

易緯乾鑿度 上下

□ 12
3756
1

02
356

易
緯

木下中也
1991.4
寄贈

91-1113

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儻
忽鑿七竅竅通混沌死乾坤即儻忽渾沌寔太始乾坤
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識緯叶有
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

九宮四正四維皆本於十五之說乃宋儒戴九履
一之圖所由出朱子取之列于本義圖說故程大
昌謂漢魏以降言易老者皆宗而用之非後世所
託為誠稽古者所不可廢矣原本文字斷缺多有
訛舛謹依經史所引各文及笏採明錢叔寶舊本
互相校正增損若干字其定為上下二卷則從鄭
樵通志之目也乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修 臣 紀 昀

郎中 臣 陸錫熊

纂修官編修 臣 閔思誠

易緯乾鑿度卷上

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劬易立節劬易者寂然

之性莫不自得也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

根著者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無為故天虛

無感動清靜炤哲炤明也夫惟虛無也故能感天下移

物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自不

煩不撓淡泊不失此其易也夫何失哉變易也者其氣

也按其氣原本作天地不變不能通氣是也五行迭終

四時更廢天道如之而君臣取象變節相和能消者息

是也文王必專者敗殷紂君臣不變不能成朝紂行酷虐天

地反不能變節文王下呂九尾見文王師呂尙遂夫婦

不變不能成家妲已擅寵殷以之破不變節以大任順

季享國七百此其變易也不易也者其位也天在上地

在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天

地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以為元紀

天地之元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烝淳人物恬粹同於自得故不

迹事而相殊別人雖有此而用之故行而無於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬

物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情伏羲

物漸流動是以因別故易者所以經天地按經天地錢

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化生五物象法乾坤順陰陽以正君臣

父子夫婦之義天地陰陽尚有尊卑先後之序而況人道乎度時制宜作網

罟以畋以漁以贍人用時有不贍因制器以宜之於是人民乃治君

親以尊臣子以順羣生和洽各安其性八卦之用安猶不失

也順其度而道之因其宜而制之伏羲氏之王天下也

始作八卦結繩而為網罟以畋以漁蓋取諸離質者無

文以天言此易之意夫何為哉亦順其自通而已耳當此之時天氣尚淳物情猶樸是故

伏羲聖亦因以質法化人故曰以王天下也夫八卦之變象感在人人情變動因設

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天地之所始也太極分而為二七

八故生天地輕清者上為天重濁者下為地天地有春夏秋冬夏之節故

生四時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

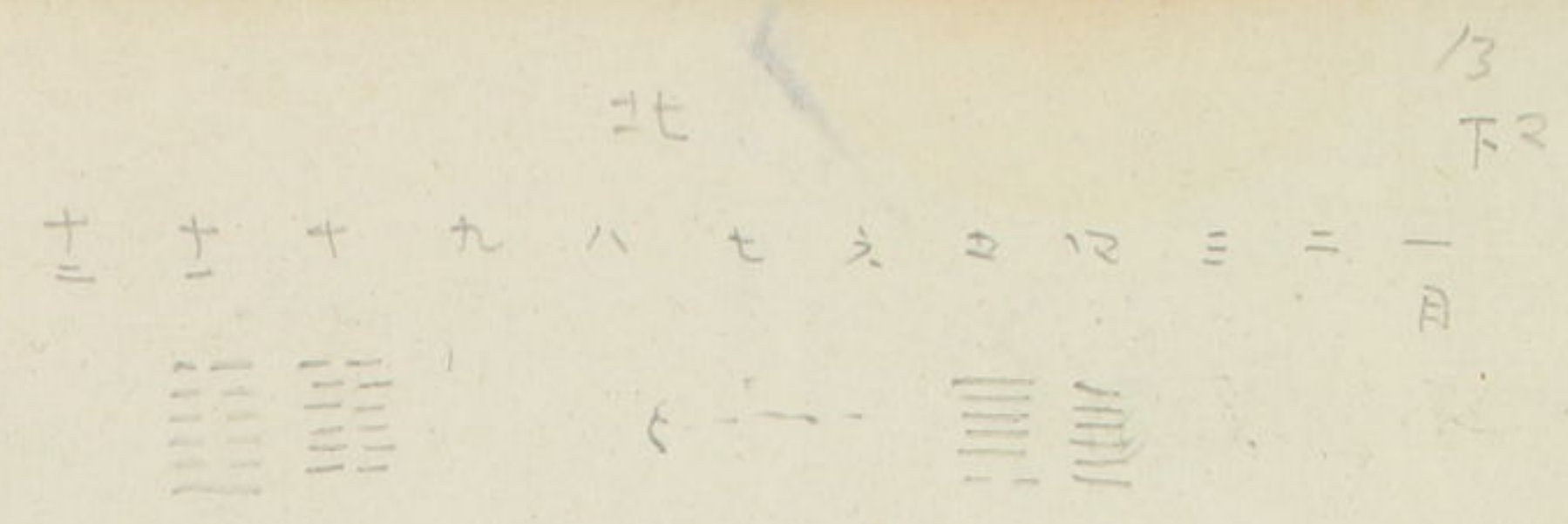
震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離

