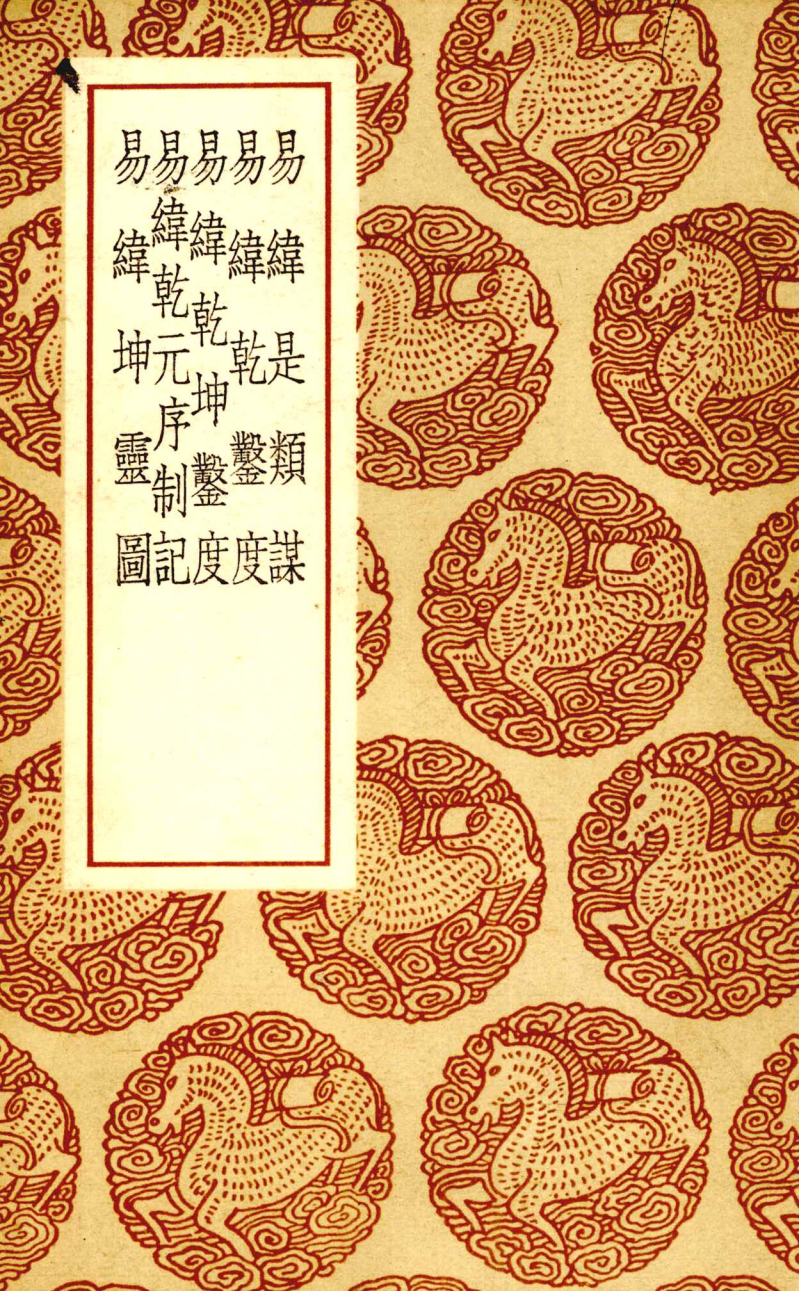

易	易	易	易	易
緯	緯	緯	緯	緯
坤	乾	乾	乾	是
靈	元	坤	鑿	類
圖	序	鑿	度	謀
	制	度		
	記			

易緯是類謀

鄭玄注

編主五雲王

編初成集書叢

種四他其及謀類是緯易

中華民國二十六年十二月初版

發行人

王雲五
長沙南正路

印刷所

商務印書館

發行所

商務印書館
各埠

本館叢書集成初編所選
聚珍版叢書及古經解彙
函皆收有此書聚珍本在
前故據以影印

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爲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禘祥推驗並及於姓輔名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

隆三十八年四月恭校上

總纂官編修 臣紀昀

郎中 臣陸錫熊

纂修官編修 臣閔思誠

易緯是類謀

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
始十則運為之法期 陽孽有七妖陰怡有八裁布命九

歲星亦曰攝提也

六機衡維持經持錯序七九通符 陽孽謂復至夫之世

七八陰陽之象妖裁之數起於七八九六受而行之樞
機玉衡有時其進退之節經以七八為象九六為爻明

其通者著之。按裁原本 天以變化地以紀州人以受

訛作哉今據後文改正
圖三節其本同出元苞 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 乾建度坤拒謀人育治八卦交通以闡舒

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
之公後道亦開舒也故曰交通道以闡舒

皇象承帝揮思王倫圖聖乾考神
摘且守文師哲仁祖雒書假驅掇漸霸考龜興之物瑞

騏驎

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興之期守承世之君上不及
聖人倫圖之義故師哲仁之人祖雒書之言以爲法假
驅謂在際之代間若秦者掇漸言皆有國錄不能純耳
各繇在堯河洛穆公授白雀之書是霸若因之齊桓考
龜者謂有名在洛書騏驎猶脚蹶言
將興之人皆有瑞應無苟然者也

皇觀鈎堂考房斗

能帝視河洛緯合謀王察可錯一角九尾衆善入都假

類隸浮耀害類孽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微人都人所歸謂及

麟有九尾狐有因及人所歸三王盡察可異之物謂若
武王東至孟津諸侯不召而至又白魚穀鳥之異皆思
而行之是謂穀見也假見淨耀日月五星之衆害叛於
此孳生經象天道常興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
起魚異之符謂次當起也躡察督跡異艮土期震兌扶合化離坎招

嬉集節繕緯動視在揀昂街門五候躡後際謂上精所移之人督跡循理

之人異當昇初之未艮時止則止時行則行故吐期震
爲雷動萬物兌爲澤澤以說之故卦立附合其作化離

爲日坎爲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。按在字舊作攝提招紀格如別甲子寅歲離樞
存今據後注文改正

推以却步歷試自苞者攝提招紀天元甲寅之歲離當歷樞卒却步謂推來歲之數讖

自苞在候終以季月八日考經緯用事之氣不効立五
其中矣

德鄴之期筭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

侯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
候之於春赤蓋候之於夏白蓋候之於秋黑蓋候之於
冬斷之以五德更王之二十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
此文內

圖未發微倖謀朦氣錯風箕千里驚動負考趣

山崩涌泉地裂主有所貴王侯元德天下歸郵

圖書也發出圖

未由者聖人未興此軌未盡者圖書之出皆當其軌然
後聖人起而奉行之微倖之人不知天命則欲謀故天
為變異焉朦昏不相錯冒干太陽風飄剽箕星好風干
里驚動逆雜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爲元暴心有所維意有

所慮未發顏色莫之漸射出天地裁捉挺患無刑之外

准萌纖微之初先見吉凶爲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爲吐裁有變性

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爲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

白顓頊帝紀世識別五符元元之威冥因裁

建世度謂五世之法

度處戲氏始作八卦以爲後世軒黃帝之表重瞳定錄圖黃帝始受河圖而定錄自帝顓頊有爲世識別五帝之符異精元冥又因著衆災也顓頊氏水甄機立功者標德王天下於五帝次冥故言有由者矣

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

耀溢提舍珠河龍雜圖龜書聖人受道真圖者也

孟四月亦四

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昂孟春七月也洩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。按河龍雜圖龜書似應作河龍圖雜龜書或有倒字又正文
原無德字德為得字之誤句亦有訛
必提起天下扶
言圖書必顯起者之名姓及所
出之地天下之扶而助之也矣
在主驢用接興雜辟雖

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

在主存世之主疆驢用庶幾用圖書

接興衰之居維思而行之也辟雖不味謂凡平君不能
思用圖書其存亡則由於輔公之曉愚耳守鼎之足言
任重接掘能持斗輔正之要堂當為尚言輔公任重秉
圖之正尚秉藩忠信之道不可以墮怠能然則河圖不
限其正三錄復却期明臣當輔不限君之過有文之王
則可度有文也由淡者也○按淡字疑有誤

四乳是舒有文之表四乳是舒也出岐郃東撫州也岐郃邑名

子乙世配醜子子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于文王也文王受丹赤雀書而演謂作易以大夫命著紀其元苞苞本也

德之所耀煥葦震之煌煌耀七耀有德之人所在則七耀煥然謂之葦日月有

耀精光之異若聖人合天知命者與神嬉不知聖人姓
之震耀煥然四方必謀知命者與神嬉不知聖人姓
在鄒嬉興若元知者將有聖人之姓鄒鄒孔子父叔梁
紇所治邑也矣○按知命原觸耀世出師曠樞推音筭
本訛作和命今據注文改正

