

□ 11
2971
25

2971
25

通緯

通緯

易緯

附萌氣
樞等緯

甘泉黃奭學

逸書考

夏震者治道煩苛繇役急促教令數變無有

常法不救為兵強臣逆謀蝗蟲傷穀救之舉

賢良爵有功務寬大無誅罰則災除

五行志
三注

伏戲矩衡神

隋書王劭傳

鄭注法玉衡之神

同上

遂皇機矩

隋書王劭傳下云語見易緯

八節之風謂之八風立春條風至春分明庶

易緯

昭和十八年
十月十日
海求

風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至秋分閭闔風至立冬不周風至冬至廣莫

風至初學記一 御覽九 案李石續博物志一引首二句

帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝天子者繼天治物改政一統各得其宜父天母地以養人至尊之號也大君者君人之盛也初學記九 御覽七十六

天下愁地裂山崩文選江賦注

聖帝明王所以致太平文選劉越石勸進表注

日夜出隱謀合國雄逃亡見處易主開元占經六

日背珥重累小人掠地大人爭時占經七

填星犯角色黃潤而明忠良升用一曰有赦

令占經三十九

填星守角赤為旱色青為疫色白為表各以

色占其所由同上

填星入氐東宮太子有仁德一曰東宮有影

物同上

填星犯氐有水土之功民困於役同上

星流入熒光色四射與熒惑互相輝映貴人
有失位死者若太子不得立 占經七十二
星流入心色赤者臣謀主色白者人主死 占經七十二

客星犯昴北佞人得勢有以蜚語中傷忠良
者 占經八十一

上屯其膏民不受德澤天常不雨 占經九十一

桐枝濡毳而又空中難成易傷須成氣而後
華 御覽九百五十六 埤雅十四 爾雅

囚代以題周 易正義八論

卦者掛也 乾卦正義

困學紀聞一鹽鐵論文學引易曰小人處
盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能
以善終身未之有也是以初登于天後入
于地說文引易曰地可觀者莫觀於木今
易無之疑易傳及易緯
何孟春曰蓋寬饒引易傳言五帝官天下
三王家天下家以傳子孫官以傳聖賢今

易傳無此語或曰易緯文

案後漢書郎顛傳引易曰天道無親常與善人又引易傳曰公能其事序賢進士後必有喜反之則白虹貫日以甲乙見者則譴在中台又引易傳曰當靄不靄太陽弱也疑亦是易緯又案開元占經太平御覽等書多有引通卦驗稽覽圖作易緯者

附易萌氣樞

日夜蝕者天中無影言日當夜蝕建八尺竹視其下無影蝕不可見故以表候之耳其所
以夜者人君諱其過臣下強君不能制見臣
之惡反以爲善見臣邪僻反以爲正直故日
夜蝕陰過盛陽道微日夜蝕有謀臣誅占經九
昭明蔽塞政在臣下親戚滿朝君不覺悟卽
雜氣失以星奔日蝕爲咎同上
臣道修則月明有光占經十一
月當滿不滿君侵臣當毀不毀臣降君君侵

臣則大旱之災臣侵君則有兵水之難 同上

月盈則有人君之憂縮則有臣下之害 同上

俟月晝蝕視水中不見影者月晝蝕 占經十七

星出光芒疾流而過入於何宮即為害何地

其應不爽 占經七十一

人君不好士走馬被文繡犬狼食人食則有

六畜談言 晉書五行志下 古微書

易通統圖

日春行東方青道曰東陸 御覽十八 事類賦四 古微書無

日夏月行東南赤道曰南陸 御覽二十一 古微書作日行南方赤道

日行西方白道曰西陸 御覽二十四 事類賦五 古微書

日冬行北方黑道曰北陸 御覽二十六 古微書無冬字

易通卦驗立圖

苦菜生於寒秋更冬歷春得夏乃成 顏氏家訓書證

篇 爾雅釋草釋文更作經邢疏無得夏二字

莠挺不出則國多火災 顏氏家訓同上 御覽一千 古微書

易九厄識

初入元百六陽九次三百七十四陰九

漢書律麻

志引 古微書初入元上有三統是為元歲元歲之閏陰陽災十三字 案此是班固語不當載入於上

孟康曰易傳也所謂陽九之厄百六之會

者也初入元百六歲有厄者則前元之餘

氣也若餘分為閏也易爻有九六七八百

六與三百七十四六乘八之數也六八四

十八合為四百八十歲也

同上

次四百八十陽九

同上

孟康曰亦六乘八之數也於易爻六有變

故再數也如淳曰六八四十八為四百八

十歲有九年早

同上

次七百二十陰七

同上

孟康曰九乘八之數也八九七十二為七

百二十歲

同上

次七百二十陽七

同上

孟康曰亦九乘八之數也於易爻九變故

再數也如淳曰八十歲紀一甲子冬至以
八乘九故七百二十歲乃有災也 同上

次六百陰五次六百陽五 同上

孟康曰七八爻乘八之數也七乘八得五
百六十歲八乘八得六百四十歲合千二
百歲也於易爻七八不變氣不通故合而
數之各得六百歲也如淳曰爻有七八八
八六十四七八五十六二爻之數合一千
二百滿純陰七八不變故通其氣使各六

百歲乃有災 同上

次四百八十陰三次四百八十陽三 同上

孟康曰此六乘八之數也六既有變又陰
爻也陽奇陰偶故九再數而六四數七八
不變又無偶各一數一元之中有五陽四
陰陽旱陰水九七五三皆陽數也故曰陽
九之厄如淳曰九六者陽奇陰偶故重
出覆取上六八四十八故同四百八十歲
正以九七五三為災者從天奇數也易天

之數曰立天之道曰陰與陽繫天故取其
奇為災歲數八十歲則甲子冬至一甲子
六十六一歲三百六十日八十歲得四百
八十甲子又五日五八四十為四百日又
四分日之一八十歲有八十分八十分為
二千日凡四百八十日得七十甲子八十
歲合四百八十七甲子餘分皆盡故八十
歲則一甲子冬至也 同上
凡四千六百一十七歲與一元終經歲四千

五百六十災歲五十七 同上

孟康曰經歲從百六終陽三也得災歲五
十七合為一元四千六百一十七歲 同上

聰明蔽塞政在臣下婚戚于朝君不覺寤虹

覬貫日 古微書

君舒怠臣下有倦白黑不別賢不肖竝不憂

民急氣為之舒緩草不搖 同上

主失禮煩苛則旱魚螺變為蝗蟲 同上

玉夫... 易緯... 卷之... 易緯... 卷之... 易緯... 卷之...

