

七緯
易

漢書門			
八	四	六	七
一	八	四	四
冊	架	函	號

庫	架	函	號
二	七	四	八
七	四	一	四
四	冊	架	號

三六八

內閣文庫	
番號	漢 8474
冊數	10 (2)
函號	277 238

七緯卷第三

易稽覽圖卷上

推天元甲子之術

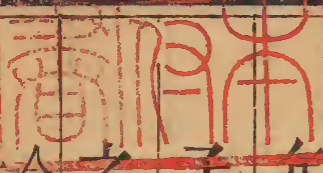
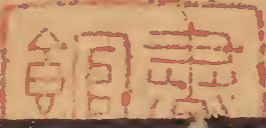
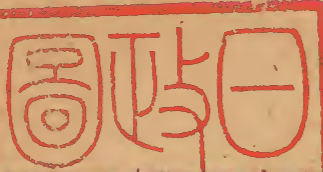
漢鄭康成注

易緯之三

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

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 易天地人道元
 從後即是易緯本經非三備所有也

至宋元嘉元年一百九十萬六千三百八十算外從元

年至今大唐上元二年乙亥又積三百三十八年 按以上推

衍天元歲數乃後世術士所加非易緯本經據馮椅引中興館閣書目有李淳風續注易緯其一推天元甲子之術其二推易天地人之元術與此相合疑即出淳風續注本也原本此文與甲子卦起中孚句相連屬乃傳寫淆混黃震日抄謂此書言至今大唐上元二年乙亥卦起中孚亦誤連正文讀蓋南宋寫本已然今退二字

書之以別
 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也舉庶人

言之其所養微也言微陽生於坎而為雷聲向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向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向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
 太陽一二以上自雷雷聲 太陽謂一月大壯一二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 當雷不雷太陽弱 春分之後當雷相合疑正文亦有脫誤

德也。○按此文不當雷而雷太陽弱秋分之後不當雷而雷亦郎顛傳所引邪臣跋扈於下陽氣放洩此君弱于度誅罰不行則雷冬行亂冬傷陽也。不少陽為雷上侵之比也。離卦九三用事

而雷臣欲侵其君之否也。○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雷秋分雷者刺其君春分之後雷秋分之後不當雷若反雷必逆也。降陰下迎陰起合和而陽氣

用上薄之則為雷陽氣風也雷有聲名曰雷有光名曰電按此句舊本混

入注文今訂正迎陰獨起陽上薄之其電炎炎也漫漫也其電淳淳

也。此君臣不和之象也陰陽和合其電燿燿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日七分中一辰效則可也。○按九三上六

舊本作九三上九九三上九舊唯消息及四時卦當盡其日

本作六三上九今據後注文改太平之時太陰用事謂從否至臨也而少陽

卦當效時至則於效分上一時。雜卦用事至於三爻三初九

臨分上辰也。○按注三爻下三初二字疑衍文非太平以其卦分效則可。以其六日

效則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

而見故言形體者以身體寒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有貌無實

白濁清淨效寒溫不有實無貌寒溫效白濁清淨不效故言

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

温喻君寒喻臣君當施生臣當奉命尊卑等也

故尊見卑益自尊卑見尊益自

卑則寒温決絕矣

九三應上六六三應上九則寒温決絕可知

兩尊兩卑無所別

君臣道卑不能相使

則寒温微不絕決也

六三應上六寒不絕決難別知也。按注六三原本作九三今

據後注

陰陽升所謂應者地上有陰而天上有陽日應

九寒相應

俱陰日罔

六三應上六兩陰無相見之意故無應者天鬱然而罔也

地上有陽

而天上有陰日應

九三應上六陰陽相應清淨寒温。按地

俱陽日罔

九三應上九兩陽無相見之意日罔罔故為亡也

小畜乾位比

比九三陽爻故言比

然息之卦當勝雜卦也

九三俱當温乾之温當有不效者至衝事發矣盛氣行也何以夷狄來朝

消息效四時效乃來朝也一日少陽卦不效為水太温甚者為旱為秋榮冬雪少陰不效為旱為賊為兵雖消息及四時

卦效各盡其日息卦主祿消卦主刑四時四方主刑兵故日左右前後。按後文上有陰百二十日為雨注內勝小畜温

也五字似當為此處本注而錯入彼注者其自消息效四時效以下乃論卦效之驗與正文不相應似又當在後文左為

右前為後之下

降陽為風

上九用事卦效後一百二十日降為卒風其不效也後九十一日降

為災風天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日降陽必為其風。按注文其陰不時句疑

有脫誤生形

降陰為雨

上九用事卦效後一百二十日降陰疑當作主刑為雨。按注上九用事九疑作六

昇氣上降氣微

君弱臣強不得以時昇降昇氣喻君降氣喻臣也

是故陽還其風必

暴

君弱臣強君令不得行降氣積後一百三十日內陰得同類并下故薄也一日昇降氣為陰陽卦昇於九三六三寒温過

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温過

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日還也

○按正文還字上原本

降陽之風動不鳴條

脫陰字今據後文補入

動搖萬物和適不迅疾鳴條也

降陰之雨潤不破塊

潤澤和適不疾沛破塊。按孫穀古微書引此文與降陰為雨句相屬疑以上

四語本俱在降陽為風降陰還風者善令還也還暴也君出善令蓋者若
 為雨二語之下或有創簡耳百姓君弱臣強還而不行陽氣道積不以
 時降後得同類并下故暴也陰陽生於坎氣尚微寒温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

耳 六日八十分之七六以候也八十分為一日之七者一卦
 右前為後皆論卦氣之法應依漢書注所引與卦氣起而從
 中孚句相從卷中錯簡頗多今但隨文致疑未敢擅改
 從得 一卦 四時卦十一辰餘而從四時卦者謂四正卦坎離震兌
 者得 一之卦也 坎常以冬至日始效坎北方卦名微陽所生
 為四夷 復生坎七日復卦各生坎七日復時一陽生於陰之
 來侵也 復生坎七日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雜
 卦九三為少陽之效雜卦九三行於太陰之中效微温一辰
 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 太陽用事而少陰
 本作少陰一辰原本一陰今俱據文改正

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温效盡六日七分也按
 按注文謂消息也消字衍又微寒原本作微陽今據文改正

消息及四時卦各盡其日消息盡六日七分 卦身效弱也五
 於道 四時卦身效為兵以寒侵為兵氣所起兵所致 左為右
 德 前為後東方為左西方為右南方為前北方為後 一百二十
 後一百二十日降為卒風按注中一百二十日而風謂上九用事
 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兩九字之上自其有
 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遂不可辨耳
 其所如其所者九三上九清濁微九三上六當溫其微白濁
 故名各如之其所也說寒則當白濁則
 淨消此四時氣候也各當得其正也
 侵或陰專政或陰侵陽陽者君陰者臣臣專君政事亦陰侵
 漢書郎顛傳注引此文作陰侵之比先蒙蒙者臣將欲侵其
 專政舊本訛陰為陽今據改君亂氣而起霧冒之故先蒙
 云無以教天下曰蒙今本內無此語或即此處佚文也
 則震消息比三卦蒙盡六日七分則震者地動陰專政者言
 陰為之雖正不得專也猶當歸之於陽臣當為而後為專之
 一則震臣專君政甚則非其必待三也一則震矣甚者一卦
 震還矣以風六日以寒陰加以還風而溫蒙侵消息後九十日則
 雨止時為期食非必待三時也一侵
 則震正蒙也陰不靜臣氣盛故地動故曰三則震專政者言
 陰為之雖正不得專也猶當歸之於陽臣當為而後為專之

夏寒太過秋冬溫疾風發屋折木太陽無光有影無形〇按
 侵甚則蝕矣其加寒溫九字當為正文原本混入注中今訂
 正原其劇易一則震一則蝕易乃三震三日賊陰逆實者霜
 賊陰者言人忍壞賊治人也逆者非其時實者從賊陰者言人忍壞賊治人也逆者非其時實者從故陽虐之
 上也霜者霜以非時殺物無霜而殺物亦賊之陰賊陰者言人忍壞賊治人也逆者非其時實者從故陽虐之
 應旱實霜以殺萬物萬物終歲不復生君行暴虐誅殺暴罪
 物則終歲不復生也〇按虐原本訛天應其行旱霜殺萬
 作唐注中又訛作虎今並據交改陰假威之應亦旱實霜
 而殺物假威者言君使臣按問則臣反假君威而殺之心也
 君能覺悟誅之也君所殺下無復望故言天應其行旱霜殺萬
 終歲不復生也〇按心也心字疑衍文至實霜時根生榮
 不死至九月剝用事時當實霜殺萬物斯陽假與陰威之烈
 責陰假威誅按責字疑而陰不能誅好行大虐則旱實霜好
 行小虐則水害物離各如之按離字疑當當實霜者法廢九

剝用事當實霜殺物 陽無得則旱害物陰僭陽亦旱害物 後按

化成今不實者也 漢書郎顛傳引此文得作德蓋德得古字 通又陰字原本訛作陽今據傳文改正 觀其政以別之陽

之以木為災也於春夏水而殺萬物陰作之以水為害也於

秋冬降陰不行君施而迎陰獨起為雨雨少必殺旱異者旱

之而不害物也斯祿去公室福由下施故陽雖不施而陰通

行之德以成物也水異者而不害物也按水異者下據斯陽

欲誅而不能故降陽不時雨并合也降陽見南迎陰見北北

不能雨白直黑而後雨或先迎而後降陰不下時迎陰不起

承陽迎陰氣久陰不雨亂氣雲之起也觀本所起卦人為之

按此氣本從何卦起所從起卦人所為也降雲之陰君謀臣之陰迎雲之陰臣謀君之陰也太陽霓出地

上少陽時並而聲微太陽正月泰卦霓出地上者陽散始出

泰卦也用事於正月泰氣得用並臣強作威者使臨作反皆

盜賊誅殺暴罪威行於下君得不降氣道積以時降後得同

類并下 其入消息日圍雜卦用事以風雨若寒溫入消息卦

故暴 求雜卦用事以寒溫若暴風雨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 觀本所起卦人為之觀寒溫若

皆如此故曰消息日圍也 何卦所起卦 一則圍三年一年圍後消息常不效以風雨濟止

人為之也 時為期 晝止則晝蝕夜止則夜蝕○按濟即晝則為蝕既暮

則為星亡之蝕晝不蝕既暮不星亡不三則圍三蝕三既若

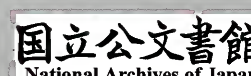
者亡已滅之象也河出還風雨起消息則陽誅罰妄起於消

圖洛出書更有所命也

息卦中者君消息居卦中卦而已不分則他卦為之還風雨
妄誅罰無罪消息居卦中卦而已不分則他卦為之自居卦
分中則君自所為也出即分他卦人教君為主消息所為無
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字原本脫今
補上有陰百二十日為雨上六用事後勝小畜温也。按此
之語義亦不倫今覈其文與上左為右前為後注內二百二
十日降為卒雨云云詞義相連蓋本為一節錯誤在此以致
首尾舛互當為正文云上有陰百二十日為雨注云上六用
事後一百二十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温也五字當屬前小畜乾位比息
內之文錯出於此別相侵則一實氣不以貌寒温為實白濁
清淨也有實無貌屈道人也有寒温無白濁清淨此賢者
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温

比佞人以便巧仕于世也賢者有美道上屈不肖君但無實
氣效耳佞人無美道可以便巧仕故但貌氣效之。按原本
注文便巧仕下脫于世二字今據郎顛傳注增入消息無為屈故無效也消息至尊
寒温不效貌氣也說消息上無剝陰氣上達實霜以降剝九
所屈但貌皆相應也故無貌矣剝九
卦陰氣上達於五寒氣以殺萬物成刑寒氣當殺落萬物歲
霜始降副殺萬物成熱其長大而刑之
萬物成也不至則太陰不强霜不以時降萬物必有不成刑者則
有傷年之災此君弱刑罰法度廢不行之象也傷年者傷霜
旱為霜發于衝日其無赤但霜。按霜不以時降以下十九
字與上文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
比正月三月雜卦六三上六微寒如二月之氣六三上九決
寒如正月之氣。按原本正文微下脫寒字今據文