律如以度知且觸耀而出者謂師曠者得聖人之一體故觸耀而生其人能知歷數樞機之事

有能推五音之清濁筭律之長短以知將來之事也集紀攸錄括要題訖備命者

孔丘攸遠遠三十五君之王錄垂要法須記須其錄之所記備故天命孔子以自上至德在文玉演

赤雀之斗伶之世卯金刀用治謨修六史宗術孔書書言也斗

太平卯金刀謂漢用治以為政教六代之書謂今書漢興伏生得焉宗尊術修孔所定之書也皇政毀

道散命名胡皇政秦始皇毀道焚燒詩書散已者胡胡亥也秘之隱在文未消

於亂秘謂洛之書及五經隱在毀道者不一得成消於亂未郵敗也藏設世表待人味

思世表帝王之圖錄也待賢聖之人味而思之也帝必有察握神嬉世主永味

神以知來言後世之帝必察圖書之言則可與神嬉有味之味思有道則如神知來也命機

之運由孔出天心表際悉如河洛命紀通終命苞機轉者紀

數天之運皆孔子出天之心意及表際之事亦志如乙之故能興河洛合其數運終始知王命之苞本也矣

錄摘亡去惡降災變動七九斗衡謀乙錄者著三十五

君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

以知其稅象斷命六千三百天紂郵八八錯效考紀提

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決寒六三上九則候微寒九三

上九則候次溫六三上六則決寒又考其紀於提卯者

也易姓代出輔左應期易姓者四十二姓更王代出輔

也房心招拒虛張合持房心招拒東西宿各虛張南北

衡御合軒轅挺文昌理時挺變見災異理時太微合誠

紫極合苞太微五精之官紫極紫微書言太微鈞鈴持

紐候五紵災

紐結要見紵也

能提無乖猥狐謀

無為之正立者謀兵謀去〇按

猥疑猥字之訛行進退合聚毀散珥日月傍氣諸以光氣為恡者紵紵縮五

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孔子演曰天子亡徵九聖人起有八符

此其邪未聞也九八亦陽爻陰象之數也運之以斗稅之以昴五七布舒河出錄圖

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揀星七五三十五有名

以第錄王受命之時亦河徵王亡一曰震氣不效倉帝

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恡

出簪守大辰東方之度天下亡周晚疑為同曉候蒼帝亡徵震氣不效又有此

名號與之相當當此亡徵又候其行往用事之時以觀

其灾鼠氣食人震之世是盜賊將起之徵菟龍虎東方

之禽而皆為災恠蒼青之龍大火虎所以歸故致新而
守大火去蒼精之命秉維不守大辰在東之度七宿之
中皆昔周之衰有星守于戶有星弗于東方此二日離
其驗之一隅○按正文倉舊本訛作食今改正

氣不效赤帝世屬軼之名曾之候在坎女譌誣虹蜺數

興石飛山崩天拔刀蛇馬惟出天下甚危屬軼亦亡主
人名號亦又

候其衝出在南方為太陽徵陰類裁也故女子為譌誣
虹蜺日旁氣也皆陰故蔽陽石蜚山崩皆陰陽類為災
為戈兵而沒隨之是將去赤精之命
蛇馬南方之蟲故必亂則為主也有能改之之質石

蜚復蛇馬女譌之凶多卒貴巔將悔知師緣出反善可

今章衙滑能改者存五帝俱然孔子生蒼之際應為赤
制有堯有盛德其苗應期當先用已道將可

寧之質猶致石蜚言自改固可存復蛇馬女譌之凶皆
消德以復之卒貴賤人暴貴復倒逆賢愚能自改悔知
師賢人緣以自出於已路更也值言三日坤氣不效黃
道則善今其王命章倣其蜀姦也

帝世次遲之名曾之候在艮名水赤大魚出斗撥紀天

下亡

坤為兆兆姓重遲亡為各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

效白帝世討吾之名曾之候在震暎氣錯晝昏地裂大

霆橫作天下亡

亦又候其衝也暎氣亦謂暎於太陽故盡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

誰之名曾之候在離五角禽出山崩日既為天下亡

亦

之於其衝北方禽牛上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妃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

筮喜曾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 大 七曰艮氣不效

假驅之世若檐柔之比曾之以候在坤長人出星亡殞

石惟辭之主亡 艮為七性安皆為荒子央逸比為小人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興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 八曰乾氣不效

天下耀空 乾為天而其氣也不效故有光耀者空謂五縣五星及羣宿皆無光明春秋傳曰恒星不

見也 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雌臣

雄君擅故因陪孽領威君若贅流 陪臣孽庶子威氣內

知其朽君也 曾之候在巽眾變立地陷斗機絕繩玉 心贅如流皆不得於

事贅流或為日 衡撥攝提亡 眾變地其千三日變立見地陷淪下 五星 間小治也矣

合狼狐張

五星合聚在谷
狐狼張兵宿動

晝視無日虹蜺煌煌夜視無

月華筭將將

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

金雞玉羊二岳之精爲玉
羊推義宜然未昔聞也

雞失羊亡臣從恣

主方佯

五岳之靈主生賢佐以因王者故詩云嵩高維
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
臣放恣其欲而至方佯無所主之也

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
泉發揚主心跌而出地裂山崩國語

日山川壅而潰民亦如然山崩地裂民愁
之異也○按民愁原本作民然今據文改

誰之過望侯

女裁

言天下之災由於孽孽幸之侯若紂時崇
侯女裁元妃之黨喪亂之本卒由此作也

蒙孫之

名生衆妖非單斯亂由橫

蒙孫童蒙之孫也由從也言
此童之人生妖衆非但盡於

此亂而縱橫也。四野擾擾鬱快芒芒。天卑地高，雷謹虹行，天星

晝奔。擾擾貌。芒，氣衰錯。天卑地高，神人難擾。書曰：乃命重黎絕地通天四時，方民神擾。虹，蜺也。東雷，虹冬行。

非時出元冬。季蓋脫之也。按類書引此。支作雷謹公行星晝奔。蜺，夜光與此稍異。上無乾，下無

星。天地昧昧，履踐冰。下元氣候不見上無帝無星。天帝之星無光明昧昧，不別履踐冰陰。

氣無傳行，當冰寒也。按星字原本作帝。今據注文改。又類書引此作下無常。民衣霧主吸霜

間可倚杵於何藏。民衣霧主吸霜，卑尊之服間可依杵言相近於何藏，無所自逃藏者也。

不知夏不知冬。無復氣之常也。不見父不見兄。無復父兄之恩。望之莫

莫視之盲盲。天地之間無復可以別識也。按望之原作望。今據藝文類聚所引改。賢人

頡頏咽舌吟或席喘。頡頏，遇扇厄也。咽，舌吟不復與之者。虎威號羣黨假

威出坐玉牀。虎威感白虎之宿而生者。詩：汜歷樞日參為大辰，霸者持正，咸席之覆，號黨衆羣類。

假威天之威出坐馬弓人二孫推適佐父兄八八六十

玉牀處天子位也

四節爲之期衝馬弓人當者之名號二孫推適佐父兄始傷正道推正統而尊任之子孫皆爲

之佐以六十四卦

五九之數頓道之維

五九者四百五十年於九百歲

之後之期衝也

網害之效慎蒙孫期防萌萌之衝

之軌爲半故主之道

至此以爲際會也

攜幼千里負老山逃害謂將亡之微效驗當慎童蒙之

孫若以爲名號其至當期防其萌

萌之始動必先有兵中之

兵關寒河數彊鈞鈐滅祺羊

倫之世人師謂能

明此四宿之異皆兵

倫世師惠出人

度王者於辰難出

於忠信

其王可諫者全不移者亡

言遇厄之君思在忠

命不推移則滅

錄圖世識易嘗喪責帝逢臣

注易何也

亡王或爲主也

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已德仁義最為藏善去世淫嬉佞諂勿行淫嬉遊度厄難即當力正

勅又去淫佞之倉世順曉佻之聲赤世順蒙孫之詳觸

名是工曉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

君之名皆所以危亡之象也或名好字號及黨官邦皆上

文行合黨部曲多號本以喜好不同杜闕悉去斥墮望

為官號邦所出之地名也喜好不同謂人偏頗同意不忠乎悉

貴侯得幸之臣萌喜好不同謂人偏頗同意不忠乎悉

之侯得幸之抑期反剛同哲之良牧州誤放乃知常道

臣由此萌抑止斯此偏頗之意反剛王道之剛同哲之良用賢之

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 嬉咸言赤世之未有有卒貴之 災孽屢出歸辜徙桀

遊人道為遊之人黃門常侍者 移陵 屢數待遊之人見災孽孽數出 黃世之責咎主康

反歸罪於賢桀後桀陵蓋衍字 月珥指房四方煩苦以土之功 言其終明乾是半與皆

盡為除罪責康安罪若主安不知有危亡憂書月時害 喪氣皆類月珥指房其時候也 四方煩苦於土功天時

去黃精令天下厭之也 文房字原本作席今據注文改 不知在心幸滅淫名曰

即白之黑無報詳 言黃之孽君內有不知之心幸其親 威大其名號使居上位出賢遇鄉自

之異亂姦忠也天終無復 帝世者必省勅維躬是類參 有報進之道詳之盡也

當以闕 帝世當世處帝位者維思言若能自勅省以貴 其躬是別其可行之類參錯其所當為之際則

所以闕絕亂謀 則乾坤定五德九拱明 乾坤定不為災 消息將來之禍 五德五行九之

王錄明
衰之也

易緯是類謀

易緯乾鑿度

鄭玄注

本館叢書集成初編所選范氏
二十一種奇書及聚珍版叢書
雅雨堂叢書古經解彙函皆收
有此書范氏本最先然聚珍輯
自永樂大典且據范氏本校故
據聚珍本影印並附雅雨本所
載盧見曾序於後