通緯

逸書考

易乾鑿度鄭氏注

甘泉黃奭學

孔子曰易者易也變易也不易也管三成爲

道德苞籥

謹案張惠言易緯畧義引鄭注管籥兼也一言而兼此三事以成其

道德之苞籥齊魯之間名門戶及藏器之管籥下注云此依初學記所引與四庫書異案此注見初學記文部經典第一又見御覽六百九引又清河郡本引鄭注同

管統也德者得也道者理也籥者要也言

易道統此三事故能成天下之道德故云

包道之要籥也

按為道德三字明錢叔寶本作德為道
謹按盧見曾雅雨堂本即是錢本

易者以言其德也通情無門藏神無內也

徼易無為故天下之性莫不自得也

光明四通徼易立節

徼易者寂然無為之謂也

按徼字錢本正文及注並作佼

大地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調
列五緯順軌

五緯五星也

四時和栗

謹按文選思立賦注引五緯順軌
四時和栗宋均曰和栗氣和而嚴

正孳結

孳育也結成也

四瀆通情優游信潔

水有信而清潔

按瀆字原本誤作時今從錢本

根著浮流

根著者草木也浮流者人兼鳥獸也

氣更相實

此皆言易道無為故天地萬物各得以自通也

虛無感動清淨昭哲

昭明也夫惟虛無也故能感天下之動惟清淨也故能昭天下之明

移物致耀至誠專密

移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物得以自專也

不煩不撓淡泊不失此其易也

未始有得夫何失哉

變易也者其氣也

按其氣原本作其變今從錢本

天地不變不能通氣

否卦是也

五行迭終四時更廢

天道如之而況於人乎

君臣取象變節相和能消者息

文王是也

必專者敗

殷紂是也

君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反

不能變節以下賢也

文王下呂九尾見

文王師呂尚遂致九尾狐瑞也

夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破

不變節以逮眾妾也

大任順季享國七百此其變易也不易也者

其位也天在上地在下君南面臣北面父坐

子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤

之德萬物之寶至哉易一元以為元紀

天地之元萬物所紀

孔子曰方上古之時人民無別羣物無殊木

有衣食器用之利

天地烝淳人物恬粹同於自得故不相殊

別人雖有此而用之故行而無迹事而勿

傳也

於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情

伏羲之時物漸流動是以因別八卦以鎮其動也

故易者所以經天地

按經天地錢本作繼天地

理人倫而明王道

王道繼天地而已

是故八卦以建五氣以立五常以之行

天地氣合而化生五物

象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義

天地陰陽尚有尊卑先後之序而况人道乎

度時制宜作罔罟以畋以漁以贍人用

時有不贍因制器以宜之

於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和

洽各安其性八卦之用

安猶不失也順其度而道之因其宜而制之則天下之志通萬類之情得也

伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而為罔罟以畋以漁蓋取諸離質者無文以天言此易之意

夫何為哉亦順其自通而已耳當此之時天氣尚淳物情猶朴是故羲聖亦因以質法化入故曰以王天下也

夫八卦之變象感在人

人情變動因設變動之爻以効之

德

之謂也

文王因性情之宜為之節文

九六之辭是也

孔子曰易始於太極

氣象未分之時天地之所始也

太極分而為二

七九八六

故生天地

輕清者上為天重濁者下為地

天地有春夏秋冬夏之節故生四時謹按文選寡婦賦引

無地字四時各有陰陽剛柔之分故生八卦生作主

八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象

定矣其布散用事也震生物於東方位在二

月巽散之於東南位在四月離長之於南方

位在五月坤養之於西南方位在六月兌收

之於西方位在八月乾剝之於西北方位在

十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之

於東北方位在十二月八卦之氣終則四正

四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定

神明之德通而萬物各以其類成矣

萬物是八卦之象定其位則不遷其性不

淫其德矣故各得自成者也

皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲

三百六十日而天氣周八卦用事各四十五

日方備歲焉謹按御覽十七引孔子曰一條方備歲焉作而備歲用事清河

郡本引無孔子曰未作而備歲事又有鄭注
六百六十歲盡之日曰一周八卦之位

其中猶自有斗分此重舉大數而已

故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月
而各以卦之所言為月也

乾御戌亥在於十月而漸九月也

乾者天也終而為萬物始北方萬物所始也
故乾位在於十月艮者止物者也故在四時
之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始
壯於東南方故位在四月坤者地之道也形

正六月四維正紀經緯正序度畢矣

四維正四時之紀則坎離為經震兌為緯

此四正之卦為四仲之次序也

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑

乾位在西北陽祖微據始也

陽炁始於亥生於子形於丑故乾位在西

北也

陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南

陰之正也

陰炁始於巳生於午形於未陰道卑順不
敢據始以敵故立於正形之位

君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在
未所以明陰陽之職定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生
而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智
信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽
氣始生受形之道也故東方爲仁成於離離
南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑

之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西
方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也
故西方爲義漸於坎坎北方之卦也陰氣形
按陰氣形句下原本有復十八世至壬
癸爲水一節乃後文錯簡重出而自盛
陰陽至一變而爲七一節復錯在後邱
文以候授明之出莫能雍之下今並依
錢本改正

盛陰陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四

方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維
中央所以繩四方行也智之決也故中央為
智故道興於仁立於禮理於義謹按御覽七
十六作畢於
義畢定於信成於智五者道德之分天人之
際也聖人所以通天意理人倫而明至道也
謹按御覽七十六
無理人倫三字昔者聖人因陰陽定消息
立乾坤以統天地也夫有形生於无形乾坤
安從生

天地本無形而得有形則有形生於無形

矣故繫辭曰形而上者謂之道夫乾坤者
法天地之象質然則有天地則有乾坤矣
將明天地之由故先設問乾坤安從生也
故曰有太易有太初有太始有太素也太易
者未見氣也

以其寂然無物故名之為太易

太初者氣之始也

元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉

能生此太初哉則太初者亦忽然而自生

太始者形之始也

形見也天象形見之所本始也

太素者質之始也

地質之所本始也

氣形質具而未離

按未離二字原本誤作形質今從錢本

故曰渾淪

雖含此三始而猶未有分判老子曰有物

渾成先天地生謹按張惠言曰此易所謂太極也

渾淪者言萬物相渾成而未相離

言萬物莫不資此三者也

視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易

无形畔

此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視

聽尋繫辭曰易無體此之謂也

易變而為一

一主北方氣漸生之始謹按張惠言曰一

侯明此則太初氣之所生也

一變而為七

七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也

七變而為九

西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也

九者氣變之究也乃復變而為一

此一則元氣形見而未分者謹按張惠言曰太極也上所謂渾淪夫陽氣內動周流終始然後化生一

之形氣也

一者形變之始清輕者上為天

象形見矣

濁重者下為地

質形見矣

物有始有壯有究故三畫而成乾

象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成

可知矣謹按張惠言曰謂二與一並生八與七並變六與九並成下言乾坤相並俱生是也

乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦

陰陽剛柔之與仁義也

三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相應也易氣從下生

易本無形自微及著故氣從下生以下爻為始也

動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上

天氣下降以感地故地氣升動而應天也

謹按張惠言曰動應亦陽也

初以四二以五三以上此之謂應陽動而進

陰動而退故陽以七陰以八為象

陽動而進變七之九象其氣息也陰動而

退變八之六象其氣消也

按此注與下注重出應屬衍文

易一陰一陽合而為十五之謂道

象者爻之不變動者五象天數奇也十象

地之數偶也合天地之數乃謂之道謹按張惠

言乾坤相並俱生故一陰一陽

陽變七之九陰變八之六

陽動而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也

亦合於十五則彖變之數若之一也

九六爻之變動者繫曰爻効天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者効其流動也彖者斷也

五音六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也

行猶闕也

按注行字錢本作衍

日十干者五音也

甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也

壬癸羽也

辰十二者六律也

六律益六呂合十二辰

星三十八者七宿也

四方各十四七二十八周天也

凡五十所以大闕物而出之者也

闕亦出也言辰七變

謹按張惠言曰繫於辰上脫日字

易象也

孔子曰陽三陰四位之正也

三者東方之數東方日所出也又圓者徑

一而周三四者西方之數西方日所入也

又方者徑一而匝四也

故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也

陽道專斷兼統陰事故曰純也

陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也

乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也為上篇

始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽

之經所以終始萬物故以坎離為終

言以日月終天地之道也

咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必

由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下
篇始者貴之也既濟未濟為最終者所以明
戒慎而存王道

夫物不可窮理不可極故王者亦常則天
而行與時消息不可安而忘危存而忘亡

未濟者亦無窮極之謂者也謹按張惠言曰凡此書注語多有不似唐成者舊題鄭注或有錯襍

孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物
也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之

