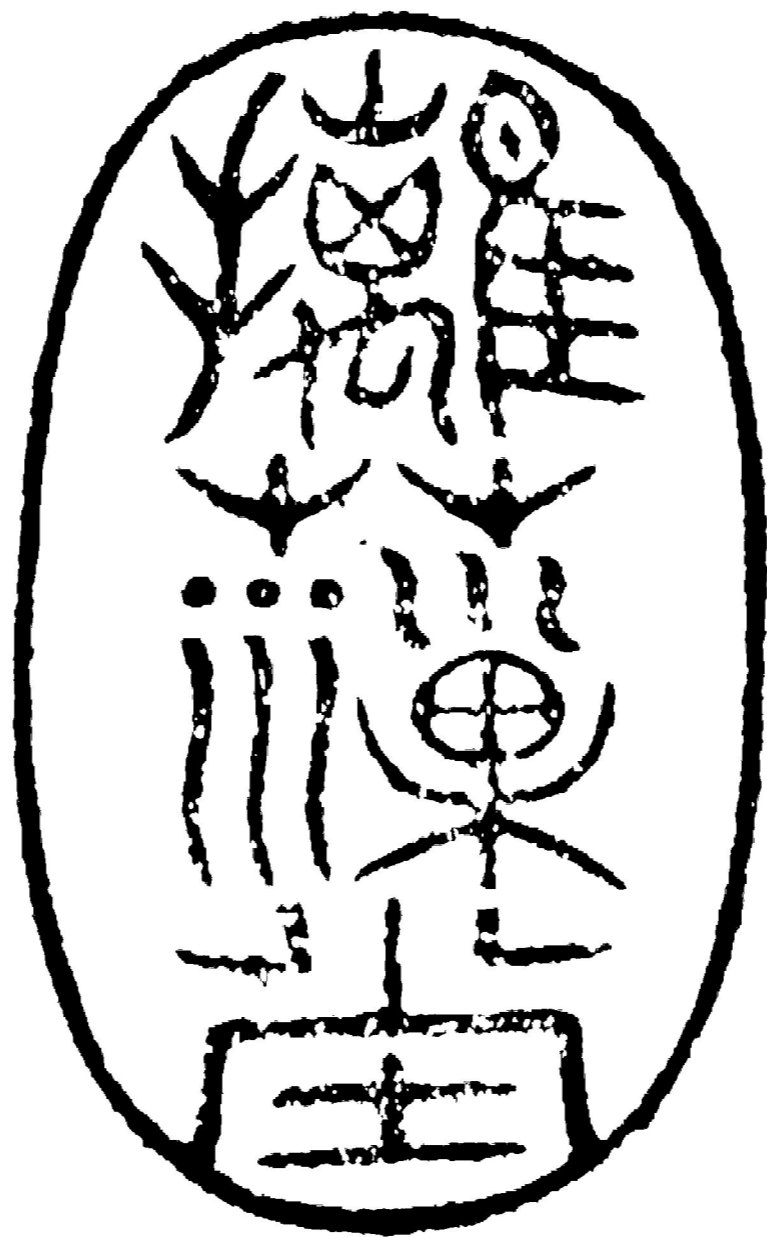

世界書局印行

景印
藻堂

四庫全書蒼會要

經部
第一冊
易類

本冊目次

書名及撰人	卷次	頁次
御纂周易述義十卷 清乾隆二十年御纂		一五一
易數鉤隱圖三卷遺論九事一卷 宋劉牧撰		一五一—二三九
易象圖說六卷 元張理撰		一五一—二八五
大易象數鉤深圖三卷 元張理撰		一五一—三五五
易圖通變五卷 元雷思齊撰		一五一—四四七
易緯乾坤鑿度二卷乾鑿度二卷稽覽圖二卷通卦驗二卷辨終備一卷是類謀一卷乾元序制記一卷坤靈圖一卷 漢		一五一—四八一
鄭康成注		

欽定四庫全書蒼要

經部

御纂周易述義卷一

欽定四庫全書蒼要

御纂周易述義序

詩義既竣爰從事於周易舉向所闡釋者命詞臣條次其說日一二卦一如詩義之例仍從朱子本義用晁氏本以應十翼之舊編成復為之序夫詩書春秋皆孔子所刪定而於易獨為之十翼以發明蘊奧蓋卦爻象象交易變易之道非聖人莫能明故繫之辭以詔萬世而上承伏羲文周三聖之緒則猶夫述而不作之意耳學易者不深味乎聖人之辭則無以探夫分爻立卦之本然而體觀變翫占之實用後儒之偏主一說以為言者非知易者也我

欽定四庫全書

御纂周易述義序

皇祖御纂周易折中廣大精微義無不備綜括漢唐以來諸說之全而取其粹言易者無能出其範圍今是編也異其體而宗其義庶無忝乎

祖述之旨云

乾隆二十年夏四月御製

詳校官祭酒臣韋謙恒

正總裁官

經筵講官太子太傅學士議政大臣領銜內大臣兼管吏部事務總管內務府倉管理庫事務

御前大臣兼管理藩院事務一等忠勇公加二級軍功加一級 臣 傅 恒

經筵講官太子太傅議政大臣殿學士內務府總管兼管吏部事務總管 臣 來 保

原任 吏部尚書 臣 孫嘉淦

副總裁官

經筵講官太子太傅工部尚書暫行兼管刑部事務 臣 汪由敦

李少穆 經筵講官書錄館總纂官都統兼管內務府事務總管 臣 納延泰

欽定四庫全書

御纂周易述義

經筵講官戶部左侍郎兼管順天府府尹事務加二級 臣 劉 綸

提調官

戶部銀庫員外郎加二級紀錄一次軍功紀錄二次 臣 覺羅巴延三

內閣侍讀 臣 馬 燦

纂修官

翰林院侍讀學士 臣 吳 鼎

日講起居注官翰林院侍讀學士 臣 梁錫璵

收掌官

刑部湖廣司員外郎紀錄四次軍功紀錄二次 臣 睦朝棟

兵部主事紀錄三次軍功紀錄三次 臣 薩 璧

內閣中書兼戶部緞疋庫司庫加二級 臣 明 德

膳錄官

舉人揀選知縣 臣 馬 重

舉人揀選知縣 臣 吳嘉善

捐職州同 臣 王世忠

考職吏目 臣 杜 霖

欽定四庫全書

御纂周易述義

考職吏目 臣 戴有容

監生 臣 張蓋臣

監生 臣 王翼燕

欽定四庫全書薈要

御纂周易述義目錄

第一卷

卦爻

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有 謙

第二卷

豫 隨 蠱 臨 觀 噬嗑

賁 剝 復 无妄 大畜 頤

大過 坎 離

第三卷

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困

第四卷

欽定四庫全書

御纂周易述義目錄

一

井 革 鼎 震 艮 漸

歸妹 豐 旅 巽 兌 渙

節 中孚 小過 既濟 未濟

第五卷

彖傳

第六卷

象傳上

第七卷

象傳下

第八卷

繫辭上傳

第九卷

繫辭下傳

第十卷

文言傳 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

臣等謹案周易述義十卷乾隆二十年

欽定四庫全書

御纂周易述義目錄

二

御定自來講易之書不啻充棟而闡求奧義莫精

於

聖祖仁皇帝周易折中一書我

皇上志篤紹

聞體會微言復成是編雖體例不同而參合程邵酌

中理數蓋如符契之合矣乾隆四十年二月

恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

欽定四庫全書

御纂周易述義目錄

三

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷四百七十八

經部

御纂周易述義卷一

☰☰ 乾上

乾元亨利貞

乾健也純陽之性生生不已故曰乾所謂至誠無息

也誠通誠復故有元亨利貞之四德焉生意初萌渾

然太和乾之元也氣動理呈元必亨也氣成形而理

成性亨之利也太和保合利乃貞也貞則元復而又

亨利矣循環無端乾之所以為乾也在天為命春夏

秋冬其著也在人為性仁義禮智其施也率性為道

而天下之理得矣其體之立無物不有其用之行無

時不然故善體乾者必以元仁為本而禮以亨之義

以利之智以貞之則與天合德而自天佑之矣此學

易之通例也

初九潛龍勿用

純陽善變故象龍位在下故潛陽性動急於有為故

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

戒勿用安於潛也靜以養德密以洗心斯見飛之本立焉其勿用也乃所以善其用也

九二見龍在田利見大人

出潛故見地上為田二為人位九陽大也龍之既見必行雨以生五穀故貴在田也九二剛中變離文明又為同人是行乎中庸闡明斯道以教人者也聖人在世道著於人倫如神龍在田功及於稼穡天下之人見之而聞大道之要其利普於一時而傳於萬世

此作師之大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

諸爻皆龍而三稱君子明易之立象皆人事也龍者物之君子君子者人之龍也下體之終為終日變兌當酉為夕變履知懼故惕也三以重剛之姿當重乾之交故終日乾乾法其健也夕惕若終夜乾乾也日夜乾乾者自強不息純其天德之剛而不以人欲間之也夫三居上而遠五位有危焉重剛而不中德有

危焉以其乾惕能素位以求中故履危而寡過懼以終始其要无咎此之謂也

九四或躍在淵无咎

將飛故躍變巽不果應初偕潛故在淵也方躍而忽止人之進而又退者似之養晦俟時如神龍之在淵其宅也至深其出也至便則退可安身而進不後時矣繫以无咎難之也

九五飛龍在天利見大人

六畫之卦五上為天龍飛乘雲變化乃神故貴在天也五剛居尊建中表正變離向明是聖人而為天子也以其天德居天位以敷化有如神龍行天衢以施膏天下之人見之而得蒙至治之澤其利始於一方而及於萬國乃不愧為作君之大人也

上九亢龍有悔

九在卦上龍飛過高故亢也以高致危以滿招損故悔也繫以有悔欲其知有悔也亢龍剝體窮上返下

有復道焉如因悔而思改復初而再潛則不惟救目前之亢併可基異日之飛此時乘六龍所以為御天也

用九見羣龍无首吉

用九用六先儒以陽變陰陰變陽為說固屬觀象玩辭然乾陽以元為用上亢幾無元矣用九所以復之於元故曰乾元用九坤陰以貞為體上戰幾非貞矣用六所以永之於貞故曰利永貞蓋無極而太極太

極動而生陽靜而生陰太極無形陰陽有氣相資迭運循環始終乾元無所不統坤貞無所不利爻止上九上六而復繫以用九用六者正以明貞下起元之義如子為十二辰之首而子初則仍屬之前夜是无首也辰終於亥而夜分直至子半是大終也春始寅初歲終丑末无首大終之義推之萬事萬物莫不皆然此用九用六所以為乾坤之妙蘊非於六爻之外更有所加也

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也純陰至柔順以承乾故曰坤乾為馬故坤為牝馬後天卦位三女從母於西南故坤得朋三男從父於東北故坤喪朋也凡陰無元以陽為元坤元即乾元也坤含乾元順而亨之其利普焉是以順乾為貞故曰牝馬言順健也人有形質坤之屬也故君子

所行皆法乎坤乾者坤之主也天者人之主也坤順乾人順天逆天而動如坤先乎乾必迷於所往矣順天而行如坤從乾後則得所主也得主則無往不利矣西南得朋以佐乾固利也東北喪朋以從乾亦利也得朋喪朋皆以順乾此所謂牝馬之貞也能安於此則與坤同功即與乾合德其為吉孰大焉故君子之道無他法坤之順而已矣

初六履霜堅冰至

六在坤初陰始生也變震為足有履象焉五陰成而霜降六陰亥而冰堅初陰生午未有霜也然陰氣既萌君子履之而知地之下有霜兆焉此即堅冰所由至也未至而先憂之見幾早而防患預也豳風十月隕穉而叙所由來以為始於五月之鳴蜩即此意也
六二直方大不習无不利

二柔中正全有坤德者也乾動也直坤順其直直達必方方積則大矣人身坤也其性乾也性動必直心

順其直達於萬事咸宜各正所謂方也內直德崇外方業廣則大矣此率性之道也性本無為因形有習耳聲目色物交而引則性蔽而道不行故曰性相近也習相遠也克其人心去其物累順性之動而不染於習則无往而不利矣此復性之學也

六三含章可貞或從王事无成有終

坤文為章變艮止故含也乾為王坤從之順極故无成變謙故有終也君子之學患其務外而近名歛心

晦迹闇然為己惟此道為可久終身守之可也然君子固無干進之心而亦有見用之日如或出而從王之事則仍含其章不可自有成見從君之令以終君之事而已此則所謂北馬之貞順而能健者也
六四括囊无咎无譽

坤中虛故為囊四入上坤重陰凝閉有括象焉君子見幾故取其所有而盡藏之如括囊之口也默足以容故无咎然君子之處世也避害易逃名難如或自智其計而以囊括得譽則譽即咎也四以多懼善於自藏不惟无咎併其譽而无之是必有忘其囊之富并不露其括之迹者矣慎之至也

六五黃裳元吉

坤為文五居尊是以文為治者也致飾慮其過侈故欲得中也增華或至踰分故欲善下也坤土色黃能得中矣坤體為裳能下人矣然又慮其文勝也五在坤中守虛涵乾故亦有元德焉黃裳而本之於元則

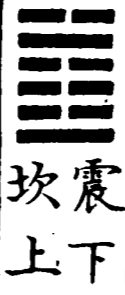
三千三百無一事而非仁矣履中蹈和而體信達順則文質彬彬而天下化成矣故吉也

上六龍戰于野其血玄黃

初六履霜至上而堅冰矣陰極而不容陽陽忿而與之爭故戰也陰內而陽外其力屈陽君而陰臣其理絀故血元黃兩傷也馴致其道而至於窮不復於內而戰於外宜其傷也戰於外陰皆敵也復於內陰皆民也是故善為學者克己善為治者修身救亢以潛息戰以復天人之道盡於此矣

用六利永貞

說見用九節貞即牝馬之貞要終於貞所謂永貞也

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

內震外坎動而遇險故為屯中互艮坤震陽始坤順之故元亨坎潤下艮止之故貞也坤為眾震帥之故有攸往遇艮而止故勿用初得民故為侯五與同德

欽定四庫全書

御纂周易述義

八

故建之也多難之世安民為先必以仁心達為仁政因民所宜而靜養之慎勿急功好大興役行師用民以有所往又陷之於險也區畫山川建邦設都簡親賢以為侯使各子其民則兵革不動而王道四達矣此治屯之利也詩曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之此之謂也

初九磐桓利居貞利建侯

震木為桓剛下為磐磐桓柱石也大材在下而不動元貞也初本能貞猶戒以居者震性好動故欲其靜申勿往之義也得斯人而建之為侯則息亂以靜化暴以謙而其屯亨矣故利也彖建侯其事也爻建侯其人也初居貞五建之士不求君而君求士各盡其道也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六二中正比初應五欲去初而為所制故屯如欲就

欽定四庫全書

御纂周易述義

九

五而有所阻故遭如乘馬者九五也震為馬坎乘之故上三爻皆乘馬也班如退也左傳曰有班馬之聲是也變兌為女柔正故貞十年坤數也多難之世羣雄竝起不獨君擇臣也臣亦擇君初近而強五遠而弱二之從違難決矣聖人從義不從勢故謂乘馬班如者非寇乃媾明五之為正應也二以重柔過於謹守初既匪媾五亦屯膏均有疑焉故寧不字居貞也期以十年久居之也事久則定心久則明深信五之

匪寇而後字焉難之也此出處之正也

六三即鹿無虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

三躁動坎象鹿故即也初五兩陽三不比應故無虞

震坎皆木聚於艮山故為林坎陷故入也三非君子

言君子者尚變也變九則與乾三同德矣變離明故

幾互艮止故舍也三不中正當屯之時不思濟民而

因以求利又無正人以導之如即鹿而無虞徒陷於

險而已不得鹿也如是則小人之技窮矣易窮則變

故望其變君子也夫林中之險非必入而後知也當無虞即鹿之初其幾已兆利令智昏故不覺也君子喻義故能見幾以為不如舍焉舍與入林均不得鹿然舍者自為君子入者枉為小人以此較之洵不如也若不舍而往舉足即為羞吝豈待入林而後可恥哉故君子小人之分義與利之間也舍利則為君子舍義則為小人知幾無他義利明取舍決而已

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居上位重柔才弱幸與初應乃婚媾也自知不足

而望助於人故乘馬班如退求初也大臣不患無才

患不能用人之才四屈已求初與之偕往則得人共

濟而屯可亨矣故吉也无不利者言不止濟屯而已

凡天下之事但得人而任之則無往不利焉勸求賢

也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五坎體能潤萬物是其膏也陷陰互艮止而不動

六二不字佐理無人故屯其膏而不施是二居貞而五亦不求之也夫六二陰也九五陽也陽大陰小易之例也小者受人之膏守其貞靜不往求人則身屯而道亨故可以得吉大者施膏於人亦守貞靜不求而往則屯其道因以屯其民而險無由濟矣故繫以凶深惜五之不能元亨并貞而亦失之也

上六乘馬班如泣血漣如

上入於險才柔不濟乘馬班如退求三也四應初建侯者也故勸之以往五應二不字者也故戒之以貞上應三即鹿者也則不可共事矣坎為血卦又為加憂故泣血也泣血漣如非策也然猶幸其能泣也境有窮而道無窮如因憂而思奮或旁求而得人尚可轉禍為福焉故不言占望之也憂勞可以興國在人自勉而已六爻之辭上下互異下遇險故貴居上入險故貴往隨其時位以拯民也震動故貴靜艮止故貴動坎陷故貴奮變其氣質以從道也

䷃ 坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

坎智艮止情識未開故曰蒙艮少男故為童九二蒙師故稱我初筮貞再筮悔貞剛中故告悔剛止故不告也蒙性本善真明內含因其所明而導之則良知良能如泉之達矣故貴亨也亨有其機不可強求誘掖勸化使發其心而自求師則其機動矣迎其機而察之其求我也發於初心一而不雜是性之動也則告之亨其道心也若初心不專二三其念則欲動而性瀆矣故不告不亨其人心也亨亦多術總歸於貞使之見正人聞正言行正事所謂以正學復其正性也天下皆復其性而教之能事畢矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

刑型也坎為桎梏變兌毀折故說也蒙有天性而氣拘物蔽錮而不出故貴發發其心所以亨其性也發

之道利用刑人刑人者可為儀型之人也不怒而嚴
憚不言而觀摩嚴憚則邪念息觀摩則善心生於是
拘者開蔽者撤桎梏用說而固有之天良油然而不
能已矣此發蒙之利也然必當其初而用之及其時
而發之過初以往習染既深則於桎梏有吝而不說
者矣故教貴豫也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中發蒙者也蒙有易發亦有難發故貴包已

者圓之使不軼其範圍之使不苦其難則悅而入之
矣書曰敬敷五教在寬是也又有率教有不率教必
如納婦雖異姓可以同室禮以接之誠以感之則
異同漸化矣子曰有教無類是也所以如是者何也
二之於五以道則二師也以位則五君也臣之事君
如子事父一家皆成材而後子職無愧天下皆嚮道
而後臣職無忝故人臣之敷教如人子之克家分所
當然而誼所不能已也

六三勿用取女見金夫不有躬元攸利

三變互兑故為女坎中男故為夫二坎中金故為金
夫九二納婦而不取三者以六三之有隱慝也三本
應上見二金多而悅之是嗜利而不自有其躬也人
性皆善無不可教惟見利祿而忘身心者必不可納
之門牆彼將以其所學為悅人求富之資教之適以
長偽終無利焉故勿取不屑教也孟子曰不屑之教
誨也者是亦教誨之也

六四困蒙吝

六四重柔又與二陽不比不應故困也有困於天有
困於人質之不敏天困之也困而學之則不困矣四
與陽遠不能親師取友以成其德是自困也故繫以
吝恥之也冀其知恥而自奮則猶可以不困也

六五童蒙吉

六五柔中質之美也下應九二能求師也變巽互坤
順而善入是有初筮之誠而無再三之瀆也象之童

蒙五當之矣夫天下之蒙未有善於童者也純一無
偽充其愛敬而達於倫常則道由性生矣柔順無忤
因其中和而導以禮樂則德若性成矣蒙當其童而
求師師用其蒙以養正達之可以成材熟之可以作
聖其為吉孰大焉後之為人師者不知童蒙之吉舍
其良知良能而益以外至之照於是乎強求瀆告身
貞之道胥失并蒙之元而亦鑿之矣聖教不明而人
才皆壞可勝歎哉

欽定四庫全書
御纂周易述義
卷一
六
上九擊蒙不利為寇利禦寇

三不順教上剛不中故擊也夫三之不順非三之性
也物交而引有寇之者也擊之不中其節則苦而不
入或激而甚焉是又以擊為寇也以寇易寇何利之
有審其致寇之由明徵其過而重懲之以遏嗜欲而
保其天良斯不為寇而禦寇蒙與師俱利焉故擊不
可不慎也貴已納而慎擊猶是尚德禮而緩刑屯作
之君蒙作之師其道一也

䷆ 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾遇坎險待而不進故曰需坎實故孚離明故光兌
說故亨陽正故貞坎為大川乾健不陷故利涉也然
需非徒需而已故貴有孚有孚者真知時命之當安
實有道義之可守也需而有孚則躁消安息靜以生
明而其性光矣神寧體泰安以能慮而其心亨矣然
遇險之道光亨不足盡必貴貞貞者持守堅固不息

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷一
七

有孚之功并不露光亨之迹也以其孚貞者相時以
其光亨者度義時義不失事無不濟而吉雖涉大川
可也聖學之深造以俟其自得王政之久道以俟其
化成亦若是矣

初九需于郊利用恒无咎

坎險在上初剛在下守正遠險故需于郊隱居者也
躬耕田野無求於世可以保身然所守不固恐其久
而改節故利用恒恒者有孚而能貞也守其初心一

而不變則不易乎世而并無悶於心身不進而其德進矣許以无咎貴潛確也

九二需于沙小有言終吉

二五同德有志濟險剛而得中不肯輕進其於險也在不遠不近之間故需于沙涉世者也互兑口故有言退而隱者言其不能高蹈進而仕者言其不能匡時然其言皆局於一偏所見者小也九二守中不激不隨相時而動故不失其身而亦未嘗無濟於世久而論定向之有言者亦服矣繫以無咎貴中行也

九三需于泥致寇至

三不中而近險互兑而有所悅焉故需于泥干祿者也爭名者毀爭利者奪故寇至然此非寇之過也需于泥者有以自致之耳勸知止也

六四需于血出自穴

坎為血卦其宮為穴六四才弱入險受傷下應初九求與共濟故需于血拯災者也求人於憂傷之地則

心誠而禮卑其所需者必至矣賢才彙進大難自平故血可去而穴可出教求賢也

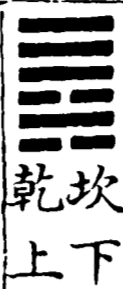
九五需于酒食貞吉

坎水兑口故曰酒食五在險中需人共濟六四出穴三乾同進是所需者皆來矣未得人所需者人也既得人所需者治也治不可欲速需不可多事五為需主當速客之位故需于酒食養賢者也笙簧酒醴娛我嘉賓以俟治化之成也然而安樂者怠荒之漸也怠荒者小人之階也故戒以貞欲其常守正道而不至於驕泰也欲其常親正人而不間以僉壬也如是則王心正而天下咸蒙休養之福故吉也四需于血勞於求賢也先天下之憂而憂也五需酒食逸於得人也後天下之樂而樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

位高險深不需而進故入于穴犯難者也幸與三為正應三與初二同德故三人偕來焉客為五來非由

上速故為不速之客變巽能恭故敬之也凡人之不期而遇者皆當敬之理所當然非求福也然不敢失人之心終必得人之力雖入于穴而所敬之客能拯之使出焉故終吉也三需泥以敬慎而不敗上入穴以敬客而終吉不敬則成險阻能敬則為坦途修身涉世者當知所從矣凡臨險者貴其不陷故乾之三爻皆需而不進教守身也入險者貴其能出故坎之三爻皆需乾而進教用人也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

險健善爭故曰訟坎孚巽窒乾惕二中上終五為大人坎大川也生民之患多起於訟亦不能無訟故貴有孚不可為無情之詞也有孚矣猶窒而忍之欲其不訟也將訟矣猶惕而戒之不可遽訟也不得已而訟矣必半訟而中止庶足釋怨而得吉若終訟以求勝是結怨以階禍也其凶必矣利見大人者仰其中

正可以化其爭心不利涉大川者爭而不和不可以造大事也蓋聖人之意始終勸人無訟而已初六不永所事小有言終吉

陰柔無才居下無勢不能終訟故事不永或見以為懦然與人釋怨保身其吉在終也事不永而其福永矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二自遯來不訟復遯是歸逋也坎坤體故為邑又互

離戶象也三百離數也剛為險主二陰附之恃其邑人而上訟五五剛居尊二不能敵幸其得中不敢怙終故歸而逋不有其邑也不有其邑則二之累去五之怒解並邑人且因之以免禍矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

坤之中爻變坎為險初三未變猶然坤順是舊德也坤為邑二訟而逋故喪之三順不訟保其邑而食焉以舊德而得食故曰食舊德也固守其順或受人侮

故雖貞而有厲要其終而計之二逋四渝上禡而已
食德其吉可知也當是時飲食之後下有訟起建侯
之後上有訟興三有祿位從王者也如或從王以理
天下之訟事則欲其无成无成者屏去偏私不立意
見惟順理以斷之而無成心也從王无成皆坤三之
舊詞不言有終者訟不可終也

九四不克訟復即命渝安貞吉

乾初復體互巽為命變艮為渝艮止貞也四與初訟
初不永四亦自反焉故不克非力不敵理不足也既
能以理自反必將斂其好勝之氣而即於命亦且變
其好爭之心而安於貞至於安貞則理得而命又不
足言矣改過遷善故吉也二不克不伺上以險也四
不克不制下以健也即命則知分之有定永無訟事
矣安貞則知善之可樂併無訟心矣

九五訟元吉

九五聽訟者所謂大人也以剛居尊恐其治獄過嚴

而鮮欽恤之心故繫以元用其長人之仁也慈祥愷
悌得其情而哀矜好生之德洽於民心則不犯於有
司矣天下之無訟人君之吉也初不永三不訟二四
不克訟五以元化訟卦以訟名非教訟也教無訟也
上九或錫之鞶帶終朝三禡之

乾園為帶巽命或錫離為朝又為三坎為曳故禡也
上與三訟三守其順上健而終勢能勝之故或錫之
命服是以告訐得祿也天道好還眾怒難犯不崇朝
而三禡所謂終凶也夫訟以求勝也不永不克者皆
吉而勝者凶則不如不訟之為愈也聖人喜需而惡
訟樂比而憂師必也使無訟乎情見乎詞矣

䷆ 坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

震帥坤眾以行坎險故曰師貞坤德也坤以順為貞
也兵凶戰危非民所願以義而動眾心乃順眾之順
師之貞也丈人九二也震為長子二剛得中坎水內

明震雷外威是齒德俱尊智勇兼至者也國之元老故曰丈人師貞矣又以丈人將之則有勝殘止殺之吉而無勞民傷財之咎矣吉而後无咎難之也

初六師出以律否臧凶

坎為法律出師之初申嚴法令所為紀律也師貴律律貴臧令順人心簡而易行斯善矣若立法不善而以法滋擾則律亦足以致凶故法不可不慎也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二剛中所謂丈人也師錯同人乾王巽命離三也軍行之法大將居中故曰中軍以九二之丈人而使在師中則命將得人吉而无咎可預卜矣然將兵者將也將將者君也老成持重諛謗易生必為君者三錫寵命使其威望足以鎮服三軍且自信不疑乃能益壯其猷也戰勝於廟堂此之謂也

六三師或輿尸凶

三居剛而外比坤眾敢於自主軍事者也程子曰輿

尸眾主也軍旅之事令不專一則必覆敗是也抑三之輿尸二亦與有責焉春秋傳曰子為元帥師不用命誰之咎也故為大將者不可不盡人之議而究不可假人以權

六四師左次无咎

軍行之法右前左後四應初故左次次而觀變可進則進否則完師以退耳師固貴進然輕進以致敗又不如退之為愈矣許以无咎嘉其不殺人以邀功也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤田坎禽變艮為執震為長子坎其弟也五大君命將者也蠻夷猾夏寇賊姦宄則宜興師為民除害如禽入田而執之民之利也利執而又利言者明出師之義修威讓之辭申儆戒之令也如是則雖興師而无咎所謂貞也然師貞矣必用丈人而乃吉若使長子帥師而又使弟子輿尸以撓之則雖貞而亦凶故為人君者擇將不可不審而任之不可不專

上六大君有命開國承家小人勿用

師復同人乾申巽命故大君有命也坤為國邑爻多陰小人之象也師終凱旋頒爵定封或開國而為諸侯或承家而為大夫所以賞功也小人勿用大君之命詞也凡師之興皆由於小人內憂由小人之嗜利外患由小人之邀功幸用丈人師克終矣若又用小人則前師終而後師復起故君臣相戒所以杜師之原也不永所事息訟之端於初小人勿用杜師之原於終聖人之憂天下來世其至矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

比吉原筮元永貞元咎不寧方來後夫凶

水附地陰從陽故曰比原再筮問也剛在外卦故曰原筮五乾中故為元坤永貞也初遠而三應上故不寧成卦之次上在五後是後夫也九五一陽居尊眾陰從之是一人首出而天下歸心吉可知也欲保人比之吉宜有比人之道民固常懷懷於有仁必再三

自問吾之元仁存於中者能不息而永貞發於外者能執中而元咎則天德純而王道備疑貳之方自革心而向化頑梗之夫亦勢孤而自窮矣來者自寧後者自凶吾惟筮吾之元期於永貞元咎而已此王者比人之道也

初六有孚比之元咎有孚盈缶終來有他吉

變震剛來故有孚震缶象坎水注之故盈也卦之諸陰皆上比五初最先比而發於誠心是有孚也比人

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

之道誠信為先能有孚則無咎矣若能積其忠信至於克盈則至誠感通不惟元咎終有他吉焉吉言他者初與二隣二與五應名位之來皆由二致初之意中實不計及此也

六二比之自內貞吉

內者內卦也二本應五不外從五而比之自內者以道致君也積德於身敦行於家由是以信友而獲上得出處之正故吉

六三比之匪人

三不中正而應上六之後夫雖亦比五而有二心焉不孚不貞故曰匪人否之匪人害君子者也比之匪人黨小人者也不言占者不為匪人謀也

六四外比之貞吉

外者外卦也四本應初不內顧初而外比五者絕係累之私也忘其身家離其黨類以致身而敬事得臣道之正故吉也二偕初以內比坤之得朋也四舍初

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

而外比坤之喪朋也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

艮輝光故為顯五君位故為王坎車坤馬驅象也坎為禽坤為邑互艮止故不誠也陽剛居尊建中表正以為民極而無邀結之私其道光明故曰顯比大公之心廓然無外比者親之不比者任之如合三驅之圍而縱失前禽邑人亦不警戒以求必得也上下相忘於順逆大同之世也故吉師比皆有禽師禽在內

境內之寇也故執之比禽在外化外之民也故失之

師執言猶誠也比不誠并其言而無之矣

上六比之无首凶

陽者陰之首也卦之四陰皆上比五是為有首上在五上不下從五而其上無陽是无首也當比之時人皆得主已獨無君凶可知矣乾无首而吉者陽不自以為首得君道也比无首而凶者陰不以陽為首失臣道也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

☰ 乾下
☷ 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

以陰止陽曰小畜乾氣升故為雲巽風離日故不雨兌在西乾為郊凡雲自東而西者多雨自西而東者多不雨我文王自謂也巽陰得位止乾之進小人當路以阻君子似不亨矣然陽眾而得中君子道勝若能孚小人而用之猶可以志行譬之陰陽和則能成雨也今三乾氣盛足為密雲以不受陰畜不能成雨

文王推原不雨之故不責陰而責陽故曰自我西郊其心以為民不被澤皆由己之德薄不能孚化小人蓋引咎責躬終欲積誠以動之也

初九復自道何其咎吉

乾初復體剛而得正雖與四應而不進求榮退而自守是忘人之勢而復己之道也何荷通受也應而不相得四將咎之矣初寧受其咎而不肯貶其道身名俱全故吉也

欽定四庫全書

御纂周易述義

三十

九二牽復吉

二五同德宜上進也以四當路故惕而不出為初所牽而復焉與初同道故吉也彖欲其受畜爻欲其不受必有所不受然後足以有受受之所以濟世不受所以守身義固各有當也

九三輿說輻夫妻反目

乾園輿輪互兌毀折故說輻陰陽相比有夫妻之象焉互離為目三視下四視上故反也九三究屬乾體

亦欲牽復比四陰而受其畜遂為所制有說其輻而不能牽復之象焉然三雖受四畜而性情不合故夫妻反目不安處也始而與之比既而與之爭進退俱失之矣故君子不可以失身也

六四有孚血去惕出无咎

四柔得位畜乾者也三反目四不寧故有血焉初二牽復惕而不出四亦無如何矣夫四之畜乾非欲害之亦欲用之也故聖人教之以有孚有孚者實不害

欽定四庫全書

御纂周易述義

三十一

君子也實為其君用君子也不害君子則君子亦不害之而其血去矣實為其君用君子君子不為小人用而未嘗不為其君用則惕者出矣此聖人扶陽抑陰之義教小人使用君子正欲使小人為君子用也九五有孚攣如富以其鄰

四有孚陰虛也五有孚陽實也程子曰中虛信之本中實信之質是也變艮手故攣如以用也小人難化惟有積誠以孚之使其疑懼皆忘則漸為我用如富

者之能以其鄰也君子孚小人而用之小畜之所以亨也初二復道不過潔身九三反目或致激變必如五之以鄰乃可轉亂為治焉此聖人之所以易天下也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

德孚也載滿也月望於乾卦互兌上弦也故幾望此承上二爻而言陰陽相孚則畜成矣不雨者既雨矣尚往者既處矣由彼此皆尚孚德積久而滿故至於此然四陰也婦也五陽也君子也以陰畜陽一時之權宜若婦以此為常則厲矣征往也孚小人而用之可也忘君子而往從則必凶矣

☰☷
乾兌
上下

履虎尾不咥人亨

人行地上曰履初二為地三四人位互巽為股故履也互離為虎上為首初為尾上口不開故不咥也人行於世動多險阻書曰心之憂危若蹈虎尾是也履

之為卦乾惕巽遜兌悅是敬慎恭讓而和順也以此行禮則雖遇強暴不為所害如履虎尾而不被咥乃可通行而無阻言處世之難也故曰作易者其有憂患乎

初九素履往无咎

素者無文之謂初陽在內未為物牽率其天真而不加緣飾如物之素而不綯也以此而往則簡易坦白而人皆諒之故无咎胡炳文曰履初言素質先於文也賁上言白文反於質也

九二履道坦坦幽人貞吉

以剛居柔而得中是用其柔中以行禮其所履者皆道也天下惟道為平安故曰坦坦然患人之行險以僥倖也二剛中在下無應於上淡泊寧靜以道自守得幽人之貞矣如是則終身坦坦故吉也履道素位而行也幽人不願乎外也其吉則無入而不自得也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

互離為目互巽為股遇兌毀折故跛眇也三本柔悅以居陽而志剛故眇而自謂能視跛而自謂能履又與上應履虎尾而首迴故被啞也然剛柔無常惟人所用離為甲冑乾為大君設武人為于大君之事而身履行陣則致命遂志宜也其凶也乃所以吉也是故處常用二之幽遇變用三之武道非一端隨時履之可矣

九四履虎尾愬愬終吉

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

三五

三四人位同履虎尾三志剛而應上四居柔而應初履尾之末故愬愬也乾本能惕四又多懼防患周密可以免害故終吉也易之為道懼以終始此之謂也九五夬履貞厲

程子曰夬剛決也五以陽剛居至尊之位任其剛決而行者也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議乃所以為聖也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也

上九視履考祥其旋元吉

上九天位故能降祥互離在下而上亦視者天視自我民視也天視人之所履以考其祥之大小故履成則祥定也旋返也初往而上旋履之始終也元仁也三千三百無一事而非仁也返於初之素則得其心之仁人心仁則與天心合而降祥必矣故吉也初率其素上旋於元三用其武五戒其夬二坦而能貞四危而知懼亦可以得履道之大凡矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

三五

乾下坤上

泰小往大來吉亨

天地之化陽為大主生也陰為小主殺也人之性情陽者為大人以其光明而慈祥也陰者為小人以其晦昧而慘刻也一陽生子三陽至寅陽內陰外生氣發而為春天時之泰也大人用事於內小人服役於外仁政行而為治世運之泰也世運既泰則小人往而各安其生大人來而得行其道故吉而且亨也時

之泰天為之世之泰人為之然則君子小人之進退
蓋可忽乎哉

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽為茅在下為茹互震故拔三陽同起是以彙也
開泰之初一君子進而眾君子同升有拔茅連茹之
象焉然君子在內不可懷安必往而治小人使同歸
於正斯泰運無阻故吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

坤為大荒變坎為河三在坎內而互震足是馮河也
上遠而非應故為遐四近而同功故為朋五柔中故
中行也二剛中而應五治泰者也治泰之道不難於
用君子而難於安小人小人在外如草荒蕪治之過
嚴激則生變故貴包寬以容之使反側自安也然非
一於寬之謂設有疑貳則用馮河不事猜防推心置
腹如徒步涉河以通間阻也雖在幽遐不敢遺棄不
忘遠也雖在近習不敢朋比不泄適也誠以通之明

以照之公以化之用此道以包荒則寬嚴得中乃與
中行之主相合矣君臣一德協於大中所以保泰也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福

平陂坤勢往復乾行乾惕故艱坤德貞也陽實故孚
允口食也三當乾坤之際无平不陂而不可任其陂
也无往不復而不可聽其復也必克艱其心憂盛危
明貞固其守防微杜漸惟求君子之无咎不必憂小
人也夫陰者養陽者也小人者食君子者也恤而思
防轉起猜忌開誠布公孚而化之則小人受治而食
人君子治人而食於人上下相安而彼此受福矣艱
貞能留君子之往其孚不憂小人之來聖人所以平
天地之憾也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩鳥羣飛而下集之貌詩曰翩翩者騅載飛載下
是也三陰內復故翩翩又忘勢以下交有不富以鄰

之象焉富以鄰者用其實也不富以鄰者用其虛也
虛心求人人必助之也陰能以鄰則不必疑陽而有
戒心用其虛以孚之可矣勿恤其孚教君子孚小人
也不戒以孚教小人孚君子也彼此相孚則往來之
迹亦可以相忘矣小畜五四以相孚而畜成泰之三
四以相孚而泰定故易貴孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝出震坤納乙三四易位則成歸妹也五以中行之
君下應尚中之臣降其尊以從陽有帝乙歸妹之象
焉用此道以受天之祉則大善而吉矣治以好善為
優德以下賢為盛好善下賢則君子不往而小人不
來故元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土外高有城象焉三陰下復入於隍也坤為衆震
帥之用師也坤為文兌言之告命也坤為邑乾君之
自邑也又順乾元成坤之貞也聖人觀象以為城復

于隍世運方否而又以兵爭益之亂耳故勿用師惟
自邑告命焉蓋奮武不如修文勤遠不如治近守其
國邑明其政教所以得民即所以回天也若安於順
乾之貞不能有所轉移則可羞矣泰否之際雖曰天
命聖人終欲以人事挽之也

☰☷
坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否者泰之反也元往不復固天之數先否後喜繫人
之為君子者盡人道者也小人心與君子反故曰
匪人泰之匪人在外否之匪人在內匪人在內不利
於君子之貞而謀去之於是乎大者往而小者來矣
君子進小人退世之所以常泰也小人進君子退世
之所以常否也抑乾坤之後歷十卦乃陽爻三十陰
爻三十適相均而後泰見泰之難也方泰而即否見
否之易也然則人之所以開泰而防否者宜何如哉
初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初陰異體故為茅應四艮手故為拔三陰同起亦以彙也小人偕來其事可憂然初惡未形又與四應有變為君子之象焉故聖人教之以貞如能翻然悔悟改邪而從正則受四之祉身可得吉承五之休世可復亨是君子之貞未嘗無利也為小人者可以返矣六二包承小人吉大人否亨

二以重柔上應九五慕其勢而承之又以得中包其承而不露小人之巧者也工為容悅不害君子故可

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

得吉諂諛者進則方正者退是小人之吉即大人之否也然大人但當固守其否不可慕其吉而效其承於舉世波靡之中獨留乾坤之正氣此吾道之亨即世運之所由以亨也以泰而亨易以否而亨難泰否反復而君子之亨自如道能通天之窮也

六三包羞

三不中正與四近而不相得為所辱而羞焉以互艮止包其羞而不發小人之險者也知恥而能改則吉

含怒而思逞則凶矣故不言占聽其自擇也九四有命无咎疇離祉

互巽故有命也泰之將否自邑告命至於既否則無命矣今否過中而將泰故五出命而四行之蓋告命於天下不止自邑已也九四以陽居陰剛柔相濟故其命順人心而无咎天下皆從其命此轉否為泰之實政也三陽同心以出命陽祉陰也三陰相率以從命陰祉陽也陰陽之疇相麗以受祉則小人雖來而君子不往矣泰三元咎而有福否四元咎而離祉盛衰之際雖曰天命豈非人事哉

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

互艮止故為休艮木堅多節故為苞桑巽繩故繫也九五剛健而變離明凡二之承三之羞明能察之而健能止之小人止則否亦止故曰休否否之休大人之吉也然大人雖吉小人猶在一不慎防危亡立至故必日有其亡之懼而後國家又安有如繫於苞桑

也泰三能艱否五知懼皆用乾之惕也

上九傾否先否後喜

否終成泰反其類也上下易位有傾象焉取其所以否者而盡傾之今而後喜可知也然今雖喜先之否也久矣追念先否則悼往失而圖先事之防否而後喜則戒驕盈而忘後日之患所謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂也君切其亡之戒臣存先否之思否終泰來而憂危愈甚深知平陂往復之可畏也詩曰畏天之威于時保之此之謂也

☰☷ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也乾覆坤故為野健行故利涉二五中正君子也乾天也離虛明人心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同故欲同人者貴同于野地與天際曰野人與天際曰于野不設藩籬亦無畛域無心之天與天下之人合而為一則廓然四通而

事無不濟矣亨而利涉天同故也天本同而有不同

者心為之也心生於天而具於人故有天心有人心天心理也理公則一人心意也意私則萬殊矣君子者以人合天者也明以察理健以去私無我得正己之盡則人心之異去而天心之同復矣故同人之道利君子貞也聖人之治至於大同用此道也初九同人于門无咎

六二偶虛初之門也世本大同因門有異我在門內人在門外無由通也初動遇二其門開矣二中而正是可同之人即在門也同人于門則但見人之同而漸忘門之異雖未至於大公而其私少矣故无咎六二同人于宗吝

坎自坤變離麗於乾故坤為坎舊乾離宗也二本中正以與初三為宗故近而同之所以類族非有私也然五居尊其應也既上應五則當喪朋以從乾而内比於宗雖無私而不當於理矣中正而不應非君子

之貞也故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離甲兵故為戎互巽隱故為伏巽為木又為茅是莽也變艮為高陵三歲離數也卦惟一陰五陽同之三為二宗心欲同二而懼五之爭之也故伏戎衛二也又升陵望五也攘二理不直敵五力不勝故三歲不興畏五也終不興戎故不言凶然多事矣所以同人欲無爭也以戎爭同則如其不同也

九四乘其墉弗克攻吉

離為墉四在上故乘也四欲同二而三隔之故乘其墉而攻焉然三之同二固為不正四亦未嘗正也故不克攻非力不敵理不勝也能自反而循理吉莫大於是矣故同人以理不以情情勝而爭其同也乃所以為異也理勝而不爭其異也乃所以為同也君子之貞無他循理而已矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷一 四十四

乾金有聲巽風善鳴故號咷變兌為悅故笑也卦綜

大有大有眾也同人五陽名曰大師眾之義也離為目故相遇九五剛健中正應二文明全乎君子之貞者也以貞通天下之志非一日之積也當其未通人心各異雖大聲疾呼而不能合也故先號咷積而通矣天下一心不言而喻故笑也其志既通則不特二之正應舍宗從上而且初出其門三戎不興四墉弗乘舉一卦之大眾皆能與五以心相遇此所謂于野

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷一 四十五

之同與天同大者也亨而利涉豈待言哉故同人之道惟五足以盡之

上九同人于郊无悔

乾為野又為郊野無畛域盡人與同之象也郊遠城市無人與同之象也卦之大師皆與五遇上又在五之上矣無人與同故于郊也于郊無人而言同人者有所以同也人不同而其心之天同上居乾終合於天也處寬閒寂寞之地以守其盡人合天之道雖無

人與同而所以同人者得其貞矣故于郊而无悔所謂遯世不見知而不悔者乎不同於上而同於下不同於一時而同於萬世孔子以之

三三 離上 乾下

大有元亨

大有有者大也同人之離在下人心也大有之離在上君心也日光下照庶類繁昌君心下交賢才彙出物之大與人之大者君皆有之故曰大有也所有者

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

大必以大道治之五柔而虛虛則慮其不誠柔則慮其不行夫離之中虛原以含乾元也元善在心積而能誠又以乾健亨之使天德實於中王道行於外則物之大者常保其豐人之大者皆為我用矣此治有之道也

初九无交害匪咎艱則无咎

剛正在下當大有之初上无係應故无交不與其富盛故亦无交之害也夫六五交如而初无交者時位

當然匪初之咎也然或不安於无交而有求心自以為無害而有易心則咎生焉故教之以艱淡泊自天刻苦自勵固守无交之窮常切有害之懼斯可以无咎矣

九二大車以載有攸往无咎

乾為輪又為馬大車攸往之象也大有之時諸陽上交二與五應則羣賢遇合二之責也夫天下之人才必大臣能容之乃得進於君又必能用之乃可行於

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷一

世二以剛中之德恢有容之量多士彙征皆包於度內而又器使之如大車以載物而有攸往也任重致遠而不危故无咎不言吉者歸功於五也

九三公用亨于天子小人弗克

離為王公上卦離天子也三變離其公也乾為金玉良馬用亨也變兌為睽小人弗克之象也三當大有之時居下之上公侯有國而富盛也不善用之則有適足以為累三剛正而上交用所有以亨于天子不

私其富盛故所有者不為害也小人自私而不以與人則不知其所終矣言用有之難也

九四匪其彭无咎

彭盛也四居乾上而近五勢過盛矣過盛則危其彭也乃其害也離體能明居柔善遜故讓而不有以為非己之彭也羣策眾力匪其彭也一歸諸賢嘉謨偉績匪其彭也一歸諸君則功高不忌權重不疑可以无咎矣三用享持富厚以奉君也四匪彭解功名使去己也可謂善處有矣

六五厥孚交如威如吉

一柔得位眾剛應之是大者皆為所有也柔能有剛者用其虛以孚之也以虛而孚五之所獨故曰厥孚上下相孚君臣一德如良朋之互益故曰交如既與君子交必不使小人間其交則過惡揚善而君威自振故交如者又威如也初遠其有二積其有三通其有四忘其有五能孚之使各懷其交而畏其威則諸

交之无咎即五之吉矣濟濟多士文王以寧此之謂也

上九自天祐之吉无不利

五下諸陽皆臣也待以友道故交之上在五上無位者也待以師道故尚之是五之孚至上而愈篤矣賢人者天之心也能尚賢則順乎天故自天祐之也祐君使常用賢吉孰大焉祐諸賢使常為君用則無往不利矣君德貴於得天得天本於用人故同人者盡性之量大有者至命之符也

謙亨君子有終

有而不居曰謙艮內止坤外順謙之意山高而屈於地謙之象也乾三入坤而成謙故謙三亦為君子坤大終艮成終故有終也持身涉世莫善於謙慮以下人行無不達故亨也凡為君子者才剛則易滿功高則易驕故克終難也虛心遜志有而不居斯不顯而

德日崇不伐而業彌廣矣程子曰君子達理故樂天而不兢內克故退讓而不矜自卑而人尊之自晦而德益光故有終也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下謙而又謙故曰謙謙變離文明君子也坎大川離虛舟故利涉也心不厭小行不厭恭卑以下人人樂與之用以涉險亦可得吉況其他乎極言謙之亨也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷一

五

六二鳴謙貞吉

變巽為雞故鳴柔正故貞也二承三而應五深知三之勞也而心服之且欲五之知其勞也且欲三知己之服也故鳴謙樂道人之善而亟言己之服善也自言其謙近於諂諛二以得正為國下賢其中心好之不啻其口出也誠於好善天必佑之故吉也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽五陰賴之坎水艮山坤車震馬而三處其

間是上致君下澤民車馬馳驅於山川勞苦而功高者也主柔臣剛功名太盛君子憂之艮體能止互震知懼故辭其勞而不居所謂德盛禮恭厚之至也象之君子有終三當之矣故吉也

六四元不利撝謙

撝與麾同以手示也四重柔能謙者也乘三剛宜謙者也艮上止極坤下順極變互兌悅又互巽伏舉手動足皆有謙象故曰撝謙處聖主賢臣之間德不及五而功不及三故元往而不撝謙亦元往而不利於撝謙也下濟而光明卑而上行兼有之矣

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷一

五

六五不富以其鄰利用侵伐元不利

五陰虛故不富坤為眾震帥之侵伐也五以虛中之德統羣陰而任九三不富以鄰之象也夫謙不可作而致也自以為富而外為謙是偽也不敢自富而強為謙是矯也不富者實不自知其富忘其所有則不期謙而自謙故人皆為用也侵伐用三也三五震為

長子丈人也師貞而用丈人侵伐之利也抑不止用
三而已用撫以制禮用鳴以作樂用卑牧以勸學既
有武功又有文德皆以鄰之利也大有六五以不自
有故能有人謙之六五以不自用故能用人謙之為
用大矣哉

上六鳴謙利用行師征邑國

三震雷上應之故鳴也邑國坤象也上居順極內服
於三欲降以從之而位反居上故鳴謙所以表己之

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷一

五十三

心也身為坤眾而從震帥亦有行師之象五君位侵
伐及於天下上臣位故所征止於邑國也柔不用剛
故用鳴謙夫師之行也原非滿以招損不得已而後
用也今既行矣尚欲以謙受益但可已而即已也宣
此意以明告之則邑國之人不煩征而自服故利也
豫利行師用其順而動也謙利行師用其順而止也
夫謙之亨吉人皆信之獨疑其不利行師乃伯益贊
禹於行師發謙義周公繫易又於謙卦言行師五不

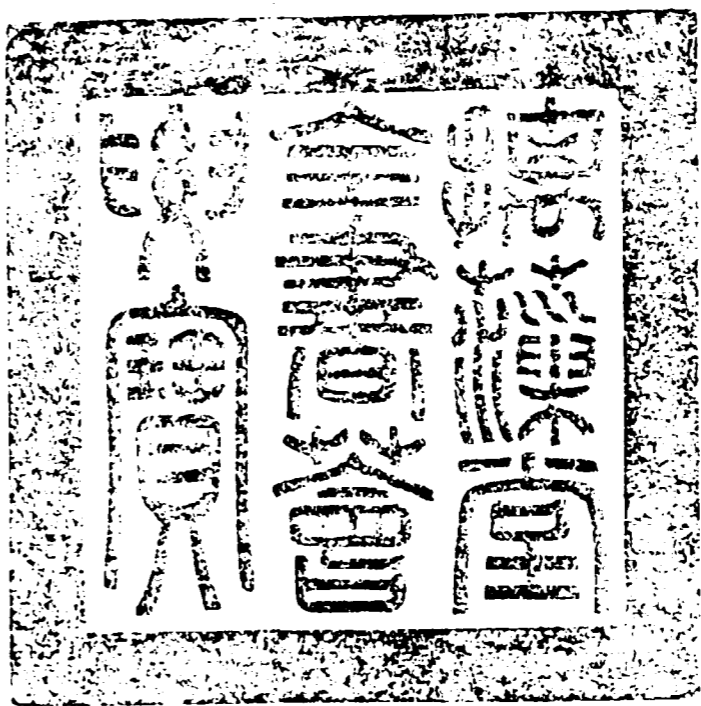
富而以鄰上鳴謙以征邑然則聖人之行師其別有
道矣

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷一

五十三

御纂周易述義卷一

覆校官編修臣查瑩
校對官編修臣李光雲
騰錄監生臣趙存興

欽定四庫全書薈要

經部
御纂周易述義卷二

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百七十九 經部

御纂周易述義卷二

坤下
震上

豫利建侯行師

 豫和也三陽泰後雷乃發聲時之和也一陽用事五

陰從之位之和也順理而動人之和也故曰豫坤為

國震主器其侯也坤為衆震長子其帥也國人愛戴

則立君而民服大衆同心則師出而有功此以豫而

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷二

建侯行師也君能子民則興利而人心悅將能和衆

則除害而民氣順此以建侯行師而益成其豫也因

天之道以興人事盡人之事以亮天工易教也

初六鳴豫凶

四震雷初應之故鳴也柔不中正而上應由豫之四

是小有強援也寵過其分故不勝其豫而鳴滿無

不損驕無不危當其鳴即可知其凶矣

六二介于石不終日貞吉

互艮為石二在下體之中故曰不終日二上應五為四所隔宜求四也守其中正義利之介辨之甚明確乎不拔如石之堅故曰介于石也心能有定靜則生明於四之權勢決然去之不俟終日不溺於豫也貞固守此則德進而害遠故吉

六三盱豫悔遲有悔

柔不中正上比於四以得豫故曰盱豫仰面求人可恥之甚宜速悔之變巽不果故悔而遲不如二之速也明知其非義而姑待之一旦而與其害則不勝其悔且悔無及矣故克己貴勇也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦主豫之由也陽為大坤得朋一陽橫貫於五陰以簪括髮之象也陽得位而志行諸陰之豫皆由於已故曰由豫近五而得坤朋是能汲引羣賢以事君其所得者大也互坎為加憂故疑焉疑君之忌其專也又疑人之分其權也聖人教以勿疑開誠布公

為國進賢使人才彙合而已總其成如簪括髮而不亂則下得賢而上得君保豫之要道也

六五貞疾恒不死

坎心病故疾震反生故不死也六五居尊宜豫者也受制於四而不得豫其心有病焉常病人之豫不由已也常病已之豫不自由也故貞疾然因疾知戒則損其驕盈而益其畏慎其疾也乃其所以不死也所謂生於憂患者歟

上六冥豫成有渝无咎

陰終而迷故冥動極而變故渝也上處豫終沉溺於豫迷而不返故曰冥豫幸居震體動而能變一旦悔悟盡反其所為是疾雖成而有渝也過而能改斯無過矣故无咎胡炳文曰成而有渝尚可无咎則未成者可知初鳴即凶過其惡於始也上渝无咎開其善於終也

震下兌上

隨元亨利貞无咎

剛下柔而說之故曰隨震初乾始故元亨兌上坤終故利貞也屈已隨人易於有咎剛下柔恐其枉道以徇時動而說恐其違道以干譽故用元亨本仁以行之也又用利貞度義以處之也以大公之道通物以至正之道守已則動而順理說而不私無詭隨之咎矣春秋傳曰有是四德隨而无咎此學易之通例也初九官有渝貞吉出門交有功

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷二

四

震陽來復為主於內心之官也孔穎達曰人心所主謂之官是也一有所隨不自主而從人是官有渝也夫心官則思渝亦無害但貴於貞從理不從欲從義不從勢變而不失其正則吉矣然恐其執一而不廣也故貴出門二偶為門互艮亦為門出門而交無異無同惟善是從則集思廣益不惟一己之吉且可有功於天下故曰隨之時義大矣哉
六二係小子失丈夫

以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨則公故無失係則私故有係必有失也陽大陰小故陽爻為丈夫陰爻為小子二當隨時柔而有私舍初陽而上從三陰是係小子而失丈夫也渝而不貞凶咎可知書曰遠者德比頑童此爻似之矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

卦之諸爻比而上從故二係三三係四也震動故求得艮止故居貞也三與四比上係四陽則下失二陰是係丈夫而失小子也係所當係係即為隨四得位而三隨之故可有求而必得然人之處世也品莫卑於有求禍每伏於所得故勸以居貞不求名利以正自守則品高而害遠其無求即利也無求亦無得而以為利者不以利為利以義為利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四近五故隨之陽實故有孚震大塗道之象艮輝光故明也兌體互巽是順巽以隨君而君說之故有獲

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷二

五

也有獲人之所慕然以隨而獲不可為常貞固守此有將順而無匡拂終必凶矣非隨之咎其所以隨者非也夫人臣隨君心必有孚以誠相通而非希寵即象所謂元亨也事必在道以正相得而非迎合即象所謂利貞也如此則深明隨之時義矣以明而隨隨所當隨其獲宜也何咎之有故隨一也而誠偽義利之介甚微不可不明辨而慎行之也

九五孚于嘉吉

五中正二亦中正相應相信是孚于嘉也五為君位其隨更難自以為是則不能盡物之議中無所主則或至受人之欺故欲其孚嘉廓然大公一無所係但擇善而從之隨善非隨人也如此則不失人亦不失已交遍天下而有功吉莫大於此矣此人君之隨道也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

爻皆上係至五而極上無所係返而係五位處危疑

則從之不可不專而結之不可不固故拘係之又從而維之終身不解也昔者文王三分有二而拘係於紂恪守侯度祭其封內之山其固結於神者正以固結於君也所謂乃從維之者乎隨不貴係有時用係道不可以一端盡也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦自泰變乾變巽而弱坤變艮而止不能事事故泰

壞而成蠱今欲治之必反其道巽復乾艮綜震故元亨用乾也健以起其弱也利涉大川用震也動以振其止也先甲後甲兼用乾震也甲乾也乾納甲也先甲三日先乾三卦也先乾三卦為震後乾三卦為艮艮陽終則震陽始乾行不息也任天下之事者用其震動以符乾行盡變巽止之習則永無蠱矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

後天之卦艮巽與乾坤易位是父母老而子用事故

諸爻皆幹蠱也初柔而能幹者蠱未深也父子一體子能幹則父無蠱矣故人樂有子也夫蠱而後幹則事危恐傷親之志則心亦危然終能幹之則考无咎而子亦无厲矣故吉也

九二幹母之蠱不可貞

二與五應六五柔尊有母象焉二剛承之是幹母之蠱也婦人之性可以情感而難以理爭可以潛移而難以顯正故不可以剛為貞委曲調和巽以行權而

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

八

後有濟也其不貞也乃所以善為貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三重剛而不中更張無漸未免顯親之過故小有悔然終能幹之自无大咎若悔而不幹則其咎大矣故詳言之使人審其輕重不可避小悔而罹大咎也六四裕父之蠱往見吝

六四重柔而不中憚於改作其蠱愈多是不幹而反裕之也夫其裕之也必借口於不顯親過而不知往

而有事則已壞之緒觸處呈露無往而不見吝也所謂欲蓋而彌彰者乎君子觀象而玩辭寧為三之悔無為四之吝

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛又能得中故其幹蠱也張弛得宜急徐合度不露更張之迹惟見繼述之善其父不惟无咎且用此以有譽矣補其過而不失其名子之於父臣之於君皆當如是也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

九

上九不事王侯高尚其事

五居尊故為王三五震故為侯上在其上故不事巽為高艮為山上在艮上故高尚也蠱當有事之時家事責之子國事責之臣上高無位身在事外故王侯之事有不事者焉夫其不為王侯之事者有更高於王侯之事者也天下之蠱有事蠱有心蠱事蠱在一時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處高風介節立懦廉頑不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治

萬世之蠱是人以事為事上以不事為其事也不事
之事更高於事其尚之也宜哉

䷁ 兌下
坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

親往治之曰臨二陽進而臨陰臨以德也四陰下而
臨陽臨以位也震故元亨坤故利貞也天有四時以
備四德元亨利貞是也臨人者必法天故仁以育之
用元亨也義以正之用利貞也既明於天之道又必

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷二

十

明於天之運陰陽消長是也臨二月陽長不旋踵而
八月陰長而陽有凶矣夫八月有凶未至於八月尚
無凶也無凶而憂其凶至於八月而所以備其凶者
預矣將天運亦可轉也以天道立人事之極又以人
事挽天運之窮則世常治而不亂臨民之極則也

初九咸臨貞吉

咸感也初陽在下前臨四陰無位而臨人不能強其
服也必有所以感之初九剛正故感以正心正則人

信身正則人從以正相感臨之貞也人無不應則吉
矣所謂正已而物正者也

九二咸臨吉无不利

二初同德故亦咸臨而有不同者初以正感二以中
感也民受天地之中以生以中相感人無不應故吉
執其中以用於民則无不利矣不言貞者中則未有
不正者也觀上二陽中正以觀天下臨下二陽中正
以感天下位異而道同也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷二

十一

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三當兌口以言悅人故曰甘互震知懼故憂也柔不
中正逼近二陽德不及而位過焉憂其不服也為甘
言以悅之故曰甘臨以言悅人何利之有然彼則既
憂之矣但勉修德以實其言則可以无咎善善欲長
之意也

六四至臨无咎

四陰虛本不足於誠幸以柔正下應剛正畧勢分以

相與其情意懇至故曰至臨不為甘而務實革薄從忠去文返質四有之矣故无咎

六五知臨大君之宜吉

五以柔中下應剛中知其賢而任之是不自用而取諸人也明目達聰合天下之智以為智乃大智也大君之宜莫先於此所謂聰明睿知足以有臨者與上六敦臨吉无咎

坤土厚載變艮厚終故曰敦上居臨終積累其德以

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

十三

至於厚因以其德化民使厚故曰敦臨民德歸厚吉孰大焉敦則久而不敝故无咎也所謂教思無窮容保無疆者與爻位不同其道亦異咸者臨之速也敦者臨之久也知者臨之明也至者臨之誠也甘者臨之賊也備陳之而臨之法戒昭矣

䷋ 坤上

觀盟而不薦有孚顒若

卦象疊艮門闕重複有宮廟之象焉艮手巽潔故為

盟艮止故不薦也二陽居上建中表正四陰仰而望之故曰觀下之觀上不觀貌而觀心故上之示下不以迹而以神以迹示之見者觀焉不見者不觀也隱微之內相示以神則深宮穆處而天下皆見其心此如宗廟之中盟而未薦默然無為而誠敬所孚人皆顒望亦不自知其所以然也中庸曰君子不動而敬不言而信又曰篤恭而天下平此之謂也

初六童觀小人无咎君子吝

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

十三

艮少男故為童初陰在下是草野之民安於顒蒙如童子也不識不知順帝之則小人之常何咎之有若君子則必觀政而知德今日之所以觀君即異日之所以觀民也亦由之而不知是可羞矣六爻之內三言君子所望於君子者大也

六二闕觀利女貞

艮為門坤闔戶閉門而觀故曰闕柔正故女貞也二五正應能觀五者宜莫如二二以重柔不能進而觀

光株守於內以闕外乃女子之貞非君子之所為也
聖德溥博王道蕩平拘儒淺識蔽於一隅見其小而
不見其大不亦吝乎

六三觀我生進退

我生一生所行也三柔居剛故欲進互艮而止又欲
退在巽之下進退不果故觀也王申子曰君子進退
常觀乎時今不觀時而觀我生者九五中正時不待
觀但觀我之所行以為進退可也張振淵曰士人所

學既成則進而觀光以翊聖明其或才德未足則退
而修其所以進之具焉不苟二以赴功名君子之所
為也

六四觀國之光利用賓于王

坤為國艮輝光五為王四近而相得故為賓九五中
正以觀天下禮樂文章燦然明備國之光皆君之光
也四能近光道德之輝得於親炙非若初之童二之
闕也明良際會宜進而不宜退出其所學以賓興于

王朝則得行其道乃君子之利也以下觀上惟四得
之

九五觀我生君子无咎

九五中正為下所觀以互艮體心止於內不觀人而
觀我以為下觀而化由我生也必返觀內省一生所
為無時不求其中無事不合於正不責人而自治君
子之功也凡有位之君子皆如是觀而後无咎也
上九觀其生君子无咎

上九無位非人所觀進退已定亦不必自觀也上有
大觀之君下有觀化之民故不觀已而觀人常觀吾
君所為果能中正否也常觀吾民所為果能字化否
也忘其身以為國君子之公也凡有德之君子皆如
是觀而後无咎也重望於君子者以卦時陰盛陽一
失道勢必成剝故欲君子憂盛危明觀小人而化之
乃無字剝之咎也其意遠矣

震下
離上

噬嗑亨利用獄

卦象頤四為梗嚙而合之故曰噬嗑互坎為陷震坎
艮皆木也陷於三木獄象也天下之患皆生於閭家
國之內讒邪間之宇宙之內頑梗間之如頤中有物
而不合也卦德離明而震威明以察其間之情威以
除其間之弊如噬頤中之物而去之也間去則噬嗑
則亨矣讒邪去而恩誼通頑梗去而政教通故噬嗑
者治天下之大用也而尤利用之以治獄凡獄皆因
兩造不合而成彼其所以不合亦必有以間之用其
明威以去其間則合而不爭矣欽恤五刑以全民命
亦致治之要務也

初九履校滅趾无咎

震為足初在下是趾也震為木校象也履校以足受
校如履也滅趾遮沒其趾也僅滅趾校小也初方欲
動其惡未甚前遇艮即止之止惡於初而用輕刑所
謂小懲而大戒也受刑與用刑者俱无咎矣

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷二

十六

六二噬膚滅鼻无咎

二重柔去肺遠故為膚互艮故為鼻膚易噬齒入深
所噬之膚掩噬者之鼻故曰滅鼻以中正之德治易
服之人一訊而深得其情無濫刑久繫之咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

柔近肺故為肉離日炙之故腊也肉久味變故遇毒
此治陳獄而遇疑難也或謗之故小吝三柔居剛不
競不絀以求得其情則沉冤雪而久繫釋故无咎也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷二

十七

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

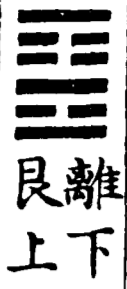
剛居柔肉帶骨故曰肺離火薰之故乾也坎為矢其
中爻金也坎為禽離射之故噬肺而得金矢骨中有
鏃也乾肺難噬以喻用獄者搏豪強治貴近也惟官
惟貨兼有之焉故貴剛不畏勢也又貴直不徇情也
四得金矢能剛直矣然結怨強禦恐有反覆必其難
其慎以求至當固守其法而不為人所搖奪斯國梗
去而身名亦全故吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五質柔故為肉在離上故乾也噬乾肉者治已成之獄也金即矢也五得中故為黃得黃金者不用剛而用中也用中則得當而貞矣然五之心猶有厲焉惟恐失當故厲所謂欽也哀矜勿喜故又厲所謂恤也如是則刑期無刑雖用刑而无咎矣四艱而必貞人臣執法之義也五貞而猶厲人君法外之仁也

上九何校滅耳凶

卦上為首離木科槁校象也何與荷通施校於首故荷之也坎為耳滅耳校厚可知也上明極而剛不中明至於苛察剛至於暴戾用重刑以示威而無欽恤之心也自古酷吏未有能善終者故受刑與用刑者皆凶也二治易而有功三治難而無害四守剛以伸法五用中以恤刑初用輕刑而寡過上用重刑以罹災類觀之而用獄之道思過半矣

離下
艮上

賁亨小利有攸往

質有其文曰賁卦自泰來坤上之陰入乾中而成離柔來文剛也乾中之陽居坤上而成艮剛上文柔也柔文剛者文之以明也設誠致行而恩明誼美則德盛禮恭事無不亨矣剛文柔者文之以止也謙讓巽順而止而不過則和而以禮節之小事皆利有攸往也君子無小大無敢慢故文剛文柔常相濟以為功也

初九賁其趾舍車而徒

卦下為趾互坎為車艮止故舍也初應四而比二二賁主而互坎欲以車賁初焉初以非應故舍之而徒行徒行則其趾辱矣而初以為是乃所以賁其趾也以德義為華不以富貴為榮可謂知所賁矣

六二賁其須

三至上有頤象二附之故為須二者柔來而文剛者也柔之文剛非有加於剛之外也附剛而生隨剛而

動凡所以美儀容飾觀瞻者皆以賁剛非以自賁如人之賁其須實以賁其願也是故文不虛行必有其質無質而強為文非君子之文也

九三賁如濡如永貞吉

九三重剛上下二柔比而文之故賁如又在坎中光華潤澤故濡如文之盛也然柔能潤剛亦能溺剛譬之坎水能濡亦能陷也若文盛而至於滅質則溺而不返矣故欲三之永守其剛正也胡炳文曰能永其貞則二陰於我為潤澤之濡不為陷溺之濡矣故吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四三相比剛柔互文故皆賁如然四入艮體文明將止賁道變矣變巽為白故皤如外事緣飾而心存樸素尚文尚質相持而未有決也白馬翰如謂初也二互坎以車賁初四互震以馬賁初初應四故舍車而乘馬也震於馬為鼻足白蹄也又為的顛白顛也翰

如疾行也初乘白馬與皤如者有同心焉翰如而來欲助四也四能信其匪寇而與為婚媾則同心一德尚質之志可決矣當流俗波靡之日而欲以身挽必得與世異趨之人相助為理故欲四之堅於自信且善於用人也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

五艮中山之半故為丘震竹葦艮果蓏是園也變巽為女工為白是帛也五足為束爻數五故為束帛戔戔幅有制也五艮體而得中善於止者也厭世之好文者逐末而忘本也崇奢而失儉也故賁于丘園務農桑也束帛戔戔從樸素也當文勝之日而敦本尚儉如此或譏其陋故有吝焉然要其終而計之民生厚而風俗淳天下之吉莫有大於此矣故治賁審所尚也

上九白賁无咎

上艮之終止之極也盡去其華至於無色故白也白

非賁也而以為賁者質勝之時以文為賁文勝之時以不文為賁也減後起之數而還於太素之初純白之光輝視五采之彰施更勝矣故曰白賁也雖質勝而非野何咎之有推而言之聖功惡文之著而至於不顯王道救文之敝而歸於尚忠皆白賁之意也其旨遠矣

坤下
艮上

剝不利有攸往

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

五陰盛長一陽消蝕故曰剝小人害君子也君子之去小人也明聲其罪與衆棄之用夬也小人之害君子也萋菲浸潤以侵蝕之使日消月削而不自知用剝也不利有攸往為君子謀也小人道長而君子孤不可以有所為亦不可以輕於去安坤之順守艮之止巽言晦迹留其身以待天行之復則今之不利攸往者即異日之利有攸往者也豈止全身遠害已哉初六剝牀以足蔑貞凶

剝之為卦純坤剝重乾也上乾廬也陰所庇也下乾牀也陰所安也初在下而先剝是剝足也剝足者意不在於足也欲剝牀而先足是剝牀以足也小人之害君子也先於所忽而易搖者中傷之使漸至於陷溺亦猶是也貞與楨同牀幹也足壞則幹傾是剝小以蔑大也至於蔑貞則牀圯而剝者亦失所安故君子與小人俱凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

辨牀陸也在足與身之間所以辨別上下者也剝牀以辨者先剝足次及辨也小人之害君子也亂其紀綱壞其名節使其不能自白亦猶是也辨剝則幹愈傾矣事與初同故凶亦同也六三剝之无咎三在陰中獨與陽應是小人而保全君子也當剝之時君子不能相救惟小人能救之同為小人同剝君子而獨於剝之中陰行其救之意則羣小不疑而君

子實受其福許以无咎不沒其善也

六四剝牀以膚凶

膚牀箒也四變離華而眈有箒象焉三當牀身四在其上而剝之故剝以膚也膚者蒙牀者也蔽其上而陰蝕之惟此剝為最甚不言蔑貞者膚蔑則牀無餘矣貞不待言也蔑不止於貞則凶更甚於蔑貞矣六五貫魚以宮人寵无不利

陰長已極再剝則無陽聖人所不忍言也故變詞以

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

三十四

繫之魚陰物也變巽為繩貫之也坤象女也艮為門為閤寺眾女在內閤寺守門宮人也五陰尊有柔中之德能不剝陽而順以承之其率諸陰也有如貫魚其率以承陽也如以宮人受寵則陽利而已與眾陰亦无不利焉剝之則皆凶順之則无不利亦可以決所從矣邱富國曰遷陰方長猶可制也故曰畜臣妾吉剝陰已極不可制也故曰以宮人寵畜陰之權在陽則告陽以制陰之道制陽之權在陰則告陰以從

陽之道其委曲為君子謀也如此

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮為果陽為碩在上獨存不食也坤為輿一陽庇五陰廬象也碩果不食則有復生之理天心之仁也君子當亂世而獨存者似之夫世亂則民愈思治故君子必為人所愛戴有得輿之道焉然小人之性怙終不悛或惡其上併其廬而剝之亦事之所有也君子而得輿必與小人俱安小人而剝廬則失其所庇亦

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

三十五

無以自存矣五示貫魚之利上言剝廬之災欲小人之自擇也其為小人謀者正所以善為君子謀也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝上返下曰復碩果不食入地重生故亨也真陽既復出剝入坤而不為陰傷故无疾臨長泰來而不為陰阻故无咎其所以致此者有道焉乾坤坎離之外

爻數三百六十故一爻為一日乾初變姤七日成剝
陽失道也必反而復其道歷坤六位至七日而乃復
天行如是人亦宜然陷溺雖深而天性不蝕是无疾
也正人一進則多士彙征是朋來也私欲去而天良
發小人退而君子進亦反而復其道也至於既復充
其天良以達於庶事羣賢協力以行先王之政人之
利有攸往乃天運之所以亨也故復之為道天與人
交致其功者也

初九不遠復无祇悔元吉

陽動於初復之最先者也在人心則為不遠之復一
念初動心即知之知其不善即止不動失未遠而已
復則不至於悔矣不善之念皆止是復於元善之初
也吉孰大焉

六二休復吉

六二虛中天良內涵比初而能下之是親師取友以
成其德也切磋觀摩惡念潛消善心日生事不勞而

功倍復之休美者也初能克己二資於人功不同而
復同故吉也

六三頻復厲无咎

三不中正處動之極復而不固故頻復而頻失夫復
而頻失此危道也然終歸於復則雖危无咎矣勸遷
善也

六四中行獨復

四在羣陰之中下與初應是與衆俱行而獨從善也
外不立異中不苟同則獨往獨來而毀譽禍福非所
計矣故不言占堅獨復之志也

六五敦復无悔

五得中故能復坤德厚故敦也以其虛明內守其中
自覺其失而復之既復矣又積之以至於厚一復而
不再失故无悔也初知之明五守之固常有休復之
吉永無頻復之厲矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

陰終不返故為迷復徐幾曰位高而無下仁之美剛
遠而無遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改
過之勇是也迷復如是天怒人怨必有災眚矣震帥
坤眾故行師坤為國震其君也十年坤數也迷復之
人尤不利於行師兵連禍結不能自返終必大敗害
其國以及其君至於十年而未有已也上六爻詞與
彖相反出入无疾而兼有災眚朋來无咎而凶及君
國七日復而利往今則十年而不克征皆由一念之
迷以至此也戒之哉

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

☰☳ 震上下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震應乾動以天曰无妄震故元亨利貞也天心
復而无妄所謂誠也誠無為而天動者元之亨也無
為而動動而無動故其元亨歸於利貞天之命也賦
於人而為性亦至誠而无妄感物而動乃誠之通即

元亨也通無不復動歸於靜即利貞也性與命符人

與天合无妄之正也自人以心與其間乃以意之不
欺為无妄此无妄之次而非其正也惡意之動而強
止之以心制心自謂无妄皆性之眚也又无妄者為
主於內者也知惡動之非正又以其心逐物而求无
妄則憧憧往來終無利焉是故天之无妄易人之无
妄難必盡去人心以復其性率性為道動以天而我
無與焉則其靜無眚其動非往而无妄之正得矣正
與匪正其辨甚微不可以不察也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷二

初九无妄往吉

初九剛自外來者也坤一索而得震震初即乾初也
故震之動乾動也人之初心不雜後起率性而出其
動以天亦猶是也以此而往肆應咸宜而為主於內
者不遷故吉也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往
震動巽入耕也震稼艮三獲也二在地上為田菑畲

也人之有妄皆生於望耕而望穫蓄而望奮不惟穫
奮之願皆虛并耕蓄之功亦曠矣二以中虛無心而
動未嘗不耕不耕而望穫也未嘗不蓄不蓄而望奮
也雖往而有不往者存故利也必如是而後利往其
不宜輕往可知矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

震艮合離故為牛巽繩故繫也震動行人艮止邑人
也三震體亦无妄者也時位所值未能中正故事出

意外有如行人得牛而邑人災者是无妄之災也无
妄之災本不當有然必謂无妄不當有災是又妄之
萌矣故耕穫蓄奮為善得福君子無期望之心行得
居災為善未必得福君子無怨尤之念盡其在我者
而已所以純无妄之功也

九四可貞无咎

四入乾體互巽為命互艮為止是天命止於人心也
故可貞固守之安所止而不動非不動也動而不失

其所止則靜固靜動亦靜而無偏靜之咎矣初往吉
行所當行也四可貞止所當止也二行而不流於功
利四止而不淪於虛無皆无妄之正也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五中正應二中正本無疾也而有疾者係於應也
但有所係即性之累變坎心病故疾也係於私者妄
疾也當藥之去其妄也係於理者无妄之疾也故勿
藥不以藥生妄也化其有意入於無心應而不係則
勿藥而自愈矣是勿藥即藥也孟子曰必有事焉而
勿正心勿忘勿助長此之謂也

上九无妄行有眚无攸利

上九剛極无妄者也以應六三見行人之得也於是
心動而欲行蓋將以无妄有為也一有行念即是眚
起不動以天而動以人以眚招災何利之有故行不
可不慎也六爻之詞上下異義下震應乾宜行者也
初往吉二利往皆行也三當行而忽止故有災上乾

互艮宜止者也四可貞五勿藥皆止也上當止而欲行故有眚皆不與天合故也是故人之无妄法天而已天之為道元亨利貞是也守天之性靜而無靜動而無動順天之命時止則止時行則行其動而行天之元亨其靜而止天之利貞也一叅以人則天命不佑慎之哉

☶☶ 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷二

三三

止而養之曰畜以巽畜乾陰畜陽也故曰小畜以艮畜乾陽畜陽也故曰大畜艮止故貞兌口在外不家食也震木行於兌澤涉大川也以大畜人者非智取而術馭之也必有德以服之故利於用艮之貞已守其正止而不遷故人服其正止而不往也既已止之則必養之接之以隆禮予之以厚祿使天下之士不食於家而食於朝則賢人樂為所止故吉也既已養之又必用之資其大才以濟大事使賢人之在位者

皆得因吾之養以養人則我收得人之慶人快大道之行并忘其為止矣此大畜之利也

初九有厲利已

初與四應而不同道貶其道則自失守其道則起爭往而上進必有厲焉如其已也已而不進則身全而道亦全故利也

九二輿說輹

二與五應而不同道故乘輿而往中道而說其輹暫

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷二

三三

止而不進也相時而動寧需勿躁出處之正也大畜初二與小畜同皆不受陰畜故不進也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾為良馬互震而動故逐也三與上同道引初二以並進如良馬之相逐也然四五有阻故利於克艱不可有易心又利於貞固不可有速志也兌為口乾為言故曰教令之也閑習也震艮合離為戈兵是衛也閑輿利行世之具也閑衛備周身之防也如是則可

以濟世又可保身故利有攸往也初戒其進二喜其
不進三可進矣又恐其輕進君子之難進也如此夫
六四童牛之牯元吉

大畜有二曰養賢曰止健養賢之義於彖言之四五
兩爻言止健也震艮合離故為牛艮少故童也一陽
橫亘於其首牯象也童牛而加以牯則習於牯而忘
其觸矣化其氣質以復其性故元吉也賈誼曰絕惡
於未萌而起教於微渺使民日遷善遠罪而不自知

此之謂也

六五豶豕之牙吉

震為決躁故有豕象爾雅云豕子豬豨積故積豕與
童牛同義皆言少也牙找也艮為止木找象也積豕
善走有牙以繫之則止矣天下之民散而未有紀也
聖人有以繫之制其田里使戀其家教之孝弟使戀
其親則重遷從而畏犯法矣雖不能如童牛之牯止
於未萌然有所繫而惡不得逞則天下可以久安故

吉也

上九何天之衢亨

上九卦終則畜成矣健者皆止矣賢者皆養矣良馬
相逐王路蕩平有如天衢也亨通也畜極而通也小
畜之上君子猶不可以征大畜之上則不家食與涉
大川者皆利有攸往矣何驚疑之詞言大畜之時何
以震之大塗如天之衢之亨也蓋喜慶之甚若出望
外也

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動頤之象也山雷合離離為目故觀也頤中
虛故求實也養不可以苟得必貞乃吉養以正也所
以考其正不正者於已取之而已觀已之所養者養
性乎抑養形乎養性者食道利用止自飽其德不必
求於人也養形者食穀利用動自勞其力亦不可求
於人也養性而自求者正養口體而求人者不正貴

觀之審也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

卦象離故為龜龜之為物靈而不食人之心亦不食靈而不食者性是也不內觀而見性徒外觀而見食於是棄義理之悅心求芻豢之悅口聖人立象以示之曰是舍爾之靈龜而觀我之朵頤也不養性而養口體又不自求而求人宜其凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

經頤也丘高也人之食也食於下則顛其首食於上則拂其頸六二陰柔不能自養求養於陽求初則顛首以頤於卑求上則拂經以頤於高而皆非其應故往則有凶也內無資身之策外無相知之素覲面求人徒辱身而無得深戒之也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三與上應拂經于丘頤者也躁動不中貪得無厭以此為貞則必有凶戒求人也十年坤數艮止故勿用

也十年勿用為上言之也人而不廉無所可用雖求之久必峻拒之設一用之貪人敗類必无利焉深惡三之不能自養且不能助上以養人也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居上位養人者也柔而應初資於下以為養故顛頤也二求人以自養故顛頤而凶四求賢以養人故顛頤而吉也四艮體而變離艮為虎止於山也離亦為虎文在外也離目故視震足故逐也凡養人者患其不明而自足必遍察民隱如虎視之眈眈下而能專廣給民求如虎欲之逐逐勤而能繼則所施不窮乃可以无咎言養人之難也

六五拂經居貞吉不可涉大川

柔居尊位虛中任賢仰資上九以養天下是亦拂經于丘頤者也養賢及民人君之貞居而守之無事而民自靜無欲而民自富故吉也若不用人而自用欲有所創造而紛更則以養民者擾民利未興而害已

著矣故不可也

上九由頤厲吉利涉大川

陽剛在上五仰賴之天下之養皆由於已故曰由頤
稷思天下有饑者由已饑之此之謂也任大責重必
常懷危厲乃吉經綸之本在於兢業也又必竭其才
力平險阻以成治安而後其職無忝故利涉大川也
五不利涉而上利者君不可喜事臣不可懷安各盡
其道也合而觀之養德為大養體為小養人為公自
養為私不自養而求人者賤能養賢而為人所求者
貴六爻之吉凶大約如此矣故頤貴觀也

巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過剛過也巽為木為長為高木高而長棟象也木
身竒而根枝偶下陰為根其本也上陰為枝其末也
本末皆弱故橈也大過之時四陽居中而過重上下
兩陰材弱不能勝任是屋之棟將橈也大過之德二

五得中而內巽外說過而得中則能抑其中強之弊
內巽外說又將扶其顛而起之以德濟時而利有攸
往則過者亨矣是以過人之才成過人之功也夫所
謂過人者奚以過於人哉不自用其所過則過人遠
矣

初六藉用白茅无咎

巽為茅又為白初在下藉象也凡物必有所藉貴者
藉用賤剛者藉用柔民柔而賤邦之本也人君之所
藉也不侮鰥寡不廢困窮撫其民而用之如藉用茅
則任雖重而可勝貴務本也錢一本曰枯者近之而
回生橈者應之而隆起是為藉茅之无咎也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

木近澤故為楊陽過故枯也九為夫剛過故老也二
雖剛過而居柔得中比初六而藉之是收斂務本以
下交於陰故楊枯而生梯夫老而得女妻也槁於上
而下生內燥而資柔德以自潤故無所不利也象之

利有攸往於二見之矣

九三棟橈凶

三四兩爻居卦之中棟象也三重剛而不中原不可以任重又舍初而應上不務本而逐末是自取凶也彖之棟橈三當之矣錢一本曰三遠初柔無本不可以自立初不為藉上何能輔可為剛復自用者戒矣九四棟隆吉有它吝

四剛居柔又與初應是剛不過而能務本也與三相

欽定四庫全書

御纂周易述義

四十一

反故不橈而隆吉可知矣然與上同體若舍初而悅上則進退無標而吝生矣張振淵曰卦惟二柔四得初為藉已成棟隆之吉第初過於慎而上以減頂自雄聖人慮其悞任也故設有它之戒其意遠矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五與二同象二近根故生梯五近枝故生華也生梯則下滋而上亦潤生華則外洩而內愈枯矣此本末之辨也男未室曰士九五無應助也婦已衰曰老上

六陰極而衰也云无咎者陰欲得陽非陽之咎也然

亦非美矣故无譽一時之華一時之合終於無益將過者愈過弱者愈弱而棟橈之凶至於不可救矣是以君子貴務本也

上六過涉滅頂凶无咎

入澤故過涉陰終故滅頂也才柔任重說行不止故有滅頂之凶然為公非為私也才不足非力不盡也繫以无咎易教也禍福之與善惡相從而有時相左故善而得福君子勉之惡而得禍君子戒之或惡而得福君子不以為是恐人之效之也善而得禍君子不以為非仍欲人之勉之也置禍福於度外惟為善而去惡此聖人之所以參天地也

習坎有孚維心亨行有尚

陽陷陰中曰坎獨坎言習者坎險非德習於險乃德也中實故有孚維繫也尚合也凡人之生皆習坎也

欽定四庫全書

御纂周易述義

四十二

性入於形氣拘物蔽是內坎也形入於世境阻時艱是外坎也然拘蔽雖甚而天性常存艱阻雖多而所性不易是坎中有孚也顧性本無為能率性者心也故人之習於險者必中實有主以理收心之放使不至陷溺而失其性則四端之發如泉之達而內險出矣故亨也天下之性一也我盡其性必能盡人之性如水之流必有與之合者則所行有尚而外險亦平矣有孚誠也亨而有尚自誠而明也誠立而明通聖人之心學也

初六習坎入于坎窞凶

初在險下柔不能出習坎者也未能有孚而為智巧以僥倖其所以習而求出者乃其所以入而愈深者也其凶必矣中庸曰人皆曰予知驅而納諸罟獲阱之中而莫之知避也其斯之謂歟

九二坎有險求小得

一陽二陰其勢不敵故曰有險君子孤而小人衆也

九二居柔得中不與之爭而求與相得能得小人則險可出矣然其所以求之者卑以諂之乎積其孚以化之而已以至誠之道動物乃君子之所求而非求人也小畜之五富以其隣亦猶是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也重坎故曰坎坎震為木枕象也艮為止枕義也三五震動乎險中者也動而來內固有坎焉往而之外又有坎焉其險甚矣夫既不可往來則不往不來可也事當萬難措手之時且擇一可止之地而安焉靜以俟時可也若或妄動必入于坎窞而不可救矣戒占者勿用以有所往也屯之初九利於居貞亦猶是也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

坎為酒樽簋缶震象也震笑言故為約二至五中虛牖象也四與五近艱難之際以忠信自結於君故一樽之酒二簋之肴器用瓦缶皆可以享獻不嫌儉素

也擇簡要之言因君心之所明而投之如自牖而納約不拘常格也無事繁文惟通其誠不為高論惟啓其明彖之孚亨四得之矣終可以濟險故无咎也九五坎不盈祇既平无咎

盈高也祇適也九五中正濟險者也天下之險皆起於盈我欲自高人誰肯卑高卑反覆無由平矣能不盈者莫如水水無高於坎之時適與之平而已流而皆平則無坎矣故上善若水虛懷善下而因物順應物所自具之分稱而施之以求平焉所往皆平則無險矣艱阻普濟而無功可紀期於寡過故无咎也不驕泰而絜矩聖人之平天下亦若是而已矣

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎色黑變異繩徽纆也互艮手故繫之坎木堅多心棘也重坎叢棘也上居險終柔而不出故有繫用徽纆寘于叢棘之象坎錯離故三歲也周官司圜收教罷民下罪一歲而舍中罪二歲上罪三歲所以久繫

之者欲其悔罪思過以得出險之道也至三歲而不得乃凶自取之也險不負人人自負險苟能得之則未三歲而已出矣徽纆叢棘孰非造福之地哉君子是以知習坎之義大也

三三 離下

離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也火本無質有所麗而炎生心本無形有所麗而神發其所麗者不可不正也麗於理則正麗於欲

則邪邪則昏而塞正則明而通故必貞乃亨此省察之功也能省察者必本於涵養顧涵養難也無主則空有執則滯日言養而未知所養者果何物也君子觀象以為如畜牝牛然坤為牛順也離得坤中故為牝牛純順也人心之養也專氣致柔約情致和和柔合而成順日夜畜此純而無間則靜止於順無而非空不言貞而自貞動達其順有而不滯不期亨而自亨矣故吉也坎實性之誠離虛心之明明必麗正以

心復性也所謂明明德也又必養順以中致和也所謂止於至善也

初九履錯然敬之无咎

在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然言雜亂也然事物有萬吾心則一敬以束其明使主一而無適則肆應而其明不昏故无咎也聖人於離初言敬以明心學之本不外於主敬也

六二黃離元吉

二在卦中曰中之離也以其得中故曰黃離所謂柔麗乎中正也備中正之德而止而不遷則以坤之貞葆乾之元元善協於大中故吉也書曰惟精惟一允執厥中黃離之謂也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在卦上曰昃之離也離中虛故為缶八十曰耋卦八畫耋數也日有昃人有老不明其德則老而衰非欲及時行樂鼓缶而歌則憂死期將至大耋是嗟心

為形役哀樂失常凶可知矣苟能緝熙於光明則不知老之將至無所謂日昃也又何哀樂之有故曰夭壽不貳修身以俟之所以立命也

九四突如其來如焚如死如棄如

四在昃後是日入而火用事也互巽為木又為風風動火發故焚火燃木燼故死燼遇風颺故棄也大明息而薪火繼德不明而情欲生不忍一念之貪或狗一朝之忿突如其來焦火自焚至於殺身喪名而不顧也然來雖突如亦必有因若畜牝牛積其柔順則焚棄之患何因而至乎故君子貴養勝也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五在夜中是次日之明將生也涕淚也離為目故出涕互兌口故戚嗟也人當夜半以後良心復萌故深悲其突來之焚至於出涕深懼有死棄之災至於戚嗟是變離之剛猛而用坎之憂泣也難忍之忿遇悲則懲無窮之忿遇懼則窒故出涕戚嗟未有不吉者

也震无咎者存乎悔此之謂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

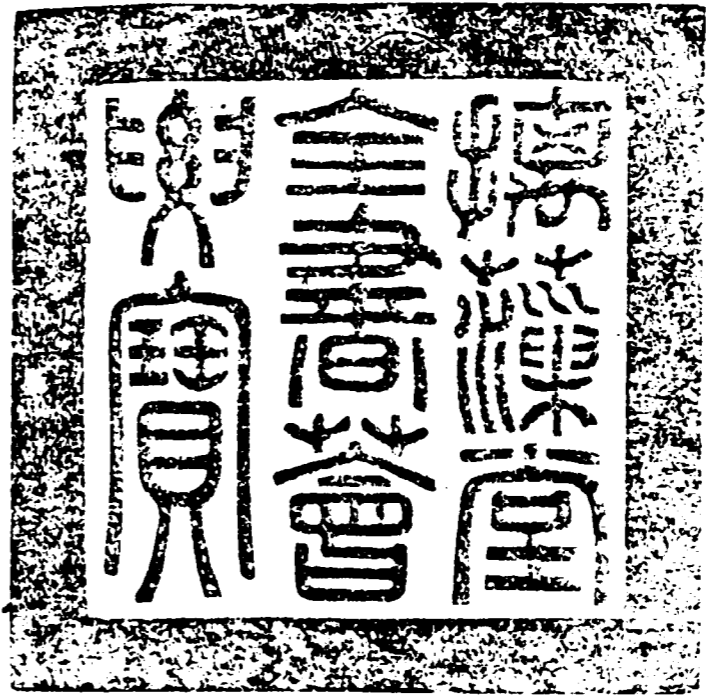
離為甲冑為戈兵故出征火屬禮故有嘉離乾體故為首兌毀故折也離火戒猛故不用剛而用柔然道非一端如上九之剛明及遠王者亦可用之以出征借其猛以威敵也兵猶火也夏官掌之此之謂也然雖用其剛終必濟之以柔但申明王章以禮服其為首者足矣不必盡其醜類而獲之也如此則猛而不殘乃無用剛之咎矣是故易之為道陰陽剛柔而已坎水患弱故行有尚沉潛剛克也離火患強故畜牝牛高明柔克也坎坤得乾故用乾剛以陽主陰也離乾得坤故用坤柔以陰濟陽也乾坤位而體立坎離交而用行天人之道皆如是矣

謹案第二十二頁後三行萋菲浸潤以侵蝕之刊

本侵訛浸今改

第三十八頁後三行卦圖下小注巽下兌上刊本

訛巽上兌下今改

覆校官編修臣查瑩
校對官庶吉士臣閔懋大
謄錄監生臣于黃裳

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易述義卷三

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百八十 經部

御纂周易述義卷三

兌上 艮下

咸亨利貞取女吉

占澤通氣上下相感曰咸天地之間感應而已天以氣感無心而通人以神感不言而喻故咸未有不亨者而但患其不貞如君臣以邪僻朋友以諂佞男女以淫姣則不貞而因以不亨矣以性相通不以情私

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

斯冥漠之所合皆天理之流行也卦以二少相感男下乎女婚姻之正也故用以取女則吉貴其貞也夫婦者人倫之始婚姻之禮正然後品物遂而天命全故詩始關雎禮重大婚易之下經首咸恒以配乾坤皆是道也

初六咸其拇

感通之幾莫捷於心身聖人通天下為一身知所以感身則知所以感天地萬物矣故六爻皆以身取象

也拇足大指初在下故象拇人心欲有所往身未動而拇先伸是動之微幾之先見也人不知而已獨知之謹之則吉不謹則凶故不言占教謹幾也

六二咸其腓凶居吉

腓脛肉也二在股足之間故為腓腓不自動因足而動且不能自止也動而不能止凶道也然不能止腓當止其足去躁去妄常使居而不行則腓無由動亦因之以得吉矣意外之擾皆自取之宜杜其原也故

君子慎動

九三咸其股執其隨往吝

三在腓上互巽為股隨指下二陰而言足之拇腓乃隨股者初二者三之隨也此卦有拇腓動而股亦因而動之象是為陰柔所係執於其隨矣非感之正也故為往而羞吝蓋下三爻皆用靜吉也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四當心位不言咸其心者感乃心也然有心為感感

即累心有所私係則悔生焉故咸利於貞貞者無心之謂也冲然而虛凝然而止無心於感而無所不通故吉無所不通其悔皆亡也若逐物於外往而感物往極而來仍執其私是憧憧於往來之際則心之體失而思起矣其類從而擾之則其感適足以為心害也故曰主一之謂敬無適之謂一主於一則貞矣有所適是往來也此內外賓主之辨也

九五咸其脢无悔

脢脊肉也前與心對一身皆動惟脢不動是不能感物而物亦不感者也五在四上近於兌口一有所感則駟不及舌悔無及矣剛而得中戒其外馳而務止於內故咸其脢感於所不感也是有心於絕感也夫有心於感與有心於不感皆非貞也然有心於感則必有悔若有心於不感則止於靜而可以无悔所謂艮其背者其庶幾乎亦事心之一道也

上六咸其輔頰舌

上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在口中咸其輔頰
舌以言感人也以心感人尚恐有悔心不相通而徒
以言感則更淺矣謹之猶可不謹必凶故不言占教
謹言也咸主於動其道尚靜拇動謹幾舌動謹言腓
欲其居股欲其處皆尚靜也然必如五之咸悔則又
偏於靜而不能動矣靜非守寂惟止於貞貞者純乎
理而無欲也理實則心虚心虛則能受能受則能感
感而仍虛則無偏動偏靜之咎矣此九四之貞所以
獨得吉也是故知貞之為虛者可與言心之體矣知
虛之為咸者可與言心之用矣

䷧ 巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往

開闢之機始於風雷隨時遞變而萬古不息故曰恆
人心之德亦必始終如一事乃可成故貴恆書曰德
惟一動罔不吉是也然非執一而不變也必因事制
宜乃亨而無執一之咎矣書曰德無常師主善為師

是也然變非意為之也有不易之理焉必隨時處中
變而不失其正故利於貞書曰善無常主協於克一
是也此必本於遜志時敏日進不已故又利有攸往
書曰始終惟一時乃日新是也恆之為義大矣哉
初六浚恆貞凶无攸利

浚深也初六巽主其性善入故以浚為恆強求深也
庸德庸言事近而理平強求其深雖正亦凶為其用
智而失之鑿求道而索之隱也以之修已則銳進者

易退以之為政則欲速者不達无攸利焉深戒受也

九二悔亡

以九居二剛而不正有悔者也以其得中所應又中
時位不當而能素位以求中隨時以處中則不正之
悔皆亡矣象之亨貞利往皆有之焉故不言象而止
言占也

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三剛正乃其德也以其過中又巽之究為躁卦故

不能恒其德焉五爻皆恒而已獨不然所遇之人皆羞辱之不知其所從來也雖貞亦吝惜之也二不正以能恒而悔亡三雖正以不恒而貞吝君子是以知恒之為貴也

九四田无禽

震馬動田象也又為大塗无禽之處也四在震初不中也以陽居陰不正也不中不正動而不已恒於所不當恒者如田於无禽之地雖久而終無得也楊墨之仁義黃老之道德申韓之治術記誦詞章之學問皆是也三有德而不恒四能恒而無德君子是以知恒之利貞也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五柔中是其德也應二剛中是恒其德也有其德而能恒是恒之貞也然以柔從剛恒而不變是婦人之貞而非夫子之義也五震男而互兌女以爻則二陽而五陰陰恒從陽乃婦人之吉也以卦則上震而

下巽男恒從女則夫子之凶也四誤用其剛故恒而不貞五過用其柔故貞而不亨猶有咎焉君子是以知恒之為道非執一也

上六振恒凶

變動曰振上居震極柔不能守而變動不已是以振為恒變而不得其正也五守貞而不亨猶得半而失半上求亨而不貞則無之而可矣故凶也乃知恒之為道中而已矣四无禽而初浚不及中也泥常而不知變也三不恒而上振已過中也好變而失其常也二五中矣五柔不變未能制義惟二剛中隨時變易以從道斯亨貞兩得之矣不變所以守中能變所以時中變不變之迹異而其中同也書曰惟精惟一允執厥中此之謂也

遯亨小利貞

陰內而長陽外而消其勢不勝故遯陽避陰也遯有

身遯亦有心遯不當位者見幾而作以身遯也當位者不惡而嚴以心遯也身遯則君子猶能伸其道心遯則小人不能售其奸故遯而亨時當然也小謂陰也陽雖從時陰不可以恃勢故利於貞貞者順以從陽不害君子也不害君子則君子得以維世小人亦與有利焉能知貞之為利而小人亦可以化矣

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上為首初為尾初與四應四遯於前初尾其後是小人隨君子而伺之君子危而小人亦厲故教以勿往不尾也不尾則兩無事矣此小貞之一端尚令君子得以去也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮手為執二中為黃柔順為牛互巽為繩黃牛之革皮繩也六二陰長陽之所由遯也以得中而應五故五欲遯而二執之其執之也用其中順之心加以艮止之義纏綿固結如用黃牛之革而不可脫焉此小

貞之最善者尚令君子得以留也焦竑曰剝陰害陽而取宮人之寵以順上遯陰驅陽而取黃牛之革以留賢易之扶陽抑陰每如此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

互巽繩故為係陰在內故為疾陰在下故為臣妾初位剛臣也二重柔妾也三比二陰而性止故為有所係而不遯之象若有疾則必厲矣明知其為疾而係之是安其危未有不危者也若以之畜臣妾有恩義以係其心使不遯而永為我用則亦吉矣毋致近之而不遯亦毋致遠之而怨斯可耳

九四好遯君子吉小人否

四遯而初尾之四以居柔變而成巽故好遯不惡也遯言晦迹不為所牽而亦不觸其忌故初不尾而四遂遯焉不受小人之害乃君子之吉然君子既遯小人亦自此否矣蓋二陰再長勢必成否君子不遯或遯而不好則否在君子既能好遯君子超然事外而

小人乃櫻世網故否運獨小人當之彼其所以害君子適所以自害也

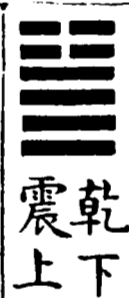
九五嘉遯貞吉

五遯而二執之五以得中變而成離故嘉遯守禮也等威有辨則小人不敢越其分言動無疵則小人不能乘其隙所謂不惡而嚴也蓋小人道長君子皆去誰與維持故因其執而留之以禮自防而不為所惑貞固守此則可以遲小人之長故吉也此則所謂不以身遯而以心遯乃當位之善術故曰遯之時義大矣哉

上九肥遯无不利

上處卦外無應於內人與事兩無所係故遯而肥焉超然自遠充然自足覺所遯之處甚寬而遯中之味甚腴所謂遯世無悶者與全身遠害固利於已而留其身以有待伸其道以覺民於世亦未嘗無補焉故曰无不利也夫遯之為卦陰長陽消之時也合觀諸

爻君子吉无不利而小人否乃知守道相時則消亦為吉黨邪害正則長即為凶小之貞利不益信哉

乾下震上

大壯利貞

四陽勢盛故曰大壯君子道長之時也然陽長過中乾剛震動恃剛則不能審理好動則不能需時故欲其貞貞者不用其壯也處極盛之勢而能慎以審之徐以俟之則剛不過而動得中矣故利也遯陰長故教以小貞大壯陽長故教以大貞小者貞則陽猶可全生所以愛陽也大者貞則陰不至於急而反噬亦所以愛陽也

初九壯于趾征凶有孚

乾初震體在下而動趾象也恃剛而動壯趾也趾所以行壯於趾躁進也在下而躁進所往必凶矣幸與四同德若能積其孚誠信從乎四而與之同進則四貞吉而初亦可以不凶矣戒其壯而勉以貞也

九二貞吉

二剛居柔在下卦之中所謂柔中也當大壯之時而用柔中是能慎以審理而徐以相時者也彖之所謂貞九二得之矣故吉也以九居二疑於不正而以為貞者壯忌用剛而二能居柔則不惟位得中義亦得中也中則無不正矣故許以貞也程子曰能識時義之輕重可以學易矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三不中而得正故兼有君子小人之象罔不也謂不壯也大壯疊兌故諸爻皆有羊象三重剛故為羝羊藩謂二陰也陽在內而陰蔽於外藩象也震為羝葦為竹亦藩象也小人尚力故以壯為用君子尚德故以不壯為用若以居剛為貞而仍欲用壯則不惟損德且必有厲夫用壯則必陵物而物不勝陵也此如羝羊之觸藩徒自困其角耳用壯終於不壯則不如其用不壯也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

十三

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡矣三用剛而觸上六與之為敵故藩不決而角羸四居柔而不觸六五不與為難故角不羸而藩決險阻既平則乾之輪輹愈壯而其進益無阻矣不用壯而乃壯以是知用壯不如其用罔也

六五喪羊于易无悔

五即四所決之藩也以陰蔽陽宜有悔也柔而得中不與陽為難又值四之不觸也故自決其藩而喪羊於疆場之間任所之而無所私焉人不用壯我亦不忌人之壯畛域不分而羣才竝進無所謂蔽陽之悔矣教陰使不為藩也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
上即三所觸之藩也三羸角而不能退上質柔才弱雖欲喪羊以三之觸之也乃固其藩以自防而不能

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

十三

遂皆由恃壯而有易心故終無利焉若知用壯之艱
而用罔焉則吉矣壯本剛盛道宜柔克二五不正以
其能柔故吉而无悔初三得正以其重剛故凶而有
厲蓋始終不欲用壯也易之為君子謀至悉矣

䷆ 離 上 下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大明上升曰晉離麗乾附於君故曰侯坤順得衆能
安民故曰康侯坎坤皆馬離為晝日其數三故三接

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

五

也五以柔順進而麗乎乾下而臨乎坤是得君行道
以奠安民生所謂康侯也錫馬蕃庶臣奉君也問國
君之富數馬以對馬蕃庶人富庶也為侯能富庶其
民人即是貢君以福祿較筐篚之享更重晝日三接
君禮臣也為安民之故而加以隆禮即是為民造休
和之福較蠲賑之恩更普也聖人之治所由進而日
上者恃此而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初變震故晉如互艮止故摧如蓋為四所阻也小臣
初仕而大臣阻之不可失身但宜守正潔已奉公自
見信於明君而得吉矣設若不信必寬裕其心義命
自安庶可以免咎慎勿因躁生妄併其貞而失之也
程子曰苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以
傷於義矣故裕乃无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二五同德故晉如互坎加憂故愁如蓋憂九四也鄙

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

五

夫當路蔽主聰而阻賢人之進志士憂國非憂身也
然不可與爭但宜守正廉靜以自防積誠以悟主久
而邪正辨心迹明則可不愁而得吉且受福於君矣
君臣雖以義合亦自有性情焉六五陰尊猶王母也
六二純順猶孝孫也一德相承精誠所結故良臣之
受福於明君猶孝孫之受福於王母也

六三衆允悔亡

三近四而不相得遠五而不相應宜有悔焉以居坤

上其順已極又下陰同心而上陽相應故眾皆信之而五亦信焉九四之媚嫉不能有所中傷而其悔亡矣見人臣當精白乃心以信友而獲上不可躁進而求合大臣之意也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩同互艮為鼠陽大故鼫也晉貴柔順而四用剛失其順德眾心不允據非其位常虞見奪貪而畏人有如鼫鼠鄙夫之情狀也貞固守此則必厲矣世未有竊位而不危者也夫初摧二愁皆由於四是鼫鼠常危人以自安而卒自危也則何益矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

離火起滅不常故有失得之象坎憂故恤艮止故勿也五所謂康侯柔進上行者也以陰居陽亦時有悔順而麗明故能得君而悔亡然又必併其得君之心而忘之大臣患得患失是即鼫鼠之根故必失得勿恤而後為純臣斯往無不吉矣抑此勿恤之吉不獨

事君為然也天下事是非易明而利害惑之若能不計利害而止計是非則知明處當无所往而不利矣此正誼明道之學也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上角象也坤為邑離為甲兵故伐也上剛進之極無所復之如晉其角而不能容物無所可用惟用伐邑邑者已所私也伐邑自治其私也人惟自治其私不嫌於過剛克已貴勇也迫而不能容則除惡務盡矣故雖厲而得吉無用剛之咎也然亦惟此乃可耳若以為貞而固守不變則吝矣程子曰嚴厲非安和之道是也離不用剛其上用之以出征晉不用剛其上用之以伐邑蓋變而通之以盡利不可以為典要也

䷁ 離下坤上

明夷利艱貞

大明入地曰明夷是陽明之德為陰所傷也小人勢

衆不利君子之貞君子處此不貞則隨俗波靡以全身而害道貞則與時牴牾以守道而危身故貞不可徑行也有貞之心而不露貞之迹遵養時晦艱難以行其貞乃利也夫艱非利也而以為利者難一身而可以濟天下君子之所利也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離為雉故飛互震動故行離為日其數三為腹而中

虛故不食又為火於五事為言故有言也自初至五皆明而被夷以上六之不明故也初與上遠而亦夷者守義懷清自晦其明於避世如鳥之夷于飛而垂其翼也垂翼則難飛矣然君子見幾期於必行雖三日不食而不顧所往之處主人有言而亦不恤也北海西山至於窮餓而不悔夷齊以之

六二明夷于左股用拯馬壯吉

二在下體故為股輔震屬左故為左股震坎皆為馬

震馬作足坎馬美脊故壯也股為臣象夷于左股傷而未甚切也六二柔順中正克盡臣則雖傷其左股而志在拯難惟用馬壯馬臣民者人君之馬也勢窮於上則宜厚下但使臣心不叛民力普存則國雖危而可安故吉也撫頰尾之勞民而率商之叛國以事紂文王以之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離為戈兵震馬坎車狩象也離位在南故曰南狩坎

心病故疾三剛正故貞也凡明之夷皆由於上三當應位身任其責不得已而南狩焉得其大首除元惡也疾急也必如周之世德而永昌紂之稔惡而不改然後一戎衣而有天下身不失天下之顯名雖變而實貞武王以之

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹震為左故曰左腹變巽故入也陰偶為門震動故出也四與上同體是肺腑之親而不相比故為

入于左腹既不相比則恐見傷宗臣之誼廟社為重
全身以存祀乃其自靖之心苟戀其門庭而不出則
淪胥以喪其心無由獲也書曰王子弗出我乃顛隳
是也故再三自審獲明夷之心于出門庭蓋決于去
也抱器歸周封于宋以承商祀微子以之

六五箕子之明夷利貞

六五柔中本明者也以其近上不可出而亦不能極
故受夷更甚然不可以不明也晦其明以蒙難使舉

世皆謂不明而隱存其明此則箕子之明夷也明夷
利艱貞若箕子者可謂艱矣但利于貞而已貞者受
其夷而不變葆其明于不息也披髮陽狂而卒傳洪
範其夷千古其貞亦千古矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六陰終闇之極也本明者可以晦其明本晦者亦
可以明其晦上六本晦而不用功以明之是自暴自
棄者南狩之師所由來也初登于天所謂殷之未喪

師克配上帝也後入于地所謂惟不敬厥德乃早墜
厥命也商紂以之

䷵ 離下
巽上

家人利女貞

五男二女內外各正曰家人二四兩陰皆得其正曰
女貞男女居室生民之始萬福之原也有夫婦然後
有父子有父子然後有兄弟女者家之所由成亦家
之所由敗也家之成敗皆由於女故利女貞重婦順
也著齊家之實也修身以齊其家而天德王道之本
立矣

初九閑有家悔亡

初有家之始也限隔內外曰閑離為垣墉閑之象也
又為禮文閑之義也人之處家易失而多悔以恩掩
義故也初九剛正能守禮以為閑閨門之內皆有法
度則防患於預起教於微而傷恩害義之悔皆亡矣
此齊家之首務故於初發之也

六二无攸遂在中饋貞吉

二所謂正位乎內者也柔中而承乘應皆陽有從父從夫從子之象焉故无攸遂無所敢自遂也坎為酒食離為烹飪故曰饋二中故曰中饋無非無儀酒食是議修婦職也勤於其職而不敢自專所謂女貞也貞固守此則相夫子供蘋蘩養舅姑育子孫造福於家者無窮矣故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃猶焯焯也嘻嘻笑言之聲三離體而互坎兼有水火之象焉重剛而明治家過嚴故家人嗃嗃火烈之象也如是則有悔而危厲然家節不失婦无敢遂而子守其閑吉可知也若不為火烈而為水之濡溺於二陰之間使婦子羣聚而笑言一時雖若懽恰要其終而計之失禮而無別必有吝焉嗃嗃終吉嘻嘻終吝欲齊家者可以審所從矣

六四富家大吉

四入巽體巽為工為帛為近利市三倍是善女工而能持家者家之所由富也記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也善富家者不寶金玉而寶仁義能均而不患寡家和而福自生故大吉也

九五王假有家勿恤吉

五君位故稱王假與格通感格之也五以中德正位乎上剛柔不偏恩義兼盡故能感格一家之人使皆歸於正蓋以德化之不止以禮閑之也家者天下之則也能格有家則家齊矣能齊家則治國平天下舉而措之耳故勿恤而吉也

上九有孚威如終吉

上有家之終也家道之終必為之計久遠以誠相孚斯心合而不睽又必整齊嚴肅望之常如有威斯其孚久而無弊故終吉也家國之道寬嚴互用治國主義故尚寬恐其義勝而離也治家主恩故尚嚴恐其恩勝而流也故三戒其嘻而上歸於威以為閑不可

踰而節不可失也

☲ 離上

睽小事吉

炎上者上潤下者下曰睽人之性不合而行不同亦猶是也彼此異趣宜有凶咎然人之異同勢所不免在善用之而已集大事者貴眾辦小事者貴獨眾則必期其同獨則不妨於異故睽之為道不可大事而小事則吉也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

三

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

四互坎故為馬動而上故喪也初守正故不逐五應二而三應上四無所之故自復也離躁坎險四兼有之故為惡人離為目故見也初在下而無應久與四睽而能悔亡者以剛正而說忘其為睽也是故喪馬勿逐而自復本同而忽異者任之可也惡人來見而見之本異而忽同者容之可也往者不追來者不拒故悔亡也

九二遇主于巷无咎

離為巷宮中之道也二與五應本宜相遇以睽之時意有乖異然五主也君睽臣臣不可以自睽徑情難遂委曲抒誠而情乃可通如遇主於巷可也夫巷非大塗亦人所行也遇於巷者多方以悟主如納約而自牖非違道以求合也故无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離為見坎為輿為曳離為牛四當人位掣牛者也天當作而去髮也劓割鼻也坎為法律兌為毀折天且劓皆上體被刑之象三與上應然以陰柔不正心忽生疑故見輿曳疑二之在坎後也見牛掣疑四之在離前也掣牛之人天而且劓疑四之為上傷也三五離明宜無疑也以疑為明愈疑而愈不明矣去疑則明故无初而有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與二陰近而不相得與三陽遠而不相應故睽而

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

三

孤然初陽在下仁而不校所謂元夫乃善士也能與之合則不孤矣故欲四之往遇之也二往遇五臣致君也四往遇初上求士也既與之遇則必與交虛心下之也既與之交則必與孚實心信之也則始雖厲而終无咎矣盖合睽若斯之難也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

二為五之正應又互離五之宗也故曰厥宗二變則成噬嗑噬嗑之二曰噬膚故睽二亦噬膚也五陰居

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

三六

陽宜有悔焉得中應剛故與二合而悔亡夫其與二合者非必待二之遇于巷也二剛中賢臣也又同宗親臣也地處親賢性情易合有如噬膚五能不疑而往與之遇自一見而即合矣明良際會而四海歸心天下永無睽矣尚何咎之有哉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

坎為豕入于兌澤故負塗也坎為車又為隱伏故載

鬼也離為弓坎為矢先張離虛圓也後說兌毀折也坎為寇盜三上正應故曰婚媾坎水成澤故雨也四睽而孤無應也上有應而亦孤者不信其應也剛極而戾明過而察其疑愈甚所見愈奇豕塗疑汚已也鬼車疑祟已也先張疑射已也後說疑誤已也皆以三為寇故至此其實匪寇乃婚媾也若信其為媾而往焉猜嫌釋而同心如陰陽和而遇雨則疑免而生明睽合而說應故吉也因疑生睽睽則愈疑因信成合合則愈信是故覘睽貴往解睽貴遇合睽貴孚而不可妄有所見也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

三七

䷥
艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

水險山阻行而有碍曰蹇凡遇蹇者必有濟蹇之道後天卦位坎艮震在東北皆剛卦也離坤兌在西南皆柔卦也蹇合坎艮在於東北有過剛之患焉故利西南尚往也艮錯西兌坎錯南離水往交火山往下

澤則剛柔得中而攸往咸宜故利也若止於東北剛而不柔水火不既濟山澤不通氣則其蹇愈甚矣天下之蹇必得人以共濟九五剛中九三剛正皆大人也下有蹇利見在上之大人以得主也上有蹇利見在下之大人以求輔也又自二至上皆得正是以正道濟蹇也剛柔不偏主輔皆得又加之以守正濟蹇之道備矣

初六往蹇來譽

象之往來以卦位言順行為往逆旋為來象之往來以爻位言之外為往返內為來蹇險在外宜止於內故不尚往而貴來也初在艮下去險最遠而能止最早人皆服其先見故有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應是為王臣委質為臣義不可去而犯難以救時蹇君之蹇故曰蹇蹇其所以往蹇而不來者皆為君非為身也朱子曰不言占者但鞠躬盡力而已

至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反

九三剛正又在上位濟蹇者也以其不中濟蹇之道有缺焉往而猶蹇故來而自反所謂治人不治反其智也止於其所反身修德非不往也乃欲以善其往也

六四往蹇來連

四在重險之間純陰才弱又無應援故往而蹇幸與九三相比乃來而與之連焉天下之英賢眾矣其志皆欲救世上之人不能屈已相求故解體耳誠心隆禮以納結之使情誼相聯則無往不濟矣屯之六四不能濟屯而下求初蹇之六四不能濟蹇而內連三事相同也

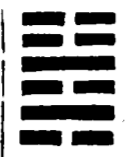
九五大蹇朋來

五陽居尊得中得正天下之蹇以身任之是以大人居蹇又以大道濟蹇也其位足以引援其德足以感

動天下之人歸心焉不惟王臣蹇蹇也凡來譽來反
來連來碩者皆欲出而圖君是諸爻以為往者自五
視之則為來也諸爻以為臣者自五視之則為朋也
降心以友天下之士則朋來而天下永無蹇矣坤利
西南以得朋也蹇利西南以得中也九五兼之得中
以得朋也故曰蹇之時用大矣哉

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽為大謂九三也上六才柔往則有蹇幸與
三應來而從之資其碩也剛柔相濟故吉也大人謂
五也上來得三則當與之往見九五以成濟蹇之功
也引賢臣以助聖主造福于世者無窮而已之享福
亦無窮矣

坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

動而出險曰解解合震坎東北之卦也故利西南蹇
利西南用離兌也解利西南用坤也坤也者地也萬

物皆致養焉又坤為衆民所聚也大難既解安民為
先故震往于坤以役其衆制田教稼盡地力以養民
則民忘其蹇矣難之初解當審度之若民害已除可
以不往則來復其所休養生息故吉也若尚有當往
之處必夙乃吉蓋不往則誤事不夙則勞民故用震
之迅乃為有功也有往無往事不擾而民安而蹇永
解矣此所以皆為吉也

初六无咎

象言解蹇難爻言解小人非異議也天下之患皆起
於小人去小人所以杜蹇難之原也初柔不正亦屬
小人幸其承二之剛應五之剛能從君子是小人之
可化誨者也許以无咎開遷善之門也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎車震馬離弓坎矢田象也坎為狐離為三震為獲
九剛為矢二中黃也得黃矢者矢所以射狐狐獲故
矢亦得也九二剛中而應五身任解小人之責者也

剛則不謬為調停中則不至於激變應則不憂其反噬如此則小人盡去而君子得中直之道如田獲三狐而得黃矢也貞固守此小人狐媚之術無所復施君子中直之道至於大行故吉也

六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿為盜故兼有乘寇之象六三陰柔而居下之上是無德而位高也取非其有力不勝重有如負馬據非其地以高陵人有如乘馬負而且乘人將奪之

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

三三

寇之至也自致之耳貞固守此吝亦甚矣

九四解而拇朋至斯孚

四為震足初三兩陰附之於下故曰拇與二同德故曰朋卦以二陽合力解陰而四與三初皆有所係故陽不孚而陰亦不解必用其剛德割其所愛有如解拇使係戀盡去朋之至者斯孚矣初本小人而承二應五柔從剛也故无咎與人貴怒也四本君子而比三應初剛係柔也故解拇克已貴勇也

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊君子之位也中而應剛君子之德也君子於小人別無道以待之惟有解之而已能斷然以解之則陰私盡去必有孚於小人蓋取舍既定小人亦信其公正而回心向道是以解之者孚之也論語曰舉直錯諸枉能使枉者直此之謂也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

卦互離故為公坎為矢故射也陰偶象羽震性健動鳥之鷙者故為隼離為墉四在離上故高也解之為義陽解陰也初能无咎四已解拇三之負乘無能為也惟上六一爻翰飛戾天黨陰而恃陽五亦不能孚也故四乘高墉以射焉離明震動智勇兼備而後獲之大奸既獲天下無蹇故无不利也吳澄曰初三之陰在地中故象狐上六之陰在天際故象隼初最下二解之甚易上最上四解之甚難故於卦終乃獲之也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

三三

☱兌下
☶艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

卦自泰變損下之剛以益上也爻尚剛而卦主內內

剛有損故謂之損卦似中孚坤含乾元艮止故貞震

行故往兌說故利也震象簋兌數二兌食坤象享之

也損有減省斂抑之義減其偽妄存其真誠故有孚

无咎收斂敬慎宜於常行故可貞謙抑自持人皆說

之故利往也夫損何所用而不可哉事之宜豐莫如

享陳饋八簋小雅所以致詠也然損而為四再損而

為二亦可以享賓樽酒簋貳坎四所以无咎也享且

用損而况其他哉深明損之為用大也

初九已事遄往无咎酌損之

已止也艮故止震故往也初剛在下有事者也以應

六四陰虛求益故損已之事而速往益之可以无咎

然必酌其事之可損者損之可也酌其內事有功不

如無過酌其外事與利不如除害是損所當損而已

益矣不必求多於損之外也

九二利貞征凶弗損益之

二柔正故宜貞互震動故戒征也九二之詞與初相

反初已其事二貞乃利守其事而不已也初宜遄往

二征則凶止其所而不往也不已則弗損矣不往則

弗益矣所以然者初不中而二中也初重剛則有餘

四重柔則不足有餘故損不足故益也二五皆中矣

二剛居柔五柔居剛二非有餘損之則不及五非不

足益之則太過故貞而不征以守中也其弗損也乃

所以善其益也

六三三人行則損一人一人行則得其友

乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰下適

居應位是一人而得友也震為大塗此往彼來故皆

行也一陰一陽之謂道兩而化也物無獨必有對一

則專而三則疑故三而損一是兩也一而得友亦兩

也損有餘以補不足自然之理也初酌損二弗損三則任其自然而已無與焉天地之時行聖人之時中亦若是則已矣

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽之偏謂之疾六四重陰承乘皆陰有偏柔之疾焉故初遄往以剛治之然使四不自克未必能速愈也幸居震體奮發自新損其柔疾以受剛之益於是乎初遄往而四遄有喜四之疾愈而初之志亦合矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

三六

故无咎也夫向也疾而今也喜非人為之自使之也故君子貴克已一日克已終身之疾皆愈矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

坤為朋其數十自二至上中虛象離故曰龜也五以柔中應二剛中二不可損五亦不求益也上為成卦之主受三之益而推以與五不期益而益之故曰或也意外之益君子疑焉故問之於卜筮理數既定雖十朋之龜弗克違也此所謂鬼神其依龜筮協從者

與五以坤之虛含乾之元實德積於中雖益來意外而我能受之則吉矣蓋損益之道以剛得柔則為損以柔得剛則為益損之五猶益之二也雖皆得中而其質本柔故此望其元而彼勗以貞欲其以剛終也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上與三應所謂損下益上者也三方受損不可再損上方受益亦不可遽損也故弗損然五之或益由於上也弗損而乃益者以弗損者益之也不損已之道

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

三五

即有益於君不損民之財即有益於國也无咎貞吉利往詞與象同象以損而得之爻以弗損而得之義固各有當也然猶有戒焉三柔在下是上之臣也陰而在內即上之家也上弗損三三必說之是得臣也然以得臣之故而欲自益其家則假公濟私家益而其人損矣故欲其无家无家則心無私累而損道盡矣故外雖弗損內實無所不損絕不求益於已而已亦未嘗無益也

䷗ 震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益自否變損上之剛以益下也剛益於內故謂之益
震為大塗故利往上下皆木而虛中舟象也故利涉
益者所以益民也益民之道與大利濟大難而已震
動巽入二五中正剛柔相應事焉往而不行故曰利
有攸往震木巽木皆以仁行以動坤衆難何向而不
濟故曰利涉大川大利興大難濟民之受益豈有窮
哉書曰地平天成六府三事允治萬世永賴此之謂
也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

三五

初九利用為大作元吉无咎

卦取益下初者下之下也受益最大則所以報上之
益者亦宜大故利用為大作大作者農事也春耕謂
之東作統而言之謂之大作斲木為耜揉木為耒耒
耜震動巽而入土初其事也施生之德首現於木所
謂元仁初其時也能為大作則得元仁之道而民賴

以養吉孰大焉萬世行之而無弊故无咎也此益之
至大者也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
損益相綜益二即損五也故其象同五益由上二益
由初皆言或者俱非應也唐鶴徵曰損五元吉益二
永貞者五爻柔位剛二爻位皆柔艮止不遷震動易
變必如坤之永貞而後可常吉是也帝出乎震艮山
郊丘坤牛特牲享帝之象也或益人也龜從神也合
神人之懽心以事天其受益必大矣故王用之以享
帝則吉也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

三五

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

陰爻言孚者中虛也三四非中而言中者重卦之中
也震為塗故行為言故告為侯故公為王故圭也三
處多凶之地震體知懼故因凶而得益困心衡慮而
增所不能是益之用凶事者也何咎之有為國亦然
師旅饑饉國之凶事也果能存諸心者有孚行於外

者又合中道用其鎮圭以告於諸侯則鄰國借糴無粟而有粟方伯興師無兵而有兵因凶事而得益上與下兼有之也在人用之而已

六四中行告公從利用為依遷國

四受巽命與三同中而偕行故曰中行震為公侯主爻在初四與初應故告公而見從也坤為國初自四而下四自初而上是遷國也初受益而得衆故可用以為依周之東遷晉鄭焉依是也國之事莫大於遷然苟得所依可以利民則亦未嘗無益焉盤庚遷而商定太王遷而周興邢遷夷儀而再存衛遷楚丘而復大其明徵也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五陽居尊得中得正陽實故有孚居尊故惠下建中而使民協於中表正而使民歸于正惠下之政皆惠下之心也以心惠下則元吉可知矣二之朋龜猶問之也今則不必問矣上既有孚則下亦有孚至誠之

相感也上惠以心則下惠以德感上之心而正其德

所謂羣黎百姓徧為爾德也初用養以厚生二用祀以受福五用教以覺民皆益用吉事之大者所謂利有攸往也三用圭以告公四用依以遷國皆益用凶事之大者所謂利涉大川也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上剛不正居益之極求益不已勢必損人人不與也故莫益而或擊之或之云者意外之詞也意外之患皆生於心原其所由上之立心勿恆故也益與恆相易而成益之上即恆之三也恆三不恆其德而或承之羞益上立心勿恆而或予之擊其事同也夫心何以恆孚與貞而已五有孚而二永貞上皆無之故不恆也是故損上欲其无家去私也益上欲其有恆存誠也去私存誠不損常益之道也

乾下兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽盛長決去一陰曰夬乾為王陽實故孚兌口故號
乾惕故厲乾伏坤故有邑乾兌皆金兩金相敵故即戎
也夬以五陽去一陰其事若甚易也然上以一陰乘五
陽柔說善媚利口善辨密邇於五不可輕也必明其罪
狀揚于王庭使人共信其奸而後可以夬然又慮衆君
子議論不一而怠玩從事或自治不嚴而急於興戎則
事債矣故必信以約言心常危厲令行自近周於防衛
使其無隙可乘不可過恃其剛激而生變以至於用兵
也如此則謀出萬全乃可往夬而无不利矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

初九壯于前趾往不勝為咎

卦下為趾重剛故壯志在夬上故前趾尚往也無應
與而遇毀折故不勝當夬之時前往非咎然亦必審
時量力期于有濟若冒昧以往角而不勝則不可夬
矣是無咎而自為咎也此所謂不利即戎者也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二剛中夬而能和惕即所謂有厲號即所謂孚號

也唐鶴徵曰初不宜壯三與之應四不當位五與之
比名雖五陽惟二主夬耳焉得不惕而自厲焉得不
號而告之是也兌西於日為莫乾西北則夜也莫夜
而猶惕號戒備之至也上陰勢迫或至反噬故有戎
焉然既已戒備矣將必勝之勿恤可也此所謂告自
邑者也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
頄頤骨也下卦之上故象頄與上應故獨行與陰和

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

故遇雨也諸陽夬陰三獨應上嫌疑之際急于自明
故壯於頄徵於色也事未發而機先洩必有凶矣所
謂小人用壯者也君子則內斷于心而已夬夬決于
夬也心決于夬故不與衆偕獨行可也往與陰和遇
雨可也冒嫌而不避若濡可也受謗而不辨有愠可
也密以成謀忍以濟事終能得上之情以佐五之夬
而遇雨若濡之咎皆无矣其不用壯乃其所以壯也
九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

上卦之下故象臀陰為膚承乘皆陽故无也次且行有碍也兌為羊兌口故言剛壯故不信也諸陽同志皆欲夬陰五與上比中有未光四處其間不夬則迫于其下而不能安如臀之无膚也欲夬則阻于其上而不能往如行之次且也又與壯四同位志決于行如羝羊之觸藩也故教之以牽使自制其壯往之性而相機以發庶无膚次且之悔可亡然剛壯則氣盛雖聞善言而不能信也古今來君子得志皆有此病故深戒之欲其聞人言而詳思之也

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷三 四

九五夬陸夬夬中行无咎

夬山羊也陸平地也卦似大兌諸羊如羣羊然同志前進以觸上陰而五與之比常陰護之不使觸也今則時勢已極五之志亦定矣故任諸陽之進而不為阻如縱覓於陸而不為藩也獨三五言夬夬者三應五比恐有係累故欲其決于夬也去惡務盡必如此乃合于中行无過剛之咎也馮當可曰五最近上勢

接則易餌情昵則難斷即過於夬无咎也天下有過而中者此類是也

上六无號終有凶

此眾陽之所夬者也垂盡之陰若無足慮然一返即姤不可忽也惟望眾君子孚號惕號不忘誠敬以防之若易而無備忘其號而至于无焉則投間抵隙勃發而害君子必有之事也夫自一陽初復以來幾經積累而後至于夬蓋剛長若斯之難也今長將終矣而又致有凶豈不惜哉不別立象終五爻之義也

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷三 四

巽下 乾上

姤女壯勿用取女

不期而遇曰姤陽上剝而復于下陰外夬而姤于內其事同也一陽來復漸長至四而後大壯一陰初姤已在內為主而陽反為客且其道上行而陽乃退消是女生遽壯其勢不同也然女之壯也皆由於男乾道不純故與外陰一遇即合則馴致其道而不可止

矣故勸勿取勿喜其柔媚而與之比勿忽其微弱而與之狎慎防於始以杜其漸則其勢息矣小人道長皆由君子假之以權若始進而即不用彼何能為哉初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽為繩故曰繫柅柅也乾為金故曰金柅巽下半坎故為羸豕巽之究為躁卦故蹢躅也初六一陰五陽之所遇也既與之遇則當制之制之道不激不弛繫之而已繫于金柅使其貞靜自安則吉矣若不繫

而縱之使往則其凶立見往于二則遯往于三則否往于五則剝矣此如羸豕雖目前力弱而實具蹢躅之才則奔逸跳梁事所必有戒陽使隨時加謹不可一繫而遂已也

九二包有魚无咎不利賓

陽包陰故為包巽隱伏故為魚姤一陰為主四居應位乃其賓也初本應四以先遇二遂為所有如包苴之中有此魚也容之於內而制之于外所以无咎惟

包之故不利及于賓蓋及於賓則正應相合陰勢漸長不可制矣錢一本曰姤取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自內始而外初不覺也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬姤相綜姤三即夬四故其象同也但夬四之意在於夬上姤三之志在於遇初象同而情不同也急欲遇初而為二所阻居則不安行則有碍亦危甚矣幸其剛正不溺于邪故不與二爭而亦不與初遇發乎情而止乎禮也雖有咎而大能改過也

九四包无魚起凶

遇之為道近者先得之四雖應初不如二之近故二包有魚而四包无魚然知其不利賓不當起矣四不中不正以為已之所有起而求之凶之道也彖辭曰勿用取女安于无魚亦何凶哉

九五以杞包瓜含章有隕自天

巽為木而高故為杞初在下而甘故為瓜巽稱而隱

故含章乾為天巽在下故隕自天也九五陽剛中正當制陰之任而與陰相遇如以高大之杞包縈蔓之瓜含藏內美皆天地品物之章然乾之遇巽其數適然不期之遇若有隕之自天者詩詠文王初載而曰天作之合及詠赫赫宗周則曰亂匪降自天易于姤彖以取女致戒而於五著其象為吉為凶皆在五之自為也故不著其占也

上九姤其角吝无咎

剛而在上角象也窮上返下故與初姤過于剛褊如姤其角觸而不能容也不能治陰而棄之有吝道焉然不與之遇則無女壯之憂雖吝而終无咎也蓋與陰遇者時也不與遇者義也度能治之則遇之所以救時也二五是也度不能治則勿遇所以守義也三上是也三欲遇而不果而无咎者遠小人不至於見傷也上雖遇而不容而亦无咎者絕小人不妨於過嚴也

坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往陽得位而衆陰歸之曰萃艮為宮闕有廟象焉五中正故為大人坤為千大牲也順而說利往也物必萃而後亨精誠所聚有感必通也無形之萃莫大於格廟聚萬國之歡心以事先王神人之心通也有形之萃莫利於見大人聚萬物之性情以事其上君民之心通也故萃必亨也萃而亨者又利於貞貞固守此使精神常聚而不散則由祖廟以及羣祀皆用大牲而獲吉物聚則能備禮也由大政以及庶事隨其所往而皆利人聚則能集事也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎初變震故為號互艮手故為握上兌故笑也五為萃主而初與四應始而有孚于四繼又欲孚于五故其孚不終而其萃亦亂然四本正應初若悔其不終至於號泣專心萃四握手之間一笑契合亦不憂其不

孚五也蓋比主五豫由四萃則四與五相得也初能有孚於四因四以往見於五則利見大人而萃以正矣何咎之有

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩故為引禴夏祭也由坤入兌夏秋之交故用禴也二與五應而內比于陰牽引初三以萃于五以人事君之義也故吉而无咎夫二引初三是人已孚也引而萃五是君臣孚也人者神之主也明良遇合上下交孚則人萃而神說之因而用之以禴祭必獲福焉故利也孚乃利禴則見大人者又假有廟之本也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

應兌故嗟初應四二應五三與上六獨不相應求萃而不得故初笑而三嗟二利禴而三无攸利也能因四而往見五可得所萃而无咎矣視初則不能無小吝以三已在臣位非初與五無交者比也

九四大吉无咎

四不當萃之位而有萃之責處近君之地操聚物之權必多為汲引盡天下之士而致之君使君有得人之喜人有彙征之慶上下皆吉庶無咎矣大吉而後无咎難之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

四五二陽皆萃人者也四引眾陰而歸之五是五之萃以有位也義所當然故无咎然天下之萃大矣故有萃而匪孚者焉九五乾中原有元德其下坤也永貞者也若能體乾之元而永貞不渝則與天地合德萬物自萃匪孚之悔皆亡矣蓋卦與比相似比之象曰原筮元永貞九五以此而顯比故萃五亦如之元永貞之德乃萃人心之本也

上六齋咨涕洟无咎

兌為口故齋咨為澤故涕洟也柔居卦上下無應與求萃不得故悲也夫物之求萃物之情也不萃而齋

咨涕洟其心可諒矣是有孚而能終者也號嗟而其
萃不亂君子有取焉唐鶴徵曰比上險終絕無求比
之意故凶萃上說體實有求萃之心故无咎也

䷁ 巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

剛柔俱進曰升二陽相比之卦臨觀萃升是也臨剛
在下觀剛在上萃剛在上而下孚升剛在下而上進
顧剛進至三而柔已居五則主升運者在柔也陰柔

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

五

不足於元故繫元亨勉之也與大有同也九二剛中
在下之大人也五與之應宜用見之順而巽者下賢
之盛節也能見大人則勿用憂恤凡事皆吉矣雖南
征可也巽東南坤西南震陽統坤衆皆南征吉之象
初六允升大吉

初柔在下為巽之主能敬遜以承陽而二陽信之故
與之同升所謂信友以獲上也如是則陰得進身之
路而陽亦有薦賢之功故大吉也

九二孚乃利用禴无咎

九二所謂剛中而應者也剛能得中與初相允而引
之同升則與萃二有同心矣二允初是孚於初也同
升于五是五亦孚於初也上下交孚則與萃二有同
功矣引吉則人心懽萃而神說之允升則治道日升
而神亦說之故利用禴萃二以此免蔽賢之謂升二
亦以此無迫上之嫌故其无咎亦同也

九三升虛邑

坤為邑陰偶故虛也九三重剛好進而所遇皆柔如
前行而入無人之境故曰升虛邑也如是則宜吉矣
然而境平則心肆心肆則險生其吉凶實未定也故
不言占欲人之慎之也何以慎之入虛如有人可也
六四王用亨于岐山吉无咎

震為侯文王也文王終身為侯也巽為高兌在西西
而高者岐山也四近于五升則偪君故不可升也四
重柔入坤順下順天下之賢而升之上順君心使升

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷三

五

天下之賢是已不升而使上與下皆升也昔者文王
嘗用之恪守臣職亨于岐山不敢僭也而用思皇之
士以撫頰尾之民用能昭格于神而天降之福故吉
且无咎程子曰四處大臣之位上升其君之道下升
天下之賢已則止其分焉分雖止而德則升也盡斯
道者其惟文王乎

六五貞吉升階

坤為土三爻層上階象也五以柔中應二剛中虛已

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

五五

下賢人君之正道也貞固守此則任賢勿貳何事不
吉且二升則無不升矣初允二而升三與二同德而
升四與五同功而升賢人皆升則治道之升如升階
然有憑而又有序也

上六冥升利于不息之貞

陰終故冥坤永貞故不息也上在五上位無可升而
求升不已知進而不知退冥于升者也此無所利而
亦有利焉夫人心原有不息之貞是不已之天命也

以其求伸不退之心施之于固有之正則自強不息
合于坤之永貞并合于乾之健行矣其利孰大焉是
故晉上晉角無可用而用以伐邑升上冥升無所利
而利于守貞易窮則變變則通聖人之教也

三三
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

水入於澤塞而不行曰困二五剛中故為大人兌口
故有言信與伸通剛屈故不伸也困則不亨而言亨

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷三

五五

者有亨道也動心忍性以增其才懲忿窒欲以進其
德德進則心亨才增則事亨也然必正靜自守之大
人乃能不改其常而徐圖其濟困而能亨故吉亨本
於貞故无咎也若浮躁淺露而為無因之訴不平之
鳴則所言不伸無解于事之困而益增其心之困矣
故貴貞也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在下故為臀行則趾在下坐則臀在下故壯趾言

前行也臀困言坐困也坎木堅兌毀折故為株初為坎窞故曰幽谷離數三故三歲又為目初在離外故不覲也初與四應不往助四而自欲困二力不能勝故坐困于株木且入于幽谷三歲而不與四覲也不言凶者俟之也若能出幽谷而遷喬木所應猶可覲焉故曰禍福無不自已求之者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒兌為食離為朱巽股之下是紱也兌為巫為

羊坎為豕離為牛用以亨祀者也二居坎而應兌故有酒食酒食非困而以為困者二陷于陰不得行其道僅以酒食優游自養故困也紱與芾通鞞也天子之芾純朱朱紱謂五也剛中之君與二同德方來極已二惟至誠專一以感通之故利用亨祀若不待朱紱之來而自往焉則徒喪其所守而凶矣知其有凶而不征可无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌剛鹵有石象坎為蒺藜離為宮巽為入上為妻在宮外故不見也三不中正志剛才弱欲困四而四堅如石反為所困欲據二而坎如蒺藜不可據也返于其宮以求內助而上六非應又不得見内外交困凶可知也

九四來徐徐困于金車吝有終

坎為車兌為金故曰金車禮金輅以賜同姓四近臣故得乘金車四志欲拯初而居柔不勇又互巽為進

退不果故其來徐徐以困于金車也急難不敏為可羞吝然剛柔正應終必合也能拯初則初亦得覲而相助以濟困矣

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

一陰在上有如鼻欲去之則劓也兩陰在下有如足欲去之則刖也赤紱謂二也諸侯之服也祭天神祀地祇亨人鬼二言享祀而五言祭者惟人君得祭天也五剛居尊亨困者也故有志于劓上而刖下二著

赤紱困于兩陰不來助五是困于赤紱也卒之二五
相遇有君臣相得之說惟夙夜之間竭其誠敬以畏
天之威而回天之意將天神地祇亦陰祐之故利用
祭祀此人君亨困之道也

上六困于葛藟于臲兀曰動悔有悔征吉

三柔牽而善附上其應位也故困于葛藟五巽木而
風高上乃乘之故又困于臲兀兌口有言故自訟曰
是不可動動則必悔是能大有悔悟變陰邪之習而

從陽以征則不止無凶而且獲吉矣勸改過也合而
觀之初與三小人也自困者也二與五君子也亨困
者也四以離小人而有終上以從君子而征吉困與
不困豈不以人哉

謹案第八頁前一行不當位者見幾而作刊本幾

訛機今改

第十三頁後三行故自決其藩而喪羊於疆場之

間刊本場說場今改

第十七頁後八行是陽明之德為陰所傷也刊本

陽訛陰今改

第十八頁後四行君子見幾期於必行刊本幾訛

機今改

覆校官編修臣查瑩
校對官庶吉士臣閔懋大
膳錄監生臣于黃裳

欽定四庫全書會要

經部
御纂周易述義卷四

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書會要卷四百八十一 經部

御纂周易述義卷四

巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

以木上水曰井卦自困變離為市邑改而居上是改邑也二五剛中不改是不改井也三往四四來三而成井是往來井井也巽繩為繙離虛為瓶兌毀故羸也井者天一之體其德有常其用不匱改邑不改井言居其所也人雖殊而性同世雖異而道一也挹此注彼而非有所損因民所利而非有所費是井之汲而无喪也還其固有而毫不能增成於無為而民不知感是井之不及而亦无得也各性其性而彼此不必相假各利其利而上下不必相求是往來之人各井其井也但人性貴於復初而王道要於可久若未成而遽輟其功此如水汔至而未上與繙未入井者

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

同而忽羸其瓶人已皆失所養則凶矣

初六井泥不食舊井无禽

陽為井泉陰為井土初在井下泉入於土故泥不能上出故不食井廢不修故舊坎禽在外故无也此如物欲昏其性而不能明舊染汙其俗而不能新天之所棄而人之所不與也

九二井谷射鮒甕敝漏

巽陰伏在坎窞下故為谷巽為魚故曰鮒離為甕兌毀故敝漏也二剛中甘泉也居上未下其井不甃故泉出於谷而水下注鮒汲水之甕又敝而漏故水不上出而功不及人如人性雖善而人欲鑿之則偏於所溺而不能克己天命雖復而擴充未至則扞格於所習而不能及物也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

巽為潔故井渫在下未上故不食坎加憂故心惻巽繩離瓶故用汲五為王互離為明九三重剛不受物

汙故井渫而不當兌口不見食也抱德而不興懷才

而不試憂國憂民心常惻惻夫井水在下而達於上者有汲之者也賢人在野而登於朝者亦有汲之者也君用大臣以求賢大臣引賢以致之君此如用汲誰曰不可五明照大顯有王者之明則所用之大臣賢而大臣之所汲者皆賢王享任賢之福而賢者亦能福天下以自為福故並受其福也

六四井甃无咎

四互離為墉而中虛井甃之象也初舊而三渫之所以去其泥也二谷而四甃之所以防其漏也士敬以修己邪閑而誠存官廉以守法弊絕而利興故无咎也

九五井冽寒泉食

九五重剛潔清之至故冽而寒近兌口故食也三井已渫四井已甃五則井冽不澄自清矣初泥不食三渫不食五則泉食王明用汲矣无喪无得天德常寧

此性功之定往來井井惠而不費此王道之行也
上六井收勿幕有孚元吉

離瓶巽繩坎輪引之至上而汽至不羸故井收也四
甃方新五泉初食至上而兌口不掩是勿幕也井道
已成矣然非作而致之也坎陽中實源泉有本是有
孚也養而不窮天下受福是元吉也有孚誠也養道
之四達由於實德之中存故曰天德王道皆本於誠
意

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

四

☲☱
離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

兌金從火曰革離納已又為日故曰已日中互乾故
有元亨利貞之四德焉革者改也十月之序至庚而
更已者庚之母也於行為土火金相克得土則轉而
相生革之所以成四時也於常為信信而後更革之
所以順人心也故曰已日乃孚人心既孚又必增修
其德故用乾之元以亨之行仁以除暴也用乾之貞

以利之守經以達權也如是則革而得其當而創建
紛更之悔皆亡矣言革之難也

初九鞶用黃牛之革

離為牛二得中故為黃初與三其皮也故曰革事必
窮而後變初在事始尚未窮也故固執其不變之志
如用黃牛之革以束物堅固而不可動焉至不得已
而後變則變必當矣其不變也乃所以善其變也
六二已日乃革之征吉无咎

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

五

二為離主納已者也正而得中有能革之德上應九
五操能革之權然必至已日乃革之信而後革則天
時既得人心皆孚故征行則吉而無輕躁之咎矣
九三征凶貞厲革言三就有孚

三在離上剛明及遠故征又在乾下潛而勿用故貞
兌為言故曰革言就就之也上有三爻歷三爻而
後說意流通故曰三就三以過剛之才處當革之時
躁動以往則凶貞固自守亦厲惟於改革之言詳審

三就則詢謀僉同乃有孚而可革也

九四悔亡有孚改命吉

乾互巽故曰命離火功成兌金已革故改也四無應於下宜有悔以與五同德故悔亡革言已就人皆信之故有孚天人協應以之改命必吉矣詩曰周雖舊邦其命維新此之謂也五方虎變而四言改命者佐命之臣也伊萊望散似之

九五大人虎變未占有孚

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

六

兌於方為西故為虎於時為秋其毛毳故變也在兌中口未開故未占也陽剛中正以居五位命已改矣故曰虎變猶龍飛也乾龍飛以德言革虎變以業言改革之際人信為難三革言而後有孚四有孚而後改命五則德位兼隆存神過化故不言而人信之也胡炳文曰占在未革之先孚又在未占之先則其孚也久矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六之詞承九五而言之也大人既虎變矣則一時

之臣民無不變也其君子與君合德而具體而微有如豹變也其小人從君之令而舊染維新有如革面也革道已成不可更有所紛更以自取多事故征行則凶居貞則吉也蓋變者時也不變者道也卦以革名尚變也初鞏而上居貞始終不變也以其變者趨時以其不變者守道非聖人其孰能之

鼎 巽下
離上

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

七

鼎元吉亨

卦有鼎象初足二三四腹五耳上鉉曰鼎巽木離火互乾金兌澤烹飪之象也乾故元巽而明中而應剛故亨也鼎與井同功皆以養人也養之為道甚大而所以致養者有本六五應剛體乾有長人之元德積誠致潔以享上帝而養聖賢則神佑而人歸之故吉也體離之明以周知民隱使巽伏於下者情皆得以上達又虛中任賢以成致養之功則元道亨於天下

而鼎之用乃全矣并以普水之利鼎以成火之功聖人之贊化育而前民用莫有大於此也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下鼎趾也六柔故顛否垢也在初無實而有否垢之積焉顛而出之故利也卦惟二陰五尊而初賤妾象也卦中奇實有陽氣凝聚之象故宜子養人之事貴因其勢而利導之愚而使之順則賤而使之服勞如顛趾而因以出否得妾而因以生子委曲致養

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

八

而獲取新之美故无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二剛中在鼎之腹故有實仇類也疾與嫉同二與三四同為乾體故曰仇二與五應以實奉五而不及三四故其仇有嫉而害之者然五中應剛君臣之交固矣二居巽為潔又為高志潔而行高則嫉之者無隙可乘不能即而害之善保其所有之實可以享帝養賢而及民吉孰大焉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

五為鼎耳比四應二獨不取於三故其耳革謂變易其常也舉鼎以耳耳不受鉉則其趾不動故行塞也離為雉鼎烹之故為膏耳革行塞腹中之雉膏不為人食其悔多矣然互乾兌澤上於天降而成雨則膏澤得以下究而耳革行塞之悔皆虧矣雉膏普食故終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

九

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又舍同體之剛而獨與初應舉重任以付之初柔不勝故足折而餗覆鼎之形亦沾濡矣吳澄曰初未實鼎之時故顛趾而以出否為利四已實鼎之後故折足而以覆餗為凶六五鼎黃耳金鉉利貞

五耳位也得中故為黃上鉉象也剛直故為金鼎耳虛中以受剛直之鉉猶人君虛中以受剛直之言也如此則民情得以上達而膏澤徧於天下象之所謂

元亨五有之矣故繫以利貞全乾德也欲其固守元亨之道也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九即五之鉉也以其剛直故象金以其剛而居柔又能溫潤故象玉也人君納言不嫌於剛直故五尚金人臣進言必濟之以溫和故上尚玉也能金而又能玉則鼎耳不革而鼎實上行可以享上帝故大吉也可以養聖賢而及萬民故无不利也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

十

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

陽氣奮發曰震震恐懼故虩虩震善鳴故笑言互艮故啞啞有序也互坎為棘故為七為酒故為鬯長子主祭故執七鬯也震之象為雷人未有聞雷霆而不驚者故震有恐懼之義懼則不敢肆而敬德以進焉才以達焉故亨也當震之來能虩虩然恐懼修省則以誠敬而得安舒一笑一言啞啞自如雖大故猝臨

如雷霆之震驚百里而其神鎮定應變有方亦能不喪其所守矣以常懼者收心以不懼者集事此處震之道也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初為卦主故虩虩啞啞象與象同處震之初懼之能蚤先有虩虩然之戒懼然後有笑言啞啞之安舒謀成而後整暇備豫而後和緩故吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

十一

億預度之也論語曰不億不信是也變離為貝艮為山故曰九陵剝上艮復下震由艮至震歷六爻而為七日震互艮故有喪有得也初剛震主二柔乘之故震來甚厲二預度其不能敵也棄其貲財而奔於高遠以避之貝為人取勿逐也守正以俟之七日而可復得焉此與不喪七鬯者異矣然恐懼自守處震之大方故始雖喪而終有得也

六三震蘇蘇震行无眚

震有三有天震有事震有心震雷天震也變故事震也戒懼心震也六三之位內雷將終又遇艮止其勢散緩故蘇蘇是變故將息也然使人心之震亦與之俱緩則怠而無備後必有青故事震雖止心震常行戒慎恐懼無時不然則有備無患矣所謂恐致福也九四震遂泥