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爲蒼頡修古籀文誤併爲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爲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于本義圖說故程大昌謂漢魏以降言易老者皆宗而用之非後世所託爲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探明錢叔寶舊本互相校正增損若干字其定爲上下二卷則從鄭樵通志之目也乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修 臣紀昀

郎中 臣陸錫熊

纂修官編修 臣閔思誠

易緯乾鑿度卷上

漢 鄭 康 成 注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成為道德苞籥

管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三
事故能成天下之道德故云包道之要籥也。按為道

德三字明錢叔
寶本作德為道易者以言其德也通情無門藏神無內

也。按易無為故天下
之性莫不自得也光明四通徧易立節。按易者寂然
無為之謂也

。按徧字錢本正
文及注並作倣天地爛明日月星辰布設八卦錯序

律歷調列五緯順軌。五緯五
星也四時和粟孳結。孳育也
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。此皆言易道無為故天
地萬物各得以自通也虛

一之圖所由出朱子取之列于本義圖說故程大昌謂漢魏以降言易老者皆宗而用之非後世所託爲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探明錢叔寶舊本互相校正增損若干字其定爲上下二卷則從鄭樵通志之目也乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修 臣紀昀

郎中 臣陸錫熊

纂修官編修 臣閔思誠

易緯乾鑿度卷上

漢 鄭 康 成 注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成為道德苞籥

管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三
事故能成天下之道德故云包道之要籥也。按為道

德三字明錢叔
寶本作德為道易者以言其德也通情無門藏神無內

也也。按易無為故天下
之性莫不自得也光明四通徧易立節徧易者寂然
無為之謂也

○按徧字錢本正
文及注並作倣天地爛明日月星辰布設八卦錯序

律歷調列五緯順軌五緯五
星也四時和粟孳結孳育也
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為故天
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

物致耀至誠專密

移動也天確爾至誠故物得以自專也

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

天道如之而况於人乎

君臣取象變節相和能消者息

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

不變不能成家姐已擅寵殷以之破

不變節以逮衆妾也

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爲元紀

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烝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

迹事而勿傳也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地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况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

變動之爻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

七九

八故生天地

輕清者上為天重濁者下為地

天地有春夏秋冬夏之節故

生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列

天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也

震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離
長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌
收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎
藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十
二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道
備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣

萬物

是八卦之象定其位則不遷其性
不淫其德矣故各得自成者也

皆易之所包也至矣

哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用
事各四十五日方備歲焉

其中猶自有斗分
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爲

月也

乾御戌亥在於十月而漸九月也

乾者天也終而爲萬物始北方

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爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西

北陽祖微據始也

陽炁始於亥生於子形於丑故乾位在西北也

陰始於巳形

於未據正立位故坤位在西南陰之正也

陰炁始於巳生於午形於

未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爲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爲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爲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爲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爲七一節復錯在後正文以候授明之出莫能雜之下今並依錢本改正

盛陰陽氣合間信之類也故北方爲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

也智之決也故中央爲智故道興於仁立於禮理於義
定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以
通天意理人倫而明至道也昔者聖人因陰陽定消息
立乾坤以統天地也夫有形生於无形乾坤安從生天
本無形而得有形則有形生於無形矣故繫辭曰形而
上者謂之道夫乾坤者法天地之象質然則有天地則
有乾坤矣將明天地之由故曰有太易有太初有太始

有太素也太易者未見氣也

以其寂然無物故名之爲太易

太初者氣

之始也

元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生

太始

者形之始也

形見此天象形見之所本始也

太素者質之始也

地質之所本始

也 炁形質具而未離

按未離二字原本誤作形質今從錢本

故曰渾淪

雖舍

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方

壯盛之始也萬物皆形見焉七變而為九西方陽氣所

此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而為一此則一元氣形

見而未分者夫陽氣內動周流一者形變之始清輕者

上為天象形見矣濁重者下為地質形見矣物有始有壯有究故

三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣乾坤相並俱生

物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之三畫

已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從

下生

易本無形自微及著故氣從下生以下爻爲始也

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

天氣下降以感地故地氣升動而應天也

初以四二以五三以上此

之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖

陽動

而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也○按此注與下注重出應屬衍文

易一

陰一陽合而爲十五之謂道

彖者爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶

也合天地之數乃謂之道

陽變七之九陰變八之六

陽動而進變七之九象其氣息

也陰動而退變八之六象其氣消也

亦合於十五則彖變之數若之一也

九六爻之變動者繫曰爻効天下之動也然則連山歸藏占彖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○按注行字錢本作衍

日十千者五音也

甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也

辰十二者六律也

六律益六呂合十二

辰星二十八者七宿也

四方各七四七二十八周天也

凡五十所以大

闕物而出之者也

闕亦出也言辰七變繫於易象也

孔子曰陽三陰四

位之正也

三者東方之數東方日所出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入也又方

者徑一而匝四也

故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽

道純而奇故上篇三十所以象陽也

陽道專斷兼統陰

道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽

之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎

爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲

終

言以日月終天地之道也

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爲天地主也故爲下篇始

者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道

夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也

孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者

天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽

按原

本象字下無陽字今據錢本補故以乾爲首坤爲次先泰而後否

先尊而後

卑先通而後止者所以類陽事也

損者陰用事澤損山而萬物損也下

損以事其上

象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也

益者陽

用事而雷風益萬物也上自損以益下

當陰用事之時陽宜自損以益

陰者所以戒陽道以弘其化也

下經以法陰故以咸爲始恒爲次先損

而後益

咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也

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卽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爲報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也

民臣化順文王之德

故言无咎

䷗

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爲一微十五日爲一著故五日有一
候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也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

三三孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用享于西山
隨者二月之卦隨德施行藩決難解大壯九三爻主正月陰氣猶在故兼

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爲難以障閉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享于西山

是時紂存未得東巡故言西山

孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剝

者萬物之祖也斷制除害全物爲務夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決夫陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽

炁衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝

言不安而已

直剝落傷害使萬物不得安全而已然不能決君子

是以夬之九五

言決小人

經曰覓陸夬夬中行無咎

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爻者制於天也陰爻者繫

於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成

而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑

定矣

震主施生卯為日出象人道之陽也兌主入悅酉為月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也

故曰道德立者也

此天地人道之分際也天地之氣必有終始

六位之設皆由上下故易始於一

易本無體氣變而為一故氣從下生也

分於二

清濁分於二儀

通於三

陰陽氣交人生其中故為三才

於四

□□□□

□□按原本脫於四二字及闕文九方空今據錢本補入

盛於五

二壯於地五壯於天故為盛也終

於上初為元士

在位卑下

二為大夫三為三公四為諸侯五

為天子上為宗廟

宗廟人道之終

凡此六者陰陽所以進退君

臣所以升降萬人所以為象則也故陰陽有盛衰人道

有得失聖人因其象隨其變為之設卦方盛則託吉將

衰則寄凶

聖人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。按錢本作陰陽失位皆為不正。

其應實而有之

皆失義

陰有陽應陽有陰應實者也。既非其應設使得而有之皆為非義而得也。雖得之君子所不貴也。

善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天

地之變盡萬物之情明王事也

王者亦當窮天地之理類萬物之情

丘繫

之曰立象以盡意設卦以盡情偽

以象盡天地之意重之盡萬物之變者也

繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子曰

易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵

號也大君者與上行異也

臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲其與上

為大人

大人者聖明德備也變文以著名題德以別操

夫

君也 人一也應跡不同而生五號故百姓變其文名別其操行

王者天下所歸往易曰在

師中吉无咎王三錫命師者衆也言有盛德行中和順

民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜

命以長世德之盛武王受命行師以除民害遂享七百之祚可謂之長世也天子者

繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊

之號也易曰公用亨于天子大有九三曰公用亨于天子小人不克害也文王爲

紂三公百姓悅樂文王之德文王享天子之位以決罰小人之罪也大君者君人之盛者

也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和之

盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大

化爲大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人之在位

者也夫大人者與天地合其德易曰見龍在田利見大

人又曰飛龍在天利見大人言德化施行天地之和故

曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年剋之高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道

