

□ 12
2890
9

古經解彙函 第五至十二

易緯八種

武英殿聚珍版本

門 口 12
號 2890
卷 9

乾坤鑿度

乾鑿度

稽覽圖

辨終備

通卦驗

乾元序制記

是類謀

坤靈圖

御製題乾坤鑿度

乾坤兩鑿度撰不知誰氏矯稱黃帝言蒼頡為修飾叶

以余觀作者蓋後於莊子南華第七篇率已揭其旨儵

忽鑿七竅竅通混沌死乾坤卽儵忽渾沌實太始乾坤

既鑿開太始斯淪矣言易祖繫辭頗覺近乎理靈圖測

險隲字彙補作險隲云古文陰陽字乃或述讖緯叶有

純亦有疵稽古堪資耳黃震著日抄所論正非鄙欽若

斯足徵撫卷勵顧諟

乾隆癸巳清和月

范本既正 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 太易無也 太極有也 太易從無入有 聖人知太易有理未

形故曰老神氏曰 天英 性無生 天地未分 生復體 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 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 趾音指 黃帝曰聖人索顛作天索易

盈跛 反 以地俯仰而象遠近而物浩而功然而立 有巢氏

求索顛危之意若天之懸遠求平易之理若地之順道 又庖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煊 班者雜文○按

生字原本誤作王煊字原 本誤作煊今並從范本 以文改茹 茹塞 以魚虞獸以

韋上齒以弄 古前 法物以授 後 析薪以築運著以數王

天下者也 以太古斷元有巢氏以前元氣已斷為天又

者魂氣太極立萬象成物成而麗形物纒成麗著形性

已上太古先造不知何氏之為也 已後聖人者庖犧氏

錯煊以文智雜絲煊爛合成籀文非篆非綿也 云以鳥

跡非也改茹血毛成田漁獵狩革皮為冠皮服上齒古

太老先以前未及甲歷歲紀人老以齒為前長老民法

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 太易變教民不倦 聖人觀太易

人老二句疑有脫誤 彙不倦日用日增日死日生大化 太初而後有太始 萬

行也有形之類生於無形者也 萬物素質者也 有形始於弗 不

始生 太始而後有太素 質素未離混元 有形始於弗 也

形有法始於弗法 太易氣未分太初氣始見太始 極先

元見軌轍

法度而道行大道也

像偃

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

遠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遠疾傳授

而後傳無懷氏

是天雄之生無懷古聖德智大行知物無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

法澹物元造不足益之器用農穀衣菴

辛勞反細草以衣御形也高

以飾乘卑以飾足

先文古澹無飾字云裝褻高者老上之名也以乘裝行卑者下奉之名以

裝足步右從跳

而後傳烈山氏而後授三孫帝釐氏次

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

帝孫大熟

大熟者熟成道法也

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

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

庖氏先文乾鑿庀

古庀字今變也○按注庀

字疑當從

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源也

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經古文無經字而後

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庀

古庀字坤鑿庀○按坤鑿庀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銜出似非緹非

文而後風后演云天一太一星斗同衡卦錄神算通天下之錯與神謨先兆之名○按之錯與三字原本誤作

邊錯與今從范本錯似應作鈐而後有希夷名天文後說而後有含文嘉亦名

瑞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

之源契通大化易動天元變易不定知生死之說究天地情性與神冥運氣象日月不能逃其數萬彙不能隱

其徵運天地元皇分雖測問隲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恒三官內外中九

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

也先也川者倚暨天者也人乾也乾者乾天也古乾字乾

名天云太顛乾燥下潤又天也聖智畫卦為三三象川形川倚立其天亦為天

今之乾者乾涸非也乾先也聖文先天之名故

川浩蕩者天之用乾非天之乾先也乾道天之名於後

用○按其天疑當作其文乾訓健壯健不息曰

行一度經三千九百二十五里半其文是鑿者開也聖

人開作度者度路又道其說後文也聖人鑿開天路顯

彰化源大天氏云一大之物目天

名目作天非天者也物也○按作字原本

誤作非今

一塊之物目地一炁之霏

也○按作字原本

俱物不知何物以名目為之聖人言

一氣分萬霏

先天也物先者也地者下物後也

是上聖鑿破虛無斷氣為二緣物成三天地

之道不濇

濇者息絕

黃帝曰觀上古聖驅駒元化

駒動也急也不住也

劈措萬業

音不

徒得為懋訓究體譯

訓認也元肇頤浚澳

作沐懸心輪薄不息以啟三光上飛籥風雨下宥

宥字

河沱

聖人輪薄智惠頤大道理開三光明上躍風雨下宥洊河沱之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駒不有煩擾四理天

下萬彙易於世為事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渚散成氣氣實成物物成性定理

然之

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

三古徑地字軒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

三古風字今巽卦風散萬物天地氣脉不通由風行之

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啟之

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鈔益之以三倍得

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頤究性而然後成

大象八

天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没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或定三萬六千五百二十五分秒出没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脉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脉洌涉淪漣上下無息在上曰漢在下曰脉潮為滄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暝曠行南時大暾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按則范本亦作即天地之理然也

雷木震日月出入門日出震月入於震震為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翻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

按此四字疑衍文

澤金水兌

按金水二字原本誤作注文今從范本

日月往來門日出澤日入於澤四正之體氣正元體聖人畫之二陽一陰重上

虛下實萬物燥澤可及天地怒澤能悅萬形惡澤能美
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和氣然也

聖人索象畫卦

配身一 取象二 裁形三 取物四 法天地宜五 分上下屬

配身

乾為頭首坤為胃腹兌口離目艮手震足

取象法用

養身法頤 匹配法咸 造器設益 聚民以萃

裁形變文

古有四文今象變有三文後聖演陳六文今又入文以滋醇散不真朴散成氣

者也

順天文為賁

象文互雜

設人文夬

書簡符圖

參鳥文離

五色文章○按此句

原本誤作服牛馬隨今從范本

象獸文革

五色文章○按此注復出

當有一誤

取物制度

親疎噬嗑

間隔

御難設豫

防備預知

服牛馬隨

合畜隨人用

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

帛度肆

文昌六

局夬

六苑六籍局

羽林法師

營壁屯伏

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文改正

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

著者拈靈草蕭蒿之類也與天地氣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

形經曰著生地於殷

殷中土也

凋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隱天生

靈拈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

易起無從無人有理若形形及於變而象象而後數

易名有四義本日月相銜

日往月來古曰下有月為易

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通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