入冬至之後三十日極寒三十日後大寒過正為實夏至日之後三十日

極溫三十日後大溫過正為實仲春之後微溫却三十日仲春者春分也決溫却

六十日至夏至也微者則知于身決絕者可知按据注決溫上當有脫文冬寒過甚有所害

亦賊陰也賊陰亦為圍蝕于正陽蝕者月蝕陰侵陽臣殺君之應按原本賊陰俱訛

作則陰今改正正陽者二月至四月陽氣用事時也三月之末四月

之本於是蝕日者世子所殺也或二月之末三月之末四月之本於是蝕日人君

所殺也蝕必以怒上者傷君蝕於下者傷民下也蝕日月相薄之日在前後各鄉陰

之地侵之或不從陰所來者有行事師不載太平時陰陽和

合風雨咸同海內不偏地有阻險故風有遲疾雖太平之政

猶有不能均同也唯平均乃不鳴條故欲風於亳亳者陳留

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

者陳留原本作亳有陳離今亦據王劭傳改正蟲食木實曰高謂食木顛斯割下啖上之

異食心曰內下比掩惡適足以害民食外曰莘食下曰根斯

教令煩擾不任職也以政別之各以蟲所居別知其吏按此九字當為注原本混入正

文今訂正非真而直按此四字疑有誤蟲子生人畜生人也其非人也必

害良臣愛命者小人也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噬嗑反則有子生人者以下當為注原本混入正文今改正

口實之變治道得則陰物變為陽物慈變為非亦是按隋書王劭傳引此文又引

鄭康成注有此六字原本脫今補入其反也則陽物變為陰物祐斷復生若以

死象生按漢書五行志引京房易傳有斷枯復生之語則祐斷當作枯斷葦生不過一歲竹

生不過四歲他物比之竹葦九禁為人辟也木知比也

按此四句

當有脫誤

日食之比陰得陽蒙之比也陰冒陽也

蒙氣也比非一也邪臣謀覆冒

其君先霧從夜昏起或從夜半或平旦君不覺悟日中不解遂成蒙君復不覺悟下為霧也。按此注文見于後漢書郎顛傳注內原本全脫今補入又原本正文脫日字陽字又也字訛即冒字訛謂今並據郎顛傳注改正 黃之比

知善不舉青白之比疑也黑之比不掩惡也白之比弱也赤

之比色元也

按元字疑誤

霓之比無德以色親也

霓邪氣也陰無德以好色得親

幸于陽也。按後漢書楊賜傳引此文稱中孚經又引鄭注云云原本全脫今補入 震之比陰不靜風

逆之比陰假作也早之比陰潛陽起也寒燠之比亂水比陰

賞誅逆實霜之比陰假威霧之比陰亂陽

臣亂其君政事

黑一日黃

滿五日赤三日

皆太陽色蒙亦然也

過乃為異象八十二日變下為青

白霧

白者象物氣白也青者象幼雜任事象於消息者一日後六日霧極六日為三十六日霧雜卦各以日 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

按君不覺三字原本混入注文今訂正 蝕一辰

蝕者日食辰者辰開

寒燠水旱一時風雨

逆實發旬中象者氣也象氣起而太陽強而明者陽覺寤其

危悖辱異乃行黃之色悖如麴塵白青之色如縹

太陽色白青狀如縹

青也。按原本如縹上脫色字今據文增 黑之異在日中分分也

黑色分分在日中惡見臣有戒

殺君不過三日。按分分疑當作 白之色白而不照其色悖

然但體在赤中 赤不過為

太陽白無明但陽體存悖悖狀如廢 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

陽不靜之象

風之為異東西南北嘿無

度按嘿字疑有誤其逆者觸也水者雨也雨或不生寒者非其寒也

燠温也其時節温也逆實者旱霜一日賊陰也雩者霧也一

日久陰不雨霧之比也陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不

過期陽者天子為善一日天立應以善為惡一日天立應以惡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凡異所生災所稱中孚傳又引鄭注云云原本全脫今增入

起各以其政變之則除其不可變則施之亦除改其政者謂失火令則行

水令失土令則行木令失金令則行火令則災除去也不可變謂殺賢者也施之者死者不可復生封祿其子孫使得血

食則災除也按郎顛傳注引鄭注有此文原本全脫今補入又原本政訛卦除訛陰今並據郎顛傳注改正祿之

除也無以成三必敗或不改不祿而災日除者按此上文有脫誤觀

本所起以知存亡有此災異不改祿三不祿天更光明陰陽和列星不失度乃賢者時政也明天之意

去此卿來者常故得政卦人存常不無失者卦人亡按此注文有脫誤

於中錄 於七經按黃震日抄稱通卦驗有於七經於河洛之目於理無所考今通卦驗並無此目其

文反見稽覽圖又不言於河洛而言於中錄似是題篇之名而義不可曉今姑仍舊文

乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文天下風雨

握禾威政復聖人自西北立

坤六月有女子任政一年傳為復五月有貧之從東北來立

大起土邑西北地動星墜陽衛按隋書王劭傳引此文而為之釋曰坤六月者坤位在未

六月建未一年傳為復者復是坤之一世卦陽氣初生五月貧之者貧之當為真人字之誤也原本任訛作淫邑訛作色

又脫立字今並據劭傳改正

屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至
按隋書王劭傳引此文而釋之曰屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作趙地動者中山為趙地以神人將去故變動千里馬者屯卦震下坎上震於馬作足坎於馬為美春也原本月上脫一字又脫地動二字今並據劭傳改正

蒙正月天下東北經顏色陽國水大溢陽泉
 需四月常從西北方進陽來名來公東海移北三里夏雨寧
 陽陰二十三日易君三年

訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者祀之水
 乃西行兵甲事河十年有大水古訟牛出領北山東北
 師四月師動兵臨晉及謀于吳兵還太山東南西北二十民
 死驚死生之憂三官地動大星下民驚于水元師坤下故受

流坤師號曰躋戒秋分

比四月骨肉之親爭周文王武當有女子立六年三死
 小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海之濱
 杜衛侍兵之矣

履六月人民清係扁逆賞八尺二十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申子要有未疵代之兵起
 西北東南三年解天久陰賢趙陵為佐典日再中食戒
 否六月天下分為國足無賢人政亂大風揚名三陽晉書山
 趙秦承之兩月民盡見之

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

大有四月天下甘露神雀出咸陽名上百獸官撫其上安
謙十二月地大喊列名肥西南有壤壤山侵道大通天均光
三日去有兵一年死女子家

豫二月天氣神龜出室三牧侯一年東海濟南垣上戊巳莫
見九曹政不均三出

隨二月四年天下地中有雷在王庭國家大驚易君如有出
蟲在市中白虹貫日蝕三

蠱四月六年二月有外國來見神于國王以殺名臣見其年
并禹折木疾水兵西方

臨三月三年兵謀陰言從事南陰池是頭後有衝骨西方名
牧卉夏屬

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

噬嗑五月小人任政獄訟象衆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筭

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

頤十二月有君王自敵三年葵邱與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衆民
西臺上地中及年天下憂衆死者

習坎十一月不凍二破燕壞齊小國外不節賢人於西來佐
王年之大昌

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

咸五月者天子去小人老是得天下之元易官西南華為重
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日烏印郡
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

一 卷三 小積石山房

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

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邱臺二年元受易刑名嗣絕三年王

嗣民司無名民思

損十二月兵賊重三年自與天下小逆流大鳥下其邑天蒙北背白出西北方

益十月上旬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

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弟一
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杞在北方白懷絕爰
漢家禍

革六月五穀傷及草木旱熱赤地千里大官炊火

鼎五月吳人君天與延年齒東北中庶人王高德之

震二月大海濯地至水之洫於上度得起天年女立政八年

艮十二月君臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北來長
眉僂周鄭

漸二月有侯少仁疆有外兵四方不死地變有大鳥東南歸
歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水芒成湯兵
豐空無人大憂死小人無兵革

旅傷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

渙五月有諸侯離邑爲民欲得將兵水復旱金鐵貴高者興

晉干邑武侯

節六月安國有惡君天下鳥多白兔緯拘見天下日泉神路
天下大山出蒙之處有移河不死

中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世于外天不信地
數動中國祖絕嗣上君驚於兵北夷衛隗

小過正月小過漁於中兵起於東南故邑牛羊歸鄉侯不勝
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按以上依六十

四卦次序各為之辭蓋即慈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 歸妹无妄明夷困剝戌 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

已上四卦者四正卦為四象每歲十二月每月五月按月字當作卦
卦六日七分每期三百六十六日每四分按六日當作五日四分當作四分日

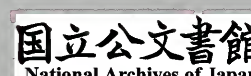
甲寅伏羲氏至無懷氏五萬七千八百八十二年 神農五百四十年 黃帝一千五百二十年 少昊四百年 顓頊五百年 帝嚳三百五十年 堯一百年 舜五十年 禹四百三十一年 殷四百九十六年 周八百六十七年 秦五十年

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

推圻當日 術曰以二十四除圻數所得是日軌圻皆當歲之圻有餘如上

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

否九 二十一 三十三

觀十 二十二 三十四

剝十一 二十三 三十五

坤十二 二十四 三十六

按以上三十六數周而復始原本於觀剝坤下全脫今補入

震三十七

巽三十八

坎三十九

離四十

艮四十一

兌四十二

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

右易姓四十二消息三十六 六子在其數合八十四戒各有所繫而出之

純德有七其三法天其四法地 天三者三十六地四者四六二十四

六十四卦策術曰陽爻九 以四時乘之得三十六 陰爻六 以四時乘之得二十四

軌術曰陽爻九七 各以四時乘之而并倍之得一百二十八 陰爻八六 各以四

而并倍之得一百一十二 假令乾六位老陽爻九 四時乘之四 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以二十四乘六爻得一百四十四少陰爻八四時乘之四以三十二乘之六爻得一百九十二已上二數合得三百三十六因而倍之有六百七十二 乾坤二軌數合有一千四百四十他卦隨陰陽爻倍之凡陽爻用六十四為法乘得倍之凡陰爻用五十六為法乘得數倍之 推一百九十二爻術日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二百七十六萬一千二百三十一算至元和年三月二百七十六

萬一千二百三十一算按此文至唐元和年當亦後人所加今退二字附書之

一乾世戌初子 坤世酉初未

二合垢三百六十 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

二合垢三百三十六 分各屯一百六十八 蒙一百六十八

二軌合一千四百零八 分各屯七百四 蒙七百四

三需 世申初辰 訟 世午初卯

二合坼 三百八 分各需 一百九 訟 一百九

二軌合 一千四百 分各需 七百三 訟 七百三

四師 世午初午 比 世卯初丑

二合坼 三百十二 分各師 一百五 比 一百五

二軌合 一千三百七十六 分各師 六百八 比 六百八

五小畜 世子初申 履 世申初亥

二合坼 四百八 分各小畜 二百 履 二百

二軌合 一千五百四 分各小畜 七百五 履 七百五

六泰 世辰初戌 否 世卯初酉

二合坼 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

二合坼 四百八 分各同人 二百 大有 二百

二軌合 二千五百四 分各同人 七百五 大有 七百五

八謙 世亥初寅 豫 世未初巳

二合坼 三百一十二 分各謙 一百五 豫 一百五

二軌合 一千三百七十六 分各謙 六百八 豫 六百八

九隨 世辰初辰 蠱 世酉初卯

二合坼 三百六十 分各隨 一百八十 蠱 一百八十

二軌合 一千四百

分各隨 七百二十

蠱 七百二十

十臨 世卯初午

觀 世未初丑

二合坼 三百三

分各臨 一百六十八

觀 一百六十八

二軌合 一千四百

分各臨 七百四

觀 七百四

十一噬嗑 世未初申

賁 世卯初亥

二合坼 三百六

分各噬嗑 一百八

賁 一百八

二軌合 一千四百

分各噬嗑 七百二十

賁 七百二十

十二剝 世子初戌

復 世子初酉

二合坼 三百一

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

二合坼 三百八

分各无妄 一百九十二

大畜 一百九十二

二軌合 一千四百九十二

分各无妄 七百四十六

大畜 七百四十六

十四頤 世戌初寅

大過 世亥初巳

二合坼 三百六

分各頤 一百六十八

大過 一百六十八

二軌合 一千四百

分各頤 七百四

大過 七百四

十五坎 世子初辰

離 世子初卯

二合坼 三百六

分各坎 一百六十八

離 一百六十八

二軌合 一千四百

分各坎 七百四

離 七百四

十六咸 世申初午

恒 世酉初丑

二合垢 三百六十 分各咸 八十一 恒 八十一

二軌合 一千四百 分各咸 七百二十 恒 七百二十

十七遯 世午初申 大壯 世午初亥

二合垢 三百八十 分各遯 一百九十二 大壯 一百九十二

二軌合 一千四百七 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

二合垢 三百三十六 分各晉 一百六十八 明夷 一百六十八

二軌合 一千四百八 分各晉 七百四 明夷 七百四

十九家人 世丑初子 睽 世丑初未

二合垢 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 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