按王道上原本脫成字今據錢本補入

殷人

高而宗之文王挺以校易勸德也

挺出高宗以言昭易義所以勸人君修德

也孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕子高宗

著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世

采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正如匹正則王化全

孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹而能自卑順從變節下嫁以從夫故曰變節也而欲承陽者以執湯之戒此謂教戒之義是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之元孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生

日爲名順天性也元孫之孫外絕恩矣

元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爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時

是以聖人法以爲紱服欲百世不易也故困九

五文王爲紉三公故言困于赤紱也至于九二周將王故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤紱乃徐有說天子三

公九卿朱紱諸侯赤紱

朱赤雖同而有深淺之差

困之九二有中和

居亂世交於小人又困于酒食者困于祿也

因其祿薄故無以為

酒

食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之

行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之

文王雖紂三公而為

小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二為大夫也

至於九五劓刑不安也

文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和

順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說丘記諸彖

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復見下卷辭句微異鄭注互有詳畧原本及錢本俱同今仍之

易緯乾鑿度卷上

易緯乾鑿度卷下

漢 鄭 康 成 注

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯元孫之孫也帝乙則湯

殷錄質

王者之政一質一文以變易從初殷錄相次質也

以生日為名順天性

也元孫五世之末外絕恩矣同日以乙天之錫命疏可

同名

仁恩已絕則不能避故小殷以是日同故曰天之錫命矣

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

正夫婦者

乃所以興王教於天下非苟也

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不相害各以明其美功也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒

食朱紱方來九五劓刖困于赤芾謂朱紱同為色者其染法同以淺深為之

也夫困之九二有中和居亂世交於小人困于酒食者

困於祿也朱芾者天子賜大夫之服而有九二大人之

行將賜之朱芾其位在二故以大夫言之困于祿者祿少薄也至

於九五劓刖者不安也文王在諸侯之位上困於紂也

故曰劓刖困于赤芾夫執中和順時變所以全王德通

至美也乃徐有說赤芾紂所賜文王所以喻紂也以巽順而變故終無災正記錄

曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽

定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安

從生消息寒溫之氣而陰陽定寒溫此三微生著而立乾坤以天地之道則是天地先乾坤生也天有象

可見地有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生於無形則爲反矣如是則乾坤安從生焉若怪而問之欲說其故故曰有太易有太初有太始有太素將說此也時人不知問故先張所由以爲本使易陵猶故也太易者未見氣太初者氣之始

太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可見者太初者氣寒温始

生也太始有兆始萌也太素者質始形也諸所爲物皆成苞裹元未分別氣形質具而未相

離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離此極說太素渾淪今人言質率

爾有能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聲氣惡有形兆乎又重明之禮記夏小正十二

月鷄始乳也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣

變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕上爲天

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七一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先也二言形之始亦足以發

之耳又言乃復之一易之變一也太易之變不惟是而

已乃復變而為二亦謂變而為太初二變為六亦謂變

而為太始也六變為八亦謂變而為太素也九陽數也

言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨此

也初太始之六見其先后耳繫辭天一地二天三地四

天五地六天七地八天九地十奇者為陽偶者為陰奇

者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃為道也孔子

於易繫著此天地之數下乃言子曰明天地之道本此

者也一變而為七是今陽爻之象七變而為九是今陽

爻之變二變而為六是今陰爻之變六變而為八是今

陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象

水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象

爻備於是清輕上而為天重濁下而為地於是而開闔

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

物於太初時如始太始時

如壯太素時如究而后天地開闢乾坤卦象立焉三畫成體象卦亦然

物有陰陽因而重

之故六畫而成卦

此言人皆所及無苟然

卦者掛也掛萬物視而

見之故三畫已下爲地四畫已上爲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爲彖易一陰一陽合而爲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常行於八卦日辰之間曰天一或曰太

一出入所遊息於紫宮之內外其星因以爲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行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此而從艮宮艮少男也又自此而從離宮離中女也行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太一行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已於事逸

也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多
少大小之行已亦爲施此數者合十五言有法也 五

音六律七宿由此作焉

作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則又知

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

數二十四者卽分八卦各爲三氣之數於是復云以生陰陽則

中分爲四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用事之

數通衍之如是者三極於六十乃大備合於度量推衍之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短量謂

所容之多少也○按推衍之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
五十所以大闔物而出之者故六十四卦三百八十四
爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左
旋地道右遷二卦十二爻而朞一歲從陽析九至朞一歲此爻析之所由
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衍數之事較其次序
合補其脫正其誤復其換得無傷於朞贅敗賊於上言
衍之皆合之度量因承其大衍之數五十所以成變化
而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星
二十八宿者七宿也凡五十所以大闔物出之者也陽

析九陰析六陰陽二析合一百九十二爻故當以陰爻乘陰析合之以四時乘之并合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲三十二而大周如是則合之度量而至是大周七簡適盈皆合二正亦可知之夫八十四戒者十二消息爻彖之變消息於雜卦爲尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫是謂八十四戒必連數之者見四百五十變而周矣 乾陽也

坤陰也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爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲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爲貞丑與左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞

其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北
辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞
於六月未法於乾坤三十二歲期而周六十四卦三百
八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此爲正次
爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也
陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰
者爲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字貞於十一月小
過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有
改也餘不見爲圖者備列之矣期也周也皆一歲匝悟
相避其於此月唯歲歷以三百六十五日四分度之一
終矣爻析有餘也

爲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

歷以記時律以候氣氣率十五日一

轉與律相感則三百六十日粗爲終也歷之數有餘者四分之一參差不齊故閏月建四時成歲令相應也

故乾坤氣合戌亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾

名太乙之精也其帝一世紀錄事明期推移不奪而消

焉音假借字讀如鷄鶴之鶴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爲金金於鍾律爲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爲天子一世耳若堯舜者德聖明達見能識圖書爲君

德正者之多少又知其期推移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各言無前也。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千五百二十歲時

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

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

洪乾象法已爲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卽計下分從內則下使外內
 門狹岐使之然術家作純數家作數從時而見故言以
 之者無常其實一也此一彼唯聖人能正之也矣以
 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爻當
月析當日之數相得
 生之欲求其盡餘合之時故言更以起之
 又不與元用合歲月晷記月數而已也
 又以六十乘
 之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀再言
紀者
 又不用於所求但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
者閏也卽三百八十四爻除之得九千四百日之二十
周此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千五百
六十八萬一千五百二十析除之得九千二百五十三

周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉

易一大周者數備盡

於此今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西

伯受命

受洛書命爲天子也

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

受命後五年而爲此者孝經援神契

所謂文王優游典部卽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

本注而爲此者句作乃爲改此者數不可改其名而應圖猶如也二句作數不可改改其名而應猶如也孔

子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十二紀

一本作四德有七其三法天其四法地五王有三十五

半聖人君子消息卦純者爲帝不純者爲王六子上不

及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤易姓三十二萬三千三萬一千

九百二十歲中則乾率爲七百六十此堯所爲四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息中三乾也

其四法地消息中四及六子之欲王有三十六消息六子也帝王始起河洛龍馬皆

察其首虵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

天者卽龍蛇見者非常故謂反反猶異也於衆人爲異知者爲反各居其國者甲乙屬東於國各有所主若甲爲齊乙爲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爲期龍則用其卦日蛇則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也亦反

所生歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六

爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫

也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善

凶則凶

辟天子也上既曰反見日之起者也所以於國矣又本察反所生發於卦用事六日七分之中

以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆倣此者也

一軌享國之法

陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八

六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四

九四

爲三十六四七爲二十八合得六十四四六爲二十四
四八爲三十二合得五十六此文王推爻爲一世凡七
百二十歲歲軌是其居位年數也得位者兼
豕變而巳有德者重也故軌七百二十歲
子受父母

