

4

紀惟齊先生求雨文記 先生江右隣川人也由選拔寧孝廉仕至四川台州剌 史所應有政聲遂於易能知本來事素聞其品與學而 式按先天卦象次第字交之知其潛心於易省精而用 初為先生門下上出其亦雨交見示義的取諸繁齡增 未得見其人今春不雨健孤而澤末溥長沙大合陳來 乙者宏也因於暮春廿五日設壇如儀次日濃雲密布

其他如老子約說斧洋觀測有藉必宣古律經傳考源 在翁間之機獨開與宴發前人所未發詳前人所未詳 乃宗觀先生著作有概易外編其於河岡洛書之旨專 鄉本本無微不析讀書錄書紳録各種則志在聖賢學

脫漏日霖得五畫夜優渥居足育矣哉何以響應如此

之爲者慎無以迂腐涸略視之也

道光丁未仲秋陽姜萬黃珍謹序

化也故乘初欲公其文於世尊師道廣師傳也因樂爲 先生者可謂神友造化靈為星辰者矣善島得測其變 與及門講學不確年九十條自知時至屆期羽化職若 靈於其理耳聞先生退居林下近二十年智祿恬淡日 不知其理學有如此之時者祈削交之靈靈於其數實 歸舊實吾頭其書如見其人曩者僅問其精於易數而

之記 道光丁未年孟夏月朔日梅橋徐聲醇識於楊南泉對

之存惺蕕

自祖龍焚書後而易先天之學不傳三台之說創自漢 前古之陋嚴後無聞焉乃今觀於慎齋紀先生祈雨文 儒養去古未遵知其人概而莫明其底蘊故揣摩彷彿 色偶有祈祷一以恪誠將事必有異於僧道梵項笙唇 將以分諸各邑仁人之用心可謂不真師學者且盈天 他著作甚當惜未得一寓目乘初梓此文並詳繪圖說 陽之義也前坤交而坎旗穿之天地交而萬物通叉天 位一章立其體也出入由戴巽方所謂月窟即陰庄於 而知選其理者未嘗無人也爱放其義增或遵天地定 而實則似是而非至宋康節者夷出其學始大明一於 **地間不過一理句通其理而以至滅威之無不應者各** 耳葢先生先天之學略見一塩而其用不窮如此問其 其門人應乘初大合遵而行之明親指授一出至誠不 地氣機切近如此豈有不效者歟丁未春湘南久不雨 體達用變化成物也夫易廣大無所不包我其威通天 一日而大雨如注獲告有秋應驗世奇不知理實至庸 生水地六成之之義也其三族之遞相易位所謂由

已竊竊然嘉之泊筮仕鸠 以經術從政而可以利濟 H 當吾儒匡居生論

君命子惠斯民飢猶已飢則恒雨恒賜顧敢漠亂道光 慎濟刺史易學求兩之術 放百計即天博舊祈禱時長沙陳大台出所藏紀 丁未春楚南苦旱乾幾不能播種官吏上民行焦

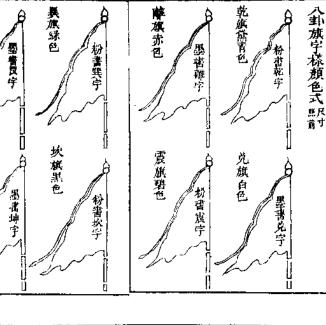
序於余余惟古今來良法美意不思不傳惟也不 大台因斯其水爾祝辭及結婚皆式拜行於世屬 中丞以下積減依法行之甘湖立浦秋資慶成陳 易們成語並個編交穿可以歐稀一善也以楊枝 行政軍人存録系不與該法不用方外科儀事集

> 聖主如天之屬拯一方務本之民所關豈淺虧哉余故 齊刺史者可以傅矣 敬敘年月以紀奉行實效亦以見經術利濟如慎 **鱼二善也濟之以貴賤一心遐邇一心邀** 應水取長養之生氣選道童三人取乾元未整之 **船湖南長沙府事關中雷成樸謹序**