九四震體奮而上達故遂五坎而陷又遇艮止故泥雷聲將通而忽滯也人之天良乍動愧悔交深乃蔽

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

十三

於物欲而忽然消阻亦猶是也不言占者蒙六三也遂震行也泥震止也震行无青則泥止有青可知矣六五震往來厲億无喪有事

初陽震也四陽亦震五居四後前震往而後震來其厲與六二同然二臣位也所有者貝而已喪之可也五君位也將有事於宗廟故億度之多方以守之必无喪所有事所謂不喪也也五惟得中所以恐懼修省能盡其事如此

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震終故索索變離故矍矍比五而應三五其鄰三婚媾也上六陰柔不勝其震索索矍矍與虢虢啞啞相反矣動極當靜故征則必凶處震之終內雖已安而外猶未解故曰不于其躬于其鄰然震動者特其鄰耳故无咎婚媾視鄰為親三行而上不征其能免於有言乎鄰里姻婭舉為所動此震極之象何以處之

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

十三

亦惟懼以終始而已此處震之道也

☱
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陽止陰上曰艮艮反躬有背象艮為門闕有庭象互震故行也艮者止也止之義以靜含動人身善動惟背不動而含眾體之動故曰艮其背人自私其身則人我之見分而失其所當止艮其背則但知有止不知有身不自私其身也及其行於庭也亦但見其止

不見其人無人我之見也如是則廓然大公物來順應動而無動靜而無靜而無厭動偏靜之咎矣此艮之全體即體艮之實功也

初六艮其趾无咎利永貞

咸艮皆以人身取象初在下故為趾艮其趾不行也吉凶悔吝生乎動能不安動可以无咎然質柔恐不能久也永守正道非禮勿履則艮止之利也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二在趾上故為腓腓之為物隨上體而動如二之陰隨九三而動也六二中正能艮其腓者三有列夤薰心之憂二質柔位陰不能拯之是以其心不快此正已而不能正人者也

九三艮其限列其夤厲薰心

限人身分限處即腰也夤腰絡也三在上下體間故以為象列分裂也時行時止道貴變通九三不中正止非其所如限隔身之上下而判裂其夤蓋以止互

動而為坎所陷欲止不能欲動不可是以不安之甚而危厲薰心也

六四艮其身无咎

咸四心位艮四亦然不曰艮其心而曰艮其身者心不可見而身者心之區宇也觀其身之止則知其心之止矣蓋止不囿於身而亦不離於身故不獲身者所以廣心之量艮其身者所以凝心之體也

六五艮其輔言有序悔亡

艮為黔喙故艮其輔震為善鳴故言有序艮其輔不妄言也所謂口容止也言不妄出故出必有序當其時中其節口雖動而心止則失言之悔皆亡矣艮趾慎行也艮輔謹言也行无咎言无悔君子之道備矣上九敦艮吉

上居一卦之終在兼山之上剛健篤實厚之至也故為敦艮不言所艮者無所不艮也凡艮背艮趾艮身艮輔者皆止而不遷所謂能止衆止也夫止者性之

體道之所歸也敦厚於止則天下之事皆止於至善其吉孰大焉故君子之功無他止其所而已矣

巽上

漸女歸吉利貞

山木徐長曰漸巽女在外艮男在內中互離文是男以禮迎而女將歸之也漸自否變三柔上四是柔進也三四一交剛皆在上是剛亦進也凡人之進也患其躁而失身故必如女之于歸六禮皆備而後行則

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

六

不失其身而吉也守其正道正己以正天下而人已皆利焉士君子出處之際寧遲無速禮能守身道足濟世而後可事君蓋始進若斯之難也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

離為飛鳥艮為山坎為水鳥出水而在山惟鴻為然飛有序而漸進亦惟鴻為然故六爻皆以鴻取象也初在坎側故為干艮少男為小子前有險故厲比應皆偶口開故有言也鴻本水宿初始離水其進不速

猶在水濱窮蹙之地人之年少涉世者似之才弱而遇險故危厲而不安人或從而議之然无傷也但不躁進以自安则无咎矣在漸之初宜如是也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二艮石也山麓水濱故為磐互艮故飲食也鴻漸于磐進於干矣飲食自如无厲言矣二以中正之德應五中正之君然猶不急於進自養以待時如鴻之漸磐而衎衎也得漸進之義矣故吉

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

七

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三高于磐故為陸三四相比為夫婦三上征則合乾故不復四互離為大腹故孕三征則少男不成故不育也坎為盜故曰寇艮止之禦之也鴻水鳥而漸陸失所安矣夫事變之來當以鎮定處之九三重剛不止而征征則已不復而婦亦不育身家有失故凶也若不征而安於所止待寇至而禦之則身家可保故利也兵端不自我起敵加於已不得已而應之則必

勝矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四異體故為木乘三剛正故為桷木在山上高於陸矣鴻不木棲而漸于木非安處也以異體而互離故明理而審勢如鴻漸于木而或得平柯不安中之安也守正而徐進則履危而寡過矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五在艮上故為陵六二正應其婦也離數三婦在互

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

六

離之外故不孕也五居尊位如鴻漸陵與二相應原相合也三四在中艮以止之坎以陷之故臣不見信而不用猶婦不見答而不孕也三歲言其久也正應必合三四終莫之能勝焉君臣遇合而治化可成故吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作逵雲路也巽為風又為高鴻已漸陵乘風而高則漸于逵矣鴻飛冥冥是其素志但在五上高而

无位無所可用惟觀其羽之飛也羣而有序翔而成文進退去就足為一世之儀表吉孰大焉此高人逸士超然人事之外而隱然有益於世者也

䷲ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

少女于歸曰歸妹女內夫家而外父母家少女在內長男在外歸其妹也父母老而長男用事陰陽交而少女成家生人之大義也但其卦德與爻位有未善

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

九

馬歸妹與漸相反漸止而巽女待迎而後行歸妹說而動不待迎而歸之漸陰陽之位皆正歸妹皆不正漸之三四易位剛皆上進歸妹之三四易位柔皆乘剛故繫以征凶以明從欲而動一往即凶欲人修德而善其始也又言无攸利以明越禮無漸無之而可欲人守禮而善其終也

初九歸妹以娣跛能履征吉

六爻之義五為所歸之妹二為妹之夫四為妹之兄

三為不待妹而先歸之須初為偕妹而歸之姊上六非婦非姊為約婚而不成之女也歸妹以姊者四歸妹而以初為姊也兌毀附于震足故為跛然比二而得於五依倚以行如跛者之能履也彖征凶而爻征吉者非初說之偕妹而動循禮得正故吉也

九二眇能視利幽人之貞

二互離目兌毀故眇與五應而不溺於三之比明及於遠故能視互離遇震恐其躁動故勉以幽人之貞蓋自炫自媒者士女之醜行故女不可以說動而歸男男亦不可以說動而求女幽閒貞靜士與女皆當然也

六三歸妹以須反歸以姊

卦以三四易位而成三來最早是妹未歸而已先歸也非禮非時賤而失身故為須又卑於姊矣若能反於父母家而從女君以歸則可以之為姊改不正以從正聖人之所與也

九四歸妹愆期遲歸有時

震為長男妹之兄也後天卦位父母老而震用事於東乃歸兌於西故愆期然女歸以漸不嫌於遲待其時而後歸之可也

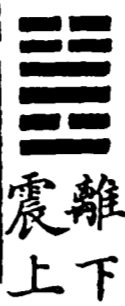
六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月幾望吉外卦坤體納乙者也變而為震則帝出焉故曰帝乙五在四後乃其妹也乾為衣則兌為袂衣口開也其君之袂變而後成其姊之袂不變而成故不如也月

望於乾五變互巽與兌夾乾故幾望也婦人之性必好華而善妬今帝女下嫁而其袂不良節儉可知也又以其良者與姊不妬可知也儉而不妬此女德之最盛如月幾於望矣以此配日而為女君則崇儉素以敦風化撫娣姪以廣嗣續此國家之大慶故繫以吉深喜之也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震士也為竹故為筐上偶故虛也兌為女又為羊坎

為血卦離為乾卦故无血也筐所以盛幣羊所以成禮今筐无實猶未承也羊无血實未到也此女不見答於士以虛文縻之而无實也如此則女固无利士亦何利之有哉咸恒漸歸妹皆男女之卦也恒漸以巽為主女貞婦順故恒亨而漸吉咸止而說以禮約情故亦吉歸妹則說而動矣不貞而見棄此終之敵也君子永終而知敵故慎之於始也

離下
震上

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三

豐亨王假之勿憂宜日中

明威並行世運昌隆曰豐假與格同至也離為王又為日二得中故日中也盛大之時百嘉所聚故豐未有不亨者皆由王心之明故至此至此可喜亦可憂為豐之難久也然徒憂無益宜有保豐之道焉夫人之心猶天之日也日中斯明而盛故必吾心顧諟緝熙使常如中天之日普照四方則心明而不昏自世治而不亂其所以假之者即其所以保之者矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初應四震主也初九雖非離主以明之初應動之初同德相配故謂四為配主旬者十日數之滿也居卦之初時猶未過而上有同德之應相遇以相成雖遇盈滿之時可以无咎况未盈滿乎故往則有功此向進之明可以進於中者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二離中為日中部蔽也巽草木兼震蕃鮮象以明而致豐者亦以豐而致蔽自以為豐則好大而自是故愈豐而愈蔽是謂豐其蔀也其蔽之甚如日之食正午可以見斗如是而往則不明而動必見疑而以為疾矣惟誠立明通發其至明之志以善天下之動厥孚交如而疑疾有瘳故吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三四一卦之中故俱言日中沛當作沬沫小星也凡卦下文為足三在下卦之上故為肱互兌屬右兌毀

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三

折故言折蔽日如旆甚於部也小星皆見甚於斗也皆上六所為故三雖至明亦失其右肱之用而於三无咎也它卦應爻貴陰陽相應獨豐三上不然以柔揜剛故也

九四豐其部日中見斗遇其夷主吉

二四同功故豐部見斗與二辭同四離下而上日已過中居不當位進無以善動退匪以求明與二同其部者也夷主指初四居上故謂初為夷主如朋友等則不明而可進於明不當而可期於當矣故吉也

六五來章有慶譽吉

章明也初二三皆明者也初二皆往自五視之則為來也六五虛中能用人之明故天下之明者皆來合天下之明以為明則民被其慶而君得其譽日中之宜宜以此也安得不吉

上六豐其屋部其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

離為宮震為木巽為高故豐屋震之蕃鮮巽之草木內外障蔽之故部家離數三又為目所以闕與覿也上六不明而无位不能蔽人自蔽而已故豐屋而適以部家自高則親戚離心也闕戶而闕其无人自蔽則天下莫與也其日已昃其盈已虛屆三歲而所謂屋與戶亦不覿矣凶之至也是故豐與不豐明與暗之間而已用人則明自用則暗五能用人來章而有慶故能保天下上惟自用豐屋而闕无人并不能保其家得失之故可以觀矣

䷛
艮下
離上

旅小亨旅貞吉

客寄曰旅火過而不留旅人也山止而不遷旅舍也陽大而陰小卦皆陰中是用小也旅人親寡故不可以自大小其心而斂之小其身而卑之則自防密而待人周故亨也旅無定在道無不在所為皆正事所處皆正處所依皆正人則可以安其身並可以行其

道故吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮為小石故曰瑣瑣應離火故災也初陰小也在下又小過於小矣當旅之時所謀淺近所為鄙猥則自輕而人輕之自侮而人侮之故災也夫彼之瑣瑣亦欲以免災而不知斯其所以取災也此過於小而不亨者也

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮為宮室是次也二在中即之也互巽近利是資也巽隱不露懷之也艮少男故為童初承二其僕也柔而能止童僕之貞也有宿止之地有資用之財有幹事之童僕三者皆得旅道備矣而非倖致也二柔而得中是能小也止而得正是能貞也小與貞兼有之故亨與吉皆得之也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三重剛不中與二相反近離故次焚遠初故童僕喪

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三

也程子曰三在旅而過剛自高自高則不順於上故

上不與而焚其次過剛則暴下故下離心而喪其童僕之貞信是也此失旅之貞因以不亨者也

九四旅于處得其資斧我心不快

震行故旅艮止故處兌金為刀巽木為柯故為斧旅人之所用也四剛居柔能順承五為所禮貌故旅於可處之地而得其資斧如詩所云適館授餐者也然不能得位以行道雖温飽而不敢懷安故心不快也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三

姚舜牧曰季孟之待孔子所以行也國中授室孟子所以去也

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉又為矢卦自否變五三易而成離故射雉五上而離下故亡矢兌為譽巽為命順四成兌應二成巽故兼得譽與命也士君子入人之國而欲行其文明之道是射雉也未可遽得不免一矢之亡然柔而得中巽順而離明故終能信友以得譽而獲上以得

命是所亡者小而所得者大也彖之貞吉五有之焉此爻不取君位者王者無旅故也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為鳥為火巽為木為風在木上故為巢遇風火故焚也笑與號咷皆兌口故離為牛兌故喪也上剛而亢與九三同故三焚次而上焚巢先笑巢故也喜得位也後號咷焚故也悲失位也夫上之焚巢亦自致之不悔其剛亢而號咷怨憤是其心終不順也心失其順故有喪牛之象焉旅而喪牛於疆場則不可行矣故凶也大壯喪羊失其狼也旅喪牛失其順也狼可失也順不可失也合觀六爻柔多吉而剛多凶旅之小亨不益信哉

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下曰巽陰上往則從陽故利二五剛中正大人也天地之化起於震巽震一陽生巽一陰生陰為

小故巽者小卦也陽生必亨陰生亦亨五月陰姤品物咸章是天道之以小而亨也人心亦然沉潛卑遜理通事順是人心之以小而亨也巽順而无險阻故利有攸往資陽之剛以濟其柔故利見大人以二五之中正為則斯剛柔相濟而適得其均小之亨者永無弊矣

初六進退利武人之貞

初在重巽之下過於小者也疑而寡斷進退不果故利用武人之貞武人者有進無退者也以初過柔雖以武為貞必不至於過剛也求也退故進之此之謂也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽為木奇木上橫偶木下峙牀象也互兌口舌故為史巫二剛得中故能用巽五在上而二巽之在牀下也初在下而二亦巽之又巽之在牀下也用史巫者為其能以人意通之神又以神意通之人也二當申命行

事之時而介上下之交故往復紛若達民隱而宣君德則五之建中表正者達於天下矣故吉也

九三頻巽吝

三重剛而不中強巽而不久故頻失而頻巽唐鶴徵曰有巽之疑兼巽之躁是也頻巽如是則作而忽輟不巽固吝致恭而過勞其巽亦未嘗吝也

六四悔亡田獲三品

互離為網罟為戈兵田象也巽利三倍故多獲三品

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

三

上中下三殺也內卦三爻分上中下故曰三品六四

重陰宜有悔也柔正能巽與初同德而順乎二三之

剛故能俱獲其心以上巽乎五是大臣不自用才而

用人之才合羣策羣力以事君則不止悔亡而其功

有大焉者矣蘇濬曰田獲三狐去小人也田獲三品

用君子也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

九五正而得中所謂至善也貞固守此止於善則事

皆吉而悔亡矣无不利者承彖詞也巽陰所自始陰

主成故无初而有終也易之為道化陰歸陽而已盡

之先甲後甲用乾震也巽之先庚後庚亦用乾震也

後天卦位震東兌西震納庚先震三卦為乾後震三

卦為坤甲之後後艮陽終則震陽始乾行也庚之先

後坤由兌以歸於乾亦乾行也盡以巽而壞故用震

啟乾以振巽陽治陰也巽之過必盡故用震統巽以

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

三

歸乾陰返陽也巽之不為盡者惟九五一爻故盡於

卦言巽於五言也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

重巽兩牀巽利為資巽木貫於兌金斧象也上居巽

極窮無所往返而偕四以巽五故亦在牀下然二之

牀下順於初以制事用柔所以濟剛上之牀下順於

五以取容用柔而並失其剛故喪其資而不能行喪

其斧而不能斷也雖以順為正有似乎貞而喪所守

以媚人未有不凶者也故巽以行權非以為諂君子宜慎辨焉

☱☱ 兌上兌下

兌亨利貞

陰陽相悅曰兌陰附陽陽下陰是相悅也其在人則為不言而心悅又為人與人相悅也內外皆悅有亨道焉然不可以不貞也人情惟悅為易流必察其所以悅己者皆出於義理之正而非以從欲所以悅人者皆本於性情之公而非以徇私然後亨可大而兌可久也

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷四

三

初九和兌吉

兌正秋其德為利義之和也故曰和人生於元其性本和心牽於物失其和矣初陽剛處下不比陰柔存其性而葆和無牽係之累率其性而致和無乖戾之私是元善之長達道之行也故吉

九二孚兌吉悔亡

二比三陰出與物接宜有悔也幸其剛中不牽於物而閑邪以存其誠其孚既積則義理有以悅心人亦信而悅之所行皆吉而比陰之悔亡矣初為率性之道二有復性之學也

六三來兌凶

三在內卦陰柔不正為悅之主又應上六之陰柔凡外物之可悅者皆感之而來我開其隙物遂乘而入之非物之來我有以來之也欲動而失其性則妄悅而失其道其凶必矣是故性定則貞而吉情牽則不貞而凶不可不審察也

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷四

三

九四商兌未寧介疾有喜

四在兩卦之間上承九五之中正而下比六三之陰邪所謂見道德而悅見紛華而亦悅者也二者交戰未知孰勝故商兌不決也人心惟危故未寧不安也覺其心之不安自求其理之可安而交戰之疾乃不藥而自愈矣

九五孚于剝有厲

兌秋之終九月為剝故言剝謂上陰也五陽剛中正有兼容并包之量而以至誠待人故雖剝陽之一陰亦孚而信之然善柔便佞以近比而易入惟常存危厲之心則成其孚而不受其剝其孚於剝者正其孚於兌者也親正人聞正言不期益而日益猶日漸高而人不覺也親小人聞諛言不期損而日損猶火銷膏而人不見也有厲之戒所由設也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

三四

上六引兌

三上二陰皆可悅而人悅之者也三在內卦是悅之心在內而招物使入故曰來上在外卦是悅之物在外而誘心使出故曰引也極美麗之觀使人見可欲而自動極諂媚之巧使人受欺而不覺此宜有凶焉然而不言占者引之而人不從則無罪焉引之而人從則是為所引者自致之耳故不責引者所以專責受引者也可不戒哉

䷛ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

風行水上曰渙五為王艮為廟坎為川巽為木離舟震行故利涉也渙者散也人心散而不合事權散而不振皆是也渙不亨而言亨者有可亨之道也亨渙之道必有萃渙之德又有濟渙之才人心之散當有以聚之如王假廟極其誠敬祖考來格其所以聚神者即其所以聚人者也事權之散當有以收之如人在途利用舟楫以濟不通凡用人才以圖治猶用舟楫以涉川也以誠萃人心以才濟國事此道可以常行貞固守之則渙者萃而萃者永不渙矣故利也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

三五

初六用拯馬壯吉

坎馬美脊故壯也初不言渙者尚未渙也未渙而將渙有以拯之則不渙矣何以拯之用馬壯可也民者上之馬也不壯則雖欲拯之而恐有所不及厚其下則壯以是拯人心之將渙必有濟矣故吉也

九二渙奔其机悔亡

机與几同二身初足几象也卦自否變四來居二所謂剛來也離陽之類下奔於陰乃陷於險宜有悔也然初者二之民也民猶水也可以覆舟可以載舟九二剛中善撫初而用之如得其几可以憑而安焉則渙奔之悔亡矣雖陷於險但得人心則無不濟是假有廟者乃涉大川之本也

六三渙其躬无悔

三陰居陽才弱志剛又互震自内往外行而不止是忘其身以濟國故曰渙其躬也王臣蹇蹇匪躬之故何悔之有成敗利鈍非所逆觀而志可則矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

坤為朋故曰羣巽為高故曰丘卦自否變四由二往喪其朋而從乾是渙其羣也公忠無黨善之大而吉之至也然非徒渙而已公爾忘私合異為同散小羣而得大羣是渙之中即有萃焉此非常人思慮之所

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三六

能及也蘇洵曰夫羣者聖人之所散以混一天下者也

九五渙汗其大號渙王居无咎

坎水為汗巽命為號風行雷厲大號也五在中王居也王者出令者也將以萃天下之渙則必訃謨定命布告四方以收人心如汗由中出決於四體而鬱積盡散所謂汗其大號也當渙之時王者安居不動建中表正以為民極使四方之人心環向而有所係屬則雖居而無懷安之咎矣蓋汗號者涉川之先聲王居者假廟之精意也

上九渙其血去逖出无咎

坎為血卦受傷者也上應六三巽風散之故渙其血馬是能弘濟艱難以出險者也險既出則可以居矣然易之為道在險者貴出出險者戒入上居卦外巽體高潔故功成身去超然遠出避世以逃名可以遠害而无咎也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三七

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

水止於澤曰節有所制而不得過也制其過所以止於中節而得中則所守之節皆天理之自然亦人情之所便所謂中節之和也故亨若制之太過使事有不順而心有不安則其節苦矣自節而苦則拂其性而不可常守節人而苦則逆其情而不可通行故尚節而戒苦歸於中而已矣

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三六

初九不出戶庭无咎

互艮為門庭門偶而戶奇二前偶故為門初前奇故為戶也震行而艮止之故不出也初在下而無位應四而遇陰剛在前而行塞故不出戶庭當止而止也當止而止者待其可行也故无咎

九二不出門庭凶

二互震於時為卯闢戶之時宜出也艮止在前故亦不出居應五之位非無柄也遇同德之君宜往濟險

也前遇偶而互震之大塗非有所阻也而止而不上不得其佐而下不被其澤其失大矣故繫以凶深戒之也

六三不節若則嗟若无咎

三柔而多悅則心易肆澤滿而將流則事易侈將有不節之勢焉故曰不節若互震而知懼故若有嗟焉預憂之也既憂之則可以无咎矣震无咎者存乎悔此之謂也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

三九

六四安節亨

應兌而悅故安互艮而止故節也四以重柔之質上承中正之君將順其美敬守其法制節謹度安而行之承宣一王之制以節儉化天下其道大行故亨也九五甘節吉往有尚

九五剛尊所謂當位以節中正以通者兌為悅又為口故甘也發而中節謂之和故節之中正未有不甘者也甘節則已行之而宜故吉往以節人人亦不苦

而信從者衆故有尚也論語曰禮之用和為貴先王之道斯為美小大由之此之謂也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極窮而不行故節而自苦水之性行則甘止則苦故節之過中未有不苦者也苦不可貞而上必貞之自入於窮故凶然士固有棄利逃名固窮而獨行其志者雖無甘節之吉而亦無不節之嗟故悔亦亡論語曰與其不孫也寧固此之謂也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

四十一

巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

誠能動物曰中孚魚善隱巽也豚喜澤兌也巽木乘風以行於澤利涉也卦象中虛分二體則中實中實者有主也誠也中虛者無欲也所以誠也中孚豚魚連卦名而為詞也豚躁魚冥最難孚者也至誠相感使如豚魚者無不信則吉矣人皆信從何事不濟雖以之涉川可矣然誠之動物非一日之積也純而不

已久而能徵斯明動變化之功成焉故利貞不息也至誠不息而天下之道備矣

初九虞吉有他不燕

初悅體故虞外應四有他也中孚貴於初心任天而動不雜以人理得心安故虞而吉若初心不純而計較於應感利害之際私意起而有他則心神擾而不寧故不燕也順理則裕從欲惟危審之於初謹幾所以立誠也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

四十二

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥感秋而鳴兌為澤為正秋互震善鳴鳴鶴象也二為陰位在艮山之下兌澤之中故曰在陰初爻在下為子震鳴兌鳴是和之也靡係戀也二與初同德同體聲應氣求出於自然如鶴鳴於此子和於彼孚之至也二欲與初同孚於五因設為二語初之辭我有九五之好爵吾與爾同心向慕之好爵者秉彛之良與靡者懿德之好此中孚之大者也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

震為鼓艮故罷兌澤為泣兌口為歌也二和五故得君三越五而應上得其與已匹敵者而非乎主也故鼓罷歌泣哀樂不常巽疑而不決也能如四之亡其匹而從君則中有主而乎道得矣

六四月幾望馬匹亡无咎

月望於乾兌乾左巽乾右卦兼巽兌皆與乾近故幾望也互震為馬比三而應初其匹也艮為喪故亡之

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷四

四三

四處近君之位如月幾望盛滿可憂必盡絕其朋黨專心一志以事君如馬之亡其匹馬則乎積而君信之乃无危疑之咎矣坤喪朋以從乾泰朋亡以上交皆此義也

九五有孚攣如无咎

五中實故有孚互艮手故攣如陽剛中正以居尊位所謂孚乃化邦者也天下之臣民眾矣其情偽亦不一也故不難於孚初而難於孚三初虞而三不常也

不難於孚二而難於孚四二和而四有疑也必積其孚誠與下固結至於攣如而不可解則以君臣之一德致天下之一心而人君之孚道乃克盡焉故无咎也

上九翰音登于天貞凶

巽為雞雞鳴必振動其羽故曰翰音上為天位是登于天也雞本微物而其音遠聞人之無實德而有虛聲者似之夫處士以名而來上之聘小臣以言而得

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷四

四三

君之寵此亦偶有之事但不可恃以為常若以此為貞而好名不已則必凶矣故乎貴中積不貴外著聲聞過情君子恥之

䷲ 艮下 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰過於陽曰小過天下之道中而已矣不可過也然亦有當小過者如君子常過於厚矯枉必過其直之

類過乃所以就中故有亨道但利於守正不失時宜耳小過之義但可施之小事若大事則不可過以二五陰小而得中三四陽大而不得中也卦有飛鳥之象故為鳥音以示意言鳥之飛不宜上而宜下蓋上則用力勞而有意外之患下則用力省而得飲啄之安也人事亦然上人者不宜過下人者宜過是以難進而易退惡亢而喜謙準此以往所過者小而其吉則有大焉者矣此小過之貞乃其所以亨也

初六飛鳥以凶

二陽在內鳥身也四陰在外鳥翼也初上在其兩端翼之翰也鳥翰之力過於鳥身翰飛而上鳥欲下而不能是以之飛者即以之凶也初本下止以應四而上動如人附勢要以進身或因之以罹患上下之際可不慎哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二當陰過之時故有過陽之事柔而得中又有過陽

之道三四五皆在二上故有祖妣君臣之象焉以陰陽言則四祖而五妣也以上下言則五君而三臣也四可過也故過四而上過五是為過其祖而遇其妣也五不可過也故不過五而下過三是為不及其君而遇其臣也過與不及皆非中也當其可而為之則皆不失中故俱有所遇也

九三弗過防之從或戕之凶

艮止為防巽入故從兌毀故戕也三與上應有災眚者也當小過之時陽不能過陰既不過而制之則當止而防之若不防而反從之彼將挾與俱飛必有戕之者矣不宜上宜下此之謂也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

居柔應初不上而下合小過之義焉故无咎比而承五又宜上行五不可過當思所以過之委曲啟沃期與相合可也震體剛動往有厲焉故必致其戒謹當善用其剛以求合乎中而亦不可永守其不往之貞

也小畜陰畜陽也故陰以為貞則厲欲其從陽化也
小過陰過陽也故陽用永貞則不可欲其往化陰也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

此小畜之象詞也小畜之密雲互兌為之也小過之
密雲亦互兌為之也小畜之不雨陽尚往而不與陰
和也小過之不雨陰已上而不與陽和也四互兌為
西在外卦故曰郊自我西郊責四之不善遇五也不
雨由四則雨亦由四震為侯故曰公初二在山下巖

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

四

穴也肖坎為矢互巽為繩以繩約矢弋象也言四不
能和已上之陰當和在下之陰如公用弋不取飛天
者而取在穴者則陰陽和於山川亦未嘗不可雨也
密雲不雨即不可大事之義取彼在穴即宜下之義
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

卦以五為君故四弗過而過之上在五上不過而反
過之是陰之過已極也上初俱為翰鳥以兩翰相麗
而飛故曰飛鳥離之也兩翰齊飛上而不下則初以

之凶者至上而果凶矣是謂災眚諒之也亦責之也
上之過而致凶雖曰天災抑亦人有責焉與其悔於
終而莫救不如慎於始而不過之為愈也

䷛
離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下曰既濟是乾坤之互藏泰否之相接坎離
之儲精也心腎交則氣順陰陽交則化行剛柔交則
德進上下交則政通故既濟未有不亨者也然陽大

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

四

陰小其性情固殊焉既亨之後大者必憂盛而危明
小者或怙勢而肆志故必小者皆貞各正其位各安
其分而後亨可保也蓋六爻之位柔皆乘剛既濟之
初餘警猶在制防新立雖有小人亦循分秉禮而可
以獲吉及其終也以晏安廢事以逸豫減德則小必
加大而禍亂作矣循環倚伏間不容髮不可不思患
而預防之也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪初在後故曳之坎為狐初在下其尾也既濟則輪在水前從後曳之人近於水故有沾濡如狐之濡其尾也險難既出恐其輕進故既濟之初即曳其輪跬步不輕進也以急於曳輪之故至於濡尾而不惜蓋離明見幾人視以為坦途者彼視以為陷阱也思患深而防患預矣故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二重柔離中女故為婦離為雉為翟茀坎盜之故喪

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

四九

也坎馬能逐離麗故勿每爻當一日一卦六爻循環數之至七日而復其本位故得也既濟之後人皆出險則爭競之心生焉二柔應剛有如婦也故不曳輪而前往小人忌害或竊其茀而使不行與之爭進也二柔得中故不逐而靜俟之至七日而復得焉躁而競者勝負未可知靜而俟者不久而自定其勿逐也乃其所以得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離在南極南之國多好鬼故曰鬼方離為甲兵故伐之離數三故三年三之承乘皆陰而險小人也既濟之久內已治安則好大勤遠之事生焉故取高宗伐鬼方為象其事則殷武之詩是也以高宗之賢明伐鬼方之小國猶三年而後克之見用兵之難也凡兵端之開皆起於小人故戒以小人勿用杜用兵之源也此與師上同義聖人之所以仁天下也

六四繻有衣袽終日戒

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

四九

繻當作濡袽敝絮也互離為舟入坎為濡變乾為衣互兌毀故為袽在離上故終日四多懼故戒也既濟至四已過中矣釁隙將生如舟中有濡漏之兆也衣袽所以塞漏故有之備之也自朝至夕刻刻戒懼有備患之具而又有防患之心此保濟之道也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

先天離東坎西故有東西鄰之象離為牛坎為血故殺也坎有孚故利用禴殺牛盛享而不如禴祭之受

福者東鄰離也外明而中虛是誠不足也西鄰坎也外暗而中實是誠有餘也夫祭與其誠不足而禮有餘也不如禮不足而誠有餘也五為濟主保泰持盈必有實心與實政焉故教以實乃受福此祈天永命之本也

上六濡其首厲

初為尾上為首在坎終故濡也上濟久矣而又濡者不能預防而患又至也才柔不濟故濡其首此與大

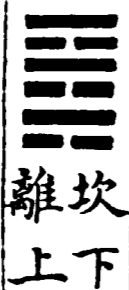
欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

辛

過之滅頂象似而義殊彼過涉以罹災此則狎水而自溺也不言凶而言厲者易教也上之濡首本其自取能知危懼而速改之則濟猶可保也需之三曰自我致寇敬慎不敗也其斯之謂與

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下曰未濟坎為狐在下卦故曰小互坎至於五爻是汔濟也初爻陷於坎窞是濡尾也坎離不交

不相為用剛柔失位事猶未成故曰未濟夫未濟者非不濟也有待而濟也六五柔得中而剛柔應終有協力出險之功是未濟者終於克濟故亨也然天下事無不可為而特無為事之人必雄才碩畫慎始圖終而後可有濟若智淺力弱不克致慎雖奮發於事始必墮敗於垂成如小狐之汔濟而濡尾其何利之有哉是故善求濟者自始事以至於終事不可一刻而不敬慎也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷四

壬

初六濡其尾吝

未濟之初宜濟者也以其才柔不能勝任故方濟而即濡其尾則終不濟矣不能濟已焉能濟人吝孰甚焉既濟之濡尾急於曳輪也未濟之濡尾輕於涉水也彖之濡尾不續終也爻之濡尾并不能慎始也

九二曳其輪貞吉

九二應五宜濟者也以其得中量時度力懲初之輕濟而濡尾故曳其輪而不進非不進也待其可進而

進也此出處之正能固守之必獲吉焉蓋寧靜可以致遠整暇可以御變曳輪之貞即濟世之具也

六三未濟征凶利涉大川

互離為舟以浮坎上涉大川也三在卦中則宜濟矣以其才柔故尚未濟非時不可力不能也不能濟而往濟必有凶焉然非終不可往也已無才宜資人之才能求賢以共濟如來舟以涉川則利矣戒自用而勸用人也既濟九三承乘皆陰故戒用小人未濟六

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

五三

三承乘皆陽故勸用君子也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

既未相綜未四即既三也故伐鬼方之象同四多懼故震也封以大國而又賞之故曰有賞于大國也四比應皆柔宜有悔焉上承五柔主也四守其居柔之貞不躁於動君臣相得安靜以俟其濟則事皆吉而此柔應柔之悔亡矣然未濟之時非無事也四變為震能動者也故又用其震動之才以伐鬼方三年不

解以期有賞于大國則用貞以處常用震以應變而

濟道得矣伐鬼方一也既三憂其憊而此喜其賞者

彼剛在離上主兵者也故曰高宗此剛在離下將兵

之臣也君不可以好大臣不可以懷安位不同也既

濟則宜用靜以保之未濟則宜用動以通之時不同

也時位不同而義異易教也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔中故貞離明故光坎實故孚也五為濟主未濟者

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷四

五三

已濟矣執柔守中安靜以俟治化之成德與時俱隆

故事皆吉而无悔焉離明得中盛德之光煥然著見

又能下應剛中之臣盡忠尚質以輔主德則君子之

光皆孚誠之著也君臣同心剛柔互用則坎承離文

離資坎質坎升離降而既濟之功成矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

坎為酒上為首下應坎故濡也有孚蒙五爻之詞也

三陽同德五與之孚則上亦在所孚之中矣以有孚

之故筮黃酒醴以相宴樂所謂需于酒食也道當如是於義无咎然酒以成禮不繼以淫若好樂而荒至於濡首則於有孚之道失其是矣是因坎之孚而反失離之明也誠而不明無私心而不當理則無之而可矣是故光而有孚者文質之得中孚不失是者誠明之兼至文質者王道之要誠明者聖學之本也易終於此其旨遠矣

御纂周易述義卷四

謹案第十七頁前六行鴻漸于磐進于干矣刊本

干訛于今改

第二十一頁後四行如月幾於望矣刊本於訛與今改

第二十八頁後一行旅而喪牛於疆場則不可行矣刊本場訛場今改

第三十四頁前六行猶日漸高而人不見也刊本

日訛長今改

覆校官編修臣查瑩

校對官庶吉士臣閔懋大

騰錄監生臣仲耀松

欽定四庫全書會要

經部
御纂周易述義卷五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書會要卷四百八十二 經部

御纂周易述義卷五

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明

終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

夫子以天道君道明乾之義易中言大者皆謂陽乾

體純陽故首以大哉贊之元者乾德之首生氣之始

物有氣而後有形故萬物資乾元以為始亨則元之

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

一

長利則元之遂貞則元之成貞復起元而為物始維

天之命於穆不已故曰統天統者總繫之辭元氣無

所不貫雲行雨施者元化之流行品物流行者元功

之發育此天德之元亨也聖人全體乾元於天德徹

終徹始而大明之元貞者乾德之始終也乾之四德

備於卦之六位潛見飛躍各以時而成六龍即六位

言其一定而不易謂之位言其變化而無窮謂之龍

時成者乾德之定位時乘者體乾之實功統天者乾

德之全體御天者體乾之大用此聖人之元亨也乾
元生物之理推其本始則曰乾元著其發見則曰乾
道一元之氣渾然而已自元而亨而利而貞而起元
乾道之變化運行不已而萬物所秉之性所受之命
小大於以各正而無不利元氣之妙合者曰太和保
合則凝聚貞固而有以為發育之本是天道之利貞
起元而循環不已者也聖人體乾道以立君道宜聰
明作元后是曰首出作之君作之師庶物咸資其教

養萬國同享其平成一如乾道之變化而萬物各正
焉保合焉此聖人體乾德之利貞以安天下也天德
王道一乾元盡之矣

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含
弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子
攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪
朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤純陰陰主成乾之所始坤即成之乾元之所統皆

坤元之所際故配乾之大而贊以至哉乾元在坤則
曰坤元非有二元也萬物於乾受氣以資始於坤受
形以資生有始而後有生生物者天之功坤惟順以
承之是則坤之元也體乾之厚持載萬物其德合於
乾之无疆其靜翕也包含弘遠而無所不蘊其動闢
也光明盛大而無所不被品物遂焉嘉美會焉此坤
配乾之亨也牝馬陰屬故曰地類龍飛於天馬行於
地異物同氣健性亦同故能行地无疆主乎柔順故

曰利牝馬之貞法坤之君子所行當如是也乾以易
知故言大明坤以簡能故言攸行陰從陽為順後之
為言從也先乾而動則迷而失道從乾而動則順而
得常西南得朋乃與陰而為類東北喪朋則從陽而
有慶得喪各有其則而得其所安持之以正此君子
安貞之吉應地之无疆者也孔穎達曰地體安靜而
貞正人靜而能正即得其吉應合地之无疆也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

天造草昧利建侯而不寧

卦之以屯名者乾剛坤柔交於此始交則事變以起其始也艱屯而未遂難之所由生也以震動交坎險之中動以求亨遇險而能自守其正其亨乃太陽在陰中則激而為雷氤氳鬱結至蒸而為雨則陰陽和洽而其動也滿盈天造天運也當草創雜亂冥昧晦塞之時利建侯以自輔尤當無教逸欲有邦不可遂自寧也震長子出可以守宗廟社稷以為祭主故利建侯坎為勞卦不寧之象

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

四

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮山之下有坎水之險地之蒙也內險不可安外止莫能進人之蒙也所以能亨者坎為通本有亨道互震又能以亨行也九二先知先覺亨先在已因以其亨行剛中以亨一卦之蒙當其可之謂時無過不及

之謂中所謂以其昭昭使人昭昭者也五下求二志自相應二惟剛中故應不窮而告有節也若不止於初而至再三則為瀆瀆而仍告之則蒙不惟不能聽受愈增疑惑反瀆蒙矣故不告也從初不瀆以正養人之蒙蒙得所養而一出於正作聖之基端在於此始於蒙終於聖一利貞而已

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

五

需有待義謂之須者上下相須而險出故待也坎險在前而能不陷者剛健而已剛則能斷健則知險既有定識又有定力不肯冒進以陷於險揆之於義自不至於困窮矣九五陽實為有孚中德為光亨居正為貞吉以是而位天位則能致治而成大化需道之至善也需不進也非不往也惟不輕進是以往而有功大川可涉而險出矣畏懦不濟非所以為需也訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中

也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

凡訟之成皆以險健上剛聽訟者也下險訟者也險而健者內藏險而外濟以健好訟固在下下伺以險而上制以健徒健而不相孚則交訟而不能使民無訟皆訟道也凡卦往上謂之往來下謂之來剛來而得中謂九二居內卦而得中也剛實故有孚得中故情窒而知惕是以不成訟而吉也終則成而凶矣九

五中正天理之至當也尊尚中正之人自屈以理何訟之能成不上從天理之正則下陷人欲之危故涉川則入淵矣淵坎底之象也師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師貞非徒以己正也以衆正也天下有不正以衆正正之乃為王者之師孟子謂行一不義殺一不辜而得天下不為故曰能以衆正則可以王矣剛中而應

為將之道也不剛則无威嚴而不足以服衆不中則過暴而無以懷之有剛中之才而六五之君為正應則信任專而能有成功矣行險而順行師之道也兵凶器戰危事不得已而除殘禁暴則上順天道下順民心雖行險而以順動也用兵以去害猶用瞑眩之毒藥以攻疾毒之乃所以安之故民悅而從吉又何咎也坎為行險為毒坤為順為民從夫兵以正舉以順動猶不免於毒天下故雜卦傳以師為憂聖人不得已之心可以見矣

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也物相親比吉之道也比有輔義五以陽居尊下皆親輔而順從之如水與地之相親輔故吉也正坤互坤皆在下故為下順從剛中之德在內卦為初筮師道也在外卦為原筮君道也剛為天德元也居中得正能永而貞也所比如是何咎之有一陽在上與下之

四相應下賴上以相統上賴下以為安上切於應下不違寧處而綏之故下亦急於應上方來未已而比之也夫以五陰從一陽則上亦在所比之中乃居卦之極以柔乘剛則自外德化而比道以窮所以為後夫凶也凡言窮皆示以當變變則通也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

凡五陽一陰之卦以陰爻為主小畜四柔得位以主畜下三剛受四之畜而應之上兩剛助四為畜而應之是以陰小畜陽大也以卦言則內剛健以立心外柔巽以應事以爻言則九五剛而得中六四與之合而志得行所以能亨見亨不在小也尚往者陰有畜而陽未和雲氣尚往而雨不成也西郊屬兌宜有澤物之施而施尚未行澤不下究然曰未行則非終於不行者矣

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中

正履帝位而不疚光明也

卦體以兌之柔履乾之剛躡之而進動有危機而不見傷害者卦德以兌之說應上之乾柔順而不失其宜是以雖履虎尾而不啞人得亨道也夫說以應上亨固在下為人上而使民心說應於下則主亨者自在上九五剛健中正德與位稱履道之至善故不疚光被四表極文明發越之盛亨可知矣互離光明之象

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰坤往外乾來內一往一來合而言有交之象分而言有內外消長之象天地以氣交而萬物之生遂上下以志交而君臣之道乎此吉亨之象在合而有交也以內言為陽為健為君子而君子之道日以長以外言為陰為順為小人而小人之道日以消此吉亨

之象在分而有辨也君子小人迭為消長惟上下交而其志同方與君子有相孚之美而不授小人以迎合之機健順者陰陽之德內陽而外陰故內健而外順斯其心內足以勝私而外順乎理是以內君子而信而任之外小人而疎而遠之內故道長外故道消至泰道之成且胥小人而化為君子矣

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否泰反其類故否之辭皆與泰反天地不交而萬物不通閉塞剝落之時也上下不交君驕而臣諂也天下无邦君子為邦家之基无君子則无以為邦也陰柔在內陽剛在外色厲而內荏者也親小人而內之而其道日長疎君子而外之而其道日消此否之匪人所以不利君子之正道也否泰之故端由於君子小人之消長雖曰氣運豈非人事哉

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

同人大有五剛一柔並以柔為主柔何以能同人惟得位則至正至大得中則無黨無偏應乎乾則以陰從陽以人合天而無人之弗同矣易有天行有乾行天道自然之運曰天行以人行天之健曰乾行以乾而行則畛域化而有于野之亨艱險濟而有涉川之利矣以卦德言文明則能察理剛健則能克己以二五言中正則內無私心應乾則外合天德此皆君子之正道也人心之同然者謂之志君子以正道通之正者感而通不正者化而通焉則馬往而不同哉大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人柔在下曰得位得中而應乎乾主應者而言也大有柔在上曰得尊位大中而上下應之主應之者

言也以柔中而居尊位則中非尋常之中而為大中所謂居得致之位又有能致之資者也是以上下合而應之而五剛所有皆為五有有安得不大乎所以元亨者以五之德言也乾剛健離文明合而成五之德又順乎天理以時而行如離日之應乎天而行乎時焉此所以為善之長而致嘉之會也剛健文明德之體也應天時行德之用也惟柔能應天故上下皆應之柔之為道至大有之五而德其至矣

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙所以亨者良體光明來居於內陽下濟陰是天道下濟而光明也坤往居外是地道卑而上行也乾之上畫交坤成艮艮之光明即乾之光明故謂之天道互震為行盈者謙之反也觀氣運則見虧盈之度考山川則見變流之形驗災祥則知禍福之理稽從違

則知好惡之情四者自然之道故皆曰道變與流艮坎之象鬼神坎北方幽陰象也九三成卦之主以禮自處故謙抑而人尊之其道益光顯退然自下故卑牧而人敬之道高而不可踰越此君子所以有終也坤居上體故曰尊光艮之光也坤以故卑艮止故不可踰也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫以九四為主四一剛居五柔之中上承六五之君下應初六之民而坤眾皆順從是剛有應而志得行也卦德則順理而動動無不順所以謹忻和悅而為豫也豫順以動雖天地之大且如之而況建侯行師尤人和之可驗者乎氣機之通復天地之動也順其常運則日月之行無過差四時之序無愆忒也政教之張弛聖人之動也順其常道則獄訟衰息民志大

畏協於中而民服也天地聖人皆不能違豫之時義不誠大哉艮冬春之交坤夏秋之交有四時不忒之象震威坎律有刑罰清之象

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨之卦體震剛來居於內而下於兌柔之下是能以上下下以貴下賤者也卦德下動上說動而以說行之隨道之善也震出兌入天之時也出與俱出入與

俱入所謂隨時也有元亨利貞之德而又无咎則能隨時時者理之所在當其可之謂也君子之於天下隨乎時而無容心焉其動其說一惟其時其義豈不大哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱之卦體艮剛居上而不交乎下巽柔居下而不交乎上卦德內巽外止巽固進退不決止又無健行之

才此所以積弊而至於蠱也蠱非有元亨之義曰元亨者蠱之時必得大善亨通斯足以飭蠱而天下治也往有事者飭蠱當如涉川不可以無事處之也互震為往有事艮有成終成始之義亂之終即治之始天行必然之數也先而慮其所以始後而圖其所以終非體天行之健者不能也此飭蠱之道也臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨以卦體言二剛浸長上逼四陰如水之浸物以漸而進也以卦德言下有說而上有順雖挾剛長之勢而無恃壯用罔之虞以二五言二剛得中而五為應助又有剛柔相濟之美也元亨利貞天之道也臨之浸而長說而順則君子之亨剛中而應則君子之正大亨以正蓋以人之事而合天之道矣云八月有凶者履霜之戒金柅之繫尚在一陰方長此於二陽方進已見二陰之長而陽消不久以見持盈思水道在

幾先遲則無及故曰懼以終始其要无咎

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀以卦體言則二剛之大為四柔所觀而在其上以卦德言則順於民而巽於己以九五言則居中得正示表儀於天下所以為觀上有精潔誠敬之德顯然可仰則在下者咸觀感而化言感應之神也神道者

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷五

六

可默契而不可名言天有神道於穆而四時行聖有神道篤恭而天下平不言之教無為而成所謂不薦之孚也巽風行於天上有神道之象巽為春夏之交坤為夏秋之交互根為冬春之交有四時不忒之象巽申命設教之象坤順在下天下服之象

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物必噬以噬之噬嗑而亨者雷火一氣而剛

柔以分剛不過暴柔不過縱也震動離明動則能斷

明則能察此二體之分而得噬者也雷合電而動以明章電合雷而明以動章威與照相須以成用此二體之合而得噬者也故亨也其曰利用獄者主六五言用柔得中上行居尊雖不當於剛中之位而施之用獄則為利也蓋訟之未成利見剛中之主獄之已成利遇柔中之君趙汝楫曰彖言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之六五之柔中其哀矜惟良之義乎

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷五

七

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來文剛剛之文皆坤柔之著見故離明於內而無不亨剛上文柔柔之文皆陽剛之發越故艮止於外而小利有攸往剛獨言分以內卦為主以剛爻為本也剛柔往來交錯成天文之文也人倫庶物各止其

所人之文也胡允曰聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文而導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成於天下

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝有剝落之義以五柔而變一剛侵蝕之使墜落也不利有攸往以小人之道方長不至善類盡銷不止

也治剝之道聖人教人以觀象而得順止之義焉坤

順艮止止亂以順止小人亦以順蓋逆而激之則受

其摧剝糜爛之禍順而止之則可善其潛移默化之

機夫消息盈虛天道循環剝之時處其消處其虛君

子尚之消息盈虛各順乎天乃有以主持乎氣數而

徐俟其來復也胡一桂曰順而止之固止小人之進

亦止君子之去當剝亂之世一君子在上止而不去

猶足為世道之福也

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復何以亨以剝上一剛窮乎上而返乎下陽歸為主陰去為客故亨也震為反生故曰剛反卦德動而以順行則一出入皆在順動之中而朋類之來亦以我之順動為動是以已得无疾而人得无咎也天行反復數以七日為期君子去私從理撥亂反治以天

行之健為復也陽長則萬物有生息之功君子長則

天下望治平之福故利有攸往也天地無心以生物

為心復初一陽則天地所以生物之心也坤陰凝閉

朕兆難窺惟一陽初動而生物之心勃然可見此生

生一息之端倪實生生無息之全體也朱子曰天地

之心動後方見聖人之心應事接物始見也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以

正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之

矣天命不祐行矣哉

无妄外乾内震震剛得乾剛初爻來居乾内以為動
主是人心得天最初之理所以為无妄也動而健則
動以天而不失其所主之剛矣九五以剛居中在己
正也下應六二柔順中正所應正也正則天命之當
然也其匪正則不可有往乃猶以為无妄而欲往焉
又何之矣失其所主之剛而悖乎天命之正其何以
獲祐而行之哉惟循理知命者跬步不敢失正即跬
步不敢違天也乾互巽天命象震互艮往何之象
大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大
正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷五

二十

大畜乾剛健艮篤實輝光以篤實畜養其天德止於
天理當然之極故光華發越其德日新而無窮是所
畜者大也艮陽在外有輝光象乾健行有日新象卦
體艮剛居上尊尚在下三陽之賢卦德乾健難制艮
能止之尚賢則以人之正正己止健則以己之正正

人皆非大正者不能故利貞也共天位曰尚賢食天
祿曰養賢故以不家食為吉居尊位而動合乎天則
何險不濟故利涉大川以應乎天之行也畜有止義
有養義惟止故養也日新其德兼止與養二義尚賢
養賢畜養之義止健畜止之義利涉應天則畜而通
之義也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其
自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣
哉

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷五

三十一

頤貞吉者義以正則吉也觀頤者觀其所養之得失
而所養之得失一本於口實之自求故曰觀其自養
也自養得正則飲食之道即是性命之養自養不得
正則口腹之養止是飲食之人在人自審其正不正
而已天地養萬物得其正則物遂其生聖人養賢得
其正則賢者安其位而民被其澤皆以正為吉也蓋
天地有生長收藏之時然後物物得其養聖人有博

節愛養與民宜之之時然後萬民得其養故曰頤之時大矣哉不直曰養萬民而必曰養賢以及萬民者欲養民非先養賢勢不能偏也孟子曰仁者無不愛也急親賢之為務此之謂也養萬物養萬民皆互坤象坤致養萬物者也

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

兌巽本皆柔卦而以四剛爻合處於中是大者過也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

三

云棟橈者上下皆柔本末虛弱不能承中之堅重也

橈則不亨而云亨者卦體剛過而中二五處兩體之

中三四處一卦之中則能以中而救其過卦德巽而

悅行巽悅皆柔道剛大而以巽悅行之則剛得柔之

濟而不至於過矣以是而往乃得其亨也處大過之

時舉大事而不過乎理則變而不失常窮而不失正

故曰大過之時大矣哉

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃

以剛中也行有尚往以功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎為重險險不重則險尚易出也於象為水兌為瀦水坎為流水瀦則易盈流則不盈也龍門積石無險不行而春夏汪洋秋冬斂涸潮汐往來隨月之盈虧以為消長是不失其信也云維心亨者二五剛中剛則實而有信中則虛而能通所以處險而得亨也險惟行則能出險故往必有功上坎天險崇隆不可

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

三

升無形之險也下坎地險修阻不可越有形之險也

王公法天險之無形而刑賞之威莫敢干犯法地險

之有形而河山之固莫敢窺伺處險之時有險之用

故曰險之時用大矣哉坎互震動為流水坎中實為

信震足艮止故不可升山川丘陵坎互艮之象也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正

乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離以一柔附麗於兩剛之間附麗則錯然成文而華

麗故曰麗也天下之物無不有所麗而後生明日月明矣必麗乎天而後明即五之天文也百穀草木之化光明矣必麗乎土而後化光即二之地爻也六五之重明明矣必麗六二之正而後照臨天下而成文明之化是三才各有所麗也以主爻言六二以柔順麗乎中正柔順則非外炫之明中正則非私智之明以此自養所以能亨而有畜牝牛之吉也坎離為乾坤之正交故坎言天險地險離言麗天麗土百穀草

木互巽象也

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣咸者無心之感無心於感乃無所不感故為感也卦體兌柔在上艮剛在下山澤之氣相通一感一應而彼此相與故亨也卦德內止外說人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲之私卦象艮之少男下

於兌之少女女守貞靜男先下之則得夫婦感應之正所以為貞取女如是則吉也天地以氣感者也萬物說言乎兌而終始萬物者莫盛於艮天地無容心於其間也聖人之於人以心感者也所存者神而人心說應天下和平不期而致聖人無容心於其間也寂然不動者性感而遂通者情於其所感觀之而天地萬物莫知其然而然之情可見有心感之豈咸也哉

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒為可久之道卦體震剛在上巽柔在下以分正而可久卦象雷震風發交助為勢以不相悖而可久卦德巽順而動以德有常而可久卦畫剛柔皆應以交

不疑而可久故為恒恒亨无咎而必利於貞者貞則所久者皆於其道不貞則非可久之道也天地之道以貞而恒久不已此以不易為恒也而貞以起元終而復始如亥則有子晦則有朔冬則有春循環無端一息由是萬古由是此以變易為不易也天運有常日月麗乎天而得其常故能恒久以照萬物四時代嬗變舊化新而適合其常故能恒久以成歲功聖人純亦不已故漸仁摩義其道悠久而治化以成即此

以觀天地所以生物而不息萬物所以生生而不窮其情皆可於有恒之理見之矣巽終於坤一陽始而為震震終於乾一陰始而為巽終則有始之象

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯之亨身遯而道亨也五剛當位而二應之君子尚有可為之勢小人猶有順承之心然陰道長盛君子見幾自守正其志而不降其志全其身而不辱其身

與時偕行不係於應焉所以亨也是時二陰雖長然長以浸未遽剝陽故以貞為柔小之利也遯之時在天遯之義在人惟識時勢者進退綽綽亨其道而并以亨其身處遯之時義如此豈不大哉

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者壯也陽長過中其勢壯也乾剛震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必為之志其理壯也故名

大壯其曰利貞則大者之壯即大者之正也合於事理之當而非出於強猛故既有其大又有其正夫天地之情一正大而巳使陽居大夏以顯其功使陰居大冬而不用此天地之情也人能以天地之情為情則剛合天德動合天行其為壯也可以配道義而塞天地矣俞琰曰復雷在地中天地生物之功伏而未露故聖人有以見其心大壯雷在天上天地生物之心已達於外故聖人有以見其情

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉之義以明進而盛也卦象離日出坤地之上愈進愈明也卦德順而麗乎大明合萬國之順以麗一人之明明以順麗而益進乎大也卦體離柔進而居上上有柔中之明主下有坤順之康侯明良道合相得益章是以康侯既錫蕃庶之馬於上而天子亦不靳晝日之接於下也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明在地上則無所掩入地中則為所掩而明傷故曰明夷惟能掩而不能傷則處明夷之善也夫子因明夷之象而及文王箕子之事卦德內離文明外坤柔順文王用之內文明而懋緝熙之敬外柔順而敦服事之忠以此蒙犯羗里之大難而紂無所施其虐也云利艱貞者晦其明而不息其明箕子用之正固自

守所晦者迹所正者志處艱困之中佯狂受辱蒙難而不降其志天下萬世之彝倫攸敘係焉二聖人所處不同其善用明夷則一而已文王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內互坎為難又為幽谷離為獄坤陰闇之皆幽囚之象也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

彖辭以巽離二體言故言女貞彖傳以二五兩爻言故兼言男女女之正由於男之正也二柔得正而居內卦是女秉順德貞靜自守不預外政而正位乎內也五剛得正而居外卦是男秉健德以義制事不牽內私而正位乎外也男天道女地道各得其正所謂造端乎夫婦察乎天地者也故曰天地之大義五位二地位亦天地象也家人之尊嚴者惟父有君道焉母配父有小君之道焉其尊同故皆稱嚴君父母

尊嚴以主乎上若子若婦若兄弟肅然如臣民之承
事於下則一家之父于兄弟夫婦正而天下之為父
子兄弟夫婦者定故曰正家而天下定朱子曰上父
初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此
象

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗
乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽
而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

睽之時用大矣哉

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

三十

睽由同而異聖人欲合異為同卦象離火炎上兌澤
瀦下動而二體相違此物性自然之睽也婦人以嫁
為行中少女幼則同處長則各有夫家此人事當
然之睽也然睽有可合之理卦德內既兌說外又附
麗乎離明卦體柔進上行以居尊位得明之柔中應
說之剛中說與明皆柔為主是以小事吉乃其時用
則有大焉者天地異位睽也而陰陽升降成化育之

功則其事同男女異姓睽也而婚嫁往來遂室家之
願則其志通萬物散殊睽也而生長收藏統同別異
合消息之宜則其事類可見睽者其靜而別合者其
交而通不睽則無以為合而三才之用息矣此睽之
時用所以為大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得
中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞
吉以正邦也蹇之時用大矣哉

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

三十一

蹇有艱難之義坎險在前不可前進故難也然艮止
在後知其為險不冒而進知孰如之互離故能見互
坎故知也見險雖以能止為知而濟險必以能往為
功故往而西南乃得中道止而東北其道乃窮大人
者濟蹇之人中正者濟蹇之道初爻而外皆當正位
人人守其正而從濟蹇之大人則蹇濟而邦正矣坎
睽蹇皆非順境處其時有其用故皆贊其大程子曰
順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇

之時用也

解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

遇險而止止在險內故蹇當險而動動在險外則解矣四以震主居坤體下衆陰順之是動而得衆人之助也二為坎體之中在蹇時險難宜濟則以往為得中道在解時險難已解無所事往則以來為得中道

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

三

若有所往則宜早往早復乃為有功所謂敏則有功也天地閉塞之時二氣鬱結不散條然而解則氣機鼓暢雷雨交作以動以潤凡百果草木枯者甲而甲者坼矣雷雨震坎之象百果草木震為木為蕃鮮為萑葦之象程子曰王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行

損以三上為成卦之主剛上為益上柔下為損下故曰損下益上其道上行損益命名皆就下而不據上者向秀所謂明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益是也損而有孚固吉而无咎貞而利往矣又曰曷之用二簋可用享者用損之道時而已矣萃之時大牲不為奢損之時二簋不為儉時在上以多儀為應時在下以二簋為應故曰二簋應有時下本

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

三

兌柔而曰損剛主二言剛也上本艮剛而曰益柔主五言柔也剛為德長不可恒減損剛益柔非時不可也夫損而不已必虛虛又當益益而不已必盈盈又當損損益盈虛惟與時偕行而已聖人何容心哉釋損象凡三言時明當損而損必因其時也益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益以初四為成卦之主剛下為益下柔上為損上故
曰損上益下自上下下損四海之奉以益天下之不
足所益在下而民說无疆則益又在上損萬乘之嚴
以下天下之賢者所益在下而其道大光則益又在
上卦所以名益也互坤為民无疆亦坤象五陽為大
互艮有光明象中正者二五也中正之道何往不利
乎木道者震巽也生生之道何大川不可涉乎動而
順理自能日進於无疆聖功之益也天施地生自能

普利於无方天道之益也當損而損當益而益各惟
其時故皆曰與時偕行天地之益萬物聖人之益萬
民一而已矣乾以一陽索震有天施象坤以一陰索
巽有地生象

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛
也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮
也利有攸往剛長乃終也

剝柔變剛自內潰之夬剛決柔因勢決之小人於君

子常如剝果而使之墮落君子於小人第如決澤而
使之行流君子小人用心之不同也卦德內健外說
健則不怯懦以容其惡說則不猛烈以激其變是以
有壅則決而無決不和必揚于王庭者以一柔乘五
剛高據其位不可輕也孚號有厲則陽明不為陰柔
所蔽而陽德光矣是其危者乃所以為光也君子與
小人角終無獲勝之理但告自邑而不即戎兵則謀
出萬全而一陰所加尚於五陽者至是乃窮窘也利

有攸往非輕於一決但剛長則陰自消而復初一陽
之長至是乃終也朱子曰觀剛長乃終之言聖人豈
不欲小人之盡去耶但所以決之者自有道耳

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品
物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛來謂之復復稱反若故居之還君子之當然也柔
來謂之姤姤稱遇若不期之會小人之天幸也取女
者室家長久之道一陰而敵五陽則女德不貞不可

與長久也然豈無其時無其義乎姤以坤之初六變乾之初九有天地相遇之象焉陰生五月於辰為午南離之光所耀萬物相見乎離而蕃衍乎大夏品物無不章美是姤之時也二五皆剛五位中正二五合而君臣遇明良會而庶事康其道可大行於天下是姤之義也天地不遇不成變化君臣不遇不成治功男女不遇不成生育遇則盛盛則衰至所貴當其時謹以防之故曰姤之時義大矣哉

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

萃之所以為聚者卦德下坤順上兌說上以說道使民而順於人心則下亦心說而順從其上卦體五剛得中上下順而歸之故聚也王假有廟者致孝以盡志致享以盡物上有以萃祖考之精神下有以萃天下之人心也大人者萃之主正己而物正者也萃而

見九五大人則聚以正也物聚則宜備禮人聚則宜集事天道自然順之而已五為天互巽為命坤在下為順天命也陽唱陰和乾施坤承天地亦此萃也形交類感聲應氣求萬物亦此萃也觀其所聚而天地萬物之情可見見其情順其命而萃道得矣柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

坤居上體地道上行而巽之一陰為主於內則自下升上正惟其時故曰柔以時升巽東南之卦春夏之交亦地氣上升之時也下巽而上順可升之德也二剛中而五應之可升之會也德與會值是以大亨用見大人得剛柔相濟之理有明良相遇之慶故勿恤南征吉則升之志無不行而文治武功皆可進而日上矣

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困以剛為柔所揜而得名坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜陽剛之困君子窮之象也困云亨者卦德在險而能說險雖處非其所說自不失其常困無所失即困即通故亨其唯君子者歎美之辭明非陰柔所可當也貞大人吉者以二五剛中剛則有處困之道中則出困之才也有言不信者處困求通在於修德徒尚口說更至困窮困上兌口不揜故以示戒也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

井鼎皆有養道水火之大用也火非巽於木則火不能自傳故曰以木巽火水非以木巽之則水不能上出故曰巽乎水而上水井之為用無人不待以養亦無一日不為人養是養而不窮也改邑不改井者井困相變而二五之剛中不變剛中者泉之源性之德其體不易其用不匱者也汔至亦未繙井未成井養

之功羸其瓶并失上水之用是以凶也孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成有初無終必致凶咎也

革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉革上澤下火坎離水火相濟陰陽之正交也兌離皆陰水火不相濟非水滅火即火涸水故相息相息則

水火之性革矣睽革皆二女同居中上少下序則不紊但志不同行而為睽少上中下序則已紊遂志不相得而為革卦所以名革也十干以庚為革己日在庚之先己日乃孚者孚在革先則革而人信之矣卦德內有離之文明故能察事理而悉合乎機宜外有兌之和悅故能順人心而不駭其觀聽有大亨之理而能以正固守之如此則所革者必得其當而悔乃亡也天地陰陽相代四時成序以孚革也湯武除暴

安民順天應人亦以乎革也天地聖人因時而革時未至不能先時既至不敢後故曰革之時大矣哉鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎之卦體自具足腹耳鉉之象因象命名故曰鼎象也下巽上離以巽木入離火之中而致亨飪鼎之用也亨飪之用莫大於祭與賓而祭莫大於上帝賓莫

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷五 四十一

重於聖賢祀天尚質故止言亨養聖賢貴多故曰大亨六五為巽之主卑巽下賢廣其視聽故內而此心巽順外而耳目聰明也離為目五為鼎耳皆有離明之德故曰聰明以離柔則進而上行文明得其位矣以六五則得中而應二之剛剛柔得其中矣以此凝天下之重器則天祐人歸保世滋大有不大善而亨者乎

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百

里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震來而恐此致福之道也後謂既震之後人心戒懼斯言笑皆中天則故曰後有則也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中遠謂卦之外體近謂卦之內體內外皆震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容不喪七鬯由其中心有主是以遇變不移豈不可以負荷天下之重器乎故曰出可以守宗廟社稷以為祭主也帝出乎震有出象艮門闕坎幽隱宗廟象坤土震稼社稷象

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷五 四十二

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮止也非止而不行之為止也止乎時之所當止止固謂之止行乎時之所當行行亦謂之止動而不失時行之止靜而不失時止之止止道於是乎光明艮互震止中之動有時行象艮陽著見於外有光明象

朱子云人煩擾則昏昧中有定止則自然光明是也
止其所者知其當止之所而止之如仁敬孝慈信之
類程子曰事物各有其所得所則安失所則悖聖人
所以能使天下順治惟止之各於其所而已卦有上
下而無和應如兩山背峙兩人背立無應接之緣絕
物交之累其動如靜其行如止是以內不牽於耳目
口鼻四肢而不獲其身外不累於聲色臭味安佚而
不見其人得以无咎也

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正
邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸有漸進之義言漸之進以別於他卦之進也女歸
以漸而進故漸之進必如女之歸則吉也云利貞者
卦位自二至五陰陽各得正位可以進而有功也得
位則其進以正斯上下莫不正而可以正邦矣九五
以陽剛之盛德居天下之大位得天下之大中是主
天下之進而使無不出於正者卦德良止巽順止則

靜順則謙既靜且謙自無躁進之失有不動動斯達
何窮之有劉槩曰物未有進而不上窮者動而不窮
惟漸為然

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之
終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘
剛也

震東方兌西方天地生成之義其在人則震長男兌
少女陰陽相從天地之大義也天地不交萬物無由

發生男女不合人道無由終始歸妹者女道之終婦
道之始也但以說而動在所歸之妹乃女說男非男
下女是卦德之不善也自二至五皆不當位以陰居
陽性善媚而成躁以陽居陰情因動而易溺是爻位
之不善也初二剛而三乘之四剛而五上乘之柔下
制乎剛而剛受制乎柔是卦體之不善也位不當則
柔男女內外之正柔乘剛則失夫婦倡隨之理所以
動則皆凶而无攸利也坎離南北之交震兌東西之

交有天地交之象震陽始兌陰終有終始象

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者大也以離遇震離明旁燭於下震雷奮作於上光明昭著威聲遠播故大也豐盈之時所尚光大宜如日之中無少昏昧而常照天下斯所以保其豐大也夫日之有昃月之有食造化盈虛消息之運人與

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

豐

鬼神所不能違者也憂其昃憂其食不以豐大自詡而得常中之理乃聖人制盈虛消息之妙用所以通變化而行鬼神也朱子曰人君於此之時當如奉盤水戰兢自持方無傾側滿溢之患若才有纖毫驕矜自滿之心即敗矣卦互兌西昃象兌毀食象卦本乾坤二四相易乾中虛而坤下盈天地盈虛之象

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之所以為小亨者卦體則六五以柔中處兩剛之間而能順乎剛德之人以為己之助也卦德則以艮

止而附麗乎離明旅而得其所止則自處者正又能附麗乎明則所依者又正內不失己外不失人旅之最善者也蓋旅不宜過剛亦不宜過柔五以柔得中乎外而能順乎剛得旅之正內止而外之明麗之皆柔小之亨而貞吉不外乎此故曰小亨旅貞吉也處旅之時動得其宜其亨雖小其義則大故曰旅之時義大矣哉

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

旅

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽之取象在天為風常以長養之令鼓舞萬物在人君為命常以長養之令鼓舞萬民重巽重復申戒則柔順而入人也易故曰重巽以申命卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命當理中外大順故其志行爻雖無正應而陰皆承陽上下二柔皆受治而順乎

剛剛位中正而柔以濟之所以柔小而得亨也以此申命行事則利有攸往剛居中正故利見大人

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌為不言之說猶咸為無心之感也卦體二五以剛居中有中心誠實之象三上以柔居外有接物和柔之象故其所說者一出於正而無妄說之私是之謂

說以利貞上兌之說有天道焉揆之天理而順是之謂順天下兌之說有人道焉即之人心而安是之謂應人順天應人一正焉盡之矣本此說道之正率先民而使民至於勞犯大難而使民至於死此非求為說者也然而民忘其勞忘其死則說之至也不勞無以逸不死無以生是以勸而趨於勞且死也無心求說乃能使民昏說說道之大其在使民自勸矣哉兌為毀折為附決故以勞與死言之

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙所以亨者坎剛來居於內不出則窮風以散之震以起之不陷於險而險以散是不窮也六四之柔得位乎外上同九五以柔順剛而得其助所以亨也王假有廟者何楷曰王者之心渾然在中則不薦之孚無言之奏有出於儀文之外者宜其精神之與祖考相感格是也利涉大川者以木在水上乘木以涉川則有濟渙之功也易於巽言利涉大川者三而皆以木言益也中孚也渙也皆乘東南之生氣而以巽順行之者也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節所以亨者水澤一氣而剛柔以分二五皆以剛得中分則各得其宜而有節得中則不至過盛而流於

無節矣苦節不可貞者節損太過則境苦而情不能堪其道將窮故不可貞也節之義近於巖峻是行險也以說道行之則有安適之善而無拘迫之苦九五以位則當位以德則中正當位則有節天下之權中正則能通天下之志節而通天地自然之度也故天地節而四時成不有秋冬收斂必無春夏發生是天地之氣以節而通也聖人制度不有名分等級之節必不免傷財而害民是聖人之制以節而通也坎互震行險象坎為通有通象出震說兌勞坎成艮四時成之象

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中柔在內則虛剛得中則實虛則無物實則無偽此孚之存乎已者也卦德下以說則誠心說上

上以巽則誠心順下二五孚上下諸爻由之以無不孚是惟孚乃能化邦此孚之及乎人者也物之無知極於豚魚而信及之則無不孚矣此孚之驗於物者也巽木動於兌澤之上有乘木之象四陽在外而內函二陰有舟虛之象舟虛則無沉溺之患而利於涉險此孚之驗於事者也利貞者天之性情中孚者性情之自然莫之為而為故曰乃應乎天也孚之為道顯之而化邦國微之而及豚魚粗之而可以涉險精之而可以應天孟子曰至誠而不動者未之有也此之謂也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也小過之亨以小者之過而得亨也過則非正而曰利貞者過所當過一惟其時故曰與時行也小事吉以二五柔小得中不可大事以三四剛大失位不中也

卦體二剛鳥身四柔鳥翼有飛鳥之象焉飛鳥以逝風而上為逆隨風而下為順卦之六五乘九四之剛而在上逆也六二承九三之剛而在下順也當此不宜上宜下之時動則逆時而凶止則順時而吉皆與時偕行之義

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟之亨以六二陰小得九五陽剛之應而亨也卦

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

五

體剛上柔下既得其正三陰三陽悉當其位有貞之象象云利貞利以此也初吉終亂者六二以柔得中自下自小以明徹暗慎終如始故吉至於上六明所不照以驕生怠以怠生止濟道以窮安得不亂惟能守之以貞固而不移持之以憂勤而不息則可以免於終亂而不窮矣以象言水在上終必潤下火在下終必炎上其勢必窮之象

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也雖不當位剛柔應也

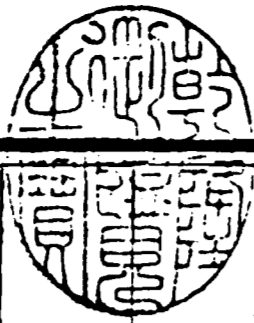
未濟之所以能亨者六五以柔得中柔則不悞以僨事柔而中則不懦以失幾此能濟之才也故亨小狐幾濟尚未出於險中乃濡其尾而无攸利則始雖能涉究不能繼續而成其終矣然豈終不可濟哉卦之六爻雖陰陽皆失其位而剛柔各相為應猶能同心協力以成共濟之功但貴敬慎以保其終耳既濟未濟皆以柔得中為宜以不克終為戒聖人教人敬慎求濟之心固不分於既濟未濟也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷五

五

御纂周易述義卷五

謹案第十頁前八行上下不交而天下无邦也刊

本无訛元今改

第十四頁前四行大亨貞无咎而天下隨時刊本

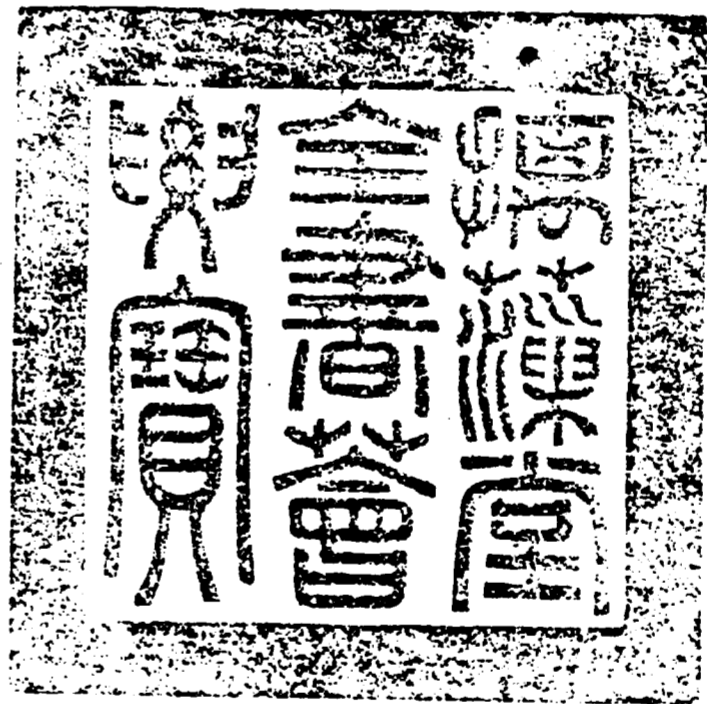
无訛元今改

第十八頁後五行消息盈虛各順乎天刊本盈虛

訛虛盈今改

第四十七頁前六行何楷曰王者之心渾然在中

刊本何訛可據折中改

覆校官編修臣查 瑩

校對官庶吉士臣閔惇大

膳錄監生臣仲耀崧

欽定四庫全書會要

經部

御纂周易述義卷六

欽定四庫全書會要卷四百八十三

經部

御纂周易述義卷六

天行健君子以自彊不息

乾象為天兩乾相重有天行一日一周而日日一周之象運行無窮萬古不息何健如之健者誠也所謂

誠者天之道也體乾之君子以天行為行一心之中

天理流行有一毫人欲之間則息矣克己貴彊為仁

由己貴自彊自彊則健在我而與天同其不息不息

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷六

一

亦誠也所謂誠之者人之道也自彊象乾道之健不

息象乾上有乾大象六十四卦皆言以所以教人體

易而用之之法也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍

有悔盈不可久也用九天德不可為首也

陽德也下位也在下時也爻之蘊不見此三者蓋以

發凡也此與坤初首揭陰陽二字明易之大義所謂

詳校官徐泗臣章謙恒

乾坤為易之門也陽氣著見於地而普及於物如聖人雖未見用於世而德化及物其施已普也反復道謂行道已竟又反復於已行之道而再行之一乾既終一乾又始之象也進无咎言進亦无咎而君子不輕於進寧在淵也造猶作也龍飛而在天猶大人作而居位上居盈位盈不可久是以有悔不自居其盈則可久也六龍之德皆天德本无首也歲首春而春陽生於子初月首朔而朔氣潛於始魄用九者全體天德循環不已所謂動靜無端陰陽無始者也故曰天德不可為首即聖人時乘六龍以御天之能事地勢坤君子以厚德載物

天以神用故言行地以質用故言勢坤象為地兩坤相重一下一上象地形高下之相仍乃其勢之自然也君子法之以厚德載物地載萬物順萬物而無私厚薄君子載物順萬情而無偏好惡敦龐淳固無一物而不容受承藉之是體坤之德以為德者也馮當

可曰法坤以厚德法重坤以載物天地民物之責聖賢道學之傳非德之厚孰能載之

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

陰陽不可相無始能順則化而生物其始不順則凝而殺物當凝之始其陰甚微積漸而成於不覺馴致

者狎至而易入不至於堅冰不已蚤辨者辨諸此也陽動陰靜六二順以承乾乾動也直坤順之而動亦无不直方者地道之本然為方必由於直二承乾之直故曰直以方不習者不囿於習也陽明陰暗囿於習則暗不囿於習則光故曰地道光章言含者積中不露非一於不發也發以時而貞在含故曰含章可貞以時發也至或從王事則坤作承乾乃其時之當發知自光顯而博大也有咎則不能寡過而害有譽

則有意近名而亦害當閉塞之時而以順為道則不
害也五有中順之美積于中斯有黃裳之美形於外
曰文在中言其非由外飾坤為文五居中之象也道
即馴致其道初六陰之微故戒其長上六陰之極故
著其窮陰為小陽為大用六永貞坤分體於乾以合
乾為終六分用於九以合九為終故曰以大終陽无
首陰无終終始循環而无端造化之妙用也

雲雷屯君子以經綸

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

四

坎水在下為雨在上為雲雲布雷作而雨未成陰陽
之氣結塞未通所以為屯天下方屯羣情盲晦庶政
敝壞千緒萬端棼如亂絲君子治之先振總綱次及
條理所謂經綸也經者分理其緒綸者比合其類經
之綸之非得其人不可彖所以云利建侯也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛
也十年乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往
吝窮也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可

長也

磐桓居貞雖未有作為而志行已正且有下賤之誠
能大得民是可建以為侯也以震侯之貴下坤民之
賤故曰以貴下賤二乘初剛不能應五故有多難之
變十年乃字正交方合而得乃復反其常矣貪禽故
无虞而猶漫徃徃則羞吝自取困窮不如舍之為愈
也求初以輔五哲於知人者也四互艮下濟有明象
五與初不相應四弗求而二弗字佐理無人雖有膏
澤不能光大其施者也上窮則變變則通屯難已極
何可長處當思所以變通之矣

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

五

山下出泉蒙君子以果行育德

水在山下為始出之泉其源靜深而有本其流壅闕
而未達如人之童穉天良內具而鬱滯未通故其象
為蒙君子體之以果決其行涵育其德行謂身之所
行德謂心之所得其動也勇於義以毅其行象內泉
之涓滴而決導其流於外也其靜也至於敬以養育

其德象外山之包藏而渟涵其源於內也果行體坎之剛中有德體艮之靜止

利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

刑即法也以師之正為儀型而法之也二有剛中之賢而五以柔中接之所以能成克家之功也有震之行無坤之順故曰行不順三與五皆互坤五順而三

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷六

六

不順者五得中而三失位也易以陽為實陰為虛四陰爻陰位承乘皆陰於二隔三則包之所不及於上隔五則擊之所不加故曰獨遠實五互坤有順象順則能下巽其師矣故曰順以巽利用禦寇則擊之正所以包之故上順下而下亦順上也

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲者水氣之升雲上於天則陰陽交而雨可待矣需之象也君子涉世修其在己俟其在天凡一飲一食

無非俟命於天之具是以安其身而無所營作樂其心而無所憂慮飲食則素其位而宴樂則不願乎外也坎酒食而互兑口飲食之象乾陽舒而互兑說宴樂之象

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙行在中也雖小有言以吉終也需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷六

七

險難在前居易在我不至犯難而行也乾初以勿用為常未失常者未失其勿用之道也行有平義二需於沙外險而內自平故曰行在中也以吉終正所謂利涉大川往有功者災在外言已近也坎雖為寇然非坎逼乾乃乾之進而逼坎故曰自我致寇能敬慎則不敗相時而動臨事而懼之謂也順以聽順下三陽也互離有順象五以中正主一卦之需者也柔順而能敬三陽之進雖不當於主位而由其能敬則亦

不致失於客意也

天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水乾坎一氣而同方及麗於形天上浮水下注天西轉水東流其行相背是違行也其始也西北同方其違也天淵懸隔始於相得而終於相失訟之象也君子觀此則知訟所由起皆始之不慎有以致之於乾知而得其事始於坎心而得其作謀理明於素則爭心不生慮周於先則爭端不起作事謀始斯

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

八

不致終之相違而訟端絕矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

初為訟端故以不可長為戒應四互離故其辯明逋釋為竄遁亡自全則免於患不然則自下訟上禍患之至如掇拾而取之矣陰以從陽為德故以從上為

食舊德四能安貞於己為無失也爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中所謂使民無訟者如此吉孰大焉以訟受服不禡亦不足敬况必禡乎地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水藏於地無地無水猶兵藏於民無民匪兵皆伏險於順之義師之象也水居地中容而善畜君子法之不容無以得天下之心不畜無以制天下之命古者寓兵於農後世雖不可行然藏兵於民有兵之利而無兵之害亦猶藏水於地有水之利而無水之害此義不可不知而顧畏民若載舟覆舟之戒聖人蓋三致意焉

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

九

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

失律即否臧之謂二得五應五能順天故二亦承天

寵也三錫之命不以威而以懷王者用師之本心也
二陽為大以眾主之則二無成功故曰大无功知難
而退未失師之常道也二五以中相應二以剛中之
道而行師使之當也若以弟子而尸長子之任則所
使不當矣師以正行則功無不正故曰以正功嚴小
人之用則亂本永弭矣

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地中隱而相忘水在地上顯而相附水土妃也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

十

物無親於是者故為比地上之水散則萬合則一如
萬國之民各比於一侯又如萬國之侯共比於一王
是以古先王封建萬國親撫諸侯與天下交相親比
如身使臂臂使指小大相維順以聽命水地之相親
比何以過是坤為眾為土萬國象諸侯分布其上地
上之水之象

比之初六有他吉也比之自內不自失也比之匪人不
亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆

取順失前禽也邑人不誠上使中也比之无首无所終
也

比吉之義初順備之故終致有他之吉二反求諸內
自無所失而後可比於人也比之匪人则无首之凶
不特在上而亦在三故以為傷五有剛中之德故稱
賢從上謂從五也比之尊位在五德又正中故有顯
比之吉不强人之必從而人自無不從故曰舍逆取
順失前禽也不誠在邑人非下之中自為之乃上之

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

十一

中實使之也在上為首又為終故爻曰无首象曰无
終

風行天上小畜君子以懿文德

巽在天象風在地象木天無處不在無所謂上下曰
上下者姑以人目力所及而分上下耳風行天上有
氣而無質有聲而無實能畜物而不能久畜小畜之
象君子體之以懿美其文德如容儀之温恭言辭之
和婉皆柔淑粹美足以為德之文飾猶風行天上舒

卷雲霞而成文然未能厚積而遠施也是所蘊蓄者
小也懿取巽體柔順之象德取乾體剛健之象文取
互離文明之象

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不
能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既
雨既處德積載也君子征凶有所疑也

復所當復於義為吉二有在中之德故與初同其復
不自失者不失於陰也不能正室咎三之自失其道

不如初與二之復也四上合五中而後畜健之志始
得行所謂剛中而志行也不獨有其富而與四共之
所以能成畜也巽順之德以漸而積滿乾車之載也
小畜陰道故要終以有疑為戒

上天下澤履君子以辨上下定民志

水瀦而不流者為澤地之上有天下有澤人在其中
履也澤水於地為最下上極於天而下訖於澤其為
上下也判乎遠矣君子觀此象分別上下之分以示

民則俾民志有定而無僭踰上者如天下者如澤天
澤之位昭然是為上下之辯其分截然是為民志之
定志定於中足之所投無弗定矣是為君子之履辯
上下者乾之斷定民志者兌之說小畜巽風行天之
上披拂成章故象文履兌澤在天之下高卑有等故
象禮

素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不
足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當

也武人為于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履貞厲
位正當也元吉在上大有慶也

獨行其願無所慕於外而往也無應故曰獨富貴貧
賤所履不同而幽人之心自若故曰中不自亂視不
能明行不能遠又居不當位是以履虎尾而逢啞也
惟志從九五之剛如以武人而效命於大君之事則
得悅而應乾之道矣四健而敬其才能勝其志得行
也履位以五為正於應乾之說為當而猶有貞厲之

戒此所以履帝位而不疚也與履終而元吉斯大有慶矣

天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

乾上坤下為天地之位之定坤上乾下為天地之氣之交乾陽不可無陰坤陰不可無陽必二氣交通於上下而後為泰人君參贊於其中亦必有以交通之而後納民於泰也渾然而全者天地之道后為裁制

而成之使民莫不交修其道以為道截然而分者天地之宜后為輔助而相之使民莫不交盡其宜以為宜以左右民民之情達於上左之右之之德至於下交泰之治所以成也民坤象左右互震兌之象拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也志在外謂應陰也陰為民君子在內則思及乎民也

九二剛中有光大之德所以能包荒而配合中行之德也天地之極際在三四之交故以平陂往復為戒陽實陰虛故以不富為失實陰下孚陽其中心同以為願也坤順從乾五又得中以行所願所謂上下交而其志同也天命靡常治必有亂遂致復隍保泰之君子所貴治之於早也

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天不下濟地不上行萬物閉塞而不通天地之否也

澤不下流情不上達上下隔絕而不通世道之否也天地閉則賢人隱君子於此惟當閉藏以順天地之道愈收斂愈堅貞不露聲華以儉約其德而辟免禍難雖欲榮之以祿而不可夫能為不可榮之人者乃能為不可辱之人也儉德辟難不與害交不可榮以祿不與利交法天地不交之象坤吝嗇為儉德互巽行權為辟難祿即乾之天祿互艮止為不可榮拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當

也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

志在君以從乾為貞也君子於小人有羣之時無亂之日三不中不正不當其位故包羞志行濟否之志得行也三剛皆濟否之君子而五位獨正當是為聖人大寶之位否無可長之理否終則傾豈不係乎人哉

天與火同人君子以類族辨物

先天乾位即後天離位天純陽火生於陰而成於陽故天以日為明以火為用是以天與火可以言同天上運火上炎不同其物而同其性亦猶人之與人不同其道而同其趨也故曰同人君子法之以類其族辨其物天之所生各族殊分法乾覆之無私者於殊分之族而類聚其所同異中之同也火之所及萬物均照法離之有別者於均照之物而辨析其所以異同中之異也同其所不得不同異其所不得不異所

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷六

以為同之大也

出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

出門則于野之漸也同所當同誰其咎之同于野為亨故同于宗為吝之道敵剛謂伎五而成敵也安行謂安于五之乾行其弗克也非力不足義弗勝也反

則謂反而則五之中正乾動也直五得中而理直所以先之號咷也相克猶言相能不特五之同人人亦盡能同於五矣于野上之心于郊上之勢故於道无悔於志未得

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

離為日為火火麗於物以為體不能麗於空以為明火在天上則日也大明中天萬物皆相見如天子當陽四海皆富有也故為大有所有既大無以治之恐

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷六

有譽尊之萌君子遏止人之惡顯揚人之善以順天
休美之命天命善善而惡惡故討有罪曰天討命有
德曰天命遏之揚之皆惟天所命而聖人無與焉此
所以應天時行而成保有之治也遏揚之權與火合
休命之順與天合

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于
天子小人害也匪其彭无咎明辨哲也厥孚交如信以
發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天祐也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

十一

初九在下未與物接所以未涉于害也重積者易敗
德厚積而中有容可以任重而不敗矣小人處有則
反為害四居離明之始所以辨而能哲也五之孚于
上下者有天然之信發人之志意天然之威不由于
戒備也上下應之曰大有上應五者也故自天祐也
地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山在地上而其本在地中地中有山山之本也山藏
其本而見其末以高下下以卑蘊高謙之象也君子

盛德之至雖有勞有功而自無上人之心責已惟恐
不厚待人惟恐其薄多者裒之自視不見其有餘寡
者益之視人不見其不足若此者所以稱量物之不
齊而平其施如損山之高益地之卑以趨于平而已
坤艮二土其德博厚而皆平有平施象

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子
萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也
鳴謙志未得也可用行師征邑國也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

十九

初位最卑牧即牧牛羊之牧馴服于卑者也二之鳴
謙由于中心所自得非以聲音笑貌偽為于外也陰
為民衆陰歸之故曰萬民服四承五而乘三故以撝
謙為不違則宜服而不服故征以正其罪曰征不服
則非干戈妄動者矣位處乎上非其志之所安故曰
志未得奉王命以行師所征止于邑國而毋敢侵伐
亦謙之義也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷在地中聲閉氣鬱及其出地奮發而有聲則其氣
通達而和暢豫之象也樂由陽來震雷發動之聲也
故先王以之作樂德以樂彰坤厚積累之功也故先
王以之崇德言作一代之樂以發揚祖考之德而尊
崇之也殷盛也盛祭至于薦上帝配祖考由其順動
之德通乎神明故能以萬國之豫為祖考之豫而配
乎上帝豫孰大焉帝出乎震震在上為上帝之象互
艮為門闕互坎為隱伏有宗廟祖考之象

初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔
位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒
不死中未亡也冥豫在上何可長也

恃所應而志意驕滿則時位未窮而志已先窮矣故
凶二貞于中正之道所以能介如石也六三雖陰其
位則陽故有能悔之意陽為大震為行四得上下之
應故其志得大行也五乘四剛為其所逼而心有病
以得中故未亡何可長釋成有渝之義蓋許其能變

也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷發聲于春收聲于秋兌正秋時雷藏于澤故曰澤
中有雷水動而常流者也澤中之水則止而不流雷
動而有聲者也澤中之雷則靜而無聲以雷之動隨
澤而靜故為隨君子法之晝則動以勤其事夜則靜
以安其身故嚮晦入居於內而宴安休息所以隨時
也天心震動之生機涵于雷人心震動之生機涵于

息是故以形息者聖愚所同以心息者君子所獨也
震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震
趨兌嚮晦之象互巽為入互艮止為宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與
也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功
也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

隨之為義以得正為善初渝而獲吉以所從者得正
正則不失而有功矣隨無兩兼之理二係三則失初

故謂之弗兼與三係四失二專志上巽故曰志舍下
四惟明故有功五得尊位而居正中故能與二之中
正相孚也上窮于無所往守正而已拘係之又從維
之守正之則也

山下有風蠱君子以振民育德

風之在天上與地上水上者皆行而無阻山下有風
則為山所阻旋轉而不暢蟲者風之族也故風字從
蟲風鬱則山木滯淫而蟲生蠱之象也飭蠱之君子

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

三十三

以之振起其民養育其德民不振則風俗皆窳而有
蠱振民者取風在下而振動山木之象德不育則人
心惑亂而有蠱育德者取山在上而涵育風氣之象
夫蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人施為氣象亦
可見矣

幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終
无咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事
王侯志可則也

初以巽柔居剛位先意承志默默感孚故曰意承考
二居巽體柔位之中如子服母事以剛巽柔得乎幹
治之中道者也所失小所全大故曰終无咎不幹而
裕以是而往未為得也五有剛柔適中之德故能幹
父而用譽蓋不承以才而承以德也高尚其事如孟
子居仁由義尚志之事非以放情物外為高尚已也
故曰志可則

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

三十三

不曰地下有澤而曰澤上有地主澤言臨也澤之淳
蓄能盡地皆在浸潤中故稱有地君子以教思无窮
不徒曰教而必曰思如澤之漸入于地中无有窮已
之時也容保民无疆不徒言容而又言保如地之四
周于澤外无有疆域之限也无窮象澤之深无疆象
地之厚上下之情接君民之分親是君子之臨也
咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位
不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜

行中之謂也敦臨之吉志在內也

初咸以正四應以正正己而物正者也故曰志行正互震為行也二剛中而應無心之感非順命之說也三以陰柔而居不正故為甘臨剛浸而長則三亦將為剛矣故其咎不長也四以陰居陰下順行正之賢故曰位當五虛中以行二之中所以為知之大也上與四五同體于初二不當應位故但以志言之

風行地上觀先王以省方觀民設教

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

二十四

天有八風隨方而異皆天之所以鼓萬物者萬物因風而變化故風行地上有觀象先王以省察四方隨其地觀其俗因其情設其教如風之吹萬竅而成聲而非有意設施之者書曰彰善癉惡樹之風聲省方所至即風化所至過化存神而四方風動所謂神道設教也坤為土方象又為眾民象巽為申命設教象初六童觀小人道也闕觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志

未平也

小人之分原不可責以遠大之觀故曰小人道女子之貞丈夫之醜也亦之為言因初吝之辭當進退之時而能反己以自審則進不失道退亦不失道矣四以道自尚故能致王者之賓禮也五通天下之民為一身觀民即所以觀我詩曰羣黎百姓徧為爾德是也下四陰為民象以陽居高下所觀仰雖不在位未可忘戒懼故曰志未平著其心之不息也

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

二十五

雷電噬嗑先王以明罰勅法

噬嗑以合為義雷震必電電掣必雷無不相合者不曰雷雷而曰雷電何也噬之合自下合上電先掣而後雷應之雷以從電也故曰雷電噬嗑先王以明其罰勅其法明者辨別精審之意勅者整飭嚴做之意罰者一時所用之法法者平時所定之罰明而示之雖愚知避嚴而勅之雖悍知畏明罰取離之明勅法取震之威噬嗑明罰勅法豐折獄致刑俱以震為主

刑罰之用以警衆而使知畏如雷電之偶一用耳德
威惟威德明惟明噬嗑有焉

屢校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利
艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聽不明也
屢校滅趾則不得動而行以為惡也震欲行而艮止
之不行之象乘初之剛濟二之柔故噬易嗑而深噬
之也三居位不當故治人不治而有遇毒之吝以剛
直之才而有艱貞之戒者爻非中正而未光也四本
明體而互坎為暗為未光象得當言勝其任也不聽
聽則不明至于罪大惡極而有滅耳之刑也聰明亦
離坎之象

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

麗于物而其燄炎熱者外灼之火未麗于物而其氣
温暖者內蘊之火山下有火者山下有此温暖之氣
蘊藏于內則山上之草木賁然有光華書曰賁若草
木是也故為賁君子法之以明庶政典章制度燦然

若草木之敷榮以成文明之治至于折獄貴乎得情
不尚文飾曰毋敢者敬慎之至不以察察為明也明
庶政者離之明无敢折獄者艮之止

舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫
之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉
有喜也白賁无咎上得志也

君子在下以守義為賁故寧舍車而徒行柔從剛而
動與三同興起也互震有興象三坎體易陷惟永守

其剛正終莫得而陵侮之也四所當之位為可疑然
與初正應始疑終合復何尤哉四居震艮之間有疑
象柔來剛上之主至是交慶其成安得无喜乎白賁
在上則反於質素而下無不化矣故曰上得志也

山附於地剝上以厚下安宅

山者形峙地上根蟠地中言附於地則下朽蝕而上
傾圮山將夷為地矣故謂剝下謂民也宅謂君之所
居也民在下為君之基猶地在下為山之基也地基

厚則山安於上民基厚則君安於上故居上者厚其
下所以安已之宅也曰厚則植根深而與附者異矣
曰安則高不危而與剝者異矣厚如坤之厚安如山
之安

剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失
上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子
得與民所載也小人剝廬終不可用也

蔑貞適以自滅無與于上故曰以滅下易以陰陽相

應為有與二與上不相應故曰未有與三獨與上應
失上下羣陰之類故无咎也四最近君位剝而至於
膚矣其災豈不視牀尤切近乎无尤言无妬害瀆亂
之尤釋无不利之義君子在上有以奠安乎民是民
所承載也小人而去君子則自失所庇而已無以自
存故曰終不可用夫三云无咎五云无不利要終而
以不可用絕之君子小人之辨嚴矣民與載皆坤象
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復十一月之卦是時天氣正寒而井泉初温陽氣在
下故也入而收聲之雷不得言在出而奮地之雷亦
不可言在惟子半之雷蘊藏于大地之中而有回陽
大地之力所謂動而以順行者在此故雷在地中有
復象至日謂一陽初至之日先王以是日閉關而不
通往來故商旅于是日不行后于是日不省方蓋微
陽之氣安靜而後能養不敢動而泄之也閉關坤闔
戶之象商旅者坤為衆之象行者震為大塗之象方
者坤為國土之象

不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義
无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷
復之凶反君道也

不遠之復形色皆天性矣故曰以修身仁即初陽二
動不外馳反求初之不遠是下附於仁而得吉也三
失而後復勢雖危厲然揆之以義亦无咎也從道謂
應初二近初能見其心故謂之仁四遠初但見其率

行之迹故謂之道震為大塗有道象考察也反觀內省之意自考而動作不離于中何悔之有君道在初自二至五無有不順上迷則反之矣故曰反君道天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

行于天之下而鼓動萬物者雷也雷以時行而不妄行物與雷俱出而不妄出天下雷行陽氣普遍而物不滯于達物之无妄視雷之无妄故曰物與无妄先王之育萬物亦體雷行及時之義茂勉而對越之對

時者順合天時育物者因材而篤雷震于發生之時故于震取時乾元為資始之本故于乾取育

无妄之往得志也不耕獲未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

誠無不通故往而得志初以有主而實二以無欲而虛未富言未嘗有欲富之心也陰爻中虛未富之象牛為行人所得乃邑人之災然非意所及反已而无

妄順受之而已守之固乃實有諸己无咎之可貞惟其固有之也无妄而藥將因藥生疾故不可試无妄之往何之故有窮而取災之象與乾上窮之災同義天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天亦積氣耳六合之內無處非氣則無處非天山有雷雨雲物可升中于天故曰天在山中天至大也山以靜虛止而畜之故曰大畜前言往行有著見之迹猶山也德體淵默清虛猶天也因其言而默識其所

以言因其行而默識其所以行則吾心之德實不外是德畜于前言往行之中猶天之在山中子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣畜德之謂也

有厲利已不犯災也輿說輶中无尤也利有攸往上合志也六四无吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

知其危而止其行故不犯災災謂艮山之阻二得中故自說其輶而无尤也三與上合志畜而通者也故

利有攸往四有喜五有慶皆以陰陽相得言之慶即喜也但五君位所畜者大故曰慶上為止主與下三陽合德隨其所止而皆四達之天衢畜道不大行乎山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷聲于震蟄于乾坎艮東北冬而未春之交也山下有雷陽氣之緘藏者方密天地所以養萬物也故為頤頤口也以動而止為其道君子體之慎其自內出外之言語所以養德節其自外入內之飲食所以養身言語飲食時動而動必慎必節時止而止君子之山雷也

觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也頤頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

初為動主易動于欲飲食之人則人賤之故不足貴初上二陽皆非其應故曰失類行震為行也道者養正之道凡易中言大者皆謂陽三與上九陽爻雖應

而道則相拂是以大悖四在上而得其正故能取諸人以養人使德施光明其吉可知光者艮篤實光輝其道光明也五以順承上九以陰從陽所以為居貞吉順坤之順也陽剛之大能養己以養天下已與人俱有福慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶巽在他卦皆為風惟在澤地水火之中皆為木澤水本潤養其木者也今也高漲而浸滅其木不亦過甚矣乎是為大過之象當此頽波橫流鮮不仆且悶者惟君子以植其節則獨立而不懼若木植根之深固不為水所飄搖也以樂其道則遯世而无悶若木生意之融暢不為水所浸毀也非有大過人之力何以能之

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

初柔在下以承剛為事故以借用白茅為象二與初老少相得原非正偶故曰過以相與三有應于上上柔不能有輔三又剛復自用亦不可以有輔也不撓乎下謂不因下之弱而至于撓也枯楊不壯于根本而僅美于英華雖榮不久也陰欲得陽老少非偶故曰可醜上才弱不足以濟難而志存大義不可咎也水洊至習坎君子以常德行習教事

大川之水朝夕兩至此言洊至則重疊相仍而至洊

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

三十四

義與洊雷震之洊同雷曰洊聲相續也水曰洊流相續也即洊水成重險習坎之象德行者德之行教事者教之事始終如一謂之常一再不已謂之習君子以之治己則常其德行如源泉混混不舍晝夜也以之治人則習其教事如江海浸潤有加無已也坎剛中有德行象水滋益物有教事象

習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋二剛柔際也坎不盈中未大也上六失道

凶三歲也

坎以上行為道入窞正與尚行反故失道而凶二雖未出險以得中故求小得三進退皆險故終无出險之功也剛柔際者五剛四柔相交際而成合也中未大者中雖在我不侈然自大必敬懼以臻于盡平也初入險最深上處險最極初云失道拯之于始上云失道拯之于終也

明兩作離大人以繼明照于四方

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷六

三十五

離為日重離不曰日而曰明天無二日也明作猶言明發兩猶再也日一而已而旦旦明作是為重離之象大人者大德而與日月合其明者也繼明者今日之明繼前日之明而不絕其明故能徧照四方不然耳目所及且不能照又安能照于四方之遠哉詩言緝熙即繼明之義

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六五之吉離王公也王

用出征以正邦也

火性炎上而初勢未張敬以持之可以辟咎二明而得中所以元吉三過中故晁日晁而時不久矣笑歌嗟歎皆非可久之道無所容言無所容于世五居尊位離之王公所謂繼明而照四方者也征之為言正也非躋武之謂所以一折首而遂已程子曰剛明居上之道也

御纂周易述義卷六

欽定四庫全書會要卷四百八十四 經部

御纂周易述義卷七

山上有澤咸君子以虛受人

山本高澤本下今澤在上而水下潤於山山在下而氣上蒸於澤此二氣之交感也故為咸君子觀此象知山惟中虛乃能受澤心惟中虛乃能受人廓然大公無所係累來者不距而萬感皆通亦如山澤之通氣也象言貞象言虛惟貞故虛程子所謂有主則虛是也卦體以坤包乾亦虛受之象

咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也外謂四身未動而志已應如拇之常向外也二靜守以俟正應則順於理而不害也二互巽有順象亦不處因初二之辭隨人謂隨己之人所執下謂下係初二也未感害者言未感之初未為私意所累也未光

大者言任思之失於威感之道未得為光大也未謂上志末者謂五志感於上也滕有傳播之義以心感人所感已狹况口說乎

雷風恒君子以立不易方

風行雷動至無常也然收發不爽其時涼溫不舛其候則至有常雷迅則風烈風飛則雷厲每氣求而聲應又至有常故為恒君子以之立不易方方者所也即大學至善之所人物所當止之地也立身於此而

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

二

不遷易乃君子之恒也程子曰恒非一定之謂一定則不能恒矣惟隨時變易乃常道也震巽皆木有立象巽入而在內震出而在外有不易方象

浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也

應與之始深於求人淺於責己故凶可久之道中焉止矣故悔亡不恒其德則仰愧俯作若無所容其身

也久非其位徒為久耳必無所獲也婦人無專制之義當終守於從一故為貞夫子以義制事者也乃反從婦則凶矣恒道貴乎靜止以振動為恒故大无功天下有山遯君子以遠小人而嚴

天運於上山止於下勢若連接而相去乃甚遼濶故天下有山為遯之象君子觀象以遠小人未嘗絕之也禮以相與正以相誨誠以相感無惡厲之加有方嚴之守如天之高而無不容如山之峻而莫之越蓋

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

三

小人不可不遠然惡則激怨致忿不嚴則召侮啟羞不惡以畜物嚴以自守乃可全其遯也天包山為不惡乾三陽剛健為嚴

遯尾之厲不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也

初長之陰不能敵上盛之陽止而不往何災之有固志欲固五之志也係於陰而不能去猶不去其疾而

至於憊也畜臣妾之私恩故不可施之大事好遯在君子則否運惟小人當之也正志謂所志者正有係則有疑上九在外而下無係應是以无所疑也

雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在地中則陽氣潛藏出地則陽氣奮發在天上則陽氣甚盛大壯之象也大壯二月卦雷乃發聲之時也雷之發聲必以其時非其時則不發君子之舉動必由乎禮故非禮則弗履禮者天秩天敘也克己復

禮動皆天理不愧剛健之天常有雷厲之勇所以為君子之大壯也禮取乾天之象履取震足之象

壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也藩決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

初之孚四非得已以窮於所往故也九二以中故不妄動而貞吉用壯者小人之事君子則無此也尚與上同尚往謂無阻礙可以進而上也他卦以不當位

為悔大壯柔可濟剛故以不當位為善不詳審於理勢故進退皆失據知其艱而改圖是其殃咎不至於長也

明出地上晉君子以自昭明德

日未出地其明為地形所蔽及其出也進進而上則其明昭著無隱不燭晉之象也月與星皆假日以為明日之明乃自己之明君子以明德為己所自有有此明德而不自失其明日自昭日新又新緝熙無斁

俾心之明不蔽於形氣如天之明不蔽於坤陰此非己之自昭誰為昭之明德以象日自昭以象地

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

始進貴正初之見摧乃初之獨行其正也命即錫馬三接之謂及二而不及初故稱未受二以中正順麗乎五故受福衆允之者其志皆欲上行以順麗乎明

主也德不稱位為不當位有慶謂陰陽相遇合道未
光釋貞吝離本光明互坎損離故有未光之象

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中以明自入地為象故不曰夷明而曰明夷
出於地上之明其明之所燭者遠入於地中之明其
明之所徹者微君子以之莅眾用坤之晦藏離之明
不察察以為明而生眾心之睽疑此莅眾之善道也
象曰晦其明猶因時之艱也象言莅眾則不必處患
難凡臨民君子皆不可無晦明之用蓋日進之明用
以自昭沉幾之明用以莅眾非明於察人而闇於反
己者矣莅眾以離昭坤之象用晦而明以坤藏離之

象

君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃
大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初
登于天照四國也後入于地失則也

義不容留故不食其食二柔中正故曰順以則九三

雖與上六之陰相應其志惟在於陽明之地捨闇就

明是以大有得獲心意者得意於遠去也明可夷不
可息箕子之貞明之所以不息也初登天四國由之
以照臨後入地則失坤順之則而明其息矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒

風者火氣之所化火盛則其氣上衝而風生火與風
一氣而相通者也故為家人之象君子知風化之本
自家而出家之本又自身而出言行者發乎邇見乎
遠言忠信則誠實而有物行篤敬則常久而有恒修
之於居室之內而風之於千里之外所謂知風之自
也言之有物象火行之有常象風

閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失
也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家
交相愛也威如之吉反身之謂也

閑其未變之志故用力易而悔亡二承三應五皆有
順巽之道所謂貞也節即閑也嗃嗃猶嚴於節故未

為失嘻嘻則至於失節矣故終吝也四以順五為貞故曰順在位交相愛不止於夫婦盡父子兄弟皆然反身之謂蓋循其本而言之

上火下澤睽君子以同而異

火與水陰陽正交火與澤原不通氣火性炎上而又在兌澤之上澤性潤下而又在離火之下兩不相逮為睽之象君子以同而異大同之中有不同者焉蓋所同者義理也所異者世俗也如孔子違眾而下拜

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

八

孟子不與右師言苟有見於理之同何害其為俗之異哉同人於異之中見其同睽於同之中見其異離兌同出乎坤而炎上流下各異即同而異之象

見惡人以辟咎也遇主於巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

不為己甚故免於咎遇主於巷雖非其所然所遇者正應未為失道也三不當位故所見者妄遇剛謂與

上相遇也敵應本不相與既交而孚則四之志得行矣二得主而五得宗則陰陽相合而有慶妄生於疑遇雨之吉羣疑盡亡一卦之睽無不合矣

山上有水蹇君子以反身修德

山上有水山之峻已不可躋攀其上又有水以為險陷跬步難以行進有蹇之象行有不得者皆反求諸己前遇險而外不可行惟當靜止於內反求諸身以自修其德也夫君子之反身修德何時不然而於蹇言之者歷世愈艱則自考愈真反修有獨至者矣艮背有反身象坎常德行有修德象

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

九

往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

待所宜待不輕往也要終獲吉故无尤在下二陰樂於從陽故喜之四來則與三連以三當位而實才足濟蹇也大蹇朋來眾爻俱以五之中為節也內指九

三貴指九五

雷雨作解君子以赦過宥罪

震雷在下而坎水在上則水氣結而為雲為屯之象

震雷在上而坎水在下則水氣散而為雨為解之象

雷雨作而解散鬱結之氣則物被發生之仁君子以

之解散囚繫之人則人蒙寬大之恩赦過者昔災肆

赦也宥罪者罪疑惟輕也承平不數赦宥使民生倖

心蹇難之後行以寬仁所以體天地與物為新之意

而與民為新也坎有刑獄而震發動之赦過宥罪之

象

剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可

醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解

小人退也公用射隼以解悖也

初雖險體而與四剛柔相際從震而動遂不為險故

義无咎以中直之道去小人故得貞吉可醜猶言可

惡又誰咎言三之自致也以九居四應初比三為未

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷七

十

當位退謂退而改過以自新也隼獲而全卦之柔更無悖而不順者故曰以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山上有澤山體上受而日有所潤為咸之象山下有

澤山體下夷而日有所虧為損之象人之所當損者

莫如忿與欲忿心之起如山之高欲心之溺如澤之

深君子觀象反躬以懲以窒損之又損以至於無內

則義理悅心外則篤實艮止然後樂在其中忿不期

懲而自懲天理流行欲不期窒而自窒矣震動為忿

艮山止之懲忿之象兌悅為欲坤土塞之窒欲之象

已事遄往尚合志也九二利貞中以為志也一人行三

則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益

之大得志也

尚合志謂上與六四之志相合也二有剛中之貞故

能以弗損為益一陰一陽兩相與也兩相與則專參

以三則疑故有致一之義益固可喜能損其疾即損

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷七

十一

成益矣故曰亦可喜自上祐言若自天祐也大謂陽上九弗損下而能益上所以大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改

撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷風飛雷厲交相助益二月啟蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物故風雷為益天下之有益者莫大於遷善改過君子見人之善則喜而遷就之知已有過則悔而改更之巽以虛而受善自外而益也震以懼而改過自內而益也遷善當如風之速改過當如雷之勇夫子發風雷之象而教人以遷善改過所以戒人之猶豫而勉以迅速也恒雷外風內益風外雷內二物易位而相從即遷與改之象

元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

下本不當任重厚之事以受四之益悅而忘勞故雖

重厚而不以為重厚也无方之益故曰自外來凶事

乃三之固有而善受者反以凶而得益四以益民為志故告公從五有孚惠心如天施地生無擇於物何問之有故天下亦有孚惠其德而志乃大得也偏辭者猶言豈但莫益之而擊之者且立至也

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤本在下氣騰而上于天勢必沛然下決而成雨有夬之象夬三月之卦正天子布德行惠之時君子體之知下之待祿於君猶萬物之待澤於天於以施祿及下亦若天澤之必降而後已若居其德惠積於上而不下宛如澤壅而不流將成潰決是乃所忌也祿曰天祿乾象居德則忌兌有毀折之象

不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

君子慮勝而後往理不可勝而仍往其咎乃自為之

也得中則不恃剛而能惕能惕則有備故雖有戎而無憂也決所當決內斷於心故終无咎四以剛居柔不當其位故欲進不得而其行次且聰者聽也聽之不能明其理故不信中有牽係為未光明故必中行乃得无咎小人不終於有凶故曰終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風行地上一也然自地而行者各以其方故象觀天下有風則自天而下周徧四方無一物不與風遇為姤之象天與萬物相遠而鼓舞之以風后與民相遠而鼓舞之以命施命誥四方丁寧反復俾微陰之潛伏者有以振動而發散之此君與萬民相遇之道也施乾象命異象誥四方取風行天下之象

繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也

柔道牽連而進故繫之宜固包之使不及於賓義之所當然也三之行未為柔道所牽故无大咎四與初雖正應然視二為遠故二有魚而四无魚也陰為民象五有中正之德故有含章之美禍與福皆天所命志不舍命不付諸天命之自然而舍之也上窮吝者處時之窮非已有咎也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

川壅為澤澤乃水之所聚上于地則眾水合潏而四面為歸萃之象也水聚則決必有以防之水乃潏人聚則爭必有以制之人乃定君子以簡除戎器戒備不虞除者去舊取新之謂戎器久則必敝除而修之非右武也用戒不虞而已天下之患多生於所不虞度故戒之如澤上于地有潰決奔突之憂而防之也兌西方金戎器之象坤知阻戒不虞之象

乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齋咨涕洟未

安上也

孚而不終志不專一故曰志亂初三不終皆始萃而忽變惟二之中未變其志故能相引以萃於五也三互巽體上往以巽而從之故无咎九四不當萃之位而有萃之責故必大吉而後无咎五萃有位矣而猶有匪孚是萃之志未光大也未安上言在上而常存不敢安之心也

地中生木升君子以順德積小以高大

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷七

十六

升取升高之義木始生於地中甚小積而不已其高可以干霄其大可以蔽日有升之象夫木日升而人

不見其升之迹者以順積致之耳君子察焉以順其德之自然謹小慎微日積月累以漸至於高明廣大皆因其固然之理而無所容私焉如以為小而忽之一息少懈前此之功必隳猶木之在地一日不長生之機必息也順德取坤象高取巽象

允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑

也王用亨于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上消不富也

初六允升與二合志也九二之孚天下之慶也故為有喜巽究為躁故无所疑順事謂以順事五賢人升而治道升象所謂有慶志行者也故曰大得志消不富所謂升而不已必困也柔畫為消陰虛為不富澤无水困君子以致命遂志

坎流水澤瀦水今兌澤居上流坎水居下流水流下

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷七

十七

則澤中无水而巽木失潤故為困君子之不得其時猶澤之无水也凡綱常名教所在為吾志所欲成者則委致其命以遂吾不可奪之志是以身雖困而道則亨也致命為坎陷之象遂志為兌悅之象入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

幽不明言不覲之故互離為明初未入明體又居坎北為幽不明二有中德斯能待朱紱之來而有慶也兌為悅有慶象三下乘九二之剛退無所歸上無正應進無所往故以不祥歸之志在下謂應初有與終必合也故曰有終五欲亨困而志未得故有剝削之施能以中直之道與二相遇則可受天之祐而有福慶矣三上陰柔牽引於出因為未當也征行則吉而困乃以亨矣

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水木根入地而津潤上行達於木杪有井水自下而上之象故為井君子觀此以為井田之法使民服田力穡以奉養其上又勸其相助而不敢惰農自安亦猶井中之水養人濟物而以上出為功也勞民坎勞卦象勸相巽申命象

井泥不食下也舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食行恻也求王明受福也井甃无咎脩井也寒泉

之食中正也元吉在上大成也

下謂巽不能上也時舍謂非可以用汲之時无應與故功不上行而僅以射鮒也泉清而不食故行道皆為心惻王明之求非枉己之求賢人之用國家之福也甃即修治之謂五居中得正為井養之主天下用汲而食也渫為井之小成收乃井之大成云在上與沆至之義相應

澤中有火革君子以治歷明時

天時之推遷變革無不以火為候火出於震藏於兌澤中有火澤上行火下伏則寒當草暑陰當革陽時序變遷為革之象四時有自然之革君子治歷以明之紀日月星辰所歷之度以明作訛成易之時積久歲差時漸不明必當更革以求合此革道之至大也兌為巫史故言治歷離為明故言明時

鞶用黃牛不可以有為也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君

子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

初依二以為中未可先時自用故不可以有為行有
嘉謂征而從五非自革也又何之矣猶言更何往也
四當改命之時天下信其志故悔亡而吉其文炳與
其文蔚差別蔚止於盛光華發外炳極其明昭明有
融也小人革面非謂其不革心也順以從君亦由中
心以達之面目者曰文曰面皆自其著見者言之耳
木上有火鼎君子以正位凝命

以木入火則火登木而成亨飪之用故為鼎鼎重器
也端正而不敬傾凝固而不動搖君子觀於上而得
離明出治之象居高位不可以不正也觀於下而得
木火相生之象命既革不可以不凝也君之位正然
後可凝其所受之命猶鼎之器正然後可凝其所受
之實也巽而聰明即所以正位之道享上帝養聖賢
皆凝命之事

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎有實慎所之也我

仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也
鼎黃耳中以為實也玉鉉在上剛柔節也

顛趾而謂之未悖者其利在出否以從貴耳貴謂二
之實亦兼釋妾子之義能慎重以應五則雖有疾害
於我者而亦終无尤矣雉膏以食人為義而以耳革
失之故曰失其義信如何言如五信任之意何五虛
中受二以行二之實為其實故曰中以為實上剛居
柔以柔節剛如玉之質剛而德柔也

洊雷震君子以恐懼脩省

洊之義與坎卦水洊至之洊同雷聲相續而至曰洊
雷人心非動無震兩雷洊至益有所動為震之象君
子畏天之威以恐懼而脩省恐生於心懼見於貌脩
飭其身使事事合天理省察其過使事事過人欲雖
震有不來之時而恐懼脩省必無間斷之日此人心
洊雷之震也恐懼初震之象脩省重震之象

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛

也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也
其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰
戒也

震主在初故彖爻傳詞並同二乘初剛故犯初震之
威而有厲三居柔不正故勉之使行四陽剛而陷於
重陰故為未光五所行雖危厲而能於有事之時體
在中之義故大无喪震懼失常由未能得五之中道
也因鄰之戒而知畏則无咎所謂懼以終始其要无

咎也

兼山艮君子以思不出其位

一山之外又有一山其勢相連有兼并之義謂之兼
山山形高卑大小不齊而皆安止於其所故為艮君
子以人心之思有萬變而以位為止之所位者人所
立也未發之中至靜無感固為思之位即其以天地
萬物為一體竭智盡慮於經綸叅贊財成輔相之間
皆謂之思不出其位非局淺陋以言思執方寸以為

位而謂之不出也思象互坎之心出象互震之出艮
止故不出

艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危薰心
也艮其身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉以厚
終也

初柔不正能止故未失正未退聽言三未能退而聽
二也三以止互動故艮其限而危薰心屈身為躬止
諸躬即艮背之義五艮輔以中而得艮止之正也厚

釋敦義艮成終上又卦終故曰以厚終

山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木始生之木以時而升山上有木高大之木
其進以漸山有木非人所植則聽於天而無所用其
力木因山而高則浸以長而不驟至於高所以為漸
君子體此以賢德為居而因以善其風俗居如寬以
居之之居人之居賢德壘壘而不已循循而有序則
其德日進而不自知善俗亦然漸涵浸漬而無欲速

之心則風移俗易而不覺如木之在山不見其長有時而高也居賢德良止象善俗異入象

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也

於義无咎固君子之所安志在輔君以正邦非空飽飲食之人也三征而不復以離其羣類而獨進也婦

孕不育失其相與之道矣鴻止則相保禦寇象也能順以巽則隨所棲止可以得安矣得所願謂二五正應之合鴻飛列陣有序不可亂之象也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷藏於澤無聲之雷澤上有雷澤氣上蒸雷因以動以陰感陽有女說男動之象故為歸妹以時言之兌正秋也正秋之雷非生物之雷猶少女長男為不正之合也夫始合不正其終必敝君子知之於始初時

謹始慮終不使從欲而動不使柔得乘剛常以震之脩省防兌之毀折所以能永善其終而無敝也何楷曰士進不正敝必諂交友不正敝必損君子惟謹其敝而已互離明有知敝之象

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六无實承虛筐也

娣之媵君止於其分常久之道也初承二二承五曰相承二以承五為常守其幽貞而不以說動是未變其常也未當謂德與位皆不當待謂待六五之命五以中德為貴不效娣袂為良也柔無實德故筐無物而虛獨言女者卦為歸妹設也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

陰陽相薄為雷其光為電然月令二月雷乃發聲後五日始電則雷電亦有不皆至者故電久而雷雷不

甚震惟其皆至則威嚴盛大為豐之象君子以折獄
致刑折者折衷其至當之理致者自此而致之於彼
君子於始而問獄之時法電之明以折其獄是非曲
直必得其情終而定獄之時法雷之威以致其刑輕
重大小必當其罪蓋其明威並行亦如雷電聲光之
皆至也噬嗑明在上故先王制為刑法以示威於下
豐明在下故君子洞悉奸偽以運威於上

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其沛不
可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日
中見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也
豐其屋天際翔也闕其戶闐其無人自藏也

過旬災明不可過之義二以誠信感發五之志則相
孚而無疑疾矣見沫為極暗之時故不可與慮大事
終不可用如書之用靜而不用作也四居不當位豐
蔀之象由四成也離體之外為幽不明行震為行也
言有慶者譽因於慶也處上之極居動之末曰天際

翔自藏則非人之遠已乃已遠人也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山非宿火之地火在山上逐草而行延緣而過有去
其所止而不處之象故為旅艮為門火在門外有出
門前往之象亦旅象也旅人留滯莫如獄君子離明
以察其情艮止以慎其法明慎既盡斷決隨之不使
留滯淹久其在獄也亦若旅之暫寓而已舜戒臯陶
曰唯明克允故易凡言刑獄之事未有不取諸離者
動而明明罰勅法之象也明以動折獄致刑之象也
明以止无敢折獄之象也止而明明慎用刑之象也
項安世曰明象火慎象山不留象火之過山

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以
傷矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資介
心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛
于易終莫之聞也

初无麗明之志故窮而取災得童僕貞則即次懷資

皆無所失故終无尤焚次既傷而在旅好剛童僕解體其所以與下者失義而致喪亡也未能得位行道而但旅于處故雖得其資斧而心未快也上逮言獲乎上也上居高而亢以旅之時而上人如此焚巢之禍義可斷也心失其順而不自知覺故曰終莫之聞隨風巽君子以申命行事

巽以順為體以入為用故取象為風隨風者前後相從而至於物無所不順於物無所不入重巽之象風

無形而及物遠君命及民亦猶是也故天下有風姤后所以施命若風相隨而至則是申命不一之象君子以此重申其命令丁寧告戒然後行事則上下遠邇畫一耳目心志大同無始終二三之梗而風行天下君子所為隨風也申命重巽象行事風象

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

志以進退而疑以武毅貞正而治治則無疑也九二得中承五之命而布之下諄切申命故有紛若之吉巽上窮三與之合故志窮田獲三品有功之驗也五位正中所謂剛巽中正之大人也上亦巽在牀下上窮而反下也居柔巽極失其陽剛於貞道為凶故曰正乎凶

麗澤兌君子以朋友講習

兌為澤上下皆兌則兩澤相附麗有交相滋益之象

君子以同方之朋合志之友相與講其所未明習其所未熟則彼此皆有滋益也夫兌為口舌君子所慎惟講習為至說而無傷羣居相說莫如朋友惟講習有直諒多聞之益而無便辟善柔之損樂而不流亦澤象也兩口相向有講象兩澤相從有習象

和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

陽明無疑陰暗有疑卦之六爻惟初不比於陰柔故
行未疑九二孚兌其志有以自信不為外物所移也
三位不當說不以道故凶四之從五也專則喜在四
而慶在五矣五位正當故於剝我者亦化而孚之也
柔之力未必能引人而卒為所引者皆其心之未光
者為之也

風行水上渙先王以享于帝立廟

渙者水之融液而泮渙也渙次兌後水遇兌秋以後

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

三十

曰始涸曰始冰曰水澤腹堅皆凝結之義至東南巽
風行於其上則無不融液而泮釋故為渙王者險難
既散之後以水源木本之思為風教之首務萬物本
乎天人本乎祖故享帝於郊使知天無二主立廟於
宮使知人無二本仁孝誠敬之至幽無不格散無不
聚所以係天下之心合天下之渙者也巽為高而互
震有園丘享帝象坎幽隱而互艮有立廟象
初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙

其羣元吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

四巽順主爻初與之應故曰順能順於剛中之九二
故吉也去危就安得所願矣六三應上志在濟時故
曰志在外互艮有光明因其上同而盡有陽之光大
故曰光大也王乃在中所謂正位也上居渙終去坎
甚遠而無傷害也

澤上有水節君子以制數度議德行

澤所以止水也水流無窮而澤有限以有限而蓄乎

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

三十一

無窮不虛不溢適當其分故謂之節君子以應用立
身皆不可以無節數有多寡度有隆殺則制為品節
使貴賤上下各安其分德存於心行見於事則商度
擬議以求其中節而無過不及之差制數度如三千
三百之類所以節其外也議德行如直溫寬栗之類
所以節其內也坎法律象制兌講習象議
不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟
又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦

節貞凶其道窮也

坎本通而兌初塞其底時當塞而知塞則時當通而亦知通矣極至也言失時之至也敏於知過又誰咎之中正之通在五四以近上承其道故亨五居尊位而又有中德故有甘節之吉上當時位之窮變而通之斯不窮而通矣

澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之性善入水虛而能順承波濤洶湧惟其所感有

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

三十一

相信從之義然惟澤中之水方能信從乎風若溪湍之水其性急流就下風無如何也故澤上有風為中孚之象夫風行無象而能鼓川澤之幽潛君子精誠無象而能周民情之幽苦於獄之未成則議之務求其入中之出獄既成則寬緩之且求其死中之生蓋其至誠惻怛好生不殺之心首用之議獄緩死此所以深入乎民心而與天下相孚也卦互震艮動止兩疑故有議與緩若夫元惡大奸則有豐之折獄致刑

在不在是典獄與死兌秋殺象議兌口象緩巽不果象

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

中孚之初純一不雜故曰志未變有他則變矣願出於中孚之至也三居位不當故動靜無常不能自主也絕類上謂絕朋類以承上五當化邦之正位不特與二相孚合一卦而無不孚也虛聞不可以久豈可

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

三十二

以是而為常乎
山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
雷出地奮其聲和豫雷在天上其聲壯盛山上有雷
山中空而響四應視出地之雷有過焉然不能如在
天上者之壯盛則其所過亦小也君子不隨徇乎俗
亦若小有過焉脩身謹行行惟恐不恭過乎恭何害
喪致乎哀而止喪惟恐不哀過乎哀何害禮與其奢

也寧儉用惟恐不儉過乎儉何害三者雖小有所過然皆過而近於本者正彖傳宜下之意所以為過而亨也行喪用皆見於動以象震悲哀儉皆止於節以象艮

飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗過過之已亢也

不可如何言欲下而不能也當過之時而言不及故特釋之明事有決不可過者凶如何言凶之甚也剛居柔位故弗過而過之終不可長言不可長執此而不知變也陰在上體不與陽和失宜下之義矣亢則上之極而不能下者也

水在火上既濟君子以思患而豫防之
火性炎上水性潤下今水在火上則水為升騰變化之水而火為抑制降伏之火水火相逮而交相濟既濟之象也君子於其相濟之時即思其相射之患既

濟之患無形思而後知可患既濟之防未然豫而後為善防故思患則無患豫防則無防不然患至而不可防思亦無如何矣王弼曰存不忘亡既濟不忘未濟是也思患坎難象豫防離明象

曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

初不輕進於義為无咎二能守其中故勿逐而自得也憊謂兵力困乏言憊見用兵之難高宗且然矣四在水火上下之交故有所疑五得位即得時吉即福也大來謂五以陽大能來之也何可久欲人思其可久而慮其所終也

火在水上未濟君子以慎辨物居方
水火以交濟為用火在水上則氣不相交而功不相濟未濟之象夫火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也水火異處雖無濟於用而亦可以無

相害君子觀象以慎辨其物而居之使各得其所薰
猶不使並器邪正不使並立君子在位小人在野如
水火之不相雜而不相害此未濟終於必濟而亦無
既濟之亂也慎坎象辨離象

濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也未濟征凶
位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也飲酒
濡首亦不知節也

初知始之欲濟而不知終之不能續故曰亦不知極
極者終窮之謂剛中在二柔中在五以正相應應然
後行故曰中以行正未濟以濟二為主而三乘之故
特明其位不當四得五而志行故吉而悔亡日光曰
暉言如日光之盛五承乘應皆陽剛君子相助為明
故其暉吉也不知節明濡首為飲酒之過能知節則
無不續終之患矣

御纂周易述義卷七

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷七

三六

謹案第二頁後三行與入而在內刊本與訛異今

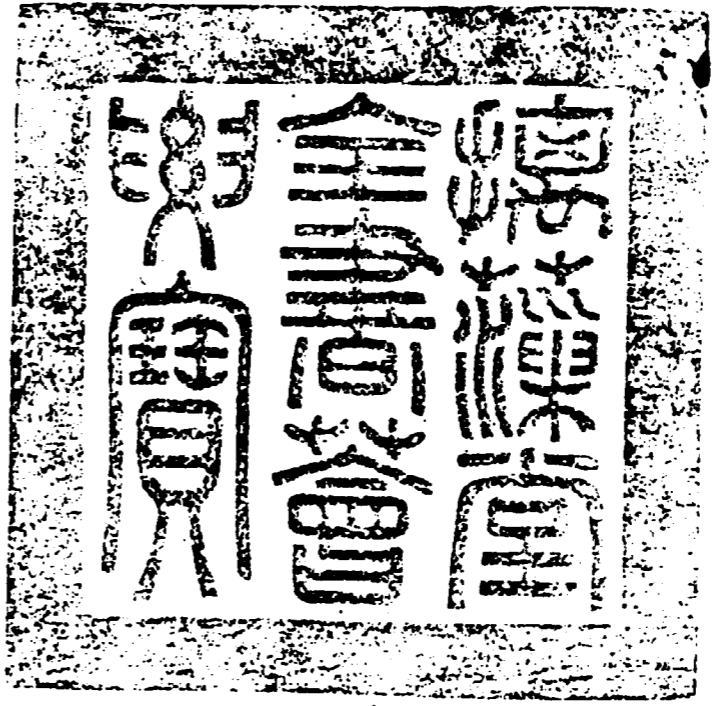
改

第十四頁後七行有隕自天刊本隕訛損今改

第十五頁後二行君子以簡除戎器刊本戎訛民

今改

第三十頁渙奔其机刊本机訛機今改

覆校官編修臣查瑩
校對官庶吉士臣閔懋大
騰錄貢生臣張健

欽定四庫全書蒼會要

經部
御纂周易述義卷八

欽定四庫全書蒼會要卷四百八十五

經部

御纂周易述義卷八

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此明畫前有易也天確然處上而尊地隕然處下而卑不待奇耦之畫而乾坤已定矣天地萬物由卑至高以序而陳不待六畫之次而貴賤已位矣以兩物言或動而或靜以一物言時動而時靜莫不各有常理焉不待陰陽之判而剛柔已斷矣方謂在天之方候方候易則生殺之氣以類而聚也物謂在地之形質形質異則清濁之品以羣而分也不待得失之報而吉凶已生矣精氣上著而聚散顯晦之靡常者在天成象也體質下凝而流峙榮枯之迭更者在地成形也不待九六之用而變化已見矣此天地自然之易易書之所由以作也

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷八

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易之變化也摩如以兩物相摩切盪猶以器盪於水上也相摩謂以一交一八卦以前之事相盪謂以一交八八卦以後之事

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

震即雷也生物之機動於雷霆養物之用資於風雨暑以發而舒之寒以斂而止之惟剛柔八卦之摩盪

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

二

故震為雷之鼓離為震之鼓巽為風之潤坎為雨之潤離為日運行於晝坎為月運行於夜日月之行有冬有夏為一寒而一暑要其品彙男女之根資始成形之本則莫非乾坤之所為也乾道成男震坎艮皆乾之成坤道成女巽離兌皆坤之成物未有始乾道始之主之而無心也物物自成坤道因其成而成之若為之而有迹也此造化之功用即易變化之妙用也

乾以易知坤以簡能

此言天地之成化皆根於性情之德也大始之知無為而善始初無艱深險阻之處以易知也成物之作從陽而善承初無繁擾作為之處以簡能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

三

此言人體乾坤之德也人之所為如乾之易則所知皆性分所固有無一人不可以與知是易知也如坤之簡則所能皆職分所當為無一人不可以與能是易從也易知則有親樂其中之無險也易從則有功信其成而爭先也有親則天下附之而不可解故可久有功則天下成之而不知倦故可大可久則日新不已而為賢於人之德可大則富有無外而為賢於人之業知至德可久不外一易能至業可大不外一簡故易簡而天下之理得是理也三才之道也聖人

得之所以成位乎天地之中而與天地參也朱子曰
此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見
於天地而人兼體之也

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

八卦成列象在其中象立意盡不言而吉凶以見此
包犧之易也繫彖文之辭以明示吉凶而象見乎辭
此文周之易也

剛柔相推而生變化

剛柔兩盛則為相摩剛柔迭勝則為相推柔推剛則
剛變而化柔剛推柔則柔變而化剛此揲著求卦之
事

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此象之著於人事者也憂者迫切於中虞者猝乘於
外悔生於事後則自凶而之吉吝見於當前將由得
而致失事有大小故辭有緩急各著其象也上文所

謂繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三
極之道也

此象之著於天道者也春夏為進秋冬為退柔變而
剛則進而為春為夏剛化為柔則退而為秋為冬象
四時也變而剛則為晝化而柔則為夜象一日也動
謂九六之變三極者三才各具一太極道則理之流
行自主宰而言則為太極自流行而言則為三極其
實一也上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩
其占是以自天祐之吉无不利

君子謂作易之人易之序有其時有其位理之一定
者也君子居則別其象之定理安而涵泳其辭意之
深爻之辭陳其理著其戒事之當然者也君子動則
揆其變於幾先玩而體察其占事之決故動與吉會

自天祐之而攸往皆利矣然惟聖人身心契與天地合德而後能若參以己私則玩辭玩占有不必皆利者矣朱子曰此言聖人作易君子學易之事

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖者觀象所繫之辭言乎象者至著之象至微之理所寓也爻者剛柔相推而生變化言乎變者不一之變至一之理所貫也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

六

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

言象言變不外吉凶悔吝之辭時有消息位有當否故有得有失悔未純吉吝未純凶如物之有小疵也時位之難處本宜有咎以其知過能改得善處之道故免於咎所謂轉禍為福易危為安者也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列猶陳也位分上下而貴賤陳故有陰得位反貴陽

失位反賤者是貴賤无恒存乎其所列之位也齊猶

定也陽大陰小陽卦多陰以陽為主陰卦多陽以陰

為主卦之大小以卦主定之也吉凶者事之已成玩

其辭可辨也悔吝則小疵方形必有其幾微之介焉

聖人於此而預為之憂所以使人謹於幾先不待著

明而後覺也自有咎而之於无機在於悔一念震動

恐懼修省乃所為善補其過下傳曰懼以終始其要

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

七

无咎懼即震之謂也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦主既有大小之殊而聖人繫辭則因時取宜其辭

或難或易皆指人以所之而使不迷於所往也朱子

曰此章釋卦爻辭之通例

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易所以道陰陽故與天地準準所以為平言與之平

也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也猶中庸之言大德敦化小德川流也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此以易窮理之事也仰觀天文俯察地理可見者為明不可見者為幽明者易之呈於有象幽者易之藏

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷八 八

於無朕幽明之故以易知之也原人之始而知其所以生反人之終而知其所以死死生之說易一陰一陽之說也精氣則物成其形魂游則物變其故鬼神之情狀易一屈一伸之情狀也中庸曰視之不見聽之不聞洋洋乎如在其上如在其左右記曰其氣發揚於上為昭明君蒿悽愴此其狀也易曰與鬼神合其吉凶又曰鬼神害盈而福謙此其情也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此以易盡性之事也德合天地而與之相似故先後天而不違知周如天知之無不明道濟如地處之無不當故不過差也道有變動故有旁行知之事也權

必合經而不流蕩仁之事也樂天理之自然而知命分之當然則此心與天為徒故不憂知之深也安於

所處厚於所性則無所往而非仁故能愛仁之篤也能盡其性而上下同流所謂與天地相似者如此凡

易之所能備此也

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷八 九

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此以易至命之事也範鑄金之模也天地無心而成化聖人作易如範之圍繞於外莫能踰越也曲謂一

偏物物偏旁幽曲之處皆易之成能而無纖悉之或遺也晝夜之道即幽明死生神鬼之所以然聖人兼

通而知之貫天地之始終於一心統萬物之消息於

一氣是默契之知而非聞見之知也蓋其主之神者陰陽不測而無可求之以其方是以化之易者惟變所適而無可執之以為體此易所以彌綸天地之道而與天地準也張子曰語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事異名爾朱子曰此章言易道之大聖人用之如此

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

十

陰陽氣也一陰一陽有對待之體有交易之用有循環迭運之機有互根互藏之妙所謂道也以陰先陽道具乎陰而行乎陽也陰陽變化接續而無窮謂之繼渾然純粹何其善也人物稟受凝成而有主謂之成生理各正是為性也繼善陽之動成性陰之靜繼之成之形下之事善與性形上之事孟子性善之說蓋出於此

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知

故君子之道鮮矣

人均具此性均有此善而氣稟不同則所見亦不同有偏乎陽而意存乎仁者則所見皆仁而以流動者為道有偏乎陰而意存乎知者則所見皆知而以貞靜者為道至於百姓日用之間由之而不知此君子之道知者鮮矣蓋君子見其全仁知見其半百姓則全不見而道無乎不在也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

十一

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也達而在外是顯其所藏之仁萬物之出機也用本在外者也斂而在中是藏其所顯之用萬物之入機也鼓動萬物之出入而不與聖人同其憂聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也顯仁者流行不息德之盛而極其至也藏用者充塞無間業之大而極其至也故曰至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

時而歲用則舉萬物之生意包括無遺富有如此故由內知外而謂之大業時而顯仁則舉萬物之生機時出不窮日新如此故由外知內而謂之盛德

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰生陽陽生陰遞禪而不息亦交互而不窮所以為易天地之化聖人之書皆此理也別而言之無象之

中忽然成象固有主乎其大始者則謂之乾象之方始即順承而效法之固有作成乎其物者則謂之坤舉天地間無一物而非陰陽之生生也有象斯有數即七八九六之數也推而極之則可以彰往察來而謂之占因卦之變而通乎事之變則可以盡趨避之方而謂之事舉日用間無一事而非陰陽之生生也此所謂易可得而知者也若夫陰陽之妙無在而無不在有不可測而知者則謂之神蓋一陰一陽之謂

道以其生生故無體而謂之易以其不測故無方而謂之神聖人本天地以作易其德業亦即與天地參者蓋如此

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣謂無所不受大謂無所不包遠以用言邇以體言以言乎遠則充周無外而不可禦以言乎近則自然

無為而各具其理以言乎天地之間則無一處無一物不具足該備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之廣大於乾坤見之乾坤各有性情故各有動靜乾君道也其靜也專純一不雜其動也直直遂不撓是以其氣貫徹無外而大生焉坤承順乾者也其靜也翕受乾之施而翕聚也其動也闢施其所受開生

萬有也是以其體含弘光大而廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾大生無不覆坤廣生無不載故配天地陽變而通乎陰陰變而通乎陽流行不息故配四時復之七日陽之義也臨之八月陰之義也故配日月乾易坤簡至善所存故配人心之至德自廣大而至於易簡立言之序自博而趨約也天道人事無乎不配易之廣大可見矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

十四

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

至言易道之至具易理於心是以易崇德也體易理於身是以易廣業也知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣德崇於知聖人之知如天之運而極其高明故曰崇效天業廣於禮聖人之禮如地之凝而極

其卑順故曰卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門自天地設位而生生之易已行乎其中人之知禮能如天地則成性存存不已而率之而為道宜之而為義若闢其門而利用出入之無窮故曰道義之門道義即在人之易也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

十五

易有象有爻象者何形天下無形之理也爻者何窮天下無窮之事也無形則含而不見故曰賾賾頤中深處也極深斯有以見天下之賾形容者物之狀宜者物之理擬以象之肖其狀即以畫其理而無形者有形矣無窮則變而難執故曰動研幾斯有以見天下之動會者理之聚通者理之行不觀其會則拘於

一曲而無由得其通不觀其通亦互相窒礙而無由
達其會會得其通即為典禮典者理之常禮即理之
節文也繫辭焉而因得失以斷其事之吉凶而無窮
者可窮矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂
也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象顯天下至幽之義而名言宜稱則自不至於厭惡
其賾矣辭載天下至多之事而處決精當人所易從

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷八

十六

自不至於焚亂其動矣擬者比倫詳度之意議者商
確裁定之意言動者人身之變化也擬其所立之象
以出言則言必簡而合宜議其所合之爻以制動則
動必惠而得吉擬言議動則語默動靜必合於道而
易之變化成於吾身矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子
居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其
室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎

身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

雜舉七爻以為擬言議動之例此釋中字九二爻義

鳴鶴在陰而其子和之情之所同無隱顯之間也我
有好爵而爾亦靡心之所欲無物我之間也在陰者

鳴鶴幽隱之地也居室者君子幽隱之地也居其室
出其言善天下皆以為善故應居其室出其言不善

天下皆以為不善故違人心之於善惡相感應如此

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷八

十七

豈可以一室之幽隱而忽之哉戶之動發於樞夫之
動發於機極言行之至可以動天地則三才一理又
可見也言兌口象行震行象居室艮門內之象樞機
震行艮止之間之象

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義爻言始異終同孔子釋之以迹異
心同出處語默迹之異也斷金蘭臭心之同也同心

者之行譬如至利之器可斷至堅之金物莫能間之也同心者之言譬如幽生之蘭自見臭味之一物莫能雜之也九五之陽在上有或出或語之象六二之陰在下有或處或默之象

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義物之置於地也亦可安矣而又藉之以茅過於慎也凡天下之事過則有失惟過於慎則無所失故无咎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義厚之至言非氣量淺薄者所能也有功且以下人矧無功而欲上人乎觀地中有山之象德之盛而克實如山焉禮之恭而接下如地焉內之

德極其盛而外之禮極其恭所以處上而人不忘處前而人不怨此謙所以長保其位而有終得吉也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義孔穎達曰上既以謙德保位此明無謙則有悔故引乾之上九證驕亢不謙也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義節下卦為兌兌為口舌口舌者人一身之門戶也一語不謹則失身殃禍立至此尤君子之所重也故夫子因明謹行而又推之謹言也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義負者以身負物物貴而身賤故曰小人之事乘者以身乘車身尊而物卑故曰君子之器凡盜皆乘隙而動苟無釁隙盜安能犯負者而乘非所安也故盜乘釁而奪之慢其上而暴其下盜則乘其過惡而伐之受伐者無防如慢歲之誨盜被奪者自辱如治容之誨淫所謂知盜非知奪伐之盜知教奪伐者之盜也

右第八章

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷八

五

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此河圖之數也天地者陰陽對待之定體一至十者陰陽流行之次序天之氣專直而無間斷故其數奇地之形翕闢而有容受故其數耦一三五七九陽之奇也二四六八十陰之耦也一二三四五生數也六七八九十成數也其位則一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中五行順布陰陽互藏此畫卦之原大衍之數所由以出也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

數者氣之分限節度處也一生一成合為一位故曰五位相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十皆兩相得如十干之甲乙木丙丁火之類是也有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合如十干之甲與己合乙與庚合之類是也由其相得者觀之則二氣迭運四時順播而消息盈虛之變成乎其中矣由其有合者觀之則內外賓主之位互藏其宅而鬼神不測之機行乎其內矣

欽定四庫全書

御纂周易述義
卷八

二十一

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之為四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

行推行也天地之數造化自然之數以生卦也大衍之數聖人推衍之數以生著也宋咸曰自太極生兩

儀則陽一陰二行而為三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三太陰四行而為十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八行而為三十六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六則其數五十是也其用四十有九者太極為數之體虛而不用其用惟兩儀四象八卦之數也揲著之時平分左右以象兩儀也取右一策掛左小指以象三才也左右互揲以四為節以象四時也又歸所掛之奇

於左右之餘併以象閏也揲四者為正數奇零者為閏數故掛為積餘之端扞為積餘之總再扞之後而復起掛猶再閏之後而復起積也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

著策三變皆奇為老陽而過揲之數九其四而為三十六十有八變皆奇積為二百一十有六如遇乾而

畫皆老陽者此數也三變皆耦為老陰而過揲之策六其四而為二十四有八變皆耦積之為百四十有四如遇坤而畫皆老陰者此數也合二卦之策凡三百有六十當周一歲之日數每期歲以二十四氣計則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中之為三百六十日也合上下經二篇計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十四策得四千六百八策合之為萬有一千五百二十當萬物之數者舉盈數而為言也抑此論九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七其四而為二十有八少陰過揲之策八其四而為三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言二老而不言二少者猶卦爻以九六名爻而不言七八九六純陰純陽七八陰陽相雜乾坤可以該六子九六可以該七八也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營謂分二掛一揲四歸奇也奇耦始分而老少未定故曰易三變斯老少定而成畫十有八變斯內外備而成卦八卦而小成則六十四卦為大成也引謂加長之伸謂舒展之由小成而大成是引而伸之也以此抵彼曰觸物之相同曰類六十四卦變為四千九十六卦隨其所觸而互相長是觸類而長之也而天下人之所能為天下人之所當有事盡於此矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

顯道闡幽也神德行微顯也酬酢謂幽明之相應如賓主之酬酢也言揲著求卦顯陰陽之道神德行之用可與鬼神相酬酢而佑助造化之神功夫陰變陽化而道無不在故曰神神不可知於變化而知之變化之道於圖數見其體於行數見其用成變化者神

之所為也非聖人其孰能知之故曰至誠如神

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

指其所之易之辭也以言者尚之則言無不當化而我之易之變也以動者尚之則動無不時象其物宜易之象也以制器者尚之則可以畫創物之知極數知來易之占也以卜筮者尚之則可以窮先知之神凡卦爻皆具此四者此與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此以著言之辭變象占之用所以行也為為於身行行於世以言謂求卦爻之辭以發言處事也命者將筮而告神之辭受命以答如響應桴凡遠而天下後

世近而瞬息戶階幽而事幾之潛藏深而情偽之不測遂知將來禍福之物也明炳於幾先故曰至精參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此以卦爻言之辭變象占之體所以立也天地之數函於三中於五參以三相參伍以五相伍錯綜以順逆相錯上下相綜通參伍之變一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文故曰遂成天地之文極錯綜之數自內自外剛柔有體內體內象外體外象故曰遂定天下之象用周於無窮故曰至變

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此又總著卦而言其體用之妙也易謂著卦其體寂無思為而天下之故涵焉其用因於有感而天下之故通焉靜則同乎一物動則妙乎萬物故曰至神夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下

之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

理之內蘊深也極者深無不濬之謂動而未形幾也研者幾無不剖之謂聖人之作易也辭變象占藏理之深而通德類情無不畢具天下之志能通焉顯動之幾而惟變所適於會得通天下之務能成焉範圍天地而不假疾而後速經緯萬方而不待行而後至蓋聖人聚天地之神於一心撰一心之神於易則辭非煩也變非幻也象非迹也占非數也故曰易有聖人之道四也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

天下之物蒙昧難明易示吉凶之理而未然者剖物無不開焉天下之務曲折難舉易酌趨避之宜而當

然者顯務無不成焉天下之道紛紜錯雜莫可紀極
易昭變化之能隨其所適應用無遺道無不冒焉聖
人以其開物者通天下之志使之不迷於吉凶以其
成務者定天下之業使之不岐於趨避以其冒道者
斷天下之疑使之不滯於變化

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
者夫

著以七七為數象陽之圓陰陽不測故為神卦以八
八為數象陰之方吉凶有定故為知易謂變化貢謂
顯出於外聖人體備三者之德以洗濯其心愈洗愈
退愈退愈藏愈密發而為用則以物我一體之
心與民同其憂患故聖心之神可以知來謂將至未
至之幾預知之也聖心之知可以藏往謂現成之理
蘊蓄於胸中也其誰能為此哉蓋聰明旁燭足以通

天下之志不著而神也睿知內涵足以定天下之業
不卦而知也神武應機足以斷天下之疑不爻而貢
也夫以殺止殺為武不殺而事無不立功無不成人
無不服則神矣蓋古聖之心易如此

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用
聖人以此齋戒以神明其德夫

天之道謂天理之自然民之故謂人事之所以然明
之察之神知自然之能事也與神物以詔民使先事
而知吉凶以導其用即通志定業斷疑是也齋戒即
洗心之事神明者變化不測之謂其德即神知之德
何楷曰古之通志定業而成禮必寄諸無心者而
後神故著卦既設而聖人以此洗心民用可前而聖
人還以齋戒蓋以無心合無心所以通神明之德者
此也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神

造化流行有靜有動即萬物出入之戶也靜而氣機收斂如戶斯闔陰氣用事故謂之坤動而氣機發生如戶斯闢陽氣用事故謂之乾一闔一闢陰陽變易謂之變闔闢往來流轉無窮謂之通及其生物氣聚而可見謂之象體立而有形謂之器聖人法天地而制之為筮以分二象乾之闔揲餘復合象坤之闔既合復分又以象闔是謂著之變分合之中有往來不窮之妙是謂著之通見為奇耦而陰陽以分是謂著之象形為老少而卦爻以定是謂著之器著數也數行理著故曰法法既立矣利用出入民咸用之鼓舞於趨避而不知其所以然故曰神闔闢變通見象形器是天道也制用之法咸用之神是民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者理之極致也儀匹也承上文而言所以往來

闔闢而無窮者以其有理為之宰耳有是理即有是

氣理一而已氣則無不兩者兩而生四四而生八程子所謂加一倍法朱子所謂一本雙榦之理也至於八則三才已備故聖人因之畫為八卦以形變易之妙而定吉凶俾民無所疑而勇於趨事赴功故生大業朱子曰此數言者聖人作易自然之次第也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

法謂地之理象謂天之文易之奇耦天地之法象也老少純雜四時之變通也陰陽往來日月之懸象著明也易無乎不在而天地四時日月其莫大者也然非富貴之位則易之道不行非聖人之作則易之用不備非著龜之神則易之理不顯理藏於內曰賾探者入而取之伏於幽曰隱索者尋而得之賾在內而

猶未深也深則探之不及必鈎以引之隱雖伏而未
遠也遠則索之不獲必致而至之如是以定吉凶而
失得之報明成疊疊而趨避之機決昏聖人之大業
也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象
見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天地變化以四時言天垂象以日月言見猶示也日
月如常則示人以吉有變則示人以凶則者則其無

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

心而知吉凶效者效其體一而用萬變象者象其不

言而以象告龍馬負圖而出於河神龜載書而出於

洛具金木水火土生成克制之數聖人則之而著數

之進退卦畫之方位由之以出此作易之原也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所
以斷也

四象象與變也繫辭辭也定吉凶占也易之所以開
物成務冒天下之道者此也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以
自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義上九居天位天之象也應爻居人
位人之象也離中虛信之象也中坤土順之象也九
三賢人也上與之應同德相尚故曰尚賢出於身在
信順取於人在尚賢斯可以得天而獲其祐矣朱子

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

曰此錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言發諸口者無窮文字不可以盡言意存諸心者至

深言語不足以盡意然則聖人之意何自而見之乎

兩言子曰先自問而後復自答也立象謂八卦之象

如說卦所陳是也設卦謂因而重之為六十四卦也

象之所示包括無窮不待言而意已盡矣人有情必有偽猶卦之有陰陽淑慝也設六十四卦之名以觀愛惡之相攻情偽之相感而天下之情偽畢著矣繫之以象辭而不足又繫之以文辭而聖人所欲言者盡於此矣變通以事言謂因其卦之變而通之使人凡有所為知所趨避故足以盡利鼓舞以心言謂其奮然有所興起也方其未占則人心有疑而不敢為既占則自然作興疊疊而不厭故足以盡神立象設

