

12
2890
10

門口12
號 2890
卷 10

易緯稽覽圖卷下

漢鄭康成注

小過蒙益漸泰

寅

需隨晉解大壯

卯

豫訟蠱革夬

辰

旅

師比小畜乾

巳

大有家人井咸姤

午

鼎豐渙履遯

未

恒

節同人損否

申

巽萃大畜賁觀

酉

歸妹无妄明夷困剝

節同人損否

艮既濟噬嗑大過坤

亥

未濟蹇頤中孚復

子

屯謙睽

升臨

丑

坎

六

震

八

離

七

兌

九

已上四卦者四正卦為四象每歲十二月每月五月

按

字當

作卦卦六日七分每期三百六十六日每四分

按六日當作五

日四分當作四分日之一

易緯稽覽圖卷下

十一

甲寅伏羲氏至無懷氏五萬七千八百八十二年 神
農五百四十年 黃帝一千五百二十年 少昊四百
年 顓頊五百年 帝嚳三百五十年 堯一百年
舜五十年 禹四百三十一年 殷四百九十六年
周八百六十七年 秦五十年

已上六萬三千六百一十二年庚戌年四百九十一年
算上 右總六萬四千一百三年相基加二年按基當作期

推軌當日 術曰置軌以其歲之日除之得軌不盡日
每分即日之分也

推折當日 術曰以二十四除折數所得是日軌折皆

當歲之折有餘如上

復一	十三	二十五
臨二	十四	二十六
泰三	十五	二十七
大壯四	十六	二十八
夬五	十七	二十九
乾六	十八	三十
姤七	十九	三十一
遯八	二十	三十二
否九	二十一	三十三

觀十

二十二

三十四

剝十一

二十三

三十五

坤十二

二十四

三十六

按以上三十六數周而復始原本於觀剝坤下全脫今補入

震三十七

巽三十八

坎三十九

離四十

艮四十一

兌四十二

已上勾者是勘銘軌加之本經並無只有單數不勾耳。按此條乃後人標識之辭原本混入正文今姑存其舊而用細字夾注以別之

右易姓四十二消息三十六 六子在其數合八十四

戒各有所繫而出之

純德有七其三法天其四法地 天三者三六十八地四者四六二十四

六十四卦策術曰陽爻九 以四時乘之得三十六 陰爻六 以四時乘之得

二十四 軌術曰陽爻九七 各以四時乘之而并倍之得一百二十八 陰爻八

六 各以四時乘之而并倍之得一百一十二 假令乾六位老陽爻九 四時乘

三十 以三十六乘六爻得二百一十六少陽爻七 以四

之四七二十八。按二語應作 夾注原本混入正文今改正 以二十八乘之六爻得

一百六十八已上二數合得三百八十四因而倍之有
 七百六十八假令坤六位老陰爻六四時乘之四以二
 十四乘六爻得一百四十四少陰爻八四時乘之四以
 三十二乘之六爻得一百九十二已上二數合得三百
 三十六因而倍之有六百七十二 乾坤二軌數合有
 一千四百四十他卦隨陰陽爻倍之凡陽爻用六十四為法乘得
 倍之凡陰爻用五十六為法乘得數倍之 推一百九
 十二爻術曰置六十四卦折半有三十二以六乘之得
 陽爻一百九十二陰爻亦一百九十二合二數得三百
 八十四 又法六爻以八乘之得四十八又八乘四十

八得三百八十四爻也

從伏羲天元甲寅已來至大唐貞元年乙亥積二
 百七十六萬一千二百二十算至元和年三月二
 百七十六萬一千二百三十一算按此文至唐元和年當亦後人所加今退二字附書之

一乾

世戌初子

坤 世酉初未

二合折

三百六十

分各乾

二百一十六

坤

一百四十四

二軌合

一千四百四十

分各乾

七百六十八

坤

六百七十二

二屯

世寅初寅

蒙

世戌初巳

二合折

三百三十六

分各屯

一百六十八

蒙

一百六十八

二軌合一千四百 分各屯七百

蒙七百

三需世申初辰 訟世午初卯

二合折三百八 分各需一百九

訟一百九

二軌合一千四百 分各需七百三

訟七百三

四師世午初午 比世卯初丑

二合折三百 分各師一百五

比一百五

二軌合一千三百 分各師六百八

比六百八

五小畜世子初申 履世申初亥

二合折四百 分各小畜二百

履二百

二軌合一千五百 分各小畜七百五 履七百五

六泰世辰初戌

否世卯初酉

二合折五百 分各泰二百

否二百

二軌合一千四 分各泰七百

否七百

七同人世亥初子 大有世辰初未

二合折四百 分各同人二百

大有二百

二軌合二千五 分各同人七百五

大有七百五

八謙世亥初寅 豫世未初巳

二合折三百一 分各謙一百五

豫一百五

二軌合一千三百 分各謙六百八

豫六百八

九隨世辰初辰 蠱世酉初卯

二合折

三百六十

分各隨

一百八十

蠱

一百八十

二軌合

一千四百

分各隨

二百八十

蠱

二百八十

十臨

世卯初午

觀世未初丑

二合折

三百三十六

分各臨

一百六十八

觀

一百六十八

二軌合

一千四百

分各臨

七百四

觀

七百四

十一噬嗑

世未初申

賁

世卯初亥

二合折

三百六十

分各噬嗑

一百八十

賁

一百八十

二軌合

一千四百

分各噬嗑

七百二十

賁

七百二十

十二剝

世子初戌

復

世子初酉

二合折

三百一十二

分各剝

一百五十六

復

一百五十六

二軌合

一千三百七十六

分各剝

六百八十八

復

六百八十八

十三无妄

世午初子

大畜

世寅初未

二合折

三百八十四

分各无妄

一百九十二

大畜

一百九十二

二軌合

一千四百九十二

分各无妄

七百四十六

大畜

七百四十六

十四頤

世戌初寅

大過

世亥初巳

二合折

三百六十

分各頤

一百六十八

大過

一百六十八

二軌合

一千四百

分各頤

七百四

大過

七百四

十五坎

世子初辰

離

世子初卯

二合折

三百六十

分各坎

一百六十八

離

一百六十八

二軌合

一千四百

分各坎

七百四

離

七百四

十六咸 世申初午 恒 世酉初丑

二合折 三百六十 分各咸 一百八十 恒 一百八十

二軌合 一千四百 分各咸 七百二十 恒 七百二十

十七遯 世午初申 大壯 世午初亥

二合折 三百八十 分各遯 一百九十二 大壯 一百九十二

二軌合 一千四百 分各遯 七百三十六 大壯 七百三十六

十八晉 世酉初戌 明夷 世丑初酉

二合折 三百三十六 分各晉 一百六十八 明夷 一百六十八

二軌合 一千四百 分各晉 七百四 明夷 七百四

十九家人 世丑初子 睽 世丑初未

二合折 三百八十四 分各家人 一百九十二 睽 一百九十二

二軌合 一千四百七十二 分各家人 七百三十六 睽 七百三十六

二十蹇 世申初寅 解 世辰初巳

二合折 三百三十六 分各蹇 一百六十八 解 一百六十八

二軌合 一千四百四 分各蹇 七百四 解 七百四

二十一損 世丑初辰 益 世辰初卯

二合折 三百六十 分各損 一百八十 益 一百八十

二軌合 一千四百 分各損 七百二十 益 七百二十

二十二夬 世酉初午 姤 世酉初丑

二合折 三百八十 分各夬 一百九十二 姤 一百九十二

二軌合 一千四百 分各夬 七百三十六 姤 七百三十六

二軌合 一千五百
百四 分各夬 七百五
姤 七百五
十二

二十三萃 世巳初申 升 世丑初亥

二合折 三百三
十六 分各萃 一百六
升 一百六
十八

二軌合 一千四
百八 分各萃 七百
升 七百
四

二十四困 世寅初戌 井 世戌初酉

二合折 三百
六十 分各困 一百
井 一百
八十

二軌合 一千四
百四十 分各困 七百
井 七百
二十

二十五革 世亥初未 鼎 世亥初寅

二合折 三百八
十四 分各革 一百九
鼎 一百九
十二

二軌合 一千四
百七十二 分各革 七百三
鼎 七百三
十六

二十六震 世戌初寅 艮 世寅初巳

二合折 三百三
十六 分各震 一百六
艮 一百六
十八

二軌合 一千四
百八 分各震 七百
艮 七百
四

二十七漸 世申初午 歸妹 世丑初卯

二合折 三百
六十 分各漸 一百
歸妹 一百
八十

二軌合 一千四
百四十 分各漸 七百
歸妹 七百
二十

二十八豐 世申初午 旅 世辰初丑

二合折 三百
六十 分各豐 一百
旅 一百
八十

二軌合 一千四
百四十 分各豐 七百
旅 七百
二十

二十九巽 世卯初申 兌 世未初亥

二合折三百八十四 分各巽一百九十二 兌一百九十二

二軌合一千四百七十二 分各巽七百三十六 兌七百三十六

三十渙世巳初戌 節世巳初酉

二合折三百六十 分各渙一百八十 節一百八十

二軌合一千四百四十 分各渙七百二十 節七百二十

三十一中孚世未初子 小過世午初未

二合折三百六十 分各中孚一百八十 小過一百八十

二軌合一千四百四十 分各中孚七百三十六 小過七百四十四

三十二既濟世亥初寅 未濟世未初巳

二合折三百六十 分各既濟一百八十 未濟一百八十

二軌合一千四百四十 分各既濟七百二十 未濟七百二十

其下初合六十四卦流轉

推之術 置天元甲寅已來至受命以三十二除之餘

不足除者從乾坤始數算外主卦而取世陰陽斷之世

陽從陽陽爻三 世陰從陰陰爻二 陽從九除陰從六除

商得數陽以三乘之陰以二乘之因而半之即是忌耳

每取卦月乘之

假令賁卦世在初十一月卦世屬陽陽爻三十六

以九除之商得四以三乘之得十二因而半之是

忌耳 假令遯卦世在三六月卦世屬陰陰之爻

二十四以六除之商得四以二乘之得六因而半

之是忌耳

按以上二節闡明世卦推算之法當是後人所附益今退二字書之

推厄法以入位年數除之軌合數算盡厄也甲乙

饑丙丁為旱戊己為中興庚辛為兵壬癸為

水按此節別見後文疑有重出

父相甲寅景雲元年庚戌積六萬四千三年算上
至開元九年辛酉加上十一年算上以三十二除
之不盡三名入位年合入需軌卦陰爻二十四以
六除之商得四二乘之得八因而半之四是忌需
卦軌合數一千四百七十二以入位年三至甲寅

