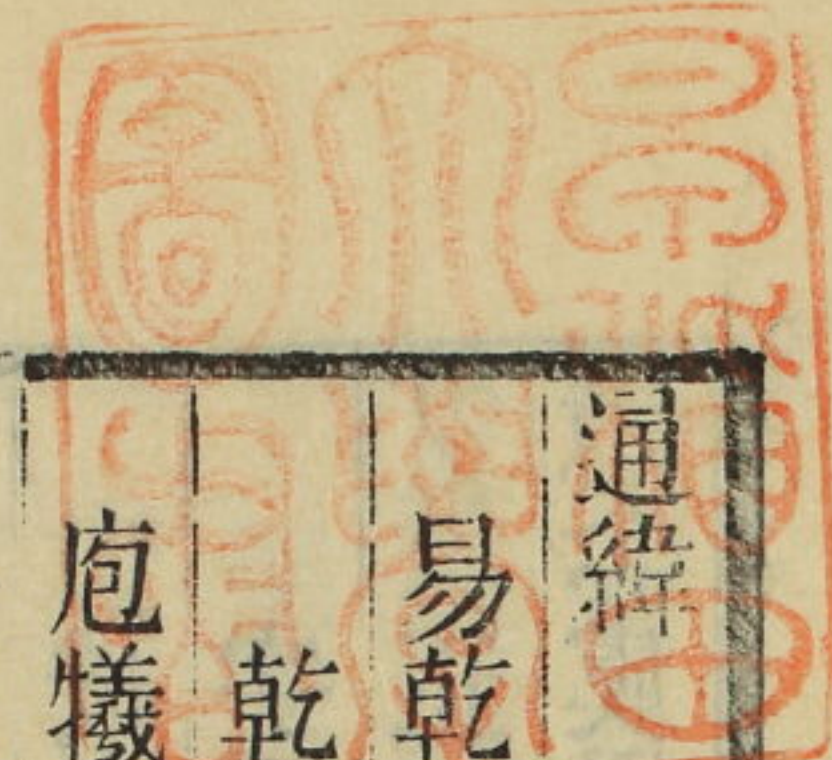

□ 11
2971
26

口 11
2971
卷 26

通緯

易乾坤鑿度鄭氏注 甘泉黃奭學

乾鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡脩為上下二篇

蒼頡黃帝史官其注亦是蒼頡

黃帝曰太古百皇闢基文籀

離厚反又直祐反非周宣王時史籀也

易乾坤鑿度

二

昭和十八年
五月十日
末

遠理微萌始有熊氏

有熊氏庖犧氏亦名蒼牙也

知生化祗晤茲天心

與天同生知化之本祗晤曉也天垂萬化之心令羣物不息祗本也

按息字原本作惠從明范欽本改正祗字原本作托范本作氏並誤今據文改正

諱念虞思慷慨

方查反

慮萬源無成

聖人知化萬源不成其流慷慨盡聖與智設幾教門源流之性大行

按與字原本誤作無門字原本誤作門今從范本改正

既然物出始俾太易者也

太易天地未分乾坤不形也

太易始著太極成太極成乾坤行

易章句卷之五
太易無也太極有也太易從無入有聖人知太易有理未形故曰太易

老神氏曰

天英氏

性無生

天地未分之時無生

生復體

生與性天道精還復歸本體亦是從無入有

天性情地曲巧未盡大道各不知其自性乾坤既行太極大成

太極者物象與天同極天產聖人軀射萬

源立乾坤二體設用張弛究天性與情曉

地曲育巧成之道軀音指

黃帝曰聖人索顛作天索易

盈跂反

以地俯仰而象遠近而物浩而功然而立

古聖人有巢氏求索顛危之意若天之懸

這求正易之理若地之順道又庠犧氏中
聖始畫八卦錯文字契仰觀其乾象俯察
其地理用器遠近配物畫卦立文書垂訓
後晚浩大之功成然者容易之立不失其
德位

太古斷元聖人法地極先生而設位物成而
麗諸形錯爻
班者雜文

按生字原本誤作王爻字原本誤作爻

以文改茹

乳血茹塞

以魚虞獸以韋上齒以苒

古前字

注物以授

後字

析薪以築運著以敷王天下者也

以太古斷元有巢氏以前元氣已斷為天

又聖人法物以地有巢氏之法地物用注
云物者魂氣太極立萬彙成物成而麗形
物纒成麗著形性已上太古先造不知何
氏之爲也已後聖人者庖犧氏錯編以文
智雜綵爛爛合成籀文非篆非綈也云以
鳥跡非也改茹血毛成田漁獵狩革皮爲
冠皮服上齒古太老先以前未及甲歷歲
紀人老以齒爲前長老民法物以後者後
也今萬物作法而成虞獵也革皮也

按注中先造范本作元造人老二句疑
有脫誤

太易變教民不倦

聖人觀太易之太變使萬彙不倦日用日
增日死日生大化行也有形之類生於無
形者也

太初而後有太始

萬彙有形始生

太始而後有太素

萬物素質者也質素未離混元

有形始於弗

不也

形有法始於弗法

太易氣未分太初氣始見太始物有形太

素萬物素質由淳在

極先元見軌轍

法度而道行大道也

像儀

申舒也

章流立文以詰

詰訓

息孫而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏

遽文化源之文太易萌始之理萬物不知

性命人究得其物源大化變流息孫聖人

恐大法不行遽疾傳授

而後授天英氏而後傳無懷氏

是天雄之生無懷古聖德智大行知物無

易朝地靈
益又法天地春生夏長秋死冬藏而濟時者也

按注天雄疑當作天英

而後傳授中孫炎帝神農氏中聖古法淳物元造不足益之器用農穀衣繭

辛勞反細草以衣御形也

高以飾乘卑以飾足

先文古淳無飾字云裝褫高者老上之名也以乘裝行卑者下奉之名以裝足步右

從跣變以冠履也

而後傳烈山氏而後授三孫帝鼂氏次授老孫氏

老孫氏公孫氏也軒轅氏也

公孫軒轅氏益之法神器車符文左武右三器備御

三器者國器家器祀器而設武戈刃

自上古及下帝孫文熟

文熟者熟成道法也

化演設民弗倦益物弗限

增多日益限止

盡秘先之旨闕接引

大道大法大化秘機謀籌咸亨帝業民用

不知者也

聖人顯其機智

密不萌形萌也動不知來知也

聖人曰

凡言聖人庖犧氏云聖人也

乾坤對太易興設法軌壞而息

大道壞亦息

智之易

亦字變動者也聖人法也

按上注及此文二亦字疑作易變動范

本作變易

八卦變策象數庶物老天地限以為則

太易行於乾坤乾坤作用於太易八卦變

萬彙隨卦爻之用盡天地之老代限古極

也易理順時變化不著一方故曰智之易
變易變神也

庖氏先文乾鑿庖

古庖字今變也

按注庖字疑當從度後同

勅天門以為名

乾者天門坤者人門於後說備也

古有先文未析真冥

古有先文未析開名目次第之也

太古文目

太古距庖氏有上云文不知何述其也

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經

古文字無經字

而後有乾文緯

緯者古本經已後不知緯字何也經之與

緯是縱橫之字

而後有乾鑿庖

古庖字坤鑿庖

按坤鑿居三字當是正文誤入註中

而後有考靈經而後有制靈圖

龜書是也兆象

而後有河圖八文

河圖者河中得天書文圖詔龍啣出似非

緋非文而後風后演云天一太一星斗同

衡卦錄神算通天下之鉗奧神謨先兆之

名

按之鉗奧三字原本誤作邊鉗與今從

范本鉗似應作鈐

而後有希夷名

天文後說

而後有含文嘉

亦名瑞文

而後有稽命圖

算文

而後有墳文而後有八文大籀

按此二字疑小注混入正文范本無

而後有元命包一十四文大行帝用垂皇策
與乾文緯乾坤二鑿庀此三文說易者也

已上三文說易之源契通大化易動天元
變易不定知生死之說究天地情性之神
冥運氣象日月不能逃其數萬彙不能隱
其微運天地大道者也

元皇分雖測問隲臚

古陰陽字古無陰陽字以乾坤字便為陰
陽

術行大旨也

考靈經考者成也諸靈術行化本於代希
夷名天象之名三垣三官內外中九道三
十六圖之理亦名渾同書天墳文古墳書
先墳而後典八文籀古文體又先庖都也
乾鑿度聖人頤乾道浩大以天門為名也乾
者天也川也先也川者倚豎天者也