卦繫辭言作易之事變通鼓舞言用易之事

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
乾坤指九六言非以天地言凡陽皆乾凡陰皆坤易之妙盡藏於此猶衣之緼也成列者一陰一陽相對待也既有對待自有變化毀謂卦畫不立息謂功用不行一有不易乾自乾獨陽不生坤自坤獨陰不成也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業乾坤陰陽也陰陽亦器也其理則謂之道道與器不相離故分上下而總言形也道一而神器兩而化因其自然之化而裁之則盈虛消息界限分明是乾坤之一闔而一闢也故謂之變推此化裁而行之則進退出入隨在咸宜是乾坤之往來而不窮也故謂之通於是舉而措之開物成務而民無不利皆乾坤之法也故謂之事業蓋皆以器顯道也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
謂之象指卦而言卦與爻皆所以明象也故以象發其端

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

成之不言而信存乎德行

卦即象也辭即爻也窮幽隱之理而著之卦象故曰
極發顯明之理以振作人心故曰鼓苟非其人道不
虛行化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎
能通而已神妙而明察之存乎與道合體之人而已
淵默而凝成之不假言語文字而與聖人相契存乎
躬行心得而已俞琰曰前言變通而歸之事業聖人
以易道舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖
人以易道存之一身也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷八

三十一

右第十二章

御纂周易述義卷八

欽定四庫全書會要卷四百八十六

經部

御纂周易述義卷九

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相
推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相
次之行列八卦之列既成則無窮之象具載於其中
如說卦所列是也因而重之為六十四卦六位已具
時義各有不同而爻在其中矣卦爻既立則剛柔迭
用有相推之象而變化之理不出其中矣象有純駁
爻有當否繫辭焉命以吉凶悔吝則事為之動不出
其中矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

一

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨
時者也

可以動而動吉之所從生未可動而動凶悔吝之所
從生吉凶悔吝之辭皆教人以慎動也剛柔者陰陽
之質乃不易之體變通之本也故曰立本剛變為柔

柔變為剛乃變易之用各趨其時之所宜故曰趨時
吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明
者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也吉凶之理惟得正者常勝言不以禍福
為吉凶也觀視也天地之道正所以萬古常示日月
之道正所以萬古常明天下之動雖多而要之於正
則惟一理一以御天下之萬變故隨吉凶而常勝也
此承吉凶悔吝生乎動而言其歸於一理也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

二

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此
者也象也者像此者也

確然而專一直遂故不貳而易隤然而翕受敷施故
不煩而簡易簡者乾坤之貞一也爻效此象像此聖
人之易所以與天地相似也此剛柔立本之事

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎
辭

爻象由乾坤而立必以著而行著揲而得爻象故曰

動乎內爻象具而吉凶著故曰見乎外爻象之動即
變也行以數神而趨避決功業不於此見乎其妙
用皆顯之於辭聖人之與民同患而導之於易簡以
成其功業者此也故曰聖人之情見乎辭此變通趨
時之事

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

易簡之德一無所為惟以生物為事聖人體天地之
大德必有君師之位而後能使物物遂其生故位曰
大寶好生謂之仁所以守位也養民謂之財所以聚
人也理財以厚民生正辭以正民德明刑勅法以禁
民為非義也所以行其仁者也仁義立而帝王盛德
大業備易道舉矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

三

作八卦以通神明之德以類萬物之情

仰觀天象俯察地法如陰陽剛柔之類鳥獸之文龍

馬洛龜之類地之宜水火山澤之類近取諸身乾首

坤腹之類遠取諸物乾為金玉坤為布釜之類皆兩

間自然之易包犧則之以作八卦者也神明之德幽

而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

以下皆制器尚象之事聖人立成器以為天下利者

欽定四庫全書

御覽周易述義

卷九

四

也生民之初與物相搏以食而爪牙不若包犧作結

繩而為網罟資物以養抑以除害也離取中虛而物

麗之義離為目互巽為繩兩目相連結繩為之網罟

象也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜操木為耒耨之利以

教天下蓋取諸益

神農之時人厭鮮食遂教民耕耨而粒食於是乎始

天下之益莫大乎此也二體皆木上入下動中爻坤

土木入土而動耒耜之象

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所蓋取諸噬嗑

食足而有無未通弗使也市井交易始有間而終得

合噬嗑之義也上明下動日中為市之象震為大塗

又為足致民之象中爻坎水艮山百貨所出聚貨之

象一剛一柔相間有相交相易之象艮止坎歸各得

其所之象

欽定四庫全書

御覽周易述義

卷九

五

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養既遂禮制宜興時有變而通之則民不倦矣因

其自然而人不覺其變則民咸宜矣易以變通而可

久不特人宜之而天亦祐之黃帝堯舜之通其變者

取法乾坤以為上衣下裳之制禮達而分定而天下

治矣衣六幅乾六奇之象裳十有二幅坤六耦之象

乾易坤簡亦無為而治之義

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

阻遠隔絕之地無舟楫則無以通其往來遠何由致木在水上風行而震動舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

有舟以行水必有車以行陸牛馬下動而人悅行止隨人隨之義也兌三索於坤為牛震為馬互巽為繩

艮為鼻又為手服牛乘馬之象也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途既通暴客或至坤為闔戶互艮為門闔重門之象震動善鳴有聲之木柝之象艮為闔人坎為夜又

艮為手擊柝之象坎為盜暴客之象豫者逸也又備也恐逸豫故豫備

斷木為杵掘地為白白杵之利萬民以濟蓋取諸小過未耜開粒食之源白白杵肇脫粟之始此小事之過詳

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷九 六

而萬民以濟者兌金斷巽木斷木為杵象巽木入坤土掘地為白象下止上動杵白之利象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也坎為堅木離

為槁木坎為弓兌為上弦弦木為弧象兌金剡木而銳之剡木為矢象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟之象乾陽在下而相

比下宇之象乾覆於下而震動於上有宮室蔽風雨之象

古之葬者厚衣之以新葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事宜過於厚也乾為衣中爻重乾厚衣之象巽為木新象四陽在中二陰揜之葬象

欽定四庫全書 御纂周易述義 卷九 七

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書契所以決偽而防欺故取夬決之義百官用之以治其職萬民用之以察其事乾兌皆金乾為言兌為決金以鑄言決事書契之象吳澄曰十三卦之制作以畫卦始以書契終蓋萬世文字之祖也

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

八

易卦以寫萬物之情象之謂也象者理之形容理不可見托象以顯故曰像彖以六畫之象而論一卦之材質爻以一畫之象而效人事之羣動著謂自微而著見吉則悔之著凶則吝之著也欲人於觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而無凶也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此言六子之卦陽卦皆索於乾雖多陰而所主在奇陰卦皆索於坤雖多陽而所主在耦少者多之所宗也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽貴而陰賤故以陽為君陰為民主必致一民無二王故分君子小人之道以答其德行之問而聖人崇陽抑陰之意可以見矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

九

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

釋咸九四爻義何思何慮非不思也不思則不得非不慮也不慮則無獲徒思慮而失其主宰乃憧憧而入於妄耳天下之理所行之塗各殊而其歸不能不同所發之慮有百而其致不能不一得一則無管何思無為何慮失一則多思多危多慮多敗何以朋從

之思為我同曰歸如人人所還之家一曰致是人人所至之地

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來有自然之理非憧憧往來也二曜相繼而明生不置二氣相代而歲功以成往非有心而往氣機之消而屈也來非有心於來氣機之息而信也利猶順也功也明生歲成其功也皆自然之理則順也此天運之屈信相感也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

往者先屈然後來者得信若尺蠖之屈是也來者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也此物理之屈信相感也精研其義至於入神內之屈也而乃所以致極

其外之用屈之感信也利其施用無適不安外之信也而乃所以增崇其內之德信之感屈也此聖學之屈信相感也精義崇德下學之事過此以往則上達矣未之或知已亦莫知其然也至於窮極陰陽之神周知造化之妙則德盛致然而亦非思慮之所可及矣夫子因咸四往來之辭而極天下往來之理而論之蓋示人以玩辭之方也困以下倣此

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義強求必得失固辱得亦辱也妄處非分勢不安心亦不安也辱且危危且死妻且不可而見言不祥之甚也卦以剛見掩為困而文以柔掩剛為危小人固不足惜然亦可為擇地者戒也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義隼雖鷙不患不獲患非時尤患無器器輕用將損其器猶無器也藏器斯云成器器成時動故不括而有獲萬舉而一不當豈所以解哉

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾无咎此之謂也

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷九

十三

釋噬嗑初九爻義耻與畏本心之良勸與懲賞罰之應小而懲則大知識威之者福之也此所以暫屢滅趾之校而卒無再犯之咎也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義積善非近名實至而名成耳積惡不止敗名且滅身矣身之滅由不誠於小以小為無

傷故積小成大而罪不可解由滅趾不防而至於滅耳也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義世之有危有亡有亂足以警人而使

欽定四庫全書

御纂周易述義 卷九

十三

保矣

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

釋鼎九四爻義位欲當德謀欲量知任欲稱力小人苟得以人國僥倖鮮不及禍小人之禍國之禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義知幾以理言見幾以事言知在內見在外也上交易諂諂者本以求福而禍常基於諂下交易瀆瀆者本以交驩而怨常起於瀆不諂不瀆其真知幾乎欲動未動之際吉凶已兆衆人不知而君子先知之見幾而作不俟終日言赴幾之速也介如石焉則非依違不斷者矣故曰斷可識於微而知彰見之明也於柔而知剛作之決也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

釋復初九爻義庶幾言近道也有不善未嘗不知明足以察幾不待迷而後覺也知之未嘗復行健足以致決非失久而後復也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義絪縕氣之交也專一而不二故其氣

醲厚而化醇構精形之交也專一而不二故其精凝

聚而化生蓋以一合一則其精專以一合二則其情分爻言三人損一人得友皆言致一而不二也
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

釋益上九爻義道順則安理直則易情孚則定修此三者而民與之所以求諸民者無不本諸已也求益不已傷即隨至蓋自失其心以失人心故也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾奇坤耦闔闔互用陰陽往來之所由故曰門形質具而為物合德謂交錯往來其德相合有體謂成諸卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故

曰體言效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通言極其至微者也

其稱名也雜而不越于稽其類其哀世之意邪

名卦名也或舉義乾坤之屬是也或假物井鼎之屬是也或指事訟師之屬是也可謂雜矣然於體揆通德未嘗有越也但如噬嗑如明夷如蹇如困之類非淳質之時思慮所及蓋世變風移情偽日滋非是不足以周盡之故考其類而知為哀世之意

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

十六

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察來者察人事之未然微其顯者使人見事之幾微闡其幽者使人見理之實象開示而當其名其物甚辨其言甚正其辭甚斷無所不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其當名也稱名於物象之小取類於陰陽之大其斷

辭也旨雖遠而辭則文遠謂推索而無盡文謂假托而不質言也其正言也言雖偏曲而理則中其辨物也事雖肆陳而理則隱理貞夫一而民貳之要於一而民行濟矣濟者出險阻而措之安全之域也得失之報見吉非倖致而凶難苟免書云惠迪吉從逆凶如影響山所謂報也

右第六章

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

十七

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王時文王繫辭而易道大明故曰興有憂患而與民同之故可即命名以見其心如下所陳九卦是也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履者

上天下澤以為禮非禮不履則操持定而始基立矣
謙者有功德而不伐持身之柄也復者一陽初還在
人心為善念方新火然泉達百行自此始故以為德
之本次之以恒知及仁守則完固而不傾所以為固
損者裁其所過易惡去非修德之方莫切於此益者
從容順適天機長養而成裕困窮之際可以觀德如
歲寒之松柏疾風之勁草其德足以自別故曰辨井
之德定體不動而所養不窮是其所處之地也巽柔

順而能深入細微隨宜斷制故以亨德之制此一
節以九卦之德言

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱

和者兌之說至者乾之健雖與物無乖而行必造其
極也尊謂坤地之平而尊之使居艮上光謂艮山雖
下於坤而自不失其為高復之一陽方生為小羣陰

不能亂為辨恒之震動不一雜也巽入有常不厭也
損摧山以填壑則兩患俱減是先難也然夷高就下
自非難事故後易長裕充長其固有不設無撰造也
窮則水之涸而身之困通則水之流道之亨也居其
所言水在井中遷則水之汲而及物也稱謂酌量處
置隱謂深入不露此一節以九卦之體言

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行言舉足從容和緩則行無顛屢制禮言退讓以
明禮是為禮之法則知猶主也一陽為主於內天下
孰得而蔽昧之一德謂始終如一遠害者害莫大於
嗜慾慾寡則害遠矣興利者積善餘慶德宗而用利
矣寡怨謂知命安分無怨尤也辨義謂靜深安定慮
無不精也權稱錘也前却無定以等物之輕重而取
於衡平非入理之深者不能故論語以可與權為學
之至也此一節以九卦之用言首言履以為德之基

終言巽乃可與權之事則九卦之序略可見矣

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

居猶滯也虛言位也位無定體因爻始見故稱六虛易之為書不可遠而求之不可泥而求之天下事變無常故易道屢遷而不居周流六虛初無定位往來而為上下相易而互剛柔不可執以為典要惟變之

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

二十

適其宜者為典要此言卦爻之畫其道為至變也

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

出為外卦入為內卦度法度也出入內外無不示以法度使知所畏懼而又明於憂患與所以憂患之故不有師保之嚴即有父母之臨無時無處而不知懼也方即度也原始謹初率循其所告之辭揆度其所

向之道則其道雖不可為典要而其書則既有典可循有常可蹈苟非其人不能神而明之以行道也此言彖爻之辭其道常而不變也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終卦舉始終以為質質體也一體分為六爻迭用柔剛而相雜則取於時物也如乾之龍物也時則有潛見

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

二十一

飛亢之異漸之鴻物也時則有干盤陵陸之異質以定其體時物以妙其用初則事微故難知上則事彰故易知初與上猶本與末得其本則末自舉故凡初爻之辭必擬之而後言卒至於上成初之終而已其在於人志學之初即定終身之準一念之動即決素履之端此初上所以為原始要終之地也

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

物謂八卦之物雜謂自其中四爻雜而互之又撰成
兩卦之德也是非者時物之是非皆於中爻辨之正
體則二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內
卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻要者總其理
而貫通於心也存亡者天道之盈虛吉凶者人事之
得失觀中爻則一卦居然可知觀彖辭則六爻思亦
過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功
而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪
此論中四爻之位有遠近貴賤之不同而剛柔之用
亦異二與四皆陰而同功然位不同則善亦不同二
與五遠而恒相應故多譽四與五近而恒相偈故多
懼柔不能以自立二遠則宜有不利而其歸得以无
咎者以用柔而居下卦之中也三與五皆陽而同功
以位不同故三以賤而多凶不若五以貴而享其功

也蓋三以柔居之則危以剛居之稍克勝任亦以重
剛而不中位使然也至於五則以剛居之固得尊位
大中以柔居之乃有處謙執柔以貴下賤之美是則
所謂多功也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉
凶生焉

廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不憐悉備
謂人物之理纖悉具備於其中三極以理言三才以
用言三畫之卦三才各一而已一而不兩則獨而無
對故必兼而兩之以為六畫也六畫既成始有變動
六虛周流剛柔相推陰陽相交故曰爻爻有上下貴
賤等級故曰物物錯雜而彬彬故曰文錯雜而不相
得此順彼逆故吉凶以之生人事之得失於此乎備

矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王以盛德遇末世而有憂患故其繫易也有危懼之辭蓋以人之處事危懼則無不安慢易則無不覆理有必至若或使之此易之道也百物猶云百事近

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

二十四

而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此此易道之大百物皆不能廢也苟能懼以終而如始乃可要其終而得无咎蓋敬懼之心止求補過非敢有求吉之心也此易辭教人之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

此以體乾坤之德者言其得諸心為德見諸事為行

人心之險至難知也人事之阻至難治也以險阻禦

險阻則不足以知險阻而亦終無以處之矣惟中心

易直者能燭其情而有以平其險也惟行事簡靜者

能察其幾而有以通其阻也易簡之理足以悅心險

阻之幾又能研慮故為天下定其吉凶而成其亹亹

者非體乾坤至健至順之德其孰能之

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷九

二十五

位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

變化謂易之陰陽云為謂人之言動以易中變化之

理用之於云為則事皆吉而有祥或有所象之事則

能知器之形而可以制器或有所占之事則能知未

來之吉凶而可以斷疑云為象占則上篇所謂以言

以動以制器以下筮也四者皆本諸天地之道以教

人者也天地設位易之體也聖人成能易之書也明

則謀之於人幽則謀之於鬼雖日用不知之百姓亦

可與於聖人之能易之用也學易先居而後動用易先人而後鬼洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是其義也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

以象告者示人以意以情言者究盡其理剛柔雜居當位不當位而吉凶見矣易之變動欲人行其所利如利貞之類然不免吉凶殊分者由情而遷也愛惡者時所生如泰則交否則隔也遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪也情偽者德所發如泰之光大否之包羞也愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情偽之積深故生利害然惟近而不相得者則有凶有害有悔且吝遠則無是矣皆所謂吉凶以情遷也凶害悔吝則易情之險阻也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將欲倍叛迹雖未彰而中情有憚隱隱難秘故其辭慙中心疑惑則兩岐其說故其辭枝吉人靜重深厚故其辭寡躁人輕浮淺薄故其辭多誣善者無實而欲人生疑故其辭游失守者強說而反已無據故其辭屈此人情之險阻也非體乾坤之易簡者其孰能知之故曰易簡而天下之理得

右第十二章

御纂周易述義卷九

謹案卷八第二十一頁前八行如十干之甲與已

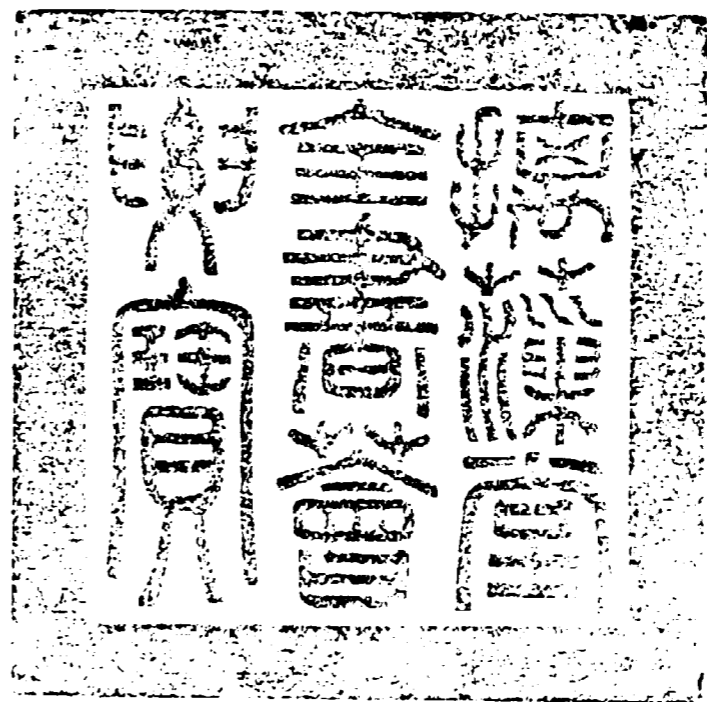
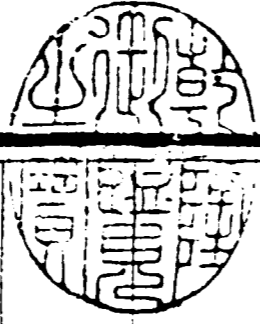
合乙與庚合之類是也刊本干訛于今改

第三十四頁前三行情偽之相感刊本感訛取據

繫辭改

卷九第二十五頁前五行惟行事簡靜者能察其

幾刊本幾訛機今改

覆校官編修臣查瑩

校對官庶吉士臣閔懋大

膳錄監生臣馬培

欽定四庫全書會要

經部

御纂周易述義卷十

欽定四庫全書會要卷四百八十七

經部

御纂周易述義卷十

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事
之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以
和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利
貞

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

元亨利貞在天為命在人為性性繼陰陽之善而成
善者性之實也而元為之長得之最先而眾善一以
貫之天之元即人之善之長也兩美相接謂之嘉聚
而為一謂之會嘉美會而得其自然之通天之亨即
人之嘉之會也物盛或過裁制起焉義嚴而斷各得
其分乃協其宜而中節而和天之利即人之義之和
也貞固則有立守正不移而神明默運如幹立而枝
葉附焉天之貞即人之事之幹也君子體仁與萬物
為一體疴瘵疾痛舉切吾身而生人之命由我立故
足以長人美其所會三百三千各有節文動無不中

詳校官祭酒臣章謙恒

故足以合禮不以利為利而以義為利則物無不利而協於和故足以和義事不貞則不固事固於君子之貞如樹之固於幹故足以幹事君子行此四德而乾道在我是君子即乾也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

六爻皆龍德而時位不同以居下故曰隱無易世之責故世雖亂而不與易無可見之行故德雖盛而無成名不以身入世故隱遯於世而无悶不以身殉名故不見是於人而无悶樂則行之行乎時之所當行憂則違之止乎時之所當止其志堅確不可轉徙而他也何楷曰有樂有憂所以為聖人若无悶而并不憂則巢許之流矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德在五既中且正在二亦中而不失正故曰正中龍德不外尋常日用之言行言必有物無苟高也惟其信行必有則無苟難也惟其謹庸言一不信庸行一不謹悉邪也信之謹之則邪閑而誠無不存矣是雖功極於淵微宥密而不離百姓之所與能故天下薰其德而善而其心猶不自滿也何伐焉蓋至於德博則大而化之之謂神正已物正且不自知其然而然矣二雖非君位而德在焉所以為大人而世之人利見之也何楷曰初二皆龍德龍之潛也遯世而无悶龍之見也善世而不伐人見有潛見之異而龍之自處則繫乎其未有動也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

德為內業為外四三居其介皆曰進德修業忠信者
盡心於中達乎在物之信也心常實則德無時不進
矣修辭立其誠者修辭於外而固守其在中之誠也
事皆實則業無不脩矣言修復言居者如治居室修
而後居之也先知所至而行以至之則自動之微而
趨於善故曰可與幾也既知所終而行以終之則制
事之宜皆存於此故曰可與存義也是故居上位而

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

四

不驕為二之善世不伐在下位而不憂為初之遜世
无悶蓋無時而无乾無時而无惕三之雖危无咎以
此也居下體之上故曰居上在上體之下故曰在下
九四曰或躍在渊无咎何謂也子曰上下无常非為邪
也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无
咎

上下以位言邪以失位言進退以時言羣以下三陽
言為邪者干進離羣者忘世或躍或處上下无常而

非為邪也去就從宜進退無恒而非離羣也君子退
則進德進則修業惟恐有不及進不及修之時或者
從時之義也聖人仕止久速惟其時而已

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

六龍同德故以同類之感召而極言利見之義以聲
氣言五為聲應氣求之主以水火言五為流濕就燥

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

五

之處以風雲言五為龍飛虎變之會聖人有作萬物
同仰其光明故親聖人之德如天而親於上賢賢親
親是也親聖人之德如地而親於下樂利利是也
各從其類親上親下咸得其所是所謂利見也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也

五位乎天位是為有位聖作而物覩是為有民是為
聖人在上位而為主自四以下皆賢人在下位而為

輔上出五上極其貴矣而無五之位極其高矣而無五之民且在聖作之上矣而無五之輔動而有悔則不宜動明矣洪範言用作凶言靜而不作亦不凶也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

初處下故勿用舍止息也出潛離隱而止息於田也行事即進德修業之事自試自量可以試於用也上

治謂居上而治下時位之窮故即悔言災用九之上加以乾元者元首也元統天而歸於貞則終始無端而不可為首即用九之義也聖人所以首出庶物無為而治者此也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

陽氣生物在初能藏故在二能見潛而勿用藏之深

也陽德發生顯於地上有脊天下而圓於文明之象見之著也與時偕行言無時而不乾乾也革者變也離下而上時當變革也五居崇高之天位而實位乎乾健之天德故曰乃位乎天德至於亢則已極然而時為之也故曰與時偕極天德者自然之妙天則者當然之準也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

四德本一理或分而言之以盡其用或合而言之以著其體可分可合其實一理而已乾元者氣之始資乎物而亨通無滯是形氣之發生也利貞者收斂歸藏是性情之中涵也貞又起元故言性兼言情乾始即乾元也以美利利天下而不可名言其所利此乾之利所以為大即乾之元所以為大也朱子曰始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

又贊乾德之大剛則不屈健則不息中則無過不及
正則不偏不倚純則無雜粹則無疵精則純粹之至
也諸德皆備惟九五足以當之九五蓋乾之主爻也
至於六爻發揮因時而各異其用又可以旁通乎諸
卦而曲盡其情也程子曰乘六爻之時以當天運則
天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平
之道也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

八

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未
見行而未成是以君子弗用也

行道而有得於心為德成德則德無不備君子以已
成之德舉而措之於行則日可見之行事矣而乃曰
潛者以言乎其晦隱而不輕於表見敦行而不侈然
自居其成是以君子有弗用也蓋君子所能為者德
也所不能為者時與位也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

前言言行謹信此言學問寬仁皆龍德君子體乾之
實功也聚則理得於心辨則理驗於事居以寬則處
心大而裕行以仁則及物公而普學問德之府也寬
仁德之興也九二之君德如此天下幸而見之其利
何如哉六龍皆生知之聖而有待問學者翕受之量
不自滿脩証之功不敢廢也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

九

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

三四在兩乾交承之際故皆曰重剛下卦以二為中
三則過之故不中在天則安於上在田則安於下三
離二之田而未及五之天上下之際所以危懼而不
安也因時而惕則無時不惕雖處危地而无咎矣
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或
之或之者疑之也故无咎

上卦以五為中四則不及故不中三四皆人位而三

附於地人之正位也四又在其上故曰中不在人不
在天不在田不在人故在淵淵即潛之處躍則潛之
草潛躍有二故或之而疑之惕者平日戒懼之心疑
者臨事謹審之慮審而後進故无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
且弗違而況於人乎況於鬼神乎

九五大人中正無私以天德居天位而與天為徒故

天地日月四時鬼神悉合而無間也覆載無私之謂

德照臨無私之謂明合序者賞以春夏罰以秋冬是

也合吉凶者福善禍淫是也先天天合乎聖後天聖

合乎天先天則宇宙在手心之所至動合天則也後

天則天運人從時至事起奉天者奉其時也天且弗

違而況於人惟大人之造命也況於鬼神惟大人之

憑靈也此所以聖人作而人皆利見之也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖
人乎

三居下體之極上居上體之極三无咎上有悔知不
知之異也進退言人事存亡得喪言時命知其一而
不知其二故亢知之明處之當而皆不失其正則惟
聖人能之聖人體天德而不為首無所為亢也申亢
義而以聖人之用終之則用九之義在其中矣

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物
而化光坤道其順乎承天而時行

乾剛坤柔乾動坤靜定體也柔以坤為至靜亦以坤
為至然健順合體故乾為剛而坤動亦剛健順異用
故乾德則圓而坤德則方後得主而有常者後乎乾
則得乾為主乃坤道之常也含萬物而化光者靜翕
之時含萬物生意於中及其動闢則化生萬物而光
輝宣著也承天之施而不自生行天之時而不自用
一於順而已乾道之大剛健中正純粹精坤道之至

惟在一順乾統天而坤順天此乾坤之道也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

陰陽之類在人心則理欲之消長而善惡分在人事則倫常之順逆而治亂異其理一也亂之初生起於一念之不善馴而成之也易逆而消之也難辨之於早則可治積之以漸則勢成易曰履霜堅冰至至者

以漸而至也蓋言順者順之道必有辨焉辨之不早則順非其所當順其至於堅冰必矣坤惟一順而陰積則凝故於其初而即致戒於履霜之漸且推其極而著其所由來聖人之意深矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習元不利則不疑其所行也

直言其心體之正也方言其制事之義也君子之學以敬為主邪曲之念不得萌於其心則內不期直而

自直矣行之以義偏陂之端無所施之於事則外不期方而自方矣有敬直而無義方有義方而無敬直則孤而不可以為大敬義兩立德乃不孤所以為大行不利則多疑敬義立則攸往皆利何疑之有所謂不習元不利之道如此乾二言誠坤二言敬敬所以存誠也乾二言仁坤二言義義所以輔仁也

道也地道无成而代有終也

陽明陰晦陰居乎陽雖有章明之美亦含藏於內而不露坤以藏為道陰以斂為道也其或用之以從王事美則歸君而不敢以成功自居於分有所弗敢也蓋天統乎地夫統乎妻君統乎臣其事則一地道卑柔無敢專主其成必待陽唱而後代之有終終又稱代見有終亦非坤之功也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

變化為運之泰草木且蕃滋而向榮閉則運之否賢人必肥遯而退隱隱則安可有咎亦焉可有譽括囊者默足以容所以儉德避難而待運之轉謹之至也初曰蓋言順值微陰之萌其觀變也深此曰蓋言謹處重陰之介其審時也至

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中言中德在內通謂脈絡貫通無一毫私意之滯

也理謂文章條理無一毫私欲之淆也正位謂知君臣之大義以正上下之名位居體謂以臣道自居而得為下之體凡此皆坤陰之美積於中故暢於四支而美在一身發於事業而美在家國天下所以為美之至而元吉也二直內方外言其德五積中發外言其業

陰疑於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

造化之理陰陽不可相無陰之極則乘陽而疑於陽必至於不相容而有戰矣戰由於陰盛陽微而稱龍者主戰者陽不稱龍戰則嫌於本有而沒其實也一陽雖生於子而實始於亥純坤之月未嘗無陽故稱龍以明之于寶曰未離陰類故稱血陰陽色雜故稱玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數

幽贊猶言默相生著謂生揲著之法參天兩地者天圓地方奇以象圓圓者一而合三陽用其全故凡奇者其數三偶以象方方者一而圍四陰用其半故凡偶者其數二七九為奇天數也六八為偶地數也皆倚此而起故揲之三變凡三奇者參其三而為九三偶者參其兩而為六兩奇一偶則參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七所謂倚數

也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

卦爻者著之體也立卦之初觀天地陰陽之變而作後世聖人復發揮卦畫剛柔之理而爻辭生焉爻辭之占其所行之利於民者不乖於天之道不逆於人之德而不紊於處事之義也其所知之明於天者研窮於事之理究盡於人之性而又極至於天道流行之命也此明易理皆性命也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

十六

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上章窮理盡性以至於命而言理即性命之流行於事物者順即所謂和順也性命之理陰陽剛柔仁

義是也陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言道則

主宰其氣質而為是德者也道不兩則不能以立合三才之道而皆兩易之所以六畫而成卦也錯雜成文謂之章三才之道既以對而分又以迭而用易之所以六位而成章也陰陽亦迭用剛柔亦有分互文見義也胡一桂曰人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使陰陽合德剛柔有體以順性命之理也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

十七

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此伏羲先天卦位也乾上坤下一高一卑天地定位也山脈流於澤為泉為水澤氣升於山為雲為雨山澤通氣也雷從地而起風自天而行互相衝激雷風相薄也上炎下潤不相侵害水火不相射也每一卦各有八卦錯雜而加於上則為六十四卦不易之中

有交易之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也

承上文八卦相錯而言卦以歲往往者已過而易知故曰數往者順著以知來來者未形而難見故曰知來者逆易之有數皆以知來故曰易逆數也此交易之中有變易之用也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

此言八卦之用與造物同流也動以發其萌散以舒其氣所以生萬物也雨潤以制亢日烜以克濕所以長萬物也止之以成其質說之以遂其性所以收萬物也君則物有其宰藏則物有所息所以歸藏萬物也自動至烜物之出機自止至藏物之入機自天地定位至此言八卦定位對待之體而用在其中也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此文王後天卦位也帝主宰萬物者也八者皆帝之所為故以帝冠之出者發露之謂齊者畢達之謂相見者物之長盛明著也致猶委也委役於萬物無不養也說者物皆收斂各得自遂而說也戰者陽氣始萌陰凝而戰也勞有慰勞休息之義萬物皆歸藏於內而休息也成完全也既終藏物之冬又始生物之

春也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎良

帝之出入不可見故以萬物之出入於四時者明之
東方陽氣始出地而生物之時也潔謂新而鮮潔也
南面而聽天下者君與下相見以喻帝之與物相見
也坤不言方者以地之養物不專一處也秋令始肅
而云說者前之長養於是而成故生意充足而說也
至於西北則陽自外來而為主於內陰恃已盛之勢
而未肯聽命所以陰陽相薄凡役休則勞之帝於是
息則萬物於是歸矣物畜不固則發不力歲不厚則
施不盛故成終者乃所以成始也良之所以篤實而
光明者以山此八卦之序即四時五行循環流行之
序也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬
物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎
澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎良故

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

二十

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬
物也

神者帝之不二而不測者也故不物於物而妙於物
動萬物者生機之所發動撓萬物者生機之所鼓舞
燥乎火則光輝之發越也說乎澤則利澤之普施也
潤者有源不窮而物之根本滋焉終始者凝固不洩
而發育之氣全焉六者皆神之妙則皆帝之所為也
至六子之交相為用則水火異氣而相赴雷風殊用
而相須山澤不同形而相注以其本一物而兩在是
以雖異位而同功此則神之所以妙乎萬物而變化
成物之本也不言天地者六子之變化皆乾坤之變
化也自帝出乎震至此言八卦一氣流行之用而體
則不易也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

二十一

此八卦之性情也乾純陽動而不息故曰健坤純陰靜而從陽故曰順陽剛好進奮作而上起故為動陰柔始生潛伏而上浸故為入陽在中則為陰所陷陰在中則為陽所麗艮以剛拒二柔之外無所復往故止兌以柔乘二剛之上順而外見故說自巽草至篇未皆言先天對待之義

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

三十三

兌為羊

此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而勝重載者牛坤象也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下者龍也以入伏之身而出聲於天氣重陽之表者雞也質汙濁而心躁者豕也體文明而性介者雉也外剛能止物而內柔者狗也外柔能說羣而內狠者羊也此以八卦為八物也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此八卦之象近取諸身者也首者衆陽之所會圓而在上乾象也腹者衆陰之所藏虛而有容坤象也震陽動於下為足巽陰隨於下為股水內景坎陽在內耳之內聰也火外景離陽在外目之外明也手能握固艮之止也口能言笑兌之說也此以一物為八卦也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

三十三

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以八卦分父母男女為一家之象也父母之生即天地之生故天地父母合為一稱索謂求而取之也陰陽相求造化自然之道得父氣者為男震坎艮乾

之分體得母氣者為女巽離兌坤之分體在初爻者為一索在中爻者為再索在上爻者為三索

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

此以下推廣八卦之象純陽在上為天運轉無端為圜居上以羊物為君萬物資之以始為父德粹不雜為玉純剛而能變為金乾居西北其候為水始冰地

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

十四

始凍故為寒為冰純陽之色為大赤陽而健者馬也德莫尚者為良健之最調者也智莫尚者為老健之最久者也骨莫尚者為瘠健之最堅峻者也力莫尚者為馵健之最威猛者也天之大德曰生木上有果生氣完也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

積陰處下為地萬物資之以生為母南北經東西緯

中廣平而旁有邊幅為布容物熟物以養物為釜凝聚不施為吝嗇地生萬物不擇美惡為均順而多孕為子母牛方而載重為大輿奇為質故偶為文奇為一故偶為衆凡執持之物其本著地者柄也坤在下而承物於上為柄地之土色有五乾南正色為赤坤北故正色為黑也

震為雷為龍為玄黃為萑為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

十五

震動也氣之動於下者為雷物之動於淵者為龍乾坤始交兼有天地之色為玄黃陽氣始施為萑陽闢乎陰二偶開通前無壅塞為大塗代父主器為長子剛動決陰為決躁玄黃雜而成蒼蒼下苞上茂本實幹虛為蒼筤竹為萑葦凡聲陽也上偶開口為善鳴左足白曰馵震居左又為足也作足雙足並舉上靜下動也的顙額有白色或旋毛如射者之的陰虛在上

也在野曰稼反生者子墜苗抽陽反而生於下也一陽初動其究為健雷龍之體也蕃育鮮明極其盛長之不可量也震巽獨以究言者剛柔之始也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被木有曲直糾木之曲而取直

為繩直引繩之直以制木為工陰始生柔弱而色白風行為長木升為高陰性多疑為進退為不果臭以風傳一陰內鬱二陽外達為臭陰少而血不升為寡髮陽多而氣上盛為廣顙離以柔居中為日之正巽柔在下目睛不正為多白眼陰隱而貪侵牟二陽居東南近離日中之市為近利市三倍震為決躁巽反即震故其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多青為通為月為盜其於木也為堅多心

水內明坎陽在內為水溝瀆則水之不清者物陷則汙也水藏於地為隱伏矯輮謂以剛物納於陷空之中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也弓中勁則善發輪中勁則善運又皆矯輮所成之物也陷而成險為加憂坎中滿為心病坎為耳而中實為耳痛

血者人身之水赤者得乾中色美脊陽在中也亟心剛在內也前畫柔故下首而不昂後畫柔則蹄薄而不厚陷而失健為曳行險而勞為多青習險而亨為通月為水之精而明於夜盜潛伏而行乎險木堅多心陽剛在中也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

離麗也火麗於木日麗於天雷麗於雲日火之精電
火之光也甲冑外堅戈兵上銳外剛上炎之象也外
大而中虛為大腹火性燥為乾卦外剛內柔故為鼈
為蟹為羸為蚌為龜龜鼈之卵蟹之盲皆中黃也羸
則形銳而善麗蚌則內虛而含明龜則文明而含智
也科空也木空中者上必枯槁故為科上槁
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

一陽高出二陰之上而止其所為山陽塞於外不通
大塗與震相反為徑路堅而止為小石上畫相連下
畫雙峙而虛為門闕木實曰果草實曰蓏震專草木
之始艮果蓏草木之終也闔止人之入寺止人之出
指在手之末而能止物狗畜於人而能止物狗鼠利
在牙黔喙之屬利在喙皆剛在上也堅多節剛不中
也
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也

為剛鹵為妾為羊

川壅而成澤坎水上入而下不洩故為澤也以言悅
神為巫以言悅人為口舌金氣始殺則條枯實落物
成則上柔者先折故為毀折柔附於剛剛必決柔故
為附決澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者為剛鹵少女
從嫡為妾內狠外悅為羊繫傳云類萬物之情又云
以言乎天地之間則備於此可見矣

右第十一章

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之
以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以
蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
此以卦名發文王序卦之義蓋易理之一端也天地
謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一氣
而分天地也屯有二義盈者屯聚之義剛柔始交天
地絪縕雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未

伸草木勾萌之象也物穉故蒙幼穉而無以養之則天闕不遂蓄德養才亦如是也水在天以潤萬物萬物之所需也飲食為人之所需養以中正為飲食之道也有所需則有所爭乾餱以愆豕酒生禍訟由此而起矣

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否

訟必立黨相傾而衆起矣用衆為師衆必有所親附依歸以統於一事勢之必然比之義也比必有所畜畜者聚也養也止也來而日積有聚義焉聚則立贍有養義焉聚而可久有止義焉物既聚斯等殺分得養斯教化行有止斯倫理定故曰物畜然後有禮禮人之所履也履得其所則舒泰泰則安矣通也者謂其通行而無礙也不可以終通不能終通也治亂相

循盛衰倚伏亦勢所必至故通之極則必否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

上下不交所以成否上下同心則否傾矣故繼之以同人與人同則可以通天下之志而物歸焉故所有者大所有既大不可以自滿也滿則溢溢則損而大

反為累矣謙者所以善保其有者也有大而能謙則中心和樂而豫悅矣豫悅之道物來隨已已亦隨物至於以喜隨人則溺於晏安而事生矣隨必有事所以致蠱蠱而有事所以飭蠱蠱者事也非以事訓蠱也

有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然

後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

飭蠱者必有所事而後成可大之業臨則二陽方長而盛大也物之小者不足觀大然後可觀德大而光輝著業大而勳績昭則足以起人之觀仰觀二陽在上下四陰所觀仰也有可觀即有來合之者有不合則噬以嗑之嗑者合也見其可合而後合之也直情徑行謂之苟禮以飾情謂之賁不執贄則不可以成

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

三十一

賓主之合不受幣則不可以成男女之合故貴於文飾也致其文飾而百嘉會聚故亨亨極則儀文盛而實行衰故賁終則剝物窮則反不可終盡剝極於上則復生於下窮上而反下也張子曰剝之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息矣故適盡則生更無先後之次也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則

不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

无妄者誠也復者所以求反於誠也復則不妄繇不妄然後能无妄也非无妄則本不立无妄而不畜則道不宏止而聚之莫非德也故大也德畜於已則可以優游涵泳而充養之頤者養之義也靜養有素然後可動而當大事大過者以大過人之才為大過人之事非有養者不能然物以中為貴過而不已必至於陷以坎之陽中而節其過則不過矣物之陷者必得所麗而陷乃出坎雖陷而得中以坎合離則能用離之中而得所麗故乾坤為六十四卦之首而坎離居六十四卦之中蓋握乾坤之會而變化不窮矣

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

三十二

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

夫婦謂咸卦少男少女之配人道之始故以咸為夫
婦之道天地開闢萬物化生皆有成男成女之體聖
人明夫婦之義以立人道故不近受於坎離而必遠
溯於天地以明咸所由本也錯設施也禮義莫重於
三綱三綱莫先於夫婦咸所以為下經之首也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不
可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也
進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

欽定四庫全書
御纂周易述義
卷十
三十四

二少交而婚姻之禮成男下女也二長定而居室之
倫正斯可久之道矣物不可以久居其所泛論物理
也以非承夫婦之道故言物以別之如富久則府怨
位久則基危事久則生變也四時之序成功者退遯
則退之義也陰長則陽遯陽壯則陰衰消息之相循
也物壯盛則必進然以壯而進不若以柔而進故壯
不可終受之以晉所謂柔進而上行也進而不已必

有所傷故進極復入於地日盈則昃也

傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受
之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物
不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受
之以損

傷困於外則必反於家所謂以天屬者迫窮禍患害
相収也家道之窮則情義乖離而成睽六親不和舟
中作敵故必有難難不可終必緩而解散之天下之
事急則合緩則散故難之解散謂之緩蓋以緩而漸
散也一於緩則怠惰偷安廢時失事而成損矣

欽定四庫全書
御纂周易述義
卷十
三十五

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以
夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相
遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故
受之以升升而不已必困故受之以困
損益盛衰循環之道損極必益理無常損益極必決
理無常益天道如此人事亦然夬柔在上剛決柔也

姤柔在下柔遇剛也美惡不兩立邪正不並行決去
小人則君子交而遇矣物相會遇則必萃聚同志既
萃則乘時遭會聚於上而成升然君子恒量力而度
德升而不已必至於困俞琰曰升高不知回竟作黏
壁枯觀蝸牛可見也

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之
以草草物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故
受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮
艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必
有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐
豐者大也

困上反下井居其所也澤竭於上源通於下而窮者
乃不窮矣井之為道不汲則穢敗易之則清冽不可
不革者也金以火化草之所以成鼎也以木巽火鼎
之所以草物也鼎宗廟之祭器震為長子傳國家繼
位號者也故為祭器之主草與鼎新故相嬗震與艮

動靜相因物不可以終動故動極而靜物不可以終
止故靜極復動止之所生為進畜而通也所反亦為
進消而息也漸者進也謂其進以漸也人之進身必
有所歸宿無所歸者不可進也次以歸妹取歸義也
物得所歸必成其大婦得賢夫而配之臣得聖君而
事之皆足以成事業之大此致豐之由也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以
巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而
後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之
以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受
之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也
故受之以未濟終焉

豐大而至於窮極則必失其所安故次以旅羈旅親
寡宜無所容惟能巽順則無往而不入也物相入則
相說天之澤萬物禮義之說人心不入則不說也人
之氣憂則結聚說則舒散渙則離披解散之義也物

既離散則當節止之節者制之於外孚者信之於中
上能信守之下能信從之節而信之也有其信者必
行之所謂設誠致行者也小過之過過所當過如行
過乎恭喪過乎哀用過乎儉非設誠致行者不能君
子之過人者如此則無事不濟故曰有過物者必濟
程子曰既濟矣物之窮也易者變易而不窮也既濟
之後受以未濟則未窮也

右下篇

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求也見而不失
其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也
此以卦義兩相對者言之不依文王卦序故曰雜也
六十四卦柔剛雜居惟乾為純剛坤為純柔故乾坤
為易之門下皆順從故樂動衆行險故憂臨有彼此
相臨之義上以尊臨卑下以大臨小也觀有彼此相
觀之義在下者仰觀乎上在上者俯觀乎下也故曰
或與或求草之穿地出而未伸見則見矣而未離乎

地顯而隱也物之蒙者昏雜未開而光明自在發之
而煥然著矣隱而顯也震陽起於下帝出乎震也艮
陽止乎上萬物之所成終而成始也損下未即哀然
傷其本則衰之始益下未即盛然培其基則盛之始
大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也
噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭
也

所畜者大則行止者時也省已无妄則值遇者災也
上為往下為來聚於下者勢必往於上升於上者勢
不來乎下謙則心虛而輕豫則意盈而怠噬而得合
者飲食之正也反於无色者文飾之中也兌內剛而
外柔見其情以悅人也巽外剛而內柔隱其情以巽
物也隨主於故時隨而隨蠱宜飭其新不飭則壞
也

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也
爛謂一陽窮於上反謂一陽生於下如碩果不食爛

而墜地則其核中之仁又復生於下也晉日升而為
晝明夷日入而明傷誅即傷也養而不窮謂之通困
欲行而遇剛揜則抵塞而不能相通矣

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也
家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

咸應之速也恒久於其道也速則及時故咸取二少
久則偕老故恒取二長風散水故離澤瀦水故止解
則勢已寬故緩蹇則時方急故難睽疎而外也故二

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

四十

女有二心家人親而內也故一家如一心陽與陽陰
與陰類也小往則大來大往則小來各反其類也壯
不可用故止遯與時行故退止者難進退則易退也
大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中
孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也
履不處也

勢統於一所有者衆情通於同所與者親金代火為
去故木鑽火為取新功成者退方來者進一去一取

天之道也小過小有所過也中孚信在中也行有時
而或過心無時而不實也豐以盛大而多事旅以無
交而少親離火炎上然欲其畜於下故曰畜牝牛坎
水潤下然欲其行於上故曰行有尚寡謂一陰小也
不處者行履之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女
歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟
男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

欽定四庫全書

御纂周易述義

卷十

四十一

乾止坎下故不進天水違行故不親陽剛盛而本末
弱則顛姤以一柔遇五剛有浸長消陽之勢見剛盛
之不足恃也漸女歸待男而行得男女之正頤動而
知止得飲食之正既濟各得其位故定歸妹從一而
終故為女之終未濟三陽皆失位而坎剛為離柔所
乘故為男之窮夬以五剛決一柔陰之窮也君子道
長則小人道憂不曰消而曰憂者小人以遭遇為喜
決去為憂消則其當然者也剛決柔為純乾則舉世

共成為君子矣傳所以終於夫也

御纂周易述義卷十

謹案第四頁後三行在上體之下故曰在下刊本
在下訛居下今改

第五頁前二行君子退則進德刊本進訛脩今改
第九頁後七行或之者疑之也故无咎刊本无訛
無據監本改

第十四頁前三行所以儉德避難而待運之轉刊
本運訛用今改

第十五頁後二行奇以象圓刊本象訛相今改

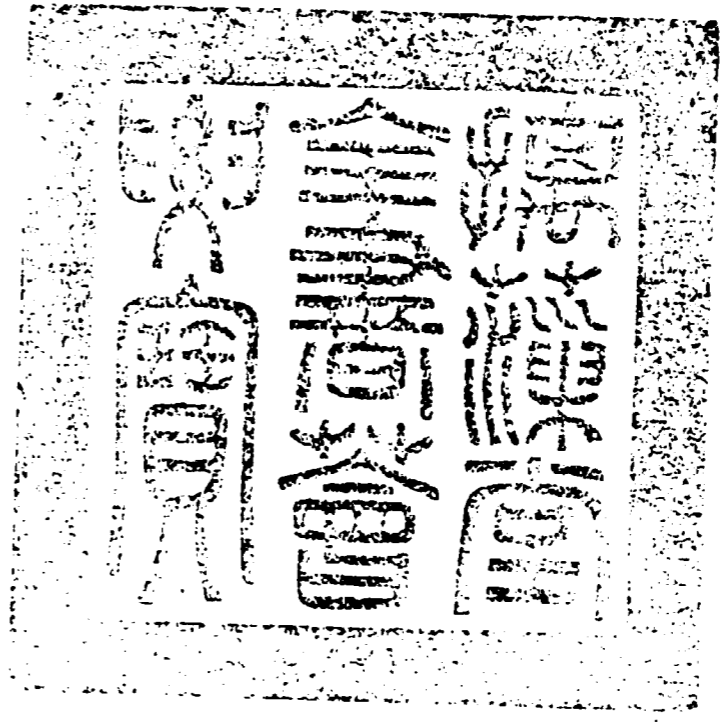
第二十五頁前一行中廣平而旁有邊幅刊本旁
訛防今改

前八行為鼎足刊本鼎訛彘今改

第二十七頁後八行為科上稿刊本稿訛稿今改

第三十頁後一行物不可以終通刊本脫以字據

監本增

覆校官編修 臣 查 瑩

校對官庶吉士 臣 閔 惇 大

膳錄監生 臣 馬 培

欽定四庫全書薈要

經部

易數鈞隱圖卷上

詳校官祭酒臣幸謙恒

欽定四庫全書薈要

易數鈞隱圖

提要

臣等謹案易數鈞隱圖三卷附遺論九事一

卷宋劉牧撰牧字長民其墓志作字先之未

詳孰是或有兩字也彭城人仕至太常博士

宋志牧有新注周易十一卷圖一卷晁公武

讀書志及中興書目皆作三卷與今本同漢

欽定四庫全書

易數鈞隱圖
提要

儒言易多主象數至宋而象數之中復歧出

圖書一派牧與邵子其職志也牧之學出於

种放放出於陳搏其源流與邵子之出於穆

李者同而以九為河圖十為洛書則與邵異

其學盛行於仁宗時黃黎獻作畧例隱訣吳

秘作通神程大昌作易原皆發明牧說而葉

昌齡則作圖義以駁之宋咸則作王劉易辨

以攻之李覲復有刪定易圖論至蔡元定則

以為與孔安國劉歆所傳者不合而以十為河圖九為洛書朱子從之著易學啟蒙自是以後若胡一桂董楷吳澄之書皆宗朱蔡牧之圖幾於不傳此本為通志堂所刊乃自道藏錄出者幸而僅存亦足廣異聞也南宋時劉敏士嘗刻於浙右漕司前有歐陽修序吳澄曰修不信河圖而有此序殆他人所偽為而牧之後人誤信之者俞琰亦曰序文淺俚決非歐作其言有見今據而削之云乾隆四十一年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷要

易數鉤隱圖序

宋 劉 牧 撰

夫易者陰陽氣交之謂也若夫陰陽未交則四象未立八卦未分則萬物安從而生哉是故兩儀變易而生四象四象變易而生八卦重卦六十四卦於是乎天下之能事畢矣夫卦者聖人設之觀於象也象者形上之應原其本則形由象生象由數設捨其數則無以見四象所由之宗矣是故仲尼之贊易也必舉天地之極數以明成變化而行鬼神之道則知易之為書必極數以知其本也詳夫注疏之家至於分經析義妙盡精研及乎解釋天地錯綜之數則語惟簡略與繫辭不偶所以學者難曉其義也今採摭天地奇偶之數自太極生兩儀而下至於復卦凡五十五位點之成圖於逐圖下各釋其義庶覽之者易曉耳夫易道淵邈雖往哲難窺於至蹟牧也叢生祖述誠媿其狂簡然則象有定位變有定

數不能妄為之穿鑿耳博雅君子試為詳焉

欽定四庫全書

易數鉤隱圖

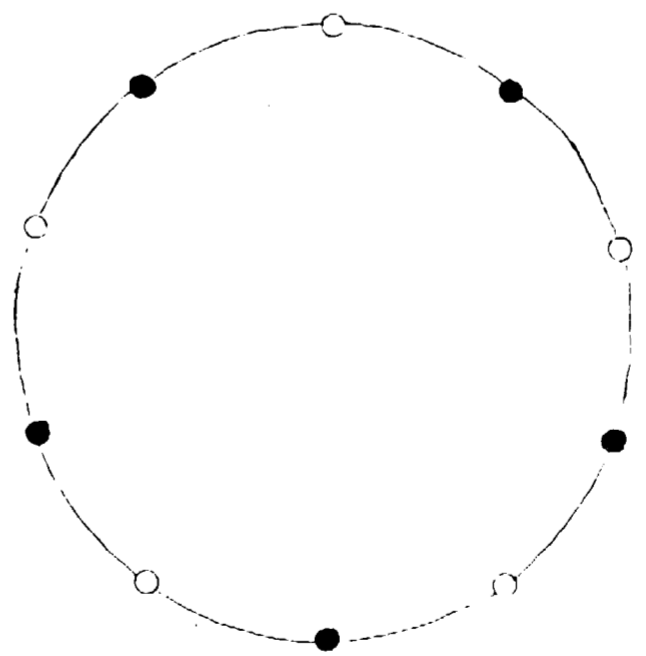
三

欽定四庫全書蒼要卷四百八十八 經部

易數鉤隱圖卷上

宋 劉牧 撰

太極第一

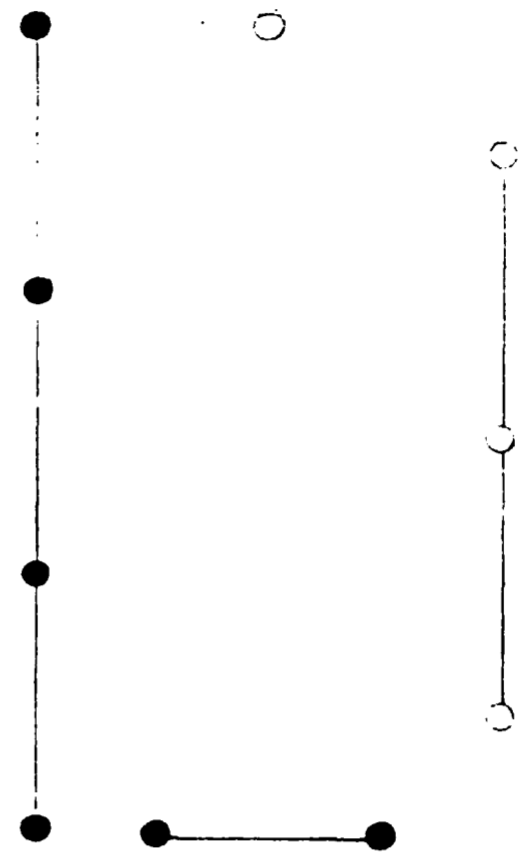
欽定四庫全書

易數鉤隱圖

一

太極無數與象今以二儀之氣混而為一以畫之蓋欲明二儀所從而生也

太極生兩儀第二

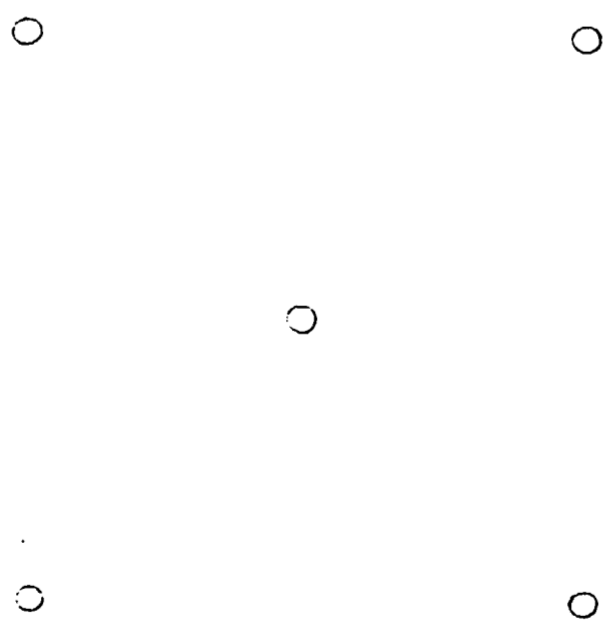

欽定四庫全書
易數鉤隱圖
卷上
三

經曰易有太極是生兩儀太極者一氣也天地未分之
前元氣混而為一一氣所判是曰兩儀易不云乎天地
而云兩儀者何也蓋以兩儀則二氣始分天地則形象
斯著以其始分兩體之儀故謂之兩儀也何以明其然
略試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓
者天之象也重濁而方者地之象也茲乃上下未交之
時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上
而生火此則形之始也五行既備而生動植焉所謂在

天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩
儀之體爾今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右
動者取地二地四之位也分而各其處者蓋明上下未
交之象也

天五第三

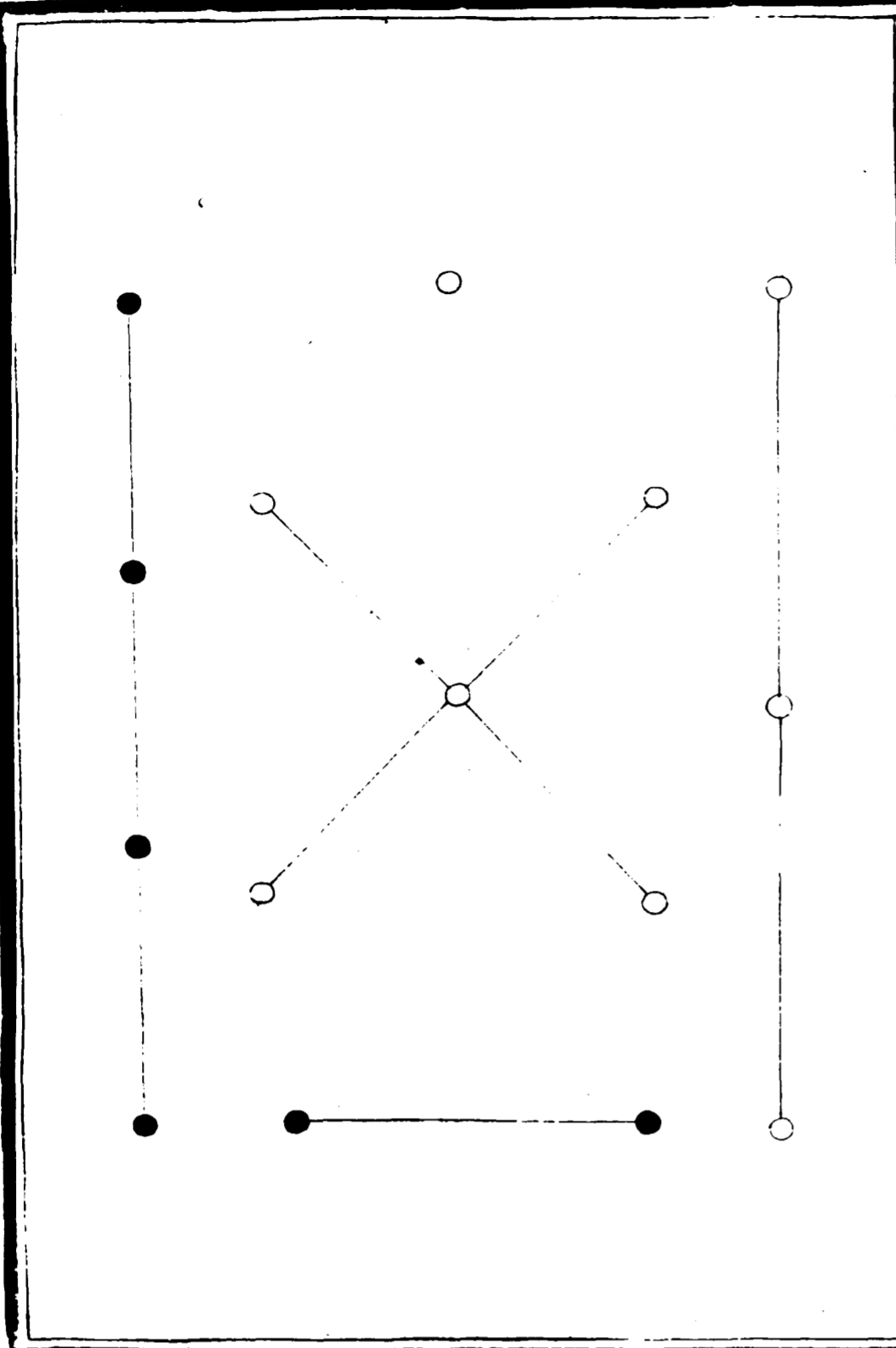
天一地二天三地四此四象生數也至於天五則居中而主乎變化不知何物也強名曰中和之氣不知所以然而然也交接手天地之氣成就乎五行之質彌綸錯綜無所不周三才之道既備退藏於密寂然無事茲所謂陰陽不測之謂神者也經雖云四象生八卦然須三五之變易備七八九六之成數而後能生八卦而定位矣

天地數十有五第四

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

四

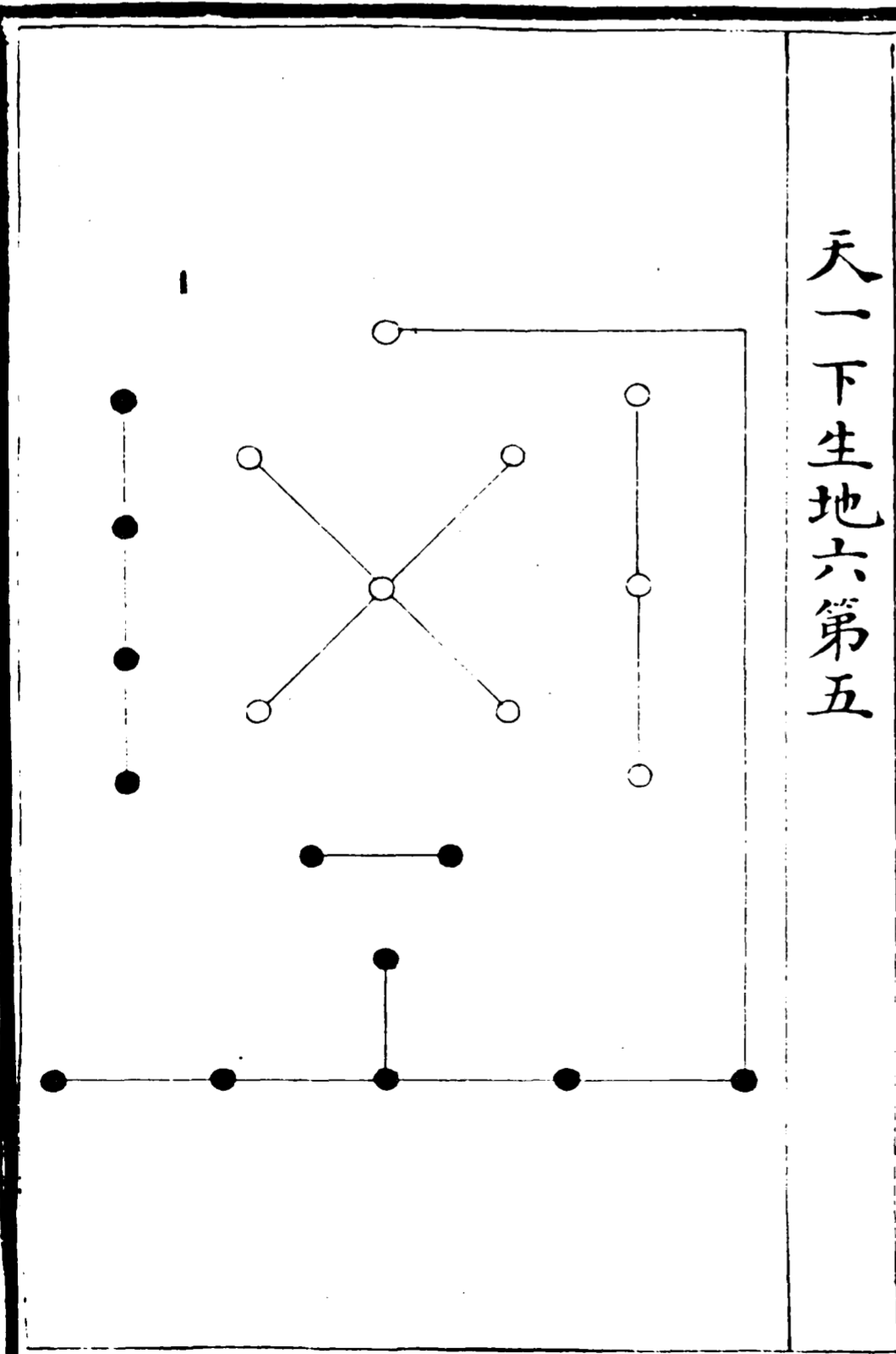
或問曰天地之數何以由天五而生變化答曰天地之生數足所以生變化也天地之數十有五自天一至天五凡十五數也天一天三天五成九此陽之數也故乾元用九地二地四成六此陰之數也故坤元用六兼五行之成數四十合而為五十有五備天地之極數也所以能成變化而行鬼神

天一下生地六第五

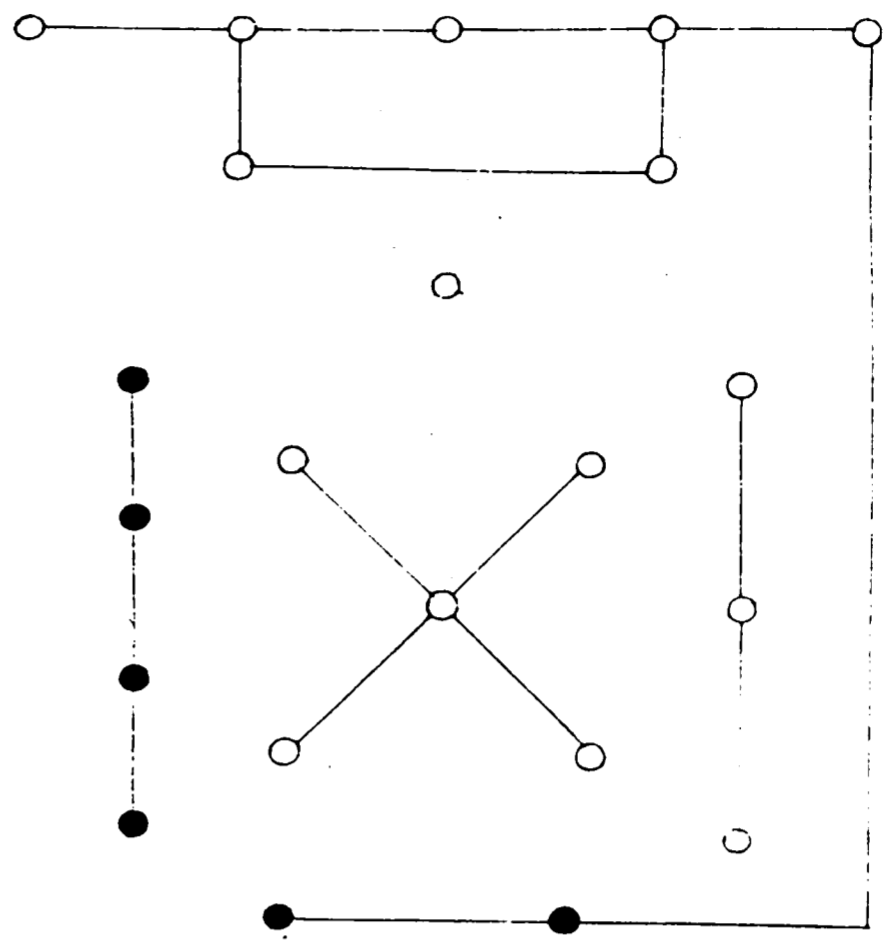
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

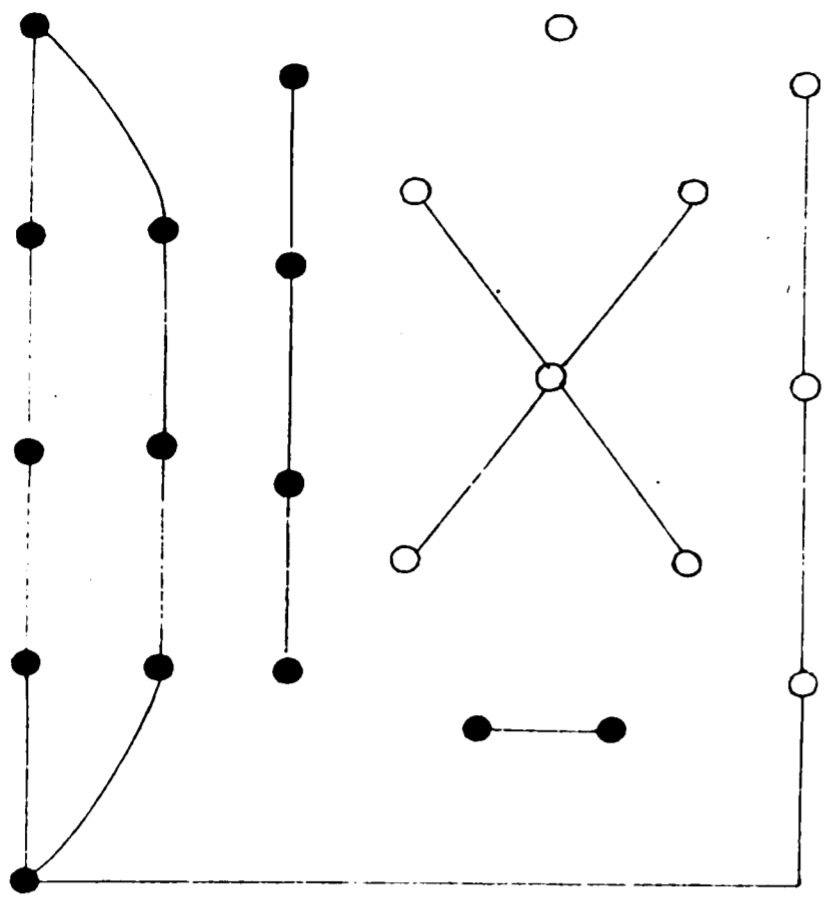
五

地二上生天七第六

天三左生地八第七

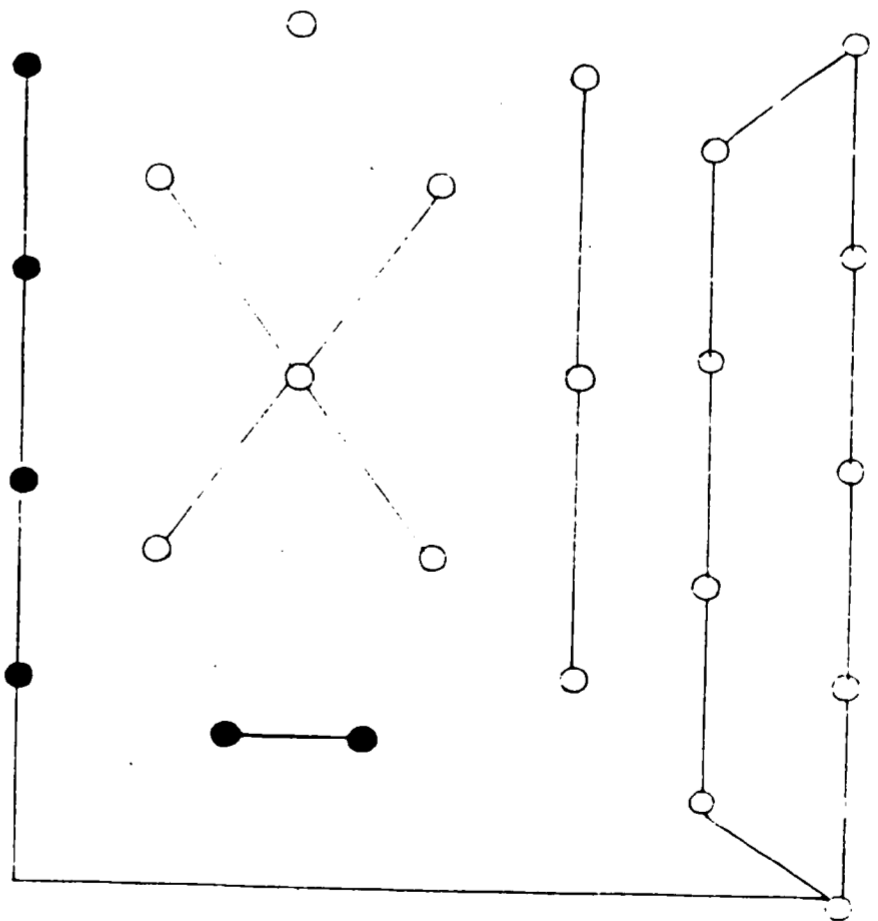

欽定四庫全書

易數鉤隱圖 卷上

六

地四右生天九第八

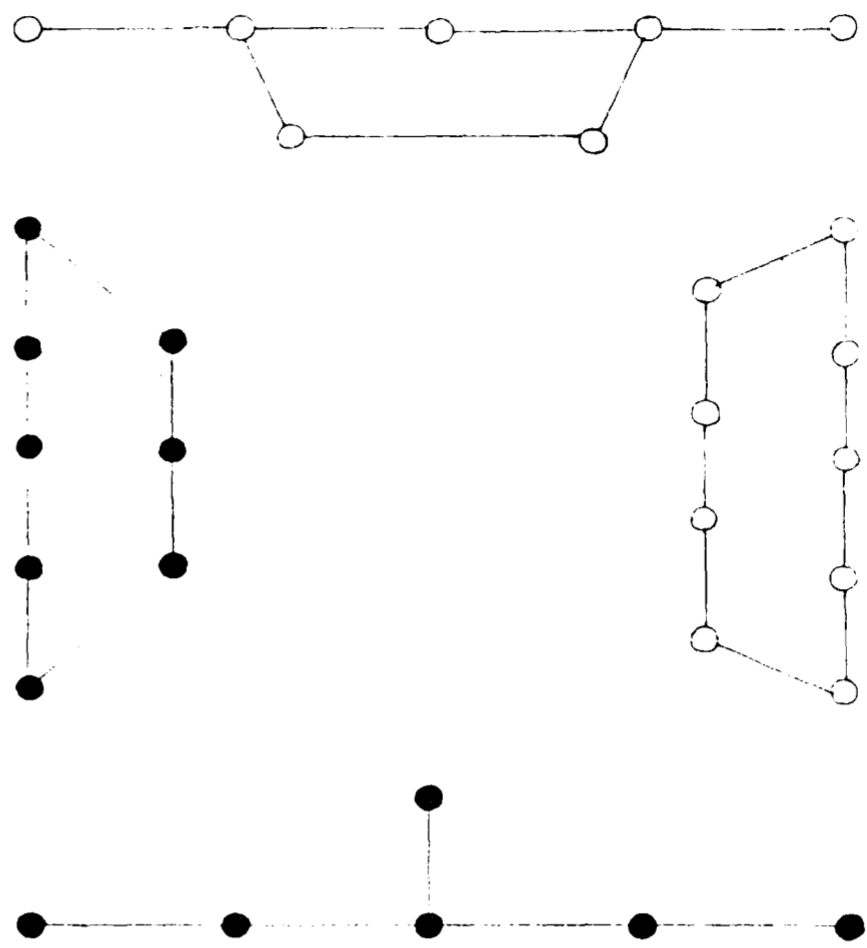
欽定四庫全書

易數鉤隱圖 卷上

七

經曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象義曰參合也伍為偶配也為天五合配天一下生地六之類是也以通其變化交錯而成四象八卦之數也成天地之文者為陰陽交而著其文理也極其數者為極天地之數也天地之極數五十有五之謂也遂定天地之象者天地之數既設則象從而定也

兩儀生四象第九

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

八

經曰兩儀生四象孔氏疏謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別惟云四象也且金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象也今於釋卦之處已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此四事聖人易外別有其功非專易內

之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象與辭相對之物辭既爻卦之下辭象謂爻卦之象也上兩儀生四象七八九六之謂也諸儒有謂七八九六今則從以為義也且疏家以七八九六之四象為所以示之四象則駁雜之甚也何哉夫七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象非易之所以示四象也略試論之且夫四象者其義有二一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地二天三地四所以兼天五之變化上下交易四象備其成數而後能生八卦矣於是乎坎離震兌居四象之正位不云五象者以五无定位舉其四則五可知矣夫五上駕天一而下生地六下駕地二而上生天七右駕天三而左生地八左駕地四而右生天九此河圖四十有五之數耳斯則二儀所生之四象所謂易有四象所以示者若繫辭云吉凶者失得之象一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛柔者晝

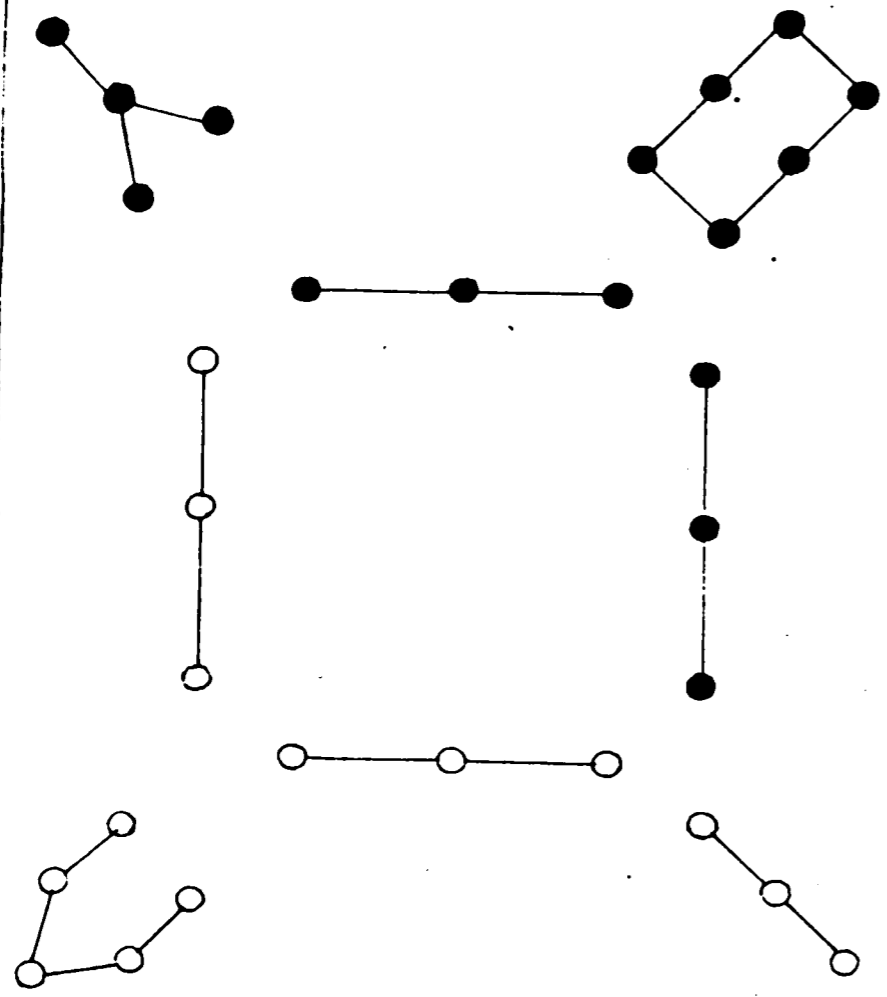
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

九

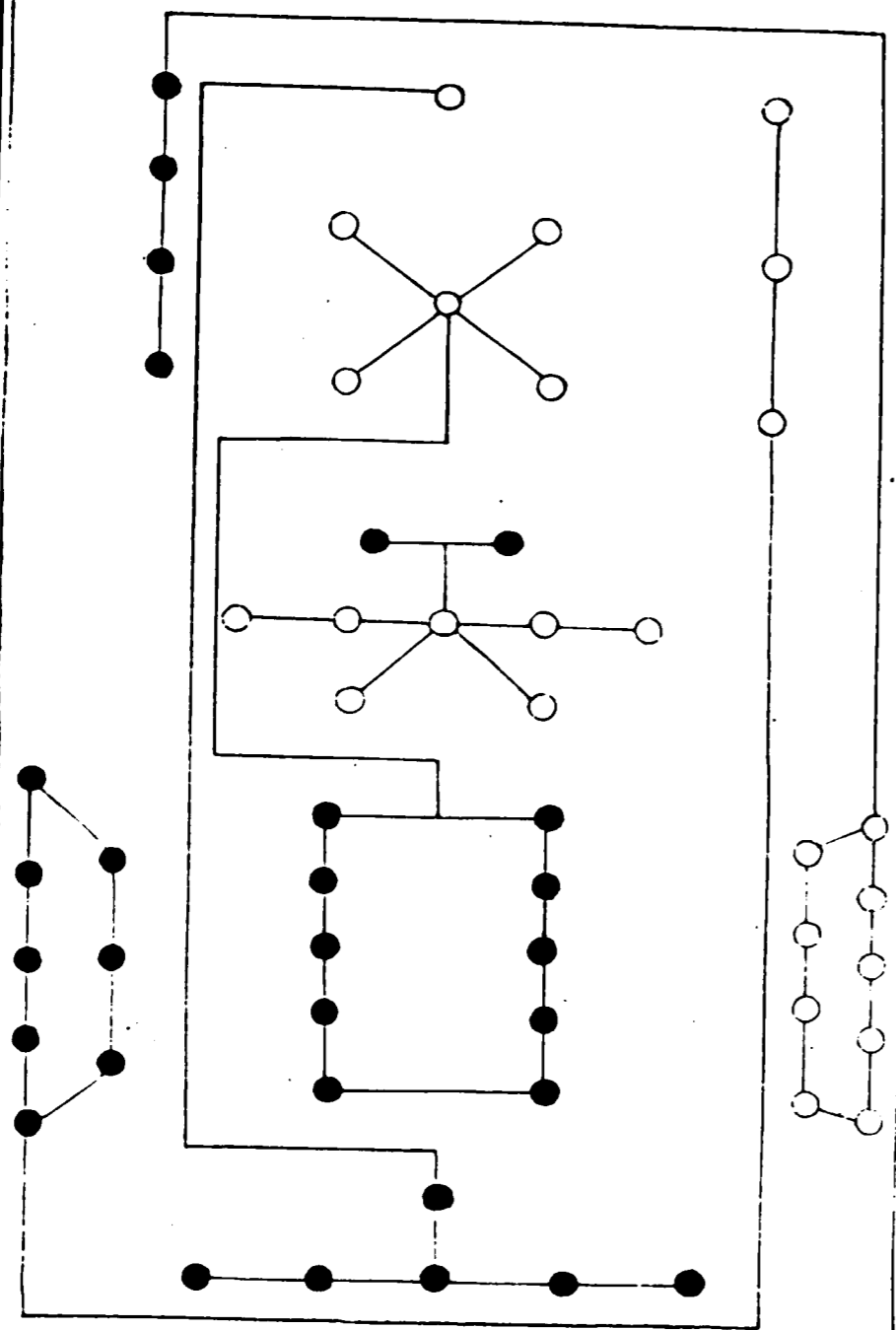
夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對之物辭既又卦之下辭象謂又卦之象也又上句云易有四象所以示也下句云繫辭焉所以告也詳其吉凶悔吝變化剛柔四者之象既繫辭所陳則與又卦正協其義也而又孔氏復引二儀所生之四象舉七八九六之數則其義非也不亦失之甚乎

四象生八卦第十

五行成數者水數六金數九火數七木數八也水居坎而生乾金居兌而生坤火居離而生巽木居震而生艮已居四正而生乾坤艮巽共成八卦也

二儀得十成變化第十一

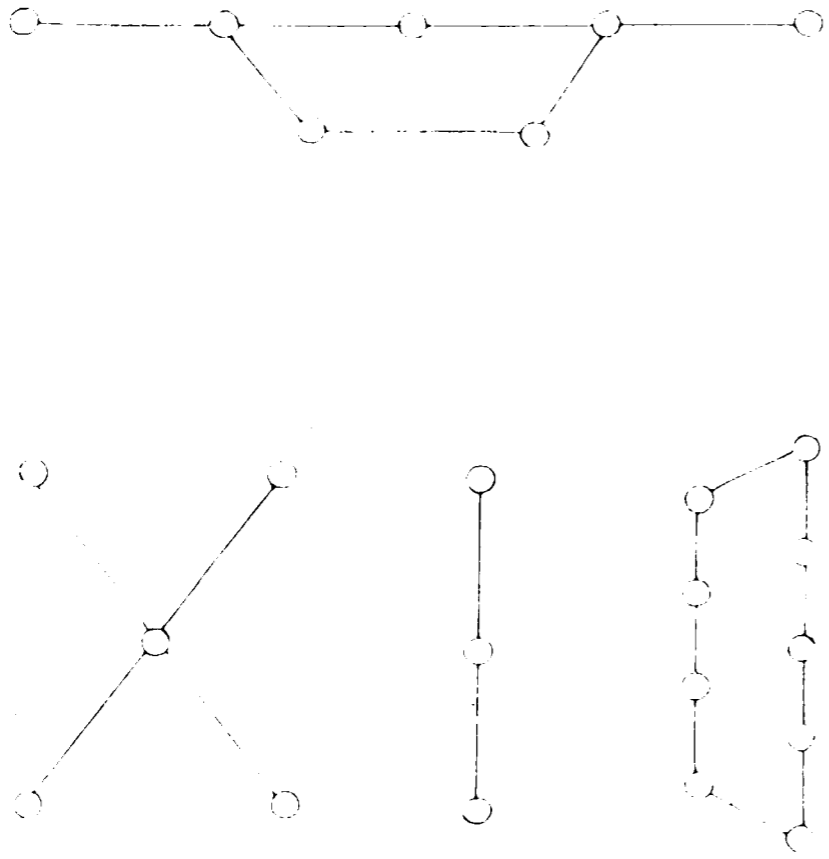
此乃五行生成數本屬洛書此畫之者欲備天地五十五數也

欽定四庫全書

天數第十二

易數鉤隱圖
卷上

十三

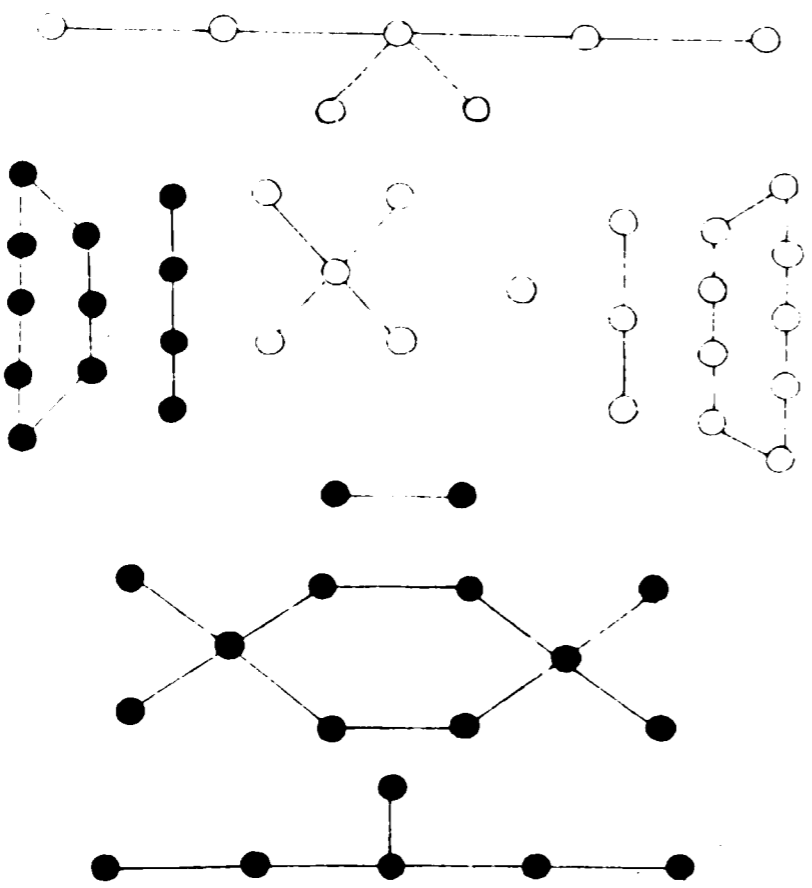
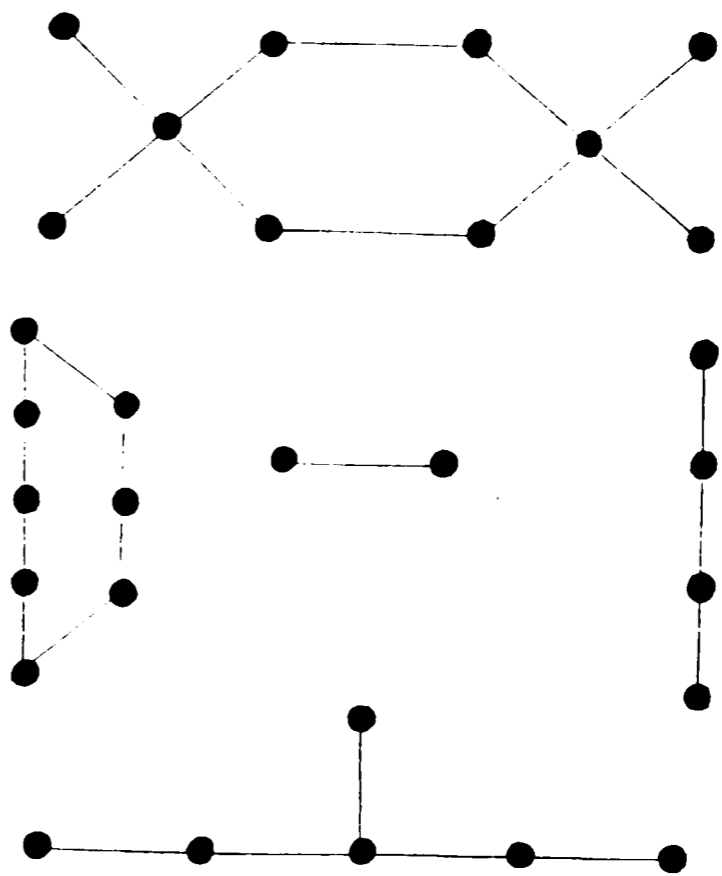
地數第十三

欽定四庫全書

天地之數第十四

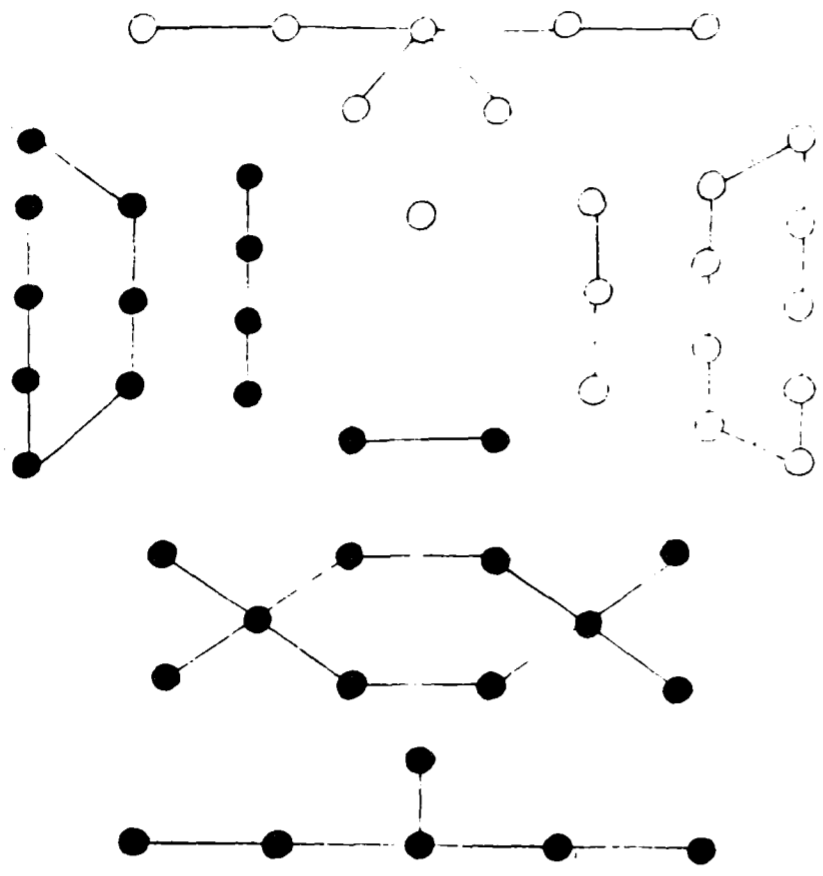
易數鉤隱圖
卷上

十三

內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之數也

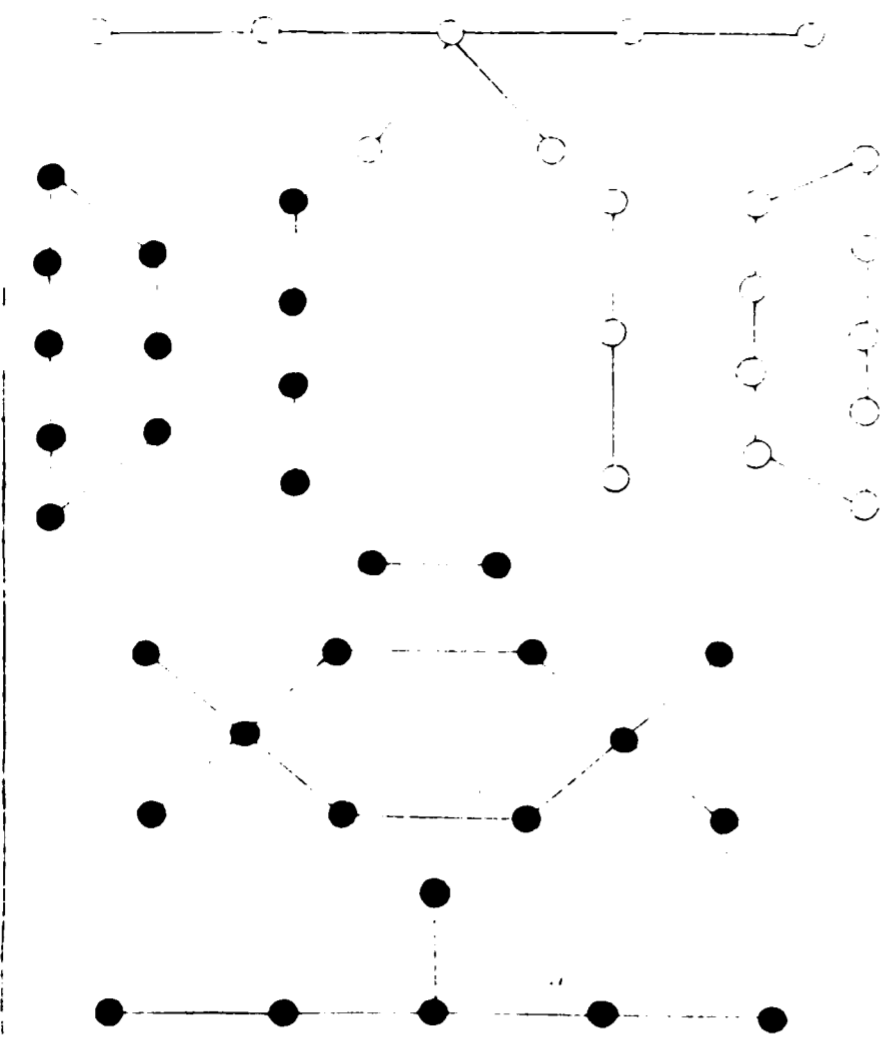
大衍之數第十五

經曰凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又曰大衍之數五十則減天地之數五也韓氏曰演天地之數所賴者五十也則不言減五之數所以孔氏疏以為五十有五乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也且諸儒分大衍之數分而為二之義中則述天地之數五十有五之用末則陳四營成易十有八變而成卦之理此豈可同乎本末而異其中之數也况乎揲著之數以象天地豈可捨其數而求其象乎斯亦疏家之失不求天五退藏於密之義也且夫五十有五天地之極數也大衍之數天地之用數也蓋由天五不用所以大衍之數少天地之數五也或曰天五不用何以明其不用之由答曰天五不用非不用也是用四象者也且天一地二天三地四此四象生數也天五所以幹四象生數而成七九六八之四象是四象之中皆有五也則知五能包四象四象皆五之用也舉其四則五在其中矣故易但言四象以示不言五象也今揲著之

義以筮而尚占者也以象天地之用數所以大衍之數減天地之數五也

其用四十有九第十六

論上

大衍之數五十其用四十有九韓氏注曰行天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有固嘗於有物之極而必明其所由之宗也孔氏疏京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生炁將欲以虛求實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰北辰生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四炁北辰居位不動其餘四十九運而用之也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五者以五行炁通凡五行故減五大衍又減一故用四十九姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減而用四十九也顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故

虛其一數以明不可言之義也今詳諸家所釋義有多
端雖各執其說而理則未允敢試論之韓氏注以虛一
為太極則未詳其所出之宗也何者夫太極生兩儀兩
儀既分天始生一肇其有數也而後生四象五行之數
合而為五十有五此乃天地之極數也今若以太極為
虛一之數則是大衍當用五十有四也不然則餘五之
數无所設耳况乎大衍行天地之數也則明乎後天地
之數矣大衍既後天地之數則太極不可配虛其一之
位也明矣又无不可以无明必因於有是則以太極為
无之稱且太極者元炁混而為一之時也其炁已兆非
无之謂則韓氏之注義亦迂矣或曰韓氏之注承輔嗣
之旨且輔嗣之注獨冠古今斐然議之无乃不可乎答
曰此必韓氏之寓言非輔嗣之意也且若愚以胸臆論
之是謂狂簡今質以聖人之辭且易有太極是生兩儀
易既言有則非无之謂也不其然乎至于京荀馬鄭眾
賢之論皆採摭天地名數其義

且若以天地之名數強加配偶則靡所不可然
地之數生成相因理如貫珠不可駢贅而設也雖能強
立其義推而究之則於所由之宗不會矣試論於末篇
論下

天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也今
止用其四十九者何也蓋由天五為變化之始散在五
行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也
天德九也天一者象之始也有生之宗也為造化之主
故居尊而不動也惟天三地二地四之數合而成九陽
之數也天三則乾之三畫地二地四則坤之六畫也地
道无成而代有終陽得兼陰之義也故乾之三兼坤之
六成陽之九幹運五行成數而通變化也所以揲著之
義以象其數也或問曰易云坤元用六今則乾三兼之
是坤之六无用于答曰非也在其中矣此蓋易舉其多
數而言之也數六是少數舉其多則少可知矣是知陽
進而乾元用九陽退則坤元用六也亦猶當期之日惟

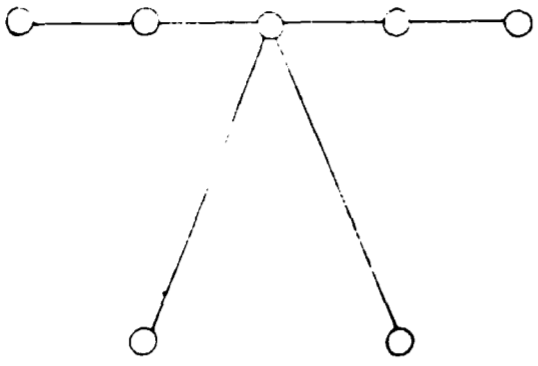
合老陰老陽之數其少陰少陽之數則在其中舉多兼
少易義皆然矣

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

二十一

少陽第十七

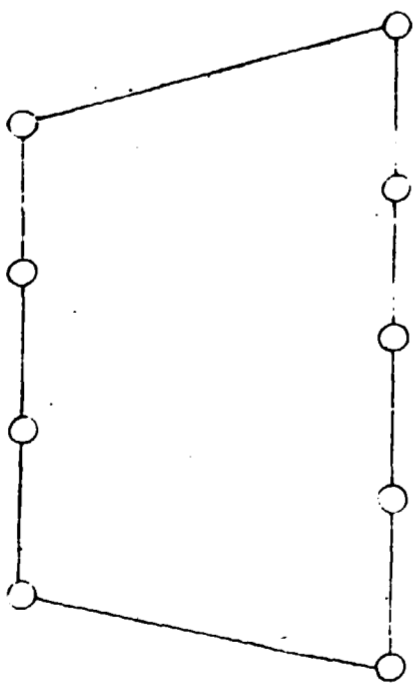
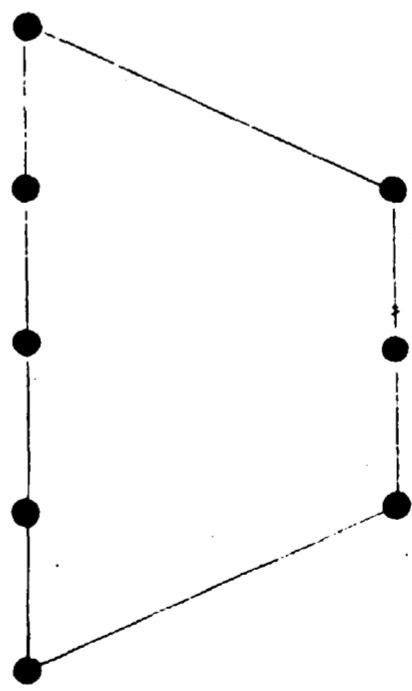
少陰第十八

欽定四庫全書

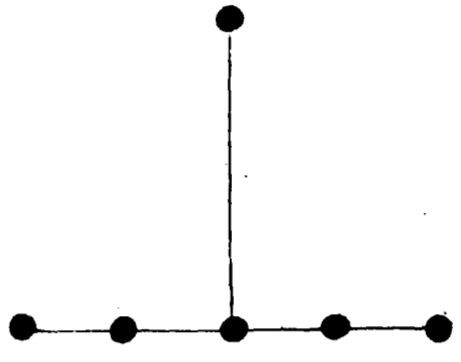
易數鉤隱圖
卷上

二十二

老陽第十九

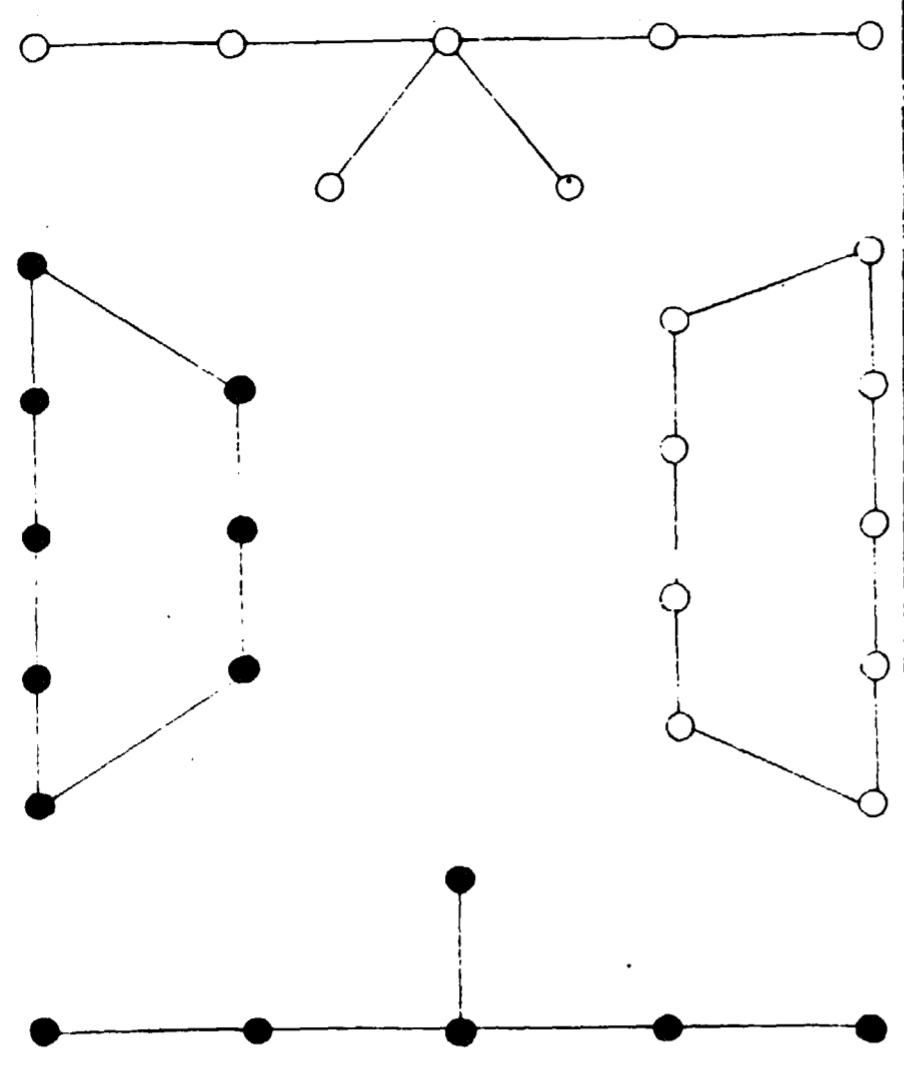
老陰第二十

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

七八九六合數第二十一

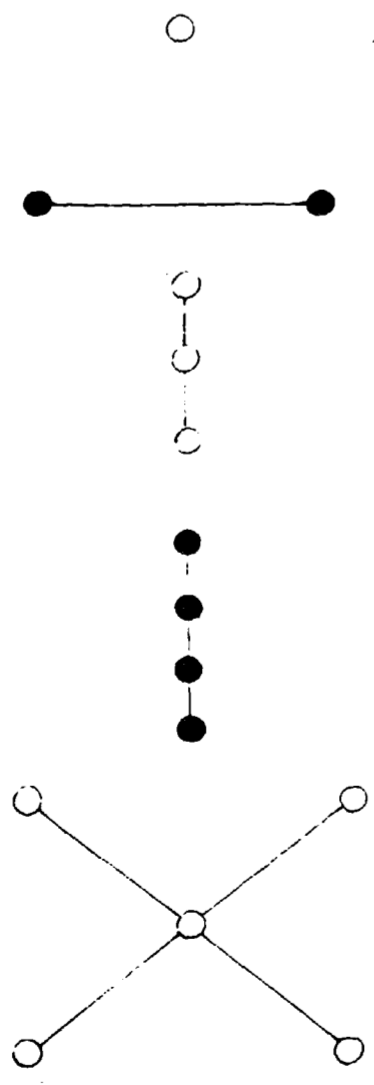

且夫七八九六之數以四位合而數之故老陽四九則三十六也少陽四七則二十八也老陰四六則二十四也少陰四八則三十二也

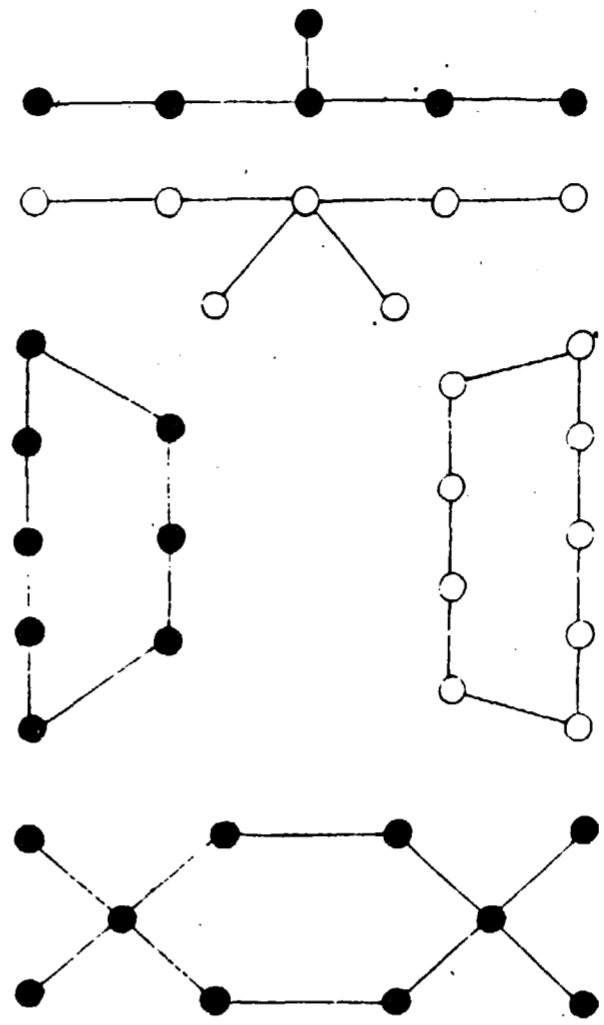
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

乾畫三位第二十二

坤畫三位第二十三

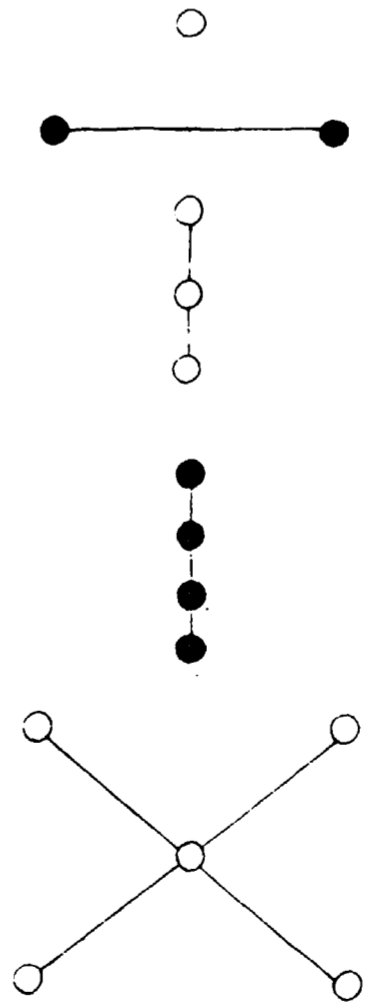
欽定四庫全書

易數鉤隱圖 卷上

三四

乾畫奇也坤畫偶也且乾坤之位分則奇偶之列關陰陽之位序矣

陽中陰第二十四

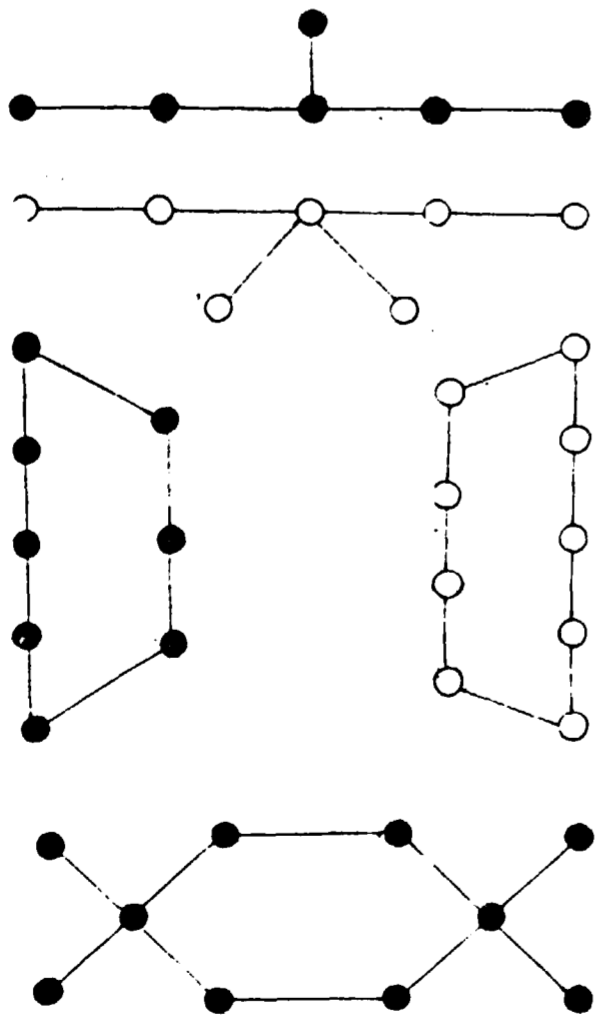

欽定四庫全書

易數鉤隱圖 卷上

三五

陰中陽第二十五

乾獨陽第二十六

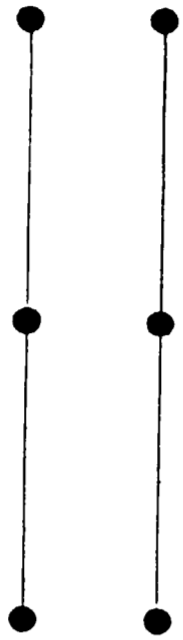

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

三

坤獨陰第二十七

經曰一陰一陽之謂道韓氏注云道者无之稱无不通

也无不由也況之曰道寂然无體不可為象必有之用

極而无之功顯故至於神无方而易无體而道可見矣

故窮變以盡神因神而明道陰陽雖殊无一以待之在

陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰

一陽也又孔氏云一谓无陰无陽乃謂之道也觀其注

疏之家祖述以无為義不釋其道之妙用也且道无形

亦必陳乎宗旨易稱一陰一陽之謂道必垂一陰一陽

之義耳略試論之且夫一陰一陽者獨陰獨陽之謂也

獨陰獨陽且不能生物必俟一陰一陽合然後運其妙

用而成變化四象因之而有萬物由之而生故曰无不

由之謂道也若夫獨陰獨陽者天地所稟天獨陽地獨陰至於

五行之物則各含一陰一陽之炁而生也所以天一與

地六合而生水地二與天七合而生火天三與地八合

而生木地四與天九合而生金天五與地十合而生土

此則五行之質各稟一陰一陽之炁耳至于動物植物

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

三

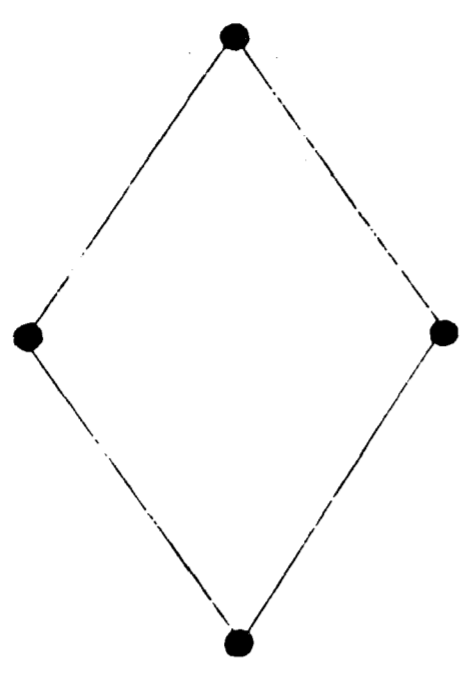
又合五行之炁而生也今欲明其義故先布天地獨陰
獨陽之體次列五行含二炁之象未陳人稟五行之質
也

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

二十八

離為火第二十八

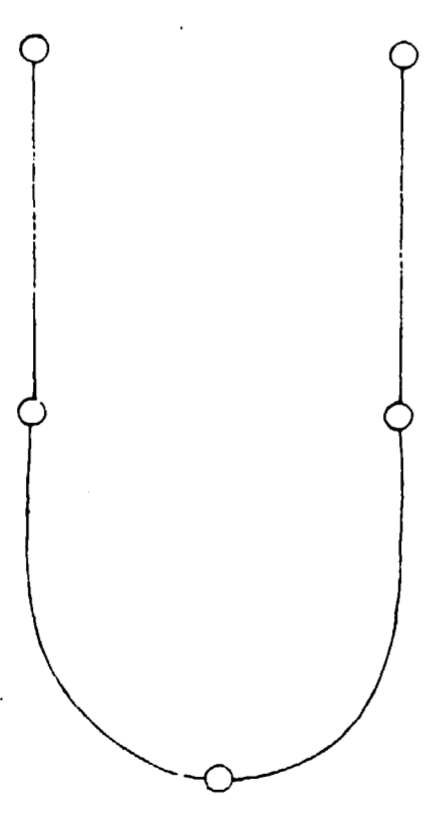
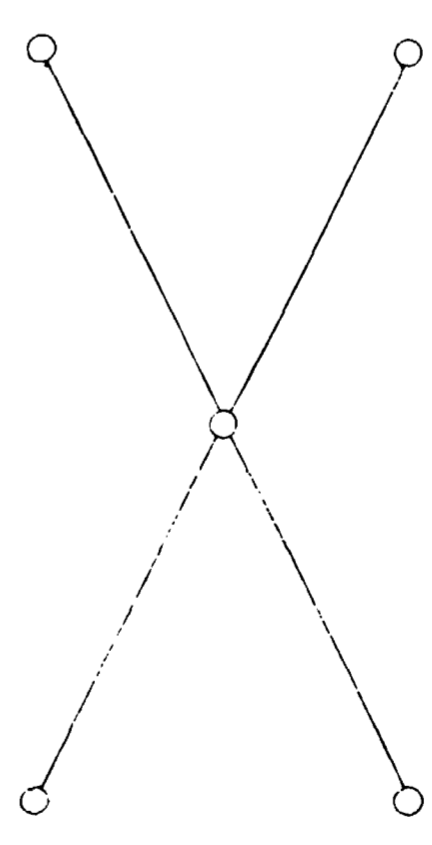
坎為水第二十九

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

二十九

震為木第三十

兌為金第三十一

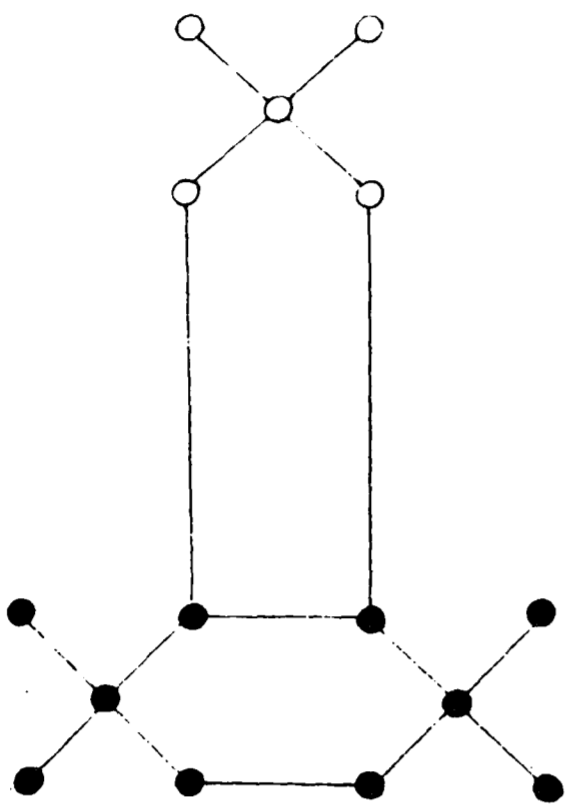

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

三十

天五合地十為土第三十二

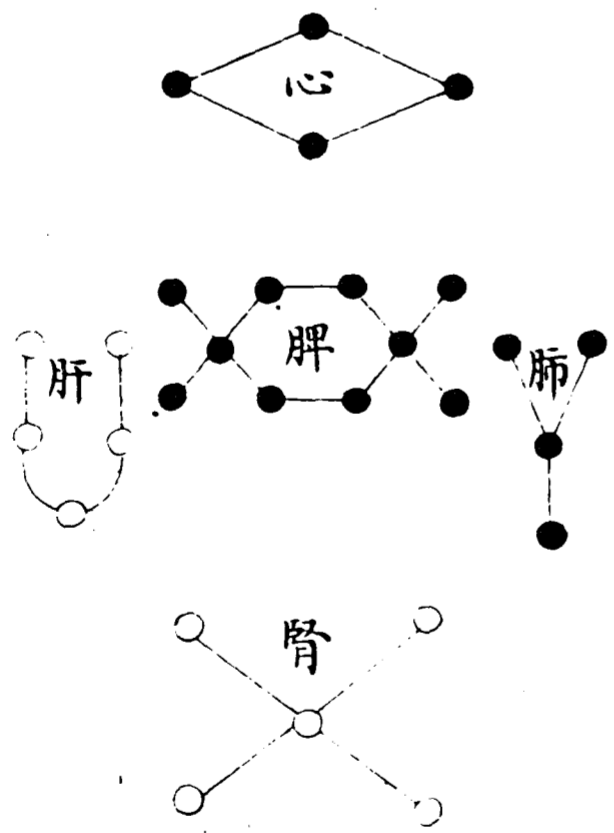
土无象也分王四季地則積陰之炁炁獨陰不能生
物也暨天五與地十合而生土成其形質附地而載是
為五行之一也故疏云土者是地中之別耳所以地則
稱乎獨陰土則稟乎二炁也

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

三十一

人稟五行第三十三

人稟五行圖
心 離象也 在人為心
五 常為禮 者坎象
也 在人為腎 五常為
智 震象也 在人為
肝 五常為仁 兌象
也 在人為肺 五常為
義 分處南北東西則
中央之土宜作

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
 兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也然則三
 才之道上中下之位三才之用舍五行則斯須无以濟
 矣至於人之生也外濟五行之利內具五行之性五行
 者木火土金水也木性仁火性禮土性信金性義水性
 智是故圓首方足最靈於天地之間者蘊是性也人雖
 至愚其於外也日知由五行之用其於內也或蒙其性
 而不循五常之教者可不哀哉

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷上

三十三

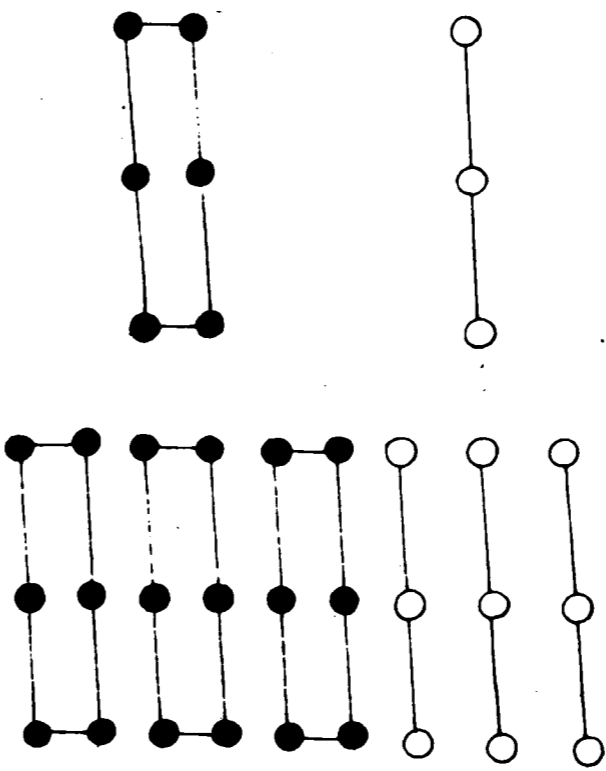
易數鉤隱圖卷上

欽定四庫全書書薈要卷四百八十九 經部

易數鉤隱圖卷中

宋 劉 牧 撰

乾坤生六子第三十四

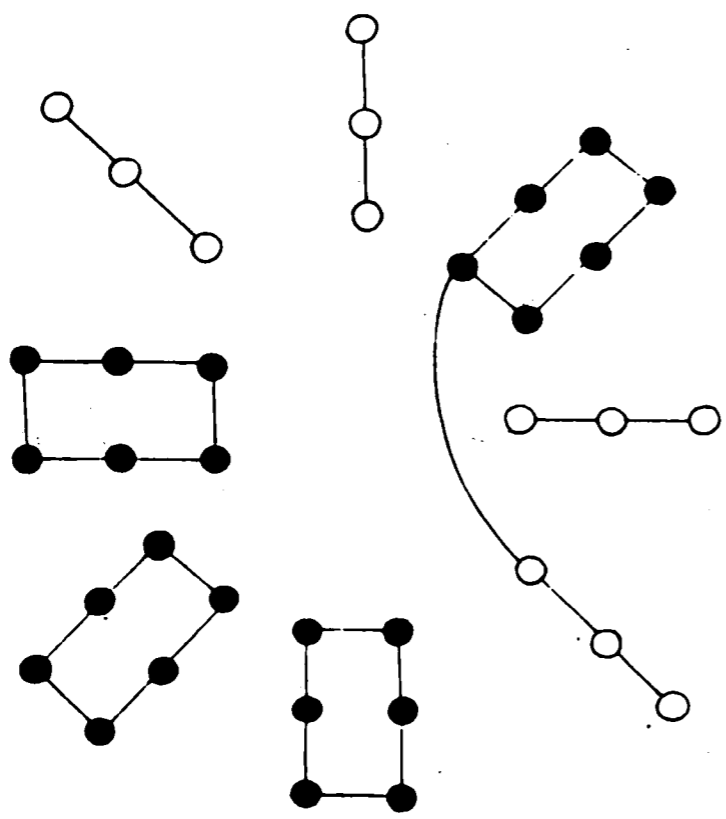

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

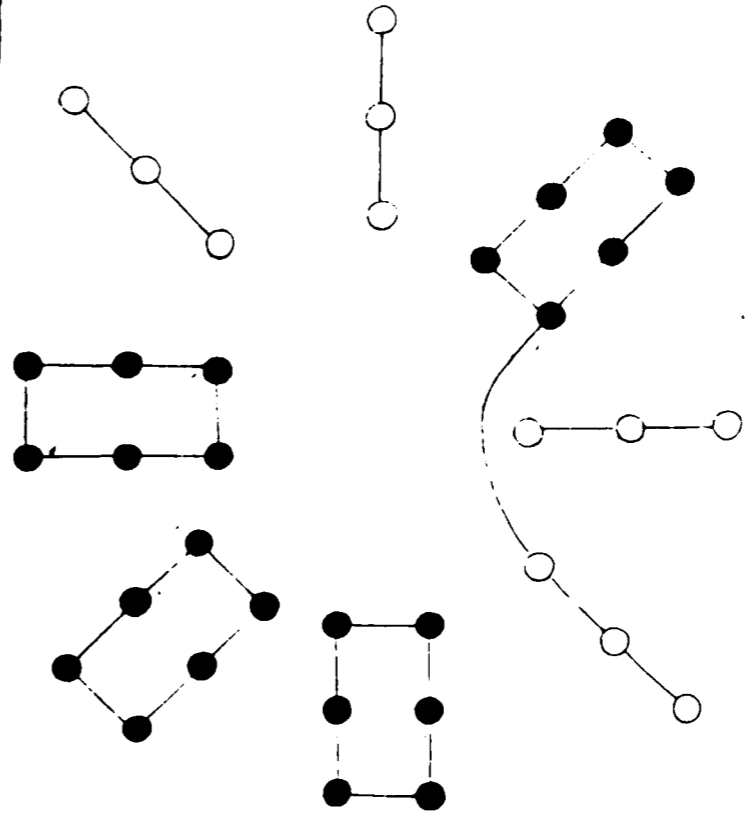
一

乾下交坤第三十五

乾天也故稱乎父下濟而光明焉

坤上交乾第三十六

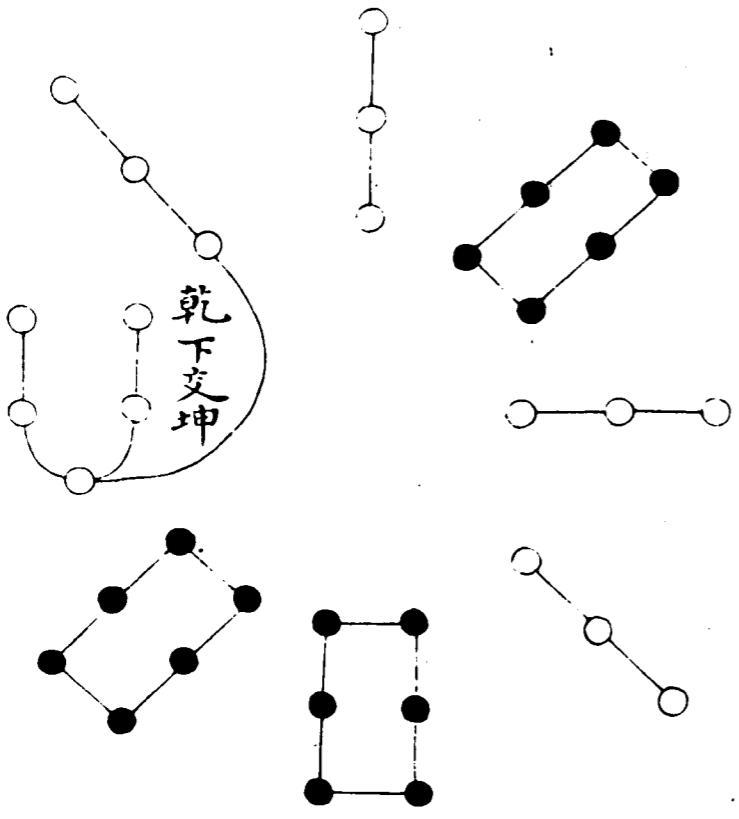
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

二

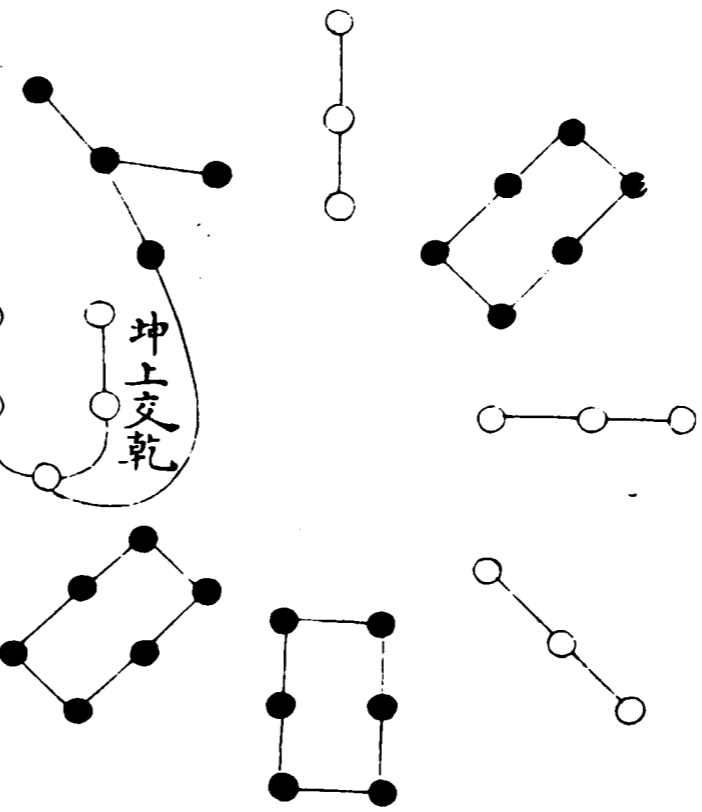
坤地也故稱乎母卑而上行焉

震為長男第三十七

震一索而得男故謂之長男

巽為長女第三十八

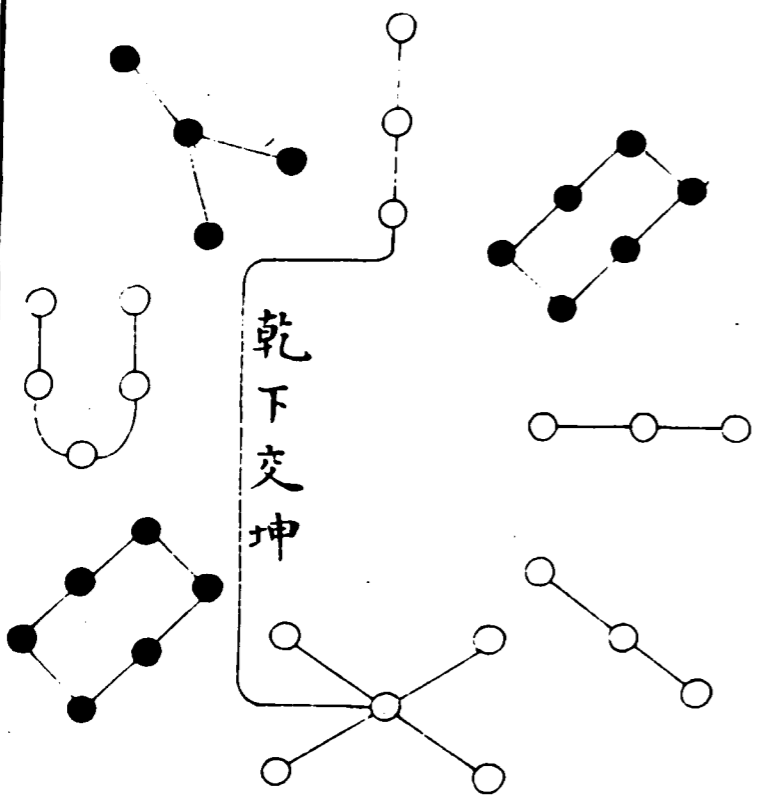
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

三

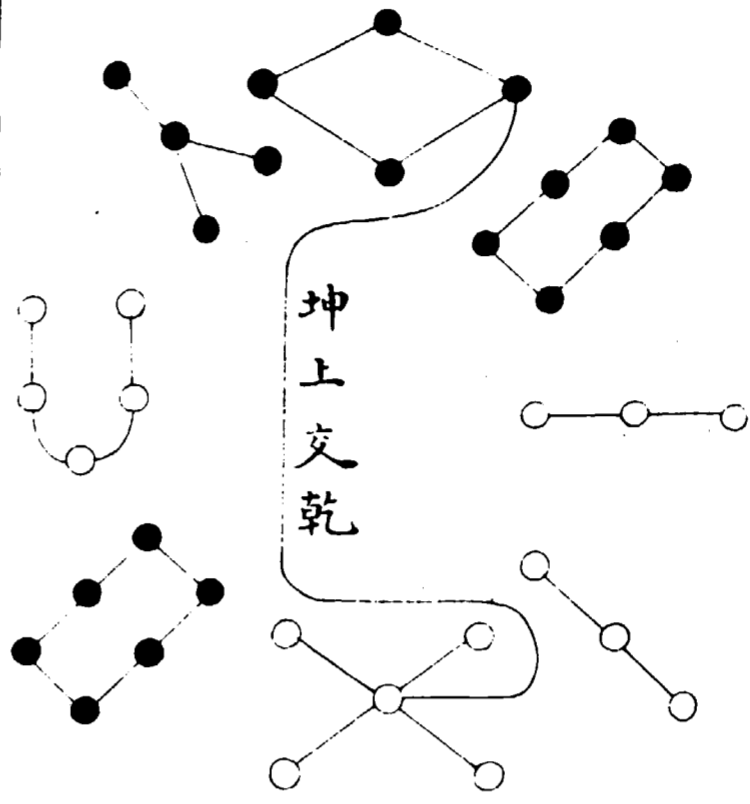
巽一索而得女故謂之長女

坎為中男第三十九

坎再索而得男故謂之中男

離為中女第四十

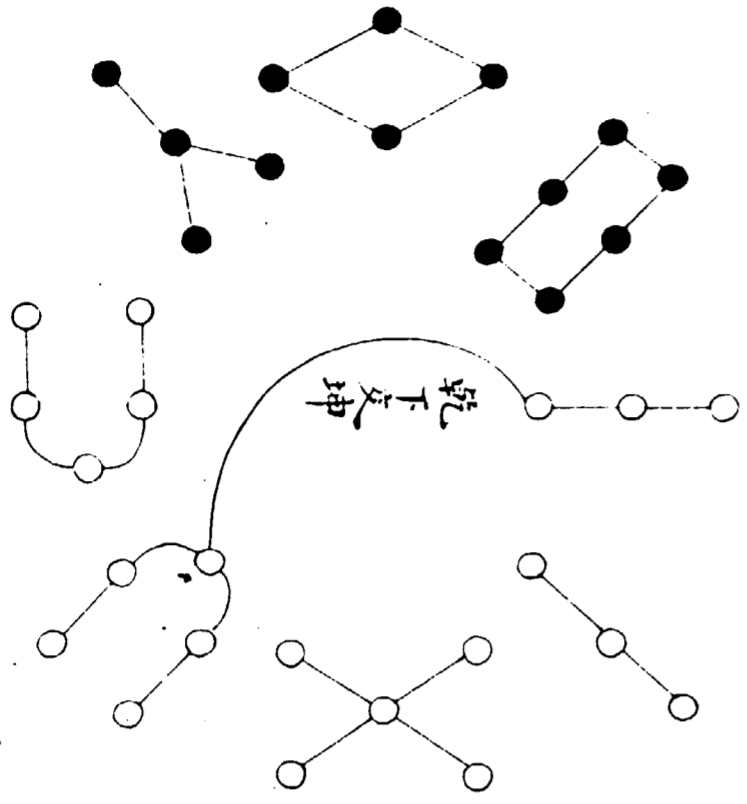
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

四

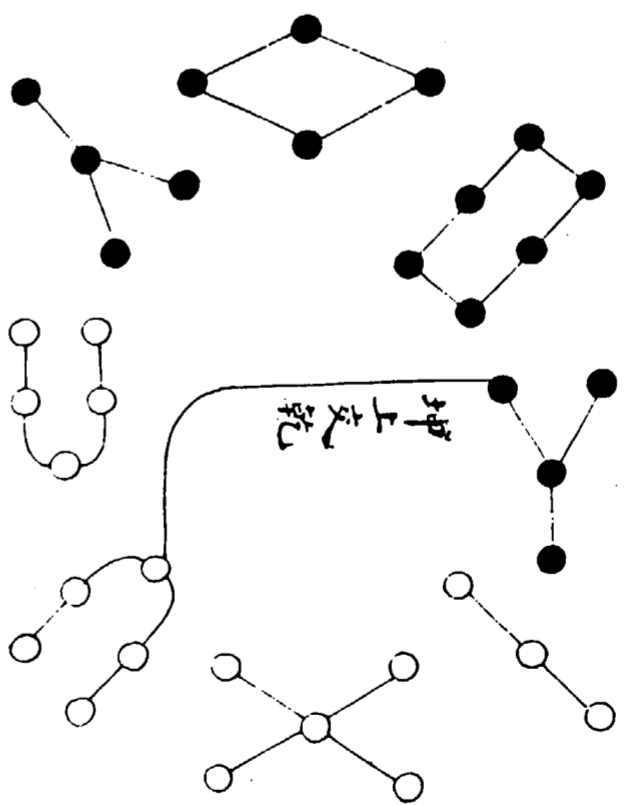
離再索而得女故謂之中女

艮為少男第四十一

艮三索而得男故謂之少男

兌為少女第四十二

兌三索而得女故謂之少女

欽定四庫全書

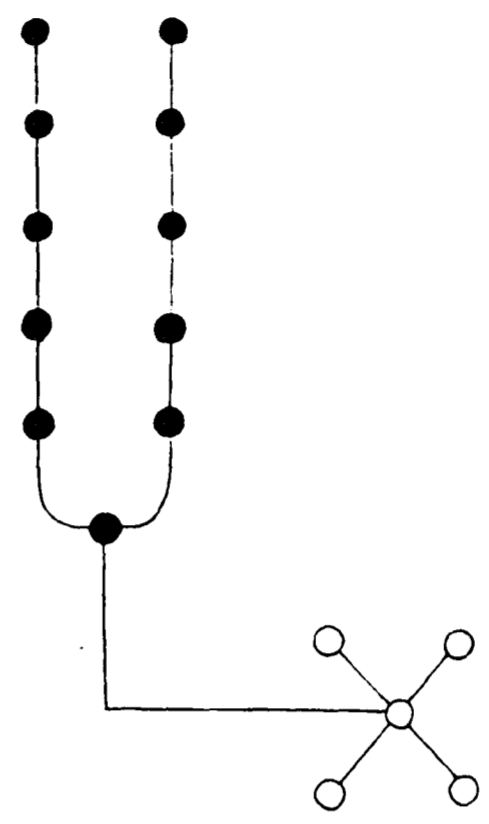
易數鉤隱圖
卷中

五

已上更布自然之象者蓋欲明上下自然交易相生之

理成八卦變化之義也

坎生復卦第四十三

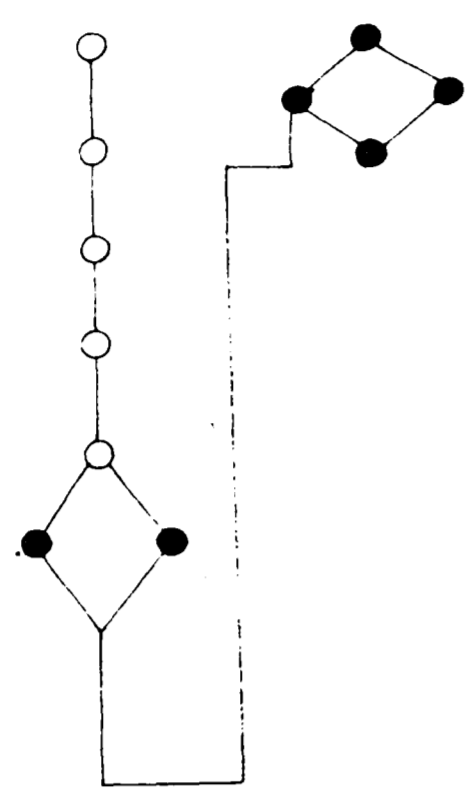

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

六

離生垢卦第四十四

夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

成列象在其中矣因而重之又在其中矣則知太極乃

兩儀之始八卦則重卦之始也重卦之首以復卦何謂

也陽炁之始也略試論之且夫四正之卦所以分四時

十二月之位兼乾坤艮巽者所以通其變化因而重之

所以效其變化之用也觀其變化之道義有所宗故其

復卦生於坎中動於震上交於坤變二震二兌二乾而

終自復至乾之六月斯則陽爻上生之義也垢卦生於

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

七

離中消於巽下交於乾變二巽二艮二坤而終自垢至

於坤之六月斯則陰爻下生之義也自復至坤凡十二

卦主十二月卦主十二月中分二十四炁爻分七十二

候以周其日月之數是故離坎分天地子午以東為陽

子午以西為陰若夫更錯以他卦之象則總三百八十

四爻所以極三才之道或問曰合數圖以正之卦之與

爻分四時十二月之位又兼乾坤艮巽之卦通其變且

復卦生坎中動於震爻於坤易曰地中有雷復正協其

義也若姤卦則生於離之中消於巽交於乾易曰天下有風姤且巽非四正之卦也則與復卦不同其義今卦體則是巽承於乾而變易其位從兌者何謂也答曰斯則取歸妹之象易曰歸妹天地之大義也天地不交則萬物不興歸妹者人之終始也所以資長男交少女之義交少女而長女主其卦者明其妹係於姊嫁而妹非正也所謂姪娣之義也若以長男交長女雖曰夫婦常久之道然未盡廣延之理也則知能終其始者必歸妹也故易稱天地之大義是以卦之變易必從歸妹妹非正室必以姊主其卦也是以其體則取兌合震其名則以巽承乾也變易之義其在茲乎

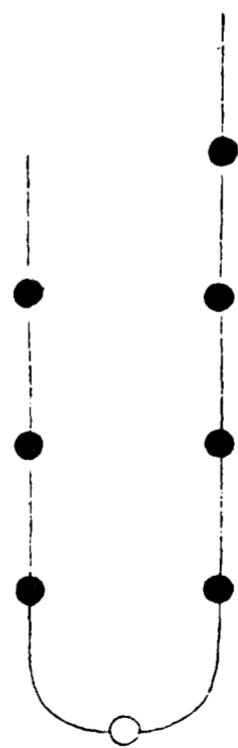
三才第四十五

○ ○ 天
○ ● 人
● ● 地

原缺 前賢釋三才之義皆以設剛柔兩畫以布二炁布以三位而象三才謂聖人率意以畫之矣斯亦不詳繫辭之義也夫卦者天垂自然之象也聖人始得之於河圖洛書遂觀天地奇偶之數從而畫之是成八卦則非率意以畫其數也略試論之夫三畫所以成卦者取天地自然奇偶之數也乾之三畫而分三位者為天之奇數三故畫三位也地之偶數三亦畫三位也餘六卦者皆乾坤之子其體則一故亦三位之設耳且夫天獨陽

也地獨陰也在獨陽獨陰則不能生物暨天地之炁五行之數定始能生乎動植故經曰有天地然後萬物生焉豈一炁之中有蘊三才之道邪所謂兼三才而兩之蓋聖人重卦之義也非八純卦之謂也三才則天地人之謂也兩之則重之謂也上二畫為天中二畫為人下二畫為地以人合天地之炁生故分天地之炁而居中道也斯則其理坦然而明白矣如曰不然敢質之於繫辭曰六爻之動三極之道也又曰有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也又曰昔者聖人之作易將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦斯則皆云六畫包三才之義則无三畫韞三才之說不其然乎若夫六爻皆有人事者為人倫則天法地之象故初上皆包人事之義耳

七日來復第四十六

論上

正義曰陽炁始剥盡謂陽炁始於剥盡之後至陽炁來復時凡七日也其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月而言日也今輔嗣云剥盡至來復是從剥盡至來復時經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長言八月今復卦亦是陽長何獨變月而稱日觀注之意謂不然亦用易緯六日七分

之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦炁起於艮巽離坎震兌各主一方其六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分五十分分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十分之六七四十二各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽炁之盡在九月之末十月當純坤用事坤卦在六日七分之前從剝盡至陽炁來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之

也自姤至坤亦六爻而經六月也則一爻而主一月也昭昭矣而云六日七分為義則作疏者不思之甚也且夫七日來復者十月之末坤卦既終陰已退陽炁復生也為天有十日陽上生也至七為少陽陰陽交易而生當陽復來之時為老陰闕待經陰之數盡至七日少陽闕七日来復闕則合經注之義也

論中

繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此乃五行生成之數也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此其生數也如此則陽无匹陰无偶故地六成水天七成火地八成木天九成金地十成土於是陰陽各有匹偶而物得成矣故謂之成數也又曰天數五地數五五位相得而各有合此所以成變化而行鬼神謂此也又數之所起起於陰陽陰陽往來在於日道十一月冬至以及夏至當為陽來正月為

春木位也日南極陽來而陰往冬水位也當以一陽生為水數五月夏至日北極陰進而陽退夏火位也當以一陰生為火數但陰不名奇數必六月二陰生為火數也是故易稱乾貞於十一月坤貞於六月來而皆左行由此冬至以及夏至當為陽來也正月為春木位也三陽已生故三為木數夏至以及於冬至為陰進八月為秋金位也四陰以生故四為金數三月春之季土位五陽以生故五為土數此其關也又萬物之本有

生於无著生於微萬物成形必以微著為漸五行先後亦以微著為次五行之體水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五亦是次序之宜矣劉氏與顧氏皆以為水火木金得土數而成故水數成六火數成七木數成八金數成九土數成十義亦然也今詳衆賢之論以天一至天五為五行之生數則不釋所以能生之之義也以地六至地十為五行之成數則不釋所以能成之之義也故學者莫洞其旨蓋由象與

形不析有无之義也道與器未分上下之理也略試論之易曰形而上者謂之道形而下者謂之器則地六而上謂之道地六而下謂之器也謂天一地二天三地四止有四象未著乎形體故曰形而上者謂之道也天五運乎變化上駕天一下生地六水之數也下駕地二上生天七火之數也右駕天三左生地八木之數也左駕地四右生天九金之數也地十應五而居中土之數也此則已著乎形數故曰形而下者謂之器所謂象之與

形者易云見乃謂之象河圖所以示其象也形乃謂之器洛書所以陳其形也本乎天者親上本乎地者親下故曰河以通乾出天洛以流坤吐地易者韞道與器所以聖人兼之而作易經云河出圖洛出書聖人則之斯之謂矣且夫河圖之數惟四十有五蓋不顯土數也不顯土數者以河圖陳八卦之象若其土數則入乎形數矣是兼其用而不顯其成數也洛書則五十五數所以成變化而著形器者也故河圖陳四象而不言五行洛