之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌卽位不如

爻數卽不勉於軌中厄紀此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子孫亦相承

位六爻之初位次數然有功德之繼體守文君則厄於

軌謂竟之其受命之君享國之時不當其軌年之初其

子孫承君位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旣脫耳中猶

遭也不能之君遭厄則絕死不嗣也帝王享年國其軌

相承各有定年有德延期不若有德雖有然至其元未
時則有繼體守文之君雖非真軌猶自竟其軌不
能之君值厄則絕矣延期或絕作此三與之則
孔子

曰洛書摘六辟日建紀者歲也成姬倉有命在河聖孔
表雄德庶人受命握麟徵易歷日陽紀天心建紀者謂大易爻六

七八九之數此道成於文王聖也孔表雄著漢當興以
庶人之有仁德受命為天子此謂使以獲麟為應易猶
象也孔子以歷說易名曰象也今
易象四篇是紀古說假借字耳
別序聖人題錄興亡

州土名號姓輔爻符言孔子將此應之而作讖三十六卷亡殷者紂黑期

火代倉精受命女正昌効紀承餘以著當火戊午部也午為火必言

火代者木精將生為之將粗代土也又當為火子又使
其子為木塞水是助倉精絕殷之象字或作之滅動効

承餘以著所當文王所出云今入元者是也○按正文
火代二字錢本作火戊注木精將生為之將粗代土也

二句錢本生字作王粗字作相代字作戊又使其子為
木塞水是助倉精絕殷之象二句錢本作又火使其子

為已塞水是明
倉精絕殷之象孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤

變初六復曰正陽在下為聖人故一聖二庸三君子四

庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人

十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人四十一聖人四十二庸人

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之坤坎靈圖也

孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消坤三十六世消

乾坤之君德之至盛為其子孫相承之世如此而已數之已消也

代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世狼

三十二君之率陽得正爲

聖人失正爲庸人陰失正爲小人得正爲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狼會

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而弱當各以所宜入卦之德掃更正其正也

其可防鈞鈐解命圖興孔子曰正文以候授明之出莫

能雍

鈞鈐二星近防上將去疎濶爲解之者遇除禍之圖更興之也

孔子曰復十八世

消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二

九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二

世消以三九一四也

皆以爻正爲之世數也復反臨不以一九數者復初九無據二正正

數中自泰以上卦數則壯矣坤靈
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剥十二世消以三四也
復變數也更以

爻位變相發始遯變一爻世二爻世陰少故也孔子軌以七百六十為世軌者

堯以甲子受天元為推術
甲子為部起十一月朔日每一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔

且甲子堯既以此為一陰一陽而中分推以為軌度也

以往六來八往九來七為世軌者文王推爻四乃術數

易有四象文王用之焉往布六於北方以象水布八於
東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火
如是備為一爻而正為四營而成由是故生四八四九
四七四六之數爻倍之則每卦率得七百六十歲言往
來者外陽
孔子曰以爻正月為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竿盡則厄所遭也

甲乙為饑丙丁為旱戊己為中興庚辛為兵壬癸為水

卧算為年立算為日

此術謂之意先置今所復值軌卦消息君六天子之軌數乾也則七

百六十八復也六百八十八坎則七百以作入軌年數除之者陽爻則除其十四陰爻則除五十六從初至上

如是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而土則厄之所遭耳竿者為軌餘年不足復除所識卧竿與立

皆年數也今所求者主必除先入軌年數水旱兵饑得

於日不用故分別之

矣先入軌數前代值之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周萬三百四十歲以除滅上九上九

矣咸自處其餘一欲得除一帝卦者以如是乃救災度厄矣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求厄而為之備也

應河水清三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃

各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰

天言

嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其爲所長一明時治平無相勝害之者乾爲水爲

寒河圖將出故先清南之向天者龍也圖有受而言謂乎興者也

見三日以三日見六

日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五

日以十五日見皆言其餘日

誤餘字也當爲陵之聖王聞河如天必下美德於已

前齊往受焉龍乃以圖授之其時不聞則不知往期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三日時無受之則后三日龍至陵當以一月六日龍見日無受之者則后六日龍至陵自此爲期驗故著之云陵日皆言就者於陵孔子曰帝德之應洛水先温九日後受之時亦扶同

五日變爲五色元黃天地之靜書見矣負圖出午聖人

坤主處置之氣洛水出焉后寒俱降嘉應効乾也見五
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

辰以言河水為蛇將出而變變而已備而無受之者蛇

不出水就陵而受之君子之德不能不致於此期從
不用日十二為數者不累日也而當見而無受者以一
日辰為法謂用其明日期也辰當為期也一日十二辰

爲一丑辰而無受者期日丑辰見
地亦見水中此有其期明驗也
夜不可見水中赤煌

煌如火英圖書蛇皆然也

英猶華也光龜之見水中同耳於是水中言之者二皆應

且便也

孔子曰復表日角

表者人形體之章誠也名復者初震爻也震之體在卯日於出

焉又初應在六四於辰在

臨表龍顏

名臨者二爻而互體震震爲龍應在

六五六五離爻也體南方

泰表載干

干楯也名泰者三爻也而體艮艮爲

爲上故臨人表在顏也

泰山爲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

本於人體俱

須泰人之表 大壯表握訴龍角大辰

艮卦至大壯而立體此爲乾其

四則艮爻并艮爲手握訴者艮也

井二則坎爲水有脣詩云寘之河之脣四名卦而震爲龍故大壯人之表其

象也 夫表升骨履文

各夫者五立於辰在斗魁所指者又五於人體當艮卦於夫亦手體成其

四則震爻也爲足其三猶艮爻於十次值本於析七
灑之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夫人之表象

明也。姤表耳參漏足履王知多權。姤初爻在巽巽為風風有聲而無形也九竅之分目視形耳聽聲八卦屬坎坎為水水為孔穴象消卦其道五事曰聽耳而三漏聽之至巽為股初爻最在下足象消卦其姤離為明人君南面而治焉足行於其上姤人表覆王是由然王人君最尊者離又為火火者土寄位焉土數五當如姤氣於其上故八兼更得性耳巽為進退又為近利有知而以進退求利此謂之姤焉者陰氣之始故因遯表日角連理。日消卦遯主六月於辰其逐表見其情未未為羊有角離南方之卦也五均南方為衡人之眉上曰衡衡者平地連理或謂連珠者其骨起衡之遯人表亦少少然詩含神霧云 否表二好文。細或為之時名四角主張熒惑司過也否表二好文。否卦者三也三在五角艮之中艮為木多節否人之表二時象觀表出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其於人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀人表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焉。

名剝者五色也五離爻離爲日童目子六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表重焉五月卦體在艮終萬物始然表象參差神實爲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人心之合誠春秋

懺卷洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七

十二錄圖起氣五畀之五行機七十二七里也二十八宿以存焉二者用事以卦相提得一歲俱

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

生象其數以爲軌焉故曰錄圖起之初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書

龜予演亦八者七九也初世也周禮曰凡日行水逆地功爲之不行或勒伏羲初遺十

言之教而畫八卦至文王乃通始倉甄節五七受命伏其教演著陰陽人彖之言者也

文王皆倉精也始次言易之法度而五德按錢本無德字數運

七三十五君位在後爻受文始甄紀也

不俗守錄以次第相改七九度變命失寶

俗猶從也順之後世之君

子不順行易道次第有名錄也者將起

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

畢猶悉令

也八八六十四之人於有天命也者即悉喜於將升進

也其性各有象謂若復表日角之屬錄次以象所變如

其世數姤復去遯臨起此謂君 日者提不者殆易物之

臣則不然王命臣位俱列也 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 元命包曰精出於天提日而西北之也 仵者霸橫者

距命歷掘執并投者上契輔摘推失排絀者咸名紀所

錯中與用材毀苴 件乃橫與錯者三皆旁氣名投摘亡

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苴始毀者當任用

賢才之臣毀者八風之時所行之見異
皆有云爲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

要有知術合七八以視旋機審矣

接距相錯之言也或作拒訖除術言命長

短在改

孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百

四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木

水火土德日名之法道一紀七十六歲因而四之爲三

百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡爲十一萬

一千三十六以甲爲法除之餘三十六

按錢本三十六下有以三十六

四字甲子始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之

母算者乃木金水火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
六名甲子謂五德竟至於六其號名爲甲子故林德後是
六甲子故弗誤字當作常志古字與識同今時受作職
也孔子曰正按錄識論國定符以春秋西狩題釗表命
予亦握嬉帝之十二當興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剝衰當至寒林微之應
閉不來也爲政如

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爲佐之也
期凶勅候修

身練軼郵專兌兌德始剋免延期

上以至深道之故以此言勸協掖之言聖

人承天意也殷勤然練猶澤郵過也兌或爲說也

自然之讖推引相拘沮思愈

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爲泰卦三著成體則四月爲乾卦以三微一著之義則與三著成

體不協蓋寫之誤也原經之義三而成一著一爻也三著成體乃泰卦也是則十日爲微一月爲著矣十有八變而成卦之數恐未盡注意故不改隨上六拘繫之乃從維之言六二欲九五拘之推六既爲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爲泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也爲其圖者以爲貞戌酉按注則違圖按圖違經則失圖之矣而注亦又錯今以經義推之同位陰陽退一辰相避也按圖位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爲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爲衡法宜相避故言獨貞辰也北辰共者否貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞寅左行則三陽在東三陰在南是則陰陽相比共復乾坤之體也中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於母二月卯而貞於六月非其次故言象法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘君子爲朏贅而非之問其餘君子庸人求乎免也○按注六二蓋當作上六原本誤作六二蓋亦當六二今據錢本改正

