

易

緯

略

義

敘曰緯者其原出於七十子之徒相與傳夫子之微言因以
識陰陽五行之序災異之本也蓋夫子五十學易而知天命
子輒曰夫子之言性與天道不可得而聞是以其可言者六
藝之文著之其難言者游夏之徒或口受其傳情益增附推
闡以相傳授秦漢之間師儒第而錄之其亦有技術之士以
其所能推說于篇參錯間出故其書雜而不能醇劉歆之於
緯精矣當其時河洛之文大備而七略不著錄將以符命之
學出於其中在所禁秘耶張衡請禁圖讖疏云河洛六藝篇
錄已定後人皮傳無所容纂注引
衛集上事云河洛五九六藝四九謂八十一篇也則鄭康成
知所謂不占之書者謂後人所傳非繫指緯書也
氏漢之大儒博通古文甄錄而爲之注則緯之出於聖門而
說經者之不可廢也竊矣至隋而六經之緯焚滅唯易獨存

後漢書注載其目曰稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀辨終備宋而更有乾元序制記乾坤鑿度宋之諸儒排而摯之訖于元明無傳于世存者獨明永樂大典所編而緯無完書矣竊嘗以爲乾坤鑿度偽書也不足論乾元序制記宋人鈔撮者爲之坤靈圖是類謀辨終備亡佚旣多不可指說其近完存者稽覽圖乾鑿度通卦驗稽覽圖論六日七分之後通卦驗言八卦晷氣之應此孟京氏陰陽之學乾鑿度論乾坤消息始于一變而七進而九一陰一陽相竝而合于十五統於一元正於六位通天意理人倫明王度蓋易之大義條理畢貫諸儒莫能外之其爲夫子之緒論田楊以來先師所傳習較然無疑至其命圖書攷符應算世軌則其傳運絕文

闕不具不可得而通亦非達士之所欲說也故就三書而求其醇者通卦驗十三稽覽圖十五乾鑿度十八易學燕絕漢人之書皆已亡闕其僅而存於今足以考古師說如此三書者治易者蓋可忽乎哉故條而次之以類相說通其可知者闕其不可知者存其義畧焉爾張惠言

易緯畧義卷一

張惠言述

易三義

乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞籥鄭注管猶兼也一言而兼此三事以成其德道之苞籥齊魯之

間名門戶及藏器之管爲籥

此依初學記所引與四庫本異

易者以言其德

也通情無門藏神無內也佼易無爲

佼依明錢叔寶本四庫本作徼下同

故天

下之性莫不自得也光明四通佼易立節佼易者寂然無爲

之謂也天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調列五緯

順軌五緯五星也四時和栗蓍結

宋舊作粟依文選注改

蓍育也結成

也四瀆通情優游信絜水有信而清絜根著浮流根著者草

木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天

地萬物各得以自通也虛無感動清靜炤哲夫唯虛無也故
能感天下之動惟清靜也故能炤天下之明移物致燿至誠
專密移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物
得以自專也不煩不撓淡泊不失此其易也此即經云乾以
易知也鄭注經
亦云易變易也者其氣也氣一作變天地不變不能通氣否卦是
也五行送終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變
節相和能消者息文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變
不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下呂
九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家
妲己擅寵般以之破不變節以逮泉妾也大任順季享國七
百此其變易也乾坤所以
用九六不易者也其位也天在上地在下

君南面臣北面父坐子伏此其不易也

卿所以言禮虞所以言既濟荀所以言乾

升坤

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

易含三義皆元也天地合于一元易義于此爲大

易數一七九

乾鑿度曰文王

此節上下卷各見此依下卷上卷作聖人

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

謂六十卦候也

寒溫此

三字

三微生著而立乾坤

謂十二卦消息

復臨泰

以天地之道

寒溫微著皆法天地

則是天地先乾坤生也

疑始畫卦也據此則

天有象可見地有形可處若先乾坤

天地先

于乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生于無形則爲反矣

如是則乾坤安從生焉若怪而問之故曰有太易有太初有

太始有太素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四庫本見下有者字太初者

氣寒溫始生也太始有兆始萌也太素者質始形也氣形質

具而未相離故曰渾淪雖含此三始而猶未有分判老子曰

有物渾成先天地生此易所謂太極也此以下用上卷之注言萬物相渾淪而

未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之

不得故曰易也易無形埒也此明太易無形之時虛豁寂寞

不可以視聽尋繫辭曰易無體此之謂也下卷注云夏小正十二月難始乳也

易變而爲一云一主北方氣主北方氣漸生之始者借卦候明之此則太

極成孫按四庫本初氣之所生也一變而爲七七主南方陽

氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也七變而爲九西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也

九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分

者太極也上所謂渾論夫陽氣內動周流終始易陽氣也然後化生一之形

氣也一者形變之始清輕上爲天象形見矣濁重下爲地質

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謂二與一並生八與七並變六與九並成下言乾坤相並

俱生是也乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰

陽剛柔之與仁義也卦者挂也挂萬物觀而見之故三畫已

上成孫按四庫本上作下爲地四畫已上爲天物咸以動類相應也陽

氣從下生陽氣上卷作易氣爲易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于天之下動于地之中則應

于天之中動于地之上則應于天之上天氣下降以感地則

成孫按四庫本則作故地氣升動而應天也動應亦陽也故初以四二以五

三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲

象易一陰一陽合而爲十五之謂道象者成孫按四庫本者作曰誤爻之

不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之數乃

謂之道乾坤相並俱生故一陰一陽陽變七之九陽變八之六亦合于十

五則象變之數若一九六爻之變動者繫曰爻効天下之動

也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變者効其流動

也象者斷也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

維皆合于十五

自陽動以下上卷無

太一者北辰之神名也居其所曰

太一常行于八卦日辰之間曰天一或曰太一出入所遊息

于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

一下行猶天子出巡狩省方岳之事每

率常爲

則復太一下

行八卦之宮每四乃還于中央中央者北

神常爲

之所居故

因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起于子陰起于午

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于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從於艮宮

艮少男也又自此從于離宮離中女也行則周矣上遊息于

天

成孫按四庫本天作太

一太

成孫按四庫本太作天

一之宮而反于紫宮行從

坎宮始終于離宮數自太一行之坎爲名耳

謂太一先之坎爲一次之震

爲二也

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子子養之勤勞者次之震又之

巽母從巽姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父

子于教之而已于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

文有誤

合十五

言有

成孫按四庫本有作其

法也

太一行九宮神博所謂河圖也太一取入卦之數則八卦不自此生亦明

矣五音六律七宿

上卷作變

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

亦如太一

之行八卦故曰由此起日辰及列宿皆係八卦

各行八卦但

數是以云也故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍

猶闔也曰十干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

所以大闔物而出之者也闔亦出也

言辰七變辰上脫

日字繫于

易象也

自故大衍以下下卷無

此原七八九六之始一陰一陽之位說詳虞氏消息

上下經

乾鑿度曰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

此此書性語多有不似康成者舊題鄭注或有錯雜

孔子曰泰

者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽

不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否先尊而後卑先過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宏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

六位

乾鑿度曰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

升降萬人所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人

因其象隨其變爲之設卦方盛則託吉將衰則寄凶陰陽不

正皆爲失位一本作陰陽失位皆爲不正初六陰不正九二陽不正其應

實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也旣非其應設

使得而有之皆爲非義而得也雖得成孫按四庫本得下有之字君子所

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某繫之曰立象以盡意設卦

以盡情僞繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣

八卦用事

乾繫度曰孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而爲二七九八六故生天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

乾漸

成孫按四庫本漸作御

戊亥在子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

成孫按四庫本序下有變字

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

陰陽之主也陽始于亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也

陽炁始于亥生于子形于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于巳生于

午形于未陰

成孫按四庫本陰下有道卑順三字

不敢據始以敵故立于正形

之位也

成孫按四庫本位下無也字

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于震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成于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于坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣含閉課字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與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

凡六位八卦之說具虞氏消息

六日七分

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從六以候

也八十分爲一日句之七者一卦六日七分也從得一卦四

時卦十一辰餘而從四時卦謂四正卦坎離震兌四時方伯

之卦也十一辰餘者七十三分謂一日八十分之七十三而從者得一之

卦也得第一之卦若中孚也坎常以冬至日始效復生坎七日消息及

禘卦傳相去各如中孚消息六日七分四時卦七十三分

唐一行卦議謂京房氏以卦爻配期之日坎離震兌其用

事皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分

餘皆六日七分者也其原蓋出此文云四時卦每七十三分然四正卦既爻主一氣無緣又自侵七十三分而冬至既以中孚爲坎初六又上損頤之七十三分是爲卦氣不起中孚其法殆非也原緯文無上損頤晉井大畜之說是後人求七十三分不得不減中孚遂上損頤耳今詳文義以爲六日八十分之七而從者此六十卦各主六日七分之通例四時卦雖爻主一氣然其候之當于分至之日首入中孚七十三分是坎卦始效之候故又曰四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日自以中孚一卦六日七分而爲七日非益以坎之七十三分案京房傳云分六十四卦更直用事孟康云分卦直日之法一爻主

一日一爻主一日舉大槩六十四卦爲三百六十日略其五日

四分日餘四卦震離坎兌爲方伯監司之官所以用震離

坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣其
言雖未詳密然云四卦用事二至二分之一日則起中孚不
損頤之七十三分可知疑一行所謂京氏法者傳京氏者
失之也

小過藥益漸泰賓需隨晉解大壯卯豫訟蠱革夬辰旅師比
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皮艮既濟噬嗑
大過坤亥未濟蹇頤中孚復子屯謙睽升臨丑坎六震入離
七兌九 巳上四卦者四正卦爲四象金木水火每歲十二

月每月五月

作卦

卦六日七分

每期三百六十六日每四分

此誤耳當爲三百六十五日四分日之一

此言每月五卦卦六日七分則頤晉井大畜無容五日十

四分也

中孚純坎公

初六

冬至十一月中廣莫風

解純震

初九

春分二月中明庶風

咸純離

初九

夏至五月中凱風

乾元序制記夏至景風

賁純兌

初九

秋分八月中閔剛風

屯候

九二

小寒十二月節

豫

六二

清明三月節

鼎

六二

小暑六月節

歸妹

九二 寒露九月節

升公

六三 大寒十二月中日在坎

革

六三 穀雨三月中日在震

履

九三 大暑六月中日在離

困

六三 霜降九月中日在兌

小過侯

六四 立春正月節條風

恆

九四 立夏四月節乾元序制
記云溫風

恆

九四 立秋七月節涼風

艮

九四 立冬十月節乾元序制
記不尉風

漸公

九五 雨水正月中

小畜

六五 小滿四月中

損

六五 處暑七月中

大過

九五 小雪十月中

需侯

上六 驚蟄三月節

成孫疑當作
驚蟄二月節

大有

上六 芒種五月節

巽

上九 白露八月節

未濟

上六 大雪十月節

成孫疑當作大
雪十一月節

此以四正卦爻分主二十四氣乾元序制記與此同

乾元序制記曰一歲十二月三百六十五日四分度之一爻

直言四分日之一一日行一度因而言度餘二十餘小餘卽

上四分度之一分數四分一日以爲八十分二十爲之四分

一日以爲大分則八十以爲小分則二十小分四爲一大分

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八十日四

分八十分則七十三日八十分之四也十二卦之餘七分合

爲一日正餘八十分之四正文一百字百三公十二月月居

六日七分十二月居七十三日一百八十分居四分下脫九

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成孫按四庫本分合德之

分五德辟公卿大夫諸侯也案注正文合三十日得三十五

此則五卦之餘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四百二十七四

以八十餘已

餘已深當
為除之

則五日四分日一矣此則方伯不與

餘之也矣

言方伯不與六日七分中之也字有誤

此算五德之分三十日得三十五則卿卦雖闕亦居七十
三日一日八十分之四分也故注云方伯不與餘則頤晉
井大畜非五日十四分明矣

稽覽圖

八有獲焉

侯三月

侯五月

侯七月

侯九月

侯十二月

小過立春

豫清明

大有芒種

恒立秋

歸妹寒露

未濟大雪

初六

一日

六二

六日

九三

十日

九四

其日

六五

二十日

上六

三十日

辛亥癸酉

大英二月

癸亥正月

大英七月

癸亥正月

癸亥正月

初六

二日

九二

七日

六三

十二日

六四

十七日

六五

二十日

上九

二十日

九卿正月

九卿正月

九卿正月

九卿八月

九卿正月

九卿正月

初九

三日

六二

八日

六三

十日

六四

十八日

九五

二十日

上九

二十日

三公正月

三公正月

三公正月

三六損育

三六固育

三六平育

初六

四日

六二

九日

九三

十四日

六四

十九日

九五

二十日

上九

二十日

季泰育

季共育

季婚育

季否育

季刺育

季準育

初九

五日

九二

十日

九三

十五日

六四

二十日

六五

二十日

上六

三十日

右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻

會漢育

候四月

候六月

候八月

候十月

候十二月

需驚蟄 旅立夏 鼎小暑 巽白露 艮立冬 屯小寒

初九 一日 九二 六日

九三 十日 六四 十六日

九五 二十日 上六 廿六日

三才圖會 亥師月 亥農月

大率八月 亥師月 亥農月

初九 二日 九二 七日

九三 十日 六四 十七日

九五 二十日 上六 廿七日

九卿二月 九卿比四月 九卿漢月

九卿會月 九卿護月 九卿擊二月

初六

三日

六二

八日

六三

十日

九四

十六日

六五

十一日

上九

二十日

三公解月

三公晉月

三公履月

三公賁月

三公遯月

三公萃月

初六

四日

九二

九日

六三

十四日

九四

十六日

六五

十五日

上六

二十日

季春月

季秋月

季夏月

季夏月

季坤月

季乾月

初九

五日

九二

十日

九三

十五

九四

三十

六五

二十

上六

三十

應己上盡卦爻日並上一同類

右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻

右二圖陰陽月六十卦直事題云日主一爻而圖列六爻
每爻中間五日六爻則盡一月矣唐一行卦議云天保歷
依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上
爻而與中氣皆終案此圖初爻一日而二當六則立春一
日小過初二日蒙初三日益初四日漸初五日泰初六日
小過二正是相次用事之法則此圖即易統軌一行以爲
非京氏本指及七略所傳郎顛所傳卦皆六日七分不以