一者九用之二十五數成爲用三萬九千七百五十
無也九爲九盡二十五

地數

二者有六性定三十乘上八萬六千四百二十地極之
偶也六性定三十乘上八萬六千四百二十地極之
此滿由

卦數

三千八百四按八字范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
古無吉字有損益以卦生之

爻數

三百八十四通二萬二千八百二十四聖人設卦爲人
爻爲爻爲事卦爲物

始終

衍天地合和數

古無衍字只云天
地合數內變萬象

天地合一二得三合九六十三十合二十五及三十得
十五天地之

數五十五

乾策二百一十六

一策三十六 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

八策

萬一千五百二十

古人合策同萬物春生夏長秋衰冬藏四時也各配四方

日力月力

力其八卦生之氣力黃帝四分亦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小分

五千六十

七微毋秒九十三不盡末

八象大盡數

二百二十八萬二千四百

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

運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

方各配之一

著撰著法在
著成經

四營十八筮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

口古徑度紂穴突隕陰隰陽怕息遷參射輔封
立蔞燥

摠釋二十九卦數例其間有數無數假象假物

屯六十年乃字何不以七年需六上三人陽訟九戶三百不
象中有數三禡同音師九三錫何不言比九三驅何不言
象中有數三歲高陵何不以二年五六蠱繇三日甲何不以

五臨八月陽復繇七日何不又六十年何不剝陽盡盡

頤六十年何不坎六簋二上三歲按此下晉繇三接以

進授何不明夷繇三日不食何不言五日繇睽繇二女長

少一車何不言解九三狐何不以狐損繇繇二簋何不以

人多與一人聖人十朋何不以八益二十朋數盡大損

夬繇五剛陽萃六一握默然一握困初三歲何不革繇

九三就何如震六遂七日何不言五日得漸五三歲何不言

何不豐六上三歲何不旅五一矢小巽九三日何不言

品何不五品既濟九三年未濟四三年何不一年二年○

特甚今悉據
范本改正

易緯乾坤鑿度卷上 番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯乾坤鑿度卷下

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

墮委墮者濁委墮而不能上也固甲作捍顛浩字老物有甲堅固氣

拒上天也○按孕靈坤愷古地字也坤者非地之名是

凡捍句有誤聖人斷元偶然成地聖者有巢之先不知

之神化者也積土形不騫崩太極有地極成人極靈古無

後作物為人長塞之三材聖人知如履薄厚如資長極

有三極而兩道天道薄與天有銳更洪物資長也

萬形經曰聖人知地道薄與天有銳更洪物資長也

為正神之土其味猶辛上聖以灰資地填圓塞化是也

灰可以資大土合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

息每一日行一度以假風輪扶之一度三千九百二天

有太極地有太壇地極高遠黃帝曰天地宜盡闔音地

道距水澈天地盡有閭澈之所聖人不能測女媧斷定

足其隕一址其和氣散隕址不及以天氣清輕自然逐

誤作濁今坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓風名

從范本坤母運軸又曰踰西華黑水有孕女媧有

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土

宜可食道人神運軸騰天元氣合物生生相續而後大

新新不停十三代子孫法焉運軸蕃息也矣

央氏百庭氏大元氏立坤元成萬物度推其理釋譯坤

性生育百靈效法之道矣古無之也矣字後賢益之

坤元十性

坤為人門以坤之萬物門戶已在

坤德厚薄不載羣物重厚可以匹天迷遠可以盡極坤

也

坤有勢土德生而順其性有岡阜崎壑之勢天高西

坤多利北勢上地勢下東南斯也有理出萬形經說

刑陰中有殺物極則土侵殺利柔極剛長先霜及水先柔後

秋義殺也

坤元有信生物倍出故曰有信元

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

也遠也

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

坤道有閉閉塞源脉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索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

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地薄

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分有九事有性有化有屬此女皇帝媯氏為文具載

一離火 二巽風 三兌金

火為坤母巽為離父金乃坤孫以坤為聖人則之象也

屬

坤性體性與體殊前論性有十後說體有三

一刑殺 二默塞 三沈厚

一刑者陰體好殺刑罰如此默者充靜充塞不動沈者勢不自舉體沈也

坤有變化

一虛二簡順三潔凝體包萬物能通其氣虛也簡不違萬物易承順於乾順也反體塞而潔凝固重也反戰凝變理八卦也

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

正八卦錯推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也

坤來山附地兼山謙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

違眾名曰謙此變理惠正也

二復反本

天地否萬物不通化源塞地天泰天地交萬彙和勅聖天元順物更通復泰也

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

凶吉

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塞源同乾初也

上冥運物性包蔽不顯其源出處不知潛隱罔差忒

石

璞若木含榴榴者瘿之類

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由象聖人設象象而自立物

田象有象自物生若植石玉出舒魚龍出匠蘇味室植蘇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得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氳之元鶴入體與天不朽

坤大輔

輔者

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

軒依乾而行乾一

索而男坤一索而女依乾行道乾為龍純顯氣氣若龍

乾類爲長也獸介之長爲尊百甲駟之於龍大駟也坤爲馬聖以類爲馬馬者順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爲龍故稱馬駟依之理也

乾爲父坤爲母皆駟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乾稱德三坤以奉六故成乾九君尊臣卑下以職

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

者得駟配者在上文說之矣乾位爻六坤承奉六得

十六策地乘天道萬源行也不終右乾覆坤乾元三含

違拒制靈經云六有依通之理也

兩坤乾大策二百一含坤小策一百四十四大含小下無取對上

駟上聖人裁以天地膊駟而養萬元正其道

聖人象卦

庖犧氏曰上文畫卦下文象卦以形象比而設其像似也上山增良良住止坤餘成山勢

定風封信聖人封立卦也卦信風以能相應萬形經曰風者天地之大信立雷作威雷

振懼威水火成濟二性成壞皆由此行聖人以濟用羣品

聖人法物法物者事之本也

爭而後訟契不先決後訟和而後解兩不通而否萬物與事不通決有塞捨

之否也大通而泰物通而乖而後睽物乖無懷氏曰上聖

頤天以盡象頤物以盡源頤事以盡情而後天平地成

萬穴効靈五物栢行三天不亂聖與造遊理俾冥運易

動而敷運化諸府

聖人庖氏大造元體情遊冥運究天地平成之理明萬業當物之行訓行

也易敷散於三天氣潛通於五物物者事也亂治也治行劈耕合萬彙不撓蒼生効化物尚有處況於大業帝王人倫三天

兩地已前說乾坤在道日月相將乾坤獲正道見用在

日與月相將合而又天地與訓永常天地恆日月與明

離不離乾坤者也天地與訓永常天地恆日月與明

天地得日月恆久明輝日月得天地恆行明聖人理法亦然

性泊及也天生太大道易起太天之先易與天地為

情性在體中而出入是天地者物易也事也物有事必

用若卦為人文為事若天為易可以化事也此若天為

卦爻為易也明抵訓示元蒼生息元乎蒼生賴有思元

自然物理也明抵訓示元蒼生息元乎蒼生賴有思元

造之本無蒼生天抵不成大化行天地也庖氏聖人

截鑿二度出化本生者與之立成者與之實各合不

失守天之化可名易行變變而通通而天地大和萬

彙澄陰陽靈聖賢於間天地大化行矣

庖氏著乾鑿度上下文

庖氏建治於宛墟今宋國陳留縣有八卦臺運著圖日月神朝

記緝韋冠服天一太一冊在

媯皇氏地靈母經

古母字女邊以子附近今不同媯皇女帝生黑水西華有神智斷地足立

極煉石補闕窳天今見積元氣石穴以六沈沙斷足有

日精火具有沮泄媯皇用陰陽鈞治之也據今後聖有鈞

命決媯氏一十五代法其王道禮樂物器依庖氏處九

州九州者庖氏定九土也○按以見為古鈞字似有誤

炎帝皇帝有易靈緯

神農氏建治於魯今泰山東曲阜縣也縣有教農療者莒嶧益上

聖門物器用缶盎鞞等師法古易為考靈緯象太古有

籀文元化不足大法諄言而益飾大象休徵法度已訓

爾子孫改女皇之太樂改天地橐籥鼓益有四聲有五

法有二今樂臺在魯教農臺在頓者也○按此注文義

難通當有
訛脫處

公孫氏

公孫氏老孫氏名軒轅文法改籀篆理文作契
典墳八冊九簡十牘咸易變大道之理法一依

上大庖氏之制也作易八墳文釋八卦之理性體元義
增之一如上法遭之陽九百六不沈於泉天降聖文萬
代不泯
後附之

周易

文王姬昌之修明修作之始也聖教多難惟聖與
賢知之於太古垂訓至孫公之後大百六數終遇

兩大浩又失其化教源至高辛代陽九數值火又焚之
於後少求於嵩崗得河圖內有易法而重修再降大聖
易大行又距禹代湯禹洪水浩浩襄陵汨沒五行易又
喪元而於秦穴得洛書內有太易易之源流大易既行
者今之連山歸藏之名緣而得之古祕斯書何賢知之
而距於周王昌中聖而又修源範軌不墜門例恆存此
乾坤二鑿度上下文恐是序乾坤之元體與易大行者
也若失易得此二度再與起之興也若失度易無以舉
也

