

乾隆乙巳六月十四日以惠氏本合四明范氏刊本秀水卜氏舊寫本

通校一遍

方綱

咸豐丁巳三月十一日改火日照錄一過

惠氏本後附錄姚江黃宗羲札龔度論三篇 今節錄於此

札龔度其術有五一求所直二求歲置積算以元歲除之餘不滿部首歲即為天元

滿部首歲除之為地元再滿部首歲除之為人元不盡以紀歲約之即所入部之年也以

部上之干支次其不滿紀歲之年則得歲次矣二求主歲之卦置部首以來歲數以

三十二除之餘不足者從卦坤始二卦而當一歲末算即主歲之卦三求世軌世軌有二有

文王世軌其用法則同置積算以大周三萬一千九百二十除之餘以七百二十而一為一軌不滿軌者即

入軌之年也四求厄數軌意置大周以來年數別用消息卦除之每一除為一厄周而

復始除至當下而止五求五德終始置積算以千五百二十歲除之 主歲之卦以周

布為序而文之起貞則以一百七十分之法為序內卦為貞外卦為悔故從初爻起為

貞其卦於日又分在某月即以某月起初爻陽卦左行陰卦右行兩卦以當一歲

前為滿後為陰左行者其次順數右行者其次逆數皆周辰 軌運測驗之法

可以考見者以所值之軌分辟劫之臧否從世支得正失正而言其大略也

後附乾鑿度歷法乾鑿度世軌文王世軌凡十三葉皆寫本其中僅有稍兩字

周易乾鑿度序

周易乾鑿度二卷其中多七十子大義兩漢諸儒皆宗之京房之注大衍亶誦之用甲寅元陳寵之論三微張衡之述九宮許慎之稱君人五號又鄭康成注易謂易一言而含三義注禮謂三王郊用夏正以易之帝乙爲成湯成本乾鑿度一行言卦氣之說出孟氏章句而不知乾鑿度已言之此皆易之大義也或曰緯書非學者所尚是不然聖人作經賢人緯之經粹然至精緯則有駁有醇成哀之緯其辭駁先秦之緯其辭醇乾鑿度先秦之書也去聖未遠家法猶存故鄭康成漢代大儒而

為之注唐李鼎祚作易傳是時緯侯具在獨取乾鑿度
非以其醇耶此書前明刊本流傳而多闕誤茲得之嘉
靖中吳郡錢君叔寶藏本不失舊觀為梓而行之以備
漢學世所傳乾坤鑿度文義淺陋陳直齋謂崇文書目
無之至元祐田氏書目始載是國朝人依託為之非此
書之比也

乾隆丙子德州盧見曾序

周易乾鑿度卷上

鄭氏注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成德為道苞籥

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易者

以言其德也通情無門藏神無內也易無為故天下
之性莫不自得也

光明四通佼易立節佼易者寂然
無為之謂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
星也四時和栗

孳結孳育也
結成也四瀆通情優游信潔水有信
而清潔根著浮流根
著

者草木也浮流
者人兼鳥獸也氣更相實比皆言易道無為故天
地萬物各得以自通也虛无

感動清淨炤哲炤明也夫惟虛无也故能炤天下之明
之動唯清淨也故能炤天下之明移物

此哲字當以日作哲 乃俱

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

夫未始有得哉變易也者其氣也

天地不變不能通氣

否卦五行迭終四時更廢

於人君臣取象變節相和能消者息

文王必專者敗

是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

致文王師呂尚遂

夫婦不變不能成家姐

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

天地氣淳人物恬粹同於自得故不相殊別於是伏羲

乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦

以通神明之德以類萬物之情伏羲之時物漸流動是

也故易者所以繼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尚有

而況人度時制宜作网罟以畋以漁以贍人用時有不

宜之於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各

安其性八卦之用安猶不失也順其度而道之因其宜

而制之則天下之志通萬類之情得

雅雨堂

周易章句 卷上

蓋傳章句言易本平氣而後人以人事明之

也伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而為网罟以畋

以漁蓋取諸萬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性猶朴是故義聖亦因以質法化人故曰以王天下也

變象感在人人情變動因設變動之文文王因性情之

宜為之節文九六之辭是也孔子曰易始於太極氣象未分之

始太極分而為二七八九故生天地輕清者上為天濁重者下為地天地

有春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

皆易之所苞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

分此重舉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

消息坤在亥故乾坤合居

坤位在申六月也

方備歲
平御覽
作而備
歲因事

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氣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
 之正也陰氣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