初爻相次用事齊歷謬矣蓋此圖後世雜家所附益非中

孚傳本文

七十二候

乾鑿度曰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
生積十五日成孫按四庫本至小寒爲二著至至成孫按四庫本至
二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成
六字體也

八卦之生物也盡六卦

當爲爻成孫按六卦四庫本原作六爻

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
今言盡六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭由是

生焉八卦數二十四以生陰陽衍之皆合

成孫按四端本合下有之字於

度量數二十四者即分八卦各爲三氣之數于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于六十乃大備合于度量推衍之數可以知政得失無所苟焉

成孫按推衍之數三句四庫本云案原本訛脫今從錢本度謂用律之長短量謂所容之多少也

六十四卦主歲

乾鑿度曰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期一歲鄭注以爲其文錯亂補正之云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

甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽

辰十二者六律也

六律

益六呂合十二辰

星二十八者七宿也凡五十二也

十也十二也二十八也

所以大

闔物出之者也陽析九陰析六

析古斡字

陰陽二析

合

一百九十

二爻

合字誤當依正文作各

故當以陰爻乘陰析

下當有以陽爻乘陽析六字

合之

以四時乘之

四九三十六四六二十四也

并合之三百八十四爻萬一千

五百二十析也故卦當歲

二卦主一歲二十九萬一千八百四十歲而天元大周

爻當

月二卦十二爻主十二月積月三析當日陽爻三十六析陰爻二十四析而當

三十日積日萬六千五百五十九天道左旋地道右遷主歲之卦

行二卦十二爻而持一歲三十二而大周此下正文當次云

而陰和男行而女隨下注之也夫八十四戒者十二消息

爻象之變消息于襍卦為尊每月者譬一卦而位屬焉成孫按四

庫本焉下有各是謂八十四戒說見稽覽圖必連數之者見四百

五十變而周矣詳乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞于十

一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六以奉順成

其歲歲終次從于屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞于十二月丑其

爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞于正月寅其爻右行亦

間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與當

其左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一爻成孫按四庫本

爻作辰以爲貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其

辰共北辰北當左行相隨也中孚爲陽貞于十一月子小過

爲陰貞于六月未法於乾坤三十二歲成孫按四庫本歲下有期字而周

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當爲若在

衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言

不用卦次泰卦當貞于戌否當貞于亥此以卦次也乾坤子未屯蒙丑寅需訟卯

辰師比巳午小畜履申酉故泰否戌亥也然貞辰並不用卦次說詳後戊乾體所在亥又坤消

息之月泰否乾坤消體氣與之相亂故避之而各貞其辰

謂泰貞於正月否貞于七月六爻者

成孫按四庫本者作皆

泰得否之

乾否得泰之坤北辰

北當為此

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

此乃泰起亥否起巳其說亦非

詳見後

中孚貞于十一月小過貞于正月

正當為六

言法乾坤者著

乾坤尚然示以承餘且有改也

未詳

餘不見為圖者備列之矣

此蓋鄭時別有圖非即常覽圖所載

莽也周也皆一歲匝悟相避

悟當為語其于此

月惟歲終矣爻析有餘也

其當為莽

此書末簡有正鄭義者云主歲之卦注以為泰否之卦宜

貞戌亥蓋據屯蒙推之也為其圖者以為貞戌西

圖見稽覽圖

按注則連圖

連當為連成孫按四庫本原作按注則連圖

按圖進經

進當為連又脫則字

成孫按四庫本原作按圖連經

則失圖之矣

當為則圖失之矣

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

及其當

不合三也經曰乾貞于子坤貞于未乾坤陰

陽之主也陰退一辰故貞于未

坤當在午

至于屯蒙則各

貞其日

當為月

言歲終則各從卦次是也且

二字誤成孫按四庫本曰作且

屯蒙爲法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤蓋

諸異者否泰于卦位屬爲衝

成孫按四庫本衝作商董曰乾子坤午以午當于衝

故退貞于未否泰寅申不避

法言成孫按四庫本言作宜

相避故言

獨貞辰也北辰

北當爲北

共者否貞申

成孫按四庫本成孫按四庫本右成孫按四庫本

三陰在西三陽在北泰貞寅

成孫按四庫本寅下有左字

行則三陽

按四庫本陽下有在字

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三雷爲

孫案四庫本原作月卯退一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此義實勝于鄭今從之具圖如後

又惠定字作爻辰圖謂乾貞於子左行子寅辰午申戌坤貞於未右行未酉亥丑卯巳引周禮鄭注十二律相生之次証之謂朱子發圖未巳卯丑亥酉爲右行者誤今謂不然經于泰否言其比辰左行相隨則餘卦云左右行者不相隨可知惠云坤貞于未若從巳向卯是爲左行然則否貞于申從酉向戌何以得爲左行象貞于寅若如惠例當從辰向午何以得爲右行乎凡言左右各從其本位言之

耳十二律之位乾坤相並俱生乃易參天兩地六畫之位
故交錯相隨不必與此爲一

朱子發以爲律呂圖則失之

火珠林八卦

六位乾子寅辰午申戌坤未巳卯丑亥酉蓋本此也

圖辰六治而時間卦二

圖隨相行左辰其貞各泰否

六十四卦貞辰圖

通鑑輯覽卷一百一十五

五

歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析

當其之月

成孫按四庫本月作日

此律歷數也五歲再閏故再劫而後

卦

卦布卦之一爻

以應律歷之數歷以紀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

仍有五日參差不齊故開月定

成孫按四庫本定作建

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

鍾名太一

成孫按四庫一本一作乙

之精也其帝一世

句紀錄事

明期

推移

句不奪而消焉音假借字讀如鴉鵲之鶴包覆之意也

音與詩奄有九有同音此言律歷參差前却无常故乾居西

北氣合戌亥包覆二子之節

二子兌坎也

交餘不齊當於斷焉

古

法歸餘于終乾坤合氣在冬至前于此置閏

陽猶象也人象乾德而生者

此四言乾德所

生之謂此 帝 秀白之州人字 句 字曰州 乾氣白又九月之節故謂秀

白載猶植也植當 爲殖 齊人月令云乾爲金金子鍾律爲商人象

乾德而生殖之一姓也謂若 商名也太一之精也言太一常

行乾宮感降成孫按四庫本 其母而生之耳其帝一也也當

其人爲天子一世耳若堯舜者德聖明遠成孫按四庫本 見能

識圖書爲君得成孫按四庫本 正者之多少又知其期推移易

去之微故不見代而自消退之此句 自昔之退者此帝帝當

是世猶乾在西北斷律歷不齊也五德各三百四歲消息受

斷也 歷元名握先成孫按四庫本 日甲子歲甲寅握先爲歷

始名言天前也此下說推折術成孫按此 求卦主歲術曰常

以太歲紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首部或爲節于

是爲千五百二十歲時人及宅書之記爲部首則及也記當

及當爲反謂三統四分歷法七十六紀法成孫按卽置積四庫本

千五百二十與此相反反以紀爲部首也積置作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來算卽主歲之卦

此爲求歲卦正術下乃求天元法也稽覽圖有推術與此

同其文曰置天元甲寅以來數至受命位之年數不用部

簡以三十二數除之不足除者以乾坤始數算末卽成孫

庫本卽下有得字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當云

位時月爲政故曰知直事之爻在何辰也

卽置一歲積日法二十九日與八十一分日四十二

漢書志云大衍

之數五十而道據其一其餘四十九日象兩兩之又以象三

三之又以象四四之又歸奇象閏十九及所據一加之以因以

再劫兩之是爲月法之實二千三百九十二日法八十一除

之是爲二十九日八十一分日之四十三此云四十二誤耳

除之得一命日月日當得積月十二與十九分月之七一歲

置一歲積日爲實其法必通分乃成則實亦當宜爲通二衍

通六三三汪云當爲以千五百三十九日計下分三百八十

五始此字必通是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積

日分定矣三統歷十九年積日分五十六萬二千一百二十九

年積日分得十九年積日又以十九除之得每歲積日省法

以八十一與十九相乘得一千五百三十九分日之三百八十五

分得三百六十五日一千五百三十九分日之三百八十五

爲每歲積日求每歲積月以月法二十九通一千五百三十五

九得四萬四千六百三十一內餘分八百十七得四萬五千

四百四十八爲法以每歲積日通分內子得五十六萬二

千一百二十爲實以法除之得十二月四萬五千四百四十八分月之一萬六千七百四十四約之爲十九分月之七爲每歲積月此新此爲計下分門汪云宜時作法耳計下分以

安汪君萊所解

四寸汪云宜爲分成孫

一爲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射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

汪云脫

從內則下

汪云使外內

成孫按四庫本測作門董師議曰此論歲餘言測狹猶今測言強弱耳以黃道論故曰測狹三統歲餘最強故云爲計下分測狹岐使之然術家作純數家作數從時而見故言之

者无常其實一也一此一彼惟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

也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日

五十五萬五千一百八十此一部首此法三部有而一元有

爲首三部首四千五百六十歲成一元而太歲復於甲寅樂

孫按四庫本三部有原作三部首一元而太歲復於甲寅

圖後曰天元以四千五百六十甲寅窮四分歷元法四更置

千五百六十是也太初三統元法四千六百一十七

一紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六

元不與卦當歲又當月析當日之數相得生之欲求其盡餘

合之時故言更以起之又不與元用合歲月暑記月數而已

也言歷法求元不用此法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于所求但紀其數而殊

成孫按四庫本殊作除之得積歲二十九萬一千八百四十以三十二

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

董祐誠按句有誤當作九千一百二十周

蓋二卦主一歲則爻主一月不數閏月以閏數減積月三百八十四除之而爻與氣朔分俱盡也

此謂爻當

月者得積日萬六百五十九萬

成孫按四庫本萬下有四千五百六十八萬八字

千二

成孫按四庫本二作五

百五

成孫按四庫本五作二

十析除之

董祐誠按得積日句原本

固有訛脫四庫本亦衍入字當作得積日萬六百五十九萬四千五百六十萬一千五百二十析除之方合此所謂析當

日卽二篇之策數也

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

成孫按四庫本附下有盡字

於世成孫按四

庫本世作此

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

靈臺改正朔布王號于天下受錄應河圖受命後五年乃爲

改此者孝經援神契所謂文王優游典部卽上所紀者數不

可改改其名而

當爲耳

應猶如也如前世聖主河圖言之其數

故應也

成孫按此注依錢本

入天元二百七十五萬九千二百八十歲以元法除之六百有五元凡二百七十五萬八千八百歲太歲復于甲寅歲甲日甲子元四百八十年以三統法七十六歲爲蔀除之六蔀四百五十六年蔀首甲子癸卯壬午辛酉庚子己卯次戊午蔀爲第七蔀入第七蔀二十四年又五年爲二十九年以甲子法求之六八四百八十年歲在癸丑又五十年在戊午文王受命七年而崩卽位五十年則戊午爲四十八年癸丑爲四十四年

入天元二百七十五萬九千二百八十算以卦法除之九

大周除二百六十二萬六千五百六十又四千一百四十七周餘算十六卦得咸恒是文王四十四年受命之卦

鄭以戊午文王改正朔己未爲元年七年乙丑崩十一年

己巳觀兵十三辛未殺紂故注書序云十有一年本文王

受命而數之是歲入戊午都四十歲矣

見詩大明疏孔云乾鑿度之注較五

年彼爲史記以爲文王七年而崩九年武王觀兵十一年

得其實殺紂漢書以爲文王九年而崩十一年武王觀兵十三年

殺紂案尙書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐

邠三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而

崩此云入戊午都二十九年伐崇侯布王號于天下正與

大傳文合則不得如鄭說文王癸丑受命七年己未崩武

王畢喪而伐紂歲為辛酉國語曰武王代紂歲在鶉火據武
史記作噩歲歲在酉星居午是其年歲在鶉火國語據武
王始伐紂之年也書序曰惟十有一年一月戊午師渡孟
津作泰誓三篇是十一年殺紂史記為是

稽覽圖附有推軌術三家各不同其二依乾鑿度今俱附
考以備採覽焉

一北周人所推曰算天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪
晉歲在庚辰辰誤當為申號為永初元年凡得積年二百七十

六萬八百四十七年算上句以三十二注云半六十四卦
得三十二以為法除之不盡十五入坎離軌以宋辛酉永初

年二至周宣帝宣政元年戊戌歲即陳大建十年有一百五十八年

元嘉元年卽當魏氏世祖太武皇帝始光元年

此十八字蓋注文誤

入正寫

以三十二除之不盡七命之

成孫按四庫本之下有入字

大有軌

此算誤

一本云不盡十三爲入无妄大畜軌

此算是

此算由

文王受命之算二百七十五萬九千二百八十積之除文
王本算爲自受命二年甲寅至永初元年庚申得一千五
百六十七年以甲子法求之正爲比合上求世經晉恭帝
己未上至晉元帝建武丁丑一百三年晉愍建興丙子上
至晉武太始丙戌五十一年又上至魏文黃初庚子四十
六年又上至光武建武元年乙酉一百九十五年後漢書
云光武起乙酉是也又上至武帝太初元年改正一百二
十八年歲在丁丑班固云前十一月朔旦冬至而漢志云

歲在困頓則据元封六年丙子十一月朔旦冬至也

史記在甲寅

寅此劉歆追改若甲寅至甲申一百五十一年

又自元封六年丙子上至漢高帝

元年一百二年歲在乙未班固引漢志歲在敦牂則爲甲午正與太初元年歲在困頓合蓋古人言歲皆以冬至爲歲始劉歆之法當是如此故漢高元年甲午太初元年丙子也東漢改歷法則以正月爲歲始故光武起乙酉也案後漢書蘇竟傳與劉襲書云今年比卦部歲校其書稱董憲未順彭寵逆亂又不言赤眉面縛則在建武二年其歲丙戌算自文王甲寅至丙戌當一千一百七十三年合天元甲寅積二百七十六萬四百五十三算以三十二除之不盡五計當入小畜建武元年則比也是蘇竟之算以是

