

易

緯

易緯

御製題乾坤鑿度

乾坤兩鑿度撰不知誰氏矯稱黃帝言蒼頡為修飾

叶

以余觀作者蓋後於莊子南華第七篇率已揭其旨儻

忽鑿七竅竅通混沌死乾坤即儻忽渾沌寔太始乾坤

既鑿開太始斯淪矣言易祖繫辭頗覺近乎理靈圖測

險隲

字彙補作險隲云古文陰陽字見乾坤鑿度與此字體稍異

乃或述讖緯

叶有

純亦有疵稽古堪資耳黃震著日抄所論正非鄙欽若

斯足徵撫卷勵顧諟

乾隆癸巳清和月

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閒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爲《鑿度》程龍謂隋焚讖緯無復全書今行於世惟乾坤二鑿度是也其書分上下文各爲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

知生化抵晤茲天心

與天

同生知化之本概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抵字原

並誤今據文改正 諡念虞思慷悵 方查 慮萬源無成人 性大行。按與字原本誤作無門字原本誤作門今從

范本既正 既然物出始俾太易者也 太易天地未分 乾坤不形也 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 性天

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

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 有巢氏

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

曉浩大之功能然者容易之立不失其德位 太古斷元

聖人法地極先生而設位物成而麗諸形錯煊 坵者雜

生字原本本誤作王煊字原 本誤作媯今並從范本 以文改茹 茹塞 以魚虞獸以

韋上齒以笄 古前 法物以授 後 析莠以策運著以數王

天下者也 聖人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纒成麗著形性

已上太古先造不知何氏之為也已後聖人者庖犧氏

錯煊以文智雜綵煊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

元見軌轍法度而道也像倨申舒也章流立文以詁詁訓息孫

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

流息孫聖人恐大法不行遽疾傳授而後授天英氏

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蓑辛勞反細草也高

以飾乘卑以飾足先文古淳無飾字云裝褫高者老上

裝足步右從跳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

帝孫大熟大熟者熟也化演設民弗倦益物弗限增多日止

盡秘先之旨闕接引大道大法大化秘機謀籌聖人顯

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古有先文

未析真冥古有先文未析開

太古文目太古距庖氏有上云

易緯乾申發變

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何也經之與緯是縱橫之字而後有乾鑿庀

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奧神謨先兆之名。按之鉗奧三字原本誤作

邊鉗與今從范而後有希夷名天文後說而後有含文嘉亦本鉗似應作鈐

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文說易

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

其徵運天地元皇分雖測問隲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希夷名天象之名三恒三官內外中九

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庀都也

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也乾者乾天也古乾字乾

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

用。按其天疑當作其文乾訓健壯健不息日

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其說後文也聖人鑿開天路顯

彰化源大天氏云一大之物目天名目作天非天者也

誤作非今一塊之物目地一炁之霽也霽也名混沌一混一

從范本俱物不知何物以名目為之聖人言一氣分萬霽萬性

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

之道不溲溲者黃帝曰觀上古聖驅駟元化駟動也急

劈措萬業息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澆

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

為象象成設位庖氏畫卦變文為卦字也古體與今不

然之

古文八卦按此標題四字原本

三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

三古匱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

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

易經章句卷之五
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妙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

坤為人門此合在坤度下文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

無形道也風之發洩由地出處故曰地戶戶者隔戶通

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眾物歸於艮艮

者止也止宿諸物大齊而出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
上曰漢在下曰脉潮為滄隨氣曰濡陰陽礪礪為雨也
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
行西時暄燠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

日月往來門日出澤日

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

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

局夬 六苑六籍局 羽林法師 營壁屯伏 法漸地利 地有漸次 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日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莚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自

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日下有月為易又易者生萬物不

難故易準又易變易不定輪轉交易陰陽是為交易陰

天地也又易交於陽陽交於陰周圓反復若圓不息

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邇後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
畎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

五無也太極之數羣物由此大數

地數

二者有六定三十五乘上八萬六千四百二十地極之

此滿由

卦數

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

三百八十四通二萬二千八百二十四聖人設卦爲人
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哀冬藏四時也各配四方