書演五行而不述四象然則四象亦金木水火之成數也
也在河圖則老陽老陰少陽少陰之數是也在洛書則

金木水火之數也所以異者由四象附土數而成質故

四象異於五行矣然而皆從天五而變化也至於天數

五地數五五位相得而各有合焉者此備陳五行相生

之數耳且五行雖有成數未各相合則亦未有所從而

生矣故天一與地六合而生水地二與天七合而生火

天三與地八合而生木地四與天九合而生金天五與

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

十六

地十合而生土伏犧而下但乘其數至黃帝始名原缺

乙丙丁也今衆賢以一陽生為水數二陰生為火數三

陽生為木數四陰生為金數五陽生為土數原缺說強

配之也則非天地自然之數也至於以微著為漸者亦

非通論何哉且以堅固言之則土不當後於金也以廣

大言之則火不當後於水也蓋五行之質各稟自然偶

合而生相因於數微著之論實非經旨矣又若十一月

一陽生為奇數者謂天一動乎坎之中也五月一陰生

為偶數者謂地二動乎離之中也以六月二陰生為偶
數則未不知所出之宗也

論下

詳夫易緯稽覽圖及鄭六日七分之說蓋取乾坤老陽

老陰之策配之也經曰乾之策二百一十有六坤之策

百四十有四凡三百六十當期之日疏云舉其大略則

不數五日四分日之一也又疏云二篇之文總三百八十

四陰陽各半焉陽爻一百九十二爻爻別三十六總有

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷中

十七

六千九百一十二也陰爻一百九十二爻爻別二十四

總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當

萬物之數也且經為乾坤二卦老陽老陰三百六十之

數當期之日則不更別起數矣卦之與爻則未詳易緯

鄭氏六日七分之義也夫陰陽之爻總有三百八十四

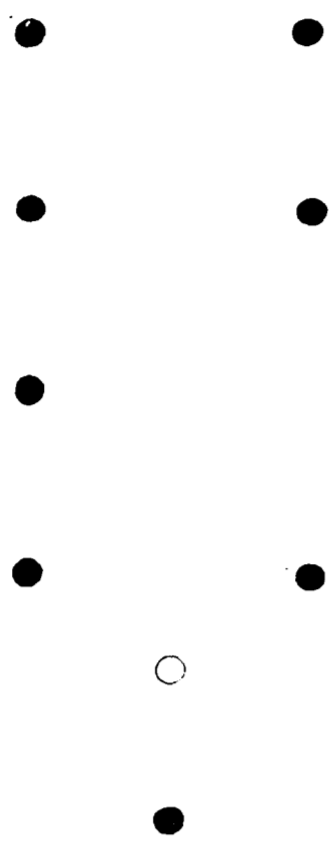
焉且易緯及鄭氏雖以坎離震兌四正之卦之爻減乎

二十四之數與當期之日相契則又與聖人之辭不同

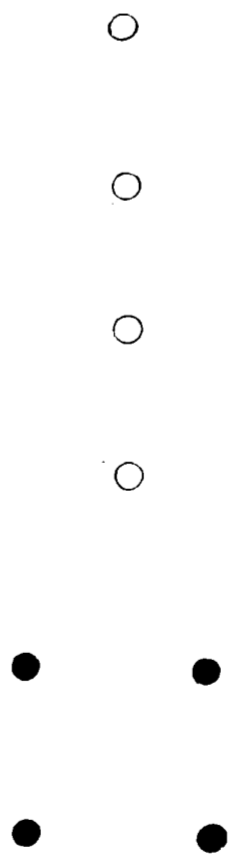
矣何以知之且夫起子止亥十二月之數所以主十二

卦之爻也十二卦之爻者自復至坤之位也豈可取雜書賢人之說而破聖人之經義哉或曰不然其如繫辭何

臨卦八月第四十七

遯卦第四十八

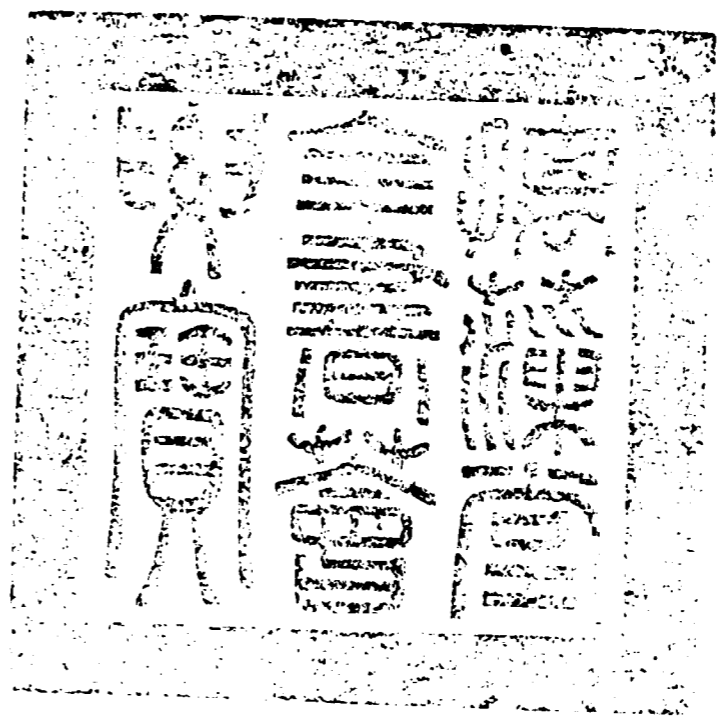
臨至於八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久缺諸家之注解各有異焉且何氏云從建子缺生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月孔氏疏又曰今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時以臨卦建丑而至否卦則建申為八月也理有未安略試論之粵若諸家之說皆與臨卦之義不相偶契何以知之且卦彖之辭所以各論一卦之體也夫臨卦者主建丑之月也何

氏從建子陽生而數則卦辭當在復卦之下不當屬臨卦也褚氏從寅而數則卦辭當在泰卦之下亦不當屬臨卦也孔氏宜據建申否卦為八月則否之六三當消泰之九三又與臨卦九三之不應也今若以建未為八月取遯卦之六二消臨卦之九二則於義為允矣何者且臨卦之彖曰浸而長注云陽道轉進陰道日消也遯卦之彖亦曰浸而長注云陰道欲進而長正道亦未全滅也今以二卦之爻既相偶合又彖辭皆有陰陽浸長之說則其義不得不然也所以稱建未為八月耳或問當文王演卦之時乃商之末世也以下闕文

正月為義哉答曰周公作爻辭父基子構所以爻辭多文王後事則知文王之旨周公述而成之故以周正為定況乎易有二名夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山則神農氏之號也歸藏則軒轅氏之號也既連山歸藏並是代號所以題周以別餘代亦由周禮之謂也且易既題周以正名則公不得不以周之正朔定其月也

孰謂不然若何氏以建子至建未為八月則是究其末而不原其本矣至於孔氏引輔嗣之注以君子道消小人道長必以否卦之義也但陰則小人之道長陽則君子之道長不必專在否卦之義也明矣又王氏卦略云遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長則剛危矣臨二陽居內君子之道日長遯二陰在內小人之道日進且八月凶者天之道火闕寒暑退陽長至二得位居中故於此時垂消退之戒陽息於十一月為復至十二月為臨消於五月為姤至六月為遯自子至未凡八月也

謹案卷中第十二頁前二行卦爻起於艮巽據孔
 氏正義艮巽作中字 又其六十卦孔氏正義
 其字下有餘字 又前七行坤卦在六日七分
 之前孔氏正義在作有無之前二字下有坤卦
 之盡則復卦陽來二句

總校官庶吉士臣張能照
 校對官編修臣裴謙
 謄錄監生臣蔣瞻崧

欽定四庫全書薈要

經部

易數鉤隱圖卷下遺論九事

詳校官祭酒臣韋謙恒

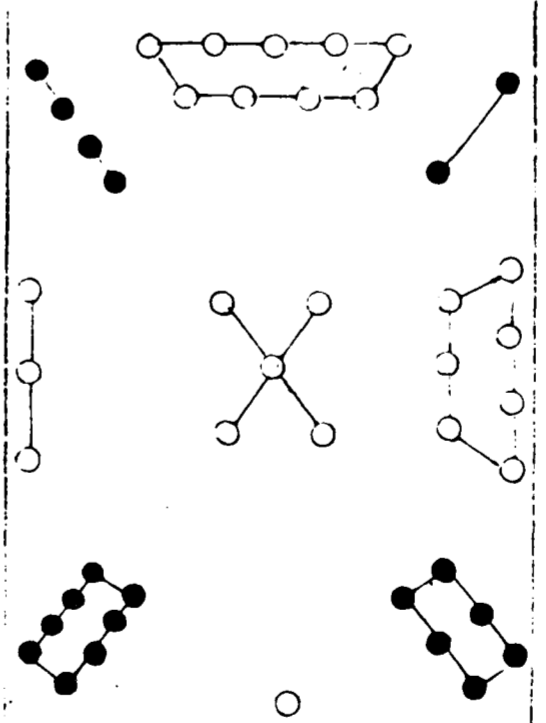
欽定四庫全書薈要卷四百九十

經部

易數鉤隱圖卷下

宋劉攽撰

河圖第四十九

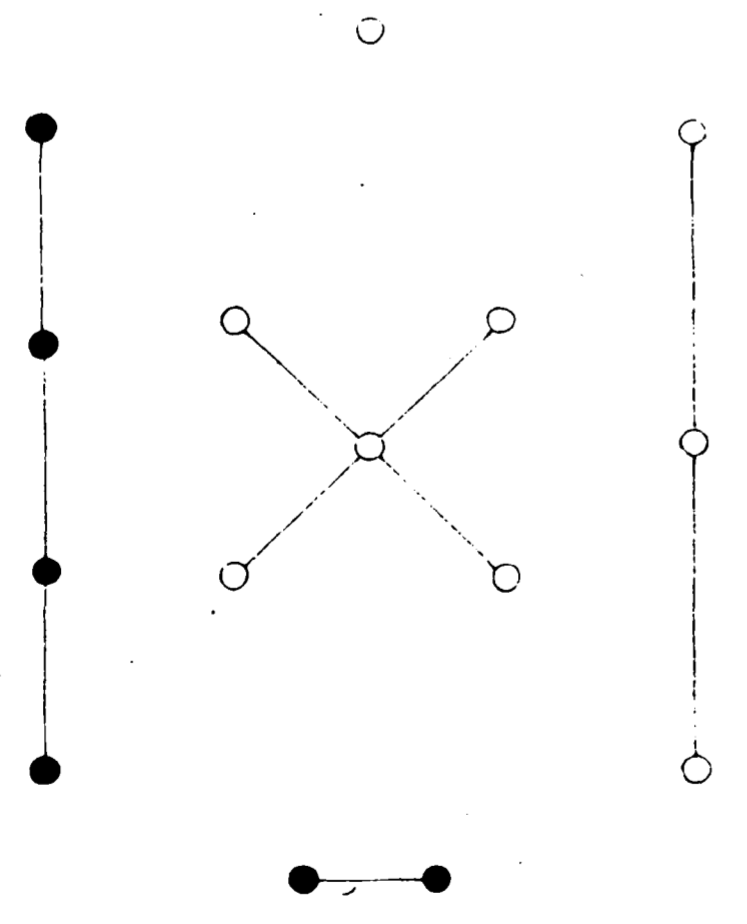

以五為主六八為膝二四為肩左三右七戴九履一

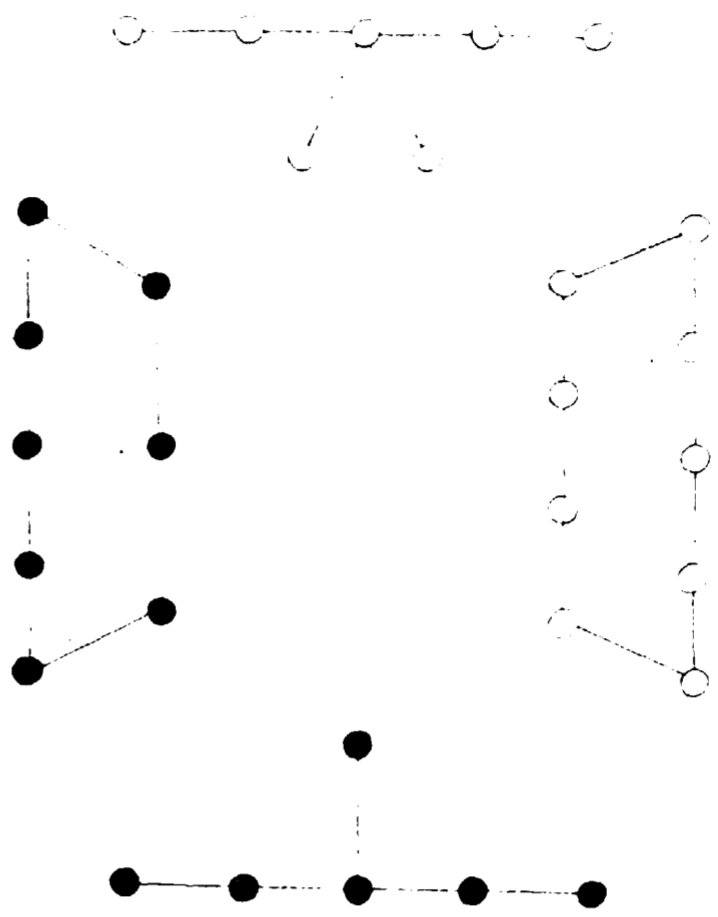
欽定四庫全書

易數鉤隱圖卷下

河圖天地數第五十

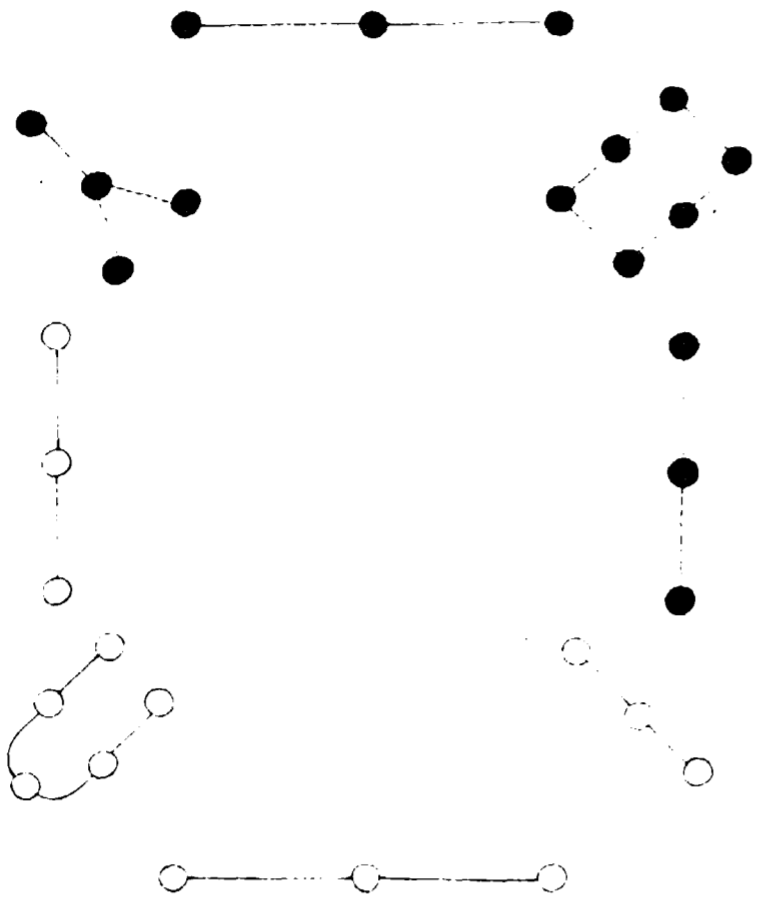
河圖四象第五十一

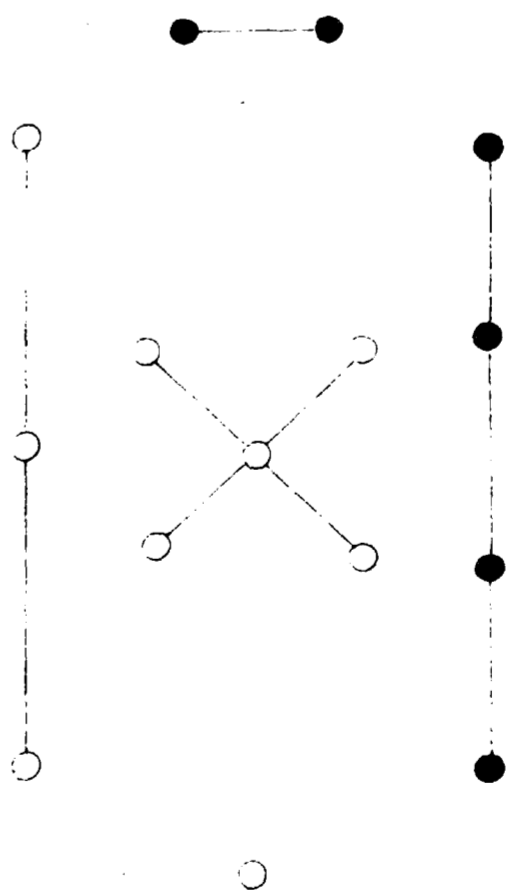
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
卷下

河圖八卦第五十二

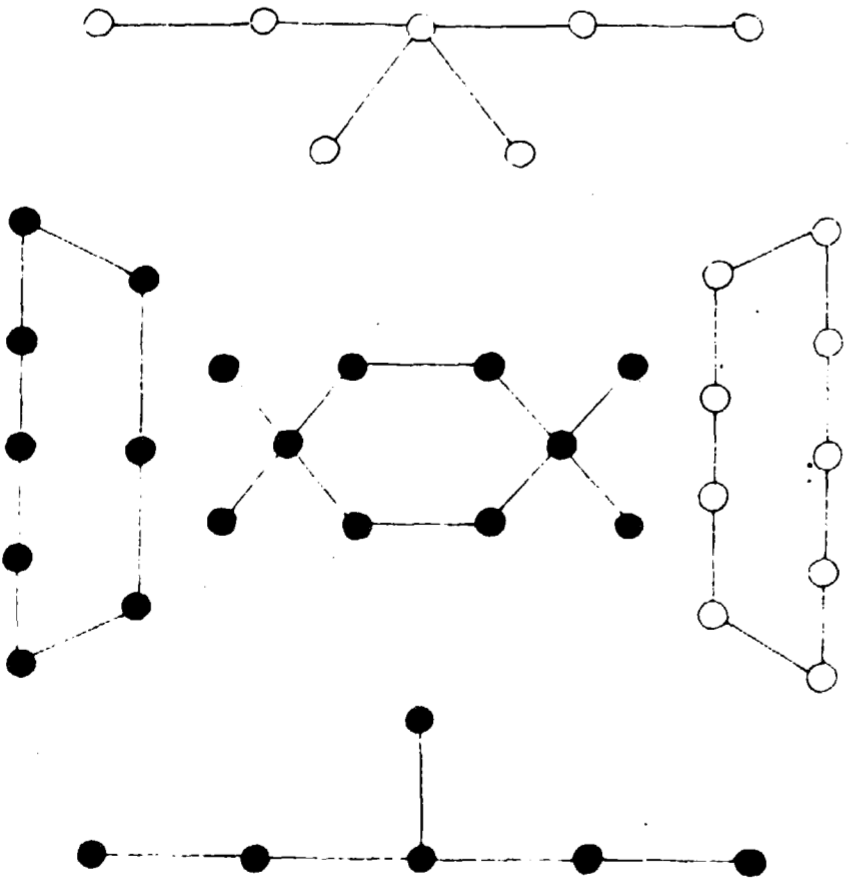
洛書五行生數第五十三

欽定四庫全書

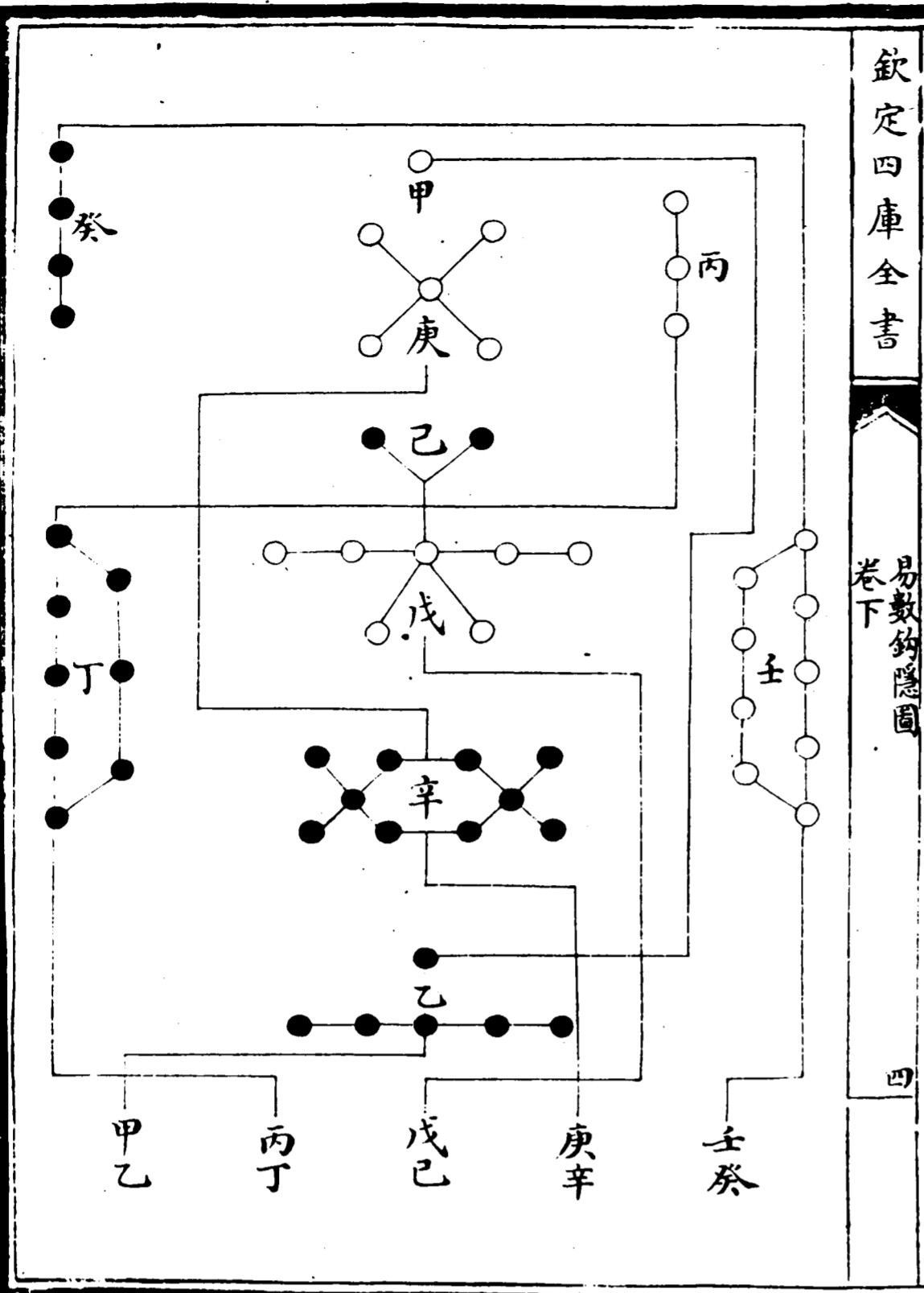
易數鉤隱圖
卷下

洛書五行成數第五十四

或問曰洛書云一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土則與龍圖五行之數之位不偶者何也答曰此謂陳其生數也且雖則陳其生數乃是已交之數也下篇分土王四季則備其成數矣且夫洛書九疇惟出於五行之數故先陳其已交之生數然後以土數足之乃可見其成數也

十日生五行并相生第五十五

欽定四庫全書
易數鉤隱圖
卷下
四

天一地六地二天七天三地八地四天九地五地十合而生水火木金土十日者剛日也相生者金生水水生木木生火火生土土生金也相剋者金剋木木剋土土剋水水剋火火剋金也

龍圖龜書論上

易曰河出圖洛出書聖人則之春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇書正義曰洛書九類各有文字即是書也而云天乃錫禹如此天與禹者即是洛書也漢五行志劉歆以為伏羲繼天而王河出圖則而畫八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳洪範是也顏達共為此說龜負洛書經无其中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文

欽定四庫全書
易數鉤隱圖
卷下
五

武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候之書不知誰著通人討覈以為偽起哀平者也前漢之末始有此書不知起誰氏也以前學者必相傳此說故孔氏以九類是神龜負文而出列於背有數從一而至於九見其文遂因而第之以九類也陳而行之所以常道得其次叙也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第丁寧若此故以禹次而第之也然大禹既得九類常道始有次叙未有洛書之前常道所以不亂者世有澆淳教有疎密三皇以前无文亦治何止无洛書也但既得九類以後闕法而行之則治違之則亂也且不知洛書本文計天言簡要必无次第之數上傳云禹因而次之則孔氏以第是禹之所為初一曰等二十八字必是禹加之也其敬用農用等三十八字大劉及顧氏以為龜負也小劉以為敬用等亦禹所第叙其龜文惟有二十字並無明據未知孰是故兩存焉耳詳夫衆賢之論多背經書之旨觀其大法凡九類蓋是禹叙洛書因而

第之遂著成法則是非神龜負書出於大禹之時也何以明其然略試論之箕子曰在昔鯀陞洪水汨陳箕五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斃則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙則不載神龜負圖之事惟孔氏注稱天與禹洛書神龜負文而出列於背有數至九也諸儒更演載天書言語字數之說後乃還相祖述遂以禹親受洛書而陳九類且經无載圖書之事惟易繫辭云河出圖洛出書聖人則之此蓋仲尼以作易而云也則知河圖洛書出於犧皇之世矣乃是古者河出龍圖洛出龜書犧皇闕畫八卦因而重之為六十四卦以下闕文

文王作卦辭周公作爻辭仲尼輔之十翼易道始明觀今龍圖其位有九四象八卦皆所包韞且其圖縱橫皆合天地自然之數則非後人能假偽而設之也夫龍圖呈卦非聖人不能畫之卦含萬象非聖人不能明之以此而觀則洛出書非出大禹之時

也書云天錫禹九疇者蓋是天生聖德於禹誠明洛書之義因第而次之垂範後世也今河圖相傳於前代其數自一至九包四象八卦之義而兼五行之數洛書則惟五行生成之數也然犧皇但畫卦以垂教則五行之數未顯故禹更陳五行而顯九類也今諸儒以禹受洛書書載天神言語陳列字數實非通論天何言哉聖人則之必不然也或曰未可敢質於經且堯任九子各主其一九疇之數九子之職也至農用八政司空司徒之

官唐虞世設之矣協用五紀義氏和氏已正之矣斯則非侯禹受洛書之後設其官也且夫天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之天象則

以下闕文

雖韞其義非至聖不

能明之

闕

河圖洛書非羲皇不能畫之卦合其象非

文王不能伸之爻象之與非周公不能著之故仲尼曰

文王既没文不在茲乎又曰天生德於予則知天生睿哲於聖人默究乎幽蹟是謂錫之也故仲虺之誥曰天乃錫王勇智表正萬邦之謂也且孔氏以箕子稱天乃錫禹九疇便謂之洛出龜書則不思聖人云河出圖洛出書在作易之前也又唐法九疇唐虞之前已行之矣而云禹受洛書之後始有常道次叙不曰誣之者乎

論下

春秋緯曰洛書六篇孔氏云洛書神龜負文而出列於

背有數一至九今代之所傳龜書惟總五行生成之數未知孰是略試論之春秋緯言洛書六篇則與五行九疇之數不偶亦未明其義孔氏云洛書有數一至九謂書之九疇自一五行至五福六極之數也且書之九疇惟五行是包天地自然之數餘八法皆是禹參酌天時人事類之耳則非龜所負之文也今詳洪範五行傳凡言災異必推五行為之宗又若絲无聖德汨陳五行是以彛倫攸斁則知五行是天垂自然之數其文負於神

龜餘八法皆大禹引而伸之猶龍圖止負四象八純之卦餘重卦六十四皆伏犧仰觀俯察象其物宜伸之以爻象也況乎五行包自然之性八卦韞自然之象聖人更為之變易各以類分而觀吉凶矣若今世之所傳者龜書不為妄也尚或疑焉者試精之於問答或問曰且云圖書皆出於犧皇之世則九疇亦陳於犧皇之代不當言禹第而次之也答曰河圖八卦垂其象也故可以盡陳其位洛書五行含其性也必以文字分其類伏犧之世世質民淳文字未作故九疇莫得而傳也但申其數耳至大禹聖人遂演成九類垂為世範九疇自禹而始也或問曰既云龍圖兼五行則五行已具於龍圖矣不應更用龜書也答曰雖兼五行有中位而无土數唯四十有五是有其象而未著其形也唯四象八卦之義耳龜書乃具五行生成之數五十有五矣易者包象與器故聖人資圖書而作之也或問曰書云天乃錫禹洪範九疇必洛書今臆說破之无乃

闕文

答曰仲尼稱

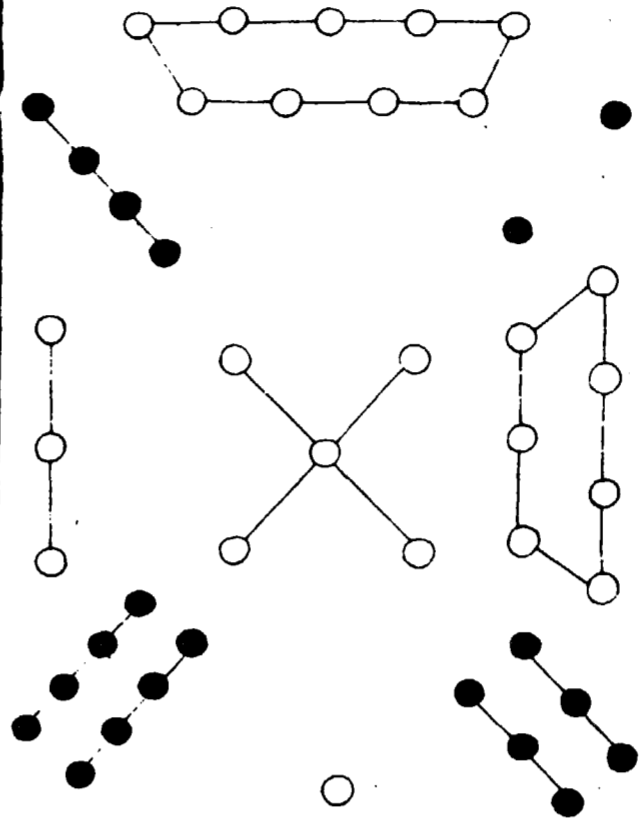
河出圖洛出書於宓犧畫易之前不當云出夏禹之世也如曰不然是洛書復出於夏禹之時矣誠如是禹之前无九疇也又何以堯典之九法坦然明白乎哉問曰今書世之傳者龍圖龜書經所不載緯候之書蔑聞其義誠誕說也曰龍圖龜書雖不載之於經亦前賢迭相傳授也然而數與象合位將卦偶不盈不縮符於自然非人智所能設之也況乎古今陰陽之書靡不宗之至於通神明之德與天地之理應如影響豈曰妄乎

易數鉤隱圖卷下

欽定四庫全書會要卷四百九十一 經部

易數鉤隱圖遺論九事 宋 劉牧 撰

太皞氏授龍馬負圖第一

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

一

論曰

昔虞犧氏之有天下感龍馬之瑞負天地之數出於河
 是謂龍圖者也戴九履一左三右七二與四為肩六與
 八為足五為腹心縱橫數之皆十五蓋易繫所謂參伍
 以變錯綜其數者也太皞乃則而象之遂因四正定五
 行之數以陽炁肇於建子為發生之源陰炁萌於建午
 為肅殺之基二炁交通然後變化所以生萬物焉殺萬
 物焉且天一起坎地二生離天三處震地四居兌天五

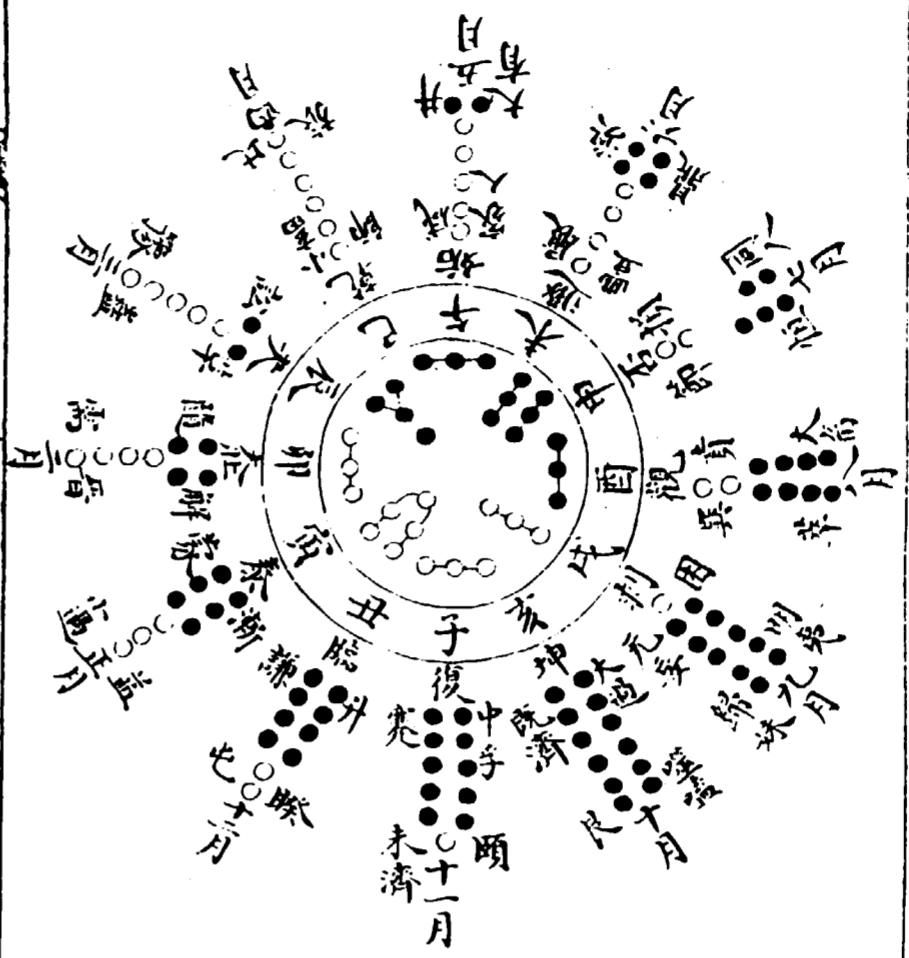
由中此五行之生數也且孤陰不生獨陽不發故子配
 地六午配天七卯配地八酉配天九中配地十既極五
 行之成數遂定八卦之象因而重之以成六十四卦三
 百八十四爻此聖人設卦觀象之奧旨也且虞犧相去
 文王逾幾萬祀當乎即位乃紂之九年也作易者其有
 憂患文王乎文王既沒五百餘歲方生孔子孔子生而
 贊易道且曰河出圖洛出書聖人則之是知龍馬之瑞
 非虞犧不能昭格河圖之數非夫子不能行暢原夫錯
 綜之數上極二儀中括萬物天人之變鬼神之奧於是
 乎盡在敢有非其圖者如聖人之辭何

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

二

重六十四卦推盪訣第二

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

三

聖人觀象畫卦蓋察龍圖錯綜之數也仰觀天而俯察地近取身而遠類物六畫之象既立三才之道斯備所以極四營之變成萬物之數者也原夫八卦之宗起於四象四象者五行之成數也水數六除三畫為坎餘三畫布於亥上成乾金數九除三畫為兌餘六畫布於申上成坤火數七除三畫為離餘四畫布於巳上成巽木數八除三畫為震餘五畫布於寅上成艮此所謂四象生八卦也且五行特舉金木水火而不言土者各王四

時也然聖人無中得象象外生意於是乎布畫而成卦營策以重爻乾之數二百一十有六坤之數百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也大矣哉陽之七九陰之六八皆天地自然之數非人智所能造也虞犧氏雖生蘊神智亦代天行工而已

大衍之數五十第三

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

四

地四合生
天九合金

地七合生
天二合火

地十五合生
天十合土

地六合生
天一合水

地八合生
天三合木

大行之數五十其用四十有九者著之神用也顯陰陽之數定乾坤之策成六十四卦三百八十四爻也四十九者虛天一而不用象乎太極而神功不測也五十五者天地之極數所以成變化而行鬼神也然則大行之數先哲之論多矣馬季長鄭康成之徒各存一說義亦昭然謹案繫辭曰天數五五奇也地數五五耦也五位相得而各有合以成金木水火土也天數一三五七九也地數二四六八十也此乃五十五之數也夫言五位

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

五

者奇耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中缺所主矣至如天一與地六合而生水合之者缺生之者子也言於父母數中虛一為水以缺之用亦猶大行之虛也夫如是則地二天七天三地四天九天五地十合生之際須各缺金土而備五行之數者也然每位虛一非缺也蓋五位父母密藏五子之用而欲成就變化宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是

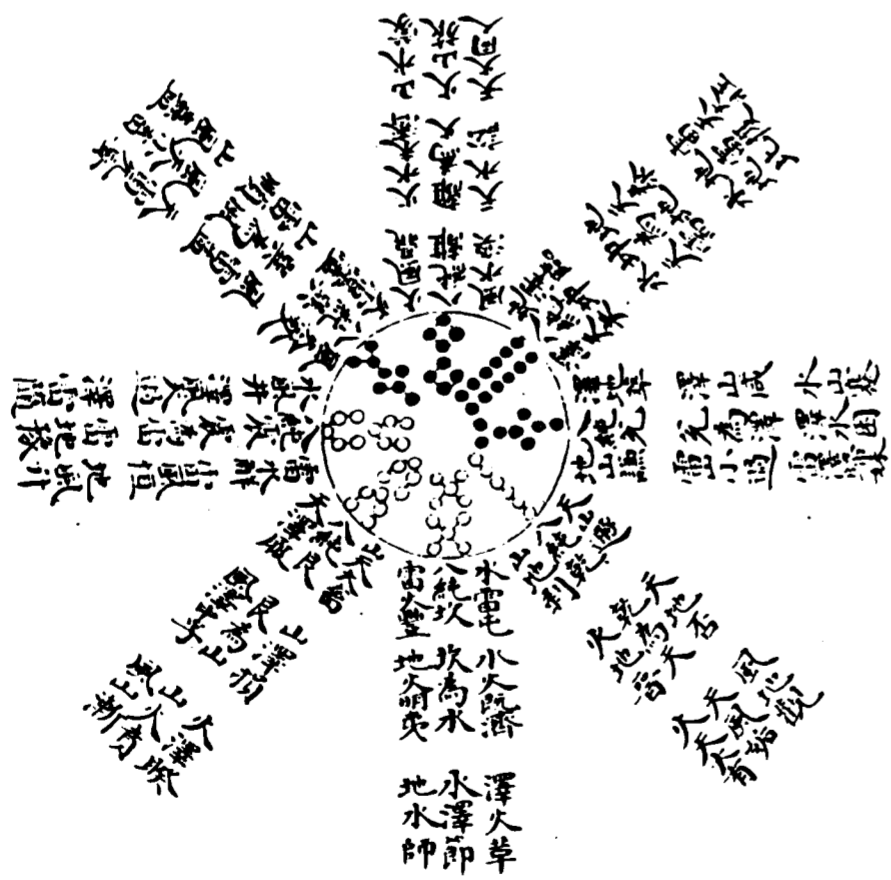
陰陽不可得而測也況於人乎故曰密藏五子之用也如云不然則五行之數自何而生哉生萬物者木火之數也成萬物者金水之數也土无正位寄王四季可知矣聖人云精炁為物遊魂為變此之謂也況天地奇耦配合而生五行雖觀合之道而不究生之之理則五子何得從而著之哉是以五位虛五以成五行藏用之道則大行五十斷可明矣

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

六

八卦變六十四卦第四

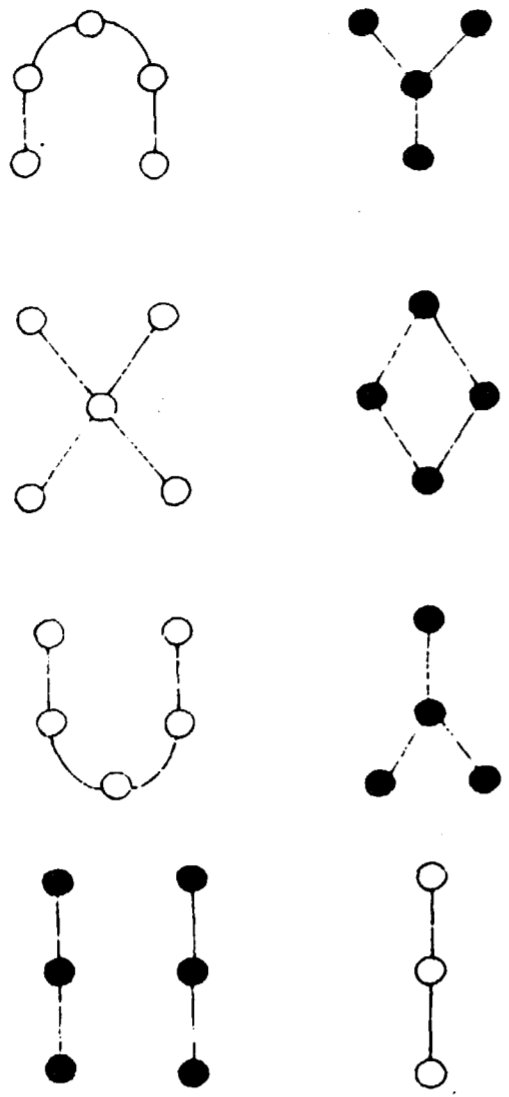
四營成易十有八變而成卦八卦而缺小成引而伸之
 以成六十四卦三才之道萬物之源陰陽之數鬼神之神
 奧不能逃其情狀矣然八八之變槩舉則文繁是故標
 乾為首以例餘卦☰☰乾為天☰☳天風姤☰☴天
 遯☶☷天地否☷☱風地觀☱☶山地剝☶☶火地晉
 ☲☱火天大有茲七卦由乾而出也易曰游魂為變凡
 變之第七游魂也第八歸魂也言歸魂者歸始生卦之
 體也餘皆倣此

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

七

辨陰陽卦第五

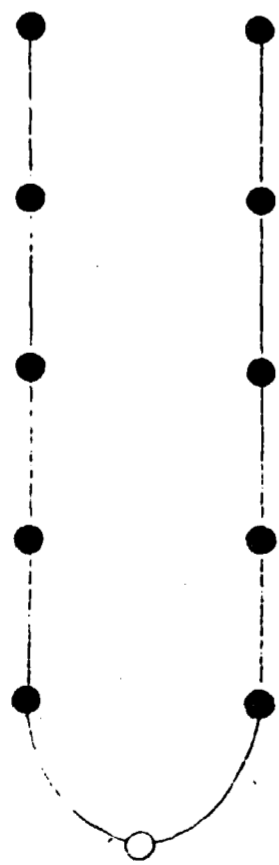
乾天也故稱乎父巽離兌三女由乾而索也坤地也故
 稱乎母震坎艮陽卦也陰卦多陽陰二君而一民巽離兌
 二民震坎艮陽卦也陰卦多陽陰二君而一民巽離兌
 陰卦也陽一畫為君二畫為民其理順故曰君子之道
 也陰二畫為君一畫為民其理逆故曰小人之道也

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

八

復見天地之心第六

論上

案虞犧龍圖亥上見六乃十月老陰之位也陰炁至此方極六者陰數也且乾坤為陰陽造化之主七日来復不離乾坤二卦之體乾之陽九也坤之陰六也自建子一陽生至巳統屬於乾也自建午一陰生至亥統屬於坤也子午相去隔亥上之六則六日也六乃老陰之數至於少陽來復則七日之象明矣然則一陰一陽之謂道十月陰炁雖極陽炁亦居其下故蒞挺出四月純陽用事陰炁亦伏其下故靡草死穎達云十月亥位三十日聖人不欲言一月來復但舉一卦配定六日七分者非也何以明之且既濟☵☲六二云婦喪其茀勿逐七日得解微云七日變成復所以寄言七日也又陸子云凡陰陽往復常在七日以此質之義可見矣若夫建子之月天輪左動地軸右轉一炁交感生於萬物明年冬至各反其本本者心也以二炁言之則是陽進而陰退也夏至陰炁復於巳冬至陽炁復於亥故謂之反本

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

九

論下

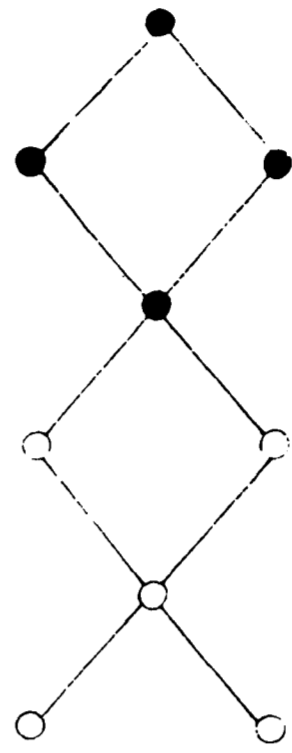
易曰雷在地中動息也復見天地心反本也天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此乾坤之心也然則易者易也剛柔相易運行而不殆也陽為之主焉陰進則陽減陽復則陰剝晝復則夜往夜至則晝復無時而不易也聖人以是觀其變化也生殺也往而復之復之無差焉故或謂陽復為天地之心者也然天地之心與物而見也將求之而不可得也子曰天下何思何慮天下殊塗而同歸一致而百慮聖人之无心與天地一者也以物為之心也何已心之往哉故有以求之不至矣无以求之亦不至矣是以大聖人无而有之行乎其中矣

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

十

卦終未濟第七

欽定四庫全書

易教鈞隱圖
遺論九事

十二

易分上下二篇案乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也

故八八之卦析為上下象陰陽也陽純而奇故上篇三十陰不純而雜故下

篇三十四上經首之以乾坤造化之本萬彙之宗也係之以

坎離日月之象麗天出地而能終始萬物也下經先之

以咸恒男女之始夫婦之道能奉承宗廟為天地主也

終之以既濟未濟顯盛衰之戒正君臣之義明乎辨慎

而全王道也是以既濟九三九五失上下之節戒小人

之勿用也未濟九四六五得君臣之道有君子之光者

也大哉聖人之教也既濟則思未濟之患在未濟則明

慎居安以俟乎時所以未濟之始承既濟之終既濟之

終已濡其首未濟之始尾必濡矣首尾相濡終始迭變

循環不息與二儀並噫既濟而盈可无懼乎

九四震用伐鬼方三年有賞于大國陸子曰三年者陽

開之數也夫易之道以年統月以歲統日以月統旬以

日統時故凡言日者以一策當一時言年者以一策當

一月故三日三年皆九之一策也七日者一九二六之

策旬與十年者九六七八之策也月有朔虛歲有閏盈

故言月者合七八之策而半之以象一朔之旬言歲舉

九六之爻而全之以象一閏之日三旬為一朔八月之

旬當極陰之策二十有四三歲為一閏一閏之日當二

篇之爻三百八十有四故三百六十策當期之日虛分

包矣三百八十四爻當閏之日盈分萃矣此乃聖人之

微非迂而辨之曲而暢之也不然何陰陽奇偶自然與

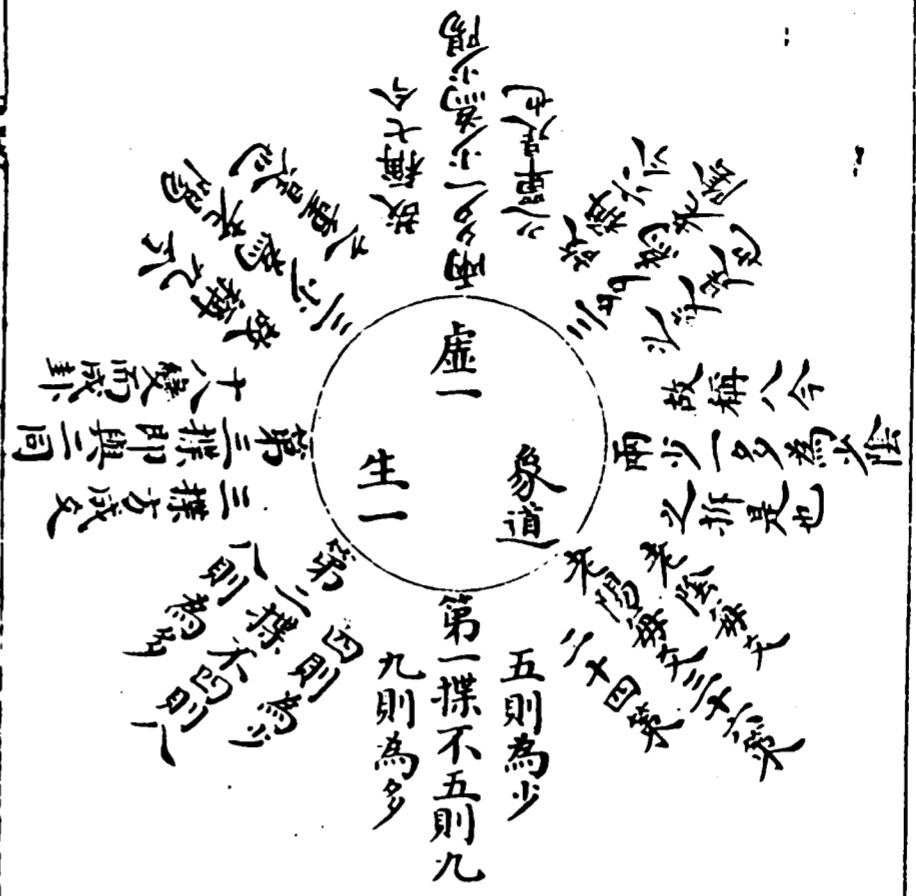
天地潛契哉

欽定四庫全書

易教鈞隱圖
遺論九事

十三

著數揲法第八

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

十三

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用
而用以之通非數而數以之成也故將四十九著兩手
圍之猶混沌未分之際也分而為二以象兩為將著分
於左右手中以象天地也掛一以象三為於左手取一
存於小指中象三才也揲之以四以象四時為先將左
手中著四四數之也歸奇於扚以象閏為四四之餘者
合於掛一處也五歲再閏故再扚而後掛者為將右手
著復四四數之餘者亦合於掛一處故曰後掛也如此

一揲之不五則九二三揲之不四則八盡其三揲一爻
成矣十有八變一卦成矣

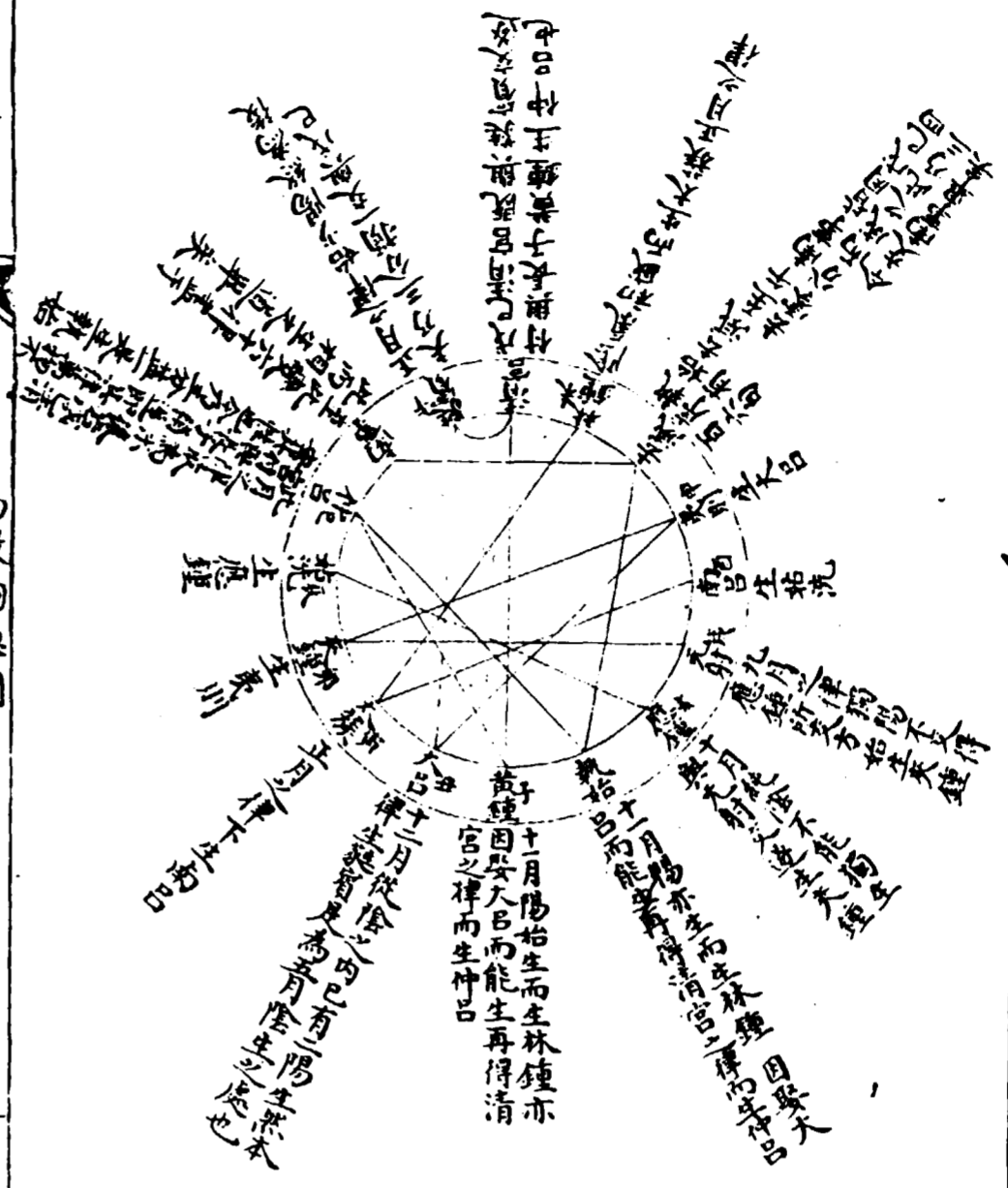
欽定四庫全書

易數鉤隱圖
遺論九事

十四

陰陽律呂圖第九

夷則	南呂	无射	應鍾
林鍾		黃鍾	
蕤賓		大呂	
仲呂	姑洗	夾鍾	太簇

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
通論九事

十五

昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之東取嶰谷之竹以
其竅厚而均者斷兩節之間而吹之為黃鍾清宮之管
管最長者制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌鳴六
自清宮皆可以生之是黃鍾為律本故乾☰之初九
律之首陽之變也因而六之以九為法得林鍾以六乘黃鍾之
九得五大呂故坤☷之初六呂之首陰之變也皆參
十四也
天兩地之法也九六陰陽夫婦子母之道也異類為子
母謂黃鍾生林鍾同類為夫婦謂大呂須嫁於黃鍾是
須得大呂而生

蓋天地之情也且夫陽氣始歸戊巳清宮是其黃鍾之
母也纔得五月蕤賓之交其律已付長子候冬至而用
也黃鍾自十一月陽氣始生而用事是為律本也然五
月一陰生後得清宮還付而收之方生仲呂耳案晉書
云漢京房知六律五音之數六十律相生之法以上生
下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽
終於仲呂而十二管畢矣仲呂上生執始執始下生去
滅上下相生終於南事六十律畢矣夫十二律之變至
於六十猶八卦之為六十四也

欽定四庫全書

易數鉤隱圖
通論九事

十六

陽下生陰陰上生陽法
黃鍾娶大呂生林鍾 太簇娶仲呂生南呂
林鍾妃蕤賓生太簇 南呂妃夷則生姑洗
无射交應鍾生夾鍾 夾鍾妃太簇生夷則
夷則娶南呂生大呂 大呂生蕤賓
蕤賓交與戊巳清宮 清宮却付長子也
黃鍾九寸律之本也三分損一下生林鍾互相生至五
月蕤賓交戊

已却付黃鍾遂生清宮最長之管一尺三寸三分
 三分乃三分損九寸餘三寸三分生仲呂大呂七分
 乃三分益一太簇八寸三分損三分生南呂夾鍾四分益一分乃三
 上生蕤賓太簇八寸三分損三分生南呂夾鍾四分益一分乃三
 則姑洗七寸一分乃三分仲呂交得夫太簇管長三寸
 始蕤賓四寸九分始作少陽終為後夫林鍾六寸三分
 生太夷則五寸六分乃三分南呂五寸三分乃三分
 簇交得妻應鍾管長六寸應鍾四寸七分乃三分益一
 射三分三分損一分生夾鍾應鍾四寸七分乃三分益一
 執始在林鍾之下不敢不交於南事至此而周畢矣南
 事之生蕤賓之傍

易數鈞隱圖遺論九事

謹案遺論第十六頁後三行生南呂刊本呂訛宮
 今改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣裴謙

騰錄監生臣蔣瞻岵

欽定四庫全書會要

經部

易象圖說內篇卷中上
下

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書會要

易象圖說

提要

臣等謹案易象圖說內篇三卷外篇三卷元

張理撰理字仲純清江人嘗從杜本於武夷

盡得其學是書內篇凡三曰本圖書曰原卦

畫曰明著策外篇亦三曰象數曰卦爻曰度

數其于元會運世之升降歲時寒暑之進退

欽定四庫全書

易象圖說
提要

日月行度之盈縮以及治亂之所以倚伏理

欲之所以消長先王制禮作樂畫井封疆一

切推本於圖書蓋與張行成易通變相類皆

皇極經世之支流也圖書之學傳自陳搏王

湜以為自搏以前莫知所自來而說者則謂

為秘於道家至搏乃顯此書引參同契巽辛

見平明十五乾體就云云以明圓圖引朔旦

為復陽氣始通姤始紀緒履霜最先云云以

明方圖其說頗相脗合意所謂遭秦焚書此圖流于方外者即影附此類歟其間附會穿鑿雖不能免然萬事萬物無不根于陰陽有數可紀即有理可推縱橫曼衍觸類引申皆有一說之可通故由宋至今能自立為說易之一家焉乾隆四十一年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷要

易象圖說序

易之象與天地準故於天地之理無所不該是以陰陽錯綜奇偶離合無不有以相通焉周官三易經卦皆八其別皆六十有四以八為經以六十四為緯畫卦之次序先天之圖位瞭然矣則伏羲作易時已有其圖傳之三代故夫子極儀象卦因而重之之說與京君明魏伯陽納甲卦氣之法皆圓圖之序則先天圖其來已久特後之說易者不復追究作易原本故其圖雖在而學者不傳至邵子而後得耳先儒謂邵子傳之李穆李穆自希夷意其必不妄也或又謂啓蒙先天圖出自蔡氏而朱子因之不知朱漢上已有此圖則其出於邵氏為無疑雖聖人復起不易其言矣然易道廣大無窮學者能隨其所見亦皆有得惟其出於自然而無所穿鑿則雖古人之所未發亦足以成一家之言也清江張君仲純資敏而學篤於諸經無不通而尤邃於易嘗以其玩索

之力者為易象圖說一編其極儀象卦圖以奇上偶下各生陰陽剛柔內外交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書之數著策變占靡不周備六十四卦圓圖以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而天地之動靜一歲周天之氣節一月太陰之行度皆可見方圖以乾兌離震巽坎艮坤縱自上而下橫自左而右而參同契邵子太易吟十二月之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖由乾坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而六陰六陽辟卦之序粲然可考致用圖以後天八宮各變七卦而四正四隅反對之象秩然有紀皆巧妙整齊不煩智力無毫髮可以增損無纖隙有所擬議所謂出於自然而無所穿鑿者當續邵子朱子之圖而自為一家亦可以見易象無所不通惟學者能隨所見而實有得焉然後可以傳世而不惑也仲純學力高明與予知最久圖說既成首辱見示予特愛其象類渾成而條理精密故僭書于首簡而歸之至正丁酉秋七月昭武紫雲山

人黃鎮成謹序

易曰河出圖洛出書聖人則之圖書者天地陰陽之象也易者聖人以寫天地陰陽之神也故一動一靜形而為一一一奇偶生生動靜互變四象上下左右相交而易卦畫矣☰以畫天☷以畫地☵以畫水☲以畫火☱以畫澤☳以畫山風因於澤雷因於山卦以表象象以命名名以顯義義以正辭辭達而易書作矣將以順性命之理究禮樂之原成變化而行鬼神者要皆不出乎圖書之象與數而已圖之天○者一也圖之地●者一也圖之中○○者四象×古五字行也陽數一三×參天也_{三謂}陰數二四兩地也_{二謂}參天數九陽之用也兩地數六陰之用也書之衡三卦之體也書之井九卦之位也書之縱衡十×卦之合也_{乾九坤六合十×坎七兌八合十×}河圖洛書相為經緯×十者圖書之樞紐也_{合十×艮七}以×重十_{兌八合十×}則左右前後者河圖四正之體也以×交十米則四正四隅者洛書九宮之文也順而左還者

天之圓渾儀歷象之所由制逆而右布者地之方封建
井牧之所由啓也以圓函方☉以方局圓☐則範圍天
地之化而不過曲成萬物而不遺矣唯人者天地之德
陰陽之交鬼神之會×行之秀氣也身半以上同乎天
身半以下同乎地頭圓足方腹陰背陽離目外明坎耳
內聰口鼻有肖乎山澤聲氣有象乎雷風故天下之理
得而成位乎其中是知易即我心我心即易故推而圖
之章之為六位而三極備敘之為六節而四時行合之
為六體而身形具經之為六脈而神氣完表之為六經
而治教立協之為六律而音聲均官之為六典而政令
修統之為六師而邦國平是故因位以明道因節以敘
德因體以原性因脈以凝命因經以考禮因律以正樂
因典以平政因師以慎刑而大易八卦之體用備矣上巳
八圖今八卦相錯相摩相盪因而重之變而通之推而
附外篇行之而六十四卦圓方變用之圖出矣圓者以效天方
者以法地變者以從道用者以和義然後著策以綜其

數變占以明其筮分掛揲歸交重支變悉皆為圖以顯
其象為說以敷其趣雖其言不本於先儒傳註之旨或
者庶幾乎聖人作易之大意改而正之論而訂之是蓋
深有望於同志時至正二十有四年青龍甲辰三月上
巳日清江後學張理書於三山之艮所

易象圖說內篇卷上

元 張理 撰

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位尚疑之況更陳其未合之數邪然則何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然

如係之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位後形一六無位又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而為六形地之象焉六分而成四象地六不配在

上則一不配形二十四在下則六不用亦形二十四

後既合也天一居上為道之宗地六居下為器之本

三幹地二地四為之用 本注參一三×天數合九乾元用九也兩二四地數合六

坤元用 六也 三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽 本注成八卦者

三位也上則一三五為三位二四無中正不能成卦為孤陰下則六八十為三位七九無中正不能成卦

為寡陽三皆不處若避之也 大矣哉龍圖之變歧分萬途今略述

其梗槩焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基 序卦次十明用十示人以辨上下也

謙德之柄 次十五明用十五示人以稟多益寡

復德之本 次二十四卦示氣變之始

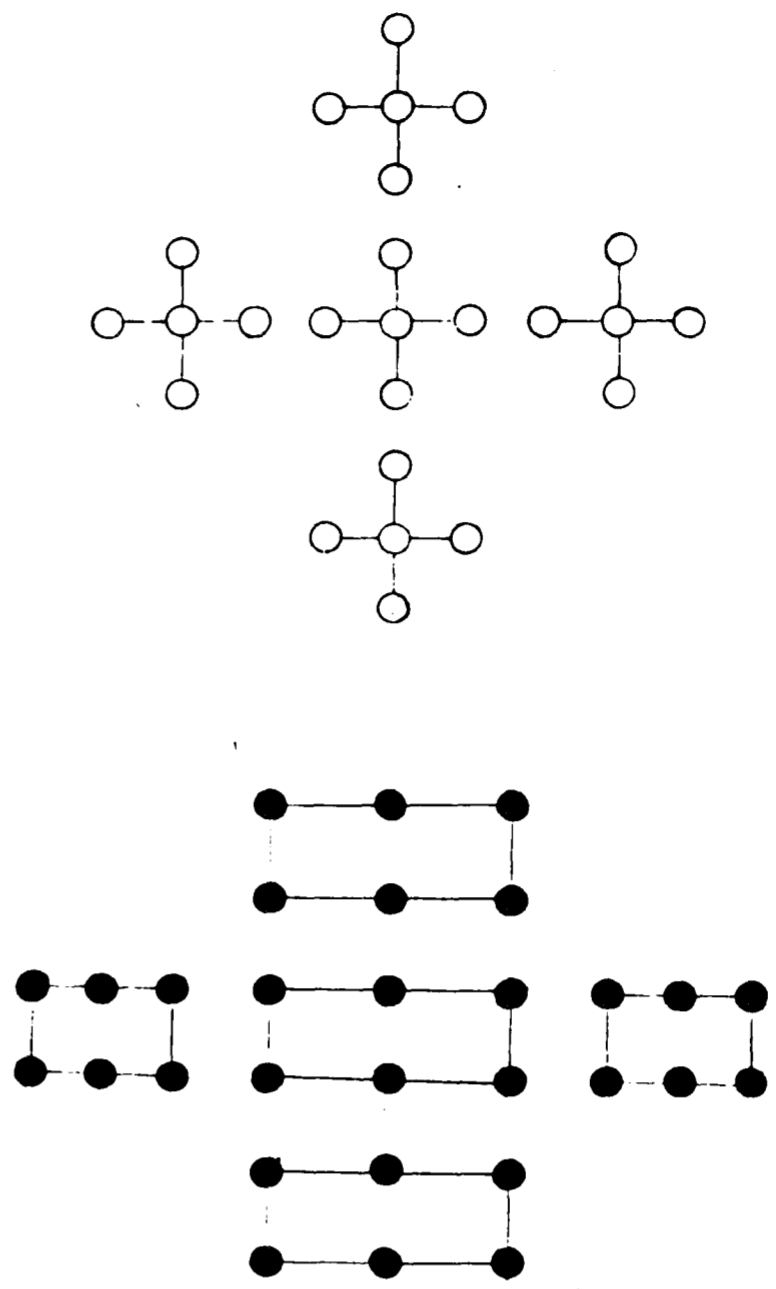
恆德之固 下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕 此二卦示人以盛衰之端

困德之辨井德之地 此二卦示人以遷通之義

巽德之制 巽以行權權者聖人之大用也因事制宜隨時變易之義備矣

本圖書一

欽定四庫全書

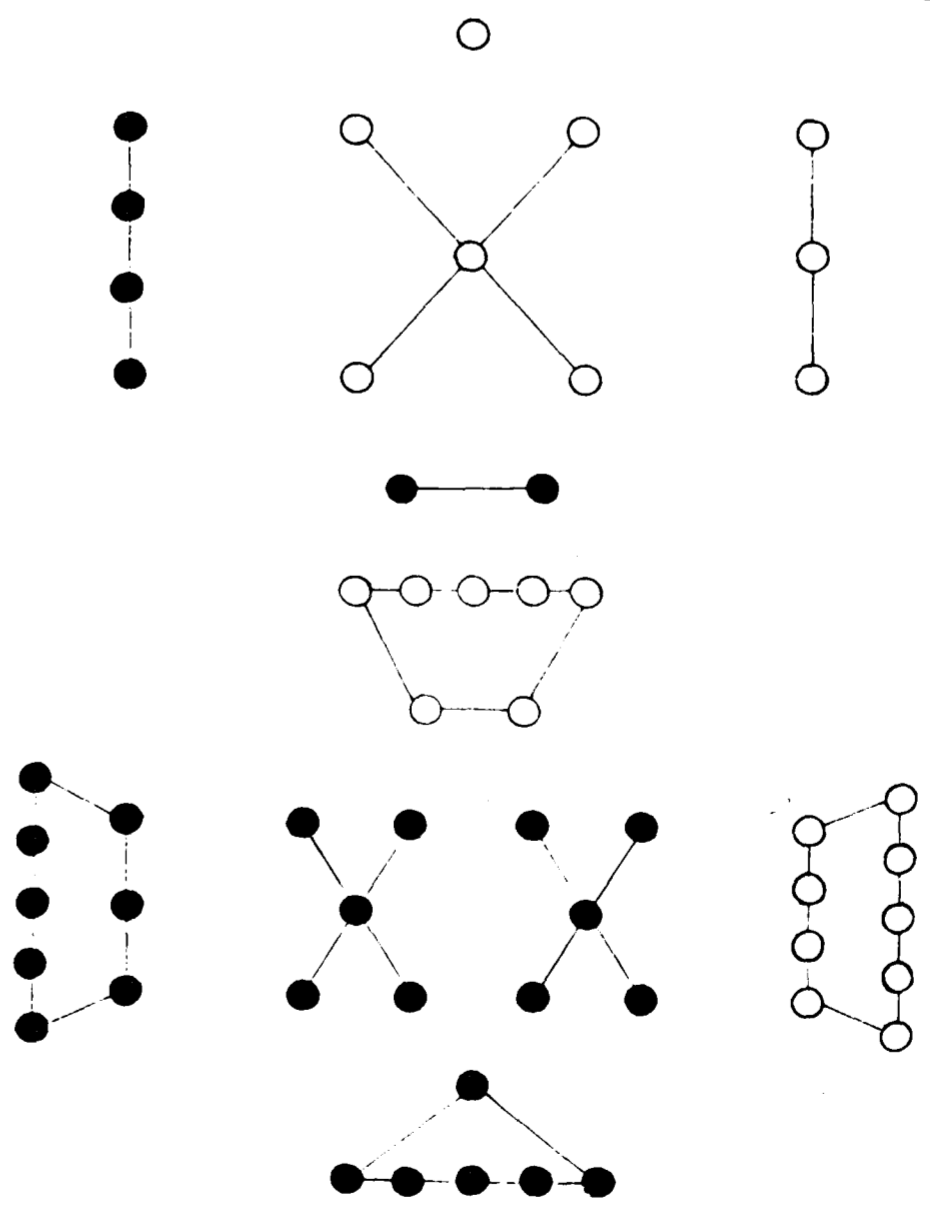
易象圖說內篇
卷上

三

右龍圖天地未合之數

上位天數也天數中於五分為五位五五二十有五
 積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫
 見五三位縱橫見九縱橫見十五序言中貫三五九
 外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分
 為五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉序
 言十分而為六形地之象者此也

圖書二

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷上

四

右龍圖天地已合之位

上位象也合一三五為參天偶二四為兩地積之凡
 十五五行之生數也即前象上五位上五去四得一
 下五去三得二右五去二得三左五去一得四惟中
 ×不動序言天一居上為道之宗者此也紫律歷志
 云合二始以定剛柔一者陽之始二者陰之始今則
 此圖其上天○者一之象也其下地●者二之象也
 其中天者四象五行也左上一○太陽為火之象

右上一○少陰為金之象左下一○少陽為木之象
右下一○太陰為水之象土者沖氣居中以運四方
暢始施生亦陰亦陽右旁三○○○三才之象卦之所
以畫三左旁四●●●●四時之象著之所以揲四是故
上象一二三四者著數卦爻之體也下位形也九八
七六金木火水之盛數中見地十土之成數也即前
象下五位以中央六分開置一在上六而成七置二
在左六而成八置三在右六而成九惟下六不配而
自為六序言六分而成四象地六不配者此也案七
者著之圓七七而四十有九八者卦之方八八而六
十有四九者陽之用陽爻百九十二六者陰之用陰
爻亦百九十二者大衍之數以五乘十以十乘五
而亦皆得五十焉是故下形六七八九者著數卦爻
之用也上體而下用上象而下形象動形靜體立用
行而造化不可勝既矣

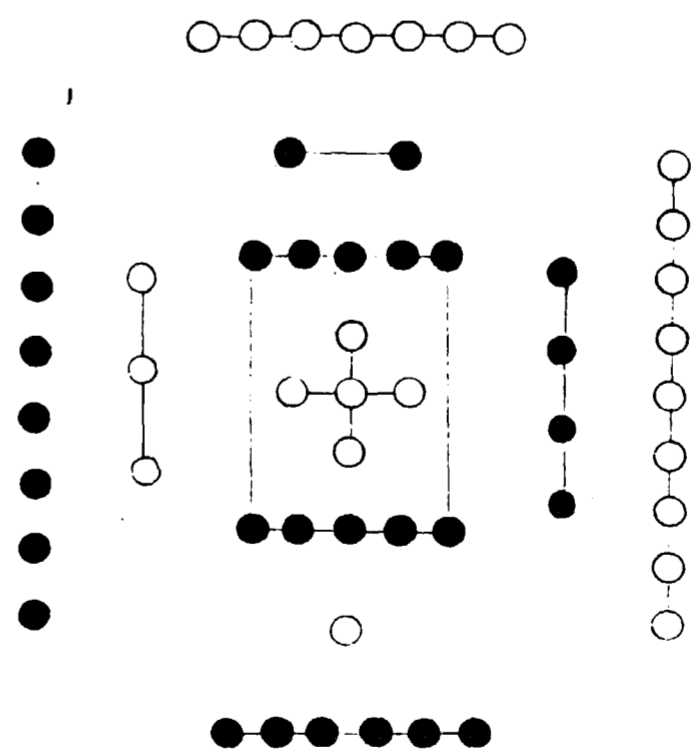
成於下上下相重而為五行則左右前後生成之位
是也上下相交而為八卦則四正四隅九宮之位是
也今以前後圖參考當如太乙遁甲陰陽二局圖一
二三四猶遁甲天盤在上隨時運轉六七八九猶遁
甲地盤在下布定不易發明天動地靜之義而前此
諸儒未有能發其旨是故一在南起法天象動而右
轉初爻一居東南二居西北三居西南四居東北四
陽班布居上右四陰班布居下左分陰分陽而天地
設位再交一居東北二居西南三居東南四居西北
則牝牡相銜而六子卦生合是二變而成先天八卦
自然之象也然後重為生成之位則一六二七三八
四九陰陽各相配合即邵子朱子所述之圖也三爻
一居西北二居東南三居東北四居西南則剛柔相
錯而為坎離震兌四爻一居西南二居東北三居西
北四居東南則右陽左陰而乾坤成列合是二變而
成後天八卦裁成之位也再轉則一復於南矣大傳

所謂參伍以變錯綜其數劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏此其義也

鶴田蔣師文曰謂河圖成數在下象地而不動生數象天運行而成卦以先天八卦為自然之象後天八卦為財成之位觀其初交而兩儀立再交而六子生三交震兌相望而坎離互宅四交乾坤成列而艮巽居隅聖人升離於南降坎於北而四方之位正置乾於西北退坤於西南而長女代母之義彰則先天見

自然之象後天見財成之位者至明著矣雖其說不本先儒然象數既陳而義理昭著不害自為一家之言也子朱子嘗曰無事時好看河圖洛書數且得自家流轉得動今觀仲純此說而尤信

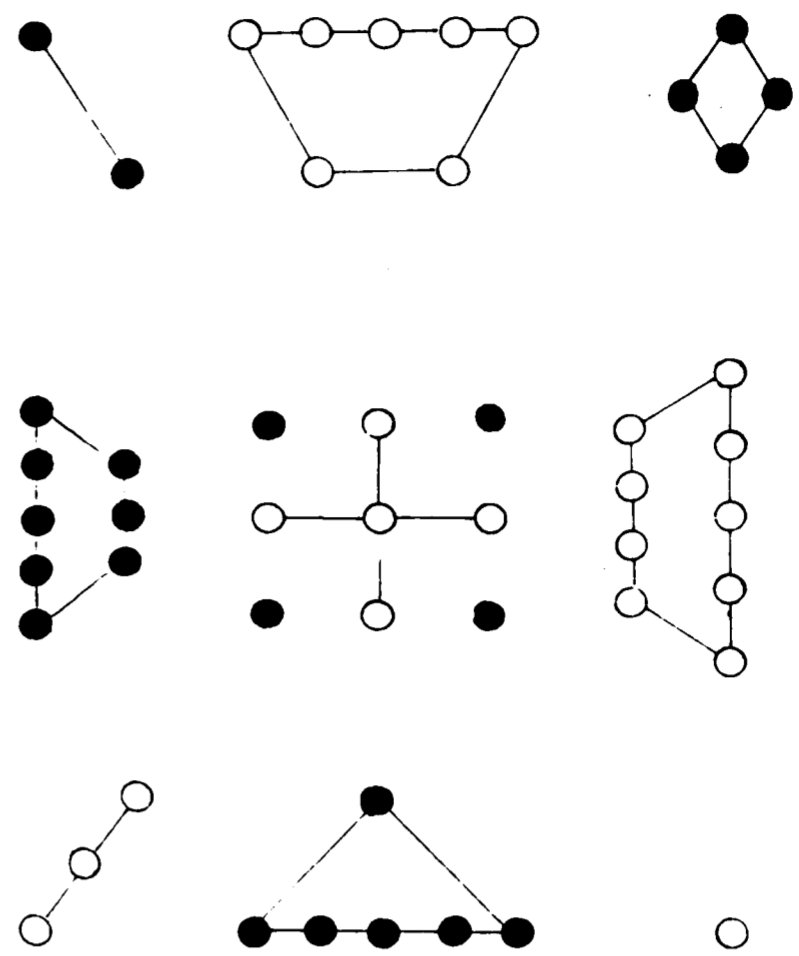
圖書三

右龍圖天地生成之數

此即前圖一二三四天之象也動而右旋六七八九地之形也靜而正位是故一轉居北而與六合二轉居南而與七合三轉居東而與八合四轉居西而與九合五十居中而為天地運行之樞紐大傳言錯綜其數者蓋指此而言錯者交而互之一左一右三四往來是也綜者綜而挈之一低一昂一二上下是也分作二層看之則天動地靜上下之義昭然矣

圖書四

欽定四庫全書

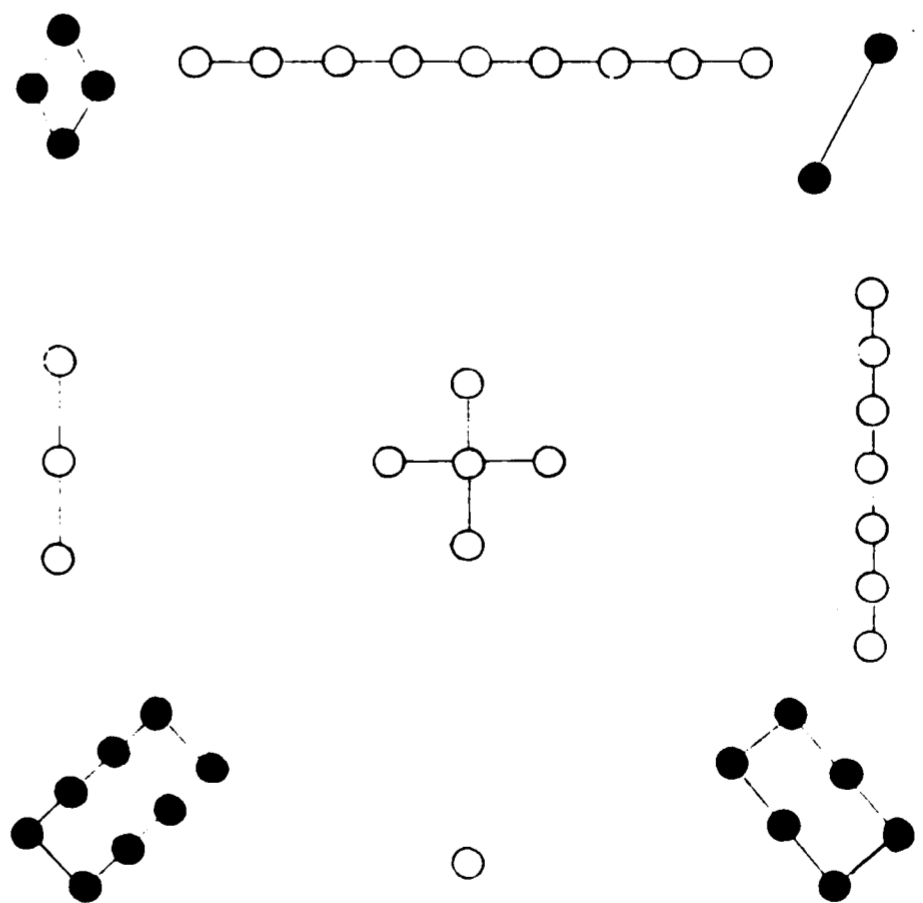
易象圖說內篇
卷上

九

右洛書天地交午之數

揚子雲曰一與六共宗二與七為朋三與八為友四與九同道×與×相守正指此圖而言朱子謂析六七八九之合以為乾坤坎離而居四正之位依一三三四之次以為艮兌震巽而補四隅之空者與此數合稽之生成之象察其分合進退交重動靜灼然信其為交午之象而所謂大衍之數五十其用四十有九著策分掛揲歸四象七八九六皆倣於此矣

圖書五

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷上

十

右洛書縱橫十五之象

洪範初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極漢儒以此六十五字為洛書本文而希夷所傳則以此為龍圖三變以生成圖為洛書本文蓋疑傳寫之誤而啓圖九書十之辨今以二象兩易其名則龍圖龜書不煩擬議而自明矣

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

關於明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文

欽定四庫全書

易象圖說內篇

十一

九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎

歷法合二始以定剛

柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也

方者土也畫州井地之法

其倣於此乎

州有九井九百畝是所謂畫州井地也

蓋圓者河圖之數

方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作

範也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數

三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節蓋以發明圖書之數凡奇為陽陽者天之數凡偶為陰陰者地之數天數一三五七九積之為二十五地數二四六八十積之為三十合是二者為五十有五而天地變化陰陽屈伸舉不出乎此數是數也兩之為二儀參之為三才伍之為五行分之為八卦究之為九宮此其大要也朱子曰天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管於是焉內經曰陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬萬之大不可勝數範之以易則不過不遺而無不通矣

欽定四庫全書

易象圖說內篇

十二

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此一節又以發明圖書之變參謂參於兩間如記云離坐離立母往參焉之參考之圖變如一二三四參

居六七八九之間者是也伍謂伍於五位如什伍部伍之伍考之圖變如一二三四伍於六七八九之上者是也錯者交而互之一左一右之謂考之圖變則三四左右互居是也綜者綜而挈之一低一昂之謂考之圖變則一二上下低昂是也既參以變又伍以變錯而互之綜而交之而天地之文成天下之象定然則河圖洛書其肇天下之至變者與

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此章乃聖人作易之大旨而著數卦爻之本原也幽贊於神明言聖人齋戒洗心退藏於密而神明陰相默佑四十九著用以分掛揲歸而生陰陽剛柔之策天數地數參兩相倚以明九八七六之象故觀變於天之陰陽而卦象立發揮於地之剛柔而爻義生和順於道德而條理各適其宜窮天地陰陽剛柔之理

盡己之性以盡人物之性則可以贊天地之化育而與造化之流行者無間此則聖人至誠之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人作易將以順性命之理大抵為斯人而作也故觀於陰陽而立天之道天之道寒暑晝夜而已矣察於剛柔而立地之道地之道流峙生植而已矣本於仁義而立人之道人之道孝悌忠信而已矣蓋人稟陰陽之氣以有生賦剛柔之質以有形具仁義之理以成性氣形質具性成而三才之道備矣故以八卦言則初為地中為人上為天而有奇偶之異兼三才而兩之以重卦言則初二為地三四為人五上為天分而言之初三五為位之陽二四上為位之陰陽為剛陰為柔陰陽剛柔迭用於一卦六爻之間相錯而

成文章也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道者天地人之道天之一陰一陽交而成X地之一柔一剛交而成十X十重而成爻變動之謂也爻也者效此者也爻也者效天下之動者也等差等也

欽定四庫全書

易象圖說內篇

十五

從竹筭籌也從十從一數之終始也以手持而筭之指事義也舊說等從寺於義無取今正之爻之

動靜有初二三四五上之等七八九六之差故曰物

物時物也七九為奇而凡物之陽者質之剛者皆為

乾之物六八為偶而凡物之陰者質之柔者為坤之

物分而言之九陽而六陰七剛而八柔陰陽象也剛柔形也故九六變而七八不變爻用九六主變而言也又曰著數七卦數八剛柔之體所以立乾爻用九坤爻用六陰陽之用所以行陰陽合德

剛柔有體相錯雜而成文文文章也

文字從X陰陽相交之象

而當則吉居得其正動而適中則合乎物宜而吉生

矣吉字從十陰變陽者也從口陽變陰者也一字諧聲居變動中變而克正故為吉會意書曰德惟一動罔不吉傳曰天下之動貞夫一者也文不當則凶金華王魯齋以吉字為老陽出土之象居失其中動而匪正則入于坎陷而凶生矣凶字從X變動者也動而陷于口中則失其中正而凶也故

曰吉凶悔吝生乎動

欽定四庫全書

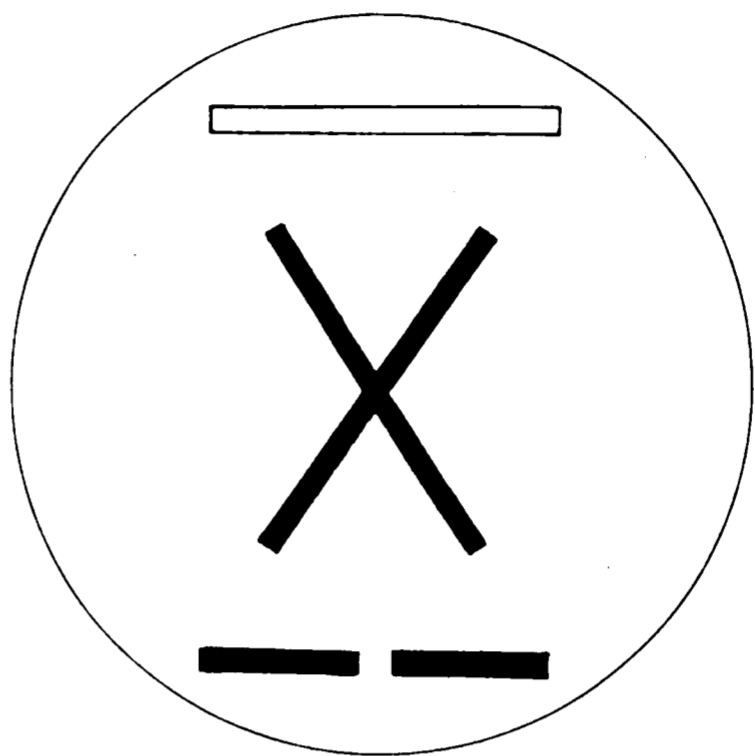
易象圖說內篇

十六

易象圖說內篇卷上

原卦畫一

天 地 設 位

欽定四庫全書

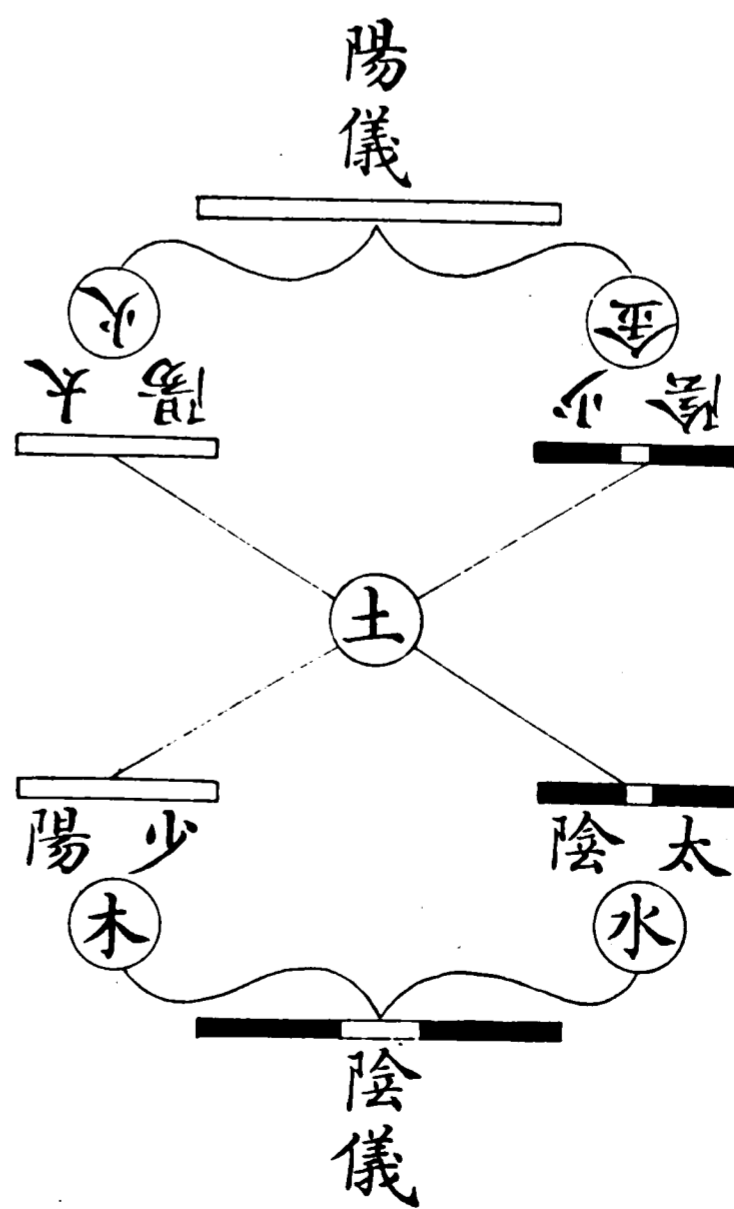
易象圖說內篇 卷中

右太極生兩儀之象 易本无乾坤 止有此一

太極判而氣之輕清者上浮為天氣之重濁者下凝為地聖人仰觀俯察受河圖則而畫卦則天○以畫一則地●以畫一一名一曰奇為陽名二曰偶為陰此上奇下偶者天地之定位中×者天地氣交四象八卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜者天地之間也周子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉

卦畫二

乾 坤 成 列

欽定四庫全書

易象圖說內篇 卷中

右兩儀生四象之象 易本无八卦 止有此乾坤

朱子曰陽儀生奇為太陽生偶為少陰陰儀生奇為少陽生偶為太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶為陰陽陰儀上生一奇一偶為剛柔四象圓轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於柔柔交於陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

右兩儀生四象陰儀上生一奇為少陽少陽者陰中之陽東方陽氣生物於時為春春蠢也物蠢生乃能運動故中規在天為風在地為木上為歲星在德為元元者善之長也在體為筋在藏為肝通於目在志為怒其聲呼其色蒼其味酸其音角其畜雞其穀麥其數三

木之生數

陽儀下生一奇為太陽太陽者陽中之陽南方陽氣養物於時為夏夏假也物假大乃宣平故中衡在天

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷中

三

為熱在地為火上為熒惑星在德為亨亨者嘉之會也在體為脉在藏為心通於舌在志為喜其聲笑其

色赤其味苦其音徵其畜羊其穀黍其數七

火之成數

陽儀下生一偶為少陰少陰者陽中之陰西方陰氣歛物於時為秋秋襲也物擊斂乃能成熟故中矩在天為燥在地為金上為太白星在德為利利者義之和也在體為皮毛在藏為肺通於鼻在志為憂其聲哭其色白其味辛其音商其畜馬其穀稻其數四

金之

生數

陰儀上生一偶為太陰太陰者陰中之陰北方陰氣藏物於時為冬冬終也物終藏乃可稱故中權在天為寒在地為水上為辰星在德為貞貞者事之幹也在體為骨在藏為腎通於耳在志為恐其聲呻其色黑其味鹹其音羽其畜彘其穀豆其數六

水之成數

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷中

四

德為誠

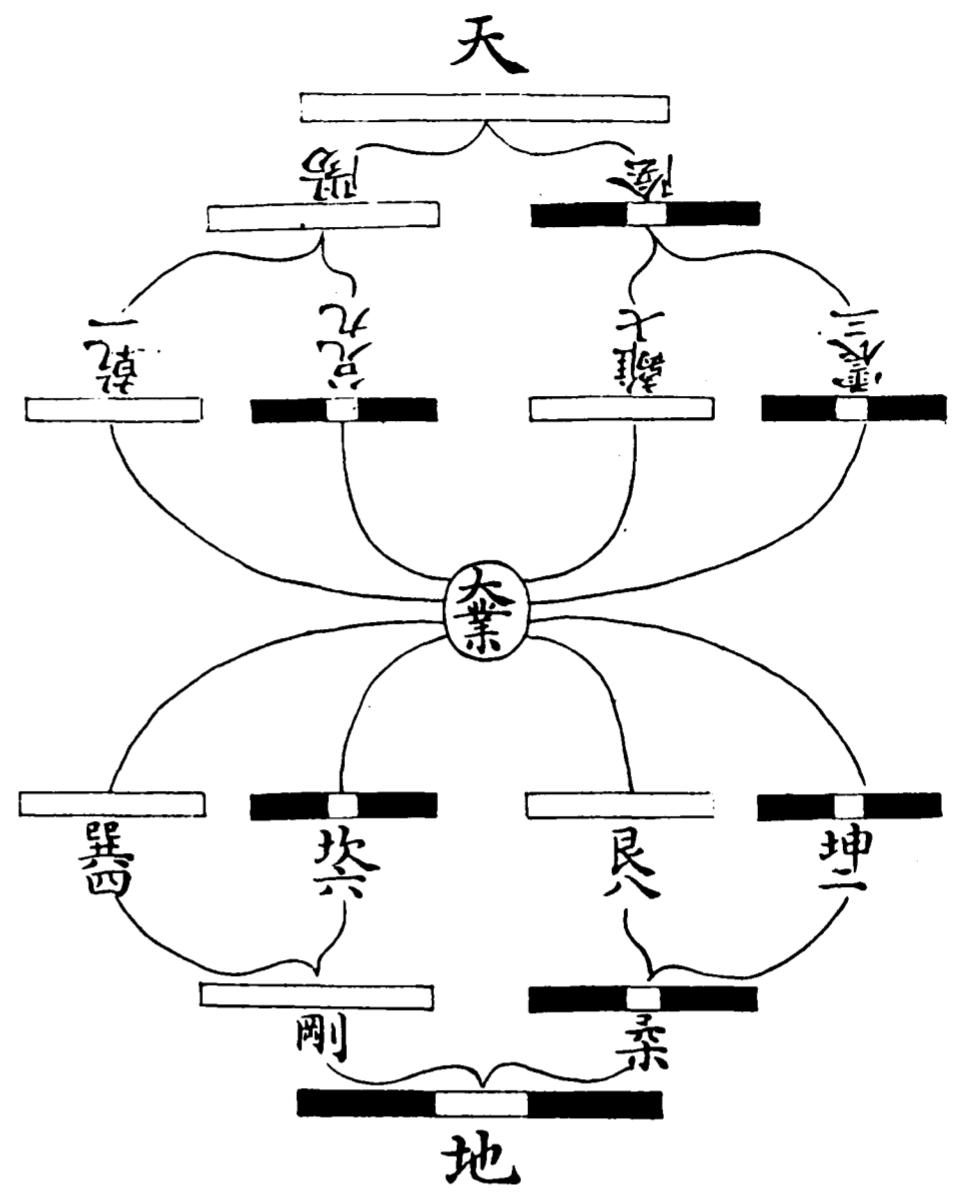
周子曰元亨誠之通利貞誠之復

在體為肉在藏為脾通於

口在志為思其聲歌其色黃其味甘其音宮其畜牛其穀稷其數五

土之生數

八卦成列

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷中

五

右四象生八卦之象 易本无六十四卦止有此八卦

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情 與地之間一本有天主

右言聖人作卦之由

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

右言聖人畫卦之旨

右四象陽下交於柔柔上交於陽而成乾坤 天地定位

兌 山澤通氣 剛上交於陰陰下交於剛而成震巽 雷風相薄

離 水火不相射 天秉陽垂日星 離為日兌為星 在天者仰而反觀

故乾兌離震天之四象自上而下生地秉陰竅山川

艮為山坎為川 在地者俯而順察故坤艮坎巽地之四象自

下而上生八卦相錯上者交左下者交右則乾南坤

北離東坎西而先天八卦圓圖之象著矣震艮互觀

反震為艮反艮為震則乾坤艮巽居隅坎離震兌居

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷中

六

中而後天八卦方圖之象著矣由是動靜相資先後

互體圓方變用而天地造化之義不可勝既矣邵子

曰乾坤為大父母 見四象圖 復姤為小父母 見八卦圖 夫易根

於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為

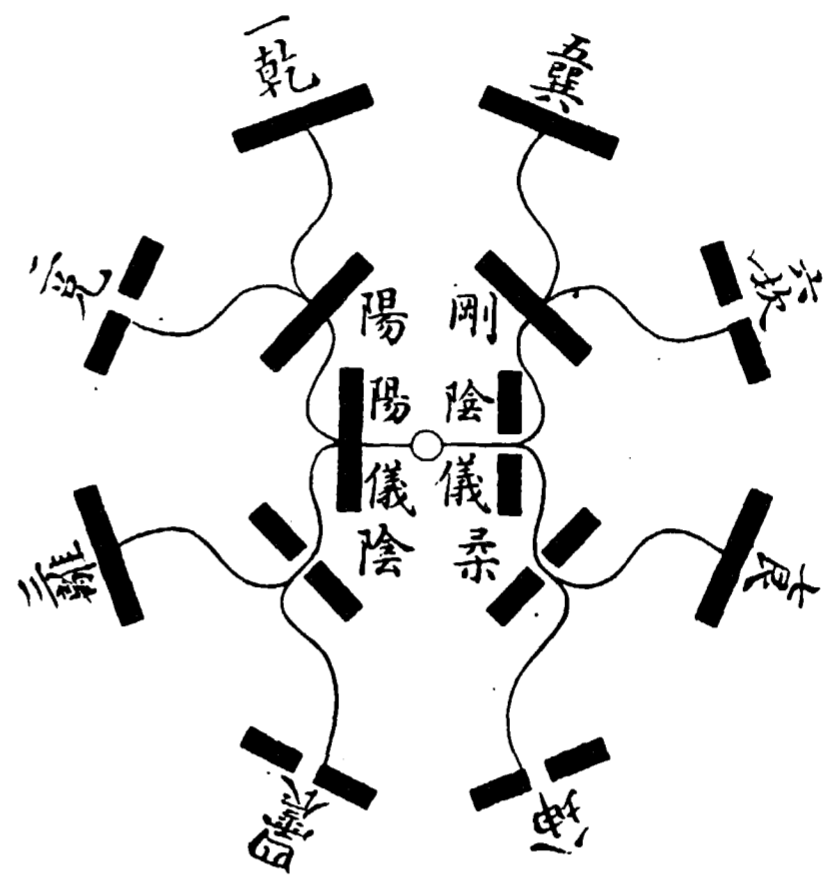
姤自茲而無窮矣

又曰八卦之象不易者四 乾坤坎離 反易者二 震巽兌反為巽

以六變而成八也

卦畫四

先天
八卦
對待
之圖

右本前四象生八卦圖陽儀上者交於左陰儀下者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也○者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會于中所謂斂之不盈一握萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達于外所謂放之則彌六合一本而萬殊也

湯誥曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性劉子曰民

受天地之中以生孔子曰天地之性人為貴子思子

曰天命之謂性中也性也天之所以與我者稽之生

成圖則見天地四象八卦萬物皆備於我程子所謂

天然自有之中孟子所謂萬物皆備於我曾子所謂

忠夫子所謂一其理不外乎是矣先天圖由一而二

由二而四由四而八推而至于百千萬億之無窮先

儒所謂心為太極具眾理而應萬事孟子所謂強恕

而行曾子所謂恕夫子所謂貫其道亦不外乎是矣

學者於此虛心以玩之反身而體之實見是理實得

是道默而成之則道德性命之蘊禮樂刑政之原舉

不越乎此矣

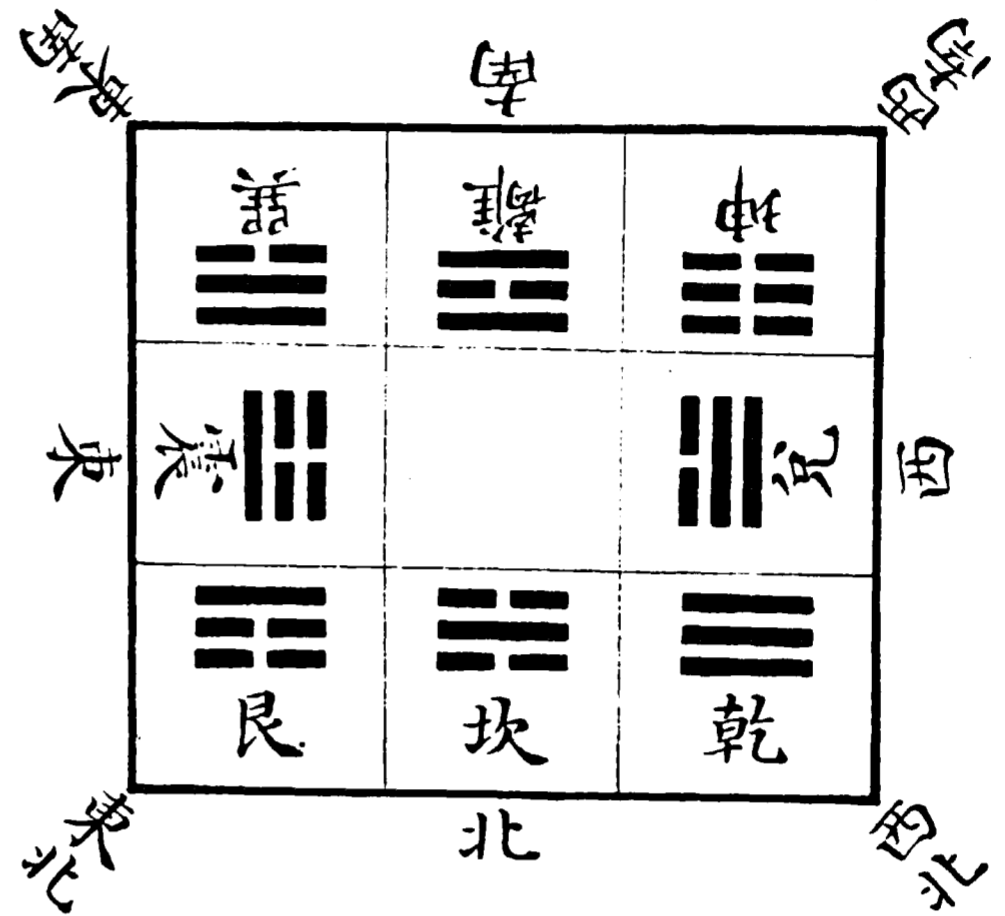
卦畫五

後天

八卦

流行

之圖

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷中

九

右本前四象生八卦圖中四卦反觀之則為震兌坎
離旁四卦正觀之則為乾坤艮巽故此象坎離震兌
居四方之正乾坤艮巽居四隅之偏稽之河圖一六
居北為水而坎當之坎者水也二七居南為火而離
當之離者火也三八居東為木而震當之震為雷動
於春也四九居西為金而兌當之兌為澤巽於秋也
乾為寒為冰位於西北附兌而為金巽為揚為風位
於東南附震而為木五十居中為土而坤地艮山分

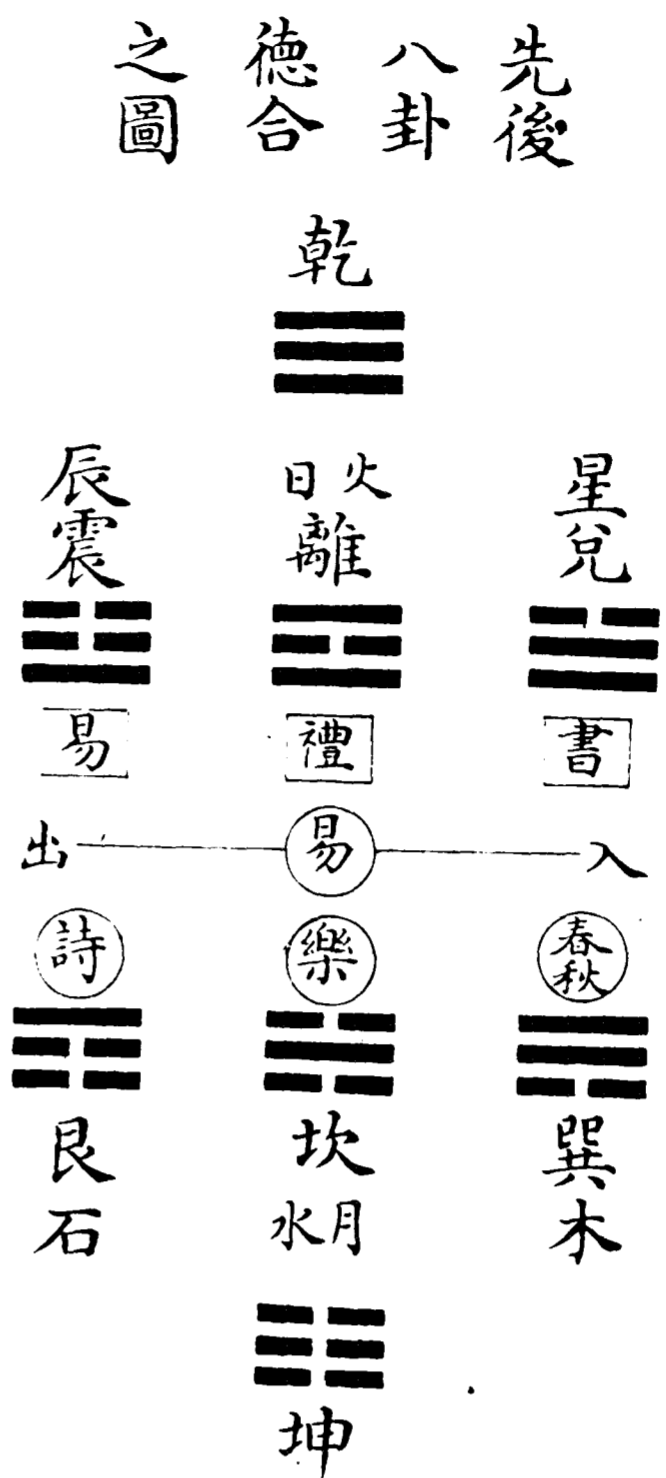
隸之坤陰也故稽類而退居西南艮陽也亦稽類而
奠居東北此後天八卦方位之所由定也是故協之
天時驗之地利稽之人事而四氣運行之序可知矣
說卦曰艮者萬物之所成終而所成始也物不可以
無主故帝出乎震震東方也日之所出也主器者莫
若長子長子用事而長女配之故次之以巽有宗子
世婦之象家齊而後國治由家以及國故次之以離
離也者明也聖人南面而聽天下大明中天之象也
日中則昃故次之以坤坤者順也致役乎坤休工之
義也故次之以兌兌西方也日之所入也嚮晦入宴
息故曰說言乎兌又次之以乾乾陽也西北陰方也
陰陽相薄故曰戰乎乾次之以坎坎者水也正北方
之卦夜半之時幽陰之象故曰勞乎坎勞然後有成
故曰成言乎艮而次之以艮終焉

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷中

十

卦畫六

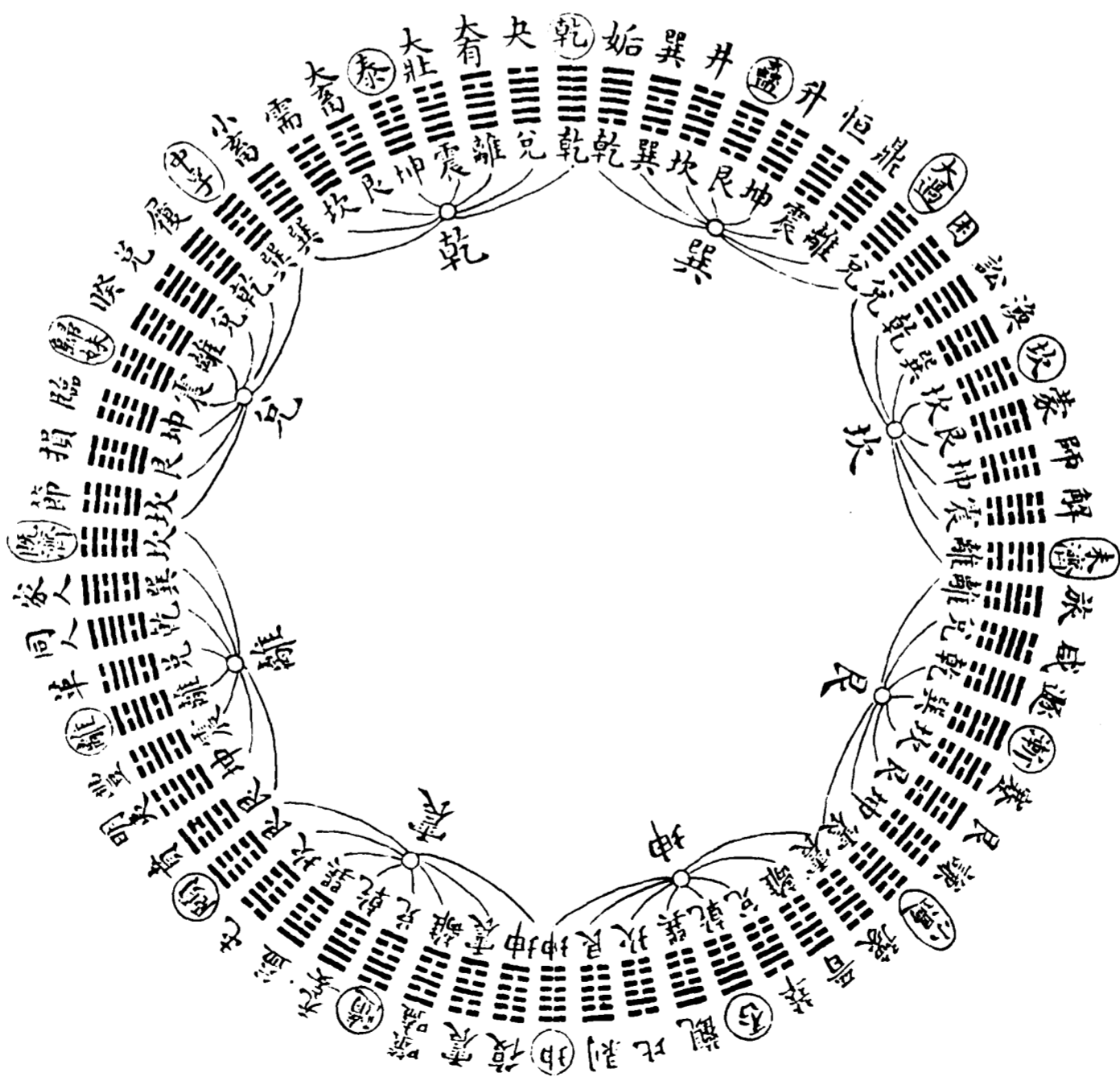
欽定四庫全書

易象圖說內篇

十二

右本前四象生八卦圖而左右四卦易位乾離坎坤居中頭目心腹之象震艮巽兌居左右手足股肱之象希夷先生以為形類合蓋人者天地之合氣也惟皇降衷若有恒性故凡言道學者皆原於此雜卦云乾剛坤柔離上坎下兌見巽伏震起艮止稽此而言參同契云乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓運轂正軸北壯四卦以為索籥亦為有得於此今故表而傳焉

卦畫七

十二

右六十四卦循環之圖

說卦曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

若明先天六十四卦圓圖之象天地定位乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷風相薄雷出東北風盛西南水火不相射離降而東大明日坎升而西小明月此以內象言主乎靜而鎮位者也八卦相錯錯者交而互之一左一右之謂

欽定四庫全書

易象圖說內篇

十三

乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互

離坤互震而震互坤

乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎

巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化無窮焉申說詳見下文

此以外象言主乎動而趨時者也圓轉推盪而成六十四卦環周於八方亦如二十八宿分布於十二辰是故右行而數之則乾兌離震坤艮坎巽八卦由內若外如環之無端也數往者順往謂已往過後之卦順者順其八卦之敘如自今日而追數前日自冬至

而數回立冬秋分則自坤而艮而坎而巽乾皆順其敘而數之也知來者逆來謂方來在前之卦逆者逆其八卦之敘如自今日而逆計來日自冬至而數向立春春分則自坤而震而離而兌乾皆逆其敘而知之也然凡易之數皆由逆而推生爻自下而上數卦自右而左故曰易逆數也

按此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而

欽定四庫全書

易象圖說內篇

十四

八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交於坤

起於復次震次噬嗑次隨无妄益屯至頤而得貞悔

反對之象

震下艮上二象反對

離宮八卦離交於艮起於賁次

明夷次豐次離革同人家人至既濟而得陰陽交中

之卦

離下坎上三陽三陰晝夜平分

兌宮八卦兌交於坎起於節次

損次臨次歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象

兌下巽上二象反對

乾宮八卦乾交於巽起於小畜次需次大

畜次泰大壯大有夬至乾而得六陽純體之卦極焉

此圖之左方也巽宮八卦巽交於乾起於姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象巽下兌上二象

反坎宮八卦坎交於兌起於困次訟次渙次坎蒙師

解至未濟而得剛柔中分之卦坎下離上三剛三柔晝夜平均艮宮

八卦艮交於離起於旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小

過而得貞悔反對之象艮下震上二象反對坤宮八卦坤交於

震起於豫次晉次萃次否觀比剝至坤而得六陰純

體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否

坎離既未濟隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六

卦交易反對三位相間累累若貫珠若網在綱有條

而不紊察其自然之妙非人力之所能為也是故以

一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤為

復是以乾起於復之初九而盡於午中巽始消乾一

陰生夏至之卦變乾為姤是以坤起於姤之初六盡

於子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極

短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短

冬夏二至陰陽合也乾坤交中而為坎離坎離交而為

既未濟既未濟交南北兩間之中春分變既濟而為節

是以坎起於節之九二而盡於酉中秋分變未濟而

為旅是以離起於旅之六二而盡於卯中三陽三陰

溫涼適宜晝夜平等春秋二分陰陽離也立春變頤

而為賁頤卦二陽外而四陰內立夏變中孚而為小

畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內

聖人春夏養陽之時立秋變大過而為困大過二陰

外而四陽內立冬變小過而為豫小過四陰外而二

陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時

是則一歲周天之節備于圖而邵子所謂春夏秋冬

晝夜長短由于此者也又以一月之度推之則重坤

之時乃晦朔之間以次而生明小過之震反對二震三日

昏時出庚之西也大過之兌反對二兌八日上弦在丁之

南也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以

漸而生魄中孚之巽反對二巽十八日平明見辛之西也

頤卦之艮反對二十三日下弦直丙之南也此一月

太陰之行度備于圖而邵子所謂晦朔弦望行度盈

縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所成終所

成始故冬至之卦盡于艮山雷頤卦而立春之節起於艮

山火賁卦自然之數也故曰易與天地準

邵子曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地

萬物之理盡在其中矣

朱子曰先天圖今以一歲之運言之若大而古今十

二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時

亦只是這圈子都從復上推起去

傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有

常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象

在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以

雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道

成女

右上繫首章蓋發明先天六十四卦圓圖之義天尊

欽定四庫全書

易象圖說內篇

十七

地卑乾坤定矣天清而居上地濁而居下上尊而下

卑乾坤之位以之而定也卑高以陳貴賤位矣陽尊

而陰卑君尊而臣卑各陳其位貴賤之等以之而分

也動靜有常剛柔斷矣外動而內靜陽動而陰靜各

守其常剛柔之義以之而判也上者親乎天下者親

乎地乾兌離震之卦類聚於東南坤艮坎巽之卦類

聚於西北而八卦之物亦皆隨卦而羣分如馬牛羊

豕各自為羣方以類聚物以羣分也合沙鄭氏曰動物屬陽植物屬

欽定四庫全書

易象圖說內篇

十八

陰動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也陰陽之物以是而羣分唯人為能動而植植而動所以

得陰陽之全固能靈於物也乾為陽之陽為飛走之羣艮坎震為陽之陰為蟲魚之羣坤為陰之陰為土

石之羣巽離兌為陰之陽為草木之羣陰陽剛柔善惡聚分而吉凶生

矣吉凶者失得之象也雨暘燠寒風五者來備各以

其時吉之象也一極備凶一極無凶之象也事物之

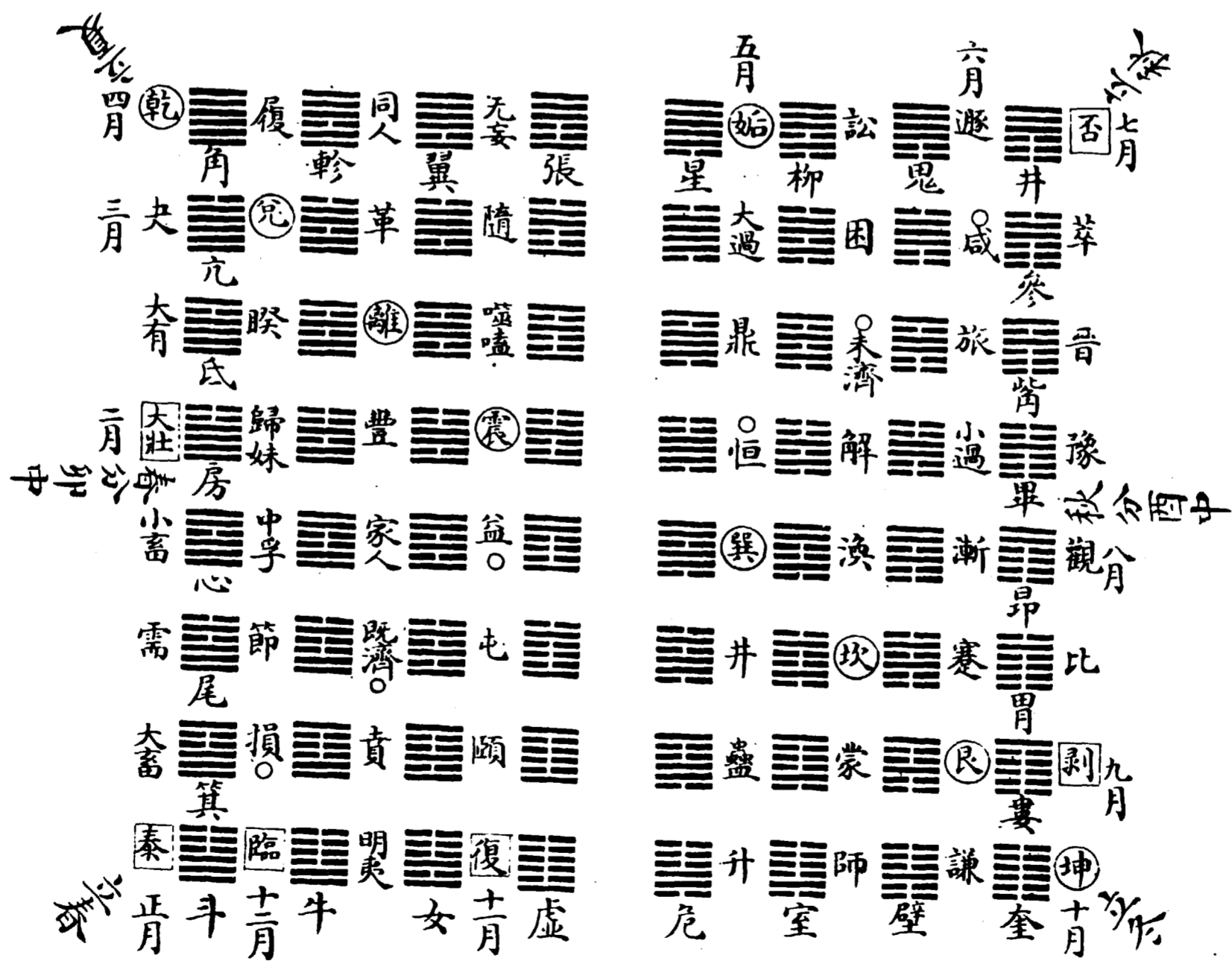
有得失而休咎徵吉凶生亦猶是也在天成象日月

星辰也在地成形水火木金也象見於天形成於地

而變化之跡著矣剛柔相摩一七三九為剛二六四

八為柔摩研摩也如摩之研轉相摩而成八卦也八卦相盪盪搖動也以水滌器盪轉而搖動之謂乾坤坎離震巽兌相盪而成六十四卦也鼓之以雷霆震艮之象也潤之以風雨巽兌之象也日月運行坎離之象也一寒一暑日行南去極遠而寒日行北去極近而暑此變化之成象者也乾道成男坤道成女此變化之成形者也按圖而觀思過半矣

卦畫八

右六十四卦因重之圖

說卦曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右明先天六十四卦方圖之象邵子曰圖皆從中起今按雷以動之風以散之正居此圖中央及四維之中雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮皆由乎中而達乎外是故左右上下

欽定四庫全書

易象圖說內篇

卷中

縱橫相因六十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之月卦偏居

而附於四隅臨十二與泰伍故後天丑寅納艮而位

乎東北夬三月與乾親故後天辰巳納巽而位乎東

南遯六月與否近故後天未申納坤而位乎西南剝

卦九月與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地

之方也又若以乾上坤下觀之則八卦為經而五十

六卦左右為緯傳所謂天地設位而易行乎其中者

也若以否上泰下觀之則八卦成列而五十六卦上

下相交傳所謂乾坤成列而易立乎其中者也周維

欽定四庫全書

易象圖說內篇

卷中

二十八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡七卦上應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兔自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日雞自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而賁之豕曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者也

周易參同契曰朔旦為☳復陽氣始通出入無疾

立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖黎蒸得常

☳臨爐施條開路正光光耀浸進日以益長丑之

大呂結正低昂仰以成☰泰剛柔並隆陰陽交接

小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷☰大壯俠列

卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分☰

夬陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵☰乾健

盛明廣被四隣陽終於已終而相干☰姤始紀緒

欽定四庫全書

易象圖說內篇

三三

履霜最先井底寒泉午為蕤賓賓服於陰陰為主人

☶遯去世位收斂其精懷德埃時棲遲昧冥☶

否閉不通萌者不生陰伸陽詘沒陽姓名☷觀其

耀景察仲秋情任蓄微稚老枯復榮齋麥牙蘖同冒

以生☶剝爛支體消滅其形化氣既竭亡失至神

道窮則反歸乎☷坤元恒順地理承天布宣玄幽

遠眇隔闕相連應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其

端先迷失軌後為主君無平不破道之自然變易更盛

消息相因終坤始復如循環帝王承御千秋常存

邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損

咸見義雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟

四象相交成十六事八卦相重為六十四朱子謂此

釋方圖兩交股底卦東南角乾便對西北角坤舊作

西北角對舊作天地定位也西南角否對東北角泰否泰

反類也不知怎生恁地巧新安程氏直方曰邵子云

先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心也曰

欽定四庫全書

易象圖說內篇

三四

皆者兼方圓圖而言也天地定位圓圖從中起也雷

動風散方圖從中起也圓者動以定位為本方者靜

以動散為用動而無動靜而無靜固先天之心法與

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛

柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶

悔吝者生乎動者也

右下繫首節益發明先天六十四卦方圖之義八卦

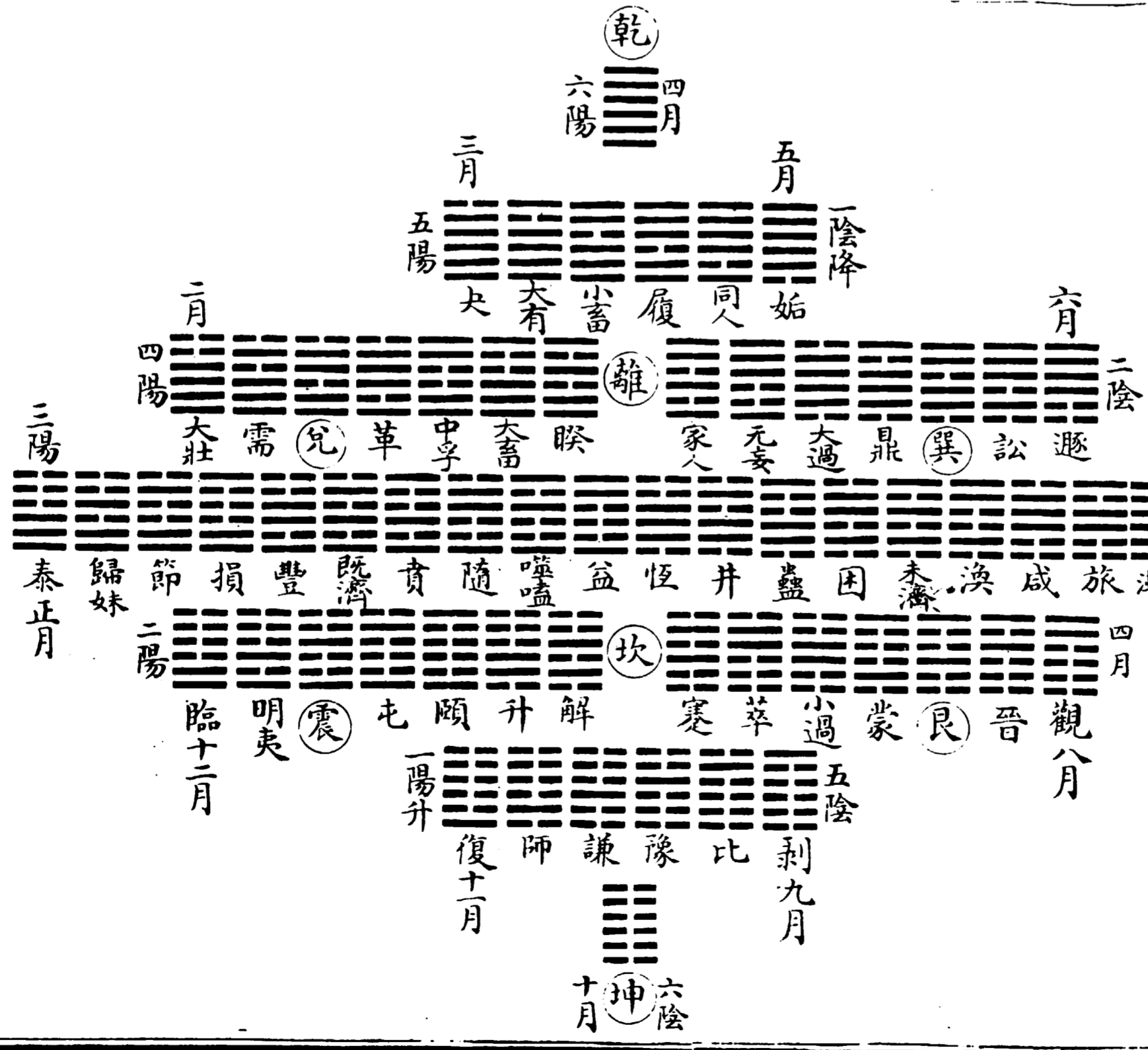
成列者乾兌離震巽坎艮坤成行列也此自上而數

欽定四庫全書
易象圖說內篇
卷中
三五

向下自左而數向右也若自中而數向外則震離兌
乾巽坎艮坤亦成列也以至橫斜曲直左右前後莫
不皆然而天地水火雷風山澤之象在其中矣因而
重之者八卦之上各加八卦分陰分陽迭用柔剛而
初二三四五上之六爻在其中矣剛柔相推者剛生
於復之初九自一而二三四五以次推上而至於乾
之六柔生於姤之初六自一而二三四五以次推下
而至於坤之六則卦爻之變在其中矣聖人因卦爻
之變繫之以吉凶悔吝之辭則舉天下之動在其中
矣

易象圖說內篇卷中

欽定四庫全書
易象圖說內篇卷下
卦畫九
元 張理 撰

右六十四卦變通之圖

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳蓋發明後天六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛為復為臨為泰為大壯為夬進之

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷下

二

極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也故夫乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復

相推無所不可在識其通變則無所拘泥而無不通

傳所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實冒之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有得而吉凶之理常相勝也乾上坤下定體不易天地之道貞觀者也離南坎北日麗乎晝月顯乎夜日月之道貞明者也天下之動其變無窮順理則吉逆理則凶則其所正而常者有恆以一之是亦一理而已矣

欽定四庫全書

易象圖說內篇
卷下

三

按朱子謂參同契以乾坤為鼎器坎離為藥物餘六卦為火候今以此圖推之蓋以人身形合之天地陰陽者也乾為首而居上坤為腹而居下離為心坎為腎心火也腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升由人之督脉陽脉也起自尻循脊背而上走於首

右六十四卦致用之圖

說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

右明後天六十四卦用圖之象其卦位所由定朱子蓋嘗致疑以為然且當闕之不必強通而後儒以卦爻交易五行次序為說者不過因其見在之位以意附會臆度非有所根據也今案河圖象數變合復推先天卦位及世俗所傳卜筮諸書更為之圖而繹其說曰乾起於西北者天傾西北之義也原缺

欽定四庫全書

易象圖說內篇

六

乾既位西北則坤當位

東南以地不滿東南故巽長女代居其位巽亦先天兌之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮

三爻皆變而之兌反而觀之則為巽巽三爻皆變而

之震反而觀之則為艮亦互相反對而艮巽之位縱

矣電激而雷故震居正東先天離位離火炎上故三

爻皆變而之巽反而觀之則為兌水瀦為澤故兌居

正西先天坎位坎水潤下故三爻皆變而之艮反而

觀之則為震故震兌左右相反對而其位橫矣邵子

曰震兌橫而六卦縱易之用也至哉言乎惟其如此

故今時所傳卜筮宮卦亦乾坤相反坎離相反震兌

相反艮巽相反乾宮之始自坤而反觀之則為夬乾

之遯反坤之大壯乾之否反坤之泰乾之觀反坤之

臨乾之剝反坤之復也坎宮之節自離而反觀之則

為渙坎之屯反離之蒙坎之既濟反離之未濟坎之

革反離之鼎坎之豐反離之旅也艮宮之賁自巽而

反觀之則為噬嗑艮之大畜反巽之无妄艮之損反

巽之益艮之睽反巽之家人艮之履反巽之小畜也

震宮之豫自兌而反觀之則為謙震之解反兌之蹇

欽定四庫全書

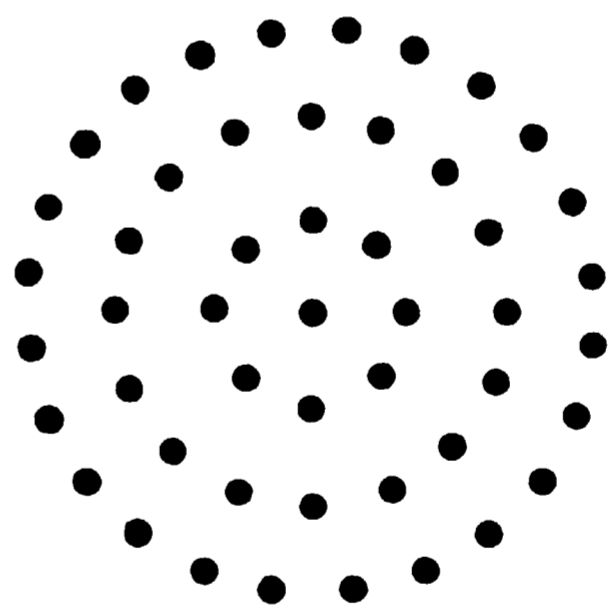
易象圖說內篇

七

震之恆反兌之咸震之升反兌之萃震之井反兌之困也其遊魂歸魂二卦謂其不在八宮正變之列以本宮第五爻變而得外體之卦內三爻皆變則為遊魂曰遊者自內而之外也第五爻變而內三爻不變則為歸魂曰歸者自外而反內也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是矣

明著策

傳曰大衍之數五十其用四十有九朱子曰大衍之數蓋取河圖中宮天×乘地十而得之以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然非人之智力所能損益也

右著四十九策編作一束法太極全體之象其數之所以然蓋總八卦生爻之實也陽儀之畫七儀一畫象二畫陰儀之畫七儀一畫象二畫因而七之七七而四十有九傳曰著之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

地
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●

中人掛一

天
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●

左手分一

傳曰分而為二以象兩掛一

以象三兩者天地也三者人

也掛者懸置也韻會曰置而

不用是也舊說掛於小指次

指間故訓再扞而後掛不通

而以為明第二變不可不掛

一字之訓不明而有不勝其

支離矣

右著四十有九策分而為二以象兩儀而掛置一策於中以象人左右策四十有八蓋總卦爻之實也八卦經畫二十有四重之則為四十有八又每卦各八變其爻亦四十有八也其揲法先以左手取左半之策握之而以右手取右半一策掛置于中而不復動以象人居天地之中其陰陽寒暑晝夜變化一聽於天而無與焉一雖無與而常與四十有八者並用參為三才者也次以右手四揲左手之策而歸其奇或

一或二或三或四於小指次指之間謂之扞象三年

一閏又以右手取右半之策餘一取三餘三取一餘

二取六餘四取四歸於次指中指之間謂之再扞象

五年再閏而後掛者謂總所歸二奇置於掛一之所

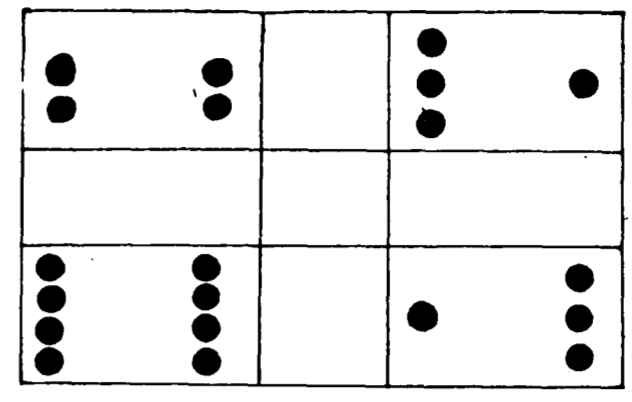
如掛一法韻會曰合而置之是也其歸奇之數不四

則八無所謂不五則九得四為奇一箇四也得八為偶兩箇四也於是

復合過揲之策或四十四或四十分揲歸掛如前法

為第二變又合所餘過揲之策或四十或三十六或

三十二分揲歸掛亦如前法為第三變三變之後然後視其所掛之策得三奇為老陽三偶為老陰兩偶一奇以奇為主為少陽兩奇一偶以偶為主為少陰每三變而成一爻十有八變而成一卦一卦可變而為六十四卦而四千九十六卦在其中矣

左右 左右

傳曰揲之以四以象四時歸
 奇於扚以象閏五歲再閏故
 再扚而後掛此圖四揲之餘
 左餘一則右餘三左餘三則
 右餘一則兩儀歸奇之陽數
 也左餘二則右取餘二左餘
 四則右亦餘四兩儀歸奇之
 陰數也

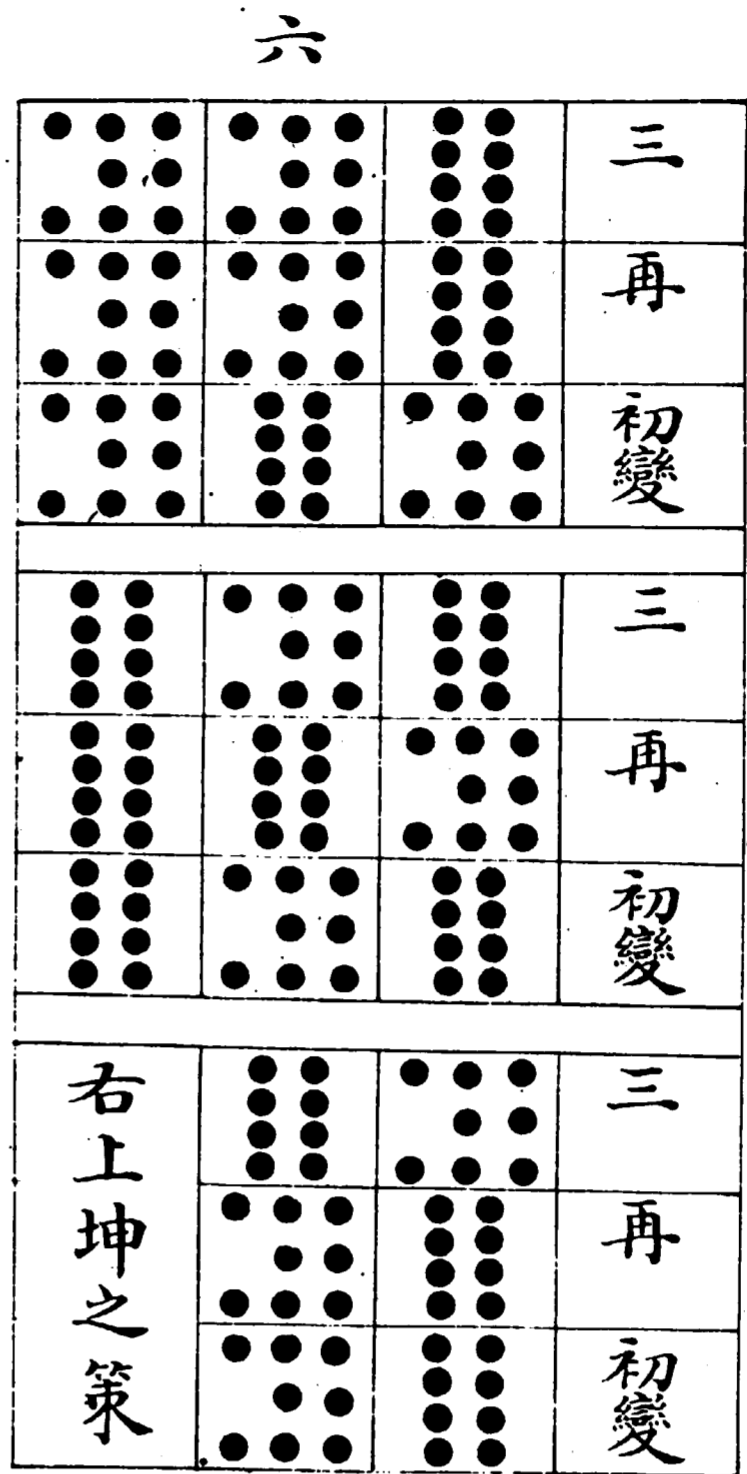
朱子曰奇之象圓圓者徑一而圍三陽用其全老陽
 三奇三三為九過揲之數亦四九三十有六偶之象
 方方者徑一而圍四陰用其半老陰三偶三二為六
 過揲之數亦四六二十有四少陽一奇二偶一奇三
 二偶二積一三二二為七過揲之數亦四七二十有
 八少陰一偶二奇一偶二二奇三積一二二三為八
 過揲之數亦四八三十有二此著數卦畫自然之妙
 也

坤之策	震之策	坎之策	艮之策	兌之策	離之策	巽之策	乾之策	三變
								再變
								初變
六 廿四		五 二十四			四 四十六		三 三十二	歸奇
								過揲
老陰 X 交變		少陽	單不變		少陰	拆不變	老陽	重變

右兩奇一偶以偶為主為少陰巽離兌之策凡二十
 有四以初變即得偶為巽之策八再變得偶為離之
 策八三變得偶為兌之策八歸扐得十六策過揲得
 三十二策以四約之歸扐得四四箇過揲得八八箇
 為陰之正而不變

九			
			三
			再
			初變
			三
			再
			初變
右上乾之策			三
			再
			初變

右三變皆奇為老陽乾之策者八歸扐得十二策過
 揲得三十六策以四約之歸扐得三三箇過揲得九
九箇九者陽之極變而為陰易以變為占凡陽爻之
 變者通謂之九

欽定四庫全書
易象圖說內篇
卷下
二十

右三變皆偶為老陰坤之策者八歸初得二十四策
過揲亦得二十四策以四約之歸初得六六箇過揲亦得六六箇六者陰之極變而為陽易以變為占凡陰爻之變者通謂之六

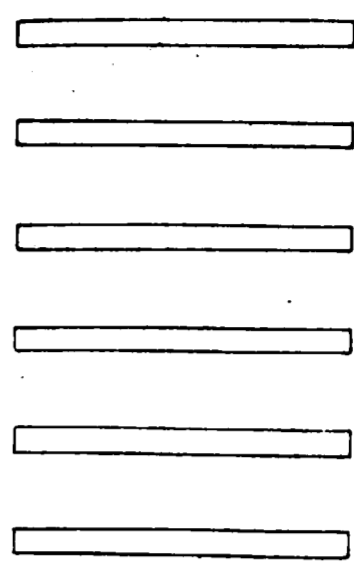
右八卦之體各八合而為六十四卦之象焉其揲法從程子張子云再變三變不掛而得之蓋初變既掛一以象人置而不用後二變乃蒙上不復掛者為是也揲左不揲右從唐張軾莊綽二家蓋天動地靜陽

變陰合地承天而行於義為當左餘一而右承之以三餘三而承之以一者成其為奇之陽也左餘二而右承之以六餘四而承之以四者成其為偶之陰也陰陽太少均齊平正若如近世三變皆掛左右並揲之法則為老陽者十二少陰二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一變掛後二變不掛而亦左右並揲之法則為太陽者二十七少陰二十七少陽九太陰一雖皆六十有四然太陰之體極少蓋有終歲揲著而不得遇純坤之變乾者矣明變之士幸研幾焉

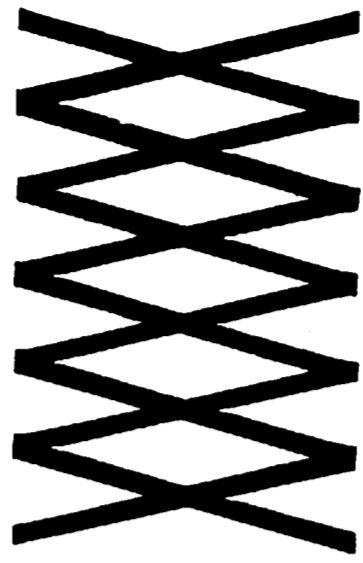
欽定四庫全書
易象圖說內篇
卷下
二十一

考變占

乾

坤

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

欽定四庫全書

易象圖說內篇

二十三

乾之策以老陽之數三十六乘以六爻之數則為二百一十有六坤之策以老陰之數二十四乘以六爻之數則為百四十有四合之凡三百有六十當期之日者周十二月為一期以朔言之則三百五十有四日以氣言之則三百六十五日四分日之一舉氣盈朔虛之中數言之故曰三百有六十也然少陽之策二十有八積乾六爻之策則百六十有八少陰之策三十有二積坤六爻之策則百九十有二合之亦三

百有六十而大傳不言者以易用九六而不用七八也二篇者上下經六十四卦也陽爻百九十二以老陽三十六乘之積六千九百十有二陰爻百九十二以老陰二十四乘之積四千六百有八合之則為萬有一千五百二十當萬物之數然以少陽二十八乘陽爻百九十二積五千三百七十有六少陰三十二乘陰爻百九十二積六千一百四十有四合之亦萬有一千五百二十是知少陰少陽之數隱於老陰老

欽定四庫全書

易象圖說內篇

二十三

陽之中七九皆為陽而奇六八皆為陰而偶此乾坤九六之吉如是也 乾卦用九見羣龍无首吉 坤卦用六利永貞 右明六十四卦九六變占之通例朱子曰凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔案左氏傳孔成子筮立衛公子元遇屯 ䷂ 曰利 建侯秦伯伐晉筮之遇蠱 ䷑ 曰蠱之貞風也 其悔山也此卦六爻不變占本卦彖辭卦象之例也

一爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯 震下坎上

之比 坤下坎上 初爻九也蔡墨遇乾 乾下乾上 之同

人 離下乾上 二爻九也晉文公遇大有 離下乾上 之

睽 離下兌上 三爻九也陳敬仲遇觀 巽下坤上 之否

坤下乾上 四爻六也南蒯遇坤 坤下坤上 之比

坤下坎上 五爻六也晉獻公遇歸妹 兌下震上 之睽

兌下離上 上爻六也此一爻變占本卦爻辭之例也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主傳無

欽定四庫全書 易象圖說內篇 卷下 三十四

例

三爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦為貞之卦

為悔公子重耳筮得國遇貞屯 震下坎上 悔豫

坤下震上 皆八蓋初五爻得九四爻得六凡三爻變二爻

三爻上爻在兩卦皆八而司空季子占之曰皆利建

侯此三爻變例也又變在前十卦主貞後十卦主悔

見啓蒙六十四卦變圖

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主傳無

例

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮遇艮之八

艮上艮下 史曰是謂艮之隨 震下兌上 蓋初四五三

爻得六三上爻得九凡五爻皆變惟二爻得八不變

法宜用隨卦六二係小子失丈夫為占而史乃妄引

隨之彖辭以為對非也

六爻變惟乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾

之坤曰見羣龍无首吉此其例也於是一卦可變六

欽定四庫全書 易象圖說內篇 卷下 三十五

十四卦而四千九十六卦在其中矣引而伸之觸類

而長之天下之能事畢矣

易象圖說內篇卷下

謹案內篇卷上第二頁前五行成八卦者三位也

刊本三訛二今改

第二頁前五行下則六八十為三位刊本三訛二

今改

第六頁前五行發明天動地靜之義刊本發訛法

今改

第十一頁前五行受河圖則而畫之刊本脫則字蓋

承易學啟蒙之誤今據漢書增

第十五頁後一行以三持而算之刊本三訛不又

舊說等從寺刊本寺訛等今並改

卷中第五頁後二行古者包犧氏之王天下也刊

本包犧作伏羲今改

第十一頁後六行坎離匡廓刊本廓作郭據參同

契改

第十五頁後一行坎離既未濟刊本脫濟字今增

第十八頁後一行動而植刊本植訛直今改

第十九頁前一行如摩之研刊本如訛知今改

第二十三頁前二行黎蒸得常刊本黎訛黎據參

同契改

第二十三頁後二行遊去世位刊本遊作道據參

同契改

第二十三頁後四行觀其耀景按叢書本參同契

作觀其權量與此異

第二十四頁後六行吉凶悔吝者刊本脫者字今

增

卷下第四百前二行而下趨於腹也刊本趨訛起

今改

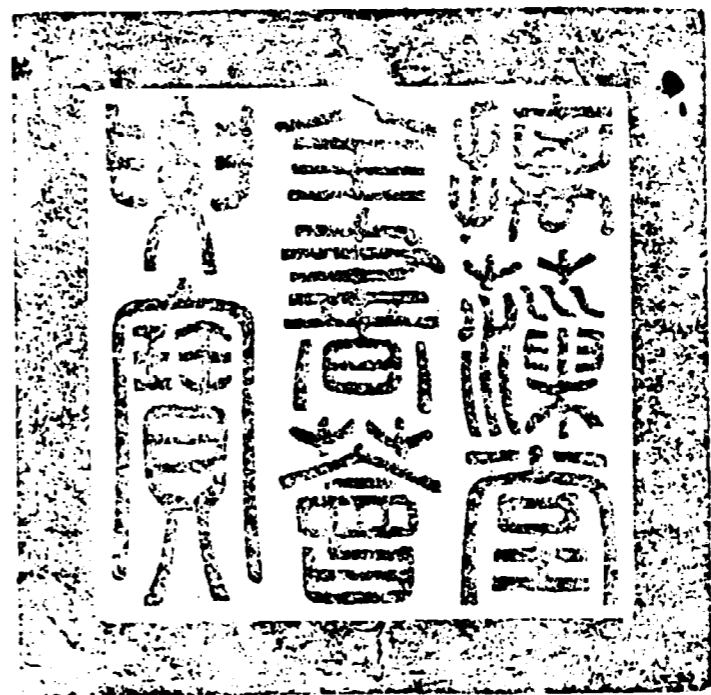
第十六頁前四行五箇四刊本訛五箇五今改

第十七頁後半右上兌之策刊本兌訛乾今改

第二十四頁前六行歸妹卦畫注兌下震上刊本

訛兌上震下今改

第二十四頁後二行三爻變刊本訛二爻變今改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣方燾

謄錄監生臣鄭遇亨

繪圖監生臣周濬

欽定四庫全書薈要

經部
易象圖說外篇卷上

詳校官祭酒 臣 韋謙恒

欽定四庫全書薈要卷四百九十五 經部

易象圖說外篇卷上

元 張理 撰

易者道也 天地人三才之道 若稽古聖神繼天立極肇修人

紀懼後世之弗覺弗悟而始示其道於人也是道也

迎之莫探其始 陰陽無始 循之莫測其終 循環無窮 其小無內

貫通 其大無垠 包括天地 天得之揭日月而常運地得之

載河嶽而不傾聖人仰觀其象之玄故畫一而擬

欽定四庫全書

易象圖說外篇

之於天俯察其順之勢故畫一一而擬之於地 易圖之上

奇下偶即所謂太極生兩儀周子謂太極動而生陽靜而生陰者也 天有陰陽地有柔

剛故奇偶各生奇偶而四象備 天象下垂地氣上躋易圖之陰陽剛柔即

所謂兩儀生四象周子謂陽變陰合而生水火木金土也 天有四時 春夏秋 地有四

隅 東西南北 故四象各生奇偶而八卦彰 乾兌離震生於上仰而反觀者

天之象也坤艮坎巽生於下俯而順察者地之形也即所謂四象生八卦周子謂無極之真二五之精妙

合而凝乾道成男坤道成女者也 陽而純者乾之健陰而順者坤之

元陽而外明者離為火陰而內昭者坎為川陽而隆

者艮之象陰而窪者兌之原鼓舞而震動者震雷之

屬噓吸而披拂者巽風之宣八象相交而易道著惟

人也乃特立乎其中而克肖焉記曰人者天地之德

五行之秀氣也顛而圓者乾為首皤而垂者坤為腹震肱居

上動於手巽股居下隨於足艮鼻而兌口坎耳而離

目渴而飲飢而食朝而作暮而息紛紛汨汨亦何以

異於物不物於物是以稱有聖人者出百姓日用而

則出乎其類拔乎其萃者也聖人者德合天地明並日月掌握宇

欽定四庫全書

易象圖說外篇

二

宙調御陰陽仁知周覆乎天下德澤並裕乎後昆致

中和而天地位萬物育至誠感而神祇格鳥獸馴聖

人之道如是而後謂之為能踐形孟子曰鈞是人從

其大體為大人從其小體為小人萬物皆備於我亦

曰反身而誠仁義禮智我固有之仁智效天之陰陽

而義剛天行健吾則體之而自強不息地勢坤吾則

順之而厚德載物繼離而明照習坎而常德止乎艮

而思不出位動乎震而恐懼修省重巽以申命行事

麗兌而朋友講習乾至震六卦反諸己當其泰則財

成輔相泰之道輔相天地之宜以左右民當其否則

儉德辭榮否之象曰天地不交否君子於益而遷善

改過益之象曰風雷益君子於損而窒慾懲忿損之

山下有澤損君大而揖讓放伐小而動靜語默其道

皆備於易明之為禮樂幽之為鬼神三綱五常百世

相因傳曰天地設位而易行乎其中矣成性存存道

義之門夫易聖人所以崇德而廣業也懼後世之弗

欽定四庫全書

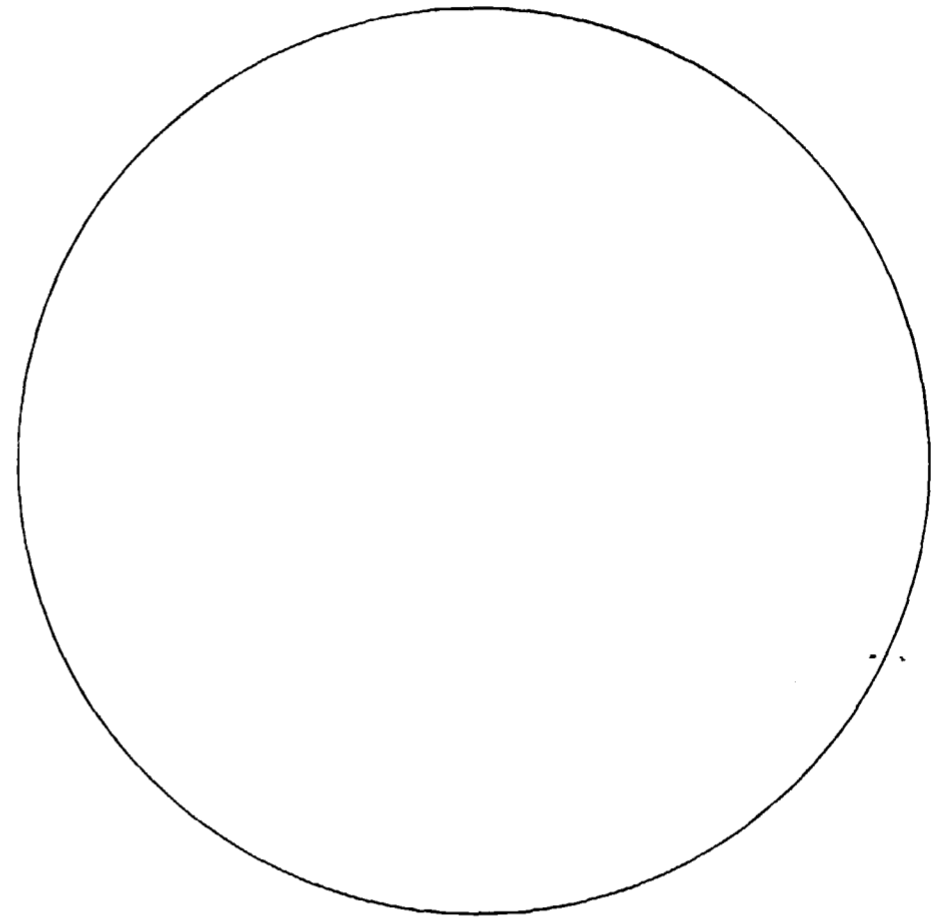
易象圖說外篇

三

明是故作易而以其道覺諸人愚末小子敢曰希賢

希聖希天觀象述圖而次第之曰大易卦畫之原

太極之圖

欽定四庫全書

易象圖說外篇
卷上

四

傳曰易有太極朱子曰易者陰陽之變太極者其理也謂之太極者至極之義兼有標準之名實造化之樞紐品彙之根柢也本無形體聲臭之可指至宋濂溪先生始畫一圖而今圖因之說文曰惟初太極道立于一造分天地化成萬物一者數之始也