年歲在乙酉至十一月乃在丙戌耳然則北周人所推雖
爲比合皆以正月起歲于法爲羨一算也凡自漢元年乙
未下至劉宋庚申合六百二十六年史傳彰著自此以上
距文王四十五年甲寅當爲九百四十一年羨一算實九
百四十年除秦始皇元年至二世三年凡四十年又前三
年周滅及文王受命六年其餘八百九十二年則周有天
下之數劉歆三統歷推周八百六十七年非也卦軌之算
當依乾鑿度爲正三統歷魯隱公元年己未惠公末年戊
午鄭注維師謀云數文王受命至魯惠
公末年三百六十五歲見詩疏是以文
王甲寅起數孔沖遠以爲多五字未然
二唐元和間人所推曰以天元甲寅已來至大唐先天元
年壬子元宗積二百七十六萬一千一百三十九以三十
元年

六注云或云以十三

六爲二字之誤注又脫三字

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

三十六三當爲四下云四十七

元和十五年

庚午

注云或云庚子

庚子

積二百七十六萬一千二百四

十七

又云從伏羲天元甲寅以來至大唐貞元年

德宗

按貞元下當脫十一二字

乙亥積二百七十六萬一千二百二十算至

元和年

憲宗元和元年丙戌成孫按元和下當脫元字

三月二百七十七萬

一千二百三十一算

此亦乾鑿度算法自陳大建十

年戊戌入无妄大畜軌下推出己亥至後主戊申十年隋

起己酉迄己卯三十一年唐起庚辰至元宗先天元年壬

子九十三年合一百三十四年是謂距天元二百七十六

萬一千一百三十九年以三十二除之不盡十九是也自
元宗癸丑至貞元乙亥八十三年法當二百七十六萬一
千二百二十二除之不盡六入泰否軌又下推至元和元
年丙戌十一年法當奇數三十三不盡十七入遯大壯軌
又下至元和十五年庚子十四年是爲距天元二百七十
六萬一千二百四十七以三十二除之不盡三十一入中
孚小過軌亦是也

此皆依北周人算于
蘇竟法皆堯一算

其貞元元和條所

推少二算或是傳寫錯誤

三唐開元時人所推其法與乾鑿度異其法曰甲寅伏羲
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

此下當云漢四百二十六年乃得下

總數已上六萬三千六百一十二年庚戌年四百九十二年

算上

唐睿宗景雲元年也又二年爲先天元年壬子

右總六萬四千一百三年相

基加二年

加二年則先天元年壬子也相基未詳

父相甲寅

四字未詳此爲推入厄意

蓋從父軌言之耳

景雲元年庚戌積六萬四千三年

脫一百字也

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又云甲寅先天元年壬子積六萬

四千五年算上

亦脫一百字

至開元九年辛酉加九算上三十

二除之餘五

當爲不

盡五合入小畜軌

此條自相錯誤

蓋淺學人妄增之校其算六萬四千十四年以三十二除

除之不盡十八入晉明夷軌在先天元年壬子不盡九則
隨蠱軌也此與乾鑿度相校十年以甲子法求之天元甲
寅則先天元年當丁未矣不可用也

又辨終備有唐人推一條云自伏羲以

成孫按四庫本以作己

來漢

永和元年凡四十萬九千三百八十九歲校漢順帝永和
元年歲在丙子依算以甲子求之乃當壬午較六年非也

易緯略義卷二

張惠言述

卦軌

乾鑿度曰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注云四九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

文王受命當成恒咸恒軌皆七百二十

歲軌是其居位

年數也得位者兼豕變而已有德者重也故軌七百二十歲

謂文王之軌六爻皆以得位計

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

疑經文勉字當爲厄

其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君值后

不如父

成孫按四庫本父作父

之數則有不能之政則不厄於軌謂不

得竟之止不能之下當復有不字既脫耳

以此注却經文脫誤中猶遺

也不能之君遭厄則絕死不嗣也

此知經文中厄紀當爲中厄絕

帝王享年

國享年及其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有

此

脫然至其元末

成孫按四庫本未作未

時則有繼體守文之君雖非真

軌非真軌不可曉當誤耳

成孫按四庫本作非真軌猶自竟其軌不能之君值厄即

絕矣延期或絕作此王

成孫按四庫本王作三

與之則

此十字又誤也

此經注皆有闕脫大意謂受命之君不若有德即不能延

期當軌年之初而卒其子孫相承受父之軌能繼體守文

竟其軌數若德更下則享國之時不能當其軌年之初其子孫又不能竟父之軌數遭厄卽絕死不嗣也

孔子軌

當作

以七百六十爲世軌者堯

句

以甲子受天元爲

推術甲子爲部起十一月朔日每一部者七十六歲如是世

積一千五百二十歲後復然

所謂一部者

則七十六歲之時十一

月朔且甲子堯旣以此爲一陰一陽

以千五百二十當一陰一陽

而中分

中分則七百六十

推以爲軌度也

此言堯之推軌術以七百六十

以往六來八往九

來七爲世軌者文王

句

推爻四乃術數易有四象文王用之

焉往

行

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爲一爻而正謂四營

而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦率

得七百六

六當爲二十六十四卦合軌四萬六千八十也

十歲言往來者外陽內陰

也孔子曰以爻正月爲享國數存六期者天子正月誤字當

正云一軌

以爻一軌爲享國數也

國之法

此注又脫也當正云一軌其爲享國之法脫爲享二字

術意如此乃終

又原推術之意云如此軌數享國終

存六期者誦與符厄所遺

者言天子者不爲四位之人也

稽覽圖曰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

乘之而并倍之得一百二十六

成孫按四庫本六作八

陰爻八六各以

四時乘之而并倍之得一百一十二假令乾六位老陽爻九

四時乘之四九三十六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

成孫按據四庫本以四時十字原本混入正文今改

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是為乾執七假令坤六位

老陰爻六四時乘之四六二十四以二十四乘六爻得一百

四十四少陰爻八四時乘之四八三十二以三十二乘之六

爻得一百九十二已上二數合得三百三十六因而倍之有

六百七十二七倍為六是為坤執六百六十二也成孫按六百七十二也且乾坤二軌合一千四百四十除去乾執七百

六十八亦餘六百七十二也軌數中自誤七為六耳若據以

改此七字便乾坤二軌數合有一千四百四十他卦隨陰陽

少却十數矣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

一乾世戊初子坤世酉初未

二合折三百六十

分各壘三百十六

坤一百四十四

二軌合二千四百四

分各乾七百六十八

坤六百六十二

成孫按六十二
實存七十二

二屯世寅初寅蒙世戊初巳

二合折三百三十六

分各屯二百六十八

蒙一百六十八

二軌合二千四百八

分各屯七百四

蒙七百四

三需世申初辰訟世午初卯

二合折三百八十四

分各需二百九十三

訟二百九十三

成孫按四庫
本三作二

二軌合千四百四

分各需七百三十七

訟七百三十七

成孫按三十七
實存三十六

四師世午初午比世卯初丑

二合折三百十二

分各師一百五十六

比一百五十六

二軌合二千四百十六

分各師六百八十八

比六百八十八

成孫按
實存六

五小畜世子初申履世申初亥

二合折四百八

分各小畜二百四

履七百五十二

此係按四履未
作履二百四

二軌合二千五百

分各小畜七百五十二

履七百五十二

六泰世辰初戌否世卯初酉

二合折五百六十

分各泰二百八十

否二百八十

此係按否
乘四履未

二軌合二千四百

分各泰七百二十

否七百二十

七同人世亥初子大有世辰初未

二合折四百八

分各同人二百四

大有二百四

二軌合三千五百

此係按子
乘四履未

分各同人七百五十二

大有七百五十二

八謙世亥初寅豫世未初巳

二合折三百十二

分各謙二百五十六

豫二百五十六

二軌合三百六十六

分各隨六百八十八

據契表式

豫六百八十八

九隨世辰初辰蠱世酉初卯

二合折三百六十

分各隨二百八十

蠱一百八十

二軌合千四百四

分各隨七百二十

蠱七百二十

十隨世卯初午觀世未初丑

二合折三百三十六

分各隨二百六十八

觀二百六十八

二軌合二千四百八

分各隨七百四

觀七百四

十一噬嗑世未初申賁世卯初亥

二合折三百六

分各隨二百八十

賁一百八十

二軌合千四百四

分各隨七百二十

賁七百二十

十二剝世子初戌復世子初酉

二合折三百十三

分各剋二百五十六

復一百五十六

二合合壬子夏土

分各剋六百八十八

復六百八十八

十二无妄世午初子大畜世寅初未

二合折三百八十四

分各剋二百九十二

大畜一百九十二

二合合丁酉寅火

流傳本四

分各剋七百四十六

流傳本六

大畜七百四十六

流傳本四十六
實作三十六

十四頤世戌初寅大過世亥初巳

二合折三百六十二

分各頤二百六十八

大過二百九十二

二合合二千四百單

分各頤七百四

大過七百三十六

十五坎世子初辰离世子初卯

二合折三百六十

分各坎二百六十八

離一百九十二

二合合二千四百單

分各坎七百四

離七百三十六

十六咸世申初午恒世酉初丑

二合折三百六十

分各咸二百八十

恒一百八十

二軌合千四百四十

分各咸七百二十

恒七百二十

十七遯世午初申大壯世午初亥

二合折三百八十四

分各遯一百九十二

大壯一百九十二

二軌合二千四百三十二

分各遯七百三十六

大壯七百三十六

十八晉世酉初戌明夷世丑初酉

二合折三百三十六

分各晉二百六十八

明夷二百六十八

二軌合二千四百

分各晉七百四

明夷七百四

十九家人世丑初子睽世丑初未

二合折三百八十四

分各家人二百九十二

睽二百九十二

二瓶合酉夏十三

分各災七百三十六

暎七百三十六

二十癸世申初寅解世辰初巳

二合折三百三十六

分各變二百六十六

孫孫共
法共

解一百六十六

孫孫共
十六位六十八

二瓶合二千四十八

分各癸七百四

解七百四

二十一損世丑初辰益世辰初卯

二合折三百六十

分各損一百八十

益一百八十

二瓶合千四百二十

孫孫共
共

分各損七百二十

益七百三十

成孫共四
三十作二十

二十二癸世酉初午婚世酉初丑

二合折四百八

分各夫二百四

婚二百四

二瓶合二千五百四

分各災七百五十四

孫孫共
共

婚七百五十二

二十三萃世巳初申升世丑初亥

二合折三百三十六

分各率二百六十八

升二百六十八

二合合二千四百八

分各率七百四

升七百四

二十四困世寅初戌井世戌初酉

二合折三百六十

分各率一百八十

井一百八十

二合合二千四百四

分各率七百二十

井七百二十

二十五革世亥初未鼎世亥初寅

二合折三百八十四

分各率一百九十二

鼎二百九十二

二合合二千四百三

分各率七百三十六

鼎七百三十六

二十六震世戌初寅艮世寅初巳

二合折三百六十六

分各率二百六十八

艮二百六十八

二合合二千四百八

分各率七百四

艮七百四

二十七漸世申初午歸妹世丑初卯

二合折三百六十四

分各漸二百八十

歸妹二百八十

二軌合二千四百

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

二合折三百六十四

分各豐二百八十

旅一百八十

二軌合二千四百

分各豐七百二十

旅一百八十

旅世辰初丑
全休首十

二十九與世卯初申兌世未初亥

二合折三百六十四

分各與二百九十二

兌二百九十二

二軌合二千四百

分各與七百三十六

兌七百三十六

三十渙世巳初戌節世巳初酉

二合折三百六十四

分各渙二百八十

節一百八十

二軌合二千四百四

分各換七百二十

節七百二十

三十一中孚世未初子小過世午初未

二合折三百六十

分各中孚二百八十

小過一百八十

此書夏
示過二頁大

二軌合二千四百四

分各中孚七百三十

小過七百四

三十二既濟世亥初寅未濟世未初巳

二合折三百六十

分各既濟二百八十

未濟二百八十

二軌合二千四百四

分各既濟七百二十

未濟七百二十

右六十四卦流轉注十二之辰

乾初子坤初未

此圖陽卦以子寅辰午申戌爲次陰卦以未

辰卯師比午丑小畜履申亥泰否戌酉周而復始正乾鑿陽

世未簡所謂按圖遠經不合有三者也然則貞辰不可用

卦折數一爻三十六計六千九百一十二陽爻軌數一爻一

百二十八計二萬四千五百七十六陰爻折數一爻二十之

四之字

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

各以一百九十二爻算之

陰爻又合折

脫陽字也當云陰陽爻

一萬一

千五百二十合二軌四萬二千八十

當為六千八十一字誤

於易卽位

年數術曰已上各三十二乘之卽得其數

此仍是求生歲卦術說于此者得卦

乃可推軌折也

乘軌折之法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以二乘所半之數卽終矣陽卦似脫如所以九除之得卽中期一節皆盡無餘者陽以三乘所脫得則其年當數也此中連上義為下有餘起

本耳故以九六除之有餘者以所得乘之但取所得乘之如無餘者陽得者陰卦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數也巽艮之象四所乘是卽位之時年數也