加四算七除需合數除二從父相庚申命之得

辛兵推子厄用父軌凡子受位但不得別立軌乃

可救災耳甲寅先天元年壬子積六萬四千五年

算上至開元九年辛酉加九算上三十二除之餘

五十盡五合入小畜軌卦十一陽爻三十六以九

除之商得四以三乘之十二因而半之得六忌按

推算至唐開元九年亦唐時術士所加也

右六十四卦流轉注十二之辰

按此句為總題折軌三十六卦位之文不應在

此處蓋後人以他文闌入遂將原文移向後耳

乾初子坤初未陽爻折數一爻三十六計六千九百一

十二陽爻軌數一爻一百二十八計二萬四千五百七十六陰爻折數一爻二十之四計四千六百八陰爻軌數一爻一百一十二計二萬一千五百四陰爻又合折一萬一千五百二十合二軌四萬一千八十於易卽位年數術曰已上各三十二乘之卽得其數乘軌折之數世屬陽卦者以九除之以三乘之所得因而半之則是卽位期也能過此者三乘所半之數卽終矣世屬陰卦者以六除之以二乘之所得因而半之則得卽位期也能過此者加所得卽中期也復能過此者以二乘所半之數卽終矣以九除之皆盡無餘者陽以三乘所則其

年當數也以九六除之有餘者以所得乘之陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是位之數也用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦

乾初以六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初震兌離之象陰所乘之數也巽艮之象四所乘之數是卽位之時年數也卦軌軌陽爻六七以四時乘之各倍之爻百二十八陰爻八六以四時乘之各倍之爻百十二必用卽位年以卽位時太歲呼之盡算之上則位之終歲也算外是未入之年孔子曰終始之義在外內焉進退在二年觀其政以別知其泰

延與否也

推之術曰置天元甲寅以來數至受命位之年數以三十二數除之不足除者以乾坤始數算未卽得主歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十一月子左行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽交錯行於十二辰一歲十二月而周也當以卽主立時月爲政故曰知直事之爻在何辰也所屬陰陽爻者也陽爻三十六陰爻二十四者皆世所屬陰陽者也推之法陰卦推世之所屬陰卦者假令卽位之年得遯卦七月申也遯六月二陰爻陰爻二十四以六

除之得四以二乘之得八因而半之得四則卽位之期也能過此者所乘八歲之中期也復能過此者三乘所半十二歲終矣陰得正位增六於所乘爲三十六年終矣推之法陽卦推世之所屬陽卦者假令卽位之年得賁卦十月亥也賁初陽爻三十六以九除之得四以三乘之得十二因而半之則得六則是卽位之期也能過此者如所乘得一十則中期也復能過此者三乘所半六得十八年終矣陽得正位增九以所乘爲五十四巽艮之象四所乘得三十六遠期算天元甲寅歲以來至宋

高祖劉裕禪晉歲在庚辰號爲永初元年凡得積年二百七十六萬八百四十七年算上以三十二半六十四卦得三十二以爲法除之不盡十五入坎離軌以宋辛酉至周宣帝宣政元年戊戌歲有一百五十八年元嘉元年卽當魏氏世祖太武皇帝始光元年以三十二除之不盡七命之入大有軌一本云不盡十三爲入无妄大畜軌六月未也六月位陰爻八以四乘之八得三十二以六除之得五餘不盡二以二乘之得十因而半之得五初忌能過此者如所乘得十復能過此者三乘所半五得十五終矣

不忌失位陰增八終二十三除之得四十七丙午歲天下憂重侵逼也有餘福也 假令失位陽者四七二十八以九除之得三餘不盡一以三乘所得九因而半之得四有餘卽是卽位初期能過此者得九中期也增復能過此者得十三年終矣下期失位陽七於所乘得四十二厄所遭有餘算福之也 假令得位陰在六四六二十四以六除之得四無餘以二乘之得八因而半之得四初忌能過此者得八中忌復能過此者得十二終矣下忌得位陰增六於乘得三十六厄所遭也 假令得

位陽在九四九三十六九除之得四無餘以三乘

之得十二因而半之得六六初忌能過此者中忌

也復能過此者得十八忌終也得位陽增九於所

乘得九五十四忌所遭也按以上自推之術以下皆後人因卦軌之義而

闡衍其法故推至南北朝年數非易緯本文也

推厄所遭法 以入位年數餘軌數算盡厄所遭 甲

乙為饑 丙丁為旱 戊己為中興 庚辛為兵 壬

癸為水 元算為月 按此文已見前此處疑復見或亦後人所引耳

宋軌七百三十六庚申歲至今甲子歲宋元嘉元年甲子宋高祖第二息文帝義隆年號為入位五年以五除軌數上所得積周一百四十七餘所一厄所遭也 丙寅歲入位七年以七餘軌數上得

積周一百五軌命得庚寅主兵其年起兵荊州謝晦也 癸未歲入位二十四年以除軌數上得積周三十餘十六不盡以庚申命之得乙亥乙主饑其年河南大饑豫州人相食 甲申歲入位二十五年除軌數上積得二十九餘不盡十一以庚申命之得庚午庚主兵馬其年九州發兵征蠻 乙酉歲入位二十六年除軌數上得積周二十八不盡八以庚申命之得丁卯丁主旱其年大旱不收荳麥豫州禾粟皆旱死 丙戌歲入位二十七年除軌數上得積周二十七餘不盡七以庚申命之得丙寅主旱其年淮北二州春旱不能種稻 丁亥歲入位二十八年除軌數上積周三十六餘不盡八以庚申命之得丁卯丁主旱其年大旱 戊子歲入位二十九年除軌數上得積周三十五不盡十一以庚申命之得庚午庚主兵其年大兵 己丑歲入位三十年除軌數上得積周二十四餘不盡十六以庚申命之得乙亥乙主饑其年荒糴 貴 庚寅歲入位三十一年除軌數上得積周二十三不盡二十三以庚申命之得壬壬主水其年徐兖州大水官軍因勢汎舟至滑臺虜走後果失

利也 辛卯歲入位三十二年除軌即算死所遭也 以不盡法二十三於上方除餘三十二以庚申命之得辛卯辛主兵其年魏兵至江淮 壬辰歲入位三十三年除軌數上得積周二十餘不盡以庚申命之得己巳己主中興 癸巳歲入位三十四年除軌數上得積周二十一餘不盡二十二以庚申命之得辛巳辛主兵其年二月二十日甲子東宮大逆 按以上宋軌取宋文帝在位年數依法推算穿鑿無謂文義亦不倫蓋為後人淺陋者所加今改用細字附注

推軌之術 以天元甲寅已來至今受命位之年以三十二除之餘不盡從乾坤始數算則得主歲之卦知直事之辰在何辰以甲寅年至大唐先天元年壬子積二百七十六萬一千一百三十九以三十六或云以十二除之積八萬六千二百八十五周

不盡十九八家人睽軌至元和十四年合二百七十六萬一千二百三十六元和十五年庚午或云庚子積二百七十六萬一千二百四十七法陽爻以老陽數乘之陰爻以老陰數乘之隨六爻陰陽多少乘訖并之為分各數倍分各為折合數也按上推軌之術與前文畧同而重複錯見者蓋前為南北朝術士所發明而此推至元和十五年則又唐人所附益也

中孚純坎公 初六 冬至十一月中廣漠風

解純震 初九 春分二月中明庶風

咸純離 初九 夏至五月中凱風按乾元序制記作景風

賁純兌

初九 秋分八月中閭闔風

屯侯

九二 小寒十二月節

豫

六二 清明三月節

鼎

六二 小暑六月節

歸妹

九二 寒露九月節

升公

六三 大寒十二月中日在坎

革

六三 穀雨三月中日在震

履

九三 大暑六月中日在離

困

六三 霜降九月中日在兌

小過侯

六四 立春正月節條風

旅

九四 立夏四月節 按此下當脫溫風二字

恒

九四 立秋七月節涼風

艮

九四 立冬十月節 按此下當脫不周風三字

漸公

九五 雨水正月節

小畜

六五 小滿四月中

損

六五 處暑七月中

大過

九五 小雪十月中

需侯

上六 驚蟄三月節

大有

上六 芒種五月節

巽

上九 白露八月節

未濟 一一

上六 大雪十月節

按以上以四正卦爻配二十四氣其說亦見於乾元序制記當是易緯本文

冬至日在坎

春分日在震

夏至日在離

秋分日在兌

易緯是類謀以此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正歲三歲六十五日四分日之一六十而一周乾象以中孚當十一月六十中氣後十五日準兩卦強可得十二月餘少三日當取十二月卦日也右各以六日於決次乃不可簡取其孤如此非是驗也以易

緯推之無勞更算二十四氣以成五日七分正五

日准四分之一未消息即為善矣按以上亦當為後人所加

公晉候肯 侯三月 侯五月 侯七月 侯九月 侯十二月

小過立春 豫清明 春有芒種 恒立秋 歸妹寒露 未濟大雪

川川初六 一日 六二 六日

川 九三 十日 九四 十六日

川川六五 二十日 上六 二十七日

三三大夫蒙肯 大夫訟三月 大夫家人五月

大夫節七月 大夫无妄九月 大夫蹇十一月

初六 二日 九二 七日

六三	十日	六四	十七日
六五	十一日	上九	二十日
九卿益正月	九卿蠱三月	九卿井五月	
九卿同人七月	九卿明夷九月	九卿頤十二月	
初九	三日	六二	八日
六三	十日	六四	十七日
九五	十一日	上九	二十日
三公漸正月	三公革三月	三公咸五月	
三公損七月	三公困九月	三公中孚十月	
初六	四日	六二	九日

九三	十四日	六四	十九日
九五	十五日	上九	二十日
天子泰正月	天子夬三月	天子姤五月	
天子否七月	天子剝九月	天子復十二月	
初九	五日	九二	十日
九三	十一日	六四	十七日
六五	十二日	上六	二十日

右是六陽月三十卦直事日依氣定日圭一爻

晉禘月 侯四月 侯六月 侯八月 侯十月 侯十二月
 需驚蟄 旅立夏 鼎小暑 巽白露 艮立冬 屯小寒

九卿大畜八月	九卿噬嗑十月	九卿睽十二月	九卿晉二月	九卿比四月	九卿渙六月	九卿睽十二月	二十七大夫隨肩	大夫師四月	大夫豐六月	大夫萃八月	大夫既濟十月	大夫謙十二月	初九	一日	九二	六日
九三	六四	六四	九三	六四	六四	六四	九三	六四	六四	九三	六四	六四	九三	六四	六四	六四
九五	上六	上六	九五	上六	上六	上六	九五	上六	上六	九五	上六	上六	九五	上六	上六	上六
六三	上九	上九	六三	上九	上九	上九	六三	上九	上九	六三	上九	上九	六三	上九	上九	上九
六五	三言	三言	六五	三言	三言	三言	六五	三言	三言	六五	三言	三言	六五	三言	三言	三言
三言	上九	上九	三言	上九	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	上九
三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言	三言