三才之圖

欽定四庫全書

易象圖說外篇
卷上

五

右象天地人三才各一太極邵康節曰天開於子地闢於丑人生於寅夏以建寅之月為正月謂斗柄初昏建寅之也謂之人統易曰連山以艮為首艮者人也周易艮卦六爻亦以人身取象商以建丑之月為正月謂之地統易曰歸藏以坤為首坤者地也周以建子之月為正月謂之天統易曰周易以乾為首乾者天也注疏家以山能出內雲氣地能歸藏萬物天能周而六合其言乾坤之義然矣於艮之義則未盡艮者萬物之所以成終而

成始也人為萬物之靈故主人而言是知夏尚忠人之義也商尚質地之理也周尚文天之象也三代迭興三統異尚而聖人答顏子為邦之問則曰行夏之時乘殷之輅服周之冕法天道行地利用人紀之義彰矣斯所謂百王不易之大法也故曰仲尼祖述堯舜憲章文武上律天時下襲水土此之謂也

韓子曰形於上者謂之天形於下者謂之地命於其兩間者謂之人形於上日月星辰皆天也形於下草

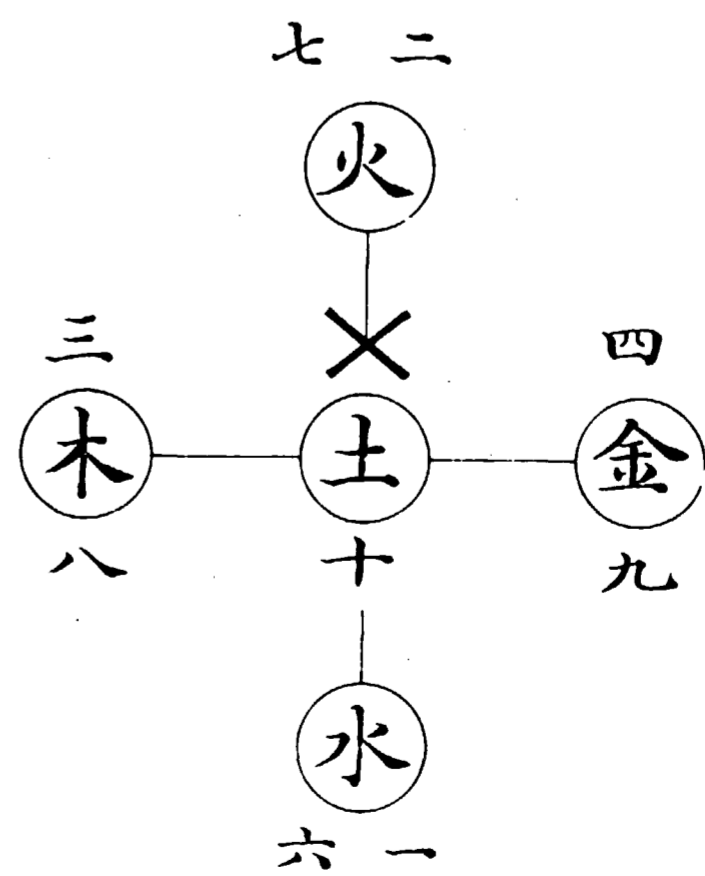
木山川皆地也命於其兩間含生負性皆人也

程子曰天地交而萬物生於中然後三才備人為最

靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也

象數三

× 氣 之 圖

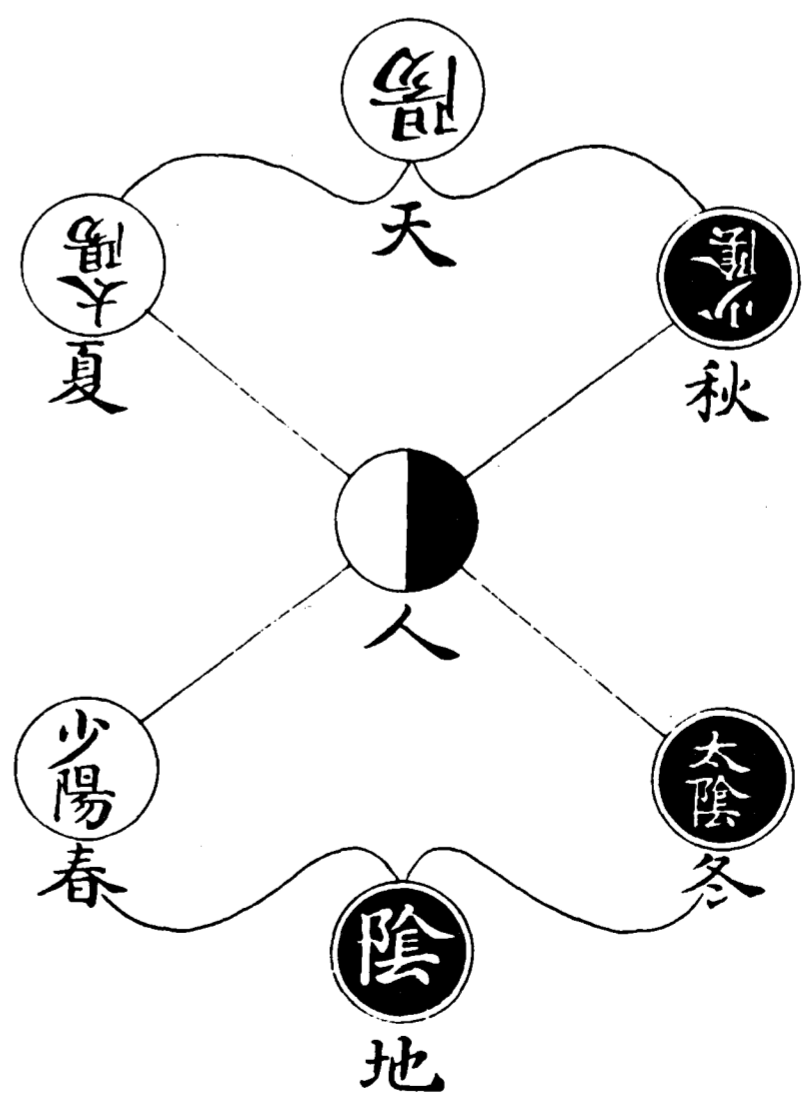
天地之數中乎×圖書之象著乎×皇極之位建乎××者中也中也者四方之交會也東木西金南火北水其行之序則曰木火土金水木火為陽金水為陰土居中央亦陰亦陽其生之序則曰水火木金土水木為陽火金為陰天以一生水而地以六成之故河圖一六居北而為水地以二生火而天以七成之故河圖二七居南而為火天以三生木而地以八成之故河圖三八居東而為木地以四生金而天以九

成之故河圖四九居西而為金天以×生土而地以
 十成之故河圖×十居中而為土交貫四氣而作其
 樞紐也是故五行之象見乎天五行之質具乎地人
 肖天地以有生具五氣以成形稟五性以成德故語
 性道者無一不本於是得其氣之正且通者為聖為
 賢得其氣之偏且窒者為愚為不肖然五方之習俗
 又各隨其所見而局於一偏其嗜欲好尚亦有所不
 同者矣東方生地日之所出故習見其生而老氏有

長生之說西方收地日之所入故習見其死而佛氏
 有寂滅之說南方明盛陽之伸而神靈著焉北方幽
 翳陰之屈而鬼怪見焉惟聖人中天下而立定四海
 之民嚮明而治無思也無為也寂然不動感而遂通
 天下之故天下之至神也周子曰聖人定之以中正
 仁義而主靜立人極焉

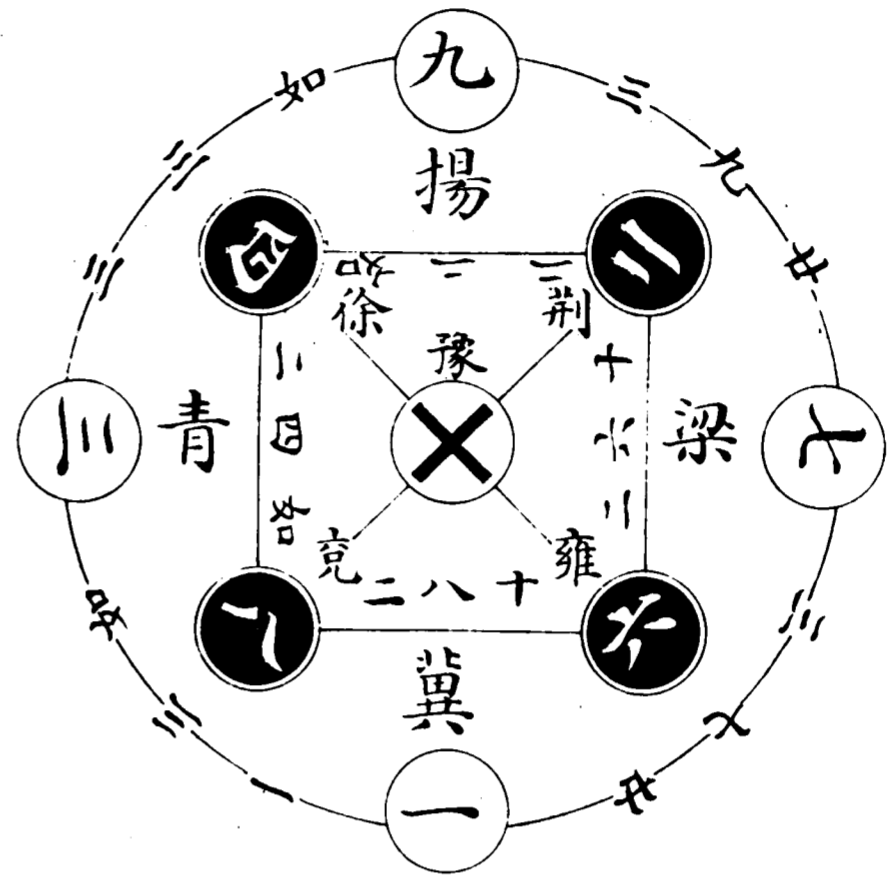
象數四

七始之圖

周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時
 行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也
 無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女
 二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮焉唯人
 也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而
 善惡分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜立
 人極焉君子修之吉小人恃之凶大哉易也斯其至
 矣

九宮之圖

欽定四庫全書

易象圖說外篇 卷上

十一

右×十中交九宮之敘即洛書之數也一三九七天數也天數奇奇之象圓參於三其數左旋始於一居於正北一三如三故三次於正東三三如九故九次於正南三九二十七故七次於正西三七二十一而復於一二四八六地數也地數偶偶之象方兩於二其數右轉起於西南二二如四故四次於東南二四如八故八次於東北二八十六故六次於西北二六十二而歸於二此陰陽左右運行自然之妙而二七

四九易位與河圖不同者也內經曰天數始於一終

於九馬一者天二者地三者人三而成天三而成地

三而成人三而三之合則為九九分為九野正北曰

冀州今大都燕南河正東曰青州今益都沂密正南

曰揚州今兩淮兩浙江東正西曰梁州今川蜀雲正

中曰豫州今河南襄東北曰兗州今濟南東平東東

南曰徐州今徐邳宿西南曰荊州今荆潭湖西北曰

雍州今陝西甘肅等處是故神禹別之而作貢箕子演之而

欽定四庫全書

易象圖說外篇 卷上

十二

敘疇他如運氣太乙陰陽醫家者流雖純駁不同要

皆不出乎此九宮之數也

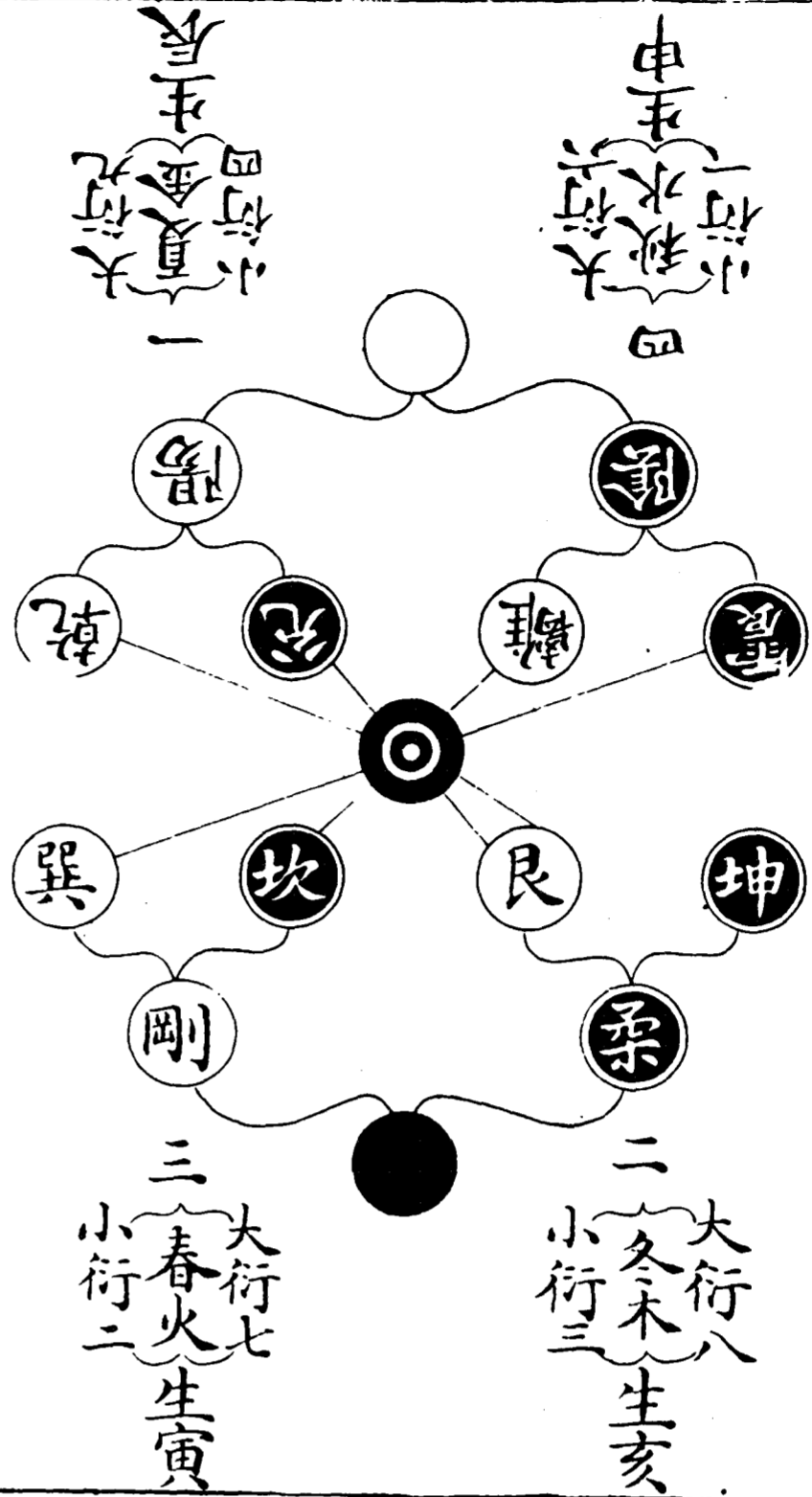
右圖一三五七九而兩儀四象八卦在其中矣陽

倡而陰和陽實而陰虛儀雖兩而實三象雖四而

實五卦雖八而實九于以見天地間非陽不生非

陰不成造化自然之本原也

象數六

欽定四庫全書

易象圖說外篇 卷上

十三

右河洛十×生成之象

傳曰河出圖洛出書聖人則之則者法其象與數也
 數始於一小衍之而成×大衍之而成十×十者數
 之結括而圖書者倚數之大原卦畫之準則也此象
 縱橫十有×數正則河圖中宮天×乘地十之象其
 中○者易也即圖書中×之中動而陽上同乎天其
 象為○靜而陰下同乎地其象為●天○下生○為
 陰陽地●上生○為柔剛即圖書中×之上下左右

其數則陽一陰四剛三柔二行而一六二七三八四

九即圖書四維之東西南北分為八卦合為五行五

行之生也各一其性此圖之象原其生而河圖之位

據其旺而洛書之位總其變大衍之周揭其實也河

木東火南金西水北正也洛書金火易位金南火西變也夫以始生之序言之坎

巽生於地之剛朱子所謂少陽少陽之位寅於時為

春其數三小衍成×則有二大衍成十則有七二七

為火故火生在寅旺於午稽之河圖則二七居南而

乾兌得其位乾居七兌居二乾兌生於天之陽朱子所謂太

陽太陽之位已已為六陽之極於時為夏其數一小衍成×

則有四大衍成十則有九四九為金故金生在巳旺

於酉稽之河圖則四九居西而巽坎得其位巽居四坎居九

乾交坎而坎交乾巽易兌而兌易巽也離震生於天

之陰朱子所謂少陰少陰之位申於時為秋其數四

小衍成×則有一大衍成十則有六一六為水故水

生在申旺於子稽之河圖則一六居北而坤艮得其

欽定四庫全書

易象圖說外篇 卷上

十三

位艮居一坤艮居六艮生於地之柔朱子所謂太陰太陰之

位亥為六陰之極於時為冬其數二小行成×則有三大

行成十則有八三八為木故木生在亥旺於卯稽之

河圖則三八居東而離震得其位震居三坤交離而

離交坤震易艮而艮易震也是知先天之象本之圖

乾七兌二位乎剛離八震三位乎柔天之四象交乎

地也坤六艮一位乎陰坎九巽四位乎陽地之四象

交乎天也後天之象本之圖乾兌生於天之陽乾一

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十四

兌九而成十乾居一離艮生於天之陰震反離七艮

三而成十離居七坤震生於地之柔艮反坤二震八

而成十坤居二坎巽生於地之剛坎六巽四而成十

坎居六今圖後天巽二而坤四者邵子所謂長女代

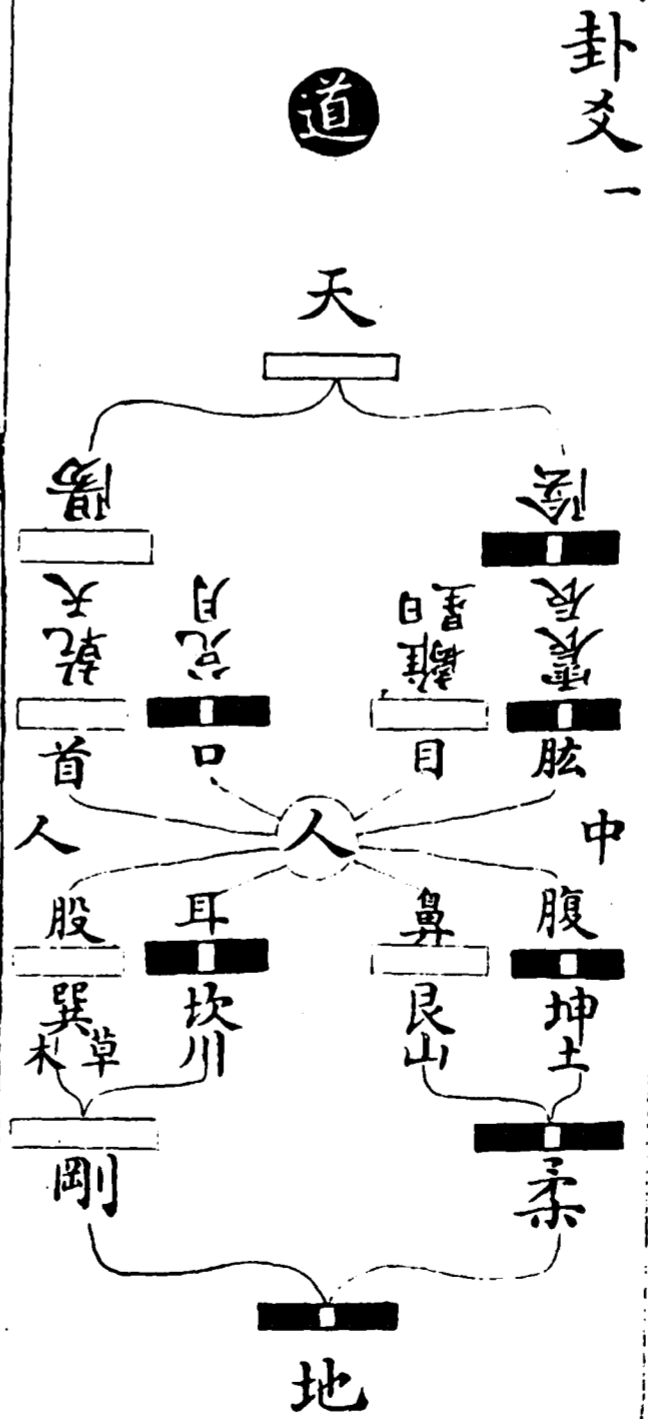
母者也先後二天象數脗合則圖畫卦厥有旨哉

易象圖說外篇卷上

欽定四庫全書會要卷四百九十六 經部

易象圖說外篇卷中

元 張理 撰

欽定四庫全書

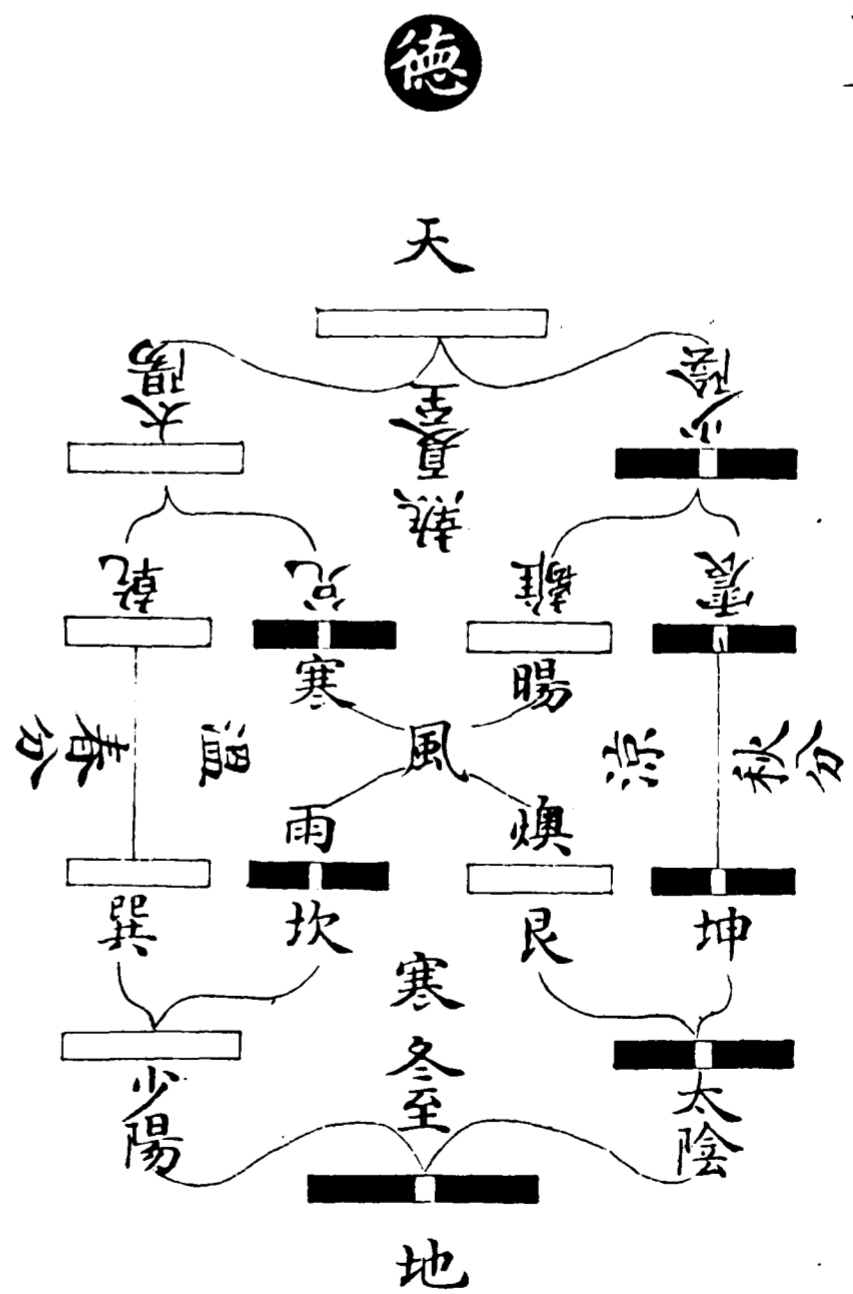
易象圖說外篇

右四象八卦六位之圖

傳曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立
 天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰
 仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽
 迭用柔剛故易六位而成章右圖天之陰陽分而為
 乾兌離震地之柔剛分而為坤艮坎巽合兩儀四象
 八卦為六位上下左右相交乾下交坤巽上交震離
 下交坎艮上交兌而人當其氣交之中稟天地四象

八卦之氣以成形而理亦賦焉頭圓居上得之乾腹
 虛有容得之坤股肱動作得之震巽離日主視坎耳
 善聽兌口能言艮鼻處嘿目口陽也得天之氣故動
耳鼻陰也得地之氣故靜
 所謂得是氣而為是形也知效天之陽於卦為坎水主
 知仁效天之陰於卦為艮山主禮法地之柔於卦為
 離火主義法地之剛於卦為兌金主所謂得是理而
 為是性也夫既有是形具是理亦不能無是欲目之
 於色耳之於聲口之於味鼻之於臭四肢之於安佚
 欲動情勝愛惡相攻而吉凶生於是聖人順性命之
 理作易教人以崇其德以廣其業仰觀日月星辰之
 象寒暑晝夜之變俯察山川草木之形水火土石之
 化雨露風霆游氣紛擾肖翹飛走庶物流形上下往
 來升降否泰由是協之以五紀正之以五事若易書
 詩春秋禮樂者聖人之所以彌綸天地之道而參贊
 化育者也

卦爻二

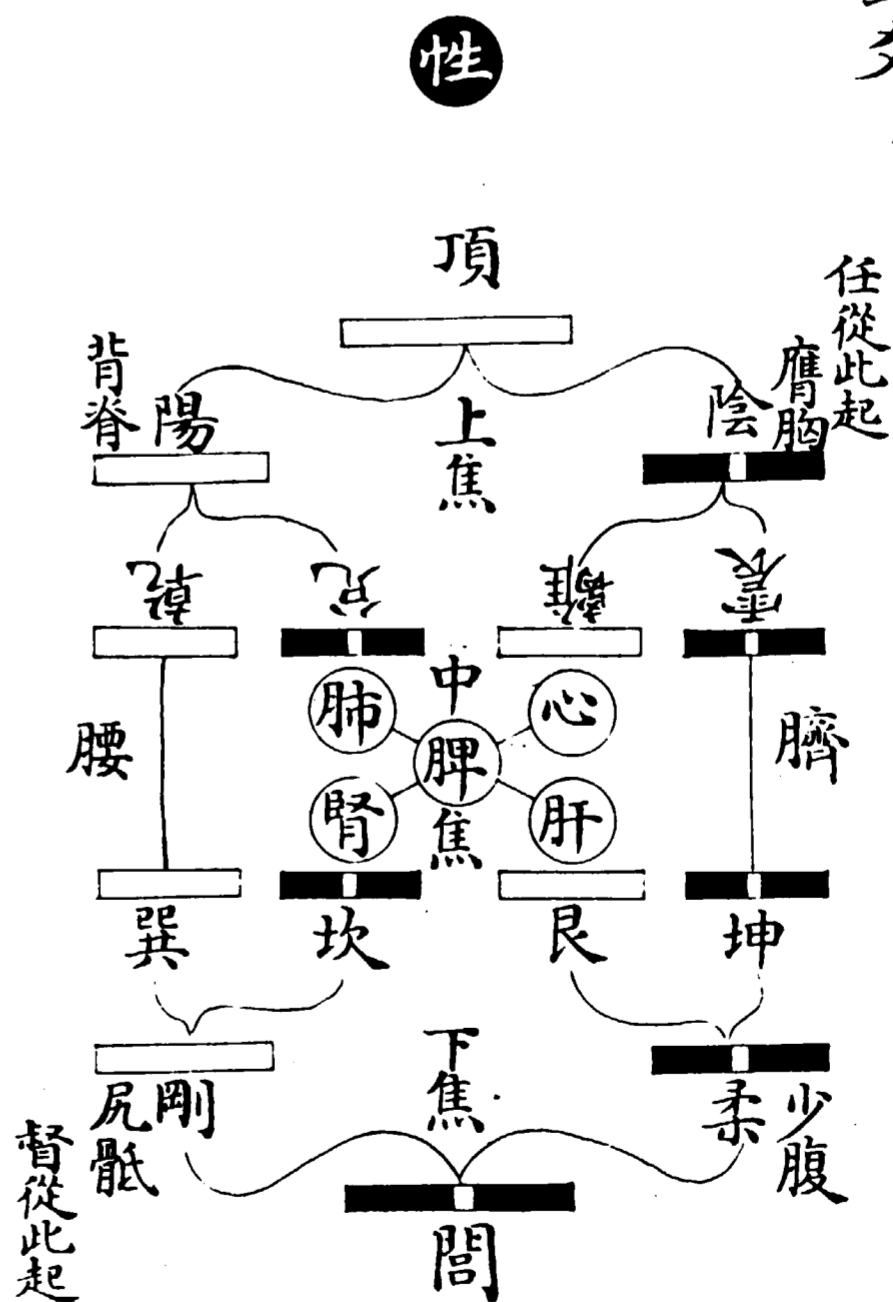
右四象八卦六節之圖

夫四時之氣由乾坤闔闢動靜陰陽升降消息使之
 然也冬至陰極生陽夏至陽極生陰乾坤陰陽之合
 也秋分陰之中坤之闔春分陽之中乾之闔冬夏二
 至陰陽合也春秋二分陰陽離也案圖而觀義斯可
 見是故揆之卦畫驗之天時以冬至前後各三十日
 為一節小雪至春分前六十日為一節大寒後六
 十日為一節春分至夏至前後各三十日為一節小滿

至大 秋分前六十日為一節大暑至 後六十日為一節秋分 六六凡三百有六十日外卦巽溫乾熱震涼坤寒天地四時之正氣也中央坎離艮兌四卦配為雨暘燠寒風天地四時之游氣也游氣紛擾參差不齊五者來備各以其時則百穀用成庶草蕃庶休徵類應極備極無則百穀用不成咎徵變見唯聖人在位致中和以成其位育之功則五事修而天人應感之幾微矣

內經曰應天之氣動而不息寒暑燥濕風火天之陰陽也人以三陰三陽上奉之應地之氣靜而守位人以五臟六腑下應之五運流行則有大過不及之差六氣升降則有逆從勝復之變所謂靜而守位者常為每歲之主氣一日地氣又曰本氣凡一氣所管六十日八十七刻半大寒至春分厥陰風木為初之氣風氣流行萬物發生春分至小滿少陰君火為二之氣云云

卦文三

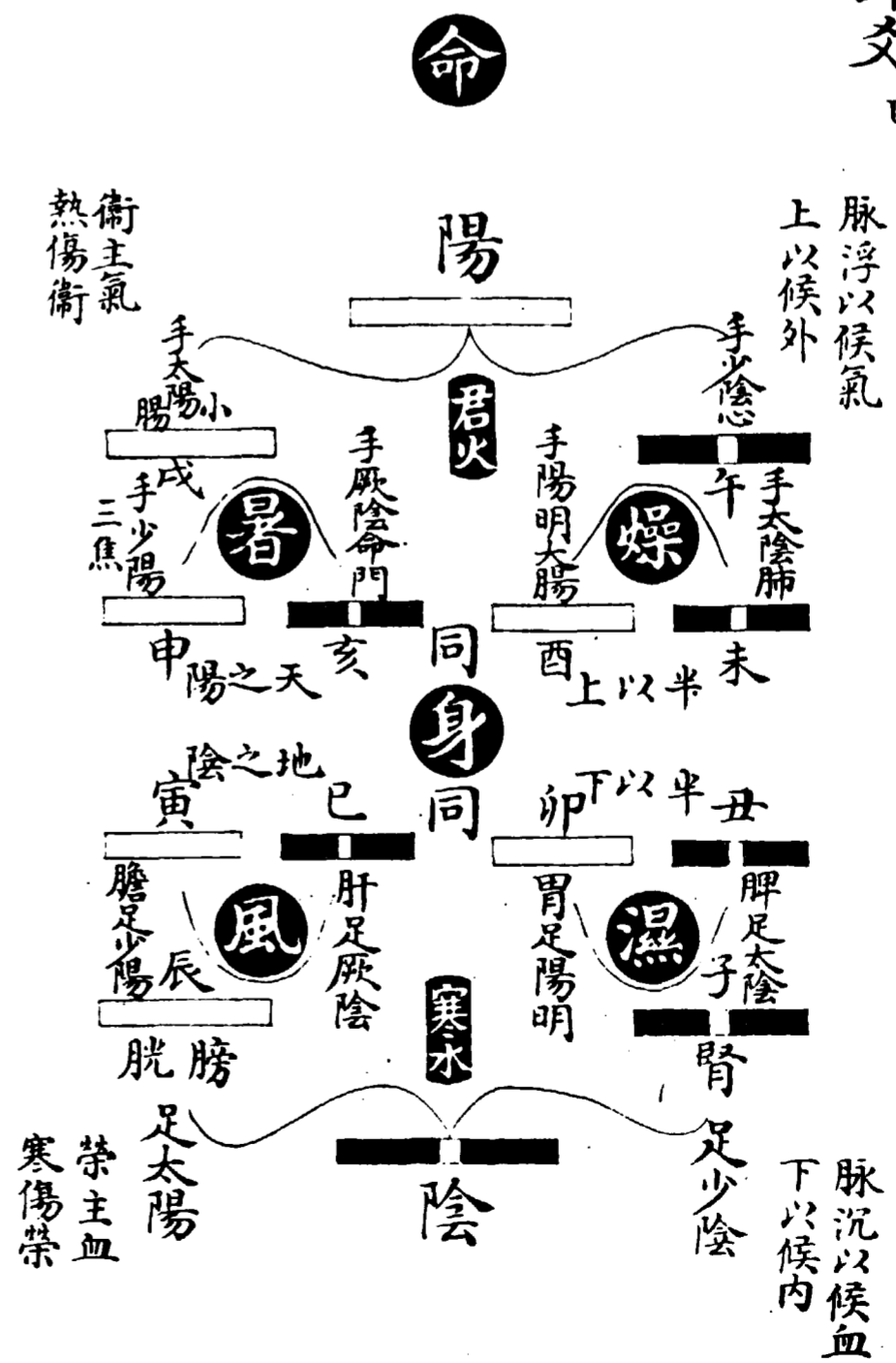

右四象八卦六體之圖

易曰乾坤成列而易立乎其中斯理也成之在人故人受天地陰陽五行之氣以成形大抵一身同乎天地此圖背陽腹陰頭圓象竒竒陰象偶身半以上同乎天身半以下同乎地督脉陽脉也起於下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦衝脉陰脉也起於氣衝並少陰之經俠齊上行至胃中而散故右象自巽中爻至乾上爻象尻至頂督脉之行也自震中爻至

坤下爻象胃至少腹衝脉之道也內經言背為陽陽
 中之陽心也離為心火背為陽陽中之陰肺也兌為心肺
 居上其位高離兌之象也腹為陰陰中之陰腎也坎
腎腹為陰陰中之陽肝也艮反震為肝木腎肝居下其位卑
 坎艮之象也脾者中州陰中之至陰故其位居中此
 皆陰陽表裏內外相輸應故以應天之陰陽也三焦
 有名無形謁道諸氣靈樞經云上焦如霧溉灌諸經
 中焦如漚腐熟水穀下焦如瀆膀胱瀦水夫人能順
 五氣以攝生和五味以養身明五性以全德循五常
 以行道則能參贊而成位育之功夫然謂之踐形故
 曰人也者天地之德陰陽之交鬼神會五行之秀
 氣也子程子曰世之人務窮天地萬象之理不知反
 之一身五臟六腑毛髮筋骨之所存鮮或知之善學
 者取諸身而已自一身以觀天地此其義也

卦文四

右四象八卦六脉之圖

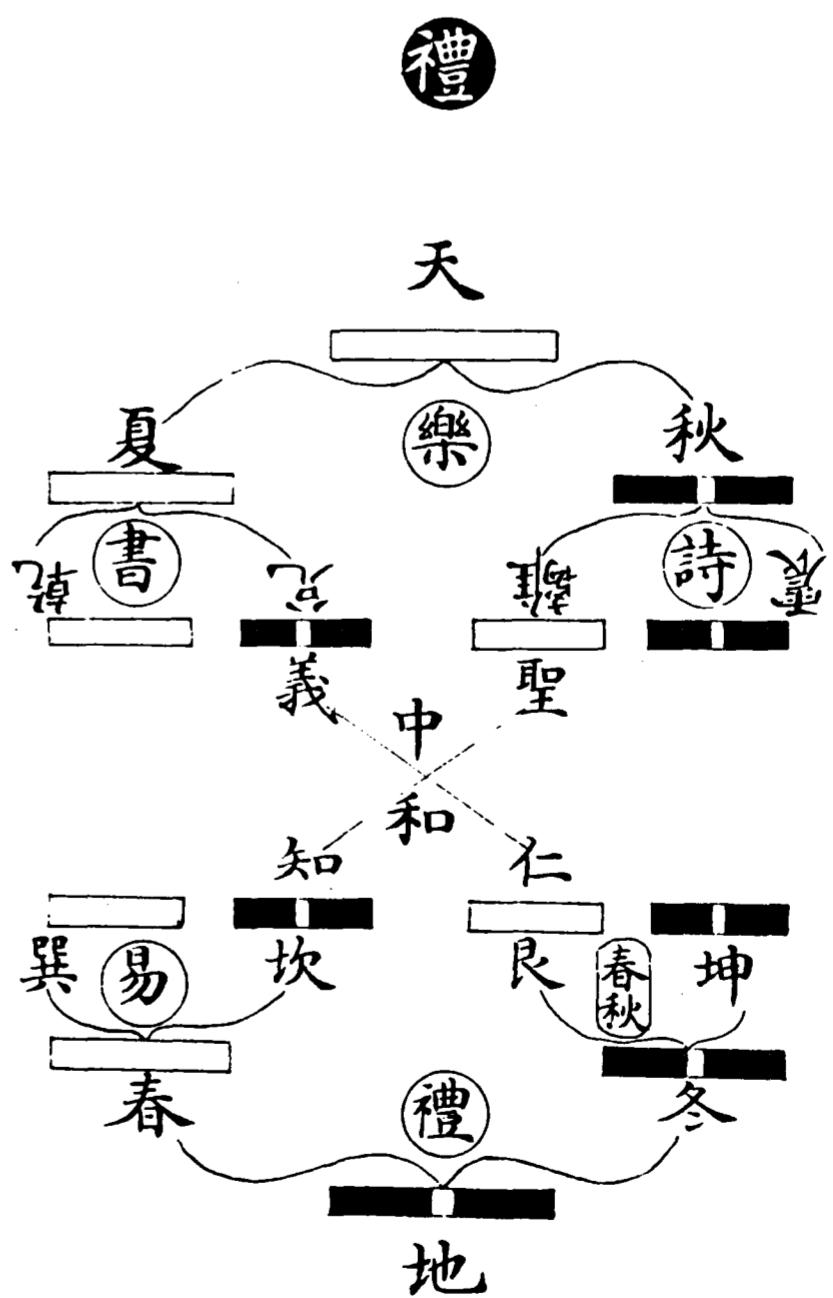
右圖暑熱燥三氣通乎天從火也濕寒風三氣通乎
 地從水也暑者陽之盛乾也乾為大赤火之色也熱者火之化
 離也燥者陽之變震也震為決燥燥之為也濕者陰之盛坤也
 寒者水之化坎也風者陰之變巽也心肺包絡在上
 屬手經自午至亥六陰生於上從上而走下肝脾腎
 在下屬足經自子至巳六陽生於下從下而走上上
 以候外浮以候氣下以候內沈以候血而診法大要

可知矣

夫寒暑燥濕風火天之六氣也辛甘鹹淡酸苦地之六味也手足三陰三陽人之六脉也人稟天地沖和之氣受五行生化之形陰陽剛柔萃於一身通上下而為三才生氣根于中命曰神機六氣和於外六味養於內起居有時食飲有節然後能致其和而宅神氣以為機發之主故身安而無病由夫利害牽乎外情欲耗其中然後六氣六味始得以撓之而病生焉

寒濕陰也寒傷榮病於下足經先受之熱火陽也熱傷氣病於上手經先受之風為陰之陽善行而數變風勝肝肝主筋故拳攣而抽掣者風之為也燥為陽之陰善斂而收縮燥勝肺肺主皮毛故枯澀而皴裂者燥之為也氣皆以味勝治之之法上者涌之下者泄之中者和解之虛者補之實者瀉之不實不虛以經取之此其大法也其詳則黃帝之書備矣今錄此者以見易之無不通也

卦爻五

右四象八卦六經之圖

漢翼奉聞之師曰天地設位懸日月布星辰分陰陽定四時列五行以視聖人名之曰道聖人見道然後知王治之象故畫州土建君臣立律歷陳成敗以視賢者名之曰經賢者見經然後知人道知務則詩書易春秋禮樂是也是故聖人作樂以象天制禮以配地樂由陽來禮由陰作禮樂者天之陰陽也易書詩春秋四時也四時和於上四教行於國而禮樂興矣

邵子易起三皇春也書起五帝夏也詩起三王秋也春秋五伯冬也予聞之清碧杜先

生曰易著禮樂之原書記禮樂之盛詩通禮樂之變

春秋救禮樂之壞六經之道明而天人之道備矣是

故易以道陰陽書以明政事詩以詠性情春秋以謹

善惡律歷卜筮考驗推測易之餘也詞賦頌贊歌謠

諷刺詩之流也詔誥表章論議誌疏書之裔也傳述

紀載表志書題春秋之末也雖五運迭興復有善作

豈有能越是四者哉故夫宗禮尚樂居仁由義者先

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十

王之教也反常易道索隱行怪者異端之害也是故

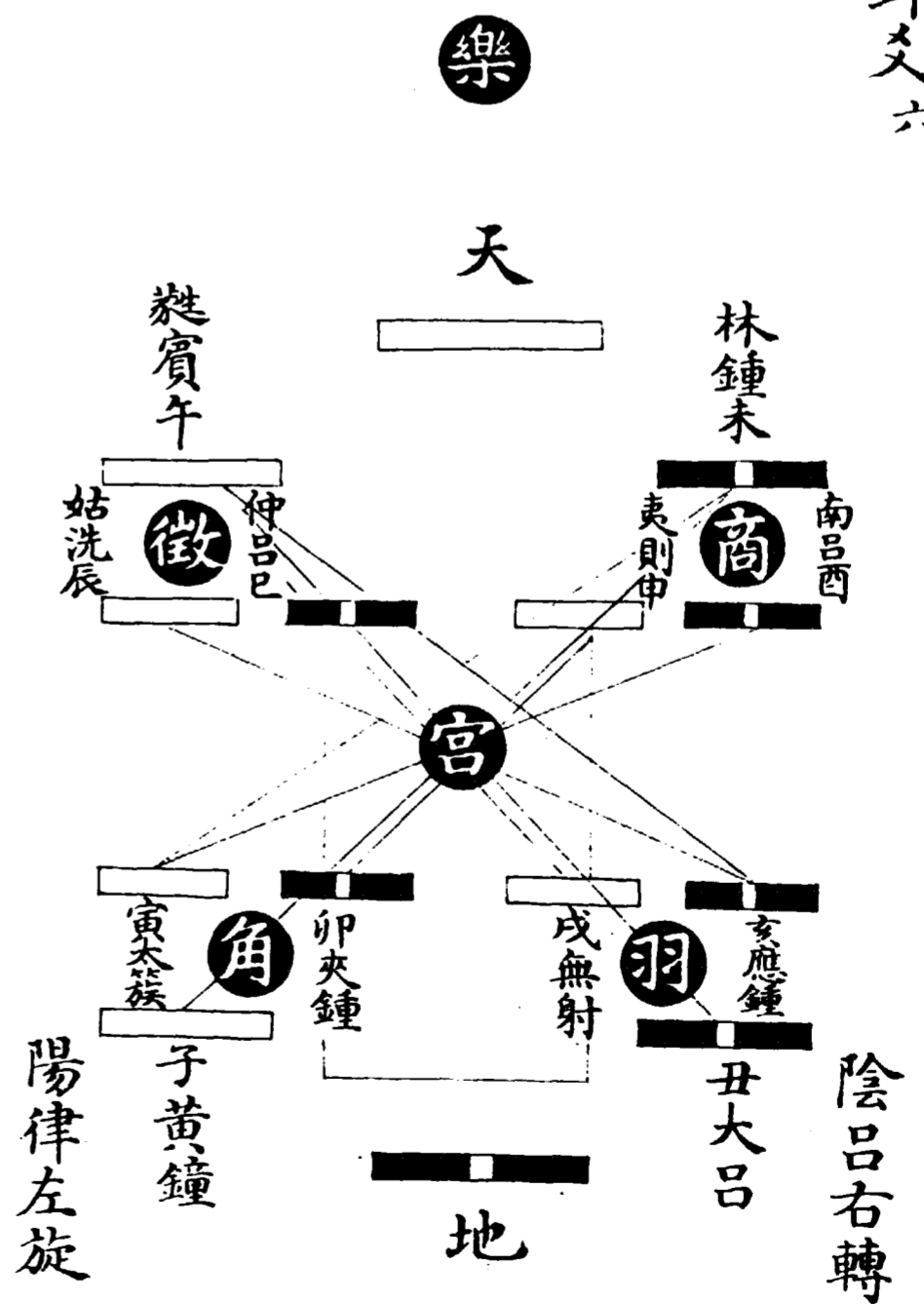
六經之教行則異端之害息三代盛世聖王之道明

當是時豈有異端之害由夫經學晦而邪說詭行乃

得駸駸乎其間嗚呼學者其可不務其本而肆為紛

紛之辯學之弗明為可嘆也

卦爻六

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十一

右四象八卦六律之圖

豫之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上

帝以配祖考王者功成治定三綱正九疇敘百姓和

洽乃作樂以宣八風之氣立春為條風亦云融風

風立夏為清明風夏至離為景風亦云凱風立秋

坤為涼風秋分兌為闔闔風立冬乾為不周風冬至

坎為廣以類萬物之情天地之氣感而太和氣至之

應不爽時刻故造律之法先定中聲以立其本以次

遞互損益相生終於十二而得三統之義焉天開於

于子為天統積陽為天陽數始於一究於九九者陽
之用故黃鍾之律管長九寸三分損一下生林鍾未
未者丑之衝也地闢於丑丑為地統積陰為地陰數
始於二中於六六者陰之用故林鍾之律管長六寸
三分益一上生太簇寅人生於寅寅為人統人者陰
陽之交參於三合於八故太簇之律管長八寸八者
伏羲氏之所以畫八卦順天地通神明者也三統相
通三正迭用陽律娶妻陰律生子六律六同歷辰十

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十二

二還相為宮而其義為無窮矣

周官大司馬六律六同以合陰陽之聲黃

鍾大簇姑洗蕤賓夷則無射陽聲也大呂應鍾南呂林鍾小呂夾鍾陰聲也蓋日月會於十二次而右轉聖人制六律以象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽同位者象夫婦異位者象子母本乎乾爻者為六律本乎坤爻者為六同六律左旋而生同為同位所以象夫婦六同右轉而生律律為異位所以象子母間八而生所以象八卦旋之為宮所以象三陽道常饒自子至巳陽之道也其管皆長陰道常乏自午至亥陰之行也其管皆短由是節之以五聲長者聲下短者聲高下者重濁而舒遲高者輕清而

剽疾宮為君君者主也居中以暢四方唱始施生為

四聲網故聲中於宮觸於角祉於徵章於商宇於羽

和平沈厚麤大而下者宮聲也勁疑明達從上而下歸於中者商聲也圓長通微中平而正者角聲也抑揚流利從下而上歸於中正者徵聲也嚶嚶而遠徹細小而高者羽聲也傳曰聞宮音使人溫舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮

宮為君商為臣角為民徵為事羽為物

宮無為以覆物君之象也

商有為而通物臣之象也角善觸而難馭民之象也徵出無而驗有事之象也羽因時而翕張物之象也

宮為君足以御臣商為臣足以治民角為民足以興事徵為事足以成物羽為物足以致用此其序也

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十三

本之以五行

金木水火土

揆之以五則

規矩權衡繩

正之以五

事

貌言視聽思

播之以八音

金石絲竹匏土革木

經之以八卦而天

施地化人事之紀備矣故夫黃鐘之長十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引分寸尺丈引五度審而長短定以之審量則黃鐘之管九寸其中容秬黍千二百粒以為龠合龠為合十合為升十升為斗十斗為斛合升斗斛五量審而多少均以之平衡則黃鐘所容千二百黍其重十二銖兩龠則二十四銖

二十為一兩十六兩為一斤三百八十四銖六十三

四文為一鈞萬有一千五百二十銖二篇四鈞為石

十斤為一鈞之策萬有一千五百二十四鈞為石

本乎陰陽應乎人倫原乎情性風之以德感之以樂

故民莫不同一而天下化成矣樂書曰人受天地之中以生莫不鍾五行

之秀性五常之德其化之也不過以五聲之和達五

常之性而已故聞宮音斯達誠實之心而為信聞徵

音斯達恭敬之心而為禮聞商音斯達羞惡之心而

為義聞羽音斯達是非之心而為智聞角音斯達惻

隱之心而為仁夫如是則樂行而倫清外則耳目

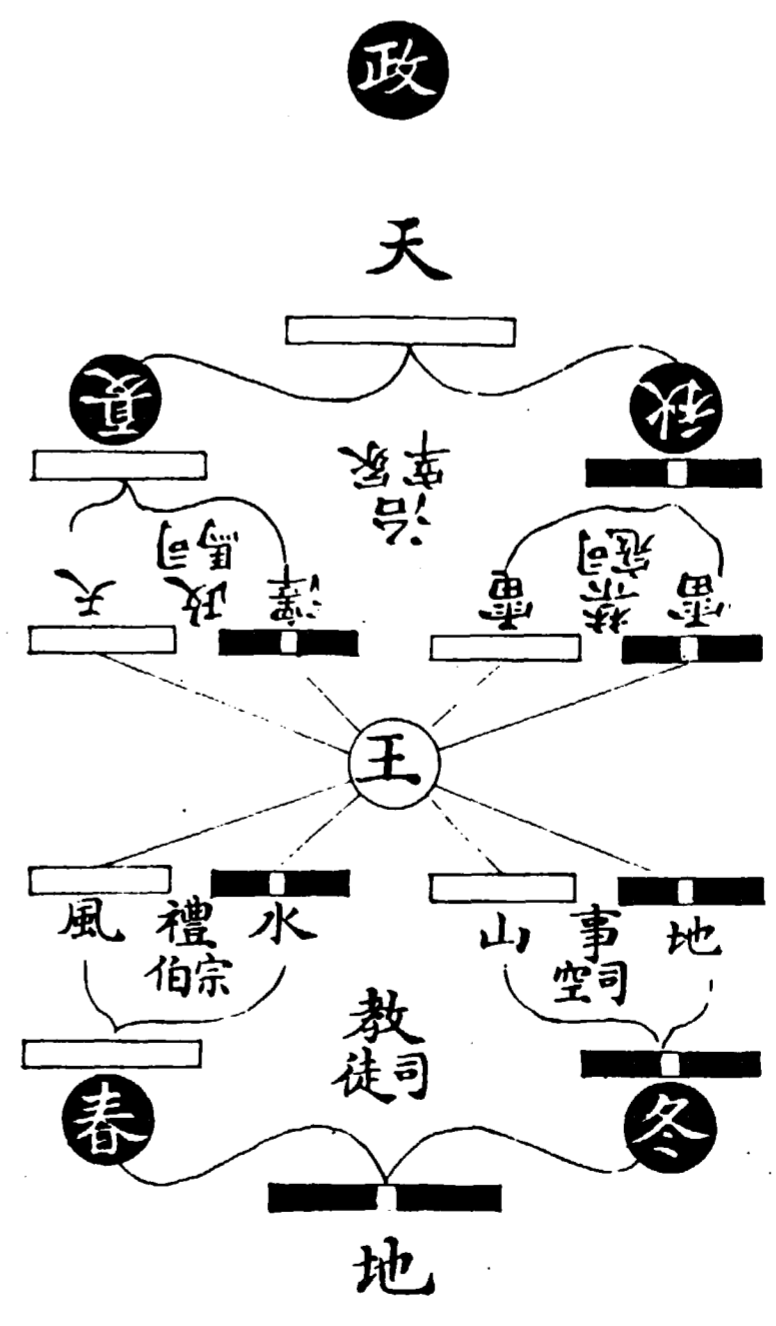
聰明內則血氣和平移風易俗天下皆寧矣

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十四

卦文七

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十五

右四象八卦六典之圖

右周禮六官象天地四時其屬三百六十當期之日

以應周天三百六十度書曰唐虞稽古建官惟百內

有百揆四嶽外有州牧侯伯蓋自顓頊以來命南正

重司天北正黎司地號曰羲和唐堯受之命羲和欽

若昊天敬授人時使復舊職而掌天地之事又分命

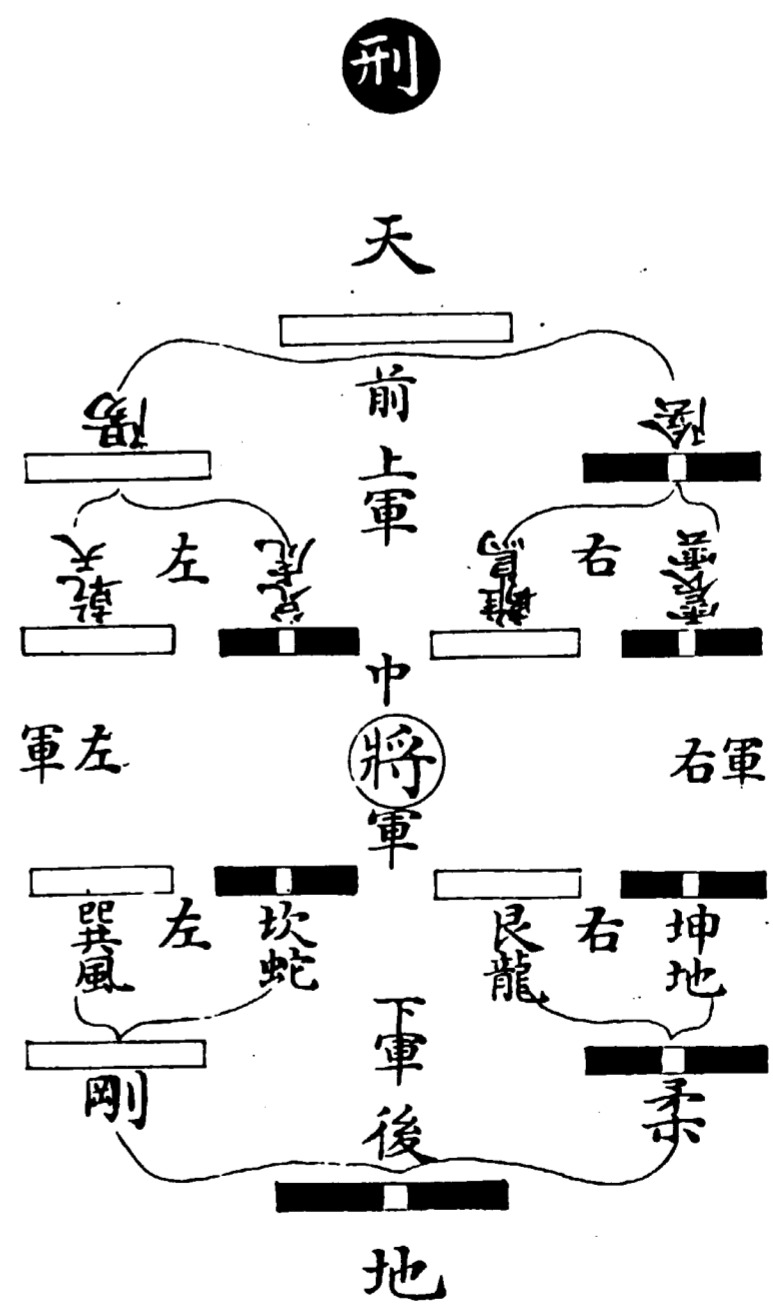
羲仲羲叔和仲和叔使主四時為六卿之任舜攝百

揆改地官為司徒秋官為士冬官為司空春官為秩

宗而殷制天子之五官則又有司馬司寇之名至周成王參考殷制作周禮分天地四時之職天官冢宰掌邦治統百官均四海地官司徒掌邦教敷五典擾兆民春官宗伯掌邦禮治神人和上下夏官司馬掌邦政統六師平邦國秋官司寇掌邦禁詰姦慝刑暴亂冬官司空掌邦土居四民時地利六卿分職各率其屬阜成兆民周於百事立太師太傅太保茲惟三公論道經邦變理陰陽少師少傅少保曰三孤貳公

弘化寅亮天地不以一職名官蓋以象天地之陰陽運行四時周衰官失百度廢弛戰國兵爭各有變易逮至彊秦不師古始罷侯置守立丞相御史大夫尉之名自漢以來因仍不革官制紊亂政出多門事無統紀夫天地之有四時百官之有六職天下萬事備盡於此若網之在綱表之挈領雖百世不可易矣後之人君稽古正名捨周官何以哉

卦爻八

右四象八卦六師之圖

傳曰師衆也衆必有所比比而伍兩卒旅師軍之名立焉天子六師大國三軍其奇正變合率皆本乎易象至漢相諸葛武侯得之演而為八陣天地風雲則後天四維之象也龍虎鳥蛇則後天四正之象也正以立經奇以合變奇正相生首尾相應圓若輻湊方若棋布藏於九地之下靜而翕也動於九天之上動而闢也周流無滯同乎水安重不撓類乎山彊毅剛

果則兌金之義威斷嚴明則離火之情迅若雷奮發之神也焱若風飛運之速也凡是八者將所宜聞握

奇文曰四為正四為奇餘奇為握機陣數有九中心零者大將握之

四面八向皆取準馬陣間容陣隊間容隊以前為後以後為前進無速奔退無遠走四頭八尾觸處為首敵衝其中五人為伍五伍為隊數起於五終於八蓋兩頭皆救

也法小成八隊中成六十四隊大成五百一十二隊軍周

制五人為伍五伍為兩而四兩為卒則百人也是五之而小成五百人為旅又五之而中成二千五百人為師又五之而大成一萬二千五百人為軍蓋以五而三因之也八陣則五人為伍五伍為隊八之而

欽定四庫全書

易象圖說外篇

卷中

小成二百人又八之而中成一千六百人又八之而大成一萬二千八百人則以八而三因之也孫子曰治眾如治寡分數是也所握之機各當其八之一機

分數明而多多益辦矣權也如戶之樞密運故八而實九大將中居八方環

於中而不見其跡

列九經九緯以大包小止為營行為陣鳥南蛇北龍

東虎西天地風雲列于四維四方為正四隅為奇奇

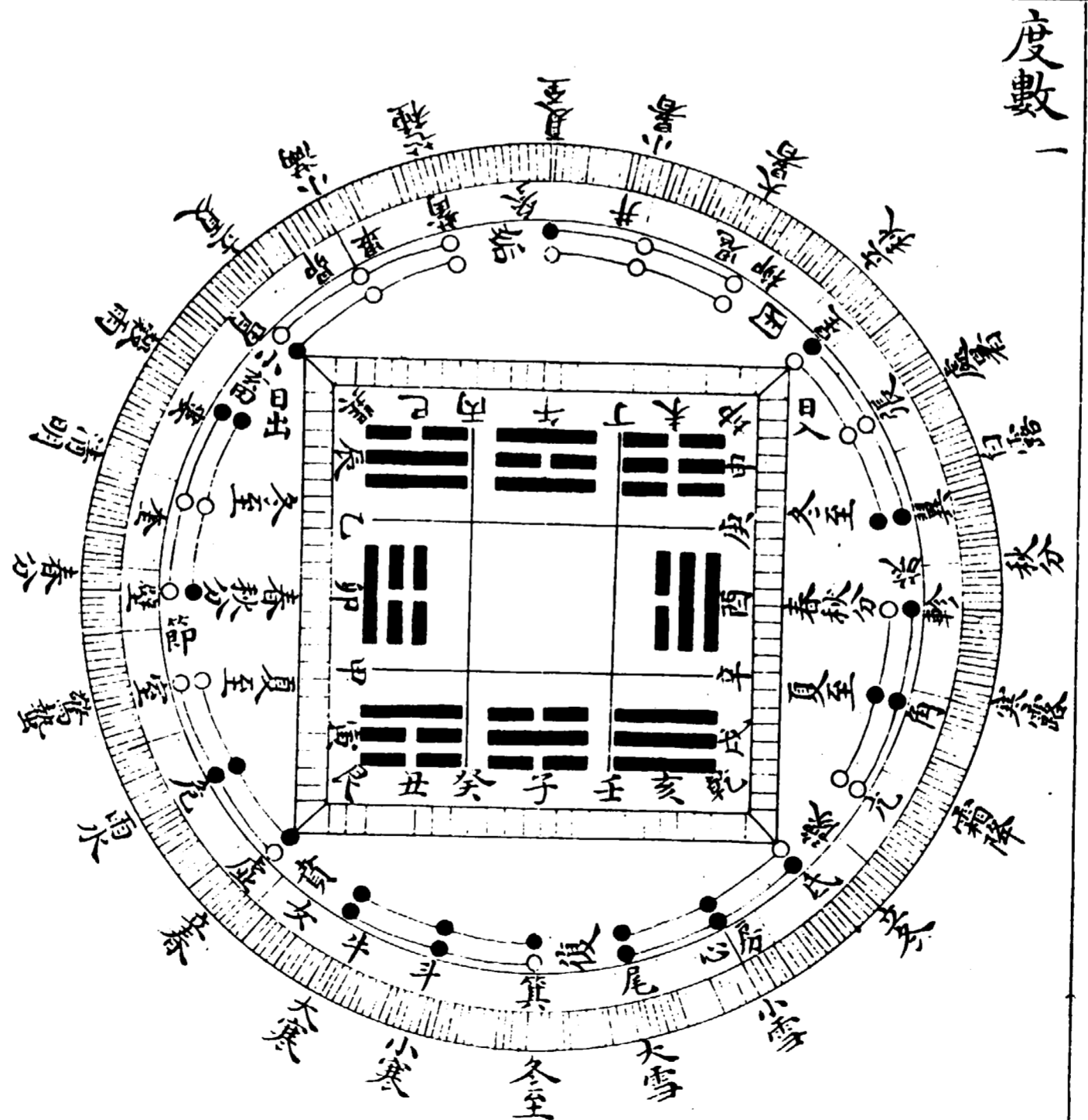
正相生而變化不窮矣

易象圖說外篇卷中

欽定四庫全書會要卷四百九十七 經部

易象圖說外篇卷下

元 張理 撰

右周天歷象氣節之圖

革之象曰澤中有火革君子以治歷明時四時變化
革之大者治歷數者推日月星辰之遷易以明四時
之序而於澤中有火言之何也說卦離為火為日兌
為澤為水而邵子經世書以兌為月離為星星者日之餘也
由是言之則離兌二卦有日月星三辰之象焉故彖
曰水火相息水為月火為日日月相推而明生焉水
為寒火為暑寒暑相推而歲成焉夫懸象著明莫大

欽定四庫全書

易象圖說外篇
卷下

二

乎日月天垂象而聖人象之觀周歲日月之行所會

為辰辰十有二

前代之歷更革不一今據授時歷孟春之月日月會于玄枵仲春會于厭

訾季春會于降婁孟夏會于大梁仲夏會于實沈季夏會于鶉首孟秋會于鶉火仲秋會于鶉尾季秋會

于壽星孟冬會于大火仲冬會于析木季冬會于星紀凡十有二辰案月令孟春之月日在營室斗建在

寅故寅與亥合仲春之月日在降婁斗建在卯故卯與戌合餘月次第推之今日月行度既有差移建辰

不復相合而欲依古候氣造律或者有所不侔矣所次為舍舍二十有八

蒼龍七宿角亢氐房心尾箕北方玄武七宿斗牛女虛危室壁西方白虎七宿奎婁胃昂畢觜參南方朱

鳥七宿井鬼柳星張所歷為度度三百六十有五度

四分度之一天本無度因日之行而有度其二十八宿宿度多寡之不同又以日行有淺深

東方七宿凡七十五度北方七宿凡九十八度西方七宿凡八十度南方七宿凡一百一十二度合之為三百六十

由是敘之為四時正之為八節建之為十二

月分之為二十四氣定之為七十二候期之為三百

六十五日四分日之一而一歲周矣夫易者範圍天

地之化而不過者也易有四象以應四時少陽為春太陽為夏

少陰為秋太陰為冬易有八卦以應八節立春為艮春分為震立夏為巽夏至為離

立秋為坤秋分為兌立冬為乾冬至為坎八卦以應八節卦有十二辟以應十二

欽定四庫全書

易象圖說外篇
卷下

三

辰復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月

月為十二辟卦八卦二十四爻以應二十四氣辟卦七十二

爻以應七十二候反易之卦二十有八以應二十八

舍六十四卦三百八十四爻當期之日以應周天三

百六十五度是故履端於始表正於中歸餘於終合

氣朔虛盈而閏生焉

傳曰日月運行一寒一暑洪範曰日月之行則有冬

有夏冬至日行北陸而寒夏至日行南陸而暑春行

西陸秋行東陸而晝夜平溫涼均是故馮相氏冬夏致日春秋致月以辨四時之序致日之法樹八尺之杙於地四維四中引八繩以正之夏至景長一尺五寸而日極長冬至景長一丈三尺而日極短極長極短之間相距一丈一尺五寸冬至後日漸長至春分則景減五尺七寸半而晝夜等又減至夏至而景正一尺五寸夏至後日漸短至秋分則景比夏至而長五尺七寸半而晝夜平又長至冬至而仍得一丈三

尺其晷為如度而歲美人和晷不如度者歲惡人偽晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺二寸則日食日行出黃道外則晷長長則陰勝故水日行入黃道內則晷短短則陽勝故旱進尺二寸則月食者月以十二為數以勢言之宜為月食退尺二寸則為日食者日之數備於十晷進為盈退為縮故為日食致月之法案天文志月有九行黑道二出黃道北赤道二出黃道南白道二出黃道西青道二出黃道東

赤青出陽道白黑出陰道月失節度行出陽道則早風出陰道則陰雨九行者通黃道而數之也夏時月在黃道南謂之赤道進入黃道北謂之黑道春時月行黃道東謂之青道進入黃道西謂之白道冬時月行黃道北謂之黑道進入黃道南謂之赤道秋時月行黃道西謂之白道進入黃道東謂之青道此皆不得其正故日出陽道則早出陰道則雨若行黃道則是其正也鄭康成云春分日在婁秋分日在角而月

弦於牽牛東井亦以其景知氣至不通卦驗云夫八卦氣驗常不在望以入月八日上弦不盡八日下弦候諸卦氣陰氣得正而平以此而言則致月景亦用此日矣謂如春分日在婁則月上弦於東井下弦於牽牛秋分日在角上弦於牽牛下弦於東井蓋春分婁星昏在酉秋分角星昏在酉以是推之而月令中星皆可矣今春分日在壁秋分日在軫則月弦於參井箕斗之間為不同者歲差然也案授時歷冬至日在箕八度出辰初一刻

入申正三刻小寒日在斗十四度出辰初初入申正
 四大寒日在女初度出卯正四入酉初初立春日在
 虛五度出卯正二入酉初一度在危十度出卯
 正二入酉初二驚蟄日在室十一度出卯正一入酉
 初三春分日在壁八度出卯初四入酉正初清明日
 在奎十四度出卯初三入酉正一穀雨日在婁十度
 出卯初二入酉正二立夏日在胃十二度出卯初一
 入酉正四小滿日在畢一度出寅正四入戌初初芒
 種日在畢十五度出寅正三入戌初初夏至日在井
 三度出寅正三入戌初一小暑日在井十八度出寅
 正四入戌初初大暑日在柳初度出卯初初入酉正
 四立秋日在星一度出卯初一入酉正三處暑日在
 張九度出卯初二入酉正二白露日在翼七度出卯
 初三入酉正一秋分日在軫一度出卯初四入酉正
 初寒露日在軫十七度出卯正一入酉初三霜降日
 在亢二度出卯正二入酉初二立冬日在氐七度出
 卯正三入酉初一小雪日在心初度出辰初初入申
 正四大雪日在尾十度出辰初一入申正三此晝夜
 長短刻數也

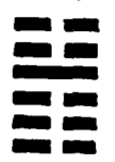
天地之氣周流六合日往則月來寒往則暑
 來前圖圓方二象中建八卦八卦左右相錯一順陰
 陽相推一來陽為晝為溫為熱陰為夜為涼為寒晝
 夜相感而萬物生寒暑相代而四時成是故五日謂
 之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲一歲二
 十四氣故八卦二十四爻爻直一氣下體八卦為貞
 上體八卦為悔其爻初與四為應二與五為應三與

上為應冬至始於復之初九坤上一陽動於重
 陰之下陰盛而陽微以前後十分約之一陽而九陰
 以前後各二氣併看之始冬至則無小雪大雪
 小寒大寒併本位凡五氣共十爻約之餘氣同故夜
 長晝短天氣至是而極寒六二六三爻應皆陰小寒
 大寒陰沍重極而春氣應立春始於賁之初九兌下
 離上兌下以前後十分約之三陽而七陰故氣漸溫六二
 九三雨水驚蟄春分中於節之初九坎上陰陽
 均齊以前後十分約之五陽而五陰天氣至是而和
 煦晝夜平分九二六三清明穀雨積溫生熱而夏氣
 應立夏起於小畜之初九巽上以前後十分約
 之七陽而三陰氣候向暑九二九三小滿芒種天氣
 盛熱夏至至於姤之初六巽下一陰生於重陽
 之下陽多陰少以前後十分約之一陰而九陽故晝
 長夜短天氣至是而大熱九二九三爻應皆剛小暑
 大暑熱盛鬱變而秋氣應立秋起於困之初六兌下
 兌上兌下以前後十分約之三陰而七陽天氣漸涼九二

六三處暑白露秋分中於旅之初六 離上剛柔

中分以前後十分約之五陰而五陽天氣至是而清

涼晝夜平均六二九三寒露霜降清極為寒而冬氣

應立冬起於豫之初六 坤下震上以前後十分約之

七陰而三陽天氣向寒六二六三小雪大雪陰氣盛

極而一陽復生於下如環無端周而復始由是八卦

相盪一貞而八悔八八六十四卦圜轉周流而天度

畢矣 六十四卦圖
圖見內篇

欽定四庫全書

易象圖說外篇
卷下

案復姤節旅賁小畜困豫在八卦宮變皆為一世之

卦復姤當二至乾坤以初爻變也節旅當二分坎離

以初爻變也賁當立春艮以初爻變也小畜當立夏

巽以初爻變也困當立秋兌以初爻變也豫當立冬

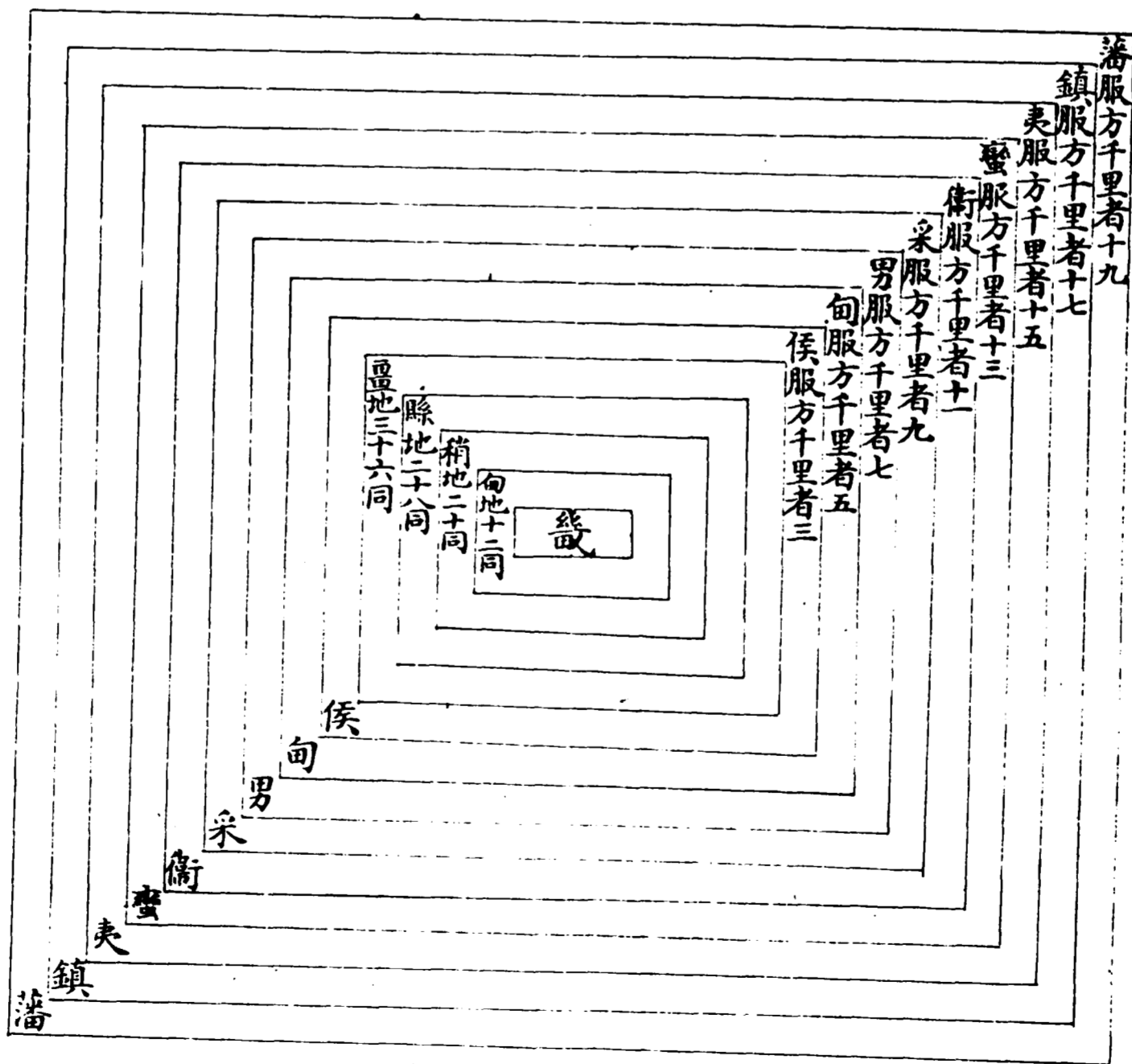
震以初爻變也二至二分以乾坤坎離變者四正不

易之卦也四立以艮巽兌震變者四隅反易之卦也

又易中惟此八卦初四陰陽相應而二五三上爻皆

不應是以歲有二十四氣而節僅止於八也

度數二

九

右地方萬里封建之圖

比之象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯王者疆理天下封建邦國以藩衛王室親諸侯所以比天下也夏殷之制蓋不可考矣今因周禮辨方正位體國經野之文而圖次王畿千里鄉遂都鄙甸稍縣置之制而諸侯分封大小侯甸男采衛要夷鎮藩九服遠近因以併見焉疏太平之世土廣萬里中國七千中平之世土廣七千中國五千衰末之世土廣五千中國三千故孟子謂海內之地方千里者九公侯地方百里伯七十里子男五十里分土三等蓋夏殷之制而周初因之至周公相成王斥大九州增封有功諸公之地方五百里諸侯之地方四百里諸伯之地方三百里諸子之地方二百里諸男之地方一百里不能百里而附於諸侯者為附庸王制云州建二百一十國八州千六百八十國則大較言之耳周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中日

南則景短多暑日北則景長多寒日東則景多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉

右言度地中建王國之制土圭以玉為之長一尺五寸測土深度日景長短之深也昔周公度土中於潁川陽城立八尺之表以夏至之日晝刻半表北得景長一尺五寸與土圭等求得地中以為中表中表南千里又置一表為南表夏至晝刻半表北景長一尺四寸不及一寸為景短其地多暑中表北又置一表為北表夏至晝刻半表北景長一尺六寸過一寸為景長其地多寒中表東千里又置一表為東表其地近日夏至晝漏半已得夕景故多風中表西千里又置一表其地遠日夏至晝漏半始得朝景故多陰如是則寒暑陰風偏而不和惟陽城土中陰陽風雨和會為得中也日景於地千里而差一寸者黍三光考

靈耀云四游升降於三萬里之中日至之景尺有五寸為地中則是半三萬里而萬五千里與土圭等是千里而差一寸也算法亦然

匠人建國水地以縣置塾以縣眠以景為規識日出之景與日入之景畫參諸日中之景夜考之極星以正朝夕營國方九里旁三門國中九經九緯經涂九軌左祖右社面朝後市市朝一夫

右言建國正位之法水地以縣者於建國之處四角

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十三

立柱而懸之以水準平其地之高下也置塾以縣眠以景者塾臬也古字通立八尺之臬於地中於臬之四角四中縣八引而垂之其引皆附於柱則柱正矣然後於日出日入之時眠柱之景而識其端則東西正矣又畫參日中之景夜考之極星則南北亦正而朝夕正矣此辨方之法也方里而井九井則九里之地南北之道為經東西之道為緯九經而九緯之則四旁各三門凡十二門以通十二子經緯之涂皆容

九軌軌轍廣也乘車六尺六寸兩傍各加七寸凡八尺是為轍廣九軌積七十二尺則此涂廣十二步也門有三涂男子由左女子由右車從中央左祖右社在中門之左右宗廟是陽故在左社稷是陰故在右三朝皆是君臣治政之處陽故在前三市皆是競利行刑之處陰故在後市市朝一夫百畝之地此正位之法也

載師掌任土之法以廛里任國中之地以場圃任園地

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十三

以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任置地

右言畿內鄉遂都鄙之制王畿之內地方千里中置國城四面至置各五百里百里為一節五十里為近郊百里之內為遠郊郊地四同中置六鄉七萬五千家其餘地以任九等之田郊地四同同有萬井三萬家四同當有十二萬家今以七萬五千家為六鄉其餘則四萬五千家任九等之田遠郊之外為甸甸地十

二同中置六遂七萬五千家其餘地以任公邑之田

田有溝洫遂人掌之甸地十二同當有三十六萬家今以七萬五千家為六遂其餘

則二十八萬五千家任公邑之田 甸外為稍稍地二十同以任家邑

之田稍外為縣縣地二十八同以任小都之田縣外

為置置地三十六同以任大都之田田有井牧小司

徒經之司馬法曰王國百里為郊二百里為州三百

里為野四百里為縣五百里為都

大司徒掌建邦之土地與人民之數辨其邦國都鄙令

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十四

五家為比使之相保五比為閭使之相受四閭為族使

之相葬五族為黨使之相救五黨為州使之相調五州

為鄉使之相賓

凡造都鄙制其地域而封溝之以其室數制之不易之

地家百畝一易之地家二百畝再易之地家三百畝

都鄙王子弟公卿大夫之采地也其制三等公在大

都采地方百里卿在小都采地方五十里大夫在家

邑采地方二十五里親王子弟與公同次疏者與卿

同次更疏者與大夫同

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人為伍五伍為兩

四兩為卒五卒為旅五旅為師五師為軍以起軍旅以

作田役以比追胥以令貢賦

六軍之士出自六鄉六鄉之內有比閭族黨州鄉五

家為比凡起徒役無過家一人故五人為伍五比為閭

閭二十五家故二十五人為兩四閭為族族百家故

百人為卒五族為黨黨五百家故五百人為旅五黨

欽定四庫全書

易象圖說外篇

十五

為州州二千五百家故二千五百人為師五州為鄉

鄉萬二千五百家故萬二千五百人為軍也以起軍

旅謂征伐也以作田役謂田獵役作也以比追胥追

謂逐寇胥謂伺捕盜賊以令貢賦貢謂九穀山澤之

材賦謂出車徒給繇役也

遂人掌邦之野以土地之圖經田野造縣鄙形體之法

五家為鄰五鄰為里四里為鄴五鄴為鄙五鄙為縣五

縣為遂皆有地域溝樹之使各掌其政令刑禁以歲時

有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路以達于畿

十夫二鄰之田百夫一鄰之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也徑畛涂道路皆所以通車徒於國都也徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌萬夫者方三十三里少半里九萬夫而方一同以南畝圖之則遂縱溝橫洫縱澮橫九澮四川周其外焉

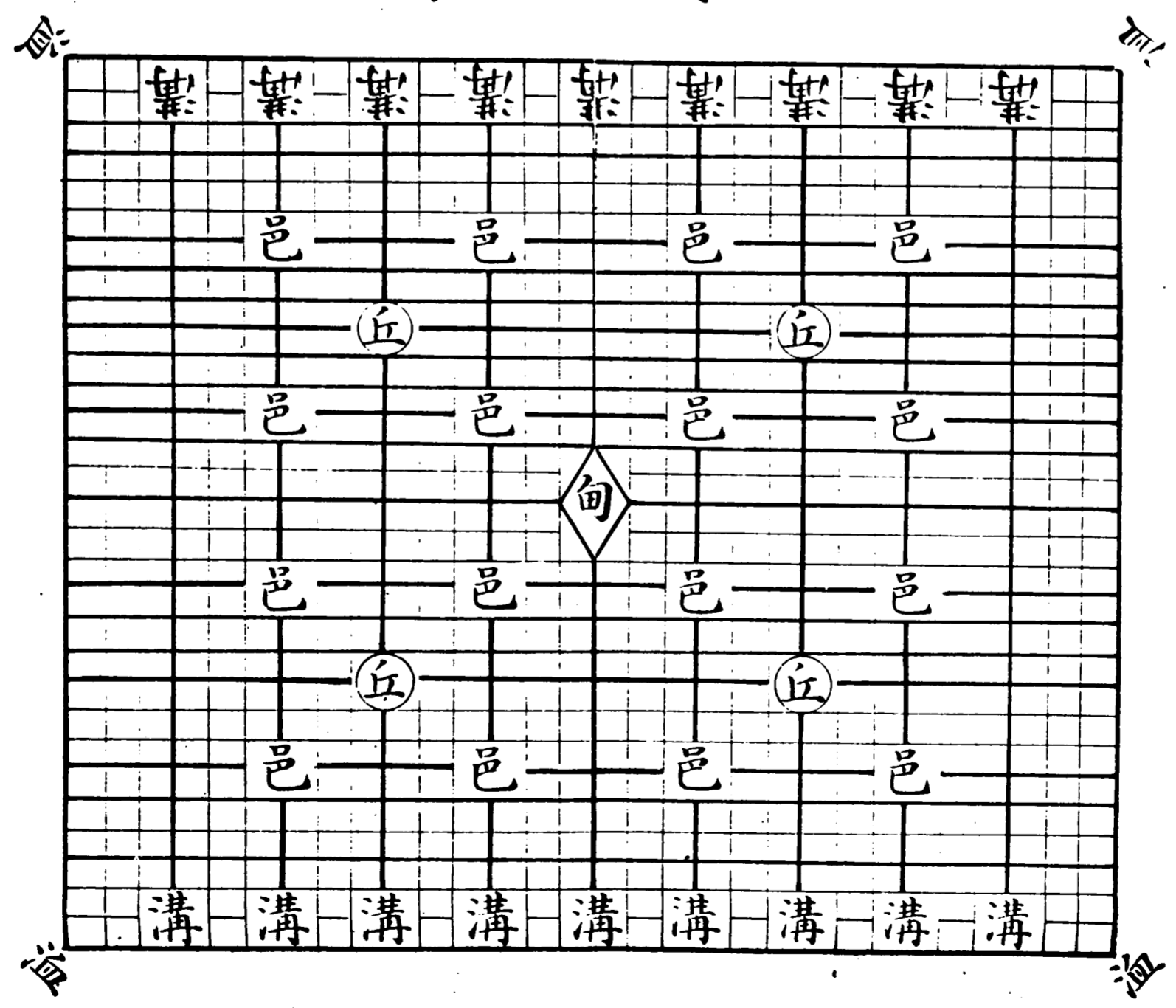
欽定四庫全書

易象圖說外篇

卷下

師之象曰地中有水師君子以容民畜衆夫水不外乎地兵不外乎農畜衆養民之道必都鄙有章閭井有伍田有封洫孟子謂仁政必自經界始故因地中有水之象兼考周官之說而圖敘井田之法以附大易之義云

一 成 之 圖

右地方十里為田一成若以為一同百里之地觀之則以邑作甸以丘作縣以甸作都以溝為澮以洫為川也案匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之畝田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮

畝縱遂橫溝縱洫橫澮縱自然之川橫

欽定四庫全書

易象圖說外篇
卷下

二十

小司徒乃經土地而井牧其田野九夫為井四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都以任地事而令貢賦凡稅斂之事

此謂造都鄙采地制井田異於鄉遂衍沃之地為井

隰皋之地為牧

九夫為牧率二牧而當一井

地方一里畫為九區

區各百畝一夫受百畝是九夫為井四井為邑邑方二里四邑為丘丘方四里四丘為甸甸方八里四旁加一里則十里為一成積百井九百夫其中六十四

井五百七十六夫出田稅旁三十六井三百二十四

夫治洫四成為縣

經作四甸據一成之中而言此通四旁而以甸為成

縣方二

十里四縣為都都方四十里四都方八十里旁加十

里乃得方百里為一同積萬井九萬夫其中六千四

百井五萬六千七百夫出田稅三千六百井三萬二

千四百夫治澮井田之法備於一同今止於都者采

地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都

稅入於王五十里之國凡四縣一縣稅入於王二十

欽定四庫全書

易象圖說外篇
卷下

二十二

五里之國凡四甸一甸稅入於王也司馬法田六尺

為步步百為畝畝百為夫夫三為屋屋三為井井十

為通

據一成之內一里一畝縱橫各十截為一行一行十井為一通

通三十家通為

匹馬士一人徒二人

通有九十夫言三十家者宮室涂巷三分去一唯有六十夫而

地有不易一易再易之異通率三夫受六夫之地則六十夫地當止有三十家使出馬一匹士一人徒二

人通十為成成方十里百井三百家革車一乘士十

人徒二十人成十為終終千井三千家革車十乘士

百人徒二百人終十為同同方百里萬井三萬家革

車百乘士千人徒二千人同十為封封十萬井三十萬家革車千乘士萬人徒二萬人封十為畿畿方千里百萬井三百萬家革車萬乘士十萬人徒二十萬人魯頌公車千乘公徒三萬兼士而言也

易象圖說外篇卷下

謹案外篇卷上第四頁後四行惟初太極按說文太極作太始此系張氏誤記

卷中第十二頁後五行間八而生刊本間訛問今改

第十三頁後六行合龠為合刊本訛十龠為合蓋承書孔疏蔡傳之誤今據漢志及朱子文集改

第十四頁前六行斯達誠實之心而為信刊本信訛性今改

卷下第五頁前二行出陰道則陰雨刊本陰雨作雨雲據漢書改

第八頁後七行而二五三上爻皆不應刊本上訛六今改

第九頁後半壘地三十六同刊本六訛三今改

第十二頁前四行五行為規識日出之景與日入之景刊本為規兩字脫與訛以據周禮增改

第十二頁後二行眠以景者刊本以訛其今改

第十三頁後一行以官田牛田賞田牧田刊本官訛宮據周禮改

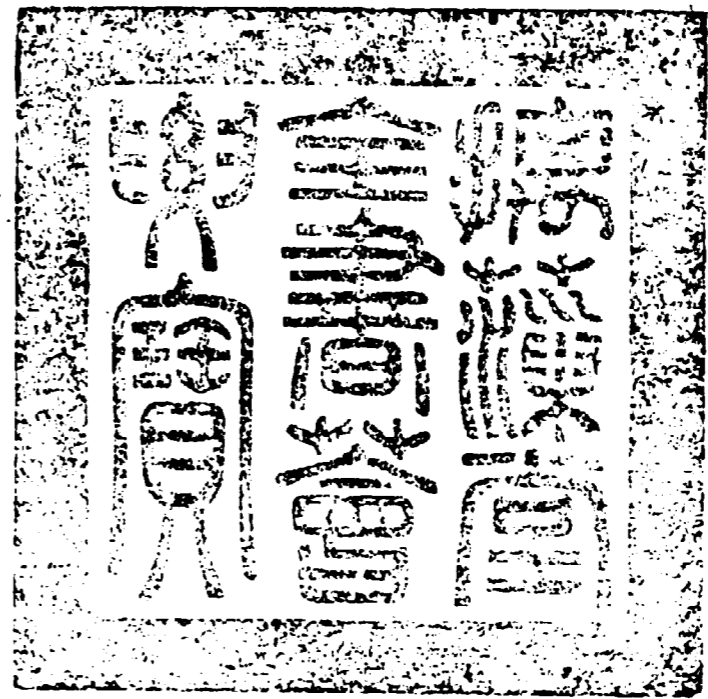
第十三頁後七行同有萬井三萬家刊本同訛周今改

第十五頁前六行無過家一人刊本脫一字據周禮增

第十七頁後七行與自然之川異刊本自訛有今改

第二十頁前六行同間廣二尋刊本間訛間據周

禮改

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣方燁

謄錄監生臣鄭遇亨

繪圖監生臣周濬

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

欽定四庫全書薈要

經部
大易象數鉤深圖卷上

詳校官祭酒 臣 韋謙恒

欽定四庫全書薈要

大易象數鉤深圖

提要

臣等謹案大易象數鉤深圖三卷元張理撰

理有易象圖說內外篇已著錄此圖蓋亦內

外篇之意純主陳搏先天之學朱子所謂易

外別傳者也其書初少傳本通志堂經解刻

本與劉牧之書均從道藏錄出諸家著錄卷

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
提要

帙亦復不同朱睦㮮授經圖載理之書有周

易圖三卷易象數鉤深圖六卷易象圖說六

卷焦竑經籍志書目與授經圖同而鉤深圖

則作三卷朱彝尊經義考止載易象圖說六

卷而不載此書之名蓋由未見其本但據書

目傳鈔故輾轉歧悞白雲霽道藏目錄以易

數鉤隱圖與理此書並屬之劉牧亦由但據

標題繕錄未及核作者之異同今以徐氏刻

本定著三卷併詳考舛異之故以祛來者之疑焉乾隆四十二年十一月恭校上

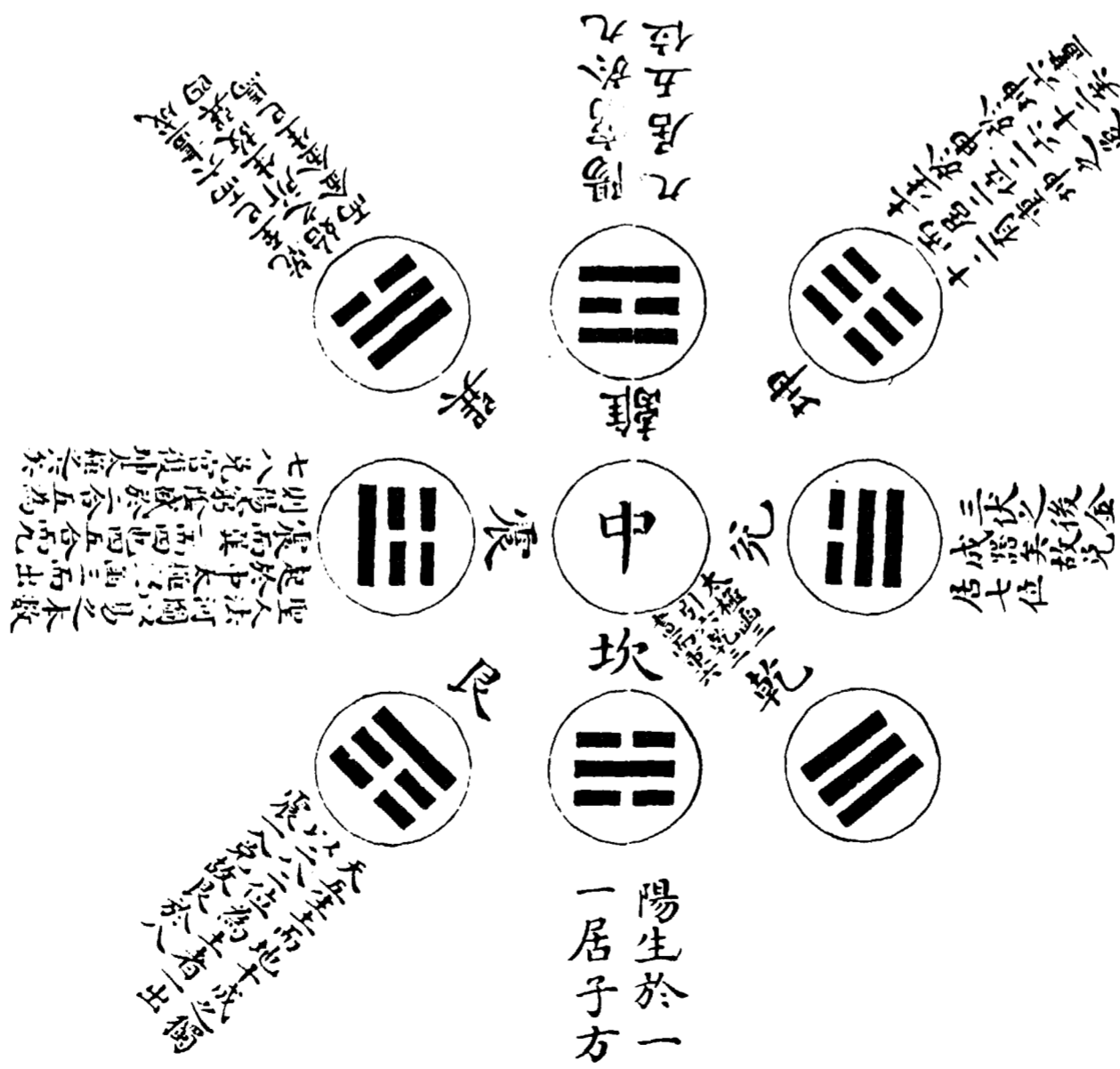
總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官 臣陸費墀

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
提要

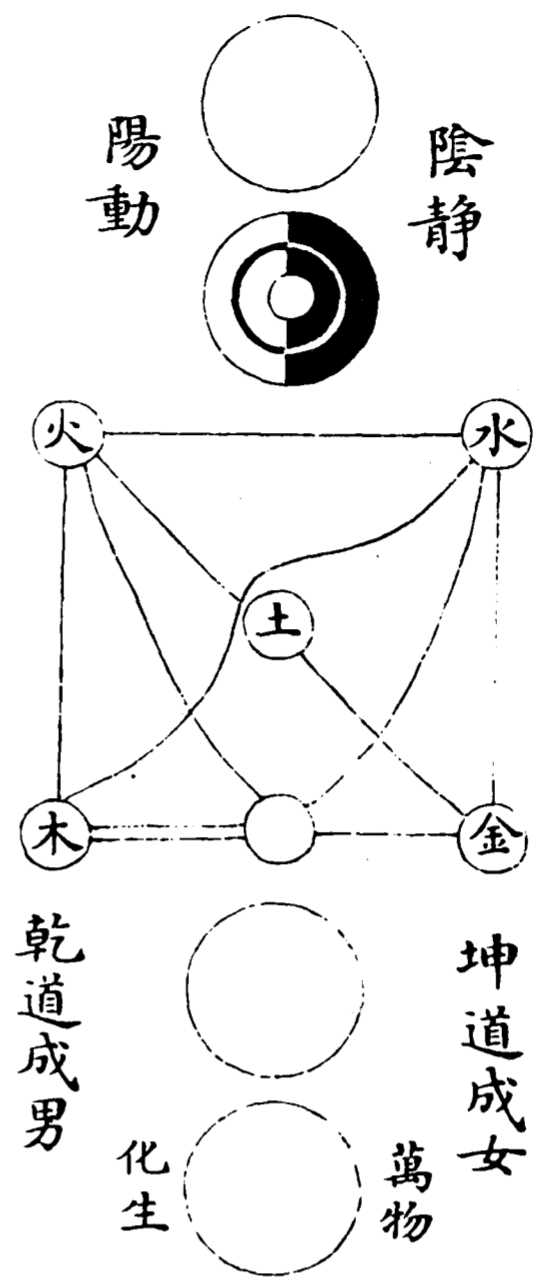
二

太極一貫之圖

欽定四庫全書
大易象數鉤深圖卷上
元 張理 撰

易有太極圖

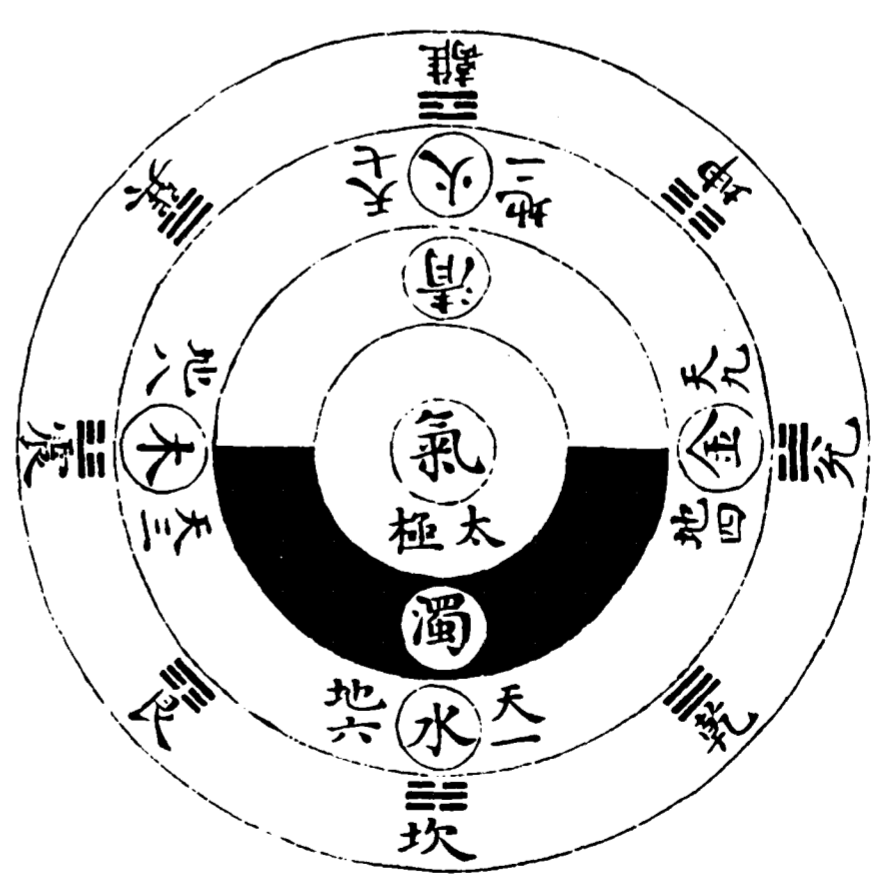

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷上

二

右太極圖周惇實茂叔傳二程先生茂叔曰無極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

欽定四庫全書

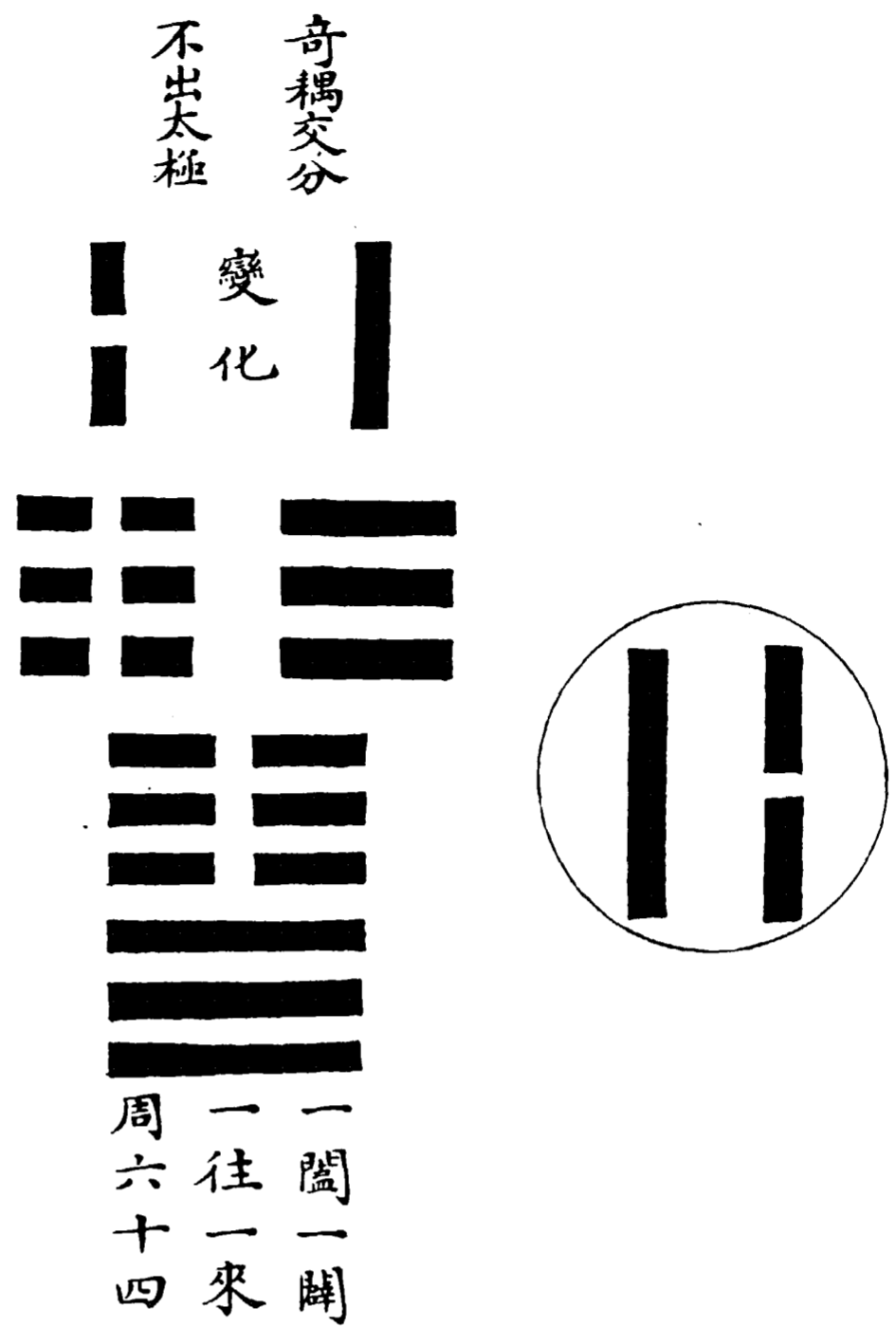
大易象數鉤深圖 卷上

三

舊有此圖

太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕清者上為天重濁者下為地太極生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列兩儀生四象也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮四象生八卦也

太極三自自然奇耦之圖

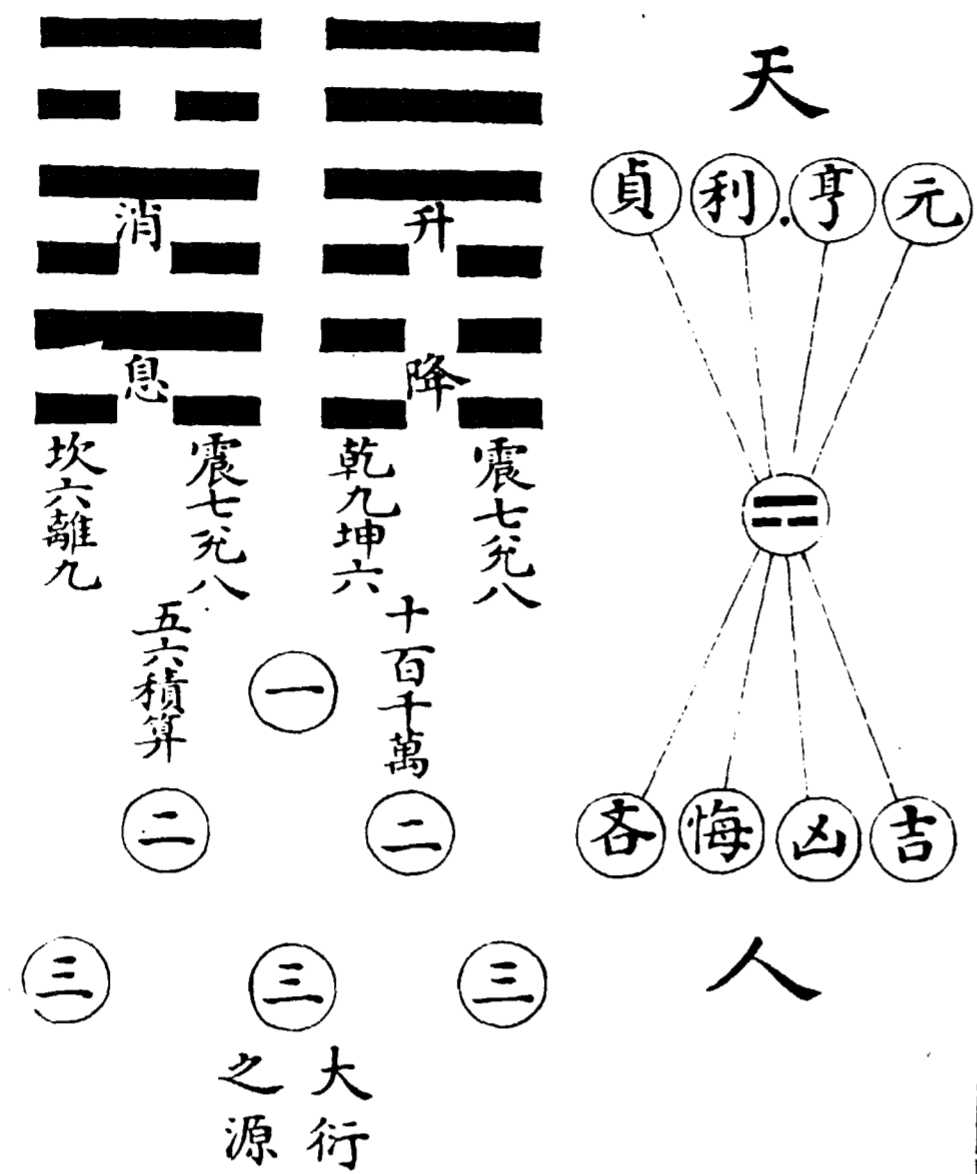

欽定四庫全書

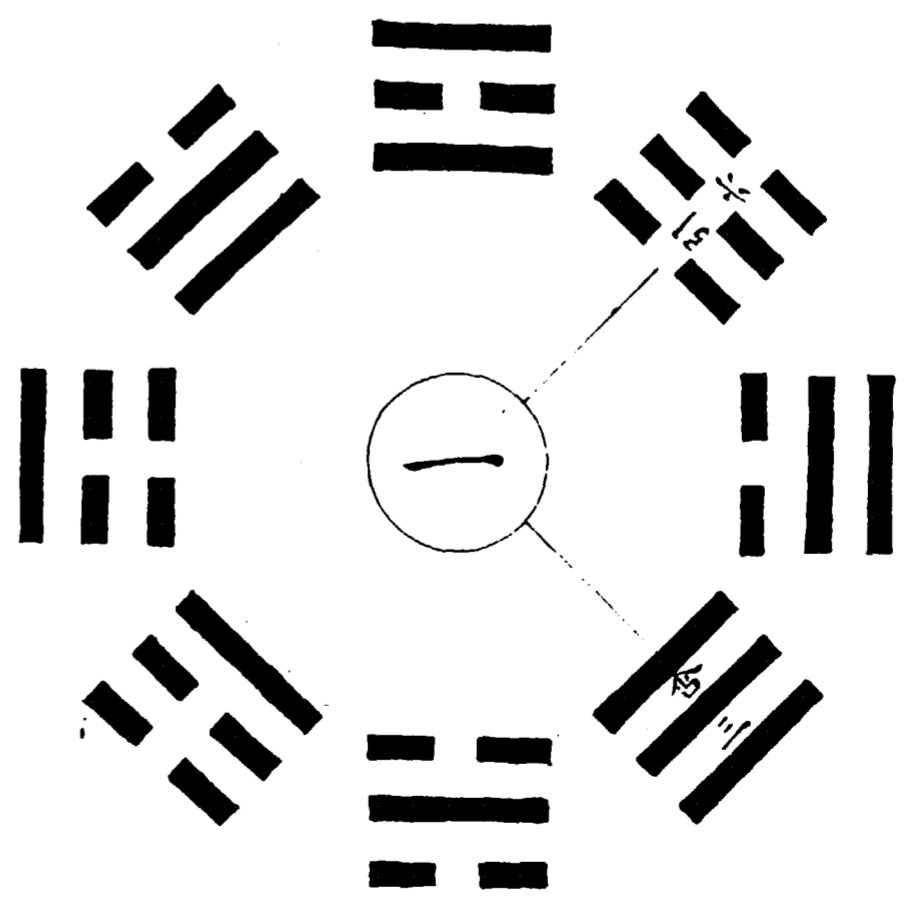
大易象數鉤深圖 卷上

四

德事相因皆本奇耦之圖

說卦八方之圖

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷上

五

乾三畫而為天者以一含三也坤六畫而為地者耦三而為六也天一地二之本數天奇地耦之本畫不待較而可知然妙理在乎一含三三含六耳乾一含三故索為三男而皆奇坤二含六故索為三女而皆耦此天地生成之理豈不妙哉震為雷雷出於地下故一陽在下坎為水水畜於地中故一陽在中艮為山山形於地上故一陽在上然陽動陰靜以動為基者故動震是也以靜為基者故止艮是也動者在中

非內非外故或流或止或動或靜焉此坎所以為水
 巽為木木發生於地下故一陰亦在下離為火火出
 於木中故一陰在中兌為澤澤鍾於地上故一陰在
 上然陰柔而陽剛故木也始弱而終強陽在末也陽
 明而陰晦故火也外明而內晦陽在外也陽燥而陰
 潤故澤也外潤而內燥陽在內也或問澤內燥何也
 愚曰內燥則能生金外潤則能鍾水金所以能生水
 土所以能生金者即澤而知之也聖人豈苟之哉

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

六

乾 知 大 始

一陽生於子二陽在丑三陽在寅四陽在卯五陽在
 辰六陽在巳而乾位在西北居子之前故曰乾知大
 始言乾以父道始天地也

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

七

坤 作 成 物

日 月 為 易

取日月二字交配而成如篆文日下從月

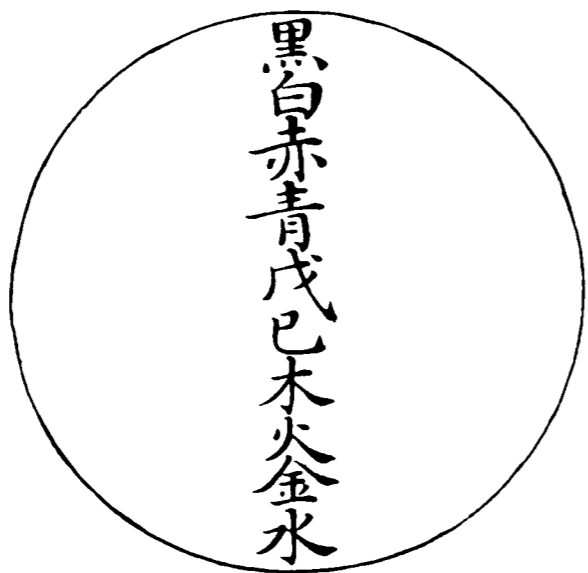
日

火木水金黃白黑青紫

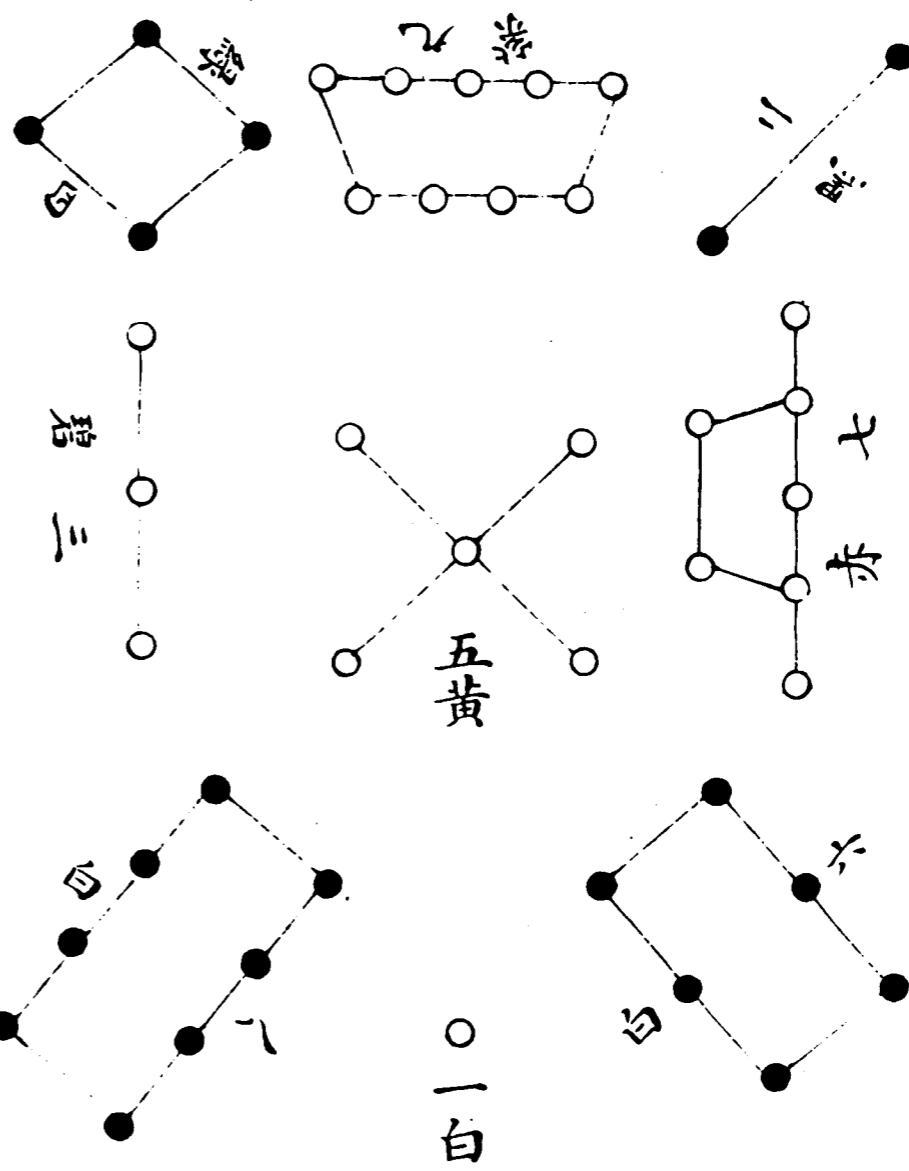
月

黑白赤青戊巳木火金水

是日往月來之義故曰陰陽之義配日月

河 圖 數 圖

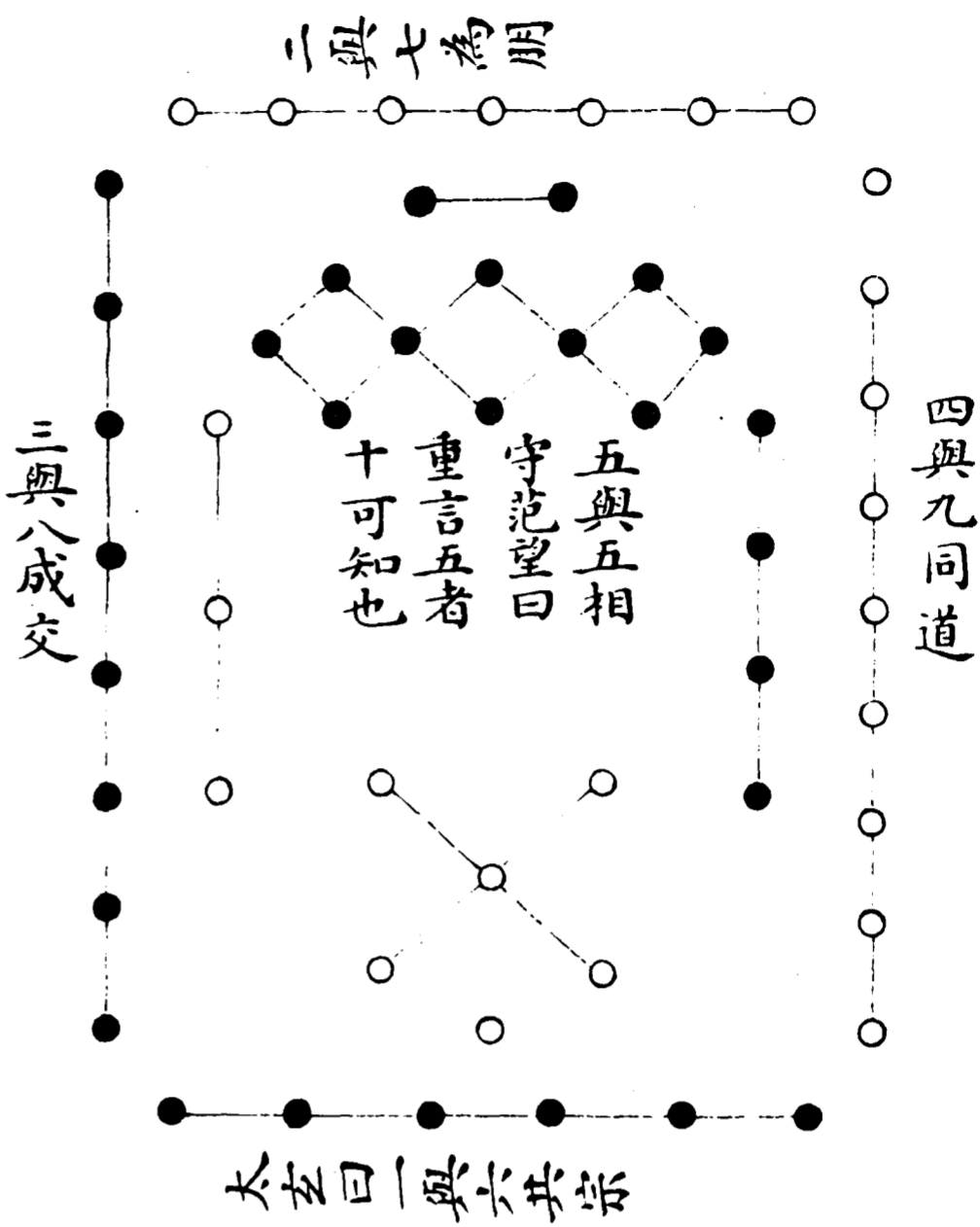
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷上

十

戴九履一左三右七二四為肩六八為足五為腹心
 總四十五縱橫數之皆十五也天五居中央聖人觀
 之遂定八卦之象

洛書數圖

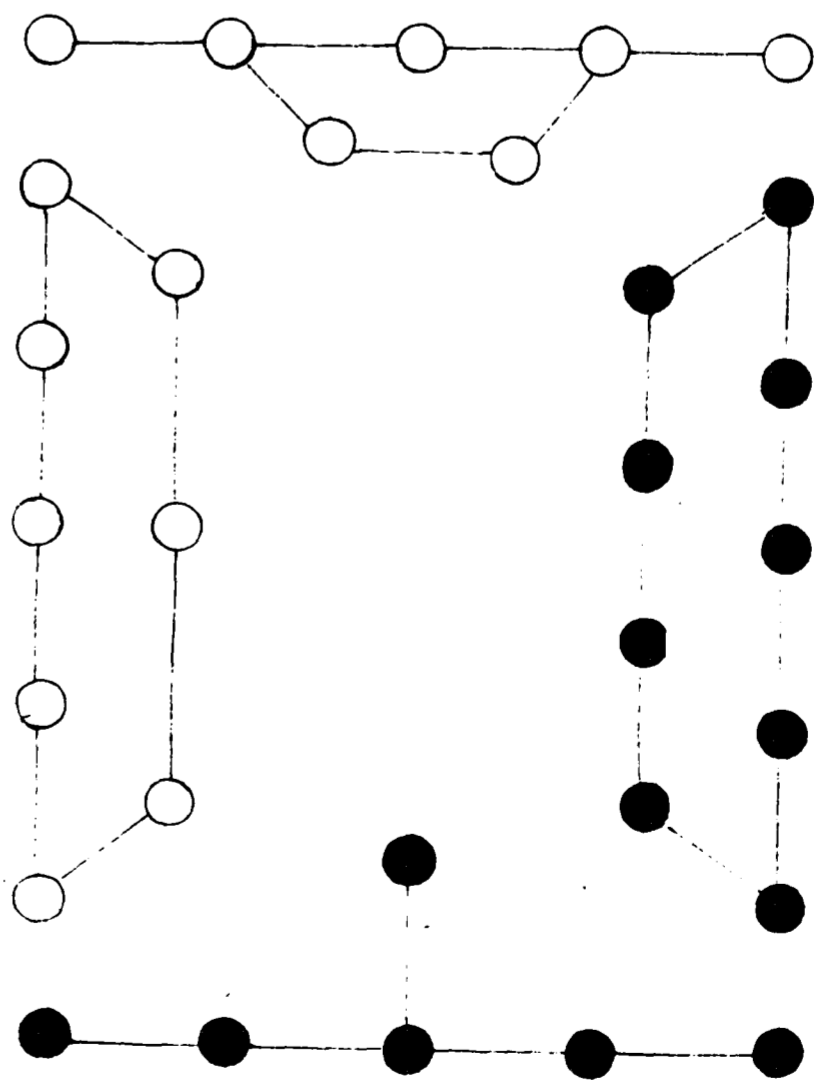
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

土

河圖之數四十五蓋聖人損去天一地二天三地四
凡十數獨天五居中而主乎土至洛書則有土十之
成數故水火金木成形矣

河圖四象之圖

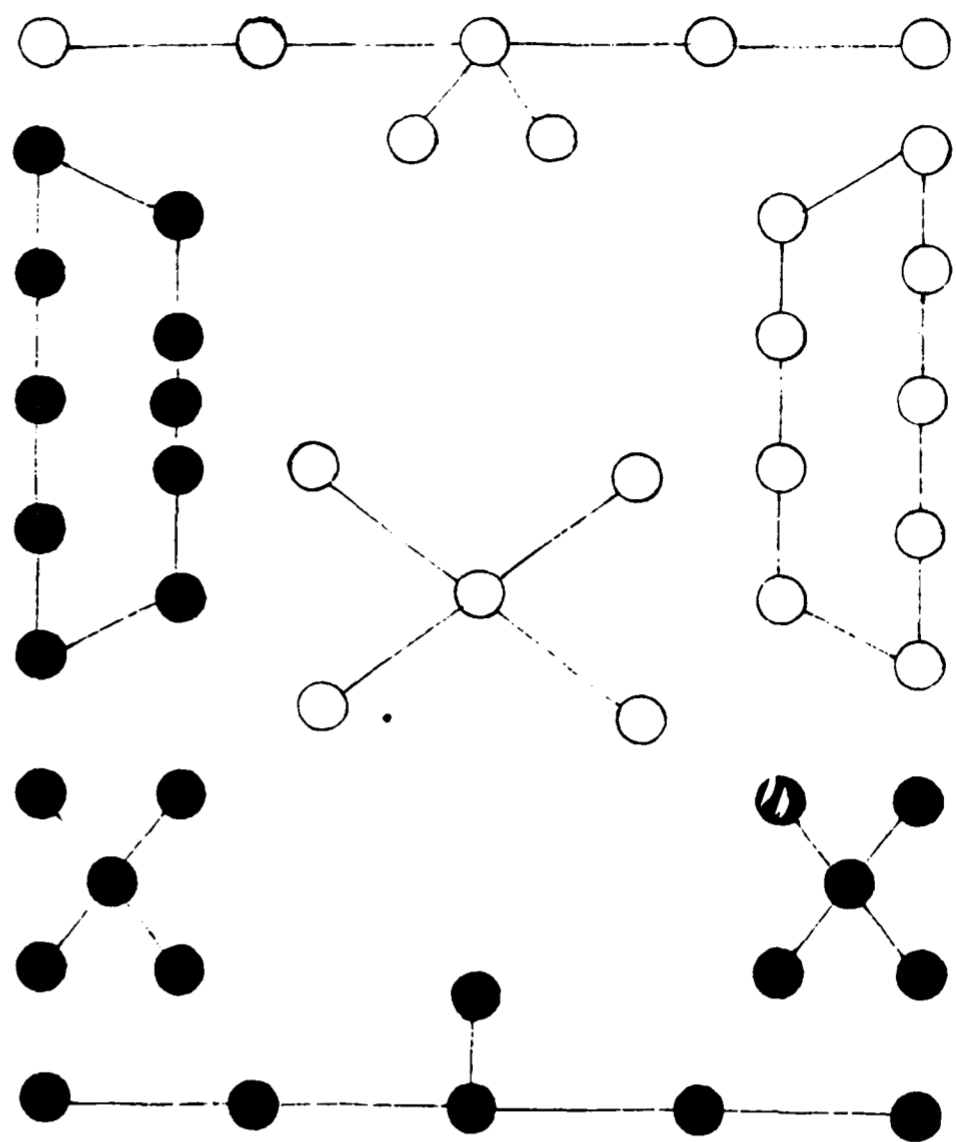
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

土

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦其四象在乎天一地二天三地四天五天一居北
方坎位為水地二居南方離位為火天三居東方震
位為木地四居西方兌位為金此在四正之位而為
生數也天五居中央則是五土數也土無定位然後
分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而成
六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成
八西方金四得土五而成九此謂之四象也

河圖始數洛書成數圖

欽定四庫全書

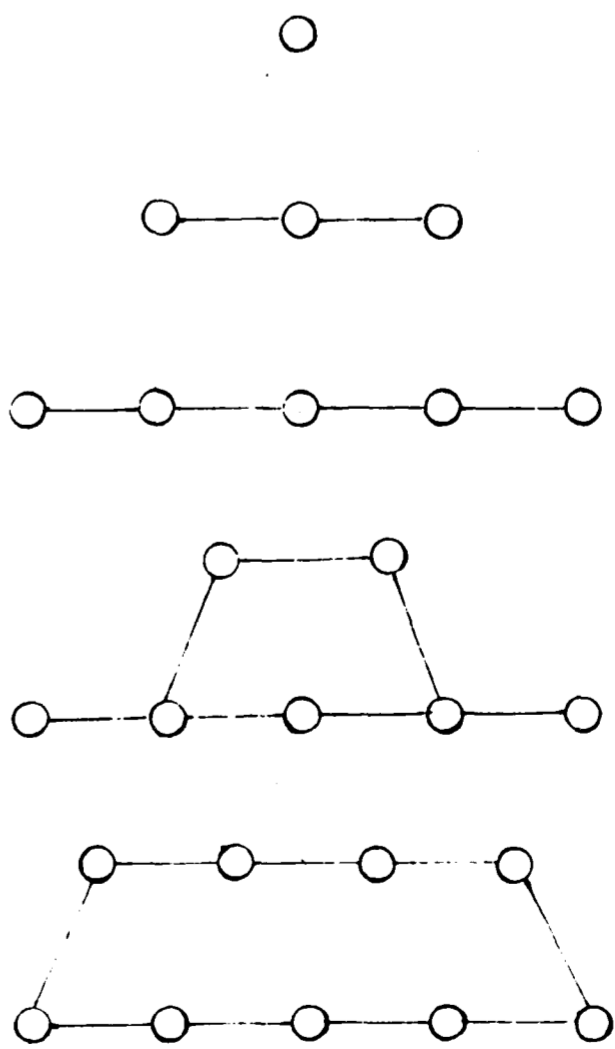
大易象數鉤深圖
卷上

五

河圖有天一地二天三地四為象之始至於天五則居中而主乎土變化但未能成形謂之四象矣至於洛書有土十之成數故水火金木皆相奇耦而成形矣故河圖合四象之數可以定八方之位洛書有五行之數可以備八卦之象也是象生其卦必俟天之變而備於洛書土十之成數而後成八卦矣二者相胥方能成卦

天 地

天數二十五

欽定四庫全書

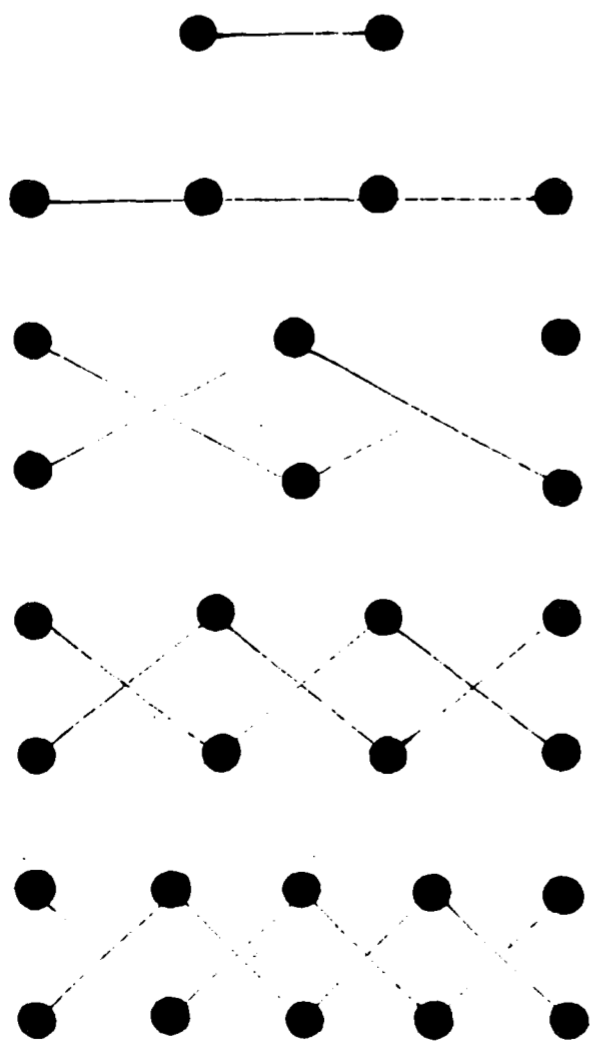
大易象數鉤深圖
卷上

十五

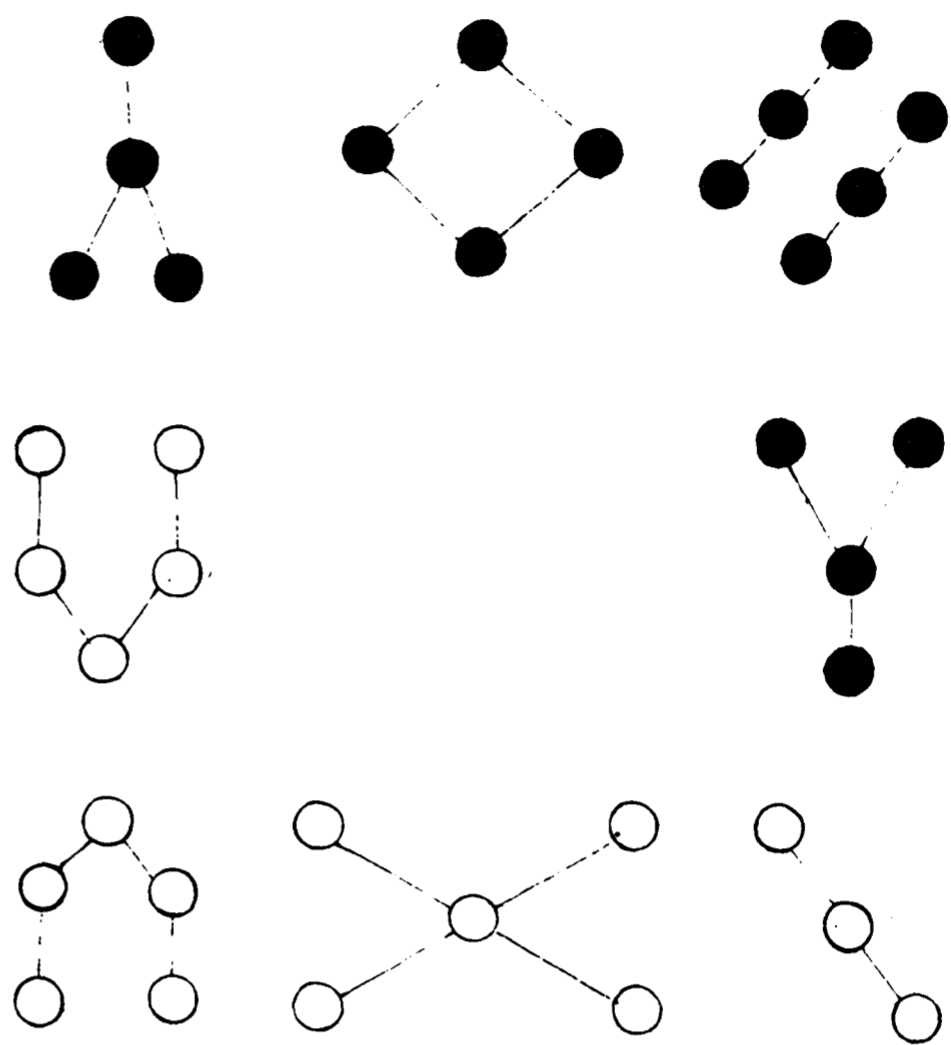
之

數

地數三十

河圖八卦圖

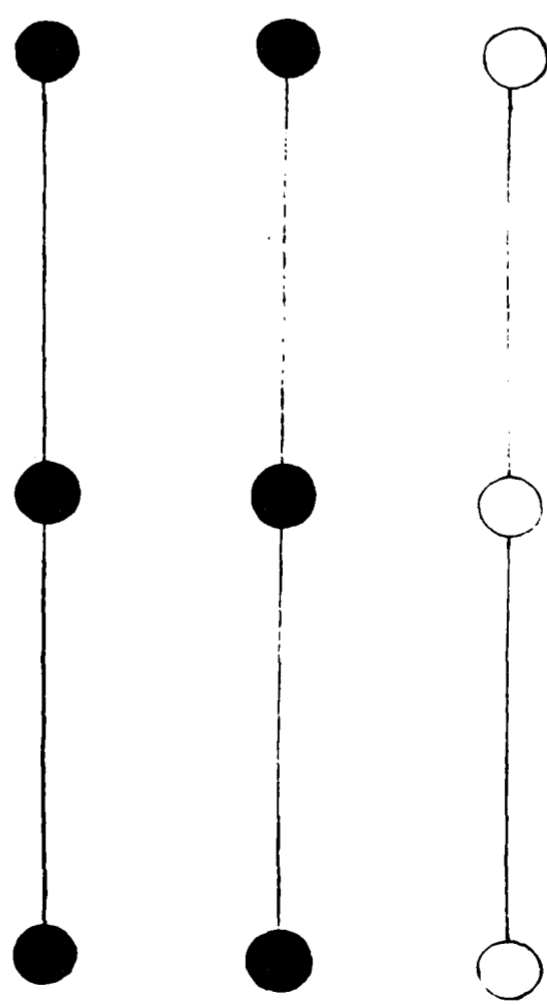
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

十六

此八象者始由四象所生也伏羲氏先按河圖有八方將以八卦位焉次取洛書土十之成數將以八卦象焉乃觀陰陽而設奇耦二畫觀天地人而設上中下三位以三畫純陽則為乾以六畫純陰則為坤以一陽處二陰之下不能屈於柔以動出而為震以一陰處二陽之下不能犯於剛乃復入為巽以一陽處二陰之間上下皆弱因能相濟以險難而為坎以一陰處二陽之中上下皆強足以自託乃麗而為離以

乾元用九坤元用六圖

一陽處二陰之上剛以馭下則止而為艮以一陰處二陽之上柔能撫下則說而為兌

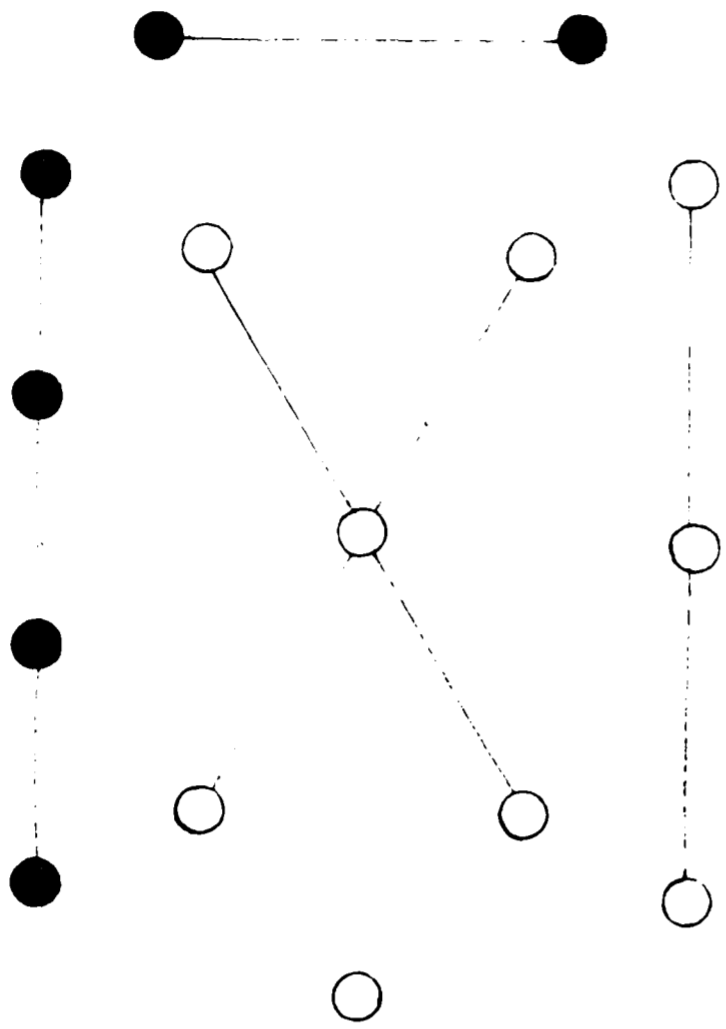
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

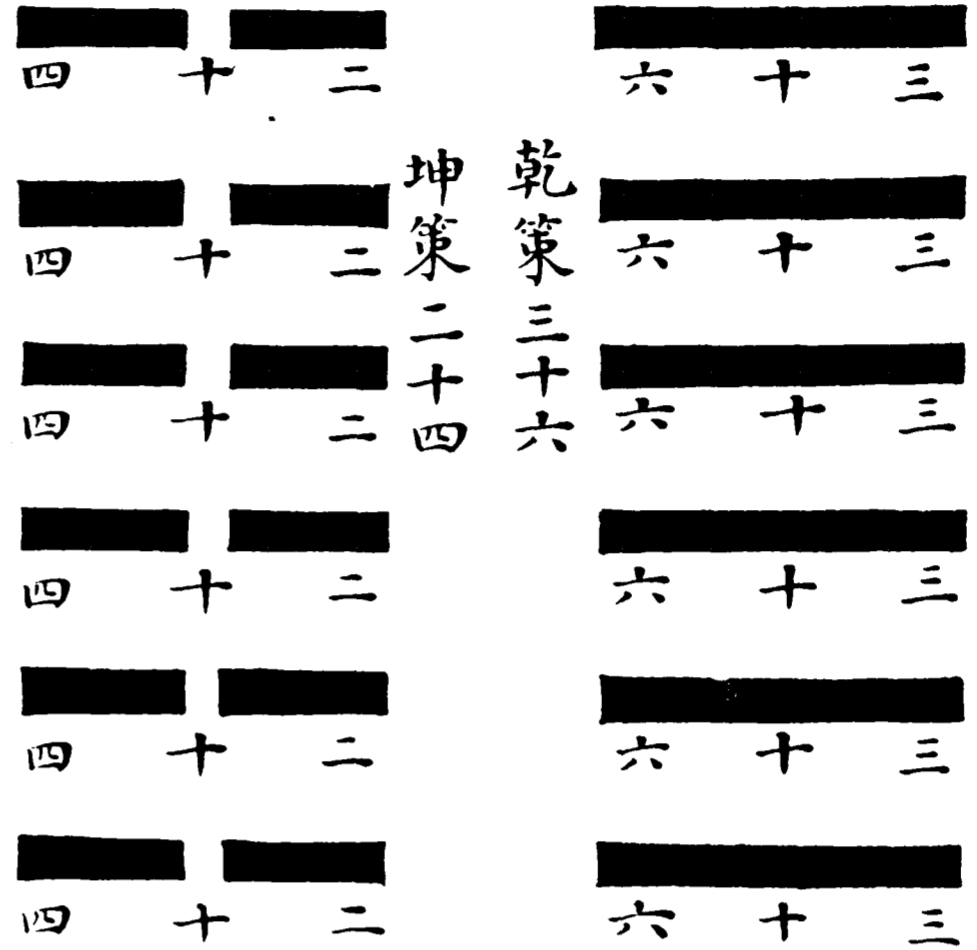
十七

乾陽之位共十二畫謂乾三爻震坎艮各一爻巽離兌各二爻共十二畫也坤陰之位共二十四畫謂坤六畫巽離兌各二畫震坎艮各四畫計二十四畫也陽爻君道也故得兼之計有三十六畫所以四九三十六畫陽爻則稱九也坤臣道也不得僭上故四六二十四畫所以陰爻則稱六也故乾三畫兼坤之六畫成陽之九也陽進而乾元用九矣陰退而坤元用六矣合此餘九六者蓋天地剛柔之性也

河圖天地方十數圖

乾之坤策

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

六

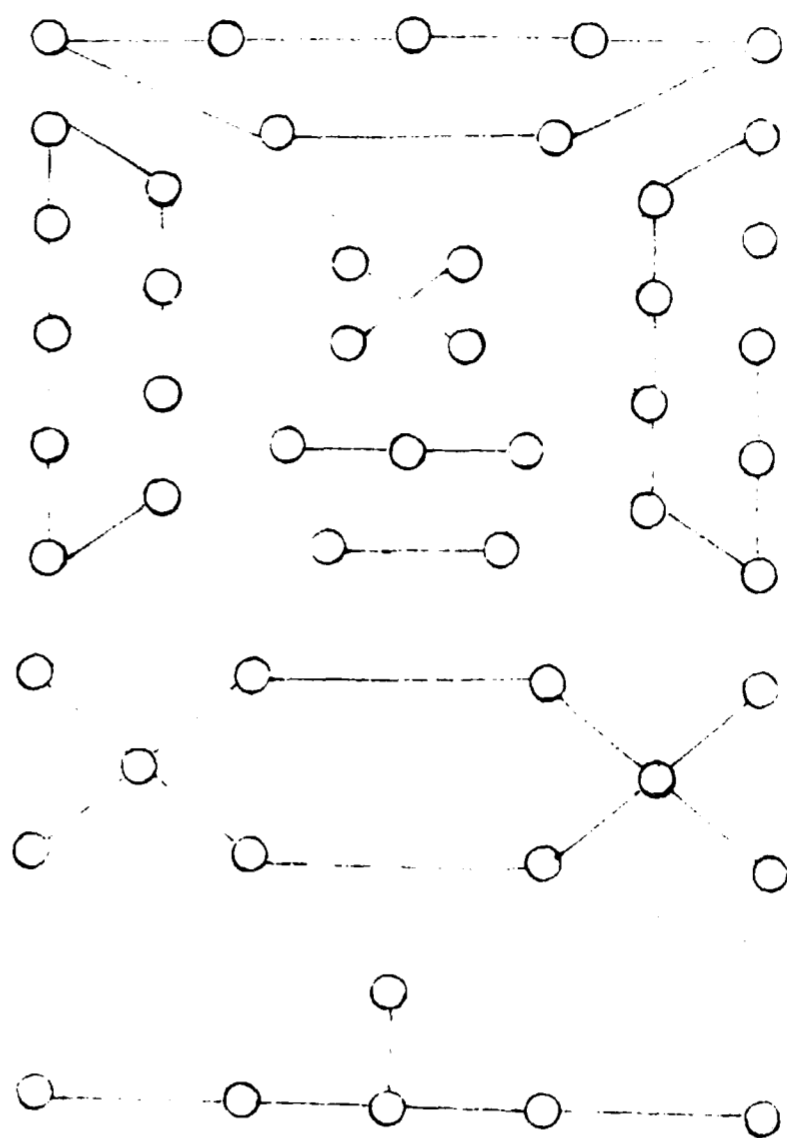
此天地之數十有五也或統而取之其旨有六蓋合自然之數也且其一者始就河圖縱橫之皆十五數也其二者蓋天一地二天三地四天五凡十五數也其三者以其太極未分混而為一即是一也一氣判而為儀見三也二儀分而為象見七也四象演而生八卦見十五數也其四者謂五行之生數是一水二火三木四金五土見十五數也其五者將五行之數中分為之以象陰陽則七為少陽八為少陰亦見其十五數也其六者以少陰少陽不動則不能變亦且入為少陰陰動而退故少陰動而為盛陰所以退稱六也七為少陽陽動而進故少陽動而為盛陽所以進稱九也六與九合亦見其十五也斯蓋一三五陽位為二四間而五居中然配王四方也如六七八九合而周以為四象也

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

九

其用十四有九圖

欽定四庫全書

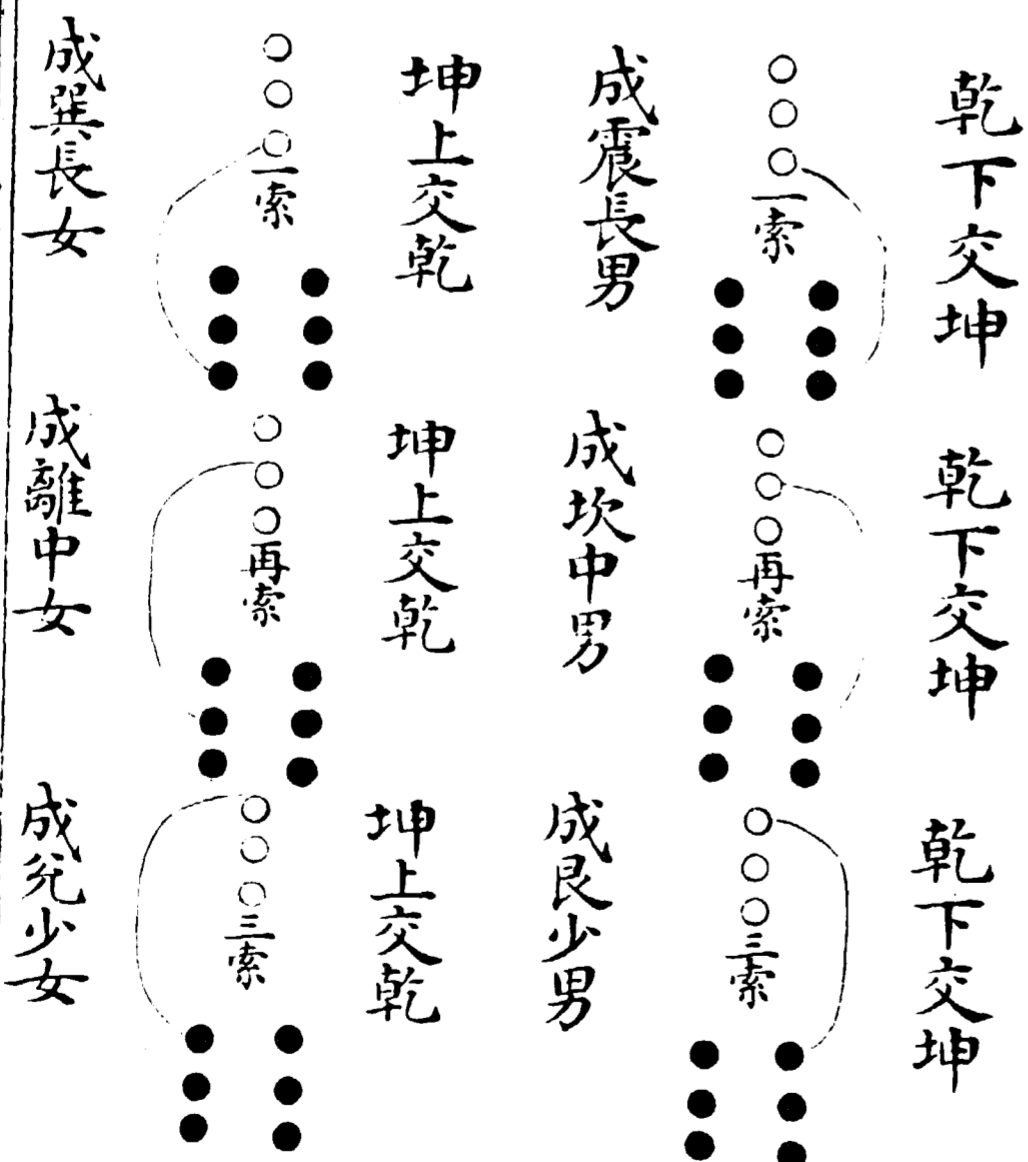
大易象數鉤深圖
卷上

十

天一下降與地六合而生水於北地二上駕與天七合而生火於南天三左旋與地八合而生木於東地四右轉與天九合而生金於西天五冥運與地十合而生土於中以奇生者成而耦以耦生者成而奇天陽也故其數奇地陰也故其數耦奇耦相合而五十有五之數備大衍之數減其五者五行之用也虛其一者元氣之本也蓋天五為變化之始散在五行之位故中無定象天始生一肇其有數也而後生四象

