

十三

易漢學

說文舊音

經訓堂叢書

士

沈祖燕署

14

1429

12

門 14
號 1429
卷 12

昭和十四年
十一月十二日
購求

易漢學自序

六經定于孔子燬于秦傳于漢漢學之亾久矣獨詩禮公羊猶存毛鄭何三家春秋爲杜氏所亂尙書爲僞孔氏所亂易經爲王氏所亂杜氏雖有更定大校同于賈服僞孔氏則雜采馬王之說漢學雖亾而未盡亾也惟王輔嗣以假象說易根本黃老而漢經師之義蕩然無復有存者矣故宋人趙紫芝有詩云輔嗣易行無漢學元暉詩變有唐風蓋實錄也棟曾王父樸莽先生嘗閱漢易之不存也取李氏易解所載者參衆說而爲之傳天崇之際遭亂散佚以其說口授王父王父授之先君子先君子于是成易說六卷又嘗欲別撰漢經師說易之源流而未暇也棟趨庭之際習聞餘論左右采獲成書七卷自孟長卿以下五家之易異流同源其說略備嗚呼先君子卽世三年矣以棟之不才何敢輒議著述然以四世之學上承先漢存什一于千百庶後之思漢學者猶知取證且使吾子孫無忘舊業云是爲序

易漢學卷一

東

吳

徵

士

惠

棟

學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道

欽賜一品頂帶畢沅校刊

孟長卿易上

卦氣圖說

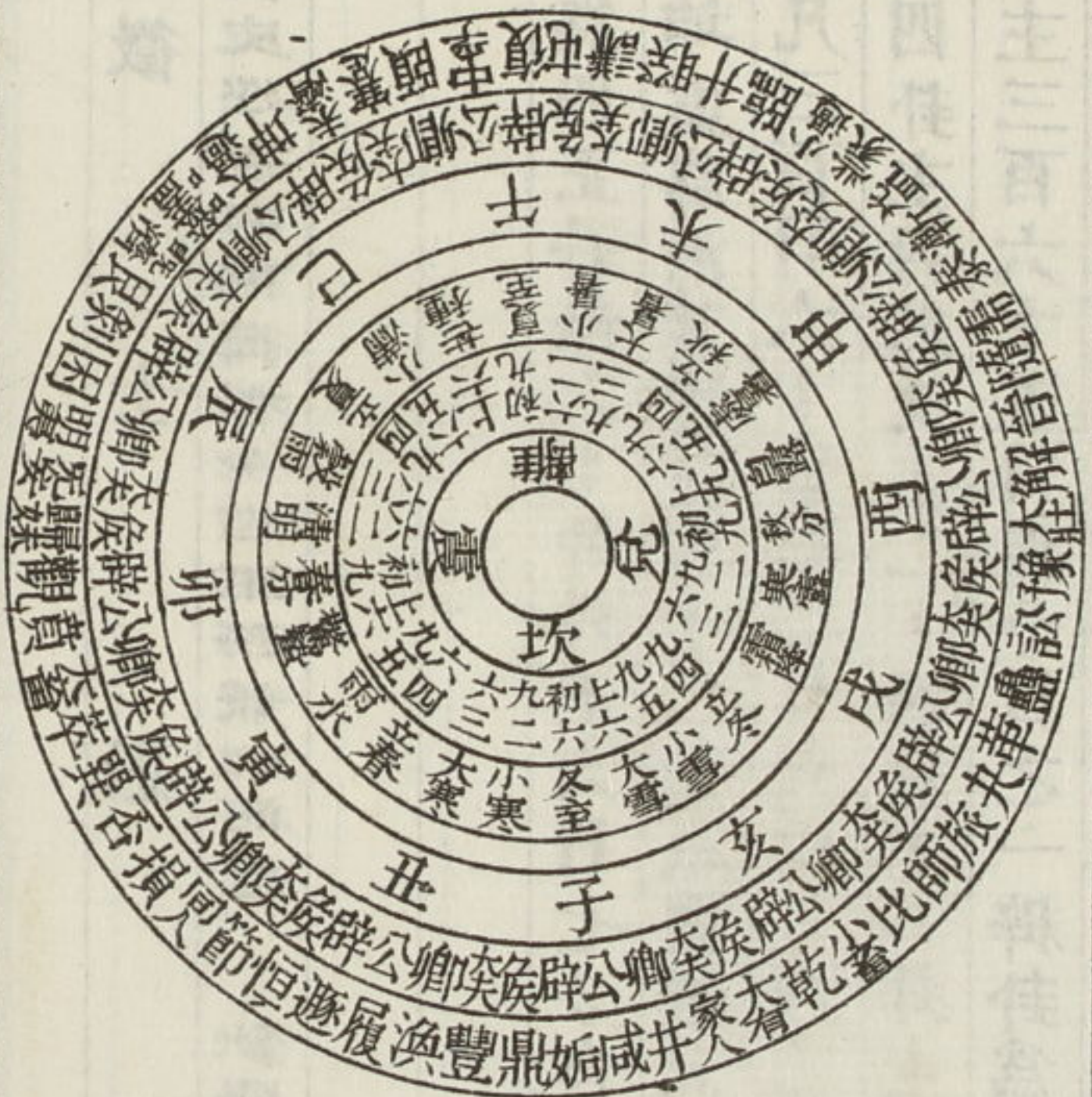
孟氏卦氣圖以坎離震兌為四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二謂之消息卦乾盈為息坤虛為消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五日四分日之一辟卦為君雜卦為臣四正為方伯二至二分寒溫風雨總以應卦為節是以周易參同契曰君子居室順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝為賊二至改度垂錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出此言卦氣不效則分至寒溫皆失其度也

春秋命歷序曰元氣正則天地八卦準也

漢書谷永對策曰王者躬行道

德則卦氣理效五徵時序兼洪範五行言失道妄行則卦氣悖亂咎徵著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效耶顛七事云今春當早夏必樊毅修華嶽碑云風雨應卦濺潤萬物是漢儒皆用卦氣為占驗宋元以來漢學日就滅亡幾不知卦氣為何物矣余既列二圖于後兼采先儒諸說以為左證焉

六日七分圖

魏正光歷推四正卦術曰十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸姤六月鼎豐渙履遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤又云四正為方伯中孚為三公復為天子屯為諸侯謙為大夫睽為九卿升還從三公周而復始

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭康成注云六以候也八十分為一日日之七者一卦六日七分也

易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣共主二餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周

唐一行六卦議曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣易乾鑿度曰太易者未見氣也太初者氣之始也康成注云太易之始漠然無氣可見者太初之氣寒温始生也乾鑿度又云易變而為一注云一主北方氣漸生之始此則太初之氣所生也孟喜弟子趙賓說易箕子之明夷謂陰陽氣无箕子當作菱滋而後以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜四卦皆在分至之首皆五日十四分四卦共少二分餘皆六

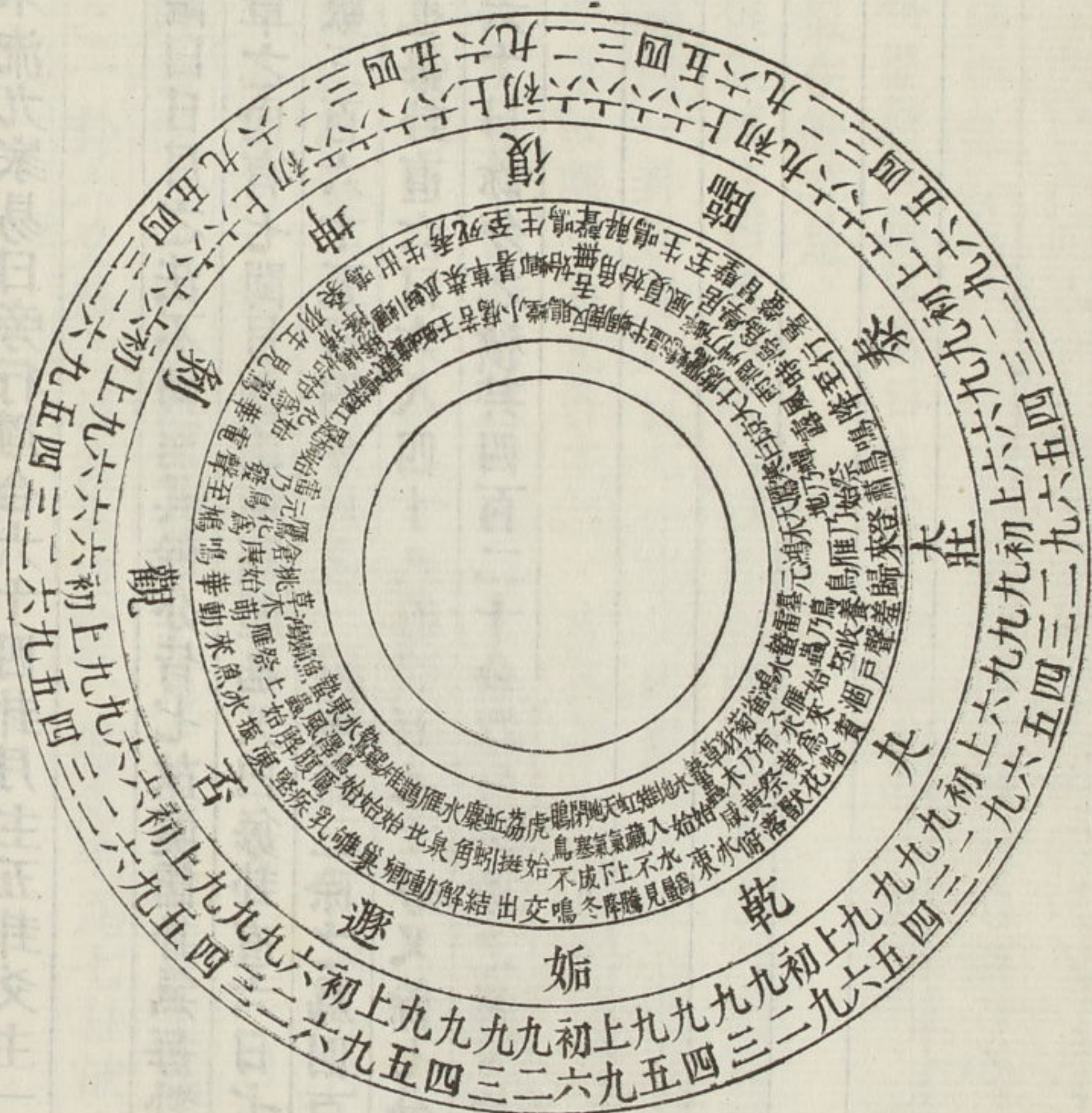
日七分自乾象歷以降皆因京氏惟天保歷依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終非京氏本旨及七略所傳按郎顛所傳皆六日七分不以初爻相次用事齊歷謬矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中齊歷又以節在貞氣在卦非是

復卦經云七日來復康成注曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復孔穎達曰案易緯云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五十四日之一者每日分爲八十分五分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也

繫辭上曰旁行而不流九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始

周易折中啟蒙附論曰日月之法不同而其餘分皆七故漢儒卦氣每卦直六日尙餘七分古今歷法一章之內有七閏月者法由茲起也又曰每卦直六日七分者日以八十分爲法也蓋歲數三百六十五日四分日之一四乘而三除之爲四百八十七故四百八十七者歲策也每卦直六日六八四十八得四百八十分又餘七分歲策之根也積六十卦直三百六十日餘分之積共四百二十分以日法除之爲五日四分日之一

卦氣七十二候圖

右李滌所傳卦氣圖也其說原于易緯素問曰五日謂之候三候謂之氣六氣謂之時四時謂之歲乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體康成注云五日為一微十五日為一著故五日有一候十五日成一氣康成又云每卦生三氣則各得十五日十二卦卦各六爻爻主一候而一歲之運周焉案御覽載易緯通卦驗九百七十四卷曰驚蟄大壯初九候桃始華不華倉庫多火今圖與之合又曰姤上九候蟬始鳴不鳴國多妖言案圖姤九五蠲始鳴同上九半夏生遲一候者朱子發震云易通卦驗易家傳先師之言所記氣候比之時訓晚者二十有四早者三今圖依時訓故異也困學紀聞曰月令仲冬虎始交通卦驗云小寒季冬鵲始巢詩推度災云復之日雉雊鷄乳通卦驗云立春皆以節有早晚也

消息
剝象傳曰君子尚消息盈虛天行也
豐象傳曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
臨象傳曰至於八月有凶消不久也
左傳正義易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息
繫辭上曰變化者進退之象也荀爽曰春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為退也

說卦曰數往者順知來者逆仲翔曰坤消從午至亥上下故順也乾息從子至巳下上故逆也

九家易注泰卦曰陽息而升陰消而降陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟熟則給用給用則分散故陰用特言消也

易緯乾鑿度曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地又云消息卦純者為帝不純者為王

史記歷書太史公曰皇帝考定星歷建立五行起消息注皇侃曰乾者陽生為息坤者陰死為消也

漢書京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康曰房以息卦為辟辟君也消卦曰太陰息卦曰太陽其餘卦曰少陰少陽為臣下也

後漢書陳忠上疏曰頃季夏大暑而消息不協寒氣錯時水漏為變天之降異必有其故所舉有道之士可策問國典所務王事過差令處煖氣不效之意庶有讜言以承天誠

四正

說卦曰震東方也離也者南方之卦也兌正秋也坎者正北方之卦也

案震離兌坎陰陽各六爻荀爽以為乾六爻皆陽陽爻九四九三十六合四時坤六

爻皆陰陰爻六四六二十四合二十四氣蓋四正者乾坤之用翟玄注文云乾坤

有消息從四時來也

繫辭上曰兩儀生四象仲翔曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌

震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象

孟氏章句曰坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北

正微陽動於下升而未達極於二月凝澗之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之

元為主於內則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自

南正微陰生於地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形于兌始循

萬物之末為主於內羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜

始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻

而中節之應備矣一行六卦議

易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六

爻爻主一氣

康成注通卦驗曰冬至坎始用事而主六氣初六爻也小寒於坎直九二大寒於坎直六三立春於坎直六四雨水於坎直九五驚蟄於坎直上六春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震直六三立夏於震直九四小滿於震直六五芒種於震直上六夏至於離直初九小暑於離直六二大暑於離直九三立秋於離直九四處暑於離直六五白露於離直上九秋分於兌直初九寒露於兌直九二霜降於兌直六三立冬於兌直九四小雪於兌直九五大雪於兌直上六