易小傳
正終

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天地本无形而得有形則有形

者謂之道夫乾坤者法天地之□□□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

也以其寂然无物太初者氣之始也元氣之所本始太

矣焉能生此太初哉則太始者形之始也形見也天象

始太素者質之始也地質之所氣形質具而未離故曰

渾淪雖含此三始而猶未有分判渾淪者言萬物相渾

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无形之時虛豁寂寞

之謂易變而為一此則太初氣之所生也一變而為七

七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆七變而為九西方

形見焉此則太始氣之所生者也九者氣變之究也乃復變而為一

此素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而為一

動周流終始然化生一之形氣也一者形變之始

清輕者上為天象形見矣濁重者下為地質形見矣物有始有壯

有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾乾坤相

並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔

也三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相應也

易氣從下生易本无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

一者子仲三氣相接至於
子仲刻判分雜也

地之中人也故六畫得三
才

十五即五也五者大衍之數
五者天地之數
一陰一陽七十五也變九六六
五也合於三十五六合于三十納
甲三十而天地之數畢重之為
六十即消息也六六三三六周
天之數

劉歆謂日合於天統月合
於地統斗合於人統與大衍
數合

則應於天之上

天氣下降以感地故地氣動升而應天也

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

為彖易一陰一陽合而為十五之謂道

彖者爻之不變動者五象天數

奇也十象地之數偶也

陽變七之九陰變八之六

而進

變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也

亦合於十五則彖變之數

若之一也

則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者

効其流動也

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

衍猶閔也日十干者五音也

角也丙丁徵也戊巳宮也庚辛商也壬癸羽也

辰十二者六律也

星二十八者七宿也

四方各七也凡五十所以大閔

物而出之者也

閔亦出也日辰七變繫於易象也

孔子曰陽三陰四位

之正也

三者東方之數東方日出也又圓者徑一而

一而匝

故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道

純而奇故上篇三十所以象陽也

陽道專斷兼統陰事故曰純也陰道

不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之

根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也離為日坎為

月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終

言以日月終

咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興

必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者

貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道

周易乾鑿度

卷上

六

雅雨堂

易山傳
最作全

正義根本
作本始
易小傳祖
宗作宗

抄本日
作言

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无窮極之謂者也

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故以

乾為首坤為次先泰而後否先尊而后卑先通而后損

者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上象陽用

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下經

以法陰故以咸為始恒為次先損而後益咸則男下女

陰下先陰而後陽各順其類也

䷗ 孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承

皆作升

萬物始進譬猶文王之脩積道德弘開基業始即昇平

之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而

承吉九三可處王位亨于岐山為報德也明陰以顯陽

之化民臣之順德也民臣化順故言无咎

䷗ 孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞

吉王用亨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

道也王用亨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著故五日有一

亨獻也

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此之時天地交萬物則泰卦用事故曰成體而郊也

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通道也

三三孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山

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

萬物隨陽而出故上六欲九五拘繫

之維持之明被陽化而陰隨從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

九五于嘉謂上也諸儒皆以為二失之

加靡不隨從咸悅其德得用道之王故言王用亨于西

山是時紂存未得孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剝者

萬物之祖也斷制除害全物為務夬之為言決也當三

月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶

王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之

決夫陰傷害為行故剝之為行剝也當九月之時陽氣

衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言

不安而已直剝落傷害使萬物不得是以夬之九五言

決小人經曰莧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能先

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

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无體氣變而為分於二

清濁分儀通於三陰陽氣交人生於四盛於

五二壯於地五壯於天故為盛也終於上初為元士在位二為大夫三

為三公四為諸侯五為天子宗廟人上為宗廟道之終凡此六

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見物情有得失之

斷其吉陰陽失位皆為不正初六陰不正九二陽不正其應實而有

之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使

不貴善雖微細必見吉端惡雖纖介必有悔吝所以極

天地之變盡萬物之情明王事也王者亦當窮天地之情

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

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于五位故百姓欲其

與上為大君也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操

夫至人一也應跡不同而生五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又

王為紂三公百姓悅樂文王之德文王享天子之位以決罰小人之罪也大君者君人之盛

者也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和

之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施

大化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克之高宗者武丁

也湯之後有德之君也九月之時陽失正位盛德既衰

聖卦氣圖既濟十月卦也

易律以爻辭為文王作

術古文述

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
遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以
校易勸德也挺出高宗以昭易義所以勸人君脩德者也孔子曰易本陰陽
以譬於物也撥序帝乙箕子高宗著德易者所以昭天
道定王業也上術先聖考諸近世采美善以見王事言
帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道
以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全
孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此
以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸

妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁

以天子貴妹而能自卑順從變節下嫁以從夫而欲承

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

乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生

日為名順天性也玄孫之孫外絕恩矣玄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則王教興矣故曰易之帝乙

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

南方陽是以聖人法以為紱服欲百世不易也故困九五文王為紂三公故言困于赤紱也至於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於祿也因其祿薄故無以為

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正記諸豕

曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也

周易乾鑿度卷上

周易乾鑿度卷下

鄭氏注

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯玄孫之孫也帝乙則湯

殷錄質王者之政一質一文以變以生日為名順天性

也玄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

乃所以興王教也易之帝乙為湯書之帝乙六世王名同

於天下非苟也易與尚書俱載帝乙雖同名

不害以明功不相害各以明其美功也孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒

食朱紱方來九五劓刑困于赤芾謂朱紱為同色者其深法同以淺深為之

差也夫困之九二有中和居亂世交於小人困於酒食者

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於祿者至祿少薄也

於九五劓刑者不安也文王在諸侯之位上困於紂也

故曰劓刑困於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止記錄

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无形則乾坤安

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

有形生於无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曰故曰有太易有太初有太始有太素也時人

不知問故先張所由以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生也

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大素渾淪令人言質率

爾有能視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無

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

月鷄始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

別本抄本三皆作坤

注一本無白字

乃復更亦為一此即易之初
一非誤也

濁重下為地易太易也太易變而為一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曰天一地二天三地四
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一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闔
也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏物有始
耳以有形性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闔乾物有陰陽因而重

坤卦象立焉三畫成體象卦亦然卦者掛也掛萬物視而

之故六畫而成卦此言人皆所卦者掛也掛萬物視而

見之故三畫已下為地四畫已上為天物感以動類相

應也易氣從下生故動於地之下則應於天之下動於

地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故

初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退

故陽以七陰以八為彖易一陰一陽合而為十五之謂

道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數
若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變

八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正

四維皆合於十五太一者北辰之神名也居其所曰太

曰大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巽

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起從坎宮始終於

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父母於子教之而已於

以敬為生者從息中而復之乾者父於子教之而已於

一合九二合八三合七四合六各十
中央五以五乘十故云四正四維
皆合於十五以五乘十六衍之數
也五音六律七宿六合五十二
數

猶与由通

事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以為長育

多少大之行已亦為施此數皆合十五言有法也

五音六律七宿由此作焉則八卦各有主矣推此意則

又知日辰及列宿皆係八卦是云也八卦之生物也

起日辰及列宿皆係八卦是云也八卦之生物也

畫六卦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八卦數二十四以生

司刻漏者每氣兩箭猶是生焉八卦數二十四以生

陰陽衍之皆合之於度量數二十四者即分八卦各為

陽則中分為四十八也衍推極其數之本十二而候氣

十二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用

周易乾鑿度

卷下

四

雅雨堂

卦當歲謂始於坤繼於蒙也又當月謂於坤十二畫析當月謂於坤之象

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闕物
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
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
暮一歲是二簡字而大衍之說雜其間云是換脫此皆
析數之事較其次序合補其脫正其誤復其換得無傷
於脫贅敗賊於上言衍之皆合之於度量因承其大衍
之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音
也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以
大闕物出之者也陽析九陰析六陰陽二析合一百九

志氏校改
成方綱以
注語驗
之未出
成字可
見惠氏
按本不
無臆擬

十二爻故當以陰爻乘陰析合之四時乘之并合之
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暮一歲
二十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彖
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乾陽也坤陰也並治而交
之者見四百五十變而周矣
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

北辰左行以下鄰後注不從此說

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暮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在辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六月者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暮也周也皆一歲匝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

三禮典日若在術也

感忠文改應

有與奔同查本古庵字漢庵字皆作有惟街尉仰孫方俾始以庵為有

六十析當暮之月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氣氣率十五日一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一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遠見能識圖書為君得正者之多少又知其期推易去帝微故不見代而自消退之自昔之退者此歷元名握

先紀日甲子歲甲寅推先紀日甲寅握先為歷始求卦主歲術曰常以

太歲紀歲七十六為一紀二十紀為一部首即置積部

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筭即主歲之卦部或為部於

二十歲時人及它書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

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寸一為中其求一歲積月及以

分直以此記歲除積日月亦自得之今計已多積候故

會稽尉劉洪乾象法已為五百八十九分之日百四十

五而天度有外內日月從黃道外則即計下分從內則

也下使外內闕狹岐使之然術家作純數家作數從時而

見故言之者无常其實一也此一彼唯聖人能正之

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

部首此法三部有而一元一更置一紀以六十四乘之

得積日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲

之數相得主之欲求其盡餘合之時故言更以又以六

起之又與元用合歲月晷記月數而已也

十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀

得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十
 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焉易一
 者數備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乃為改此者
 孝經援神契所謂文王優游典部即上所紀者數不可
 改改其名而應猶如也如前世聖主河圖言之其數應
 也故孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十