卦軌軌初陽爻九七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知其泰延與否也

後人附推術云取世陰陽斷之世陽從陽注云陽爻三十

六世陰從陰陰爻二十四陽從六除陰從九除陰從六除

商得數陽以三乘之陰以二乘之因而半之卽是忌耳每書

中忌字乃與期通每取卦月乘之此陽皆用九陰皆用六陽爻

折皆三十六陰爻折皆二十四而以世爻定陰陽又云取

卦月乘之則未審其法彼著遯賁二卦例但云遯七月申

賁十月亥耳遯七月申賁十月亥者依前圖貞初或是視卽位年何卦主月

者用之每歲二卦用一爲主

又一術云六月位六月字誤當云假令失位陰爻八以四乘之八得三

十二成孫按當云四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

當爲下

忌失位陰增八終

二十三

增八

除之得四十七

四入三十二加十五爲四十七

丙午歲天下

憂重侵遁也

依下例此但當云厄所遁也丙午云云是誤耳

有餘福也

謂不盡二下著

失位陽四七二十八得位陰四六二十四得位陽四九三

十六乘除三忌俱依例 此則以陰陽得位失位分七九

八六乘之其定陽陰得位失位宜亦以世爻也

案乾鑿度軌法陽得位以七九陰得位以八六陽失位三

十六陰失位二十四鄭注云得位者兼彖變有德者重故

文王軌七百二十歲而此軌圖六十四卦陽皆七九陰皆

八六則恐失之矣推忌者知其有缺故爲世爻得位失位

之術以補之然得位用九六失位用七八卽又與彼義相

違未爲得也且於本經立術亦有不比者經曰世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦則陰陽以卦而定陰陽之卦以用日而定而術以世爻分陰陽而云取每卦月除之不合一也經云陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是以其正位而增之亦有德者重之義而術不論得位失位各每增之不合二也經有用乾坤六子之象而術不用不合三也乾鑿度末簡駁正此圖貞辰之非以今觀之其言軌數亦非經義若以乾鑿度推之卦爲世軌當以世得位失位起數世得位者卦之陰陽爻各以象變兼來倍之爲數世失位者卦之陰陽各但以九六乘之倍之爲數八純卦不

以世論皆當爲得位也其推忌之數則經云世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之屬卦謂六十四卦屬八宮乾宮自姤至大有者也乾震坎艮爲陽卦所屬卦二十八皆以九除坤巽離兌爲陰卦所屬卦二十八皆以六除其所除則世爻之軌數其數不定故不言也用陽日者謂乾甲震巽艮丙坎戊皆陽日故四宮之卦屬陽也用陰日者謂坤乙巽辛兌丁離己皆陰日故四宮之卦屬陰也其八純卦則無世可紀故別立法乾反以六坤反以九取其陰陽交通故經明之曰乾初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明乾坤論初不論世也乾坤既然六子亦然震兌離陽息之卦也反以陰數六除之故云陰所乘之數也

吳艮坎陽消之卦也反以陽數九除之故云陽所乘之數也經文脫坎字又誤陽爲四耳其所除爻皆爲初也

入厄

乾鑿度曰欲求水旱之厄以位入軌年數除軌竿盡則厄所遭也甲乙爲饑丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水

厄算爲年立算爲日此術謂之意

言當得軌意

先置今所復值軌

卦消息君六天子之軌數

此句有錯誤大意謂消息卦耳

乾也則七百六十

八復也六百六十八坎則七百

此皆彖變兼乘之數坎七百四脫四字

以作入

軌年數除之者陽爻則除其十四

當云六十四脫六字

陰爻則除五十

六從初至上如是再如軌意矣每除識其數于側至於求時

而王

土當爲止

則厄之所遭耳竿者爲軌餘年不足復除所識卧

卒與立皆年數也今所求者主於日句不用故分別之必除
先入軌年數水旱兵饑得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日萬三四十歲易姓
二每軌七百二十歲以除減上九上九咸自處其餘一欲得
大周三萬二百四十
除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃
救災成孫按四庫本厄矣陽之法言陽推法術之將有求厄
災下有度字
而爲之備也

鄭注錯誤已甚略求其意蓋以受命消息卦逐爻除之至
其算之法則不可推矣稽覽圖有二法今取以備術意

一是宋元嘉人所推云宋軌七百三十六

宋高祖禪晉永初元年庚申入

於離軌商軌

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數自永初元年起以五除

軌數上所得積周一百四十七餘所一厄所遭也丙寅歲

入位七年以七除軌數上得積周一百五軌亦餘命得庚

寅以庚申命之一還是庚不可仍命庚申故用其下句庚寅耳若二算卽名辛酉主兵其年起兵

荊州謝晦也自此以下算至文帝三十此法以受命年

卦爲軌以通入位年除之餘算以受命年太歲依次呼之

一是唐開元人所推云父相甲寅景雲元年庚戌至開元

九年辛酉入需卦軌開元九年非需卦算誤需卦軌合數一千四百

七十二需訟合軌一千四百七十四如圖此又誤也成孫案需訟合軌正當一千四百七十二以入

位年三至甲寅加四算七未審何以有此入位七除需合

數除二除常從父相庚甲當爲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此說亦無理此法以本年二卦合軌以父入位年加算除之以父年太歲依次命之其所推錯誤不可爲據

元嘉法與乾鑿度經文差合但未及卧算爲年立算爲日耳古人計算除者卧之存者立之蓋謂以年數除算以餘數命算耳日謂十干甲乙之名也

卦氣

稽覽圖上篇漢人所爲中孚傳也傳注錯亂已甚今以類次比條而錄之經文相錯則空一字表之注文則畫其斷處

稽覽圖曰甲子卦氣始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吉庶人養也舉庶人言之其所養微也言微陽生于坎而氣尙微寒溫未知萬物變形律氣先得中孚卦氣乃信愛而養之故言卦氣起中孚也 六