孔子附仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益於

商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳

鳥不來河無圖至嗚呼天命之也嘆訖而後息志停讀

禮止也住史削不作五十究易作十翼明也明易幾教若曰

終日而作思之於古聖頤師於姬昌法旦旦者周公立
易簡而文

作九問十惡七正八嘆上下繫辭大道大數大法大義

易書中為通聖之問明者以為聖賢矣若明易元
聖人也孔子

曰吾以觀之曰仁者見為仁幾之文智者見為智幾之

問聖者見為通神之文仁者見之為之仁智者見之為

之智隨仁智也

漢代舉後漢王鳳舉曰不讀易經者不得登朝須道德二經與宰相剝勅批魏亦如此至唐虞世南舉

舉先易而後依孔子 附於後是代代書之後人書之

不得為先文也

易緯乾坤鑿度卷下 番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯乾鑿度卷上

古經解彙 函之六

漢鄭康成注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成為道德苞籥

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易者以言其德也通情無門藏神無內

也○按易無為故天下光明四通徧易立節徧易者寂然無為之謂也

○按徧字錢本正文及注並作倭天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粟孳結孳育也四

瀆通情優游信潔水有信而清潔○按瀆字根著浮流

易緯乾鑿度卷上

一

無感動清淨炤哲

炤明也夫惟虛無也故能感天下之明移

物致耀至誠專密

移動也天確爾至誠故物得以自專也

煩不撓淡泊不失此其易也

夫始有得變易也者其氣

也

按其氣原本作天地不變不能通氣否卦五行迭終

四時更廢

天道如之而君臣取象變節相和能消者息

是也

文王必專者敗是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天

地反

不能變節致九尾狐瑞也夫婦

不變不能成家妲己擅寵殷以之破

不變節以逮衆妾也

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爲元紀

天地之元萬物所紀孔子曰方上古之時人民無別羣物無殊未

有衣食器用之利

天地悉溥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

伏義物漸流動是以因別故易者所以經天地

理人倫而明王道

王道繼天是故八卦以建五氣以立

五常以之行

天地氣合而象法乾坤順陰陽以正君臣

父子夫婦之義

天地陰陽尙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溷物情猶朴是故

伏義聖亦因以質法化夫八卦之變象感在人人情變動

人故曰以王天下也亦大德之謂也 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太極分而為二九

八故生天地輕清者上為天天地有春夏秋冬夏之節故

生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列

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其中猶自有斗分故艮漸正

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

經緯仲序度畢矣

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

之體得五氣以為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為

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為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為義漸於

坎坎北方之卦也陰氣形

按陰氣形句下原本有復十

八世至壬癸為水一節乃後

文錯簡重出而自盛陰陽至一變而為七一節復錯在盛陰陽氣含閉信之類也故北方為信夫四方之義皆

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與於仁立於禮理於義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焉太始

者形之始也形見此天象形見之所本始也太素者質之始也地質之所本始也

也炁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渾淪者言萬物相渾成而未

相離言萬物莫不視之不見聽之不聞循之不得故曰資此三者也

易也易无形畔此明太易無形之時虛豁寂寞不可易

變而為一一主北方氣漸生之始一變而為七七主南方

壯盛之始也萬物皆形見焉七變而為九西方陽氣所

此則太始氣之所生者也九者氣變之究也乃復變而為一此一則

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

見而未分者夫陽氣內動周流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三畫與仁義也

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 陽變七之九陰變八之六也陰動而退變八之六象其氣消也亦合於十五則象變之數若之一也

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

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

辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大

闕物而出之者也闕亦出也言辰七變繫於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

者經一而幣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陰事故曰純也

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恆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

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

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恆為次先損

而後益咸則男下女恆則陽上而陰下各順其類也

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也三王之郊一用夏正天

氣三微而成一著三著而成一體五日為一微十五日為一著故五日有一

候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒為一著至大寒為二著至立春為三著凡四十五日而成

一節故日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夫陰消陽言剝

者萬物之祖也斷制除害全物為務夫之為言決也當

三月之時陽盛息消夫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

无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
 言決小人經曰竟陸夬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
 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法此
 三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫
 於地也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正形於人則道德立而尊卑

定矣震主施生卯為日出象人道之陽也兌主人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此天地人道之分際也天地之氣必有終始
 立者也
 六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而為一故氣從下生也
 分於二清濁分通於三陰陽氣交人生口於四口口口口
於二儀其中故為三才口口口口
口口按原本脫於四二字及盛於五二壯於地五壯終
闕文九方空今據錢本補入於上初為元士在位二為大夫三為三公四為諸侯五
卑下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

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

大人者聖明德備也變文以著名題德以別操

君也一人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

之號也易曰公用亨于天子

大有九三曰公用亨于天子小人不克害也文王為

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

化為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以言昭易義所以勸人君修德

也孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕子高宗

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

孔子曰紂者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時

是以聖人法以為紂服欲百世不易也故困九

五文王為紂三公故言困于赤紂也至于九二周將王

故言朱紂方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紂服皆同色困之九二困于

酒食朱紂方來九五劓刑困于赤紂乃徐有說天子三

公九卿朱紂諸侯赤紂

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

因其薄祿故無以為

酒食赤紂者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之

行將錫之赤紂也其位在二故以大人言之

文王雖紂三公而為

小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二為大夫也

文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紂夫執中和

順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說三記諸象

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復見下卷辭句微異鄭注互有詳畧原本及錢本俱同今仍之

易緯乾鑿度卷上

番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯乾鑿度卷下

漢鄭康成注

易緯乾鑿度卷下

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道興正夫

乃所以興王教易之帝乙為湯書之帝乙六世王名同

不害以明功易與尚書俱載帝乙雖同名

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒

食朱紱方來九五劓剛困于赤紱謂朱紱為同色者其染法同以淺深為之

也夫困之九二有中和居亂世交於小人困于酒食者

困于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至祿少薄也

於九五劓剛者不安也文王在諸侯之位上困於紂也

故曰劓剛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異順而變故終無災

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

從生消息寒溫之氣而陰陽定寒溫此三微生著而立乾坤以天地之道則是天地先乾坤生也天有象

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溫始

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

月雞始乳也易變而為一一變而為七七變而為九九者氣

變之究也乃復變而為一一者形變之始清輕上為天

濁重下為地易太易也太易變而為一謂變為太初也
 謂變為太素也一變而為七謂變為太始也七變而為九
 為六六變而為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惟是而
 已乃復變而為二亦謂變而為太初二變為六亦謂變
 而為太始也六變為八亦謂變而為太素也九陽數也
 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后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為陽偶者為陰奇
 者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃為道也孔子
 於易繫著此天地之數下乃言子曰明天地之道本此
 者也一變而為七是今陽爻之象七變而為九是今陽
 爻之變二變而為六是今陰爻之變六變而為八是今
 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
 爻備於是清輕上而為天重濁下而為地於是而開闢
 也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏
 耳以有形生於無形問此時之言斯為之也

有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物於太初時
如壯太素時如究而后天地開闢乾物有陰陽因而重

之故六畫而成卦此言人皆所卦者掛也掛萬物視而
及無苟然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

陽以七陰以八為象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之十五則象變之數若
 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