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制之於西北方位在十月坎

藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十

二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道

備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物
是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣
 哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用
 事各四十五日方備歲焉其中猶自有三分此重舉大數而已故艮漸正
 月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言為
 月也乾御戌亥在於十月而漸九月也乾者天也終而為萬物始北方
 萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四
 時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東
 南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀

土當卜也方甲天

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
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文錯簡重出而自盛陰陽至一變而為七一節復錯在後正文以候授明之出莫能雍之下今並依錢本改正盛陰陽氣含閉信之類也故北方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興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地天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曰有太易有太初有太始故先設問乾坤安從生也故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也以其寂然無物故名之為太易太初者氣之始也元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生太始者形之始也形見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烝形質具而未離按未離二字原本誤今從錢本故曰渾淪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

易也易无形畔此明太易無形之時虛豁寂寞不可易

變而為一此則太初氣之所生也一變而為七七主南

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七變而為九終究之始也

之所生也九者氣變之究也乃復變而為一此則

見而未分者夫陽氣內動周流一者形變之始清輕者

終始然後化生一之形氣也一者形變之始清輕者

上為天象形濁重者下為地見質形物有始有壯有究故

三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾乾坤相竝俱生

物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之三畫

已下為地四畫已上為天物感以動類相應也易氣從

下生易本無形自微及著故氣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

而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六易一

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

也合天地之道陽變七之九陰變八之六陽動而進變七

也陰動而退變八之九象其氣息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彖者斷也五音六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成

變化而行鬼神也行猶闔也。按注日十千者五音也

甲乙角也丙丁徵也戊己辰十二者六律也六律益六宮也庚辛商也壬癸羽也

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

闔物而出之者也闔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

者徑一而匝四也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽

道純而奇故上篇三十所以象陽也陽道專斷兼統陰

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原

本象字下無陽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先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

三三孔子曰昇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昇平

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

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

一節故曰三著而成體也正月方知此之時天地交萬

則泰卦用事故曰成體而郊也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

為難以障閉陽氣萬物隨陽而出故上六欲待九五拘

故曰藩決難解也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吏陰消陽言剝

者萬物之祖也斷制除害全物為務吏之為言決也當

三月之時陽盛息消吏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

炁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吏之九五

言決小人經曰莫陸吏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與安全之道廢陰貫魚而欲承君子也陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵無不利也孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義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入悅酉為月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德立者也此天地人道之分際也天地之氣必有終始

六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而為一故氣從下生也

分於二清濁分於二儀通於三陰陽氣交人生其中故為三才於四□□□□

於五按原本脫於四二字及盛於五二壯於地五壯終關文九方空今據錢本補入於天故為盛也

於上初為元士在位卑下二為大夫三為三公四為諸侯五

為天子宗廟人道之終上為宗廟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其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丘繫

之曰立象以盡意設卦以盡情偽以象盡天地之意重之盡萬物之變者也

繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子曰

易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵

號也大君者與上行異也臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲其與上

為大人者聖明德備也變文以著名題德以別操夫

人一也應跡不同而生五號王者天下所歸往易曰在

故百姓變其文名別其操行

師中吉无咎王三錫命師者衆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

紂三公百姓悅樂文王之德文王大君者君人之盛者

也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和之

盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大

化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未外絕恩矣

同以乙日生疏可同名同以乙日生天錫之命疏可同名湯以乙生嫁

妹本天地正夫婦夫婦正王道興矣故曰易之帝乙為

成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時是以聖人法以為紱服欲百世不易也故困九

五文王為紱三公故言困于赤紱也至于九二周將王

故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于

酒食朱紱方來九五劓刑困于赤紱乃徐有說天子三

公九卿朱紱諸侯赤紱朱赤雖同而有深淺之差困之九二有中和

居亂世交於小人又困于酒食者困于祿也因其祿薄故無以為

酒食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之

行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之文王雖紱三公而為

小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二為大夫也至於九五劓刑不安也

文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和
 順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說上記諸象
 曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也按此節與前孔子曰
自成湯至帝乙一節並複見下卷辭句微異
鄭註互有詳略原本及錢本俱同今仍之