長也上經象陽

按原本象字下無陽字今據錢本補

故以乾為首坤為次先泰而後否

先尊而後卑先通而後止者所以類陽事
也

損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事
其上

象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以
戒陰道以執其順者也

益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益

下

當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以

戒陽道以宏其化也

下經以法陰故以咸為始恒為次先損而後

益

咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後

陽者以取類陰也

各順其類也

三三孔子曰升者十二月之卦也陽氣升上

陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德

宏開基業始即升平之路當此時也鄰國被

化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可

處王位享于岐山為報德也明陰以顯陽之

化民臣之順德也

民臣化順文王之德

故言无咎

三三孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗

易乾鑿度
克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天地三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春

爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也

方知此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之道也三三孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用享于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解

易章句
大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能為難以障閉陽氣故曰藩決難解也

萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用

道之王故言王用享于西山

是時紂存未得東巡故言西山

孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剝者萬物之祖也斷制除害全物為務夬之為言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決夫陰傷害為行故剝之為行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言

不安而已

直剝落傷害使萬物不得安全而已然不能決君子

是以夬之九五言決小人

經曰苒陸夬夬中行無咎

剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之道廢陰貫魚而欲承君子也

陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚

之序然後能寵無不利也

孔子曰易有六位三才天地人道之分際也

三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人

有仁義謹按御覽卷引引天有陰陽地有剛柔又有仁義是謂三才法此

三者故生六位謹按張惠言曰三才為六位每一陰一陽參天兩地矣

六位之變陽爻者制於天也謹按張惠言曰三奇位皆乾

陰爻者繫於地也謹按張惠言曰三耦位皆坤天動而施

曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上

者專制下者順從謹按張惠言曰二八六所麗一七九正形於

易章句
人則道德立而尊卑定矣

震主施生卯為日出象人道之陽也兌主入悅酉為月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德立者也

此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下謹按張惠言曰當為下上故易始於

一
易本無體氣變而為一故氣從下生也
分於二

清濁分於二儀

通於三

陰陽氣交人生其中故為三才

口於四

按原本脫於四二字及闕文九方空今據錢本補入

盛於五

二壯於地五壯於天故為盛也

終於上初為元士

在位卑下

二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟

宗廟人道之終

凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變為之設卦方盛則託吉將衰則寄凶

聖人之見物情有得失之故寄託陰陽之盛衰以斷其吉凶也

陰陽不正皆為失位

初六陰不正九二陽不正

按錢本作陰陽失位皆為不正其應實而有之皆失義

陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆為非義而得也雖得之君子所不貴也

善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也

王者亦當窮天地之理類萬物之情

正繫之曰立象以盡意設卦以盡情偽

以象盡天地之意重之盡萬物之變者也

繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見

矣孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王

者美行也天子者爵號也大君者與上行異

也

臨之九二有中和美異之行應於五位故

百姓欲其與上為大君也

大人者聖明德備也

謹按李鼎祚易傳乾卦引聖明德備曰大人也

變文以著名題德以別操

夫至人一也應跡不同而生五號故百姓

變其文名別其操行

王者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三

錫命師者眾也言有盛德行中和順民心天

下歸往之莫不美命為王也行師以除民害

賜命以長世德之盛

武王受命行師以除民害遂享七百之祚
可謂之長世也

天子者繼天理物改一統各得其宜父天母
地以養萬民至尊之號也易曰公用享于天

子

大有九三曰公用享于天子小人不克害
也文王爲紂三公百姓悅樂文王之德文
王享天子之位以法罰小人之罪也

大君者君人之盛者也易曰知臨大君之宜
吉臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位
浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化
爲大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人
之在位者也夫大人者與天地合其德易曰
見龍在田利見大人又曰飛龍在天利見大
人言德化施行天地之和故曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年剋之高
宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時

陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道

按王道上原本脫成字今據錢本補入殷人高而宗之文王挺以校易勸德也

挺出高宗所以昭易義所以勸人君修德者也

孔子曰易本陰陽以譬於物也撥序帝乙箕

子高宗著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全

孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹

而能自卑順從變節

下嫁以從夫故曰變節也

而欲承陽者以執湯之戒

此謂教戒之義

是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日為名順天性也元孫之孫外絕恩矣元孫之孫五世之末外絕恩矣

同以乙日生疏可同名

同以乙日生天錫之命疏可同名

湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正王道興矣故曰易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時

是以聖人法以為紱服欲百世不易也故困

九五文王爲紂三公故言困于赤紱也至于
九二周將王故言朱紱方來不易之法也
孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之
九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤
紱乃徐有說天子三公九卿未紱諸侯赤紱
朱赤雖同而有深淺之差
困之九二有中和居亂世交於小人又困于
酒食者困于祿也
因其祿薄故無以爲酒食

赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二
大人之行將錫之朱紱也其位在二故以赤
夫言之

文王雖紂三公而爲小人所困且進不得
伸其職事也故遂同於大夫二爲大夫也
至于九五劓刖不安也文王在諸侯之位上
困於紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以
全王德通至美矣故曰乃徐有說正記諸象
曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也

按此節與前孔子曰自成湯至帝乙一

節並複見下卷辭句微異鄭注互有詳

畧原本及錢本俱同今仍之

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯元孫之孫也

帝乙則湯殷錄質

王者之政一質一文以變易從初殷錄相

次質也

以生日為名順天性也元孫五世之末外絕

恩矣同日以乙天之錫命疏可同名

仁恩已絕則不能避故小殷以是日同故

曰天之錫命矣

湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以

正夫婦夫婦正則王教興

正夫婦者乃所以興王教於天下非苟也

易之帝乙為湯書之帝乙六世王名與不害

以明功

易與尚書俱載帝乙雖同名不相害各以

明其美功也

孔子曰易天子三公諸侯絀服皆同色困九二困于酒食朱紱而來九五劓刑困于赤紱謂朱紱爲同色者其染法同以淺深爲之差也

夫困之九二有中和居亂世交於小人困于酒食者困於祿也朱紱者天子賜大夫之服而有九二大人之行將賜之朱紱其位在二故以大夫言之
困于祿者祿少薄也

至於九五劓刑者不安也文王在諸侯之位上困於紂也故曰劓刑困于赤紱夫執中和順時變所以全王德通至美也乃徐有說

赤紱紂所賜文王所以喻紂也以巽順而變故終無災

正記象曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生

消息寒温之氣而陰陽定

謹按張惠言曰謂六十卦候也

寒温此

謹按張惠言曰三字衍

三微生著而立乾坤

謹按張惠言曰謂十二

以天地之道

謹按張惠

言曰寒温微

則是天地先乾坤生也

謹按張惠

言曰此以卦氣疑畫卦也

天有象可見地

有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤

或云有形生於無形則為反矣如是則乾

坤安從生焉若怪而問之欲說其故

故曰有太易有太初有太始有太素

將說此也時人不知問故先張所由以為

本使易陵猶故也

太易者未見氣太初者氣之始太始者形之

始太素者質之始

太易之始漠然無氣可見者太初者氣寒

温始生也太始有兆始萌也太素者質始

形也諸所為物皆成苞裹元未分別

氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物相渾

淪而未相離

此極說太素渾淪今人言質率爾有能散

之意

視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也

此又說上古太易之時始有聲氣曰埒尙未有聲氣惡有形兆乎又重明之禮記夏小正十二月鷄始乳也

易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始

清輕上爲天濁重下爲地

謹按占經卷二引清輕濁重下俱有

者字又御覽卷一事類賦天同

易太易也太易變而爲一謂變爲太初也一變而爲七謂變爲太始也七變而爲九謂變爲太素也乃復變爲一一變誤耳當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發之耳又言乃復之一易之變一也太易之變不爲是而已乃復變而爲二亦謂變而爲