人乾也

乾者乾天也

古乾字乾燥亢陽之名天云太灝乾燥下
潤今之乾者乾涸非也

又天也

聖智畫卦為三三象川形川倚立其天亦
為天川浩蕩者天之用乾非天之用

按其天疑當作其文

乾先也

聖文先天之名故乾道天之名於後古天
一前曰天古苻字天今一大為天字

按古天疑當作古文

乾訓健壯健不息日行一度

經三千九百二十五里半其文是渾同文

生物健健昊氣如此也

鑿者開也聖人開作度者度路又道

度大地之度其說後文也

聖人鑿開天路顯彰化源大天氏云一大之

物曰天

名目作天非天者也物也

按作字原本誤作非今從范本

一塊之物曰地一炁之霽

沛也

名混沌

一混一炁一大俱物不知何物以名目為

之聖人言先天也物先者也地者下物後

也

一氣分萬霽

滂也萬性之物分覺其形體也

是上聖鑿破虛無斷氣為三緣物成三天地
之道不濛

濛者息絕

黃帝曰觀上古聖驅駟元化

駟動也急也不住也

劈楷萬業

音不息

徒得為懋訓究體譯

訓認識也

元肇頤浚澳作沐懸心輪薄不息以啓三光
上飛籥風雨下宬

突字

洿河沱

聖人輪薄智惠頤大道運開三光明上躍
風雨下宬洿河沱沱者江名若上下不止

息也

得元氣澄陰陽正易大行萬彙生

上四事聖人得源和緝劈措驅駟不有煩

擾四理天下萬彙易於世為亨幾變易不
定能成萬彙者

上古變文為字變氣為易畫卦為象象成設
位

庖氏畫卦變文為卦字也古體與今不同
朴淳散成氣氣實成物物成性定理之然
古文八卦

按此標題四字原本誤脫今據范本補

入

三古文天字今為乾卦重聖人重三而成立

位得上下人倫王道備矣亦川字覆萬物

謹按

困學紀聞一云按易緯乾鑿度以八卦之畫為古文天地山水火雷澤字

三古僣地字輔於乾古聖人以為坤卦此文

本於坤鑿度錄後人益之對乾位也

謹按此文以下

當是注

三古風字今巽卦風散萬物天地氣脈不通

由風行之逐形入也

按范本入下無也字

風無所不入

三古山字外陽內陰聖人以山含元氣積陽

之氣成石可感天雨降石潤然山澤通元氣

三古坎字水情內剛外柔性下不上恆附於

氣也大理在天潢篇

三古火字為離內弱外剛外威內暗性上不

下聖人知炎光不入於地

三古雷字今為震動雷之聲形能鼓萬物息

者起之閉者啓之

三古澤字今之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之澤萬物象斷流曰澤

昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位渺益之以三倍得內有形而外有物內為體外為事八八推蕩運造縱橫求索覓源尋隨究性而然後成

大象八

大乾地坤日離月坎風巽雷震山艮澤兌八象備萬象生萬象萬形有形之物為象

立乾坤巽艮四門

乾為天門聖人畫乾為天門萬靈朝會眾生成其勢高遠重三三而九九為陽德之數亦為天德天德兼坤數之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾也坤為人門

此合在坤度下文今對乾文上先說

畫坤為人門萬物蠢然俱受蔭育象以準此坤能德厚迷遠含和萬靈資育人倫人之法

易章句卷序
用萬門起於地利故曰人門其德廣厚迷體
無首故名無疆數生而六六者純陰懷剛殺
德配在天坤形無德下從其上故曰順承者
也

巽為風門亦為地戶聖人曰乾坤成氣風行
天地運動由風氣成也上陽下陰順體入也
能入萬物成萬物扶天地生散萬物風以性
者聖人居天地之間性稟陰陽之道風為性
體因風正聖人性焉萬形經曰二陽一陰無

形道也風之發洩由地出處故曰地戶戶者
牖戶通天地之元氣天地不通萬物不蕃

按通字原本誤作道今從范本

艮為鬼冥門上聖曰一陽二陰物之生於冥
昧氣之起於幽蔽地形經曰山者艮也地土
之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起於冥
門言鬼其歸也眾物歸於艮艮者止也止宿
諸物大齊而出出後至於呂申艮靜如冥暗
不顯其路故曰鬼門

按如字范本作而古字如而相通今仍從原本

庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正四正者定氣一日月出沒二陰陽交爭三天地德正四

已上四正八象中四正於氣也正天地不差忒定三萬六千五百二十五分秒出沒者昏明一萬一千一百一十一交爭一萬八千一百六十二分秒德正四象氣滿

立坎離震兌四正

月坎也水魄聖人畫之二陰一陽內剛外弱坎者水天地脈周流無息坎不平月水滿而圓水傾而昃坎之缺也月者闕水道聖人究得源脈洌涉淪漣上下無息在上曰漢在下曰脈潮為澮隨氣曰濡陰陽礪礪為雨也月陰精水為天地信順氣而潮潮者水氣來往行險而不失其信者也

按險字原本誤作陰今從范本

日離火宮正中而明二陽一陰虛內實外明
天地之目萬形經曰太陽順四方之氣古聖
曰燭龍行東時肅清行西時暹曠行南時大
燬行北時嚴殺順太陽實元煖燠萬物形以
鳥離燭龍四方萬物嚮明承惠煦德實而遲
重聖人則象月即輕疾日則凝重天地之理
然也

按則范本作即

雷木震日月出入門日出震月入於震震爲

四正德形鼓萬物不息聖人畫二陰一陽不
見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡
時而息天氣不和震能飈息萬物不長震能
鼓養萬形經曰雷天地之性情也性情之理
自然萬形經論

按末四字疑衍

澤兌水兌日月往來門月出澤日入於澤四
正之體氣正元體聖人畫之二陽一陰重上
座下實萬物燥澤可及天地怒澤能悅萬形

心澤能美應天順人承順天者不違拒應人
者澤滋萬業以帝王法之故曰澤潤天地之

氣然也
按金水二字原本誤作注文今從范本

人索象畫卦

取象一 裁形二 取物三 法天地宜四

力上下屬

取身

乾為頭 坤為腹 兌口 離目 艮手 震足

象法用

身法頤 匹配法咸 造器設益 聚民

以卒

裁形變文

古有四文今象變有文 後聖演陳六文
今又八文以滋醇散不真朴散成者也

天文為賁

象文互雜

人文夫

書簡符圖

鳥文離

五色文章

按此句原本誤作服牛馬隨今從范本

范本離字作雜亦誤今併改正

獸文章

五色文章

按此注複出當有一誤

物制度

親疎嚙嗑

間隔

御難設豫

防備預知

服牛馬隨

今畜隨人用

物敗以剝

物老剝盡

法天地宜

聖人遠取仰觀天象以法其形畫卦又
頤地道之宜也動植也

鼎象以器

神器傳國

苑閣法觀

壯觀宮庸

天市噬嗑

司度糾肆

次昌六局共

六系大籍局

林道師

營屯伏

法漸地利

地有漸次生萬業

室法家人

室家內理

法定主屯

建王立侯

分上下屬

按聖人索卦畫象條有分上下屬之目此四字當如上例別為題舊本范本與上下文連寫並誤今據改正

聖人畫卦制度則象取物配形合天地之宜索三女三男六十四象以上下分之陽三三十三卦象陽用

按此句原本誤作三十四屬陽用今從范本

陰四

三十四屬陰用

法上下分位

已上六象聖人始定

聖人設卦以用著

著者蒞靈草蕭蒿之類也與天地氤氲氣齊生若不是靈著不應天地大數藜生至四十九莖者是應天法也

生聖人度以虛實英草與天齊休萬形經曰

易朝地於殷

著生地於殷

殷中土也
洞殞一千歲一百歲方生四十九莖足承天
地數五百歲形漸幹實七百歲無枝葉也九
百歲色紫如鐵色一千歲上有紫氣下有靈
龍神龜伏於下軒轅本經曰紫著之下五龍
十朋伏靈文生靈祈聖人採之而用四十九
運天地之數萬源由也

按自聖人設卦以下當別為一節舊本

范本俱與上文相屬誤

象成數生

易起無從無入有有理若形形及於變而象
象而後數易名有四義本日月相銜
日往月來古日下有月為易

又易者

生萬物不難故易準天地也

又易

變易不定輪轉交易陰陽是為交易陰交

於陽陽交於陰周圓反復若園不息聖人之道唯易無窮神智通冥昧

易定

不更改天地名君臣位父子上下宜

蒼牙靈昌有成孔演明經

蒼牙有熊氏庖犧得易源入萬業作用邇

後昌成昌成者滋蔓昌溢孔甚其引明經

緯大行於後世以後代人蒼牙庖氏作易

文王昌成繇辭孔子演行未知何據

聖人鑿開虛無畎流大道萬彙滋溢陰陽成數

天數

一

一者無也

九

用之為九

二十五

數成爲用盡二十五

三萬九千七百五十五

太極之數羣物由此大數

地數

二

二者有偶也

六

定性

三十

乘上五滿

無知而大首萬真滿益則則

八萬六千四百二十

地極之大數物滿由此

卦數六

三千八百四

按八字范本作六

又位大二十二萬八千二十四卦數

聖人通變盡萬物之理性吉凶占無吉字

有損益以卦生之

爻數六

三百八十四通二萬二千八百二十四

聖人設卦為人爻為事卦為物爻為始終

衍天地合和數

古無衍字只云天地合數內變萬象

天地合一二得三合九六

三十三十二餘一

合二十五及三十

得五十五天地之數五十五

乾策二百一十六

策三十六 策滿六千九百一十二

坤策一百四十四

坤不能乾純太陽

一策二十四 策滿四千六百八

八

五百二十

古人合策詞萬物春生夏長秋衰冬藏四

時也冬西

方

力其八卦生之氣力黃帝四分六不盡
 法起於太古攝提之前八逐方九千一
 百十四月七日一遲一速二十八日周
 餘二十五分
 日八百四千八萬八千九百七十六分
 秒七千五百六十五
 月一千五百八十七萬九千八百八十四十
 小分
 五千六十微毋秒九十三不盡末