易緯乾鑿度卷上

易緯乾鑿度卷下

漢 鄭 康 成 注

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教興正夫

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於酒

食朱紱方來九五劓刑困于赤芾謂朱紱同為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

困於祿也朱芾者天子賜大夫之服而有九二大人之

行將賜之朱芾其位在二故以大夫言之困于祿者至祿少薄也

於九五劓刑者不安也文王在諸侯之位上困於紂也

故曰劓刑困于赤芾夫執中和順時變所以全王德通

至美也乃徐有說赤芾紂所賜文王所以喻紂也正記彖

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

而問之欲故曰有太易有太初有太始有太素將說此說其故

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

爾有能視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無

老子

31

形埒也

此又說上古太易之時始有聲氣曰埒尚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一變而為七謂變為太始也七變而為九

謂變為太素也乃復變為一一變誤耳當為二二變而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物有始

有壯有究故三畫而成乾乾坤相竝俱生

物於太初時如始太始時

如壯太素時如究而后天地開闢乾

坤卦象立焉三畫成體象卦亦然

物有陰陽因而重

之故六畫而成卦此言人皆所

卦者挂也挂萬物視而

見之故三畫已下為地四畫已止為天物感以動類相

應也陽氣從下生動於地之下則應於天之下動於地

應也陽氣從下生動於地之下則應於天之下動於地

應也陽氣從下生動於地之下則應於天之下動於地

應也陽氣從下生動於地之下則應於天之下動於地

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於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月維皆合於十五太一者北辰之神名也居其所曰太一出入所遊息於紫宮之內外其星因以為名焉故星經曰天一太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下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中

央中央者北神之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無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行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太一行之坎為名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬為生者從息中而復之乾者父於子教之而已於事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以為長育多五少大小之行已亦為施此數者合十五言有法也

音六律七宿由此作焉作起也見八卦行太一之宮則八卦各主矣推此意則又知八卦之生物也畫日辰及列宿皆係八卦是以云也

六爻之移氣周而從卦八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行之皆合之於度量數二十四者即分八卦各為三

中分為四十八也行推極其數之本十二而候氣十二

而候律周焉行生十二合二十四氣與八卦爻用事之

數通行之如是者三極於六十乃大備合於度量推衍

之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短量謂

所容之多少也按推衍之陽析九陰析六陰陽之析

數三句原本訛脫今從錢本各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百

八十四爻萬一千五百二十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二十八者七宿也凡

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

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

大衍之說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臆贅敗賊於上言

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如是
 則合之度量而至是大周七簡適盈皆合二正亦可知
 之夫八十四戒者十二消息爻象之變消息於雜卦為
 尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫是謂八
 十四戒必連數之者見四百五十變而周矣 乾陽也
 坤陰也竝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
 閒時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦閒時
 而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與左
 行閒辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以為貞

其爻右行閒辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰其北
 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以此為正次
爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也
陰卦與陽卦其位同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戌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匝悟

相避其於此月唯歲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

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

合戌亥包覆二子之節交餘不齊當於斷焉陽猶象也

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一之精也

言太一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

自消退之自昔之退者此帝帝當是世猶乾在西北斷

律歷不元歷無名推先紀曰甲寅推先為歷始名言無

元歷十字作歷元名握先紀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

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四百四十五而天度有外內日月從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
 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

者閏也即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歷相得為易一大周者數備盡

於此今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西

伯受命受洛書命為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為此者孝經援神契

所謂文王優游典部即上所紀者數不可改其名而應圖猶如也如前世聖主河圖言之其數故應也。按錢

本注而為此者句作乃為改此者數不可改其名而應圖猶如也二句作數不可改改其名而應猶如也孔

子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十二紀

一本作四德有七其三法天其四法地五王有三十五

十二軌半聖人君子消息卦純者為帝不純者為王六子上不

及帝下有過王故六子雖純不為乾坤易姓三十二萬三千三萬一千

九百二十歲中則乾率為七百六十此堯所為四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息中三乾也

其四法地消息中四及六子帝王始起河洛龍馬皆

之欲王有三十六消息六子也

察其首蛇亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤

者天正謹其反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反爻猶異也於眾人為異知者為爻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

卦日蛇則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也亦反

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

凶則凶辭天子也上既曰爻見日之起者也所以於國矣又本察爻所生發於卦用事六日七分之中

以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟一軌享國之法

天子而已天子之吉凶皆倣此者也

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其軌年之初其子孫亦相承

位六爻之初位次數然有功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之其受命之君享國之時不當其軌年之初其