五行之數今焉虛而不用是明元氣為造化之宗居尊不動也

乾 坤 六 子 圖

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

十一

渾

天

六

壬壬甲甲

庚庚庚庚庚

戊戊戊戊戊

丙丙丙丙丙

戊申壬辰寧

戊申壬辰寅子

子戊申壬辰寅

寅子戊申壬辰

乾

震

坎

艮

水金木火金

金木土金木土

火木土火木土

火水土火水土

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

卷上

位

癸癸癸乙乙

辛辛辛辛辛

己己己己己

丁丁丁丁丁

酉亥卯巳未

卯巳未酉亥丑

己未酉亥卯巳

未酉亥卯巳

圖

坤

巽

離

兌

金水木火金

木金未木金

木火土木火土

水水土水火土

六

位

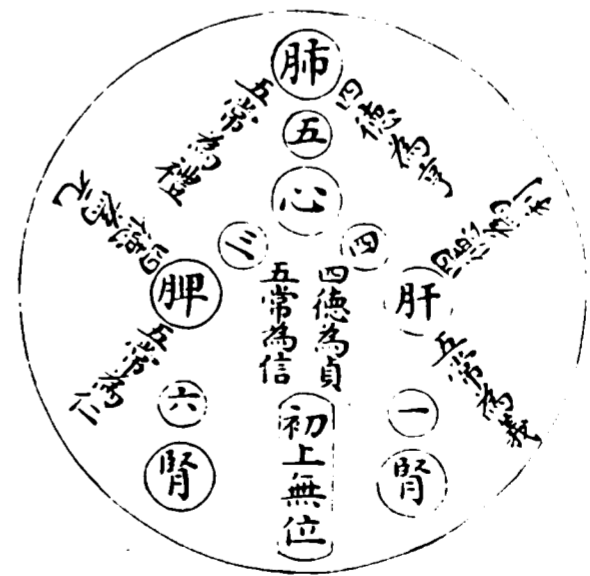
三

極

圖

右合人身

一屬南方
萬物相見
肺據咽喉

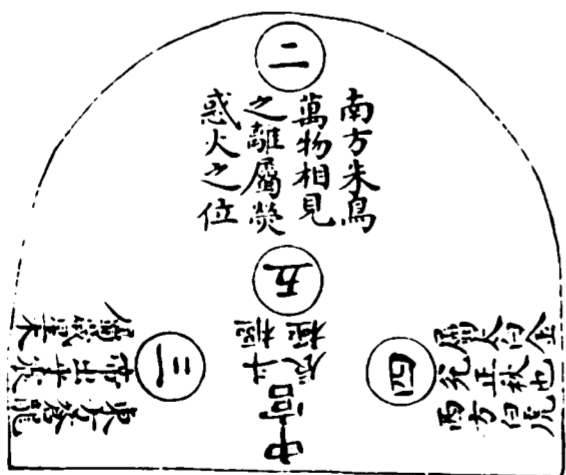

右契地理

水北有北
荒惟北
海不北
荒惟北
海不北

右準天象

初上
一六无位望
惟見斗辰不
見七宿斗見
南曰南斗

蛇

龜

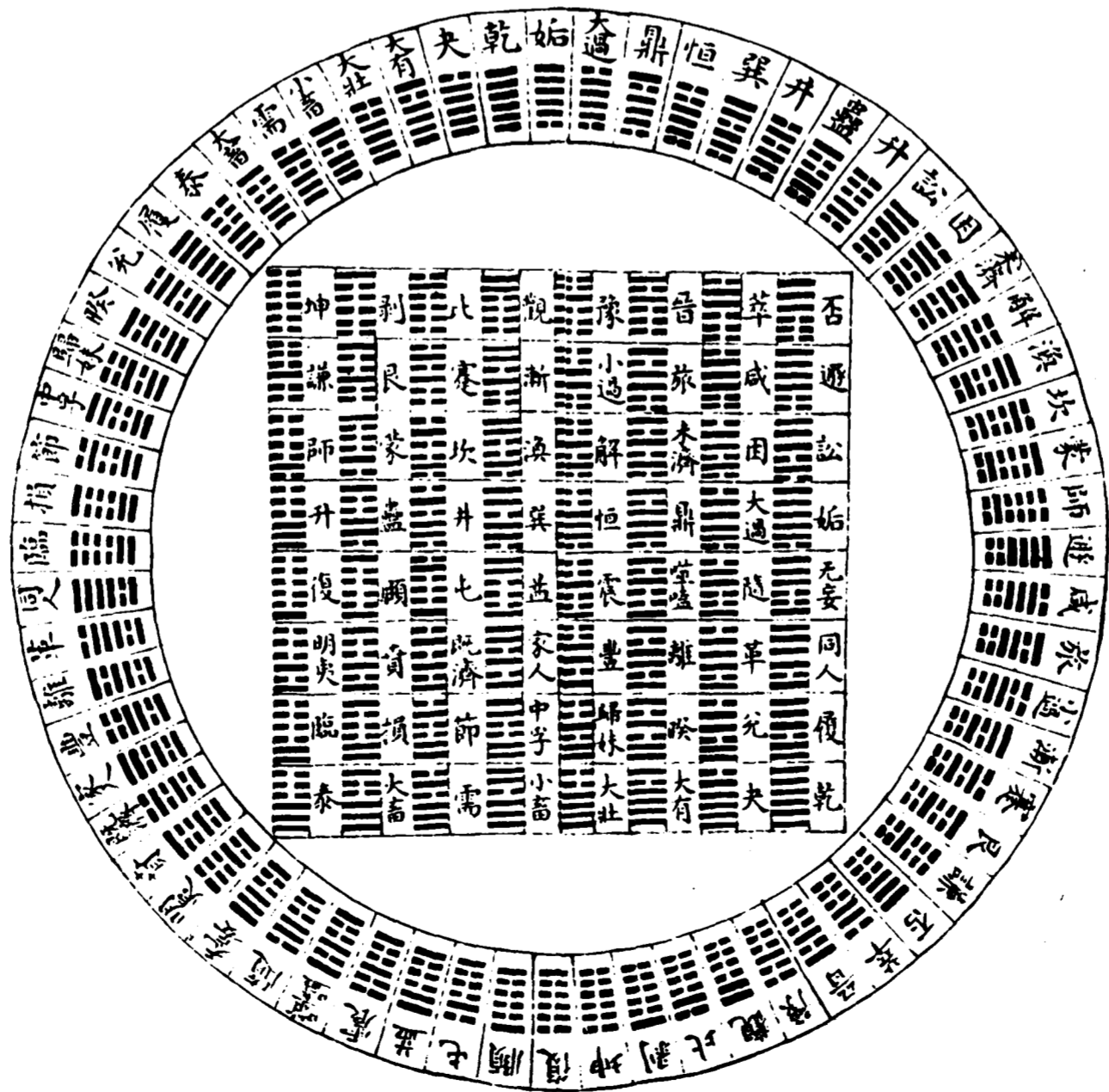
六位以二三四五為經七八九六為緯者象天文也
 天以龍虎鳥龜為經辰歲熒惑太白為緯六位之經
 无玄武之數者北望惟見斗樞辰極也故斗謂之北
 斗辰謂之北辰雖名曰北而實天中是一六太極之
 數潛宿於五也河圖六一居亥子之北五居中央是
 中央與北皆得太極之數也六位之緯无鎮星之數
 者鎮星二十八載一周天歲熒惑太白辰皆歷鎮星
 所鎮之宿而行如陰陽家所謂土居中宮王四季之
 說也故易爻凡三百八十四上契天象之數而吉凶
 之變占於七八九六如五星之變焉

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

卷上

伏義先天圖

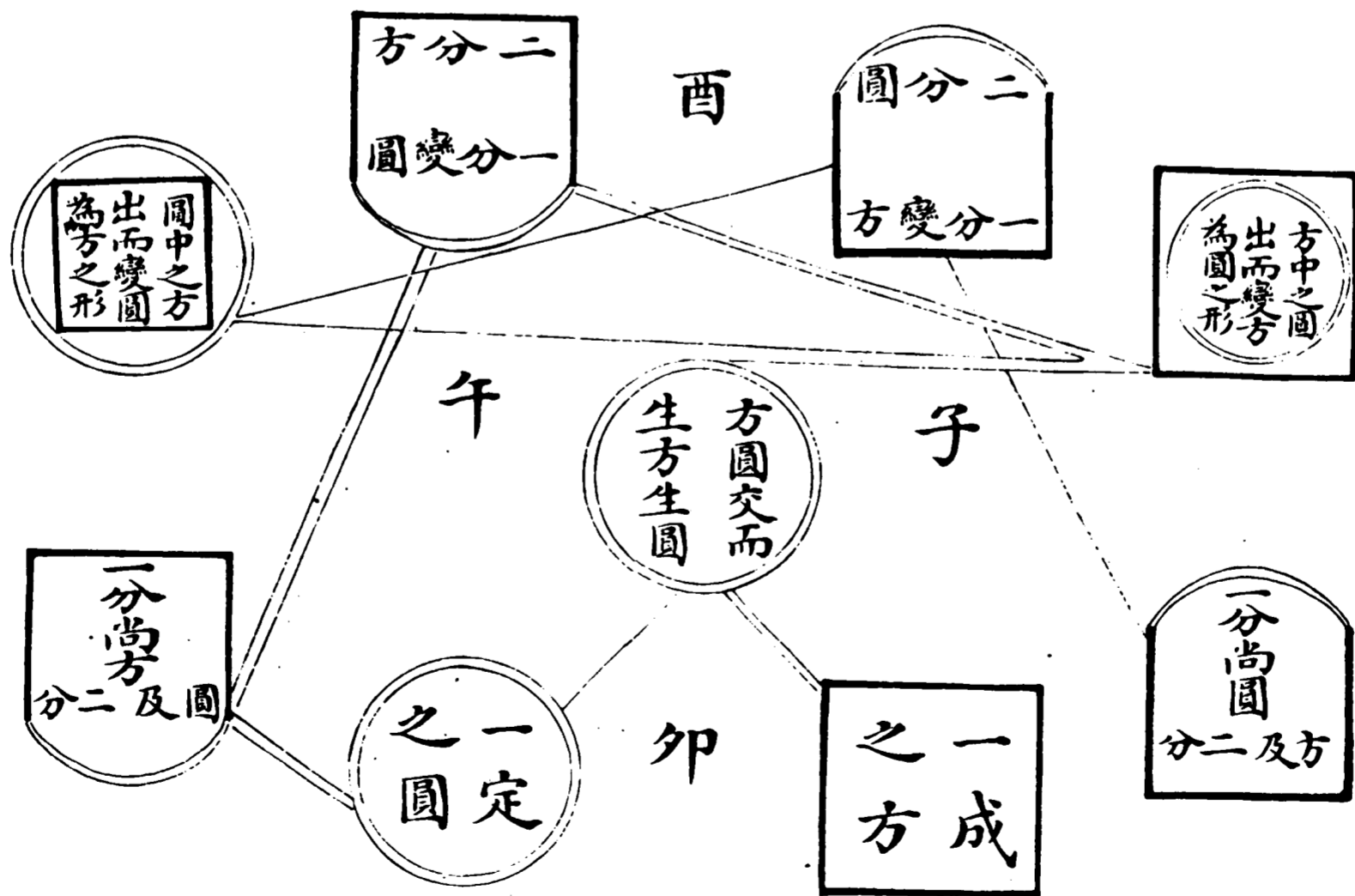
右伏羲八卦圖王豫傳於邵康節而堯夫得之歸藏
 初經者伏羲初畫八卦因而重之者也其經初乾初
 真坤初艮初兌初萃坎初離初震初巽卦皆六畫
 即此八卦也八卦既重爻在其中

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
 卷上

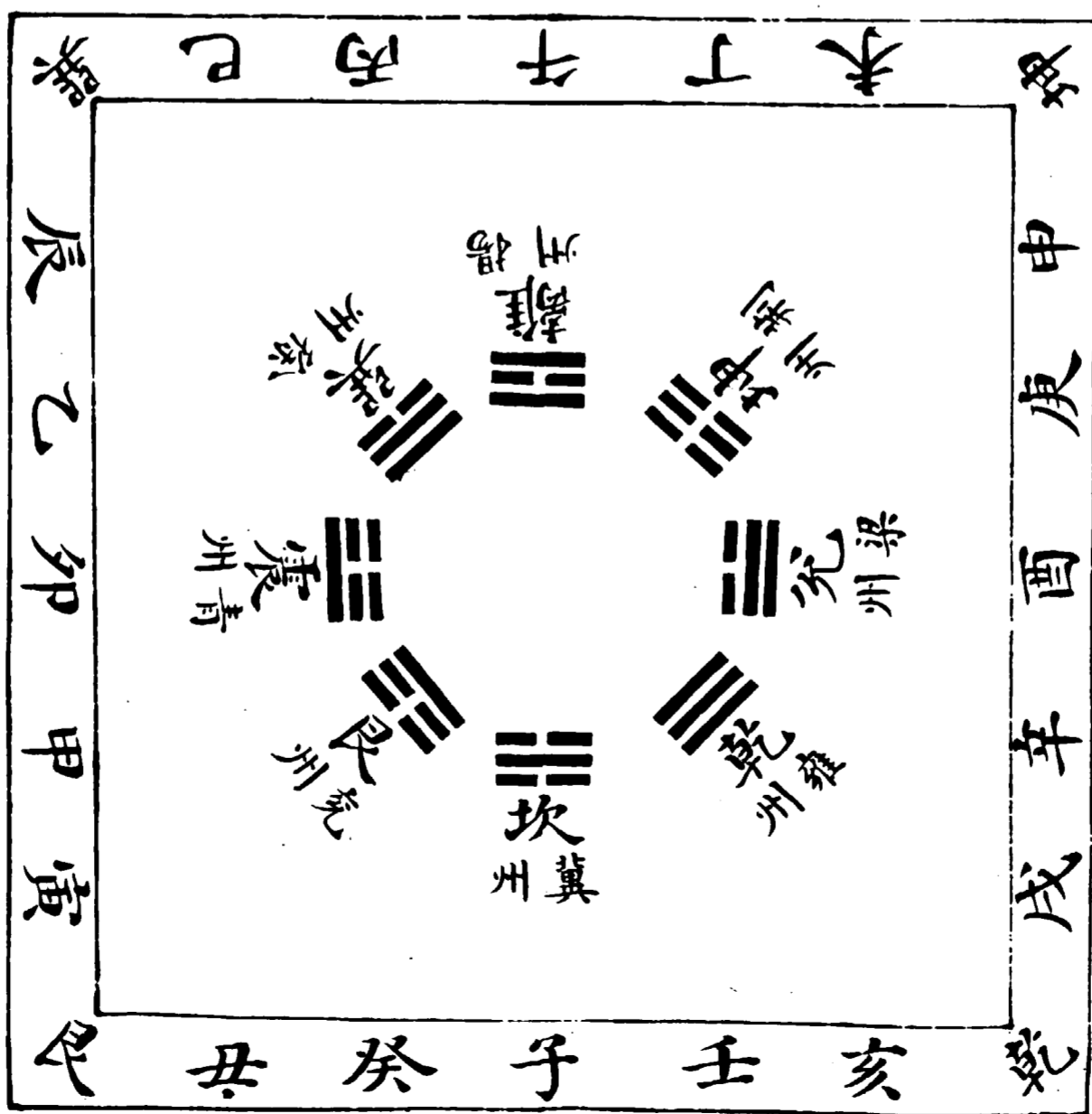
二十六

方圓相生相圖

伏羲仰觀天文以畫八卦故日月星辰之行度運數
十日四時之屬凡麗於天之文者八卦無不統之

俯 察 地 理 圖

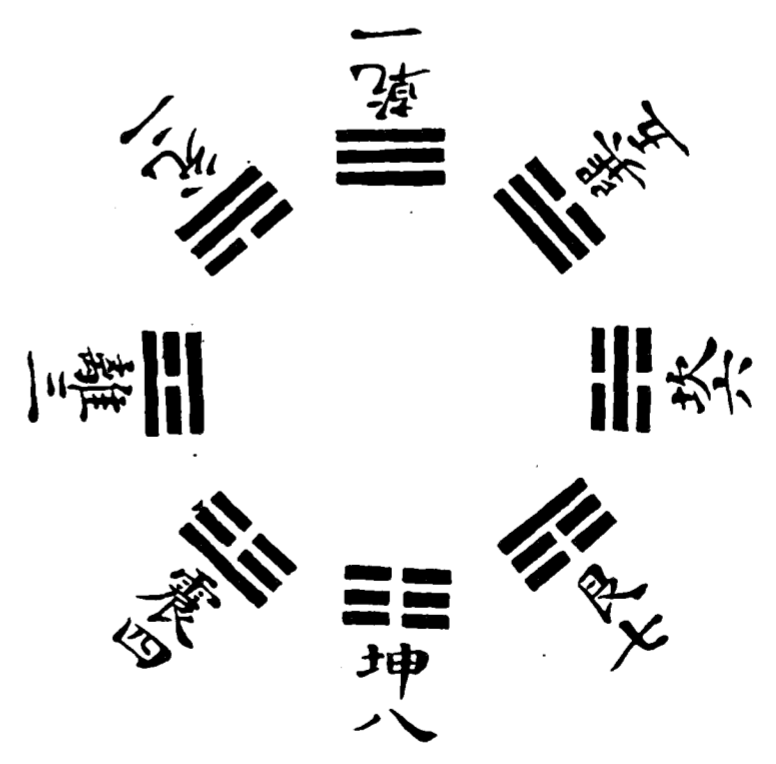
伏羲俯察地理以畫八卦故四方九州鳥獸草木十
 二支之屬凡麗於地之理者八卦无不統之

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
 卷上

三

伏羲八卦圖

欽定四庫全書

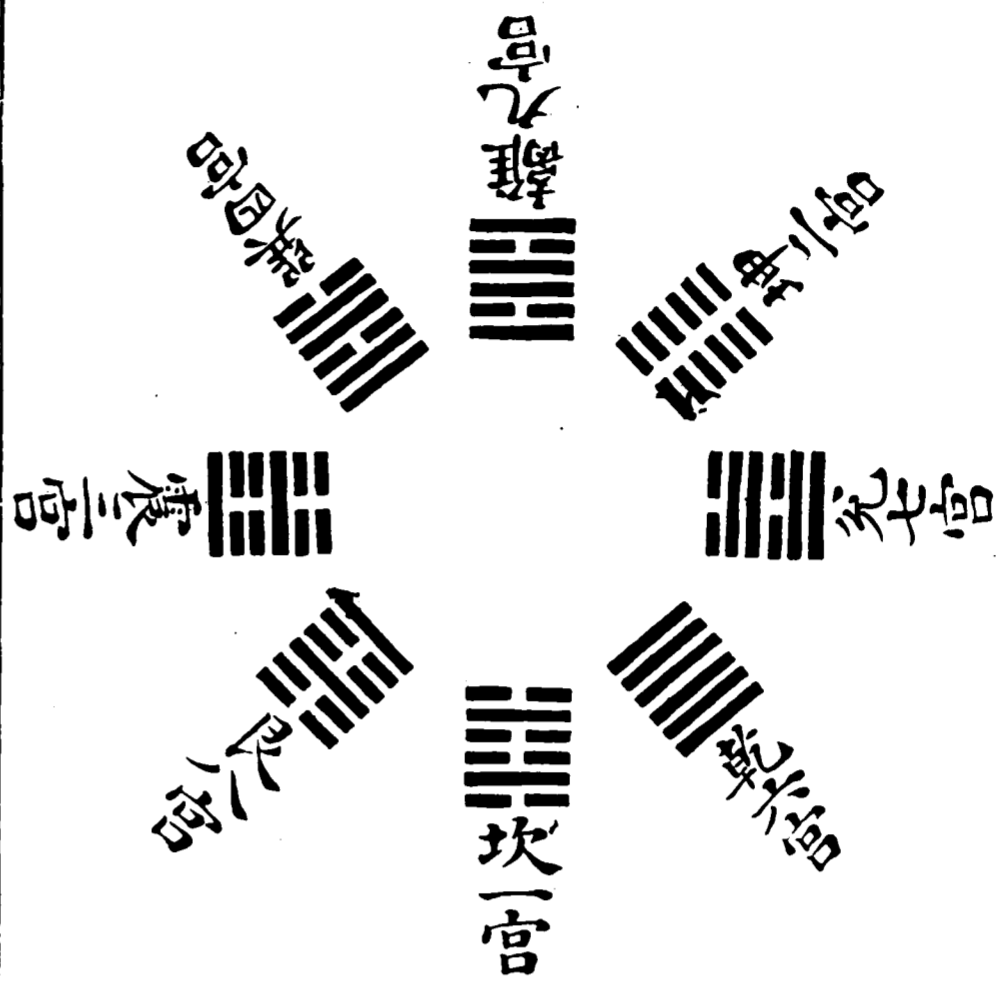
大易象數鉤深圖
 卷上

三

八卦取象圖

文王八卦圖

八卦象數圖

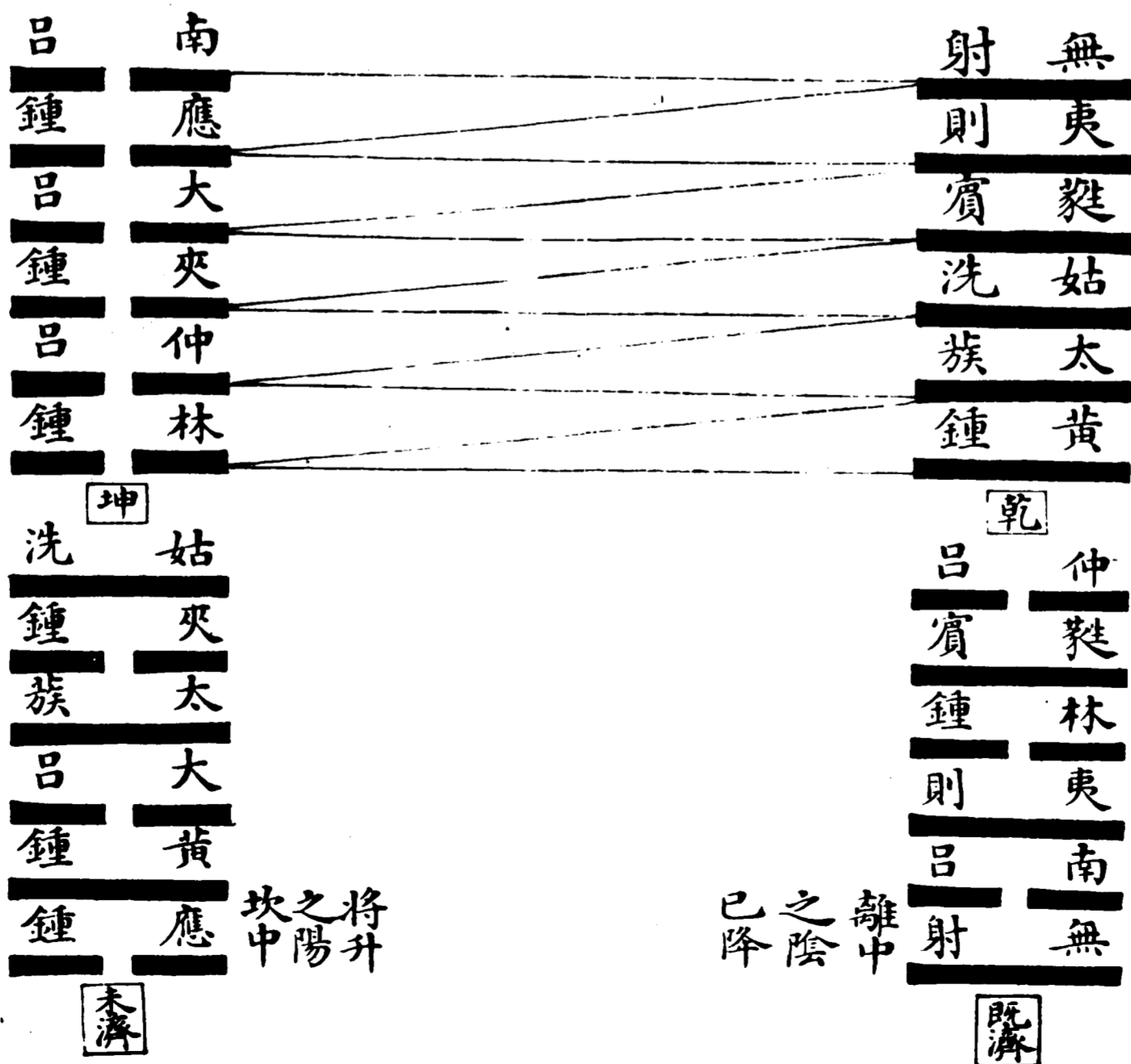

欽定四庫全書

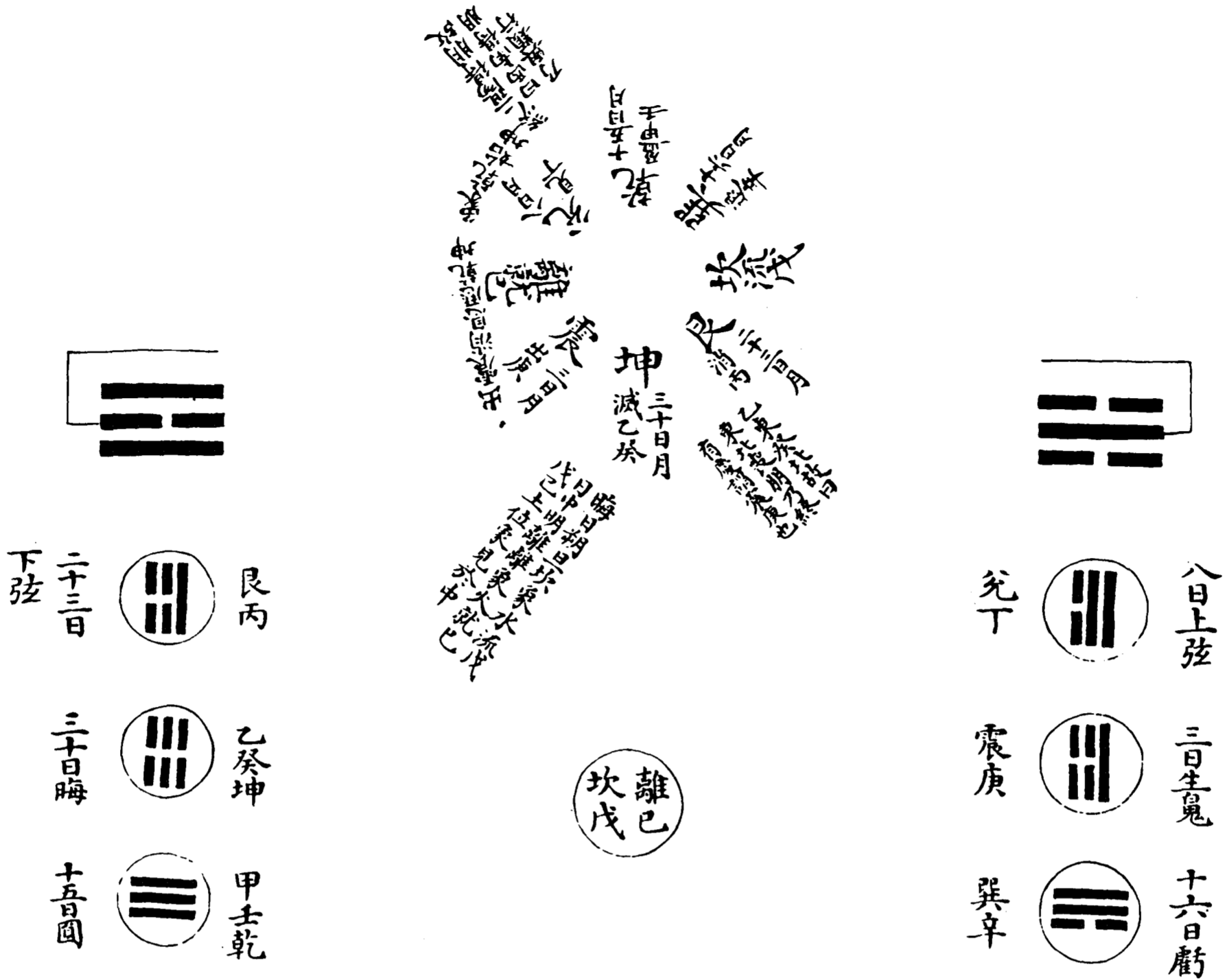
大易象數鉤深圖
卷上

三十四

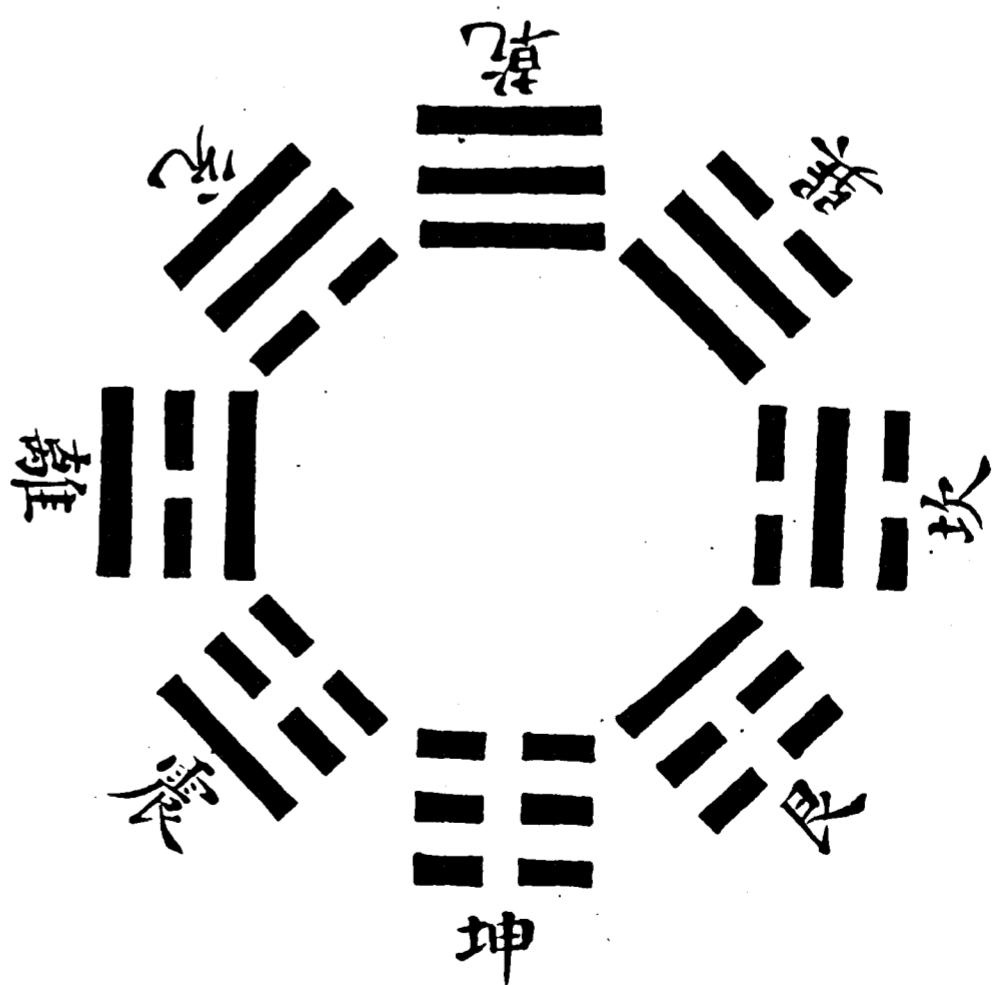
四卦合律圖

八 卦 納 甲 圖

剛 柔 相 摩 圖

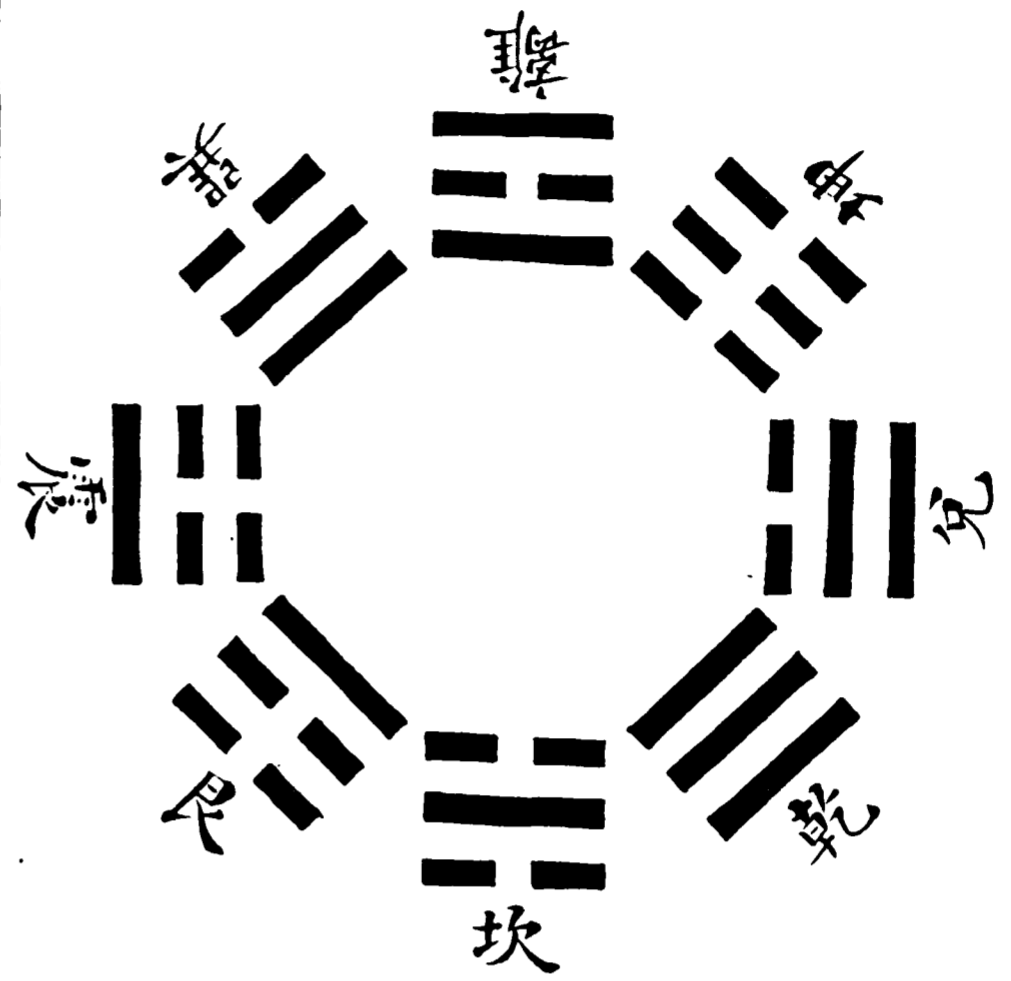
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

三七

乾陽居上坤陰居下乾自震而左行坤自巽而右行
天左地右故曰剛柔相摩

八卦相盪圖

欽定四庫全書

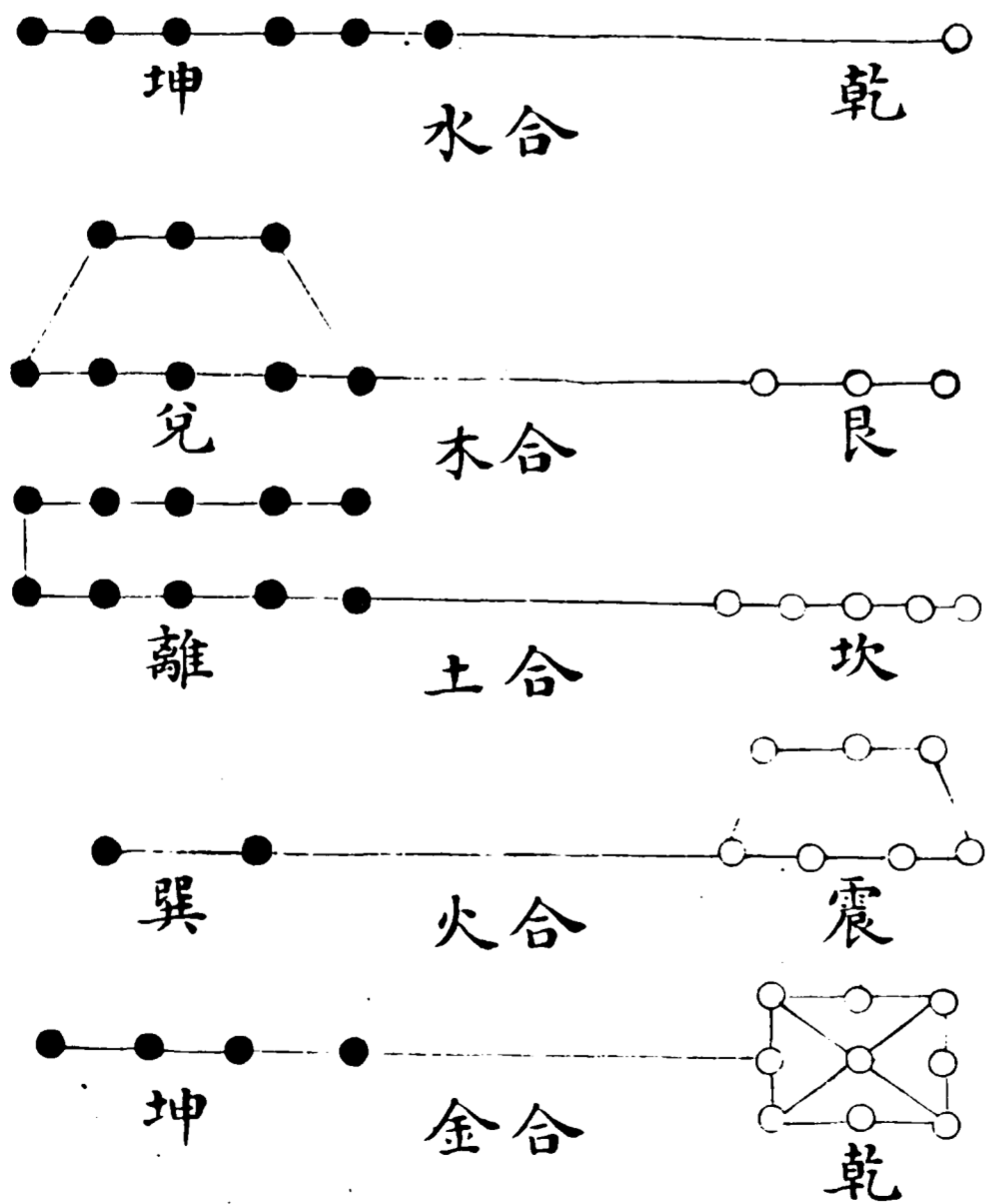
大易象數鉤深圖 卷上

三六

震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾八卦往來迭相推盪

京房曰盪陰入陽盪陽入陰

五位相合

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷上

三九

六爻三極

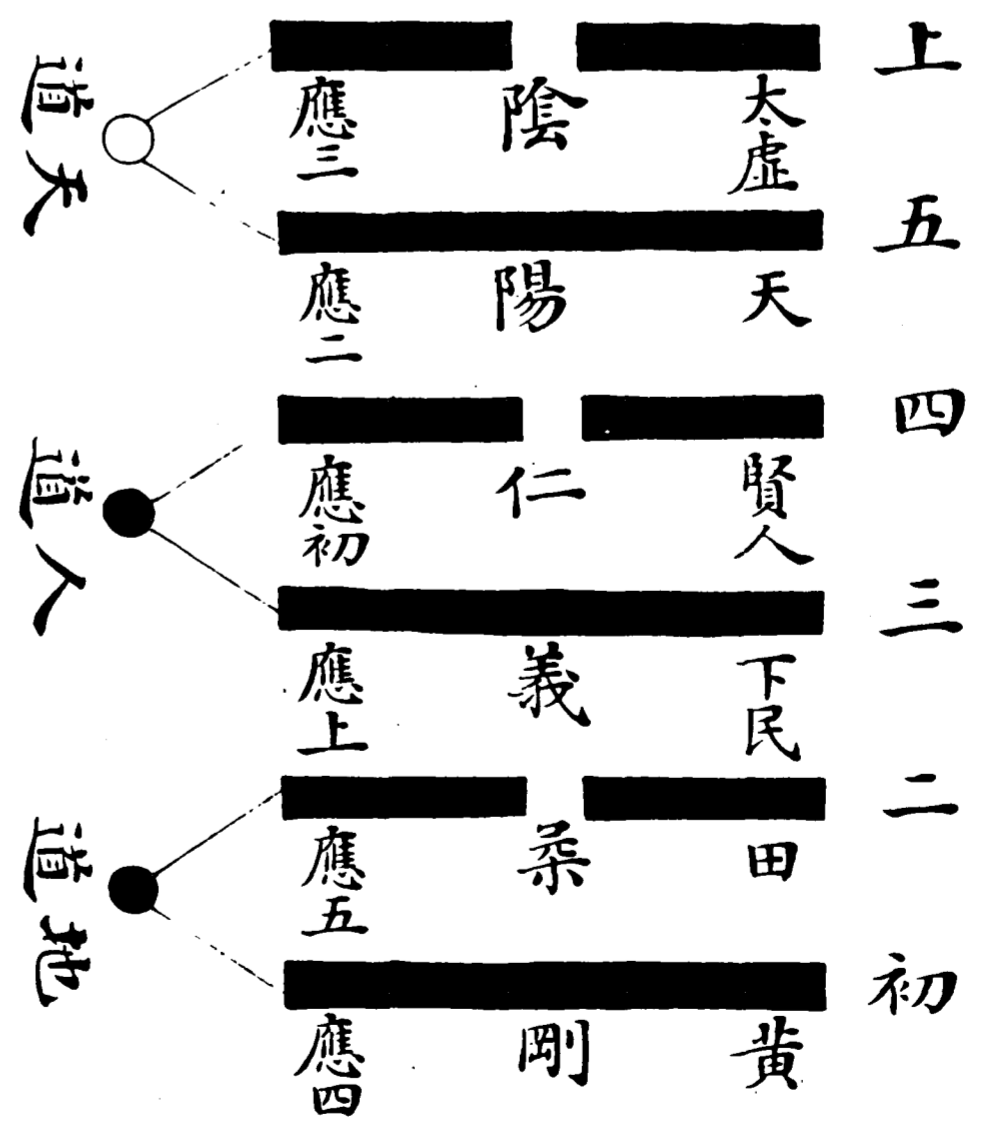
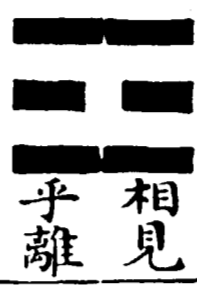
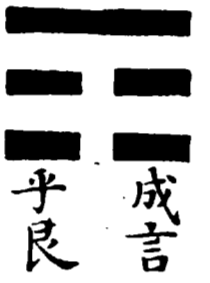
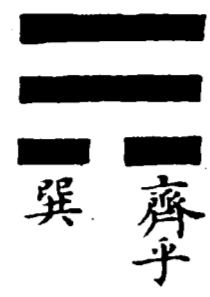
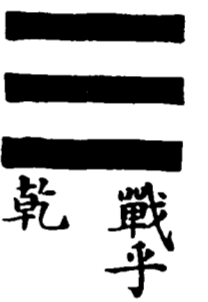

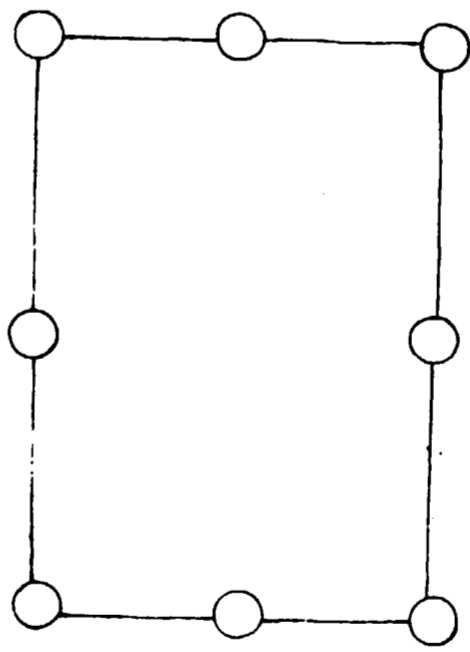
圖 震 出 帝

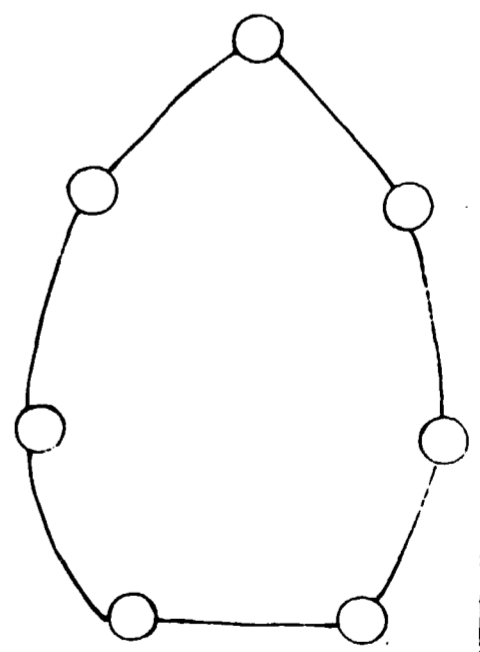
帝者上天
之尊稱即
天五也
勞乎
坎

著 卦 之 德

卦數八

著數七

四十六八八 九十四七七

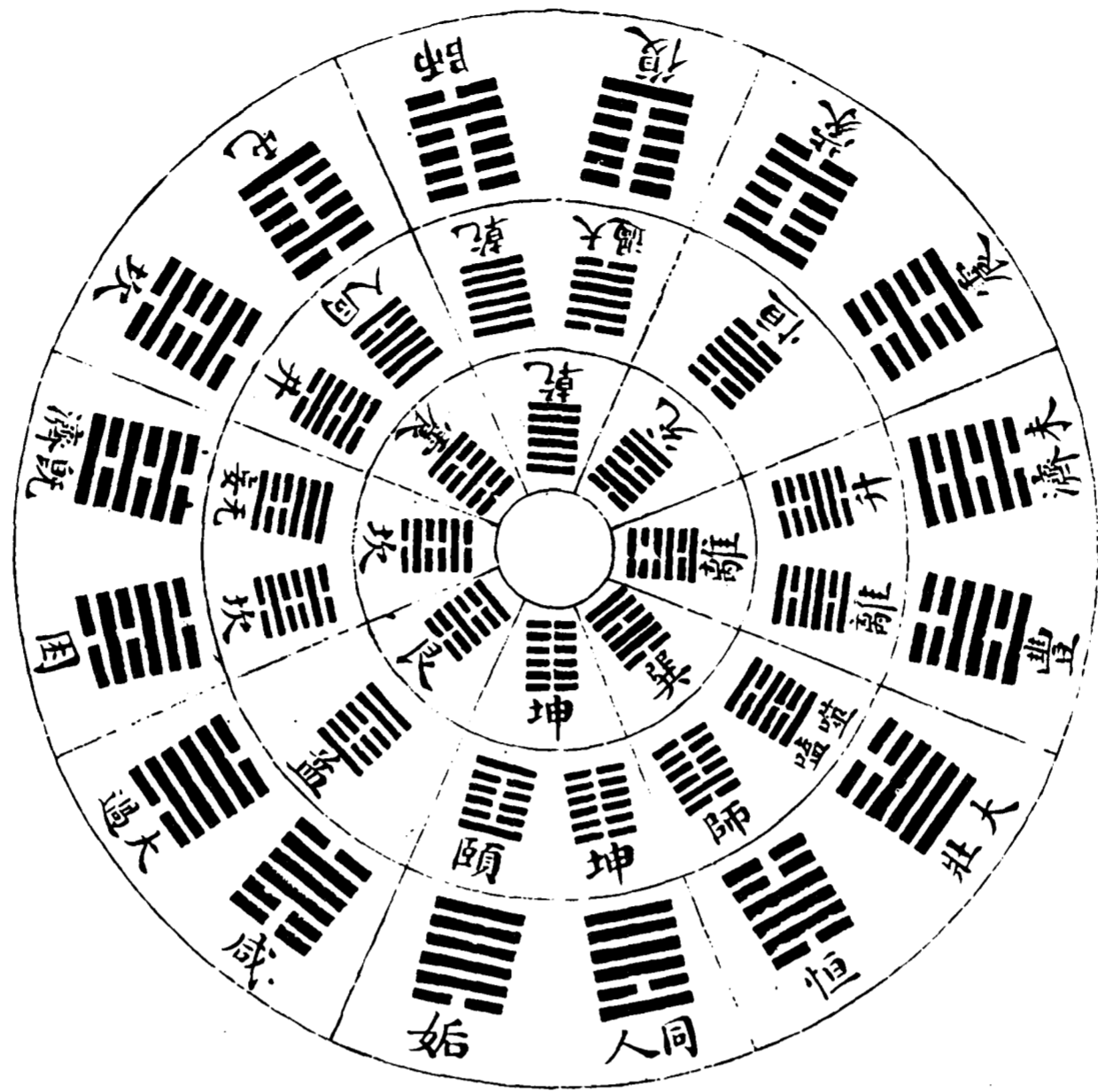
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

四

著之數七也七而七之其用四十九故其德圓卦之
數八也八而八之為別六十四故其德方圓者運而
不窮可以逆知來物方者其體有定可以識乎既往
故圓象神方象知

序 上 下 經 圖

本乾九二爻變成同人次變无妄次變益次變頤終
其變至離而止本坤六二爻變成師次變升次變恒
次變大過終其變至坎而止故上經始於乾坤終於
坎離焉

本咸六二爻變成大過次變困次變坎次變師次變
蒙而終於未濟本恒初六爻變成大壯次變豐次變
震次變復次變屯而入既濟故下經始於咸恒終於
既濟未濟焉

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷上

四十三

大易象數鉤深圖卷上

謹案卷上第二頁後二行動極而下刊本脫落靜

而生陰一句據太極圖說增

第十七頁後三行震坎艮各四畫刊本四訛二今

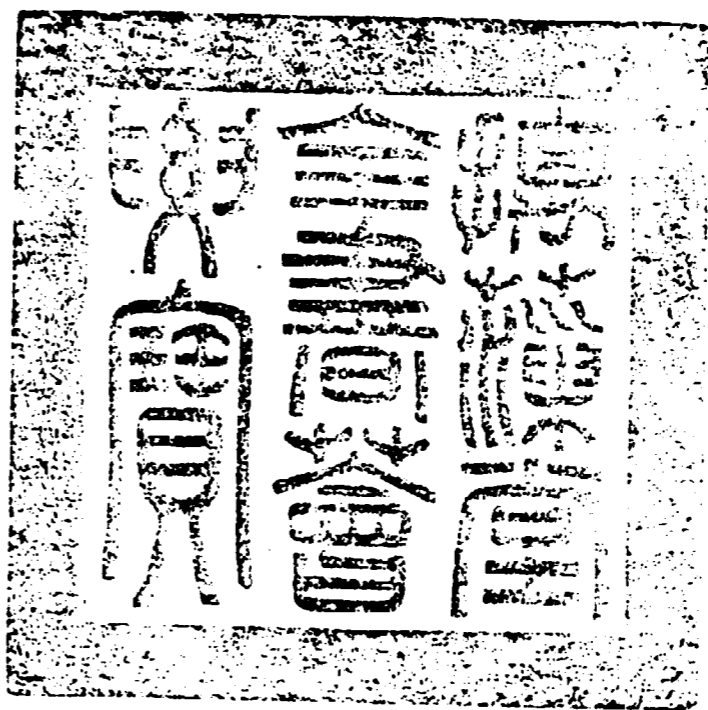
改

第三十四頁後坤六二十四老陰刊本老訛少今

改

第四十三頁前八行終於既濟未濟馬刊本脫落

未濟二字今增

總校官進士臣胡崇

校對官中書臣張垣

謄錄貢生臣黃永澄

繪圖監生臣周緯

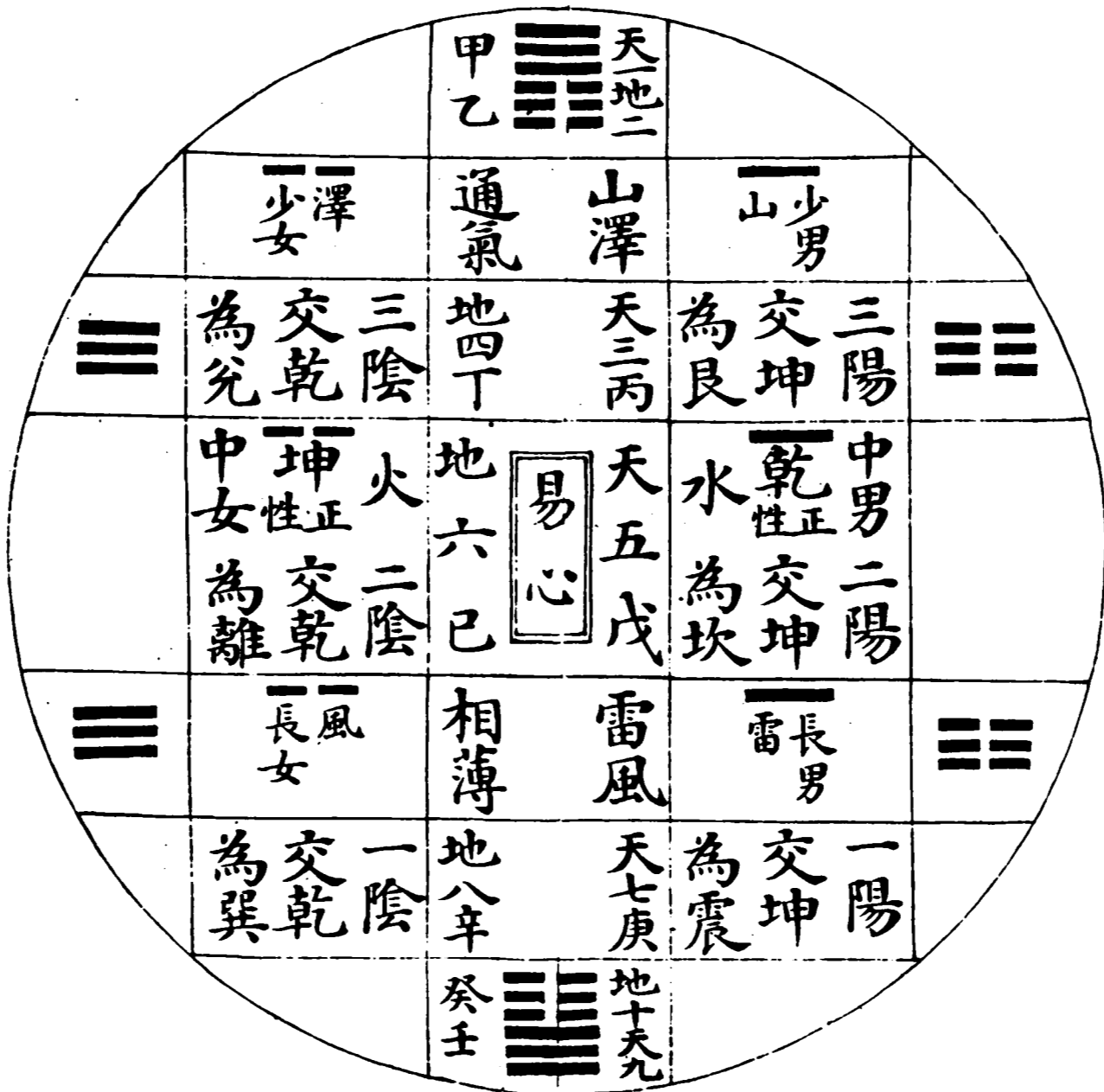
欽定四庫全書蒼薈要

經部
大易象數鉤深圖卷中

詳校官祭酒臣章謙恒

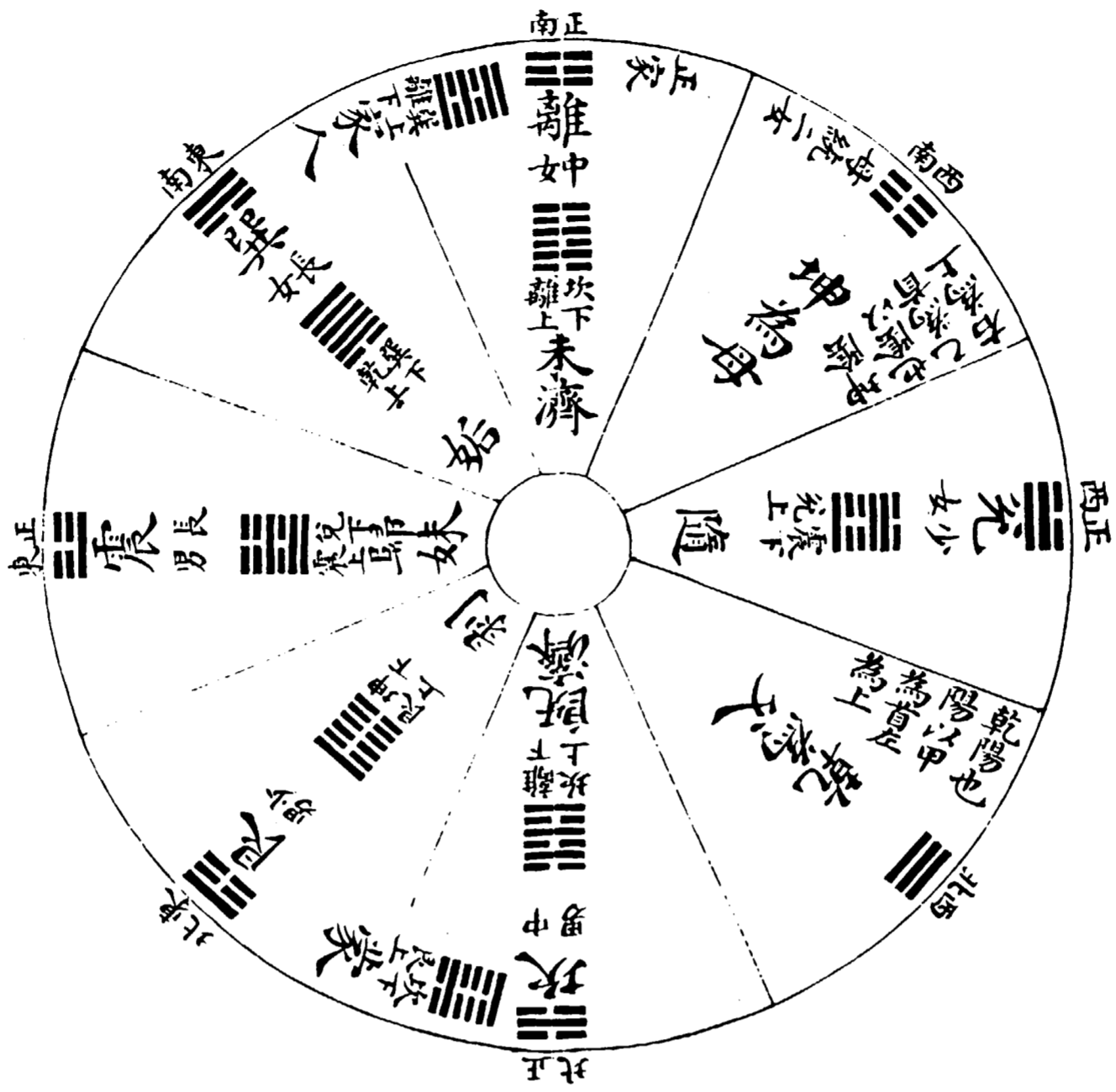

變大圖成

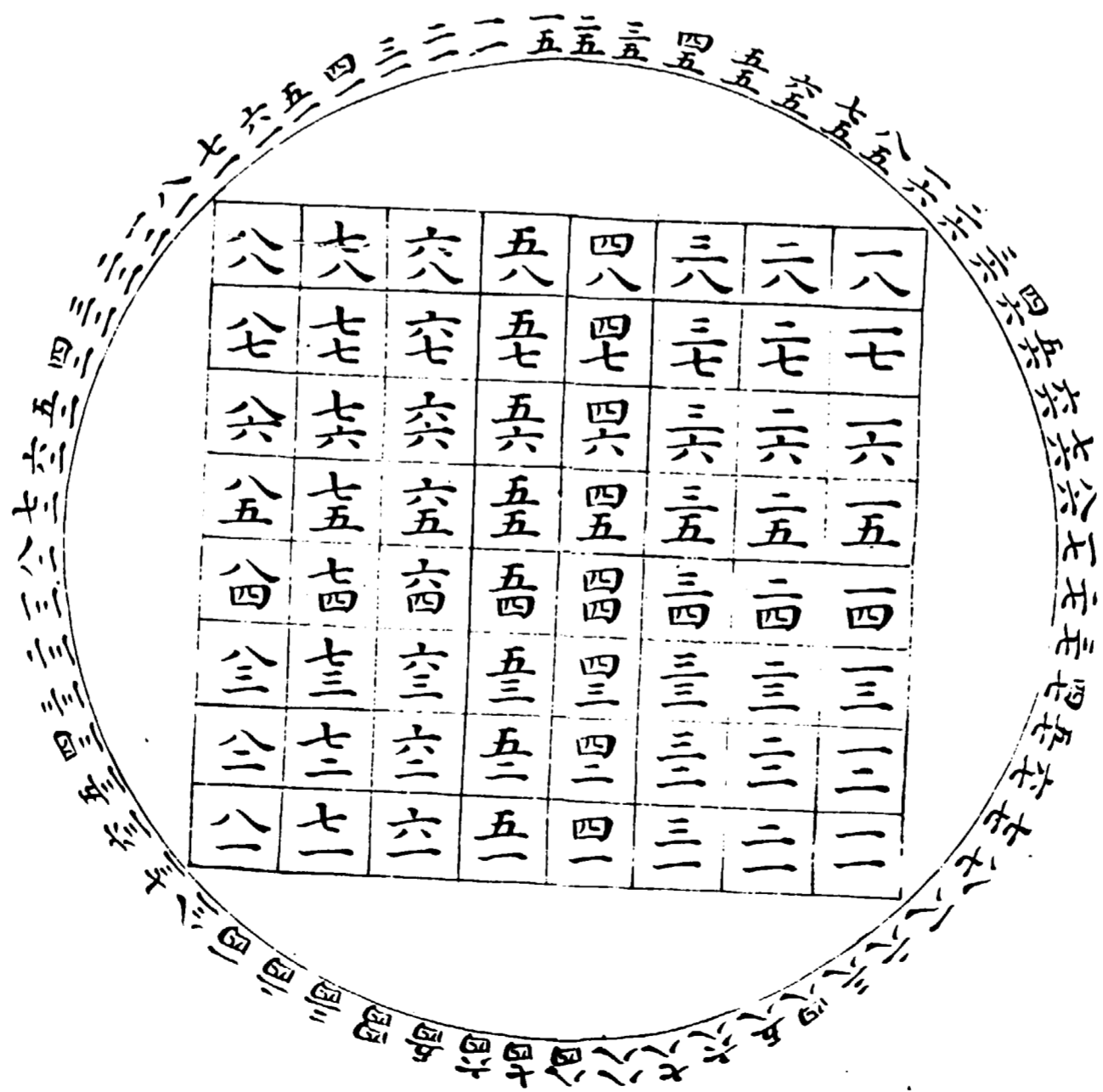

欽定四庫全書蒼薈要卷四百九十九
經部
大易象數鉤深圖卷中
元 張理 撰

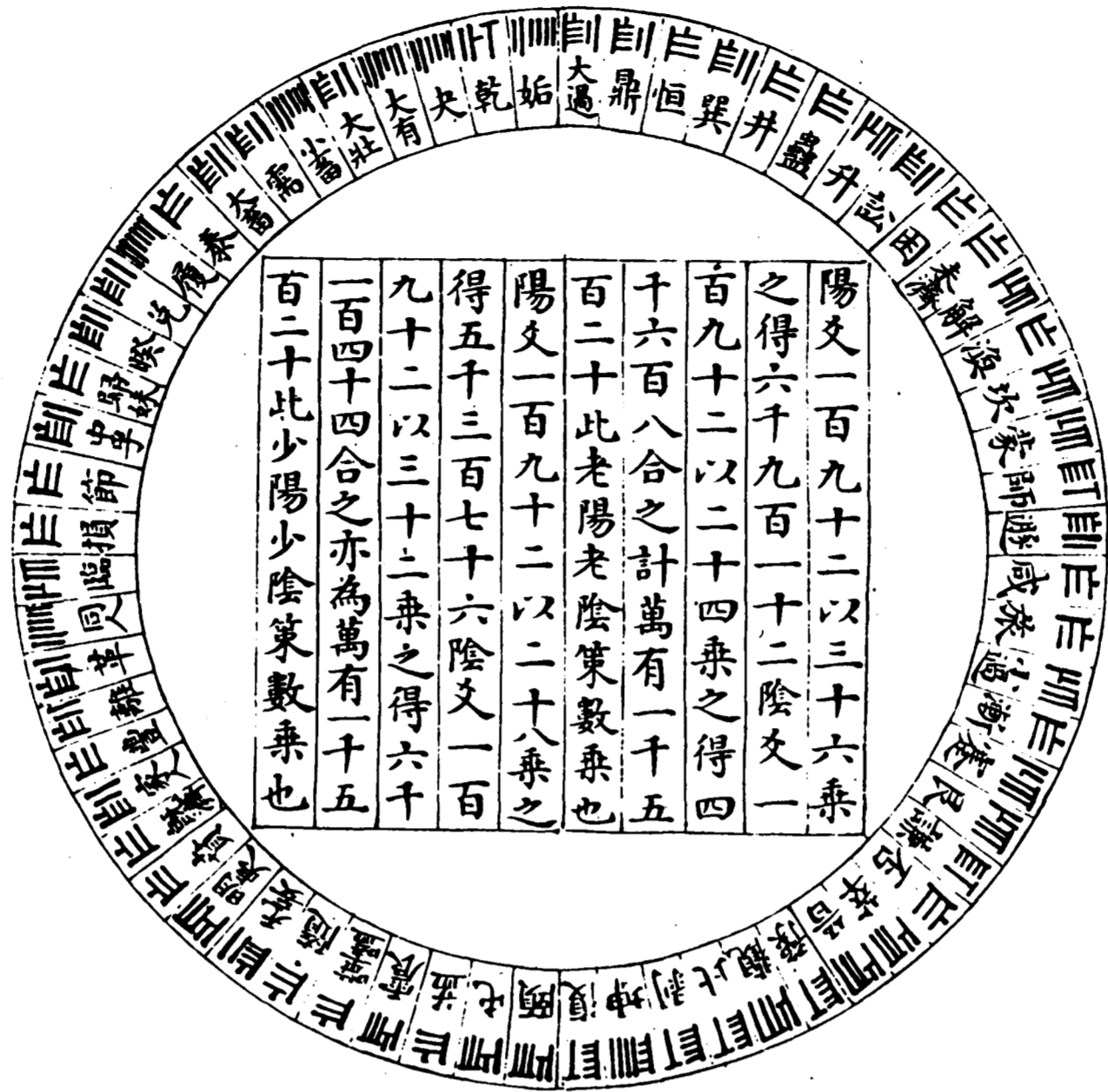
重 易 六 爻 圖

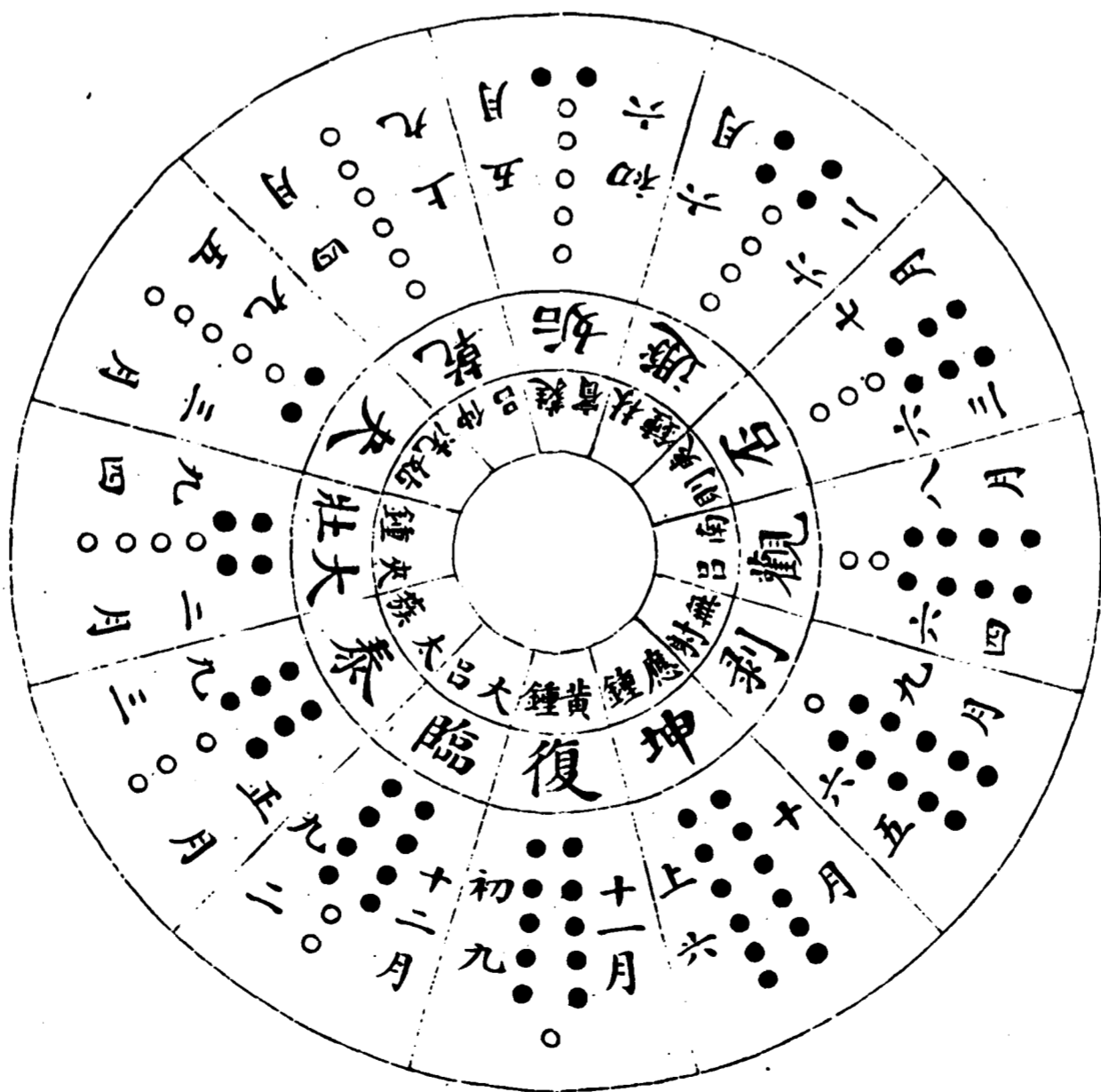
六 十 四 卦 天 地 數 圖

圖數物萬卦四十六

圖呂律爻卦

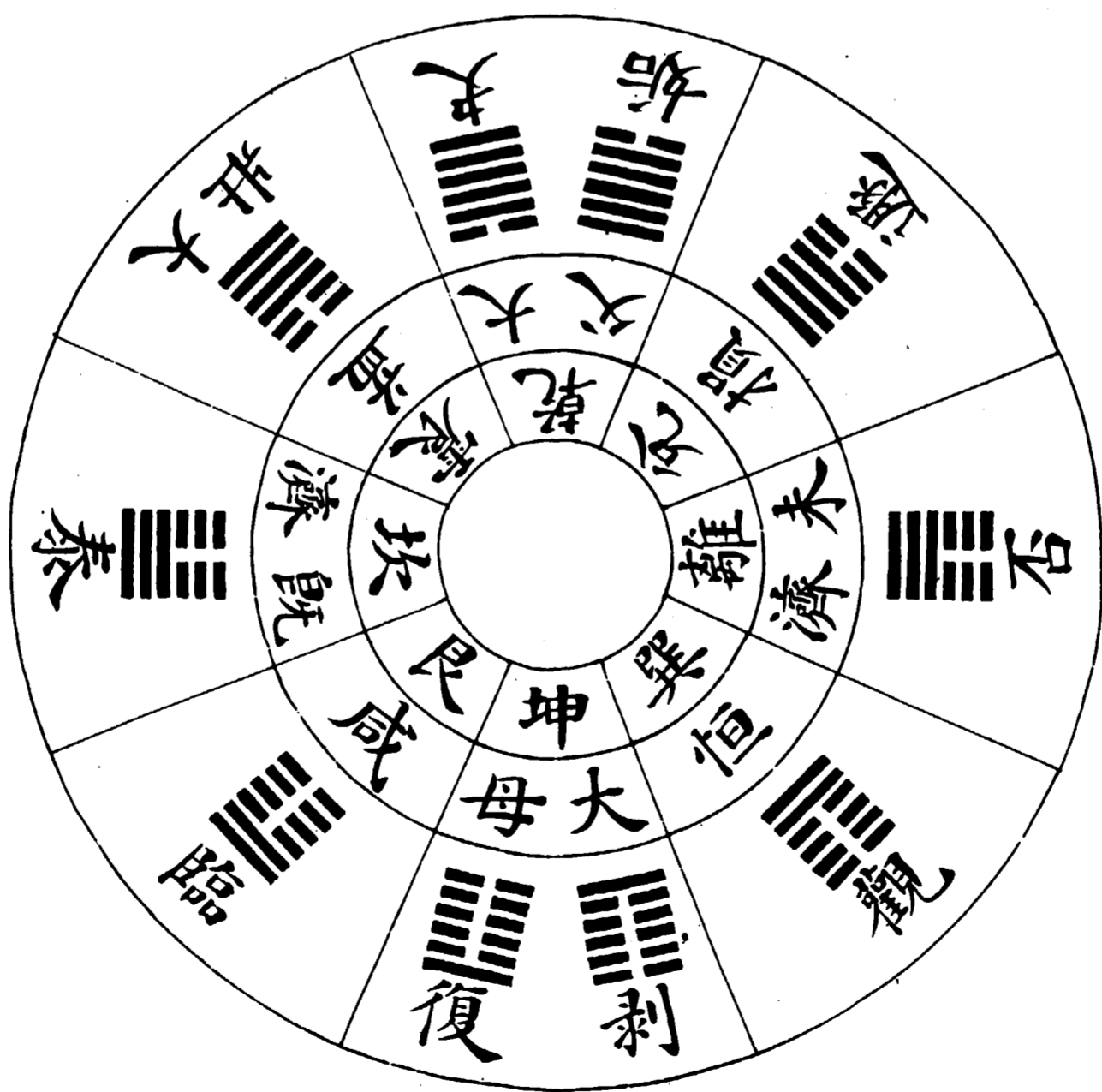
十一月復一陽生黃鍾氣應至四月六陽為乾故闢
 戶謂之乾五月始一陰生蕤賓氣應至十月六陰為
 坤故闔戶謂之坤

運 會 歷 數 圖

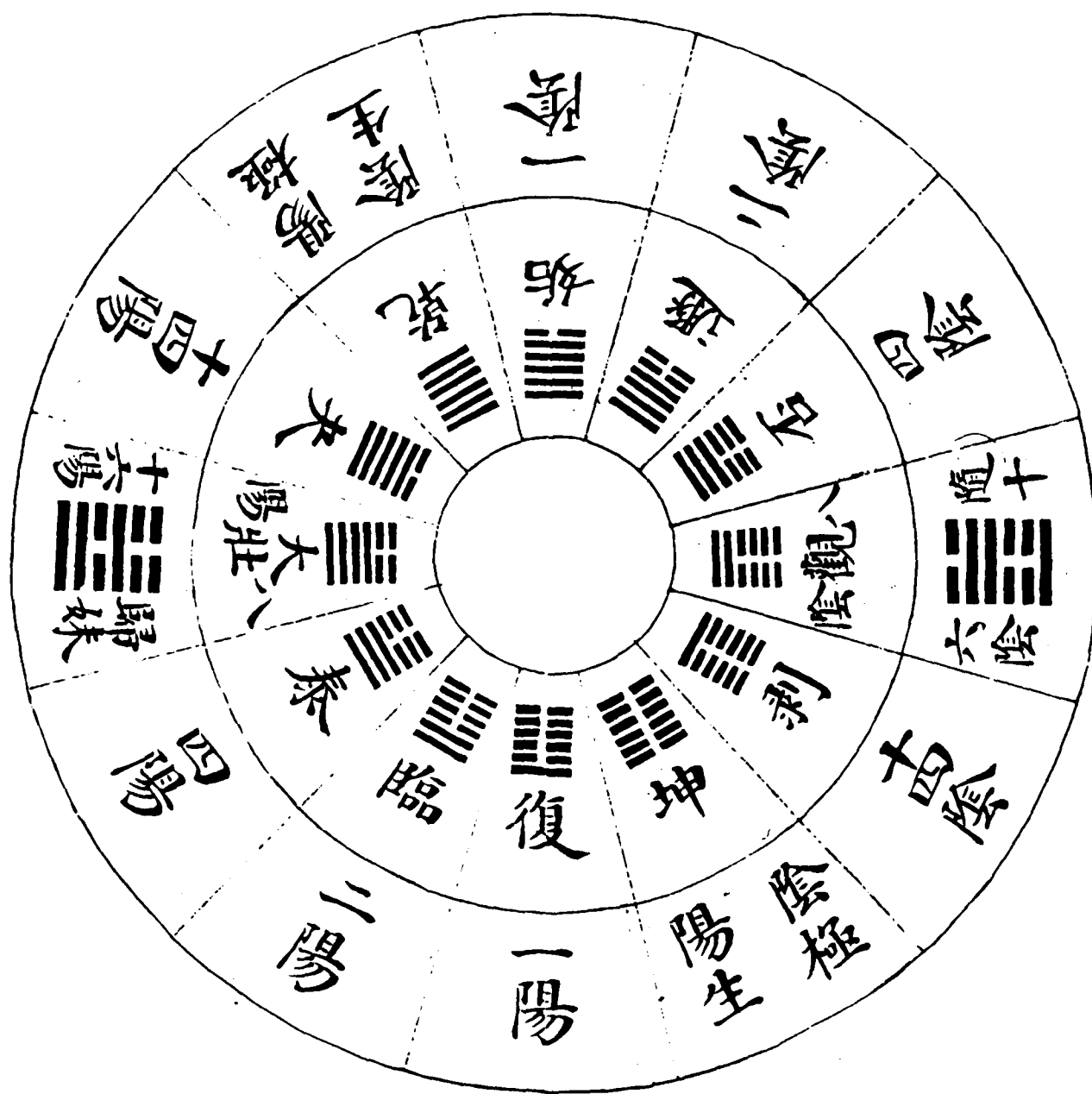
復十二世臨二十四世泰三十六世大壯四十八世
 夬六十世乾七十二世姤八十四世遯九十六世否
 一百八世觀一百二十世剝一百三十二世坤一百
 四十四世

乾 坤 大 父 母 圖

乾一變姤二變遯三變否至五變為剝而止物不可
 以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨
 三變泰至五變為夬而止夬必有遇故受之以姤

復 姤 小 父 母 圖

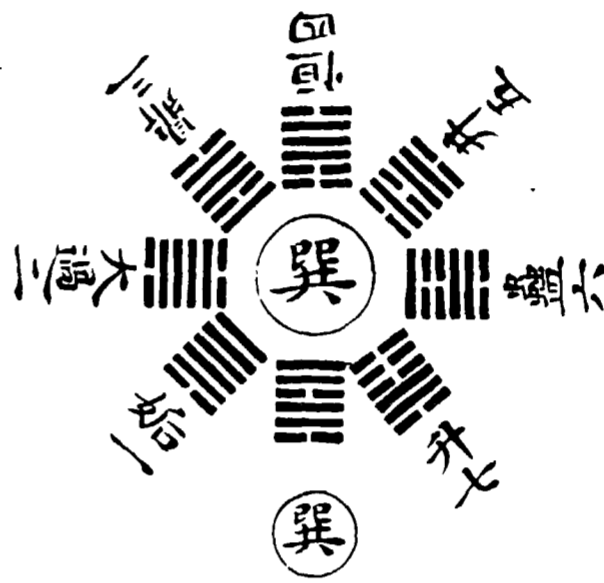
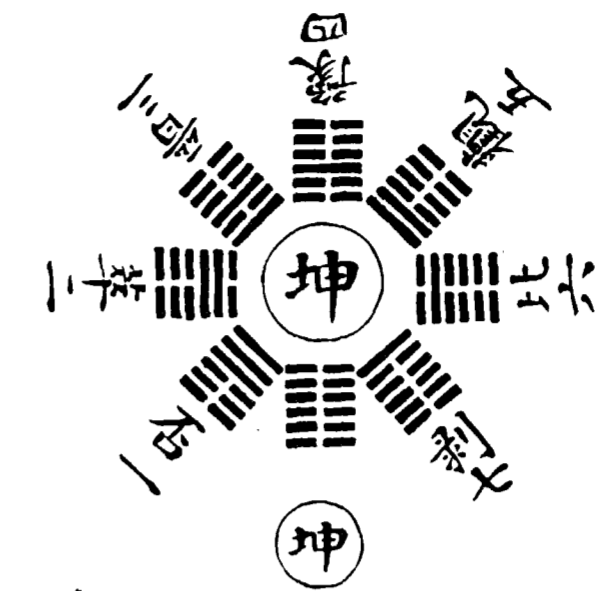
十

四

欽定四庫全書

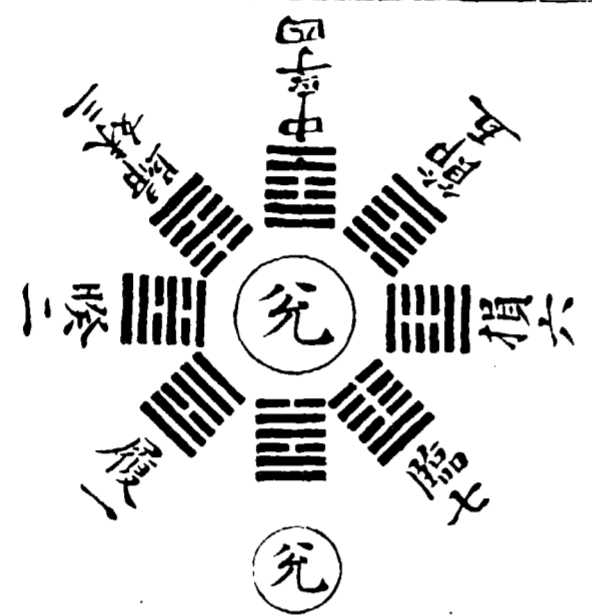
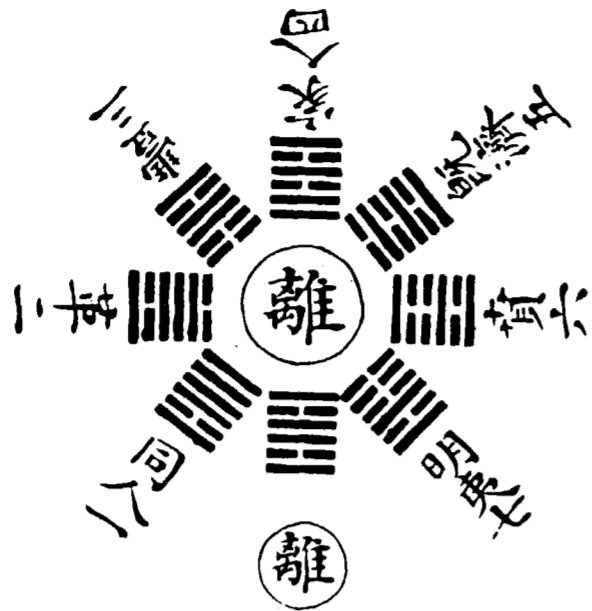
大易象數鉤深圖
卷中

高

卦

圖

八

卦

欽定四庫全書

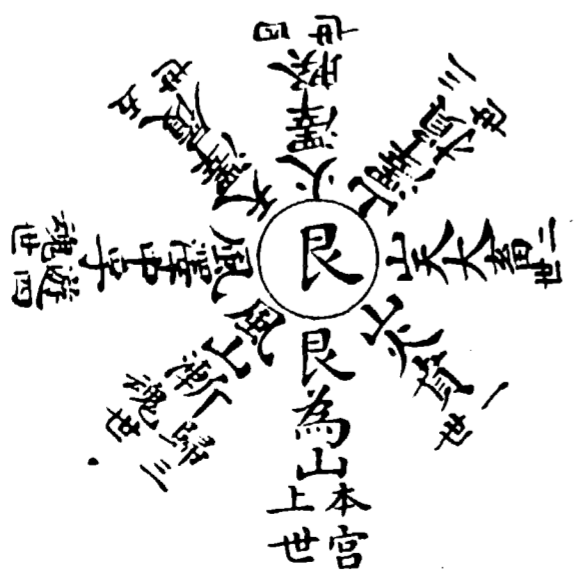
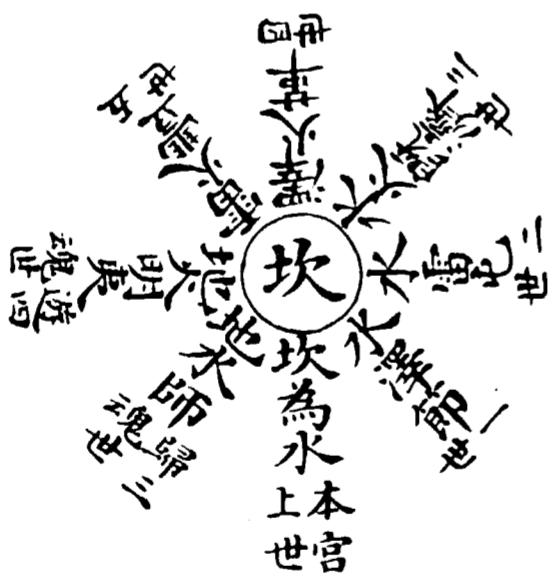
大易象數鉤深圖
卷中

五

變

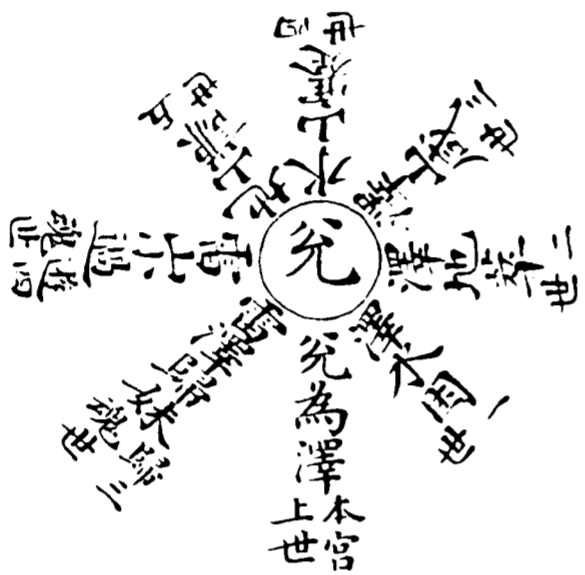
六

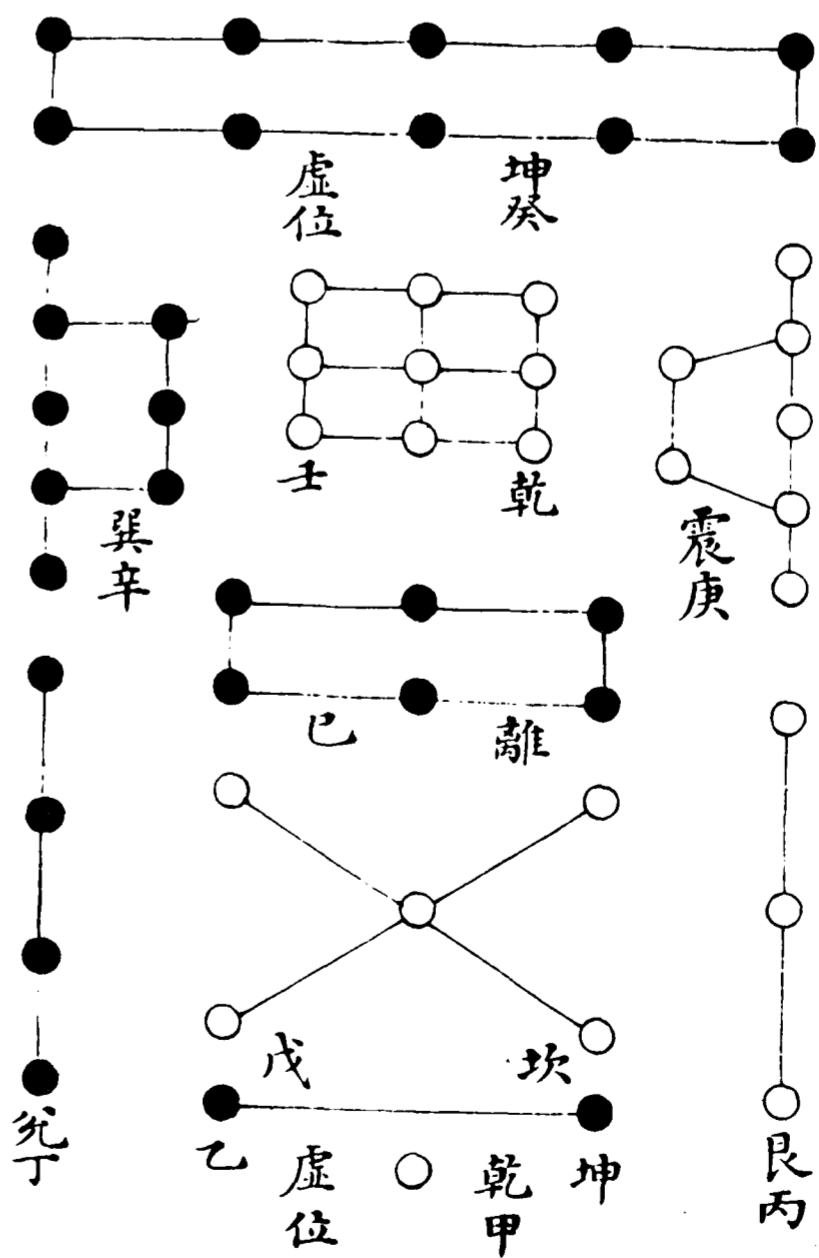
十四

卦圖

陽

卦

七右徧不用

三右徧用

順

十降合六

九歸五

六歸二

五君

二臣

一升合九

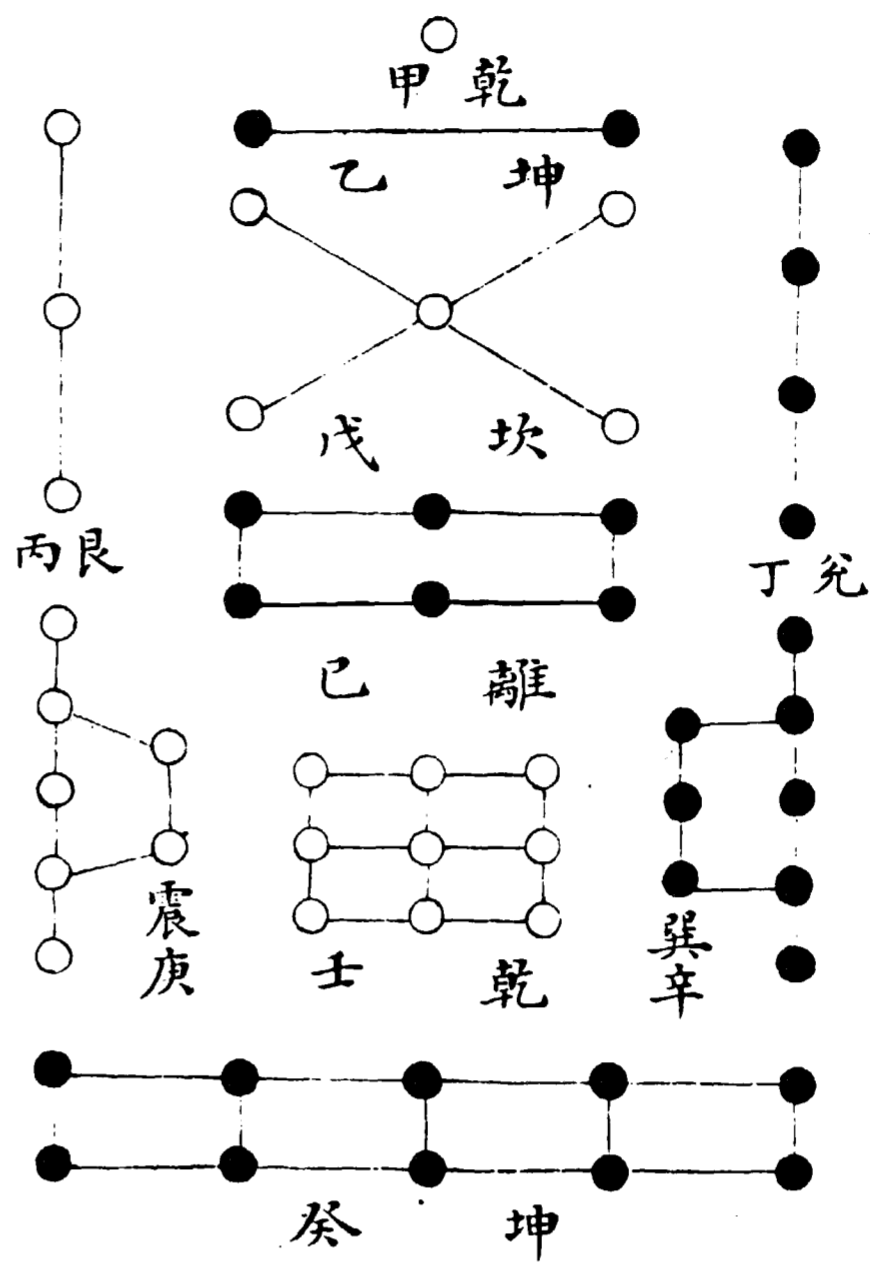
生

八左徧不用

四左徧用

一升而合九歸五為君十降而合六歸二為臣此之謂陽卦順生也

陰 卦

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

逆

兌右徧不用

巽右徧用

乾甲降而合九
坤臣二
五君
六
乾壬而合六
坤癸升

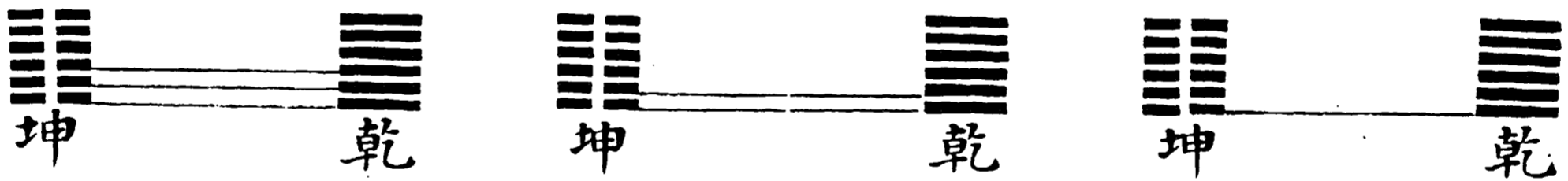
生

艮左徧不用

震左徧用

一降而合九歸五為君十升而合六歸二為臣此之謂陰卦逆生也

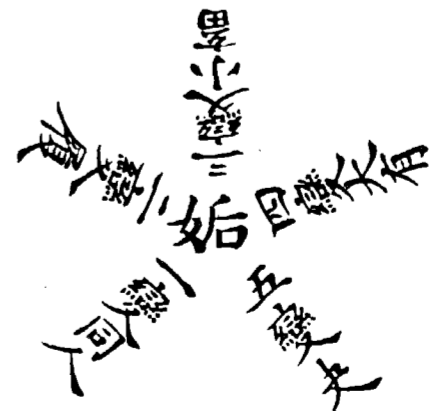
六 否 泰 遯 臨 姤 復

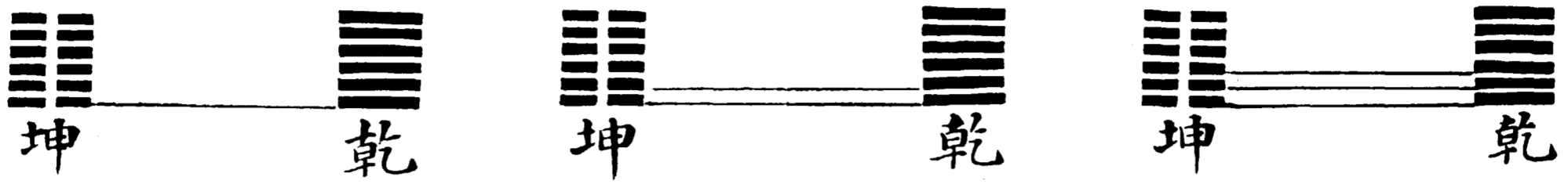
三陽三陰卦
皆自否來
否乾三爻
而為否
否三復三
變成九卦

四陽二陰卦
皆自遯來
遯乾再爻
而為遯
遯五復五爻
成十四卦

五陽一陰卦
皆自姤來
姤乾一爻
而為姤
姤一爻五
變成五卦

卦 生 六 十 四 卦 圖

復
五陰一陽卦
皆自復來
坤一交
而為復
復一爻五
變成五卦

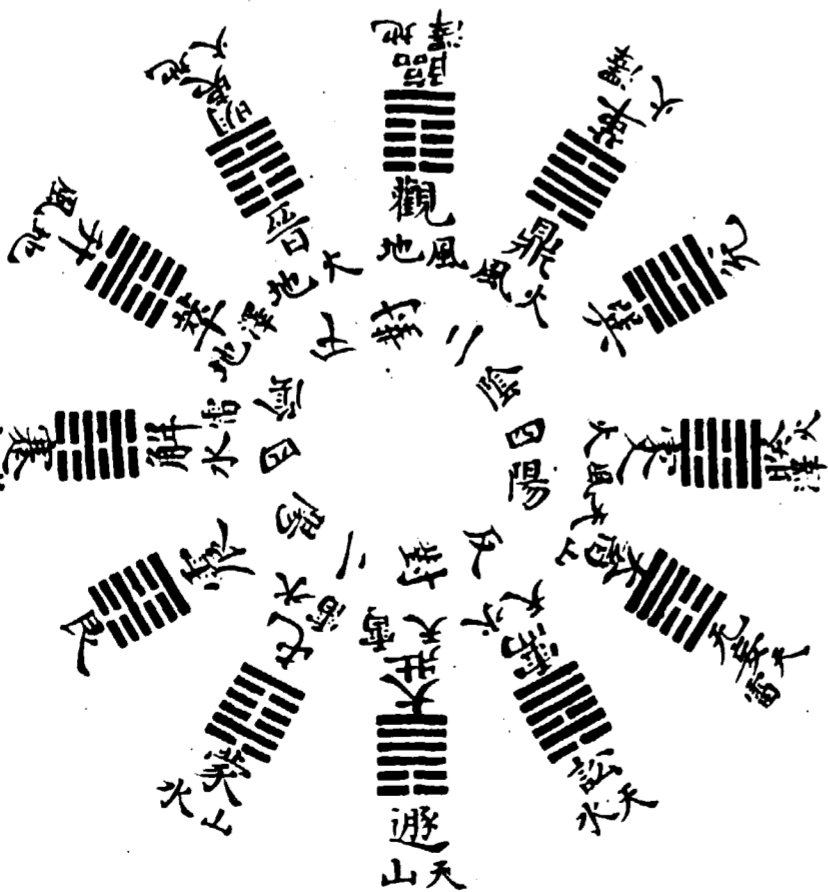
臨
四陰二陽卦
皆自臨來
坤再交
而為臨
臨五復五變
成十四卦

泰
三陰三陽卦
皆自泰來
坤三交
而為泰
泰三復三
變成九卦

六 十 四 卦

二陽四陰反對變十二卦

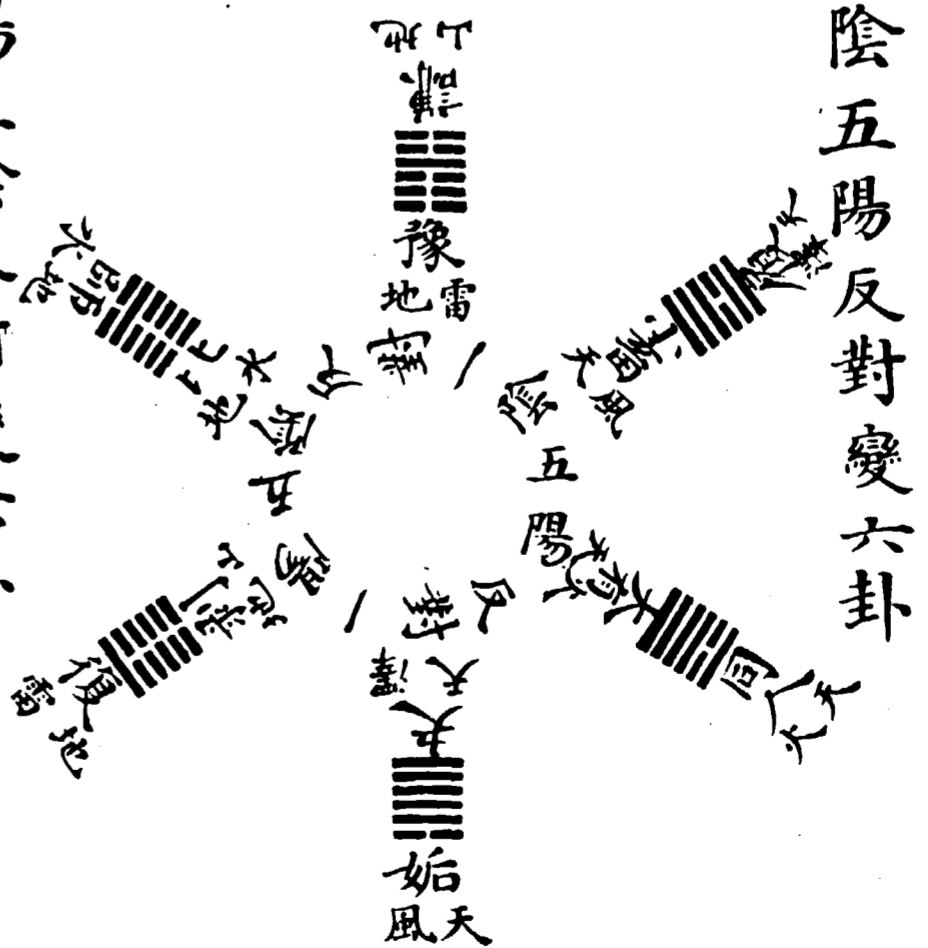
二陰四陽反對變十二卦

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

三

一陽五陰反對變六卦

一陰五陽反對變六卦

反

對

反對不

變八卦

乾

一體

坎

坤

震

巽

變

圖

三陰三陽反

未濟

水火

風火

風水

火水

雷火

雷風

風天

天

地

對變二十卦

未濟

水火

風火

風水

火水

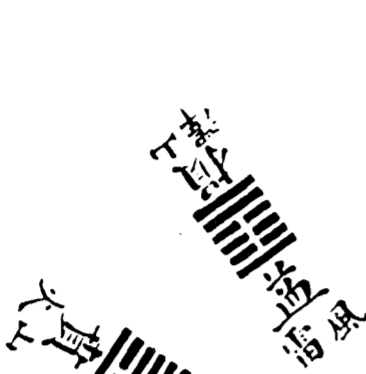
雷火

雷風

風天

天

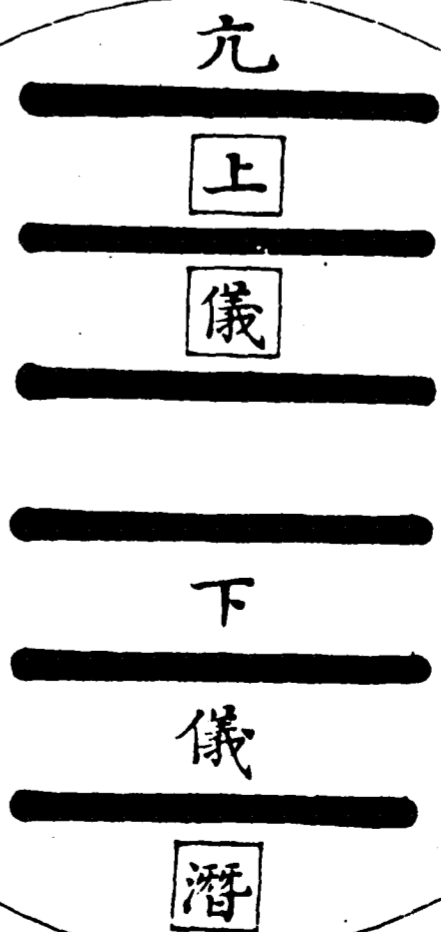
地

乾

坤

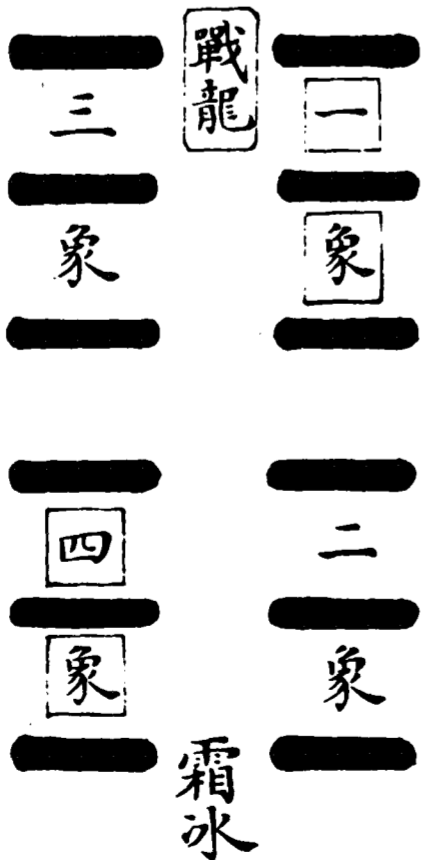
易

乾具兩儀

一即六數

坤包四象

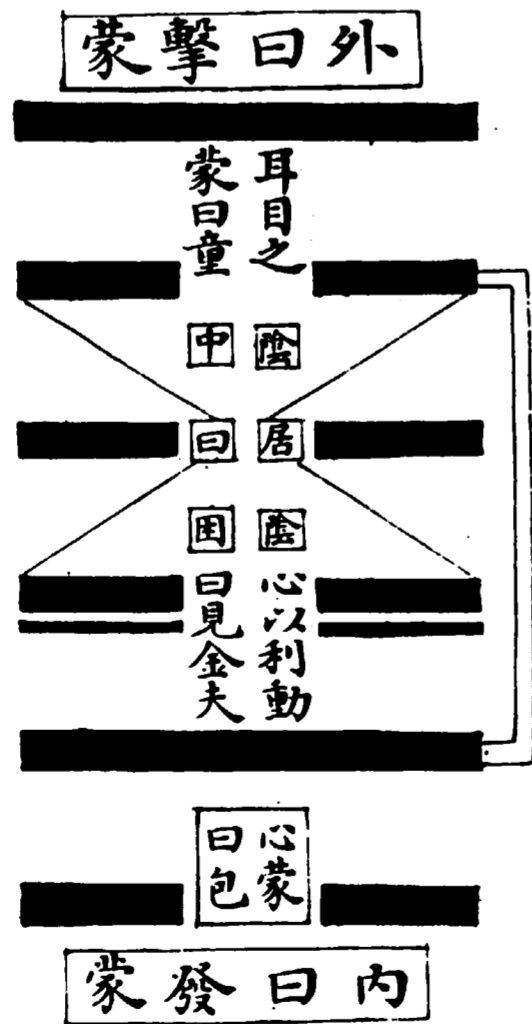
霜冰

十二即二

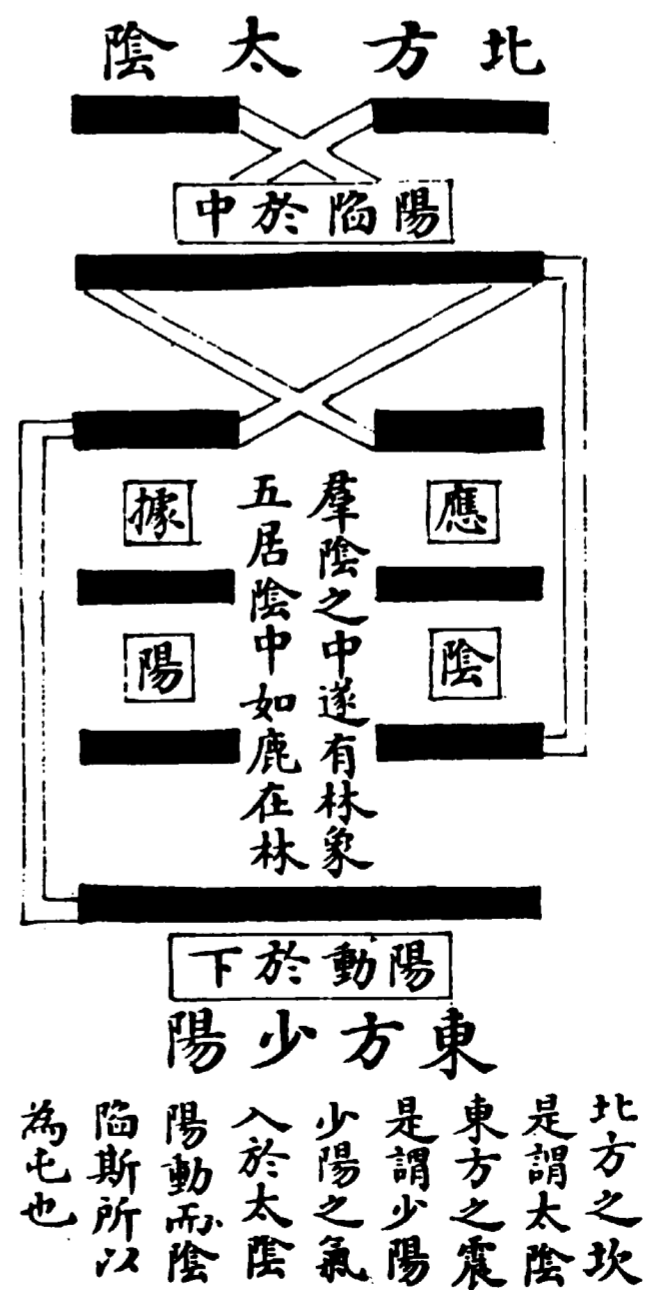
簡之圖

乾坤者數之一二也形之方圓也氣之清濁也理之
 動靜也故乾具兩儀之意而分上下坤包四象之體
 而分南北東西兩儀四象共數有六并其乾坤之本
 體則八卦之數周備矣此乾坤所以去太極未遠內
 貞外悔兩儀之理也元亨利貞四象之道也二三四
 五以為經七八九六以為緯八卦之方也所以自一
 而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三
 十二自三十二而六十四六十四而天道備矣歲功
 成矣人事周矣此易故六十四卦而乾坤居首也學
 者能由六十四卦以歸一由一以悟太極則伏羲文
 王孔子皆備於我成變化行鬼神亦是道也

蒙象養正圖

屯象之圖

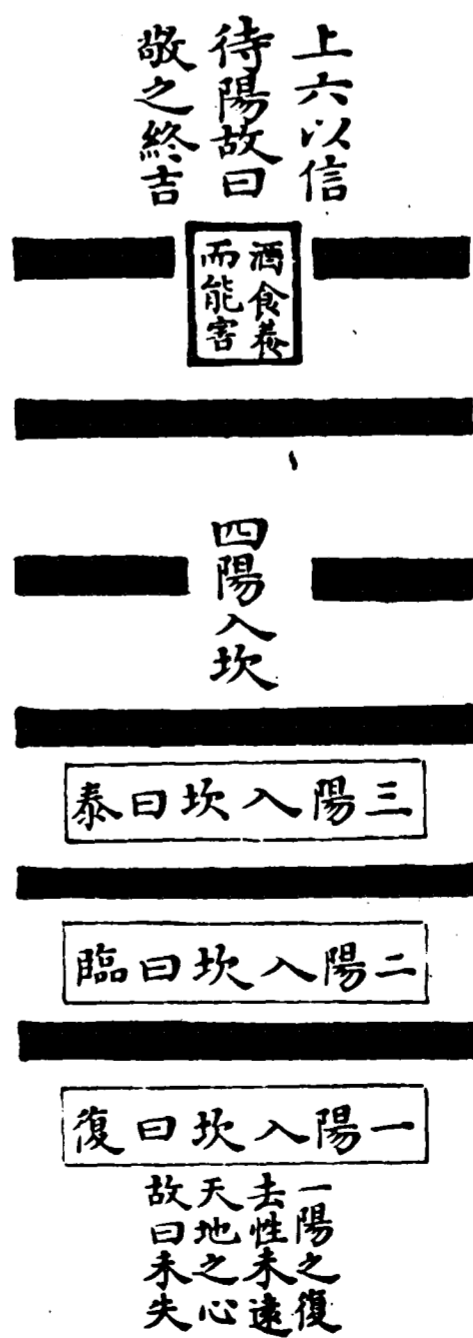
童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入雖足以資
 吾適足以賊吾之真性故不利為寇也包蒙在二發
 之在初是內學也心之所造貴於幾先一著於心便
 成機械所以脫桎梏吝也利者吾心之桎梏乎

需

須

之

圖

坎中之陽以為助乾卦之陽求待上一陽而為之援
 一陰避之而興進一陰阻之而復退此所以為需之
 吉凶也然聖人之意不責於二陰而責於二陽不責
 於三陽而責於坎中之陽權所在也故責之重也遂
 係之以酒食之象焉酒食者養人之具也人之所求
 待也為酒食之所因而為害者亦有之也始貪其利
 終罹其害者小人之常也必有道以處之所貴乎貞
 吉也貞者中正之義內中正則外固外固則不陷矣

訟

象

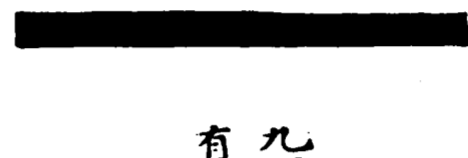
之

圖

上九變為
困卦成訟
者之戒也

變成巽位卦成

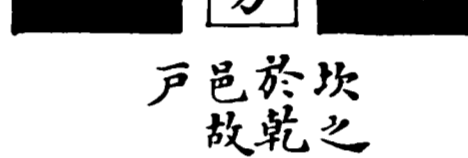

九四變為
有難散之理

子方

坎之卦本出
於乾如乾分
邑故曰三百
戶

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

三六

乾居亥位坎起子方亥子皆北皆屬於水始無所爭也一離於形則天西傾水東注天上蟠水下潤於是而訟矣

師

比

御

衆

圖

北向有征伐之象

後夫之凶

乾

南方有朝諸侯之象

德

乾

先出之律

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

三九

坤為衆而師亦為衆者師統衆之義也統衆者非德則不可故以乾之九二入於坤為師以乾德在二也律因數起數自中出黃鍾之律起為度量衡差之毫釐則不可也北方之坎黃鍾之本也故繇言丈人爻言律丈與律法度之出非有德者乎北主幽陰殺伐之象南主嚮明朝會之象六爻分二三四五之數二居南方離明之地也故以北為南面五居中央非北也天北望惟見斗樞辰極辰曰北辰斗曰北斗雖名

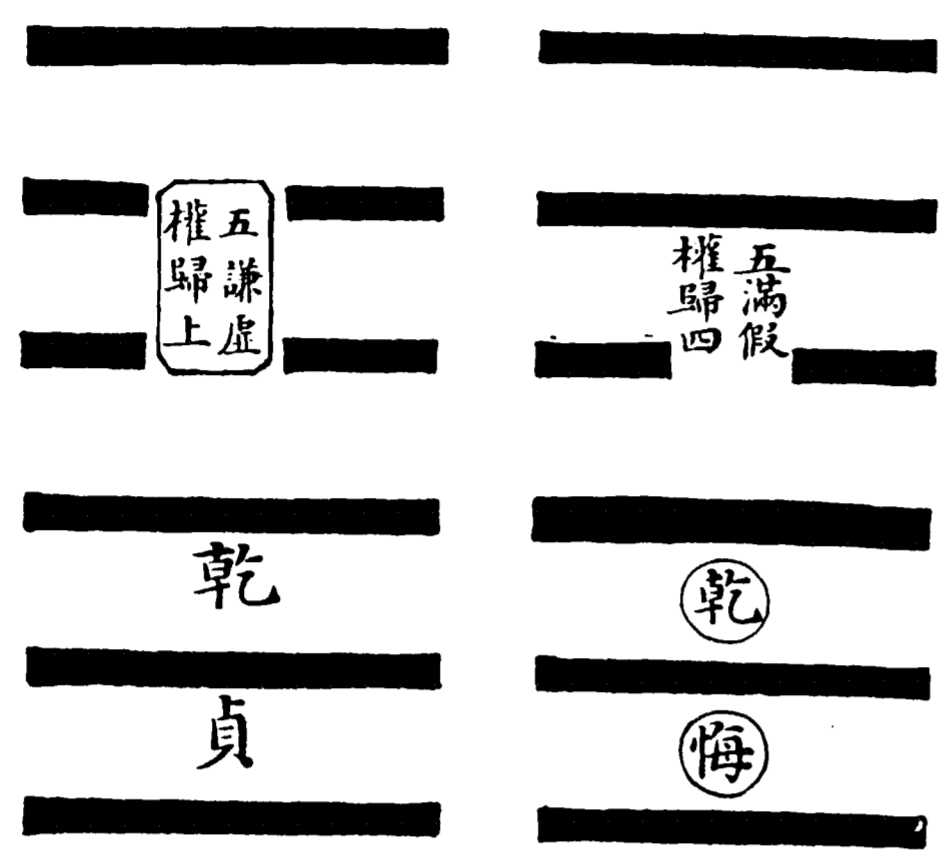
曰北實中天也師北向故有五人為伍之意北南面
 故有五等分爵之象上居五位後其君者也故曰後
 夫凶

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
 卷中

二十

大 小 畜 吉 凶 圖

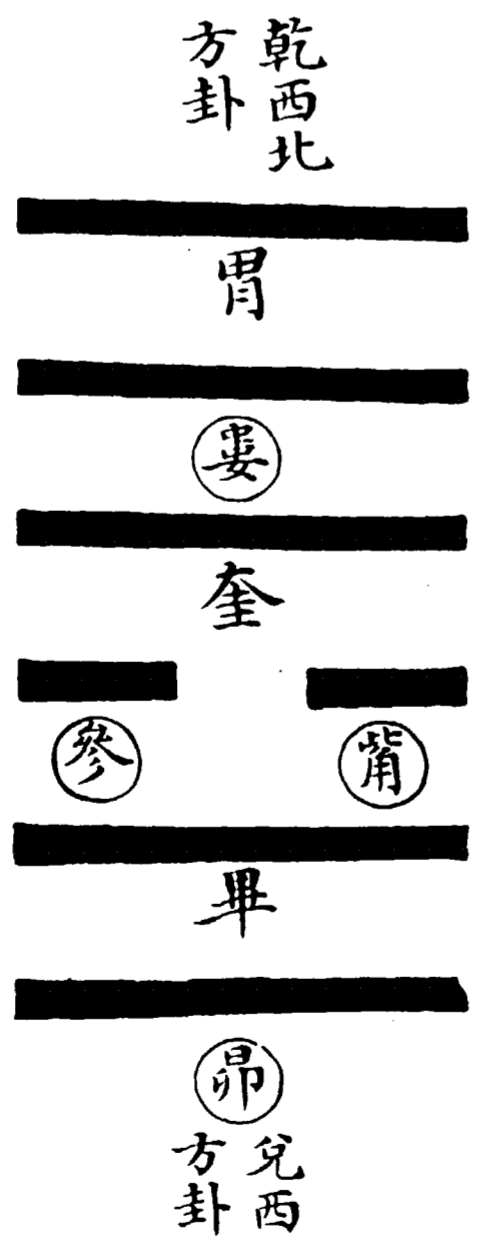
巽居東南之方乾氣自子至於巳入於巽方為巽所畜
 名曰小畜以陰生於巽巽陰之微也故曰小艮居東北
 方乾氣自子至寅入於艮方為艮所畜名曰大畜者陽
 終於艮艮陽之究也故曰大自子至寅三畫之乾也自
 子至巳六畫之乾也是艮畜乾貞巽畜乾悔也大畜之
 所以得權者變小畜之九五而六五耳謙虛下人所以
 得權而畜人也小畜之所以失權者變大畜之六五而
 九五耳滿假自大所以失權而為人所畜也

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
 卷中

二十一

履 虎 尾 之 圖

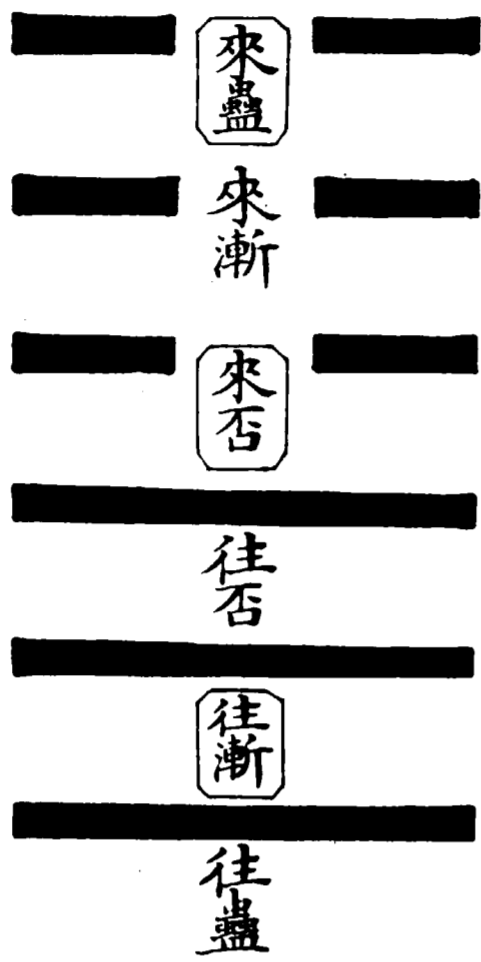

乾亥位初爻本室壁二爻方起奎奎繫之者見其履
 虎尾也坤居申位參本坤之初爻以參繫兌者見虎
 尾之啞人也乾居兌下則無履虎啞與不啞之象矣
 以乾乘兌所以履虎之象明也履卦自兌入乾由戌
 達亥以人應天之道乎

否

泰

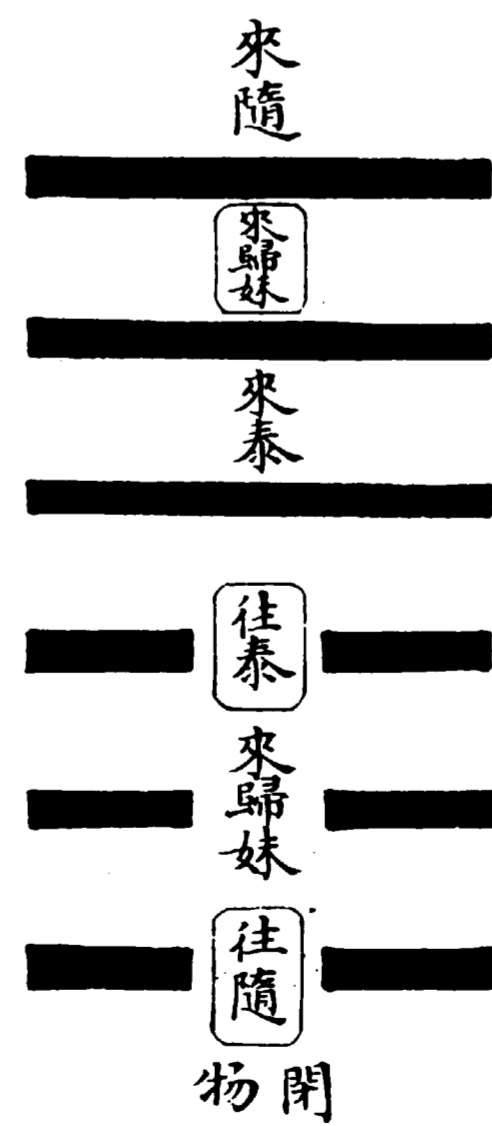
開物

往

來

圖

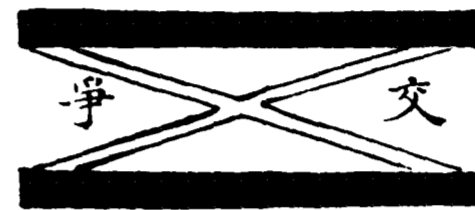

觀泰之象則見否之所生觀否之象則見泰之所起
 是陰陽之氣上下升降以成象也故否泰之卦皆曰
 往來

同人 之 圖

天用下濟

三十六
乾策
變離

二十四
坤策
變乾

火用上炎

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

三十四

乾居上三十六策變其中爻則同乎離離居下二十四策變其中爻則同乎乾是謂二人同心言外貌不同而心同也

大有 守 位 圖

宗廟之福

天子以
仁守位

侍
從

三公

侯
牧

遠於君位
有要荒蠻
夷之象

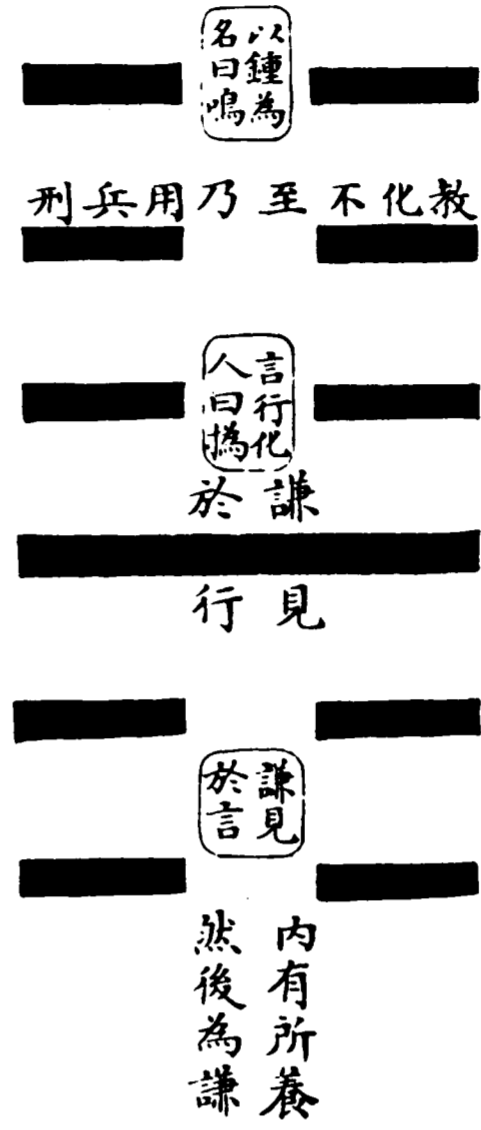
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

三十五

大有之卦象陽盛時而五以六居之人君體元以居正可不知守位之仁乎推而明之四為侍從則曰匪其彭三為三公則曰公用享于天子二為侯牧則曰大車以載初遠於君位有要荒蠻夷之象則曰無交害皆發政施仁之道也如是則福及宗廟而永有萬世之業矣

謙 象 之 圖

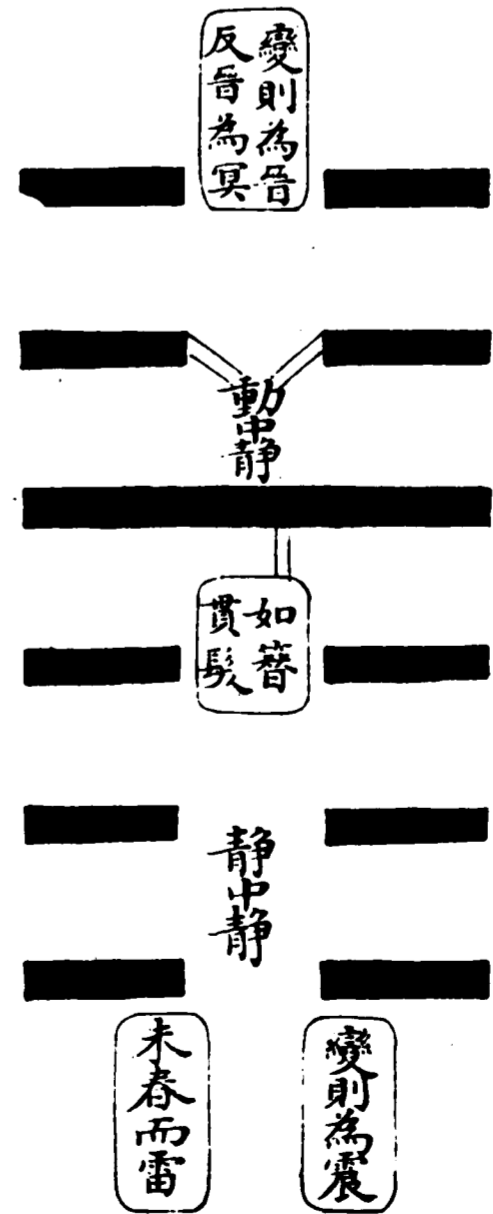
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

三六

艮居寅屬木仁也坤居申屬金義也故五上有殺伐之象謙者以至誠為本也言心聲也不情之言則不出於誠非心之本也是為偽也故鳴謙居中者為至誠居外者為不情是以謙而內好勝也

豫 象 之 圖

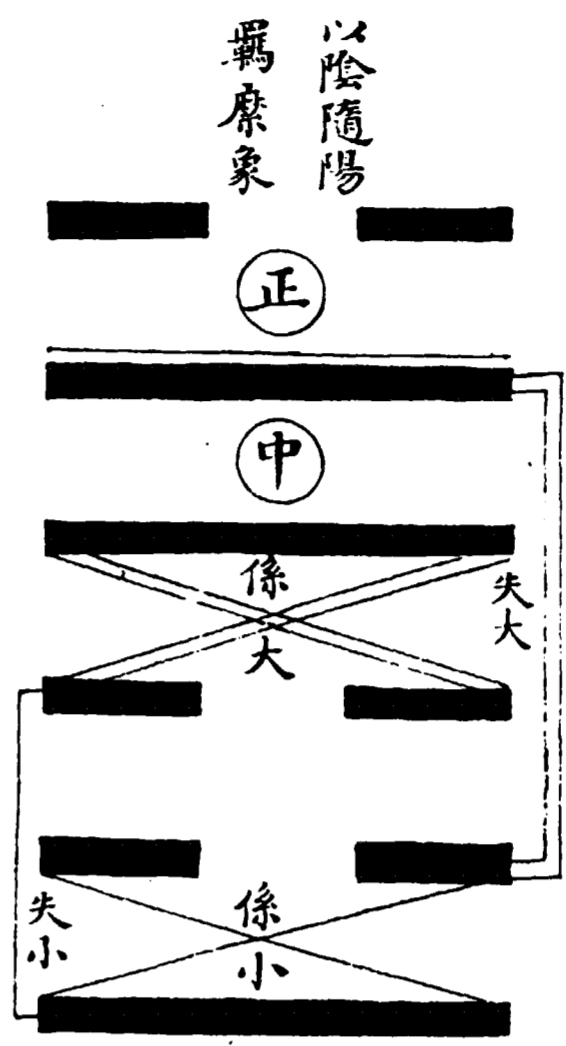
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

三七

震居坤下是謂一陽之復天地之心也今出於坤上是謂出治之豫亦天地之心也坤中之爻靜中之靜也故曰介于石震中之爻動中之靜也故曰貞疾恒不死

隨卦係失圖

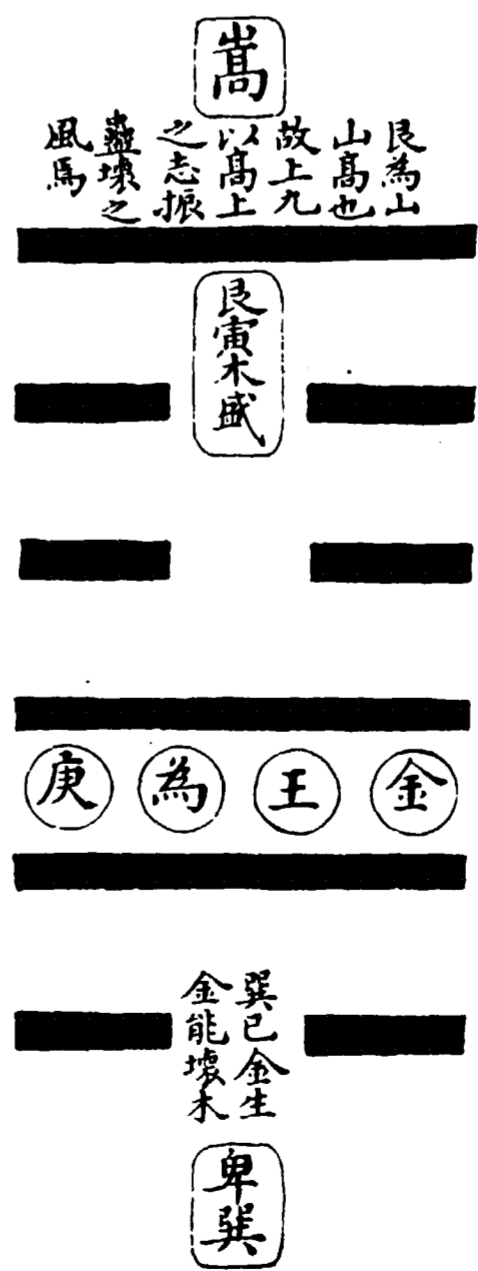
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

十六

自震達兌由東徂西春作秋成之義也夫是之謂隨
陽自陰中而起陰隨陽動也陰來迎陽而說之陽隨
陰聚也故兌之上爻有羈縻之象

蠱象之圖

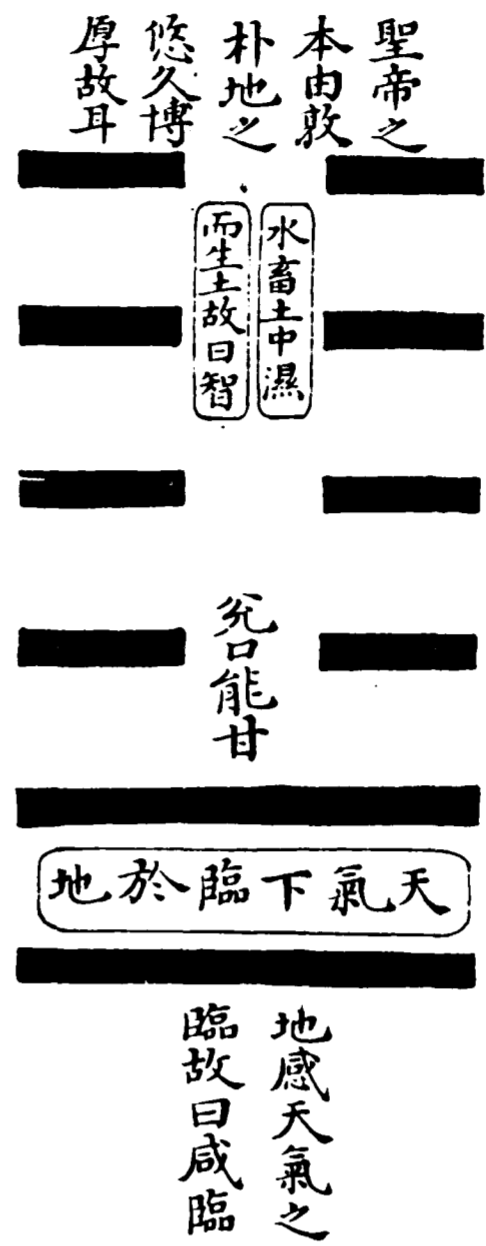
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

十九

巽居巳位金之所生也至酉金玉而巽之功成矣故
巽五爻言庚今在艮下猶居寅位木之鄉也故言甲
甲庚分子午之位循環無窮行權之道也金剋於木
今居於木下是蠱生於木中也有蠱自然之象上九
居山之高有高上之志足以振蠱壞之風使懦夫有
立焉

臨 之 象 圖

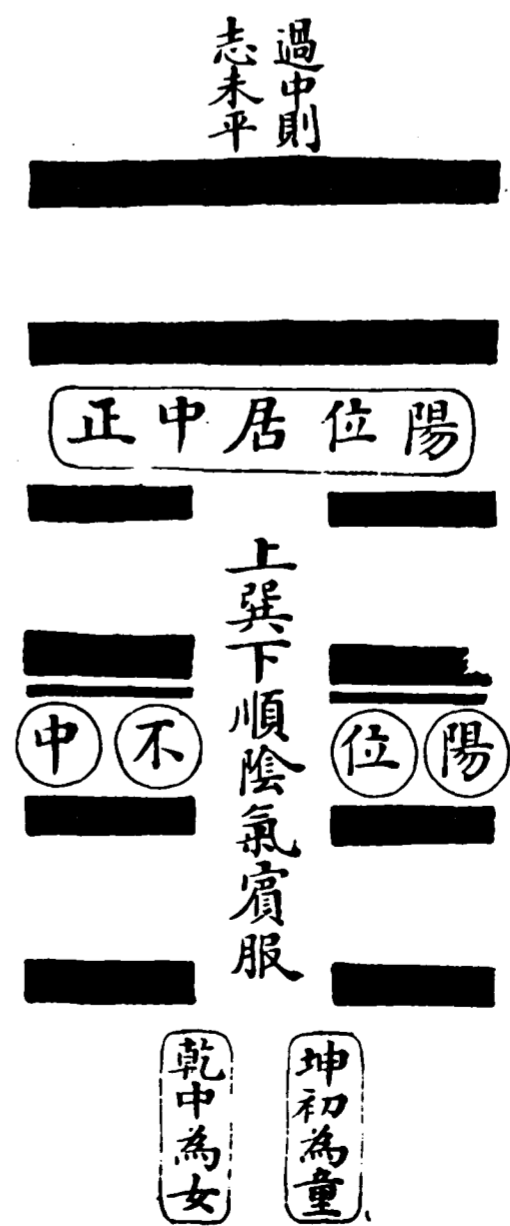
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四

臨卦之象本指為人主者以臨乎下也臨下之術在
 施德於下而存心於上施德於下則二陽在下如天
 氣感地焉存心於上則行中以智而敦朴為先如高
 明柔克焉彼兌口之甘是區區能言而不能行如王
 者空降詔諭丁寧而仁澤實不行也何足以論施德
 存心之道哉

觀 之 光 圖

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四

四陰生陰侵陽之卦也此之於陽侵陰乃大壯之理
 也不曰小壯而曰觀者陰順巽而無侵陽之意也下
 既順巽上必以中正然後足以使下觀而化焉下觀
 而化矣則安有侵陽之事乎

噬嗑身口象圖

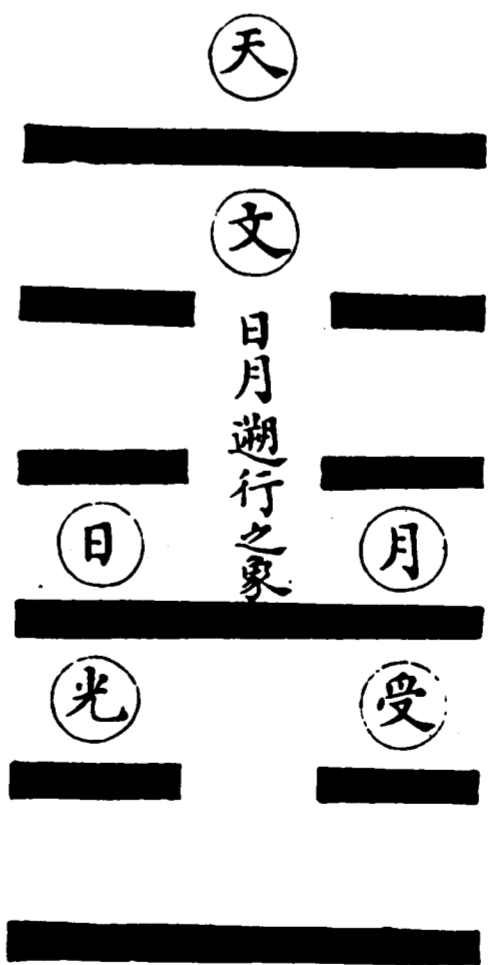
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四三

噬嗑本以口為象而趾鼻耳目亦繫之者蓋一身賴口以為養也養之有道噬嗑之福養不以道噬嗑之禍禍多福少小人貪嗜者多也噬嗑先雷而後雷也雷揚而雷震舌動而齒咀此自然之理也噬嗑與賁皆頤中有物一為賁一為噬嗑者噬嗑得頤之下動賁得頤之上止惟下動則噬嗑矣

賁天文之圖

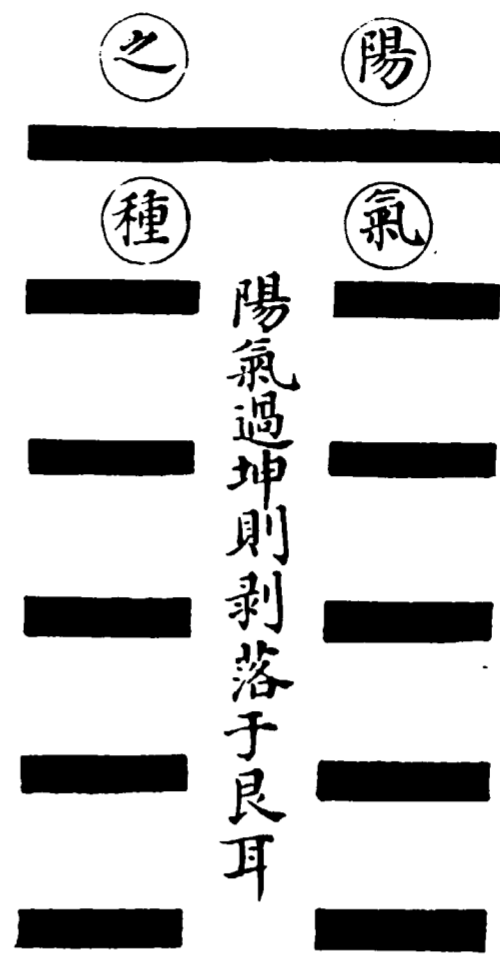
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四三

柔文剛以成離離為日日運於天其亨之意也剛文柔以成艮艮山也山不動而雲出為雨木伐以為用其小利有攸往乎然孔子皆謂之天文而不及地者蓋觀象以作彖也象有日月遡明之象也日月因遡明而合朔朔晦相循而四時成矣此所以察時變也離有繼明之意而賁變離之四文日月相抱持也此所以為天文之要道焉

剝為陽氣種圖

復卦之下陽即剝之上陽落於地也故有碩果不食之象其陽氣之種乎所以乾為木果而生木於亥也亥者乾之位也木有生而未芽芽則生子者孳也未芽之果本於剝上之陽如果在木未焉

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四四

復七日圖

爻位者實數之六也太極者虛數之六也虛數之六本於含三之積算含三之積算本於園物之徑一故天下之數十百千萬莫不出乎六六數進則為七退則為五是五為六之未盈六為五之已滿過則為七矣六為極矣一陽生則七日來復也二陽生則八月有凶也七為少陽八為少陰日為震月為兌臨雖陽長而實得八兌之數也故曰有凶於八月也復卦一陽來復曰七日者蓋坤陰極於亥六數盡於一復出

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四五

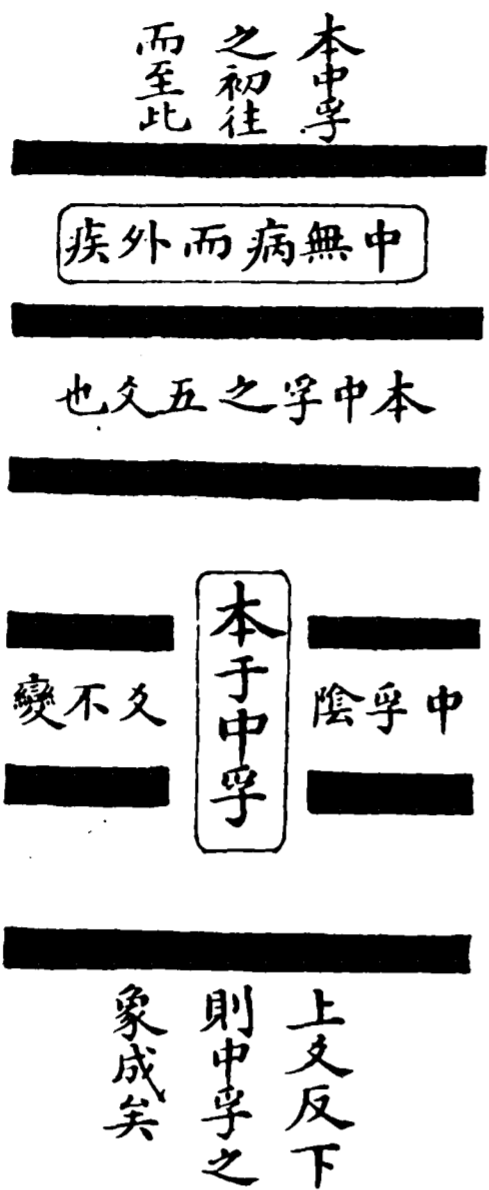
於坎并而得七也數周六甲運周三統而復為元亦七日來復之義云耳

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

四六

无妄中孚圖

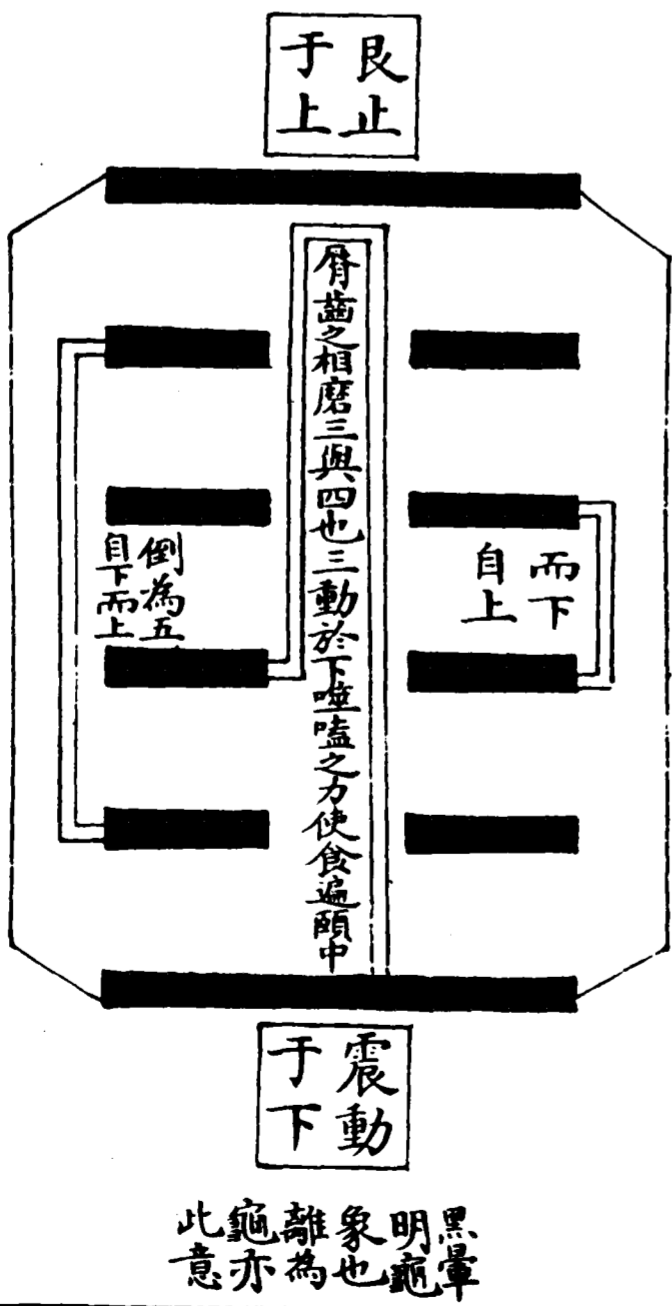
中孚信也而无妄亦信也中孚之信其自然之誠也无妄之信是或使之也故曰剛自外來而為主於內誠信之道本自中出而中者亦中之為主也今反自外來而為內主安得自然哉此所以異乎中孚也

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

四七

頤靈龜圖

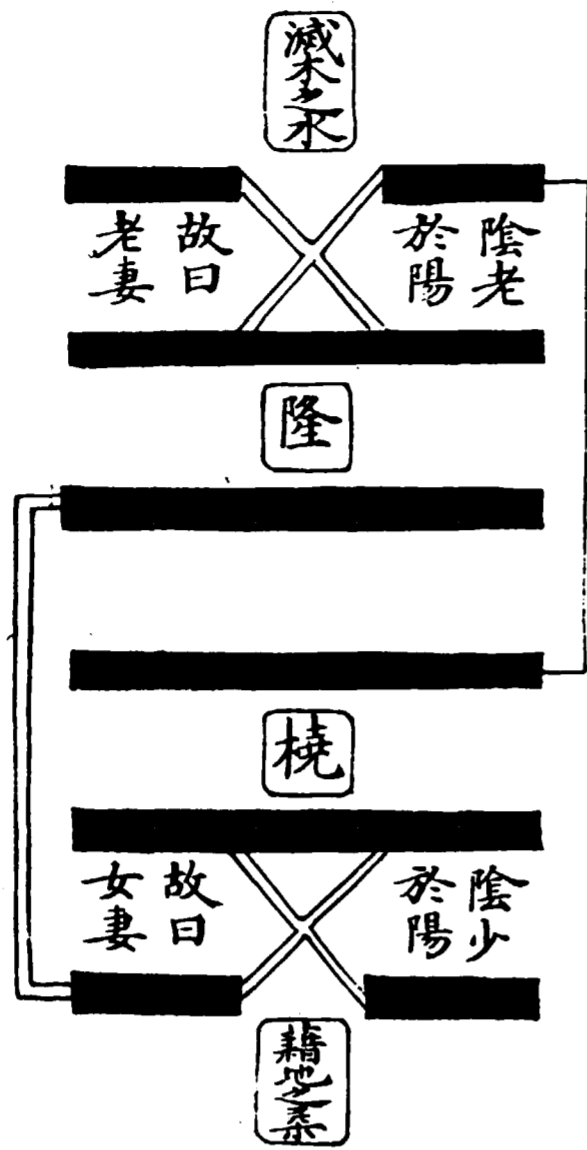
頤中虛虛則靈龜之象君子見之以靈龜自警小人見之以朶頤垂涎三為下齒噬之動者也故凶甚於二五三之所以動者因初有震象耳