八象大盡數
 一百二十八萬二千四百
 盡
 九百八十七分
 小秒七十九分微
 生天數
 天本一而立一為數源地配生六成天地之
 數合而成水性天三地八木天七地二火天
 五地十土天九地四金

易章句卷之四
遵五行先水次木生火次土及金木仁火禮
土信水智金義又萬名經曰水土兼智信木
火兼仁惠五事天性訓成人倫
天地合策數五十五

在前說

所用法古四十九六而不用驅之六虛

數本生之數所用六虛上下四方各配之

著

撰著法在著成經

四營十八策多少兼云而成其位天造聖智
垂訓神謀及爾子孫教授不墜者焉

古文略

口古匱古地古庀度籀紂兕突險陰隰陽怕息濼去
參去駘輔討立蠶燥

摠釋二十九卦數例

其間有數無假象假物

屯

六二

十年乃字

何不以七年與五年

需

上六

三人

三陽

訟

九二

戶三百

謹按困學紀聞一作三百口

不言二百一百象中有數

三禡

同音

師

九二

三錫

何不言九錫

比

九五

三驅不言代豨

何不言三驅與五驅

同人

九三

三歲高陵

謹按困學紀聞一無高陵二字

何不二年五六年何以三歲

蠱

蠱不言一百一頁中育蠱

繇辭

坎

六四

簋二

上六

三歲

不言正日一日不食

按此有脫文

晉

繇辭

三接

易乾中變度

易朝地靈廣
以柔進授何不五接終日

明夷

晉繇辭

三日不食

言飢文

何不言五日二日不食

睽

繇辭

二女

長文少女

三日甲

謹按困學紀聞一作先甲後甲三日

何不二日五日

臨八月

陽益

復

繇辭

七日

何不五日來復

又

謹按困學紀聞一無又字

易位由

上六

十年

何不九年

剝

謹按困學紀聞一脫剝字

九月陽盡

頤

六三

十年

何不三年

一車

何不言三車

解

九二

三狐

何不三狐何以三狐

損

繇辭

二簋

謹按困學紀聞一二作貳

易乾申

何不用三

三人

少與多

一人

聖人淳一

十朋

何不以八朋七朋

益

六二

十朋

數盡大損益道皆反

夬

繇辭

五剛

五陽

萃

初六

一握

默言一握近遠意

困

初六

三歲

何不二歲五歲

革

九三

三就

就又何如

震

六二

逐七日

謹按困學紀聞一無逐字

何不八日三日何不言五日得

漸

九五

三歲

何不五歲

豐

上六

三歲不正歲

何不二歲

旅

六五

一矢不八日三日何不言正日射

小

其

九五

三日謹按困學紀聞一三日上有先庚後庚四字

何不言五日

三品

何不五品七品

既濟

九三

三年謹按困學紀聞一三年上有七日二字

未濟

九四

三年

天何不一二年

按此節原文訛脫特甚今悉據范本改

正

坤鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡脩為下文

坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法

象知元氣墮委

墮者濁委而不能上也

固甲作捍顛

浩字老物有甲堅固氣老捍禦太顛也凡

捍怯拒上天也

按凡捍句有誤

孕靈坤偃

古地字也坤者非地之名是地之作用以

聖象地坤元萬物之孕靈皆從神化者也

聖人斷元偶然成地

聖者有巢之先不知何氏斷元偶者正偶成天之功力者也

積土形不騫榘太極有地極成人極靈

古無人字後作物為人長塞之三材聖人知有三極而立兩兩道天道地道也

如履薄厚如資長極

萬形經曰聖人知地道薄與天有銳更洪物資長也爐灰經曰灰者死土以天元氣

練十周十周者一千歲却為正神之士其味猶辛上聖以灰資地填圓塞化是也灰可以資大土令地不銳薄聖人之大道土重厚物生甘土薄物辛酸甘土生產物秀而英實而已又天味辛地味甘理之然也地土滋下不苦以天者役氣辛苦不息每一日行一度以假風輪扶之一度三千九百二十五里步