天子觀八月	天子坤十月	天子臨十二月	三公賁八月	三公大過十月	三公升十二月	三公解二月	三公小畜四月	三公履六月	初六	四日	九二	九日	六三	十四日	九四	十九日	六五	二十日	上六	二十日	天子大壯月	天子乾四月	天子遯六月	
六五	上六	上六	六五	上六	上六	六五	上六	上六	六五	上六	上六	上六	六五	上六	上六	上六	六五	上六	上六	六五	上六	上六	六五	上六
三言	上六	上六	三言	上六	上六	三言	上六	上六	三言	上六	上六	上六	三言	上六	上六	上六	三言	上六	上六	三言	上六	上六	三言	上六
三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	上九	三言	上九	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九
三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	上九	三言	上九	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九
三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	上九	三言	上九	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九	上九	三言	上九

|| 初九 五日 九二 十日 |||

|| 九三 十五 九四 二十 |||

|| 六五 二十 上六 三十 |||

按上文各卦圖俱取五德首一卦六爻依日配之以例其餘原本多有脫落錯誤今各依本卦補入至策數亦有脫者未敢妄補姑仍其舊

應已上盡卦爻日並上一同

右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻

侯六甲子曰中寒暑風雨記其日占發時方來萬不失

一 幽冀起坎初六候之 兗鄭坎六四候之 青齊

震初九候之 徐魯震九四候之 揚吳越離初九候

之 涼益衛兌初九候之 并雍秦兌九四候之 推

四正寒不侵公者夷兵若和氣者解入方伯寒氣凶和

吉風盛雨者坐刑殺霧將死若有和氣王相三十日當

疹妖氣為賊盜

右是六陰卦月三十卦直事日依氣定日主一爻

按此句已見前此處重出

艮遊魂中孚云豚魚吉利涉大川利貞孚信也兩

陰在內亦以五以中和之氣候之兩陰猶民于君

在上矣臣在下候行中正之道政教信於民故謂

之中孚兩陰者三辰在亥為豕爻失正故變而為

小名言豚四辰在丑為鱉鱉魚之微者爻為正變
以其大節言魚三體兌為澤四值天淵二五皆坎
爻如水水以水度浸澤所養故吉牙體是震震為
木二爻巽為風木在水上而風行之濟大川象君
能濟於難也

按以上乃鄭氏易義之文毛詩無羊篇正義亦引此文惟缺首尾數語而正義自浸澤以下尚有五賢臣恩意所供養故吉云云此亦缺而未載疑脫落也稽覽圖內有此文者蓋後人以此書專論卦氣起中孚之義故引鄭氏易說附入以相闡發並非易緯本文今退二字附書之其字之脫誤則依詩疏互為校定云