易車藝
太初二變爲六亦謂變而爲太始也六變
爲八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣
變之終二陰數也言形變之始則氣與形
相隨此也初太始之六見其先後耳繫辭
天一地二天三地四天五地六天七地八
天九地十奇者爲陽偶者爲陰奇者得陽
而合偶者得陰而居言數相偶乃爲道也
孔子於易繫著此天地之數下乃言子曰
明天地之道本此者也一變而爲七是今

陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二
變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是
今陰爻之象七在南方象火九在西方象
金六在北方象水八在東方象木自太易
至太素氣也形也既成四象爻備於是清
輕上而爲天重濁下而爲地於是而開闢
也天地之與乾坤氣形之與質本同時如
表裏耳以有形生於無形同此時之言斯
爲之也

物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生

物於太初時如始太始時如壯太素時如究而后天地開闢乾坤卦象立焉三畫成體象卦亦然

物有陰陽因而重之故六畫而成卦

此言人皆所及無苟然

卦者掛也掛萬物視而見之故三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相應也陽氣

從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為彖易一陰一陽合而為十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五

太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常
行於八卦日辰之間曰天一或曰太一出
入所遊息於紫宮之內外其星因以為名
焉故星經曰天一太乙主氣之神行猶待
也四正四維以八卦神所居故亦名之曰
宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事
每率謹按張惠言曰當為卒則復太一下行八卦之
宮每四乃還於中央中央者北神謹按張惠言曰
當為辰之所居故因謂之九宮天數大分以

陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太
一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無偏
也自此而從於坤宮坤母也又自此而從
震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女
也所行者半矣還息於中央之宮既又自
此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少
女也又自此從於艮宮艮少男也又自此
從於離宮離中女也行則周矣上遊息於
太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始

終於離宮數自太乙行之坎為名三

言曰謂太一先之坎為一次出從中男入

從中女亦因陰陽男女之偶為終始云從

自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者

次之震又之巽母從異姓來此其所以敬

為生者從息中而復之乾者父於子教之

而已於事逸也次之兌又之艮父或老順

其心所愛以為長育多少大小之行已亦

無施謹按父或老以下疑有譌誤此數皆合十五言有

法也謹按張惠言曰太一行九宮陳搏所

不自此生亦明矣又案後漢書崔駰傳注

節引此條鄭注

五音六律七宿由此作焉

作起也見八卦行太一之宮則八卦各有

生矣推此意則又知日辰及列宿亦有事

焉謹按張惠言曰亦故曰由此起日辰及

如太乙之行八卦列宿皆係八卦謹按張惠言曰各行八卦

以云也卦但不如太一之數耳

八卦之生物也畫六爻之移氣周而從卦

八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言畫六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭猶是生焉八卦數二十四以生陰陽衍之皆合之於度量數二十四者即分八卦各為三氣之數於是復云以生陰陽則中分為四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用

事之數通衍之如是者三極於六十乃大備合於度量推衍之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短量謂所容之多少也

按推衍之數三句原本誤脫今從錢本

陽坼謹按張惠言易緯畧義坼字俱作析注同又云析古策字又按雅兩堂校本凡坼字俱作析九陰坼六陰陽之坼各百九十二以

四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十坼也故卦當歲爻當

月坼當日大衍之數必五十以成變化而行

鬼神也故曰日十者五音也謹按張惠言曰甲乙角丙丁徵

戊己宮庚辛辰十二者六律也謹按張惠言曰六律益六

呂合十星二十八者七宿也凡五十謹按張

十也十二也所以大闔物而出之者也故六

十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽

唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷

二卦十二爻而暮一歲

從陽坼九至暮一歲此爻坼之所由及卦

爻坼與歲月及日相當之意而其文亦錯

亂陽坼九至八而周律辭不相理自是脫

誤二百八十四爻至坼當日是一簡字故

六十四卦至期一歲是二簡字而大衍之

說雜其間云是換脫此皆衍數之事較其

次字合補其脫正其誤復其換得無傷於

肱贅敗賊於上言衍之皆合之於度量因

承其大衍之數五十所以成變化而行鬼

神也故曰日十者五音也辰十二者六律

也星二十八宿者七宿也凡五十所以大

闕物出之者也陽垢九陰垢六陰陽二垢

合一百九十二爻謹按張惠言曰合字誤當依正文作各故

當以陰爻乘陰垢謹按張惠言曰下當有陽爻乘陽垢五字合

之以四時乘之謹按張惠言曰四九三并

合之三百八十四爻萬一千五百二十垢

也故卦當歲謹按張惠言曰二卦主一歲二十九萬一千八百四十歲

而天元爻當月謹按張惠言曰二卦十二

十萬九千六百謹按張惠言曰陽爻

百而大周垢當日謹按張惠言曰陰爻

四析而當三十日積日萬六百五天道左

旋地道右遷謹按張惠言曰主歲二卦十

二爻而期一歲三十二而大周如是則合

之度量而至是大周七簡適盈皆合二正

亦可知之夫八十四戒者十二消息爻象

之變消息於雜卦為尊每月者譬一卦而

位屬焉各有所繫是謂八十四戒必連數

之者見四百五十變而周矣

乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一

月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時
六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主
歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時
而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦
間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其
辰為貞丑與謹按張惠言曰左行間辰而治
六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以為貞其
爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其
辰共北謹按張惠言曰北當為比辰左行相隨也中孚為

陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法
於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百八
十四爻萬一千五百二十垢復從於貞

貞正也初爻以地為正次爻左右者各從
次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰
卦與陽卦其位同謹按張惠言曰與同日謹按張惠言曰當為月
若在衝也陰則退一辰者為左右交錯相
避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當
貞於戌否當貞於亥謹按張惠言曰此以卦次也乾坤子未屯