孟康漢書注曰分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離兌坎為方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也

魏正光歷曰四正為方伯薛瓚注漢書曰京房謂方伯卦震兌坎離也京氏易傳曰方伯分威厥妖馬生子也

易緯乾鑿度曰四維正紀經緯仲序度畢矣康成云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

京氏易傳曰賦斂不理茲謂禍厥風絕經緯四時不正也又云大經在辟而易臣茲謂陰動

坎高為經位方伯故云大經辟卦也又云大經搖政茲謂不陰不陰不臣也

漢書魏相奏曰東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治則饑秋與震治則華冬與離治則泄夏與坎治則雹

十二消息

易繫辭曰變通配四時仲翔曰變通越時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

又云剛柔相推變在其中矣仲翔曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

又曰往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

又曰寒往則暑來暑往則寒來仲翔曰乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至復故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

又曰範圍天地之化而不過九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而

不過於十二辰也辰日月所會之宿謂誼訖降婁大梁賓沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火

析木星紀玄樛之屬是也誼訖以下謂自寅至丑自泰至臨也

干寶注乾六爻曰陽在初九十一月之時自復來也初九甲子乾納甲天正之位而乾元

所始也陽在九十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽氣在四二

月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽在上九四月之時也四月於消息為乾

又注坤六爻曰陰氣在初五月之時自姤來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在

三七月之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之時自剝來也

陰在上六十月之時也十月於消息為坤

康成注乾鑿度曰消息於雜卦為尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫案每月譬

一卦者如乾之初九屬復坤之初六屬姤是也臨觀以下倣此

春秋緯樂緯曰夏以十三月為正息卦受泰物之始其色尚黑以寅為朔殷以十二月

為正息卦受臨物之牙其色尚白以鷄鳴為朔周以十一月為正息卦受復其色尚赤

以夜半為朔

爻也三著成體乃泰卦也

易緯乾鑿度曰孔子曰復表日角臨表龍顏泰表載與戴干大壯表握訴龍角大辰古

字 夬表升骨履文姤表耳參漏足履王知多權遯表日角連理否表二好文坤為文觀

表出準虎剝表重童與瞳明歷元

案十二消息皆辟卦故舉帝王之表以明之

周易參同契曰朔旦為復初九晦至朔旦震來受符陽氣始通出入无疾仲翔云謂出震成乾入巽

見坎象故出入无疾立表微剛黃鐘建子章昭曰十一月黃鐘乾初九也康兆乃滋張播施柔暖

黎蒸得常臨爐施條九開路正光光耀漸近日以益長丑之大呂康成曰大呂丑之結

正低昂仰以成泰三剛柔並隆陰陽交接小往大來仲翔曰坤陰誦外為小輻輳於寅

運而趣時漸歷大壯四俠列卯門春分為卯榆莢墮落還歸本根二月榆落魁臨於卯

本 刑德相負建緯卯刑德並會相見歡喜晝夜始分夫陰以退陽升而前洗濯羽翮九振索宿塵

乾健盛明廣被四鄰陽終於巳上中而相干姤始紀序初履霜最先井底寒泉巽初六

九為飛伏乾為水也午為蕤賓康成曰蕤賓午之賓服於陰陰為主人遯去世位六收斂其

精懷德俟時陸績曰遜栖遲昧冥否塞不通六萌者不生陰伸陽詘沒陽姓名觀其權

量四察仲秋情任畜微稚老枯復榮齋麥芽葉因冒以生八月麥生天剛據酉詩緯推
物本為魂雄生八月仲節號曰太初行三節宋均注曰本即原也變陰陽為雌雄魂也
節猶氣也太初者氣之始也必知生八月仲者據此時麥齊生以為驗也陽生物行三
節者須雌俱剝爛肢體六五雜卦曰剝爛也初足二采四消滅其形消良化氣既竭秋
行物口也為乾為道窮則返歸乎坤元坤元即

月令孟春曰是月也天氣下降地氣上騰正氣曰天地之氣謂之陰陽一年之中或升
或降故聖人作象各分為六爻以象十二月陽氣之升從十一月為始至四月六陽皆
升六陰皆伏至五月一陰初升至十月六陰盡升六陽盡伏今正月云天氣下降地氣
上騰者陽氣五月之時為陰從下起上嚮排陽至十月之時六陽退盡皆伏於下至十
一月陽之一爻始動地中至十二月陽漸升陽尚微未能生物之極正月三陽既上成
為乾卦乾體在下三陰為坤坤體在上是陽氣五月初降至正月為天體而在坤下也
十一月一陽初生而上排陰至四月陰爻伏盡六陽在上五月一陰生六月二陰生陰
氣尚微成物未具七月三陰生而成坤體坤體在下三陽為乾而體在上所以十月云
地氣下降天氣上騰劉洽汜闕皇侃之徒既不審知其理又不能定其旨趣誼誼撓撓
亦無取焉

辟卦雜卦

易緯乾鑿度曰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分
歸初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿也四日三公也五日辟也六日宗廟
爻辭善則善凶則凶康成注云辟天子也天王諸侯者言諸侯受其吉凶者唯天子而
已

案易緯此說與齊天保歷合所謂五卦初爻相次用事也其云六日宗廟未詳豈一
卦六爻備有此六者耶卦氣五位以公辟侯大夫卿周還用事此始侯者從月數也
魏正光歷卦曰四正為方伯中孚為三公復為天子屯為諸侯謙為大夫睽為九卿升
還從三公周而復始

京房上封事曰迺辛巳蒙氣復乘卦太陽侵色張晏曰晉卦解卦也太陽侵色謂大壯
也

案大壯辟卦也乾九四用事故云太陽晉解雜卦也皆主二月晉九卿也解三公也
皆雜卦太陽侵色雜
卦于消
息也

又曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康曰房以消息卦為辟辟君也消卦曰太陰避

否觀 剝坤息卦曰太陽復臨泰大壯夬乾其餘卦曰少陰少陽為臣下也并力雜卦氣干消息也

後漢書朱穆奏記梁冀曰今年九月天氣鬱冒五位四候連失正氣

案五位謂公辟侯大夫卿四候四正也

易緯稽覽圖曰非太平而雜卦以其度效□辰則□□□原註雜卦九三上六決溫九三上九微溫六三上九決寒

六三上六微寒六日七分□消息及四時卦當盡其日盡六日七分也太平□□□太

陰用事謂從否而少陽卦當效時至□□□□一時非太平以其卦分效則可□□

數□□□□□至立效也太陽用事謂從泰少陰卦效六□□□□□乾位然息之

卦當勝雜卦也六日八十分日之七從八十分為一日之七者一四時卦□□□□

□謂四正卦坎離震兌四時方伯坎常以冬至日始效復生坎七日消息及雜卦相去

各如中孚卦上有陰百二十日為雨剝陰氣上達實霜以降乾元序制記坎初六冬至

廣莫風云云玉海

易漢學卷二終

易漢學卷二

東 吳 士 惠 棟 學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道 欽賜一品頂帶畢沅校刊

孟長卿易下

推卦用事曰

劉洪乾象歷推卦用事曰曰因冬至大餘倍其小餘坎用事曰也加小餘千七十五滿

乾法從大餘中孚用事曰也求次卦各加大餘六小餘百三其四正各因其中日而倍

其小餘

魏書律歷志推四正卦術曰因冬至大小餘即坎卦用事曰春分即震卦用事曰夏至

即離卦用事曰秋分即兌卦用事曰○求中孚卦加冬至小餘五千五百三十三小分九

微分一微分滿五從小分滿氣法從小餘小餘滿法從大餘命以紀算外即中

孚卦用事曰其解加震咸加離賁加兌亦如中孚加坎○求次卦加坎大餘六小餘五

千五百二十九新歷云一千四百七十三小分十四微分滿五從小分滿氣法新歷云滿從小

餘小餘滿法從大餘命以紀算外即復卦用事曰大壯加震姤加離觀加兌如中孚

加坎當云如復加坎

六十卦用事之月

十一月未濟蹇頤中孚復

頤卦初六曰舍爾靈龜半農先生易說曰頤有龜象內陰外陽陽象甲陰象體而初在下象伏龜伏龜者靈龜也龜能食氣食氣者神明而壽故稱靈頤十一月之卦其位在北龜為元武蟄伏之時初陽在下象之

易繫辭曰言行君子之所以動天地也仲翔曰巽四以風動天震初以雷動地二變成益故之

震中孚十一月雷動地中

案冬至之卦復也其實起于中孚七日而後復應故楊子雲太元準以為中為六十

四卦之首易緯稽覽圖亦云甲子卦氣起中孚也

孟喜易章句曰自冬至初中孚用事一月之策九六七八是為三十而卦以地六候以

天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初一行六卦議

後漢書魯恭上疏曰易十一月君子以議獄緩死注云易中孚象詞也稽覽圖中孚十

一月卦也

王伯厚困學紀聞曰上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來

卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡

六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也

馬季長易乾初九注曰初九建子之月陽氣始動於黃泉故云潛龍王伯厚曰歷元始於冬至卦氣起於

中孚幽詩於十月曰為改歲周以十一月為正蓋本此

復象曰復其見天地之心乎荀爽曰復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉

凶之先故曰見天地之心

十二月屯睽升臨屯內卦主冬至十一月外卦主小寒十二月節

易屯象曰屯剛柔始交而難生崔憬注云十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交

萬物萌芽生於地中有寒冰之難故言難生說文曰屯難也象草木之初生屯然而難從中貫一也尾曲

屯象曰雲雷屯九家易云雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出

雖有雲雨非時長有故言屯也

易緯稽覽圖曰屯十一月內卦神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至隋王劭

釋云屯十一月神人從中山出者此外動而大亨作趙地動者中山為趙地千里馬者

屯卦震下坎上震於馬為作足坎於馬為美脊馬行先作弄四足也北史

易緯乾鑿度孔子曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進

復象曰七日來復李昉注云七日者非坤之七日坤為十月卦卦氣起中孚太元中首

見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事它皆倣此七日

六分未詳似仍當作六日七分抑或別有據也

唐一行七百度議曰國語曰農祥晨正日月底於天廟土乃脉發先時九日太史告稷

曰自今至于初吉陽氣俱蒸土膏其動弗震不渝脉其滿膏敷乃不殖周初先立春九

日日至營室古歷距中九十一度是日晨初大火正中故曰農祥晨正日月底于天廟

也於易象升氣究而臨受之自冬至後七日乾精始復七日中乃大寒地統之中陽治

於萬物根柢而與萌芽俱升木在地中之象升坤上升氣已達則當推而大之故受之

以臨臨者大也於消息龍德在田九二乾得地道之和澤而動於地中升陽憤盈土氣震發

故曰自今至於初吉陽氣初蒸土膏其動又先立春三日而小過用事小過陽好節止

于內動作于外矯而正然後返求中焉是以及于艮維小過內則山澤通氣陽精闕

戶甲坼之萌見而孳穀之際離故曰不震不渝脉其滿膏敷乃不殖新唐書志

易臨卦經曰至于八月有凶康成曰臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂

為无道故於是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其

七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

易緯乾鑿度曰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

正月小過蒙益漸泰小過內卦主大寒十二月外卦主立春正月節

易緯乾鑿度曰中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤康成曰中

孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於寅而貞於六月非其次故言象法乾坤

項安世周易玩辭曰小過寅之初氣也斗方直艮而震氣上出疑於過矣然去卯不

遠亦未為大過也

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如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

則從其次卦次卦為需訟

此言主歲卦也參同契曰屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日謂需訟以下也

又曰朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序晝夜各一卦六十卦止得

秋冬當外用一卦內外當時本有各卦主歲之圖而屯蒙不貞丑寅故康成云屯蒙

分之周一歲之數也之貞違經失義是也乾坤以下兩卦主一歲後人

干寶蒙卦注曰蒙於消息為正月卦也正月之時陽氣上達故屯為物之始生蒙為物

之稱也

易緯乾鑿度孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉益者

正月之卦也天氣下施萬物皆益王用亨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康成注曰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

蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰其經曰王用亨于帝吉孟春今日乃擇元日祈

穀于上帝顓頊歷術疑作曰天元正月己巳朔日立春日月俱起於泰建宮室制度月

令孟春之月日在營室易曰不利為寇利用禦寇令曰兵戎不起不可從我始

案蔡氏此論證易與月令合也詩匏有苦葉云士如歸妻迨冰未泮箋云冰未散正

月中以前也易漸卦云女歸吉漸正月卦正與詩合

二月需隨晉解大壯需內卦主雨水正月

易緯乾鑿度孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山隨者二月之卦隨德施

行藩決難解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

也康成云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝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