易緯稽覽圖卷下

番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯辨終備

古經解彙 函之八

漢鄭康成注

孔子表河圖皇參持曰天以斗視日發明皇以戲招始

掛八卦談

皇參持河圖名也言以北斗之星視聽而以日月發其明以昭示天地三皇伏戲始卦以

示後世之人謂使觀見之矣

煌煌之耀乾為之岡合凝之類坤握其

方

煌煌光輝之貌耀日月五星也皆以乾岡圖言盡繫於天也方道也合凝為首形之類坤則握其道皆繫

於地

雄雌喏吟六節搖通

雄雌天地喏吟闔閉也六節六子也搖通言六子動行天

地之氣繫曰閉戶謂之坤闔戶謂之乾又曰天地定位山澤通氣也

萬物孳甲曰營始東

孳生也甲東方之行

三五環復七十六載閏反常

三五千五百

二十歲歷歷復其本七十六載則餘分盡言天終則後始者耳也

旋出樞乾機據參衡

出坤離授提巽招震卯

乾正旋樞衡招皆北星值乾君之象旋星出樞之政教機正機

之發動故其位據參西方之宿五事五方為言猶君出政之言也玉衡之星言主布天之手法於坤離授明提

巽招震之職權君平事之臣卯東方之宿也**緯羸縮辰**

○按五事五方與正文不相應疑有脫文

中効當緯五緯盈縮行有進退也辰星仲謂卯酉子午候星長之常以四仲之月視其効當與不也

必視熒惑所在時殃熒惑主理天下故循歲德鎮之光

鎮主章存德故候星之光以故德之所在也**拒白甄商金大謀兵**拒白太白而金宿故甄商金聲言太白大

為眾之候元武兵大謀之也**雪霜水疾旱饑喪地動**

山崩淪慧隕物恡悖淫崩淪若步庶崩者也慧隕隕石也立社稷之類悖見淫散也

負之傍害水決江德潰河空移徙赤黃負之示聞傍水謂決亂而出也空竭之移徙地震之類也踊起物恡躍出見以日昴衝望之日乘陰風○按示聞二字疑誤

踊起以下與正文不相應疑有脫文**箕風飄石折拔樹酷深**酷暴也飄石也暴深害

物甚也**長大卒嬉暴大楊**暴大言不以漸楊楊大貌也**解裂珥偶**

虹蜺夔行解陷也淪也裂地也珥偶虹蜺皆日傍氣名妖**沉藏相桐水害滂滂**

射發立也滂滂水貌也**日之既陽德消月之毀刑**

將將日既日蝕明盡故陽消月之毀亦謂月蝕**大恠土**

蒙羣鳥却野獸羣遊人孽來濟者來成也其氣不效君不能修德杜漸防萌黃霧滿

者亂氣起也朝方陽埃寇將來十刃之莫四出虺牛招尸益士與之開皆離坎之異也鱗出者聖人將起授之

符緯有王者則聚生五帝之坐其帝將王則其坐**按錄**

視天比象由按錄按河圖之錄又視按王光**神靈悉存**

八八通時在察也神靈三光異及符瑞也既按三光之異及符瑞以知起者所由以六十四卦通其

謂以何○按正文無在字而
注言在察也亦疑有脫文
小辨終備無遺戒邠知億

察世郵變世郵邠帝王奉命永安治命猶至哉易三聖謀

專密惡必孰思三聖伏羲文王孔子○按史記張守節正義引易中備云孔子正月為商瞿筮

日瞿當有五丈夫子貢曰何以知之子曰卦遇大畜

艮之二世九二甲寅木為世九五景子水為應陽爻五

應有五子云云檢今書無其文蓋非全本也
自伏羲已來漢永和元年凡四

十萬九千三百八十九歲按此為後人所加非易緯本文

易緯辨終備 番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯通卦驗卷上

古經解彙 函之九

漢鄭康成注

孔子曰太皇之先與耀合元精五帝期以序七神皇君也先

猶本也耀者耀魄寶北辰帝名也此言太微之帝本與

北辰之帝同元元天之始也其精有五謂蒼帝靈威仰

之屬也其布列用事各有期期各七十二日主敘十神二十八舍北斗也
天地成位君臣道

生君五期輔三名以建德通萬靈成猶定也言天地尊卑已定乃後有君臣

也君之用事五行代王亦有期如太微之君輔臣三名

公卿大夫主烝者人君亦以此主其德於天下通於萬

物之靈因之致遂皇始出握機矩表計宜其刻白蒼牙

其符長為瑞應
通靈昌之成孔演命明道矩法也遂皇謂燧人在慮義前始王天下但持斗機

運之法指天以施教令作其圖緯之計演時無書刻白

蒼精牙肩之人能通神靈之意謂慮義將作易也昌文

王名也又將成之謂觀象而繫辭也○按馬驥釋史引作燧皇始出握機矩表計真圖其刻曰蒼牙通靈孫穀古微書引作其刻曰蒼渠通靈皆與此文異 燧人之皇沒慮戲生本尚芒芒

開矩聽八蒼靈唯精不慎明之害類遠振聽猶慎也慮戲作八本尚

芒芒然闔燧皇握機矩所作計演之圖思其所言作八卦之象倉渠即已也當通靈唯之言專也觀象於天地取鳥獸萬物之具專精於此而作八卦 擲度出表挺後

名知命陳效昭三萬一千一終一名處方牙蒼精作易

無書以盡序驗曰矩衡神五鈐興象出亡徵應矩法也鈐猶要

也慮戲時質道樸作易以為政令而不書但以畫見其事之形象而已矣○按馬驥釋史引作伏羲方牙精作易無書以畫 後執期仲之歲有人侯牙渠倉軀演步有

烏衡雌始感龍鳳興昌光提亡烏龜排相推移也烏南方之象龜北方

之象也今赤將亡故鳥與龜相推移水沴火也 坎烝逆平陽衡晦象昧見斗旬

鬪雞誰謀者水宰之臣冰妖效七九摘亡名合行之蒙

孫其謀爭也代者起東北名有水此謀者土精之人也東北艮卦也艮屬土

又萬物之所終始成也故黃精起鳥名有水者騰火 離烝亂禍蜚石黃神盛類黑

而聖法曰艮四季之勢紐斗機孤南角奎而觀之其行

明其表知興雷烝感上鈎鈐躍季烝逆于奎羣入庶桀

爭狼鬪牛連龍怪見大臣反陽搖不靜代者起西北以

木為姓木勝土也 上之名行合四卦四卦四季乾艮巽坤 烝亂也提白

者強聖殺倉乃見謀正也其世式視此謀者金精之性斷割故謀必正也

法曰兌其握規矩化土候授興星感紀土五殘無旗枉

矢見震于昂震繫蒼精泄鳥祥之妖入效不義也亂起勢多亡行之名合胡誰

胡猶何也秦赤金精也及築長城以杆故羌義名字胡亥

也○按注文疑有脫誤

代者起東南若房其謀何謀也執明之臣

反烝亂假殺赤乃至法曰坎其表執紀其精信其行道

權合寶坎失命亂在土地之長

坎體互有震艮震者動山艮為山動高如山土

地之長之象也此坎烝亂亦黑衰之時也

興月感

坎為月黑帝將興其母感於丁月而生之

亡則

地裂山淪鬼夜哭將顧

執期者五期三名也有人侯牙眉牙肩之表必為侯者也是謂

文王演易而步之行也時有赤鳥銜丹書受之一角期○按此注應在後執期仲之歲下錯簡在此

偶水精得括考備據誰授赤戴勝

一角謂麟也文王得赤鳥書而演易孔子

獲麟而作象象及繫辭以下十篇故謂麟應期而來偶赤鳥也水精者孔子也得獲括考備者易道也赤為漢

也漢火精高帝之表戴勝自慮戲方牙記此皆斗冥圖言之也得或將○按注文疑有脫字 法曰乾

其表握合元斗執機運元為靈根其德挺文其理持義

招神布節建君君道應因秉命權巽布震

乾為君君不親執事臣言

之則應臣行之則因震與巽為乾是後秉權也震為長子布殺於震使代已也

易故君道德慶

荷皇瑞出龍見岱宗名輔主

岱東嶽也名乾德純或傳賢不與子黃龍見岱宗震

人將興也人

河出龍圖授帝戒曰帝迹術感其與侯房

有俊才曰名

精謀

震為足故蒼帝之興多以迹感后稷之生則然其起委曲為諸侯金木及火據上也其徵又五星聚

房亡第刺心斗日之宿巽巽烝逆風于乾大臣文宰謀

事成日虹皆金妖之變親七九摘亡名合晚誕代者赤

兌姓兌姓有金其人謀謫明機七傑仁出黃佐命蒼輔

術此赤兌者謂漢高帝也代周蒼故為赤赤火色也黃者火之子故佐命張良是也蒼火之母故輔術也

震烝亂石隕山亡長人出震體互有艮艮為山小石庶聖東南巽烝

殺自金帝詳而發乾道失君上之變一而五德異節法

日離其表握衡合提翼太微理天題赤兌宣體坎候野

十刃之魚四射七九摘亡名合討吾代者起西南以火

為姓西南坤卦也坤為土土消水以火姓似誤北方之宜為土烝逆火變放殺黃而

起天下靜法曰坤文演曰牝馬之貞信神形神形者謂坤也坤為

地其形信矣文王又因信之者牝馬地類行地无疆是以孔子亦因而信之將有取於事此時故先云然黑

白繫名搖命子據其題由乾成黃赤蒼道之貞貞猶信黃赤蒼

謂木火土之君者信遵不繫于一其王天下也其當錄運即得與子孫不當即禪位此又東方喪朋之事豕曰

東北喪朋乃終有慶亦握慶七九九還復受賞之意也尚書中侯黃倉七禪自黑不○按此注末句疑有脫文

黑南故曰狼相為聽聽猶治也說卦曰聖人南面而聽堯禪位則後人錄運當矣臣禹之

錄夔子孫桀為無道天滅其紀陽之起也此又卜安貞之事知命卜符于名人此符

子之命祿也以堯舜遭之以位相禪夏滅絕而授湯則知天命卜符以有所與者要於號名人耳謂賢聖也震

離艮兌而五行備矣著六法則以乾為始坤為終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用事作軌

名過軌之大數三萬一千九百二十歲而一終其未終也得自知其軌各七百六十天數終而君不備則天地

各一純德禪位不然世所謂遭七純德禪位不然世所謂遭七純德禪位不然世所謂

謂遭七純德當禪者也當七者或獨乾或及坤故此六法以乾坤為終始

極厚王命之烝孔子表洛書摘亡辟曰亡秦者胡也

丘以推秦白精也其先星感河出圖挺白以胡誰亡胡

之名行之名行之萌秦為赤軀非命王故帝表有七五

命七以永慶王以火代黑黑畏黃精之起因威萌慮義

作易仲仲命德維紀衡仲謂四仲之卦震兌坎離也命德者震也則命之曰木德兌也

則命之曰金德坎也則命之曰水德離也則命之曰火德維者四角之卦艮巽坤乾也紀猶數也衡猶當也維

按說卦本作為義作易仲命德紀衡與此文異周文增

通八八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞謀三

十五君常其一也興亡殊分各有其祥八八之節六十

有王也以繫王命之瑞此乾鑿度迹封于太山禪于梁

陰易姓之起刻石明號封壇皆謂祭之時築土為其神位孝經鉤命決曰封太山考績

燔燎于梁父刻石紀號此亦王者易姓而興之一方故承上言而云然梁陰梁父也山名字誤丘表大

命謀天皇異奎坤艮出亡興之街仲者帝命所保行文

出加政撥臣陽候七陰候八皆行子午視卯酉相違遠

期衝六千三百變非摘亡據興盡在文昌所會增卦爻

可以先知珍瑞之類妘夔之將審其繫象通神明此言文王

推演卦爻之象而嘉瑞應變怪諸物備字于其中焉明者類視七若九撰八卦以

推七九之微錄圖准命畧為世題萌表試故十二月十

二日政八風二十四烝其相應之驗猶影響之應人動

作言語也十二月者正夏有小正則王居明堂禮也烝或為節也故正其本而萬

物理失之毫釐差以千里釐馬尾也○按朱彝尊經義考馮椅曰館閣本作正其本

而萬物理失之毫釐差以千里漢儒引之作君子正其始萬物理差以毫釐謬以千里此文與館閣本合正

此之道以日冬至日始人主不出宮商賈人眾不行者

五日兵革伏匿不起冬至時陽炁微事欲靜以得其著定也必五日者五土數也土靜故以其數焉革甲也 人主與羣臣左右從樂五日天下人眾亦在

家從樂五日以迎日至之大禮人主致八能之士或調黃鐘或調六律或調五聲或調五行或調律歷或調陰陽政德所行八能以備人主乃縱八能之士擊黃鐘之

鐘人敬稱善言以相之八能以備異之人數足也八能之士各欲誠其事人君於是聽之為之擊黃鐘之鐘則樂事作矣所謂金奏也相助差若言助之明心扣○按禮記月令孔穎達疏作夏至人主從八能之士或調黃鐘或調六律或調五音或調五聲或調五行或調律歷或調陰陽或調政德所行與此文異注文乃權水輕重釋黃鐘之公稱黃鐘之重然擊黃鐘之磬公卿大夫列士乃使八能之士擊黃鐘之鼓

鼓用革焉鼓員徑八尺一寸鼓黃鐘之琴瑟用槐木瑟

長八尺吹黃鐘之律閒音以竽補竽長四尺二寸者火

七於冬至之時吹之冬至水用事水數六六七四十二竽之長蓋取之○按孫穀古徵書權水輕重下無釋黃鐘之公向公卿大夫列士下有以德賀於人主句鼓用革焉作鼓用馬革鼓黃鐘之琴作黃鐘之瑟閒音以竽作閒音以笙無補竽二字長四尺二寸作長四尺一寸一分天地以扣應黃鐘之音