净瓶盛水掉楊柳枝 旗成澗 尺寸 旗卷長三八四寸 000000 2/旗谷川青竹長三尺六寸

未過算

Ξ

民旗粉黄色 坤旅驚黃色

以先天方位結壇开乾坤旗交次旗穿全圖餘店 用繼索節穿方泉式 由此處 坎约 乾 軒

先天增集易傳求雨女

結壇圖說

前拈香發旗照後開式遞安八桌上淨瓶內交壇道卦方位安桌八張各鼈淨瓶遊水桶楊柳枝然後神

左右經案列入字形道士兩旁誦經神前照先天八 **垃內上供神位案上置斗盛米先将八旗捅入斗印**

簡能夫乾確然示人易矣夫坤廣然示人簡矣大哉故 道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以 禪通氣然後能變化旣成萬物也是故剛柔相摩八卦 萬物前萬物者真盛乎良故水火相逮雷風不相悖山 相協鼓之以雷霆網之以風前日月進行一寒一暑乾 也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者 雷以動之風以散之雨以澗之日以短之良以止之免 夷煥乎火說萬物者真說干澤潤萬物者真潤乎水終 以說之乾以君之坤以敷之神也者妙萬物而為言者 大地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射入卦相錯

手持水碗石手執楊柳枝入拉照前式每位六交六

Ξ

二次畢仍安旗各瓶內出壇門頭又選道童三人左

中横走口穿均照後間式次數轉移餘仿此几出人 走名日交及穿壇道士一人入壇立坎位取旗持手 士二人人順一立乾位一立坤位各取旗持手中對

穿以杨柳酒水

行用施品物流形大明終始六位時成時延六龍以御 元萬物資始乃統 天至哉坤元萬 物資生乃順承天雲

几三通穿楊枝水凡三遍共六遍單 瑜淵所舉仍回請天地定位 起馬而復始計穿旗 鐘鼓應經文一字一聲至阿舜長來則鐘鼓急的發 阿阿阿 共調六遍

附阿阿六遍

震巽粉書 敬書就免辦震異次民坤字樣坤離良兌墨書就次 盛水桶楊柳枝製各色旗八面旗爪渦一尺六寸尖 穿六交六穿畢乾移免位坤移民位坎移巽位及六 **酚**前左右道士四人誦天地定位經文二人鐘鼓 **坤入以次逐安楊柳瓶內舉出塩叩首凡出入俱在** 增按先天方位乾一 発二離二震四異五坎六艮七 發良七鐘一扣坤八鐘三扣道士二人叩首近領人 勞二聲離三靜震囚插鼓異五酸木魚坎六鐘鼓齊 拈香禱祝禮舉神前發旗發乾一擊磬一聲發兌一 亦色震碧色異綠色炊黑色良粉黃色坤裔黃色各 長二尺四寸青竹竿三尺六寸直鏡青色兒白色雕 方東八張用羅經格定先天八卦方位大淨紙八箇 西坎位取旗乾坤二旗再交六次每一交則坎旗 字一聲交壇道士二人入境一立正南乾位取旗 立正北坤位取旗先交六次穿壇道士一人入正

Ł

本位六交六穿起以次後発移離如前儀凡出入 **巽坎至兌乾疾轉三周舉復論經文進填從乾坤收**

呼明時鐘波急鳴乾坤坎三旗依次出壇外左旋從

楼良叉六支六穿轧叉歪轧坤叉歪坤坎及至坎叉 我坟坤移離坎移坤及六交六等乾移箕坤移震坎 又六交六穿乾移民坤移免坎移震及六交六穿乾 坤移巽坎核党及六交六等乾移坤坤移乾坎後雄 交六穿乾移離地程坎坎後乾及六交六穿乾移震