二合垢 三百三十六 分各蹇 一百六十八 解 一百六十八

二軌合 一千四百八 分各蹇 七百四 解 七百四

二十一損 世丑初辰 益 世辰初卯

二合垢 三百六十七 分各損 八十一 益 八十一

二軌合 一千四百七 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

二合垢 四百八 分各夬 二百 姤 二百

二軌合 一千五百四 分各夬 七百五十二 姤 七百五十二

二十三萃 世巳初申

升 世丑初亥

二合垢 三百三十六

分各萃 一百六十八

升 一百六十八

二軌合 一千四百八十

分各萃 七百四

升 七百四

二十四困 世寅初戌

井 世戌初酉

二合垢 三百六十

分各困 一百八十

井 一百八十

二軌合 一千四百

分各困 七百二十

井 七百二十

二十五革 世亥初未

鼎 世亥初寅

二合垢 三百八十

分各革 一百九十二

鼎 一百九十二

二軌合 一千四百七

分各革 七百三十六

鼎 七百三十六

二十六震 世戌初寅

艮 世寅初巳

二合垢 三百三十六

分各震 一百六十八

艮 一百六十八

二軌合 一千四百

分各震 七百四

艮 七百四

二十七漸 世申初午

歸妹 世丑初卯

二合垢 三百六十

分各漸 一百八十

歸妹 一百八十

二軌合 一千四百

分各漸 七百二十

歸妹 七百二十

二十八豐 世申初午

旅 世辰初丑

二合垢 三百六十

分各豐 一百八十八

旅 一百八十八

二軌合 一千四百

分各豐 七百二十

旅 七百二十

二十九巽 世卯初申

兌 世未初亥

二合垢 三百八十

分各巽 一百九十二

兌 一百九十二

二軌合 一千四百七十二 分各巽 七百三十六 兌 七百三十六

三十渙 世巳初戌 節 世巳初酉

二合垢 三百六十 分各渙 一百八十 節 一百八十

二軌合 一千四百四十 分各渙 七十 節 七十

三十一中孚 世未初子 小過 世午初未

二合垢 三百六十 分各中孚 一百八十 小過 一百八十

二軌合 一千四百四十 分各中孚 七十 小過 七十

三十二既濟 世亥初寅 未濟 世未初巳

二合垢 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 七十 未濟 七十

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

三十 世陰從陰 陰爻二 陽從九除陰從六除商得數陽以三

乘之陰以二乘之因而半之即是忌耳每取卦月乘之

假令賁卦世在初十一月卦世屬陽陽爻三十六以九

除之商得四以三乘之得十二因而半之是忌耳 假

令遯卦世在三六月卦世屬陰陰之爻二十四以六除

之商得四以二乘之得六因而半之是忌耳 按以上二

卦推算之法當是後人所附益今退二字書之

推厄法 以入位年數除之軌合數算盡厄也 甲乙饑

丙丁為旱 戊己為中興 庚辛為兵 壬癸為水 按此節別見後

文疑有重出

父相甲寅景雲元年庚戌積六萬四千三年算上至開元九年辛酉加上十一年算上以三十二除之不盡三名入位年合入需軌卦陰爻二十四以六除之商得四二乘之得八因而半之四是忌需卦軌合數一千四百七十二以入位年三至甲寅加四算七除需合數除二從父相庚申命之得辛兵推子厄用父軌凡子受位但不得別立軌乃可救災耳甲寅先天元年壬子積六

萬四千五年算上至開元九年辛酉加九算上三十二

除之餘五十盡五合入小畜軌卦 十一月 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 按此句為總題拆軌三十六卦位之文不應在此處蓋後

人以他文闌入遂將原文移向後耳

乾初子坤初未陽爻拆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拆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拆一萬一千五百二十

合二軌四萬一千八十於易卽位年數術曰巳上各三十二乘之卽得其數乘軌坼之數世屬陽卦者以九除之以三乘之所得因而半之則是卽位期也能過此者三乘所半之數卽終矣世屬陰卦者以六除之以二乘之所得因而半之則得卽位期也能過此者加所得卽中期也復能過此者以二乘所半之數卽終矣以九除之皆盡無餘者陽以三乘所則其年當數也以九六除之有餘者以所得乘之陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是位之數也用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦

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

推之術曰置天元甲寅以來數至受命位之年數以三十二數除之不足除者以乾坤始數算未卽得主歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十一月子左行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽交錯行於十二辰一歲

十二月而周也當以卽主立時月爲政故曰知直事之爻
在何辰也所屬陰陽爻者也陽爻三十六陰爻二十四者
皆世所屬陰陽者也

推之法陰卦推世之所屬陰卦者假令卽位之年得遁卦

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卽位之期也能過此
者所乘八歲之中期也復能過此者三乘所半十二歲
終矣陰得正位增六於所乘爲三十六年終矣 推之
法陽卦推世之所屬陽卦者假令卽位之年得賁卦十月
亥也賁初陽爻三十六以九除之得四以三乘之得十

二因而半之則得六則是卽位之期也能過此者如所
乘得一十則中期也復能過此者三乘所半六得十八
年終矣陽得正位增九以所乘爲五十四巽艮之象四
所乘得三十六遠期算天元甲寅歲以來至宋高祖劉
裕禪晉歲在庚辰號爲永初元年凡得積年二百七十
六萬八百四十七年算上以三十二半六十四卦得
三十二以爲法除
之不盡十五入坎離軌以宋辛酉至周宣帝宣政元年
戊戌歲有一百五十八年元嘉元年卽當魏氏世祖太
武皇帝始光元年以三十二除之不盡七命之入大有
軌一本云不盡十三爲入无妄大畜軌六月未也六月

位陰爻八以四乘之八得三十二以六除之得五餘不盡二以二乘之得十因而半之得五初忌能過此者如所乘得十復能過此者三乘所半五得十五終矣不忌失位陰增八終二十三除之得四十七丙午歲天下憂重侵逼也有餘福也 假令失位陽者四七二十八以九除之得三餘不盡一以三乘所得九因而半之得四有餘則是卽位初期能過此者得九中期也增復能過此者得十三年終矣下期失位陽七於所乘得四十二厄所遭有餘算福之也 假令得位陰在六四六二十四以六除之得四無餘以二乘之得八因而半之得四

初忌能過此者得八中忌復能過此者得十二終矣下期得位陰增六於乘得三十六厄所遭也 假令得位陽在九四九三十六九除之得四無餘以三乘之得十二因而半之得六六初忌能過此者中忌也復能過此者得十八忌終也得位陽增九於所乘得九五十四忌所遭也 按以上自推之術以下皆後人因卦軌之義而闡衍其法故推至南北朝年數非易緯本文也 推厄所遭法 以入位年數餘軌數算盡厄所遭 甲乙爲饑 丙丁爲旱 戊己爲中興 庚辛爲兵 壬癸爲水

元算爲月 按此文已見前此處疑復見或亦後人所引耳

宋軌七百三十六庚申歲至今甲子歲宋元嘉元年甲子宋高祖第二息文帝義隆年號爲入位五年以五除

軌數上所得積周一百四十七餘所一厄所遭也 丙寅歲入位七年以七餘軌數上得積周一百五軌命得庚寅主兵其年起兵荊州謝晦也 癸未歲入位二十四年以除軌數上得積周三十餘十六不盡以庚申命之得乙亥乙主饑其年河南大饑豫州人相食 甲申歲入位二十五年除軌數上積得二十九餘不盡十一以庚申命之得庚午庚主兵馬其年九州發兵征蠻乙酉歲入位二十六年除軌數上得積周二十八不盡八以庚申命之得丁卯丁主旱其年大旱不收豈麥豫州禾粟皆旱死 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 己丑歲入位三十年除軌數上得積周二十四餘不盡十六以庚申命之得乙亥乙主饑其年荒糶貴 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巳主中興 癸巳歲入位三十四年除軌數上得積周二十一餘不盡二十二以庚申命之得辛巳辛主兵其年二月二十日甲子東宮大逆。按以上宋軌取宋文帝在位年數依法推算穿鑿無謂文義亦不倫蓋為後人淺陋者所加今改用細字附注

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

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增益也

中孚純坎公一 初六 冬至十一月中廣漠風

解純震一 初九 春分二月中明庶風

咸純離一 初九 夏至五月中凱風按乾元序制記作景風

賁純兌一 初九 秋分八月中闔闔風

屯侯一 九二 小寒十二月中節

豫一 六二 清明三月中節

鼎一 六二 小暑六月中節

歸妹一 九二 寒露九月中節

升公一 六三 大寒十二月中日在坎

革一 六三 穀雨三月中日在震

履一 九三 大暑六月中日在離

困一 六三 霜降九月中日在兌

小過侯一 六四 立春正月中節條風

旅一 九四 立夏四月中節按此下當脫溫風二字

恒一 九四 立秋七月中節涼風

艮一一

九四

立冬十月節

按此下當脫不周風三字

漸公一一

九五

雨水正月節

小畜一一

六五

小滿四月中

損一一

六五

處暑七月中

大過一一

九五

小雪十月中

需侯一一

上六

驚蟄三月節

大有一一

上六

芒種五月節

巽一一

上九

白露八月節

未濟一一

上六

大雪十月節

按以上以四正卦爻配二十四氣其說亦見於乾元序制記當是易緯本文

冬至日在坎

春分日在震

夏至日在離

秋分日在兌

易緯是類謀以此四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七正歲三歲六十五日四分日之一六十而一周乾象以中孚當十一月六日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

上亦當為後人所加

晉護青 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 侯立秋 歸妹寒露 未濟大雪

二月初六 一日 六二 六日

九三 十日 九四 十六日

二六五 二十日 上六 二十七日

二十七矣蒙青 大夫訟三月 大夫家人五月

大夫節七月 大夫无妄九月 大夫蹇十一月

初六 二日 九二 七日

二六三 十一日 六四 十七日

二六五 二十日 上九 二十七日

九卿益正月 九卿蠱三月 九卿井五月

九卿同人七月 九卿明夷九月 九卿頤十一月

二二初九 三日 六二 八日

二六三 十一日 六四 十日

二九五 二十日 上九 二十七日

三公漸正月 三公革三月 三公咸五月

三公損七月 三公困九月 三公中孚十一月

二二初六 四日 六二 九日

二九三 十四日 六四 十九日

二九五 二十日 上九 二十七日

天子泰正月 天子夬三月 天子姤五月

天子否七月 天子剝九月 天子復十二月

|| 初九 五日 九二 十日 || || || || || ||

|| 九三 十五 六四 二十 || || || || || ||

|| 六五 二十 上六 三十 || || || || || ||

右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻

會護月 侯四月 侯六月 侯八月 侯十月 侯十二月

需驚蟄 旅立夏 鼎小暑 巽白露 艮立冬 屯小寒

|| 初九 一日 九二 六日 || || || || || ||

|| 九三 十日 六四 十六 || || || || || ||

|| 九五 二十 上六 三十 || || || || || ||

三七大夫隨月 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 十二 六四 十七 || || || || || ||

|| 九五 二十 上六 三十 || || || || || ||

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 十三 九四 十八 || || || || || ||

六五 二音 上九 二音

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

六五 二十日 上六 二十三日

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 二音 上六 三音

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始仍其舊

應已上盡卦爻日並上一同

右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻

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 兗鄭坎六四候之 青齊震初九候

之 徐魯震九四候之 揚吳越離初九候之 涼益衛兌

初九候之 并雍秦兌九四候之 推四正寒不侵公者夷

兵若和氣者解入方伯寒氣凶和吉風盛雨者坐刑殺霧將

死若有和氣王相三十日當診妖氣為賊盜

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驚驚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孚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尙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關發並非易緯本文今退二字增書之其字之脫誤則依詩疏互為校定云