得蕤賓之律應則公卿大夫列士以德賀於人主因諸政所請行五官之府各受其當聲調者諸炁和則人主

以禮賜公卿大夫列士扣謂聲也磬也鼓也瑟也竽也四者之調而時炁和羣臣之功

也故當以五日儀定地之炁和人主公卿大夫列士之意得則陰陽之晷如度數君臣相與冬至將祭天於圓丘而肆此樂及其禮積五日

而後定定則可用矣臣之意皆和而
自得冬至夏至日晷長短期數也
夏日至之禮如冬

日至之禮舞八樂皆以肅敬為戒
如者如其從樂五日
致八能之士鼓黃鐘

然後擊黃鐘之磬舞八樂者雲門五英六莖大
卷大韶大夏大濩大武也乃舞八樂備至德
黃鐘之

音調諸烝和人主之意慎則蕤賓之律應
人生之音慎
烝字似誤是

近意之烝○按意字據注文當作烝似後人據注而改
之注中音字亦當作意是近意五字有脫誤大意謂意

字烝字以音
近而訛也
磬聲和則公卿大夫列士誠信林鐘之律

應
上言聲而已此言者但言磬以合鼓瑟
及等也若三者不能然磬則可知矣
此謂冬至

成天文夏日至成地理
天文者謂三光也地理者謂五
土也三光行炤天下冬至而數

說五土以生萬物養人夏至而功定於是時祭而成之
所以報之也行有參差生有先後大時不齊但人以此

為正焉○按以上數段與續漢書律歷志劉昭補注及
孫穀古微書所載俱有異同蓋注家引用不免刪節其

文而孫穀所集亦從類書
中撿拾成文不盡可據也
鼓用黃牛皮鼓員徑五尺七

寸瑟用桑木瑟長五尺七寸聞音以簫長尺四寸
以牛

皮者夏至離烝離為黃牛徑五尺七寸者取於十乘蕤
賓之律也此律必以九與十者天地數終焉瑟用桑木

者柳槐條取其垂象烝下也簫亦以管形似鳥翼鳥為
火禽火數七也於此與夏至之時改之火用事數又有

二七四簫之長由此○按孫穀古微書引鄭注簫管形
象鳥翼鳥為火火成數七生數二二七一十四簫之長

由此此本末句脫之字
此字不成句讀今改正
故曰冬至之日立八神樹八尺

之表日中規其晷之如度者則歲美人民和順晷不如

度者則其歲惡人民為譌言政令為之不平晷進則水

晷退則旱進尺二寸則月食退尺則日食月食糴貴臣

下不忠日食則害王命道傾側故月食則正臣下之行

日食則正人主之道暑不如度數則陰陽不和舉措不

得發號出令置官立吏使民不得其時則暑為之進退

風雨寒暑為之不時此言人君之政令不可不慎也慎則變異如此天之應人象其事

也○按太平御覽引作日中視其暑暑如度者則歲美人民和順暑不如度者則歲惡人民多訛言政令不平又進尺二寸則月食退尺則日食二句馬驢繹史引作進二寸則月食進尺則日食俱與此文異

暑進為羸暑退為縮稽為扶羸者賞無功富民重有餘縮者

罰無罪貧民重不足扶亦作此扶字○按此注應在稽為扶句下扶者諛臣

進忠臣退扶聲相近字因然世云諛之言裕也臣為裕君使政不行是故邪烝數至

度數不得日月薄食列星失其次而水旱代昌讒諛日

進忠臣日亡萬物不成諸神不享終不變之則殃禍日

章是故歲惡人民多不和之徵謹候日冬至之日見雲送迎從下鄉

來歲美人民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青

者饑赤者旱黑者水白者為兵黃者有土功諸從日烝

送迎此其徵也歲惡之後難之故又以此驗之爾○按謹候日冬至之日一節原本誤入小注

今改是故人主動而得天地之道則萬物之精盡矣諸精

微難知者於是盡矣言皆如此

易緯通卦驗卷上

番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯通卦驗卷下

漢鄭康成注

曰凡易八卦之炁驗應各如其法度則陰陽和六律調

風雨時五穀成熟人民取昌此聖帝明王所以致太平

法取昌衆富之言故設卦觀象以知有亡夫八卦繆亂則綱紀

壞敗日月星辰失其行陰陽不和四時易政綱紀以喻數之大小

謂如八卦主八卦是大也爲之四炁則小八卦炁不效則災異炁臻八卦炁

應失常臻至也八卦之炁不於時見於他是非常故異多至夫八卦驗常在不

亡以今八月八日不盡八日候諸卦炁各以用事時炁

著明而見八月八日盡八日者月弦日也弦者陰炁得正而平此候炁在地屬陰故八日弦時用事

者若乾立冬坎主冬至之謂也冬至四十五日以次周天三百六十五

日復當卦之炁進則先時退則後時皆八卦之效也卦

進則先時謂見其時之前乾炁見於冬至之分是也退則後時謂見於其時之後也夫卦之效也

皆指時卦當應他卦炁及至其災各以其衝應之此天

所以示告於人者也卦炁進則先時謂見其時之前乾炁見於冬至之分是也退則後時

謂見於其時之後也○按此注重出乾西北也主立冬人定白炁出直乾

此正炁也炁出右萬物半死炁出左萬物傷立冬之左霜降之地

右小雪之地霜物未徧收故其災物半死小雪則殺物矣故其災為傷乾炁不至則立夏

有寒傷禾稼萬物多死人民疾疫應在其衝不至不見

而對受其災至疾疫乾炁重乾炁見於冬至之分則陽炁火盛當藏

不藏蟄蟲冬行乾為君父為寒為冰為金為玉於是歲

則立夏蚤蟄夏至寒乾得坎之蹇則夏雨雪水冰冬至

大雪小寒之地分屬於坎乾炁見為四陽相得故為火

盛當藏者蟄蟲冬行陽生出之夏夏至即災行矣為君

為父言或有偶為金為玉寶物將用也立夏蚤蟄災發將奇乾炁退傷萬物謂見於秋分之

分也坎北方也主冬至夜半黑炁出直坎此正炁也炁出

右天下旱炁出左涌水出冬至右小雪之地大小雪二方盛水行而出涌之象也坎炁不至則夏至大寒雨雪湧泉出歲多

大水應在其衝亦寒不見坎炁見立春之分則水炁乘

出坎為溝瀆於是歲多水災江河決山水涌出立春之分大寒

驚蟄之地分屬於艮坎炁見焉是謂水水坎炁退則天下

旱謂見於立冬之分霜降小雪艮東北也主立春雞鳴

黃炁出直艮此正炁也炁出右萬物霜炁出左山崩涌

水出立春之右大寒之地左驚蟄之地也萬物之生而

崩涌水艮炁見於大寒之地故霜艮炁見於驚蟄之地山

則出也艮炁不至則立秋山陵多崩萬物華實不成五

穀不入應在其衝微温微不見亦對受其災也矣華實

有脫誤艮炁見於春分之分則萬物不成艮為山為止不

止則炁過山崩春分之分雨水清明之地分屬於艮炁

退則數有雲霧霜謂見於冬至之分坎為雲雲之出必

出直震此正炁也炁出右萬物半死炁出左蛟龍出春

之右雨水之地左清明之地物未可盡生震炁不至則

故半死辰為龍震炁前故見蛟龍之類矣亦微温微不

歲中少雷萬物不實人民疾熱應在其衝見對受其災

也炁當見不見推而晚景炁如於秋分人震炁見立夏

則病○按藝文類聚引作萬物華而不實震炁見立夏

之分雷炁盛萬物蒙而死不實龍蛇數見不雲而雷冬

至乃止立春之分穀雨小滿之地秀實當成之時推而

雷炁盈故獨行又過其節震炁退歲中少雷萬物不茂見立春之分

節萬物又過其巽東南也主立夏食時青炁出直巽此正炁也炁出

右風櫛木炁出左萬物傷人民疾溼立夏之右穀雨之

雨之地有震躁之炁而巽炁見焉故風櫛木風者搖

養萬物今失其位為之風又乾物失位則不能戾之人

則巽炁不至則歲中多大風發屋揚砂禾稼盡應在其

衝始暑萬物不見悉巽烝見夏至之分則風烝過折木

夏至之分芒種小暑巽烝退則盲風至萬物不成溼傷人民謂見於春

分之地盲風者應八節而至也離南方也主夏至日中赤烝出直離此

正烝也烝出右萬物半死烝出左赤地千里夏至之右

左小暑之地芒種之時可稼澤地離者煖物而見於芒

種之地則澤稼獨生陵陸死矣赤地千里言旱甚且廣

千里穿井井乃得泉離烝不至則無日光五穀不榮人民病目痛

冬無冰應在其衝暑微不見亦對受其災也離為日離

烝見於立秋之分大暑處暑之地離為戈兵失烝故兵

疑有脫文離烝退則其歲日無光陰必害之謂見於立夏之

有薄食者按大暑處暑之地三句原本誤作正文離

烝三句原本誤作注文謂見於立夏之分也二句原本

誤作正文今悉改正坤西南也主立秋晡時黃烝出直坤此正烝

也烝出右萬物半死烝出左地動立秋之右大暑之地

地地主養物而烝見大暑之地旱坤烝不至則萬物不

故物半死地烝失位則地動也始陳微見亦對受其災

茂地數震牛羊多死應在其衝也地為牛為羊按注

始陳微見句疑有誤字坤烝見於秋分之分則其歲地動搖江河

水乍存乍亡秋分之分白露寒露之地此災物其道靜

決之烝故小大坤烝退則地分裂水泉不混謂見於夏

者離主為日中之暑先王以土地建邦國坤烝失位

而見焉故為地分裂之異地分裂水放逸勢自然也按坤烝退三句原本

誤入注中今改正兌西方也主秋分日白烝出直兌

此正烝也烝出右萬物不生烝出左則虎害人秋分之

右白露

之地左寒露之地兌主八月其所生唯薺與麥白露始殺故使萬物不生寒露殺炁浸盛兌失位虎則為害○按日白炁出直兌句疑有脫字兌炁不至則歲中多霜草木枯落人民

疥癩應在其衝涼微不見亦對受其災也霜兌炁見於

立冬之分則萬物不成虎狼為災在澤中立冬之分霜降小雪之地

虎狼毛兌炁退則澤枯萬物不成謂見於立秋之分兌能失位而見於坤坤

為地故於春三月候卦炁比不至則日食無光君失政

臣有謀期在其衝上既著八卦炁之得失此又重以消息之候所以詳易道天炁春三月候

卦炁者泰也大壯也夬也皆九三上六實炁白炁應之

期百日二句期本在衝白炁應臣有誅者則各降在內謀者

姦也覺故誅誅夏三月候卦炁比不至則大風折木發

屋期百日二句地動應之大風期在其衝夏三月候卦

也遜也皆九三上九實炁微赤炁應之有兵期三百二十日此冬三月卦也各以其衝為兵期○按此文疑有

誤春三月一卦不至則秋蚤霜二卦不至則雷不發蟄

三卦不至則三公有憂在八月夏三月一卦不至則秋

草木早死二卦不至則冬無冰人民病三卦不至則臣

內殺三公有縗經之服崩以三月為期秋三月一卦不

至則中臣有用事者春下霜二卦不至則霜著木在二

月三卦不至則臣專政草木春落臣有免者則已冬三

月一卦不至則夏雨雪二卦不至則水三卦不至則湧

水出人君之政所致之故各以其卦用事候之甲日見

者青乙日見者青白丙日見者赤丁日見者赤黑戊日見者黃巳日見者青黃庚日見者白辛日見者赤白壬日見者黑癸日見者黃黑各以其炁候之其雲不應以其事占吉凶假令坎炁不至艮而見坎乘艮山上有水之象也其用事時日甲八也其卦事坎乘艮其比類也是章之事與上相依象似寫者得異家并存于此耳又卦炁各有色不用甲八亦進于平錯也餘下皆放之次類也○按冬三月一卦不至五句應在秋三月臣有免者則已之原本錯簡在下陰應上陽一節之後今改正不順天地君臣職廢則乾坤應變天為不放地為不化終而不改則地動而五穀傷死上及君位不敬宗廟社稷則震巽應變飄風發屋折木水浮梁雷電殺人此