維皆合於十五太一者北辰之神名也居其所曰太一

一出入所游息於紫宮之內外其星因以爲名焉故星

經曰天一太一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宮天一宮天一宮天一宮

岳之事每率則復太一宮天一宮天一宮天一宮天一宮

央中央者北辰之所居故因謂之九宮天數四乃還於中

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適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而從艮宮艮

少男也又自此而從離宮離中女也又自此而從巽宮

於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始於離宮

數自太一行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰

陽男女之偶爲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

爲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爲長育多

少大小之行已亦爲施此數者合十五言有法也

音六律七宿由此作焉八卦起也見八卦行太一之宮則

日辰及列宿皆係八卦是以云也

八卦之生物也畫八卦則各得十五日今言

六爻之移氣周而從卦卦生三氣則各得十五日今言

畫六爻是則中分之言太史司

八卦數二十四以生陰刻漏者每氣兩箭猶是生焉

陽衍之皆合之於度量

數二十四者即分八卦各爲三

中分爲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

八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析
 當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日
 十者五音也辰十二者六律也星一十八者七宿也凡
 五十所以大闔物而出之者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析九至暮一歲此爻析之所由
 及卦爻析與歲月及日相當之意而其文亦錯亂陽析
 九至八而周律辭不相理自是脫誤三百八十四爻至
 析當日是一簡字故六十四卦至期一歲是二簡字而
 大衍之數雜其間云是換脫此皆衍數之事較其次序
 合補其脫正其誤復其換得無傷於耽贅敗賊於上言
 衍之皆合之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闔物出之者也陽

析九陰析六陰陽二析合一百九十二爻故當以陰爻
 乘陰析合之以四時乘之并合之三百八十四爻萬一
 千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日天道左旋
 地道右遷二卦十二爻而期一歲三十二而大周知是
 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乾陽也
 十四戒必連數之者見四百五十變而周矣
 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
 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析復從於貞貞正也初爻
爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也
陰卦與陽卦其位同謂與同日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戊乾體所在亥又坤消息之
月泰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中孚貞於十一月小
過貞於正月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期也周也皆一歲而悟
相避其於此月唯歲
終矣爻析有餘也
 歷以三百六十五日四分度之一

為一歲易以三百六十析當期之日此律歷數也五歲
 再閏故再劫而後卦以應律歷之數歷以記時律以候
轉與律相感則三百六十日粗為終也歷之數有餘者
四分之一參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秀白之州載鍾
 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却無常故乾居西北氣
合戌亥包覆二子之節交餘不齊當於斷焉陽猶象也
人象乾德而生者秀白之州字曰州乾氣白又九月之
節故謂秀白載猶植也齊人月令云乾為金於鍾律
為商人象乾德而生殖之一姓也商名也太乙之精也
言太乙常行乾宮降感其母而生之耳其帝一也其人
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期推移易去之微故不見代而
自消退之自昔之退者此帝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

人為部首則及也即置一歲積日法二十九日與八十一

分日四十二除之得一命日月得積月十二與十九分

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以千五百三十九日

計下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此為計下分門時作法耳

計下分以四十一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由黃道外則即計下分從內則下使外內門狹岐使之然術家作純數家作數從時而見故言以之者無常其實一也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更置一紀以六十四乘之得積元而太歲復於甲寅

日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲爻當月析當日之數相得

生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又與元用合歲月晷記月數而已也又以六十乘

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除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
 者閏也卽三百八十四爻除之得九千四百日之二十
 周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析除之得九千二百五十三
 周此謂析當日者而易一大周律厯相得焉易一大周
 者數備盡
 於今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西
 伯受命受洛書命
 爲天子也入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺
 改正朔布王號於天下受錄應河圖受命後五年而爲
 此者孝經援神契
所謂文王優游典部卽上所紀者數不可改其名而應
 圖猶如也如前世聖主河圖言之其數故應也○按錢

本注而爲此者句作乃爲改此者數不可改其名而孔
 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
 十二軌德有七其三法天其四法地五王有三十五

半聖人君子消息卦純者爲帝不純者爲王六子上不

及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤易姓三十二萬
 三千三萬一千

九百二十歲中則乾率爲七百六十此堯所爲四十二
 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

察其首虵亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤

者天正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主若甲
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龍蛇見於此為期龍則用其
卦日地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

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倣此者也一軌享國之法

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

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
百二十歲歲軌是其居位年數也得位者兼
象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

位六爻之初位次數然有功德之時不當其軌年之初其

軌謂竟之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能之政則不厄於

遭也不能之君遭厄則絕死不嗣也帝王享年國其軌

相承各有定年有德延期非真軌猶自竟其軌不

能之君值厄則絕矣延期或絕作此三與之則孔子

曰洛書摘六辟日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

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別序聖人題錄與亡
易象四篇是紀古說假借字耳

州土名號姓輔友符言孔子將此應之亡殷者紂黑期

火代倉精受命女正昌劾紀承餘以著當火戊午部也

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○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

為已塞水是明孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤

倉精絕殷之象 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三十六子

坎離震巽艮兌以次承之故錄圖受命易姓者三十二

而一終也六子孔子曰極至德之世不過此乾三十二

之坤坎靈圖也 世消坤三十六世消乾坤之君德之至盛為其子孫相

代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世很三十二君之

聖人失正為庸人陰失正為小人得正為君子今此之言似誤三十二君子又無仁人此宜言小云上云繼聖

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

其世很會二陰之精射三陽當卦自掃二陰金水也三

其性矣也末也皆失其德陰則起大而強陽則柔劣陽火土木其王

而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正也知命守錄

其可防鈞鈐解命圖與孔子曰丘文以候授明之出莫

能雍鈞鈐二星近防上將去疎闊為孔子曰復十八世

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孔子曰姤一世消無

圖云孔子以位三不正是謂興也孔子曰姤一世消無

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也復變數

爻位變相發始遯變一孔子軌以七百六十為世軌者

爻世二爻世陰一故也堯以甲子受天元為推術甲子為部起十一月朔日每

一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔

且甲子堯既以此為一陰一陽而中分推以為軌度也

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七百六十歲言往

來者外陽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其術意如此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

卦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以作入軌年數除之者陽爻則除其十四陰爻則除五十六從初至上