日八十分之七以候也八十分爲一日之七者一卦六日

七分也而從從得一卦四時卦十一辰餘而從四時卦者謂

四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分

而從者得一之卦也坎常以冬至日始效坎北方卦名微陽

所生卦效爲夷不侵以溫效即不效也爲四夷來侵也復生坎七

日復卦☵名當爲生坎七日復時一陽生于陰之下陽氣交故

經言七日來復正之有脫者也消息及雜卦傳相去各如

中孚消息復臨泰大壯夬乾姤消息六日七分四成孫按四

遷否觀剝坤也餘爲雜卦庫本四下

有時 卦七十三分太陰用事如古字如少陰四庫校卦之效

也一陰四庫校其陰效也盡日太陰謂消也消下脫從石卦

至臨爲太陰雜卦九三爲少陽之效卦例九三上九當微溫

上六微寒六三上九決寒也雜卦九三行于太陰之中效微溫一辰其餘

一辰皆當隨太陰爲寒其陰效也盡日爲當作雜卦六十衍

字 三行於太陰中盡六日七分也太陽用事而少陰卦之效

也一辰其陽也盡日太陽謂消息也從泰卦至遯爲太陽雜

卦六三行于太陽之日中效微陽四庫校一辰其餘皆當隨

太陽爲溫效盡六日七分也消息及四時成孫按四庫本各

盡其日消息盡六日七分四時盡七十三分卦身效弱也身

疑誤當爲五弱於道德五常爲君當雷不雷太陽弱注云君

不也下同或五爲卦身疑不明

四時卦身效爲兵以寒侵爲兵氣所起兵所致也以溫爲夷

狄相攻之道也左爲右前爲後東方爲左西方爲右南方爲

前北方爲後有不效者至衝事發矣盛氣行也此爲卦氣不效應期也左

以右爲期前以後爲期故曰至衝至衝事發何以夷狄來朝消息效四

時效乃來朝也一日少陽卦不效爲水太溫甚者爲旱爲秋

榮冬雪少陰不效爲旱爲賊爲兵唯當作消息及四時卦效

各盡其日息卦主祿消卦主刑四時四方主刑兵故曰左右

前後此依四庫校本諸卦氣溫寒清濁各如其所諸卦謂六十四卦

也氣謂用事所當效氣溫寒清濁各如其所者九三上九清

濁微此誤也溫當清淨寒當白濁魏正光應曰九三應上九

六白濁微寒陰兩六三應上九應上六絳赤決溫陰兩六三應上

陽爻者陽風上有陰爻者陰風此注當云九三清淨微溫

三上六當溫其微白濁

此又當說六三上六之文而脫

故名

衍各如之衍其

所也

說衍

寒則當白濁則淨清

當云溫則當淨淨成孫按四庫本作淨清

此四時

氣候也各當得其正也

非太平而雜卦以其度效一辰則

可矣雜卦九三上

五

洪溫

上九四庫校作上六

六

四庫校作九三上九微溫

六三上九決寒六三上六微寒日七分中

日字上脫六字

一辰效則

可也

謂不必當爻分

唯消息及四時卦當盡其日寒溫之氣消息盡

六日七分四時七十三分也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

成孫按四庫本

用下有

至於三爻

三

初

衍字九三上六決溫九三上九微溫臨

分上辰也

三爻用事之分

非太平以其卦分效則可以其六日七分

一分效則可矣未可貴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 小畜乾位比比九三陽爻故言比四月之卦

小畜與乾位相次皆九三上九然息之卦當勝雜卦也九三俱當溫乾之溫

當勝小畜溫也依四庫校本

溫爲尊寒爲卑溫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卑則寒溫決絕矣九三應

上六六三應上九則寒溫決絕可知兩尊兩卑無所別君臣

道當爲尊卑不能相使則寒溫微不決絕矣成孫按四庫本無矣字九三

應上六當六九三應上九六寒不決絕亦脫難別知也陰陽

升所謂應者四字盡地上有陰而天上有陽曰應六三應上

九寒相應當云陰寒溫衍白濁俱陰曰罔六三應上六兩陰

升

無相見之意故無應者天鬱然而罔也

罔者鬱然寒濕不決絕之貌地上

有陽而天上有陰曰應

此原為注四庫校作正文

九三應上六陰陽相應

清淨寒

又衍寒字也

俱陽曰罔九三應上九兩陽無相見之意

曰罔

成孫按四庫本罔下又有罔字

故為亡也

故書益為亡

十一月微溫比十

月十月離

當為雜

卦九三上六

當為九

效溫如十月之氣也其決

溫比九月九三六三

當為上六成孫案四庫本六三作六二

效溫如九月氣三

月微

脫寒字四庫增

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冬至之後三十

日極寒三十日後大寒過正為寅夏日至之後三十日極溫

三十日後大溫過正為實

為實所謂寒溫為實者

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

仲春之後三十日微溫又

六十日決 微者則知于身決絕者可知

溫則夏至

別當爲辟相侵爲不效也辟

則一實氣

爲以當

不以貌

寒溫爲實白濁清淨爲貌別相侵以白濁清淨也

當云不以脫不字耳

有實無貌屈道人也 有寒溫無白濁清淨此賢者屈道仕于

不肖之君也有

無實佞人也有白濁清淨無寒溫比

此當爲

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氣貌效之消息無爲屈

故無效也 消息至尊無上但效寒溫不效貌氣也 說一消

也

息上無所屈但貌皆相應也 故無貌耳

君爲無屈道耳 佞則有矣 後說非也 成孫

按四庫本故無貌耳作故無貌矣

凡形體不相應形謂白濁清淨可得而

見故言形體者以身體寒濁也

濁當

爲溫不相應者溫不清淨寒

脫不自濁也皆有其事而不成也其在位者有德而不行也

德者帝王之道其在位者廢而不行故不相應之道也有貌

無實白濁清淨效寒溫不效此佞人成孫按四庫本類也有

實無貌寒溫效白濁清淨不效此賢者之類屈道仕也故言

從其類也上為貌也寒溫為實白濁清淨其上貌故曰上

寒溫者是其資成孫按四庫本其作為

侵消息者溫卦以溫侵寒卦以寒侵謂雜卦氣或陽四庫按

專政或陰侵陽者君陰者臣專君政成孫按四庫本亦

陰侵陽臣謀殺其君亦陰侵陽也侵之比先蒙蒙之比非一

也言蒙氣之故非一先蒙者臣將欲侵其君亂氣而起高作

霧宵之故先蒙三則震消息比三卦蒙盡六日七分凡六日七分者

三則震者地動陰正象也

陰道正此象氣

陰不靜臣氣盛故地動故

曰三則震專政者言陰爲之雖正不得專也猶當歸之於陽

臣當爲而後爲之復行之也

謀

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六日以寒陰加以還風

而溫蒙侵消息後九十日則震還矣

衍還字

以風雨止時爲期

謂盡止則盡震

侵甚則蝕矣其加寒溫

原注文四庫校作正文

食非必

待三時也一侵則食矣其加寒溫

謂春夏寒及

成孫按四庫本無及字

大過秋冬溫疾風發屋折木太陽無光有影無形原其劇易

一則震一則蝕

謂劇也

易乃三震三日乃蝕故曰原其劇易之

道也 其入消息日國雜卦用事以風雨若寒溫入消息卦

一二分一二日盡後見此前後

有誤

名曰求雜卦用事以寒溫

若暴風雨徑出入消息卦一二分若一二侵亦有徑出消息

下歷雜卦名曰陵此皆臣侵之象漸也入後先犯之君不覺

悟則國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

雨而尊卑侵相乘皆如此謂四位故曰消息日圓也唯入消

觀本所起成孫按四庫本人為之觀寒溫若風雨本從何卦

所起卦人者成孫按四庫本者也一則國三年一國後消息

常不效三年則日蝕之兆也以風雨濟止時為期盡止則晝

蝕夜止則夜蝕日圓當有晝則為蝕夜成孫按四庫則為星

亡之蝕盡不蝕既暮不星亡不能成災為異而已矣此或疑

其占而有不蝕非能除之安焉既起三則國三蝕三既若三星亡則

有不咸災而僅為異者哉

圖者亡已句滅之象也日則又剛河出圖洛出書更有所命也爲亡徵也

冬寒過甚有所害亦則

四庫校作賊下同

陰也賊陰亦爲圖蝕於正

陽蝕者月蝕

月當爲日

陰侵陽臣殺君之應正陽者二月至四月

陽氣用事時也三月之末四月之本於是蝕日者世子所殺

也或二月之末三月之末

當爲本

四月之本

當爲末

於是日食人

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

句

在前後各鄉陰之地侵之

謂從陰地而侵日

或不從陰

所來者有行事師不載

各有行事師說不載故不言也

四庫本據後漢書增日字

食之比陰得

四庫本增陽字

蒙之比

成孫按四庫本陰比下有也字

謂四庫校

陽耶

四庫校作也

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日君不覺悟日中不解遂成蒙

君復不覺悟下爲霧也

此注見後漢書郎顛傳

黃之比知善不舉青白

之比疑也

疑君多疑

黑之比不掩惡也白之比弱也赤之比色元

也

色元后以色色遜也

霓之比無德以色親也賈邪氣也陰無德以好

色得親幸于陽也

此文及注四庫本據後漢書楊賜傳補入

震之比陰不靜風逆

之比陰假作也

陰假陽權

旱之比陰潛陽起也寒燠之比亂

則寒如反常

水比陰賞誅

臣專誅賞

逆實霜之比陰假威

案後文當作茅之

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

成孫按四庫本然下有也字

過乃爲異象

蓋當爲家

八十二日變下

爲青白霧白者象物氣白也青者象切

雜當爲推

任事象

此字當爲

蒙

於消息者一日後六日霧

句

極六日爲三十六日霧

期每歲六

日霧六

雜卦各以日

其日宜不與消息同未詳也

君不覺

原萃文四庫校作正文

後

七十二日變爲赤黃君復不政三年蝕於正陽二三四也

月股

字蝕一辰蝕者日食辰者辰開

開當爲開

寒燠水旱一時風雨逆

蠲發旬中

後一辰之旬中

象者氣也

象當爲象

氣

成孫按四庫本氣下有起字

而太陽強而明者陽覺悟其危悖辱

異乃行

句謂君德危悖乃成異也

黃之色悖如麴塵白青之色如縹太陽色白青狀如縹青也

黑之色在日中分分也黑色分分在日中

分分即紛紛古字假借

白之

色白而不照其色悖太陽白無明但陽體存悖悖狀如廢赤

之色輝輝也太陽色無明赤然但體在赤中赤不過爲疾病

其色明者無能也

雖赤而其色明君無能爲之象

寬者氣也霞氣起在日側

其色赤青白黃在日旁震者地動也陽不靜之象風之爲異

東西南北嘿無度

嘿之言昧也

其逆者觸也水者雨也雨或不生

句有脫誤

者非其寒也煖溫也其時節溫也逆者旱

成孫按四庫本

早下有

一日賊陰也暈者霧也一日久陰不雨霧之比也

凡異所生災所起各以其卦變之則陰

四庫本據後漢書改卦為政陰為除其

不可變者

成孫按四庫本無者字

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禪其子孫使得

血食則災除也

此注見後漢書郎顛傳注

禪之除也

申上施

無以成謂不

施三必敗或不改不禪而災日除者觀本所起以知存亡有

此災異不改禪三不禪

當為

天更光明陰陽和列星不失度

乃賢者時政也

謂天下諸侯有賢者政合天心

明天之意去此

當為

末者

天意鄉賢者不常故得政卦人存常不無失者卦人亡二句
復爲此示災變誤謂得政之卦人存失政之卦人亡

風雨

上有陰爻

成孫按四庫本無爻字

百二十日爲雨上六用事後一百二

十日降爲卒雨

依四庫校本

其有陽一百二十日而風

原注文四庫校作正

文謂上九用事後一百二十日降爲卒風 降陽爲風上九

用事卦效後一百二十日降爲卒風其不效也後九十一日

降爲災風天惡氣不得上天中九十一日爲災風其陰不時

卦四方生形也故曰降陽必爲其風

自天惡氣以下不可曉

降陰爲雨

上九用事

九當爲六

卦效後一百二十日降陰爲雨

其不效亦後九十一日降

爲災

雨也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

消息四卦也

陰當為陽

得同類井下故薄

成孫按四

厚本薄下

必暴也

陰四庫本增

還其雨必暴臣強君弱君澤不得

行降氣道積後一百三十日內得同類井下故薄也一日昇

降氣為陰陽卦昇于九三六三

此則每卦升降

寒溫過暴疾起時降

氣而上也降氣盛至十日七日近三日四日其降也有鳴風

之口發屋折木之風是一百三十日故曰還也

詳降陽之風

未

動不鳴條動搖萬物和適不迅疾鳴條也

除

成孫按四庫本除作降陰

之雨潤不破塊潤澤和適不疾沛破塊還風者善令還也還

暴也君出善令

蓋者若

誤字

百姓君弱臣強還而不行陽氣道

積不以時降後得同類井下故暴也故曰令還也陰還雨陰

威色

當爲也

還暴臣強作威者使臨作反皆盜賊

七字錯誤

誅殺暴

罪威行于下君得

當爲德

不降氣道積以時降

衍

後得同類并

下故暴

還風雨起消息則陽誅罰妄還風雨起于消息卦

中者君妄誅

成孫按四庫本誅下有罰字

無罪消

四庫本校增

息居卦中卦而已

不四字

有誤分則他卦爲之還風雨自居卦分中則君自所爲也

出卽分

高作分卽

他卦人教君爲主消息所爲無害物也卦人教

君爲之則風雨害物以此別之一日還風從公入消息者臣

率君爲非也從消息入侯卦者君率臣爲非上侵下侵等卦

蓋謂上侵下侵等卦亦同此例脫字也

太平時陰陽和合風雨咸同海內不

偏地有阻險故風有暹疾雖太平之政猶有不能均同也唯

平均乃不鳴條故欲風於臺臺

成孫按四庫本毫毫作毫毫

有陳離

原注文四

庫本據隋書王劭傳改作正文又改毫有陳龍爲
毫者陳留也然故欲風于以下未曉其義所在

雷

太陽寬出地上少陽時並而聲微太陽正月泰卦

從泰至漸
爲太陽非

泰卦爲
太陽也

寬出地上者陽散始出寬與地平少陽

成孫按四庫
本陽下有得

字

時並而當雷少陽謂泰卦也

泰卦九三上
六故曰少陽

用事于正月泰

氣得用並而爲雷聲

正月入太陽分寬始出地九三
少陽得時與太陽並故爲雷聲

尙未聞

于人而知于律歷

夏小正曰啟蟄必雷雷不
必聞惟雉爲必聞之也

太陽一二以

上自雷雷聲

太陽一爲泰二大壯大壯有
震故以上自雷雷始聲聞也

太陽謂

一當作
二月

大壯一二者陽爻在上

大壯陽
在上卦

雷聲盛聞於人得自雷其卦

中卦中
有震

是消息臣強君弱雷從解起

後漢書郎顛傳引孔子
曰雷之始發大壯始君

弱臣強
從解起

當雷不雷太陽弱春分之後當雷不雷君弱於道德

也不當雷而雷太陽弱秋分之後不當雷而雷此君弱于孫

成按四庫本度誅罰不行邪臣跋扈于下陽氣放洩則雷冬行

于作干成孫按四庫雷上侵之比也離當爲

飢冬傷陽也不少陽而本而作爲臣欲侵其君之否當爲也先

卦九三用事而雷謂非泰卦之臣欲侵其君之否當爲也先

白乃當雷至秋分日色成孫按四庫本白則知秋分後必當

雷不雷者刺其君秋分卦在賁歷觀至歸妹而雷保蟄故春

分之後雷秋分之後不當雷若反雷必逆也謂秋分不先白

降陰下迎陰起合和而陽氣用下成孫按四庫本蒲之則爲雷

陽氣風也雷有聲名曰雷有光名曰電成孫按雷有聲十一

迎陰獨起陽上薄之其電炎炎也漫漫也其電當爲雷成孫

字疑雷字四庫校作正文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爲之雷空虛有賢人之當其實者也未詳其義故曰殷殷也

霜 水旱

剝陰氣上達霜霜以降剝九月之卦陰氣上達于五霜始降

副同殺萬物寒氣以殺萬物成刑寒氣當殺落萬物歲成熟

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霜不以時以下原注此文四庫本校作正文此君

弱刑罰法度廢不行之象也傷年者傷霜當傷生物也當霜不霜

春必霜殺一日太陰不强則其日蝕微則其早爲霜發于衝日其

無赤但霜有錯賊陰逆實者霜賊陰者言人恐壞賊治人

也字有誤

逆者非其時實者從上也霜者霜以非時殺物無霜

而殺物亦賊之

衍陰故陽唐

四庫本

之應早實霜以殺萬物

萬物終歲不復生君行暴虎

四庫本

誅殺暴

當爲

罪天應其

行早霜殺萬物則終歲不復生也陰假威之應亦早實霜而

殺物假威者言君使臣案問

成孫按四庫本問下有則臣二字

反假君威而

殺之

心衍

也天應其行亦早霜殺萬物不言終歲不復生何

庶幾君能覺悟誅之也君所殺下無復望故言終歲不復生

也至實霜時根生榮不死至九月剝用事時當實霜殺萬物

今不實霜萬物皆復榮不死也斯陽假與陰威之列責

當爲

陰假威誅而陰不能誅

陰陰假陽威以誅而正陰反不能誅故霜不實

好行大虐則

早實霜好行小虐則水害物醜各如之

四庫本

當作雜卦字當實霜

者法廢九月制用事當實霜殺物化成今不實者也陽無得

漢書引則旱害物陰

成孫按陰字四庫校云本作陽據漢書改作陰

僭陽亦旱害物

觀其政以別之陽之以木

常為水

為災也於春夏水而殺萬物

陰作術

之以水為害也於秋冬降陰不行君施不行而迎陰

獨起為雨雨少必殺旱異者旱之

術

而不害物

成孫按四庫本物下有也

字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

脫水字

而不害物也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

雜異

蟲食木實曰高謂食木蠹斯割下啖上之異食心曰內下比
掩惡適足以害民食外曰華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原正文四庫本校作注非真而直

四字有脫誤蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣愛命者小

人也愛命未詳其義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

必害良臣猶紫奪朱蟲子以下原正文四庫校作注噉噉反則有口實之變

反不效也治道得則陰物變為陽物葱變為韭亦是此注見隋書王劭傳其

反也則陽物變為陰物枯斷復生若以死象生葦生不

過一歲竹生不過四歲他物比之竹葦九禁為人辟也木知

比也錯誤未詳經云蓬蔭反則有口實之

乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦句陽物不生土功起六

卦謂泰卦大壯也夫乾姤也姤下脫盛陽時溫氣不效故陽

物不生土功起也三卦陽氣不至疾傷日食既三卦謂泰大

壯夫此陽氣盛息其候決溫其氣不至故辟憂疾日蝕既日

行矣六卦不至震水涌其上三卦不效後三卦又不效於是

陰乘其衍陽故地震水涌也寒氣不效六卦不至冬榮實物

不成夏寒傷生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冬溫傷

成日月不明四時失序萬物散失後又復出此四句下云有

不效則天下有受命而代之者夏寒傷生宜下屬成孫按四

庫本冬溫傷成四句與夏寒傷生連屬六卦至者也三十七

字注在此又按萬物散失夫作辟卦七十三日口分之四當

去後復四句則作冬溫傷歲

八十分
脫字
常風亂先王之法度常風常風每卦用事有暴風也

寒不時謂春夏有寒效也寒不時上有脫文後復舉之云常寒作藏也作藏亦不可曉原本以

注在所感不得其人下非也所感不得其人秋秋成孫按四庫本秋下無秋字不霜亦

謂溫效于秋初也後復舉之云霜不時殺無罪故知所感不得其人屬秋不霜也注原在春凍不解下

行春令緩刑罰冬不冰冬行春令也後云冬不冰行春令免有罪也行秋令免有

罪春凍不解春行秋令也云免有罪誤後云春凍不解行秋令執無罪也必有受命所亡

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字有辟

殺之法十二卦常蒙三十六年殺非受命所亡也常不清明

非受命所亡成孫按四庫本亡下有言字此君臣自相殺之候此節原本正文為注

注文為正四卦一字不至為三年二卦不至為六年三卦

庫本校改

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

脫寒字

乃當作及不清明也

卦始用事象目東風兩當為象施于當為也西風成孫按四

方至象作威也南風有罪也後復舉之云南風至免北風至

此後文作執無罪也東北為雨西南為正東南為溫西北為

寒此注原為正文謂始用事也四庫校改作注觀六四知其正詳未此候及四

卦成孫按四庫本卦作位之人非獨辟之當為也成孫按觀六四上四

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

平法謂太平法

二爲升氣五爲降氣升陽爲陽

當爲

升陰爲寒降陽爲風降陰爲雨也

升降皆當視三上耳此用二五字誤也

謹司六月中寒溫風雨記其日與時發時以驗方來萬全不

失一降效驗也夏升降寒陰

此誤當云夏升陰降陰寒

三過度涌水爲敗

謂六三上六也當微寒過故爲敗也夏升陽降陽溫三過度

降雨爲敗謂九三上九也當微

脫溫字成孫案而遇過度其

敗宜爲風也

降陽爲風知正文內爲誤也此注原在後文今校宜在此

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

當爲失

易緯異義卷三

張惠言述

通卦驗八卦候

曰凡易八卦之烝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鄭注云取昌聚富之言故設卦觀象以知其成孫按四庫本無其字有亡夫八