易緯乾鑿度卷下

周易乾鑿度序

周易乾鑿度二卷。其中多七十子大義。兩漢諸儒皆宗之。京房之注大衍。賈誦之用甲寅元。陳寵之論三微。張衡之述九宮。許慎之稱君人五號。又鄭康成注易。謂易一言而含三義。注禮。謂三王郊用夏正。以易之帝乙爲成湯。咸本乾鑿度。一行言卦氣之說。出孟氏章句而不知乾鑿度已言之。此皆易之大義也。或曰。緯書非學者所尙。是不然。聖人作經。賢人緯之。經粹然至精。緯則有駁有醇。成哀之緯。其辭駁。先秦之緯。其辭醇。乾鑿度先秦之書也。去聖未遠。家法猶存。故鄭康成漢代大儒。而爲之注。唐李鼎祚作易傳。是時緯候具在。獨取乾鑿度。非以其醇耶。此書前明刊本流傳而多闕誤。茲得之嘉靖中吳郡錢君叔寶藏本。不失舊觀。爲梓而行之。以備漢學。世所傳乾坤鑿度。文義淺陋。陳直齋謂崇文書目無之。至元祐田氏書目始載。是國朝人依託爲之。非此書之比也。

乾隆丙子德州盧見曾序。

易緯乾坤鑿度

庖公孫軒
犧軒孫頡
氏轅頡
氏轅頡
先古並
文籀注

本館叢書集成初編所選范
氏二十一種奇書及聚珍版
叢書藝海珠塵古經解彙函
皆收有此書范氏本最先然
聚珍本輯自永樂大典且據
范氏本校故據以影印

御製題乾坤鑿度

乾坤兩鑿度撰不知誰氏矯稱黃帝言蒼頡爲修飾

叶

以余觀作者蓋後於莊子南華第七篇率已揭其旨儻
忽鑿七竅竅通混沌死乾坤卽儻忽渾沌寔太始乾坤
旣鑿開太始淪矣言易祖繫辭頗覺近乎理靈圖測
險隴字彙補作險隴云古文陰陽字乃或述讖緯叶有
見乾坤鑿度與此字體稍異純亦有疵稽古堪資耳黃震著日抄所論正非鄙欽若
斯足徵撫卷勵顧諟

乾隆癸巳清和月

詞多聱牙不易曉故晁公武疑爲宋人依托胡應麟亦以爲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隲紛然真僞莫辨伏讀

御製題乾坤鑿度詩定作者爲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據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爲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槩未之見則儵

忽混沌實卽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爲是書定論矣按七經緯皆佚於唐存者獨易逮宋末而盡失其傳今永樂大典所載易緯具存多宋以後諸儒所未見而此書寔爲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三十八年四月恭校上

總纂官編修 臣紀昀

郎中 臣陸錫熊

纂修官編修

臣閔思誠

易緯乾坤鑿度卷上

乾鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡修爲上下二篇

蒼頡黃帝史官其注亦是蒼頡

黃帝曰太古百皇闢基文籀

離厚反又直祐反周宣王時史籀也

非遽理

微萌始有熊氏

有熊氏庖犧氏亦名蒼牙也

知生化抵晤茲天心

與天

同生知化之本抵晤曉也天垂萬化之心令羣物不息
抵本也○按息字原本作惠從明范欽本改正抵字原
本作托范本作氏
並誤今據文改正
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 既然物出始俾太易者也 太易天地未分 改正 太易始

著太極成太極成乾坤行 太易無也太極有也太易從無入有聖人知太易有理未

形故曰老神氏曰 天英 性無生 天地未分 生復體 生與

道精還復歸本體 亦是從無入有 天性情地曲巧未盡大道各不知其

自性乾坤既行太極大成 太極者物象與天同極天產聖人躬射萬源立乾坤二體

設用張弛究天性與情曉 地曲育巧成之道 趾音指 黃帝曰聖人索顛作天索易

盈跂 以地俯仰而象遠近而物浩而功然而立 古聖人

反 求索顛危之意若天之懸遠求平易之理若地之順道 有巢氏

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

聖人法地極先生而設位物成而麗諸形錯煊 班者雜 文○接

生字原本誤作王煇字原
本誤作媯今並從范本
以文改茹茹塞以魚虞獸以

韋上齒以莠古前法物以授後字析莠以築運著以數王

天下者也以太古斷元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纔成麗著形性

已上太古先造不知何氏之為也已後聖人者庖犧氏

錯煇以文智雜綵煇爛合成籀文非篆非緜也云以鳥

跡非也改茹血毛成田漁獵狩革皮為冠皮服上齒古

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

人老二句疑有脫誤太易變教民不倦之太變使萬

彙不倦日用日增日死日生大化太初而後有太始萬

有形太始而後有太素萬物素質者也有形始於弗不

始生太始而後有太素質素未離混元有形始於弗也

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

法度而道也

像偃

申舒也

章流立文以詰

訓

息孫

而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏

遠文化源之文太易萌始之理

萬物不知性命人究得其物源大化變

而後授天英氏

而後傳無懷氏

是天雄之生無懷古聖德智大行知物無益又法天地春生夏長秋死冬藏而

濟時者也○按注天雄疑當作天英

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縻

辛勞反細草以衣御形也高

以飾乘甲以飾足

先文古淳無飾字云裝礪高者老上之名也以乘裝行甲者下奉之名以

裝足步右從跣變以冠履也

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

三器者國器家器祀器而設武戈刃

自上古及下

帝孫大熟大熟者熟成道法也化演設民弗倦益物弗限增多日

盡秘先之旨闕接引大道大法大化秘機謀等咸亨帝業民用不知者也聖人顯

其機智密不萌形萌也動不知來知也聖人曰凡言聖人庖犧氏云聖人也乾坤對

太易興設法軌壞而息大道壞亦息智之易亦字變動者也聖人法也。按

上注及此文二亦字疑八卦變築象數庶物老天地限

以為則太易行於乾坤乾坤作用於太易八卦變萬彙隨卦爻之用盡天地之老代限古極也易理順

時變化不著一方故曰庖氏先文乾鑿庖古庖字今變

字疑當從勅天門以為名乾者天門坤者人門於後說備也古有先文

未析真冥古有先文未析開名目次第之也

太古文目太古距庖氏有上云文不知何述其源也

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經古文無經字而後

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。按坤鑿庀三字當是正文誤入註中而後有考靈經而後有制

靈圖龜書是也兆象而後有河圖八文河圖者河中得天書文圖詔龍啣出似非縹非

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鈐而後有希夷名天文後說而後有含文嘉亦名

瑞而後有稽命圖算文而後有墳文而後有八文大籀按此

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冥運氣象日月不能逃其數萬彙不能隱

其徵運天地大道者也元皇分雖測問陰隲古陰陽字古無陰陽字以乾坤字便為陰

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人乾乾者乾天也古乾字乾燥亢陽之

名天云太灝乾燥下潤又天也聖智畫卦為三三象川形川倚立其天亦為天

今之乾者乾涸非也乾先也聖文先天之名故

川浩蕩者天之用乾非天之乾訓健壯健不息日

用。按其天疑當作其文乾乾道天之名於後

古天一前曰天古葍字天今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。按作字原本

誤作非今從茫本

一塊之物目地一炁之霽

霽也

名混沌

一混一炁一大

俱物不知何物以名目為之聖人言

一氣分萬霽霽也

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

之物分覺其形體也

溲者息絕

黃帝曰觀上古聖驅駟元化

駟動也急也

劈楛萬業

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宬

突字

河沱

聖人輪薄智惠頤大道理開三光明上躍風雨下宬濟河沱之者江名若上下不止息也

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

爲象象成設位

庖氏畫卦變文爲卦字也古體與今不同朴淳散成氣氣實成物物成性定理

然之

古文八卦

按此標題四字原本誤脫今據范本補入

三古文天字今爲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

三古匱地字榘於乾古聖人以爲坤卦此文本於坤鑿

度錄後人益之對乾位也

三古風字今巽卦風散萬物天地氣脉不通由風行之

逐形入也

按范本入下無也字

風無所不入

三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

三古坎字水情內剛外柔性下不上恒附於氣也大理
在天潢篇

三古火字爲離內弱外剛外威內暗性上不下聖人知
炎光不入於地

三古雷字今爲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尠益之以三倍得

內有形而外有物內爲體外爲事八八推蕩運造縱橫
求索覓源尋頤究性而然後成

大象八

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
物爲象

立乾坤巽艮四門

乾爲天門聖人畫乾爲天門萬靈朝會衆生成其勢高
遠重三三而九九爲陽德之數亦爲天德天德兼坤數
之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾
也