氣故曰藩決難解也

大壯九三主正月未詳案齊天保歷以卦之貞悔分節氣豈九三在貞為正月中九

四在悔為二月節歟

易解彖曰解險以動動而免乎險解仲翔云險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物

咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

漢書京房傳曰房以建昭三年二月朔拜上封事曰迺辛巳蒙氣復乘卦太陽侵色張

晏曰晉卦解卦也太陽侵色謂大壯也

案晉九卿也解三公也皆雜卦大壯辟也太陽侵色雜卦干消息也

郎顛七事曰孔子曰雷之始發大壯始春秋傳曰雷乘乾曰大壯大衍歷春分辟大

隆筮御雲得大壯君弱臣彊從解起大壯辟為君今月九日至十四日一大壯用事消

息之卦也消息即於此六日之中雷當發聲發聲則歲和王道興也易曰雷出地奮豫

豫內卦主先王以作樂崇德殷薦之上帝雷者所以開發萌芽辟陰除害萬物須雷而

解資雨而潤故經曰雷以動之雨以潤之王者崇寬大順春令則雷應節不則發動於

冬當震反潛故易傳曰當雷不雷太陽弱也太陽謂今蒙氣不除則其效也蒙氣解見

漢書五行志曰嚴公七年四月辛卯夜恒星不見夜中星隕如雨易曰雷雨作解是歲

歲在元枵齊分壅也雨以解過施復從上下象齊桓行霸復興周室也周四月夏二月

也解二月卦

三月豫訟蠱革夬豫內卦主春分二月中

漢書五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰

歸妹言雷復歸入地則孕毓根核與蓼同歸妹內保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長

華實發揚隱伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象也

易緯乾鑿度曰陽消陰言夬夬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

仲翔注夬卦曰夬陽決陰息卦也

朱震易叢說曰夬三月清明氣也故曰莫陸夬夬莫陸二月四月生也

四月旅師比小畜乾旅內卦主穀雨三月中

比象曰先王以建萬國親諸侯案比四月卦古者封諸侯以夏故有是象白虎通曰封

諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也

干寶比卦注曰比世于七月而息來在巳去陰居陽承乾之命義與師同

案七月辰在申四月辰在巳故云去陰居陽乾為辟故云承乾命師亦世于七月而

息在巳

漢書五行志曰昭十七年六月甲戌朔日有食之左氏傳平子曰唯正月朔慝未作日

有食之於是伐鼓用幣其餘則否太史曰在此月也當夏四月是謂孟夏說曰正月謂

周六月夏四月正陽純乾之月也慝謂陰爻也冬至陽爻起初故曰復至建巳之月為

純乾亡陰爻而陰侵陽為災重故伐鼓用幣責陰之禮

月令孟春行夏令則雨水不時康成注云巳之氣乘之也四月於消息為乾

後漢書張純奏曰禘祭以夏四月夏者陽氣在上陰氣在下故正尊卑之義也注云四

月乾卦用事故言陽氣在上也

攝生月令曰四月為乾注云生氣卯死氣酉

五月大有家人井咸姤大有內卦主小滿四月
中外卦主芒種五月節

易大有象曰火在天上曰大有荀爽曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有

井九二井谷射鮒鮒子夏傳謂蝦蟇朱震曰井五月之卦故有蝦蟇

案二體巽與為風風主蟲子夏以為蝦蟇得之

周易參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉井九五曰井冽寒泉食仲翔云泉自下

出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月為寒泉故冽寒泉矣

易坤初六曰履霜堅冰至九家易云初六始姤姤為五月盛夏而言堅冰五月陰氣始

生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至也

東觀漢記司徒魯恭上疏曰案易五月姤卦用事姤卦巽下乾上初六一陰生五月之

卦也經曰后以施令詰四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也王詰

弼改作詰

仲翔姤卦注曰姤五月南方

朱震易叢說曰姤五月夏至氣也故曰以杞包瓜瓜生於四月中氣故也

六月鼎豐渙履遯鼎內卦主夏至五月中
外卦主小暑六月節

京房易傳曰雷與火震動曰豐宜日中夏至積陰生豐當正應吉凶見矣日中又云上

木下火氣稟純陽陰生于內

易臨卦曰至于八月有凶仲翔注云臨與遯旁通臨消于遯六月卦也於周為八月康

成注云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之

京房上封事曰臣前以六月中言遯卦不效法曰道人始去寒涌水為災至其七月涌水出

七月恒節同人損否

損豕曰二簋應有時仲翔注云時謂春秋也損二之五二之五成益震二月五震益正月春

也損七月兌八月秋也震兌初九謂春秋祭祀以時思之

京房易傳曰節建起甲申至己丑陸績注云為本身節氣案七月在申節七月
卦故云本身節氣又云金

上見水本位相資金節本位也二氣交爭失節則嗟

八月巽萃大畜賁觀巽內卦主處暑七月外卦主白露八月節

巽初六曰進退利武人之貞案四體兌兌為金金主秋立秋賞武人巽又于消息為七月八月故曰利武人之貞

虞仲翔始卦注曰巽八月西方

漢書五行志曰定公元年十月隕霜殺殺劉向以為周十月今八月也於一作消卦為觀陰氣未至君位而殺君則至君位矣誅罰不由君出在臣下之象也

九月歸妹无妄明夷困剝歸妹內卦主秋分八月外卦主寒露九月節

歸妹象曰澤上有雷歸妹干寶曰雷薄于澤八月九月歸藏之時也

易緯乾鑿度曰孔子曰泰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宜立教戒之義也湯嫁妹之詞見京房易至于歸妹八月卦也指內卦陽氣歸下陰

氣方盛故復以見湯之嫁妹

郎顛傳顛上七事曰漢興以來今在戊仲十年於易雌雄祕歷今值困乏凡九二困者眾小人欲共困害君子也經曰困而不失其所亨其唯君子乎

案困九月卦九月建戌順帝時在戊仲當是困卦主歲故以為值困乏也

朱子發周易叢說曰困九月霜降氣也故曰株木曰蒺藜蒺藜者秋成也

乾鑿度曰陰消陽言剝當九月之時陽氣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

漢書五行志曰僖公三十三年十二月隕霜不殺草劉向以為今十月周十二月於易五為天位為君位九月陰氣至五通於天位其卦為剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也今十月隕霜不殺草此君誅不行舒緩之應也

十月艮既濟噬嗑大過坤

易緯乾鑿度孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年尅之高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正位既濟為九月未詳盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物

猶殷道中衰至于高宗扶救衰微三年而惡消滅

應劭風俗通曰易噬嗑為獄十月之卦獄從犬言聲二犬亦存以守也廷者陽也陽上生長獄者陰也陰生刑斂故獄皆在廷比順其位御覽六百四十三卷

朱子發周易叢說曰大過十月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華

坤文言曰夫玄黃者天地之雜也荀爽云消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故曰天地之雜也

唐一行開元大衍歷經朱震易叢說曰孟喜京房之學其書槩見於一行所集大要皆自子夏傳而出

大衍步發欽術

天中之策五 餘二百二十一 秒三十一 秒法七十二 地中之策六 餘二百六十五 秒八十六 秒法一百二十 貞卦之策三 餘百三十二 秒百三 辰法七百六十 刻法三百四

推七十二候各因中節大小餘命之即初候日也以天中之策及餘秒加之數除如法即次候日又加得末候日凡發欽皆以恒氣

推六十卦各因中氣大小餘命之公卦用事日也以地中之策及餘秒累加之數除如法各次卦用事日若以貞卦之策加諸侯卦得十有二節之初外卦用事日

推五行用事各因四立大小餘命之即春木夏火秋金冬水首用事日也以貞卦之策及餘秒減四季中氣大小餘即其月土始用事日

常氣月中節 四月卦

初候

次候

末候

始卦

中卦

終卦

冬至十一月 中 坎初六

蚯蚓結

麋角解

水泉動

小寒十二月 節 坎九二

鴈北鄉

雀始巢

野雞始雊

大寒十二月 中 坎六三

雞始乳

鶯鳥厲疾

水澤腹堅

立春正月 節 坎六四

公升

蟄蟲始振

魚上冰

雨水正月 中 坎九五

獺祭魚

鴻雁來

草木萌動

驚蟄二月 節 坎上六

公漸

辟泰

侯需內

春分二月中 震初九

桃始華

倉庚鳴

鷹化為鳩

元鳥至

侯需外

大夫隨

卿晉

雷乃發聲

始電

清明 三月節
震六二

桐始華

田鼠化為鴽

虹始見

穀雨 三月節
震六三

萍始生

鳴鳩拂其羽

戴勝降于桑

立夏 四月節
震九四

螻蟈鳴

蚯蚓出

王瓜生

小滿 四月節
震六五

苦菜秀

靡草死

小暑至

芒種 五月節
震上六

螳螂生

鵙始鳴

反舌無聲

夏至 五月節
離初九

鹿角解

蜩始鳴

半夏生

小暑 六月節
離六二

溫風至

蟋蟀居壁

鷹乃學習

公解

辟大壯

侯豫內

侯豫外

大夫訟

卿蠱

公革

辟夬

侯旅內

侯旅外

大夫師

卿比

公小畜

辟乾

侯大有內

侯大有外

大夫家人

卿井

公咸

辟姤

侯鼎內

大暑 六月節
離九三

腐草為螢

土潤溽暑

大雨時行

立秋 七月節
離九四

涼風至

白露降

寒蟬鳴

處暑 七月節
離六五

鷹祭鳥

天地始肅

禾乃登

白露 八月節
離上九

鴻雁來

元鳥歸

羣鳥養羞

秋分 八月節
兌初九

雷乃收聲

蟄蟲培戶

水始涸

寒露 九月節
兌九二

鴻雁來賓

雀入大水為蛤

菊有黃花

霜降 九月節
兌六三

豺乃祭獸

草木黃落

蟄蟲咸俯

立冬 十月節 兌九四

公困

辟剝

侯艮 內

小雪 十月節 兌九五

水始冰

地始凍

野雞入水為蜃

大雪 十一月節 兌上六

虹藏不見

大夫既濟

卿噬嗑

七十二候 三微

公大過

辟坤

閉塞而成冬

鶡鴠不鳴

虎始交

侯未濟 內

侯未濟 外

大夫蹇

荔挺出

易緯乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體康成注云五日為一微十五日為一著故五日有一候十五日成一氣也又曰八卦之生物也畫六爻之移氣周而從卦

康成注云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 四十箭猶是生焉 猶由通

孔氏月令正義曰凡二十四氣氣有十五日有餘每氣中半分之為四十八氣氣有七日半有餘故鄭注周禮云有四十八箭是一氣易一箭也凡二十四氣每三分之

七十二氣氣間五日有餘故一年有七十二候也故通卦驗冬至之前五日商旅不行兵甲伏匿人主與羣臣左右從樂五日以五日為一候也

唐一行五卦候議曰七十二候原于周公時訓月令雖頗有增益然先後之次則同朱子發卦氣圖說曰二十四氣七十二候見於周公之時訓呂不韋取以為月令焉

其上則見於夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之於杞者夏建寅故其書始於正月周建子而授民時巡守祭享皆用夏正 說本周書故其書始於立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日為候三候為氣六十日為節二書

詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟左氏傳曰先王之正時也履端於始舉正於中歸餘於終中謂中氣也漢詔曰昔者黃帝合而不死名察庶驗定清濁

起五部建氣物分數氣謂二十四氣則中氣其來尚矣仲尼贊易時已有時訓七月一篇則有取於時訓可知易通卦驗易家傳先師之言所記氣候比之時訓晚者二十有四早者三當以時訓為定故子雲太元二十四氣關子論七十二候皆以時訓

漢儒傳六日七分學

後漢方術傳曰其流又有風角遁甲

通古文巡太元所謂巡乘六甲與斗相逢也 七政 日月五星之政 元氣 開闢陰陽

之書漢書以六日七分逢占達人所問日者挺專折竹須臾陰陽吉凶孤虛之術

郎顛傳父宗字仲綏學京氏易善風角星算六日七分

崔瑗傳瑗明天官歷數京房易傳六日七分

何休傳休注孝經論語風角七分皆經緯典謨不與守文同說

漢綏民校尉熊君碑曰治歐羊與陽同尚書六日七分

隋經籍志京房周易飛候六日七分八卷五行家

易漢學卷二終

易漢學卷三

東

吳

徵

士

惠

棟

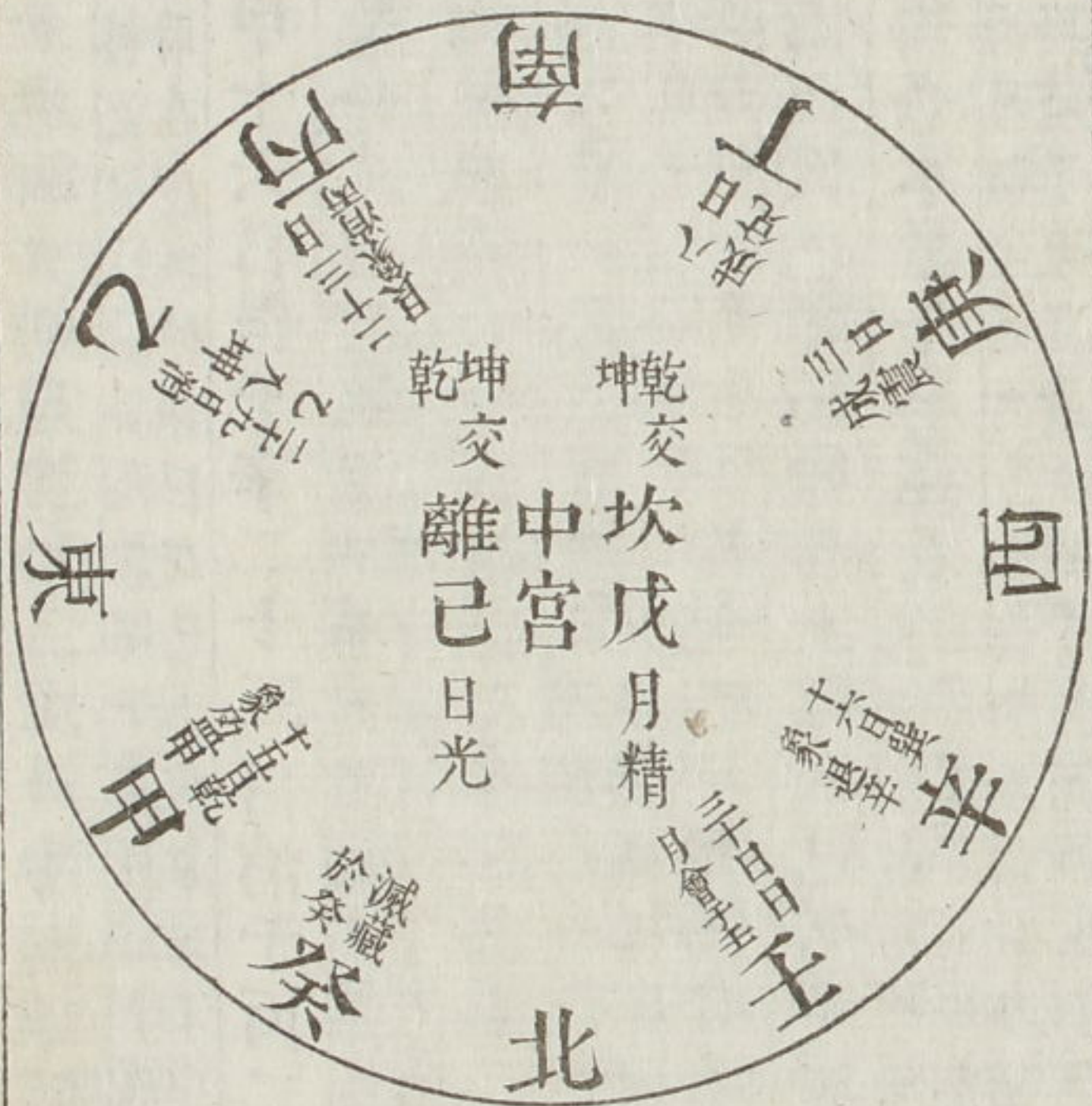
學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道