日力月力

法其八卦生之氣力黃帝四分亦不盡起於太古攝提之前八逐方九千一百十四日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 盡九百八十七分九小秒七十

生天數

天本一而立一為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

天地合策數五十五 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

易經乾卦卷之三
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 籒 燥
口 天 筐 地 庀 度 籀 紂 宀 突 隤 陰 隤 陽 怕 息 濇 參 軒 輔 封

惣釋二十九卦數例
其間有數無數假象假物

屯 六十年乃字 何不以七年 需 六上三人 陽訟二九 戶三百言不

象 中有數 三 禡 音 師 二 九 三 錫 九 錫 不言 比 五 九 三 驅 二 驅 與

五 同人 三 九 三 歲 高 陵 何 不 以 二 年 五 六 蠱 辭 三 日 甲 何 不

日 臨 八 月 盡 復 辭 七 日 何 不 來 復 又 六 上 十 年 何 不 剝 陽 盡

頤 六 十 年 何 不 坎 六 筮 二 六 上 三 歲 有 按 此 下 晉 辭 三 接 柔 以

進 授 何 不 明 夷 辭 三 日 不 食 何 不 言 五 日 睽 辭 二 女 長 女

少 一 車 何 不 言 解 二 三 狐 何 不 以 三 狐 損 辭 二 筮 何 不 三

人 多 與 一 人 淳 聖 人 十 朋 何 不 以 八 益 六 十 朋 益 數 盡 大 損 反

夫 辭 絲 五 剛 五 萃 六 初 一 握 近 默 言 一 握 困 六 初 三 歲 何 不 二 革

九 三 就 何 二 就 又 震 六 二 遂 七 日 何 不 八 日 三 日 漸 五 九 三 歲

何 不 豐 上 六 三 歲 何 不 旅 五 六 一 矢 小 巽 五 九 三 日 何 不 言 三

品 何 不 五 既 濟 三 九 三 年 未 濟 四 九 三 年 按 此 節 原 文 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

蒼頡修為下文

坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法象知元氣

隕委隕者濁委隕而不能上也固甲作捍顛浩字老物有甲堅固氣

拒上天也○按孕靈坤俚古地字也坤者非地之名是

凡捍句有誤聖人斷元偶然成地聖者有巢之先不知

神化者也積土形不騫崩太極有地極成人極靈古無

力者之功易緯乾坤鑿度卷下

後三極而為人長塞之三道材聖人知如履薄厚如資長極

萬形經曰聖人知地道薄與天有銳更洪物資長也爐

為正神曰灰者死土以天元氣練十周十周者一千歲却

灰可以資大土其味猶辛上聖以灰資地填圓塞化是也

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

息每里步。行一度以假風輪扶之一度三千九百二天

有太極地有太壇地天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

足其隕一址其和氣散隕址不及以天氣清輕自然逐

誤作濁今坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓風名

從范本坤母運軸注女媧氏地母經云女媧姓風名

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也古無之也矣字後賢益之

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

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柔極剛長先霜及水先柔後

刑陰中有殺

秋義殺也

易章句

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

坤純陰正萬形經曰不正自咎正順則正性

坤法為人腹能藏大小荒穢孕含好惡法為人腹事

坤道有閉閉塞源脉性不發洩萬物不化名之括包坤

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迤薄

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為文具載

一离火 二巽風 三兌金

火為坤母巽為离父金乃坤孫以坤為聖人則之象也

黨屬

坤性體性與體殊前論性有十後說體有三

一刑殺 二默塞 三沉厚

易經乾卦卷一
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違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地天泰天地交萬彙和勅聖天元順物更通復泰

也道

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

璞若木含榴榴者癭之類

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

永坤之元體存氣化存存存氣元氣賢與聖元氣不斲

不毀愚之斲訓敗惡毀訓及也

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

滿千歲體者氣也凡有壽永長之氣坤大駘駘者上發

乃應乾先而後坤不敢事物庖氏曰坤駘於乾順亨

貞亨貞字古本無今書之不知何氏駘依乾而行乾一

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坤為馬聖以類為馬馬者順
尊百甲於龍大也行坤亦有龍太元曰
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乾不敢為龍故稱
馬附依之理也

