之四朔曰子歸當
有逸豚已而果然

北魏關朗擬元洞

胡一桂序

愚案洞極真經莫知

而元魏關朗子明之所傳

次也雖無預於易然序本論述聖人本河圖以畫卦
朱子之啓蒙之所援證其爲極也又啓於洛書之數
以北方一爲生之式西南二爲育之式東方三爲資
之式而極有一畫矣又以東南四爲生之式中央五
爲育之式西北六爲資之式而極有二畫矣又以西
方七爲生之式東北八爲育之式南方九爲資之式

而極有三畫矣每一極演而爲九三九二十七而極終亦猶近世蔡氏皇極內篇演洛書之數至於九九八十一也其爲書也生傳一資傳二育傳三論上四論下五

教本一明變二極數三原名四原德五

子明自爲之序今錄序

及生資育三極與二爲九互爲十極圖十一 論要

者於左以見一書大略

關朗自序

朗業儒蓄書積數世

 縱橫 五刀贈

六代祖淵會鼎國之亂徙家於汾河所藏之書

盡其祕而存者惟洞極

真經而已六世祖嘗謂人曰洞極真經聖人之書也吾後數世當有賢者生如得其用功不下於稷契倘不時偶其顏淵之流乎是經之蘊當可明也朗幸生其族得聞遺言於祖父敢不勉勉以發揚先祖之意乎因伏讀累年思以傳次然而性蒙識泥不能洞達聞崆峒山有秣先生者世之異人也故往師焉至之幾歲孜孜焉未嘗敢廢弟子之禮一日齋戒盥沐發卷以請其蘊先生乃掩卷而歎曰此天地之樞機聖賢之壺奧也潛而不傳也久矣子孰從而得之朗具以先祖之言告先生因爲朗著翼以明其大端作則以指諸人事於是洞極之義渙然可詳朗旣得而歸有頃聞先生已飛昇矣嗚呼聖人之言將假先生而示諸人耶將不可使下民知之耶不然何先生之傳而不留矣朗以謂天以先生而啓之而不可以先生盡之使盡之者其非朗乎因以先生之翼則附於經又編其遺言爲洞極論凡十一篇後作傳以釋其蘊爲圖以序其爲庶乎來者知洞極之道焉時太和末年正月上休日序

生傳第一

三生式生生洪明正

翼曰陽秉日生洪哉大也明哉正哉極也惟生故能大盛而極焉

則曰聖人以化育天下按胡氏本生傳翼曰則曰附在濟於用也之後資傳育傳俱在前當以在前者爲是今訂正

一式冥庠

傳曰冥物始生也

一式形庠爲

傳曰形庠爲質始成也

一式罔不利

傳曰罔不利濟於用也

次萌息華茂止安燠實通九傳

今不備載

資傳第二

按此似亦當以育傳第二資傳第三爲是

三資式資資天生地育而人資

翼曰取天地之道曰資觀其資三極之情可見矣

則曰聖人以順天地而創法立制

三式資其象以制服器

傳曰資其象制服器也

三式資其器以闢田里以興地利

傳曰資其器興地利也

三式資其用以化育兆姓

傳曰資其用以化育兆姓其道大也

次用達典素悖靜平序通九傳

今不備載

育傳第三

三育式育育洪明

翼曰陰能成陽之生日育育則洪洪然後正

則曰君子以承君闡化以育兆姓

二式女子育於家正臧

傳曰女子育於家育在內也不正則否正乃臧也

二式乃蟄乃萌育於田

傳曰乃蟄乃萌育於

二式利用獲

傳曰利用獲育道成

次和塞作煥煥爻抑冥通通九傳

今不備載

按原本二十七傳胡氏止載三傳

敘本論 井圖

生三興三達三實三萌三通三茂三息三抑三

煥三華三幾三安三育三靜三序三止三冥三

燠三紊三用三和三悖三塞三作三平三資三

子曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲巽全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八卦其是之謂乎洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後聖稽之以爲三象是故一爲生之式四爲生之式七爲生之式二爲育之式五爲育之式八爲育之式三爲資之式六爲資之式九爲資之式因而變以成二十有七爲