蒙丑寅需訟卯辰師比巳午小畜履申酉
故泰否戌亥也然貞辰並不用卦次下乾
坤離離 戊乾體所在亥又坤消息之月泰
字衍

否乾坤離體氣與之相亂故避之而各貞

其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻皆

泰得否之乾否得泰之坤北謹按張惠言
曰北當為比

辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從

七月至十二月皆陰爻否泰各自相從謹
按

張惠言曰此乃泰起
亥否起巳其說亦非 中孚貞於十一月小

過貞於正月謹按張惠言
曰正當為六 言法乾坤者著

乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見為

圖者備列之矣謹按張惠言曰此蓋鄭時
別有圖非即稽覽圖所載

期也周也皆一歲匝悟相避謹按張惠言
曰晤當為語

其餘此月唯歲終矣爻坼有餘也

歷以三百六十五日四分度之一為一歲易

以三百六十坼當期之日此律歷數也五歲

再閏故再劫而後卦謹按張惠言曰
卦布卦之一爻 以應律

歷之數

歷以記時律以候氣氣率十五日一轉與

律相感則三百六十日相為終也歷之數
有餘者四分之一謹按張惠言曰仍有五日參差不齊
故閏月定四時成歲令相應也

故乾坤氣合戌亥音受二子之節陽生 白
之州載鍾名太乙之精也其帝一世紀錄事
明期推移不奪而消焉

音假借字讀如鶉鷓之鷓包覆之意也音
與詩奄有九有同音此言律歷參差前卻
無常故乾居西北氣合戌亥包覆二子之

節謹按張惠言曰交餘不齊當於斷焉謹

張惠言曰古麻法歸餘于終乾坤合氣在冬至前于此置閏陽猶象也

人象乾德而生者謹按張惠言曰此秀白

之州字曰州謹按張惠言曰乾氣白又九月

之節故謂秀白載猶植也謹按張惠言曰植當為殖齊

人月令云乾為金金於鍾律為商人象乾

德而生殖之一姓也商名也太一之精也

言太一常行乾宮降感其母而生之耳其
帝一世其人為天子一世耳若堯舜者德

聖明達見能識圖書為君德正者之多少

又知其名推移易去之微故不見代而自

消退之自昔之退者此帝謹按自昔帝當

是世猶乾在西北斷律歷不齊也

元歷無名推先紀曰甲寅

推先為歷始名言無前也

按錢本正文元歷十字作歷元名握先

紀日甲子歲甲寅注推字作握謹按盧

錢本同說本詩文王序正義及御覽卷

十六引

求卦主歲術曰常以太歲紀歲七十六為一

紀二十紀為一部首即積置部首歲數加所

入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤

始數二卦而得一歲末算即主歲之卦

部或為部於是為千五百二十歲時人及

它書之記為部首則及也謹按張惠言曰

為反謂三統四分律部法七十六紀法千

五百二十與此相反反以紀為部首也

即置一歲積日法二十九日與八十一分日

四十二謹按張惠言曰漢書志云大衍之數

五十而道據其一其餘四十九以象

易乾鑿度

四二

兩兩之又以象三三之又以象四四之又歸
奇象間十九及所據一加之因以再劫兩之
是為月法之實二千三百九十二日法八十
一除之是為二十九日八十一分日之法四十
三此云四除之得一命日謹按張惠言曰月得
十二誤耳積月十二與十九分月之七一歲

置一歲積日為實其法必通分乃成則實

亦常通二通六三三謹按張惠言曰常宜

六三三當為二以千五百三十九日計下

六五下始字誤分三百八十五始必通是則以十九得乃

除之去約多餘則一歲積月分定矣謹按張惠

言日三統歷十九年積日分五十六萬二
千一百二十日法八十一今欲求每歲積
日當以日法除十九年積日分得十九年
積日又以日法除十九年積日分得十九年
積日又與十九相乘得一千五百三十九
為法徑除積日分得三百八十五為每歲
積日求每歲積月以月法二千九百九十
五百三十九得四萬四千六百三十一內
餘分八百七十七得四萬五千四百八十
為法復以每歲積日通分內子得五十六
萬二千一百二十四為實以法除之得十二
月四萬五千四百八十九分月之一萬六
千七百四十四約之為十九分月之七為
每歲積月此新此為計下分門時作法耳
安注君萊所解謹按張惠言曰汪云門宜
計下分以四十為濶又張本四十作四寸

下引汪云一為中其求一歲積月及以分

直以此記歲除積日月亦自得之今計已

多積候故會稽尉劉洪乾象法已為五百

八十九分之日百四十五而天度有外內

日月從黃道外則即計下分謹按汪萊云脫潤字從

內則下謹按汪萊云狹字使外內門謹按張惠言

作潤又引董祐誠曰此論歲餘言潤狹猶

今言強弱耳以黃道論故曰潤狹三統歲

餘最強故云為計狹岐使之然術家作純

數家作數從時而見故言之者無常其實

一也一此一彼唯聖人能正之也矣

以七十六乘之得積月九百四十積日二萬

七千七百五十九此一紀也以二十乘之得

積歲千五百二十積月萬八千八百積日五

十五萬五千一百八十此一部首

此法三部首而一元一元而大歲復於甲

寅謹按張惠言曰三部首四千五百六十

歲樂叶圖徵曰天元以四千五百六十

甲寅窮四分歷元法四千五百六十是也

太初三統元法四千六百一十七

更置一紀以六十四乘之得積日百七十七

萬六千五百七十六

元不與卦當歲爻當月坼當日之數相得
生之欲求其盡餘合之時故言更以起之

又不與元用合歲月晷記月數而已也謹按
張惠言曰言歷法求元不用此法

又以六十乘之得積部首百九十二得積紀
三千八百四十紀

再言紀者又不用於所求但紀其數而殊
之

得積歲二十九萬一千八百四十以三十二

除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得

積月三百六十萬九千六百月其十萬七千

五百二十月者閏也即三百八十四爻除之

得九千四百日之二十周謹按董祐誠曰句

百二十周蓋二卦主一歲則爻主一月不數

閏月以閏數減積月三百八十四除之而爻

與氣朔分俱盡也此謂爻當月者得積日萬六百五

十九萬四千五百六十八萬一千五百二十

坼除之謹按張惠言易緯畧義五十九萬下

日按得積日句原本固有訛脫四庫本亦衍入字當作得積日萬六千五百九十九萬四千五百六十萬一千五百二十析除之方得九千合此所謂析當日即二篇之策數也二百五十三周此謂圻當日者而易一大周律厯相得焉

易一大周者數備盡於此

今入天元二百七十五萬九千二百八十歲

昌以西伯受命謹按詩文王序正義云其實當云二百八十五歲以其篇

已有入戊午歲二十九年受籙之言足以可明故畧其殘數整言二百八十而不言五也

受洛書命為天子也

八百四十三

入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正
布王號於天下受錄應河圖

受命後五年而為此者孝經援神契所謂

文王優游典部即上所紀者數不可改其

名而謹按張惠言曰而當為耳應圖猶如也如前世聖

主河圖言之其數故應也謹按詩大雅文王疏引入戊午

至河圖又引注云受命後五年乃為此改猶如也如前聖王所得河圖之書

按錢本注而為此者句作乃為改此者

數不可改其名而應圖猶如也二句作

數不可改改其名而應猶如也

孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十二紀

一本作四十二軌謹按張惠言曰軌當為純

德有七其三法天其四法地五謹按張惠言曰五字衍

王有三十五半聖人君子消息卦純者為帝不純者為王六子上不及帝下有過王故六

子雖純不為乾坤

易姓謹按張惠言曰三當為四十二萬三千謹按張惠言易

緯畧義於萬三千上下三萬一千九百二

勾畫疑下脫旁注衍字十歲中則乾謹按張惠言曰乾當為軌率為七百六十

此堯所為四十二者消息三十六六子在

其數其三法天消息中三乾也其四法地

消息中四謹按張惠言曰四疑坎及六子之

欲王有三十六消息六子也

帝王始起河洛龍馬皆察其首蛇亦然其首

黑者人正其首白者地正其首赤者天正謹按

初學記卷五引帝王始興將起河洛龍見察其首黑者人正白者地正赤者天正又引見

御覽六十二無始與二字又清河郡本帝王
將與河雜龍見皆察其首尾下與初學記同
按尾字添設又有鄭注云人正百年地正謹
五百年天正千年按所說年數不知何據謹
其友生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應
其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期
吉凶之應

天者謹按張惠言曰天當為友即龍蛇見者非常故謂

友友猶異也於眾人為異知者為友各居
其國者甲乙屬東於國各有所生若甲為
齊乙為東夷王者起於此國中動謂河洛

之水靜謂陵陸之地以應動靜謂之謹按張惠

言日之龍蛇見於此為期龍則用其卦日

蛇則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地
各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆

擾亂也

亦謹按張惠言曰亦當為木友所生歲三百六十五日四

分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六
日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三

日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善

則善凶則凶

辟天子也上既曰友見日之起者也所以於國矣又本察友所生發於卦用事六日七分之一中以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆仿此者也謹按張惠言曰此別起一術以察友生非卦氣常法一軌享國之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四

四九為三十六四七為二十八合得六十四四六為二十四四八為三十二合得五十六此文王推爻為一世凡七百二十歲謹按張惠言曰文王受命當咸恒咸恒軌皆七百二十歲軌是其居位年數也得位者兼豕變而已有德者重也故軌七百二十歲

子受父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位不如爻數即不勉於軌中厄紀

此謂受命之君享國之時當其軌年之初

其子孫亦相承位六爻之初位次數然有

功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之謹按

張惠言曰疑經又勉字當為厄其受命之君享國之時不

當其軌年之初其子孫承君值后不如爻

之數則有不能之政則不厄於軌謂不能

竟之此不能之下當復有不字既脫耳謹按

張惠言曰以此中猶遭也不能之君遭厄

注知經文脫誤則絕死不嗣也謹按張惠言曰此知經文中厄紀當為中厄絕帝

王享年國謹按張惠言曰其軌相承各有

定年有德延期不若有德雖有然至其元

未時則有繼體守文之君雖非真軌猶自

竟其軌不能之君值厄則絕矣延期或絕

作此王與之則謹按兩延期下俱有脫誤又張本未作末

孔子曰洛書摘六辟曰建紀者歲也成姬倉

有命在河聖孔表雄德庶人受命握麟徵易

歷曰陽紀天心

建紀者謂夫易爻六七八九之數此道成

於文王聖也孔表雄著漢當興以庶人之
有仁德受命為天子此謂使以獲麟為應
易猶象也孔子以歷說易名曰象也今易
象四篇是紀古說假借字耳

別序聖人題錄興亡州土名號姓輔友符

言孔子將此應之而作讖三十六卷

亡殷者紂黑期火代倉精受命女正昌効紀

承餘以著當謹按詩文王序正義引火代作
火戊女作汝下有位字

火戊午部也午為火必言火代者木精將

生為之將粗代土也又當為火子又使其
子為木塞水是助倉精絕殷之象字或作
之滅動効承餘以著所當文王所出云今

入元者是也謹按詩文王序正義引火戊
下重一戊字火代作火戊將

生作將王下四字作火為之相代土也作
戊土也為火上無當字使上有火字為木
作為己是助作是明象下有也字

按正文火代二字錢本作火戊注木精

將生為之將粗代土也二句錢本生字

作王粗字作相代字作戊又使其子為

木塞水是助倉精絕殷之象二句錢本作又火使其子為已塞水是明倉精絕殷之象

孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤變初六復曰正陽在下為聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君

子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人謹按張惠言曰亦宜為庸人四十一聖人四十二庸人

三已上者三變乾坤之體上極三從下起如是至有消息卦三十謹按張惠言曰脫六字六子

坎離震巽艮兌以次承之故錄圖受命易
姓者三謹按張惠言曰當為四十二而一終也六子
之坤坎靈圖也

孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消
坤三十六世消

乾坤之君德之至盛為其子孫相承之世
如此而已數之已消也

代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世很
三十二君子率陽得正為聖人失正為庸

人陰失正為小人

謹按張惠言易緯畧義陰失正為小人有得

正為聖人失正為庸人

陰失正為小人十六字得正為君子今此

之言似誤三十二君子又無仁人此宜言
小人上云繼聖人者庸言仁者是相發耳
既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼
之者小人相協其然乎小人之世淫庸則
其世很會其性矣

二陰之精射三陽當卦自掃

二陰金水也三陽火土木其王也未也皆

失其德陰則起大而強陽則柔劣而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正

謹按張惠言曰

當為也

知命守錄其可防鉤鈐解命圖與孔子曰某文以候授明之出莫能雍

鉤鈐二星近防上將去疎濶為解之者遇除禍之圖更興之也

孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯

二十四世消以二九一五也夬三十二世消以三九一四也

皆以爻正為之世數也復反

謹按張惠言曰當為及

臨不以一九數者復初九無據二正正數

中自泰以上卦數則壯矣坤靈圖云孔子

以位三不正是謂興也

謹按張惠言曰今坤靈圖無此文

孔子曰姤一世消無所據也遯一世消據不

正也否十世消以二五也觀二十世消以二

五四六也剝十二世消以三四

謹按張惠言易緯畧義三

易章句卷之四
作二又於四下也
注云當為六

復變數也更以爻位變相發始謹按張惠言曰當為

嬖嬖遯變一爻世二爻世陰少故也

孔子軌謹按張惠言曰軌當為日以七百六十為世軌者

堯以甲子受天元為推術

甲子為部起十一月朔日每一部者七十

六歲如是世積一千五百二十歲後復然

謹按張惠言曰所謂一部者則七十六歲之時十一月

朔日甲子堯既以此為一陰一陽謹按張惠言曰

以千五百二十而中分謹按張惠言曰中當一陰一陽分則七百六十

推以為軌度也謹按張惠言曰此言堯之推軌術以七百六十

以往六來八往九來七為世軌者文王推爻

四乃術數

易有四象文王用之焉往謹按張惠言曰往字衍布

六於北方以象水布八於東方以象木布

九於西方以象金布七於南方以象火如

是備為一爻而正為四營而成由是故生

四八四九四七四六之數爻倍之則每卦

率得七百六謹按張惠言曰六當為二十六
也十歲言往來者外陽內陰也

孔子曰以爻正月為享國數存六期者天子

正月誤字當正云一軌國之法謹按張惠言曰當正

云一軌為其術意如此謹按張惠言曰又

享國之法原推術之意云如乃終存六期者謂與符厄所遭者

言天子者不為四位之人也

欲求水旱之厄以位入軌年數除軌竿盡則

厄所遭也甲乙為饑丙丁為旱戊己為中興

庚辛為兵壬癸為水臥算為年立算為日

此術謂之意先置今所復值軌卦消息君

六天子之軌數乾也則七百六十八復也

六百八十八坎則七百謹按張惠言曰此

皆象變兼乘之數以作入軌年數除之者陽爻則

除其十四謹按張惠言曰當陰爻則除五

十六從初至上如是再如軌意矣每除識

其數於側至於求時而上謹按張惠言則

厄之所遭耳竿者為軌餘年不足復除所

識臥竿與立皆年數也今所求者主於日不用故分別之

必除先入軌年數水旱兵饑得矣

先入軌數前代值之軌除其入年數者七

百二十歲四十二歲者大周萬三百四十

歲謹按張惠言曰易姓四十二每軌以除七百二十歲大周三萬二百四十

滅上九上九咸自處其餘一欲得除一帝

卦者以次除之數有多少欲得除日求之

也

如是乃救災度厄矣嗚之法

言陽推法術之將有求厄而為之備也

孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四

日青變為赤赤變為黑黑變為黃各各三日

謹按初學記卷六引天降嘉應河水先清三日清變為白白變為赤赤變為玄玄變為黃各三日下文選運命論注引聖人受命瑞應先見於河下同初學記無三日二字無四為字又歸田賦注引天降嘉應河清三日變為赤赤變為三日案引有脫誤又御覽六十一引帝王將起河水先清下同運命論注又八百三引聖人受命瑞應先見於河河水清又一條引同初學記又清河郡本同初學記又八百下有鄭注云五色皆有光景氣上達天河中