乾為父坤為母皆附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

婦定人畫卦始有紀綱唯淳德化以行於君臣父子夫

矣成之而奉六後也乾二十五是坤坤附三十天三地四

已載於上經文乾二十五乘之坤附三十天一地二

天五地六天七地八天九地十乾位爻六坤承奉六得

者得附配者在上文說之矣乾位爻六坤承奉六三

十六策地乘天道萬源行也不終右乾覆坤乾元三含

違拒制靈經云六有依通之理也右乾覆坤乾元三含

兩坤乾大策二百一含坤小策一百四十四大含小下

附上聖人裁以天地膊附而養萬元正其道

聖人象卦

庖犧氏曰上文畫卦下文象卦以上上山增良長住止坤

定風封信聖人封立卦也卦信風以能相立雷作威雷

振濯水火成濟聖人以濟用羣品

聖人法物法物者事

爭而後訟契不先和而後解兩不通而否萬物與事不

之否大通而泰乖而後睽物乖無懷氏曰上聖

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

行劈耕令萬彙不撓蒼生効化物尚存正之道大用在

王人倫三天乾坤在道日月相將訓存存正之道大用在

兩地已前說乾坤在道日月相將訓存存正之道大用在

日與月相將合而又天地與訓永常存存正之道大用在

離不離乾坤者也天地與訓永常存存正之道大用在

天地得日月恒久明輝日月得雖未盡大道各妙彰洎

性洎及也天生太大大之道易起太大大之先易與天地為

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

卦爻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

造之本無蒼生天地也大化行天地也

地之本無蒼生天地也大化行天地也

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

間天地大化行矣庖氏著乾鑿度上下文

庖氏著乾鑿度上下文庖氏建治於宛墟今宋國陳留

記綈韋冠服天一太一冊在

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元氣石穴以六沉沙斷足有

日精火具有乾六龍臺有陰陽見鉅劍萬形經曰天地

失序必有沮泄媯皇用陰陽鉤治之也據今後聖有鉤

命決媯氏一十五五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

聖門物器用缶盎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

法有二八樂臺在魯教農臺在頓者也

易章句申鑿度

卷下

七

難通當有

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增之一如上法遭之陽九百六不沉於泉天降聖文萬

後附之

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六百六數終遇

周易

賢知之於太古垂訓至孫公之後六百六數終遇

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

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

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

易緯乾坤鑿度
漢代舉後漢王鳳舉曰不讀易經者不得登朝須道德
二經與宰相剝勅批魏亦如此至唐虞世南舉
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

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
實一書晁公武並指為蒼頡修古籀文誤併為一
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于本義圖說故程大昌謂漢魏以降言易老者皆宗而用之非後世所託為誠稽古者所不可廢矣原本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為上下二卷則從鄭樵通志之目也乾隆三十八年四月恭校上

總纂官編修 臣紀昀

郎中 臣陸錫熊

纂修官編修 臣閔思誠

易緯乾鑿度卷上

漢 鄭 康 成 注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成為道德苞籥

管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三事故能成天下之道道德故云苞道之要籥也。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倭天地爛明日月星辰布設八卦錯序