如是再如軌意耳每除識其數於側至於求時而上則厄之所遭耳竿者為軌餘年不足復除所識卧竿與立

皆年數也今所求者主必除先入軌年數水旱兵饑得

於日不用故分別之矣先入軌數前代值之軌除其入年數者七百二十歲

咸自處其餘一欲得除一帝卦者以如是乃救災度厄

次除之數有少欲得除日求之也矣陽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

各各三日河中水安井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為

寒河圖將出故先清南之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

日皆言就者於陵孔子曰帝德之應洛水先温九日後受之時亦扶同

五日變為五元黃天地之靜書見矣負圖出午聖人

坤主處置之氣洛水出焉后寒俱降嘉應効乾也安靜由安井午者龜畏人今而一人故以午言見五

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日見三十日以三

十日亦謂洛水辛日以備而無受之者龜六孔子曰君

子亦於靜若龍而無角河二日清二日白二日赤二日

黑二日黃君子次聖德者又降嘉瑞應河水亦為變其

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蛇

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丑辰見夜不可見水中赤煌

煌如火英圖書蛇皆然也英猶華也光龜之見水中同

且便孔子曰復表日角表者人形體之章誠也名復者

焉又初應在六四於辰在臨表龍顏名臨者二爻而互

丑為牛牛有角復人表象泰表載干干楯也名泰者三

六五六五離爻也體南方泰表載干爻也而體良為

為上故臨人表在頰也泰表載干爻也而體良為

山山為石體有以行懼難之器云應在上六於人體俱

須參人表載於干上也○按於人體俱須參人表句錢

本作為人體俱大壯表握訴龍角大辰良卦至大壯而

須泰人之表大壯表握訴龍角大辰立體此為乾其

四則良爻井良為手握訴者良也井二則坎為水有層

詩云寘之河之層四名卦而震為龍故大壯人之表其

象大表升骨履文名大者五立於辰在斗魁所指者又

也四則震爻也為足其三猶良爻於十次值本於析七

耀之行起焉七者屬文北斗在骨足履文大人之表象

明也 姤表耳參漏足履王知多權 姤初爻在巽巽為風風分目視形耳聽聲八卦屬坎坎為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自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因 遯表日角連理 名遯者利此謂之姤焉者其逐表見其情 遯表日角連理 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曰衡衡者平地連理或謂連珠者其骨起衡之遯人表亦少然詩含神霧云 否表二好文 否卦者三也三在五角張熒惑司過也 否表二好文 否卦者三也三之與三艮卦體五坤坤為文故性亦好文也 觀表出準虎 名觀者亦在五艮之中而位上艮為山澤山通氣而高顯觀人表出之象艮為黔喙之屬 剝表重童明歷元屬而當兌之上兌為口虎唇又象焉

名剝者五色也五離爻離為日童日子六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表重焉五月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 此皆律然表象參差神實為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 主正月不三者此識卷 洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七名也 十二錄圖起 氣五寓之五行機七二十七里也二十八終而太一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 初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書焉故曰錄圖起之 初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜予演亦八者七九也 初世也周禮曰凡日行水逆地言之教而畫八卦至文王乃通 始倉甄節五七受命 伏其教演著陰陽人象之言者也 始倉甄節五七受命 義文王皆倉精也始次言易之法度而五 德 按錢本數運七三十五君位在後爻受文始甄紀也 德 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

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婚復去遯臨起此謂君日者提不者殆易物之

臣則不然王命臣位俱列也慎命不在殆於正也此言卦也雖有錄圖所當王必待

當止雖有錄圖第且勿順天命在令春秋元命包日精出於天提日而西北之也許者霸橫者

距命厯掘執并投者上契輔摘推失排絀者咸名紀所

錯中與用材毀苴件及橫與錯者三皆旁氣名投摘亡

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五行旋代出輔

皆有云為下行則此毀直或改作苴也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

短在改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

一千三十六以甲為法除之餘三十六按錢本三十六

下有以三十六四甲子始數立立算皆為甲旁算亦為甲以日次次之

母算者乃木金水火土德之日也德益三十六五德而

止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六
 名甲子謂五德竟至於六其號名為甲子故林德後是
 六甲子故弗誤字當作常志古字與識同今時受作職
 也孔子曰丘按錄讖論國定符以春秋西狩題釗表命
 予亦握嬉帝之十二當興平嗣出妃妾妾得亂明字也
 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剝衰當至寒林微之應

此塞必在樞謂不用七政則害四時之氣期凶勅候修
 既元年命以當致瑞反代或為佐之也此言勸協掖之言聖
 身練缺郵專兌兌德始剋免延期此言勸協掖之言聖
 人承天意也殷勤然練猶自然之識推引相拘沮思愈
 澤郵過也兌或為說也自然之識推引相拘沮思愈
 知命不或世帝思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申為泰卦三著成
 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為政應又非其事
 六二蓋當作上六先師不改故亦不改主歲之卦注以
 為泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也為其圖者以
 為貞戌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為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為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眾卦則自貞於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君子為耽贅而非之問其餘君子庸人求乎免也○按注二蓋當作上六原本誤作六二蓋亦當六二今據錢本改正

易緯乾鑿度卷下

番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯稽覽圖卷上

漢鄭康成注

古經解彙 函之七

推天元甲子之術

置天元已來年數以六十去之不滿六十者以甲子始數算盡之上所得之日即生歲之卦諸變皆如卦十所年歲月朔日辰直子日者即主今月之卦今日辰直五子之日即是今日之卦也諸改變異並與歲同占至歲之卦當隨太歲而移之行一子終則反始無有窮也
年至今隨已亥三十六年矣