或出人暴應之也不改

不改補脫誤耳當承此或下也

入山澤不順時

卦失山澤之禮則艮不應變期雲不出則山崩恩澤不

下災則澤涸物枯槁不生

不順時卦卦誤字也當為炁耳

夫婦無別大

臣不良則四時易政令不行白黑不別愚智同位則日

月無光精見五色此離坎之應也皆八卦變之效也故

曰八卦變象皆在于巳

巳人君也上列八卦炁之非常而為交異而著温而不至者若

教令失中之徵也故風為之變期本百二十日君教令失中甚則臣欲叛致地動重于大風故有地動則其處

察舒之○按此

注疑有錯誤

多死臣黑炁應之凡炁黑者為臣死者

君無輔之咎也矣

秋三月候卦炁比不至則君私外家中不慎

刑臣不盡職大旱而荒期在其衝

秋三月候卦炁者否也觀也剝也皆六三

上九實烝決寒而不至當君倒賞之徵君之賞宜先遠
今私外家是其倒也臣不盡力于其職私外家使之然
大旱時有賞賜也荒
虛也歲不熟曰荒 青烝應之期百有二旬期本在衝

更冬三月候卦烝比不至則赤烝應之期在百二十日

內有兵日食之災期三百六旬也冬三月候卦烝者坤

也復也臨也皆六三

上六實烝微寒而不至者君政茶緩之徵也而火沴之

百二十日內有兵臣下欲試之兵也聞有日食則君災

兵遠故期三公有免者期在其衝則已無兵日食之後

更遠也之徵大臣之謀覺之故即卦烝不至

以無兵免故咎除無兵 欲求其日期陰與陰相應不

三之三六十八百八十陽與陽相應災異之期爻得正

正陽為七陰為八得正者則期促失正下陰應上陽七

者則期遲故上六者三六上九者也

其陽八其陰以為日數下陽應上陰九其陽六其陰一

此

一

陽一陰期其變于純陰之數異術也其異術也七其陽

八其陰九其陽六其陰此則各自乘并之以為日數

按夏三月候卦烝比不至以下數節疑有錯簡春三月

一卦不至一節鄭注謂似寫者得異家并存于此今以

前後文義核之似不順天地以下三節亦冬至廣莫風

統論卦變之效其文或在冬三月下也

至蘭射干生麋角解曷旦不鳴四者羣物烝暑長丈三

至之應也

尺陰烝去陽雲出其莖末如樹木之狀二者天烝應政

之徵也暑者所

立八尺之表長丈三尺長之極後有滅矣陽始也起故

陰烝去于天不復見而陽雲出箕焉二十四烝冬至芒

種為陽其位在天漢之南夏至大雪為陰其位在天漢

之北術候陽雲于陽位而以夜候陰雲于陰位而以晝

夜則司之于星晝則視于其位而以其率爾雲之形貌

亦如說卦之後象也冬至坎始用事而主六烝初六巽

爻也巽為木如樹木之狀巽象○按古微書作冬至陽

雲出箕如樹木之狀注亦作陽雲出箕其字應作箕

凡此陰陽之雲天之雲天之便烝也坎震離兌為之每

卦六爻既通于四時二十四烝人之四支二十四脉亦

存于期形猶不從五行之狀

故其當至不至則萬物大旱大豆不

為人足太陰脉虛多病振寒

萬物藏烝大旱陰不足也

未當至而至

則人足太陰脉盛多病暴逆臚張心痛大旱應在夏至

衝突也災期在齊

小寒合凍虎始交祭蚩垂首曷旦入

空暑長丈二尺四分倉陽雲出平南倉北黑

二者亦天應政之徵

也暑減于冬至九寸二分者率也小寒於坎直九二九

二得寅烝木也為南倉從坎也為北黑宿次當為出尾

而言平似誤者也○按禮記月令孔穎達疏引作小寒

虎始交豺祭獸此本疑脫豺獸二字又後漢書注小寒

暑長一丈一尺四分古微書當至不至則先小旱後小

水人手太陰脉虛

一作靈

人多病喉脾陰烝不至故小旱後則并小水坎九

二陽爻也為午烝不至故令脉虛喉脾字誤也當為喉

痺時方陰陰閉塞人烝通人之烝烝通者喉喉病為痺

側上貫咒唾散鼻中

未當至而至則人手太陰脉盛

人多熱來年麻不為寒烝失而轉生熱病多熱麻以皮為用孚甲之類藏失必傷故禁種

○按前後節烝此處疑脫應在大寒雪降草木多生心

小暑句注亦脫災在周秦句暑長丈一尺八分黑

鵲始巢三者羣物應烝至之候陰盛也多生心陽氣起也

陽雲出心南黑北黃大寒於坎直六三六三得亥烝當水也為南黑季冬土也為北黃

至不至則旱後水麥不成人足少陰脉虛多病蹶逆惕

善驚小寒烝不至為小旱小水大寒不至有加勢也稼合養于烝烝失即傷矣坎六三陰爻也屬足不至

故令人脉虛虛則足煩烝逆本舌為病此三平未當至

在震中震為驚恐也足少陰脉起于足上繫未當至

而至則人足少陰脉盛人多病上烝噤腫噤者水穀所由通今初未

當來而來上无噬嗑腫 應在大暑 災期在周 立春雨水降條

風至雉雒雞乳冰解楊柳樟 降下也雉鳴相呼也柳青楊色也樟讀如拓楊梯狀

如女桑 暑長丈一尺二分青陽雲出房如積水 立春於坎直六

秀然也 四六四巽爻得木无之雲如積水似誤 〇按 當至不至 後漢書律歷志注作暑長一丈一寸六分

則兵起來年麥不成人足少陽脉虛多病疫瘧 立春木始王无

不至兵起者金沴之也大旱似多雷麥立春麥也春不至者陽无出當小雨以釋之无失故麥不成來年羨字

坎六四陰爻也屬足也无不足故令足脉虛立春不至者寒得其節也疫瘧寒亦病此當與火同為足少陰脉

言陽非 〇按後漢書注作兵 未當至而至則人足少陽

起麥不成民瘦瘵與此文異 脉盛人多病粟疾疫 粟瘰腫也春无早成麥盛而結生此病焉王无早陰則傷之人疾疫

者受其害也脉亦 應在立秋 災期在道 〇按軒轅十二次自張十八度至軫十一

當為足少陰矣

度曰鷄尾之次立秋節斗建在申今楚分野禮記月令注高氏誘曰孟秋之月日在翼翼南方宿楚之分野則

此處宜作楚道字 乃傳寫之訛也 雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鷓鴣鳴

蝙蝠出 猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地蝙蝠服 暑長

九尺一寸六分黃陽雲出亢南黃北黑 雨水於坎直九尺一寸六分三句原本誤入注中今改正 當至不至

得坤无為南黃猶坎也故北黑 〇按暑長九

則旱麥不為人手少陽脉虛人多病心痛 雨水无不至則轉為旱旱

故禁種春坎九五陽爻於脉宜為手太陽云少陽似誤

心痛坎也手太陽脉起于手小指端上頤下目内皆雨

水以後為 未當至而至則人手少陽脉盛人多病目 水

陽脉者 木无也其盛為肝肝候在目木无於目 應在處暑 災期在魏

則勞勞故病言脉亦當為於太陽也 驚蟄雷候應北 雷者電之光雷有光而未發聲 〇按古微書作驚蟄大壯初九桃始華不華倉

庫多火與

此文異 暑長八尺二寸赤陽雲出翼南赤北白

驚蟄於坎

直上六上六得巳烝巳火也

當至不至則霧稚禾不為

人足太陽脉虛人多疫癘瘧

驚蟄烝不至是餘寒乘之也後則推暑烝命稚禾之

熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種之爾坎上六陰爻屬足烝不至故命之脉虛寒烝乘病瘧寒也上六得巽

之烝為白又為寡髮而白是老人也太陽脉起足小指端至前兩板齒○按後漢書注作稚禾不成老人多病

未當至而至則人足太陰脉盛多病癰疽脛腫

雷烝

動人肌膚病癰疽者肌膚不堪也烝結生

應在白露期

在災○按病癰疽者四句原本誤入正文應在白露句原本誤作小注今改正又災期在災災字誤考軒轅十

二次自軫十二度至氏四度謂之壽星之次白露節斗建在酉今韓鄭分野禮記月令注高氏誘曰仲秋之月

日在角角東方宿鄭之春分明庶風至雷雨行桃花始花分野則此處疑當作鄭

日月同道

明庶照達庶物之風雷雨所以解釋孚甲日月一分則同道也○按藝文類聚引作雷雨

庶風至正封疆修田疇與此文異

暑長七尺二寸四分

正陽雲出張如積鵠

春分於震直初九初九辰在子震爻也如積鵠之象○按杜公瞻編

珠引作春分雲如白鵠古微書引作

當至不至先旱後

正陽雲出如積白鵠此本疑脫白字

水歲惡重來不為人手太陽脉虛人多病痺痛未當至

災期周秦

而至人手太陽脉盛人多病癘疥身癢應在秋分

災期周秦

○按後漢書注作先旱後水歲惡

米不成多病耳痒重來二字恐誤

清明雷鳴雨下清明

風至元鳥來

清明萬物雜新解孚甲合之鮮解清明明風也元鳥隨烝和乃至○按注文

疑有 暑長六尺二寸八分白陽雲出南白北黃

清明震直六二

六二辰在酉得兌烝為南

當至不至菽豆不為人足陽

明脉虛人多病疥虛振寒洞泄震於稼為反生豆菽之類○按後漢書注作多

病噎振寒洞泄未當至而至人足陽明脉盛人多病温暴死應

在寒露災在宋也○按前後節烝此句宜應在寒露白露恐誤今改正穀雨田鼠化為

鴛鴛為麋母也暑長五尺三寸二分太陽雲出張上如車蓋下

如薄穀雨於震直六三六三辰在亥得乾烈形似車蓋震為萑葦故下如薄也○按後漢書注引作穀雨

暑長五尺三寸六分杜公瞻編珠作穀雨雲如連蓋與此文異當至不至水物稻等不

為人足陽明脉虛人多病癰疽瘡振寒霍亂六三兌爻

烝不至故水澤之物不為癰疽瘡振寒霍亂亦垢兌之病未當至而至人足陽明脉

盛人多病温黑腫凡陽以養少陰以養老應在霜降災期在宋立夏清

明風至而暑鵠聲蜚電見早出龍升天清明風景清潔之風鵠鳴蜚

皆鳥獸應時候龍心星也詩云綢繆束薪三星在天亦謂此時也○按徐堅初學記引作立夏清風至而暑鵠

鳴聲博穀飛電見龍升天太平御覽引作暑長四尺三

立夏清明風至出幣帛禮諸侯與此文異暑長四尺三

寸六分當陽雲出紫赤如珠立春於震直九四九四辰在午也午為火互體

坎烝相亂也故紫當至不至則旱五穀大傷牛畜病人

赤色皆如珠也當至不至則旱五穀大傷牛畜病人

手陽明脉虛多病寒熱齒齲盛陽之烝不至則後為旱陽烝乘之故五穀大傷也

四互體艮艮在丑故牛畜病也陽烝不至其衝更未當

温故人病寒熱也齒齲者陽生齲於時為害也未當

至而至人手陽明脉盛多病頭腫嗑喉痺應在立冬災期

在小滿雀子蜚螻蛄鳴於此更言雀子蜚者鳴鳥類也燕有先大人之○按此注疑有脫

暑長三尺四寸上陽霍七星赤而饒小滿於震直六五六五辰在卯與震木同位震木可曲可直五六離爻亦有互體坎之為輪也饒言其刑行四也○按古微書小滿上陽雲出

七星霍字疑誤 當至不至多凶言有大喪先水後旱人

足太陽脉虛人多病滿筋急痺痛小滿太陽用事其至不至故多凶言大喪

也陰烝不退乘陽烝故先水也精陽發則早也人病筋急寒暴暑烝轉相加○按後漢書注作多病筋急痺痛

滿字疑衍 未當至而至人足太陽脉盛人多病衝烝腫太陽

至過度為病也○按此處疑脫應 芒種蚯蚓出舊說蚯蚓淫邪

暑長二尺四分長陽雲集赤如曼曼芒種於震直上六

巽烝故集赤不純巽又長故曼之也○按後漢書注作暑長二尺四寸四分此本缺四寸二字 當至不

至多凶言國有狂令人足太陽脉虛多病血痺太陽用

不至故多凶言國有狂 未當至而至人足太陽脉盛多

蹶眩頭痛痺太陽之烝也過盛病也○按後漢書注頭痛下無痺字疑衍文 應在大雪

災期在齊○按軒轅十二次自斗十一度至須女七度

曰星紀之次大雪節斗建在子今吳越分野齊字恐誤

夏至景風至暑且濕蟬鳴螳螂生鹿解角木莖榮景風

萬物之風也蟬蜩木莖柳柳榮華也○按太平御覽引

作夏至景風至拜大將封有功與此文異注文亦有訛

暑長四寸八分少陰雲出如水波崇崇夏至離用事

子也故水波崇崇微輪轉出也○按後漢書注 當至不

夏至暑長一尺四寸八分此文缺一尺二字

至邦有大殃陰陽並傷口乾嗑痛陽烝泄極而微陰不

大殃臣廢陰陽並傷日月俱食夏至烝不至則衝烝乘

之故多大寒令草木夏落也口乾嗑痛皆燥病陰不潤

陽謂之燥也○按後漢書注當至不至國有大殃旱陰

陽並傷草木夏落有大寒今據鄭注合之此文脫誤多

矣又疑脫人 未當至而至人手陽脉盛多病肩痛陰烝

手陽脉虛句 應在冬至災期 小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲

以為病也

雲五色出蓋眾雉伯勞咀也蝦蟇無聲早出者不復鳴
○按禮記月令孔穎達疏引此文作博勞鳴蝦蟇無聲
歐陽詢藝文類聚引此文又有博勞性好單棲其飛狡
其聲嗅嗅夏至應陰而鳴冬至而止五句疑為注文藝
文類聚誤連而今
本亦有脫誤也