律歷調列五緯順軌五緯五星也四時和粟孳結孳育也四

瀆通情優游信潔水有信而清潔。按瀆字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虛地萬物各得以自通也

無感動清淨炤哲

炤明也夫惟虛無也故能感天下移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

不變不能成家妲已擅寵殷以之破

不變節以逮眾妾也

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

迹事而於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

九七

八故生天地

輕清者上為天重濁者下為地

天地有春秋冬夏之節故

生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列

天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也

震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離

長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌

收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎

藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十

二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道

備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣

萬物

是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也

皆易之所包也至矣

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

孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西

北陽祖微據始也陽炁始於亥生於子形於丑故乾位在西北也陰始於巳形

於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰炁始於巳生於午形於未

未陰道卑順不敢據始以敵故立於正形之位君道倡始臣道終正是以乾位

在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦

之體得五氣以為五常仁義禮智信是也夫萬物始出

於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方為

仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊

卑之象定禮之序也故南方為禮入於兌兌西方之卦

也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方為義漸於

坎坎北方之卦也陰氣形按陰氣形句下原本有復十

文錯簡重出而自盛陰陽至一變而為七一節復錯在後正文以候授明之出莫能雍之下今並依錢本改正

盛陰陽氣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

定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以

通天意理人倫而明至道也昔者聖人因陰陽定消息

立乾坤以統天地也夫有形生於无形乾坤安從生地天

本無形而得有形則有形生於無形矣故繫辭曰形而上者謂之道夫乾坤者法天地之象質然則有天地則

有乾坤矣將明天地之由故曰有太易有太初有太始

故先設問乾坤安從生也有太素也太易者未見氣也以其寂然無物故名之為太易太初者氣

之始也元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉太始

者形之始也形見此天象形太素者質之始也地質之所本始

也也烝形質具而未離按未離二字原本誤故曰渾淪雖

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

變而為一此一主北方氣漸生之始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

此則太始氣之所生者也九者氣變之究也乃復變而為一此一則

此則太素氣九者氣變之究也乃復變而為一此一則

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從下生以下爻為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為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

陰一陽合而為十五之謂道彖者爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之道陽變七之九陰變八之六陽動而進變七也陰動而退變八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

也五音六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也行猶闔也○按注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辰星二十八者七宿也四方各七四七凡五十所以大

闔物而出之者也闔亦出也言辰七變繫於易象也孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日所出也又圓者徑一而周三四方之數西方日所入也又方者徑一而四也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽

道純而奇故上篇三十所以象陽也陽道專斷兼統陰陰事故曰純也道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽

之根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也離為日坎

為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為

終言以日月終天地之道也咸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

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為首坤為次先泰而後否先尊而後

卑先通而後止者損者陰用事澤損山而萬物損也下

損以事其上象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益者陽

用事而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損以益

陰者所以戒陽道以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為一微十五日為一著故五日有一

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難

羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能

為難以障閉陽氣萬物隨陽而出故上六欲待九五拘

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為務夬之為言決也當

三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬

猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂

之決夫陰傷害為行故剝之為行剝也當九月之時陽

烝衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剥

言不安而已直剥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剥之六五言盛殺萬物皆剥墮

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口於四口口按原本脫於四二字及

於上初為元士在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

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眾也言有盛德行中和順

民心天下歸往之莫不美命為王也行師以除民害賜

命以長世德之盛

武王受命行師以除民害遂享七百之祚可謂之長世也

天子者

繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至尊

之號也易曰公用亨于天子

大有九三曰公用亨于天子小人不可害也文王為

紂三公百姓悅樂文王之德文王大君者君人之盛者

享天子之位以決罰小人之罪也

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

易經章句卷之七
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撥序帝乙箕子高宗著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世

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

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

日為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為

成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時

是以聖人法以為紱服欲百世不易也故困九

五文王為紂三公故言困于赤紱也至于九二周將王

故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于

酒食朱紱方來九五劓刑困于赤紱乃徐有說天子三

公九卿朱紱諸侯赤紱

朱赤雖同而有深淺之差

困之九二有中和

居亂世交於小人又困于酒食者困于祿也

因其祿薄故無以為

酒食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之

行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之

文王雖紂三公而為

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複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