碗 石 執 楊 栩 枝 入 壇 照 前 式 每 位 六 交 六 穿 以 楊 柳 **乾誦畢道士復穿壇如前儀僧道相間不停** 人三次畢出壇穿壇舉僧人誦雲翰經一段問之無 枝酒水至呼啊時出垣疾轉酒水三周復入如前出 次舉仍安旗各瓶內出壇即首道童三人左手持水 交坎旗穿二次取兑艮旗交坎旗穿三次取震巽 **六交六穿只遠墳一次畢後調旗交穿法亦同** 乾兌至坎巽疾轉三周至穿楊枝則照原式每位 本位正穿皆不論交穿數總以呼呵時出壇右旋 旗交數旗等乾坤正交兌艮震巽皆隔交坎旗皆 按此式出入三次續於己卯年收用初次乾坤旗

按此法與原式均可用而此法較為周密

調旗法

静敵本魚詞天地細縕四字不絕聲交壇道士二人 乾位一道士入壇至正東次位各 版旗六次六等次 **壇四道士仍前誦天地定位經文二道士入壇至坤** 異瓶巽安震瓶八方俱調舉出壇詣神前即頭仍參 離安坑瓶坎安離瓶次至漏巽二位取旗三交震安 免旗安良叛民旗安兌無次至難坎二位取旗三交 乾旗安坤瓶坤旗安乾瓶衣至兌艮二位取旗三交 **<b> 即頭起入壇先至乾坤二位取旗一交二交三交**以 若起壇日不雨次日不雨則第三日調旗道士四人

挨轉几三進三出及道童三進三出悉如前儀 移民分六交六穿如前儀八位周流交等呼阿出壇

士二人以次三交還旗先乾坤次兌民次雜次次震 藏木魚鎮風調雨脈物阜民安八字不絕聲入壇內 **遭三轉學詣神前門頭燃後撤增撤壞之儀界道士** 良次離坎震巽八位周流俱六交不穿至呼阿時出 道士二人先在乾坤位空手六交只交不穿灾移免 **軽一一各歸原瓶再誦經文一遍只敵木魚擊鐘鼓** 若得透雨即須遷旗份誦天地網編四字不絕聲道

> 按此法不必拘用僧道凡遇元旱孽師皆可依法行 級為之不拘用布設填如原式命學徒四人誦經 於威通神明以吾儒之理行吾儒之事至平至正 總以誠敬為主蓋其理主於調和陰陽而其事主 進三出畢學徒四人誦孔子孝經一遍以閒之均 文二人交壇一人穿壇小學生三人產楊柳水三 之虔書本境山川風雲雷雨神位八宮旗依色以 儀潔心誠永有不相威格者也同治甲子季夏夢 軒氏附識 一字一鐘鼓誦學仍交壇穿壇如前低相間不停

設壇祈雨祝文

荷鋤員来望切雲霓插種分秋寶茲採稿仰惟 日稿維生民急務首重農功芒種以時聽陽可畏

上帝德在好生状念

龍神職司行雨謹諏吉日敬設法壇乞佑生鹽立驅 旱魃宏施大澤渥沛甘縣四野威沾三農有慶密 禱 有涵繻之樂百苗無枯槁之虞爰率同歌用伸度 楊枝編灑即是慈悲桑林有求於焉降鑒庶萬姓 雲在空膏何恤以旁敷樹德務滋深不妨於下尺

神其有靈來格來飲何變

大德之好生故有求而必應從此和調玉燭雨不然 大沛甘霖決渠降雨臺雄廣畝荷鋪成雲惟 祈雨謝降祝文 期養小金種歲則大熟 方田瞻之病旱爰叩禱以乞盞即蒙 日稿維萬物並育民食為先四野催耕農功伊如

神庥旣沐眾威同深謹擇良辰虔申謝悃

高壇來格伏冀居猷尙樂

Ξ

論論前用級帛爐中化訖

右轉三周畢依次一二三四五六七八取旗出壇悉