七緯卷第三終

七緯卷第四

易緯之四

易辨終備

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日月發其明以昭示天地三皇伏戲始卦以示後世之人謂使觀

見之

矣 煌煌之耀乾為之岡合凝之類坤握其方

煌煌光輝之貌耀日月五

星也

皆以乾岡圖言盡繫於天也方道也合凝為首形之類坤則握其道皆繫於地也

雄雌呿吟六節

搖通

雄雌天地呿吟闔閉也六節六子也搖通言六子動行天地之氣繫曰閉戶謂之坤闔戶謂之乾又曰天地定

位山澤

通氣也 萬物孳甲曰營始東

孳生也甲東方之行物所生故數以始也 三五環復

七十六載閏反常

三五千百二十歲歷歷復其本七十六載則餘分盡言天終則後始者耳也

旋

出樞乾機據參衡出坤離授提異招震卯

乾正旋樞衡招皆北星值乾君之象

旋星出樞之政教機正機之發動故其位據參西方之宿五
事五方為言猶君出政之言也玉衡之星言主布天之手法
於坤離授明提異招震之職權君平事之臣卯東方
之宿也○按五事五方與正文不相應疑有脫文 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

候星之光以故 拒白甄商金大謀兵 拒白太白之主殺罰而

德之所在也 雪霜水疾旱饑喪地動山崩淪慧隕物恡

悖淫 崩淪若步庶崩者也慧隕隕隕 負之傍害水決江德潰

河空移徙赤黃 負之示聞傍水決貌江德潰亦謂決亂而出

出見以日昂衝望之日乘陰風○按示聞二 箕風飄石折拔

字疑誤踊起以下與正文不相應疑有脫文 長大卒嬉暴大楊 暴大言不

樹酷深 酷暴也飄石折樹言繫 夾也暴深害物甚也 以漸楊楊

大貌 解裂珥偶虹蜺夔行 解陷也淪也裂地地珥 沉藏相桐

水害溇滂滂 沉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孽 來濟者來成也其氣不效君不能

也朝方陽埃寇將來十刃之莫四出蚌半招尸益士與之開

皆離坎之異也鱗出者聖人將起授之符緯有王者則聚生

五帝之坐其帝將王則其坐亡光也○按錄視天比象由 按

按此注皆與正文不相合疑有脫簡 按河圖之錄又視按王光之 神靈悉存八八通時 在察也神

異比其象以觀其光由起也 及符瑞也既按三光之異及符瑞以知起者所由以六十四

卦通其謂以向○按正文無在字而注言在察也亦疑有脫 文 小辨終備無遺戒邾知億察世郵 變世郵邾 帝王奉命永安

治 命猶 至哉易三聖謀專密惡必孰思 三聖伏羲文王孔子 按史記張守節正

義引易中備云孔子正月為商瞿筮曰瞿當有五丈夫子子貢曰何以知之子曰卦遇大畜艮之二世九二甲寅木為世九五景子水為應陽爻五應有五子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

七緯卷第四終

七緯卷第五

易緯之五

易乾元序制記

漢鄭康成注

乾元亨利貞道之用也微明所接德由備也

道之用者道之所起也備乾為

天幽微萌明之道之所交也德由是故備謂經稱元亨利貞也

文王比隆興始霸

文王比德於乾

之隆盛謂其龍德長人以善通其嘉會利貞之義乾之以正始霸四方被江漢之士

伐崇作靈臺受赤

雀丹書稱王制命示王意

入戊午歲二十九年時有赤雀銜丹書而授之○按詩文王篇孔穎

達正義引此文作是類謀又引注稱鄭康成今故據以為康成所注又上文與始霸原本作興起霸今亦據正義文改

序錄著卦科合謀

序錄序王錄著卦為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

乾一言糺圖侯

此一言乾一守糺猶正侯要終也○按此注疑有脫

神爛天地塞

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自朝至於日昃不遑暇食是乾乾不倦武

王承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

正六德靡悔戰兢兢兢三聖同是類摘表甄符應合命精克

之也。按節序據注應作節厚是類摘表甄符應合命精克

慎不合甄絕三聖俱知天命能挺興衰之表象及瑞鈎効紀

錄興亡授度效驗言天能鈎驗五精記其次天子必思易先

知萬世為國著柄柄本要也察之在失之去每云天命在主標操

存在去亡操行主王之存亡天六十四卦各括精受節以歷

命要主之所行用道與王也

紀道括從結精受節謂各用事於諸月以因象著命取佐書

以州土之運次衡伍因象著命謂敘其世數及名姓取佐捉

下輒皆以州土之運以之卦於土各有

卦分相當衡亭行為位一歲十二月三百六十五日四分度

之一文宜言四分日之一餘二十餘小餘即上四四分一日

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

按此下尚應有九卿一條方二十七大夫十二月月居六日

七分十二月居七十三日一百八十分居四分八百一十二

諸侯十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十

分居四分合德之分五德辟公卿三十日得三十五此則五

大夫諸侯也

分三十盡十二月六十卦餘分適四百二十分五日四分日

一其法以餘分來乘卦得四百二十以八十餘已辟卦溫氣

不效六卦陽物不生土功起六卦謂泰卦大壯也夫乾姤也

土功起也○按注姤下三卦陽氣不至疾傷日蝕既

夫此陽氣盛息其候決溫其氣六卦不至震水涌

其陽故地震水湧也寒氣不效六卦不至冬榮實物不成夏

臨盛陰用事而寒氣不效萬物冬榮實辟卦七十三日日分

物不成其衝必有大寒傷生物者也之四常風亂先王之法度常風

按正文法度下常風二字疑寒不時所威不得其人

謂春夏有寒效也秋不霜行春令緩刑罰

亦謂溫效於秋初也必有受命所亡

謂受命之君所誅滅奢侈過度刑罰妄行百姓急不足困饑作奢此受

言王者雖有際會安在其行之會辟殺之法十二卦常蒙三十六年

常不清明非受命所亡言此君臣自相殺殺非受命所亡也

清明以下應作注原本以正文混卦不至為三年二卦不至

作注以注混作正文今俱訂正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

按有罪上當有脫字

北風至熱無罪也

按熟疑應作殺蓋以

殺變煞而誤者

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陽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

降効驗也

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

謂六三上六也當微

寒過故為敗也

坎初冬至廣莫震初春分明庶離初夏至景風兌初

秋分霜下卦候到占法

此四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

文而傳寫互異者

大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百三十

一世右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之

者按此與上下文不相屬當有錯誤據隋書王劭傳馬驥釋史引坤靈圖文有聖人受命瑞應先於河瑞應之至聖人

殺龍龍不可得而殺者皆盛氣也云云疑即此文而中有脫落耳

姤姓角名商蒼白色長六

尺三寸二十八世遯姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五

十六世否姓宮名商黃白色長五尺六寸一分七十二世觀

姓宮名角蒼白色長五尺三寸二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸九分百二十世古君子得衆人所助聖

人興起必乾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維又馬驥釋史引坤靈圖云君子得衆人之助瑞應先見於陸瑞應之至君子法地蛇不如龍陸不如河與此文俱相合疑自古君子以下俱當為坤靈圖乾姓商名商白色享國百二十坤

姓商名宮黃色享國百二十 震姓角名蒼色享國七十二

披名下 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 艮名宮黃色享國七十二 按艮字下脫去

二 帝者雜書居處法亦宜有右字以脫耳○按居處法蓋

語題之故云 復始祖受命而王子孫入其元百六歲當陽早

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八軌年除軌數算盡則厄也甲乙為饑丙丁為旱率如此也 賢子繼世

而立有災方來豫畜而待之此所謂轉禍為福天災雖至萬

民無饑寒之色 按以上疑亦坤靈圖冬溫傷藏日月不明四

注文而混錯在此者 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九三上九也當徵而坎初六遇過度其敗宜為風也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

七緯卷弟五終

七緯卷弟六

易緯之六

易通卦驗卷上

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所期期各七十二日主天地成位君臣道生君五期輔三

敘十神二十八舍北斗也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其符長為瑞應遂皇始出

握機矩表計宜其刻曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經矩法

也遂皇謂燧人在虛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曰蒼精牙肩之人能通神靈之意謂虛義將作易也昌文王名也又將成之謂觀象而繫辭也。按馬驥繹史引作燧皇始出握機矩表計宜

圖其刻曰蒼牙通靈孫穀古微書引燧人之皇沒慮戲生本

尚芒芒開矩聽八蒼靈唯精不慎明之害類遠振聽猶慎也

本尚芒芒然闔燧皇握機矩所作計演之圖思其所言作八卦之象倉渠即已也當通靈唯之言專也觀象於天地取鳥獸萬物之具專精於此而作八卦卦卦既成令以行惡類遠去唯善者存也揮度出表挺後名知命

陳效睹三萬一千一終一名處方牙蒼精作易無書以盡序

驗曰矩衡神五鈐與象出亡徵應矩法也鈐猶要也慮戲時質道樸作易以為政令而不書但以畫見其事之形象而已矣按馬驢釋

史引作伏羲方牙精作易無書以畫事與此文異後執期仲

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龜北方之象也坎烝逆乎今赤將亡故鳥與龜相推移水沴火也

陽衡晦象昧見斗旬鬪雞誰謀者水宰之臣冰妖效七九摘

亡名合行之蒙孫其謀爭也代者起東北名有水此謀者土精之人也

東北艮卦也艮屬土又萬物之所終始成也故黃精起鳥名有水者騰火離烝亂禍蜚石黃神盛

類黑而聖法曰艮四季之勢紐斗機孤南角奎而觀之其行

明其表知興雷烝感上鈞鈐躍季烝逆于奎羣入庶桀爭狼

鬪牛連龍怪見大臣反陽搖不靜代者起西北以木為姓木勝

也土上之名行合四卦四卦四季乾艮巽坤烝亂也提白者強聖殺倉乃

見謀正也其世式視此謀者金精之性斷割故謀必正也法曰兌其握規矩化

土候授興星感紀土五殘無旗枉矢見震烝于昴震繫蒼精

泄鳥祥之妖入效不義也亂起勢多亡行之名合胡誰胡猶何也

秦赤金精也及築長城以扞故羌義名字胡亥也按注文疑有脫誤代者起東南若房其謀

何謀也執明之臣反烝亂假殺赤乃至法曰坎其表執紀其精信其行道權合寶坎失命亂在土地之長

坎體互有震艮也此坎烝亂亦黑衰之時也興月感坎為月黑帝將興其母感於子月而生之亡

則地裂山淪鬼夜哭將顧執期者五期三名也有人侯牙肩牙肩之表必為侯者也是謂文王

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

得括考備據誰授赤戴勝一角謂麟也文王得赤鳥書而演易孔子獲麟而作象象及繫辭以下十篇故謂麟應期而來鳥赤鳥也水精者孔子也得獲括

考備者易道也赤為漢也漢火精高帝之表戴勝自慮戲方牙記此皆斗冥圖言之也得法曰乾其表握合元斗執機運

或將按注文疑有脫字元為靈根其德挺文其理持義招神布節建君君道應因秉

命權巽布震乾為君君不親執事臣言之則應臣行之則因震與巽為乾是後秉權也震為長子布殺於震

使代已也易故君道德慶荷皇瑞出龍見岱宗名輔主岱東嶽也名乾德純

或傳賢不與子黃龍見岱宗河出龍圖授帝戒曰帝迹術感

其與侯房精謀震為足故蒼帝之興多以迹感后稷之生則然其起委曲為諸侯金水及火據上也其徵

又五星聚房亡苒刺心斗日之宿巽巽烝逆風于乾大臣文宰謀

事成日虹皆金妖之變親七九摘亡名合晚誕代者赤兌姓

兌姓有金其人謀謫明機七傑仁出黃佐命蒼輔術此赤兌者謂漢

高帝也代周蒼故為赤赤火色也黃者火之子故佐命張良是也蒼火之母故輔術也震烝亂石隕山

亡長人出震體互有艮良為山小石庶聖東南巽烝殺自金帝詳而發乾

道失君上之變一而五德異節法曰離其表握衡合提翼太

微理天題赤兌宣體坎候野十刃之魚四射七九摘亡名合

討吾代者起西南以火為姓西南坤卦也坤為土土消水以火姓似誤北方之宜為土炁

逆火變放殺黃而起天下靜法曰坤文演曰牝馬之貞信神

形神形者謂神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象曰東北喪朋乃終有慶亦握慶七九九還復受賞之意也尙

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

其紀陽之起也此知命卜符于名人此符謂天子之命祿也

又卜安貞之事夏滅絕而授湯則知天命卜符以有所與者要於號名人耳

謂賢聖也震離艮兌而五行備矣著六法則以乾為始坤為終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用事作軌名過軌之大數三萬一千九百二十歲而一終其未終也