坤爲人門

此合在坤度下文今對乾文上先說

畫坤爲人門萬物蠢然俱

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

巽爲風門亦爲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
之道風爲性體因風正聖人性焉萬形經曰二陽一陰
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

艮爲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昃坎之缺也月者闕水道聖人究得源脉洌涉淪漣上下無息在上曰漢在下曰脉潮爲澮隨氣曰濡陰陽礪礪爲雨也月陰精水爲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暄行南時大暉行北時嚴殺順太陽實元煖

燠萬物形以鳥離燭龍四方萬物嚮明承惠煦德實而
遲重聖人則象月卽輕疾日則凝重按則范本亦作卽天地之
理然也

雷木震日月出入門日出震月入於震震爲四正德形
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飜息萬
物不長震能鼓養萬物形經曰雷天地之性情也性情之

理自然萬物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
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

乾爲頭首坤爲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

符書簡圖

參鳥文

離五色文章

按此句

原本誤作服牛馬隨今從范本
范本離字作雜亦誤今併改正

象獸文

革五色文章。按此注複出

當有
一設

取物制度

親疎噬嗑

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

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

壯觀宮庸

天市噬嗑

帛度

文昌六

局六苑六籍局

羽林法師

營壁屯伏

法漸地利

地有漸次

室法

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

陽用今從范本陰四三十四屬陰用法上下分位已上六象聖人始定

聖人設卦以用著著者薪靈草蕭蒿之類也與天地氣

數藜生至四十九莖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

十九莖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
靈莚聖人採之而用四十九運天地之數萬源由也按
聖人設卦以下當別爲一節
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又易者生萬物不

難故易準又易變易不定輪轉交易陰陽是爲交易陰

天地也又易交於陽陽交於陰周圓反復若園不息

聖人之道唯易無窮神智通冥昧易定不更改天地名君蒼牙靈昌有

成孔演明經蒼牙有熊氏庖犧得易源入萬業作用邇

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
映流大道萬彙滋溢陰陽成數

天數

一無也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

二偶也六性三十乘上八萬六千四百二十地極之

此滿由

卦數 六

三千八百四

按八字范本作六

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

聖人設卦為人爻爲事卦爲物

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

二十三餘一

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九千二

百十四月七日一遲一速二十八日周餘二十五分

日八百四千八萬八千九百七十六分

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

五千六十

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

小秒七分九分微

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

金

運五行先水次木生火次土及金木仁火禮土信水智
金義又萬名經曰水土兼智信木火兼仁惠五事天性
訓成人倫

天地合筭數五十五

在前說

所用法古四十九六而不用驅之六虛數本生之數所用六虛上下四

方各配
之一

著撰著法在
著成經

四營十八策多少兼云而成其位天造聖智垂訓神謀
及爾子孫教授不墜者焉

古文略

立藟燥
口古匱古地度庀度籀紂宄突險陰隄陽怕息濼參軒輔討

惣釋二十九卦數例其間有數無數假象假物

屯六二十年乃字何不以七年與五年需上三人三訟九戶三百不

象二百一中有數三褫同音師九三錫何不言比九三驅何不言

五九同人三三歲高陵何不以二年五六蠱辭三日甲何不

日臨八月陽盡復繇七日何不五又上十年何不剝九月

頤六三十年何不坎六簋二三歲按此下晉繇三接柔

進授何不明夷繇三日不食何不言五日睽繇二女長

少一車何不言解九狐何不以狐損繇二簋何不用

人多與一人聖人一十朋何不以益六十朋數盡大損

夬繇五剛五萃初一握默言一握困初三歲何不革

九三就二就又震六遂七日何不言漸五三歲

何不豐上三歲何不一旅六一矢小巽九三日何不言三

品何不既濟九三年未濟九三年何不一年二年訛脫

特甚今悉據
范本改正

易緯乾坤鑿度卷上

易緯乾坤鑿度卷下

坤鑿度

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡修爲下文

坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法象知元氣

隤委

隤者濁委隤而不能上也

固甲作捍顛

浩字老物有甲堅固氣老捍禦太顛也凡捍法

拒上天也○按凡捍句有誤

孕靈坤俚

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正偶

成天之功力者也

積土形不騫搨太極有地極成人極靈

古無人字

後作物為人長塞之材聖人知如履薄厚如資長極

有三極而立兩地道天道薄與天有鏡更洪物資長也

萬形經曰聖人知地道薄與天有鏡更洪物資長也

為正神之土其味猶辛上聖以資地填圓塞化是也

灰可以資大土令地不銳薄聖人之大道土重厚物生

甘土薄物辛酸甘土生滋下不苦以天者役氣辛苦不

地味甘理之然也地土滋下不苦以天者役氣辛苦不

息每里步。按洪物范注法資地范注資土天

有太極地有太壇地極迷遠黃帝曰天地宜盡闔音地

道距水澈度地盡有閭澈之所聖人不能測女媧斷定

足其隕一址其和氣散隕址不能上天氣清輕自然逐

誤作濁今坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓風名
從范本立極練五色氣者石也補天門缺號曰女
神斷地足立極練五色氣者石也補天門缺號曰女
皇氏有靈通萬物决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而後大
新新不停十三代子孫法焉運軸蕃息也矣

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

右無之也矣字後賢益之也三氏續媧皇化萬物也

坤元十性

坤爲人門

以坤之萬物門戶已在上文說元定爲人門

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

土德生而順其性有岡阜崎壑之勢天高西北勢上地勢下東南斯也有理出萬形經說

坤多利

陰極則殺陰和則利柔極剛長先霜及水先柔後物極則土侵殺利柔極剛長先霜及水先柔後

刑陰中有殺秋義殺也

坤元有信生物倍出故曰有信元

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

也遠

坤有大策已在上文爻數也

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

坤法爲人腹能藏大小荒穢孕含好惡法爲人腹事未源藏包之也。按此注未字疑作本

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

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純薄

產萬物衰少不成厚有大永之林少者劣也。按注文赤北黑三字疑有脫誤

坤屬

其體類有九元氣裁坤之時分之有九事有性有化有屬此女皇帝媧氏爲文具載

一离火 二巽風 三兌金

火爲坤母巽爲离父金乃坤孫以坤爲聖人則之象也

屬黨

坤性體

性與體殊前論性有十後說體有三

一刑殺 二默塞 三沉厚

一刑者陰體好殺刑罰如此默者充靜充塞不動沉者勢不自舉體沉也

坤有變化

一虛二簡順三潔疑

體包萬物能通其氣虛虛也簡不遠萬物易承順於乾順也反體塞

而潔疑固重也反戰疑變理八卦也

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无

連衆名曰謙此
變理惠正也

二復反本

天地否

其物不通化源塞
天地羣物俱蔽厄

地天泰

天地交萬彙和勅聖
天元順物更通復泰

道也

三蕩配

火下有地晉

聖人曰明而順曰新其德通
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

落也剝道聖人凌犯相推盪象若不和萬
物不爲美也形若不正萬業必爲崎斜乾坤

將盡蹇剝而行
大崔嵬之數也

八卦坤道聖人釋動植之源

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

石含

璞若木含榴榴者瘦之類

象道

制靈經曰假恐訓至也古文無解生日象又假生日寓

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

承坤之元體存氣化存存

存氣在也

元氣

賢與聖元氣不斃產之愚決癡元氣

不毀愚之斃訓敗惡毀訓及也

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輔者上發

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述也先有行成字行成者亨貞也

輔依乾而行乾一

索而男坤一索而女依乾行道乾為龍純顛氣氣若龍

乾類為長也獸介之長為
尊百甲 駟之於龍大駟也
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駟乾不敢為龍故稱
 馬駟依之理也

乾為父坤為母皆駟順天道不可違化
父資母育 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
君尊臣卑下以職矣