食朱紱方來九五劓則困于赤芾謂朱紱同為色者其染法同以淺深為之

也差夫困之九二有中和居亂世交於小人困于酒食者

困於祿也朱芾者天子賜大夫之服而有九二大人之

行將賜之朱芾其位在二故以大夫言之困于祿者至

於九五劓則者不安也文王在諸侯之位上困於紂也

故曰劓則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止記彖

曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽

定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安

從生消息寒溫之氣而陰陽定寒溫此三微生著而立

可見地有有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤或云

有形生於無形則為反矣如是則乾坤安從生焉若怪

而問之欲故曰有太易有太初有太始有太素將說此

說其故不知問故先張所由以太易者未見氣太初者氣之始

為本使易陵猶故也太易者未見氣太初者氣之始

太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可

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

爾有能視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無

形埒也此又說上古太易之時始有聲氣曰埒尚未有

月鷄始易變而為一一變而為七七變而為九九者氣

變之究也乃復變而為一一者形變之始清輕上為天

濁重下為地

易太易也太易變而為一謂變為太初也一變而為七謂變為太始也七變而為九

謂變為太素也乃復變為一變誤耳當為二二變而為六六變而為八則與上七九意相協不言如是者謂

足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發之耳又言乃復之一易之變一也太易之變不惟是而

已乃復變而為二亦謂變而為太初二變為六亦謂變而為太始也六變為八亦謂變而為太素也九陽數也

言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨此也初太始之六見其先后耳繫辭天一地二天三地四

天五地六天七地八天九地十奇者為陽偶者為陰奇者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃為道也孔子

於易繫著此天地之數下乃言子曰明天地之道本此者也一變而為七是今陽爻之象七變而為九是今陽

爻之變二變而為六是今陰爻之變六變而為八是今陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象

水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象爻備於是清輕上而為天重濁下而為地於是而開闔

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闔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宮天行猶天子出巡狩省方

岳中央者北神之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

也姓者從息中而復之乾者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

音六律七宿由此作焉作起也見八卦行太一之官則

六爻之移氣周而從卦

八卦生三氣則各得十五日今言

畫六爻是則中分之言太史司八卦數二十四以生陰

刻漏者每氣兩箭猶是生焉

陽衍之皆合之於度量

數二十四者即分八卦各爲三

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

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葢一歲

從陽析九至葢一歲此爻析之所由

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肱贅敗賊於上言
 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豕之變消息於雜卦為
 尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫是謂八
 十四戒必連數之者見四百五十變而周矣 乾陽也

坤陰也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爻以此為正次

爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰

者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之

月泰否乾坤離體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻皆泰得否之乾否得泰

之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月

至十二月皆陰爻否泰各自相從中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

改也餘不見為圖者備列之矣期也周也皆一歲匝悟相避其於此月唯歲

終矣爻析有餘也 歷以三百六十五日四分度之一

為一歲易以三百六十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為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

焉音假借字讀如鶉鷓之鷓包覆之意也音與詩奄有九有同音此言律歷參差前却無常故乾居西北氣

合戌亥包覆二子之節交餘不齊當於斷焉陽猶象也人象乾德而生者秀白之州字曰州乾氣白又九月之

節故謂秀白載猶植也齊人月令云乾為金金於鍾律為商人象乾德而生殖之一姓也商名也太一之精也

言太一常行乾宮降感其母而生之耳其帝一也其人為天子一世耳若堯舜者德聖明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

人及它書之記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

元而太歲復於甲寅元不與卦當歲爻當

日百七十七萬六千五百七十六月析當日之數相得

生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又以六十乘

又不與元用合歲月暑記月數而已也紀再言

之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀紀者

三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積

月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月

者閏也即三百八十四爻除之得九千四百日之二十

周此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千五百

六十八萬一千五百二十析除之得九千二百五十三

周此謂析當日者而易一大周律歷相得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

一本作四十二軌德有七其三法天其四法地五王有三十五

半聖人君子消息卦純者為帝不純者為王六子上不

及帝下有過王故六子雖純不為乾坤易姓三十二萬三千三萬一千

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

其四法地消息中四及六子之欲王有三十六消息六子也帝王始起河洛龍馬皆

察其首蛇亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤

者天正謹其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衆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地則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也 亦友