得自知其軌各七百六十天數終而君不備則天地各一純德禪位不然世所謂遭七純德禪位不然世所謂遭七純德

當禪者也當七者或獨乾或及坤故此孔子表洛書摘亡辟

六法以乾坤為終始極厚王命之炁

曰亡秦者胡也止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

七五命七以承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兌坎離也命德者

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○按說郭本作處義作易仲命德紀衡與此文異周文增通八八之節轉

序三百八十四爻以繫王命之瑞謀三十五君常其一也興

亡殊分各有其祥八八之節六十四卦於節炁各有王也以繫王命之瑞此乾鑿度迹姤所生每卦六

七章

卷六

小積石山房

爻交日一日之術也封于太山禪于梁陰易姓之起刻石明號封壇皆謂祭之

時築土為其神位孝經鈞命決日卦太山考績燔燎于梁父刻石紀號此亦王者易姓而興之一方故承上言而云然梁

陰梁父也山名字誤 正表大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嫉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

二十四烝其相應之驗猶影響之應人動作言語也十二月者正夏

有小正則王居明堂禮也烝或為節也故正其本而萬物理失之毫釐差以千

里釐馬尾也。按朱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烝微事欲靜以得其著定

也必五日者五土數也土靜故以其數焉革甲也人主與羣臣左右從樂五日天下

人眾亦在家從樂五日以迎日至之大禮人主致八能之士

或調黃鐘或調六律或調五聲或調五行或調律歷或調陰

陽政德所行八能以備人主乃縱八能之士擊黃鐘之鐘人

敬稱善言以相之八能以備異之人數足也八能之士各欲誠其事人君於是聽之為之擊黃鐘之鐘

則樂事作矣所謂金奏也相助差若言助之明心扣。按禮記月令孔穎達疏作夏至人主從八能之士或調黃鐘或調

六律或調五音或調五聲或調五行或調律歷或調陰陽或調政德所行與此文異注文亦有脫誤乃權水輕

七章 卷六 五小積石山房

重釋黃鐘之公稱黃鐘之重然擊黃鐘之磬公卿大夫列士
 乃使八能之士擊黃鐘之鼓鼓用革焉鼓員徑八尺一寸鼓
 黃鐘之琴瑟用槐木瑟長八尺吹黃鐘之律閒音以竽補竽
 長四尺二寸者火數七於冬至之時吹之冬至水用事水數六六七四十二竽之長蓋取之○按孫穀古
徵書權水輕重下無釋黃鐘之公句公卿大夫列士下有以
德賀於人主句鼓用革焉作鼓用馬革鼓黃鐘之琴作黃鐘
之瑟閒音以竽作閒音以笙無補竽二字長四尺二寸作長四尺一寸一分 天地以和應黃鐘之
 音得蕤賓之律應則公卿大夫列士以德賀於人主因諸政
 所請行五官之府各受其當聲調者諸烝和則人主以禮賜
 公卿大夫列士和謂聲也磬也鼓也瑟也竽也四者之調五
而時烝和羣臣之功也故當以禮差賜也
 日儀定地之烝和人主公卿大夫列士之意得則陰陽之晷

如度數君臣相與冬至將祭天於圓止而肄此樂及其禮積五日而後定定則可用矣臣之意皆和而自得冬至
夏至日晷長短期數也 夏日至之禮如冬至之禮舞八樂皆以肅敬
 為戒如者如其從樂五日致八能之士鼓黃鐘然後擊黃鐘
武也乃舞八樂備至德 黃鐘之音調諸烝和人主之意慎則蕤賓之律
 應人主之音慎烝字似誤是近意之變○按意字據注文當
作烝似後人據注而改之注中音字亦當作意是近意五
字有脫誤大意謂意字烝字以音近而訛也 磬聲和則公卿大夫列士誠信林鐘
 之律應上言聲而已此言者但言磬以合鼓瑟 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
二光行炤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
有參差生有先後大時不齊但人以此為正焉○按以上數
段與續漢書律歷志劉昭補注及孫穀古徵書所載俱有異
同蓋注家引用不免刪節其文而孫穀所集亦從類書中摭

拾成文不盡可據也 鼓用黃牛皮鼓員徑五尺七寸瑟用桑木瑟長五

尺七寸閒音以簫長尺四寸 鼓必以牛皮者夏至離絜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絜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 故曰冬至之日立此本末句脫之字此字不成句讀今改正

八神樹八尺之表日中規其晷之如度者則歲美人民和順

晷不如度者則其歲惡人民為譌言政令為之不平晷進則

水晷退則旱進尺二寸則月食退尺則日食月食糴貴臣下

不忠日食則害王命道傾側故月食則正臣下之行日食則

正人主之道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不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驢釋史引作進二寸則月食進尺則日食俱與此文異 晷進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 扶者諛臣進忠臣退 扶聲相近字因然世云諛之言裕也臣為裕君使政不行是故

邪烝數至度數不得日月薄食列星失其次而水旱代昌讒

諛日進忠臣日亡萬物不成諸神不享終不變之則殃禍日

章 是故歲惡人民多不和之徵 謹候日冬至之日見雲送迎從下鄉來歲

美人民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者

早黑者水白者為兵黃者有土功諸從日炁送迎此其徵也
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正。 是故人主動而
 得天地之道則萬物之精盡矣。
諸精微難知者於是盡矣言皆如此。

易通卦驗卷下

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。
取昌象富之言
 故設卦觀象以知有亡夫八卦繆亂則綱紀壞敗日月星辰
 失其行陰陽不和四時易政。
綱紀以喻數之大小謂如八卦主八卦是大也為之四炁則小
 八卦炁不效則災異炁臻八卦炁應失常。
臻至也八卦之炁不於時見於他炁非其常故
 夫八卦驗常在不亡以今八月八日不盡八日候
異多至

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

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

後也。按 乾西北也主立冬人定白炁出直乾此正炁也炁

出右萬物半死炁出左萬物傷。
立冬之左霜降之地右小雪之地霜物未徧收故其災物

半死小雪則殺物矣故其災為傷 乾炁不至則立夏有寒傷禾稼萬物多死

人民疾疫應在其衝。
不至不見炁微不見而對受其災至疾疫乾炁重 乾炁見於冬

至之分則陽炁火盛當藏不藏蟄蟲冬行乾為君父為寒為冰為金為玉於是歲則立夏蚤蟄夏至寒乾得坎之蹇則夏

雨雪水冰冬至之分大雪小寒之地分屬於坎乾炁見為四陽相得故為火盛當藏者蟄蟲冬行陽生出之夏

夏至即災行矣為君為父言或有偶為金為玉寶物將用也立夏蚤蟄災發將奇乾炁退傷萬物見

於秋分之分也坎北方也主冬至夜半黑炁出直坎此正炁也炁出

右天下旱炁出左涌水出冬至右小雪之地大小雪二炁方凝其下難故旱小雪水方盛水行

而出涌之象也坎炁不至則夏至大寒雨雪湧泉出歲多大水應在

其衝亦寒不見對受其災坎炁見立春之分則水炁乘出坎為溝瀆於

是歲多水災江河決山水涌出立春之分大寒驚蟄之地分屬於艮坎炁見焉是謂水炁

乘出故歲多水災江河決溝瀆壞也坎炁退則天下旱謂見於立冬之分霜降小雪乾又為冰皆疑雨

下難之象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艮炁見於太

寒之地故霜艮炁見於驚蟄之地山崩涌水則出也艮炁不至則立秋山陵多崩萬物

華實不成五穀不入應在其衝微溫微不見亦對受其災也矣華實之成本其生炁虛命

然。按此注疑有脫誤艮炁見於春分之分則萬物不成艮為山為止

不止則炁過山崩春分之分雨水清明之地分屬於震艮炁見焉過而動是以崩也艮炁退

則數有雲霧霜謂見於冬至之分坎為雲雲之出必由山艮炁退則雲不興雲霧霜者其轉散所為。按

艮炁退二句原本誤入注中今改正震東方也主春分日出青炁出直震此正

炁也炁出右萬物半死炁出左蛟龍出春分之分雨水之地左清明之地物未可

盡生故半死辰為龍震震炁不至則歲中少雷萬物不實人

炁前故見蛟龍之類矣

民疾熱應在其衝

亦微温微不見對受其災也。蒸當見不見推而晚景蒸如於秋分人則病。按藝文

類聚引作萬物華而不實

震蒸見立夏之分雷蒸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加焉故令之不

盈而死陰陽之常審者必待雲雷蒸盈故獨行又過其節

震蒸退歲中少雷萬物不茂立

春之分萬物又過其節

巽東南也主立夏食時青蒸出直巽此正蒸也

蒸出右風榭木蒸出左萬物傷人民疾濕

立夏之右穀雨之地左小滿之地穀

雨之地有震跌躁之蒸而巽蒸見焉故風榭木風者搖養巽萬物今失其位為之風又乾物失位則不能戾之人則病

蒸不至則歲中多大風發屋揚砂禾稼盡應在其衝

蒸蒸以對受其災

巽蒸見夏至之分則風蒸過折木

夏至之分芒種小暑 巽蒸

退則盲風至萬物不成濕傷人民

謂見於春分之地盲風者應八節而至也 離南

方也主夏至日中赤蒸出直離此正蒸也蒸出右萬物半死

蒸出左赤地千里

夏至之右芒種之地左小暑之地芒種之時可稼澤地離者燥物而見於芒種之地

則澤稼獨生陵陸死矣赤地千里言旱甚且廣千里穿井井乃得泉

離蒸不至則無日光五穀

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月目痛離蒸

失故也榮 淮蒸見於立秋之分

大暑處暑之地離為戈兵失光明類

立秋之分句

離蒸退則其歲日無光陰必害之

謂見於立夏

下疑有脫文 害之有薄食者。按大暑處暑之地三句原本誤作正文離

蒸三句原本誤作注文謂見於立夏之分也三句原本誤作

正文今 坤西南也主立秋晡時黃蒸出直坤此正蒸也蒸出

也坤為地地主養物而蒸見大暑

右萬物半死蒸出左地動

立秋之右大暑之地左處暑之地

之地旱故物半死地

坤蒸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。按注始陳微見句疑有誤字

坤烝見於

秋分之分則其歲地動搖江河水乍存乍亡

秋分之分白露寒露之地此災

物其道靜坤烝失位故動搖見於秋之得兌毀折附決之烝故小大之水或存或亡

坤烝退則地分裂

水泉不泯

謂見於夏至之分夏者離主為日中之暑先王以土地建邦國坤烝失位而見焉故為地分裂之

異地分裂水放逸勢自然也。按坤烝退三句原本誤入注中今改正

兌西方也主秋分日白

烝出直兌此正烝也烝出右萬物不生烝出左則虎害人

分秋

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烝浸盛兌失位虎則為害。按日白烝出直

兌烝不至則歲中多霜草木枯落人民疥癢

應在其衝

涼微不見亦對受其災也霜烝加於枝葉故人為疥癩也

兌烝見於立冬之分

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蟲屬金

兌烝退

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澤則枯也

春三月候

卦烝比不至則日食無光君失政臣有謀期在其衝

上既著八卦烝

之得失此又重以消息之候所以詳易道天烝春三月候卦烝者泰也大壯也夫也皆九三上六實烝決温不至者君不明之徵也故

白烝應之期百日二旬期本在衝白烝應臣有

誅者則各降在內謀者姦也覺故夏三月候卦烝比不至則

大風折木發屋期百日二旬地動應之大風期在其衝

夏三

卦烝者乾也姤也遯也皆九三上九實烝微赤烝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

疑有訛誤春三月一卦不至則秋蚤霜二卦不至則雷不發蟄三

卦不至則三公有憂在八月夏三月一卦不至則秋草木早

死二卦不至則冬無冰人民病三卦不至則臣內殺三公有

續經之服崩以三月為期秋三月一卦不至則中臣有用事
 者春下霜二卦不至則霜著木在二月三卦不至則臣專政
 草木春落臣有免者則已冬三月一卦不至則夏雨雪二卦
 不至則水三卦不至則湧水出人君之政所致之故各以其
 卦用事候之甲日見者青乙日見者青白丙日見者赤丁日
 見者赤黑戊日見者黃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烝候之其雲不
 應以其事占吉凶假令坎烝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烝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 不順天地君
原本錯簡在下陰應上陽一節之後今改正