推易天地人之元術

先置天元太初癸巳元年一百九十萬八千八百

五十三歲乃始太初元年已來載數至所求年歲

上以六十除之不滿六十者以從甲子所數算盡

者之上即今歲用事

已上寫出一紙本經易緯無之此於三備上錄出以廣本

耳其所寫三備並從前立卦者皆不寫以緣此本有更不能再出故此本兩存耳從後即是易緯本

經非三備易天地人道元至宋元嘉元年一百九

十萬六千三百八十算外從元年至今大唐上元

二年乙亥又積三百三十八年

按以上推衍天元歲數乃後世術士所加非易緯本經據馮椅引中興館閣書目有李

淳風續注易緯其一推天元甲子之術其二推易

天地人之元術與此相合疑即出淳風續注本也

原本此文與甲子卦起中孚句相連屬乃傳寫淳

混黃震曰抄謂此書言至今大唐上元二年乙亥

卦起中孚亦誤連正文讀蓋南宋寫本已然今退

二字書之以

別於正文

甲子卦氣起中孚

卦氣陽氣也中孚卦名也中者和也

也舉庶人言之其所養微也言微陽生於坎而為雷聲

尚未聞於人而知於律應俞助作也若言天子出耕諸

侯當而耕也故以言之○按後漢書即顛傳注引此文

作卦氣起中孚原本脫氣字今補入又注文自雷聲尚

未聞於人以下文義與上不合似非本注據郎顛傳注

所引甲子卦氣起中孚六日八十分之七十二語本連屬

成文而此本後文陰還雨陰威色注內陽生於坎氣尚

微云云皆言卦氣起中孚之義與此注所養微云云詞

義符合當為此注原文無疑其下即與六日八十分之

七句相接太陽一二云云恐亦非本經次第蓋舊時傳

上自雷雷聲

太陽謂一月大壯一二者陽爻在上雷聲

盛聞於人得自雷其卦中是消息臣強君

弱雷從解起。○按此文自雷雷聲義不可通而即顛傳引孔子曰雷之始發大壯始君弱臣強從解起與此注相合疑正文當雷不雷太陽弱春分之後當雷不雷君弱於道德也。○按此文

亦郎顛不當雷而雷太陽弱秋分之後不當雷而雷此

傳所引不當雷而雷太陽弱君弱干度誅罰不行邪臣

雷冬行亂冬傷陽也。不少陽為雷上侵之比也離卦

也。○按正文不字疑衍文。先白乃當雷至秋分日色

分後必當雷不雷者刺其君春分之後。降陰下迎陰起

合和而陽氣用上薄之則為雷陽氣雷有聲名曰雷有

光名曰電按此句舊本混入注文今訂正迎陰獨起陽上薄之其電炎

炎也漫漫也其電涓涓也此君臣不和之象也陰陽和合其電耀

耀也其光長而雷殷殷也此君臣道和謂三氣合也三

氣者降氣下迎陰氣起風氣

上薄之和合電為之雷空虛有賢人之當其實者也故

曰殷殷也。○按孫穀古微書引此文作為電輝輝也未

詳所非太平而雜卦以其度效一辰則可矣雜卦九三

據九三上九微溫六三上九決寒六三上六微寒日七分

中一辰效則可也。○按九三上六舊本作九三上九九

三上九舊本作六三唯消息及四時卦當盡其日寒溫

上九今據後注文改。消息盡六日七分。太平之時太陰用事謂從否而少陽

四時七十三分也。卦當效時至則於效分上一時雜卦用事至於三爻三

上九微溫臨分上辰也。○按非太平以其卦分效則可

注三爻下三初二字疑衍文。未可責時至立效也太陽用事謂從泰

一分效則可矣。少陰卦爻亦如之雜卦用事效六三上九決寒六凡形

體不相應形謂白濁清淨可得而見故言形體者以身

體寒濁也不相應者溫不清淨寒白濁也

易緯稽覽圖卷九

皆有其事而不成也其在位者有德而不行也德者帝王之道

其在位者廢而不行有貌無實白濁清淨效寒温不

實無貌此賢者之類屈道仕也故言從其類也上為貌

也寒温為實白濁清淨其貌温為尊寒為卑温喻君

君當施生臣當故尊見卑益自尊卑見尊益自卑則寒

温決絕矣九三應上六六三應上兩尊兩卑無所別君

道卑不則寒温微不絕決六三應上六寒不絕決難別

能相使則寒温微不絕決知也按注六三原本作九

應六三應上九寒俱陰曰罔六三應上六兩陰無相見

也罔地上有陽而天上有陰曰應九三應上六陰陽相應

陽十一字原本以俱陽曰罔九三應上九兩陽無相見

小畜乾位比比九三陽然息之卦當勝雜卦也九三俱

之温當有不效者至衝事發矣盛氣行也何以夷狄來

朝消息效四時效乃來朝也一曰少陽卦不效為水太

温甚者為旱為秋榮冬雪少陰不效為旱為賊為兵雖

消息及四時卦效各盡其日息卦主祿消卦主刑四時

四方主刑兵故曰左右前後按後文上有陰百二十

日為雨注内勝小畜温也五字似當為此處本注而錯

入彼注者其自消息效四時效以下乃論卦效之驗與

正文不相應似又當在後文左為右前為後之下而簡

錯在降陽為風上九用事卦效後一百二十日降為卒

此也降陽為風上九用事卦效後一百二十日降為卒

惡氣不得上天中九十一日為災風其陰不時卦四方

生形也故曰降陽必為其風按注文其陰不時句疑

有脫誤生形降陰為雨上九用事卦效後一百二十日

疑當作主刑降陰為雨上九用事卦效後一百二十日

還其風必暴

君弱臣強君令不得行降氣積後一百三十日內陰得同類并下故薄故必暴也

陰還其雨亦暴

臣強君弱君澤不得行降氣道積後一百三十日內得同類并下故薄也一日

昇降氣為陰陽卦昇於九三六三寒溫過暴疾起時降氣而上也降氣盛至十日七日近三日四日其降也

鳴風之口發屋折木之風是一百三十日故曰還也○按正文還字上原本脫陰字今據後文補入

之風動不鳴條

動搖萬物和適不迅疾鳴條也

和適不疾沛破塊○按孫穀古微書引此文與降陰為雨句相屬疑以上四語本俱在降陽為風降陰為雨二語之下或

有倒簡耳還風者善令還也

還暴也君出善令蓋者若百姓君弱臣強還而不行

陽氣道積不以時降後得同類并下故暴也故曰令還也

陰還雨陰威色

還暴陰陽尚微寒溫未知萬物變形律氣先得中孚卦氣乃信愛而養之故言卦氣起中孚也○按正文陰威色疑當作陰威也又注與正文不相應俱應為簡首卦氣起中孚句注文蓋因陽生於坎四字相近錯誤在此而反佚其