欽賜一品頂帶畢沅校刊

虞仲翔易

八卦納甲之圖

右圖坎離日月也戊巳中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已三十日會

于壬三日出于庚孔子三朝記曰日歸於西起明于東月歸于東起明于西故月三日成震時在庚西仲翔曰戊巳土位象見于中故坎離在中央

八日見于丁十五日盈于甲十六日退于辛二十三日消于丙二十九日窮于乙滅

于癸乾息坤成震三日之象兌八日之象震本屬東方兌本屬西方然月之生明必于庚上弦必于丁故震在西兌在南諸卦

類推十五日而乾體成坤消乾成巽十六日也艮二十三日也二十九日而坤體就

出庚見丁者指月之盈虛而言非八卦之定體也乾盈于甲行至辛而始退震為始

下弦而皆在南乾滿于甲坤窮于乙而皆在東此以月所行之道言之而納甲由是生焉甲乾乙坤相得合木故甲乙在東丙艮

丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己離相得合土故戊己居中庚震辛巽相得合金

故庚辛在西壬壬地癸相得合水故壬癸在北丙丁在南方所謂二八應一斤也甲乙在東方壬癸在北方所謂乾坤括

始終也御覽引京房易說曰月初光見西方已後生光見東方皆曰所謂乾坤括未望則載魄于西既望則終魄于東其迺于日乎繫辭所云在天成象又曰縣象著

言謂易道在天三爻足矣其言旨哉

坤象曰西南得朋乃與類行謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行東北喪朋乃終有慶陽喪滅

復生謂月三日震象仲翔曰此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震

出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽為朋二十九日消乙入坤滅

藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪也

小畜上九日月幾望易說日月十五盈乾甲十六見巽辛內乾外巽故月幾望中孚

六四月幾望晁氏說之曰孟荀一行幾作既孟喜云十六日也案此則孟長說之案卿亦用納甲

古文讀近為既詩往近王舅是也此實當作既棟案六四體巽故云既望晁說是

蹇象曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也仲翔曰坤西南卦坎為月月生西南

故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道

窮也則東北喪朋矣說卦云艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也仲翔曰萬物成始則東

始者也案仲翔之意艮本東北之卦而消于丙當在南方乾十五日也蹇象又云蹇之

坤三十日也艮在中距乾坤皆八日甲東癸北故云艮東北甲癸之間蹇象又云蹇之

時用大矣哉仲翔曰謂坎月生西南庚丁而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽

象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣

歸妹象曰歸妹人之終始也仲翔曰人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女

之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

繫辭上曰在天成象仲翔曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象

伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也三畫謂之象六畫謂之爻日月在天成八卦止

以三才言之仲翔曰八卦乃四象所生非庖犧之所造也觀此可悟

又云縣象著明莫大乎日月仲翔曰謂日月縣天

成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日旦巽象退辛二

十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土

位象見於中宋人作納甲圖以坎離列東西者誤甚日月相推而明生焉 又曰四象生八卦仲翔曰乾

二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春甲艮兌生

夏丙震巽生秋庚坎離生冬者也

參同契曰子午數合三坎子戊己號稱五三五既和諧八石正綱紀又云水以土為

鬼土鎮水不起朱雀為火精執平調勝負水盛火須滅俱死歸厚土三性古文姓皆作性漢碑

然既合會本姓共宗祖仲翔注說卦云水火相通坎戊離己月三十一會于壬是坎

離生冬之義易乾鑿度曰離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以

坎離為終康成云言以日月終天地之道

繫辭下曰八卦成列象在其中矣仲翔曰象謂三才成八卦之象乾坤列東甲艮兌列

南丙震巽列西庚坎離在中戊故八卦成列則象在其中

說卦曰水火不相射仲翔曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬

故不相射也仲翔又注歸妹曰乾主壬坤主癸日月會此又云萬物出乎震震東方也仲翔曰出生也震

初不見東震初出庚在西故不稱東方卦也 齊乎巽巽東南也注云巽陽隱初又不見東南

巽在西亦不稱東南卦與震同義 離也者明也萬物皆相見南方之卦也注云離象三

爻皆正日中正南方之卦也則離兌正秋也注云兌三失位不正故言正秋兌象不

見西南兌在故不言西方之卦 戰乎乾乾西北之卦也注云乾剛正五月十五日晨象

西北暮在故西北之卦 坎者水也正北方之卦也注云坎二失位不正故言正北方

之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方 艮東北之卦也萬物之所成終而所成始

也故曰成言乎艮注云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北甲癸之間說見前故萬物之所

成終而成始者也

魏伯陽參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌長子繼父體因

母立兆基沈括曰乾初爻交坤生震故震初爻納子午乾初子午故也消息應鍾律詳後升降據斗樞漢書律歷志云玉衡杓建

天之綱也如淳曰杓音杓斗星也孟康曰斗在天中周制三日出為爽爽明也震庚受

四方猶宮聲處中為四聲綱也太元曰巡乘六甲與斗相逢朱子曰八日第

西方朱子曰三日第一節之中月生明之時八日兌受丁上弦平如繩朱子曰八日第

弦之時受二陽之光朱子曰十五日第三節之中月既望之十五乾體就盛滿甲東方朱子曰十五日第三節之中月既望之

昏見於南方丁地朱子曰十五日第三節之中月既望之

體

蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖七八屈折低下降

十六轉受統巽辛見平明朱子曰十六日第四節之始始受下一陰艮直於丙南下弦

二十三陰為艮而二十三以平旦而復於南方丙地坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪

與繼體復生龍朱子曰三十日第六節之終全變三陽而光盡體伏壬癸配甲乙乾坤

括始終沈括曰乾納甲壬坤納乙七八數十五九六亦相應四者合三十七八九六皆合

卦也象生八陽氣索滅藏減藏于癸。積漢書律歷志曰故太史待詔張隆言能用易又

云火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎為熬樞郭洞林云汞日為流珠青龍與

之俱御覽引古注云日為陽陽精舉東以合西日東魂魄自相拘日魂上弦兌數八下

弦艮亦八兩弦合其精乾坤體乃成兌息成乾二八應一斤易道正不傾 又云晦朔

之間合符行中坎戊始於東北箕斗之鄉甲癸之間旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象春

就日義與此同昂畢之上震出為徵昂畢陽氣造端初九潛龍注見上陽以三立春秋緯

或懼進退道危巽為艮主進止不得逾時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜六

五坤承結括終始韞養衆子世為類母上九亢龍戰德於野用九翩翩為道規矩陽數

已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察視故無常

位為易宗祖 又云坎戊月精離已日光日月為易繫辭下云易者象也仲翔云易剛

柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方甲乙青丙丁赤皆稟中宮戊己之功

龍虎上經曰丹砂流汞汞說文作瀆云丹戊己黃金母鍾律還二六律十二斗樞建三

元赤童戲朱雀郭洞林云變化為青龍坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自

相尋震龍兌虎坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照

東方甲春秋保乾圖金水温太陽赤髓流為汞姪女弄明璫月盈自合虧十六運將減

乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦水半斤月出於丙南乾三變

成坤坤乙三十日東北喪其朋月沒於乙地坤乙月既晦土 金將化繼坤生震龍乾

坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中

案龍虎經似宋初人偽撰如圓照東方甲坤生震兌乾皆不知漢易者也圓照東方

說也納甲異是故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂甲先天之

乾生巽坤生震則不可至謂坤生乾乾生坤則尤謬也

經言堂書 易漢學二

四

漢書李尋日月者眾陰之長銷息見伏百里為品千里立表萬里連紀妃后大臣諸侯之象也朔晦正終始壬癸配甲乙弦為繩墨兌望成君德乾為君春夏南秋冬北

京房乾卦傳曰甲壬配外內二象陸續曰乾為天地之首分甲壬入乾位

案乾納甲壬故內三爻甲子寅辰外三爻壬午申戌

京房履卦傳曰六丙屬八卦九五得位為世身九二大夫合應象陸續曰艮六丙也

案艮五世履故云六丙

京氏易傳曰分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸續曰乾坤一卦為天地陰陽之震巽之象配庚辛庚陽入震辛陰入巽坎離之象配戊己戊陽入坎己陰入離艮兌之象配丙丁丙陽入艮丁陰入兌

卦分陰陽六位配五行光明四通倏一作倏易立節又作簡

又曰鼎木能巽火故鼎之象中虛見納受辛於內也

案巽納辛謂離中虛而受巽辛故有鼎象古文尚書堯典曰女汝耐能暮庸命驪命驪

遜也驪古文巽巽納辛許叔重謂受辛者宜辭之故辭字从受从辛亦巽讓之義也

唐律義疏曰按禮曰見于甲月見于庚

案仲翔注易訟上九曰乾為甲日出甲上故稱朝說文曰早从日在甲上古文早十

五乾盈甲日月相望月上屬為天使故日見于甲也三日月出庚震屬庚故月見于庚也夫婦之義取諸此

五位相得而各有合

繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合仲翔曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得

合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮

也水火相通合土參同契所庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸相得合水注

說卦水火不相射云謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射虞又注繫辭四生八卦云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬皆是義也

言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合

五位相得

而各有合

三木二火五土四金一水

右圖見宋本參同契當是仲翔所作與前說合月令所謂孟春之月其日甲乙孟夏之

月其日丙丁是也月令又云孟春其數八孟夏其數七蓋以土數乘木火金水而成即

劉歆大衍之數也皇侃禮記義疏以為金木水火得土而成以水數一得土數五故六也火數二得土數五為成數七木數三得土數五為成數八又金數

易漢學

五

四得土數五為成數九參同契謂土旺四季羅絡始終
青赤黑白各居一方皆稟中宮戊己之功皆是物也朱子發作易圖及叢說據仲翔

甲乾乙坤相得合木之注以為甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十乾
納甲壬配一九坤合乙癸配二十殊不知納甲之法甲與乙合生成之數一與六合兩
說判然朱氏合而一之漢學由是日晦矣

周流六虛

繫辭曰變動不居周流六虛仲翔曰六虛六位也乾坤十二辰分六位陸績說也乾曰
三畫坤三畫分六位仲翔說也日
月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰為虛坎戊為月離已為日入在中宮其
處空虛故稱六虛五甲如次者也棟案甲子之旬辰為虛者六甲孤虛法也裴駟曰甲
子旬中無戌亥戌亥為孤辰已為虛甲戌旬中無申酉申酉為孤寅卯為虛甲申旬中
無午未午未為孤子丑為虛甲午旬中無辰巳辰巳為孤戌亥為虛甲辰旬中無寅卯
寅卯為孤申酉為虛甲寅旬中無子丑子丑為孤午未為虛太史公曰日辰不全故有
孤虛張存中四書通證云陰陽家金匱曰六甲旬孤上坐
者勝虛上坐者負伍子胥曰凡遠行諸事不得往甲乙為日合而為五行子丑
為辰分而為六位淮南子謂
之六府故京房易傳曰降五行頌六位漢書律歷志曰天數五地
數六六為虛五為聲周流於六虛虛者爻律乾坤十二爻黃鍾
十二律陰陽各六其說皆與仲翔合天有

五行十二辰參同契曰日合五行精月受六
律紀五六三十度度竟復更始易有四正十二消息樂有五聲十二律參

契曰消息應鍾律其義一也仲翔又謂坎月離日入在中宮其處空虛者此謂坎離為乾坤二

用也乾位六坤位六主一歲之消息坎戊離已居中宮旺四季出乾入坤流行于六位

消息之中而消息獨無二卦象故云其處空虛也參同契曰天地設位而易行乎其中

矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也乾坤
各六易謂坎離月坎離者乾坤二

用二用無爻位十二消息不見坎離象朱子語類解
參同契二用即乾坤用九用六殊誤周流行六虛往來既不定上下亦

乾為積善

無常幽潛淪匿變化於中包囊萬物為道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒
亡是則坎離者於五行為土於五聲為宮律歷志云天之中數五五為聲聲上宮五聲
莫大焉地之中數六六為律律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛始於子

終於亥而乾坤六位畢矣十一月黃鍾乾初九至十
月應鍾坤六三而一歲終

善屬陽惡道屬陰尚書大傳攷績訓曰積不善至於幽六極以類降故黜之積善至

于明五福以類升故陟之乾為善又為福故仲翔注謙卦云坤為鬼害乾為神福乾乾積善謂九三也五福攸好德其積善之謂乎

虞氏逸象

荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍于九家如乾為王乾為君故為王九家為神陽為為人指九三案康成象乾德而生又云太乙為聖人五為賢人九故曰賢人君子謂九三才為人道為善人為善為人故為善人為武人為武人外傳曰天武為行人為物乾純粹精為敬九三夕惕若厲乾元善之長也為武人為武人外傳曰天武為行人為物乾純粹精為敬九三夕惕若厲

為大明卦本為畫為遠虞注謙象曰天為郊位西北為野與郊為門乾坤易為大謀為大謀

乾稱大故為道門為百仲乾三交三十六故百略其奇八與大衍之五十同義左傳陳敬為大謀

具焉蓋良為庭為實坤為為歲為朱乾為大赤為頂與首為圭為圭為著著數百與旅為帛乾為百為王也

通引禮雜記曰坤為妣坤為喪故稱妣為民二君為姓為刑人刑為小人陰稱坤為黃帝占為尸坤為身為喪為形為自為我為躬躬身也為身釋詁曰為至

坤為安坤主靜故安左傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰安而為康猶安為富大數元能殺杜預以為坤安震殺也月令晏陰鄭注云陰稱安