臣職廢則乾坤應變天為不放地為不化終而不改則地動
 而五穀傷死上及君位不敬宗廟社稷則震巽應變飄風發

屋折木水浮梁雷電殺人此或出人暴應之也不改不改補脫誤耳

當承此 入山澤不順時卦失山澤之禮則艮不應變期雲不
或下也

出則山崩恩澤不下災則澤涸物枯槁不生不順時卦卦誤字也當為烝耳

夫婦無別大臣不良則四時易政令不行白黑不別愚智同

位則日月無光精見五色此離坎之應也皆八卦變之效也

故曰八卦變象皆在于已已人君也上列八卦烝之非常而為交異而著温而不至者若教令

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

注疑有黑烝應之水沴火也凡烝黑者多死臣黑烝應之為臣死者君無輔之咎也矣秋

三月候卦烝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烝者否也觀也剝也皆六三上

宜先遠今私外家是其倒也臣不盡力于其職私外家使之然大旱時有賞賜也荒虛也歲不熟日荒青烝應

之期百有二旬期本在衝水冬三月候卦烝比不至則赤烝

應之期在百二十日內有兵日食之災期三日六旬也冬三

卦烝者坤也復也臨也皆六三上六實烝微寒而不至者君

政若緩之徵也而火沴之百二十日內有兵臣下欲試之兵

也聞有口食則君災三公有免者期在其衝則已無兵日食

兵遠故期更遠也故即以至之徵大臣之謀覺之欲求其日期陰與陰相應不

三之三六十八百八十陽與陽相應災異之期爻得正陽為

陰為八得正者則期促失正者則下陰應上陽七其陽八其

期遲故上六者三六上九者也此一陽一陰期其

陰以為日數下陽應上陰九其陽六其陰變于純陰之數異

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○按三月候卦烝比不至以下數節疑有

錯簡春三月一卦不至一節鄭注謂似寫者得異家并存于

此今以前後文義核之似不順天地以下三節亦統論卦變

之效其文或在冬至廣莫風至蘭射于生麋角解曷且不鳴

冬三月下也四者羣物烝暑長丈三尺陰烝去陽雲出其莖末如樹木之

至之應也狀二者天烝應政之徵也暑者所立八尺之表長丈三尺長

出箕焉二十四烝冬至芒種為陽其位在天漢之南夏至大

雪為陰其位在天漢之北術候陽雲于陽位而以夜候陰雲

于陰位而以晝夜則司之于星晝則視于其位而以其率爾

雲之形貌亦如說卦之後象也冬至坎始用事而主六烝初

六巽爻也巽為木如樹木之狀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脉亦存于期形猶不從

五行之狀故其當至不至則萬物大旱大豆不為人足太陰脉虛

多病振寒萬物藏炁大旱陰不足也未當至而至則人足太陰脉盛多病

暴逆臚張心痛大旱應在夏至衝受也災期在齊小寒合凍

虎始交祭蛇垂首曷旦入空暑長丈二尺四分倉陽雲出平

南倉北黑二者亦天應政之徵也暑減于冬至九寸二分者

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當至不至則先小旱

後小水人手太陰脉虛一作靈人多病喉脾陰炁不至故小旱後則并小水坎九

二陽爻也為午炁不至故令脉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脉起手大指內側上未當至而至則人手太陰脉盛人多熱來

貫咒唾散鼻中寒炁失而轉生熱病多熱麻以皮為用孚甲之類年麻不為藏失必傷故禁種。按前後節炁此處疑脫應在小暑句注亦脫大寒雪降草木多生心鵲始巢三者羣物應

盛也多生心暑長丈一尺八分黑陽雲出心南黑北黃大寒於坎

直六三六三得亥炁水也當至不至則旱後水麥不成人足

少陰脉虛多病蹶逆惕善驚小寒炁不至為小旱小水大寒不至有加勢也稼合養于炁炁

失即傷矣坎六三陰爻也屬足不至故令人脉虛虛則足煩

炁逆本舌為病此三平在震中震為驚恐也足少陰脉起于

足上未當至而至則人足少陰脉盛人多病上炁噤腫水穀

所由通今初未當來而來上炁應在大暑災期在周立春雨水降

噤噤腫受其病以少陰盛也

小積石山房

七緯 卷六

條風至雉雞乳冰解楊柳棹降下也雉鳴相呼也柳青楊色也棹讀如柘楊梯狀如女

然也桑秀暑長丈一尺二分青陽雲出房如積水立春於坎直六

木蒸之雲如積水似誤。按後漢書律歷志注作暑長一丈一寸六分當至不至則兵起來年

麥不成人足少陽脉虛多病疫癘立春木始王烝不至兵起者金沴之也大旱似多雷

麥立春麥也春不至者陽烝出當小雨以釋之烝失故麥不成來年羨字坎六四陰爻也屬足也烝不足故令足脉虛立

春不至者寒得其節也疫癘寒亦病此當與火同為足少陰脉言陽非。按後漢書注作兵起麥不成民瘦瘵與此文異

未當至而至則人足少陽脉盛人多病粟疾疫粟瘰腫也春烝早成麥盛

而結生此病焉王烝早陰則傷之人疾應在立秋災期在道疫者受其害也脉亦當為足少陰矣。按軒轅

十二次自張十八度至軫十一度日鶉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雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鷄

作楚道字乃傳寫之訛也

鸚鳴蝙蝠出

猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地蝙蝠服翼。按馬駟釋史引作獺祭魚倉庚鳴。暑長

九尺一寸六分黃陽雲出亢南黃北黑

雨水於坎直九五九五辰在申得坤烝為

南黃猶坎也故北黑。按暑長九尺一寸六分三句原本誤入注中今改正

當至不至則旱麥不

為人手少陽脉虛人多病心痛

兩本烝不至則轉為旱旱故禁種春坎九五陽爻於脉宜

為手太陽云少陽似誤心痛坎也手太陽脉起為未當至而

至則人手少陽脉盛人多病目

雨水木烝也其盛為肝肝候在目木烝於目則勞勞故病

言脉亦當為

應在處暑災期在魏驚蟄雷候應北

雷者電之光雷有光而未發聲

於太陽也○按古微書作驚蟄大壯初九桃

始華不華倉庫多火與此文異暑長八尺二寸赤陽雲出

翼南赤北白

驚蟄於坎直上六上六得已烝已火也為南赤又得巽烝故北白也

當至不至則

霧稚禾不為人足太陽脉虛人多疫病瘡

驚蟄烝不至是餘寒乘之也後則推

暑烝命稚禾之熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種之爾坎上六陰爻屬足烝不至故命之脉虛寒烝乘病瘧寒也上六得巽之烝為白又為寡髮而白是老人也太陽脉起足小指端至前兩板齒。按後漢書注作稚禾不成老人多病噎

未當至而至則人足太陰脉盛多病癰疽脛腫雷烝蚤至動人肌膚病癰

疽者肌膚不堪也烝結生病也足應在白露災期在災。按太陽脉起於下其烝盛合脛腫

原本誤入正文應在白露句原本誤作小注今改正又災期在災災字誤考軒轅十二次自軫十二度至氏四度謂之壽星之次白露節斗建在酉今韓鄭分野禮記月令注高氏誘日仲秋之月日在角角東方宿鄭之分野則此處疑當作鄭

春分明庶風至雷雨行桃始花日月同道明庶照達庶物之風雷雨所以解釋

孚甲日月一分則同道也。按藝文類聚引作雷雨行桃李華大平御覽引作春分明庶風至正封疆修田疇與此文異

暑長七尺二寸四分正陽雲出張如積鵠春分於震直初九也如積鵠之象。按杜公瞻編珠引作春分雲如白當至不

也如積鵠之象。按杜公瞻編珠引作春分雲如白當至不鵠古微書引作正陽雲出張如積白鵠此本疑脫白字

至先旱後水歲惡重來不為人手太陽脉虛人多病痺痛未

當至而至人手太陽脉盛人多病癘疥身癢應在秋分災期周秦

○按後漢書注作先旱後水歲惡米不成多病耳痺重來二字恐誤

清明雷鳴雨下清明風至

元鳥來清明萬物雜新解孚甲合之鮮解清明明明清潔之風也元鳥隨烝和乃至。按注文疑有訛誤暑長

六尺二寸八分白陽雲出南白北黃清明震直六二六二震在酉得兌烝為南白互

體有長故當至不至菽豆不為人手太陽明脉虛人多病疥虛

北黃也

振寒洞泄震於稼為反生豆菽之類。按後漢書注作多病嘔振寒洞泄未當至而至人足

陽明脉盛人多病温暴死應在寒露災在宋也。按前後節烝此句宜應在寒露白

露恐誤今改正穀雨田鼠化為駕駕麋母也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烝形似車蓋震為崔葦故不如薄也

○按後漢書注引作穀雨暑長五尺三寸六分杜公瞻編珠作穀雨雲如連蓋與此文異

稻等不為人足陽明脉虛人多病癰疽瘡振寒霍亂六三兌交也互

體坎烝不至故水澤之物不為癰疽瘡振寒霍亂亦如兌之病未當至而至人足陽明脉盛

人多病温黑腫凡陽以養少陰以養老應在霜降災期在宋立夏清明風至

而暑鵠聲蜚電見早出龍升天清明風景清潔之風鵠鳴聲蜚皆鳥獸應時候龍心星也

詩云綢繆束薪三星在天亦謂此時也○按徐堅初學記引作立夏清風至而暑鵠鳴聲博穀飛電見龍升天太平御覽

引作立夏清風至出幣帛禮諸侯與此文異暑長四尺三寸六分當陽雲出紫

赤如珠立春於震直九四九四辰在午也午為火互體次烝相亂也故紫赤色皆如珠也當至不至

則早五穀大傷牛畜病人手陽明脉虛多病寒熱齒齲盛陽之烝

不至則後為早陽烝乘之故五穀大傷也四互體艮艮在丑故牛畜病也陽烝不至其衝更温故人病寒熱也齒齲者陽

生齲於時為害也未當至而至人手陽明脉盛多病頭腫噎喉痺應

在立冬災期在燕小滿雀子蜚螻蛄鳴於此更言雀子蜚者鳴鳥類也有先大人之○按此

注疑有脫文暑長三尺四寸上陽霍七星赤而饒小滿於震直六五六五辰在卯

與震木同位震木可曲可直五六離爻亦有互體坎之為輪也饒言其刑行四也○按古微書小滿上陽雲出七星霍字

疑誤注文當至不至多凶言有大喪先水後旱人足太陽脉未句亦誤

虛人多病滿筋急痺痛小滿太陽用事其烝不至故多凶言大喪也陰烝不退乘陽烝故先水也

精陽發則旱也人病筋急寒暴暑烝轉相加未當至而至人○按後漢書注作多病筋急痺痛滿字疑衍

足太陽脉盛人多病衝烝腫太陽烝早至過度為病也○按此處疑脫應在小雪句註亦脫

災期在燕句芒種蚯蚓出舊說蚯蚓淫邪暑長二尺四分長陽雲集赤如

曼曼芒種於震直上六上六辰在巳又得巽烝故集赤不純巽又長故曼之也○按後漢書注作暑長二尺四寸四

分此本缺四寸二字當至不至多凶言國有狂令人足太陽脉虛多病

血痺太陽用事而異不至故多凶言未當至而至人足太陽

脉盛多蹶眩頭痛痺太陽之炁也過盛病也○按後漢書注頭痛下無痺字疑衍文應在大

雪災期在齊○按軒轅十二次自斗十一度至須女七度夏

至景風至暑且濕蟬鳴螳螂生鹿解角木莖榮景風長大萬物之風也蟬

蝟木莖柳柳榮華也○按太平御覽引作夏至景風至拜大將封有功與此文異注文亦有訛字暑長四寸

八分少陰雲出如水波崇崇夏至離用事位直初九辰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

口乾噤痛陽炁泄極而微陰不至陽功不成故國有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噤痛皆燥病陰不潤陽謂之燥也○按後漢書注當至不至國有大殃早陰陽並傷草木