本注 六日八十分之七

六以候也八十分為一日之七者一卦六日七分也○按自此

文以下至左為右前為後皆論卦氣之法應依漢書注所引與卦氣起中孚句相從卷中錯簡頗多今但隨文

致疑未而從一卦四時卦十一辰餘而從

四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十二分而從者得一之卦也

坎北方卦名微陽所生卦效為夷不侵以溫效為四夷來侵也

復生坎七日消息及雜卦傳相去各

經言七日來復一正之者也如中孚

消息六日七分四分太陰用事如少陽卦之效也

一辰其陰效也盡日太陰謂消也從否卦至臨為太陰

行於太陰之中效微溫一辰其餘皆當隨太陰為寒其陰效也盡日為雜卦六十三行於太陰中盡六日七分

效也一辰其陽也盡日

太陽謂消息也從泰卦至遯為太陽雜卦六三行於太陽之日

中效微寒一辰其餘皆當隨太陽為溫效盡六日七分也○按注文謂消息也消字衍又微寒原本作微陽今

據文改正消息及四時卦各盡其日

四時盡六日七分

效弱也五弱於四時卦身效為兵

以寒侵為兵氣所起

狄相攻左為右前為後

東方為左西方為右南方為前

雨其有陽一百二十日而風謂上九用事後一百二十

日降為卒風○按注中一百二十日以下云云俱應在

後文上有陰百二十日為雨句下彼注中上六用事後

五字當在此注二百二十日降為卒雨九字之上自其

有陽至而風十字復當為正文謂上九至卒風十五字

復當為注文疑傳寫者以後字文相同而錯誤在此又

混正文入注諸卦氣溫寒清濁各如其所

四卦也氣謂

用事所當效氣溫寒清濁各如其所者九三上九清濁

微九三上六當溫其微白濁故名各如其所也說寒

則當白濁則淨消此四時

氣候也各當得其正也

侵消息者

溫卦以溫侵

或陰

寒卦以寒侵

專政或陰侵陽

陽者君陰者臣臣專君政事亦陰侵陽

臣謀殺其君亦陰侵陽也○按後漢書

耶顛傳注引此文作陰專侵之比先蒙

蒙之比非一也

政舊本訛陰為陽今據改侵之比先蒙

先蒙者臣將欲

侵其君亂氣而起霧冒之故先蒙○按陸德明釋文引

稽覽圖云無以教天下曰蒙今本內無此語或即此處

佚文三則震

陰消息比三卦蒙盡六日七分則震者地動

也則專政者言陰為之雖正不得專也猶當歸之於陽

臣

震為而後為之

臣專君政甚則非其必待三

復行之也專之一則震

易乃三震三日乃蝕故賊陰逆實者霜賊陰者言人忍

日原非劇易之道也壞賊治人也逆

者非其時實者從上也霜者霜以故陽虐之應旱實霜

非時殺物無霜而殺物亦賊之陰其行旱霜殺萬物則終歲

以殺萬物萬物終歲不復生君行暴虐誅殺暴罪天應

不復生也○按虐原本訛作唐陰假威之應亦旱實霜

注中又訛作虎今並據文改而殺物

假威者言君使臣按問則臣反假君威而殺之

生何庶幾君能覺悟誅之也君所殺下無復望

故言終歲不復生也○按心也心字疑衍文至實霜

時根生榮不死至九月剝用事時當實霜殺萬物

假與陰威之烈責陰假威誅按責字疑而陰不能誅好

行大虐則旱實霜好行小虐則水害物離各如之按離

當作雜當實霜者法廢九月剝用事當實霜殺

卦字物化成今不實者也陽無得

則旱害物陰僭陽亦旱害物按後漢書郎顛傳引此文

陰字原本訛作陽觀其政以別之陽之以木為災也於

今據傳文改正春夏水而殺萬物陰作之以水為害也於秋冬降陰不

行君施而迎陰獨起為雨雨少必殺旱異者旱之而不

害物也斯祿去公室福由下施故陽雖不施而陰通行

之德以成物也水異者而不害物也按水異者下據斯

陽欲誅而不能故降陽不時雨并合也降陽見南迎陰

見北北不能雨白直黑而後雨或先迎而後降陰不下

時迎陰不起承陽迎陰氣久陰不雨亂氣雲之起也觀

本所起卦人為之按此氣本從何卦起所從起卦人所

為也降雲之陰君謀臣之陰迎雲之

陰臣謀君 太陽震出地上少陽時並而聲微 太陽正月

謂泰卦也 地上者陽散始出電與地平少陽得時並而當雷少陽

降氣道積以時降後得同類并下故暴 其人消息日

圍 雜卦用事以風雨若寒溫入消息卦一二分一二日

徑出入消息卦一二分若一二分若一二分若一二分

復不覺悟則侵此臣威令行也氣所發陵所止共謀者

此故曰消息日圍也 觀本所起卦人為之 觀寒溫若

濟止時為期 畫止則畫蝕夜止則夜蝕 以風雨

為蝕既暮則為星亡之蝕 畫不蝕既暮不星亡不 三則

圍 三蝕三既若三星七則圍者亡已滅 還風雨起消息

則陽誅罰妄 還風雨起於消息卦 消息居卦中卦而已

不分則他卦為之 還風雨自居卦分中則君自所為也

無害物也卦人教君為之則風雨害物以此別之一日

還風從公入消息者臣率君為非也從消息入侯卦者

君率臣為非上侵下侵等卦 上有陰百二十

日為雨 上六用事後勝小畜溫之語義亦不倫今覈其文

與上左為右前為後注內二百二十日降為卒雨云云

詞義相連蓋本為一節錯誤在此以致首尾舛互當為

正文云上有陰百二十日為雨注云上六用事後一百

注云謂上九用事後一百二十日降為卒風文意明白

自無可疑又注內勝小畜溫也五字當屬前小畜乾位

比息之卦當勝雜卦 別相侵則一實氣不以貌 實白濁

注內之文錯出於此

易緯稽覽圖卷上

清淨為貌別相侵以白濁清淨也

有實無貌屈道人也

有寒溫無白濁清淨此賢者屈

道仕于不肖之君也

○按屈道仕三字原本作屬壯今據後漢書郎顛傳注所引文改正

有貌無實

佞人也

有白濁清淨無寒溫比佞人以便巧仕于世也賢者有美道上屈不肖君但無實氣效耳佞人

無美道可以便巧仕故但貌氣效之

○按原本注消息

消息

無為屈故無效也

消息至尊無上但效寒溫不效貌氣也說消息上無所屈但貌皆相應也

故無貌矣

剝陰氣上達霽霜以降

剝九月之卦陰氣上達於五霜始降剝殺萬物

氣以殺萬物成刑

寒氣當殺落萬物歲成熟其長大而刑之萬物成也

陰不强霜不以時降萬物必有不成刑者則有傷年之

災

此君弱刑罰法度廢不行之象也傷年者傷霜當傷生物也一日太陰不强則其日蝕微則其早為霜發于衝日其無赤但霜○按霜不以時降以下十九字與上文霽霜以降云云相對當為正文原本混入注中今