卦繆亂則綱紀壞敗日月星辰失其行陰陽不和四時易政

綱紀以成孫按四庫本大小謂如八卦主八卦是大也爲之四烝四

上二十四也成孫按二則小八卦烝不效則災異四庫本

烝字烝八卦烝應失常臻至也八卦之烝不於時見于他

是非其常故異多至夫八卦驗常在不亡以今八當爲月八

日不盡入日候諸卦烝各以用事時烝著明而見八當爲月

八日辰不盡八日者月弦日也弦者陰氣得正而平此候炁

在地屬陰故八日當為以月弦時用事者若乾立冬坎主冬至之

謂也冬至四十五日以次周天三百六十五日復當卦之炁

八卦每卦四十五日當三百六十日仍有五日四進則先時

退則後時皆八卦之效也卦炁進則先時謂見其時之前乾

炁見于冬至之分是也退則後時謂見于其時之後也夫卦

之效也皆指時卦用事當應他卦炁先時及至其災各以其

術應之此天所以示告於人者也 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成孫按四庫本出

左萬物傷立冬之左霜降之地右小雪之地霜降物未

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

悉微不見而對受其災至疾疫乾烝重

謂乾烝復出殺物故疾疫

乾烝見

於冬至之分則陽烝火甚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烝見

為四陽相得

乾坎四陽

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

時當有借君父者

為金為玉寶

物將用也立夏蚤蟄災發將奇

將奇未詳立夏蚤蟄者冬行之蟲至夏反蟄也乾得坎之

蹇者大雪蹇用事乾就之故應雨雪

乾烝退傷萬物謂見于秋分之分也

兌位

坎北方也主冬至夜半黑烝出直坎此正烝也烝出右天下

旱

成孫按四庫本旱下有烝字

出左涌水出冬至右

小雪之地

雷為大小

行小

雪二炁方凝

于大雪故卦得寒

其下難故旱

乾就坎

震陽施

于夏故雨雪坎就乾

小

當為寒冬至

水

方盛

水疑當為水

坤寒澤不流故旱

復後陽出坎水就

涌之象也

坎炁不至則夏至

大寒雨雪涌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大水災江

河決山水涌出立春之分大寒驚蟄之地分屬于艮坎炁見

焉是謂水炁乘出故歲多大水災江河決溝瀆壞也坎氣退則

天下旱謂見于立冬之分霜降小雪乾又為冰皆疑句雨下

難之象 艮東北也主立春雜鳴黃炁出直艮此正氣也炁

出右萬物霜

齊為傷

出

成孫按四庫本

左山崩涌水出立春

之右大寒之地左驚蟄之地也萬物之生

艮東北萬

而艮炁

見於大寒之地故霜物不能生也艮炁見於驚蟄之地山崩艮爲山氣

動故涌水則出也土不能制水艮炁不至則立秋山陵多崩萬物

華實不成五穀不入應在其衝微溫微不見艮炁當微溫亦對受

其災也矣華實之成本其生炁虛命然有脫誤艮炁見於春分

之分則萬物不成艮爲山爲止不止則炁過山崩春分之分

雨水清明之地分屬于震艮炁見焉過而動也震動是以崩也

艮炁退則數有雲霧霜此節原爲注文四庫校改謂見于冬至之分坎爲

雲雲之出必由山艮炁退則雲不興雲霧霜者其轉散所爲

明雲不爲雨霜不成物震東方也主春分日出青炁出直震此正炁

也炁出右萬物半死成孫按四庫本死下有炁字出左蛟龍出春分之右

雨水之地左清明之地物未可盡生故半死辰爲龍清明三

震无前故見蛟龍之類矣震為龍見辰得其類震无不至成孫按四庫本至下有則

字歲中少雷萬物不實人民疾熱應在其衝亦微溫微不見

對受其災也无當見不見推而晚景有誤无如當為於秋分人

則病震无見立夏之分雷无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當為者必待雲

雷无盈故獨行又過其節震无退歲中少雷萬物不茂見立

春之分萬物又過其節 與東南也主立夏食時青无出直

與此正无也无出右風榷木无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巖跌踣之无跌當為決

而與氣見焉故風榷木風者搖養萬物今失其位為之風又

乾物失位則不能戾之人則病未甚明 吳烝不至則歲中多大

風發屋揚砂禾稼盡應在其時成孫按四庫木始暑萬物不

見烝烝以對受其災吳烝見夏至之分則風烝過折木夏至

之分芒種小暑吳烝退則盲風至萬物不成濕傷人民謂見

於春分之地育風者應入節而至也謂入節皆有育風 離南方也

主夏至日中赤烝出直離此正烝也烝出右萬物半死成孫按四

庫本死下 出左赤地千里夏至之右芒種之地左小暑之地

有烝字 芒種之時可稼澤地離者煥萬成孫按四庫本無萬字 物而見于芒種

之地則澤稼獨生陵陸死矣赤地千里言旱甚且廣成孫按四庫本

且廣二字且 作具廣字缺 千里穿井井乃得泉離下有伏坎故 離烝不至

則無日光五穀不榮人民病目痛冬無冰應在其衝暑微不

見亦對受其災也離爲日月目痛離炁失故也榮光明類離

炁見於立秋之分

下脫兵起句

大暑處暑之地離爲戈兵失炁故

兵起也離炁退則其歲日無光陰必害之謂見于立夏之分

也陰必害之有薄食者

謂當日食自大暑處暑之地原本注爲正文正文爲注四庫正之

坤西南也主立秋暘時黃炁出直坤此正炁

成孫按四庫本炁下有也炁二

字出右萬物半死炁出左地動立秋之右大暑之地左處暑

之地也坤爲地地主養物而炁見大暑之地旱故物半死

大暑

在未夏火之氣故主旱

地炁失位則地動也坤炁不至則萬物不茂地

數震牛羊多死應在其衝始陳

當爲涼

微見

當爲不見脫字

亦對受其

災也地爲牛爲羊

坤不爲羊牛羊地畜也

坤炁見於秋分之分則其歲

地動搖江河水乍存乍亡秋分之分白露寒露之地此災物

高爲坤
陰物

其道靜坤炁失位故動藩見於秋之脫分得兌毀折

附决之炁故小大之水或存或亡

金爲水母土炁傷
之故水或存或亡坤炁退

則地分裂水泉不混

原正文四
庫校正

謂見於夏至之分夏者離主

爲日日中之昏先王以土地建邦國坤炁失位而見焉故爲

地分裂之異地分裂水放逸勢自然也 兌西方也主秋分

曰脫一

白炁出直兌此正炁也

成孫按四庫本
也下有炁字

山右萬物不

生不生

成孫按四庫本
不生二字作炁

出左則虎害人秋分之右白露之地

左寒露之地兌主八月其所生唯薺與麥白露始殺

殺炁
早也故

使萬物不生寒露殺炁浸盛兌失位虎則爲害兌炁不至則

歲中多霜草木枯落人民疥癢應在其衝涼微不見亦對受

其災也霜炁加于枝葉故人爲疥癢也兌炁見於立冬之分

則萬物不成虎狼爲災在澤中立冬之分霜降小雪之地虎

狼毛蟲屬金

毛蟲得乾金氣而殺物兌爲澤中

兌炁退則澤枯萬物不成謂

見于立秋之分兌能

富爲炁

失位而見於坤坤爲地故於澤則

枯也

此候法以分至四立視炁所出其月弦所候未曉其義注
釋卦炁不至又皆以寒溫言之豈每卦炁不至以下是月
弦所候各以寒溫爲驗非炁出所出耶侯攷

不順天地君臣職廢則乾坤應變天爲不放地爲不化終而
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

成孫按四庫本木下有木字

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或下也入山澤不

順時卦失山澤之禮則艮不

當爲兌

應變期雲不出則山崩恩

澤不下災則澤涸物枯槁不生不順時卦卦誤字也當爲烝耳夫婦無別大臣不貢則四時易政令不行白異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於己己人君也上列八卦烝之非常而爲交異而著

闕

六十卦候

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氣之得失此以

成孫按四庫本以作又

重以消息之候

所以詳易道天烝春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六實烝決溫不至者君不明之徵也故日爲之變白烝

應之期百日二旬期本在衝白炁應之金沴本則更位臣有誅者則各降在內炁者姦也覺故誅誅已天各降之 夏三

月候卦炁比不至則大風折木發屋期百日二旬地動應之

大風期在其衝夏三月候卦炁者乾也姤也遯也皆九三上

九實炁微下有炁炁云云皆錯誤耳此溫而不至者若當為

教令失中之徵也成孫按四庫本此句下有故風為之變句期本百二十日君教

令失中甚則臣欲畔成孫按四庫本畔作叛致地動重于大風故有地

動則其處察舒之察舒未詳多死臣黑炁應之黑炁應之水沴火

也凡炁黑者為臣死者君無輔之咎也矣 秋三月候卦炁

比不至則君私外家中不慎刑臣不盡職大旱而荒期在其

衝秋三月候卦炁者否也觀也剝也皆六三上九實炁決寒

而不至當君倒賞之徵

成孫按四庫本徵下有君之二字

賞宜先遠今私外

家是其倒也臣不盡力于其職私外家使之然大旱時有賞

賜也荒虛也歲不熟曰荒青烝應之期百日二旬期本在衝

水當為木

沴之則更位

冬三月候卦烝比不至則赤烝應之

期在百二十日內有兵

成孫按四庫本兵下有日字

食之災期三百六旬

也冬三月候卦烝者坤也復也臨也皆六三上六實烝徵寒

而不至者君政茶

成孫按四庫本茶作茶

緩之徵也而火沴之百二十

日內有兵臣下欲**試**

當為

之兵也聞有日食

問疑為問

則君災兵

遠故期更遠也三公有免者期在其衝則已無兵日食之後

卦烝不至之徵大臣之謀覺之故卽以無兵免故咎除無兵

欲求其日期險與陰相應不三之三十六八十八十陽與

陽相應

此謂脫以注義求之當云陰與陰相應上六三之三六十八百八十陽與陽相應上九三之三七十二十一

二百

災異之期爻得正陽爲九陰爲六失正陽爲七陰爲八

得正者則期促失正者則期遲故上六者三六上九者

脫三字

也下陰應上陽七其陽八其陰以爲日數下陽應上陰九其

陽六其陰此一陰

成孫按四庫本陰作陽

一陽

成孫按四庫本陽作陰

期其變於

純陰

脫陽字

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爲日數

七八者一百十三九六者一百十七

此候期法又與上百日二句等不同彼是三卦大期此一

卦小期

春三月一卦不至則秋旱霜二卦不至則雷不發蟄三卦不

至則三公有憂在八月夏三

成孫按四庫本三下有月一二字

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

三公有纒經之服崩

君崩也

以三月爲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危

成孫按四庫本危作免

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涌水出人

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

黑各以其氣候之其雲不應以其事占吉凶假令坎炁不至

艮而見坎乘艮山

成孫按四庫本無此山字

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

易經卷之三
似寫者得異家并存於此耳又卦炁各有色不用甲八亦進
于平錯也餘下皆放之次類也

二十四氣候

冬至廣莫風至蘭射于生麋角解曷旦不鳴四者羣物炁至
之應也晷長丈三尺陰炁去陽雲出其古筮通莖末如樹木之

狀二者天炁應政之徵也尋者所立八尺之表長丈三尺長
之極後有減矣陽始也起故陰炁去于天不復見而陽雲出

箕焉二十四炁冬至芒種爲陽其位在天漢之南夏至大雪
爲陰其位在天漢之北術候陽雲于陽位而以夜候陰雲于
陰位而以晝夜則司之于星畫則視之于成孫按四庫本之
于二字作于其

位而以其率爾以此爲率雲之形貌亦如說卦之後象也冬至坎

始用事而主六爻初六巽爻也巽爲木如樹木之狀巽象凡此陰陽之雲天之雲天之便炁也坎震離兌爲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爲也