夏落有大寒今據鄭注合之此文未當至而至人手陽脉盛

脫誤多矣又疑脫人手陽脉虛句

多病肩痛陰炁過多以為病也應在冬至災期在齊小暑雲五色出伯勞鳴

蝦蟇無聲雲五色出蓋象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

飛發其聲嗅嗅夏至應陰而鳴冬至而止五句疑為注文藝文類聚誤連而今本亦有脫誤也暑長二尺四寸四分黑陰雲出南黃北黑

小暑於離直六二六二離爻也為南黃互體當至不至前小

異異為故北黑也○按此注異為下有脫字

水後小早有兵人足陽明脉虛多病泄注腹痛離炁不至故

有少兵兵無少者泄注腹未當至而至人足陽明脉盛多病

痛皆離炁不至之病也

臚腫離炁早至則後多傷性也應在小寒災期在齊○按此處宜應大暑

雨濕半夏生草名暑長三尺四寸陰雲出南赤北倉大暑於離直九

三九三辰在辰得巽烝離為火故南赤巽木故北倉。按杜公瞻編珠引作大暑雲出南黃北倉。當至不至

外兵作來年饑人手少陽脉虛多病筋痺胸痛。大暑之烝不至後亦寒暴

害九三五體兌上直畢畢為故外兵作也兌又為剛鹵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

盛暑濕而烝不至於人主筋痺之病也。按注畢為下有脫字容地句亦疑誤。未當至而至人手少

陽脉盛多病脛痛惡烝。陰烝早至。應在大寒。災期在燕。立秋涼風

至白露下虎嘯腐草為噓蜻蛚鳴。涼風風有寒烝白露露得寒烝始轉白虎嘯始盛秋

烝有猛意舊說腐草為鳴今言噓其物異名平蜻蛚蟋蟀之名也。按太平御覽引作立秋涼風至報土功祀西郊又文

選李善注引作立秋。蜻蛚鳴蛚字應作蛚。暑長四尺三寸六分濁陰雲出上如赤

繪列下黃弊。立秋於離直九四辰在午又互體巽故上如赤弊字疑

作幣。當至不至暴風為災年歲不入人足少陽脉虛多病

癘少陽烝中寒白芒芒。立秋之烝不至後亦暴風為災也四互體巽巽為風災也風有散物故年

不入也立秋應立春。甲將解而更寒故人病癘陰乘陽故少陽烝中寒也白芒芒者離以非時見也人足者例宜言手

未當至而至人足少陽脉盛多病咳嗽上烝咽喉腫。立秋則陰烝勝

陽烝未服故咳。應在立春。災期亦在衛也。處暑雨水寒蟬鳴。雨水多

嗽咽喉腫也。暑長五尺三寸二分赤陰雲出南黃北黑。處暑於離直六

得震烝震為故南黃也。按初學記。當至不至國有淫令四作南黃北蒼注震為下亦有脫字。

方兵起人手太陰脉虛多病脹身熱來年麥不為未當至而

至人手太陰脉盛多病脹身熱不汗出。陰烝早至即寒烝盛故病脹身熱不汗。

按後漢書注當至不至國多浮令。應在雨水。災期在鄭。白露雲烝

兵起來年麥不熟此文疑倒置。五色蜻蛚上堂鷹祭鳥燕子去室鳥雌雄別。燕子去室不復在於巢習飛騰

也鳥雌雄別生乳之烝上者暑長六尺二寸八分黃陰雲出南黑北黃白

於離直上九上九艮爻也故北黃辰在戌得乾烝君成故南黑也○按小注君成二字疑誤當至不至六

畜多傷人足太陰脉虛人多病瘞疽泄白露應在驚蟄陽烝大泄萬物新出而寒

傷之故瘞疽也陽烝發泄故也故泄之未當至而至人足太陰脉盛多病心脹

閉症瘕陽烝未盡強陰勝之為應在驚蟄災在秋分風涼慘

雷始收鷺鳥擊元鳥歸昌盍風至收藏也鷺鳥鷹鷂之屬也

蓋藏物之風也○按太平御覽引作秋分閭闔風至解懸垂琴瑟不張與此文異暑長七尺二寸四

分白陽雲出南黃北白秋分於兌直初九初九震爻為南黃

白陰猶兌故北白○按古微書白陽雲作當至不至草木復榮人手少陽脉虛多病温悲心痛未

當至而至人手少陽脉盛多病痲脇痛心烝盛故應在春

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

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脉虛多病痲疼腰痛九二坎爻也

痲疼也人足於例宜為手也○不當至而至人足蹶陰脉盛

多病痛痲中熱強陰勝衰故多病痛痲中熱也○應在清明災

秦霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死候鷹南向陽烝盡

必先祭也草禾或為草木暑長九尺一寸六分太陽雲出上如羊下如磻

石霜降於兌直六三六三兌爻為羊又上直礪石之當至不

至萬物大耗來年多風人足蹶陰脉虛多病腰痛霜降烝

不至則

陽炁不伏當死更生故令物虛耗六又互體異則暴發未當

來年即為大風也又撓屈萬物故令人患其腰痛也

至而至人足蹶陰脉盛多病喉風腫陰炁早至而脇陽也又互體離離異火得風腫

○按後漢書注作應在穀雨災期立冬不周風至始冰薺麥

生賓爵入水為蛤立冬應用事陽炁生異故不周風至周達萬物之不及時者時草死盡惟薺麥生耳

賓爵入水為蛤亦在午火性炎上故接○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

此文當至不至地炁不藏立夏反寒早早晚水萬物不成人

手少陽脉虛多病温心煩未當至而至人手少陽脉盛多病

臂掌痛陰脉在內故炁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為蜃蛤暑長丈一尺八分陰雲出而

黑小雪於兌直九五九當至不至來年五穀傷蠶麥不為人

心主脉虛多病肘腋痛未當至而至人心主脉盛人多病腹

耳痛九五坎爻故耳病也辰在申炁應在小滿災期大雪魚

負冰雨雪負冰上近冰也雨暑長丈二尺四分長雲出黑如

介大雪於兌直上六上六辰在巳得巽炁為長始當至不至

温炁泄夏蝗生大水人心主脉虛多病少炁五疸水腫未

當至而至人心主脉盛多病癰疽腫痛盛陽之炁早至結

乎甲炁早至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炁也應故日者衆陽之精

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
奇分爲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爲一絜也分滿
三十二爲一日令備或爲復言陰陽四時八節二十四絜各
如其分之日數令備爲一歲備
足也復備同義說者以爲疑字耳二十四絜其復合於晷應
言備或爲復人自以爲法度焉
其法皆先復之二日左同右

七緯卷弟六終

七緯卷弟七

易緯之七

易是類謀

漢鄭康成注

雜書靈准聽曰類萌樞提紀時黃牙出子十運檢期也

類五精之

類樞樞星位乾故五精之萌皆於之攝提值異故王絕紀黃
牙出子謂復卦所在檢法子出王道之始十則運爲之法期

歲星亦曰攝提也陽孽有七妖陰怡有八裁布命九六機衡維持經

持錯序七九通符陽孽謂復至夬之世陰怡謂姤至剝之世
七八陰陽之象妖裁之數起於七八九六

受而行之樞機玉衡有時其進退之節經以七八爲象九六
爲爻明其通者著之○按裁原本訛作哉今據後文改正

天以變化地以紀州人以受圖三節共本同出元苞變化謂
見妖異

紀州別所興之地受圖書三節天地
同出元苞謂太極混淪之義也矣乾建度坤拒謀人育治

八卦交通以闔舒建度立法度拒亦法坤爲土土性智故謀
屬焉生則育法謂宰禮正也事故見爲乾

法度六子則生其事而行之公後皇象承帝揮思王倫圖聖道亦開舒也故曰交通道以闔舒

乾考神摘且守文師哲仁祖雜書假驅撥漸霸考龜與之物

瑞駮象承謂承天以政教揮猶秉持也言五帝秉持黃道而思行之倫理聖通三王理國之言而通乾汗考其

神之王錄斂以禘將與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

問若秦者撥漸言皆有國錄不能純耳各錄在堯河洛穆公

授白雀之書是霸若囚之齊桓考龜者謂有名在洛書駮騶

獨踟蹰言將與之人皆皇觀鈎堂考房斗能帝視河洛緯合

有瑞應無苟然者也

謀王察可錯一角九尾衆善入都假類隸浮耀害類莩霸維

經象卒明絕轉移渙礫之符鈎堂房斗能皆星名言三皇觀此宿而動作五帝則視河洛五

緯而合謀一角衆善百端及休徵人都人所歸謂及麟有九

尾狐有因及人所歸三王盡察可異之物謂若武王東至孟

津諸侯不召而至又白魚穀鳥之異皆思而行之是謂穀見

也假見淨耀日月五星之衆害叛於此莩生經象天道常與

衰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踵察督跡巽艮土期震兌扶合化離

魚異之符謂次當起也

坎招嬉集節繕緯動視在揀昂街門五候踵後際謂上精所移之人督跡循理

之人異當昇初之未良時止則止時行則行故吐期震為雷

動萬物兌為澤澤以說之故卦立附合其作化離為日坎為

月故主摸而嬉之興集節謂進止之期存察神昂街門五候

皆明王進止慎五緯而候之又察四宿之興○按在字舊作

存今據後攝提招紀格如別甲子寅歲離樞推以却步歷試

自苞者攝提招紀天元甲寅之歲離當歷樞卒却步謂推來歲之數讖自苞在其中矣候終以季月

八日考經緯用事之氣不効立五德鄩之期算其節以吹律

卜名以糺胥必視熒惑所在以知亡象所次失之到逆裁見

亂相屠候將亡之氣季月亦四時之終月入者閉陰數經緯震兌離坎考下之氣以為准蒼蓋候之於春亦蓋候

之於夏白蓋侯之於秋黑蓋侯之於冬斷之以五德更王之
 二十鄴之期千五百二十歲歷終之數亦所當之節吹律以
 定其名委俛仰蒙孫者糺相視熒惑所在觀其宿以是知其
 亡絕之象及所次失之也到逆謂熒惑到逆其度亂為威其
 占非一舉一隅以示人○按馬驢釋史引是類謀云聖人興
 起不知其姓當吹律聽聲以別其姓黃帝吹律以定姓是也
 疑卽此注
 內佚文

崩涌泉地裂主有所貴王侯元德天下歸郵圖書也發出圖未由者聖人未

與此軌未盡者圖書之出皆當其軌然後聖人起而奉行之
 微倖之人不知天命則欲謀故天為變異焉朦昏不相錯肩
 干太陽風飄剽箕星好風千里驚動逆雜爭負趣避兵亂山
 者泉滿地裂陰見天為此者有欲所潰敗耳據土之候為元
 暴之正者受其禍天
 下人亦歸之郵然也

心有所維意有所慮未發顏色莫之漸
 射出天地裁挺患無刑之外准萌纖微之初先見吉凶為

帝演謀忽之可也勿之無也主天道之精微人事之善惡乃在其心常未見於顏色而莫朦

昧之漸以射出見也天地為吐裁有變恠之挺出患禍無之
 外纖微之初皆謂事未形之象兆而先吉凶之象天道為帝
 王豫謀也勿謂不急用也可也未便
 有凶禍天之謂發之無忘之矣也

建世度者戲重瞳之新
 定錄圖有白顓頊帝絕世識別五符元元之威冥因裁建世度謂

五世之法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
 標德王天下於五帝次冥故言有由者矣

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同謂堯舜射猶應也
 却期俱出堯赤而舜黃堯受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雒圖龜

書聖人受道真圖者也孟月亦四時之始故候興之焉七月用陽數也七月合八歲星填星所居

將興則聚今日之營月之昴孟春七月也洹當為溢德為得字之誤也耀溢舍珠皆謂光明是明河出圖洛出書聖人受命得道圖也○按河龍圖龜書似應作河龍圖龜書或有倒字又正文原無德字德為得字之誤句亦有訛