明變論 井圖

生三煥三實三興三燠三茂三達三序三和三

資三抑三用三作三冥三塞三平三通三幾三

育三萌三華三安三悖三止三靜三息三紊三

生之象

三生之象育乘其式而爲煥三乘其式而爲實三乘其式而爲興三

資乘其式而爲煥三式而爲茂三式而爲達三育式資式而爲序三育式資式而爲和三

育之爲

三育之爲生乘其式而爲萌三式而爲華三式而爲安三

資乘其式而爲悖三式而爲止三式而爲靜三生式資式而爲息三生式資式而爲紊三

資之爲

三資之爲生乘其式而爲抑三式而爲用三式而爲作三

育乘其式而爲冥三式而爲塞三式而爲平三生式育式而爲通三生式育式而爲幾三此之謂變爲之道也

極數

子曰天一地二人三天四地五人六天七地八人九三極之數四十五天有十二

一四七

地有十五

二

人有

三

審其數而畫之三十有九則式

除天地人六數外有三十九數歸之於天

四十有二則式

除人三數外有四十二歸之地

四十有五則式

洛書全數歸

生之策百一十

三畫計三十

育之策百二十

三畫計四十二

資之策百三十五

三畫計四十五

遺其餘則三百有六十當期之日顯冥之道盡矣

愚計三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數易計乾坤之策三百六十不如是也未敢以爲然

原名

朗問曰經取極名之何謂也子曰形而上者謂之天日月星辰皆天也形而下者謂之地山川草木皆地也命于其中者謂之人禽魚皆人也酌其原則流可知矣視其表則影可見矣達於此者其知經之名乎愚案此唐韓文公原人之文也豈崆峒山人先得其所欲言者乎愚不能無疑

原德

子曰物无不受之謂洪物无不燭之謂明於物無欺之謂正君子體洪臨下明以修性正以治德故曰洪明正

次爲論

井圖

生三萌三息三華三茂三止三安三煥三實三
資三用三達三典三紊三悖三靜三平三序三
育三和三塞三作三煥三幾三抑三冥三通三

天地闢萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不終茂故所以止止然後安安則得其煥煥則實實則可以資矣資必有所用用然後達達則能興物不終興興久則紊紊則悖治悖莫若靜靜則平平則有序序則可以育矣育然後和物不終和和久則塞決塞必有作作則煥煥則幾乎正矣至正必有抑抑則冥物不終冥故以通而終焉

洞極元包潛虛總論

仲尼至聖也曰述而不足聖作矣明述豈易言哉

嘗閱洞極元包潛虛皆不敢自擬於作而各有所述焉洞極真經莫知所創始傳次則關子明也觀其叙本述聖人本河圖以畫卦而叙洛書之數故其書起式式生傳一資傳二育傳三每一極演之爲九三九二十七而極終焉皆洛書數也天一地二人三天四地五人六天七地八人九故爲三極其義取天生地育人資其畫則一爲一二爲一三爲一而一一一二一三一二一二三三三三三三三以爲之變也是洞極之數述洛書也衛氏元包則祖述京房易傳八宮卦以爲之如坤宮八卦爲元包太陰乾宮八卦爲元包太陽次兌宮八卦爲少陰艮宮八卦爲少陽離宮八卦爲仲陰坎宮八卦爲仲陽巽宮八卦爲孟陰震宮八卦爲孟陽易首乾包首坤太陰取歸藏之義也然陰生於上陽生於下故包於陰陽亦先陰而後陽先少而後長且其變則易主爻包主卦故變皆自上而下各卦上爻皆不變凡七變而歸魂十四變而及本也卦雖用易法則放於火珠林焉司馬溫公之潛虛則自以擬太元也其七十五數皆取諸五行

十爲水二十爲火卅爲木川爲金×爲土其圖則先
性名行命其義則謂萬物皆祖於虛生於氣
體體以受性性以辨名名以立行行以俟命
也卽是觀之三書所述雖不同所起卦數亦各有所
指準易則一也試舉其辭略言之可準易否自不能
消矣彼洞極以生萌息華茂止安育實屬乎天以育
和塞作渙幾抑冥通配夫地以資用達典彙悖靜平
序配之人在元德篇曰物無不受之謂洪物無不燭
之謂明於物無欺之謂正君子體洪臨下明以修性
正以治德故曰洪明正乃獨以洪明正歸生以洪明
歸諸育餘可例見矣元包首太陰篇曰坤荒莽莫默
傳曰荒者春之熙莽者夏之茂莫者秋之落默者冬
之潛次太陽篇曰乾顛六九盈傳曰顛者仁之高六
者義之覆九者禮之拾盈者性之充序謂其文字奇
詭音義譎怪者此也潛虛名圖篇曰一六置後二七
置前三八置左四九置右通以五十五行叶序卯而
瞻之宿纏從度卯則爲萁頰則爲墜卯得五宮頰得
十數元餘者物之始終故無變齊者中也包幹萬物
故無位奧冬至之氣起于元轉而周三百六十四變
變尸一日乃餘而終之以步萁軌以叶歲紀三書雖
曰各有祖述其實皆作也非述也卽其辭句之間心
良苦矣宜其精蘊奧義非人所易窺矣何獨艱深譎
詭其辭句而意義乃爾也抑以爲易之其辭危也顧
如是哉雖然洞極以三起數而三九二十七變焉可
也元包依易六十四卦而卦止七變可也潛虛以五
行起數二十五而通之以五十亦可也但四聖畫卦

繫辭皆循天地造化之自然而一毫人力不與也三
書心非不苦思非不精辭非不確而欲以通神明之
德類萬物之情吾未知之矣此所以人工雖巧安足
以侔天