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成孫按四庫本逆臚古臚字張心

痛大旱應在夏至衝受也災期在齊小寒合凍虎始交祭

月令疏引作蛇垂首曷旦入空藏于空隙暑長丈二尺四分後漢書注

引作一丈倉陽雲出平孫發古微書南倉北黑二者亦天應

政之徵也暑減于冬至九寸二分者率也据注則正文當丈二尺八分必有一

辰辰在寅小寒于坎直九二九二得寅炁木也乾九二爻爲南蒼從

坎也爲北黑宿次當爲出尾而言平似誤者也當至不至則

先小旱後小水人手太陰脉虛人多病喉脾陰烝不至故小

旱後則并

得同類并下也

小水坎九二陽爻也爲午

當爲手

烝不至故

令脉虛喉脾字誤也當爲喉痺時方陰陰閉寒人烝通

當云不通

脫字人之烝烝

衍通者喉喉病爲痺手太陰脉起

成孫按四庫本起下有手

大指內側上貫呬唾散鼻中未當至而至則人手太陰脉

盛人多熱來麥

成孫按四庫本麥作年麻二字

不爲寒烝失而轉生熱病多

熱麻以皮爲用孚甲之類燕失必傷故禁種

禁種生烝禁閉也又此下經脫

唐在小暑注脫災期所在

大寒雪降草禾多生心鵲始巢三者震物應

烝至之候陰盛也多生心陽烝起也暑長丈一尺八分黑陽

雲出心南黑北黃大寒于坎直六三六三得亥烝水也

坤六三爻

辰在 爲南黑季冬土也爲北黃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爲小旱小水

大寒不至有加勢也稼合養于炁炁失則傷矣坎六三陰爻

也屬足不至故令人脉虛虛則足煩炁逆本舌爲病此三平

富云 在震中 坎互 震爲驚恐也足少陰脉起于足上繫本舌

六三 宜在未當至而至則人足少陰脉盛人多病上炁噤腫噤者

水穀所由通今初未當來而來上炁噤腫受其病以少陰

盛也應在大暑災期在周 立春雨水降條風至雉雞乳

冰解楊柳楫降下也雉鳴相呼也柳青楊當作柳 楊青 色也楫讀

柘 疑當 爲梯楊梯狀如女桑秀然也暑長丈一尺二分後漢書注 作一丈一

寸六青陽雲出房如積水立春于坎直六四六四巽爻得木

炁之雲如積水似誤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成孫按四庫本王作主炁不至兵起者

金沴之也大旱似多雷未詳按經文宜厥字也麥立春麥也詳春不至

者陽炁至當小雨以釋之釋凍也炁失故麥不成來年羨字坎

六四陰爻也屬足也炁不足故令足脉虛立春不至者寒得

當爲其節也疫癘寒亦當爲亦寒病此當與火此脫誤當爲同爲

足少陰脉言陽非未當至而至則人足少陽脉盛人多病粟

疾疫粟瘰腫也春炁早成麥當爲盛而結生此病焉王炁早

陰則傷之人疾疫者受其害也脉亦當爲足少陰矣應在在

成孫按四庫本無此在字立秋災期在道字雨水凍冰釋猛風至顛祭

魚鶴當爲鳴蝙蝠出猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地詳未

蝙蝠眼翼長九尺一寸六分黃陽雲出亢南黃北黑原注文四

庫本更正雨水于坎直九五九五辰在申乾五爻辰在申得坤炁為南黃

猶坎也故北黑當至不至則旱麥不為人手少陽脉虛人多

病心痛雨水炁不至則轉為旱旱故禁種春坎九五陽爻于

脉宜為手太陽云少陽似誤心痛坎也手太陽成孫按四庫本陽下有脉

字起為手小指端上頤下目內皆雨水以後為陽脉者未當

至而至則人手少陽脉盛人多病目雨水木炁也其盛為肝

肝候在目木炁于目則勞勞故病言脉亦當為手當為太陽

也應在處暑災期在魏 驚蟄雷候應北雷當為者電當為

之光雷有光而未發聲以電為雷候也 科長八尺二寸赤陽雲出翼

南成孫按四庫本南南下有赤字北白驚蟄于坎直上六上六得已炁坤上六爻

辰在巳火也爲南赤又得巽炁巳巽位故得巽炁故北白也當至不

至則霧稚禾不爲後漢書注引作稚禾不成人多疫病瘡驚蟄炁不至是餘寒乘之也後則推得炁命字

有稊禾之熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種之爾坎上六

陰爻屬足炁不至故命之脉虛寒炁乘病瘧寒也上六得巽

之炁爲白又爲寡髮而自當爲是老人也太陽脉起足小指

端至前兩板骨未當至而至人足太陰當爲脉盛多病癰疽

脛脈雷炁蚤至動人肌膚病癰疽者肌膚不堪也炁結生病

也足太陽脉起于下其炁盛合脛髓病癰疽者以下原應在

白露原注文四庫本校正災期在災字春分明庶風至雷雨行桃始

華日月同道明庶昭威孫按四庫本昭作昭達庶物之風雷雨所以解

釋孚甲日月

二當爲

分則同道也暑長七尺二寸四分正陽

雲出張如積鵠春分子震直初九初九辰在子

乾初爻震爻辰子

震爻

也如積鵠之象當至不至先旱後水歲惡重

種後種先熱之穀

來

不爲人手太陽脉虛人多病痺痛未當至而至人手太陽

成孫

按四庫本陽下有脉字

盛人多病癘疥身癢

黃炁早動肌膚不堪

應在秋分災期

周秦 清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來清明萬物雜新解

乎甲合之

雜衍字合之當爲之合

鮮解

當爲深

清明明

當重清明字 清潔之風

也元鳥隨炁和乃至暑長六尺二寸八分白陽雲出

此驗一宿南

白北黃清明震直六二六二

震

當爲辰

酉 坤三爻辰酉成孫按四庫本酉上有在字

得兌炁爲南白互體有艮故北黃也當至不至菽豆不爲人

足陽明脉虛人多病疥虛振寒洞泄震于稼爲反生豆菽之

類未當至而至人足陽明脉盛人多病温暴死應在白

四庫本改

作寒露災在宋也 穀雨田鼠化爲鴛鴦樂母也暑長五尺三

寸二分

後漢書注作六分

太陽雲出張

成孫按四庫本張下有上字

如車蓋不爲

下如薄殼雨于震直六三六三辰在辰

六三爻辰在亥得乾此言月在辰耳

烝辰乾九三

成孫按四庫本交辰所在形如本如作似

車蓋蓋聞象天

震爲萑葦故不爲

下如薄也當至不至水物稻等不爲人足陽明脉虛人多病

癰疽瘧振寒霍亂六三兌爻也互體坎烝不至故水澤之物

不爲癰疽瘧振寒霍亂亦姤兌之病

震陽交兌陰故有此病

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此

或經文當云於人多病也應在霜降災期在宋

立夏清明風至而暑鶴

聲張

初學記引鶴鳴聲博寂盡按注宜然經注並脫耳

電見早出龍升天清明風景

清潔之風鶴鳴聲蜚皆鳥獸應時候龍心星也詩云網繆求

薪三星在天亦謂此時也暑長四尺三寸六分當陽雲出紫

紫赤如珠立春于震直九四春常九四辰在午也又午爲火

互體坎烝相亂也故紫赤色皆如珠也當至不至則旱五穀

太成孫按四庫本傷牛畜病人手陽明脉虛多病寒熱齒齲

盛陽之烝不至則後爲早後得同陽烝乘之故五穀太傷也

四互體艮艮在丑故牛畜病也陽烝不至其衝更溫故人病

寒熱也不至爲寒其齒齲者陽生齲此有于時爲害也未當

至而至人手陽明脉盛多病頭腫嗑喉痺應在立冬災期在

燕小滿雀子蜚螻蛄鳴于此更言雀子蜚者鳴鳥類也有

似成孫按四庫大人之脫誤暑長三尺四寸上陽雲霍七星

未詳

古徵書引霍爲出成孫按赤而饒小滿于震直六五六五辰

上陽靈靈四庫本無靈字成孫按四庫本同位震木可曲成孫按四庫本

在卯辰與震木本木作本同位震木可曲曲下有可字

直五六當爲六五難爻亦有互體坎之爲當爲象輸也饒言其刑行

四也刑行四當爲形紆曲案饒益當爲饒當至不至多凶言有大喪先水後旱

人足太陽脉虛人多病滿後漢書注無滿字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

積當爲積陽發則旱也人病筋急寒暴暑烝轉相加未當至而

至人足太陽脉盛人多病衝烝臘太陽烝當爲早至過度爲

病也脫正文應在小雪句注脫災期芒種蚯蚓出舊說蚯蚓淫邪暑長二

尺四分後漢書注二尺四寸四分長陽雲此脫出宿集赤如曼曼芒種于震直

上六上六爻在巳又辰又得巽烝與坎上六同故集赤不統巽又

長故曼之

謂也

也當至不至多凶言國有狂令人足太陽脉

虛多病血痺大陽用事而異不至故多凶言國有狂令也

太陽

者君與

為命令痺者烝不達為病未當至而至人足太陽脉盛多蹶

眩頭痛痺太陽之烝也過盛病也

後漢書注無痺字

應在大雪災期

在齊 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蚬木莖柳櫻榮羣也暑長四寸八分

後漢書注一尺四寸八分此脫一尺

少陰雲出如水波崇崇夏至離用事位直

初九辰子也

爻辰

故水波崇崇微輪轉出也當至不至邦有大

殃陰陽並傷

後漢書注大殃下有旱字此下有草木夏落有大寒七字此脫又脫人手陽脉虛

口乾

嗑痛陽烝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

以日月食釋陰陽傷又大殃下宜為臣廢

夏至烝不至則衝烝

乘之故多大寒令草木夏落也口乾隘痛皆燥病陰不潤腸

謂之燥也未當至而至人手足陽脈盛多病肩痛陰蒸過多以

爲病也應在冬至災期在齊小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇

無聲雲五色出益衆雉物候不宜言雲故以爲衆雉伯勞咀也咀字疑蝦

蟆無聲早出者不復鳴暑長二尺四寸四分黑陰雲出南黃

北黑小暑于離直六二六二離爻也六二又爲南黃互體巽

巽爲爲字下有脫字巽色不宜黑所未詳故北黑也當至不至前小水後小旱

有兵人足陽明脈虛多病泄注腹痛離蒸不至故小水後小

旱有少兵兵無少者按此注意當以經云有兵無少字是脫耳泄注腹痛皆離蒸

不至之病也未當至而至人足陽明脈盛多病臄腫離蒸早

至則後多傷性也應在小暑四庫本改作寒成羸按四庫

不此下有注云災期在齊

大暑兩濕半夏生半夏草名暑長三尺四寸陰雲出南赤北

蒼大暑于離直九三九三辰在辰辰得與烝辰位巽離為火故

南赤與木故北蒼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兌

上直卑為為下脫邊兵字故外兵作也兌又為剛齒當國剛齒當重不生

物大暑應在大寒容當為地之萌故來年饑筋痺暑溫成孫按四

庫本溫之疾盛暑溫成孫按四庫而烝不至于人主筋痺之

疾成孫按四庫也未當至而至人手少陽脉盛多病脛痛惡

烝陰烝早至亦為此病應在大寒災期在烝 立秋涼風至

白露下虎嘯腐草為螢蜻蛚鳴文選注引涼風風有寒烝白

露露得寒烝始轉白露嘯始盛秋烝有猛意舊說腐草為鳴

當爲今言望其物異名乎按說文腐草爲螢蛭蛭當爲蛭蛭

之名也暑長四尺三寸六分濁陰雲出上加赤繪列下黃

當爲立秋于離直九四辰在午辰又互體巽故上如赤繪則

以繪爲倉列齊平也立秋直坤黃色故名黃黃亦當也坤爲

當至不至暴風爲災年歲不入人足少陽脉虛多病竊少陽

炁中寒白芒芒立秋之炁不至後亦暴風爲災也四互體巽

巽爲風災也風有散物故年不入也立秋應立春字甲將解

而更寒故人病癘陰乘陽故少陽炁中寒也白芒芒者難以

非時見也人足者例宜言手未當至而至人足少陽脉盛多

病咳嗽上炁咽喉腫立秋則陰炁脇陽炁未服故咳嗽咽喉

腫也應在立春災期亦在衛也處暑雨水寒蟬鳴雨水多

雨寒蟬秋蟬暑長五尺三寸二分赤陰雲出南黃北黑初學記引

作北 處暑于離直六五五六五辰在卯辰得震炁卯震震為脫

故南黃也下秋分之初九震當至不至國有淫令四方兵起

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于例宜言足脉言手誤陰炁早至即寒

炁盛故病脹身熱不汗應在雨水災期在鄭 白露雲炁五

色蜻蛚上堂鷹乃成孫按四庫本無乃字祭烏燕子去室烏雌雄別燕

子去室不復在于巢習飛騰也烏雌雄別生乳之炁上者有誤

暑長六尺二寸八分雲成孫按四庫本雲作黃陰雲出南黑北黃白露

于離直上九上九艮爻也故北黃辰在戌辰得乾炁君成故

南黑也君成字有誤當至不至六畜多傷人足太陰脉虛人多病

痙疽泄白露應在驚蟄陽炁大泄萬物新出而寒傷之故痙
疽也陽炁發泄故也故泄之未當至而至人足太陰脉盛多

病心脹閉症痕陽炁未盡強陰腸之爲病人足于例亦爲手

也應在驚蟄災在魯也 秋分風涼燥成孫按四庫本燥作慘 雷始收

鷺鳥擊玄鳥歸昌盡風至收藏也鷺鳥鷹鷂之屬也玄鳥隨

陽故南歸也昌盡蓋藏物之風也晷長七尺二寸四分白陽

雲出南黃北白秋分子兌直初九初九震爻爲南黃猶兌故

北白成孫按古微書白陽雲作白陰雲 當至不至草木復榮人手少陽脉盛

多病痙腦痛心炁甚故痙腦痛應在春分災期在周

寒露霜小下秋草死衆鳥去霜小下陰微者也秋草死衆鳥

暑來寒去晷長八尺二寸正陽雲出如冠古微書引云正陽雲出冠冠纓此脫

候 寒露于兌直九二九二辰在寅爻辰得艮爻位 形似冠纓

者艮象也當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃人足蹶陰

脉虛多病疵疼腰痛九二坎爻也爲脊炁不至疵疼也人足

子例宜爲手也不當至而至人足蹶陰脉盛多病痛痼中熱

強陰脇衰下宜有陽字 故多病痛中熱也應在清明災在秦也

霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死候雁南向陽炁盡之

候也豺將食獸必先祭也草禾或爲草木晷長九尺一寸六

分太陽初學記引 雲出上如羊下如礮石霜降于兌直六三

六三兌爻六三兌爻 爲羊又上直礮石之星故上如羊下如礮石

當至不至萬物大耗來年多大風人足蹶陰脉虛多病腰痛

霜降炁不至則陽炁不伏當死更生故令物虛耗六又互體

巽又當則暴發來年卽爲大風也又屈撓萬物故令人患其

行爲三腰痛也未當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巽火得風腫應在穀雨巽期在趙

立冬不周風至始冰薺麥生賓爵入水爲蛤脫越字

用事陽炁生巽誤字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爲蛤亦物應時之變候暑長丈

一寸二分陰雲出接立冬于兌直九四九四辰在午爻火性

炎上故接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溫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爲病令人掌及臂痛也應

在立夏災期在魏小雪陰寒熊羆入穴雉入水爲蜃雉入

水亦爲蜃蛤暑長丈一尺八分陰雲出而黑小雪于兌成孫按四

庫本兌下九五九五兌當爲爻得坎炁故黑當至不至來年

有直字坎五穀傷蠶麥不爲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九五

在炁得脫坤字故腹痛應在小滿災期在魯大雪魚負冰雨

雪負冰上近冰也雨雪者明不復雨水暑長丈二尺四分長

雲出黑如介大雪于兌直上六上六辰在巳爻得巽炁巳巽

爲長始分或如介未聞蓋本或爲始分當至不至溫炁泄夏蝗生大

水人手心主脉虛多病少炁五疽水腫未當至而至人手心

主脉盛多病癰疽腫痛盛陽之炁早至陽當結則爲癰疽冬

萬物孚甲炁早至故多疽而痛應在芒種災期在衛

災期參錯當考之

聖人仰取象于天俯取法于地以知陰陽精微取

成孫按四庫本取作

所應精微晷及雲烝也應者應人君政之進退故日者衆陽

之精也天所以照四方因以立定二十四烝始于冬至終于

大雪周天三百六十五日分之一陰一陽

成孫按四庫本陽下有分之二字

各得八十五日有奇分爲普

謂加烝盈虧虛之餘分

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

十五日七分而爲一烝也分滿三十二爲一日

八節餘分一百六十八節

三十二爲一日五日除一百六十餘八分是爲四分日之一

令備或爲復言陰陽四時入

節二十四烝谷如其分之日數令備爲一歲備足也復備同

意說者以爲疑字耳言備或爲復人自以爲法度焉

加注意蓋以或

為復三字校者所注也

二十四炁其復合于暑應其法皆先復之二日

左同右

此謂炁至早晚應在其衝法當先二日也左謂冬至至芒種右謂夏至至大雪左同右者陰陽對應皆先

也二日

此候以暑影為主當至不至未當至而至皆以暑長短也
然後漢書所載歷暑景長短已與通卦驗不同當隨時差
數校焉

又通卦驗上卷曰冬至之日立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
為說言政令為之不平暑進則水暑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
暑爲之進退風雨寒暑爲之不時暑進爲羸暑退爲縮稽爲
扶羸者賞無功富民重有餘縮者罰無罪貧民重不足扶者
諛臣進忠臣退