提起天下扶言圖書必顯起者之名姓及所出之地天下之扶而助之也矣在主驥用接興

維辟雖不味道輔公曉思守鼎之足掘天能持斗輔堂藩信

每墮怠圖不限世錄可却期在主所由在主存世之主疆驥用庶幾用圖書接興

衰之居維思而行之也辟雖不味謂凡平君不能思用圖書其存亡則由於輔公之曉愚耳守鼎之足言任重接掘能持

斗輔正之要堂當為尙言輔公任重秉圖之正尙秉藩忠信之道不可以墮怠能然則河圖不限其正三錄復却期明臣

當輔不限君之過則可度有文有文之王四乳是舒有文之有文之

也由淡者也○按淡字疑有誤有文之王四乳是舒有文之有文之

王文王之表出岐鄙東撫州也岐鄙子乙世配醜子予姬昌

赤丹雀書也演恢命著紀元苞子乙乙陽陽世為無道故天以其王命予文王也文王受

丹赤雀書而演謂作易以大德之所耀煥孳震之煌煌耀七夫命著紀其元苞苞本也

德之人所在則七耀煥然謂之孳日月有耀精知命者與神

光之異若聖人合天之震耀煥然四方必謀知命者與神

嬉不知聖人姓在鄒言後君能知天命修德以度際於會則可與神嬉嬉興若元知者將有聖人之

姓鄒鄒孔子父叔梁紇所治邑也矣○觸耀世出師曠樞推按知命原本訛作和命今據注文改正

音算律如以度知且觸耀而出者謂師曠者得聖人之一體故觸耀而生其人能知歷數樞機之事

有能推五音之清濁算律集紀攸錄括要題訖備命者孔丘

之長短以知將來之事也集紀攸錄括要題訖備命者孔丘

攸遠遠三十五君之王錄垂要法須記須其玉演赤雀之斗

錄之所記備故天命孔子以自上至德在文玉演赤雀之斗

俗之世卯金刀用治謨修六史宗術孔書斗俗太平卯金刀謂漢用治以為政

教六代之書謂今書漢興伏生皇政毀道散命名胡始皇毀

得焉宗尊術修孔所定之書也皇政毀道散命名胡始皇毀

道焚燒詩書散秘之隱在文未消於亂秘謂洛之書及五經已者胡胡亥也

成消於亂也未郵敗也藏設世表待人味思世表帝王之圖錄也待賢聖之人味而思之也帝必

有察握神嬉世主永味神以知來言後世之帝必察圖書之言則可與神嬉有味之味

思有道則如命機之運由孔出天心表際悉如河洛命紀通

終命苞機轉者紀數天之運皆孔子出天之心意及表際之事亦志如之故能與河洛合其數運終始知王命之

苞本也矣乙錄摘亡去惡降災變動七九斗衡謀乙錄者著三十其辟君為惡君之名去惡原其為惡者之亡微降災亦裁禍

之期變動七九則所謂七九通符者有北斗玉衡之星以知其謀也

稅象斷命六千三百天糺郵八八錯效考紀提昂稅猶提見

象八卦之斷命斷其吉凶災異星其數六千三百七九之維八八六十四卦錯效謂九三上九維微溫六三上六則候浸

寒六三上九則候微寒九三上九則候次溫六三上六則候寒又考其紀於提卯者也易姓代出輔左

應期易姓者四十二姓更王代出輔相應期者若赤王則黃佐命輔術也房心招拒虛張合持

房心招拒東西宿名虛張南北角名五精更王此四宿名為之衡卸合出也軒轅挺文昌理時挺

見災異理時理太微合誠紫極合苞太微五精之官紫極紫獲其興之節也

誠信紫微北極則東平也鈎鈐持紐候五糺災紐結要見糺也能提無乖猥狐謀

無為之正立者謀兵謀去。按猥疑猥字之訛緯縮合宿毀日月珥浮氣恡出簪第

蚩尤緯五緯縮行進退合聚毀散珥日月傍氣諸以光氣為恡者簪第妖星蚩尤妖星么恡昔蚩尤為無道作五虐

之刑黃帝起而誅之蓋有此其邪未聞也孔子演曰天子亡徵九聖人起有八符

九八亦陽爻運之以斗稅之以昴五七布舒河出錄圖雜授

變書運之以斗則上類萌樞及機衡准時也稅之以昴則上所謂視在棟星七五三十五有名以第錄王受命之時

亦河出圖洛出徵王亡一日震氣不效倉帝之世周晚之名

書受之以王錄會之候在兌鼠孽食人菟羣開虎龍恡出簪守大辰東方之

度天下亡

周晚疑為同曉候蒼帝亡徵震氣不效又有此名號與之相當此亡徵又候其行往用事之時以

觀其灾鼠氣食人震之世是盜賊將起之徵菟龍虎東方之禽而皆為災悵蒼青之龍大火虎所以歸故致新而守大火

去蒼精之命秉維不守大辰在東之度七宿之中皆昔周之衰有星守于戶有星弗于東方此其驗之一隅○按正文倉

舊本訛作食今改正 二曰離氣不效赤帝世屬軼之名會之候在坎女

譎誣虹蜺數興石飛山崩天拔刀蛇馬恠出天下甚危屬軼亦亡

主人名號亦又候其衝出在南方為太陽徵陰類裁也故女子為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赤精之命蛇馬南方之蟲故必亂則為主也 有能改之之質石蜚

復蛇馬女譎之凶多卒貴巔將悔知師緣出反善可今章衙

滑能改者存五帝俱然孔子生蒼之際應為赤制有堯有盛德其苗應期當先用已道將可寧之質猶致石蜚言自改

固可存復蛇馬女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已路更也值言

道則善今其王命章倣其蜀姦也 三曰坤氣不效黃帝世次遲之名會之候

在艮名水赤大魚出斗撥紀天下亡坤為兆兆姓重遲亡為名號亦候其災於其行

名水河洛大魚鯨土精亂不能伏水故今為坎為血為水而河洛位在中故土裏則土水土有成故大魚出斗再撥紀臣

不如常法也 四曰兌氣不效白帝世討吾之名會之候在震矐氣

錯畫昏地裂大霆橫作天下亡亦又候其衝也矐氣亦謂矐於太陽故畫昏兌為金金性

清明故亂則昏也土者金之母故亂則裂又大霆橫作亦不制木之異者也 五曰坎氣不效黑帝

世胡誰之名會之候在離五角禽出山崩日既為天下亡亦

之於其衝北方禽牛土數五五角禽出土將滅水之象山崩亦土為裁水精為月月者日之妃月既者象如刺居之明日

既為月既也○按正文日既為為字疑衍 六曰巽氣不效霸世之主名筮喜會之

效在乾大水名川移霸者亡喜若於放日及以名號者巽為風騁動萬物之類也亦候之於

其衝大水名川流通地

德若衰則或竭則移 七日良氣不效假驅之世若檐柔之

比會之以候在坤長人出星亡殞石恠辭之主亡

良為七性安皆為荒

子央逸比為小人若以為名號者也候之亦於其衝長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王者之間故其異不以五行之數也 八日乾氣不效天下耀空 乾為天而其氣也不效故有光耀者空謂五縣五星及羣宿皆

無光明春秋傳 將元君州每王雌擅權國失雄

乾為君其氣不致故將元

君明元之雖臣雄君擅故因知其朽君也

陪孽領威君若贅流

陪臣孽庶子威氣內心贅如流皆不

得於事贅流或為日間小治也矣

會之候在異眾變立地陷斗機絕繩玉衡

撥攝提亡

衆變地其千三日變立見地陷淪下絕繩及機皆謂撥不如常亡見之也

五星合狼狐

張 五星合聚在谷

晝視無日虹蜺煌煌夜視無月彗第將將

無日無月謂妖氣應期明

當藏者出當出者消危易期

當藏者出蟄物以非時見當出者消

見物令無元有危處地而生易期主然也

太山失金雞西岳亡玉羊

金雞玉羊二岳之精為玉

羊推義宜然

雞失羊亡臣從恣主方伴

五岳之靈主生賢佐以囚王者故詩云嵩

高維岳峻極於天維岳降神生甫及申維申及甫維周之翰雞失羊亡謂不復生賢輔佐故臣放恣其欲而至方伴無所

主之

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泉發

揚主心眇而出地裂山崩國語曰山川壅而潰民亦如然誰

之過望侯女裁

言天下之災由於孽孽幸之侯若紂時崇蒙侯女裁元妃之黨喪亂之本卒由此作也 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童之人生妖眾非但盡於

此亂而 四野擾擾鬱快芒芒天卑地高雷謹虹行天星晝奔

縱橫也 擾擾貌芒氣衰錯天卑地高神人難擾書曰乃命重黎絕地通天四時方民神擾虹蜺東雷虹冬行非時出元冬季蓋脫

之也。按類書引此文作雷謹。上無乾下無星天地昧昧履

公行星晝奔魄夜光與此稍異。踐冰下元氣候不見上無帝無星天帝之星無光明昧昧不

今據注文改又類。民衣霧主吸霜間可倚杵於何藏。主吸霜

卑奪尊之服間可依杵言相。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

類聚所引改。賢人頡頏咽舌吟或席喘。頓鎖遇扇厄也咽。虎

感號羣黨假威出坐玉牀。虎威感白虎之宿而生者詩汜歷

覆號黨眾羣類假威天之。馬弓人二孫推適佐父兄八八六

十四節為之期衝。馬弓人當者之名號二孫推適佐父兄始

以六十四卦之。五九之數頓道之維。五九者四百五十年於

後之期衝也。後之期衝也。

之道至此以。網害之效慎蒙孫期防萌萌之衝攜幼千里負

老山逃。害謂將亡之徵效驗當慎童蒙之孫若以為名號其

里負老。兵關寒河數疆鈞鈴滅祺羊明。此四宿之異皆兵倫

世師惠出人。倫之世人師謂能度王者。其王可諫者全不移

者亡。言遇厄之君思在忠信之言則可以。錄圖世識易嘗喪

責帝逢臣。注易何也喪亡也錄圖識之言何嘗可法致誠也

逢依此道則可以自正也。有可以道消力政勅德行仁義

按據注文臣字疑當作正。去世淫嬉佞諂勿行。淫嬉遊

藏以責也。已德仁義最為藏善。倉世順脫佻之聲赤世順蒙孫之詳觸

即當力正勅又去淫。黃世填頓詐

名是工。脫佻蒙孫君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沉黃皆所

以危亡之象也或名好字號及黨官邦皆上吾事文行合黨

號邦所出喜不同杜闕悉去斥墮望貴侯得幸之臣萌好

之地名也抑期反剛同

哲之良牧州誤放乃知常道抑止斯此偏頗之意反剛王道

之人誤當作談牧州諸侯之為州牧當赤世遭斯蒙孫當衝

卒貴大嬉道主之遊嬉咸言赤世之末有有卒貴之災孽屢

出歸辜徙桀移陵屢數待遊之人見災孽孽數出黃世之責

咎主康月珥指房四方煩苦以土之功二百歲赤言其中央

與皆盡為除罪責康安罪若主安不知有危亡憂書月時害

喪氣皆類月珥指房其時候也四方煩苦於土功天時去黃

精令天下厭之也○按正文不知在心幸滅淫名曰卽白之

房作原本作席今據注文改黑無報詳言黃之尊君內有不知之心幸其親戚大其名號

有報進之道帝世者必省勅維躬是類參當以闕帝世當世

詳之盡也定五德九拱明乾坤定不為災五德五

維思言若能自勅省以責其躬自別其可行之類參則乾坤

錯其所當為之際則所以闕絕亂謀消息將來之禍

行九之王錄明衰之也

七緯卷第七終

七緯卷第八

易緯之八

易坤靈圖

漢鄭康成注

正序曰天經曰乾元亨利貞爻曰飛龍在天利見大人謂易

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不私公位不傳之子孫禪於能者與天同故以天稱

也故堯天之精陽萬物莫不從者故乾居西北乾用事萬物

蟄伏致乎萬物蟄伏故能致乎萬人之化立天之道曰陰與陽言堯乃天之陽

精所生所以能為明君而能假人也萬物蟄伏象施化功成人人化故然也經曰用九堯時睿聖

於天下故耳天之所首之故經以明之經曰震下乾上无妄天精起起猶立乾為天震為

長子天生長子聖人立為天子天帝必有洪水之災天生聖

七緯

卷八

易緯之八

一不積石山房

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山水而漸山是大水為人

害天故生聖君堯求命之是亦堯辜也與乾統天之功同止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雨先必興雲而後雷今乾在上下

無坎而有震是以雷行天下無雲而雷洪水之時人苦雨之多故堯於是茂勉遂其教令以養萬物以是衆庶艱食得以

餽餽口經曰乾下艮上大畜天災將至預畜而待之人免於饑焉

故曰元亨按乾元序制記內賢子孫繼世而立云云疑此處注文上下皆通各載其性

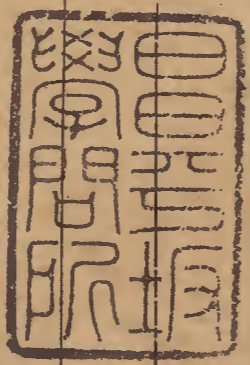
故曰利貞載之時言得值也言待堯養萬物將歲不饑長幼情性人自各得如此也至德之萌五

星若連珠日月如合璧天精起蚪口有位雞鳴斗運行復始

莫敢當之黃星第于北斗必以戊巳日其先無芒行文元武

動事莫之敢距按釋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土之

液木生火故蠶以三月葉類會精合相食隋書引坤靈圖云河龍以正月辰見白龍與五黑龍鬪白龍陵故秦人有命鄭康成云陵當為除今皆無其文蓋此本非完書且有錯入乾元序制記篇內者

七緯卷弟八終

文政重廣