按洪物范注作法物資地范注作資土

天有太極地有太壇

天極高遠地極迷遠

黃帝曰天地宜盡闔

音閤

地道距水澈

天地盡有閤澈之所聖人不能測度地道

以水盡為澈澈者水窮也

女媧斷定足其隕一址

其和氣散隕址不及以天氣清輕自然逐

一隕育羣物扯不能上也

按逐字原本誤作濁今從范本

坤母運軸

注女媧氏地母經云女媧姓風名媧又曰

踰凶華黑水有孕女媧有神斷地足立極

練五色氣氣者石也補天門缺號曰女皇

氏有靈通萬物決積水巨海也成八山封

物號地工宜可食道人神運軸騰天元氣

令物生生相續新新不停十三代子孫法

焉運軸蕃息也矣

後大央氏百庭氏大元氏立坤元成萬物
推其理釋譯坤性生育百靈效法之道矣
古無之也矣字後賢益之也三氏續媧皇
化萬物也

坤元十性

為人門

坤之萬物門戶已在上文說元定為人

坤德厚

薄不載羣物重厚可以匹天迷遠可以盡
極坤厚者能載積氣積氣者山石聖神不
能窮其性也

坤有勢

土德生而順其性有岡阜崎壑之勢天高
西北勢上地勢下東南斯也有理出萬形
經說

坤多利

陰極則殺陰和則利利者土地滋澤陰殺利者物極則土侵殺利柔極剛長先霜及水先柔後刑陰中有殺秋義殺也

坤元有信

生物倍出故曰有信元有信也已在上文說之

易平坤道平易

盈是反北荒平易萬里連均夫海者三分萬形經曰坎北方無海平易北荒迷遠也

坤有大策

已在上文爻數也

坤純陰正

萬形經曰不正自咎正順則正性存上大道曰上高則崩自咎也

坤法為人腹

能藏大小荒穢孕含好惡法為人腹事末源藏包之也

按此注末字疑作本

坤道有閉

閉塞源脈性不發洩萬物不化名之括包
坤閉之時物不植賢聖不產大林不立大
道將敗名曰道匿

希夷名曰元有德十其形名八

坤有八色

聖人立坤元素八坤位好惡產物恐傷
元氣均之八色之理萬形經曰色由體
性貌色

東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌

音肥實也

東鹹西淡南汚北荒

南土輕浮中土甘甜下土汚澤東鹵惡西
淡土味辛赤北黑北荒多堅實也坤迤薄
產萬物衰少不成厚有大承之林少者劣
也

按注文赤北黑三字疑有脫誤

坤屬

其體類有九元氣裁坤之時之分有九事

有性有化有屬此皇帝媧氏為文具載

一離火 二巽風 三兌金

火為坤母異為離父金乃坤孫以坤為聖人則之象也

屬黨

坤性體

性與體殊前論性有十後說體有三

一刑殺 二默塞 三沉厚

一刑者陰體好殺刑罰如此默者充靜充塞不動沉者勢不自舉體沉也

坤有變化

一虛二簡順三潔疑

體包萬物能通其氣虛虛也簡不違萬物易承順於乾順也反體塞而潔疑固重也

反戰疑變理八卦也

庖犧氏畫坤卦有四象變理和蕩為美凌蕩為惡雜配不和德匹成正互體反交形體不

同

畫卦之始諸同効之

一惠位

惠訓順也

正

八卦錯雜順吉逆凶古無吉凶字有損益

字不同正體亦聖人惡之變只如此至變

不也

坤來山附地兼山謙

備取此標音亦精亦泰

聖人曰西南得朋東北喪朋乃終得正謙

道不進也昇位可讓德无違衆名曰謙此

變理惠正也

二復反本

天地否

萬物不通化源塞天地羣物退蔽厄

地天泰

天地交萬彙和勅聖天元順物更通復泰

道也

三蕩配

火下有地晉

聖人日明而順日新其德通進而有亨順

蕩也古無亨字

地下有火明夷

反體凌蕩聖人不愈

四凌配

山附地剝

落下也剝道聖人凌犯相推盪象若不和

萬物不為美也形若不正萬業必為崎斜

乾坤將盡蹇剝而行大崔嵬之數也

八卦坤道聖人釋動植之源

制靈經曰天有九道

天有九道日月恆經歷之道也

坤有四道

冥象化氣成

易有二道

吉凶

坤四道者上冥運

冥運道

聖人若乾之初又不顯隱默也坤之初道冥運寒源同乾初也

上冥運物性包蔽不顯其源出處不知潛隱

罔差忒

石含璞若木含榴榴者癭之類

象道

制靈經曰假恐訓至也古文無解生曰象又

假生曰寓化象物邪象正體元

含靈孕曰天造羣物地成大象萬物立山

象聖人設象象而自立物因象有象曰物

生若植石玉出舒魚龍出匠蔬味室植蔬

望甘室若不可食由象化

氣化元

老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿

終氣化不永坤之元體存氣化存存

存氣在也

元氣

賢與聖元氣不斲產之愚決癡元氣不毀
愚之斲訓敗惡毀訓及也

物成坤化

坤道成

以元氣不侵害萬物自彰有害生不時育
不和聖人之理亦如此也萬形經曰虛木
受元體可滿千歲體者氣也凡有壽永長
之氣因天地氤氲之元鶉入體與天不朽

坤大輔

輔者輔也

上發乃應

乾先而後坤不敢事物物先輔贊於乾上
發乃應也

庖氏曰坤輔於乾順亨貞

亨貞字古本無今書之不知何氏述也先
有行成字行成者亨貞也

輔依乾而行乾一索而男坤一索而女依乾

行道乾為龍純顯氣氣若龍

乾類為長也獸介之長為尊百甲韉之於

龍大韉也

坤為馬

聖以類為馬馬者順行坤亦有龍太元曰

土龍在坤不敢爭類馬思順體唯坤順之

聖人知有上德要下而奉故顯尊也坤之

卑順輔乾不敢為龍故稱馬韉依之理也

乾為父坤為母皆韉順天道不可違化

父資母育聖人法焉

乾君坤臣

從王事不敢違无成有終君唱臣和上術

下法聖人畫卦始有紀綱唯淳德化以行

於君臣父子夫婦定矣

乾稱德三坤以奉六故成乾九

君尊臣卑下以職上聖人以索先乃成之

而奉六後也已載於上經文

乾二十五

是坤乘之

坤駟三十

天一地二天三地四天五地六天七地八
天九地十者得駟配者在上文說之矣

乾位及六坤承奉六

得三十六策地乘天道萬源行也不終違

拒制靈經云六有依通之理也

右乾覆坤乾元三含兩坤乾大策

二百一十六

通緯

逸書考

易是類謀鄭氏注

是二
作卷

甘泉黃奭學

雜書靈准聽曰類萌樞提紀時黃牙出子十

運檢期也

類五精之類樞樞星位乾故五精之萌皆
於之攝提值巽故王絕紀黃牙出子謂復
卦所在檢法子出王道之始十則運為之
法期歲星亦曰攝提也

陽孽有七妖陰怡有八裁布命九六機衡維

持經持錯序七九通符

陽孽謂復至夬之世陰怡謂姤至剝之世七八陰陽之象妖莪之數起於七八九六受而行之樞機玉衡有時其進退之節經以七八為象九六為文明其通者著之

按莪原本訛作哉今據後文改正

天以變化地以紀州人以受圖三節其本同出元苞

變化謂見妖異紀州別所興之地受圖書

三節天地同出元苞謂太極混淪之義也

矣

乾建度坤拒謀人育治八卦交通以闔舒

建度立法度拒亦法坤為土土性智故謀

屬焉生則育法謂宰禮正也事故見為乾

法度六子則生其事而行之公後道亦開

舒也故曰交通道以闔舒謹按法謂之法當作治

皇象承帝擘思王倫圖聖乾考神摘且守文

師哲仁祖雜書假驅掇漸霸考龜興之物瑞

駸駸

象承謂承天以政教擇猶秉持也言五帝
秉持黃道而思行之倫理聖通三王理國
之言而通乾汗考其神之王緣斂以禘將
興之期守承世之君上不及聖人倫圖之
義故師哲仁之人祖雒書之言以為法假
驅謂在際之代間若秦者掇漸言皆有國
錄不能純耳各繇在堯河洛穆公授白雀
之書是霸若因之齊桓考龜者謂有名在

洛書駸駸獨踞言將興之人皆有瑞應
無苟然者也

皇觀鈎堂考房斗能帝視河洛緯合謀王察
可錯一角九尾衆善入都假類隸浮耀害類
孽霸維經象卒明絕轉移渙磔之符

鈎堂房斗能皆星名言三皇觀此宿而動
作五帝則視河洛五緯而合謀一角衆善
百端及休徵人都人所歸謂及麟有九尾
狐有因及人所歸三王盡察可異之物謂

若武王東至孟津諸侯不召而至又白魚
穀鳥之異皆思而行之是謂穀見也假見
淨耀日月五星之衆害叛於此孳生經象
天道常興衰之數若周文王之旅盡霸者
在武王之穆也本終者言霸者之興所修
王者之軌明其亡絕之期也天精之則轉
而更移若倉精衰而赤帝起魚異之符謂
次當起也

踵察督跡巽艮土期震兌扶合化離坎招嬉

集節禧緯動視在揀昂街門五候

踵後際謂上精所移之人督跡循理之人
巽當昇初之未艮時止則止時行則行故
吐期震爲雷動萬物兌爲澤澤以說之故
卦立附合其作化離爲日坎爲月故主摸
而嬉之興集節謂進止之期存察神昂街
門五候皆明王進止慎五緯而候之又察
四宿之興

按在字舊作存今據後注文改正

攝提招紀格如別甲子寅歲離樞推以却步
歷試自苞者

攝提招紀天元甲寅之歲離當歷樞卒却
步謂推來歲之數讖自苞在其中矣
候終以季月八日考經緯用事之氣不効立
五德鄴之期算其節以吹律卜名以紕胥必
視熒惑所在以知亡象所次失之到逆裁見
亂相屠
候將亡之氣季月亦四時之終月入者閉

陰數經緯震兌離坎考下之氣以爲准蒼
蓋候之於春赤蓋候之於夏白蓋候之於
秋黑蓋候之於冬斷之以五德更王之二
十鄴之期千五百二十歲歷終之數亦所
當之節吹律以定其名去俛仰蒙孫者紕
相視熒惑所在觀其宿以是知其亡絕之
象及所次失之也到逆謂熒惑到逆其度
亂爲威其占非一舉一隅以示人

按馬驪繹史引是類謀云聖人興起不

知其姓當吹律聽聲以別其姓黃帝吹律以定姓是也疑卽此注內佚文

圖未發微倖謀朦氣錯風箕千里驚動負老趣山崩涌泉地裂主有所貴王侯元德天下歸郵

圖書也發出圖未由者聖人未與此軌未盡者圖書之出皆當其軌然後聖人起而奉行之微倖之人不知天命則欲謀故天爲變異焉朦昏不相錯冒干太陽風飄剽

箕星好風千里驚動逆維爭負趣避兵亂山者泉漏地裂陰見天爲此者有欲所潰敗耳據土之候爲元暴之正者受其禍天下人亦歸之郵然也

心有所維意有所慮未發顏色莫之漸射出天地裁捉挺患無刑之外在萌纖微之初先見吉凶爲帝演謀忽之可也勿之無也主天道之精微人事之善惡乃在其心常未見於顏色而莫朦昧之漸以射出見也

天地為吐裁有變恠之挺出患禍無之外
纖微之初皆謂事未形之象兆而先吉凶
之象天道為帝王豫謀也勿謂不急用也
可也未便有凶禍天之謂發之無忘之矣
也

建世度者戲重瞳之新定錄圖有白顓頊帝
紀世讖別五符元元之威冥因裁

建世度謂五世之法度慮戲氏始作八卦
以為後世軒黃帝之表重瞳定錄圖黃帝

始受河圖而定錄白帝顓頊有為世讖別
五帝之符異精元冥又因著眾災也顓頊
氏水標德王天下於五帝次冥故言有由
者矣

甄機立功者堯放德之名者虞與同射放赤
黃配樞乾坤合斗七以分治

甄紀機也堯紀璇璣玉衡以齊七政繼成
其德與同謂堯舜射猶應也却期俱出堯
赤而舜黃堯受天精舜應地德在中安配

樞星也十天地之終始也堯舜祖乾水而行合北斗天地數而以治十或爲七也候興之表孟月七月合八歲填所居日之營月之昴橫耀溢提舍珠河龍雒圖龜書聖人受道真圖者也

孟月亦四時之始故候興之焉七月用陽數也七月合八歲星填星所居將興則聚今日之營月之昴孟春七月也沍當爲溢德爲得字之誤也耀溢舍珠皆謂光明是

明河出圖洛出書聖人受命得道圖也

圖按河龍雒圖龜書似應作河龍圖雒龜書或有倒字又正文原無德字德爲得字之誤句亦有訛諱公升重乘圖之五必提起天下扶之風言升重對龍頭卦平輔言圖書必顯起者之名姓及所出之地天下之扶而助之也矣出報雖不報貽凡平在主驥用接興維辟雖不味道輔公曉思守鼎之足掘天能持斗輔堂藩信每墮怠圖不

限世錄可却期在主所由
并在主存世之主疆驥用庶幾用圖書接興
衰之居維思而行之也辟雖不味謂凡平
君不能思用圖書其存亡則由於輔公之
曉愚耳守鼎之足言任重接掘能持斗輔
正之要堂當為尙言輔公任重秉圖之正
尚秉藩忠信之道不可以墮怠能然則河
圖不限其正區錄復却期明臣當輔不限
君之過則可度有文也由淡者也