志曰地為財禮運曰天生財為積為聚為重為厚載物為基為致與至為用為包為寡坤

水故為徐為營坤為旬古文旬營通詩江漢來為下為裕故坤弱為虛乾息為盈坤

為寡為徐為營坤為旬古文旬營通詩江漢來為下為裕故坤弱為虛乾息為盈坤

日陽道常饒陰道為書地事文故為承利承貞為邇為近諸身者最近故為邇為近

也為思為默為惡好惡之惡賈逵為禮為義周書曰地道為近諸身者最近故為邇為近

事為類象為閉故閉為密為恥為欲坤陰者為過為醜坤為事六三或從王

之言言之醜也薛為惡惡道屬陰春秋傳曰惟正月至是知陰為惡為怨為害為終代為死

君章句中韋中夜為惡惡道屬陰春秋傳曰惟正月至是知陰為惡為怨為害為終代為死

為喪于乙為殺為亂為喪期為積惡初為真為晦于坤為夜為暑覽圖曰冬至之乾也稽

覽圖曰夏至之後三十日極暑故坤為暑為乙坤納為年為十年十坤數為盡與闔為戶

為闔戶辭繫為庶政坤衆故為庶為大業繫為土為田為邑為國為邦坤為土為民

為國為大邦為鬼方故為鬼方為器謂之器為缶土為輻故為輻為虎京房易

黃牛震為帝帝出為主器為主為諸侯漢司徒丁恭曰古者帝王封諸侯不過百里

雷震為人為行人故為行人為士震初為兄為夫晉語司空季子論屯之震曰一夫之

得男故曰一夫為元夫為行行晉語曰一夫之行也為征猶行為出三日為逐震為驚走

東作之義震為作足為興為奔為奔走為驚衛為百論語識曰雷震百里聲相附

國也動為九其數三十六陰靜為八其數三十二一陽動二陰故曰百里為言為講為議

為問為語為告有諸象為響為音震為音為應同聲相應為守守宗廟為左震在卯

為反為後故為後為世子世為從春秋傳大子曰豕子君行為守守宗廟為左震在卯

生震春為生又為緩為寬仁太立曰三八為木性仁情喜震為春主仁樂緯稽耀嘉

然也為樂春繁露曰春蠶也為笑卦為大笑為陵阪阪生為祭祭為鬯祭祭為鬯

草莽太立曰為百穀故為百穀為麋鹿鹿善驚震驚之象京房易為筐祭為鬯

為趾也坎為雲下坎成雨為玄雲為大川為志一也為謀洪範謀屬水釋為惕為惕

疑為恤為逃恤逃皆為悔坎心為涕洟為疾為災為破為罪為悖為欲坎水為淫坎水

為獄坎為叢棘為暴坎盜為毒為虛為瀆煩瀆為孚為平水性為則法為經六經為法

見左傳太立曰一為藜坎為藜為聚為習卦本為美坎為美為後為入為納納古作內為譬

為要為膏坎雨稱膏太立曰類為陰夜坎月為三歲坎上三為酒為鬼范望注云陰所

也聚為杖之類為弧為弓彈為穿木穿木艮為弟為小子為賢人九為童為童僕為官

為友為道故為道為時為小狐為狼為碩為碩果卦剝為慎為順艮為弟善事兄弟故

待為執為手故為多艮多節為厚為求艮兌同氣相為萑實見大為穴居為城為宮門

宮為庭杜預注左傳為廬為牖為居為舍與居為宗廟為社稷為星辰為沐小為肱為背為

象統為日非星也朱誤讀虞注耳為斗三七九六十三三主斗為沫星小為肱為背為

多節故稱背艮為尾為皮故為皮巽為命卦本為誥見為號為商巽近利市為隨為

處巽陽居為歸為利近利為同齊乎巽為交為白茅為草莽為草木剛交為木為薪

為帛為墉為牀巽木為桑為蛇己為魚郭璞曰魚者震之廢氣也朱子發曰離為黃

六為見相見為飛鳥體為明嚮明為光為甲日出甲上為為孕故為孕為鶴為鳥見左為飛鳥

為斧為資斧為矢為黃矢馬王亦云離為矢見釋為罔罔啓為鶴為鳥見左為飛鳥

為甕為瓶皆中虛兌為友講習為朋為朋為刑為刑人兌秋為小為密為見見雜卦仲

易漢學二

息二為右兌在西酉右也又手也兌為口口助手故為少知以上取象共三百三十
故見為右右仲翔云口助稱右說文曰右手口相助也
一乾六十坤八十二震五十坎四十離九雖大略本諸經然其授受必有所自非若後世鄉
壁虛造漫無根據者也又說卦異同者五震為專專作專為反生反作反巽為
廣類廣類作黃桑艮為指為狗狗作狗兌為羊羊作羔

孔文舉書

孔融荅虞仲翔書曰示所著易傳自商瞿以來舛錯多矣去聖彌遠眾說騁辭曩聞延
陵之理樂今覩吾子之治易知東南之美者非徒會稽之竹箭也又觀象雲物察應寒
温原其禍福與神合契可謂探索旁通者已方世清聖上求賢者梁邱以卦筮寧世劉
向以洪範昭名想當來翔追蹤前烈相見乃盡不復多陳藝文十五

仲翔奏上易注曰臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦八卦從納
縣象云仰天觀變動六爻為六十四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟
氏易兩漢以後七十子之曾祖父故平輿令成續述其業至臣祖父鳳為之最密臣亡
考故曰南太守欽北堂書鈔一百二卷引會稽典錄曰虞欽字文肅歷郡守節操高厲
不虛獨全焉又御覽四百十一卷引會稽典錄云受本于鳳最有舊書世傳其業至臣
虞固字季鴻少有孝行後為日南太守似又一人
五世前人通講多玩章句雖有祕說于經疏濶臣生遇世亂長于軍旅習經于枹鼓之

間講論于戎馬之上蒙先師之說依經立注非傳五世之學及蒙又臣郡吏陳桃夢臣

與道士相遇放髮被鹿裘布易六爻挑其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三

爻足矣在天成象納豈臣受命應當知經所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改

定以就其正孔子曰乾元用九而天下治聖人南面蓋取諸離斯誠天子所宜協陰陽
致麟鳳之道矣謹正書副上惟不罪戾

仲翔又奏曰經之大者莫過于易自漢初以來海內英才其讀易者解之率少桓寬鹽

大夫問易中一事山東文學六十人皆不能荅班固至孝靈之際穎川荀誦號為知易

臣得其注有愈俗儒仲翔論兩漢之易獨推慈明最為知言所不滿者下兩至所說西

南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知荀以午至申得坤一體為得朋子至寅喪坤孔

子歎易曰知變化之道者其知神之所為乎以美大衍四象之作四象謂象兩象三象

所以而上為章首荀屬下尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及謂

融于易全無發明章章首孔子曰可與共學未可與適道豈不其然若乃北海鄭元南陽宋忠

雖各立注忠小差元而皆未得其門言忠差勝元而皆未得門而入難以示世

易漢學卷三終

易漢學卷四

東

吳

徵

士

惠

棟

學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道

欽賜一品頂帶畢沅校刊

京君明易上

附 干寶

八卦六位圖

出火 珠林

乾 屬金

— 壬戌土

— 壬申金

— 壬午火

— 甲辰土

— 甲寅木

— 甲子水

李淳風曰乾主甲子壬午甲為陽日之始壬為陽日之終子為陽辰之始午為陽辰之終初爻在子四爻在午乾主陽內子為始外午為終也

坤 屬土

— 癸酉金

— 癸亥水

— 癸丑土

— 乙卯木

— 乙巳火

— 乙未土

李淳風曰坤主乙未癸丑乙為陰之始癸為陰之終丑為陰辰之始未為陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故內主未而外主丑也

朱震周易叢說曰甲壬得戌亥者均謂之乾不一其甲子壬子也乙癸得申未者均謂之坤不一其乙未癸未也故論乾則甲子與壬子同甲寅與壬寅同甲辰與壬辰同壬午與甲午同壬申與甲申同壬戌與甲戌同論坤則乙未與癸未同乙巳與癸巳

巳同乙卯與癸卯同乙丑與癸丑同乙亥與癸亥同乙酉與癸酉同

震屬木 一庚戌土 一庚申金 一庚午火 一庚辰土 一庚寅木 一庚子水

李淳風曰震主庚子庚午震為長男即乾之初九甲對於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽屬木 一辛卯木 一辛巳火 一辛未土 一辛酉金 一辛亥水 一辛丑土

李淳風曰巽主辛丑辛未巽為長女即坤之初六乙與辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎屬水 一戊子水 一戊戌土 一戊申金 一戊午火 一戊辰土 一戊寅木

李淳風曰坎主戊寅戊申坎為中男故主于中辰

離屬火 一巳巳火 一己未土 一己酉金 一己亥水 一己丑土 一己卯木

李淳風曰離主己卯己酉離為中女故亦主于中辰

艮屬土 一丙寅木 一丙子水 一丙戌土 一丙申金 一丙午火 一丙辰土

李淳風曰艮主丙辰丙戌艮為少男乾上爻主壬對丙用丙辰丙戌是第五配

兌屬金 一丁未土 一丁酉金 一丁亥水 一丁丑土 一丁卯木 一丁巳火

李淳風曰兌主丁巳丁亥兌為少女坤上爻主癸對丁用丁巳丁亥乃第六配

右圖載見周易六十四卦火珠林即納甲法也抱朴子曰案玉策記及開名經皆以

五音六屬知人年命之所在子午屬庚原注震初爻庚子庚午丑未屬辛巽初爻辛丑辛未寅申屬戊

坎初爻戊寅戊申卯酉屬己離初爻己卯己酉辰戌屬丙艮初爻丙辰丙戌己亥屬丁兌初爻丁巳丁亥禮記月令

正義引易林云無之震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙

辰戌兌主丁巳亥案玉策記開名經皆周秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之

周秦以來先師之所傳不始于漢也

朱子發曰乾交坤而生震坎艮故自子順行震自子至戌六位長子代父也乾初爻子午坎

自寅至子六位中男也艮自辰至寅六位少男也坤交乾而生巽離兌故自丑逆行

巽自丑至卯六位配長男離自卯至巳六位配中男也兌自巳至未六位配少男也

女從人者也故其位不起于未易於乾卦言大明終始六位時成則七卦可以類推

沈存中曰震納子午順傳寅申陽道順巽納丑未逆傳卯酉陰道逆案沈氏又以震

巽納庚辛從下而上與胎育之理同其說非也易乾鑿度云易氣從下生兼乾坤言

之也何獨六子耶 陽左行故順陰右行故逆交辰亦然朱沈之說未盡

項平菴曰陽卦納陽于陽支陰卦納陰于陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括首尾則天地父母之道也

易乾九四或躍在淵于寶曰躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初為應謂初九甲子龍之所由升也

案乾初九甲子水干氏以喻武王孟津甲子之事故云

坤上六龍戰于野其血元黃于寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉坤上六而卦成於乾卦本乾也乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉

蒙初六發蒙利用刑人于寶曰初六戊寅坎初六戊寅木平明之時天光始照故曰發蒙坎為法律寅為貞廉以貞用刑故利用刑人矣

案廉貞火也寅中有生火故云

井初六井泥不食于寶曰在井之下體本土爻巽初六辛丑土故曰泥也井而為泥則不可食故曰不食

震六二象曰震來厲乘剛也于寶曰六二木爻庚寅木震之身也得位無應而以乘剛為危此記文王積德累功以被囚為禍也

月令季夏行春令則穀實鮮落國多風欬康成注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂為害正義云案易林云巽主辛丑未是未屬巽也

漢書王莽傳曰徵杜陵史氏女為皇后羣臣上壽曰迺庚子雨水灑道辛丑清觀無塵其夕穀風迅疾從東北來辛丑巽之宮日也巽為風為順后誼明母道得溫和慈惠之化也

朱子語類曰火珠林占一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是戊午當是戊申九五是戊申當是戊戌上六是戊戌當是戊子

京氏易積算法曰夫子曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象配卦世應加乎星宿屬於六十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫不因茲而兆矣故考天地日月星辰山川草木蟲魚鳥獸之情狀運氣生死休咎不可執一隅故曰易含萬象

如京說則今占法所謂納甲世應游歸六親六神之說皆始于西伯父子也此條今京氏易傳無之載見困學紀聞案胡一桂云京君明易傳有兩種其一題云京氏易

傳其間論積算法亦无起及卜筮新條例占求官家及列六十四卦定三百八十四

八宮卦次圖

乾 <small>上為世</small>	垢 <small>一世</small>	遯 <small>二世</small>	否 <small>三世</small>	觀 <small>四世</small>	剝 <small>五世</small>	晉 <small>遊魂</small>	大有 <small>歸魂</small>
震	豫	解	恒	升	井	大過 <small>兌用</small>	隨
坎	節	屯	既濟	革	豐	明夷 <small>坤用</small>	師
艮	賁	大畜	損	睽	履	中孚 <small>巽用</small>	漸
坤	復	臨	泰	大壯	夬	需 <small>坎用</small>	比
巽	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	頤 <small>艮用</small>	蠱
離	旅	鼎	未濟	蒙	渙	訟 <small>乾用</small>	同人
兌	困	萃	咸	蹇	謙	小過 <small>震用</small>	歸妹
乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾	乾

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變九返於四而成離

則明出地上陽道復行故遊魂為晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震	坎	艮	坤	巽	離
變井 <small>五世</small>	變豐 <small>五世</small>	變履 <small>五世</small>	變夬 <small>五世</small>	變臨 <small>二世</small>	變噬嗑 <small>五世</small>
變升 <small>四世</small>	變革 <small>四世</small>	變睽 <small>四世</small>	變大壯 <small>四世</small>	變家人 <small>二世</small>	變無妄 <small>四世</small>
變恒 <small>三世</small>	變既濟 <small>三世</small>	變損 <small>三世</small>	變泰 <small>三世</small>	變益 <small>三世</small>	變益 <small>三世</small>
變解 <small>二世</small>	變屯 <small>二世</small>	變大畜 <small>二世</small>	變臨 <small>二世</small>	變家人 <small>二世</small>	變家人 <small>二世</small>
變豫 <small>一世</small>	變節 <small>一世</small>	變賁 <small>一世</small>	變復 <small>一世</small>	變小畜 <small>一世</small>	變小畜 <small>一世</small>

張行成曰若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而成坎

則雲上於天陰道復行故遊魂之卦為需歸魂於比則坤體復於下矣

上世 不變
 五世 變換
 四世 變蒙
 三世 變未濟
 二世 變鼎
 一世 變旅

上世 不變
 四世 變蹇
 三世 變咸
 二世 變萃
 一世 變困

張行成曰陰陽相為用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎參同契
 曰易謂日月 日月合為古文易字案說 坎離者乾坤之妙用二用無爻位周流行六