謹候日冬至之日見雪送迎從下卿成孫按四庫本卿作卿來歲美人

民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑

者水白者爲兵黃者有土功諸從日烝送迎此其徵也原爲注

四庫校歲惡之後當爲難之當爲定故又以此驗之爾

稽覽圖曰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 交鄭坎六四候之 青濟

震初九候之 徐魯震九四候之 揚吳越離初九候之脫

九四
一條

涼益衛兌初九候之 并雍泰兌九四候之

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
爲賊盜

圖書

乾鑿度曰孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三

十二紀

原注一本作四十
二軌軌當爲統

德有七其三法天其四法地五衍

王有三十五半聖人君子消息卦純者爲常不純者爲王六
子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤易姓三當爲四當爲

十二萬三千

二萬一千九百二十歲中則

乾當爲

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疑三《及六子之欲疑坎

王有三十五

成孫按四庫本五作六

消息六子也

通卦驗曰知命卜符于名人此符謂天子之命祿也以堯舜
遭之以位相禪夏滅絕而授湯則知天命卜符以有所與者
要於號名人耳謂賢聖也震離艮兌而五行備矣著六法則
以乾爲始坤爲終者四十二君純德有七其三法天其四法
地比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以七百六十乘四十二是爲三萬一
千九百二十天數終而君不備則天地各一純德禪位所謂乾坤斷歷律不
齊不然世所謂道七行純德當
禪者也當七者或獨乾或及坤故此六法以乾坤爲終始極

厚王命之炁

稽覽圖

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

震二十七

巽三十八

坎三十九

離四十

艮四十一

兌四十二

右易姓四十二消息三十六六子在其數合八十四戒各

孫成

按四庫本各作名有所繫而出之

純德有七其三法天其四法地天三者三十六十八地四者四

六二十四

此注與鄭異義
知非鄭氏法也

乾鑿度曰孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤變初六復
曰正陽在下爲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亦宜爲庸人四十一聖人四十二庸

人三已上者

成孫按四庫本者下有三字

變乾坤之體三

成孫按四庫本無三字上

極三從下起如是有消息卦三十

脫六字

六子坎離震巽艮

兌以致

當為次成孫按四庫本本作次

承之故錄圖受命易姓者

二當為四成孫按

四庫本作三

十二而一終也六子之坤坎巽圓也孔子曰極至德

之世不過此乾三十二世消乾

成孫按四庫本乾作坤

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三十二君之率

陽得正為聖人失正為庸人陰失正為小人得正為聖人失

正為庸人陰失正為小人

成孫按四庫本以上十六字無

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以上云繼聖人

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其
性矣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當爲政也知命守錄其可防鈞
鈞解命圖與孔子曰某文以候授明之出莫能雍鈞鈞二星
近防上將去疎洞爲解之者過成孫按四庫本過作遇除禍之區更與
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
三十二世消成孫按四庫本下有以字三九一四也皆以爻正爲之世數
也復反當爲及臨不以一九數者復初九无據二正正數中自

泰以上卦數則壯矣坤靈圖曰孔子以位三不正是謂與也

今坤靈圖無此文孔子曰姤一世消无所據也遁一世消據不正也

否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世

消以二成孫按四庫本二作三四當爲六也復變數也更以爻位變相發

始當爲姤遜變一爻世二爻世陰少故也

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

法謂甲子木庚子金之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

十六以甲甲子爲法除之餘三十六以三十六成孫按四庫本無以三十

六四字甲子始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之母

算者乃木金水火上

當爲土成孫按四庫本原作土德之日也德益三十六

五德而止

謂甲子三十六日得庚子庚子三十六日名甲子

木德主春春生三百四歲庚子金

成孫按四庫本主秋成收

三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三

百四歲戊子土德主季夏致

成孫按四庫本致作至養三百四歲六子

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六日各甲子謂五

德竟至于六其口號

成孫按四庫本號上無空格名爲甲子故林德後是

六甲子故弗誤字當作識古字與志同今時受作職者也

成孫

按當作以下四庫本作當作常志古字與識同今時受作職者也

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反生之甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉

凶之應天者

天當

即龍地見者非常故爲天反猶異也于家

人爲異知者爲天各居其國者甲乙屬東于國各有所主若

甲爲齊乙爲東夷王者起于此國中動爲河洛之水靜爲陵

陸之地以應動靜謂之

衍

龍地見于此爲期龍則用其卦凡

地則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其述也順逆

者順之皆君澤逆之皆擾亂也

亦

當爲

反所生

成孫按四庫本生下有歲

字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

既曰爻見日之起者也所以于國矣又本案爻所生發于卦

用事六日七分之一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

此別起一術以察爻生非卦氣常法

孔子曰天之將降嘉瑞應河水青

成孫按四庫本青作清

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

古通靜

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口口

成孫按四庫本其下有爲所二字無空格

長一

明時治平无相勝害之者乾爲水

當爲冰

爲寒河圖將出故先

清南之

衍

向天者龍也有者

成孫按四庫本有者二字作圖有

爻而言謂乎

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

也當爲陵之聖王開河

脫清字

如當爲知

天必下美德於己前齊

往受焉龍乃以圖

受

當爲授成孫按四庫本原作授

之其時不問則不知往

期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三

日時无受之則后三日龍至陵當以

行

月六日龍見日无

受之者則后六日龍至陵自此爲期驗故著之云陵日皆以

成孫按四庫本以作言

就者於陵受之時亦扶同孔子曰帝德之應洛

水先溫九日後五日變爲五色玄黃天地之

當爲安

靜書見矣

負圖出午聖人坤主虛

置當爲

之氣洛水出焉后寒俱降嘉

應効乾也安靜由

猶

安井午者龜畏人今而二人故以午言

見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十

日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日

亦謂洛水辛

當爲

日以備而无受之者

尾

當爲

口蓋誤見

成孫按四庫本

龍

衍

受

當爲

焉

期之意

與上同也

孔子

曰君子亦於靜若龍而无角河二日清二日白二日赤二日

黑二日黃君子次聖德者又降嘉瑞應河水亦爲變其日從

其應之與見于清靜若龍无角坤

成孫按四庫本坤作神

蛇也蛇見水

中用日也一日辰爲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爲地

當爲蛇成孫按

將出而變變而已備而无受之者蛇不出水

四庫本原作蛇

不當

爲亦

猶陵而

受

當爲

之君子之德不能不致于此期從不用

日十二爲數者不累日也而當見而无受者以一日辰爲法

請用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而无

受者期日丑辰

期當為明

見蛇亦見水中

水中誤當為陸

此有其期明驗

也夜不可見水中赤熒熒如火英圖書蛇皆然也英猶華也

光簡之見水中同耳于是水中言之者二皆應且使

成孫按四庫本

便作也

坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍

不可得而殺者皆盛氣也君子得衆人之助瑞應先見于陸

瑞應之至君子法地地不如龍陸不如河

此條見馬氏釋史今《靈圖》本無之

乾元序制記彷彿有其文而錯落不可解

乾鑿度曰孔子曰復表日角表者人形體之彰

成孫按四庫本彰作章

據當為

也名復者初震爻也震之體在卯日出于陽

成孫按四庫本

出于陽作

又初應在六四于辰在丑

辰為牛牛有角復人表

象臨表龍頤名臨者二爻而互體震震爲龍應在六五六五

高爻也體南方爲上故臨人表在頤也泰表戴于干桶也名

泰者三爻也而體艮艮爲山山爲不體有以行體成孫按四庫本體作

懼難之器云應在上六于人體俱須泰人之表戴于土干成孫

按四庫本土也大壯表握訴龍角大展當爲唇成孫按四庫本作辰注作肩艮

卦至大壯而立體此爲乾其四則艮爻并艮爲手握訴者艮

也并二則坎爲水有唇詩云置之河之肩四名卦而震爲龍

故大壯人之表其象也夬表升骨履文名夬者成孫按四庫本哲下有五

字立于辰在斗魁所指者夬三月卦斗建辰又五于人體當艮卦于

夬亦手體成其四則震爻也爲足其三猶艮爻于十十次值

本于析七曜之行起焉七者屬文北斗在竹足履文夫人之

表象明也。姤爻耳參漏足履王知多權。姤初爻在巽巽爲風風有聲而无形也。九竅之分日視形耳聽聲八卦爲坎坎爲水水爲孔穴象消卦其道五事曰聽耳而三漏聽之至巽爲股初爻故在下足象消卦其姤爲明人君南面而治焉足行于其上。姤人表覆王口是

成孫按四庫本
是上無空格

由然王人君最

尊者高又爲火火者土寄位焉土數五當如姤氣于其上故入兼更得性耳巽爲進退又爲近利有知而以進退求利此之謂姤焉者陰氣之始故因其遂表

當爲
表遂

見其情遷表曰角

連理名遷者以高爻也高爲日消卦遷主六月于辰未未爲羊有角高南方之卦也

南方之卦成孫按四
庫本作南方遷卦

五均南方爲衡

人之眉上曰衡衡者口平

成孫按四庫本
平上無空格

地正文曰角
下有脫文連理

或謂連珠

成孫按四庫本
珠下有者字

其骨起衡之遊人表亦少然詩

含神霧云囚角主張熒惑司過也否表二好支細或爲之時

名否卦者三也三在五體艮之中艮爲木多節否人之表二

時象之與三艮卦體五坤坤爲文故性亦好文

成孫按四庫
本三艮作二

艮好文下
有也字

觀表出準虎名觀者亦在五艮之中而位上艮爲

山澤山通氣其于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爲禽喙之屬而當兌之上兌爲

口虎唇又象焉

正文虎下
脫替字

剝表重童明歷元名剝者五色也

五陽也

成孫按四庫
本也作爻

剝爲日童日子六五于辰又在卯

爻卯
辰卯

酉屬也剝商人表重焉五且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爲之

成孫按四庫本舞作難

得樓耳所聞基

成孫按四庫本基作差

也此其成孫按四庫本

其作皆

律歷遲期相一匡之神也

乾元序制記曰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

姤姓角名商蒼白色長六尺三寸二十六

成孫按四庫本六作八

世遞

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制姓商名宮黃白色長五尺九寸

九分百二十世

古當爲

君子得衆人所助聖人興起得

成孫按四庫不得作必

乾上故

大人勳得中君子受命法地地聖人興起必乾上之中者言必擇上中而天下也此在簡拆預在此章之職

乾姓商名商白色享國百二十坤姓商名宮

成孫按四庫木官下有黃色二

字

享國百二十震姓角名蒼色享國七十二

名下脫

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

字

名宮黃色享國七十二

帝者雄書居處法亦宜有右字以脫耳以當

按隋書王劭傳稱坤靈圖云泰姓商名宮黃色長八尺六

易學考 卷之三
十世文與此又異今坤靈圖亦闕也

稽覽圖曰乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文
天下風雨堰禾威政復聖人自西北立

坤六月有女子任政一年傳爲復五月有貧之從東北來立

大起土邑西北地動星墜陽衛

隋書王劭傳引此文釋之曰坤六月者坤位在未六月建

未一年傳爲復者復自坤之一世卦陽氣初生五月貧之者貧之富爲真人字之誤也原本任說作淫色訛作色又脫立字四庫據隋書正之也

屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至

王劭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爲趙地以神人將去故變動于里馬者屯卦震下坎上震于馬作足坎于馬爲美資也原本月上脫一字又脫地動二字四庫書據隋書正之也

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

成孫按四庫本寧字下空一格

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

流坤師號日齋戒秋分

比四月骨肉之親爭周文王武常有女子立六年三死

小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海之滄

杜衛待兵之矣

履六月人民清係屬逆賞八尺二寸戒并易樂少雨西北神

絕祝日在貴人

泰十月天生死女子用政八九年中子娶有未疵代之兵起
西北東南三年解天久陰賢趙陵爲佐典日再中食戒
否六月天下分爲國足無賢人政亂大風揚名三陽晉壽山
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

謙十二月地大喊列在

成孫按四庫本在作名

肥西南有壞壞山侵道

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己亥
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婚有出
蟲在市中白虹貫日蝕三

益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

盛嗑五月小人任政獄訟象衆兵大初備矣至二有名尸尸

黃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爲正月六年大得
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節

大畜八月天德明王饑人去城十二年天下大昌女子立政
三年去此 成孫按四庫本此下有地字 大神獸來見至堂三年大獸出東

北豭邑河邑

頤十二月有君王自啟三年葵邱興臨養民年西南有懷山

立三國去禹高官故造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塲在咸市衆民
西臺上地中及年天下憂衆死者

習坎十一月不凍二破燕壤齊小國外不節賢人于西來佐
壬年之大昌

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爲重
重代六年昌大維來見

恒六月小人勝君子奪其愛六年天下魁若代成曰烏印部

鳴邑上是年百川及行盡不通 遯卦

闕後人存
其目耳

大壯三月小人用事君子奔之女子爲政九年後後成孫按四庫本

下有來字立五帝出五帝出白帝見黑山北

晉四月有明蒐之王喜進出用者衆天下東行西南北侯至列先四年

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成孫按四庫本政下有堂字當生蓬蒿四年

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

癸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

成孫

按四庫本天作天

蒙北背白出西北方

益十月上下相益民年天下疾龍起邑東南維北軍山東干上大風壞屋

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

五月當爲三月

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

成孫按四庫本
子下有守字

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

鼎五月聖人君天與延年齒東北水中庶人王高得之

北史
藝術

宋景葉傳引如此成孫按四
庫本聖作吳無水字得作德

震二月大海濯地至水之漁于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早有人從東北來長
肩成孫按四庫本肩作肩 饑周鄭

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

旅傷旱憂秋冬旱兵憂死泰

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國來

歸偏

成孫按四庫本偏下有水字

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

晉千邑武侯

節六月安國有惡君天下烏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于兵北夷衛隗

小過正月小過洫于中兵起于夷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
子走于紂

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

通卦驗是類謀皆有亡徵及代者名以八卦氣不應推之

多不可曉不具錄

嘉慶十九年四月依江承之鈔本錄復依江蘇校刊
聚珍四庫本校並以所疑者謹注男成孫謹識