改字諸本無

二紀一本作四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

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帝王始起河洛龍

六子之欲王有三十五消息六子也馬皆察其首蛇亦然其首黑者人正其首白者地正其

首赤者天正謹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

之應天者即龍地見者非常故謂反反猶異也於眾人

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地見於此為期
 雅雨堂

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

則善凶則凶辟天子也上既曰反見日之起者也所以於國矣又本察反所生發於卦用事六日

者惟天子而已知起者之事來諸侯受其吉凶一軌享國

之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以

六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十

四四九為三十六四七為二十八合得五十六此文王推爻為

者兼彖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不當其軌

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父之數則有不能之政

則不厄於軌謂不得竟之此不能之下當復有不字既

脫耳中猶遭也各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

至其元末時則有繼體守文之君雖非真軌猶自竟其

軌不能之君值厄則絕矣延期或絕作此王與之則

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假借字耳象別序聖人題錄

興亡州土名號姓輔友符

言孔子將此應之而作讖二十六卷亡殷者紂

黑期火戊倉精授命女正昌効紀承餘以著當

火戊戊午部也

午為火必言火戊者木精將王火為之將相戊土也又當為火子又火使其子為已塞水是明倉精絕殷之象當文王所出云人八元者是也孔子曰推即位之術乾

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

六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

二庸人三已上者變乾坤之體三上極三從下起如是

之故錄圖受命易姓者二十孔子曰極至德之世不

過此乾三十二世消坤三十六世消乾坤之君德之至

數之已消也代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世

狼三十二君之率陽得正為聖人失正為庸人陰失正

無仁人此宜言小人上云繼聖人者庸言仁者是相發

耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫二陰之精射三陽當卦自掃

二陰金水也三陽火土木其王也末也皆失其德陰則起大而強陽則柔劣而弱當各以所宜八卦之德掃更

正其知命守錄其可防鈞鈐解命圖與孔子曰正文以

候授明之出莫能雍鈞鈐二星近防上將去疎濶為孔

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

一九數者復初九无據二正正數中自泰以上卦孔子

曰姤一世消无所據也遁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

二四也復變數也更以爻位變相發始孔子軌以

遁變一爻世二爻世陰少故也

七百六十為世軌者堯以甲子受天元為推術甲子為

一月朔日每一部者七十六歲如是世積一千五百二

十歲後復然則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既

以此為一陰一陽而七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馬往布六於

布九於西方以象金布七於南方以象火如是備為一

爻而正謂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

厄所遭者言天子者欲求水旱之厄以位八軌年數除

軌竿盡則厄所遭也甲乙為飢丙丁為旱戊己為中興

庚辛為兵壬癸為水卧筭為年立筭為日此術謂之意

先置今所復雅雨堂

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八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用故分與立皆必除先八年數也今所求者主於日不用故分別之皆

軌年數水旱兵飢得矣先入軌數前代值之軌除其八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少欲得除日求也如是乃救災度厄矣陽之法言陽推法術之將有孔求厄而為之備也

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長一明時治平无相勝言之者乾為水色每變其□□故先清南之向天者龍也有者受而言謂乎興者也