按淡字疑有誤

有文之王四乳是舒

有文之王周文王文王之表四乳是舒也

出岐鄙東撫州也

岐鄙邑名

子乙世配醜子子姬昌赤丹雀書也演恢命

著紀元苞

子乙乙陽陽世為無道故天以其王命子

文王也文王受丹赤雀書而演謂作易以

大夫命著紀其元苞苞本也

德之所耀煥孳震之煌煌

耀七耀有德之人所在則七耀煥然謂之

孳日月有耀精光之異若聖人合天之震

煥然四方必謀

知命者與神嬉不知聖人姓在鄒

言後君能知天命修德以度際於會則可

與神嬉嬉與若元知者將有聖人之姓鄒

鄒孔子父叔梁紇所治邑也矣

按知命原本訛作和命今據注文改正

觸耀世出師曠樞推音算律如以度知且謹按

御覽十六作其觸耀而出師曠歷推音算以

度知且古微書作其觸耀而出師曠歷樞下

同案注作而出則正文世字誤

觸耀而出者謂師曠者得聖人之一體故

觸耀而生其人能知歷數樞機之事有能

推五音之清濁算律之長短以知將來之

事也

集紀攸錄括要題訖備命者孔正

攸遠遠三十五君之王錄垂要法須記須
其錄之所記備故天命孔子以自上至德
在文

玉演

赤雀之書言也

斗恰之世卯金刀用治謨修六史宗術孔書
斗恰太平卯金刀謂漢用治以為政教六
代之書謂今書漢興伏生得焉宗尊術修
孔所定之書也

皇政毀道散命名胡

皇政秦始皇毀道焚燒詩書散已者胡胡

亥也

謹按已當作亡

秘之隱在文未消於亂

秘謂洛之書及五經隱在毀道者不一得

命成消於亂未郵敗也

藏設世表待人味思

世表帝王之圖錄也待賢聖之人味而思

帝之也

帝必有察握神嬉世主永味神以知來

言後世之帝必察圖書之言則可與神嬉

有味之味思有道則如神知來也

命機之運由孔出天心表際悉如河洛命紀

通終命苞

機轉者紀數天之運皆孔子出天之心意

及表際之事亦志如之故能與河洛合其

數運終始知王命之苞本也矣

乙錄摘亡去惡降災變動七九斗衡謀

乙錄者著三十五君之王錄摘其辟君為

惡君之名去惡原其為惡者之亡微降災

亦裁禍之期變動七九則所謂七九通符

者有北斗玉衡之星以知其謀也

稅象斷命六千三百天糺郵八八錯效考紀

提昂

稅猶提見象八卦之斷命斷其吉凶災異

星其數六千三百七九之維八八六十四

卦錯效謂九三上九維微温六三上六則

候決寒六三上九則候微寒九三上九則
候次温六三上六則決寒又考其紀於提
卯者也

易姓代出輔左應期

易姓者四十二姓更王代出輔相應期者
若赤王則黃佐命輔術也

房心招拒虛張合持

房心招拒東西宿名虛張南北角名五精
更王此四宿名爲之衡卸合出也

軒轅挺文昌理時辰正十命皆出總圖

挺變見災異理時理獲其興之節也

太微合誠紫極合苞

太微五精之官紫極紫微書言太微五帝
合其誠信紫微北極則東平也黃帝賦而

鈞鈐持紐候五糺災

紐結要見糺也

能提無乖猥狐謀

無爲之正立者謀兵謀去

按猥疑狼字之訛

緯縮合宿毀日月珥浮氣恠出箠第蚩尤

緯五緯縮行進退合聚毀散珥日月傍氣
諸以光氣爲恠者箠第妖星蚩尤妖星么
恠昔蚩尤爲無道作五虐之刑黃帝起而
誅之蓋有此其邪未聞也

孔子演曰天子亡徵九聖人起有八符

九八亦陽爻陰象之數也

運之以斗稅之以昴五七布舒河出錄圖雜

授變書

運之以斗則上類萌樞及機衡准時也稅

之以昴則上所謂視在揀星七五三十五

有名以第錄王受命之時亦河出圖洛出

書受之以王錄

徵王亡一曰震氣不效倉帝之世周晚之名

會之候在兌鼠孽食人菟羣開虎龍恠出箠

守大辰東方之度天下亡

周晚疑爲同曉候蒼帝亡徵震氣不效又

有此名號與之相當當此亡徵又候其行
往用事之時以觀其災鼠氣食人震之世
是盜賊將起之徵菟龍虎東方之禽而皆
為災恡蒼青之龍大火虎所以歸故致新
而守大火去蒼精之命秉維不守大辰在
東之度七宿之中皆昔周之衰有星守于
戶有星莠于東方此其驗之一隅

按正文倉舊本訛作食今改正
一曰離氣不效赤帝世屬軼之名曾之候在

次女譌誣虹蜺數興石飛山崩天拔刀蛇馬
恠出天下甚危

屬軼亦亡主人名號亦又候其衝出在南
方為太陽徵陰類裁也故女子為譌誣虹
蜺日旁氣也皆陰故蔽陽石蜚山崩皆陰
陽類為災為戈兵而沒隨之是將去赤精
之命蛇馬南方之蟲故必亂則為主也
有能改之之質石蜚復蛇馬女譌之凶多卒
貴巔將悔知師緣出反善可今章衙滑

能改者存五帝俱然孔子生蒼之際應為
赤制有堯有盛德其苗應期當先用已道
將可寧之質猶致石蜚言自改固可存復
蛇馬女譎之凶皆消德以復之卒貴賤人
暴貴復倒逆賢愚能自改悔知師賢人緣
以自出於已路更也值言道則善今其王
命章倣其蜀姦也謹按注有訛誤
三曰坤氣不效黃帝世次遲之名曾之候在
良名水赤大魚出斗撥紀天下亡