子孫承君值后不如爻之數則有不能之政則不厄於軌謂不能竟之此不能之下當復有不字既脫耳中猶

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不若有德雖有然至其元未

時則有繼體守文之君雖非真軌猶自竟其軌不能之君值厄則絕矣延期或絕作此三與之則孔子

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大易爻六

七八九之數此道成於文王聖也孔表雄著漢當興以庶人之有仁德受命為天子此謂使以獲麟為應易猶

象也孔子以歷說易名曰象也今別序聖人題錄興亡

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効紀承餘以著當火戊午部也午為火必言

火代者木精將生為之將粗代土也又當為火子又使

其子為木塞水是助倉精絕殷之象字或作之滅動効

承餘以著所當文王所出云今入元者是也。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

倉精絕殷之象孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤

變初六復曰正陽在下為聖人故一聖二庸三君子四

庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人

十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十

七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二

十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十

六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸

人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子

三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三

十九君子四十小人四十一聖人四十二庸人三已上

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

易章句卷下

十一

世消坤三十六世消

乾坤之君德之至盛為其子孫相承之世如此而已數之已消也

代聖人者仁繼之者庸人仁

世淫庸世猥率陽得正為

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猥會

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知命守錄而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正也

其可防鈞鈐解命圖與孔子曰立文以侯授明之出莫

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

數中自泰以上卦數則壯矣坤靈圖云孔子以位三不正是謂與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也

爻位變相發始遯變一爻世二爻世陰少故也孔子軌以七百六十為世軌者

堯以甲子受天元為推術甲子為部起十一月朔日每

一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔

旦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亨國數存六期者天子內陰也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

臥算為年立算為日此術謂之意先置今所復值軌卦消息君六天子之軌數乾也則七百六十八復也六百八十八坎則七百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矣每除識其數於側至於求時而土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四十二歲者大周萬三百四十歲以除減上九上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃救災度厄矣

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

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溫九日後受之時亦扶同

五日變為五色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

口見就龍陵而受焉期之意與上同也

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

不用日出水就陵而受之君子之德不能不致於此期從

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

初震爻也震之體在卯日於出

焉又初應在六四於辰在臨表龍顏名臨者二爻而互體震震為龍應在
 丑為牛牛有角復人表象
 六五六五離爻也體南方
 為上故臨人表在顏也
 泰表載干干楯也名泰者三爻也而體艮艮為
 山山為石體有以行懼難之器云應在上六於人體俱
 須參人表載於干土也。按於人體俱須參人表句錢
 本作於人體俱
 大壯表握訴龍角大辰艮卦至大壯而
 須泰人之表
 四則艮爻井艮為手握訴者艮也井二則坎為水有脣
 詩云寅之河之脣四名卦而震為龍故大壯人之表其
 象
 也
 夬表升骨履文名夬者五立於辰在斗魁所指者又
 四則震爻也為足其三猶艮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夬人之表象
 也
 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水為孔穴象消卦
 其道五事曰聽耳而三漏聽之至巽為股初爻最在下

足象消卦其姤離為明人君南面而治焉足行於其上
 姤人表覆王是由然王人君最尊者離又為火火者土
 寄位焉土數五當如姤氣於其上故八兼更得性耳巽
 為進退又為近利有知而以進退求利此謂之垢焉者
 陰氣之始故因
 其逐表見其情
 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遜人
 表亦少少然詩含神霧云
 四角主張熒惑司過也
 否表二好文否卦或為之時名
 在五體艮之中艮為木多節否人之表二時象
 之與三艮卦體五坤坤為文故性亦好文也
 觀表出
 準虎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又門闕觀謂之闕準在鼻上
 屬而當兌之上兌為口虎唇又象焉
 剝表重童明歷元
 名剝者五色也五離爻離為目童子六五於辰又在
 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
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

名也洛書靈准聽曰氣五機七八合提九交結八九七

十二錄圖起氣五機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也周禮曰凡日行水逆地

龜予演亦八者七九也功為之不行或勒伏羲初遺十

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

七二十五君位在後爻受文始甄紀也無德字數運

不俗守錄以次第相改七九度變命失寶俗猶從也順

子不順行易道次第有名錄也者將起合七八八名畢

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

其世數姤復去遯臨起此謂君日者提不者始易物之

臣則不然王命臣位俱列也日者提不者始易物之

慎命不在始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今春秋作者霸橫者

元命包曰精出於天提日而西北之也作者霸橫者

距命歷掘執并投者上契輔摘推失排紉者咸名紀所

錯中與用材毀苴作乃橫與錯者三皆旁氣名投摘亡

微也排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入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直也

運相拒與更用事終始相討期有從至有餘運有託除

要有知衙合七八以視旋機審矣接距相錯之言也或作拒訖除衙言命長

短在改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

四字甲子始數立立算皆為甲亥算亦為甲以日次次之

母算者乃木金火水土德之日也德益三十六五德而

止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至養三百四歲

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日

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正按錄讖論國定符以春秋西符題釗表命

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哀當至寒林微之應

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

身練駛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月中為泰卦三著成

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

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衆卦則自貞

於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君子為肱贅