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

當為凌之聖王聞河如天必下美德於已前齊往受焉

龍乃以圖受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无受之

則后三日龍至陵當以一月六日龍見日无受之者則

后六日龍至陵自此為期驗故著之云孔子曰帝德之

陵日皆言就者於陵受之時亦扶同應洛水先温九日後五日變為五色玄黃天地之靜書

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无受之者龜六口見就龍陵而受

焉期之意也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清

與上同也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清

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日

從其應之與見於清也蛇見水中用日也一日辰為法以

一辰二辰以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十

辰以十一辰以十二辰已言河水為地將出而變變而

陵而受之君子之德不能不致於此期從不用日十二

為數者不累日也而當見而无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

无受者期日丑辰見蛇亦見水中此有其期明驗也

夜不可見水中赤煌煌如火英圖書蛇皆然也英猶華也光龜

之見水中同耳於是水中孔子曰復表日角表者人形

言之名復者初震爻也震之體在卯日出於陽又臨表龍

初應在六四於辰在丑為牛牛有角復人表象

顏名臨者二爻而互體震震為龍應在六五六泰表載

干以行體難之器云應在上六於人體俱須泰人之表

載於干大壯表握訴龍角大展為乾其四則艮爻并艮

為手握訴者艮也井二則坎為水有脣詩云寘之表

河之脣四名卦而震為龍故大壯人之表其象也

升骨履文名史者五立於辰在斗魁所指者又五於人

足其二猶艮爻於十次值本於析七耀之行起始表

焉七者屬文北斗在骨足履文史人之表象明也始表

耳參漏足履王知多權垢初爻在巽與為風風有聲而

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始

離為明人君南面而治焉足行於其上始人表覆王

是由然王人君最尊者離又為火者土寄位焉土數

五當如姤氣於其上故八兼更得性耳與為進退又為

近利有知而以進退求利此謂之姤焉者陰氣之始故

周易乾鑿度 卷下 雅雨堂

立均樂語之五均也河間
獻王拱

因其逐表 遜表日角連理 卦遜者以離爻也離為日消
見其情 有角離南方之卦也五均南方為衡人之脊上曰衡衡
者然詩含神霧云四 否表二好文者細或為之時名否卦
少主張熒惑司過也 否表二好文者細或為之時名否卦
之中艮為木多節否人之表二時象之與 觀表出準虎
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其於
人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀
人表則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀
當兌之上兌為虎唇又象焉 剥表重童明歷元者五
色也五離爻離為日童日子六五於辰又在卯卯酉屬
也剥離人表重焉五月卦體在艮終萬物始萬物莫盛
乎艮歷數以有終始剥人兼之姓自然表 此皆律歷運
象參差神實為之舞得縷耳所閏基也 此皆律歷運
期相一匡之神也欲所按合誠 之合誠春秋識卷名也
洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七十二

錄圖起 氣五禹之五行機此二十七里也二十八宿以
行九宮及位遊相語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主象其數
以為軌焉故 初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜
曰錄圖起之 初世也 曰凡日行 逆地
畫 卦至 通其 始倉甄節五七 王 羲文
陰陽人 言 言 也 始倉甄節五七 王 羲文
十五君位在 易之 受文始甄紀 數運不俗守錄以
錄也者將起代變滿七九 合 八 名畢升漸喜六十
六千一百則其五 也 合 八 名畢升漸喜六十
四精聖性象有錄弟以所變畢動動 畢猶悉令也八
天命 者即悉喜於將升進也其性各有象謂君復表
日角之屬錄 以象所變如其世數始復去 遜臨起此
周易乾鑿度 卷下 雅雨堂

謂君臣位則不然三命臣位俱列也日者提不者殆易物之慎命不在於

正也此言卦也雖有錄圖所當王必待日旁有氣提之者乃復可起也元命包曰青

出於天提日而四北之也件者霸橫者距命歷掘執

并投者上契輔摘推失排絀者咸名紀所錯中與用材

毀苴件乃橫與錯者皆旁氣名投摘亡排絀蓋為反

晉文者距之若秦始皇者契輔推契而輔之也若夏大

康之昆弟苴始毀者當任用賢才之臣毀者八風之時

所行之見異皆有云為下五行旋代出輔運相拒與更

行則此毀直或改作苴也用事終始相討期有從至有餘運有託除要有知衙合

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

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以三十六甲子始數立立算

皆為甲旁算亦為甲以日次次之母算者乃木金火水

土德之日也德益三十六五德而止六日名甲子木德

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

思後作皆日旁氣

者所以立尊號論天弗志長久六日名甲子謂五德竟

子故林德後是六甲子故弗誤字當論國定符以春秋西狩題劍表命子亦握嬉帝之十二

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閉不來也為政如此

既元年命以當致瑞期凶勅候脩身練缺郵專兌兌德

反代或為佐之也始克免延期人承天意也殷勤然練猶澤郵過也兌或

為說自然之識推引相拘沮思愈知命不或世帝思圖

也夫天道二微而成一著三著而體成二微而成一著

中為泰卦三著成體則四月為乾卦以三微一著之義

則與三著成體不協蓋寫之誤也原經之義三而成

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義故不改隨上

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成亥蓋據屯蒙推之也

為其圖者以為貞戌酉按注則達圖按圖進經則失圖

之矣而注亦又錯今以經義推之同位陰陽退一辰相

避也按圖位无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日

屯蒙為法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤

周易乾鑿度卷下
子爲耽贅而非之問其
餘君子庸人求乎免

周易乾鑿度卷下