虛是故乾坤互變坎離不動當遊魂為變之際各能還其本體也 經云乾道變化各

離也言乾坤互變坎離不動 又云凡八卦遊魂之變乾坤用坎離坎離用乾坤震艮

故云各正坎為性離為命 用巽兌巽兌用震艮皆為陰陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸卦

祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離為用者惟乾坤為然坎離肖乾坤故用乾

坤 案乾用離為晉離用乾為訟坤用坎為需坎用坤為明夷故云乾坤用坎離坎離用

乾坤也震用兌為大過兌用震為小過艮用巽為中孚巽用艮為頤故云震艮用巽

兌巽兌用震艮也 若以世變言之則乾與坤坎與離震 九四為八純本爻又在上卦故曰遊魂九三復歸本體在內卦故曰歸魂

世應附遊

京房易積算法曰孔子易云有四易一世二世為地易三世四世為人易五世八純 八純

俗本作 為天易游魂歸魂為鬼易 易乾鑿度曰三畫成乾六畫成卦三畫已下為地四畫已上為天易氣從下生動於地

六世說 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 注云天

以感地故地氣 初以四二以五三以上此之謂應 動升以應天也

又云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 分於

清濁分 通於三 陰陽氣交人生 盛於五 二壯於地五壯 終於上 於二儀

左傳昭五年正義曰卦有六位初三五奇數為陽位也二四上耦數為陰位也初與四

二與五三與上位相值為相應陽之所求者陰陰之所求者陽陽陰相值為有應陰還

值陰陽還值陽為無應 干寶易蒙卦注曰蒙者離宮陰也世在四

謙豕曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故謙也謙者兌世 世五

艮與兌合故亨

噬嗑初九履校滅趾于寶曰履校貫械也初居剛躁之家震為躁卦體貪狼之性坎為貪狼

恒彖曰恒亨无咎利貞久於其道也荀爽曰恒震世也巽來乘之震三世下陰陽會合

解彖曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀爽曰解者震世也二仲春之

益六三曰王用亨于帝吉于寶曰聖王先成民而後致力於神故王用亨于帝在巽之

井卦曰改邑不改井于寶曰水殷德也木周德夫井德之地也所以養民性命而清潔

豐亨王假之勿憂宜日中于寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎為夜離

之象也勿憂者勸勉之言也言周德當天人之心宜居王位故宜日中

下繫曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬九家易

曰夬本坤世五下有伏坤書之象也坤為文上又見乾契之象也乾為金以乾照坤察之象

也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬大壯坤四世

金決竹木為書契象故法夬而作書契矣

劉禹錫辨易九六論曰董生述畢中和之語云國語晉公子親筮之曰尚有晉國得貞

屯悔豫皆八按坎二世而為屯屯六二為世爻震一世而為豫豫之初為世爻屯之二

豫之初皆少陰不變故謂之八兩卦至歸魂始變為九

京房乾傳曰精粹氣純是為游魂陸績曰為陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽道道不

復本位為游魂例八卦

先曾王父樸菴先生易說諱有聲曰碩果不食故有游歸

又曰陰陽代謝至於游魂繫云精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀樸菴先生曰

乾彖曰大明終始荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰

家君曰乾遊魂於火地歸魂於火天故曰終于離坤游魂於水天歸魂于水地故曰終于坎

干寶序卦注曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降翱翔東西之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蔬之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之象即烹爨履實以為和味者也故曰需者飲食之道也

又訟卦注曰訟離之游魂也離為戈兵此天氣將刑殺訟主聖人將用師之卦也

隨象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大

震三世下體成巽通至歸魂始復本體動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

蠱象曰蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震巽三世至游魂皆震也故元亨也蠱者

事也備物致用故天下治也

姤象曰天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起于運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成傳舍于離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也

家君曰乾一世內卦四世外卦皆巽也故言乾成于巽遊魂于火地晉故言舍于離

坤歸魂于火天大有故言出于離與乾相遇又案巽本宮四月卦也一世內卦四世外卦皆乾也知巽亦成于乾

飛伏

朱子發曰凡卦見者為飛不見者為伏飛方來也伏既往也說卦巽其究為躁卦例飛伏也太史公律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽也六十卦飛伏詳

京房易傳

唐六典曰凡易用四十九算分而揲之凡十八變而成卦又視卦之八氣王相四夷胎沒休廢及飛伏世應而使焉

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地

乾初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也朱子發曰左傳蔡墨曰在乾之姤曰潛龍

勿用初九變坤下有伏震潛龍也此與漢易異于陽故稱龍

坤上六龍戰于野荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾為其兼王弼改作嫌于陽故稱龍也

睽象曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛仲翔曰剛謂應乾五伏陽非應二也

與鼎五同義也

鼎象曰柔進而上行得中而應乎剛是以元亨仲翔曰柔謂五得上中應乾五剛亦是伏陽巽為進震為行非謂應二剛與睽五同義也

坤文言曰易曰履霜堅冰至蓋言順也荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而讀為能猶耐也堅象臣順君命而成之

又曰陰雖有美舍之以從王事弗敢成也荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也

案六三戊午火故云伏陽

繫辭上曰樂天知命故不憂荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾為樂天乾下有伏巽為知命巽為命陰陽合居故不憂

繫辭下曰龍蛇之蟄以全身也仲翔曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤為身故以全身也

又云利用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中

屈以求信陽當復升安身默處也

貴賤

乾鑿度曰初為元士在位二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟宗廟人道之終

凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以為象則也

坤六三或從王事干寶曰陽降在四自否來三公位也陰升在三三公事也

訟上九或錫之鞶帶荀爽曰鞶帶宗廟之服三應於上上為宗廟故曰鞶帶也

師上六大君有命開國承家干寶曰離上九曰王用出征有嘉折首上六為宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明已之受命文王之德也

解上六公用射隼仲翔曰上應在三公謂三伏陽也

損象曰曷之用二簋可用享荀爽曰二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗廟之器故

可享獻也

益六三有孚中行告公用圭仲翔曰公謂三伏陽也三公位乾為圭圭玉也乾為玉乾之二故

告公用圭卦自否來故稱乾

巽上九巽在牀下九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將

之所專故曰巽在牀下也

繫辭下曰二與四同功而異位崔憬曰二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也又云三與五同功而異位崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

爻等

繫辭下曰爻有等故曰物干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也

京房乾卦傳曰水配位為福德陸績曰甲子水是乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨內象為

父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵壬午火乾官鬼金入金鄉木漸微壬申金同位傷木

京房易積算法曰孔子曰八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻陸績曰天地即父母也福德為

寶爻福德即子孫也同氣為專爻兄弟爻也

抱朴子引靈寶經周秦時書謂支干上生下曰寶日原註甲午乙巳是也下生上曰義日壬申癸酉是也

克下曰制日戊子巳亥是也下克上曰伐日甲申乙酉是也上下同曰專日又云入山當以寶日及

義日若專日者大吉以制日伐日必死

淮南天文曰子生母曰義母生子曰保與寶通子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰

困困即繫也以勝擊殺勝而無報以專從事而有功以義行理名立而不墮以保畜養萬

物蕃昌以困舉事破滅死亡淮南之說與京房及靈寶經合蓋周秦以來相傳之法

九師言易安知不用是為占歟師法用辰不用日故京易止據辰也

參同契曰水以土為鬼

今占法水以土為官以火為妻案左傳曰火水妃也蓋從所勝者名之故鄭康成注

尚書鴻範曰木八為金九妻也

比六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有

土之君也周為木德卯為木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊卯木以陰氣賊害土故為陰賊管蔡

之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

小畜九五象曰有孚攣如不獨富也九家易曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連接

其隣隣謂四也五以四陰作財卦體木六四辛未土乃制爻也故為財與下三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝此易經官交之明文貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初德正為震

震為子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

先儒皆以隨為否上之初初柔升上是乾之上九居坤初為震坤之初六升乾上而為兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土為官鬼官鬼變則吉也上本陰位故陰往之上亦不失正

漢書王莽傳曰太后聽公卿采莽女有詔遣大司徒大司空策告宗廟雜加卜筮皆曰兆遇金水王相服虔曰卜法橫者為土立者為木邪向經者為金背者京房所謂天地交也皇所謂康強之占逢吉之符也

貞悔

尚書鴻範曰曰貞曰悔又云卜五占用句二衍忒句鄭氏曰二衍忒謂貞悔也

左傳僖九年曰秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也

晉語曰公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆人韋昭曰震在屯為貞在豫為悔京房易傳曰靜為悔發為貞

唐六典曰凡內卦為貞朝占用之外卦為悔暮占用之

胡氏炳文曰乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

易漢學卷五

東

吳

徵

士

惠

棟

學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道

欽賜一品頂帶學沅校刊

京君明易下

五行

京房易積算法曰寅中有生火

孟康曰南方火火生於寅盛于午

亥中有生木

東方木水生於亥盛於卯

巳中有生

金

西方金生於酉

申中有生水

北方水水生於申盛于子

丑中有死金

孟康曰丑戌申

有死火

戌火也

未中有死木

未窮木也說文曰

辰中有死水

辰窮水也

土兼於中

此即後世術

家長生訣之

先河也長生訣有十二辰見唐六典

淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至于癸木生于亥壯於卯死於未三辰皆木

也火生于寅壯於午死於戌三辰皆火也土生于於午壯於戌死於寅三辰皆土也金生

於巳壯於酉死於丑三辰皆金也水生於申壯於子死於辰三辰皆水也故五勝生一

壯五終九

易漢學卷五

易漢學五

案乾鑿度言物有始有壯有究即生一壯五終九之說

高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘

博士秦靜議易曰坤為土土為西南成德在未故大魏以未祖戊者歲終日窮之辰不宜以為歲初祖祭之行始也易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終西復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘通典四十四

翼奉上封事曰北方之情好也奸行貪狼申子主之孟康曰水性觸地而行觸物而潤多所好故多則貪而無厭故為東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之木性受水氣而生貫地而出故為貪狼必待

陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉李奇曰北方陰也卯又陰賊故為二陰王者忌之南方之情惡也惡行廉貞寅午舉樂張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以為忌西方之情喜也喜行寬大巳酉主之金之為物喜主之孟康曰火性炎猛無所容受故西方之情喜也喜行寬大巳酉主之金之為物喜萬物故為喜利刃所加二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也無不寬大故曰寬大也

樂行姦邪辰未主之

上方謂北與東也陽氣所萌生故為上辰窮水也未窮木也翼氏

所故樂也水窮則無際不入下方之情哀也哀行公正戊丑主之下方謂南與西也陰火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火強各歸其鄉故火刑于午金刑於酉酉午金辰未火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正

五行休王論御覽曰立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾廢坎休立夏巽王離相坤胎

兌沒乾死坎囚艮廢震休立秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽廢離休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休唐六典以王相囚死胎

王充論衡所載略同又云王之衝死相之衝囚王相衝位有死囚之氣也京房易占曰夏至離王景風用事人君當爵有德封有功立秋坤王涼風用事此與休王論之

誼正合

淮南墜形曰木壯水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生水囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死

占驗

魯人商瞿使向齊國瞿年四十今後使行遠路畏慮恐絕無子夫子正月與瞿母筮告曰後有五丈夫子子貢曰何以知子曰卦遇大畜艮之二世九二甲寅木為世六五景諱丙為景子水為應世生外象生象來爻生互內象艮別子應有五子一子短命顏回云何以知之內象是本子一艮變為二醜三陽爻五於是五一子短命何以知短命他以故也有缺誤

繫辭下曰凡易之情近而不相得則凶或害之朱子語類曰凶或害之如火珠林占法凶神動與世不相關不能為害惟是克世則為害

漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以著龜不吉不行迺者匈奴縛馬前後足不詳詳甚哉易之卦得大過爻在九五匈奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜著龜皆以為吉匈奴必破今計謀卦兆皆反謬程舜俞集筮法師春曰大過木兆卦也外克內應克世之兆所以敗也

案大過震游魂故云木兆卦五動又成震初六辛丑土乃震之財故云外克內然太過九四丁亥水也而受制于辛丑之土九四立世初六為應故云應克世當時諸臣以漢為內卦匈奴為外卦故皆云吉而實反謬也

干寶晉紀曰陸抗之克步闡皓意張大乃使尙廣筮并天下遇同人之頤對曰吉庚子歲青蓋當入洛陽

案頤巽游魂也六四丙戌主世初九庚子為應震為木故云青蓋朱子發曰庚子震初爻也震少陽數七鳳皇元年至天紀四年春三月吳入晉實七年

南史曰梁大同中同泰寺災帝召太史令虞履筮之遇坤履曰無害其繫曰西南得朋東北喪朋安貞吉文言曰東北喪朋乃終有慶帝曰斯魔也酉應見卯金來克木卯為

陰賊用翼奉語鬼而帶賊非魔何也案坤上六癸酉立世六三乙卯為應故曰酉應見卯邱說三國典略曰齊趙趙輔和明易善筮有人父疾輔和筮之遇乾之晉告之以吉退

而謂人曰乾為父天變魂而昇於天能無死也果如其言

梁元帝金樓子自敘曰初至荊州卜雨聊附見首末孟秋之月亢陽日久月旦雖雨俄爾便晴有人曰諺云兩月額千里赤蓋旱之徵也吾乃端筮拂著遇動不動既而言曰

庚子爻為世於金七月建申申子辰又三五合必在此月五日庚子果值甘雨余又以十七日筮於時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞映峙謂亢陽之勢未霽膏澤筮遇坎之比於是輟著而嘆曰坎者水也子爻為世坎上九其在今夜三更平地上有水

稱之為比其方有甘雨乎欣然有自得之志

宋本御覽七百三十八

後漢司徒魯恭引易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉已元帝以比有甘雨本此

又曰姚文烈善龜卜謂余曰此二十一日將雨其在虞淵之時余乃筮之遇謙之小過既言曰坤艮二象俱在土宮非直無雨乃應開霽俄而星如玉李月上金波霧生猶穀河帶似帶余乃欣然七百二十八

京氏占風雨寒溫

漢書天文志日月為風雨日為寒溫

王充論衡曰易京氏布六十四卦於一歲中六日七分一卦用事卦有陰陽氣有升降陽升則溫陰升則寒寒溫隨卦而至

漢書京房傳曰房治易事梁人焦延壽延壽字贛其說長於災變分六十四卦更值日用事以風雨寒溫為候各有占驗房用之尤精

易乾鑿度曰太初者氣之始鄭康成注云太初之氣寒溫始生也

鄭康成注易通卦驗曰春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六朱子發曰坎九五上六泰

震初九六二大壯震六三夬夏三月候卦氣者乾也姤也遯也皆九三上九震九四六五乾震上六離初九姤離六二九三

秋三月候卦氣者否也觀也剝也皆六三上九離九四六五否離上九兌初六觀兌九二六三剝冬三月候

卦氣者坤也復也臨也皆六三上六兌九四九五坤兌上六坎初六復坎九二六三臨

魏正光歷曰九三應上九清淨微溫陽風九三應上六絳赤絳一作降決溫陰雨六三應上

六白濁微寒陰雨六三應上九麴塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰

雨

易緯稽覽圖曰有實無貌謂道人也有貌無實佞人也康成注曰有寒溫無貌濁清靜

與淨通此賢者詘仕于不肖君也有貌濁清靜無寒溫此佞人以便巧仕於世也

孟長卿說易本于氣而後以人事明之風雨寒溫氣也道人佞人以人事明之也

京房上封事曰臣前以六月言遯卦不效效見法曰道人始去寒涌水為災至其七月

涌水出臣弟子姚平謂臣曰房可謂知道未可謂信道也房言災異未嘗不中今涌水

已出道人當逐死尙復何言

案遯六月辟卦也道人有寒溫無貌濁清靜道人去佞人來有貌濁清靜而無寒溫

是以辟卦不效當溫反寒而有涌水之災

郎顛上便宜七事曰去年已來兌卦用事類多不效易傳曰有貌無實佞人也有實無貌道人也寒溫為實清濁為貌今三公皆令色足恭外厲內荏以虛事上無佐國之實故清濁效而寒溫不效也是以陰寒侵犯消息占日日乘則有妖風日蒙則有地裂如是三年則致日食陰侵其陽漸積所致立春前後溫氣應節者詔令寬也其後復寒者無寬之實也