坤為兆兆姓重遲亡為名號亦候其災於
其行名水河洛大魚鯨土精亂不能伏水
故今為坎為血為水而河洛位在中故土
裏則土水土有成故大魚出斗再撥紀臣
不如常法也

四曰兌氣不效白帝世討吾之名曾之候在
震矇氣錯晝昏地裂大霆橫作天下亡
亦又候其衝也矇氣亦謂矇於太陽故晝
昏兌為金金性清明故亂則昏也土者金

金母故亂則裂又大霆橫作亦不制木之異者也

五曰坎氣不效黑帝世胡誰之名曾之候在離五角禽出山崩日既為天下亡

亦候之於其衝北方禽牛土數五五角禽出土將滅水之象山崩亦土為裁水精為

月月者日之妃月既者象妃刺居之明日既為月既也

按正文日既為為字疑衍

六曰巽氣不效霸世之主名筮喜曾之效在

乾大水名川移霸者亡

喜若於放日及以名號者巽為風騁動萬

物之類也亦候之於其衝大水名川流通

地德若衰則或竭則移

七曰艮氣不效假驅之世若檐柔之比曾之

以候在坤長人出星亡殞石恠辭之主亡

艮為七性安皆為荒子央逸比為小人若

以為名號者也候之亦於其衝長人出者

象天下將有聖人起也星陰類殞而興在天光猶諸侯盜行天子之政名類驗之主將亡者皆星亡石殞春秋之時殞石于宋五傳殞星也霸在王者之間故其異不以五行之數也矣

八曰乾氣不效天下耀空謂大木谷川竭乾為天而其氣也不效故有光耀者空謂五縣五星及羣宿皆無光明春秋傳曰恒星不見也故謂之空

將元君州每王雌擅權國失雄

乾為君其氣不致故將元君明元之雌臣雄君擅故因知其朽君也

陪孽領威君若贅流

陪臣孽庶子威氣內心贅如流皆不得於事贅流或為日間小治也矣

曾之候在巽眾變立地陷斗機絕繩玉衡撥

攝提亡

謹按御覽八百七十四繩作綱下引鄭玄注曰斗機絕繩斗者天中之精

天失其平故斗機絕綱玉衡機也攝提者斗前之星為斗施政教布之八野今斗失其政

故攝提亦為之亡不見又見古微書

眾變地其千三日變立見地陷淪下絕繩

及機皆謂撥不如常亡見之也

五星合狼狐張謹按御覽八百七十四引

五星合聚在谷狐狼張兵宿動

晝視無日虹蜺煌煌夜視無月彗第將將謹按

古微書作晝視無日光虹蜺煌煌夜視無月彗第將將下有注云此皆屬乾多為天失其主故著天者皆失其正也按路史所引注見御覽八百七十四御覽第作李

無日無月謂妖氣應期明

當藏者出當出者消危易期謹按古微書危期下有注云當藏者出解晝視無日虹蜺煌煌也當出者消解夜視無月也是為危處易期按所引並注俱見御覽八百七十四

當藏者出蟄物以非時見當出者消見物

令無元有危處地而生易期主然也

太山失金雞西岳亡玉羊謹按御覽三十九引鄭玄注云金雞

泰山之精玉羊華山之精又九百二引鄭玄注金雞者箕星亡玉羊者狼星也又緯畧三引西岳亡玉羊鄭玄注曰玉羊華山之精

金雞玉羊二岳之精為玉羊推義宜然未

昔聞也謹按御覽八百七十四引鄭注與此不同說見後
雞失羊亡臣從恣主方佯

五岳之靈主生賢佐以因王者故詩云嵩
高維岳峻極於天維岳降神生甫及申維
申及甫維周之翰雞失羊亡謂不復生賢
輔佐故臣放恣其欲而至方佯無所主之
也

天下愁山泉揚志射潰地裂山崩
君臣道亂則天下之人皆懷愁故山泉發

揚主心眈而出地裂山崩國語曰山川壅
而潰民亦如然山崩地裂民愁之異也

按民愁原本作民然今據文改

誰之過望侯女哉

言天下之災由於孽孽幸之侯若紂時崇
侯女裁元妃之黨喪亂之本卒由此作也
蒙孫之名生眾妖非單斯亂由橫

蒙孫童蒙之孫也由從也言此童之人生
妖眾非但盡於此亂而縱橫也

四野擾擾鬱快芒芒天卑地高雷謹虹行按

古微書雜失羊亡臣縱恣主方佯天下愁不詳下即接天卑地高雷謹公行有注云天下雷同謹譚公也天星晝奔謹按古微書無天字行無所畏也御覽八百七十四虹作公古微書所引注亦見御覽

擾擾貌芒氣衰錯天卑地高神人難擾書

曰乃命重黎絕地通天四時方民神擾虹

蜺東雷虹冬行非時出元冬季蓋脫之也

按類書引此文作雷謹公行星晝奔蜺

夜光與此稍異謹按注難擾當作襍擾

上無乾下無星天地昧履踐冰謹按古微書星作常

下有注云上無乾乾氣不正故下無常天地昧昧不明也晝視無日夜無月何明之有乎履踐冰者峻急之法行被其刑也按古微書俱本御覽八百七十四不明也作喻不正也

下元氣候不見上無帝無星天帝之星無

光明昧昧不別履踐冰陰氣無傳行當冰

寒也

按星字原本作帝今據注文改又類書

引此作下無常

民衣霧主吸霜間可倚杵於何藏謹按古微書有注云

民衣霧佞政行被其毒也主吸霜被陰毒將
害躬也又間可倚杵于何藏下有注云解上
天卑地高天地相去其間才可倚一杵耳或
言枚其意同所引俱見御覽八百七十四

民衣霧主吸霜卑奪尊之服間可依杵言
相近於何藏無所自逃藏者也

不知夏不知冬

無復氣之常也

不見父不見兄

謹按古微書有注云所以然
者以天卑地高卑失列故
卑為父兄尊為子弟所引見御覽八百七
十四

無復父兄之恩

望之莫莫視之盲盲

謹按古微書盲盲作茫
茫下即接羣黨本御覽

天地之間無復可以別識也

改

按望之原作望望今據藝文類聚所引

賢人頡頏咽舌吟或席喘

謹按頡疑作頡

頓鑽遇扇厄也咽舌吟不復與之者

虎感號羣黨假威出坐玉牀

御覽八百七十四有注小人羣
假取王者威權坐於玉牀者玉
者牀也

虎感感白虎之宿而生者詩汜歷樞曰參
為大辰霸者持正咸席之覆號黨眾羣類

假威天之威出坐玉牀處天子位也

馬弓人二孫推適佐父兄八八六十四節為之期衝

馬弓人當者之名號二孫推適佐父兄始傷正道推正統而尊任之子孫皆為之佐以六十四卦之後之期衝也

五九之數頓道之維

五九者四百五十年於九百歲之軌為半故主之道至此以為際會也

網言之效慎蒙孫期防萌萌之衝攜幼千里負老山逃謹按山疑作出注同

言謂將亡之微效驗當慎童蒙之孫若以為名號其至當期防其萌萌之始動必先有兵中之故攜幼千里負老山逃也

兵關寒河數疆鈞鈐滅祺羊明謹按疆趙本作疆誤

此四宿之異皆兵家人當察以為候

倫世師惠出人

倫之世人師謂能度王者於辰難出於忠

信之人也

其王可諫者全不移者亡

言遇厄之君思在忠信之言則可以全其命不推移則滅亡王或為主也

錄圖世讖易嘗喪責帝逢臣

注易何也喪亡也錄圖讖之言何嘗可法致誠也味思孔子能思孔子所作讖書之修以責己帝王逢依此道則可以自正也
按據注文臣字疑當作正

有可以道消力政勅德行仁義藏

有之有災害興可消之意修以責也已德仁義最為藏善

去世淫嬉佞諂勿行

淫嬉遊度厄難即當力正勅又去淫佞之行功行縮之

倉世順脫佻之聲赤世順蒙孫之詳觸名是

工

脫佻蒙孫君赤之孽名號觸推工官也推

求亡者之名及其氏姓官號為也

黃世填頓詐吉凶白世慎討吾之名黑世慎

嘿沉謹按填當作慎慎順也與上下文方合

頓詐討吾嘿沉黃白黑孽君之名

皆所以危亡之象也或名好字號及黨官邦

皆上吾事文行合黨部曲多號本以為官

號邦所出之地名也謹按吾當作五下文赤世當在此條前

喜好不同杜闕悉去斥墮望貴侯得幸之臣

萌

喜好不同謂人偏頗同意不忠乎悉有所

闕絕盡有去葉盡有序墮淫貴之侯得幸

之臣由此萌謹按乎當作平

抑期反剛同哲之良牧州誤放乃知常道

抑止斯此偏頗之意反剛王道之剛同哲

之良用賢之哲良善之人誤當作談牧州

諸侯之為州牧當禁談其為非法令之事

乃得道之常也謹按斯此二字當是下文注

赤世遭斯蒙孫當衝卒貴大嬉道主之遊

易是類記
嬉咸言赤世之末有有卒貴之人道為遊
之人黃門常侍者

災孽屢出歸辜徙桀移陵

屢數待遊之人見災孽孽數出反歸罪於
賢桀後桀陵蓋衍字

黃世之責咎主康月珥指房四方煩苦以土
之功謹按占經月占五引月珥指房三句

二百歲赤言其中央黃言其終明乾是半
與皆盡為除罪責康安罪若主安不知有

危亡憂書月時害喪氣皆類月珥指房其
時候也四方煩苦於土功天時去黃精令
天下厭之也

按正文房字原本作席今據注文改

不知在心幸滅淫名曰卽白之黑無報詳
言黃之孽君內有不知之心幸其親戚大
其名號使居上位出賢遇鄉白之異亂姦
忠也天終無復有報進之道詳之盡也
帝世者必省勅維躬是類參當以闕

帝世當世處帝位者維思言若能自勅省以責其躬自別其可行之類參錯其所當為之際則所以闕絕亂謀消息將來之禍則乾坤定五德九拱明
乾坤定不為災五德五行九之王錄明衰之也

補遺

文王比隆興始霸伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意

詩大雅文王正義

注入戊午部二十九年時赤雀銜丹書而

命之全上

太山失金箕西岳亡玉羊箕星明大即國無讒賊箕中少星則糴貴貴者人之精也故天下安樂即星眾不安即星少箕星離從天下大不安民移徙其處星不明天下五穀傷其星明穀大熟開元占經六十按箕星明已下當是泮文
五星合狼張晝視無日光虹蜺煌煌太山失金雞西岳亡玉羊太山失金雞者箕星亡也

箕者風也風動雞鳴今箕候亡故雞亦亡也

西岳亡玉羊者豬星在木未為羊雞失羊亡

臣縱恣萬人愁不祥御覽卷五 案首五句 蓋撮舉之辭 太山失金

雞者以下俱是注又見古微書西岳亡玉羊者下作狼星亡狼狂于未為羊也此與御覽所引並有脫誤 案狼下脫狐字

聖人興起不知其姓當吹律聽聲以別其姓

律者六律也御覽十六路史後紀五末五字 作黃帝吹律定律姓古微書同

夏雹者治道煩苛繇役急促教令數變无有

常法不救為兵強臣逆謀蝗蟲傷穀救之舉

賢良爵有功務寬大无誅代則災除秋草啟

萌政令不行不救為水火内外不滋臣害其

君孽蟲為妖冬雷電草木不死將福者反既

之四海擾亂萬邦不寧不救木化為人死而

復生國君有咎於輔臣華夷以為婚救之求

俊傑出英豪封邊疆出不肖正禮樂則災除

春霜殺草者世無正道國君為姦不救禮樂

亂人倫反常詩妖播於四方兵鐵飛揚救之

赦小過出稽畱正封疆修田疇則災除清河郡本

四時不正則災見如春夏霜雪秋草啟萌
冬雷發聲皆有災君自知過而改之則災
除不改則災不除也 全上

當寒者熱當熱者反寒則東南喪其明西北
失其大君 全上

東南失其明日不見也西北失其大君天
子之西北則亡也 全上

聰明蔽塞政在臣下婚戚下朝 下朝疑
有誤 君不
覺悟則重蠱貫於日 全上

或晝晦夜明雲霧漫漫盛則晝不見人 全上

太初者氣之始也太始者形兆之始也太素
者質之始也陽靜陰和男行女隨也天道左
旋地道右周天動地靜陰陽相羅造化有常
機度可科 全上

冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分
日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六
十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二
月計三百六十五日四分日之一六十而一

周全上

張王李趙皆黃帝之所賜姓路史國名紀一又見國姓衍慶紀原

[Faded vertical text, likely bleed-through from the reverse side]