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爻所生發於卦用事六日七分之中

以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟一軌享國之法天子而已天子之吉凶皆倣此者也

陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八

六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四

為三十六四七為二十八合得六十四四六為二十四四八為三十二合得五十六此文王推爻為一世凡七百二十歲歲軌是其居位年數也得位者兼子受父母

之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位不如

爻數即不勉於軌中厄紀 此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子孫亦相承

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

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

遭也各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別序聖人題錄與亡
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

為已塞水是明孔子曰推卽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

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者三變

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貌三十二君之

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人上云繼聖

人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫庸則

其世貌會二陰之精射三陽當卦自掃二陰金水也三

其性矣也末也皆失其德陰則起大而強陽則柔劣知命守錄

其可防鈞鈐解命圖與孔子曰正文以候授明之出莫

能雍鈞鈐二星近防上將去疎濶為孔子曰復十八世

消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二

九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二

世消以三九一四也皆以爻正為之世數也復反臨不

數中自泰以上卦數則壯矣坤靈孔子曰姤一世消無

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

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

易緯乾鑿度

卷一

十一

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

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

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

其為所長一明時治平無相勝害之者乾為水為

寒河圖將出故先清南之向天者見三日以三日見六

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

前齊往受焉龍乃以圖授之其時不聞則不知往期龍

則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三

日時無受之則后三日龍至陵當以一月六日龍見日

無受之者則后六日龍至陵自此為期驗故著之云陵

日皆言就者於陵孔子曰帝德之應洛水先温九日後

受之時亦扶同

五日變為五色元黃天地之靜書見矣負圖出午聖人

易緯乾鑿度 卷下 十三

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各復者

焉又初應在六四於辰在初震爻也震之體在卯日於出

六五五六五離爻也體南方臨表龍顏名臨者二爻而互

為上故臨人表在顏也泰表載干干楯也名泰者三

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良卦至大壯而

易緯乾鑿度

卷下

十三

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

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 名遯者以離爻也離為其逐表見其情

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

在五體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 準虎 其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焉 剝表重童明歷元

名剝者五色也五離爻離為日童日子六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表重焉五月卦體在艮終萬物始

萬物莫盛乎艮歷數以有終始剝人兼之性自然表象參差神實為之難得縷耳所聞差也 此皆律

歷運期相一匡之神也欲所按合誠 主正月不三者此人心之合誠春秋

戰卷 洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七

名也 十二錄圖起 氣五馬之五行機七二十七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

生象其數以為軌 初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書

焉故曰錄圖起之 龜予演亦八者七九也 初世也周禮曰凡日行水逆地功為之不行或勒伏羲初遺十

言之教而畫八卦至文王乃通 始倉甄節五七受命 伏羲其教演著陰陽人彖之言者也

不俗守錄以次第相改七九度變命失寶俗猶從也順

子不順行易道次第有名錄也者將起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

其世數婚復去遯臨起此謂君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

錯中與用材毀苴件乃橫與錯者二皆旁氣名投摘亡

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為下行則此毀直或改作苴也五行旋代出輔

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

短在改孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百

四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木

水火土德日名之法道一紀七十六歲因而四之為三

百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡為十一萬

一千三十六以甲為法除之餘三十六按錢本三十六

下有以三十六四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

易經乾鑿度 卷下 十五

止六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金德主

秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水

德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏至養三百四歲

六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百

二十歲終一紀五德者所以立尊號論天弗志長久日

名甲子謂五德竟至於六其號名為甲子故林德後是

也者孔子曰止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

此塞必在樞謂不用七政則害四時之氣期凶勅候修

身練軼郵專兌兌德始剋免延期此言勸協掖之言聖

人承天意也殷勤然練猶自然之讖推引相拘沮思愈

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為泰卦三著成

體不協蓋寫之誤也原經之義三而成一著一爻也三

著成體乃泰卦也是則十日為微一月為著矣十有八

變而成卦之數恐未盡注意故不改隨上六拘繫之乃

從維之言六二欲九五拘之推六既為政應又非其事

六二蓋當作上六先師不改故亦不改主歲之卦注以

為貞戊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

易經章句卷一

卷一

下

下

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肱贅
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