史記言絳侯東陽侯兩人言曾不能出口此有實無貌者也嗇夫喋喋利口捷給此有貌無實者也

京房上封事曰乃丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起此陛下欲正消息雜卦之黨并力而爭消息之氣不勝彊弱安危之機不可不察己丑夜有還風盡辛卯太陽復侵色至癸巳日月相薄此邪氣同力而太陽為之疑也孟康注曰諸卦氣以寒溫不效後九十一日為還風還風暴風也風為教令言正令還也

京房易傳曰潛龍勿用眾逆同志至德乃潛厥異風初九坤之復坤亂于上故眾逆同風屬土故其風也行不解物不長雨小而傷陽息至二體兌為澤故雨小為毀折故傷政悖德隱茲為亂

坤反君道故為亂厥風先風不雨消息無坎故先風不雨大風暴起發屋折木守義不進茲為耗厥風與

雲俱起折五穀莖臣易上政茲謂不順厥風大焱發屋賦斂不理茲謂禍厥風絕經緯坎離為經震兌為緯絕經緯四時不正也止即溫溫即蟲侯專封也侯卦茲謂不統厥風疾而樹不搖穀不成

辟不思道利也辟卦茲謂無澤厥風不搖木旱無雲傷禾公常於利三公茲謂亂厥風微而溫生蟲蝗害五穀弃正作淫茲謂惑厥風溫螟蟲起害有益人之物侯不朝侯卦茲謂叛厥風無恒地變赤而殺人

郎顛詣闕拜章曰今立春之後火卦用事當溫而寒違反時節易緯稽覽圖曰侵消息者或陰專政或陰侵陽康成注云溫卦以溫侵寒卦以寒侵陽者君也陰者臣也專君政事亦陰侵陽也

參同契曰君子居室順陰陽節藏器侯時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝為賊憂悔吝者存乎介纖介也二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出皆卦氣悖亂之徵

郎顛七事曰今春當旱夏必有水以六日七分候之可知樊毅修華嶽碑曰風雨應卦澱潤萬物

東觀漢記曰沛獻王輔善京氏易永平五年京師少雨上御雲臺自卦以周易林占之其繇曰蟻封穴戶大雨將一作時至上以問輔輔上書曰蹇艮下坎上艮為山坎為水山出雲為雨蟻穴居知雨將至故以蟻為興御覽十卷又七

周易集林雜象一作占曰占天雨否外卦得陰為雨得陽不雨其爻發變得坎為雨得離不雨巽化為坎先風後雨坎化為巽先雨後風御覽初學記

蒙氣

易蒙彖曰初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也荀爽曰再三謂三與四也乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

易緯稽覽圖曰日食之比陰得陽蒙之比也此音庇陰冒陽也康成注云蒙氣也比非一也邪臣謀覆冒其君先霧從夜昏起或從夜半或平旦君不覺悟日中不解遂成蒙君復不覺悟下為霧也

郎顛曰易內傳曰久陰不雨亂氣也蒙之比也蒙者君臣上下相冒亂也後漢書本傳京房上封事建昭三年二月朔曰辛酉以來蒙氣衰去已卯臣拜太守迺辛巳蒙氣復來卦太

陽侵色此上大夫覆陽而上意疑也

房至陝復上封事曰乃丙戌小雨丁亥蒙氣去然少陰并力而乘消息戊子益甚到五十分蒙氣復起孟康曰分一日為八十分分起夜半是為戊子之日日在巳西而蒙也蒙常以晨夜今向中而蒙起是臣黨盛君不勝也

後漢書黃瓊上疏順帝曰問者呂來卦位錯繆寒燠相干蒙氣數興日闇月散原之天意殆不虛然

京房易傳曰有蜺蒙霧霧上下合也蒙如塵臣私祿及親茲謂罔辟辟卦君也厥異蒙其蒙先大溫已蒙起日不見行善不請于上茲謂作福蒙一日五起五解辟不下謀臣辟異

道臣指雜卦茲謂不見蒙下霧風三變而俱解立嗣子疑慈謂動欲繼嗣不定蒙赤日不明德不序茲謂不聰蒙日不明溫而民病德不試茲謂主欲君情窳用人不蒙起而白君樂逸人茲謂放蒙日青黑雲夾日左右前後過日公不任職公次第為天茲謂怙祿蒙三日又大

風五日蒙不解利邪以食茲謂閉上蒙大起白雲如山行蔽日公懼不道茲謂蔽一作閉同下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解兩卦而有天雲蔽日祿生於下茲謂誣君蒙微而小雨已乃大雨下相攘善茲謂盜明蒙黃濁下陳功求於上茲謂不知蒙微而赤

風鳴條解復蒙下專刑茲謂分威蒙而日不得明大臣厭小臣茲謂蔽蒙微日不明若
解不解大風發赤雲起而蔽日衆不惡惡茲謂蔽蒙尊卦用事孟康曰尊卦乾坤也臣
震兌坎離也師
古曰孟說是三而起日不見漏言亡喜茲謂下厝千各蒙微日無光有雨雲雨不降
廢忠惑佞茲謂亡蒙天先清而暴蒙微而日不明有逸民茲謂不明蒙濁奪日光公不
任職茲謂不結蒙白三辰止則日青青而寒寒必雨忠臣進善君不試茲謂遏蒙先小
雨雨已蒙起微而日不明惑衆在位茲謂覆國蒙微而日不明一温一寒風揚塵知佞
厚之茲謂庠蒙甚而温君臣故弼弼相茲謂悖厥災風雨霧風拔木亂五穀已而大霧
庶正蔽惡茲謂生孽災厥異霧此皆陰雲之類云

世卦起月例

胡一桂京易起月例曰一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世
卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽
主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰
主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四
月六陽在巳也遊魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世同

干寶注蒙象曰蒙者离宮陰也世在四八月之時降陽布德齊麥並生陽胎于酉仲而息來

在寅息消故蒙於世為八月於消息為正月卦也四世卦陰主八月

又注比象曰比坤之歸魂也亦世於七月而息來在巳義與師同也三世卦陰主七月

卦身考

震六二震來厲干寶曰六二木爻震之身也得位無應而以乘剛為危

案震為木六二庚寅亦木也故曰震之身然則乾之九四壬申金坎巽離之上爻戊

子水辛卯木己巳火兌之九五丁酉金皆身也坤艮有二身坤初六乙未六四癸丑
艮初六丙辰六四丙戌

皆土也所未詳也

洞林曰義興郡丞叔寶得傷寒疾積日危因令卦得遯之姤其林曰卦象出墓氣家四
艮為乾墓世主丑故身變身見絕鬼潛遊辛亥在五月爻墓充刑鬼煞俱壬戌為鬼墓
而初六為戌
刑刑在占故言充刑五月卜病得此歸嵩丘誰能救之坤上牛以下爻見丑為牛亥為
白虎在卯與月煞并也
伏不動若依子色吉之尤巽主辛丑丑為白虎金色復微
以和解鬼及虎煞皆相制也

案丙午世也注云身在丙午夏是以世為身也辛亥子也丙午變從之午本鬼也變

以扶身可以伏鬼

洞林曰揚州從事慎曜伯婦病其兄周產武令吾作卦得蹇身在戌土與坎鬼并卦中當有從東北田家市黑狗畜之以代人任患御覽九百六郭洞林又以世為身詳本書

案蹇兌宮陰也世在四戌土謂九五戌戌土此世在四者以五為身與干寶異坎鬼者六二丙午火兌之鬼吏又互坎故云與坎鬼并云東北田家市黑狗畜之以代人任患者艮東北之卦蹇從觀來觀坤為田二為家觀巽為近市坤為黑艮為狗故云東北田家市黑狗身在戌土戌亦狗也故云畜之以代人任患景純之說猶是漢學以錢代著

儀禮士冠禮曰筮與席所卦者鄭注云所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦賈疏曰筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢古謂三代今謂漢以後以三少為重錢重錢則九也三多為交錢交錢則六也兩多一少為單錢單錢則七也兩少一多為拆錢拆錢則八也案少牢曰卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也

唐六典曰凡易之策四十有九注云用四十九算分而揲之其變有四一曰單爻二曰拆爻三曰交爻四曰重爻凡十八變而成卦案此則揲著亦用交單重拆之說胡一桂筮法變卦說平菴項氏曰以京易考之世所傳火珠林者即其法也以三錢擲

之兩背一面為拆即兩少一多少陰爻也兩面一背為單即兩多一少少陽爻也俱面為交交者拆之聚即三多老陰爻也俱背為重重者單之積即三少老陽爻也蓋以錢代著一錢當一揲此後人務徑截以趨卜肆之便而本意尚可考

唐于鵠江南曲曰眾中不敢分明語暗擲金錢卜遠人

朱子語類六十卷曰今人以三錢當揲著此是以納甲附六爻納甲乃漢焦贛京房之學又云南軒家有真著云破宿州時得之又曰南軒語卜易卦以錢以甲子起卦始於京房

火珠林

張行成元包數總義曰揚子雲太廟諱其法本於易緯卦氣圖衛先生元包其法合於火珠林卦氣圖之用出於孟喜章句火珠林之用祖於京房

又云火珠林以八卦為主四陰對四陽所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射其於繫辭則說卦之義也

朱子語類曰魯可幾曰古之卜筮恐不如今日所謂火珠林之類否曰以某觀之恐亦自有這法如左氏所載則支干納音配合之意似亦不廢如云得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭卻自別推一法恐亦不廢道理也

又曰火珠林猶是漢人遺法

又曰七十卷伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義得之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有繼桶人以此問伊川伊川不能答其人云三陽失位火珠林上已有伊川不曾雜書所以被他說動了

又曰六十卷易申言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而聖人以入爻也如漢書大橫庚庚余為天王夏啟以光亦是啟曾占得此爻也火珠林亦如此

陳振孫書目題解曰今賣卦者擲錢占卦盡用此書

季本曰火珠林者出於京房而為此書者不知何人

困學記聞曰納甲之法朱文公謂今所傳京房占法見於火珠林是其遺說

易漢學卷五

終

易漢學卷六

東

吳

徵

士

惠

棟

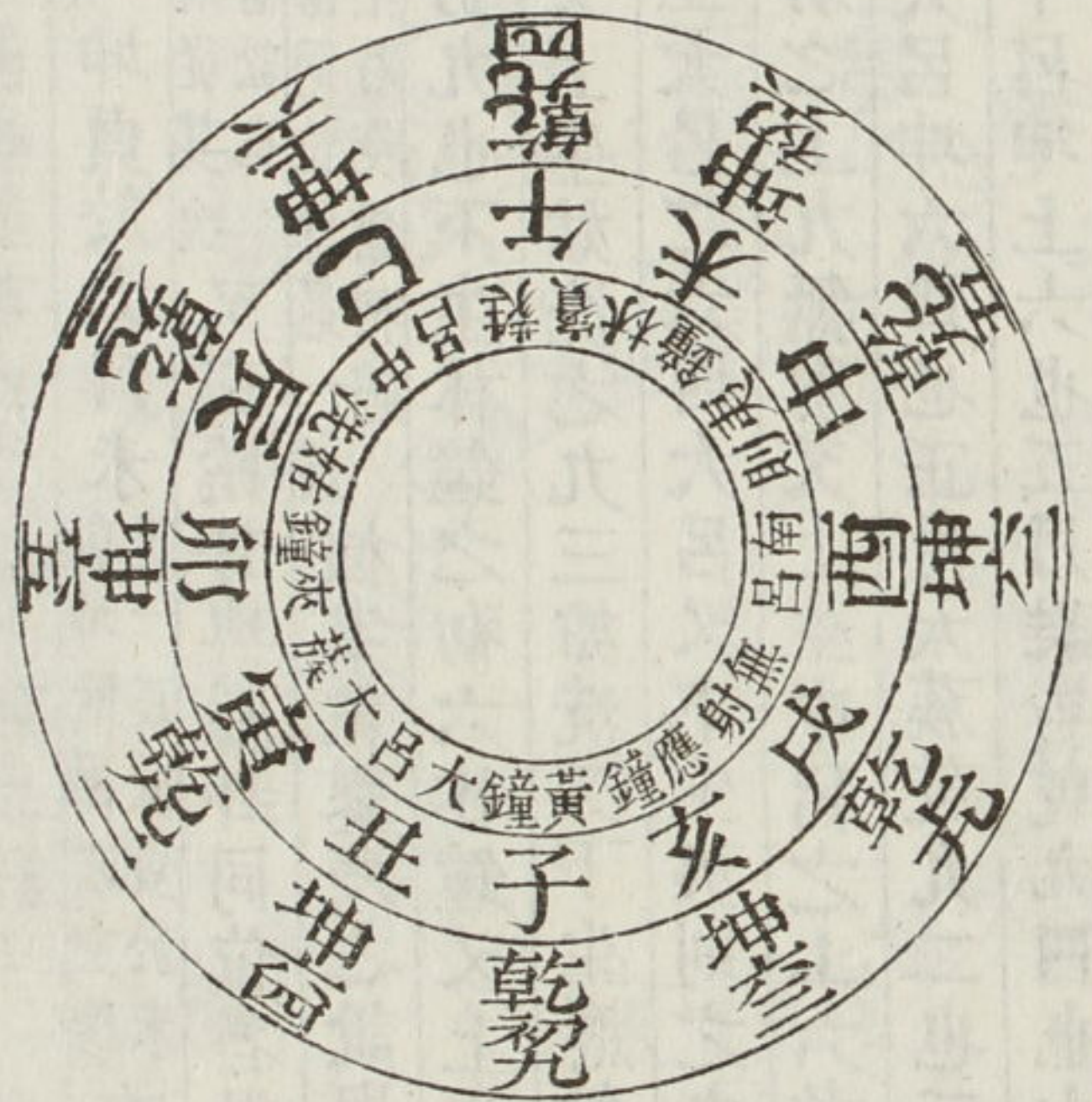
學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道