通緯

逸書考

易坤靈圖鄭氏注

甘泉黃奭學

正序曰天經曰乾元亨利貞爻曰飛龍在天利見大人

謂易為天經者聖人所制作乾有四德飛龍在天此聖人以至德居天子位也序此之言說之也

故德配天地天地不私公位稱之曰帝謹按御覽七十六引在政不在私稱之曰帝又引易緯帝者天號也德配天地不私公位稱之曰帝

易坤靈圖

說本初學記卷九古微書德配天地在正不在私稱之曰帝又曰帝者天號已下同御覽又清河郡本帝者天號也下同御覽記曲禮上疏

古者聖人德如此也不私公位不傳之子

孫禪於能者與天同故以天稱之也

故堯天之精陽萬物莫不從者故乾居西北

乾用事萬物蟄伏致乎萬物蟄伏故能致乎

萬人之化謹按御覽八十引故堯至從者下乃字之誤引注云言堯在天陽精所生在疑帝必有洪水之災云云

立天之道曰陰與陽言堯乃天之陽精所

生所以能為明君而能假人也萬物蟄伏象施化功成人人化故然也

經曰用九

堯時賢聖為聖德化於天下故耳天之所首之故經以明之

經曰震下乾上无妄天精起

起猶立乾為天震為長子天生長子聖人立為天子天下之人各得所天所獲无妄也

帝必有洪水之災天生聖人使殺之故言乃
統天也謹按御覽八十殺作救古微書作殺

初九震在子坎為水又年與艮同體艮為
山水而漸山是大水為人害天故生聖君
堯求命之是亦堯辜也與乾統天之功同
正括義因象助類辭曰天無雲而雷先王以
茂對時育萬物

茂勉也對遂育長也天之將雨先必興雲
而後雷今乾在上下無坎而有震是以雷

行天下無雲而雷洪水之時人苦雨之多
故堯於是茂勉遂其教令以養萬物以是
眾庶艱食得以餬口焉

經曰乾下艮上大畜天災將至預畜而待之
人免於饑故曰元亨

按乾元序制記內賢子孫繼世而立云
云疑此處注文

上下皆通各載其性故曰利貞
載之時言得值也言待堯養萬物將歲不

饑長幼情性人自各得如此也

至德之萌五星若連珠日月如合璧謹按文選劉孝

標廣絕交論注引合作聯初學記卷一

藝文類聚二御覽卷三引如合璧作若連

璧又卷七引連珠作貫珠古微書

連作貫合作聯清河郡本連作貫

斗口有位雞鳴斗運行復始莫敢當之黃星

第于北斗必以戊己日其先無芒行文元武

動事莫之敢距謹按開元占經日占一引王

焉鄭元曰至德之萌謂將興之時連璧謂無

朔望之異也又五星占二引王者有至德之

萌則五星若連珠鄭元曰謂聚一舍以德天

下之象也

按釋史引坤靈圖云伏羲立九部而民

易理又云蠶陽者火火惡水故食不飲

桑者土之液木生火故蠶以三月葉類

會精合相食隋書引坤靈圖云河龍以

正月辰見白龍與五黑龍鬪白龍陵故

泰人有命鄭康成云陵當為除今皆無

其文蓋此本非完書且有錯入乾元序

制記篇內者謹按御覽七十八引處犧

書引伏羲立九部而民易理蓋九州之

之始也又蠶陽者火一條引見說郛五

又見清河郡本後有注云三月木火交故蠶以時食也考路史太昊紀立九部而民易理下注云易卦坤靈圖蓋九州之始也下六字是羅氏注語古微書誤作正文

補遺

法地之瑞黃龍中流見於雒詩大雅文王正義

注云法地之瑞者洛書也同上

秦姓商名黃色長八尺六十世隋書王劭傳按下文即接

河龍以正月辰見云云

攝天之業使之理文選謝靈運張子房詩注古微書理下有也字

鄭玄曰天業得其理同上

湯臣伊尹振鳥陵文選班叔皮王命論注

地大動搖世主之宮國不安開元占經地四

黃之人精兵起大裂土他為人同上案他

其母崩去玄雲入戶蛟龍守門故曰時乘六

龍以御天也御覽八十一初學記卷十引無故曰十字去作之清河郡本同

初學記古微書其母作堯母

鄭玄注謂慶都天皇之女天帝以玄雲覆

衛之初學記卷十清河郡本

天子者繼天治物改正一統各得其宜父天

母地以養生人至尊之號也大君者君人之

盛也說郭五 古微書 清河郡本 初學 記卷九引易緯 又見御覽七十六

靈著四十九莖下有千歲龜守之說郭五 清河郡本

舜之著登天為神夏后著乘飛龍登天龜以

類從也清河郡本

宓犧作易無書以畫事說郭五 清河郡本 路史引作易通卦驗

黃氣抱日輔臣納忠德至於天日抱戴同上 清河郡本

河郡本

吐珠於澤誰能不含說郭五 清河郡本

均云珠出於野澤中誰能不含取以為寶

也清河郡本

聖人受命瑞應先見於河瑞應之至聖人殺龍

龍不可殺皆感氣也君子得眾人之助瑞應

先見於陸瑞應之至君子發地蛇不如龍陸

不如河說郭五 古微書發地作發蛇 清河郡本 發地有屠蛇二字 案說

見御覽五十六引發地作殺蛇 隋書王劭

傳引聖人受命瑞先見於河二句又引聖人

殺龍不可殺作龍不可殺 又見張惠言易緯畧

作法地下云此條見馬氏釋史今《靈圖本無之而不知已見於御覽

所以符至德也 清河郡本

建四始五際而八節通卯酉之際為革政午

亥之際為革命 說郭五 清河郡本

革更始也卯酉之際所革者漸午亥之際

所以別寒暑之交更之者深也 清河郡本

陽氣出於東北入於西北發於孟春畢於孟

冬 說郭五 清河郡本

陰極生陽生莫得其始終故言出也 清河郡本

天地成位君臣道生粵有天皇 古微書 案路史天皇氏

紀注以此三句是易通卦驗文周禮疏序亦云

天皇氏之先與乾曜合元君有五期輔有三

名 同上 案路史天皇氏紀注引此作易通卦驗周禮疏序同

宋均注君之用事五行王亦有五期輔有

三名公卿大夫也 同上 謹按路史亦引此注不云宋均五行下

有更字輔有三名作三輔

地皇出于雄耳龍門之嶽人皇出于刑馬山

提地之國 同上 類聚十一以為遁甲開山圖文

遂皇始出握機矩是法北斗而成七政表計
寘圖其刻曰蒼渠通靈同上 謹按此下多與通卦驗同

注遂皇謂遂人在伏羲前始王天下也矩
法也言遂皇持斗機運轉之法指天以施

政教同上

蒼牙通靈昌之成運孔演命明道經同上

冥時無書刻石而謂之其文曰蒼牙渠肩
之人能通神靈之意蒼牙則伏羲也昌則
文王也孔子則孔子也同上

伏羲方牙精作易無書以畫字此畫字始同上

謹按路史太昊紀注引作易通卦驗畫字
作畫事此作字誤又末五字路史注無蓋
古微書添設之辭

堯以甲子天元為推術甲子為部首起十月

之朔古微書 謹按御覽十六引易乾鑿度
堯以甲子天元為推術注云甲子為部
首起十月節又路史陶唐紀注引同御覽可
以證古微書之誤

易之帝乙為成湯書之帝乙六世王天之錫
命疏可同名同上 禮檀弓下注引易說孔
疏以為乾鑿度文

三王之郊一用夏正各郊所感帝同上

正其本萬事理差之毫釐謬以千里故君子必謹其始

同上 謹案此見通卦驗大戴禮保傳篇引易說

孔子曰雷之始發大壯始君弱臣強從解起

同上 後漢書郎顛傳不云是易緯

古語曰一夫兩心拔刺不深又曰躓馬破車

惡婦破家 同上 詩紀十引易緯

鸛必匹飛鷓必單栖 同上

五帝東方木色蒼七十二日南方火色赤七十二日中央土色黃七十二日西方金色白

七十二日北方水色黑七十二日 同上 禮器疏

漢之臣李陽也 後漢書光武紀注

孔子以位三不正 易乾鑿度注

易朝元序佈言
方被江漢之土

伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意
入戊午部二十九年時有赤雀銜丹書而
授之

按詩文王篇孔穎達正義引此文作是
類謀又引注稱鄭康成今故據以爲康
成所注又上文興始霸原本作興起霸
今亦據正義文改

序錄著卦科合謀

序錄序王錄著卦爲六十四卦經科設王
令之卦

言道深微幽虛恢

深微幽虛言純精無形恢大也

乾一言糺圖侯

此一言乾一守糺猶正侯要終也

按此注疑有脫誤

神爛天地塞

塞滿言乾之神明爛然滿天地之間也

易章句序節言
文王用其不倦武發修其質素周公用其節
序三聖首乾德各就乾元利貞每遺夕惕若
厲懼後戒

言三聖俱首乾德而所有同異厚當爲亨
文王自朝至於日昃不遑暇食是乾乾不
倦武王承而行之不敢有加是乾之質素
周公制禮作樂光文武之業是乾之節厚
六長人以善嘉會通禮利慎於義幹事能
正六德靡悔戰戰兢兢三聖同之也