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四十八

大過棟隆橈圖

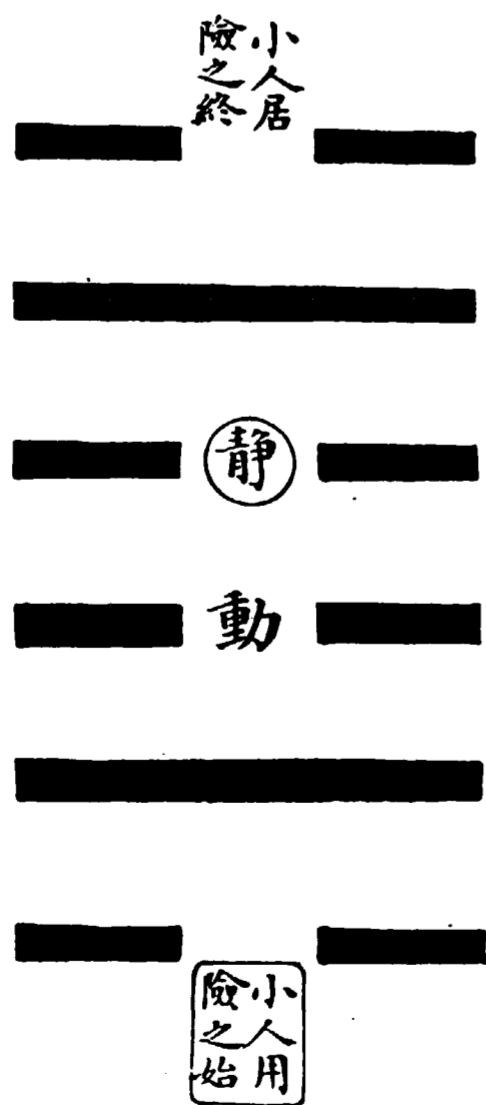
大過一卦吉凶在初與上也棟之隆以應藉地之茅慎之至也棟之橈以應減木之水乃大過也故大過之繇辭見於九三也陽氣驕為大者過九二配以少陰故能發生枯楊之稊者楊之芽枿耳九五配以老陰發生之理窮矣遂有枯楊生華象象楊不能結實為萌芽也

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

四十九

習坎行險圖

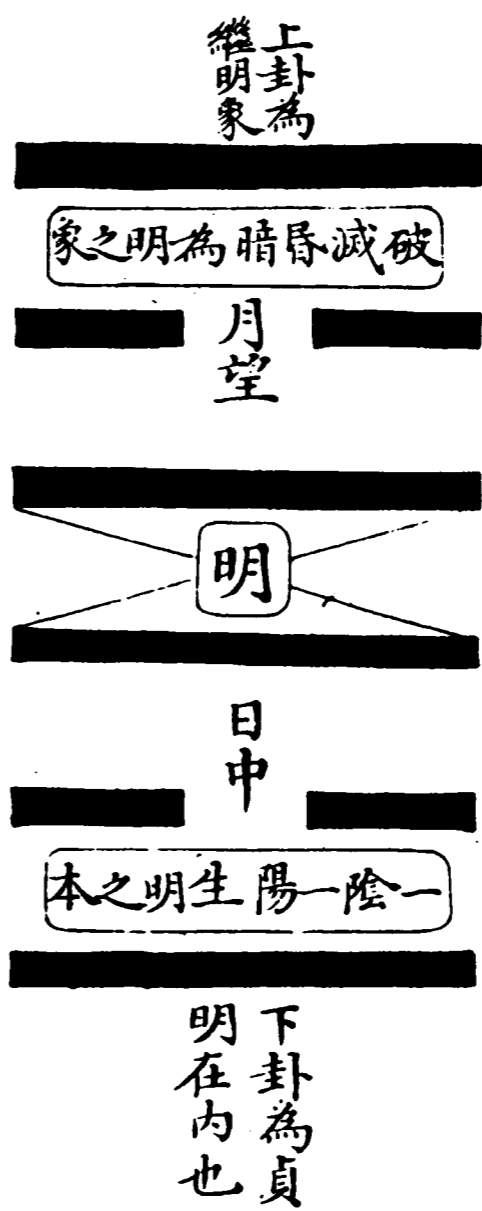
坎之象曰維心亨是心無善惡之思無喜怒哀樂之動一入於習則同者變為異也故坎卦始終象小人習險以自陷其身戒人用心之惡也且陰陽者善惡之端也動靜之分也心之動則惡萌矣陽動而陰靜陽善而陰惡六三以陰居陽所以為惡之大也又陷於二陰之中是染習皆惡也六四以陰居陰靜之至也是復性而反誠也又居於二陽之間是染習皆善也故樽酒簋二用缶有簡率敦朴之象二五雖以陽中然未免陷二陰之黨染習之氣不能免也孔子所以指之以未出中中未大之象也

離

繼

明

圖

☲ 九三為是 以六二為中也

☽ 九四之於九三也親之為朔 日之明去之則為下弦之晦

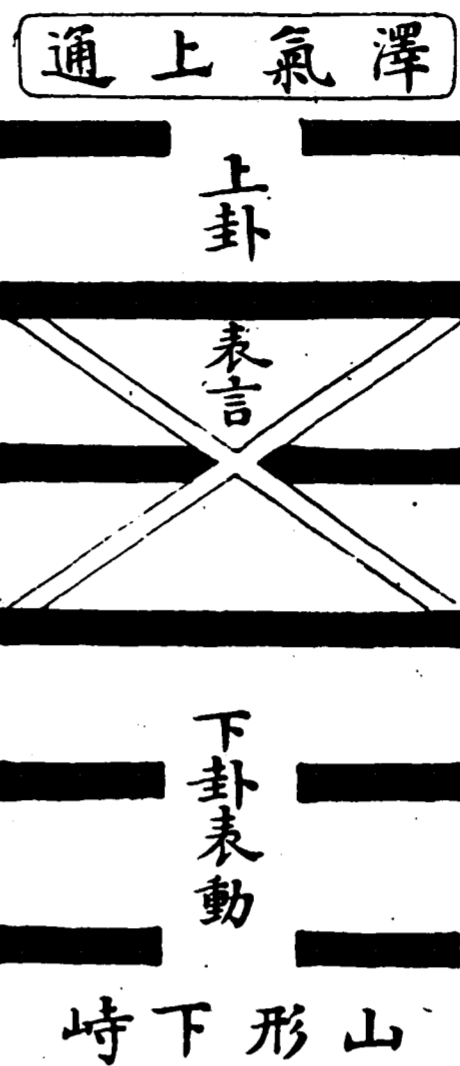
下卦離之貞也上卦離之悔也是下卦為貞明而上卦為繼明也月者朔日以明也合朔之時月包於日而後朔其明也此上卦所以包下卦有日月朔明之象也離為日而不為月在重離則月象生焉故曰明兩也又曰日月麗乎天也六二黃離是自中而明也所謂誠明之性也六五有哀悲之象者是既望之月而將遠於日也亦明極而晦生也

咸

朋

從

圖

朋

朋

從

從

欽定四庫全書
大易象數鉤深圖
卷中
五三

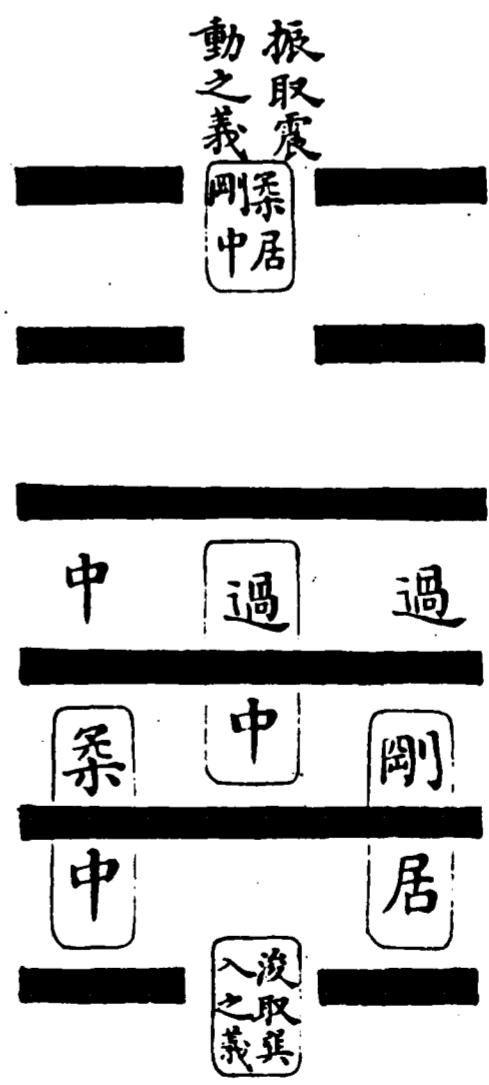
一氣居中故澤之雲蒸於山而山之泉入於澤是山澤之相感也卦有三陽而九四居中中心象也惜乎朋於二陽未免有意有必有固有我故憧憧而往來也九五上連於上六是用在上六也故上六為頰舌而五為脢九三下連於六二是用在六二也故六二為腓而三為股股隨腓而動脢則不隨頰舌以發言此吉凶所以異也

恆

久

之

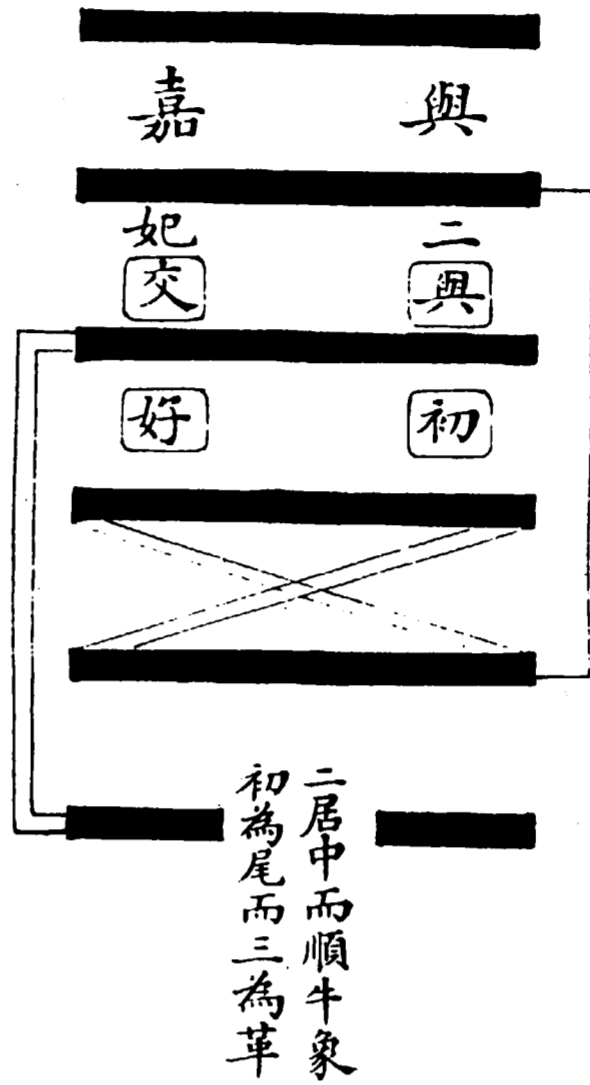
圖

欽定四庫全書
大易象數鉤深圖
卷中
五三

六爻惟取九二一爻得一剛一柔之道而居中孔子與之以能久中之象六五雖一剛一柔而居中然與共天位者亦柔也故有婦人之貞從一之象所以異於二矣九三以剛居剛動而過中不恆之象固不待言也初上二爻一浚以趨下一振而向上皆迷塗之甚者不得其中故凶

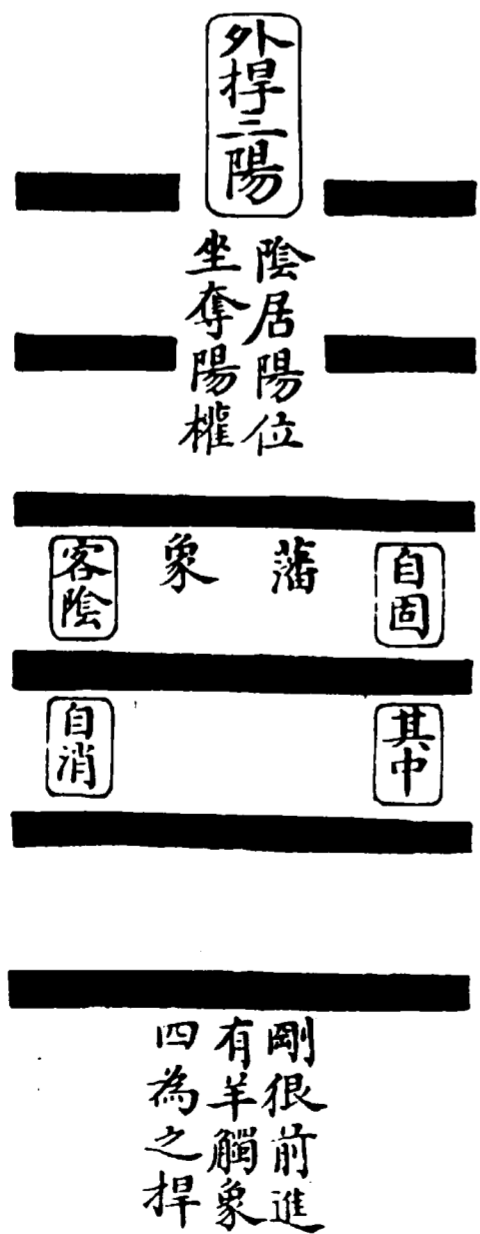
遯 象 之 圖

欽定四庫全書
大易象數鉤深圖
卷中
五五

二以中順之德而取象於黃牛牛之所以能負重者
革之堅也牛無革則机上肉耳何能為哉九三以剛
居外有革之象三苟隨乾以遯則二遇禍矣此所以
勸其執之也四陰以九居之下應於初六故曰好好
者交好也是陰位下交於陰爻也五陽以九居之下
應於六二故曰嘉嘉妃也是陽位之陽爻下妃於陰
位之陰爻也陰妃於我交於我小人不可交則與之
絕此所以吉矣妃則吾正偶耳是不能絕也故但正

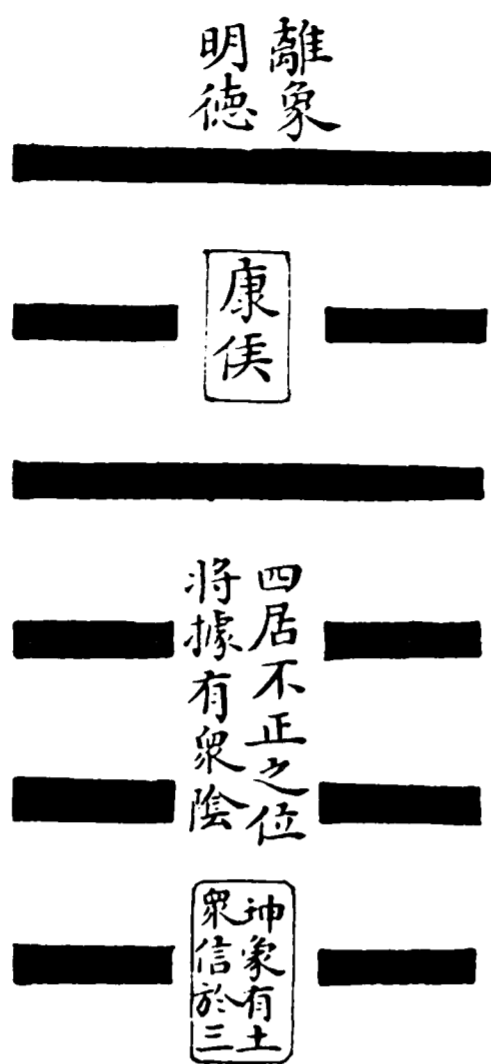
大 壯 羊 藩 圖

其志焉吾之志正則淫邪非僻不能入矣此所以為
貞吉云

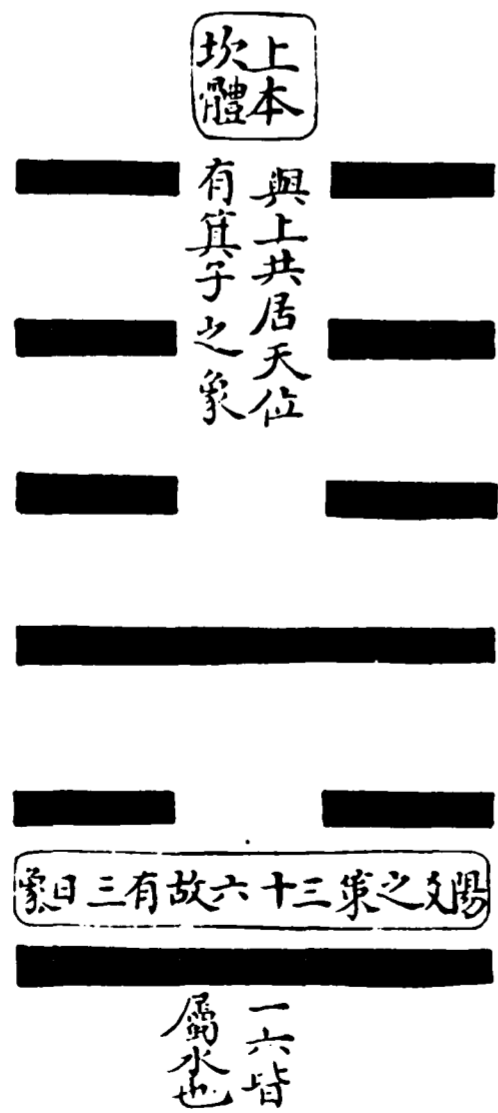
大壯之卦下累四陽有棟宇基兆之象故云壯也其卦上震下乾震為蒼筤竹故有藩象乾之九三變則入兑故有羊象兑西而震東卯酉正衡故有羊觸藩之象初者羊之足趾也羊以角觸而趾用其力角羸則趾困矣九四實吾之同類苟決其藩以開大塗容羊進而羸之則下三陽反為壯輿之輶矣此九二九四所以有貞吉之繇矣

晉 康 侯 之 圖

八卦之象乾實為馬晉以坤之貞而陰爻居五位豈有馬象哉蓋乾錫之馬耳因錫馬以致蕃庶諸侯之象明矣易以明出地上象諸侯者以火在天上為大有象天子故耳天子與諸侯皆南面之君也必有明德以安民民安則位安矣故曰康侯也

明 夷 箕 子 之 圖

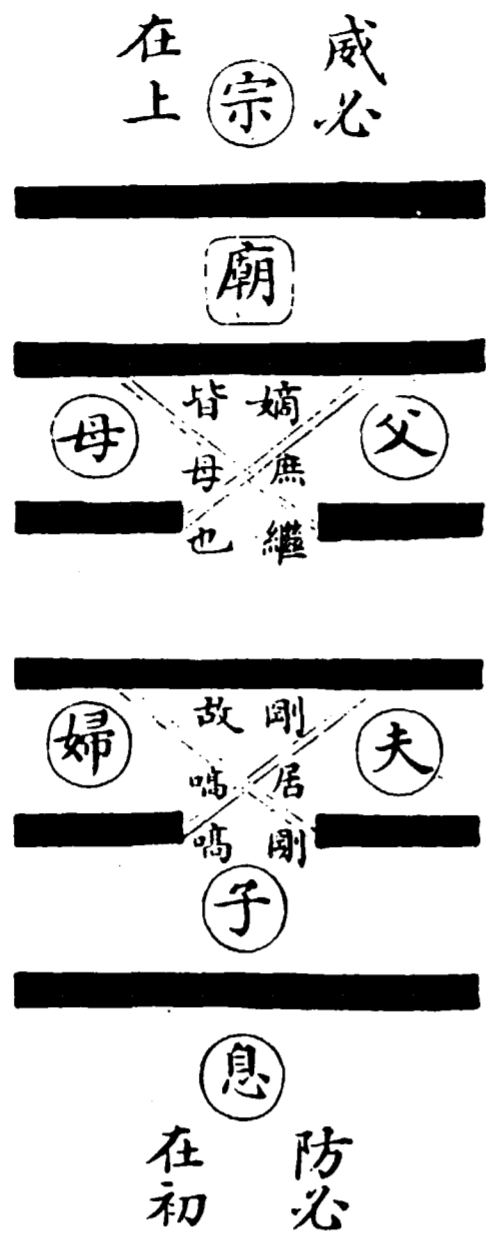
明夷之卦聖人贊之以彖象最顯最著於人事最明
 五為箕子則上為紂矣九三有南狩而得大首之辭
 豈非武王乎極馬壯者又豈非武王之輔相亂臣乎
 六四本坤畫而下與三同居人位又豈非微子太公
 之歸周乎初九與上六同乎坎水將飛而翼垂將行
 而餽糧不繼豈欲拯之而力不能如伯夷叔齊之徒
 乎

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

卷八

家 人 象 圖

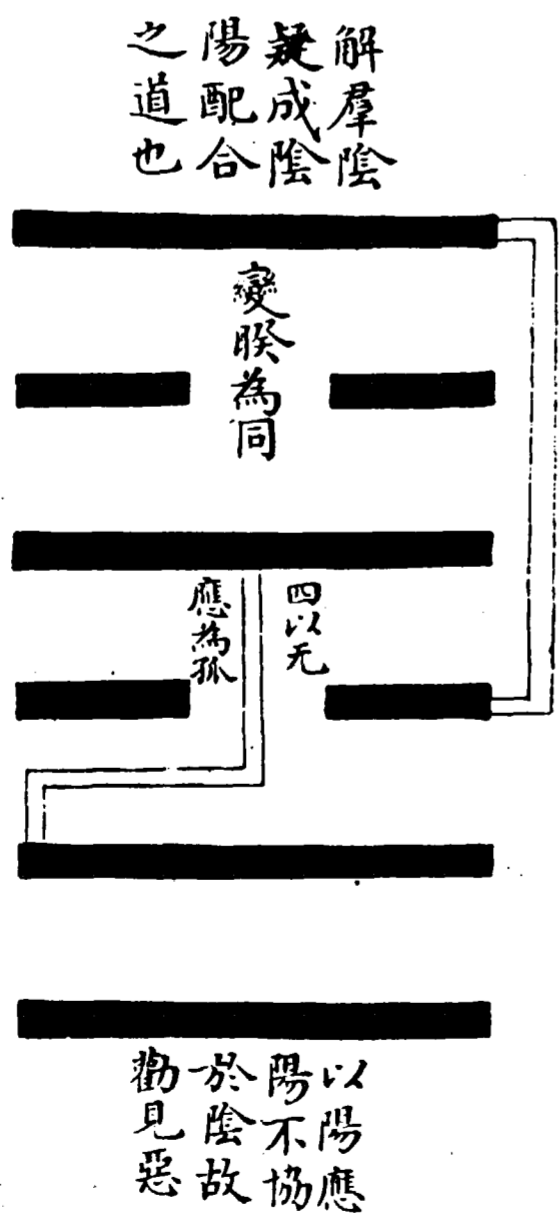
或問文中子家人之象子曰明內而齊外蓋離巽之
 卦也然象在一陰一陽相妃於中有父母夫婦之象
 意本於夫子之彖焦延壽以上爻為宗廟五為君今
 用之於家人則君位為父矣孔子曰家人有嚴君焉
 父母之謂也

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

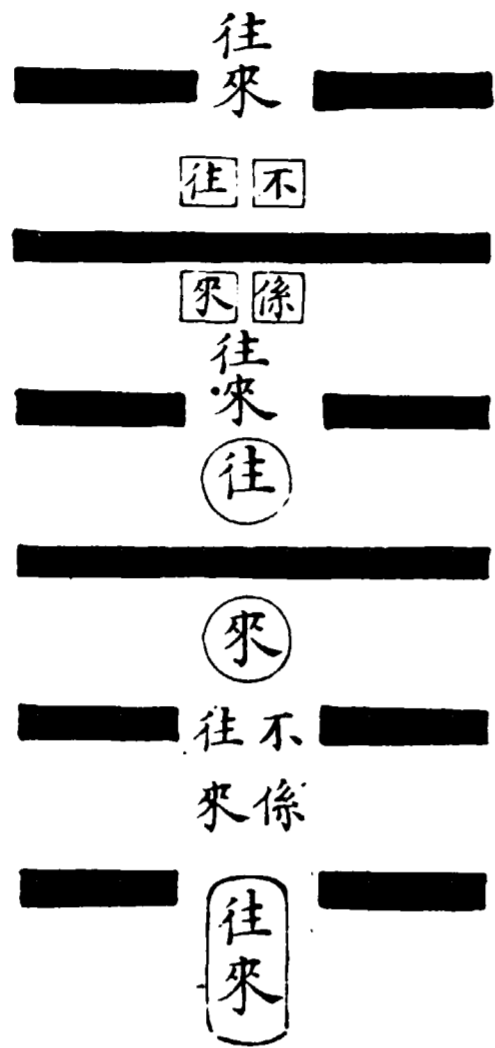
卷九

睽 卦 象 圖

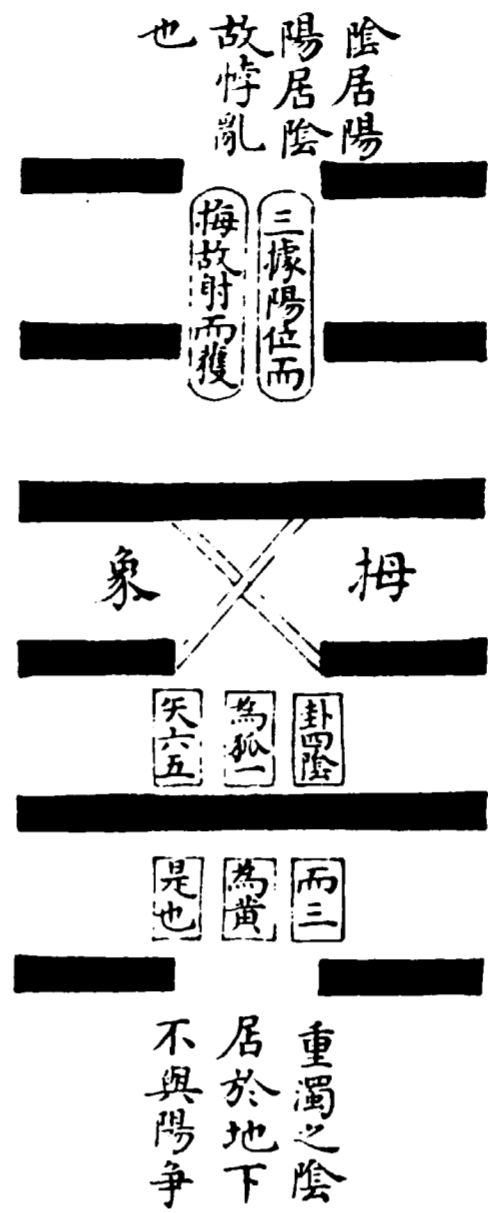
睽之為卦六爻相疑者陰陽相疑也陽居陰位是以位相疑二應五而五連於上上應三而三連於二是以應相疑疑則睽而不合矣故聖人於六爻之辭莫不解其疑也而使陰陽各安其位焉所以睽卦物象比之他卦最盛蓋欲盡意而已

蹇之往來圖

蹇之二陽皆陷於陰中故曰蹇蹇之象往來者四而不係往來之象者二四者皆失中而二者皆得中也聖人得中道以自養故雖處蹇中而素患難行乎患難也何往來之有五在上位之中是得中而居上者也善處蹇而不陵下使人樂歸之此所以致朋來而不終孤立於險中矣二在下位之中是得中而居下者也善處蹇而不援上匪其躬而自任其責此所以致終無尤過而獲應於上矣三陽之失中也故勸之反身修德也四陰之失中也故勸其連接乎二陽也初在下故勉之以養其聲譽而無苟往上近五故勗之以就於克實而從大人如四之連耳

解出坎險圖

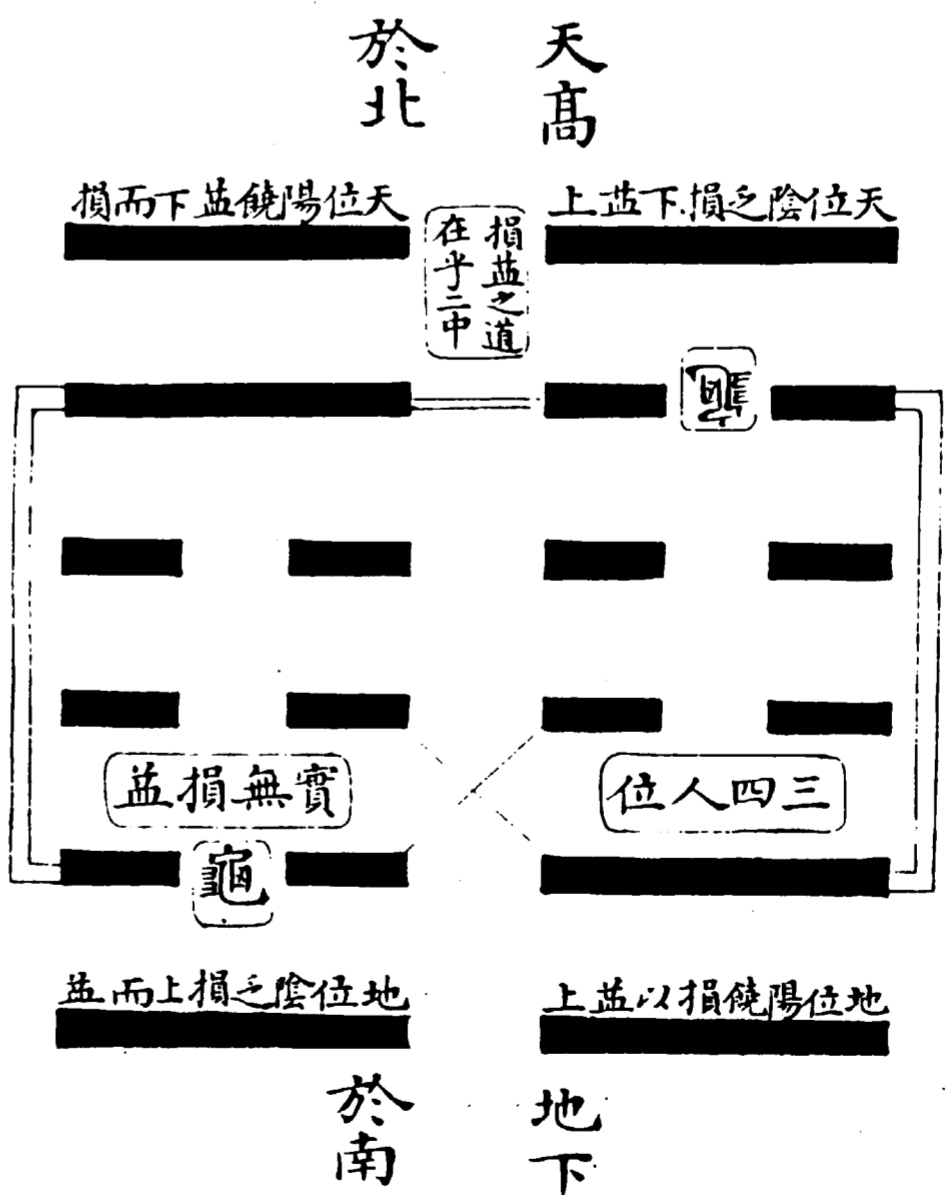
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

三

坎中之一陽即震下之一陽始包於坎中既而出於坎上動而震上也若果核之仁變而為芽也故曰得黃天者中直也中直則芽達矣解之為卦陰陽悖亂而不當其位上交故有解悖之象震之在坎也君子屈蟄於下混迹於小人之時而發生敷布之心不忘也一旦脫迹而去遂伸其志此九四之與六三所以有解拇象

損益用中圖

欽定四庫全書

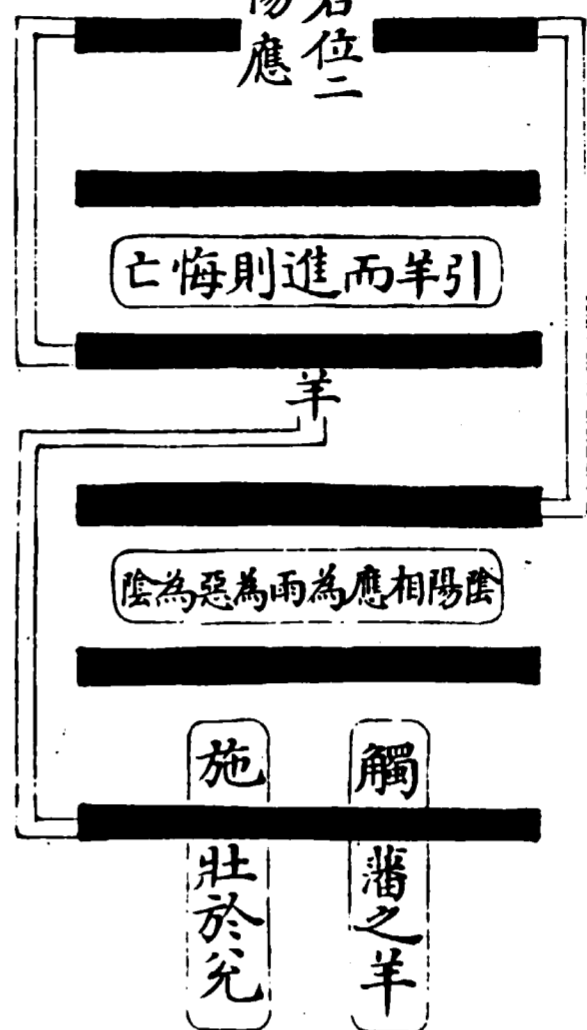
大易象數鉤深圖 卷中

三

二卦之象皆言與時偕行二卦之爻皆言十朋之龜言時者謂時當損而損天下不以為儉嗇當益而益天下不以為驕奢也言龜者謂龜筮協從臣民無逆也

夫 決 之 圖

一陰附君位二
陽從一陽應

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

六五

五陽而決一陰五君子而去一小人不為難矣然陰附五位五與四皆屬之是謂兌卦所謂包陽之陰挾君子之小人所以難決難去耳大壯之羊施壯於震震同類也夫之羊施於兌兌非類也變坎則與同此四爻所以有牽羊之象此三爻變有羊象耳

姤 遇 之 圖

無用
上窮

之角
於姤

四遠於初不能包魚

魚象

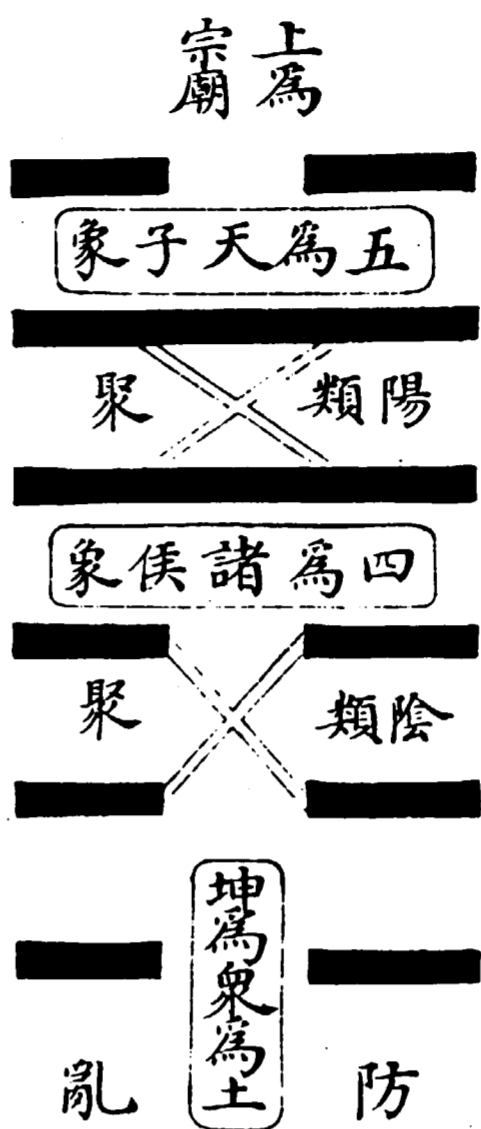
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

六五

初於本爻觀之則有豕象而九三突其鬣初於四觀之則有魚象言陽包陰也於九五觀之則有爪葛滋長之象姤本乾也一陰變其初有龍反化魚象龍化魚而角無用矣此姤之角所以上窮也乾之一陽起子而終於巳巳實居巽方是乾之六陽與巽相遇於巳位而巽之一陰遂萌矣此一陰之生故名曰姤也

萃之聚圖

萃初上二陰包二陽二陰於中如大地上物以類聚

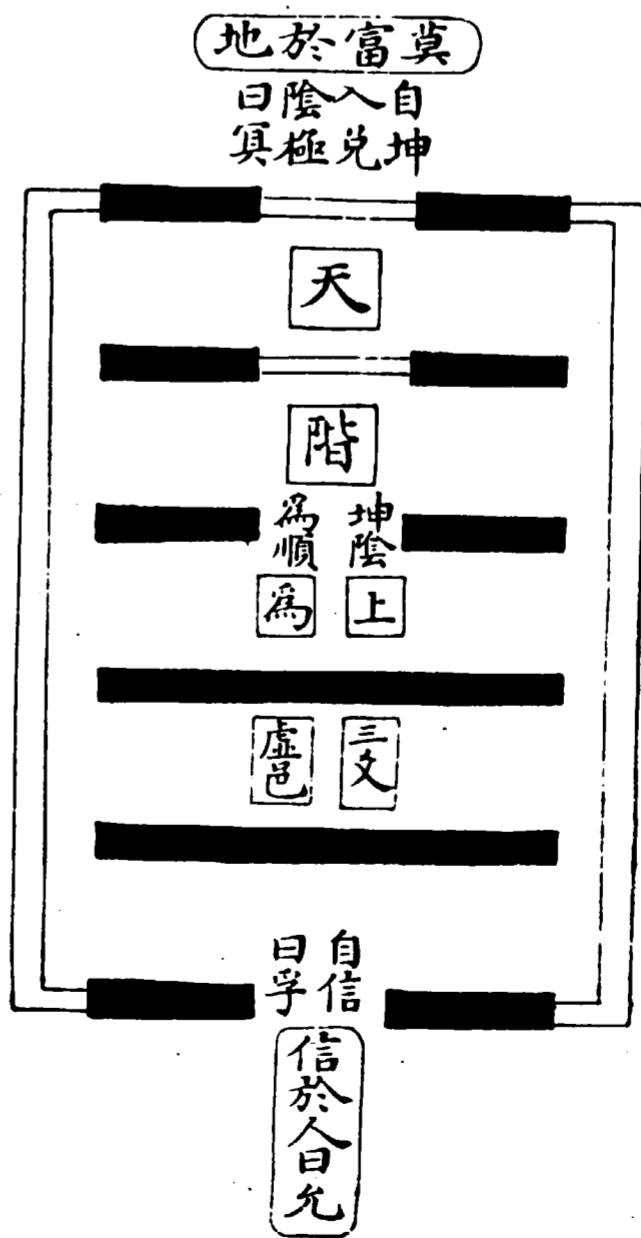
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

萃

萃之成卦則物各以類聚而陽居南面之位一為天子一為諸侯下統三公二十七大夫八十一元士上奉宗廟之嚴防衆亂之道寄於初爻懲失衆之象寓於上畫萃者物之秋成而後萃也秋本主於兌兌卦本以上爻為主今西南之坤氣運至西方而陰畫衆矣故二陽統之而上爻失衆焉

升之階圖

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷中

升

巽下之一陰與坤之三陰一體也陰沈滯而陽升騰升騰者二陽也初附二陽而升二陽又與之一體故有允升之象允者見信於人坤用事於亥而亥亦木之生而未成形者也至於子位則震居坤下震亦木也是木之始芽根耳若巽居坤下則有二陽非震一陽之比故曰升也升居丑位及乎卯則木王矣外卦以位言也而五天位是不可以階升也然貞者正也堯舜禹湯升天位以正如升階焉不以貞者寧免於

顛隣乎

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷中

卷中

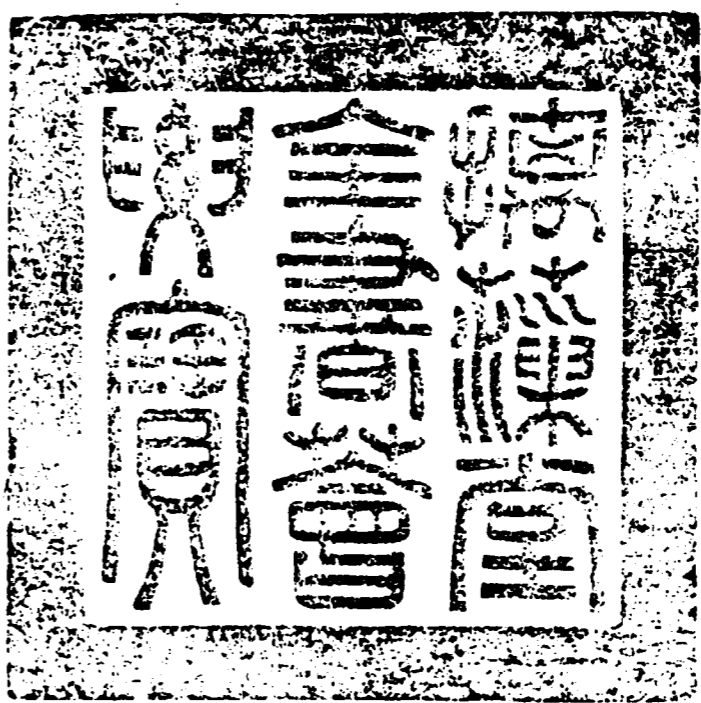
大易象數鉤深圖卷中

謹案卷中第三十五頁後三行則曰匪其彭刊本

彭作旁改從周易

第六十一頁前小註卦四陰而三為狐刊本狐訛

狐今改

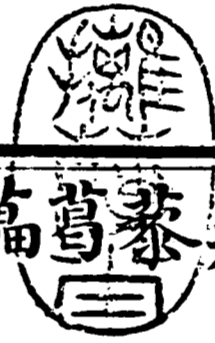
總校官進士臣胡榮
校對官中書臣張垣
謄錄貢生臣黃永澄
繪圖監生臣周緯

欽定四庫全書會要

經部

大易象數鉤深圖卷下

詳校官祭酒臣章謙恒

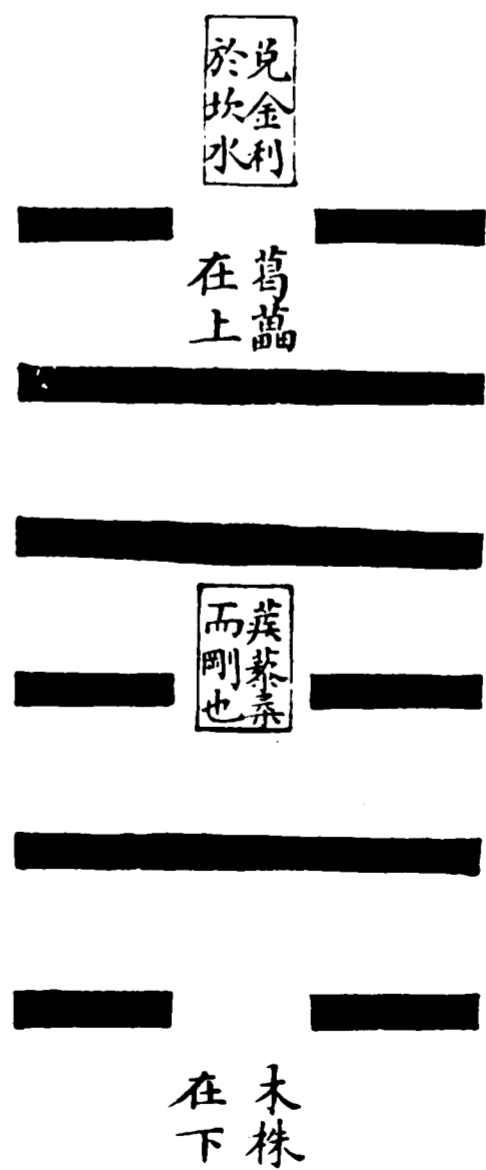
欽定四庫全書會要卷五百

經部

大易象數鉤深圖卷下

元 張理 撰

困 蒺藜 葛藟 木株 圖

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

困之為卦屬乎九月兌氣用事而臨於戌土澤水為土所壅故大象曰澤無水困也因兌坎相重而成也兌正秋而坎為冬兌之一陰象乎始得秋氣而蔓草未殺故為葛藟之困六三則秋冬之交蔓草葉脫而刺存焉故為蒺藜之困若初六則在坎之下正大寒之時也蔓草為霜殺而靡有孑遺而所存者株木而已此困三陰爻故係以草木象也

二用之圖

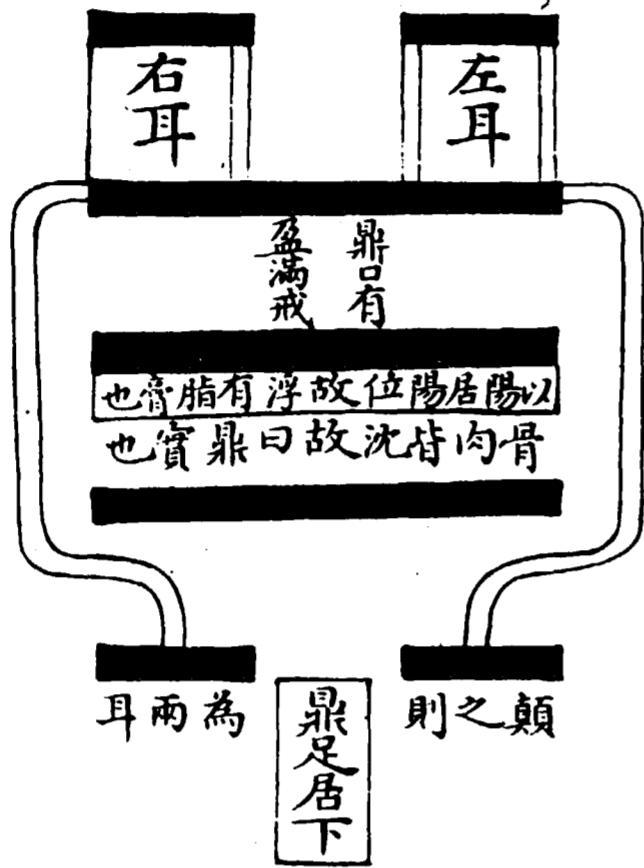
井鼎水火

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

鉉

顛倒之觀則耳為趾

井曰幕

溢之水之泉及者先之

井中曰甃

深可便及故曰可及

陽在下象泉漏

井底曰泥

革卦爐鞴鼓鑄圖

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

井以陽為泉者水因天一之陽而生也坎中之陽出於坎方寒泉也所謂北方生寒寒生水之義也故又曰太陽寒水巽之二陽一在地位而趣下是谷而非井矣一陽雖在人位居甃之下汲之不及不若五爻浮溢于甃上也井欲溢而鼎戒盈此德與器之辨也鼎卦鉉耳趾皆全而趾欠其一所以初爻言鼎顛趾言鼎倒而趾在上也下一陰反有兩耳之象五爻故曰黃耳以別初焉

三

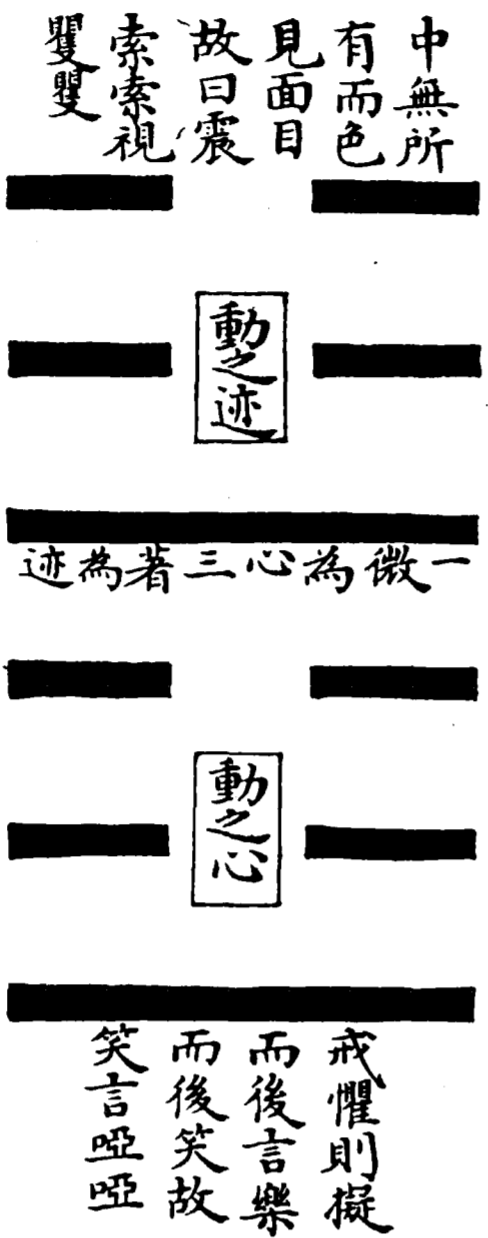
革雖有鼎焉革生為熟之象然以爐鞴之象為正蓋以離火鼓鑄兌金而金從革也革而後鼎者以鼓鑄而成鼎也夏后氏鑄鼎而湯武因之以寶其器故有湯武革命之象

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

四

震動心迹之圖

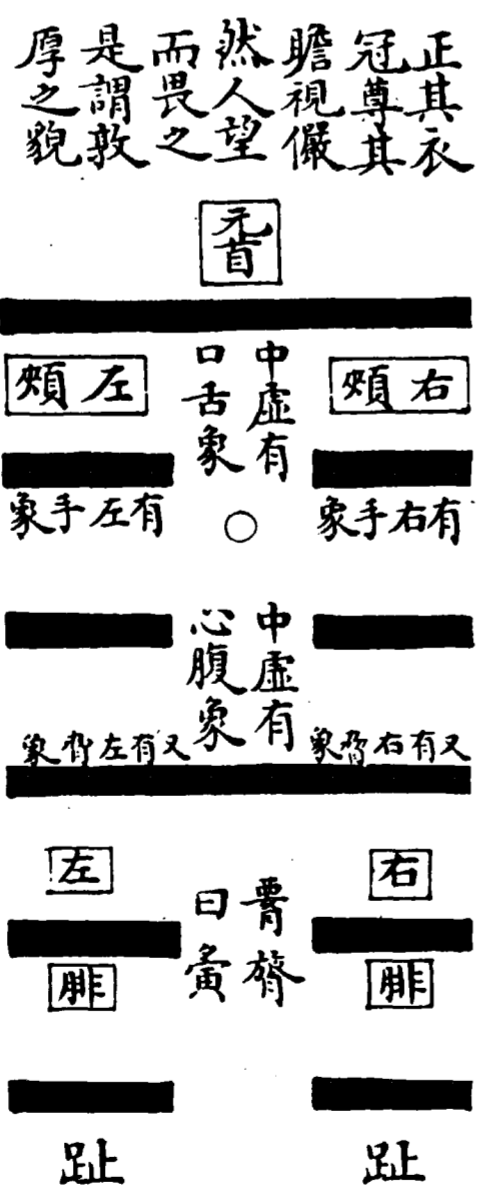
震之六爻初勸之以有戒懼之心而後言笑二又戒之以喪貝而勿逐是欲人內無妄動於一心而外無貪其利也三爻則言震蘇蘇是欲人修慝而辨惑無終入於迷塗也皆動心之要也外卦論動之迹故四言遂泥以表事之凝滯而不決五言無喪以表事之成上言征凶以表事之敗

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

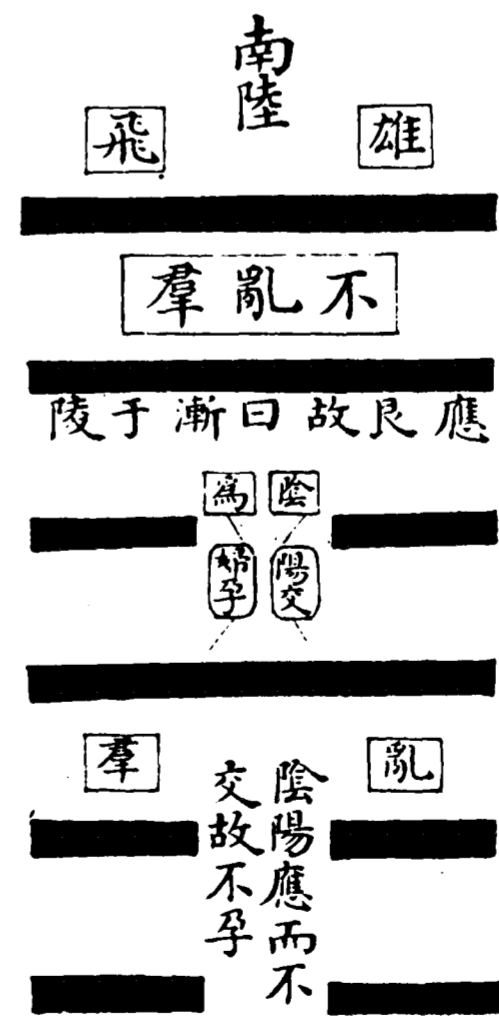
五

艮背象之圖

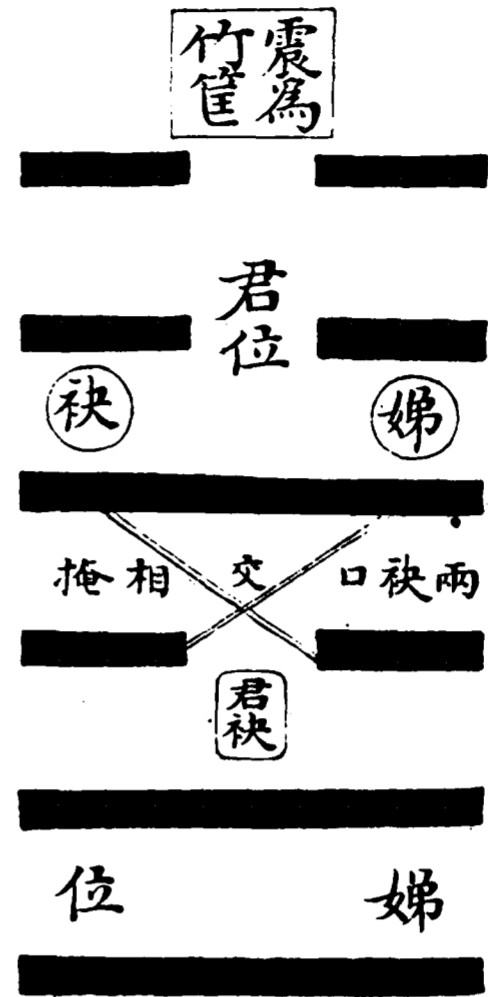
艮之象言輔頰不言口言身不言腹言黃限不言臍
 有背面而立之象故曰艮其背也統一卦而觀之下不
 分其腓趾上不別其身輔四陰排布宛有背骨之狀
 上一陽為肩膊中一陽為脊膂也脊膂取其貫中而
 已艮之九三艮之主也以陽居陽其性躁動譬之於
 晉焉俯仰罄折起居行止莫不因之然其運動實係
 於心也故聖人係之以薰心之象六二以陰居陰其
 性靜矣有腓象心欲動而腓不能舉行其心安有快
 意乎故聖人又係之以其心不快之辭

鴻 漸 南 北 圖

漸卦下艮而上巽時當正月立春之後鴻漸來之候
 矣故六爻皆係以鴻也鴻者隨陽之鳥而艮巽限乎
 子午之陽方係之以鴻豈不宜哉三居艮卦之上上
 居巽卦之上是南北二陸也三以一陽限于羣陰之
 間當鴻鴈北來之際鳥獸將孳尾之時故有夫征婦
 孕之象也三與四氣交於人位故孕也若五與二一
 居于天一處于地遠應而雌雄有別故不孕耳

歸妹之袂圖

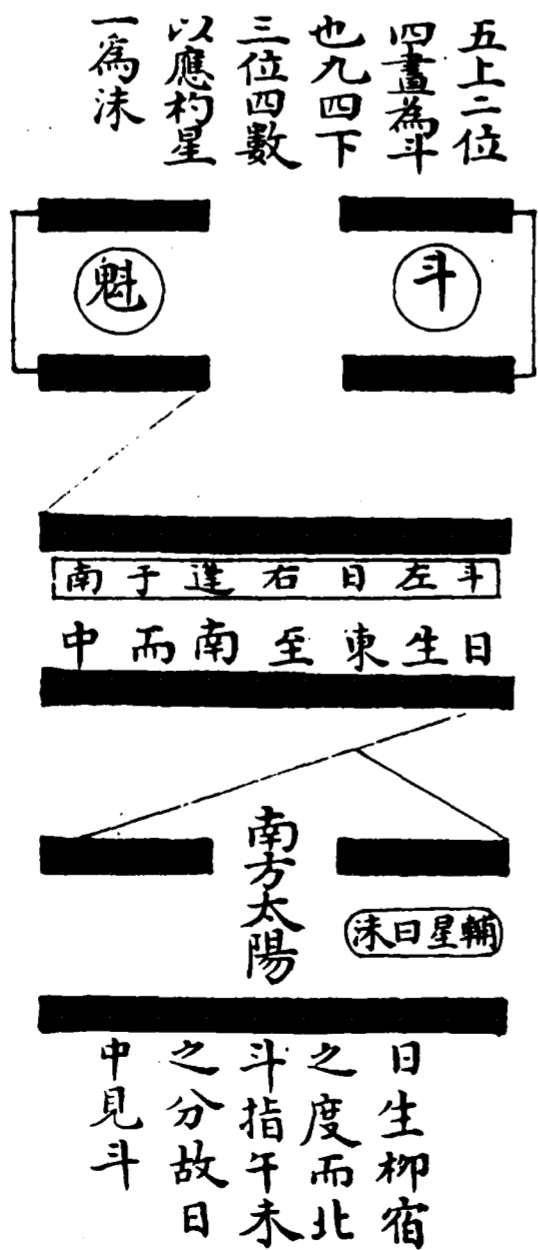

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

震為蒼筤竹下實而上虛筐象也歸妹之卦與泰相類而人位二爻兩相交互有掩袂之象人之一身左陽而右陰陰陽之交如兩袂之交也婦位乎下其畫陽也君位乎上其畫陰也易以陽善而陰惡陽貴而陰賤此君之袂不如婦之袂矣善以歸妹安行非正也其卦乃遷東方之陽以就西方之陰是震氣入於兌木為金之剋制也故必月幾望而後吉月望則陰敵陽有少陵長賤易貴之變矣所以歸妹之繇唯曰

豐日見斗之圖

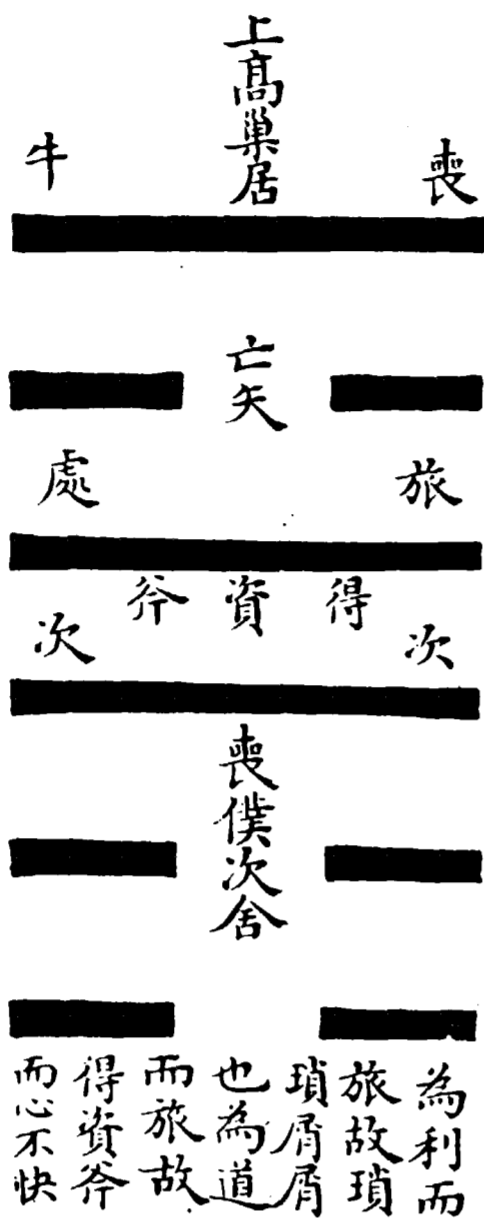
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

征凶无攸利以行不以正者非聖人之事也

伏羲畫震於東而置離於南方者表少陽之氣動於東方太陽之明盛於南方也文王以震重離遂名曰豐言少陽之震運至於南方合太陽之離明而為豐盛耳所以文王於豐繇明盛極必衰之理曰宜日中於豐文明明極必昏之理曰日中見斗與沫也文王所係卦爻之辭唯日與斗也孔子之彖遂論及月何哉蓋豐卦在五六月之交日在柳宿之度而斗指午未之分柳宿之度實通三辰故有見斗之理

旅次舍圖

六二以中道遂懷資得童僕九四以剛柔相濟而有應遂得資斧皆近利不若六五也離之所以明者順以行其智也故曰畜牝牛吉上九之喪牛是喪其明也旅當夫之後乾之前也陽盛皆客氣所以反曰旅也旅之上九得勢而主權者寄一身於炎炎之上而不知有焚巢之禍九三趨炎而躁進而不知有焚次之災六二九四雖以柔道而旅或懷資或得斧獲利于時而二必以身而後免過四之心尤不快也豈非戒旅以求利之事乎若六五者始以離雉有文明之美而射之而亡其矢而不獲是道不行而利不得也

巽 牀 下 圖

上九喪權

權得五九

牀足

簣牀為陽

牀足

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

三

巽以陽為牀簣而以陰為牀足者以牀下有足之象
四陽行列有簣之象也九二牀之東壁而上九牀之
西壁也故皆云巽在牀下以牀足附之也九五為龍
飛而為虎變者也飛龍為甲虎變為庚是以一氣之
變更耳上九喪斧剛過也九二用史巫剛中而未得
位也九三之頻感又無位而失中也由是觀之則權
以有位而得中者行矣非九五而誰乎

兌 象 之 圖

內遭侵 害無所 傷外物 誘之內 受其害 故凶也

外引

陰過於陽九象月

律過則曰商夷也

陰氣侵 陽曰來

陽氣盛七月象

中心悅 之曰和

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

三

坎之初六主於冬至離之初九主於夏至震兌之初
則主於春秋之分也故以兌之下二爻陽氣猶盛為
七月之象中二爻陰陽中分為八月之象上二爻陰
過於陽為九月之象此兌卦所以四爻為言商兌以
見震角離徵坎羽之音五爻言孚剝以見震夬離始
坎復之理也

渙之躬圖

汗不妄出
周決曰汗
元首會血
流暢曰血
髮為血餘

陽散于外陰分于中

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

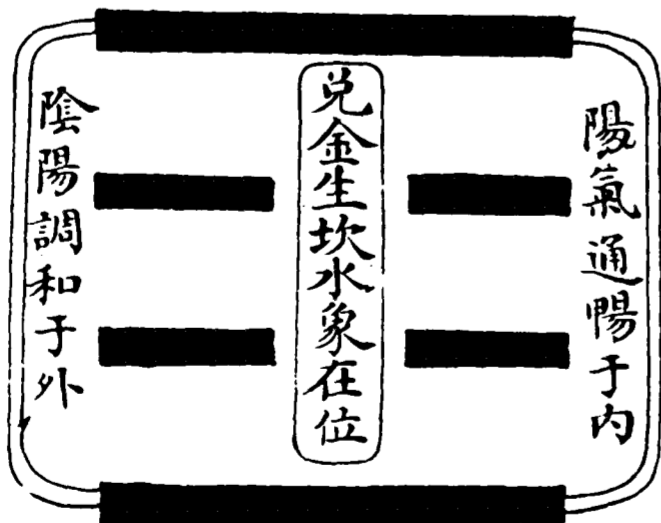
高

一陽生於子而六陽亢於巳子屬坎而已屬巽以巽重坎所以為渙也渙者散也卦氣當夏至之後大暑之前也是陽氣散于外也陽雖散于外而有生生不窮者在其中是坎中之一陽也一元之氣育而為形是坎中之二陰也陽主氣陰主形一陽散于外故言汗血也二陰分于中故言羣躬也躬分而為四支羣分而為五臟六腑形也是皆一元之氣分散而成也人之生也本於元氣元氣出於坎水是為天一之精

也蒸而為汗流而為血以養四支五臟

節之氣圖

上嗜下欲皆
焦味苦
可節故也
得中為甘

離火下革
兌金兌金
上生坎水
金光相敵
而水焦矣
水焦故苦
故曰苦節

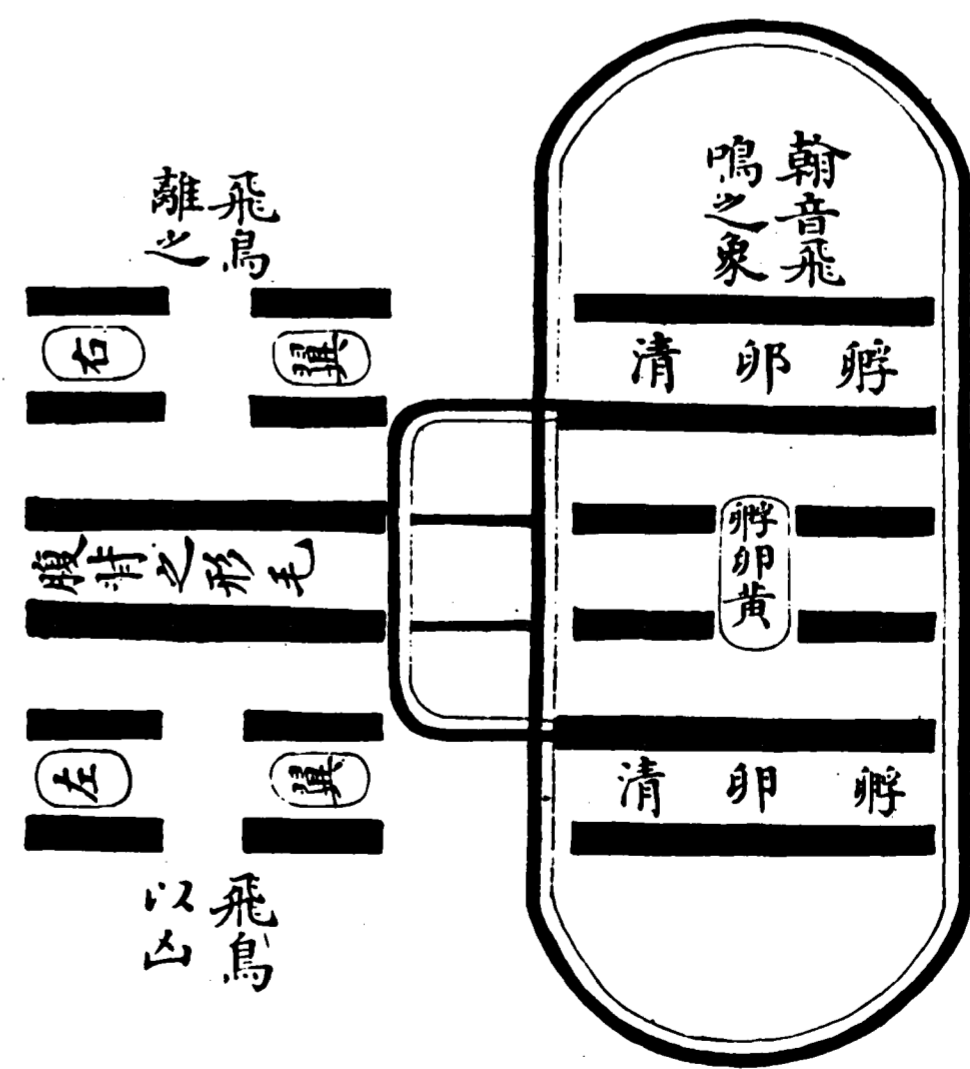
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

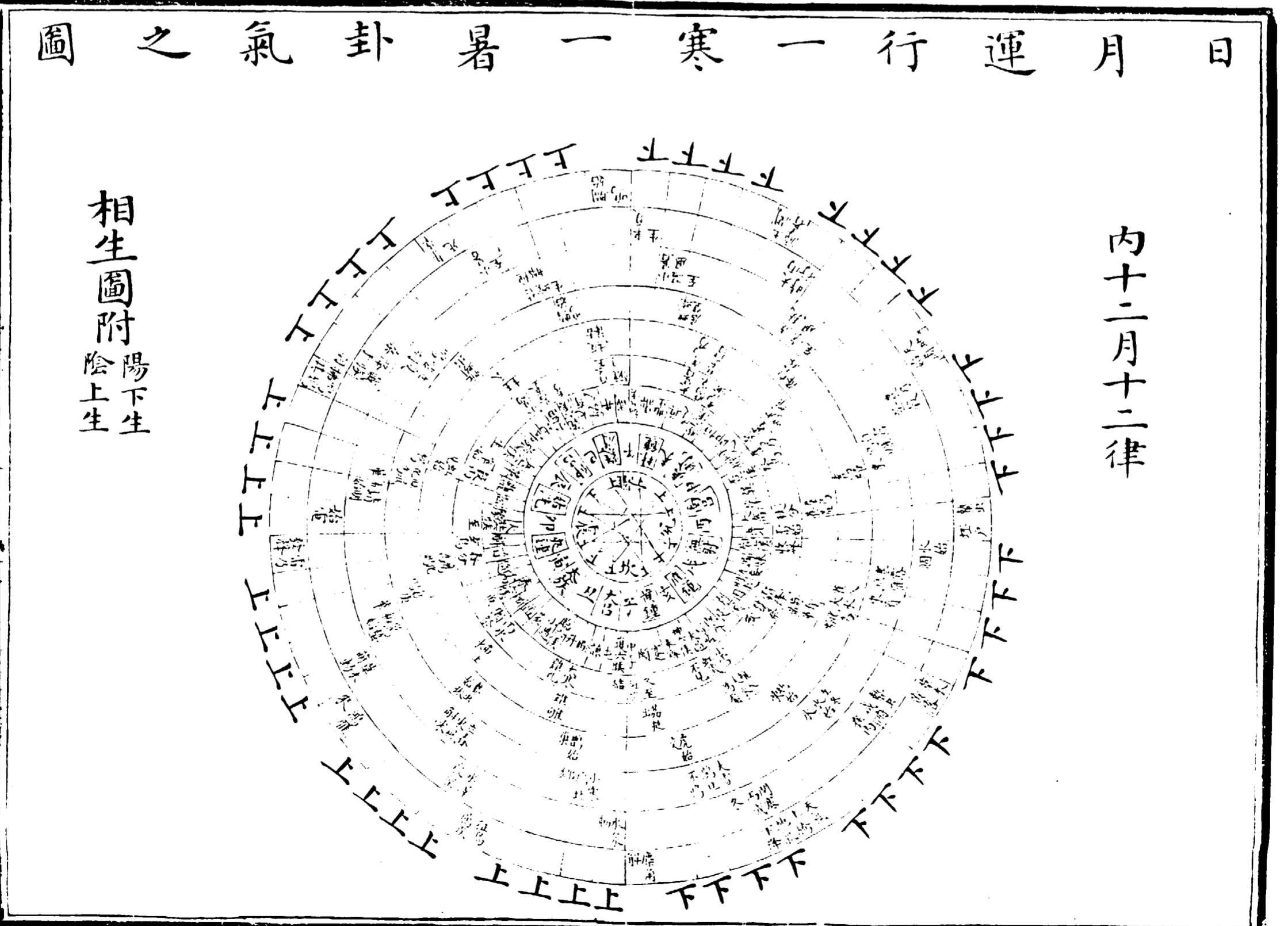
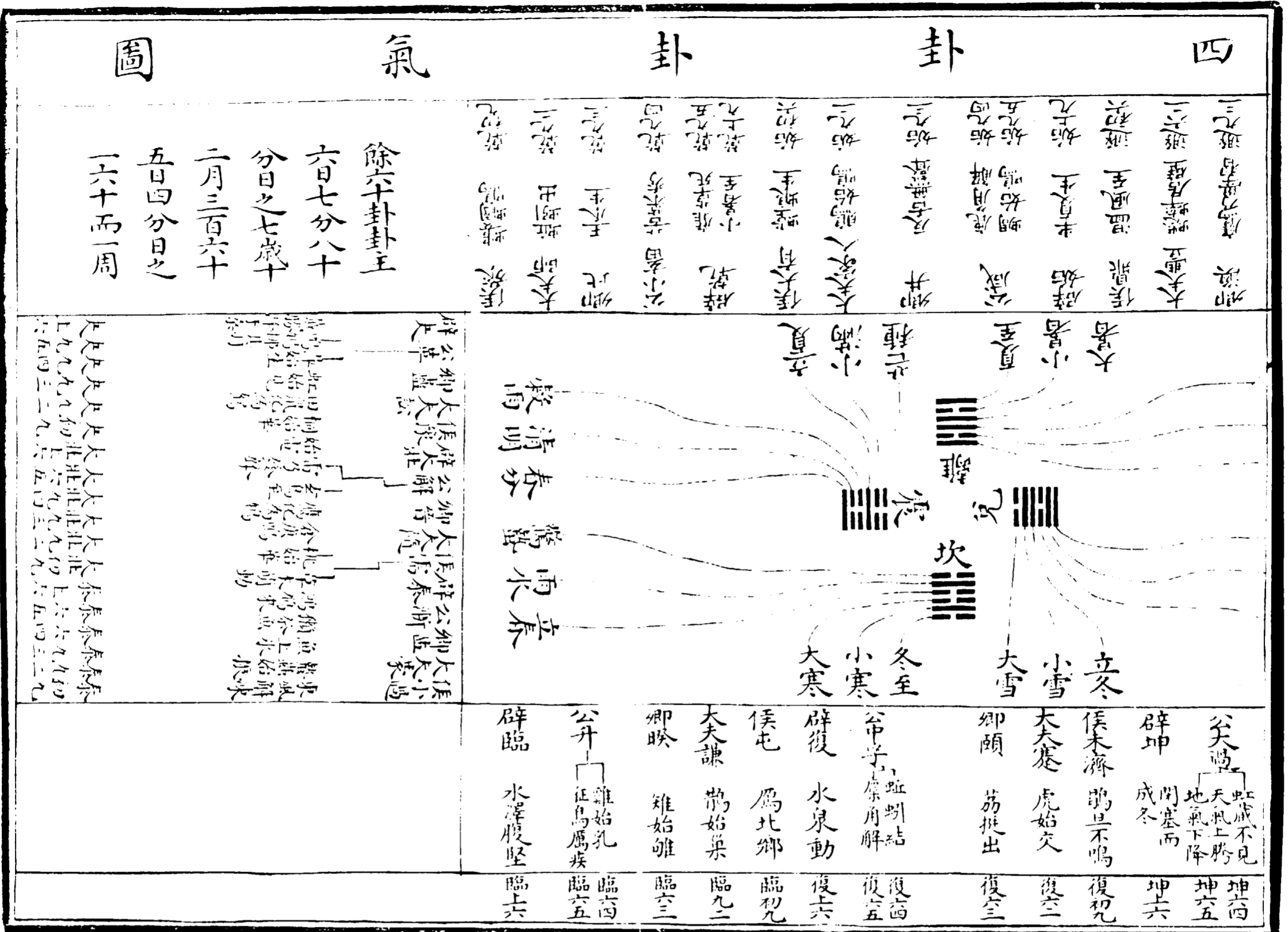
十五

巽之上爻兌之下爻變皆成坎坎氣蒸上為巽木之
 枝葉潤也坎氣下濡為兌澤之中聚水草也澤水竭
 則為困矣是水下泄也兌之一陽下泄則有戒慾之
 象坎之一陰上缺則有戒嗜之象戒慾不出戶庭戒
 嗜故云甘苦之味初爻言不出戶庭无咎二爻言不
 出門庭凶者是戒慾之義也初爻變為坎天一之水
 是為真精之原君子能知通塞之理慎密而不出閉
 其精戶是養生之要也坎二則火也門庭者是開竅
 為心也心火貴乎下濟於水心明貴乎外明於物不
 出則失中道矣亦戒慾之義也六三言嗟者悔歡而
 不節六四言安者安於能節是皆明告利害於人也
 養生之道盡此一卦

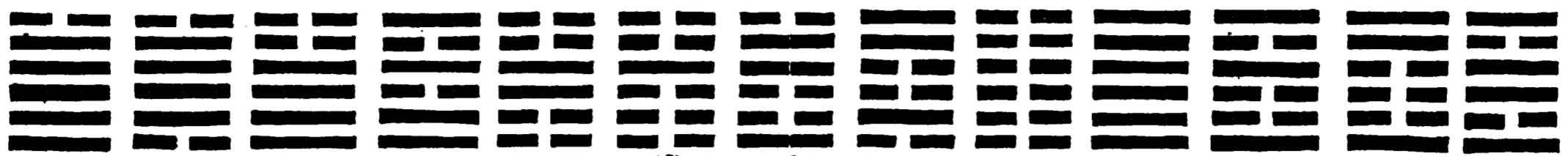
中孚小過翼生圖

中孚生陽羽族卵生也咸卦生陰血肉之物胎生也
 故中孚為生陽之始小過為生陽之成也鳥雀四時
 生卵而春盛故為立春之象冬至之卵焉中孚有鳥
 卵之象鳥炎上之性必以豚魚而後吉豚魚潤下之
 物也北方子位豚魚之地也小過之飛鳥離之凶者
 由東行而中南方之網罟也網罟取離陽至離而太
 盛陰氣生矣

十 三 卦 取 象 圖

離 巽繩離目網目謂之罟兩目相連結繩為之網罟也離雉佃也兌巽為魚漁也
益 乾金斲巽木也四之上成坎坎為楫之初成震棟木也入坤土而巽於前斲木為耜也動於後棟木為耒也
噬嗑 離日在上為日中坤眾在下為市眾為民離有伏兌為交易
乾 乾坤無為六子自用垂衣裳而天下治乾在上為衣
坤 坤在下為裳裳下體之飾也
渙 乾金列巽浮於坎上剝木為舟也離火上銳剝木為楫也坤牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股據之乘馬也坤與震輓上六引之引重也內卦近外卦遠上六在外卦之外
隨 豫謙之反也謙艮為門九三之四又為門重門也艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲擊柝也坤為闔戶而坎盜過之暴
豫 豫謙之反也謙艮為門九三之四又為門重門也艮為手坎為堅木震為聲手擊堅木而有聲擊柝也坤為闔戶而坎盜過之暴
睽 睽睽睽萬民濟也坎為弓也兌金剝木而銳之剝木為矢也兌決乾剛感天下也
大壯 大壯自遯來一變中孚為居兌為口穴之象六居也再變大畜乾在上天際也野之象巽入變艮而止野處也三變大壯震在上天際也野之象巽入變艮而止野處也
大過 大過自遯一變訟乾見坤隱不封也再變巽木而兌金毀之不樹也三變鼎離為日兌澤流也上九變而兌金三坎兌為節不變喪期無數也木在澤下中有乾也
夬 夬自姤四變大有姤巽為繩結繩也巽變成離坤離為文書也兌金剝木契也

三

履德之基 謙德之柄 復德之本

陳

恒德之固 損德之修 益德之裕

九

履和而至 謙尊而光 復小而辯於物

卦

恒雜而不厭 損先難而後易 益長裕而不設

之

困窮而通 井居其所而遷 巽稱而隱

圖

履以和行 謙以制禮 復以自知

圖

恒以一德 損以遠害 益以興利

圖

困以寡怨 井以辯義 巽以行權

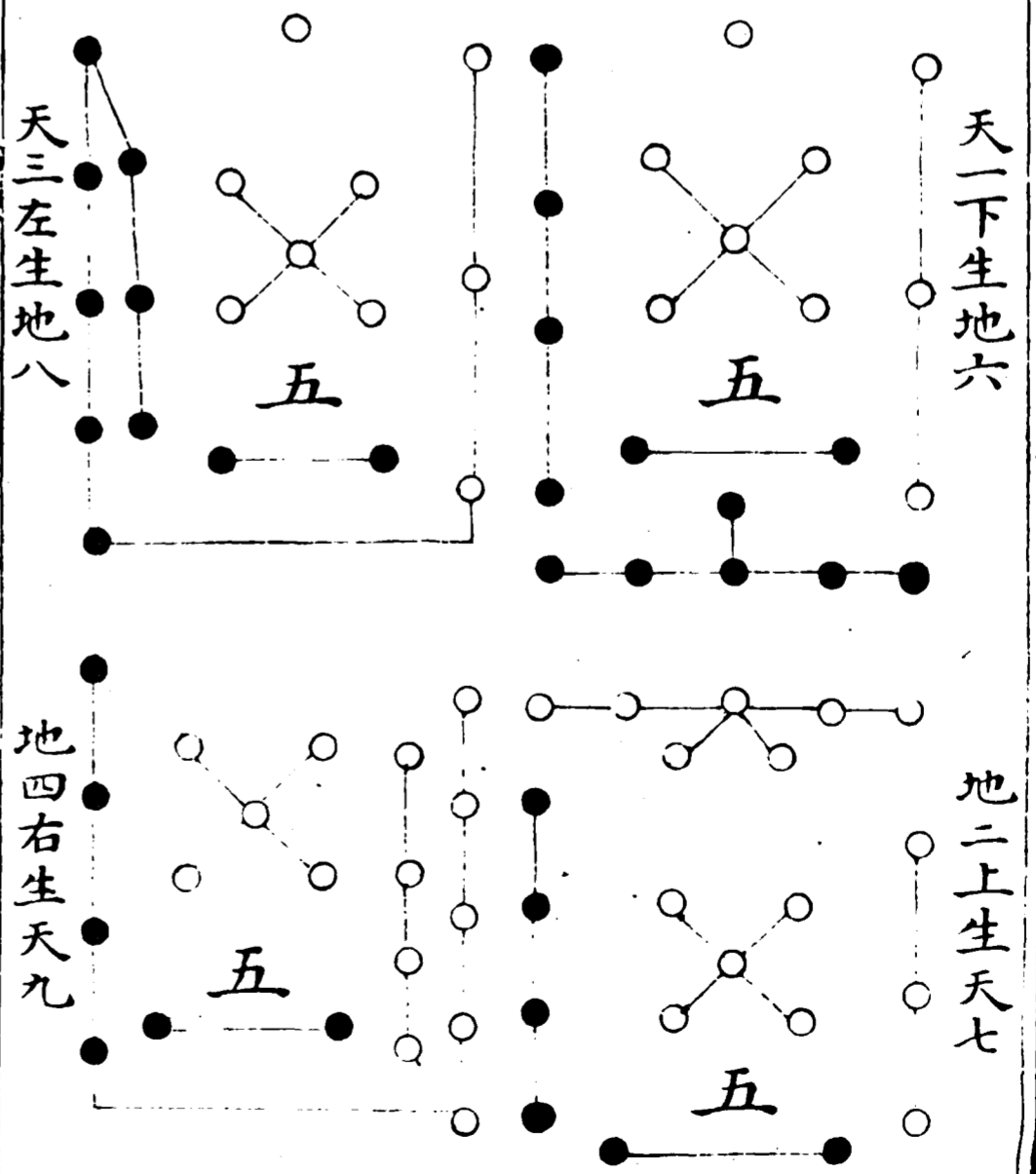
圖

上經卦三三敘而九下經卦六三敘而十八履十謙十五復二十四恒二損十一益十二困十七井十八巽二十七九卦之數總一百三十有六凡三求之四百有八也周天三百六十成數也餘四十八陰陽所

欽定四庫全書 大易象數鉤深圖 卷下 三

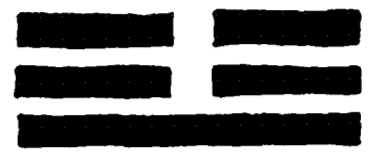
以進退也陽進於乾六月各四十八復至乾也陰退於坤六月亦四十八姤至坤也此九卦數之用也

參伍以變圖

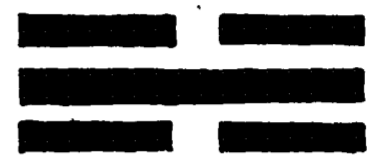

參合也配偶也天地之數各相參配錯綜往來而相生故生成之數大備而天地之文生焉繫辭曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文此之謂也

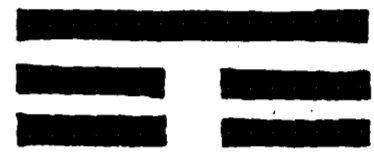
陰 陽 奇 耦

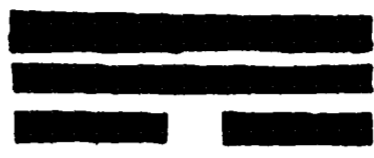
震

坎

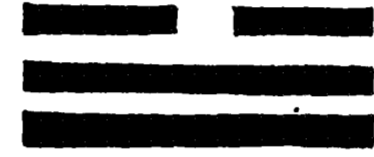
艮

巽

離

兌

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

三

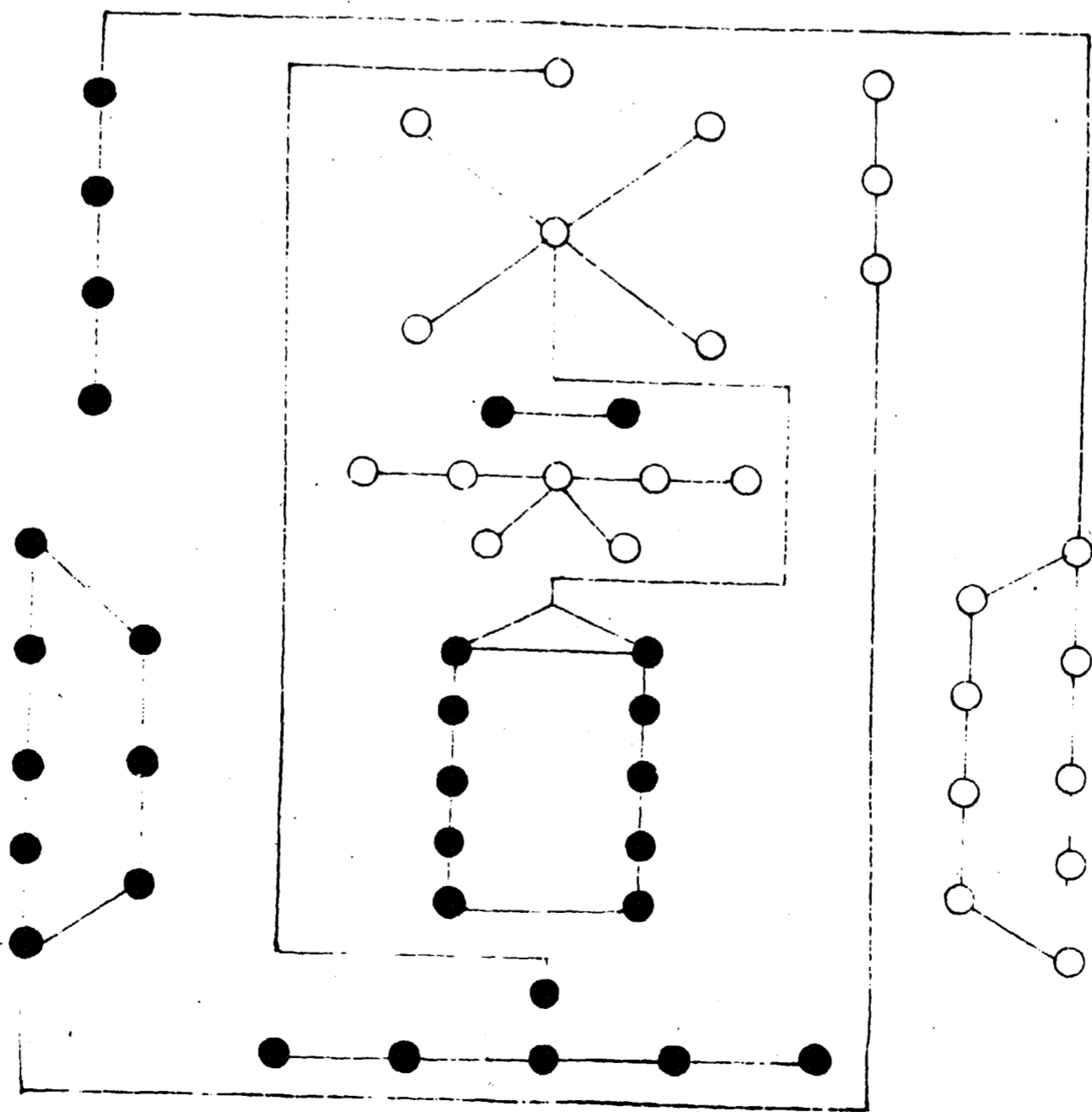
震坎艮陽卦也昌為而多陰自坤而索也其卦皆一

陽二陰凡五也故曰陽卦奇

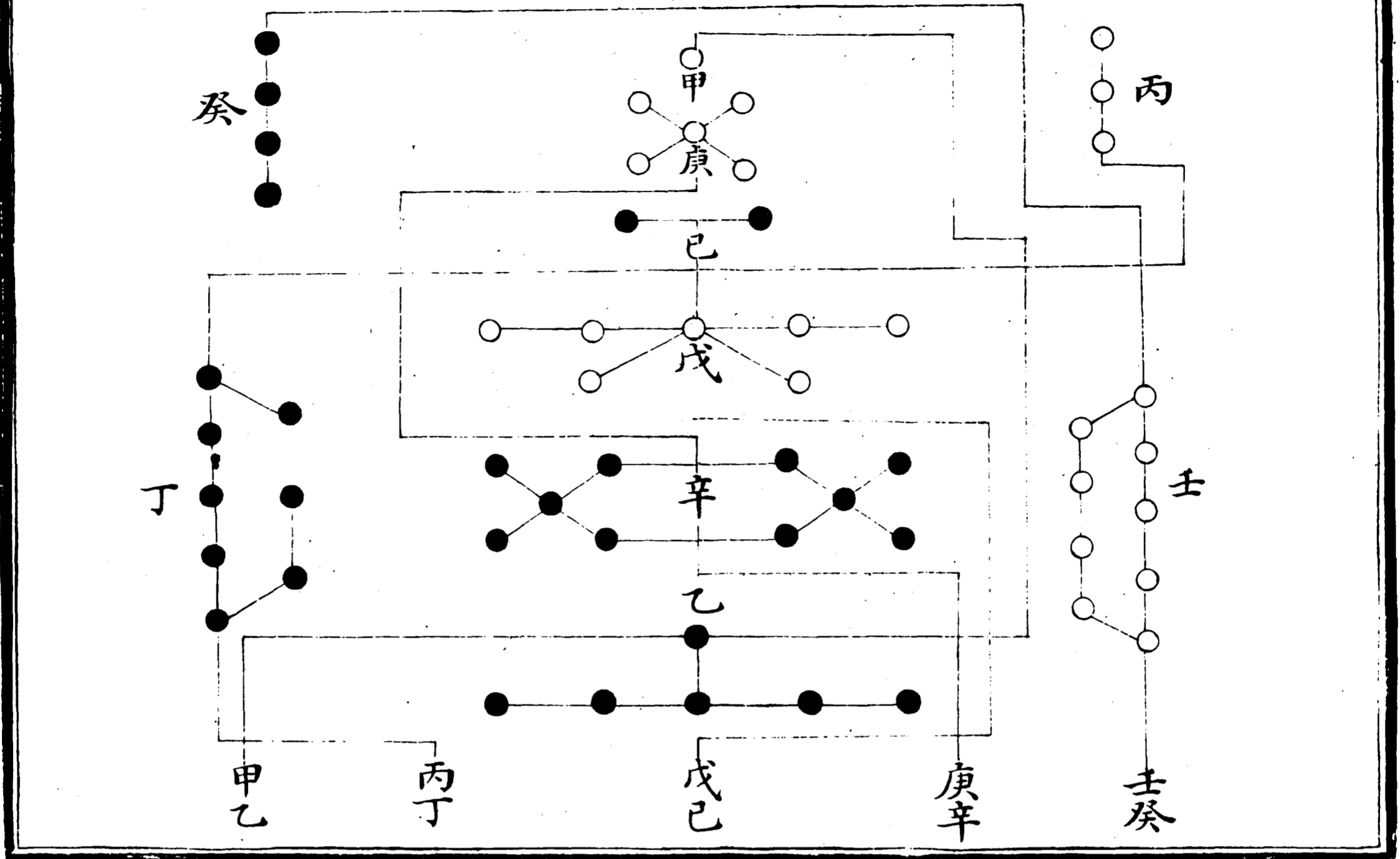
巽離兌陰卦也昌為而多陽自乾而來也其卦皆一

陰二陽凡四也故曰陰卦耦

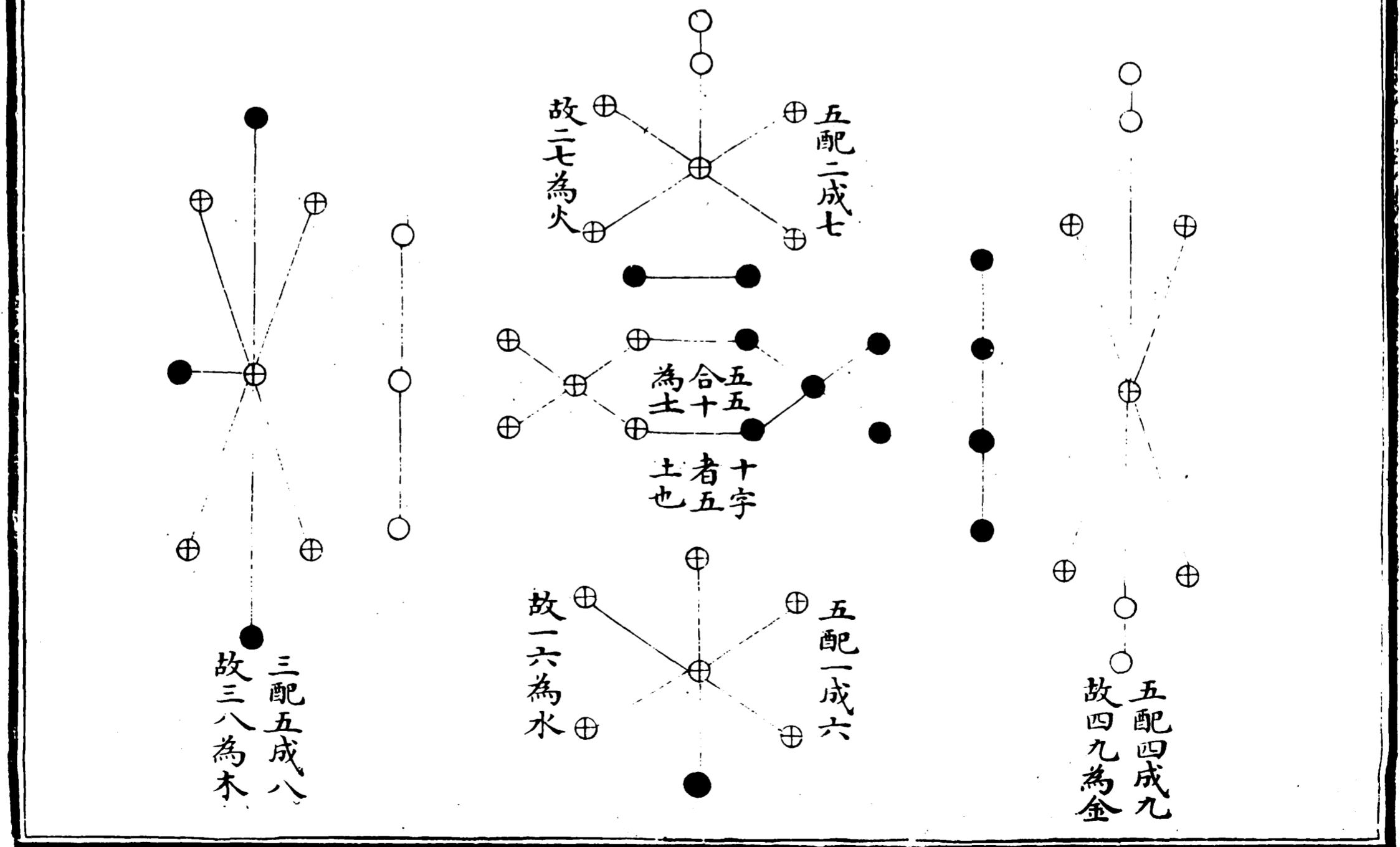
二 儀 得 十 變 化

十日五行相生相行

大衍之數圖

標 第一標二標三標

第一掛於小指間不五則九第二掛於中指間第三掛於食指間皆不四則八

五四四

此係三少計十三策四十九策中除十三餘三十六即四九之數也是為老陽

著 九八八

此係三多計二十五策四十九中除二十五餘二十四即四六之數是為老陰

五八八

少陽

之 九四八

並係兩多一少各計二十一策四十九中除二十一餘二十八即四七之數也是為少陽

九八四

少陽

法 九四四

少陰

五八四

並係兩少一多各計十七策四十九中除十七餘三十二即四八之數也是為少陰

圖 五四八

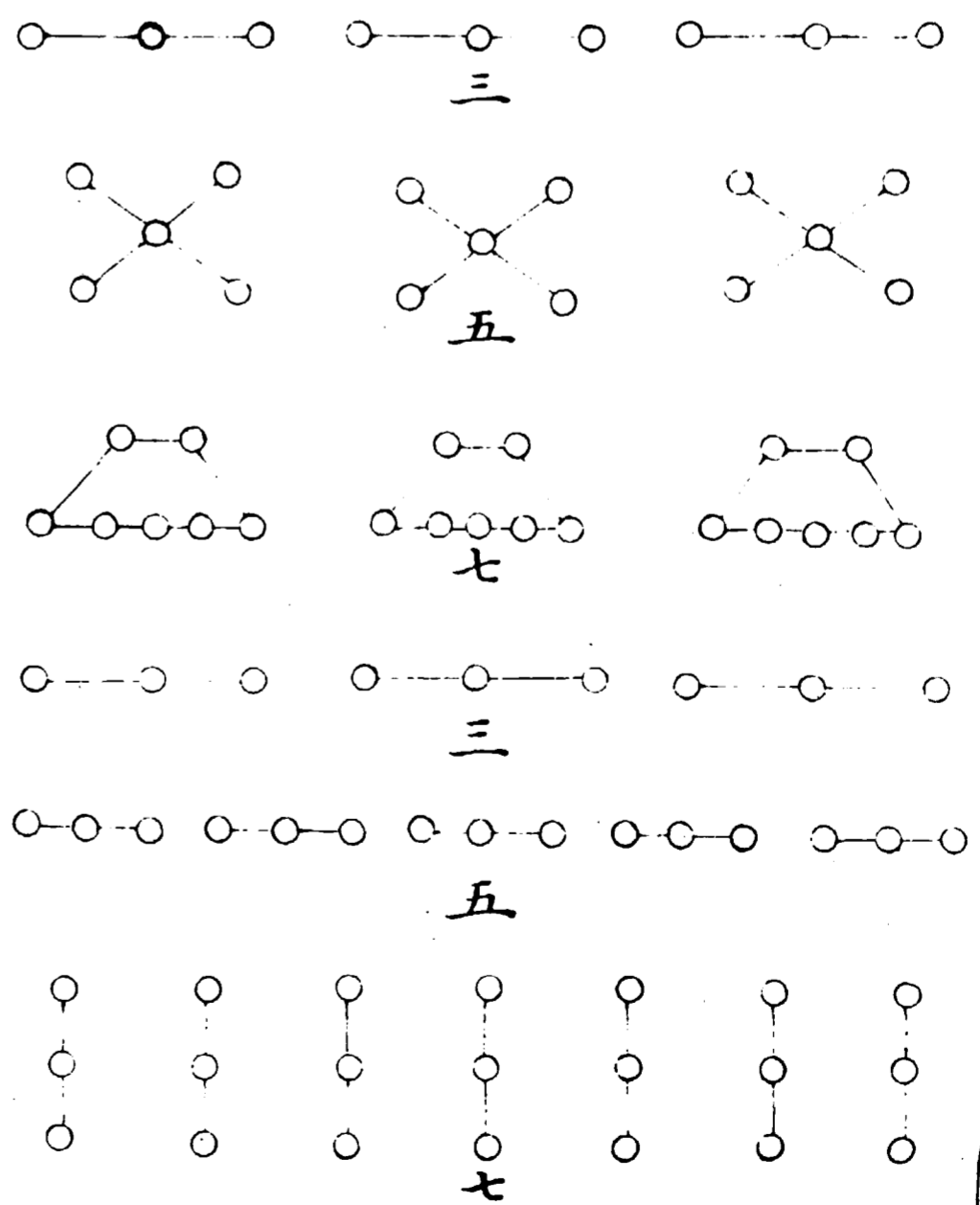
少陰

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

卷下

河 圖 百 六 數

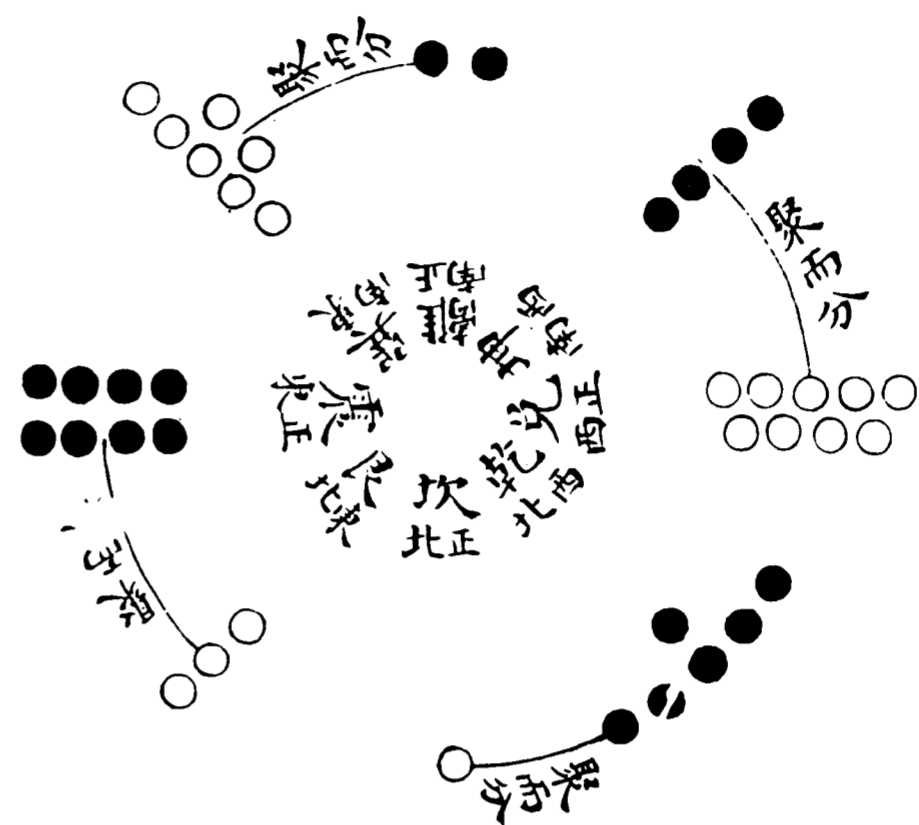
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

卷下

以三因天地十五數得四十五以五因天地十五數得七十五以七因天地十五數得一百五九宮數止一百五故百六為極數用三五七者取陽數中者用之

類聚分圖

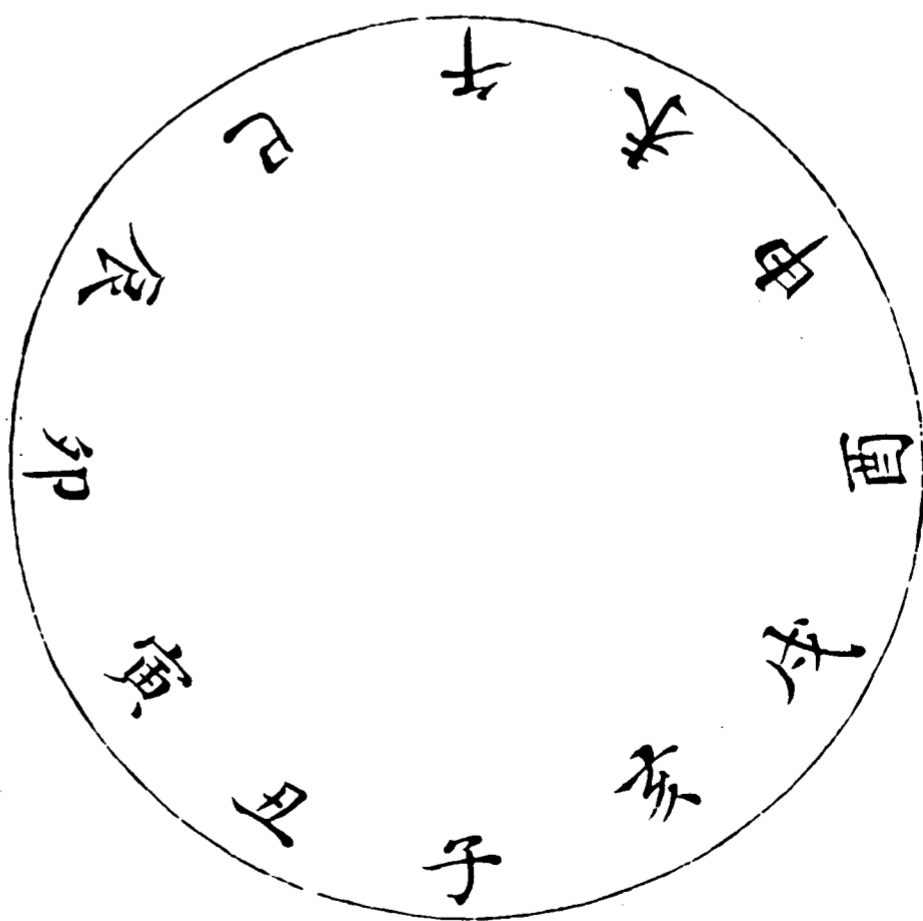
欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

三八

坎北震東乾西北艮東北四卦皆陽也離南兌西巽東南坤西南四卦皆陰也故曰方以類聚一聚於六而分乾坎四聚於九而分坤兌二聚於七而分離巽三聚於八而分震艮故曰物以羣分得朋則吉乖類則凶此吉凶所以生也

通乎晝夜圖

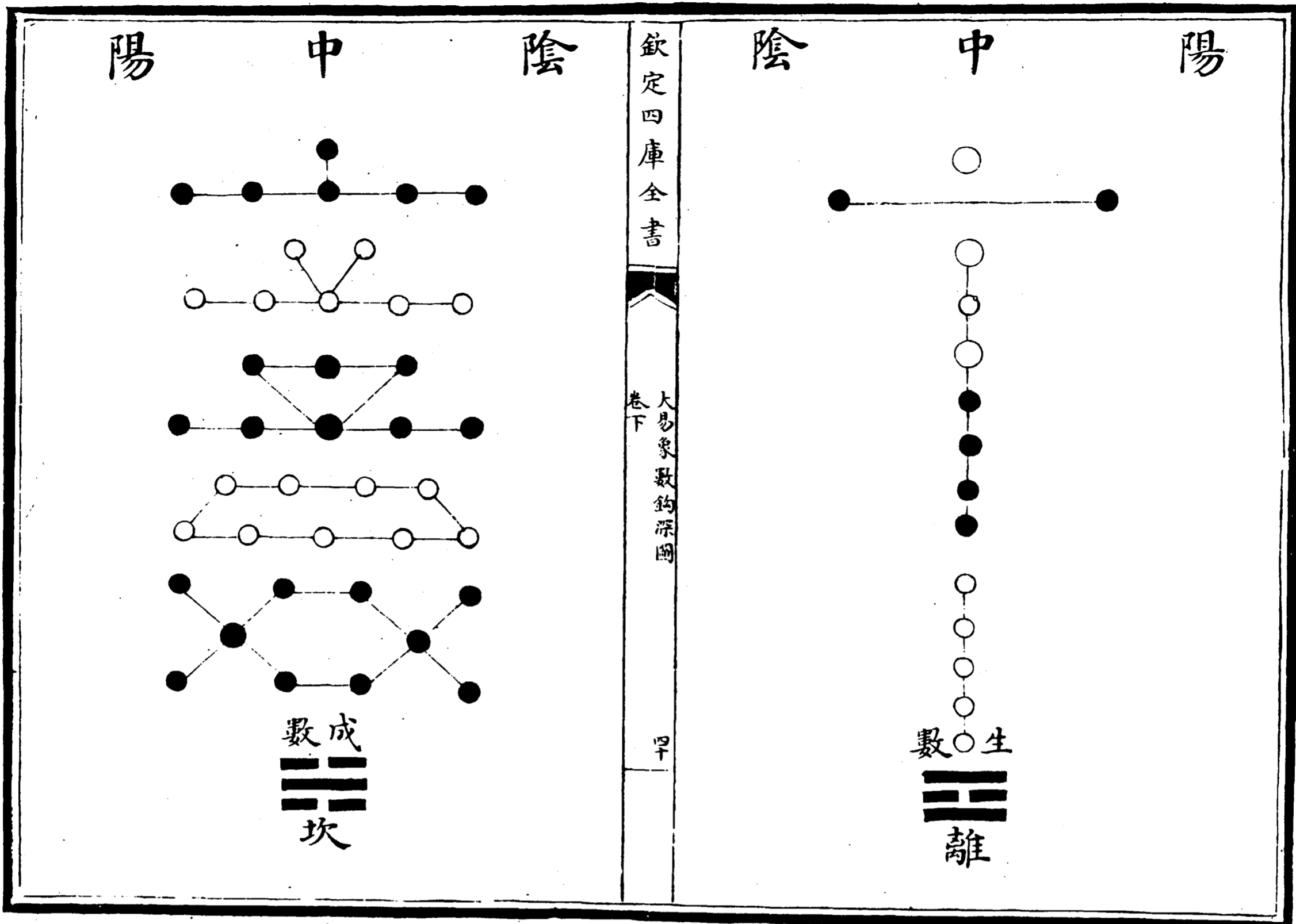

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

三九

子者乾之始而終於巳午者坤之始而終於亥陽爻二百九十二晝數也其數一千七百二十八陰爻一百九十二夜數也其數一千一百五十二總而言之二千八百八十以四求之合萬有一千五百二十故曰通乎晝夜之道而知

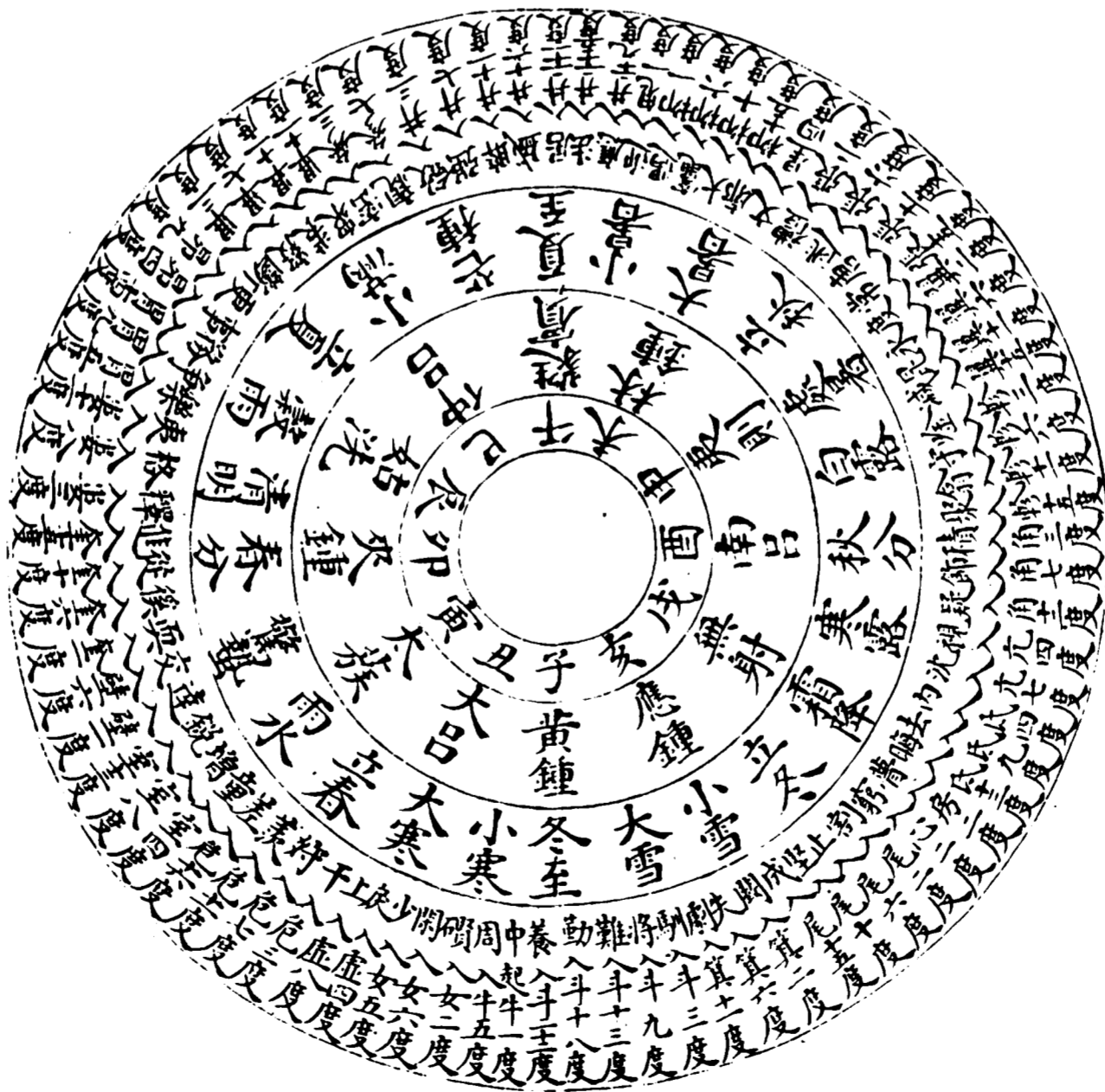

圖		卦										序
過小	旅	井	解	恒	坎	復	豫	比	乾	上經三十		
濟既	兌	鼎	損	壯大	離	姤无	隨	履	坤	下經三十四		
濟未	節	震	夬	晉	夷明	頤	臨	否	屯	蒙		
乎中	歸妹	漸	萃	家人	睽	過大	噬嗑	大有	需	訟		

一玄生三方用三乘一三方生九州用三乘三九州
 生二十七部用三乘九二十七部生八十一家用三
 乘二十七八十一家用三乘二百四十三家用三乘八十
 一二百四十三家用三乘七百二十九家用三乘二百四十
 三七百二十九家用三乘二萬六千二百四十四家用三
 十六乘七百二十九凡一玄為一歲七十二策為一
 日起十一月

太玄準易卦氣圖

右律歷之元始於冬至卦氣起於中孚

皇一元之元日之日乾之乾一

二會之元月之日兌之乾十二

一元之會日之月乾之兌十二

二會之會月之月兌之兌一百四十四

三元之運日之星乾之離三百六十

三會之運月之星兌之離四千三百二十

一元之世日之辰乾之震四千三百二十

二會之世月之辰兌之震五萬一千八百四十

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

四六

一元之歲日之石乾之巽一十一萬九千六百

二會之歲月之石兌之巽一百五十五萬五千二百

一元之月日之土乾之坎一百五十五萬五千二百

二會之月月之土兌之坎一千八百六十六萬二千

四百

一元之日日之火乾之艮四千六百六十五萬六千

二會之日月之火兌之艮五萬五千九百八十七萬

二千

一元之辰日之水乾之坤五萬五千九百八十七萬

極 二千

二會之辰月之水兌之坤六十七萬一千八百四十

六萬四千

三運之元星之日離之乾三百六十

四世之元辰之日震之乾四千三百二十

三運之會星之月離之兌四千三百二十

四世之會辰之月震之兌五萬一千八百四十

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

四七

三運之運星之星離之離一十二萬九千六百

四世之運辰之星震之離一百五十五萬五千二百

三運之世星之辰離之震一百五十五萬五千二百

四世之世辰之辰震之震一千八百六十六萬二千

四百

三運之歲星之石離之巽四千六百六十五萬六千

四世之歲辰之石震之巽五萬五千九百八十七萬

二千

經

三運之月星之土離之坎五萬五千九百八十七萬

二千

四世之月辰之土震之坎六十七萬一千八百四十

六萬四千

七運之日星之火離之艮一百六十七萬九千六百

一十六萬

四世之日辰之火震之艮二千一十五萬五千三百

九十二萬

三運之辰星之水離之坤二千一十五萬五千三百

九十二萬

四世之辰辰之水震之坤二萬四千一百八十六萬

四千七百四萬

五歲之元石之日巽之乾一十二萬九千六百

六月之元土之日坎之乾一百五十五萬五千二百

五歲之會石之月巽之兌一百五十五萬五千二百

六月之會土之月坎之兌一千八百六十六萬二千

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

四八

四百

五歲之運石之星巽之離四千六百六十五萬六千

六月之運土之星坎之離五萬五千九百八十七萬

世 二千

四歲之世石之辰巽之震五萬五千九百八十七萬

二千

六月之世土之辰坎之震六十七萬一千八百四十

六萬四千

五歲之歲石之石巽之巽一百六十七萬九千六百

一十六萬

六月之歲土之石坎之巽二千一十五萬五千三百

九十二萬

五歲之月石之土巽之坎二千一十五萬五千三百

九十二萬

六月之月土之土坎之坎二萬四千一百八十六萬

四千七百四萬

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

四九

五歲之日石之火巽之艮六萬四百六十六萬一千

七百六十萬

六月之日土之火坎之艮七十二萬五千五百九十

全 四萬一千一百二十萬

五歲之辰石之水巽之坤七十二萬五千五百九十

四萬一千一百二十萬

八月之辰土之水坎之坤八百七十萬七千一百二

十九萬三千四百四十萬

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

卷下

七日之元火之日艮之乾四千六百六十五萬六千

八辰之元水之日坤之乾五萬五千九百八十七萬

二千

七日之會火之月艮之兌五萬五千九百八十七萬

二千

八辰之會水之月坤之兌六十七萬一千八百四十

六萬四千

七日之運火之星艮之離一百六十七萬九千六百

一十六萬

八辰之運水之星坤之離二千一十五萬五千三百

九十二萬

七日之世火之辰艮之震二千一十五萬五千三百

數 九十二萬

八辰之世水之辰坤之震二萬四千一百八十六萬

四千七百四萬

七日之歲火之石艮之巽六萬四百六十六萬一千

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖

卷下

七百六十萬

五辰之歲水之石坤之巽七十二萬五千五百九十

四萬一千一百二十萬

六日之月火之土艮之坎七十二萬五千五百九十

四萬一千一百一十萬

六辰之月水之土坤之坎八百七十萬七千一百二

十九萬三千四百四十萬

七日之日火之火艮之艮二百一十七萬六千七百

八十二萬三千五百

八辰之日水之火坤之艮二千六百一十二萬一千

三百八十八萬二千

七日之辰火之水艮之坤二千六百一十二萬一千

三百八十八萬二千

八辰之辰水之水坤之坤三萬一千三百四十五萬

圖 六千六百五十八萬四千

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

五十三

日甲^元月^會子^一星^運三十辰^世三百六十

邵 一聲 多可介吉禾火化八
開宰愛。回每退。

一音 古甲九癸。坤巧丘慄。乾蚪。

月丑^二星六十辰七百二十

二聲 良兩向。光廣況。
丁井且。兄永瑩。

二音 黑花香血黃華雄賢
五瓦仰。吾牙月堯。

氏 月寅^三星九十辰一千四百四十

三聲 千典旦。九犬半。
臣引良。君允巽。

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖 卷下

五十三

三音 按亞乙一。父王寅
母馬美米目貌眉民

月卯^四星一百二十辰二千八百八十

四聲 刀早孝岳毛寶報霍
牛斗奏六。王

皇 四音 大法。飛父凡。吹
武晚。尾文萬。未

月辰^五星一百五十辰五千七百六十

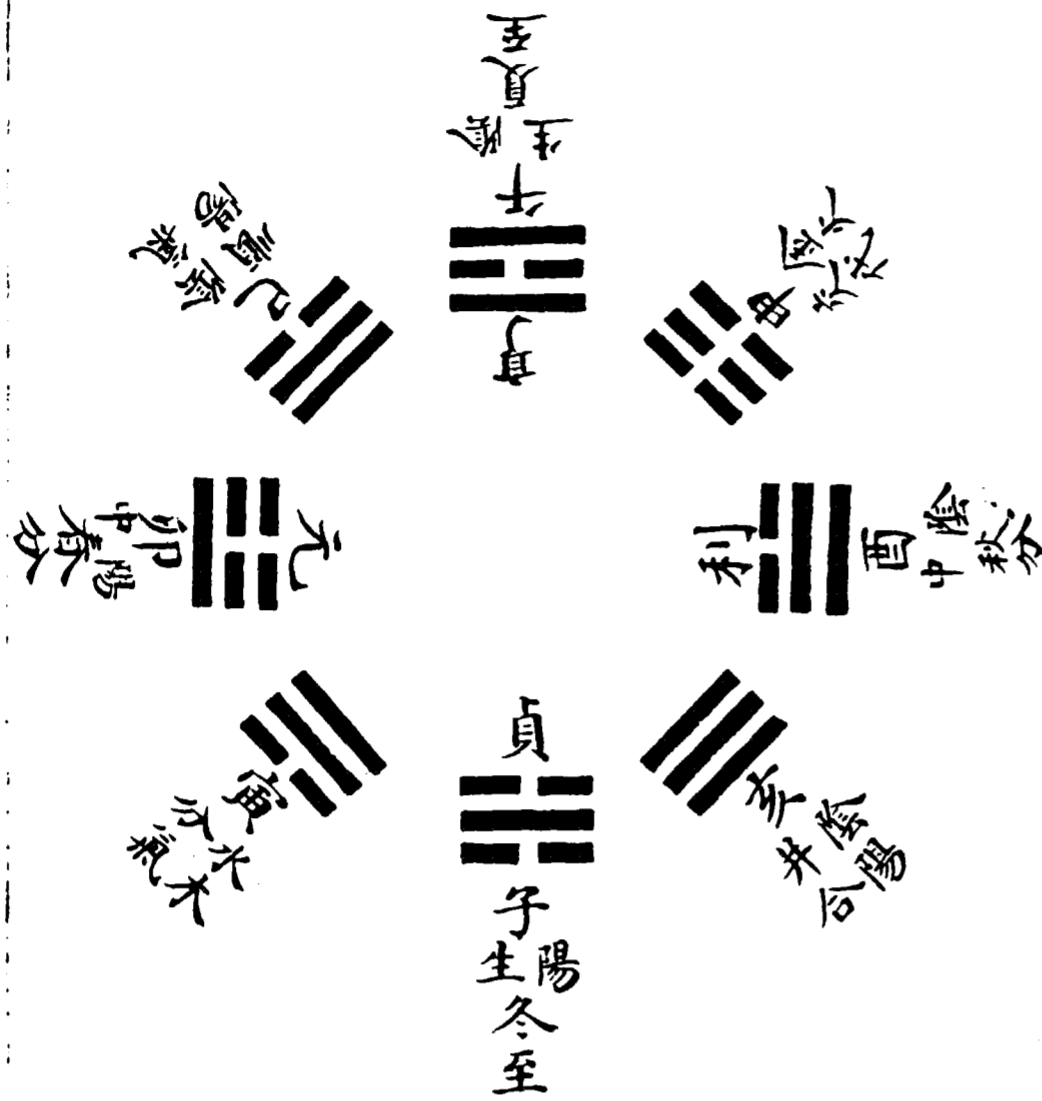
五聲 妻子四口衰。帥骨
。德龜水貴北

五音 卜百丙必步白萌鼻
菩朴品匹旁排平。

月巳^六星一百八十辰一萬一千五百二十

其次降三其次降四最後五配而性備矣始於純終於配天地之道也

說卦配方圖

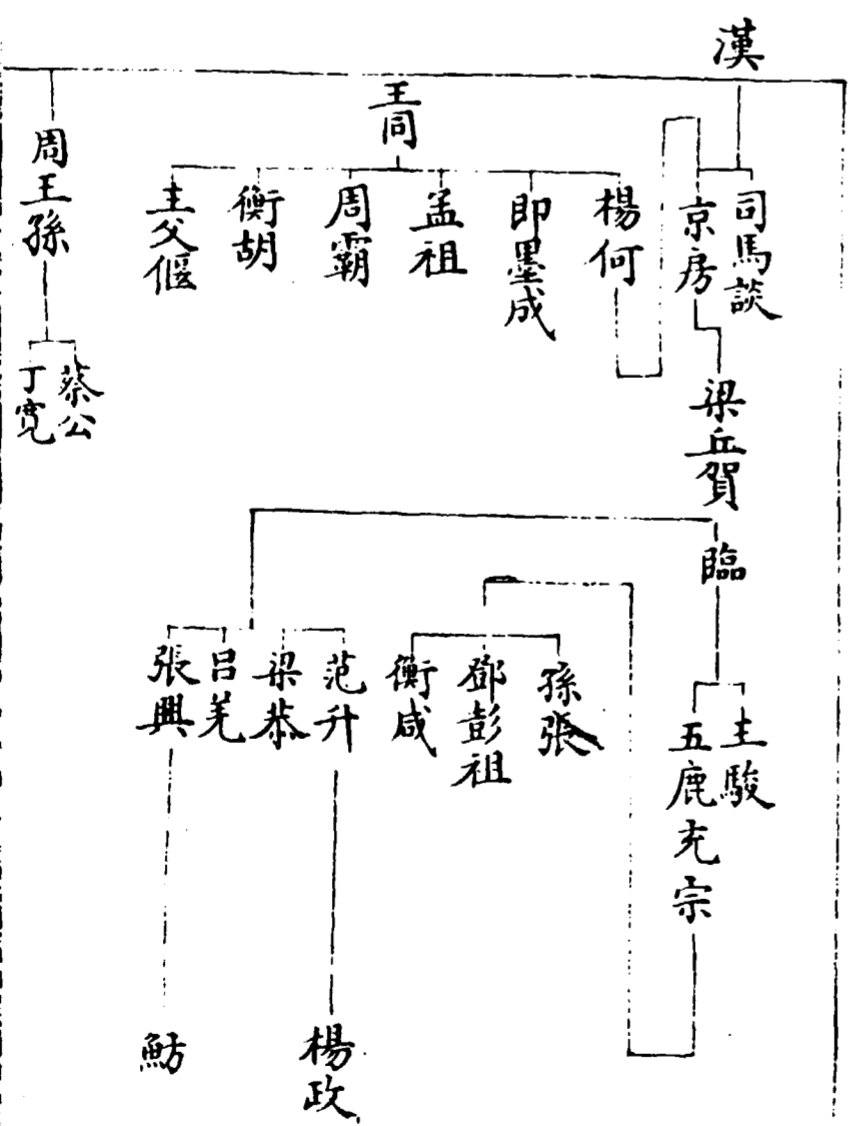

造化之一氣即聖人之一心也造化之氣本於發生而聖人之心亦將以濟世也故不免由靜以之動自無而入有使萬物得以遂其生安其業天下之人終不見其迹者其故何哉蓋造化之氣與聖人之心雖動而不離靜雖有而不捨無彼萬物與萬物已齊見後說戰勞於其間而不自覺知耳此八卦之序所以出乎震成乎艮也謂之帝者豈非造化之氣與聖人之心一乎

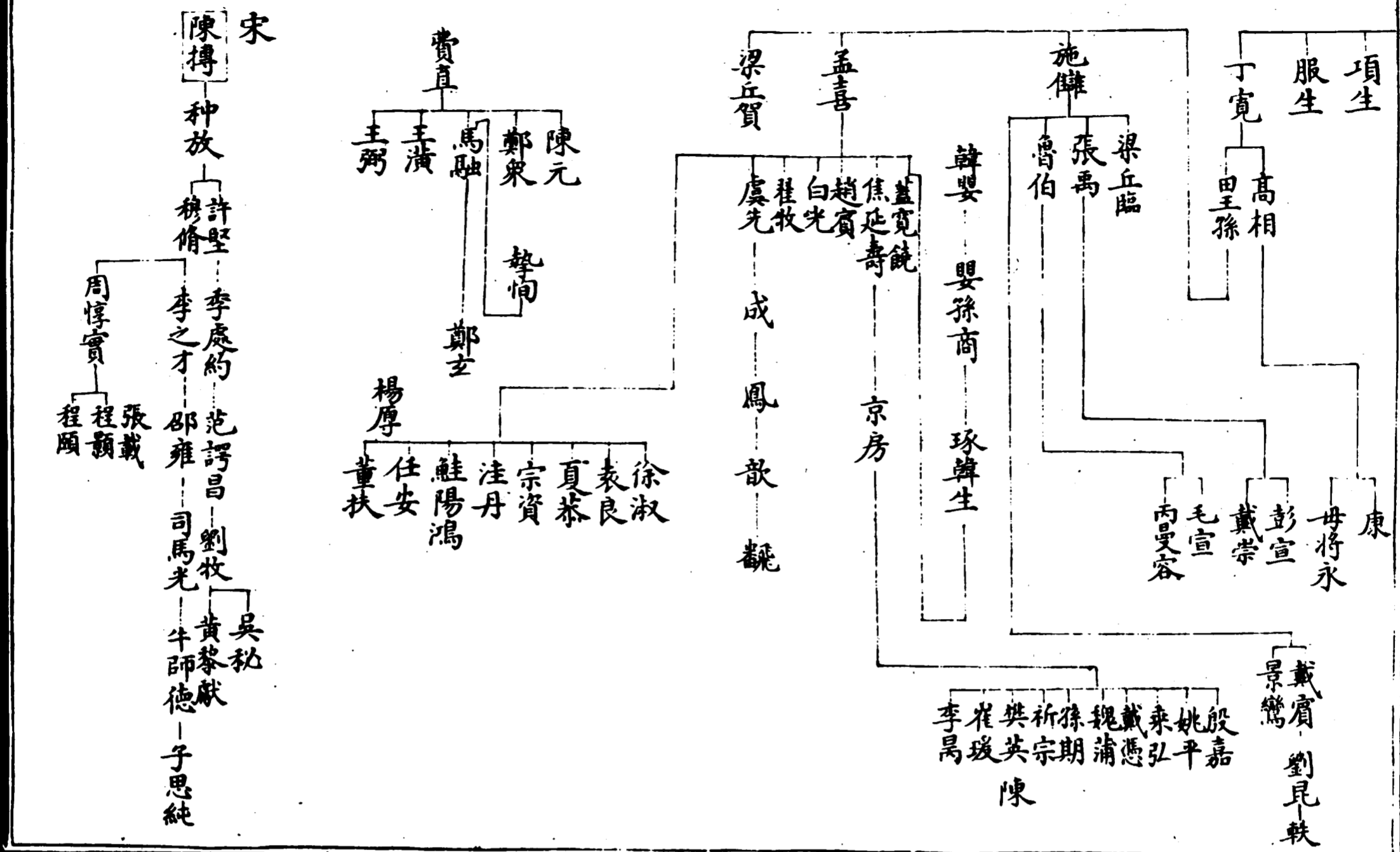
古

孔子 商瞿 橋庇 馯臂子弓 周醜 孫虞 田何

今

易 學 傳 授 圖

大易象數鉤深圖卷下

欽定四庫全書

大易象數鉤深圖
卷下

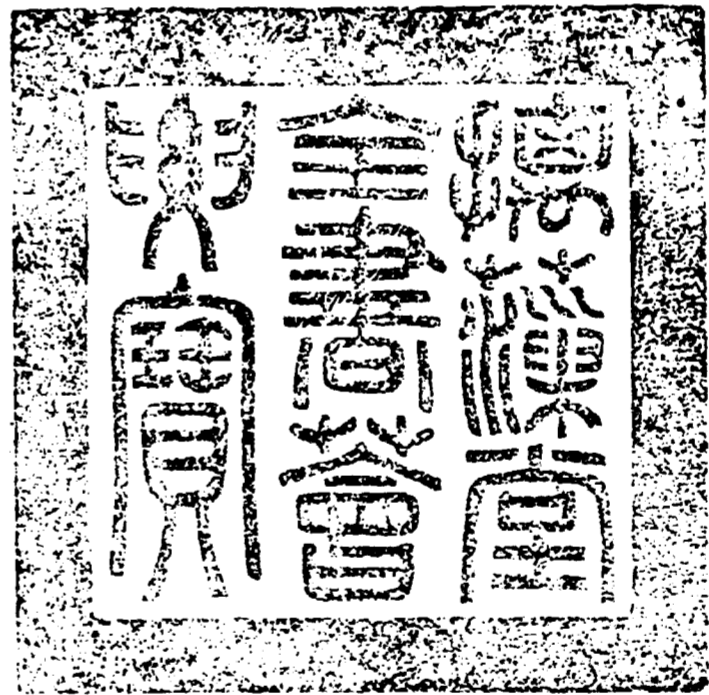
三

謹案卷下第三頁前五行此德與器之辨也刊本

與訛為今改

第四十四頁前四行用三乘二百四十三刊本用

下脫三字今增

總校官進士臣胡榮

校對官中書臣張垣

騰錄貢生臣黃永澄

繪圖監生臣周緯

欽定四庫全書蒼要

經部

易圖通變卷一五

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書蒼要

易圖通變

提要

臣等謹案易圖通變五卷元臨川道士雷思齊撰思齊字齊賢別號空山宋遺民之不仕者也雖托跡老氏而一時士大夫皆與之遊吳澄尤重其學曾贈之以詩是書自序謂河圖之本數四十以當八卦而五十為用以會

欽定四庫全書

易圖通變

通於中又自謂潛心有年備討衆說遂作通變傳以明先聖之指歸夫河圖之說至宋而愈禁信之者謂伏羲實親見是圖以作八卦疑之者則謂劉牧輩所偽造然觀揚雄一與六共宗二與七為朋云云魏伯陽九還七返八歸六居之言則不可謂於古無攷也思齊乃以天一為坎地二為坤天三為震地四為巽天七為兌地六為乾天九為離地八為艮

而五十則為虛數其說雖與先儒不同而參伍錯綜左右逢原且按以出震齊巽之義一

一脗合則于聖人繫易之旨固不可謂無所見矣乾隆三十九年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷要

空山易圖通變序

道德數千言吾教之所獨尊古今未有能廢之者然傳注層出渺茫叢惑莫適指歸徒見多歧之紛紛也雷思齊嗜學有要精研是書探覈本旨為之傳釋合儒老之所同歷詆其所異條分緒別終始一貫不翅入老氏之室避之席以相授受也其將學是者終究其說知其玄之玄而不昧其所嚮傳之將來庶幾於吾教非小補也

至元丙辰簡齋張宗演序

雷先生思齊字齊賢臨川之高士也遭宋亡獨居空山之中著易圖筮通變義老子本義莊子旨義凡數十卷和陶詩三卷去儒服稱黃冠師與故淳安令曾公子良今翰林學士吳公澄相友善四方名士大夫慕其人往往以書疏自通或聞其講學莫不爽然自失故翰林侍講學士袁公桷博雅君子也稱其所著書援據精切感厲奮發合神以窮變盡變以翼道且曰知齊賢不如是

齊賢之意不明方今天下稱為斯文宗主莫先吳公天下稱善著書莫先吳公亦曰與談老子甚契又稱其詩精深工緻豪健奇傑有杜韓風蓋皆以為知言嗚呼古稱虞卿非窮愁不能著書太史公世掌天官使不遇禍史記不作夫求雷先生之志讀雷先生之書遑與世俗道哉遑與世俗道哉余讀其所著之書想其為人幾五十年今又得其詩文二十卷於其徒孫傅性真與周惟和傳入京師來因識以辭至順三年三月揭傒斯書

昔世祖皇帝既定江南首召三十六代天師入朝未幾天師奉旨掌道教還山遂禮請先生為玄學講師以訓迪後人余時雖幼而有志於學遂受學於先生先生嘗誨余曰文章於道一技耳人之為學將以明斯道也不明斯道不足以為聖賢之學矣余由是日知所省益自奮發及弱冠入侍先師開府公於朝遂不得事先生以終學焉先生嘗註易圖筮通變義老子本義莊子旨義凡數十卷詩文二十卷至順二年秋先生之徒弟傅性

真遣徒孫周惟和持所著諸書來京師示余且曰先生所註之書雖有黃公震曾公子良吳公澄為之序而未得公一言以發明之敢以為請余曰嗟夫先生之歿迨三十年矣今不可得見得見所註之書斯可矣然先生之學豈所註之書可能盡哉後之觀者考諸書則知先生之學誠不止若是也余今且老久留於朝常欲集先生諸文而序之未果也今諸文既已成編又豈敢嘿嘿無一言以發明先生之學哉故續為之序先生諱思齊

字齊賢學者尊之曰空山先生撫之臨川人也至順三年歲在壬申六月旦日吳全節序
河圖八卦是也圖之出聖人則之庖犧氏仰觀象俯觀法近取身遠取物以通神明之德類萬物之情始因之畫八卦以作易者也孔子謂其則之豈欺我哉圖之數以八卦成列相盪相錯參天兩地參伍以變皆自然而然後世不本其數實惟四十而以其十五會通於中乃妄計天地之數五十有五以意增制於四十之外以求

其合幸其中故愈說愈迷紛紛迄今余因潛心有年備
 討衆說獨識先聖之指歸遂作通變傳以與四方千載
 學易者同究於真是焉大元大德庚子九月臨川雷思
 齊齋賢序

欽定四庫全書

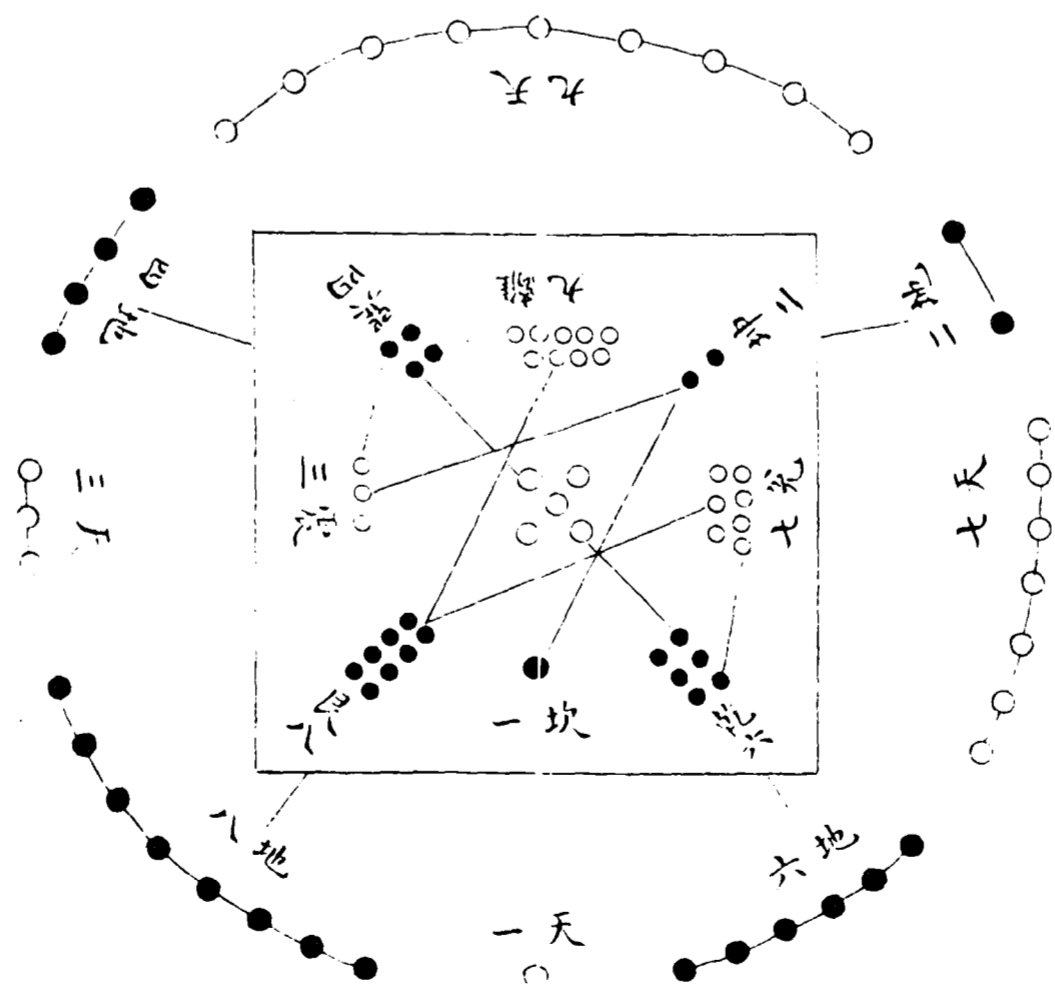
易圖通變

四

易圖通變圖一

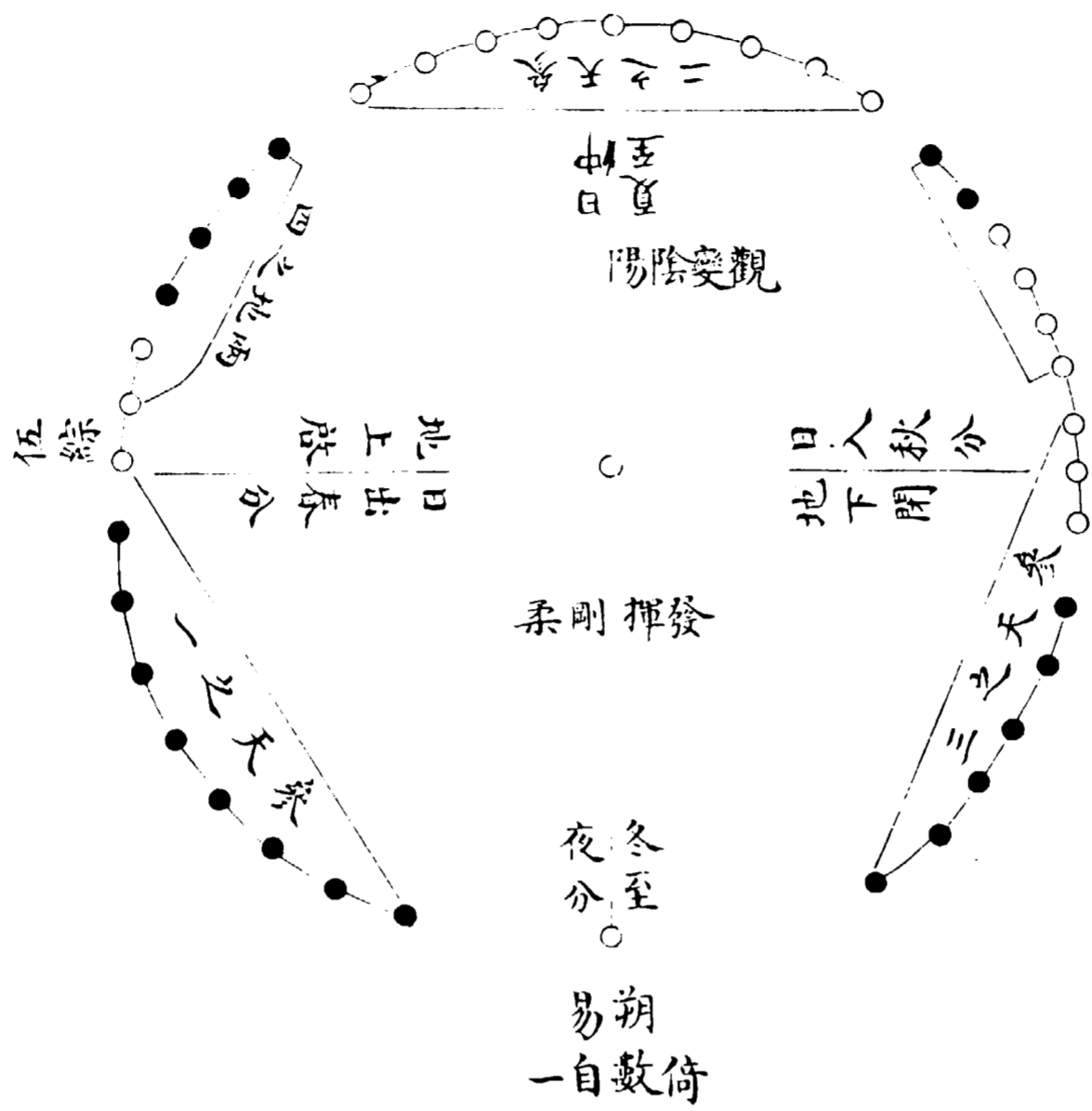
河圖本數兼四方四維共四十負布為體以天五
 地十虛用以行其四十故合天地之數五十有五

河圖十四徵誤之圖

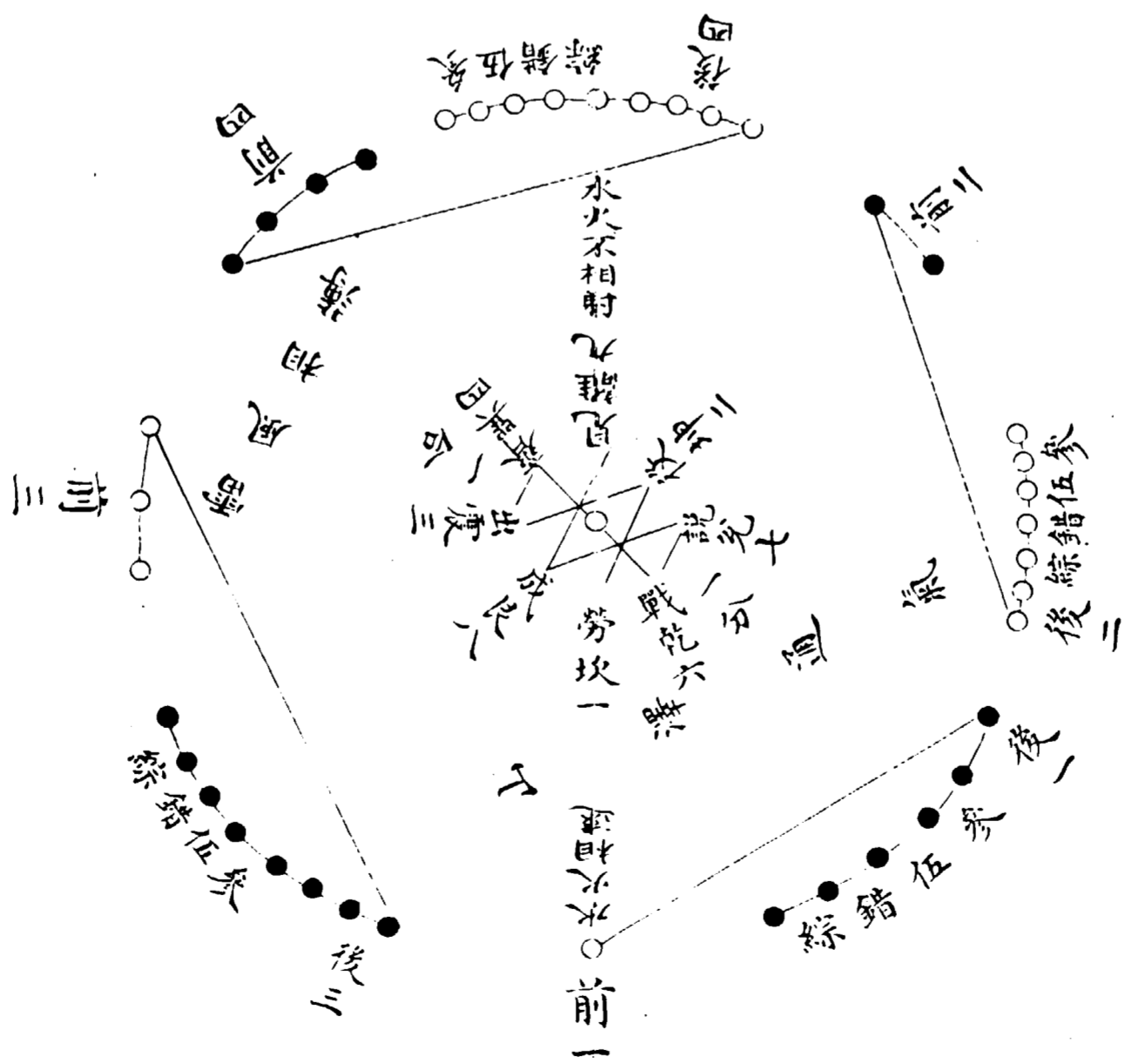

舊圖改作方體且實以天五於中故不可推用今首
 出圓體先徵元悞覽者詳審後圖則自可見也

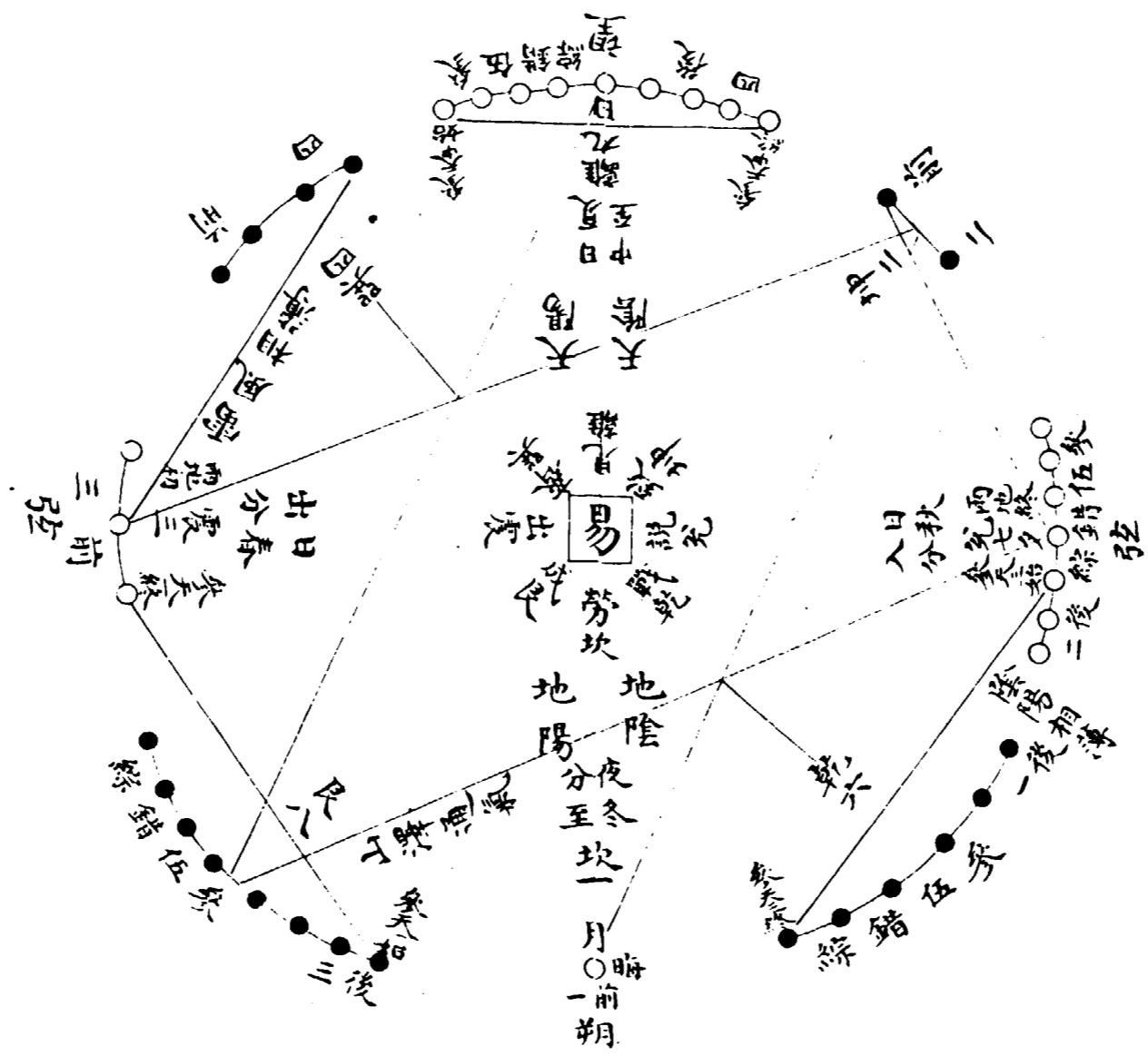
參天兩地倚數之圖

參伍以變錯綜數之圖

參兩錯綜會變總圖

欽定四庫全書會要卷五百一 經部

易圖通變卷一

元 雷 思齊 撰

河圖傳上

則河圖以作易其數之所由起乎數之起不過一陰一陽之道而已易道之所以一陰一陽者不過以奇耦之數互為分且合以生且成而已陽奇陰耦變而通之繩繩兮雜而不亂者不過大傳所謂天一地二以至天五且地十而已