訂十一月微温比十月

十月雜卦九三上六效温如十月之氣也○按上六當作上九

其決温比九月

九三六二效温如九月氣○按六二當作上六

月以決寒比正月

三月雜卦六三上六微寒如二月之氣六三上九決寒如正月之氣○按

原本正文微下脫寒字今據文增入

冬至之後三十日極寒

三十日後大寒過正為實

夏至日之後三十日極温

三十日後大温過正為實

却三十日

仲春者春分也

決温却六十日

至夏至也微者則知于身決絕者可知○

按据注決温上當有脫文

冬寒過甚有所害亦賊陰也賊陰亦為圍

蝕于正陽

蝕者月蝕陰侵陽臣殺君之應○按原本賊陰俱訛作則陰今改正

月至四月陽氣用事時也三月之末四月之本

於是蝕日者世

殺也或二月之末三月之末四月之本

於是蝕日人君所殺也蝕必以

怒上者傷君蝕於下者傷民下也蝕日月相薄之日在前後各鄉陰之

地侵之或不從陰所來者有行事師不載太平時陰陽

和合風雨咸同海內不偏地有阻險故風有遲疾雖太

平之政猶有不能均同也唯平均乃不鳴條故欲風於

毫毫者陳留也按自太平時以下隋書王劭傳引其文原本以太平二字入正文而時陰陽以下俱混入小注今據劭傳改正

留原本作毫有陳離今亦據王劭傳改正蟲食木實曰

高謂食木顛斯割下啖上之異食心曰內下比掩惡適足以

害民食外曰莘食下曰根斯教令煩擾不任職也以政

別之各以蟲所居別知其吏○按此九字當為注原本混入正文今訂正非真而直按此四字

疑有蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣愛命者小人也

誤

故必害良臣也蟲子生人者言陰以更生陽其非人也

者物蟲子生人支體有不具者若人生六畜物也然必

害良臣猶紫奪朱○按蟲子生人者噬嗑反則有口實

以下當為注原本混入正文今改正

之變治道得則陰物變為陽物葱變為韭亦是○按隋書王劭傳引此文又引

鄭康成注有此六字原本脫今補入其反也則陽物變為陰物祐斷復生

若以死象生按漢書五行志引京房易傳有斷葦生不

過一歲竹生不過四歲他物比之竹葦九禁為人辟也

木知比也按此四句當有脫誤日食之比陰得陽蒙之比也陰冒

陽也蒙氣也比非一也邪臣謀覆冒其君先霧從夜昏起或從夜半或平旦君不覺悟日中不解遂成蒙

君復不覺悟下為霧也○按此注文見于後漢書郎顛傳注內原本全脫今補入又原本正文脫日字陽字又

也字訛耶顛傳注謂今並據郎顛傳注改正黃之比知善不舉青白之比疑

也黑之比不掩惡也白之比弱也赤之比色元也按元字疑

誤霓之比無德以色親也霓邪氣也陰無德以好色得親幸于陽也○按後漢書楊

賜傳引此文稱中孚經又引鄭注云云原本全脫今補入震之比陰不靜風逆之比

陰假作也旱之比陰潛陽起也寒燠之比亂水比陰賞

誅逆實霜之比陰假威霧之比陰亂陽臣亂其君政事黑一日

黃滿五日赤三日皆太陽色蒙亦然也過乃為異象八十二日變

下為青白霧白者象物氣白也青者象幼雜任事象於日霧雜卦君不覺後七十二日變為赤黃君復不政三

各以日年蝕于正陽二三四也○按君不覺三蝕一辰蝕者日食辰者

長寒燠水旱一時風雨逆實發旬中象者氣也象氣起

而太陽強而明者陽覺寤其危悖辱異乃行黃之色悖

如麴塵白青之色如縹太陽色白青狀如縹青也○按原本如縹上脫色字今據文增

黑之異在日中分分也黑色分分在日中惡見臣有戒殺君不過三日○按分分疑當

作雰雰漢書五行志雰氣寒是也白之色白而不照其色悖太陽白無明但陽體

存悖悖狀如廢赤之色輝輝也太陽色無明赤然但體在赤中赤不過為疾病

其色明者無能也霓者氣也霓氣起在日側其色赤青

白黃在日旁震者地動也陽不靜之象風之為異東西南北

嘿無度按嘿字疑有誤其逆者觸也水者雨也雨或不生寒者

非其寒也燠溫也其時節溫也逆實者旱霜一日賊陰

也霽者霧也一日久陰不雨霧之比也陽感天不旋日

諸侯不旋時大夫不過期

陽者天子為善一日天立應以惡以善為惡一日天立應以惡

諸侯為善一時天立應以善為惡一時天立應以惡夫為善一歲天立應以善為惡一歲天亦立應以惡

說云不旋日立應之不過時三長間不過期從今日至明日也陽即指天子也○按後漢書郎顛傳引此文稱

中孚傳又引鄭注云云原本全脫今增入凡異所生災所起各以其政變之

則除其不可變則施之亦除

改其政者謂失火令則行水令失土令則行木令失

金令則行火令則災除去也不可變謂殺賢者也施之者死者不可復生封祿其子孫使得血食則災除也○

按郎顛傳注引鄭注有此文原本全脫今補入祿之除

也無以成三必敗或不改不祿而災日除者

按此上文有脫誤

觀本所起以知存亡

有此災異不改祿三不祿天更光明陰陽和列星不失度乃賢者時政也明天之意去此卿來者常故得政卦人存常不無失者卦人亡○按此注文有脫誤

於中錄

於七經

按黃震日抄稱通卦驗有於七經於河洛之目於理無所考今通卦驗並無此目其文反見稽覽圖又不言於河洛而言於中錄似是題篇之名而義不可曉今姑仍舊文

乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文天下

風雨摠禾威政復聖人自西北立

坤六月有女子任政一年傳為復五月有貧之從東北

來立大起土邑西北地動星墜陽衛

按隋書王劭傳引此文而為之釋曰

坤六月者坤位在未六月建未一年傳為復者復是坤之一世卦陽氣初生五月貧之者貧之當為真人字之

誤也原本任訛作淫邑訛作色又脫立字今並據劭傳改正

屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬

數至

按隋書王劭傳引此文而釋之曰屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作趙地動者中山為

趙地以神人將去故變動千里馬者屯卦震下坎上震於馬作足坎於馬為美脊也原本月上脫一字又脫地動二字今並據劭傳改正

蒙正月天下東北經顏色陽國水大溢陽泉

需四月常從西北方進陽來名來公東海移北三里夏

雨寧 陽陰二十三日易君三年

訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者祀

之水乃西行兵甲事河十年有大水古訟牛出領北山

東北

師四月師動兵臨晉及謀于吳兵還太山東南西北二

十民死驚死生之憂三官地動大星下民驚于水元師

坤下故受流坤師號曰躋戒秋分

比四月骨肉之親爭周文王武當有女子立六年三死

小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海

之濱杜衛侍兵之矣

履六月人民清係扁逆賞八尺二寸戒并易樂少雨西

北神絕祝日在貴人

泰十月天生死女子用政八九年中子要有未疵代之

兵起西北東南三年解天久陰賢趙陵為佐典日再中

食戒

否六月天下分為國足無賢人政亂大風揚名三陽晉

書山趙秦承之兩月民盡見之

同人七月炎火與天同光其趙起及困未開上守下爲民賊天下馬數下山東三年天下大樂戒充煩戒之六年雨未黃龍下東北

大有四月天下甘露神雀出咸陽名上百獸官撫其上安

謙十二月地大喊列名肥西南有壤壤山侵道大通天均光三日去有兵一年死女子家

豫二月天氣神龜出室三牧侯一年東海濟南垣上戊己莫見九曹政不均三出

隨二月四年天下地中有雷在王庭國家大驚易君如有出蟲在市中白虹貫日蝕三

蠱四月六年二月有外國來見神于國王以殺名臣見其年并禹折木疾水兵西方

臨三月三年兵謀陰言從事南陰池是頭後有衝骨西方名牧舟夏屬

觀八月外國從西方來龍物王呂女後大亂受法乘馬天下皆傷大風女子貴

噬嗑五月小人任政獄訟象眾兵大行備矣至二有名尸尸民禍國家本呂土二月孤育輪卦來王合輪禮

賁八月師國家本呂上二月死有神往來王合神獸戰
下東海

剝九月小人復君子三年大道 通丁正吉東北西南
復十一月初氣元有年死君二年小邦王爲正月六年
大得削王復及國其祠武夷天下臨不雨九月解

无妄九月天下無雲而雷三十日之外雷行夜從西南
正東北位濟邑有中國周用上宮武在第

大畜八月天德明王侯人去城十二年天下大昌女子
立政三年去此地大神獸來見至堂三年大獸出東北
臺邑河邑

頤十二月有君王自敵三年葵邱興臨養民年西南有
懷山立三國去禹高官故遺人馬生角六年三日並出
大過十二月子无下父去死東野澤海濱若壞在咸市
眾民西臺上地中及年天下憂眾死者

習坎十一月不凍二破燕壞齊小國外不節賢人於西
來佐王年之大昌

離五月天下大旱女子淫男子淫各持其兵外鄉三年
盡小兒出十二年合鄉邑在南西端倉邑

咸五月者天子去小人老是得天下之元易官西南華
爲重重代六年昌大維來見

恒六月小人勝君子奪其愛六年天下魁若代成日烏
邛郡鳴邑上是年百川及行盡不通 遯卦

大壯三月小人用事君子奪之女子爲政九年後後來
立五帝出五帝出白帝見黑山北

晉四月有明蒐之王喜進出用者眾天下東行西南北
侯至列先四年

明夷十二月赤大生屬陽若陽若在邑東百三十里五
帝弟中國生大拔七月大水出其下見

家人五月小家子出之并山之陽宗室亂孤人刑冠政
堂當生蓬蒿四年復

睽十二月始王易服邑國子南大淫四月大行殊高陽
元武王之起南方

蹇十二月大鳥在蛟龍戲深淵北王天下命生元武樂
三大山變易

解二月大旱下民東北邱臺二年元受易刑名嗣絕三
年王嗣民司無名民思

損十二月兵賊重三年自與天下小逆流大鳥下其邑
天蒙北背白出西北方

益十月上下相益民年天下疾龍起邑東南維北軍山
東于上大風壞屋

夫五月天下四月人生在邑北替邑城南水上江河逆
三月小人用事

姤五月天下女盡堂正一女五夫王家淫天下不治三
年

萃九月天下聚眾相謀兵起車馳人驟來人西方白色
天下昌其見陽生堂下

升十二月女子守十年下邑東北來立易變政治天地
有心士眾賢爭養不死二侯三人女子殺之正北左行
第一

困九月小人來君子去小國破賢人亡兵行諸兔之生

六年不義血兵刃小起東北取立死

井四月水眾通出地涼東兵河梁大名杞在北方白懷

絕爰漢家禍

革六月五穀傷及草木旱熱赤地千里大官炊火

鼎五月吳人君天與延年齒東北中庶人王高德之

震二月大海濯地至水之洫於上度得起天年女立政
八年

艮十二月君臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北
來長眉僂周鄭

漸二月有侯少仁疆有外兵四方不死地變有大鳥東

南歸

歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水芒成
湯兵豐空無人大憂死小人無兵革

旅傷早憂秋冬旱兵憂死泰

巽四月春生火風折木傷五穀風死秋風死

兌八月立秋女子榮其家蔑大將養任易君二世夷四

圖來歸偏水大出東同齊南不分

渙五月有諸侯離邑為民欲得將兵水復旱金鐵貴高
者興晉千邑武侯

節六月安國有惡君天下鳥多白兔緯拘見天下日泉

神路天下大山出蒙之處有移河不死

中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世于外天不

信地數動中國祖絕嗣上君驚於兵北夷衛隗

小過正月小過洩於中兵起於夷南故邑牛牂歸鄉侯

不勝是年有大水死王三人東北大動晝昏日再中北

方有貴人子走於紂

既濟九月年大水地臨三年不絕六世多血

未濟有故都破水國來兵四年九月有分國陽殊邑以按

上依六十四卦次序各為之辭蓋即巽緯之文語多艱
深不可曉而訛脫尤甚據王劭稱貧之二字為真人之
誤則知自隋以前其書已有差錯
今既無別本可證姑仍舊文錄之

易緯稽覽圖卷上

番禺劉昌齡陶福祥校字