暑長二尺四寸四分黑陰雲出南黃
北黑小暑於離直六二六二離爻也為南黃互體當至
巽異為故北黑也○按此注巽為下有脫字

不至前小水後小旱有兵人足陽明脉虛多病泄注腹
痛離炁不至故小水後小旱有少兵兵無未當至而至
少者泄注腹痛皆離炁不至之病也

人足陽明脉盛多病臃腫
後多傷性也離炁早至則應在小寒災期
○按此處宜應在小

大暑雨溼半夏生
暑長三尺草名
○按此處宜應在小

四寸陰雲出南赤北倉
大暑於離直九三九三辰在辰
得巽炁離為火故南赤異木故
北倉○按杜公瞻編珠引

當至不至外兵作來年饑人
作大暑雲出南黃北倉

手少陽脉虛多病筋痺胸痛
大暑之炁不至後亦寒暴
害九三五體兌上直畢畢

為故外兵作也兌又為剛齒當國不生物大暑應在大
寒容地之萌故來年饑筋痺暑溼之疾盛暑溼而炁不
至於人主筋痺之病也○按注

未當至而至人手少陽
畢為下有脫字容地句亦疑誤

脉盛多病脛痛惡炁
陰炁早至
亦為此病

應在大寒
災期
在燕立秋涼

風至白露下虎嘯腐草為嗑蜻蛚鳴
涼風風有寒炁白
露露得寒炁始轉

白虎嘯始盛秋炁有猛意舊說腐草為鳴今言嗑其物
異名乎蜻蛚蟋蟀之名也○按太平御覽引作立秋涼
風至報上功祀西郊又文選李善

暑長四尺三寸六分
注引作立秋蜻蛚鳴蚍字應作蚍

濁陰雲出上如赤繪列下黃弊
立秋於離直九四辰在
午又互體巽故上如赤

繪列齊平也立秋直坤黃色故
當至不至暴風為災年
名黃弊也○按弊字疑作幣

歲不入人足少陽脉虛多病癘少陽炁中寒白芒芒
立秋

之烝不至後亦暴風為災也四互體巽巽為風災也風有散物故年不入也立秋應立春孚甲將解而更寒故人病癘陰乘陽故少陽烝中寒也白芒芒者離以非時見也人足者例宜言手未當至而至人

足少陽脉盛多病咳嗽上烝咽喉腫立秋則陰烝脇陽烝未服故咳嗽咽

喉腫也應在立春災期亦在衛也處暑雨水寒蟬鳴雨水多雨寒蟬秋蟬暑

長五尺三寸二分赤陰雲出南黃北黑處暑於離直六五六五辰在卯

得震烝震為故南黃也○按初學記作南黃北蒼注震為下亦有脫字當至不至國有淫

令四方兵起人手太陰脉虛多病脹身熱來年麥不為

未當至而至人手太陰脉盛多病脹身熱不汗出陰烝即寒烝盛故病脹身熱不汗○按後漢書注當至不至國多浮令兵起來年麥不熟此文疑倒置應在

雨水災期在鄭白露雲烝五色蜻蛉上堂鷹祭鳥燕子去室

鳥雌雄別燕子去室不復在於巢習飛騰也鳥雌雄別生乳之烝上者暑長六尺二

寸八分黃陰雲出南黑北黃白露於離直上九上九艮爻也故北黃辰在戌得乾

烝君成故南黑也○按小注君成二字疑誤當至不至六畜多傷人足太陰

脉虛人多病瘞疽泄白露應在驚蟄陽烝大泄萬物新出而寒傷之故瘞疽也陽烝發泄

故也故未當至而至人足太陰脉盛多病心脹閉症瘕

泄之陽烝未盡強陰脇之為病人足於例亦為手也應在驚蟄災在魯也秋分風涼慘雷

始收鷲鳥擊元鳥歸昌盍風至收藏也鷲鳥鷹鷂之屬也元鳥隨陽故南歸也

昌盍蓋藏物之風也○按太平御覽引作秋分閭闔風至解懸垂琴瑟不張與此文異暑長七尺

二寸四分白陽雲出南黃北白秋分於兌直初九初九震爻為南黃猶兌故北

白○按古微書白陽雲作白陰雲當至不至草木復榮人手少陽脉虛

多病温悲心痛未當至而至人手少陽脉盛多病

痛心无盛故應在春分災期寒露霜小下秋草死眾

鳥去霜小下陰微著也秋暑長八尺二寸正陽雲出如

冠纓寒露於兌直九二九二辰在寅得艮形似冠纓

亦作冠纓正文按古微書作正陰雲出如冠纓鄭注

脫纓字今補入當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃

人足蹶陰脉虛多病痲疼腰痛九二坎爻也為脊无不至

痛痲中熱強陰脇衰故多病痲中熱也應在清明災

也秦霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死候雁南向陽

也豺將食獸必先祭暑長九尺一寸六分太陽雲出上如

羊下如礮石霜降於兌直六三六三兌爻為羊又上直

陰記作太當至不至萬物大耗來年多風人足蹶陰脉

虛多病腰痛霜降无不至則陽无不伏當死更生故令

風也又撓屈萬物故未當至而至人足蹶陰脉盛多病

令人患其腰痛也陰无不至而脇陽也又互體離離巽火得

喉風腫風腫按後漢書注作多病胃脇支滿應在

穀雨災期立冬不周風至始冰薺麥生賓爵入水為蛤

立冬應用事陽无生異故不周風至周達萬物之不及

時者時草死盡惟薺麥生耳賓爵入水為蛤亦物應時

之變暑長丈一寸二分陰雲出接立冬於兌直九四九

故接按太平御覽引作立冬不周風至修宮室完邊

城八風以時則陰陽正治道成萬物得以育生與此文

異當至不至地无不藏立夏反寒早早晚水萬物不成

人手少陽脉虛多病温心煩未當至而至人手少陽脉

盛多病臂掌痛陰脉在內故至早至為應在立夏災期

小雪陰寒熊羆入穴雉入水為蜃雉入水亦暑長丈一

尺八分陰雲出而黑小雪於兌直九五九當至不至來

年五穀傷蠶麥不為人心主脉虛多病肘腋痛未當至

而至人心主脉盛人多病腹耳痛九五坎爻故耳病也

○按此注應在小滿災期大雪魚負冰雨雪負冰上近

疑有脫誤暑長丈二尺四分長雲出黑如介大雪於兌直

復雨水蝗生大水人心主脉虛多病少至五疸水腫未當至

而至人心主脉盛多病癰疽腫痛盛陽之至早至結

孚甲至早至應在芒種災期聖人仰取象於天俯取法

故多疽而痛於地以知陰陽精微所應精微暑及雲至也應故日者

眾陽之精也天所以照四方因以立定二十四至始於

冬至終於大雪周天三百六十五日分之一陰一陽分

之各得八十二日有奇分為普得九十一日有奇四正

分而成八節節四十五日二十一分八節各三分各得

十五日七分而為一至也分滿三十二為一日令備或

為復言陰陽四時八節二十四至各如其分之日數令

備或為復人自二十四至其復合於暑應其法皆先復

之二日左同右

易緯通卦驗卷下

番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯乾元序制記

古經解彙
函之十

漢鄭康成注

乾元亨利貞道之用也微明所接德由備也

道之用者道之所起

也備乾為天天幽微萌明之道之所交也德由是故備謂經稱元亨利貞也

文王比隆興始

霸王比德於乾之隆盛謂其龍德長人以善通其伐

崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意

入戊午部二十九時有

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為康成所注

又上文與始霸原本作興起霸今亦據正義文改序錄著卦科合謀

六十四卦經科言道深微幽虛恢

言紉圖侯此一言乾一守紉猶正侯要神爛天地塞

易緯乾元序制記

言乾之神明爛然滿天地之間也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為亨文王

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是類摘表甄符應合

同之也○按節序據注應作節厚命精克慎不合

不合甄絕三聖俱知天命能挺興衰之表象

道也及瑞之所應合明天命精微之道極慎

為天子必思易先知萬世為國著柄效驗言天能鉤驗五精記其

去每云天命在主標操命要主之所行用道與王也

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為位之○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

分日之一日餘二十餘小餘即上四四分一日以為

行一度因言度四分四分一日以為八十分八十分二十為之四分

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

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尚應有九卿一條方二十七

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

得四百二十以八十餘已則五日四分分日一矣此則方伯不與餘之也矣辟卦溫氣不效六

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○按注婚下尚三卦陽氣不至疾傷日蝕既謂三卦

當有遜卦疑脫文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六卦不至震水涌其

是陰乘其陽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常風亂先王之法度常風

常風每卦用事有暴風也○按寒不時所威不得其人

正文法度下常風二字疑衍謂春夏有寒效也

秋不霜行春令緩刑罰冬不冰行秋令免有

罪春凍不解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

者雖有際會安辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非

在其行之會常不清明非受命所亡言此君臣自相殺

受命所亡也之候○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卦不至為三年二卦

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為二

十一年八卦不至為二十四年九卦不至為二十七年

十卦不至為三十年十一卦不至為三十三年十二卦

不至為三十六年不至謂溫不效卦始用事象東風雨

象施于也按于下疑西方至象作威也南風有罪也按

罪上當北風至熟無罪也按熟疑應作殺蓋東北為雨

西南為正東南為溫西北為寒謂始用事也按此注

用事東北為雨西南為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

知其正此候及四位之人非獨辟之候卦要法謹察卦

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升謹司六月中

寒溫風雨記其日與時發時以驗方來萬全不失一降

也夏升降寒陰三過度漏水為敗夏升陽降陽溫三過

度降雨為敗謂六三上六也當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

卦者始效分至二十四氣之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驥釋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即此文而有脫落耳 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

分百二十世古君子得衆人所助聖人興起必乾上故

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而天下

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驥釋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為坤靈圖之

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 帝者雒書居處法亦宜有右字以

脫耳○按居處法蓋亦雒書緯名以上疑復始祖受命引其詞而以此語題之故云脫右字也

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牽如此也○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温傷藏日月不明四

時失序萬民散失有受者常寒作藏也霜按此處原缺一字深

也温賞子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温三過度雨為敗謂九

九也當微而遇過度其敗宜為風也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温風六五小滿

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

易緯乾元序制記

番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯是類謀

漢鄭康成注

古經解彙
函之十一

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
異故王絕紀黃牙出子謂復卦所在檢法子出王道之
始十則運為之法期陽孽有七妖陰怡有八裁布命九
歲星亦曰攝提也

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

七八陰陽之象妖裁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爻明
其通者著之○按裁原本天以變化地以紀州人以受
訛作哉今據後文改正

圖三節共本同出元苞

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故曰交通道以闔舒也皇象承帝禪思王倫圖聖乾考神

摘且守文師哲仁祖雜書假驅掇漸霸考龜興之物瑞

騶象承謂承天以政教禪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

考其神之王錄敏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雜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騶騶猶脚蹶言皇觀鈞堂考房斗將興之人皆有瑞應無苟然者也

能帝視河洛緯合謀王察可錯一角九尾眾善入都假

類隸浮耀害類孽霸維經象卒明絕轉移渙礫之符

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眾善百端及休微人都人所歸謂及

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眾害叛於此孳生經象天道常興衰之數若周文王之旅盡霸者其在武王之穆也本終者言霸者之興所脩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躡察督跡異艮土期震兌扶合化離坎招謂次當起也