水安井謹按張惠言曰古通靜天乃清明圖乃見見必南向仰天言

嘉善美也應者聖王為政治平之所致水

色每變其為所長一明時治平無相勝害

之者乾為水謹按張惠言曰當為水為寒河圖將出

故先清南之謹按張惠言曰之字衍向天者龍也圖

有受而言謂乎興者也

見三日以三日見六日以六日見九日以九

日見十二日以十二日見十五日以十五日

見皆言其餘日

誤餘字也當為陵之聖王聞河謹按張惠言曰脫清

字下如字如天必下美德於已前齊往受

焉龍乃以圖授之其時不聞則不知往期

龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備

龍圖當以月三日時無受之則后三日龍

至陵當以一謹按張惠言曰一字衍月六日龍見日

無受之者則后六日龍至陵自此為期驗

故著之云陵日皆言就者於陵受之時亦

扶同

孔子曰帝德之應洛水先温九日後五日變

為五色元黃謹按初學記卷六引德上有盛字後作乃寒又卷九引無玄黃

二字又御覽八百七十三引帝德之盛應於洛水下同初學記六又六十二引後字亦作

乃寒無末玄黃二字又事類賦水引無帝字引同初學記六又清河郡本引同初學記六

下有鄭注云未温未天地之謹按張惠言六寒驟成五色國禮

書見矣負國出午聖人

坤主處置謹按張惠言曰置當為暑之氣洛水出焉后

寒俱降嘉應効乾也安靜謹按張惠言曰由猶通

安井午者龜畏人今而一人謹按一人有誤故以

午言

見五日以五日見十日以十日見十五日以

十五日見二十日以二十日見二十五日以

二十五見三十日以三十日

亦謂洛水辛謹按張惠言曰當為變日以備而無受

之者龜六謹按張惠言曰六當為亦下口益缺字也口見就龍

陵而受焉期之意與上同也

孔子曰君子亦於靜志龍而無河二口清

易南書
二日白二日赤二日黑二日黃

君子次聖德者又嘉瑞應河水亦為變

其日從其應之與見於清靜若龍無為神

謹按張惠言易緯義神作坤 蛇也

蛇見水中用日也一日辰為法以一辰二辰

以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十

辰以十一辰以十二辰

以言河水為蛇將出而變變而已備而無

受之者 不謹按張惠言 出水就陵而受

之君子之德不能不致於此期從不用日

十二為數者不累日也而當見而無受者

以一日辰為法謂用其明日期也辰當為

期也一日十二辰為一丑辰而無受者期

日 謹按張惠言 丑辰見蛇亦見水中 謹按

言日水中 此有其期明驗也 張惠

夜不可見水中赤煌煌如火英圖書蛇皆然

也

英猶華也光龜之見水中同耳於是水中

言之者二皆應且便也謹按張惠言易緯

孔子曰復表日角

表者人形體之章誠也謹按張惠言曰誠當為識名復

者初震爻也震之體在卯日於出焉謹按

言易緯畧義于又初應在六四於辰在丑

出焉作出於陽謹按張惠言曰爻辰為牛牛有角復人表象

臨表龍顏

名臨者二爻而互體震震為龍應

在六五六五離爻也體南方為上故臨人表在顏

也

泰表載干

干楯也名泰者三爻也而體艮艮為山

為石體有以行懼難之器云應在上六於

人體俱須參人表載於干土也謹按張惠

言易緯畧義參作泰人下有之字干土作土干

按於人體俱須參人表句錢本作於人

體俱須泰人之表

大壯表握詎龍角大辰謹按張惠言曰當為

艮卦至大壯而立體此為乾其四則艮爻
井艮為手握訴者艮也井二則坎為水有
脣詩云賓之河之脣四名卦而震為龍故
大壯人之表其象也

夬表升骨履文

名夬者五立於辰在斗魁所指者謹按張
惠言曰
夬三月卦
斗建辰又五於人體當艮卦於夬亦手
體成其四則震爻也為足其三猶艮爻於
十十次值本於坼七耀之行起焉七者屬

文北斗在骨足履文夬人之表象明也

姤表耳參漏足履王知多權

姤初爻在巽巽為風風有聲而無形也九
竅之分目視形耳聽聲八卦屬坎坎為水
水為孔穴象消卦其道五事曰聽耳而三
漏聽之至巽為股初爻最在下足象消卦
其姤離為明人君南面而治焉足行於其
上姤人表覆王是由然王人君最尊者離
又為火火者土寄位焉土數五當如姤氣

於其上故八兼更得性耳巽為進退又為

近利有知而以進退求利此謂之姤焉者

陰氣之始故囚其逐表謹按張惠言曰當為表遂見其

情謹按張惠言曰當為表遂

遯表日角連理言日正文日角下有脫文

名遯者以離爻也離為日消卦遯主六月

於辰未未為羊有角離南方之卦也五均

南方為衡人之眉上日衡衡者平地謹按張惠

言日正文日角下有脫文連理或謂連珠者其骨起衡

之遯人表亦少少然詩含神霧云四角主

張熒惑司過也

否表二好文

細或為之時名否卦者三也三在五體艮

之中艮為木多節否人之表二時象之與

三艮卦體五坤坤為文故性亦好文也

觀表出準虎謹按張惠言曰虎下脫唇字

名觀者亦在五艮之中而位上艮為山澤

山通氣其於人體則鼻也艮又門闕觀謂

易章句卷之四
之闕準在鼻上而高顯觀人表出之象艮
爲禽喙之屬而當兌之上兌爲口虎唇又
象焉

剝表重童明歷元

名剝者五色也五離爻離爲日童日子六

五於辰又在卯

謹按張惠言曰交辰

卯酉屬也剝離

人表重焉五月

謹按五月二字疑誤

卦體在艮終萬

物始萬物莫盛乎艮歷數以有終始剝人
兼之性自然表象參差神實爲之難得縷

耳所聞差也

此皆律歷運期相一匡之神也欲所按合誠
主正月不三者此人心之合誠春秋讖卷
名也

洛書靈準聽日氣五機七八合提九爻結八

九七十二錄圖起

氣五寓之五行機七十二里也二十八
宿以存焉二者用事以卦相提得一歲俱
終而太乙行九宮及位遊相結每宮如卦

之日則參差矣八九相乘七十二歲而七百二十歲復於冬至甲子生象其數以為軌焉故曰錄圖起之

初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜子演亦八者七九也

初世也周禮曰凡口行水逆地功為之不行或勒伏羲初還十言之教而畫八卦至文王乃通其教演著陰陽人象之言者也始倉甄節五七受命

伏羲文王皆倉精也始次言易之法度而五七三十五君位在後爻受文始甄紀也

德

按錢本無德字

數運不俗守錄以次第相改七九度變命失寶

俗猶從也順之後世之君子不順行易道次第有名錄也者將起代變滿七九六千三百則其王命也

合七八八名畢升漸喜六十四精聖性象有錄第以所變承動動

畢猶悉令也八八六十四之人於有天命也者即悉喜於將升進也其性各有象謂若復表日角之屬錄次以象所變如其世數姤復去遯臨起此謂君臣則不然王命臣位俱列也

日者提不者殆易物之慎命不在殆於正也此言卦也雖有錄圖所當王必

待日旁有炁提之者乃復可起也無此炁者且當止雖有錄圖第且勿順天命在令春秋元命包曰精出於天提日而西北之也

件者霸橫者距命歷掘執并投者上契輔摘推失排絀者咸名紀所錯中與用材毀苴件乃橫與錯者三皆旁氣名投摘亡緋絀蓋為友氣投天役力之屬摘亡微也排絀納也伯者齊桓晉文者距之若秦始皇者