按節序據注應作節厚

是類摘表甄符應合命精克慎不合

甄絕三聖俱知天命能挺興衰之表象及
瑞之所應合明天命精微之道極慎不合
道也

鈎効紀錄興亡授度

效驗言天能鈎驗五精記其次弟興亡天
人皆受法度或爲授

天子必思易先知萬世爲國著柄

柄本要也

察之在失之法海云天命在主標操

存在去亡操行主王之存亡天命要主之所行用道興王也

六十四卦各括精受節以歷紀道

括從結精受節謂各用事於諸月以應紀明天道謂寒溫之節與藏者也

因象著命取佐書以州土之運次衡伍

因象著命謂敘其世數及名姓取佐捉下

輒皆以州土之運以之卦於土各有卦分相當衡亭行爲位之

按此注疑有脫誤

一歲十二月三百六十五日四分度之一

文宜言四分日之一一日行一度因言度餘二十

餘小餘卽上四分度之一分數

四分一日以爲八十分二十爲之

四分一日以爲大分則八十以爲小分則

二十小分四為一大分

消息十二月月居六日七分十二月居七十
三日一百八十分居四分

消息十二月正居七十二日通計餘分八

謹按張惠言曰

則七十三日八

十分之曰也

謹按張惠言曰十二卦之餘

為一日正餘八十分之四正文一百字百

三公十二月月居六日七分十二月居七十
三日一百八十分居四分

按此下尙應有九卿一條方合五德之
數蓋有脫文也

二十七大夫十二月月居六日七分十二月
居七十三日一百八十分居四分八百一十

二諸侯十二月月居六日七分十二月居七
十三日一百八十分居四分合德之分

五德辟公卿大夫諸侯也

謹按張惠言曰

合當

三十日得三十五

此則五卦之餘

分三十盡十二月六十卦餘分適四百二十
分五日四分日一

其法以餘分來乘卦得四百二十謹按張

六七四十二也以八十餘已則五日四

分日一矣此則方伯不與餘之也矣謹按

言日言方伯不與六日

辟卦溫氣不效六卦陽物不生土功起

六卦謂泰卦大壯也夫乾姤也盛陽時溫

氣不效故陽物不生土功起也

按注姤下尙當有遯卦疑脫文

三卦陽氣不至疾傷日蝕既

三卦謂泰大壯夫此陽氣盛息其候決溫

其氣不至故辟憂疾日蝕既日矣謹按張

下日

六卦不至震水涌

其上三卦不效後三卦又不效於是陰乘

其陽謹按張惠言故地震水湧也

寒氣不效六卦不至冬榮實物不成夏寒傷

生冬溫傷成日月不明四時失序萬物散去

謹按張惠言曰後有復出此四句下云有受文者蓋謂十二卦寒溫皆不效則天下有受命

而代

之者 六卦謂否觀剝坤復臨盛陰用事而寒氣

不效萬物冬榮實物不成其衝必有大寒

傷生物者也

辟卦七十三日日分之四

謹按張惠言曰當云八十分脫字

常風亂先王之法度常風

常風每卦用事有暴風也

按正文法度下常風二字疑衍

寒不時所威不得其人

謂春夏有寒效也

謹按張惠言曰寒不時上有脫文後復舉之云

常寒作藏也亦不可曉原本以注在所威不得其人下非也

秋不霜

謹按張惠言曰秋初也移注于秋不霜下又云後復舉之云霜不時殺行

無罪故知所威不得其人屬秋不霜也 春令緩刑罰冬不冰

謹按張惠言曰冬行春令免有罪也 行秋令免有罪春凍不解

謹按張惠言曰春行

易章句序傳言
秋令也云免有罪誤後云春
凍不解行秋令執無罪也

亦謂溫效於秋初也

必有受命所亡

謂受命之君所誅滅

奢侈過度刑罰妄行百姓急不足困饑作奢

此受命所行

言王者雖有際會安在其行之會謹按張
惠言曰

誤
字有

辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非受命

所亡也

常不清明非受命所亡言此君臣自相殺

之候

按非受命所亡也應作正文常不清明

以下應作注原本以正文混作注以注

混作正文今俱訂正

卦謹按張惠言曰
卦上脫一字不至為三年二卦不至為

六年三卦不至為九年四卦不至為十二年

五卦不至為十五年六卦不至為十八年七

卦不至爲二十一年八卦不至爲二十四年
九卦不至爲二十七年十卦不至爲三十年
十一卦不至爲三十三年十二卦不至爲三
十六年

不至謂溫不效

謹按張惠言曰脫寒字下乃當作及

乃不清

明也

卦始用事象東風雨

謹按張惠言曰雨當爲至下于字當爲象

施于也

按于下疑有脫字

西方謹按張氏易緯畧義西方作西風至象作威也南風有

罪也

謹按張惠言曰後復舉之云南風至免有罪也此脫至免二字

按有罪上當有脫字

北風至熟

謹按張惠言曰後文作執此誤字

無罪也

按熟疑應作殺蓋以殺變煞而誤者
東北爲雨西南爲正東南爲溫西北爲寒

謂始用事也

按此注原本混入正文今訂正

用事東北爲雨西南爲正也東北南西皆風

東南溫西北為寒

皆謂用事日也

按東北南西二句原本混作注皆謂句混作正文今俱訂正

觀六四知其正此候及四位之人非獨辟之謹按張惠言曰之當為也候卦要法謹察卦用事日分數當寒者寒當暑者暑當風者風當雨者雨此平法

二為升氣五為降氣升陽為陽謹按張惠言曰陽當

為升陰為寒降陽為風降陰為雨也謹按張惠

言曰升降皆當視三上耳此用二五字誤也

謹司六月中寒溫風雨記其日與時發時以

驗方來萬全不失一

降効驗也

夏升降寒陰謹按張惠言曰此誤三過度涌

水為敗夏升陽降陽溫三過度降雨為敗

謂六三上六也當微寒過故為敗也

坎初冬至廣莫震初春分明庶離初夏至景

風兌初秋分霜下卦候到占法

此四卦者始效分至二十四氣之主故候

其初用事以占之謹按張惠言曰之當作得失

復姓角名宮赤黃色長八尺一寸三十六世

臨姓商名宮黃白色長八尺三寸一分七十

二世泰姓商名宮黃白色長七尺六寸三十

六世

按隋書王劭傳稱坤靈圖云泰姓商名

宮黃色長八尺六十世與此不同疑此

即引坤靈圖原文而傳寫互異者

大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百

三十一世

右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起

河圖出之者

按此與上下文不相屬當有錯誤據隋

書王劭傳馬驢繹史引坤靈圖文有聖

人受命瑞應先於河瑞應之至聖人殺

龍龍不可得而殺者皆盛氣也云云疑

易章句序傳言
卽此文而中有脫落耳

姤姓角名商蒼白色長六尺三寸二十八世
遯姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五十
六世否姓宮名商黃白色長五尺六寸一分
七十二世觀姓宮名角蒼白色長五尺三寸
二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺
九寸九分百二十世

古謹按張惠言曰當作右君子得衆人所助聖人興起
必乾土故大人動得中君子受命法地蛇

聖人興起必乾土之中者言必擇土中
天下也此在簡拆預在此章之載

按毛詩孔疏引坤靈圖云法地之瑞黃
龍中流見於雒又馬驢繹史引坤靈圖
云君子得衆人之助瑞應先見於陸瑞
應之至君子法地蛇不如龍陸不如河
與此文俱相合疑自古君子以下俱當
爲坤靈圖之文而中有脫簡耳

乾姓商名商白色享國百二十

坤姓商名宮黃色享國百二十

震姓角名蒼色享國七十二

按名下脫一字

巽姓角名角蒼色享國六十四

離姓徵名徵赤色享國六十四

兌姓商名商白色享國六十四

坎姓羽名羽黑色享國七十二

艮名宮黃色享國七十二

按艮字下脫去二字

帝者雜書居處法

亦宜有右字以脫耳

按居處法蓋亦雜書緯名以上疑引其

詞而以此語題之故云脫右字也

復始祖受命而王子孫入其元百六歲當陽

旱不生

此天下故災之常也王者受命皆有災會

但言夏者舉一隅小示之也不生物無生

者也災其惟以入軌年除軌數算盡則厄

也甲乙為饑丙丁為旱率如此也

按據注則正文應有夏字疑復即夏之

訛也

賢子繼世而立有災方來豫畜而待之此所謂轉禍為福天災雖至萬民無饑寒之色

按以上疑亦坤靈圖注文而混錯在此者

冬溫傷藏日月不明四時失序萬民散有受者常寒作藏也霜

按此處原缺一字

深也溫賞予也雨不時特妄賞賜也霜不時殺無罪風不時令妄出也冬不冰行春令免有罪也春凍不解行冬令執無罪也西風至作威也南風至免有罪也北風至執無罪皆謂卦之不効逆四時

夏升陽降溫三過度雨為敗

謂九三上九也當徵而遇過度其敗宜為

風也

謹按此注張惠言移在上文降雨敗下徵作微下注云脫溫字

坎初六冬至廣莫風九二小寒六三大寒六
四立春條風九五雨水上六驚蟄震初九春
分明庶風六二清明六三穀雨九四立夏溫
風六五小滿上六芒種離初九夏至景風六
二小暑九三大暑九四立秋涼風至六五處
暑上九白露兌初九秋分閭闔風霜下九二
寒露六三霜降九四立冬始冰不周風九五
小雪上六大雪也