嬉集節繕緯動視在揀昂街門五候

之人異當昇初之未良時止則止時行則行故吐期震為雷動萬物兌為澤澤以說之故卦立附合其作化離為日坎為月故主模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○按在字舊作攝提招紀格如別甲子寅歲離樞存今據後注文改正

推以却步歷試自苞者

自苞在候終以季月八日考經緯用事之氣不効立五其中矣

德部之期算其節以吹律卜名以糺胥必視熒惑所在

以知亡象所次失之到逆裁見亂相屠月亦四時之氣季

月入者閉陰數經緯震兌離坎考下之氣以為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部之期千五百二十歲歷終之數亦所當之節吹律以定其名公俛仰蒙孫者糺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為威其占非一舉一隅以示人○按馬驢釋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即此注內
圖未發微倖謀朦氣錯風箕千里驚動負老趣佚文

山崩涌泉地裂主有所貴王侯元德天下歸郵圖書也

未出者聖人未興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為變異焉朦昏不相錯冒干太陽風飄刺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為

此者有欲所潰敗耳據土之候為元暴心有所維意有

之正者受其禍天下人亦歸之郵然也所慮未發顏色莫之漸射出天地裁提提患無刑之外

准萌纖微之初先見吉凶為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建世度者戲重腫之新定錄圖有

發之無忘之矣也白顓頊帝紀世識別五符元元之威冥因裁建世度謂

度處戲氏始作八卦以為後世軒黃帝之表重腫定錄圖黃帝始受河圖而定錄白帝顓頊有為世識別五帝之符異精元冥又因著衆災也顓頊氏水甄機立功者堯放德之名者虞與同射放赤黃醜樞乾坤合斗七以

分治

甄紀機也堯紀璇璣玉衡以齊七政繼成其德與

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為七也

候興之表孟月七月合八歲填所居日之營月之昂橫

耀溢提舍珠河龍雜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

旱所居將興則聚今日之營月之昂孟春七月也

為溢德為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○按河龍雜圖龜書似

應作河龍圖雜龜書或有倒字又正文

原無德字德為得字之誤句亦有訛

言圖書必顯起者之名姓及所

出之地天下之扶而助之也矣

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尚言輔公任重兼

圖之正尚秉藩忠信之道不可以墮怠能然則河圖不

限其正三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鄣東撫州也岐鄣邑名

子乙世醜醜子予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予文王也文王

受丹赤雀書而演謂作易以大夫命著紀其元苞苞本

也

德之所耀煥孽震之煌煌耀七耀有德之人所在則

耀精光之異若聖人合天之震耀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

嬉興若元知者將有聖人之姓鄒鄒孔子父叔梁

紇所治邑也矣○按知命原觸耀世出師曠樞推音算

本訛作和命今據注文改正

律如以度知且

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

孔丘

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

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祕之隱在文未消

於亂

祕謂洛之書及五經隱在毀道者不一得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乙之故能與河洛合其數運終始知王命之苞本也矣

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紉郵八八錯效考紀提

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

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為之

衡卸合

軒轅挺文昌理時

出也紫極合苞

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鈞鈐持

紐候五紕災

紐結要見紕也

能提無乖猥狐謀

無為之正立者謀兵謀去○按

猥疑猥

字之訛緯縮合宿毀日月珥浮氣恡出簪第蚩尤

緯五

行進退合聚毀散珥日月傍氣諸以光氣為恡者簪第

起而誅之蓋有

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

維授變書

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

出圖洛出書受之以王錄徵王亡一曰震氣不效倉帝

之世周晚之名曾之候在兌鼠孽食人菟羣開虎龍恡

出簪守大辰東方之度天下亡

周晚疑為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弗于東方此二曰離其驗之一隅○按正文倉舊本訛作食今改正

氣不效赤帝世屬軼之名曾之候在坎女譌誣虹蜺數

興石飛山崩天拔刀蛇馬恡出天下甚危

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譌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

道則善今其王命章做其蜀姦也 三曰坤氣不效黃

帝世次遲之名會之候在艮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

成故大魚出斗再撥紀臣不如常法也四曰兌氣不

效白帝世討吾之名會之候在震曦氣錯書昏地裂大

霆橫作天下亡亦又候其衝也曦氣亦謂曦於太陽故

者金之母故亂則裂又大霆五曰坎氣不效黑帝世胡

誰之名會之候在離五角禽出山崩日既為天下亡亦

之於其衝北方禽牛土數五角禽出山崩日既為天下亡

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六曰巽氣不效霸世之主名

筮喜會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七曰艮氣不效

水名川流通地德若衰則或竭則移

假驅之世若檐柔之比會之以候在坤長人出星亡殞

石惟辭之主亡艮為七性安皆為荒子央逸比為小人

出者象天下將有聖人起也星陰類殞而與在天光猶

諸侯盜行天子之政名類殞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八曰乾氣不效

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

見將元君州每王雌擅權國失雄乾為君其氣不致故

也將元君州每王雌擅權國失雄將元君明元之雌臣

雄君擅故因陪孽領威君若贅流陪臣孽庶子威氣內

知其朽君也陪孽領威君若贅流心贅如流皆不得於

事贅流或為日會之候在巽眾變立地陷斗機纒繩玉

間小治也矣會之候在巽眾變立地陷斗機纒繩玉

合狼狐張

五星合聚在谷

晝視無日虹蜺煌煌夜視無

月彗第將將

無日無月謂

當藏者出當出者消俛易期

岳亡玉羊

羊推義宜然未昔聞也

雞失羊亡臣從恣

主方伴

五岳之靈主生賢佐以因王者故詩云嵩高維

周之翰雞失羊亡謂不復生賢輔佐故

志射潰地裂山崩

君臣道亂則天下之人皆懷愁故山

泉發揚主心朕而出地裂山崩國語

之異也○按民愁原本作民然今據文改誰之過望侯

日山川壅而潰民亦如然山崩地裂民愁

女裁言天下之災由於孽孽幸之侯若紂時崇

名生眾妖非單斯亂由橫

蒙孫童蒙之孫也由從也言

此亂而

縱橫也四野擾擾鬱快芒芒天卑地高雷謹虹行天星

晝奔

擾擾貌芒氣衰錯天卑地高神人難擾書曰乃命

星天地昧昧履踐冰

下元氣候不見上無帝無星天帝

不知夏不知冬

無復氣不見父不見兄

莫視之盲盲

天地之間無復可以別識也○按望賢人

頤頤咽舌吟或席喘

頓鎖遇扇厄也咽

威出坐玉牀

虎感感白虎之宿而生者詩沘歷樞曰參

間可倚杵於何藏

民衣霧主吸霜卑尊之服間可依

不知夏不知冬

無復氣不見父不見兄

莫視之盲盲

天地之間無復可以別識也○按望賢人

頤頤咽舌吟或席喘

頓鎖遇扇厄也咽

威出坐玉牀

虎感感白虎之宿而生者詩沘歷樞曰參

間可倚杵於何藏

民衣霧主吸霜卑尊之服間可依

不知夏不知冬

無復氣不見父不見兄

莫視之盲盲

天地之間無復可以別識也○按望賢人

頤頤咽舌吟或席喘

頓鎖遇扇厄也咽

威出坐玉牀

虎感感白虎之宿而生者詩沘歷樞曰參

間可倚杵於何藏

民衣霧主吸霜卑尊之服間可依

不知夏不知冬

無復氣不見父不見兄

莫視之盲盲

天地之間無復可以別識也○按望賢人

頤頤咽舌吟或席喘

頓鎖遇扇厄也咽

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

之佐以六十四卦五九之數頓道之維五九者四百五

之後之期衝也之軌為半故主之道網害之效慎蒙孫期防萌萌之衝

至此以為際會也害謂將亡之微效驗當慎童蒙之

攜幼千里負老山逃孫若以為名號其至當期防其萌

萌之始動必先有兵中之兵關寒河數疆鈞鈐滅祺羊

明此四宿之異皆兵倫世師惠出人倫之世人師謂能

於忠信其王可諫者全不移者亡言遇厄之君思在忠

命不推移則滅錄圖世識易嘗喪責帝逢臣注易何也

亡王或為主也識書之言何嘗可法致誠也味思孔子能思孔子所作

據注文臣字有可以道消力政勅德行仁義藏有之有

疑當作正可消之意修以責也去世淫嬉佞諂勿行淫嬉遊度厄

已德仁義最為藏善勅又去淫佞之行功行縮之倉世順脫誕之聲赤世順蒙孫之詳觸

名是工脫誕蒙孫倉赤之孽名號觸推工官也黃世填

頓詐吉凶白世慎討吾之名黑世慎嘿沉頓詐討吾嘿

君之皆所以危亡之象也或名好字號及黨官邦皆上

文行合黨部曲多號本以喜好不同杜闕悉去斥墮望

為官號邦所出之地名也喜好不同謂人偏頗同意不忠乎悉

貴侯得幸之臣萌喜好不同謂人偏頗同意不忠乎悉

之侯得幸之抑期反剛同哲之良牧州誤放乃知常道

臣由此萌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 赤世遭斯蒙孫當衝卒貴大嬉道主之

乃得道之常也 遊嬉咸言赤世之未嘗有卒貴之人黃門常侍者災孽屢出歸辜徒桀

移陵屢數待遊之人見災孽孽數出黃世之責咎主康

月珥指房四方煩苦以土之功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○按正文不知在心幸滅淫名曰

文房字原本作席今據注文改 卽白之黑無報詳言黃之孽君內有不知之心幸其親

之異亂姦忠也天終無復 帝世者必省勅維躬是類參

有報進之道詳之盡也 當以闕帝世當世處帝位者維思言若能自勅省以責

所以闕絕亂謀則乾坤定五德九拱明乾坤定不為災

消息將來之禍則乾坤定五德九拱明五德五行九之

王錄明
衰之也

易緯是類謀

番禺劉昌齡陶福祥校字

易緯坤靈圖

古經解彙
函之十二

漢鄭康成注

上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古者聖人德如此也

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

成人人化經曰用九堯時賢聖為聖德化於天下故經

曰震下乾上无妄天精起起猶立乾為天震為長子天

之人各得所天 帝必有洪水之災天生聖人使殺之故

言乃統天也 初九震在子坎為水又年與艮同體艮為

也與乾統天之功同 也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

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

以餽口焉 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上

下皆通各載其性故曰利貞 載之時言得值也言待堯

性人自各 至德之萌五星若連珠日月如合璧天精起

斗口有位雞鳴斗運行復始莫敢當之黃星筭于北斗

必以戊己日其先無芒行文元武動事莫之敢距 按釋

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

五黑龍鬪白龍陵故秦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

易緯坤靈圖

番禺劉昌齡陶福祥校字