契輔推契而輔之也若夏太康之昆弟苴始毀者當任用賢才之臣毀者八風之時所行之見異皆有云為下行則此毀直或改作直也

五行旋代出輔運相拒與更用事終始相討期其從至有餘運有託除要有知衙合七八以視旋機審矣

接距相錯之言也或作拒訖除衙言命長短在改之也

孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法謹按張惠言曰謂甲子木庚子金之屬道一紀七十六歲因而四之為三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡為十一萬一千三十六以甲謹按張惠言言曰甲子也為法除之餘三十六

按錢本三十六下有以三十六酉字

甲子始數立立算皆為甲旁算亦為甲以日

次次之母算者乃木金火水土德之日也德
益三十六五德而止謹按張惠言曰謂甲子
二十六日得丙子下
二十六日得庚子庚子
壬子戊子皆三十六六日名甲子木德主春
春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四
歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主
冬藏三百四歲戊子土德主季夏致養三百
四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四
時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以
立尊號論天弗志長久木金水火土德合三

六日名甲子謂五德竟至於六其號名爲
甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作
常志古字與識同今時受作職者也
孔子曰止按錄識論國定符以春秋西狩顯
釗表命子亦握嬉帝之十二當興平嗣出妃
妾妾得亂前漢書又外苑錄云
十世孝明字也
不勤竭承維表循符當至者塞政在樞害時
失命缺壽以符瑞伏代災七錄握藉成年剡

哀

當至寒林微之應閉不來也為政如此塞必在樞謂不用七政則害四時之氣既元

年命以當致瑞反代或為佐之也
期凶勅候修身練鞅郵專兌兌德始剋免延

期
上以至深道
人承天意也殷勤然練猶澤郵過也兌或為說也

自然之識推引相拘沮思愈知命不或世帝
忠圖也夫天道三微而成一著三著而體成
三微而成一著自冬至至正月中為泰卦
三著成體則四月為乾卦以三微一著之
義則與三著成體不協蓋寫之誤也原經
之義三而成一著一爻也三著成體乃泰
卦也是則十日為微一月為著矣十有八
變而成卦之數恐未盡注意故不改隨上
六拘繫之乃從維之言六二欲九五拘之

推六既爲政應又非其事六二蓋當作上
六先師不改故亦不改主歲之卦注以爲
泰否之卦宜貞戊亥蓋據屯蒙推之也爲
其圖者以爲貞戊酉按注則違圖按圖違
經則失圖之矣而注亦又錯今以經義推
之同位陰陽退一辰相避也按圖位無同
時又何避焉不合一也又屯蒙之貞違經
失義不合二也否泰不比及月不合三也
經曰乾貞於子坤貞於未乾坤陰陽之主

也陰退一辰故貞於未至於屯蒙則各貞
其日言歲終則各從卦次是也且屯蒙爲
法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法
乾坤蓋諸異者否泰於卦位屬爲衡法宜
相避故言獨貞辰也北辰共者否貞申右
行則三陰在西三陽在北泰貞寅左行則
三陽在東三陰在南是則陰陽相比共復
乾坤之體也中孚貞於十一月子小過正
月之卦也宜貞於母二月卯而貞於六月

非其次故言象法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君子爲耽賢而非之間其餘君子庸人求乎免也

按注六二蓋當作上六原本誤作六二蓋亦當六二今據錢本改正

補遺

代者赤兌黃佐命 文選西都賦注魏都賦注
宋衷曰此赤兌者謂漢高帝也黃者火之

子故佐命張良是也 西都賦注案正文見通卦驗此宋注亦見

通卦驗鄭注

統者在上方物常在五位應時羣物遂性 文選

興亡殊方各有其祥 文選王僧孺和琅邪王

正其物而萬物理失之毫釐差之千里 文選任彥

雌生戊仲號曰太始雄雌俱行三節 御覽卷

俱行起自戊仲至亥 同上

雄含物魂號曰太素 同上

雌雄俱行故能含物魂而生物也獨言雄

雌生於陽故也 同上

岷山上為井絡 御覽四十

帝王將興必察八部觀卦之符物之應動 御覽七十六

八部者八部之方候將興以孟月候將亡

以季月觀非卦之符如震則有龍巽則有

雞之類物謂雲物也 同上

垂皇策者義 埤雅十六又引見李石續博物志十路史後紀一垂作乘

清輕而騫者為天濁重而墜者為地冲粹而

生者為人 路史前紀初三皇紀注云此本易革鑿度之文引見列子

二百七十六萬歲每紀為一十六萬七千年

路史九頭紀注云春秋命麻序云自開闢至獲麟二百二十七萬六千歲分為十紀易乾鑿度及春秋元命苞皆云云

清氣之輕者上浮為天濁質之重者下凝為

地天地既定陰陽既分南北既極東西既均

本火相生水土乃勻爾我既別八卦周行上

上六錯日月感明災沴一見國滅身輕

清河郡本

輕作傾國滅身傾當是身滅國傾也

同上案

此注當是宋均校

乾為氣象坤以感靈離為日火坎為月精震

滅雷電巽興風雲兌以潤世艮聳山陵

同上

八卦運行天地間隨事見象君正則見以

言慶君不正則見以災禍

同上

感日光五色烟熅千態萬狀變化莫測

同上

案五色當在烟熅下方與下測字叶

四時氣出五方以占妖祥禮保章氏掌之

同上

土地四極八方其靈十野異澤八荒殊情高

為山深谷為陵低昂異勢莫可以序詳

同上

高下當闕文

同上

日百二十三行一分三百六十周巡不經

同上

謂不由南北行也

同上

月三日成魄八日成光蟾蜍體就穴鼻始明

同上

穴決也決鼻兔也 同上

雷天之號令以驚世而發生震通殷殷屈蟄之始伸冬發為帝怒之應 同上

雷震連日政酷之候也 同上

月二十七日而月位周五十六卦用事各半

日八卦錯乎其間 同上

朔日朝屬屯暮蒙也未朔屬坤將望屬乾

故二十七日而月周八卦之位也 同上

禹鑿龍門闢伊闕 同上

得摺墜象圖於會稽闢開濬悉得其旨伊

闕堯之廷也闢廣也 同上

古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知

蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者

重古道不忘本 詩小雅采菽正義引乾鑿

甲子為蔀首七十六歲次得癸卯蔀七十六

歲次壬午蔀七十六歲次辛酉蔀七十六歲

凡三百四歲木德也主春生次庚子蔀七十

六歲次己卯蔀七十六歲次戊午蔀七十六

易章句
歲次丁酉部七十六歲凡三百四歲金德也
主秋成次丙子部七十六歲次乙卯部七十
六歲次甲午部七十六歲次癸酉部七十六
歲凡三百四歲火德也主夏長次壬子部七十
六歲次辛卯部七十六歲次庚午部七十
六歲次己酉部七十六歲凡三百四歲水德
也主冬藏次戊子部七十六歲次丁酉部七十
六歲次丙午部七十六歲次乙酉部七十
六歲凡三百四歲土德也主致養其德四正

子午卯酉而朝四時焉凡一千五百二十歲

終一紀復甲子故謂之遂也

古微書洛書甄
曜度後引甄鸞
注轉引乾鑿度

垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔

易正義序