欽定四庫全書

易圖通變

一

易為太極極中也一也中自一也是生兩儀儀匹也二也匹而二也兩儀生四象一二三四分之以為四生數四象生八卦則六七八九合之以為四成數也四奇為陽陽雖有生成之異而各列於四方之正四耦為陰陰亦有生成之異而同均於四維之偏由正生偏由偏成正也一與三為奇為陽之生數而必待於六與八之陰數以為成二與四為耦為陰之生數亦必賴於七與九

之陽數以為成也

自北而東一而三乃陽生之進數而其自八而六東而北陰成之退數者固已寓乎其中自西而南二而四乃陰生之進數而其自九而七南而西陽成之退數者亦兼具乎其中矣

四方者各以其陽奇居於正四維者各以其陰耦附於偏然天數之有五地數之有十均合於陰陽之奇耦而同謂之生成乃獨無所見于四方之位何也四象无五

八卦无十故也然易之所以範圍不過曲成不遺者正由假此天五地十之虛數以行其實用于四象八卦而成河圖者特不當倣世習置五虛點于圖中心而附以十點謬云五十而不知其用也

坎以一始於正北而一五為乾六於西北坤以二分于西南而二五為兌七於西震以三出於東而三五為艮八於東北巽以四附於東南而四五為離九于正南故陽得五而陰耦得五而奇陰得五而陽奇得五而耦是

生數之所以成成數之所以生者也生數少于五无所待以制中也故陽數之一與三自為中於乾六艮八成數之陰之外陰衆而陽孤坎故謂陷也成數多于五不能自適于中也故陰數之二與四取五於離九兌七成數之陽之內陽正而陰偏離故謂麗也陷必止而求動故帝出乎震動所以取合由分而合也麗必順而相說故說言乎兌說所以致分由合而分也

陽之進數坎獨為生數之始由北順行東交於巽四陰之進數坤亦為生數之次由西南逆行東合於震三是陰陽之生數三四俱前而合考於時今四月為乾月卦六陽之交坤月卦六陰之承故有巽无乾帝出震而齊乎巽也

陽之退數離獨得成數之中由南順行西終于兌七陰之退數艮實始之由東北逆行既北而西究於乾六是陰陽之成數六七俱後而分考于時今十月為坤月卦六陰之終乾月卦六陽載始故有乾而无巽說言乎兌

戰乎乾也

天數始於一則太極之全也陽之正也一折而二則太極之分也陰之偏也一二參而三則陽既唱而奇一三轉而四則陰遂隨而耦由一與四唱於前交對而為五而其二與三隨於後亦交對而為五是兩其五兩五相伍則十也參以天五是參伍也古文之五又古今文之十皆十是其象也變而通之生數之所以成成數之所以生也

坎一巽四而五故乾六離九而十五也合之而二十坤二震三而五故兌七艮八而十五也合之亦二十是一二三四之十成六七八九之三十故河圖之數止於四十而虛用天五與地十而為天地之數五十有五也生數之二五而十雖分陰分陽而俱以生數之陽載成數之陰以維北若東而中由以立兩其十五而三十遂互陰互陽而又以成數之陰奉生數之陽以維南若西而中所以行也立者寄於虛以體其實行者布其實以

用其虛也

一二三四交羅四象而四互其虛五以為十而為生數之體六七八九并包八卦而四分其實五以為二十而為成數之用兩五之合十固已旁正而交為二十之分體二十之分五乃離合而統為天五之全用十交五體五周十用也

坎一離九而十坤二艮八而十震三兌七而十巽四乾六而十皆一生一成也一必九三必七者四方四奇之十陽十也二必八四必六者四耦四維之十陰十也是四五本二十今則四十四伍而什皆所以分中於成數之實十四什而伍又所以合中於生數之虛五也是五伍而十十什而五參伍錯綜其數從橫斜正倒之顛之无不十五者也伍之而十均十也一與九之十維坎維離坎一居陰北陽之始生陰中之陽陰極而生陽也陽之一初而獨立於中離九居陽南陽之終極陽中之陽陽極生陰麗於

巽四坤二生數之陰陰不專立而當九陽之盛際陽羣合而制中者也說卦謂水火相逮而不相射者冬夏之至也冬至坎之自中夏至陽極而陰中也

二與八之十維坤維艮三與七之十維震維兌陽自下而升由北東而極于南陰自上而降由南西而極于北此其交進交退以適于中者陰陽東西之所緯往復啟閉之所塗否泰通塞之期而出震致坤說言成言而山澤通氣以為春秋之分所以曲而暢旁而通之也

至於四與六之十維巽維乾此又陰陽之始終終始天地之窮變變通莫不由此制用何以明之陽自乾坎而艮震自後而前以合於東南之巽陰自巽離而坤兌自前而後而分於西北之乾

陽之生數一而三總而四而巽兼之陰之生數二而四總而六而乾兼之四而倍分之則八節與經卦所以序者類而長之也六而倍分之則六陰六陽十有二月與重卦之所以列者引而伸之也况乾之六雖二與四合

而成然以一合五亦成也由五外交乎一而六五猶生數六已成數矣乃自有生成之道焉况合乎坎之一即中故乾特以老陰而變九也若巽特以一與三之生數而限之以四陽氣不足於數无以自達于中故借數於離九之中五乃始得中而與坎對中以四合五乃至於陽之極位極而必反是巽離兼數所以九為老陽而變六也

是特以乾巽對十而九六之變為然至於乾巽之互為分合始終則有不止此震三巽四合而雷風相薄見於恒卦巽當四月則已如前說若兌七乾六分而西北乾當十月則又未易以乾巽對十為說而止者乾陽也數乃陰六而位於坎前兌陰也數乃陽七而位於坤後故於乾兌六七之中各借五為之乘除而變乾之六而於參伍之前有一乾在坎前是乾之一出而為坎之一兌之七而於參伍之後有二兌在坤後是坤之二入為兌之二也乾兌雖以成數之六七互分而坎坤乃以生數

之一二互起於中矣然而兌不名二而坤名二坎名一而乾不名一乾之所以不自名其一者蓋以寓其不入於數而并包八卦之五與十生成之用而為太極之全也此以數言則天一地二天地設位以氣言則分陰分陽陰陽相薄而易所以行乎其中者始由於是則陽生之進數所以為陰成之退數陰生之進數所以為陽成之退數乃互進互退迭生迭成此其生生之易一陰一陽之道无所終窮也豈不至精至變而至神者與

又況易以一其三畫因得析而生八卦二其三畫遂得錯而成八八之卦若其卦之成畫則止於六矣乃復於乾獨三其三以至謂之九何也凡卦畫如圖以五為中必有九而後中乃在五既中五之後六為上爻者蓋其卦氣之餘也生數既終成數攸始此九六虛實之所以寄也坤起於成數之六而實乾極於成數之九而虛六乃坤數成始附於圖位則以寄其乾九九乃乾數成終附於卦位則以同於坤六其六居退數之極而進居乎

坎中之前九居進數之極而退附乎離麗之後故六於卦猶有位九於卦已無位而并寄位於六而迭為九六者九虛六實因兼著其體用也

且乾老陽也坤老陰也父母之謂也少陰少陽則六子男女之謂也少陰少陽之數則七八也乾元用九坤元用六合六十四卦无有七八而唯有九六是男女者亦由父母之所變而隨以變者也凡物之產莫不由於母而莫名其父之德之在故坤猶見於六畫之體而乾之九有其九用而莫究其體之由是所以神無方而易無體者也

天一兼天五而六地二合地四而六五與六當十數生成互中之地納甲以戊己為中納戊以中乎坎納己以中乎離戊己即五六也置於坎離之中所以見其互中也六合二四為地數之成始見於卦之坤曰龍戰於野即戰乎乾疑於陽而嫌於无陽見陰之有待於陽也故其道窮而坤之用六不過曰利永貞天數之一五九是

所謂始中終九為天數之成終見於卦之乾曰亢龍有悔盈不可久而不可為首而乾之用九則天下治而見天則是見其行健无所待於陰也

一與九合為乾則其數十而十乃寄於天九之外无所致其用矣地道无成而代有終又有在於是是槩論九六之大凡可以意討也河圖之列祇為經卦設今而并及於重卦之體用也經卦重卦无往而不一陰一陽由奇耦之分合以生始成終者也

一二三四而五同為生數一至四其實體五其虛用也六七八九而十同為成數六至九其實體十其虛用也四象无五八卦无十坦然明白矣四方各具十數總而四十四隅各包五數共為二十二十則四其五而虛用者各居其半四十者八其五而實體者兼會其全故四象合八卦而總之則四十也五為立中之體而生十為行中之用而成也且五分於成數六七八九之內皆陰數少而陽數多陰固偏陽固正五

不得中而寄於四隅之偏十合於生數一二三四之外皆陽數少而陰數多陰亦偏而陽亦正十各成中而居四方之正然則正則中中則正也五始既所以正位於虛用之中十中又所以中立於實用之外皆所以為一陰一陽之中道也由陰陽中既復有陰陽此體用中所以復有體用虛實實虛始終終始變化生成相與為无所終窮者也

又况五其五而二十有五亦天數也六其五五其六三其十十其三而三十亦地數也一旦九二且八三且七而四且六之各十與本數虛用之十以之伍其什什其伍斯則大衍之數五十矣而其兆始之一寄中之五藏其用於无形之天則又出乎五十五之外大衍所不得而用也又惡知不用之用乃所以用大衍者以是見一陰一陽之謂道參伍而錯綜之凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神有以見天下之賾見天下之動而知神之所為者斯義皇所以則河圖而作易者也

孔子贊易謂其至精至變以至於至神吁斯其至神者矣

易圖通變卷一

欽定四庫全書蒼要卷五百二 經部

易圖通變卷二

元雷 思齊 撰

河圖傳中

天地之理未始不有數行乎其中然或有餘於數不足於數唯其餘不足而為之中制故雖陰陽奇耦之數有分有合有虛有實有進有退有自然互相生成之中道焉一陰一陽之謂道者陰陽分一以為天地上下合一以為乾坤天地上下分為四方而中无以合乾坤陰陽合為四時而中有可分是同一道也

天地以形言則南北為經上天下地而水火木金之為形者既可以圖而分故曰法象莫大乎天地廣大配天地也陰陽以氣論則東西為緯乾陽坤陰而冬夏春秋之為氣者亦可以理而合故曰變通莫大乎四時變通配四時也於斯二者无以異也四方有中中无定體而四象八卦以之立四時有五五無定著而四時八節以

之行孔子著大傳不存河圖而特存天地之數者示其有得於數則圖在其中矣

圖之數生以天一者成以地六生以地二者成以天七生以天三者成以地八生以地四者成以天九至謂天五地十之生成則何自而求哉案圖索駿也故制五於八卦之虛中猶可容其數而制十於其中則无所容其數矣是知數之有生有成而不知其所以生且成者徒得其貌而无以得古聖人之所以為天地立心為生民

立極者千載可為之長太息則古猶今也

夫奇數皆天耦數皆地生以天者成以地生以地者成以天其為天若地特陰陽之進退出入奇耦之體用分合而已說卦曰參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻大傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變孰能與於此其曲盡乎至妙之用者河圖法也
數始於一而中於五而終於十中於五者分其四之偏

終於十者合其八之正蓋一之始其全體无餘不足不可得而用而獨得於中既以其一寄生於五遂以其一寄成於十以終之故四象有五八卦有十皆有數而无所定其位以五生其偏以十成其正而所謂一者遂莫知所尋獨見於五見於十之為中者以止齊焉耳

故嘗求其所以然而莫之得適記兒時於牧豎間見所謂八格戲者其局不過口中加十之文而已時極厭薄之以為至鄙至賤未嘗加之意也不謂年踰七十乃

知其然所謂百姓日用而不知終身由之而不知其道者古之人豈欺我哉蓋今之口即古之○今之五即古文之×今之十猶古文之十而畫為十×於口中此十五之法由之以有所見矣况又十下畫一則土文之為中者從可知已故云中土也其中直筆之一即可見南北為經天尊地卑天地設位橫筆之一則可見東西為緯分陰分陽陰陽成列從而×之則四維之偏各得其均四方之正亦隨以定其氣之互進互退交相生成率

由五與十以立中道也故河圖之十五大衍之五十皆
虛有其十與五之數以為之用而實无其位之體也欲
知十五之道所以為中始於一而中於五而終於十者
十即一也以十求一則其一於此固亦可以目存而心
得於中矣

因參稽自擬易以來其會十之為中為土者惟司馬
氏潛虛似為得之然潛虛乃以十著為基十著為冢而
分列為五十五數以為名則是其中者已先實之矣非

虛用也與河圖虛五寄十之理自不相入也河圖之數
雖五十有五而其實體之數正只四十所餘十有五特
虛以用於四十之中不過通為之數而實非有體位者
也

其曰參曰兩曰參伍者通其數之所變以用也參也者
一二之所以變也由一自分其一以為二起自為之對
則見其二而不見其一矣其一又自參出於二之中故
三也於參之法是即為一小成是三畫之立見人參於

天地之中以生也積三小成參其三而合於乾元用九
是參之始制即陽奇之所謂天者所由然也

兩也者由一生二起而對並以立既以象兩儀因之兩
其二以象四象夫一本自一而二而參其一以為三况
二本一之對豈不得三其二而反對之乎故從而三其
二以成六即合於坤元用六是又兩之始制兼三才而
兩之故六因之六畫成卦六位成章即陰耦之謂地者
亦由以然也

由是參其兩二而交以合之是伍也兩其二伍則又
什矣十特見於參九之外則又一之所由以寄者也何
以明之參之兩之而伍而什之皆人文之為而自然與
天地合者參文之众多兩文之而以至維伍維什皆立
人於維中維旁者斯可默識古人立心立極之制有在
於是矣

必參其三三兩其三二是參兩之一小成矣故必又參
其三三而參之為參天兩其三二而兩之為兩地是天

地之數無從而合且分矣乃以其初不入於用之一數
奇於十以行其中而為之分且合以成其中制者是一
也而求於圖之數如環無端其一莫見何在而所見維
十爾夫參其三三與兩其三二合而為大參兩斯有以
見天地渾成一始終者所以然矣至所謂參伍錯綜則
未究也

其謂之參伍錯綜者五以前之數少於五无所用伍五
以後之數多於五故參以五伍於其中錯且綜之而行

其制中之法也然大傳於參伍以變錯綜其數亦必謂
通其變然後能成天地之文極其數然後能定天下之
象則知其未易知也然既教以參伍錯綜則安得不研
求其所以然哉因參稽自繫易以來已幾二千年矣學
者无探索及之者至於龍圖續始亦无發明深竊異之
心潜力索極深研幾適然省悟元无它事也大傳曰天
數五地數五五位相得而各有合即圖之數矣
天一起於坎地六附於坤是一六之合綜之則七也參

以天五錯伍於中並列而求之其首尾各一也故坎之
一數為陽立極於北方之始而乾之六數為陰附於西
北之維也天三出於震地八附於艮是三八之合綜之
則十有一也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾
各三也故震之三數為陽立於東方之正而艮之八數
為陰而附於東北之維也是二者先陽後陰

地二分於西南為坤天七列於西為兌是二七之合綜
之則九也參以天五錯伍於中並列而求之其首尾各

二也坤之二數為陰先處於西南之維而兌之七數為
陽始立於西方之正也地四偏於巽天九正於離是四
九之合綜之而十有三也參以天五錯伍於中並列而
求之其首尾各四也巽之四數為陰退守東南之維離
之九數為陽正南面而立於極位也是二者先陰後陽
由是知乾兌艮離之所以六七八九即坎震坤巽之一
二三四也故陽得五而陰陰得五而陽耦得五而奇奇
得五而耦乾之六乃一五而六也兌之七乃二五而七

也艮之八乃三五而八也離之九乃四五而九也又由是知參伍以變參乾坎參艮震自北而東參兌坤參離巽自西而南參而分伍而合是謂參伍以變錯而分之見其參綜而合之見其伍是謂錯綜其數而錯綜者即參伍也散而錯之如一二三四之重分斂而綜之乃六七八九之復合也是謂五位相得而各有合豈嘗如後世別置五虛點於圖心而實謂天五哉故由是知河圖之數縱橫順逆莫匪自然而不待人為牽合傳會以

惟離之全數自得於九且當始終之中三而三之中參之制也兼坤之全二以貫兌中前之四合而六則兩之代終也絕兌後之三以補乾之全六三而三之終參之制也是則參天兩地之綱領於此亦可見或錯而分綜而合參之兩之參兩之制亦必伍也是則參伍之大通變太極數也孔子之謂通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至精至變至神孰能與於此誠哉言也

二而三一三而四是四象立矣四象无五也天五特虛中而无體然一四而五二二亦五是兩伍矣具以本數之天五又參伍矣况一二三四自然總而十數中以天五參伍而十五也天數之一三五則九地數之二四則六而一五亦六也一六而七二五亦七也一七而八三五亦八也一八而九四五亦九也則八卦成列矣一九則十一二三四自然亦十也八卦則无自而十也十故无所容其體以一用其二三四則其十亦特九也十之為九乃所以復歸於一是十即一也河圖之數四方各十故坎一與離九相對而十中虛天五之用而十五坤二與艮八相對而十中虛天五之用而十五巽四與乾六相對震三與兌七相對而十中虛天五之用而十五以是知天五與地十皆无其體與位之正特虛用其數以相×十而什伍也斯所以參伍也參伍所以參兩也故河圖之數止實四十而以天五地十之虛數通用之以計凡天地之數五十有五者也七為少陽八為少陰

其合固成十五然其生數不備不能變九為老陽六為老陰其合亦雖只十五而生數之一三五而九二四而六故六之變則九九之變則六此通重易之爻不見七八而无非九六而參伍以變參天兩地莫非是也四方之數各十合參其九而二十有七兩其六而一十有二總之則三十有九而特遺其一則其一將何所用乎故以其一存諸十則四十矣故坎之立極于一斂其十以自歸以建大中以生生數之始以成成數之終退藏於密而莫之究極見於參天兩地倚數之一以為十則所謂中也中也者合數之所不得其中者而使之交合於中所以中其不中者也由坎北之一始制于中二效之而分兌西之七以為中八效之而分震東之三以為中四效之而分離南之九以為中凡中皆立於十皆以數合於十而中分之者蓋以寄其一云爾惟坎之一獨无所可用特立於中而以无用之用而用有用之用則中之用不既大矣哉故坎之一雖不在參兩參伍之

用而用之以制參天兩地參伍之制焉故參天不自坎而自艮始也

參亦非它即前所謂一二之變也一自分其一以為一起而相對則見其二而不見其一又自參出於二之中故曰參也此參制之一小成然參兩參伍莫不於是焉起斯故示其參之凡也

易圖通變卷二

欽定四庫全書蒼要卷五百三 經部

易圖通變卷三

元 雷 思齊 撰

河圖傳下

道家以日月為易始蹈常襲故未始為然卒究於大傳則未始不然曰乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是猶未識所見之易為何物也則又曰乾坤其易

之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德是易之為物有體可以見矣則又曰闢戶謂之乾闔戶謂之坤一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之氣制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是易之謂體者又見其有用矣故曰天地設位而易行乎其中矣曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月凡是數

端莫不舉日月以徵則信其為易也完矣夫易與天地
準能彌綸天地之道仰觀象於天俯觀法於地則成象
謂乾者日也效法謂坤者月也日象離數極乎九月象
坎數始乎一凡九必對六今云一者一合天五為六坎
一乾六為水生成所以為月者也且天地乃乾坤之體
乾坤乃天地之用惟天地定位而上下氣形有不易之
分故乾坤成列而陰陽體用有變易之數天地有常體
而莫見其用陰陽有常用而莫究其體惟日月之體用
兼著故特著其義以配陰陽云爾且明教以範圍天地
而不過曲成萬物而不遺者特通乎晝夜之道而知也
夫晝夜之道豈難知哉百姓日用而不知爾請略舉其
凡乾陽物者日其類也坤陰物者月其類也陰陽成列
而合德者四時合序日月合明闢戶謂乾近則日之出
旦月之上弦遠則春之日夜分而謂啓也闔戶謂坤近
則日之入夕月之下弦遠則秋之日夜分而謂閉也仰
觀其成象則日之晝月之望夏之景長而至俯察其效

法則夜之分月之朔冬之景短而至也是以日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往
則寒來寒暑相推而歲成焉變化者進退之象也剛柔
者晝夜之象也日月運行一寒一暑故曰天地之道貞
觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也貞
夫一也者四時分至之中皆一也而此特謂天下之動
貞夫一則正由坎之一也一日之陽氣初動於夜分之
際固謂貞夫一也一年之陽氣復動於冬朔之始尤見
其貞夫一者也坎之數一離之數九坎離以一九為乾
離為日坎為月日月必合於月之初一為朔而日不云
朔月乃云朔南不云朔北乃云朔夫朔逆度也逆與日
會故謂之朔以朔文觀之明著月之逆度者也說卦曰
易逆數也書亦曰平在朔易理實同也由是以進乎日
月之為易其懸象得不謂著明矣乎故月之三五而盈
少陰陽之七八三五而闕老陰陽之九六總之以地數
三十而月盡又河圖法也周天三百六十五度四分度

之一日每行一度冬南夏北為寒暑之中極月行每十有三度而奇與日之合者十有二朔而歲常以備六陰六陽十有二月天地節而四時成是月之運行勞亦甚矣其稱坎為勞卦者不徒謂水也此坎之一數不入於參兩參伍之制而特著其動之始也中之始也

合而言之天地者體也陰陽者用也體者形所以用其氣用者氣所以體其形天以氣體其形故其形下包乎地地以形用其氣故其氣上行乎天是天之氣全體乎

地之形而地之形全用乎天之氣此又參兩之制得以明之也

一之始參三之終參皆天也而并位乎平地之上如乾者老陽也乃附於成數之六陰位乎陰地西北偏極乎退數之終艮者少陽也乃附於成數之八陰位乎陽地東北偏立乎進數之始而特以坎中之一陽不在參兩之用者因其始生自然之一介然特立於陰陽終始之際起歲之朔月之朔以體生生之謂易斯足以明地之

體全用乎天矣一始之兩二終之兩皆地也而兼列於平地之上如巽少陰也雖以附地生數之四陰位乃在東南偏陽氣升已過中之進數坤老陰也雖以附地生數之二陰位猶在西南偏陽氣降未及中之退數且兼兩地并以奉中參天位之極當天之極高日之極中斯足以明天之用全體乎地矣以是知參兩之制非有日以定其晝夜長短有月以更其朔望贏縮則天地之氣形體用陰陽之變化生成其升降進退之變通分合出入之歸宿則惡從而討其真是哉

故嘗由是以參之制數之元矣天一之始自北而中而分地二於西南不得謂天地定位者陽正而下陰偏而上也二得名坤一不得名乾者一起於坎也由一參二以為三以前而東蓋所以見人參於天地之中以生而動於震因兩其二而四附以順而相入之巽虛生其象以為四然象非實體也象天地與人極男女之相配以始者爾一與三之陽自然已各據其中而二與四之未

中未有以正之可遂已乎故有待取用於成數之交合以成其正也五雖虛位於中而有其數可制其用一交五而以其一相配而成六於乾二交五而以其二相配而成七於兌三交五而以其三相配而成八於艮四交五而以其四相配而成九於離然後始謂之成象成象則謂之乾而效法則謂之坤矣乃得謂之天地定位也其實一自合一二自合二三自合三四自合四特以交五而變爾於是坎一之陽合而成乾六之陰坤二之陰合而成兌七之陽震三之陽合而成艮八之陰巽四之陰合而成離九之陽其始正者合而輔於偏始偏者合而歸之正於是八卦成列而象在其中矣亦惟一之自中坎獨自若而不入於數而河圖參天兩地參伍錯綜之變得以行乎其中也故由參天之制皆用九而知九為乾之用由兩地之制皆用六而知六為坤之用蓋乾之始參於艮八而不足於數則取震之一而九之中參當陽極而體數之全無餘不足則自九之終參則取兌

過中有餘之三以奉乾六之終而九之兩之始起數於震中之二以合巽四之不足而六之兩之終起數於坤之本二以合兌中有餘之四而六之是明參兩九六所用之槩也或有謂坤二與兌七而九乾位自得六數亦自成九六也曾不識兩之制皆終地上參之制皆終地下又焉得而易之哉况乾本九也今數乃損而六坤本六也今數乃增之而九者尤足以明老陰之六變而之九老陽之九變而之六而卦爻之所以成九六也由參天之用必九兩地之體必六下繫之首曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣而後世乃謂易畫之重非由義始吾不信也且說卦謂說言乎兌成言乎艮凡再言其山澤通氣者即咸卦也咸之象曰二氣感應以相與止而說天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣其雷風相薄者即恒卦也恒之象曰雷風相與巽而動天地之道恒久而不已也日月得

天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣邈求於下經之人道攸始則說卦重卦其旨一豪不悖也故愚謂重易斷自羲始不然禮謂三易其經卦皆八其別皆六十四其欺我哉求易之道試以是進之說卦曰聖人之作易也參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻因參稽其所以參兩者其得於河圖无間然矣且帝出乎震一章尤河圖之大講明也特截自震

起於泰中環周而訖於艮寓夏正之歲更爾故曰終萬物始萬物者莫盛乎艮曰艮東北之卦萬物之所成終而所成始意蓋謂又始於出乎震者也此實孔子特以變通四時言也而於通乎晝夜之道而知則未及悉也夫兩之制並起於平地以奉中參者自春而秋以分必極於夏之至者亦晝之象也始終之參皆在地中者自秋而春以分必極於冬之至者亦夜之象也請以日用常行變而通之則出乎震者人之始作於旦也古謂震

旦所以驗也齊乎異者動而相與之交也相見乎離則交際之極也致役乎坤則動極徐靜也說言乎兌休且入也自震至兌此晝之體用人所同見至於戰乎乾卒取終參之制其數之九則存兌餘之三嚮晦入息於乾六以終也陰陽相薄閉塞不用之時也然終則有始至於勞乎坎則夜分之氣復動準於七日之復則同也成言乎艮則遠接兌餘之三說言乎兌也山澤通氣感而相與雖止於其所而時行則行斯人事之又興始者也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也吾見自羲文以來河圖之一陰一陽進退升降往復循環周流不息開古訖今遠之一歲之冬夏邇之一日之晝夜莫不由斯道也吾日用常行不在它求參天之道自艮始者於是乎在其視太玄以七百二十九贊之準易皇極以元會運世之旁通各以一暮之歲月日時為數例視今通其變極其數於河圖日可見之行也豈不易簡而理得哉斯非至精變而神者歟

欽定四庫全書

經部

易圖通變卷四

元雷 思齊 撰

河圖辨徵

河之有圖處犧則之以畫八卦文王因之以繫卦辭歷代寶而傳之自見於書之顧命陳之東序者而今乃謂其無誰敢哉然自記以思古則云其出語之傷今則云其不出顧已皆意之而非其真見矣秦火之後獨見於

欽定四庫全書

易圖通變

一

書傳孔安國之云而已漢志雜以圖書而徒謂其與書

經緯表裏易緯則徒又枝辭蔓引愈違本旨以至茫乎莫之究其有无形似之真為何如者訖於唐五季也及宋之初陳搏圖南始創古推明象數閔其賤用於陰陽家之起創而蕪沒於乾鑿度太一取其數以行九宮之法起而著為龍圖以行于世愚幸及其全書觀其離合出入具於制數之說若剝心而有以求義文之心者也然實有不得於義文之心者於本圖之外就以五十有

欽定四庫全書

易圖通變

十

易圖通變卷三

五之數別出一圖自標之以為形洛書者已是其初之失也雖其縱橫錯綜分合體用之意皆在本圖而五十有五之數既離而別出世遂舍本逐末因疑圖書並出雖是若非无以究其詣極而徒長紛紛之論至其傳及劉牧長民因之汎出五十五圖名以鈞隱則又以增異而時則李觀泰伯即駁其非是然又自謂存其三圖及見此三圖則其首即所傳今謂河圖者其二即所別出五十五數漫標為形洛書者其三又止於八卦方位而

已是長民不揣其本其事固非而泰伯亦元不識此之三本之則一而妄析以為三爾自是已後愈傳愈失愈失愈鑿至有因河出圖洛出書見於大傳而并致疑大傳非孔子所作者不知圖本非書書本非圖至其甚者以五十五數之圖乃妄謂之河圖而以圖南所傳之河圖反謂之洛書顛倒迷繆靡所底止殊不明河圖八卦明著五十五數實指以天數五地數五而其數自天一地二以至天五地十合而五十有五有體有用有虛有

實原始要終而盡發於一圖豈嘗別求合於洛書哉洛書亦豈嘗謂五十五數哉今圖南既別無義例辭說誤以圖之五十五數別標一圖以為洛書是其傳疑之始也原其初意蓋由漢儒襲傳洪範初一之五行其二曰火四曰金太玄準易實本之亦以二為火為南四為金為西今河圖乃置二於西南置四於東南是火金改次矣既不敢遂改河圖乃別以其五十五數析為洛書而以洪範二火次於南四金次於西且以七隨二九隨四

而易置其南西焉以故長民不識其由至謂火金易位也夫離之數九居正南為火兌之數七居正西為金乃天地自然參伍以變之數斷斷无以易之豈容以漢儒任意比校洪範火金之二四得而移易之乎況洪範只有五行之數今增以七九又以七隨二九隨四又何所本哉若校以河圖之例七附二九附四是七稽疑當隨二五事九五福當隨四五紀則成何義類也二七四九徒論其數无形象无方位可定指空移易之則可離兌

之有方所火金之有體用豈天地之造化亦遂肯依附人之作為亦為之變移乎今圖南不謂圖書之數較然不可相同而欲以背理之人為比而同之截截自分界限是得指失肩背矣且河圖之出非徒謂四象八卦之具文也天地之體用固猶是也離南象天離中乃陰陰所以降坎北象地坎中有陽陽所以升震陽在初所以象陽木之東升兌陰在上所以象陰金之西降乾坤所以體天地陰陽所以用造化而二卦乃寄於西南西北

之維習於常見是天地易位矣不惟是也筮法又以震巽為木乾兌為金坤艮為土而坎獨為水離獨為火則坎離得專水火而乾坤乃不得專天地亦猶火金之不可以執方求定也坤二位於西南乃地二生火巽四位於東南乃地四生金皆陰也而兌七位於西離九位於南皆陽也是生數皆陰必待陽數以成之也地之生數自西而南故坤而後巽成數自南而西故離而後兌觀於火既熾而灰滅是火既變而神化金雖銷而質存是

金既化而精猶未變也此火金之所以互變化者同而不同故二七四九之數自是參伍錯綜之變不可以執方究其竟也今五十五數之圖以一二三四置於四方之內而以六七八九隨置其外者案其方而數之則可也不知將何以循序回環以運行之乎况不知五與十者特有數寄於四方之位而虛用之也且五與十雖謂土數五行家於土必以分王於四方辰戌丑未之位醫家謂土為脾以五氣之運每運七十二日總三百六十

為期之例特以土之七十二日四分之各十八日於四時之附末謂為脾之主事醫於人至為切已以土之日四分而試之以為常驗亦豈常專以土之五總之而特設五於四方之外與四方分位而別立之五以為中五哉况筮法四營而成易以十有八變而成卦每變四營總卦之成凡七十有二營亦與醫說胎合今圖乃分五離立而特設異五於中位指以為中則為此中者又將孰適於用乎故余以為圖南之別立五十五數標異謂

之形洛書者是其初作已自失之矣書之九疇各疇自有成數如一五行二五事猶或得以五行五用之數從而強推引之至於五皇極則已不可指實之為何物何事而甚則九五福而附以六極則將計九乎計五福而兼計六極乎皇極謂大中而六極者其極又可謂中乎皇極本非物非事故可指之為中今徒實以五點而五點者乃遂得為中乎疇自一至九界界然各存本有之數不知何自而可以合於五十有五之數強謂其合者蓋其人之妄也若其後而至於以書謂圖以圖謂書者又妄人中之妄人也此余特謂圖則有數可通而書則有疇類可數而不可布之以為圖也凡余所以專守河圖者非敢自謂親見義文所以本之而作易者而其五且十之數橫斜旁正相生相成之進退贏縮一陰一陽之奇耦分合八體二用之虛實變通殆有造化神明莫窮之蘊非人之所能為而殆乎天地之自然者宜其為義文所以作易之本原也竊嘗心潛力索觸類引伸變

而通之由門入蘊謂獨得一全之體用僭著其說然與漢諸儒事事必強推五行以求合於春秋災異傳會五十五數以為洛書者實不敢謂然不敢同也世恐未悉况此河圖或謂由易緯乾鑿度謂太一取其數以行九宮四正四維皆合十五鄭康成又注引其所以行九宮者至於環中之虛位本非謂五而乃謂實為五之中宮固其緯注俱妄又不知其為五若十皆虛用以制其奇耦生成雖有其數實无其位也然其所謂之太一者與太極則无以異也苟未識其然記曰夫禮必本於太一分而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神其理固與太極无以異也自可旁通而无間然者記經之屬也因附諸傳後以徵

欽定四庫全書卷五百五 經部

易圖通變卷五

元 雷 思齊 撰

河圖遺論

古聖人之王天下創始公至理以惠啓千萬世者豈易易然率已見以自擅制作哉此有天授斷可識矣故河之出圖伏羲因之以則而畫八卦洛之出書大禹因之以則而叙九疇孔子於大傳叙天生神物聖人則之而

欽定四庫全書

易圖通變 卷五

一

兼及圖書而謂其兼則之也子不語怪力亂神豈无所見於真實而自樂為虛誕以愚欺天下後世哉自稱庖羲氏之王天下仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明之德以類萬物之情是豈先聖後聖各以私意淺識得措乎其間哉易之廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月其為書廣大悉備與乾坤相為終始而无弊非有天授能為是乎此孔子有見於圖書之出特謂則

之而已无它說也况圖之自見於成康顧命陳之東序

之後无所復聞孔子固已自悲其不出而有已夫之歎

漢儒之始孔安國乃由書傳於河圖東序之下謂伏羲

王天下龍馬負圖出河遂則其文謂之河圖於天乃錫

禹洪範九疇之下謂天錫禹洛書神龜負文而出列於

背有數從一至九禹因而第之以成九類類即疇也是

二說自分載於洪範顧命各篇本語之下亦未之有它

說也至鄭康成始引春秋緯合注大傳之圖書云河以

欽定四庫全書

易圖通變 卷五

二

通乾出天苞洛以流坤吐地符河圖龍發洛書龜感河

圖有九篇洛書有六篇已是詭說之開端然仍引安國

之注以為河圖八卦是也洛書九疇是也其後王輔嗣

韓康伯於此並無所注釋惟孔穎達易疏雖全篇寫鄭

注亦謂輔嗣之義未知何從是必未以鄭注為然也

及其疏書之洪範乃又引繫辭云河出圖洛出書聖人

則之九類各有文字即是書也而云天乃錫禹知此天

與禹者即洛書就引漢書五行志劉歆以為伏羲繫天

而王河出圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏附說先達共為此說龜負洛書經无是事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候之書不知誰作通人討覈謂偽起哀平雖復前漢之末始有此書已前學者必相傳此說故孔以為九類是神龜負文而出列於其背有數從一至九禹見其文因而第之以成九類法也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第丁寧如此故以為禹第之也全文其疏顧命之河圖東序及疏記之河出馬圖詳略雖小有殊同指意大校若此是則所謂河圖為八卦所謂洛書為九疇並無改議也

由漢而唐易經行世凡經傳疏釋之外未有及於圖書之文刊列經首者迨故宋之初陳搏圖南始創意推明象數自謂因玩索孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖餘二十是全用大傳天一

地二至天五地十五十有五之數雜以納甲貫穿易理內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數祇起地六至地十自釋十為用十為成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元无改異標為河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數於四方及中而自標異謂為洛書并无傳例言說特移二七於南四九於西莫可知其何所祖法而作而標以此名大抵因如前說洪範五行之二火四金太玄準易因之為二南四西而然其流傳未遠知者亦鮮自圖南五傳而至劉牧長民乃增至五十五圖名以鈎隱師友自相推許更為唱述各於易間有注釋曰卦德論曰室中語日記師說曰指歸曰精微曰通神亦總謂周易新注每欲自神其事及跡而究之未見其真能有所神奇也時則有李觀泰伯著六論以駁其非是至謂思其註誤學子壞隳世教而刪其圖之複重存之者三焉河圖也洛書也八卦也夫長民之多為圖畫固未

知其是而泰伯亦元未識此圖之三本之則一爾河圖本列八卦而數五十有五也及長民輩始破洛書古說謂非只是洪範必別有書出於羲之上世羲乃得而并則之以作易也泰伯之見則又與之同此愚又莫能知何為其然也蓋嘗夷考大傳此章自有法象天地變通四時縣象日月而又有及於著龜故因謂之天生神物聖人則之者正謂著也易惟著是用所謂著之德圓而神幽贊於神明而生著易豈有龜事哉因其均可以占

故牽聯及龜爾以上文謂法象天地變通四時故申之曰天地變化聖人效之上文謂縣象日月故申之曰天垂象聖人象之至於天生神物乃申謂之如河出圖洛出書聖人亦得以則之也蓋由河之出圖羲前既得以則而畫卦因及於洛之出書禹後復得以則而叙疇爾又豈害於比類而互言之哉豈嘗直欲以圖書之數之義之條貫比而同之哉豈嘗直謂圖書並出於一時哉且不惟漢儒引洪範以為洛書雖圖南之初謂形洛書

者亦不過謂十為用十為成形故洪範陳五行之用也者是明指洛書為洪範矣不知長民輩不本其初故倍其師傳而謂洛書非出於禹之時益使後之人迷亂而失所據依何也又不謂孔子之謂聖人之則之也非特去羲之時將幾世幾年雖祇去禹之世固已千數百年矣其稱書之出洛以比羲之圖之出河於理惡乎而不可長民故為此說是且并孔子之大傳不之信邪考圖南之為龍圖雖自謂得於孔子三陳九卦之旨而作然

其序曰龍圖者天散而示之羲合而用之孔然而形之且明稱始圖之未合惟五十五數則是謂大傳天數二十有五地數三十合而言之不知何以於其末改標之以為洛書殆其始誤也長民輩乃承誤而益增其誤遂真以為洛書而有五十五圖以實其誤以至泰伯已後悉以圖南之標異之五十五數為真洛書也不思圖南標洛書之始偶謂用十夫洛書所叙九疇其十數當何從而起哉意豈謂大傳之河圖既可出而示世則洛書

亦可以并出示之因假大傳五十五數託為書之九疇乎九疇所言皆用縱比而同之謂五十五數其用又安在哉此不可之大者也故嘗因長民之事討其原圖南之後種放許堅李溉未及見其它有著述若其所親授之師如范諤昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之原天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未乃天地之數五十有五矣因考其既以圖之前五數置於北南東西之正及中復以後五數配子午卯酉及中何也夫子午卯酉非四方之正邪地十配中云寄於未夫中抑有未邪諦詳所置之數正今圖所傳有四方而无四維之數者是諤昌已元不識圖南所以標異特因太玄準易取於洪範一水二火三木四金五土而然鑿空无故造端老子增立怪論以實圖南易置二七四九之位爾然猶

未嘗以九疇分配九宮也究覈諤昌之取用不過循納甲之緒餘及五子歸庚之殊嚮又謂天上八卦坎離對中之外移置乾兌坤於東艮震巽於西不謂五行之說多起於易後而反引五行以為定卦之原此又其敢於創異之大端也是宜長民不獨增以五十五圖又因諤昌坎離震兌四正之外而以四成數同於四方謂坎六退本卦三數以餘三數三畫為乾離七退本卦三數以餘四數四畫為巽震八數退本卦三數以餘五數五畫為艮兌九數退本卦三數以餘六數六畫為坤皆以數為畫標為河圖是不揣本而齊末夫八卦各三畫以剛柔生爻未聞本卦只用三畫而以其餘畫之多反分為別卦也所陳之數抑配偶然且以坎離震兌為四象則尤非也象本在未成卦之先故曰四象生八卦也又云洛書之九疇本河圖自然之數虛皇極於中而以八疇分布四正四維五行置於坎一五事置於坤二五紀置於巽四五福置於離九一以九疇之次叙陳列於河圖

之卦次夫九疇謂禹次第之者直自初一次二次三四而以此用之也今隨河圖十五縱橫而置之則成亂次矣未暇一一辯詰且以初一之五行言之既謂五行自當分配五方何得以五者限萃一方不以推行惡得謂五行哉以至謂火金易位與河圖不同其顛倒迷繆不可訓知若此其後揚次公自著洞極經託名於闕子明其叙本篇稱子曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震奇以為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以為兌奇以為坤正者全其位隅者盡其畫而謂四象生八卦此繆之尤者乾坤相索而生六子今為男女者反能生父母之卦邪况汎言二七為火四九為金猶可謾所未識者今至明言離九為七兌七為九是河圖一可變置矣而可乎又謂洛書之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後世稽之以為三象因而九變之以二十七象今案其說惟

五處其中一語於洛書不悖餘悉河圖之數而河圖之數乃因洛書以五處中而盡失其所以為五之理爾書之九疇以皇極之五處中固无別用是可以定位也至河圖之有天五乃兼地十以為十五其五乃四分於成數之內而合於十豈嘗有五虛點而實置於圖之中位哉圖之傳誤正由此五次公之假設此妄例特以蓋其所祖者乃揚子雲三方九州而二十七部私以為書耳於斯二者固已真易置圖書矣而朱元晦蔡季通反祖之信以為闕子明作也不計子明之易傳精詣豈此摹擬者比乃循此膚臆之見因扶其說亦謂河圖七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右謂大傳既陳五十有五數洪範又謂天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明

驗其朱蔡之指斥又如此而直以圖南始標誤之洛書為河圖而以其初正指河圖反以為洛書則朱蔡實自誤而反罪長民之先誤專已自是張其辯說不克自反一至於此惟程泰之易原時能理到至鄭東卿輩尋迹依傍一意誕謾廣增圖說皆非實指徒使後之人失其真是信其所不當信疑其所不當疑并與本來宗旨樊然擾亂是其所非而非其所是蹟究其始不過由圖南用十之一語立一圖之誤至於為此紛紛始猶借河圖

以相因依而為洛書之說久則捨圖取書又久乃遂以書為圖荒然莫知河圖為何物所以有圖者實為何事執其五十五數以為圖不知其五十五數其始特以誤及洛書今反執之為圖是圖既非圖其謂書以為圖者書益非其書者矣徒自言人人殊使學者亡羊多岐求馬唐肆紛如聚訟吾誰適從不翅三百年於此故推原致誤之由疏列群疑之妄直以河圖本數討正之庶幾學者見之瞭然會心自斷知圖南之謂其由三陳九卦

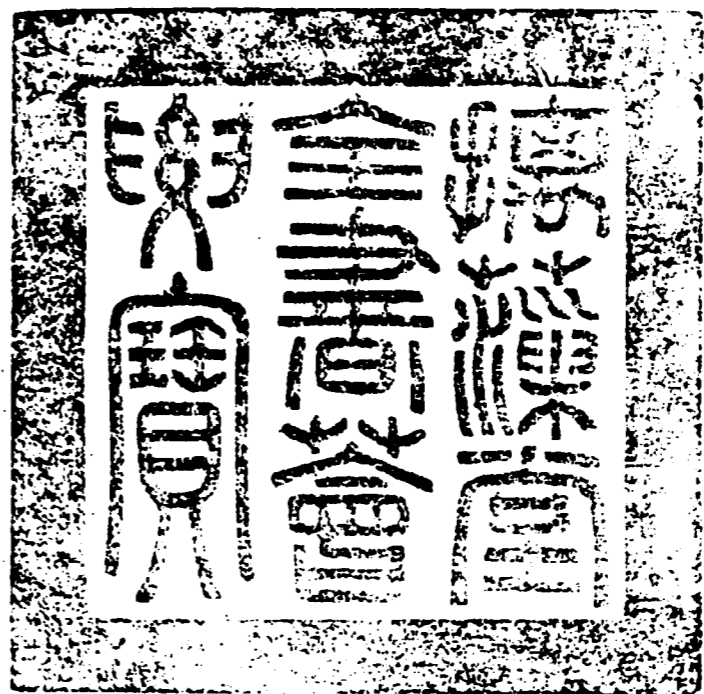
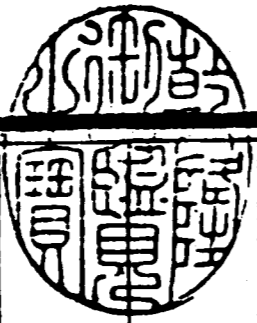
而得者類於謾陰陽家襲於以一六八白取以為起例者流於末若乾鑿度以謂太一取其數以行四正四維皆合十五者鑿於緯之拘贅亦不盡然然從昔儒先莫不斷斷然謂非人所能偽作者今以余自本觀之直謂不必它求特以說卦帝出乎震一章環中往復參究之以天一至地四地六至天九求其實體天五與地十明其虛用則參伍以變參天兩地錯綜倚數莫不左右逢原一皆昭合乎孔子繫易之初旨是之謂衆言淆亂折諸聖則明河之出圖通古不妄足以見易矣因洞悉洛之出書九疇之外豈復有圖有數之妄作者誠古今之一大快事也

易圖通變卷五

謹案卷二第九頁前七行遂定天下之象刊本遂
字脫據易繫辭傳增

卷三第八頁後八行人之始作於旦也刊本旦訛
且今改

卷四第四頁前二行較然不可相同刊本較訛校
今改

覆校官檢討臣李學錦

校對官編修臣李光雲

騰錄監生臣陳葆光

Page not available.

Please help scan and add.

页面不可用。

请协助扫描添加。

欽定四庫全書蒼頡要

經部

易緯乾坤鑿度卷下

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即儵忽混沌實太始乾坤

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

欽定四庫全書

御題乾坤鑿度

乾隆癸巳孟夏

詳校宮祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

易緯總目

乾坤鑿度二卷

乾鑿度二卷

稽覽圖二卷

通卦驗二卷

辨終備一卷

是類謀一卷

欽定四庫全書

易緯
總目

乾元序制記一卷

坤靈圖一卷

欽定四庫全書薈要

易緯乾坤鑿度

提要

臣等謹按乾坤鑿度二卷隋唐志崇文總目皆未著錄至宋元祐間始出紹興續書目有蒼頡注鑿度二卷後以鄭氏所注乾鑿度有別本單行故亦稱此本為《鑿度》程龍謂隋焚讖緯無復全書今行於世惟乾坤二鑿度

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度
提要

是也其書分上下文各為一篇上篇論四門

四正取象取物以至卦爻著策之數下篇謂

坤有十性而推及於蕩配凌配又雜引萬形

經地形經制靈經著成經含靈孕諸緯文詞

多聾牙不易曉故晁公武疑為宋人依托胡

應麟亦以為元包洞極之流而胡一桂則謂

漢去古未遠尚有祖述有裨易教評騭紛然

真偽莫辨伏讀

御製題乾坤鑿度詩定作者為後於莊子而舉應
帝王篇所云儵忽混沌分配乾坤太始以推
求鑿字所以命名之義援据審核折衷至當
臣等因考列子白虎通博雅諸書皆以太易
太初太始太素為氣形質之始與鑿度所言
相合獨莊子於外篇天地略及泰初有無之
語而其他名目際未之見則儵忽混沌實即
南華氏之變文作鑿度者復本其義而緣飾
之耳仰蒙

聖明剖示精確不刊洵永為是書定論矣按七經
緯皆佚於唐存者獨易緯具存多宋以後諸儒
今永樂大典所載易緯具存多宋以後諸儒
所未見而此書定為其一謹校定訛缺釐勘
審正冠諸易緯之首而恭疏其大旨於簡端
乾隆四十一年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷五百六 經部

易緯乾坤鑿度卷上

乾鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡修為上下二篇

蒼頡黃帝史官其注亦是蒼頡

黃帝曰太古百皇闢基文籀

離厚反又直祐反非周宣王時史籀也

遽理

微萌始有熊氏

有熊氏庖犧氏亦名蒼牙也

知生化祇晤茲天心

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

卷上

同生知化之本祇晤曉也天垂萬化之心令羣物不息

本也○按息字原本作惠從明范欽本改正祇字原

並誤今據文改正 諶念虞思慷慨 方查 慮萬源無成人

知化萬源不成其流慷慨盡聖與智設幾教門源流之

性大行○按與字原本誤作無門字原本誤作門今從

范本 既然而物始俾太易者也 太易天地未分 太易始

著太極成太極成乾坤行 太易無也太極有也太易從

形故曰 老神氏曰 天英 性無生 天地未分 生復體 性與

道精還復歸本體 天性情地曲巧未盡大道各不知其

亦是從無入有 自性乾坤既行太極大成 太極者物象與天同極 天產

設用張弛究天性與情曉 地曲育巧成之道 黃帝曰聖人索顛作天索易

反 盈 以地俯仰而象遠近而物浩而功然而立 有聖人

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 太古斷元

晚浩大之功成然者容易之立不失其德位 聖人法地極先生而設位物成而麗諸形錯煇 班者雜

生字原本誤作王煇字原 以文改茹 茹塞 以魚虞獸以

本誤作煇今並從范本 韋上齒以壽 法物以役 析薪以策運著以數王

天下者也 聖人法物以地有巢氏以前元氣已斷為天又

者魂氣太極立萬彙成物成而麗形物纒成麗著形性

己上太古先造不知何氏之為也己後聖人者庖犧氏

錯煇以文智雜緣煇爛合成籀文非篆非緋也云以鳥

跡非也改茹血毛成田漁獵狩革皮為冠衣服上齒古

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 始生 太始而後有太素 萬物素質者也 有形始於弗不

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 像倣也 章流立文以詁 詁息孫

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

卷上

而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏遠文化源之文

萬物不知性命人究得其物源大化變而後授天英氏太易萌始之理

而後傳無懷氏無益又法天地春生夏長秋死冬藏而

濟時者也○按注而後傳授中孫炎帝神農氏中聖古

法淳物元造不足益之器用農穀衣蓆辛勞反細草高

以飾乘卑以飾足先文古淳無飾字云裝號高者老上

裝足步右從跳變以冠履也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自上古及下

帝孫大熟大熟者熟化演設民弗倦益物弗限增多日

盡祕先之旨闕接引大道大法大化祕機謀籌聖人顯

其機智密不萌形萌也聖人曰凡言聖人庖犧乾坤對

太易興設法軌壞而息大道壞智之易亦字變動者也

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

時變化不著一方故曰智之易變易變神也庖氏先文乾鑿庀古庀字今變

○按注

字疑當從度後同勅天門以為名乾者天門坤者人古有先文

未析真寘古有先文未析開

太古文目太古距庖氏有上云

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經古文而後

有乾文緯緯者古本經已後不知緯字而後有乾鑿庀

古庀字坤鑿庀○按坤鑿庀而後有考靈經而後有制

靈圖龜書是而後有河圖八文河圖者河中得天書文

文而後風后演云天一太一星斗同衡卦錄神算通天

下之鉗與神謨先兆之名○按之鉗與三字原本誤作

邊鉗與今從范本鉗似應作鉗而後有希夷名天文而後有含文嘉亦

瑞而後有稽命圖算而後有墳文而後有八文大籀按

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

地情性與神明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陰隲古陰陽字古無陰陽

陽術行大旨也考靈經考者成也諸靈術行化本於代

道三十六圖之理亦名渾同書天墳文古墳

書先墳而後典八文籀古文體又先庖都也

乾鑿度聖人頤乾道浩大以天門為名也乾者天也川

也先也川者倚豎天者也乾者乾天也古乾字乾

名天云太灑乾燥下潤又天也聖智畫卦為三三象川

今之乾者乾潤非也用○按其天疑當作其文乾先也聖文先天之名於後

古天一前曰天古真字天令一大乾訓健壯健不息日

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度天地之度聖人鑿開天路顯

彰化源大天氏云一大之物目天名目作天非天者也

欽定四庫全書 易緯乾坤鑿度 卷上 五

誤作非今 一塊之物目地一炁之霽也名混沌一混一

俱物不知何物以名目為之聖人言一氣分萬翳萬性

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

之道不溱溱者息絕黃帝曰觀上古聖驅駒元化駒動也急

劈措萬業音不徒得為懋訓究體譯訓認元肇頤浚澳

作沐懸心輪薄不息以啓三光上飛籥風雨下穴穴濟

河沱聖人輪薄智惠頤大道理開三光明上躍風得元

氣澄陰陽正易大行萬彙生上四事聖人得源和緝劈

下萬彙易於世為事幾上古變文為字變氣為易畫卦

變易不定能成萬彙者庖氏畫卦變文為卦字也古體與今不

為象象成設位同朴淳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

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

古儷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

古風字今巽卦風散萬物天地氣脉不通由風行之

逐形入也按范本入風無所不入

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

古坎字水情內剛外柔性下不上恒附於氣也大理

在天潢篇

古火字為離內弱外剛外威內暗性上不下聖人知

炎光不入於地

三古雷字今為震動雷之聲形能鼓萬物息者起之閉者啓之

三古澤字今之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之澤萬物象斷流曰澤

昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位虧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頭究性而然後成

大象八

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度 卷上

七

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衆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

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度 卷上

八

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衆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沒二陰陽交爭三天地德正四
已上四正八象中四正於氣也正天地不差忒定三萬
六千五百二十五分秒出沒者昏明一萬一千一百一
十一交爭一萬八千一百六
十二分秒德正四象氣滿

立坎離震兌四正

月坎也水魄聖人畫之二陰一陽內剛外弱坎者水天
地脉周流無息坎不平月水滿而圓水傾而足坎之缺
也月者闕水道聖人究得源脉洌涉淪連上下無息在
上曰漢在下曰脉潮為澮隨氣曰濡陰陽薄礙為雨也

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度
卷上

九

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暉行北時嚴殺順太陽實元煖
燭萬物形以鳥離燭龍四方萬物嚮明承惠照德實而
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

日月往來門月出澤日

入於澤四正之體氣正元體聖人畫之二陽一陰重上
虛下實萬物燥澤可及天地怒澤能悅萬形惡澤能美

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度
卷上

十

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八文以滋醇散不真朴散成氣

也者

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○按此注複出

當有

取物制度

親踈噬嗑

間隔

御難設豫

防備預知

服牛馬隨

今畜隨人用

物敗以

剝

物老剝盡

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

十一

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

壯觀官庸

天市噬嗑

帛度糾肆

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

陽用今陰四

三十四屬陰用

法上下分位

已上六象從范本屬陰用聖人始定

聖人設卦以用著

著者莛靈草蕭蒿之類也與天地氤氳氣齊生若不是靈著不應天地大

數叢生至四十九莛者是應天法也

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

十九莛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

靈莛聖人採之而用四十九運天地之數萬源由也

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

十三

聖人設卦以下當別為一節舊本范本俱與上文相屬誤

象成數生

易起無從無入有有理若形形及於變而象象而後數

易名有四義本日月相銜

日往月來古曰下有月為易

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圖反復若圓不息

聖人之道唯易無窮神智通冥昧

易定

不更改天子上下宜

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

眎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

五太極之數羣物由此大數

地數

二者有六性三十乘上八萬六千四百二十地極之

此滿由

卦數六

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

卷上

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

爻數六

三百八十四通二萬二千八百二十四聖人設卦爲人

爻爲始終

衍天地合和數古無衍字只云天地合數內變萬象

天地合一二得三合九六二十三合二十五及三十得

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

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

卷上

日八百四十八萬八千九百七十六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五千六百

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

天本一而立一爲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

易緯乾坤鑿度卷下

坤鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡修為下文

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老捍禦大顛也凡捍怯

拒上天也○按凡捍句有誤孕靈坤墜古地字也坤者非地之名是地之作用以象地坤元萬物

之孕靈皆從神化者也聖人斷元偶然成地聖者有巢之先不知何氏斷元偶者足偶

成天之功力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

有三極而立兩兩道天道也如履薄厚如資長極

萬形經曰聖人知地道薄與天有銳更洪物資長也爐

為正神之土其味猶辛上聖以資地填圓塞化是也却

灰可以資大土令地不銳薄聖人之大道土重厚物生也

甘土薄物辛酸甘土生產物秀而英實而已又天味辛地味甘理之然也地土滋下不苦以天者役氣辛苦不

息每一日行一度以假風輪扶之一度三千九百二十五里步○按洪物范注作法物資地范注作資土天

有太極地有太壇地極迷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度地道以水盡為澈澈者水窮也

足其墮一址其和氣散墮址不能上以天氣清輕自然逐

誤作濁令坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓風名從范本

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令物生生相續新新不停十三代子孫法馬運軸蕃息也矣而後大

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也三氏續媧皇化萬物也

欽定四庫全書 易緯乾坤鑿度 卷下

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厚者能載積氣積氣者山石聖神不能窮其性也

坤有勢北勢上地勢下東南斯也有理出萬形經說

坤多利陰極則殺陰和則利利者土地滋澤陰殺利者

刑陰中有殺秋義殺也

坤元有信生物倍出故曰有信元有信也已在上文說之

易平坤道平易盈是反北荒平易萬里連均夫海者三分萬形經曰坎北方無海平易北荒迷也

也

坤有大策已在上文又數也

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

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

三

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

性貌色

東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌音肥實也東鹹西

淡南汚北荒南土輕浮中土甘甜下土汚澤東鹵惡西淡土味辛赤北黑北荒多堅實也坤地薄

產萬物衰少不成厚有大永之林少者劣也○按注文亦北黑三字疑有脫誤

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媧氏為文具載

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克靜克塞不動沈者

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

而潔凝固重也反戰疑變理八卦也

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

四

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死

違眾名曰謙此變理惠正也

二復反本

天地否其物不通化源塞地天泰天地交萬彙和勅聖天地羣物俱殺厄天地元順物更通復泰

道也

三蕩配

火下有地晉聖人曰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

山存地剝落下也剝道聖人凌犯相推盪象若不和萬物不為美也形若不正萬業必為崎斜乾坤將盡蹇剝而行大崔鬼之數也

八卦坤道聖人釋動植之源

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

五

制靈經曰天有九道天有九道日月恒經歷之道也坤有四道冥象化氣成

易有二道凶吉坤四運者上冥運

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合

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

因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戢

不毀愚之數訓敗惡毀訓及也

物成坤化

坤道成以元氣不侵害萬物自彰有害生不時育不和聖人之理亦如此也萬形經曰虛木受元體可

滿千歲體者氣也凡有壽永長之氣坤大輔上發輔也

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

六

乃應乾先而後坤不敢事物物庖氏曰坤輔於乾順亨

貞亨貞字古本無今書之不知何氏輔依乾而行乾一

索而男坤一索而女依乾行道乾為龍純顯氣氣若龍

乾類為長也獸介之長為馬聖以類為馬馬者順尊百甲輔之於龍大輔也坤為馬行坤亦有龍太玄曰

土龍在坤不敢爭類馬思順體唯坤順之聖人知有上德要下而奉故顯尊也坤之卑順輔乾不敢為龍故稱

馬輔依之理也

乾為父坤為母皆輔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 乾二十五 是坤 坤三十 天一地二

天五地六天七地八天九地十 乾位又六坤承奉六三

者得輔配者在上文說之矣 乾位又六坤承奉六三

十六策地乘天道萬源行也不終 右乾覆坤乾元三合

兩坤乾大策 二百一 含坤小策 一百四十四 大含小下

輔上聖人裁以天地聘輔而養萬元正其道

聖人象卦 庖犧氏曰 上文畫卦下文象卦以上山增艮 艮住止坤

定風封信 聖人封立卦也卦信風以能相 立雷作威 雷

振懼 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 契不先訟 和而後解 明不通而否 萬物與事不

之否 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

萬穴効靈五物析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

也易敷散於三天氣潛通於五物物者事也亂治也治

行劈析令萬彙不撓蒼生効化物尚有處況於大業帝

王人倫三天 乾坤在道日月相將 乾坤獲正道見用在

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 天地恒 日月與明

離不離乾坤者也 天地與訓永常 天地恒 日月與明

天地得日月恒久明輝日月得 雖未盡大道各彰彰洎

性洎及也天生太大道易起太大道之先易與天地為

情性在體中而出入是天地者物易也事也物有事必

用若卦為人又為事若天為易可以化事也此若天為

卦又為易也 明抵 示元蒼生息元 知本之元唯聖人

自然物理也 明抵 示元蒼生息元 知本之元唯聖人

造之本生成者也蒼生是天 大化行天地也 庖氏聖人

地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令不

失守天之化大化可名易行變變而通通而天地大和萬

欽定四庫全書 易緯乾坤鑿度 卷下 七

欽定四庫全書 易緯乾坤鑿度 卷下 八

記緝韋冠服天 一太一冊在

庖氏著乾鑿度上下文 庖氏建治於宛墟今宋國陳留

媯皇氏地靈母經 古母字女邊以子附近今不同媯皇

媯皇氏地靈母經 古母字女邊以子附近今不同媯皇

極煉石補闕室天今見積先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

失序必有沮泄媯皇用陰陽鈞治之也據今後聖有鈞

命法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瘵者茆寧益上

聖門物器用缶盞船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吹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牘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

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

九

雨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泰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秘斯書何賢知之而距於周王昌中聖而又修源範軌不墜門例恒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之

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

禮止住史削不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批魏亦如此至唐虞世南舉

欽定四庫全書

易緯乾坤鑿度

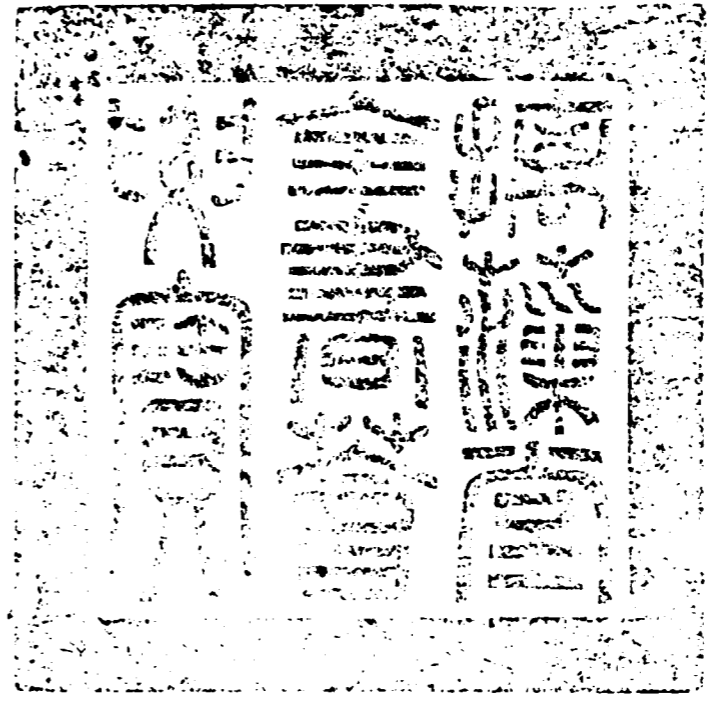
十

曰不讀易不可為宰相

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

總校官庶吉士 臣 張能照

校對官編修 臣 馬啟泰

謄錄監生 臣 沈 智

欽定四庫全書會要

經部

易緯乾鑿度卷上

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書會要

易緯乾鑿度

提要

臣等謹按周易乾鑿度鄭康成注與乾坤鑿度本實二書晁公武並指為蒼頡修古摛文誤併為一永樂大典遂合加標目今考宋志有鄭康成注易乾鑿度三卷而不及乾坤鑿度則知宋時固自單行也說者稱其書出於

欽定四庫全書

易緯乾鑿度
提要

先秦自後漢書南北朝諸史及唐人撰五經正義李鼎祚作易傳徵引最多皆於易旨有所發明較他緯獨為醇正至於太乙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於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旁

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
四十一年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅
總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易緯乾鑿度
提要

二

欽定四庫全書會要卷五百八 經部

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爲道德苞籥

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苞道之要籥也○按爲道
德三字明錢叔寶本作德爲道易者以言其德也通情無門藏神無內

也○按易字錢本正
之性莫不自得也光明四通勸易立節勸易者寂然
無爲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○按瀆字
原本誤作時今從錢本根著浮流

根著者草木也浮
流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天
地萬物各得以自通也虛

無感動清淨炤哲炤明也夫惟虛無也故能感天下
之動惟清淨也故能炤天下之明移

物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自
動寂然皆專密故物得以自專也不

煩不撓淡泊不失此其易也未始有得
夫何失哉變易也者其氣

也按其氣原本作
其變今從錢本天地不變不能通氣否卦
是也五行迭終

四時更廢天道如之而
況於人乎君臣取象變節相和能消者息

欽定四庫全書

易緯乾鑿度
卷上

一

文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天

地反不能變節以下賢也文王下呂九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦

不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以遠眾妾也大任順

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無淳人物恬粹同於自得故不相殊別人雖有此而用之故行而無

迹事而欽定四庫全書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

物漸流動是以因別八卦以鎮其動也故易者所以經天地按經天地錢本作繼天地

理人倫而明王道王道繼天而已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

變動之又以効之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

六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斗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

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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

四

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丘文以候授明之出莫能雍之下今並依錢本改正

盛陰陽氣舍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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

五

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无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

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馬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 然形質具而未離 按未離二字原本誤 故曰渾淪 雖

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

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 九者氣變之究也乃復變而為一 此一則

之所生也 一者形變之始清輕者 見而未分者夫陽氣內動周流

上為天 象形 濁重者下為地 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 乾坤相並俱生

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 陽動

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 陰一陽合而為十五之謂道 彖者又之不變動者五象

也合天地之道 陽變七之九陰變八之六 陽動而進變七

數乃謂之道 亦合於十五則象變之數若之一也 之六象其氣消也

九六又之變動者繫曰又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 行猶闕也○按注 日十干者五音也

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 辰二十八者七宿也 四方各七四七

閔物而出之者也 閔亦出也言辰七 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

者徑一而 故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽

道純而奇故上篇三十四所以象陽也 陽道專斷兼統

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

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

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益者陽

用事而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時

陰者所以戒陽道以弘其化也下經以法陰故以咸為始恒為次先損

而後益咸則男下女恒則陽上而陰下各順其類也

☰☷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

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

☱☲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

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

為難以障開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亨于

西山是時紂存未得東巡故言西山孔子曰陽消陰言其陰消陽言其

者萬物之祖也斷制除害全物為務其之為言決也當

三月之時陽盛息消其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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

十

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其之九五

言決小人經曰剝陸其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又者制於天也陰又者繫

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

分於二清濁分通於三陰陽氣交人生於四其中故為三才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

為天子上為宗廟宗廟人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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

十一

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

為大大人者聖明德備也變文以著名題德以別操夫

君也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操至

人一也應跡不同而生五號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

糾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

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷上 十三

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

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擬序帝乙箕子高宗

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

承

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷上 十三

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

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷上 十四

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剛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祿薄故無以為

酒食赤紂者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之

行將錫之朱紂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剛不安也

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丘記諸豕

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注互有詳畧原本及錢本俱同今仍之

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷上 十五

易緯乾鑿度卷上

欽定四庫全書卷五百九 經部

易緯乾鑿度卷下

漢 鄭 康 成 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

同名仁思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于酒

食朱紱方來九五劓剛困于赤紱謂朱紱同為色者其

也差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

于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丘記豕

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

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始有太素將說此

說其故不知問故先張所由以太易者未見氣太初者氣之始

為本使易陵猶故也欽定四庫全書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

生也太始有兆始萌也太素者質始見者太初者氣寒溫始

形也諸所為物皆成包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

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尚未有

月難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又備於是清輕上而為天重濁下而為地於是而開闔

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

三

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並俱生如始太初時

如壯太素時如究而后天地開闢乾物有陰陽因而重

坤卦象立焉三畫成體象卦亦然

之故六畫而成卦此言人皆所及無苟然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一

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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

四

音六律七宿由此作焉八卦各有所主矣推此意則又知

日辰及列宿亦有事焉故曰由此起八卦之生物也畫

六爻之移氣周而從卦八卦生生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言

畫六爻是則中分之言太史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三氣之數於是復云以生陰陽則

中分為四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二

而候律周馬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雅衍

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陽析九陰析六陰陽之析

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又析之所由

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

大衍之說雜其間云是換脫此皆行數之事較其次序

合補其脫正其誤復其換得無傷於脫贅敗賊於上言

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闕物出之者也陽

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乾陽也

十四戒必連數之者見四百五十變而周矣乾陽也

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次

又左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也

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

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二參差不齊故閏月建四時成歲令相應也

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

七

故乾坤氣合成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

馬音假借字讀如鷓鴣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

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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

八

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

有外內日月從黃道外則即計下分從內則下使外內

門狹歧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又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
又不與元用合歲月畧記月數而已也 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

又不用於所求但得積歲二十九萬一千八百四十以
紀其數而殊之

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

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷下 九

周此謂析當日者而易一大周律歷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

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

其四法地消息中四三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矣又本察友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從此者也
陽得位以九七七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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

卷下

時則有繼體守文之君雖非真軌猶自竟其軌不孔子

能之君值厄則絕矣延期或絕作此三與之則

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興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効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

為己塞水是明孔子曰推即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

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

卷下

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服會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知命守錄而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正也

其可防鉤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闕為孔子曰復十八世

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共三十二

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

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

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷下 三

易有四象文王用之馬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又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年盡則厄所遭也

甲乙為饑丙丁為旱戊己為中興庚辛為兵壬癸為水

卧算為年立算為日此術謂之意先置今所復值軌卦

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上則

厄之所遭耳年者為軌餘年不足復除所識卧年與立

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八年數者七百二十歲

咸自處其餘一欲得除一帝卦者以如是乃救災度厄

次除之數有多少欲得除日求之也

矣陽之法言陽推法術之將有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

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷下 十四

如是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而上則

厄之所遭耳年者為軌餘年不足復除所識卧年與立

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

矣

咸自處其餘一欲得除一帝卦者以如是乃救災度厄

次除之數有多少欲得除日求之也

矣陽之法

應河水清三日青四日青變為赤赤變為黑黑變為黃

寒河圖將出故先清南之向天者見三日以三日見六龍也圖有受而言謂乎興者也

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

前齊往受馬龍乃以圖授之其時不聞則不知往期龍則至陵而投馬陵平地河水變日以備龍圖當以月三日

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

五日變為五色玄黃天地之靜書見矣負圖出午聖人

坤主處置之氣洛水出馬后寒俱降嘉應効乾也見五

安靜由安井午者龜畏人今而一人故以午言

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

辰以言河水為地將出而變變而已備而無受之者地

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷下 十五

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

馬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

六五六五離爻也體南方泰表載干干猶也名泰者三

為上故臨人表在頰也

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

本作為人體俱大壯表握訴龍角大辰民卦至大壯而

須泰人之表

四則民爻井民為手握訴者民也井二則坎為水有脣

詩云寘之河之脣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

四則震爻也為足其三猶民爻於十次值本於析七

耀之行起馬七者屬文北斗在骨足履文大人之表象

也始表耳參漏足履王知多權始初又在巽巽為風風

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷下 十六

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

足象消卦其始離為明人君南面而治馬足行於其上

始人表覆王是由然王人君最尊者離又為火火者土

寄位馬土數五當如始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始馬者

陰氣之始故因遯表日角連理名遯者以離爻也離為

其遯表見其情

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遊人

表亦少然詩含神霧云 否表二好文 否卦者三也三

在五角主張熒惑司過也 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禽喙之 剝表重童明歷元

屬而當兌之上兌為口虎唇又象馬 剝表重童明歷元

名剝者五色也五離又離為日童目子六五於辰又在

卯卯西屬也剝離人表重馬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

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷下 十七

懺卷 洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七

十二錄圖起 氣五馬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

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

其世數始復去遊臨起此謂君 日者提不者殆易物之

臣則不然王命臣位俱列也 日者提不者殆易物之

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絀者咸名紀所

錯中與用材毀直 件乃橫與錯者三皆旁氣名投摘亡

欽定四庫全書 易緯乾鑿度 卷下 十六

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直也 五行旋代出輔

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

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

日六

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

十九

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

也孔子曰丘按錄識論國定符以春秋西狩題劍表命

予亦握嬉帝之十二當與平嗣出妃妾妾得亂

十世孝明字也

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別哀

當至寒林微之應閉不來也為政如

此塞必在樞謂不用七政則害四時之氣

既元年命以當致瑞反代或為佐之也

期凶勅候修

身練缺郵專兌兌德始剋免延期

上以至深道之故以

人承天意也殷勤然練猶

此言勸協掖之言聖

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

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眾卦則自貞

於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君子為朕贊

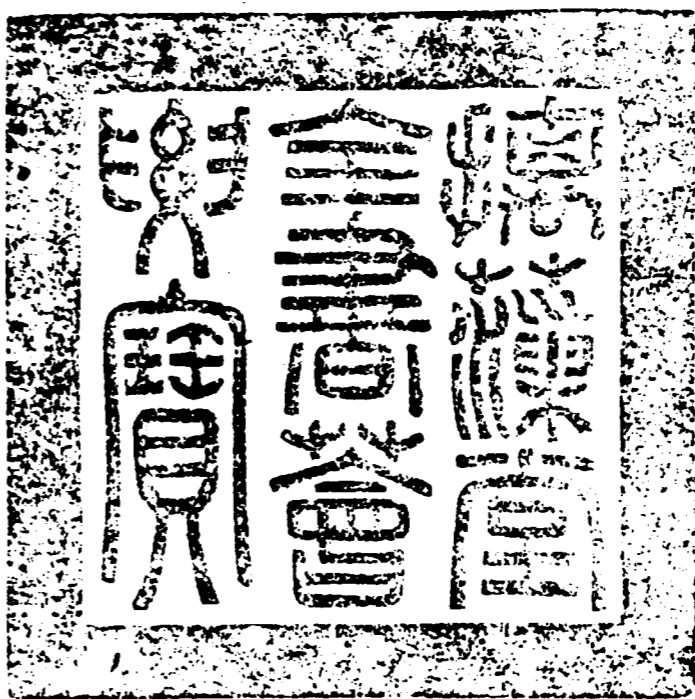
而非之問其餘君子庸人求乎免也○按注六二蓋當

欽定四庫全書

易緯乾鑿度

二十

易緯乾鑿度卷下

總校官庶吉士 臣張能照

校對官編修 臣馬啟泰

騰錄監生 臣沈智

欽定四庫全書薈要

經部

易緯稽覽圖卷上

卷下

詳校官祭酒臣章謙恒

欽定四庫全書薈要

易緯稽覽圖

提要

臣等謹按後漢書樊英傳註舉七緯之名以稽覽圖冠易緯之首隋志鄭康成注易緯八

卷唐志宋均注易緯九卷皆不詳其篇目宋志有鄭康成注稽覽圖一卷通考七卷而馬氏經籍考載易緯七種亦首列鄭注稽覽圖

欽定四庫全書

易緯稽覽圖
提要

二卷獨陳振孫書錄解題別出稽覽圖三卷

稱與上易緯相出入而詳備不同似後人撮

拾緯文依托為之者非即康成原注之本自

宋以後其書亦久佚弗傳今永樂大典載有

稽覽圖一卷謹以後漢書郎顛楊賜傳隋書

王劭傳所見緯文及注參校無不符合其為

鄭注原書無疑惟陸德明釋文引無以教之

曰蒙太平御覽引五緯各在其方之文此本

皆闕如則意者書亡僅存已不免於脫佚矣
其書首言卦氣起中孚而以坎離震兌為四
正卦六十卦卦主六日七分又以自復至坤
十二卦為消息餘雜卦主公卿侯大夫候風
雨寒溫以為徵應蓋即孟喜京房之學所自
出漢世大儒言易者悉本於此最為近古至
所稱軌筭之數以及世應遊歸乃兼通於日
家推步之法考唐一行推大衍之策以算術

本於易故其本議言代軌德運及六卦議言
一月之策九六七八發斂術言中節候卦皆
與稽覽圖相同獨所云天元甲寅以來至周
宣帝宣政元年則似甄鸞所推甲寅元歷之
術而又有云太初癸巳則古無以此為元者
其他雜引宋永初元嘉魏始光唐上元先天
貞元元和年號紛錯不倫蓋皆六朝迄唐術
士先後所附益非稽覽圖本文今審覈詞義

退文附書以為區別並援經注史文是正訛
舛依馬氏舊錄析為上下二卷庶言易學者
或有所考見馬乾隆四十二年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷五百十 經部

易緯稽覽圖卷上

漢 鄭康成 注

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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷上

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 按以上推行天元 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清

混黃震日抄謂此書言至今大唐上元二年乙亥 卦起中孚亦俱連正文讀蓋南宋寫本已然今退

二字書之以 別于正文

甲子卦氣起中孚

卦氣陽氣也中孚卦名也中者和也 孚者信也經言中孚豚魚言庶人養

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷上

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歷俞助作也若言天子出耕諸

侯當而耕也故以言之○按後漢書郎顛傳注引此文 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

寫錯互遂併正文而亂之今既無別本可 證未敢釐定姑仍舊文而附識所疑於此

太陽一二以

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郎顛傳 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君弱于度誅罰不行邪臣

傳所引 不當雷而雷太陽弱雷冬行亂冬傷陽也 不少陽為雷上侵之比也 九離卦

用事而雷臣欲侵其君之否 先白乃當雷至秋分日色先白則知秋

也○按正文不字疑衍文 先白乃當雷至秋分日色先白則知秋

分後必當雷不雷者刺其君春分之後 降陰下迎陰起雷秋分之後不當雷若反雷必逆也

合和而陽氣用上薄之則為雷陽氣也 雷有聲名曰雷有

先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

炎也漫漫也其雷淳淳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上六決溫

九三上九微溫六三上九決寒六三上六微寒曰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之氣

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 太平之時太陰用事謂從否而少陽

卦當效時至則於效分上一時雜卦用事至於三爻三初九三上六決溫九三

上九微溫臨分上辰也○按 非太平以其卦分效則可注三文下三初二字疑衍文

以其六日七分 未可責時至立效也太陽用事謂從泰至遯

少陰卦爻亦如之雜卦用事效六三上九決寒六三上六微寒亦如效少陽也 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

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溫不效此佞人之類也 有

實無貌寒溫效白濁清淨不效此賢者之類屈道仕也 故言從其類也上為貌

也寒溫為實白濁清淨其上貌 溫為尊寒為卑 溫喻君 寒喻臣

君當施生臣當 故尊見卑益自尊卑見尊益自卑則寒奉命尊卑等也

溫決絕矣九三應上六六三應上九則寒溫決絕可知 兩尊兩卑無所別君臣

道卑不 則寒溫微不絕決六三應上六寒不絕決難別能相使 知也○按注六三原本作九

三今據後 陰陽升所謂應者地上有陰而天上注三文改 有陽曰

應六三應上九寒 六三應上六兩陰無相見 俱陰曰罔之意故無應者天鬱然而

地上有陽而天上九三應上六陰陽相應 清淨寒溫○按地上有 有陰曰應清淨寒溫○按地上有

陽十一字原本混 俱陽曰罔九三應上九兩陽無相見

入注文今訂正 然息之卦當勝雜卦也九三俱

小畜乾位比比九三陽 當溫乾

之溫當有不效者至衡事發矣盛氣行也何以夷狄來朝消息效四時效乃來朝也一日少陽卦不效為水太

欽定四庫全書 易緯稽覽圖 卷上 三

欽定四庫全書 易緯稽覽圖 卷上 四

溫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
日為雨注內勝小畜溫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九十一日降為災風卒
此也降陽為風上九用事卦效後九十一日降為災風卒

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。按注文其陰不時卦四方

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。按注上九用事九

疑作昇氣上降氣微君弱臣強不得以時昇降是故陽
還其風必暴君弱臣強君令不得行降氣積後一百三

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有

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

之風動不鳴條動搖萬物和通降陰之雨潤不破塊潤
不迅疾鳴條也降陰之雨潤不破塊潤

和道不疾沛破塊。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

語之下或還風者善令還也還暴也君出善令蓋者若
有倒簡耳還風者善令還也還暴也君出善令蓋者若

陽氣道積不以時降後得同陰還雨陰威色還暴陰陽
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者一卦六日七分也。按自此
耳以下至左為右前為後皆論卦氣之法應依漢書注

文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時卦者謂

致擅改而從一卦四時卦十一辰餘而從四時卦者謂
震兌四時方伯之卦也十一辰餘

者七十三分而從者得一之卦也坎常以冬至日始效
坎北方卦名微陽所生卦效為復生坎七日復

夷不侵以溫效為四夷來侵也復生坎七日復
時一陽生於陰之下陽氣交故

經言七日來復一正之者也消息及雜卦傳相去各
如中孚消息六日七分四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
也。按正文少陽原本作少陰

一辰原本一陰今俱據原文改正太陽用事而少陰卦之
效也一辰其陽也盡日太陽謂消息也從泰卦至遯為

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行又微寒原本作微陽今

據正文消息及四時卦各盡其日消息盡六日七分卦身
效弱也五弱於四時卦身效為兵以寒侵為兵氣所起

效弱也五弱於四時卦身效為兵以寒侵為兵氣所起
之道也左為右前為後東方為左西方為右南方為前

之道也左為右前為後東方為左西方為右南方為前
北方為後一百二十日降為卒

北方為後一百二十日降為卒

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
四卦也謂六十四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

侵消息者
溫卦以溫侵寒卦以寒侵

或陰
氣候也各當得其正也

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。按後漢書政舊本訛陰為陽今據改

侵之比先蒙
蒙之比非一也先蒙者臣將欲

三則震
消息比三卦蒙盡六日七分則震者地動也陰正蒙也陰不靜臣氣盛故地動故曰三

專政者言陰為之雖正不得專也猶當歸之於陽
為而後為之

專之一則震
臣專君政甚則非其必待三復行之也

侵甚則蝕矣其加
以寒陰加以還風而溫蒙侵消息後

寒溫
食非必待三時也一侵則食矣其加溫寒謂春夏寒大過秋冬溫疾風發屋折木太陽無光有影無形。按侵甚則蝕矣其加寒溫九字

原其劇易
一則蝕

賊陰逆實者霜
賊陰者言人思壞賊治人也逆

者非其時實者從上也霜者霜以故陽虐之應早實霜非時殺物無霜而殺物亦賊之陰

以殺萬物萬物終歲不復生
君行暴虐誅殺暴罪天應其行早霜殺萬物則終歲不復生也。按虐原本訛作唐

陰假威之應亦早實霜
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。按心也心字疑行文

至實霜
時根生榮不死

假與陰威之烈責陰假威誅
按責字疑賊字之訛

而陰不能誅好
行大虐則早實霜好行小虐則水害物離各如之

當實霜者法廢
九月利用事當實霜殺物化成今不實者也

陽無得
則早害物陰借陽亦早害物

觀其政以別之陽之以木為災也於
陰字原本訛作陽

春夏水而殺萬物陰作之以水為害也於秋冬降陰不
君施

行而迎陰獨起為雨雨少必殺旱異者旱之而不
不行

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

斯
按水異者下據文疑脫水字

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

陰臣謀君君太陽霓出地上少陽時並而聲微太陽正月

謂泰卦也用事於正月泰氣得用並臣強作威者使臨

降氣道積以時降後得同類并下故暴其入消息日

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侵徑出消息下歷雜卦

名曰陵此皆臣侵之象漸也先犯之君不覺悟則圍君

欽定四庫全書易緯稽覽圖復不覺悟則侵此臣威令行也氣所發陵所止共謀者

也氣消息卦中出歷雜卦名曰乘及諸侯卦以寒溫風

雨而尊卑侵相乘皆如觀本所起卦人為之觀寒溫若

此故曰消息日圍也何卦所起卦一則圍三年一圍後消息常不效

人為之也濟止時為期畫止則畫蝕夜止則夜蝕○按濟即

為蝕既暮則為星亡之蝕畫不蝕既暮不星亡不

圍三蝕三既若三星亡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○按正文

息字上據注當有消息原本脫今補入上有陰百二十

日為雨上六用事後勝小畜溫也○按此與上下文不

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并互當為

正文云上有陰百二十日為雨注云上六用事後一百

二十日降為卒雨又正文云其有陽二百二十日而風

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

注內之文錯出於此有實無貌屈道人也

清淨為貌別相侵有實無貌屈道人也

以白濁清淨也有實無貌屈道人也

欽定四庫全書易緯稽覽圖道仕于不肖之君也○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

于衝日其無赤但霜○按霜不以時降以下十九字與上文實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離卦九三上六效温如十

其決温比九月九三六二效温如九月三月微寒比二

月以決寒比正月三月離卦六三上六微寒如二月之

原本正文微下脫氣六三上九決寒如正月之氣○按

寒字今據文增入冬至之後三十日極寒三十日後大

夏至日之後三十日極温温過正為實仲春之後微温

却三十日仲春者春分也決温却六十日至夏至也微者則知

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

欽定四庫全書易緯稽覽圖卷上

蝕于正陽蝕者月蝕陰侵陽臣殺君之應○正陽者二

月至四月陽氣用事時也三月之末四月之本於是蝕

子所殺也或二月之末三月之末四月之本於是蝕日人君

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

下俱混入小注今據劭傳改正又毫者陳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○按此九非真而直按此

疑有誤蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣愛命者

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○按蟲子生人者以下當為注原本混入正文今改正噬嗑反則有口實

之變治道得則陰物變為陽物書王劭傳引此文又引

欽定四庫全書易緯稽覽圖卷上

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

木知比也按此四句日食之比陰得陽蒙之比也陰冒

陽也蒙氣也此非一也邪臣謀覆冒其君先霧從夜昏

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

也黑之比不掩惡也白之比弱也赤之比色元也按元

誤 霓之比無德以色親也霓邪氣也陰無德以好色得

賜傳引此文稱中孚經又引 震之比陰不靜風逆之比鄭注云云原本全脫今補入

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黑一日

黃滿五日赤三日皆太陽色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

年蝕于正陽二三四也○按君不覺三蝕一辰蝕者日

字原本混入注文今訂正 欽定四庫全書

辰 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

黑之異在日中分分也黑色分分在日中惡見臣有戒

作霧漢書五行 白之色白而不照其色悖太陽白無

志霧氣寒是也 赤之色輝輝也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風之為異東西南北

嘿無度按嘿字其逆者觸也水者雨也雨或不生寒者

非其寒也燠温也其時節温也逆實者旱霜一日賊陰

也霧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

諸侯為善一時天立應以善為惡一時天立應以惡大

夫為善一歲天立應以善為惡一歲天亦立應以惡一

說云不旋日立應之不過時三辰間不過期從今日至

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 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 欽定四庫全書

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曰除者按以上文

觀本所起以知存亡有此災異不改祿三不祿天更光

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

按黃震曰抄稱通卦驗有於七經於

無此目其文反見稽覽圖又不言於河洛而言於 乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文天下

風雨樞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

七十一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七十一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七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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖

卷上

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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖

卷上

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為

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已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

盡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卉夏屬

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

嗟嗟五月小人任政獄訟象眾兵大行備矣至二有名尸尸

賁八月師國家本呂上二月死有神往來王合神獸戰

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷上

七

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為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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷上

六

臺邑河邑

頤十二月有君王自敵三年葵丘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壤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為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曰烏印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為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衆天下東行西南北侯至列先四年

欽定四庫全書

易緯稽覽圖

卷上

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井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丘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

夬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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖

卷上

姤五月天下女盡堂正一女五夫王家淫天下不治三年

萃九月天下聚衆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衆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免之生
六年不義血兵刃小起東北取立死

井四月水衆通出地涼東兵河梁大名祀在北方白懷
絕爰漢家禍

革六月五穀傷及草木早熟赤地千里大官炊火

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溢於上度得起天年女立政

八年

欽定四庫全書

易緯稽覽圖
卷上

三

艮十二月君臣仁兵行三月地動其年早有人從東北
來長眉儂周鄭

漸二月有侯少仁彊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

旅傷旱憂秋冬旱兵憂死秦

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茂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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖
卷上

三

小過正月小過溢於中兵起於夷南故邑牛祥歸鄉侯
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

上依六十四卦次序各為之辭蓋即陸緯之文語多艱
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

欽定四庫全書菁要卷五百十一 經部

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 豫訟蠱革夫 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 歸妹无妄明夷困剥

戌 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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

已上四卦者四正卦為四象每歲十二月每月五月 按

字當 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

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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖
卷下

兌四十二

已上句者是勘銘軌加之本經並無只有單數不
句耳。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 天三者三十六地
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 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
之四九

三十 以三十六乘六爻得二百一十六少陽爻七 以四
時乘

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
六二十四 以二

十四乘六爻得一百四十四少陰爻八 四時乘之四
八三十二 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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖
卷下

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
按此文至唐元和初年當亦後人

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 六百六十二

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 一千四百八十 分各屯 七百四 蒙 七百四

欽定四庫全書

易緯稽覽圖

卷下

三需 世申初辰 訟 世午初卯

二合折 三百八十四 分各需 一百九十二 訟 一百九十二

二軌合 一千四百七十四 分各需 七百三十七 訟 七百三十七

四師 世午初午 比 世卯初丑

二合折 三百一十二 分各師 一百五十六 比 一百五十六

二軌合 一千三百七十六 分各師 六百八十八 比 六百八十八

五小畜 世子初申 履 世申初亥

二合折 四百八 分各小畜 二百四 履 二百四

二軌合 一千五百四 分各小畜 七百五十二 履 七百五十二

六泰 世辰初戌 否 世卯初酉

二合折 五百六十 分各泰 二百八十 否 二百八十

二軌合 一千四百四十 分各泰 七百二十 否 七百二十

七同人 世亥初子 大有 世辰初未

二合折 四百八 分各同人 二百四 大有 二百四

二軌合 二千五百四 分各同人 七百五十二 大有 七百五十二

八謙 世亥初寅 豫 世未初巳

二合折 三百一十二 分各謙 一百五十六 豫 一百五十六

二軌合 一千三百七十六 分各謙 六百八十八 豫 六百八十八

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 一千四百四十 分各隨 七百二十 蠱 七百二十

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 一千四百八 分各臨 七百四 觀 七百四

欽定四庫全書

易緯稽覽圖

卷下

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 一千四百四十 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	欽定四庫全書 易緯稽覽圖 卷下	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 一千四百四十 分各頤 七百二十四 大過 七百二十四	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 一千四百四十 分各坎 七百二十四 離 七百二十四	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 一千四百四十 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 三百八十四 分各遯 一百九十二 大壯 一百九十二	二軌合 一千四百七十二 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 一百八十八 明夷 一百八十八	欽定四庫全書 易緯稽覽圖 卷下	二軌合 一千四百七十二 分各晉 七百三十六 明夷 七百三十六	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 一百八十八 解 一百八十八	二軌合 一千四百七十二 分各蹇 七百三十六 解 七百三十六	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 百二十四 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 四百 分各夬 二百 姤 二百	二軌合 百四十五 分各夬 七百五 姤 七百五	二十三萃 世巳初申 升 世丑初亥	二合折 三百三 分各萃 一百六 升 一百六	二軌合 百八十四 分各萃 七百 升 七百	二十四困 世寅初戌 井 世戌初酉	欽定四庫全書 易緯稽覽圖 卷下 九	二合折 三百 分各困 一百 井 一百	二軌合 百四十四 分各困 七百 井 七百	二十五革 世亥初未 鼎 世亥初寅	二合折 三百八 分各革 一百九 鼎 一百九	二軌合 百四十二 分各革 七百三 鼎 七百三	二十六震 世戌初寅 艮 世寅初巳	二合折 三百三 分各震 一百六 艮 一百六	二軌合 百八十四 分各震 七百 艮 七百

二十七漸 世申初午 歸妹 世丑初卯	二合折 三百 分各漸 一百 歸妹 一百	二軌合 百四十四 分各漸 七百 歸妹 七百	二十八豐 世申初午 旅 世辰初丑	二合折 三百 分各豐 一百 旅 一百	二軌合 百四十四 分各豐 七百 旅 七百	二十九巽 世卯初申 兌 世未初亥	二合折 三百八 分各巽 一百九 兌 一百九	欽定四庫全書 易緯稽覽圖 卷下 十	二軌合 百四十二 分各巽 七百三 兌 七百三	三十渙 世巳初戌 節 世巳初酉	二合折 三百 分各渙 一百 節 一百	二軌合 百四十四 分各渙 七百 節 七百	三十一中孚 世未初子 小過 世午初未	二合折 三百 分各中孚 一百 小過 一百	二軌合 百四十四 分各中孚 七百三 小過 七百	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 十六 世陰從陰 陰爻二 十四 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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

十二

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 以八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

之不盡三名八位年合八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八位年三至甲寅

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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

十二

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 按上

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

此處蓋後人以他文闡 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即位年數術曰已上各三十二乘之即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即位期也能過此者三乘所半之數即終矣世屬陰卦者以六除之以二乘之所得因而半之則得即位期也能過此者加所得即中期也復能過此者以二乘所半之數即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即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即位年以即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即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即主立時月為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卦陰推世之所屬陰卦者假令即位之年得遁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即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

為三十六年終矣 推之法卦陽推世之所屬陽卦

者假令即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

則得六則是即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為五十四巽艮之象

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為永初元年凡得積

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

元嘉元年即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

十三為八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則是即位初期能過此

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

闡行其法故推至南北

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 複見或亦後人所引耳

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除軌數上得積周一百五軌命得庚寅主兵其年起兵荆州謝晦也 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 甲申歲入位二十年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

得丙丙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二十五不盡十一以庚申命之得庚午庚主兵其年大兵

已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糶

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

徐兗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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

十七

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 〇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 除之積八萬六千二百八十五周

不盡十九入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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

十六

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 小寒十二月中節

豫 六二 清明三月中節

鼎 六二 小暑六月中節

歸妹 九二 寒露九月中節

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

九

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 驚蟄三月中節

大有 上六 芒種五月中節

巽 上九 白露八月中節

未濟 上六 大雪十月中節

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

十

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

百諸侯膏 侯三月 侯五月 侯七月 侯九月 侯十一月

小過立春 豫清明 大有芒種 恒立秋 歸妹寒露 未濟大雪

初六 一日 六二 六日

九三 十一日 九四 十六日

六五 二十日 上六 二十日

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷上

三

艮十二月君臣仁兵行三月地動其年早有人從東北

來長眉儂周鄭

漸二月有侯少仁彊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秦

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茂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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

五

天子否七月 天子剝九月 天子復十一月

初九 五日 九二 十日

九三 十五日 六四 二十日

六五 二十日 上六 三十日

右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻

百諸侯膏 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

初九 一日 九二 六日

九三	十日	六四	十六日
九五	二十日	上六	二十日
二十七大夫隨	有	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	二日	九二	七日
九三	十日	六四	十七日
九五	二十日	上六	二十日
九卿晉	二月	九卿比	四月
		九卿渙	六月
九卿大畜	八月	九卿噬嗑	十月
		九卿睽	十二月
初六	三日	六二	八日
六三	十日	九四	十八日
六五	二十日	上九	二十日
三公解	二月	三公小畜	四月
		三公履	六月
三公賁	八月	三公大過	十月
		三公升	十二月
初六	四日	九二	九日
六三	十四日	九四	十九日

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

二十三

六五	二十日	上六	二十日
天子大壯	二月	天子乾	四月
		天子遯	六月
天子觀	八月	天子坤	十月
		天子臨	十二月
初九	五日	九二	十日
九三	十五日	九四	二十日
六五	二十日	上六	三十日

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

欽定四庫全書

易緯稽覽圖 卷下

二十四

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

候六甲子日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 充鄭坎六四候之 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

沴妖氣為賊盜

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鼈鼈魚之微者爻為正變

以其大節言魚三體兌為澤四值天淵二五皆坎

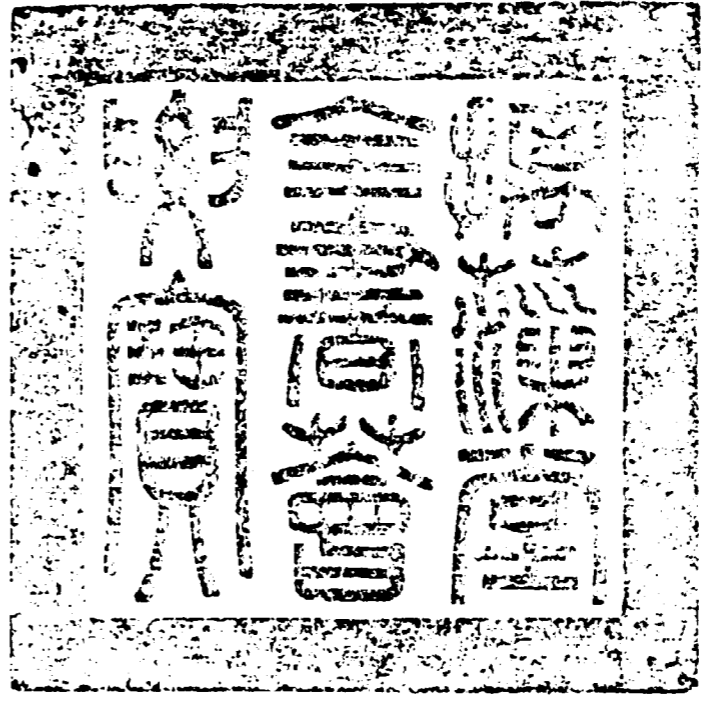
爻如水水以水度浸澤所養故吉牙體是震震為

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亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君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

總校官庶吉士臣侍朝

校對官編修臣楊壽楠

謄錄舉人臣鄒貽詩

欽定四庫全書薈要

經部

易緯通卦驗卷上

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

易緯通卦驗

提要

臣等謹按易緯通卦驗馬端臨經籍考宋史藝文志俱載其名黃震日抄謂其書大率為

卦氣發朱彝尊經義考則以為久佚今載於

說郭者皆從類書中湊合而成不逮什之二

三蓋是書之失傳久矣經籍考藝文志舊分

欽定四庫全書

易緯通卦驗
提要

二卷此本卷帙不分核其文義似於人主動

而得天地之道則萬物之精盡矣以上為上

卷曰凡易八卦之氣驗應各如其法度以下

為下卷上明稽應之理下言卦氣之徵驗也

至其中訛脫頗多注與正文往往相混其字

句與諸經注疏續漢書劉昭補注歐陽詢藝

文類聚徐堅初學記宋白太平御覽孫穀古

微書等書所徵引亦互有異同第此書久已

失傳當世並無善本可校類書所載亦輾轉

傳訛不盡可據謹於各條下擬列案語其文

與注相混者悉為釐正脫漏異同者則詳加

參校與本文兩存之蓋通其所可知缺其所

不可知亦闕疑仍舊之義也乾隆四十二年

八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易緯通卦驗

二

欽定四庫全書卷五百十二 經部

易緯通卦驗卷上

漢 鄭康成 注

孔子曰太皇之先與燿合元精五帝期以序七神

皇君也先

猶本也燿者燿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叙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

通靈昌之成孔演命明道經

矩法也遂皇謂燧人在處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處義將作易也昌文

王名也又將成之謂觀象而繫辭也○按馬驕釋史引作燧皇始出握機矩表計宜圖其刻曰蒼牙通靈孫毅

古微書引作其刻曰蒼燧人之皇沒處戲生本尚芒芒

開矩聽八蒼靈唯精不慎明之害類遠振

聽猶慎也處戲作八本尚

芒芒然閔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揅度出表挺後

名知命陳效睹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

也虛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○按馬驥繹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

鳥衡雌始感龍鳳興昌光提亡鳥龜排相推移也鳥南方之象也今赤將亡故鳥與龜相推移水冷火也

與龜相推移水冷火也坎炁逆乎陽衡晦象昧見斗旬

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

欽定四庫全書 易緯通卦驗 卷上

又萬物之所終始成也故離炁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

明其表知興雷炁感上鈐鈐躍季炁逆于奎羣入庶桀

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炁亂也提白

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

矢見震炁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

也○按注文代者起東南若房其謀何謀也執明之臣

反炁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

地之長之象也此坎興月感坎為月黑帝將興其亡則

地裂山淪鬼夜哭將顧執期者五期三名也有人侯牙

文王演易而步之行也時有赤鳥銜丹書受之一角期

偶水精得括考備據誰授赤戴勝一角謂麟也文王得

欽定四庫全書 易緯通卦驗 卷上

獲麟而作彖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處戲方宋記此皆法曰乾

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

之則應臣行之則因震與巽為乾是後易故君道德慶

荷皇瑞出龍見岱宗名輔主岱東嶽也名乾德統或傳

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逆戲后稷之生則然其

起委曲為諸侯金木及火據上也其徵又五星聚

房 亡弟刺心斗日之宿巽巽炁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

兑姓兑姓有金其人謀謫明機七傑仁出黃佐命蒼輔

術 此赤兑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

震炁亂石隕山亡長人出 震體互有艮艮為山小石庶聖東南巽炁

殺自金帝詳而發乾道失君上之變一而五德異節法

曰離其表握衡合提翼太微理天題赤兑宣體坎候野

十月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炁逆火變放殺黃而

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還復受賞之意也尚書中候黃倉七禪自黑不○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知命卜符于名人 此符謂天

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

離艮兑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 極厚王命之炁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處義

作易仲仲命德維紀衡 仲謂四仲之卦震兑坎離也命

則命之日金德坎也則命之日水德離也則命之日火德維者四角之卦艮巽坤乾也紀猶數也衡猶當也維

卦起數之所當謂若艮於四時之數當上春○周文增

按說郭本作處義作易仲命德紀衡與此文異

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方各有其祥 八八之節六十

有五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

墟燎于梁父刻石紀號此亦王者易姓而興之丘表大

一方故承上言而云然梁陰梁父也山名字誤

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷上

五

五

五

五

五

五

命謀天皇巽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

可以先知珍瑞之類妖孽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

二日政八風二十四炁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君明堂禮也炁或為節也故正其本而萬

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷上

物理失之毫釐差以千里釐馬尾也○按朱彞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

黃鍾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鍾之

鍾人敬稱善言以相之八能以備巽之人數足也八能之士各欲誠其事人君於是聽

之為之擊黃鍾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鍾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

文異注文亦有脫誤乃權水輕重釋黃鍾之公稱黃鍾之重然擊

黃鍾之磬公卿大夫列士乃使八能之士擊黃鍾之鼓

鼓用革馬鼓員徑八尺一寸鼓黃鍾之琴瑟用槐木瑟

長八尺吹黃鍾之律間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等之長蓋取之○按孫鼓古微書權水輕重下無釋黃

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷上

鍾之公卿大夫列士下有以德賀於人主句鼓用

革馬作鼓用馬革鼓黃鍾之琴作黃鍾之瑟間音以竽作間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鍾之音

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

也故當以禮差賜也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圜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鍾

然後擊黃鍾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

音調諸烝和人主之意慎則蕤賓之律應

人主之音慎烝字似誤是

近意之也○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

字烝字以音磬聲和則公卿大夫列士誠信林鍾之律

近而訛也應

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始天下冬至而數

訖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

欽定四庫全書

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鼓用黃牛皮鼓員徑五尺七

中撫拾成文不盡可據也寸瑟用桑木瑟長五尺七寸間音以簫長尺四寸

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故曰冬至之日立八神樹八尺

此字不成句讀今改正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謬言政令為之不平晷進則水

晷退則早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

日食則正人主之道晷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晷為之進退

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晷晷如度者則歲美人民和順晷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驥釋史引作進二寸則月食進尺則日食俱與此文異晷進

欽定四庫全書

為贏晷退為縮稽為扶贏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是故邪烝數至

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

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷上

易緯通卦驗卷上

欽定四庫全書

經部

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

謂如八卦主八卦是八卦炁不效則災異炁臻八卦炁大也為之四炁則小

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷下

應失常臻至也八卦之炁不於時見於他是非其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即後時

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。霜物未備收。故其災物。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。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

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷下

為父言或有偶為金為玉寶物。乾炁退傷萬物。謂見於

將用也。立夏蚤蟄災發將奇。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

驚蟄之地分屬於艮。坎炁見馬是謂水。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。艮炁不至則立秋山陵多崩。萬物華實不成。五

穀不入應在其衝。微溫微不見亦對受其災也。矣。華實

有脫。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

轉散所為。○按艮炁退二。震東方也。主春分日出青炁

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷下

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

歲中少雷萬物不實。人民疾熱應在其衝。亦微溫微不

也。炁當見不見推而晚景炁如於秋分人。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。震炁退歲中少雷萬物不茂。見立春之分

行又過其節。巽東南也。主立夏食時青炁出直巽。此正炁也。炁出

右風榘木炁出左萬物傷人民疾濕

立夏之右穀雨之地左小滿之地穀

雨之地有震跌躁之炁而巽炁見焉故風榘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

衝始暑萬物不見炁巽炁見夏至之分則風炁過折木

夏至之分巽炁退則盲風至萬物不成濕傷人民

於春 離南方也主夏至日中赤炁出直離此

正炁也炁出右萬物半死炁出左赤地千里

夏至之右芒種之地

左小暑之地芒種之時可稼澤地離者燠物而見於芒種之地則澤稼獨生陸死矣赤地千里言旱甚且廣

欽定四庫全書 易緯通卦驗 卷下

千里穿井離炁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

炁見於立秋之分大暑處暑之地離為戈兵失炁故兵

疑有脫文離炁退則其歲日無光陰必害之

謂見於立夏之分也陰必害之

有薄食者○按大暑處暑之地三句原本誤作正文離

今悉改正坤西南也主立秋晡時黃炁出直坤此正炁

也炁出右萬物半死炁出左地動

立秋之右大暑之地左處暑之地也坤為

地地主養物而炁見大暑之地旱 坤炁不至則萬物不

茂地數震牛羊多死應在其衝

始陳微見亦對受其災也地為牛為羊○按注

始陳微見句坤炁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坤炁失位故動搖見於秋之得兌毀折附

決之炁故小大坤炁退則地分裂水泉不泯

謂見於夏

者離主為日日中之暑先王以土地建邦國坤炁失位

而見焉故為地分裂之異地分裂水放逸勢自然也

按坤炁退三句原本兌西方也主秋分日白炁出直兌

此正炁也炁出右萬物不生炁出左則虎害人

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

決温不至者君不明之微也故日為之變

白炁應之

期百日二旬

期本在衝白炁應之金沓木則更位 臣有誅者則各降

姦也覺故誅誅夏三月候卦炁比不至則大風折木發

屋期百日二旬地動應之大風期在其衝夏三月候卦炁者乾也始

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

誤說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

內殺三公有線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

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷下

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

見者黃己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

者則已之下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入山澤不順時

欽定四庫全書

易緯通卦驗

卷下

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

曰八卦變象皆在于已已人君也上列八卦炁之非常

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○按此多死臣黑炁應之黑炁應之水沴火也

注疑有錯誤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

上九實炁決寒而不至當君倒賞之徵君之賞宜先遠

大旱時有賞賜也荒
虛也歲不熟曰荒
青炁應之期百日二旬
期本在衝
水沓之則

更冬三月候卦炁比不至則赤炁應之期在百二十日

內有兵日食之災期三百六旬也
冬三月候卦炁者坤
也復也臨也皆六三

上六實炁微寒而不至者君政恭緩之徵也而火沓之
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
日食之君災
卦炁不至

之徵大臣之謀覺之故即
欲求其日期陰與陰相應不
以無兵免故答除無兵

三之三十六八十八十陽與陽相應
災異之期爻得正
陽為九陰為六失

正陽為七陰為八得正者則期促失正
者則期遲故上六者三六上九者也
下陰應上陽七

欽定四庫全書
易緯通卦驗
卷下

其陽八其陰以為日數下陽應上陰九其陽六其陰一
此

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○

按夏三月候卦炁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
統計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
四者羣物炁
至之應也
暑長丈三

尺陰炁去陽雲出其莖末如樹木之狀
二者天炁應政
之徵也暑者所

立八尺之表長丈三尺長之極後有減矣陽始也起故
陰炁去于天不復見而陽雲出箕馬二十四炁冬至芒

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

夜則司之于星畫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炁初六巽

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炁也坎震離兌為之每

卦六爻既通于四時二十四炁人之四支二十四脈亦

存于期
五行之狀
故其當至不至則萬物大旱大豆不

為人足太陰脈虛多病振寒
萬物藏炁大
早陰不足也
未當至而至

則人足太陰脈盛多病暴逆臚張心痛大旱應在夏至

○按衝受句疑行
小寒合凍虎始交祭蛇垂首曷旦入

欽定四庫全書
易緯通卦驗
卷下

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
二得寅炁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

作倉陽雲出氏俱與此文異
人多病喉脾
陰炁不至故小旱
後則并小水坎九

二陽爻也為午炁不至故令脈虛喉脾字誤也當為喉
痺時方陰陰閉塞人炁通人之炁炁通者喉喉病為痺

手太陰脈起于大指內
未當至而至則人手太陰脈盛

人多熱來年麻不為
寒炁失而轉生熱病多熱麻以皮
為用乎甲之類藏失必傷故禁種

○按前後節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

鵲始巢三者羣物應至之候陰暑長丈一尺八分黑

陽雲出心南黑北黃大寒於坎直六三六三得亥當

至不至則早晚水麥不成人足少陰脈虛多病蹶逆惕

善驚小寒至不至為小旱小水大寒不至有加勢也稼

而不至則人足少陰脈盛人多病上炁嗌腫嗌者水穀所

當來而上上炁嗌腫應在大暑災期立春雨水降條

風至雉雞乳冰解楊柳棹降下也雉鳴相呼也柳青

如女桑暑長丈一尺二分青陽雲出房如積水立春於

則兵起來年麥不成人足少陽脈虛多病疫瘧立春木

不至兵起者金沴之也大旱似多雷麥立春麥也春不

至者陽炁出當小雨以釋之炁失故麥不成來年美字

坎六四陰爻也屬足也炁不足故令足脈虛立春不至

者寒得其節也疫瘧寒亦病此當與火同為足少陰脈

言陽非○按後漢書注作兵未當至而至則人足少陽

脈盛人多病粟疾疫粟瘧腫也春炁早成麥盛而結生

者受其害也脈亦應在立秋災期在道○按軒轅十二

當為足少陰矣次自張十八度至軫十一

度曰鷓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鷀鳴

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

得坤炁為南黃猶坎也故北黑○按暑長九五九五辰在申

尺一寸六分三句原本誤入注中今改正當至不至

則早麥不為人手少陽脈虛人多病心痛雨水炁不至

故禁種春坎九五陽爻於脈宜為手太陽云少陽似誤

心痛坎也手太陽脈起為手小指端上頤下目內皆雨

水以後為未當至而至則人手少陽脈盛人多病目

陽脈者木炁也其盛為肝肝候在目木炁於目應在處暑

則勞勞故病言脈亦當為於太陽也災期

驚蟄雷候應北雷者電之光雷有光而未發聲○按古

庫多火與暑長八尺二寸赤陽雲出翼南赤北白驚蟄

此文異直上六上六得已炁已火也當至不至則霧稚禾不為

為南赤又得巽炁故北白也

人足太陽脈虛人多疫病瘧驚蟄炁不至是餘寒乘之

熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種之雨坎上六陰爻

噎 未當至而至則人足太陰脈盛多病癰疽脰腫雷至

動人肌膚病癰疽者肌膚不堪也 應在白濁期

在災 ○按病癰疽者四句原本誤入正文應在白濁句

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乎甲日

月一分則同道也 ○按藝文類聚引作雷雨

行桃李華太平御覽引作春分明 暑長七尺二寸四分

庶風至正封疆修田疇與此文異 正陽雲出張如積鵠春分於震直初九初九辰在子震

文也如積鵠之象 ○按杜公瞻編

欽定四庫全書 易緯通卦驗

珠引作春分雲如白鵠古微書引作 當至不至先早後

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脈虛人多病痺痛未當至

而 而至人手太陽脈盛人多病癰瘡身癢應在秋分災期

按後漢書注作先早後水歲惡 清明雷鳴雨下清明

米不成多病耳痺重來二字恐誤 風至玄鳥來清明萬物雜新解乎甲合之鮮解清明明

病噎振 未當至而至人足陽明脈盛人多病溫暴死應

寒洞泄 在寒露災在宋也 ○按前後節悉此句

宜應在寒露白露恐誤今改正 穀雨田鼠化為

駕駕農 暑長五尺三寸二分太陽雲出張上如車蓋不

如薄穀雨於震直六三六三辰在辰得乾形似車蓋

暑長五尺三寸六分杜公瞻編 當至不至水物稻等不

珠作穀雨雲如連蓋與此文異 為人足陽明脈虛人多病癰疽瘡振寒霍亂六三兌爻

也互體坎 未當至而至人足陽明脈

悉不至故水澤之物不為癰 應在霜降災期 立夏清

疽瘡振寒霍亂亦妬兌之病 明風至而暑鵠聲蜚電見早出龍升天清明風景清潔

皆鳥獸應時候龍心星也詩云網繆束薪三星在天亦

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

立夏清明風至出帶帛禮諸侯與此文異 寸六分當陽雲出紫赤如珠立春於震直九四九四

坎悉相亂也故紫 當至不至則早五穀大傷牛畜病人

赤色皆如珠也 手陽明脈虛多病寒熱齒齲盛陽之悉不至則後為早

四互體艮艮在丑故牛畜病也陽悉不至其衝更 未當

溫故人病寒熱也齒齲者陽生齲於時為害也 至而人手陽明脈盛多病頭腫嗑喉痺應在立冬災

在小滿雀子蜚螻蛄鳴於此更言雀子蜚者鳴鳥類也

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又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

七星霍字疑誤注文未句亦誤當至不至多凶言有大喪先水後旱人

足太陽脈虛人多病滿筋急痺痛小滿太陽用事其不

也陰炁不退乘陽炁故先水也精陽發則旱也人病筋急寒暴暑炁轉相加○按後漢書注作多病筋急痺痛

疑行未當至而至人足太陽脈盛人多病衝炁腫太陽

至過度為病也○按此處疑脫應芒種蚯蚓出舊說蚯蚓

在小雪句註亦脫災期在燕句欽定四庫全書

暑長二尺四分長陽雲集赤如曼曼芒種於震直上六

巽炁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脈虛多病血痺太陽用

不至故多凶言國有狂未當至而至人足太陽脈盛多

令也痺者炁不達為病太陽之炁也過盛病也○按後

蹶眩頭痛痺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日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

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○按後漢書注夏至暑長一尺四寸八分此文缺一尺二字當至不

至邦有大殃陰陽並傷口乾嗑痛陽炁泄極而微陰不

大殃臣廢陰陽並傷日月俱食夏至炁不至則衝炁乘之故多大寒令草木夏落也口乾嗑痛皆痿病陰不潤

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脈盛多病肩痛陰

以為應在冬至災期小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲

病也應在冬至在齊小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲

雲五色出蓋眾雉伯勞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翬其聲啾啾夏至應陰而鳴冬至而止五句疑為注文藝

文類聚誤連而今暑長二尺四寸四分黑陰雲出南黃

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

不至前小水後小早有兵人足陽明脈虛多病泄注腹

痛離炁不至故小水後小早有少兵兵無未當至而至

人足陽明脈盛多病臃腫離炁早至則應在小寒

○按此處宜應在小暑雨濕半夏生半夏暑長三尺

四寸陰雲出南赤北倉大暑於離直九三九三辰在辰

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。當至不至外兵作來年饑人

為故外兵作也。兌又為剛。剛當國不生。物大暑應在大

寒容地之萌。故來年饑筋痺暑濕之疾。盛暑濕而炁不

至於人主筋痺之病也。○按注。未當至而至人手少陽

脈盛多病脛痛惡炁。陰炁早至。應在大寒。災期。立秋涼

風至白露下虎嘯腐草為噍蜻蛉鳴。涼風風有寒炁。白

白虎嘯始盛。秋炁有猛意。舊說腐草為鳴。今言噍其物

異名乎。蜻蛉蟋蟀之名也。○按太平御覽引作立秋涼

注引作立秋蜻蛉鳴。蚓字應作蚓。暑長四尺三寸六分

濁陰雲出上如赤。繒列下黃弊。立秋於離直九四辰在

繒列齊平也。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。當至不至暴風為災年

歲不入人足少陽脈虛多病癘少陽炁中寒白芒芒。秋立

之炁不至後亦暴風為災也。四互體巽為風災也。風

有散物故年不入也。立秋應立春乎。甲將解而更寒。故

人病癘陰乘陽故少陽炁中寒也。白芒未當至而至人

芒者離以非時見也。人足者例宜言手。未當至而至人

得震炁震為故南黃也。○按初學記。當至不至國有淫

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脈虛多病脹身熱來年麥不為

未當至而至人手太陰脈盛多病脹身熱不汗出。陰炁

即寒炁盛故病脹身熱不汗。○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。白露雲炁五色蜻蛉上堂鷹祭鳥燕子去室

鳥雌雄別。燕于去室不復在於巢習飛騰。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

炁君成故南黑也。○按當至不至六畜多傷人足太陰

小注君成二字疑誤。當至不至六畜多傷人足太陰

脈虛人多病瘕疽泄。白露應在驚蟄陽炁大泄萬物新

故也。故未當至而至人足太陰脈盛多病心脹閉症瘕

泄之。未當至而至人足太陰脈盛多病心脹閉症瘕

陽炁未盡強陰脇之為。應在驚蟄。災在秋分風涼慘雷

病人足於例亦為手也。應在驚蟄。魯也。秋分風涼慘雷

始收鷲鳥擊玄鳥歸昌盍風至。收藏也。鷲鳥鷹鷂之屬

昌盍蓋藏物之風也。○按太平御覽引作秋。暑長七尺

兩痛 心忒盛故 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 者艮象也○按古微書作正陰雲出如冠纓鄭注

亦作冠纓正文 脫纓字今補入 當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃

人足蹶陰脈虛多病疝疼腰痛 九二坎交也為脊忒不至 至疝疼也人足於例宜

為手也○按後漢書 注作人病疝痲腰痛 不當至而至人足蹶陰脈盛多病

痛疝中熱 強陰脇衰故多病疝中熱也○ 應在清明 災

秦也 霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死 候雁南向陽 悉盡之候也

欽定四庫全書 易緯通卦驗 卷下

也草禾或為草木 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交為羊又上直 礮石之星故上如羊下如礮石○按初學

記作太 陰雲出 當至不至萬物大耗來年多風人足蹶陰脈

虛多病腰痛 霜降忒不至則陽忒不伏當死更生故令 物虛耗六又互體巽則暴發來年即為大

風也又梳屈萬物故 令人患其腰痛也 未當至而至人足蹶陰脈盛多病

喉風腫 陰忒早至而脇陽也又互體離離巽火得 應在

穀雨 災期 立冬不用風至始冰薺麥生賓爵入水為蛤

立冬應用事陽忒生異故不用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 候 四辰在午火性炎上

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 當至不至地忒不藏立夏反寒早早晚水萬物不成

人手少陽脈虛多病溫心煩未當至而至人手少陽脈

盛多病臂掌痛 陰脈在內故忒早至為 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脈虛多病肘腋痛未當至

而到人心主脈盛人多病腹耳痛 九五坎交故耳病也

○按此注 疑有脫誤 應在小滿 災期 大雪魚負冰雨雪 負冰上近

者明不 復雨水 暑長丈二尺四分長雲出黑如介 大雪於兌直

在巳得巽忒為長始分或如介未 當至不至溫忒泄夏

蝗生大水人心主脈虛多病少忒五疸水腫未當至

而到人心主脈盛多病癰疽腫痛 盛陽之忒早至結

乎甲忒早至 故多疽而痛 應在芒種 災期 聖人仰取象於天俯取法

於地以知陰陽精微所應 精微暑及雲忒也應 故日者

者應人君政之進退

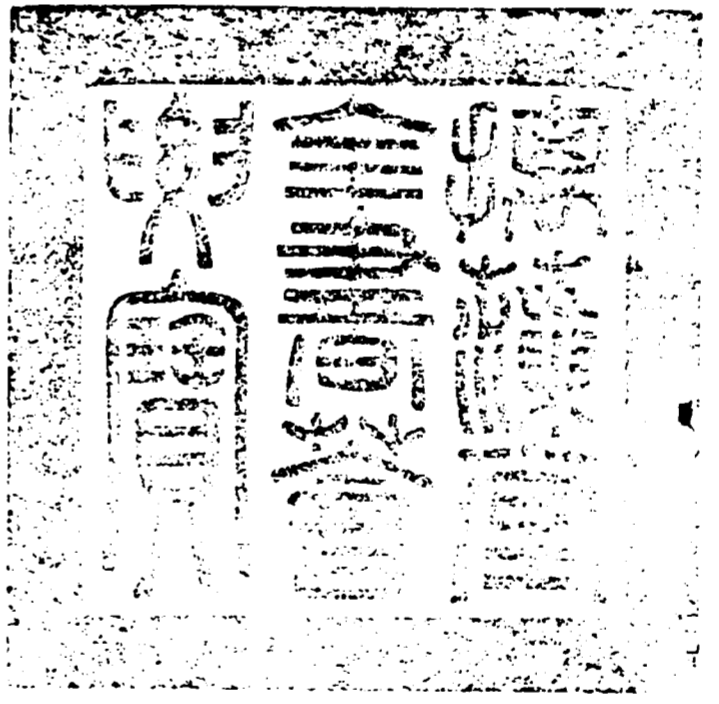
衆陽之精也天所以照四方因以立定二十四炁始於
 冬至終於大雪周天三百六十五日分之一陰一陽分
 之各得八十二日有奇分為普得九十一日有奇四正
 分而成八節節四十五日二十一分八節各三分各得
 十五日七分而為一炁也分滿三十二為一日令備或
 為復言陰陽四時八節二十四炁各如其分之日數令
 備為一歲備足也復備同義說者以為疑字耳言
 備或為復人自以為法度焉二十四炁其復合於晷應其法皆先復
 之二日左同右

欽定四庫全書

易緯通卦驗
 卷下

易緯通卦驗卷下

總校官庶吉士臣侍朝
 校對官編修臣楊壽楠
 謄錄舉人臣鄒貽詩

欽定四庫全書薈要

經部
易緯辨終備

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

易緯辨終備

提要

臣等謹按辨終備一作辨中備後漢書樊宏傳注易緯凡六為稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀而終以此篇馬氏經籍考皆稱為鄭康成注而辨終備著錄者一卷今永樂大典所載僅寥寥數十言已非完本且其文

欽定四庫全書

易緯辨終備
提要

頗近是類謀而史記正義所引中備孔子與子貢言世應之說與此反不類或其書先佚而後人雜取他緯以成之者亦未可定也然別無可證姑仍舊題云乾隆四十二年八月
恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷五百十四 經部

易緯辨終備

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

使後世之人謂 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

於地 雄雌喏吟六節搖通 雄雌天地喏吟開閉也六即

地之氣繫曰開戶謂之坤開戶謂 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

物所生故數以始也 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

中効當 緯五緯盈縮行有進退也辰星仲謂卯酉子午

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 拒白甄商金大謀兵 拒白太白

而金宿故甄商金聲言太白大 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慧隕隕

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踴

躍出見以日昂衝望之日乘陰氣○按示聞二字疑誤

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 長大卒嬉暴大楊 暴大言不以漸 解裂珥偶

虹蜺箕行 解陷也淪也裂地地珥 沉藏相桐水害溘溘

滂 沈藏當藏以物相當為桐 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孳 來濟者來成也其氣不效君

者亂氣起也朝方陽瑛冠將來十刃之莫四出此牛招

尸益士與之開皆離坎之異也麟出者聖人將起授之

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 在容也神靈三光異及符瑞也既按三光之

謂以何○按正文無在字而 小辨終備無遺戒却知億

察世郵世郵都帝王奉命永安治命猶書也至哉易三聖謀

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

曰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六五丙子水為應陽爻五

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

欽定四庫全書
易緯辨終備
三

易緯辨終備

總校官庶吉士臣侍朝
校對官編修臣楊壽楠
騰錄監生臣熊輝

欽定四庫全書薈要

經部
易緯是類謀

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

易緯是類謀

提要

臣等謹按是類謀一作筮類謀馬氏經籍考一卷鄭康成注其書通以韻語綴輯成文古質錯綜別為一體藝文類聚太平御覽諸書引其文頗多與此本參校並合蓋視諸緯略稱完備其間多言襍祥推驗並及於姓輔名

欽定四庫全書

易緯是類謀

號之說與乾鑿度所引易歷者義相發明而隋書律歷志載周太史上士馬顯所上表亦有玉羊金雞之語則此書固自隋以前言術數者所必及也今訂其訛複第錄如左乾隆四十二年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書卷五百十五 經部

易緯是類謀

漢 鄭康成 注

雄書靈准聽曰類萌樞提紀時黃牙出于十運檢期也

類五精之類樞星位乾故五精之萌皆於此攝提值

異故王絕紀黃牙出于謂復卦所在檢法于出王直之

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

七八陰陽之家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文明

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

謂太極混淪 乾建度坤拒謀人育治八卦交通以閭舒

之義也矣 法謂率禮正也事故見為乾法度六于則生其事而行

故曰交通道以閭舒 皇象承帝揮思王倫圖聖乾考神

摘且守文師哲仁祖雜書假驅擬漸霸考龜興之物瑞

騏驎道而思行之倫理聖通三王理國之言而通乾汗

考其神之王錄斂以禘將興之期守承世之君上不及

聖人倫圖之義故師哲仁之人祖雜書之言以為法假

驅謂在際之代間若秦者擬漸言皆有國錄不能純耳

各錄在堯河洛穆公授白雀之書是霸若因之齊桓考

龜者謂有名在洛書騏驎猶踞踞言 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礪之符

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徵入都人所歸謂及

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較鳥之異皆思

而行之是謂穀見也假見淨耀日月五星之眾害叛於

此孽生經象天道常與哀之數若周文王之旅盡霸者

在武王之穆也本終者言霸者之興所修王者之軌明

其亡絕之期也天精之則轉而更移若倉精衰而赤帝

起魚異之符 踵察督跡異艮土期震兌扶合化離坎招

謂次當起也 嬉集節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土期震

為雷動萬物元為澤澤以說之故卦立附合其作化離

為日坎為月故主招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

以知亡象所次失之到逆裁見亂相屠侯將亡之氣季

月八者閉陰數經緯震兌離坎考下之氣以為准蒼蓋

冬之數亦以五德更王之二十節之期十五百二十歲

相視熒惑所在觀其宿以是知其亡絕之家及所次失

之也到逆謂熒惑到逆其度亂為威其占非一舉一隅

以示人。按馬驪釋史引是類謀云聖人興起不知其

此注內 圖未發微倖謀朦氣錯風箕千里驚動負老趣

山崩涌泉地裂主有所貴王侯元德天下歸郵圖書也

未由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

欽定四庫全書 易緯是類謀 三

為變異焉勝昏不相錯冒干太陽風飄割箕星好風千

里驚動逆雄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捉捉患無刑之外

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類

之挺出患禍無之外纖微之初皆謂事未形之家兆而

度慮戲氏始作八卦以為後世軒黃帝之表重瞳定錄

圖黃帝始受河圖而定錄白帝顓頊有為世識別五帝

之符異精元冥又因著眾災也顓頊氏水 甄機立功者

堯放德之名者虞與同射放赤黃配樞乾坤合斗七以

分治 甄紀機也堯紀璇璣玉衡以齊七政繼成其德與

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亦四月

時之始故候興之馬七月用陽數也七月合八歲星填

星所居將興則聚今日之營月之昂孟春七月也洹當

欽定四庫全書 易緯是類謀 四

為溢德為得字之誤也耀溢舍珠皆謂光明是明河出

圖浴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 必提起天下扶

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 在主驢用接興維辟雖

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

墮急圖不限世錄可却期在主所由 在主存世之主疆

四乳是舒有文之王周文王出岐部東撫州也岐部邑名

子乙世配醜子子姬昌赤丹雀書也演恢命著紀元苞

受丹赤雀書而演謂作易以其王命著紀其元苞苞本

也德之所耀煥孳震之煌煌耀七耀有德之人所在則七耀煥然謂之孳日月有

耀精光之異若聖人合天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

統所治邑也矣按知命原觸耀世出師曠樞推音筭

律如以度知且觸耀而後生其人能知歷數樞機之事

有能推五音之清濁筭律集紀攸錄括要題訖備命者

之長短以知將來之事也錄之所記備故天命孔子以自上至德在文

孔丘錄之所記備故天命孔子以自上至德在文玉演

赤雀之斗恰之世卯金刀用治謨修六史宗術孔書斗

書言也太平卯金刀謂漢用治以為政教六代之書謂皇政毀

今書漢興伏生得馬宗尊術修孔所定之書也道散命名胡

詩書散已者胡胡亥也秘之隱在文未消

於亂秘謂洛之書及五經隱在毀道藏設世表待人味

思世表帝王之圖錄也待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命機

之運由孔出天心表際悉如河洛命紀通終命苞機轉

數天之運皆孔子出天之心意及表際之事亦悉如乙

之故能與河洛合其數運終始知王命之苞本也矣錄摘七去惡降災變動七九斗衡謀

君為惡君之名去惡原其為惡者之亡徵降災亦裁禍

之期變動七九則所謂七九通符者有北斗玉衡之星

以知其稅象斷命六十三百天紀郵八八錯效考紀提

昂稅猶提見象八卦之斷命斷其吉凶災異星其數六

維微溫六三上六則候決寒六三上九則候微寒九三

上九則候次溫六三上六則候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

也房心招拒虛張合持房心招拒東西宿名虛張南北

衡卸合軒轅挺文昌理時提變見災異理時太微合誠

出也紫極合苞太微五精之官紫極微書言太微

紫極合苞五帝合其誠信敬微北極則東平也鈞鈐持

紐候五紉災紐結要能提無乖猥狐謀無為之正立者

猥疑狼緝縮合宿毀日月珥浮氣愴出簪第虫尤緯縮

字之訛行進退合聚毀散珥日月傍氣諸以光氣為愴者簪第

妖星虫尤妖星公愴昔虫尤為無道作五虐之刑黃帝

雜授變書

運之以斗則上類萌樞及機衝准時也稅之以第錄王受命之時亦河徵王亡一日震氣不效倉帝出圖洛出書受之以王錄

之世周晚之名曾之候在兌鼠孽食人菟羣開虎龍慙

出筭守大辰東方之度天下亡

名號與之相當當此亡徵又候其行注用事之時以觀其穴鼠氣食人震之世是盜賊將起之徵菟龍虎東方

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於戶有星第於東方此

其險之一隅。按正文倉舊本訛作食今改正 二曰離

氣不效亦帝世屬軼之名曾之候在坎女譎誣虹蜺數

興石飛山崩天拔刀蛇馬恠出天下甚危

候其衝出在南方為太陽徵陰類裁也故女子為譎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亦精之命 有能改之之質石

蛇馬南方之蟲故必亂則為主也

蜚復蛇馬女譎之凶多卒貴顛將悔知師緣出反善可

今章銜滑 能改者存五帝俱然孔子生蒼之際應為亦

寧之質猶致石蜚言自改固可存復蛇馬女譎之凶皆

消德以復之卒貴賤人暴貴復倒逆賢愚能自改悔知

師賢人緣以自出於己路更也值言 三曰坤氣不效黃

帝世次遲之名曾之候在艮名水赤大魚出斗撥紀天

下亡

坤為北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

效白帝世討吾之名曾之候在震暎氣錯晝昏地裂大

震橫作天下亡 亦又候其衝也暎氣亦謂暎於太陽故

者金之母故亂則裂又大震 五曰坎氣不效黑帝世胡

誰之名曾之候在離五角禽出山崩日既為天下亡

之於其衝北方禽牛土數五五角禽出土將滅水之象

山崩亦土為裁水精為日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

按正文日既為為字疑行

筮喜曾之效在乾大水名川移霸者亡

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或移

假驅之世若檐柔之比曾之以候在坤長人出星亡殞

石恠辭之主亡 艮為七性安皆為荒子失逸比為小人

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驗之主將亡者皆星亡石殞

春秋之時殞石于宋五傳殞星也霸在 八曰乾氣不效

王者之間故其異不以五行之數也矣 九曰坤氣不效

天下耀空 乾為天而其氣也不效故有光耀者空謂五

也將元君州每王雖擅權國失雄 乾為君其氣不效故

欽定四庫全書

易緯是類錄

七

欽定四庫全書

易緯是類錄

八

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

事贅流或為日曾之侯在異眾變立地陷斗機絕絕玉

衡撥攝提七眾變地其十三日變立見地陷淪下五星

合狼狐張五星合聚在谷晝視無日虹蜺煌煌夜視無

月孛第將將無日無月謂當藏者出當出者消僂易期

當藏者出整物以非時見當出者消僂見太山失金雞西

岳亡玉羊金雞玉羊二岳之精為玉雞失羊亡臣從恣

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天下愁山泉揚

志射潰地裂山崩君臣道亂則天下之人皆懷愁故山

之異也。○按民愁原亦如然山崩地裂民愁誰之過望侯

女裁言天下之災由於孽孽幸之侯若紂時崇蒙孫之

名生眾妖非單斯亂由橫蒙孫童蒙之孫也由從也言

此亂而四野擾擾鬱快芒芒天旱地高雷謹虹行天星

書奔擾擾貌芒氣衰錯天旱地高神人難擾書曰乃命

非時出元冬季蓋脫之也。○按類書引此上無乾下無

星天地昧昧履踐冰下元氣候不見上無帝無星天帝

氣無傳行當冰寒也。○按星字原本作民衣霧主吸霜

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無復父望之莫

莫視之盲盲天地之間無復可以別識也。○按望

頤頤咽舌吟或席喘頤鑽過扇厄也咽虎感號羣黨假

威出坐玉林虎感感白虎之宿而生者詩記歷樞曰參

假威天之威出坐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

之後以六十四卦五九之數頤道之維五九者四百五

之軌為丰故主之道網害之效慎蒙孫期防萌之衝

携幼千里負老山逃宮謂將亡之徵效驗當慎童蒙之

萌之始動必先有兵中之兵闕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信之言則可以全其

命不推移則滅錄圖世識易嘗喪責帝逢臣注易何也

亡王或為主也錄圖世識易嘗喪責帝逢臣喪亡也錄

圖識之言何嘗可法致誠也味思孔子能思孔子所作

識書之修以責已帝王逢依此道則可以自正也○按

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

已德仁義最為藏善難即當力正物又去淫佞之

倉世順晚佻之聲赤世順蒙孫之詳觸

名是工晚佻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

大行合黨部曲名號本以喜好不同杜閑悉去斥墮望

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

之侯得幸之有所閑絕盡有去葉盡有序墮淫貴

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有卒貴之災孽屢出歸辜徒祭

遊人道為遊之人黃門常侍者災孽屢出歸辜徒祭

移陵屢數待遊之人見災孽孽數出黃世之責咎主康

反歸罪於賢祭後祭陵蓋衍字

月珥指房四方煩苦以上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宮

去黃精令天下厭之也○按正不知在心幸滅淫名曰

大房字原本作席今據注文改

即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戚大其名號使居上位出賢過鄉白

有報進之道詳之盡也帝世者必省物維躬是類參

當以閑帝世當世處帝位者維思言若能自物省以責

所以閑絕亂謀其躬是別其可行之類參錯其所當為之際則

消息將來之禍則乾坤定五德九拱明乾坤定不為災

王錄明哀之也

欽定四庫全書

易緯是類謀

欽定四庫全書

易緯是類謀

欽定四庫全書

易緯是類謀

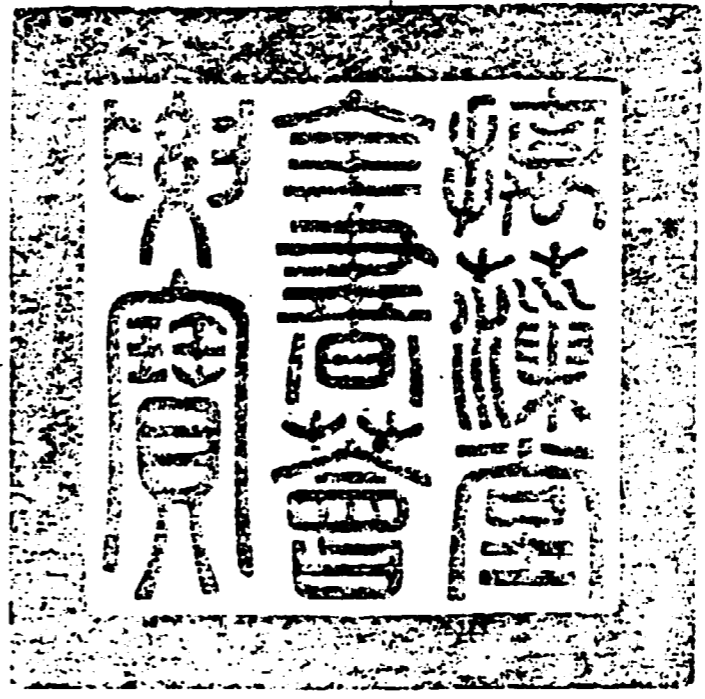
欽定四庫全書

易緯是類謀

欽定四庫全書

易緯是類謀

欽定四庫全書

總校官庶吉士臣侍朝
校對官編修臣楊壽楠
膳錄監生臣熊輝

欽定四庫全書薈要

經部
易緯乾元序制記

詳校官祭酒臣章謙恒

欽定四庫全書薈要

易緯乾元序制記

提要

臣等謹按乾元序制記後漢書注七緯名並無其目馬氏經籍考始見一卷陳振孫疑為後世術士附益之書今考此篇首簡文王比隆興始霸云云孔穎達詩疏引之作是類謀疏又引坤靈圖法地之瑞云云今坤靈圖亦無此文而與此篇文義相合又隋書王劭傳引坤靈圖秦姓商名宮之文今亦在此篇至其所言風雨寒溫消息之術乃與稽覽圖相近疑本古緯所無而後人於各緯中分析以成此書者晁公武謂其出於李淑本當亦唐宋間人所妄題爾乾隆四十二年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

欽定四庫全書

易緯乾元序制記
提要

一

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

易緯乾元序制記

二

欽定四庫全書卷五百十六

經部

易緯乾元序制記

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

也。備乾為天。天幽微。明道之所交。也。德由是故。備謂經稱元亨利貞也。文王比隆興始

霸。文王比德於乾之隆。盛謂其龍德長入以善通其。嘉會利貞之義。乾之以正始。霸四方。被江漢之土。伐

崇作靈臺。受赤雀丹書。稱王制命。示王意。入戊午。節二

赤雀銜丹書而授之。按詩大。王篇孔穎達正義引此。大作是類。謀入引注。稱鄭康成。今故據以為康成所注。

欽定四庫全書

易緯乾元序制記

又上文興始。霸原本作興。起霸。今亦據正義文改。序錄著卦科合謀。序錄序王

六十四卦經科。設王令之卦。言道深微幽虛恢。深微幽虛言純。精無形恢大也。乾一

言亂圖侯。此一言乾一守。亂猶正。侯要。神爛天地塞。滿

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。靡悔戰兢。疏三聖。是類摘表。甄符應合

命精克慎不合甄絕三聖俱知天命能提與衰之表象

不合及瑞之所應合明天命精微之道極慎

道也效驗言天能鈞驗五精記其

授天子必思易先知萬世為國著柄柄本要也察之在失之

去每云天命在主操操命存在去亡操行主王之存亡天

六十四卦各括精受節以歷紀道括從結精受節謂各

明天道謂寒溫因象著命取佐書以州土之運次衡伍

之節與藏者也因象著命謂叙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

此注疑一歲十二月三百六十五日四分度之一又宜

有脫誤欽定四庫全書 易緯乾元序制記

分日之一日餘二十餘小餘即上四四分一日以為

行一度因言度餘二十四分一日以為

八十分二十為之四分一日以為大分則八十以為消

息十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八

十分居四分消息十二月正居七十二日通計餘分八

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鄉一條方二十七

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

辟公卿大夫諸侯也此則五分三十盡十二月

六十卦餘分適四百二十分五分日四分日一其法以餘

得四百二十以八十餘已則五日四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始也盛

起也○按注始下尚三卦陽氣不至疾傷日蝕既謂三卦

當有遊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

三卦不效後三卦又不效於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

也萬物冬榮實物不成其衝必有大寒傷生物者

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

謂春夏有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必有受命所亡謂受命之奢侈

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

受命所亡也常不清明非受命所亡言此君臣自相殺之候。按非受命所亡也應作正文常不

清明以下應作注原本以正文混作注以注混作正文今俱訂正卦不至為三年二卦

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乃不清明也卦始用事象東風雨

象施于也按于下疑有脫字西方至象作威也南風有罪也按

欽定四庫全書 易緯乾元序制記 四

罪上當有脫字北風至熟無罪也按熟疑應作殺蓋以殺變熟而誤者東北為雨

西南為正東南為溫西北為寒謂始用事也。按此注原本混入正文今訂正

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。按東北南西二句原本混作注皆謂句混作正文今俱訂正觀六四

知其正此候及四位之人非獨辟之候卦要法謹察卦

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暑升陰為寒降陽為風降陰為雨也謹司六月中

寒溫風雨記其日與時發時以驗方來萬全不失一効降

也驗夏升降寒陰三過度涌水為敗夏升陽降陽溫三過

度降雨為敗謂六三上六也當坎初冬至廣莫震初春微寒過故為敗也

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主故候其初用事以占之失復姓角名宮赤黃色長八

尺一寸三十六世臨姓商名宮黃白色長八尺三寸一

分七十二世泰姓商名宮黃白色長七尺六寸三十六

世按隋書王劭傳稱坤靈圖云泰姓商名宮黃色長八尺六十世與此不同疑此即引坤靈圖原文而傳寫

者互異大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百三十

欽定四庫全書 易緯乾元序制記 五

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融傳引坤靈圖文有聖人受命瑞應先

於河瑞應之至聖人殺龍不可得而殺者皆盛氣也云云疑即此文而中有脫落耳姤姓角名

商蒼白色長六尺三寸二十八世遊姓宮名商黃白色

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土故

大人動得中君子受命法地蛇

聖人興起必乾土之中者言必擇土中而天下

也此在簡折預在此章之載○按毛詩孔疏引坤靈圖云法地之瑞黃龍中流見於雒又馬驢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乾姓商名商白色享國百二十

坤姓商名商黃色享國百二十 震姓角名蒼色享國

七十二 按名下 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 艮名官黃

欽定四庫全書

易緯乾元序制記

六

色享國七十二 按艮字下 帝者雒書居處法 亦宜有

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人軌年除軌數算盡則厄也甲乙為饑丙丁為旱率如此也○按據注則正賢子繼世而立有災文應有夏字疑復即夏之訛也

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大而混錯在此者 冬溫傷藏日月不明四

時失序萬民散失有受者常寒作藏也霜 按此處原深

也溫賞予也雨不時特妄賞賜也霜不時殺無罪風不

時令妄出也冬不冰行春令免有罪也春凍不解行冬

令執無罪也西風至作威也南風至免有罪也北風至

執無罪 皆謂卦之不効逆四時 夏升陽降溫三過度雨為敗 謂九

九也當微而過過度其敗宜為風也 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溫風六五小滿

上六芒種離初九夏至景風六二小暑九三大暑九四

立秋涼風至六五處暑上九白露兌初九秋分閭闔風

霜下九二寒露六三霜降九四立冬始冰不周風九五

小雪上六大雪也

欽定四庫全書

易緯乾元序制記

七

易緯乾元序制記

總校官庶吉士臣侍朝
校對官編修臣楊壽楠
謄錄監生臣熊燁

欽定四庫全書薈要

經部
易緯坤靈圖

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

易緯坤靈圖

提要

臣等謹按坤靈圖孫穀謂配乾鑿度名篇馬氏經籍考著錄者一卷今僅存論乾无妄大畜卦詞及史注所引日月連璧數語則其闕佚者蓋已夥矣考後漢書注易緯坤靈圖第三在辨終備是類謀之上而王應麟玉海謂

欽定四庫全書

易緯坤靈圖
提要

三館所藏有鄭注易緯七卷稽覽圖一辨終備四是類謀五乾元序制記六坤靈圖七二卷三卷無標目永樂大典篇次亦然今略依原第編尋蓋從宋時館閣本也乾隆四十二年八月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官 臣陸費墀

欽定四庫全書會要卷五百十七 經部

易緯坤靈圖

漢 鄭康成 注

丘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

欽定四庫全書

易緯坤靈圖

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子震為天子天下

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

克求命之是亦克辜丘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

象庶艱食得經曰乾下艮上大畜天災將至預畜而待

之人免於饑故曰元亨按乾元序制記內賢子孫繼世而立云云疑此處注大上

下皆通各載其性故曰利貞載之時言得值也言待堯

性人自各得如此也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第于北斗

必以戊己日其先無芒行文元武動事莫之敢距按史引

坤靈圖云伏羲立九部而民易理又云蠶陽者火火惡

水故食不飲桑者王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

五黑龍開白龍陵故秦人有命鄭康成云陵當為除今

欽定四庫全書

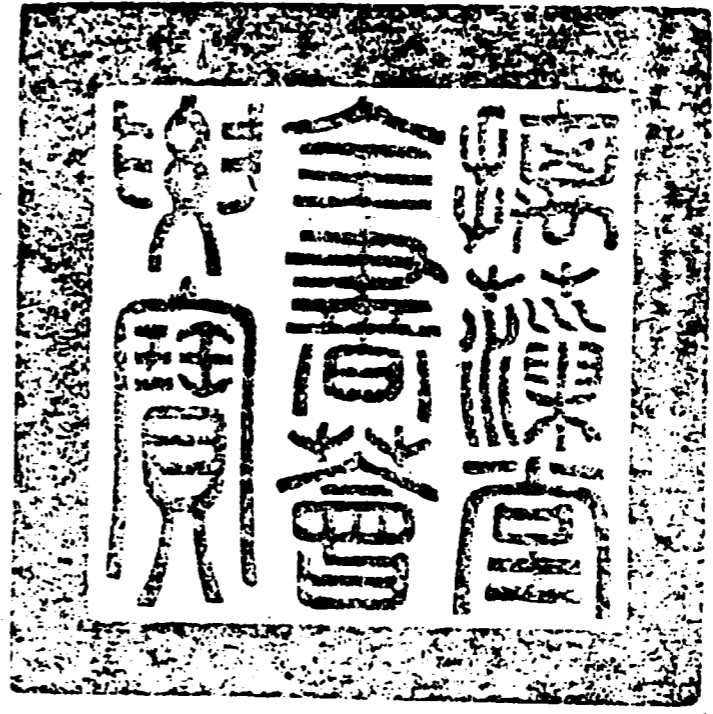
易緯坤靈圖

皆無其文蓋此本非完書且有錯入乾元序制記篇內者

欽定四庫全書

易緯坤靈圖

易緯坤靈圖

總校官庶吉士臣侍朝
校對官編修臣楊壽楠
謄錄監生臣熊輝