成之而奉六後也 乾二十五
是坤乘之 坤駟三十
天一地二

已載於上經文 乾位爻六坤承奉六
天三地四

者得駟配者在上文說之矣 乾位爻六坤承奉六
得

十六策地乘天道萬源行也不終 右乾覆坤乾元三含
違拒制靈經云六有依通之理也

兩坤乾大策二百一 含坤小策一百四十四 大含小下
無取對上

軒上聖人裁以天地膊軒而養萬元正其道

聖人象卦

庖犧氏曰

上文畫卦下文象卦以形象比而設其像似也

上山增艮

艮佳止坤餘成山勢

定風討信

聖人討立卦也卦信風以能相應萬形經曰風者天地之大信

立雷作威

以

振懼威

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

契不先決後訟

和而後解

兩明

不通而否

萬物與事不通決有塞捨

之否也

大通而泰

物通而

乖而後睽

物乖離

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

萬穴効靈五物枘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

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

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

性洎及也天生太之道易起太天之先易與天地為

情性在體中而出入是天地者物易也事也物有事必

用若卦為易也明示元蒼生息元知本之元唯聖人

自然物理也明示元蒼生息元知本之元唯聖人

造之本無蒼生天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

失守天之化可名易行變變而通通而天地大和萬

彙澄陰陽靈聖賢於問天地大化行矣

庖氏著乾鑿度上下文

庖氏建治於宛墟今宋國陳留縣有八卦臺運著圖日月神朝

記緜韋冠服天一太一冊在天

媧皇氏地靈母經

古母字女邊以子附近今不同媧皇

極煉石補闕室天今見積元氣石穴以六沉沙斷地足有日精火具有乾六龍臺有陰陽鉤治之也據今後聖有命失序必有沮泄媧皇用陰陽鉤治之也○王道禮樂物器依庖氏處九州者庖氏定九土也○

按以見為古鉤字似有誤

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弗嶧益上

聖門物器用缶盎鄠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

氏之制也作易八墳文釋八卦之理性體元義
如法遭之陽九百六不沉於泉天降聖文萬

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六百數終遇

兩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
喪元而於秦穴得浴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祕斯書何賢知之
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
商瞿氏日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
禮止也住史削作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
易書中爲通聖之問明者以爲聖賢矣若明易元
聖人也孔子
曰吾以觀之曰仁者見爲仁幾之文智者見爲智幾之
問聖者見爲通神之文仁者見之爲之仁智者見之爲
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

曰不讀易不
可爲宰相

舉先易而後依孔子 附於後是代代書之後人書之
不得爲先文也

易緯乾坤鑿度卷下

易緯乾元序制記

鄭玄注

本館叢書集成初編所選
聚珍版叢書及古經解彙
函皆收有此書聚珍本在
前故據以影印

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爲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泰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三十八年四月恭校上

總纂官編修 臣紀昀

郎中 臣陸錫熊

纂修官編修 臣閔思誠

易緯乾元序制記

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土

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。按此注疑有脫誤

神爛天地塞

塞

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

而行之不敢有如是乾之質素周公制禮作樂光文武之業是乾之節厚六長人以善嘉會通禮利慎於義幹

事能正六德靡悔戰戰兢兢三聖是類摘表甄符應合同之也。按節序據注應作節厚

命精克慎不合

甄絕三聖俱知天命能挺興衰之表象及瑞之所應合明天命精微之道極慎

不合道也 鈞効紀錄興亡授度效驗言天能鈞驗五精記其次第興亡天人皆受法度或

為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命要主之所行用道興王也

六十四卦各括精受節以歷紀道

括從結精受節謂各用事於諸月以應紀

明天道謂寒溫之節與藏者也。因象著命取佐書以州土之運次衡伍

因象著命謂敘其世數及名姓取佐捉下輒皆以州土之運以之卦於土各有卦分相當衡亭行爲位之。按

此注疑有脫誤。一歲十二月三百六十五日四分度之一。文宜言四

分日之一日餘二十餘小餘卽上四分四分一日以爲

八十分二十爲之。四分一日以爲大分則八十分以爲消

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合五德之數蓋有脫文也二十七

夫十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八

十分居四分八百一十二諸侯十二月月居六日七分

十二月居七十三日一百八十分居四分合德之分五德

辟公卿大夫諸侯也三十日得三十五此則五分三十盡十二月

六十卦餘分適四百二十分五日四分日一其法以餘分來乘卦

得四百二十以八十餘已則五日四辟卦溫氣不效六

卦陽物不生土功起六卦謂泰卦大壯也夫乾姤也盛

起也按注姤下尚三卦陽氣不至疾傷日蝕既謂三卦

當有遯卦疑脫文大壯夫此陽氣盛息其候決溫其六卦不至震水涌

氣不至故辟憂疾日蝕既日矣三卦不至震水涌其

三卦不效後三卦又不效於寒氣不效六卦不至冬榮

是陰乘其陽故地震水湧也實物不成夏寒傷生冬溫傷成日月不明四時失序萬

物散去

六卦謂否觀剝坤復臨盛陰用事而寒氣不效萬物冬榮實物不成其衝必有大寒傷生物者

也 辟卦七十三日日分之四常風亂先王之法度常風

常風每卦用事有暴風也。按正文法度下常風二字疑衍 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冬不冰行秋令免有

罪春凍不解亦謂溫效於秋初也 必有受命所亡謂受命之君所誅滅 奢侈

過度刑罰妄行百姓急不足困饑作奢此受命所行言王

者雖有際會安在其行之會 辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非

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

卦不至爲十五年六卦不至爲十八年七卦不至爲二

十一年八卦不至爲二十四年九卦不至爲二十七年

十卦不至爲三十年十一卦不至爲三十三年十二卦

不至爲三十六年

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

按有

罪上當有脫字

北風至熟無罪也

按熟疑應作殺蓋以殺變煞而誤者

東北爲雨

西南爲正東南爲溫西北爲寒

謂始用事也○按此注原本混入正文今訂正

用事東北爲雨西南爲正也東北南西皆風東南溫西

北爲寒

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

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

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驢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卽此文而中有脫落耳 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

也此在簡拆頤在此章之載○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爲坤靈圖之文而中有脫簡耳 乾姓商名商白色享國百二十

坤姓商名宮黃色享國百二十 震姓角名蒼色享國

七十二

按名下脫一字

巽姓角名角蒼色享國六十四 離

姓徵名徵赤色享國六十四 兌姓商名商白色享國

六十四 坎姓羽名羽黑色享國七十二 艮名宮黃

色享國七十二

按艮字下脫去二字

帝者雒書居處法

亦宜有右字以

脫耳○按居處法蓋亦雒書緯名以上疑引其詞而以此語題之故云脫右字也

復始祖受命

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筭盡則厄也甲乙為饑丙丁為旱率如此也○按據注則正文應有夏字疑復即夏之訛也 賢子繼世而立有災

方來豫畜而待之此所謂轉禍為福天災雖至萬民無

饑寒之色

按以上疑亦坤靈圖注文而混錯在此者

冬温傷藏日月不明四

時失序萬民散失有受者常寒作藏也霜

按此處原缺一字

深

也温賞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

夏升陽降温三過度雨為敗

謂九三上

九也當徵而遇過度其敗宜為風也

坎初六冬至廣莫風九二小寒六三

大寒六四立春條風九五雨水上六驚蟄震初九春分
明庶風六二清明六三穀雨九四立夏溫風六五小滿
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

易緯乾元序制記

易緯坤靈圖

鄭玄注

本館叢書集成初編所選
聚珍版叢書及古經解彙
函皆收有此書聚珍本在
前故據以影印

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香蓋從宋時館閣本也乾隆三十

八年四月恭校上

總纂官編修 臣紀昀

郎中 臣陸錫熊

纂修官編修 臣閔思誠

易緯坤靈圖

漢 鄭 康 成 注

五序曰天經曰乾元亨利貞爻曰飛龍在天利見大人

謂易為天經者聖人所制作乾有四德飛龍在天此聖人以至德居天子位也序此之言說之也故德

配天地天地不私公位稱之曰帝古者聖人德如此也

孫禪於能者與天同故以天稱之也故堯天之精陽萬物莫不從者故乾

居西北乾用事萬物蟄伏致乎萬物蟄伏故能致乎萬

人之化立天之道曰陰與陽言堯乃天之陽精所生所以能為明君而能假人也萬物蟄伏象施化功

成人人化經曰用九堯時賢聖為聖德化於天下故經

曰震下乾上无妄天精起起猶立乾為天震為長子天子

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

堯求命之是亦堯辜也與乾統天之功同 正括義因象助類辭曰天無雲而

雷先王以茂對時育萬物茂勉也對遂育長也天之將

上下無坎而有震是以雷行天下無雲而雷洪水之時

人苦雨之多故堯於是茂勉遂其教令以養萬物以是

以餬口焉 經曰乾下艮上大畜天災將至預畜而待

之人免於饑故曰元亨按乾元序制記內賢子孫繼 上

下皆通各載其性故曰利貞載之時言得值也言待堯

性人自各得如此也 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

必以戊巳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泰人有命鄭康成云陵當為除今皆無其文蓋此本非完書且有錯入乾元序制記篇內者

易緯坤靈圖