欽賜一品頂帶畢沅校刊

鄭氏周易爻辰圖

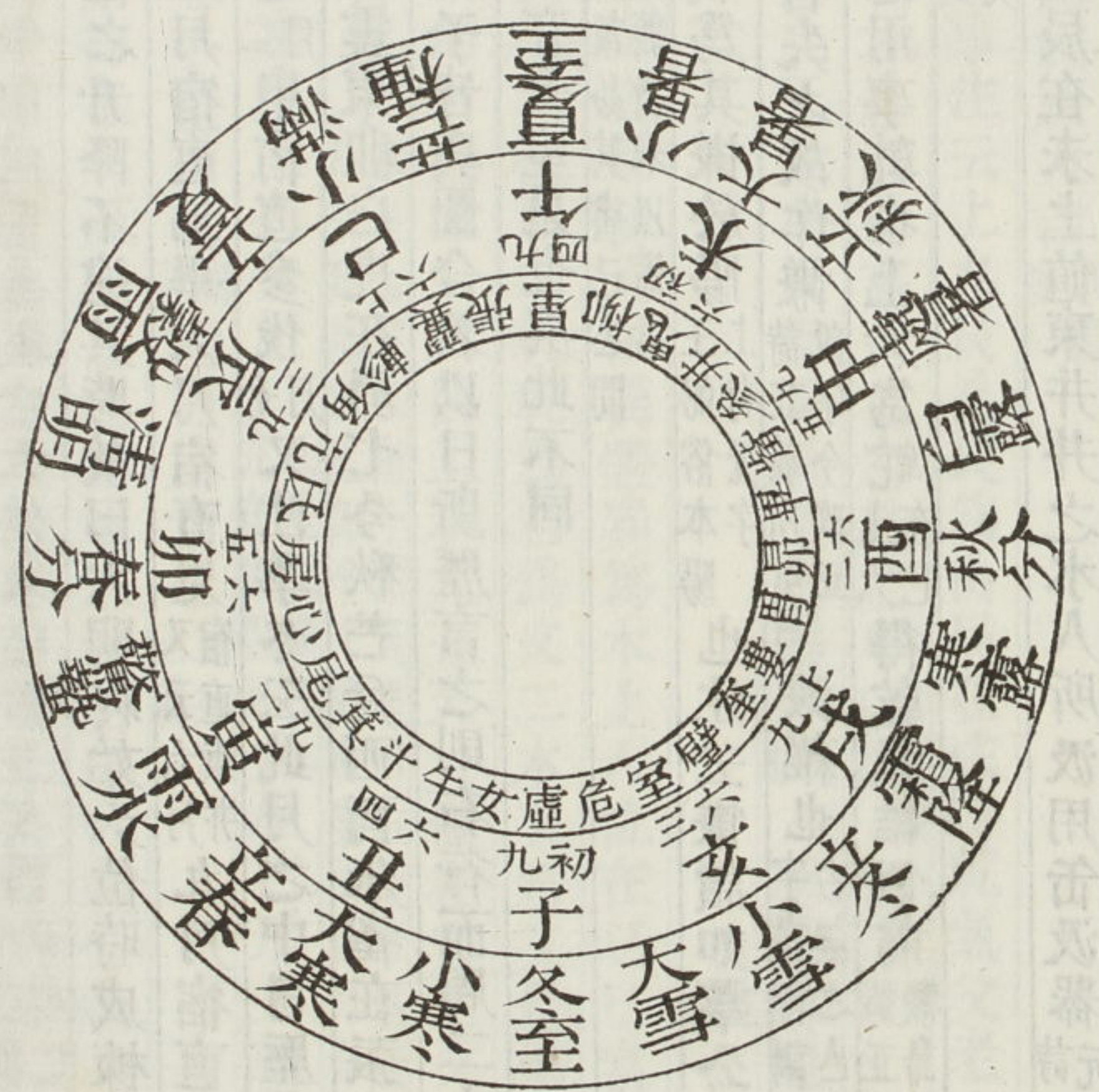
二十月爻辰圖

周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六康成注云貞正也初爻以此為正次坤貞於六月未退一辰故貞於未右行陰時六以順成其歲歲終從於屯蒙歲終則從其次屯蒙需訟也又云陰卦與陽卦同位者退一辰以未為貞其爻右行間時而治六辰陰陽同位陰退一辰謂左右交錯相避棟案乾鑿度之說與十二律相生圖合鄭于周禮太師注云黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生太簇之九二太簇又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鐘之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鐘之六五夾鐘又下生無射之上九無射又上生中呂之上六韋昭注周語云十一月黃鐘乾初九也十二月大呂坤六四也正月太簇乾九二也二月夾鐘坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鐘坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鐘坤六三也鄭氏注易陸績注太玄皆同前說是以何妥文言注以初九當十一月九二當正月九三當三月九四當五月九五當七月上九當九月也宋儒朱子發作十二律圖六二在巳六三在卯六五在亥上六在酉是坤貞于未而左行其誤甚矣今作圖以正之

並附鄭氏易說于後

爻辰所值二十八宿圖

右圖朱子發云子寅辰午申戌陽也乾之六位未已卯丑亥酉此亦誤當云未酉亥

也時六陰也坤之六位位之升降不違其時故曰大明終始六位時成棟案康成注月

令云正月宿直尾箕八月宿直昴畢六月宿直鬼宿直東井九月宿直奎十月宿直

營室又云卯宿直房心月二申宿直參伐月七又注季冬去此月之中日歷虛危參同契

曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮離南午

又云含元虛危播精於子皆與圖合若以日所歷言之則右行而周二十八舍明堂

月令所謂孟春之月日在營室是也與此不同

鄭氏易康成以爻辰說易其書已心問也注云謙讀如羣公謙之謙古書

坤文言曰陰疑於陽必戰為其嫌於陽王弼俗本陽也注云謙讀如羣公謙之謙古書

篆作立心與水相近讀者失之故作嫌詩正義所引有謙雜也古訓之公來久矣陰

謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六為蛇在巳得乾氣雜似龍詩正義繫辭曰

曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

比初六有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶汲器詩正義春秋

八星主

水衡

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之口

仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉周禮

靈上九不事王侯高尚其事注云上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之

致事故不事王侯是不得事君君猶高尚其所為之事禮記

賁六四白馬翰如注云謂九三位在辰得巽氣為白馬六四巽翰猶幹也見六四適初

未定欲幹而有之禮記

大過注云大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽爻為

木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象禮記

坎六四樽酒簋贰用缶納約自牖注云六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上

值斗可以斟之象斗上有建星建星六星在南斗北賈逵曰古黃帝夏殷周魯歷冬至

上建星之形似簋貳副也建星上有弁星石氏星經謂之弁星之形又如缶天子大臣

以王命出會諸侯主國尊于簋副設廟酒而用缶也詩宛邱

坎上六繫用徽纆注云繫拘也爻辰在巳巳為蛇蛇蟠屈似徽纆也公羊

離九三不繫缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂

器亦有缶詩正義

案位近丑據周天玉衡圖也丑為大寒艮為立春故云近也

明夷六二明夷睇于左股注云旁視為睇六二辰在酉酉在西方又下體離離為目九

三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣為股亦據周天玉衡圖巽近辰也此謂六二有明德欲承

九三故云睇于左股禮記正義

困九二困于酒食朱軼方來利用享祀注云二據初辰在未未為土此二為大夫有地

之象未上值天厨酒食象案未上值柳柳為朱鳥喙天之厨宰主尚食和滋味困于酒食者采地薄不足已用也

二與日為體離為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻九辰在

午時離氣赤又朱也文王將王天子制朱鞅儀禮疏

案鄭此注本乾鑿度

中孚云中孚豚魚吉注云三辰為亥為豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑

為鼈蟹鄭注月令云丑為鼈蟹正義鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三

體兌兌為澤四上值天淵丑上值斗天淵十星在天龍東一曰二五皆坎爻坎為水水

浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢臣恩意所供養故

吉詩正義

說卦震為大塗注云國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉朱漢上易

案震在卯卯上值房心

乾鑿度鄭氏注

孔子曰復表日角注云表者人體之章識也名復者初震爻也震之體在卯日於出陽

又初應在六四於辰在丑為牛牛有角復人表象

王充論衡曰寅木也其禽虎也戌土也其禽犬也丑未亦土也丑禽牛未禽羊也木

勝土故犬與牛羊為虎所服也亥水也其禽豕也巳火也其禽蛇也子亦水也其禽

鼠也午亦火也其禽馬也水勝火故豕食蛇火為水所害故馬食鼠齒而腹脹又云

酉雞也卯兔也申猴也東方木也其星蒼龍也西方金其星白虎也南方火也其星

朱鳥也北方水也其星元武也天有四星之精降生四獸之體以四獸驗之以十二

辰之禽效之

九家易注說卦曰犬近奎星蓋戌宿直奎也

王伯厚曰吉日庚午既差我馬午為馬之證也季冬出土牛丑為牛之證也說文亦

謂已為蛇象形

夫表升骨履文注云名夫者五立於辰據消息也在斗魁所指者三月斗又五於人體

當艮卦艮為於夫亦手體成艮為其四則震爻也為足其三猶艮爻□□□□□□七

躍之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夫人之表象明也

剝表重童古曠明御元注云名剝者五口也五離爻離為日童子□□六五於辰又在

卯卯酉屬也剝離人表童焉

易正義

乾九二見龍在田正義曰先儒以為九二當太族之月陽氣見地一作發見則九三為建辰

之月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九為建戌

之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有先儒此說於理稍

乖此乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之至建巳之月已來此九二當據建丑

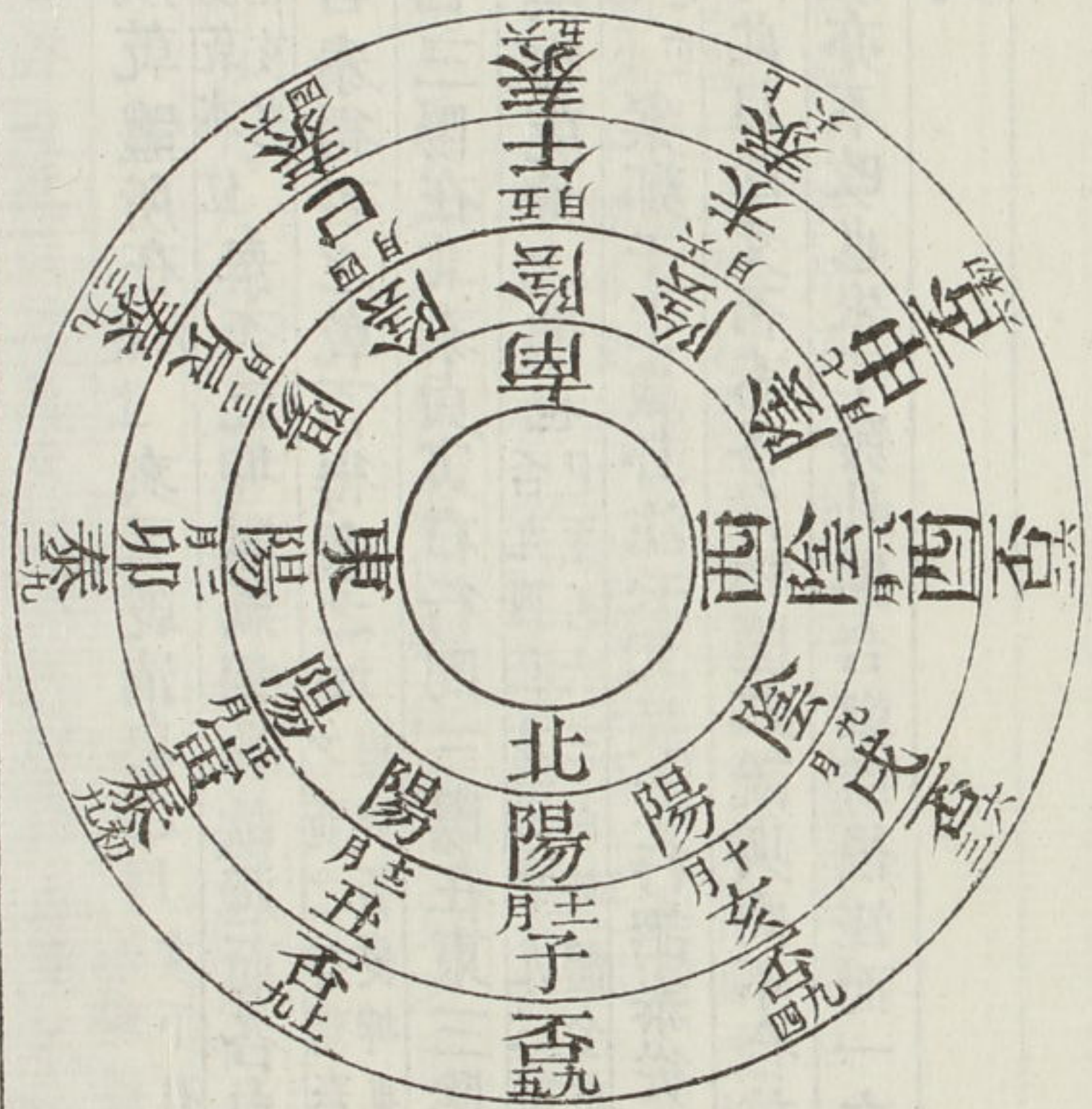
建寅之間於時地之萌芽初有出者即是陽氣發見之義乾卦之象其應然也

所云先儒者謂康成何妥諸人也王輔嗣解易不用爻辰孔氏正義黜鄭存王故有

是說

文言曰終日乾乾與時偕行正義曰先儒以為建辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行若以消息言之是建寅之月三陽用事三當生物之初生物不息同於天時故言與時偕行

附泰否所貞之辰異於地卦圖

乾鑿度曰泰否之卦獨各貞其辰其共北辰左行相隨也康成云言不用卦次泰當

貞於戌否當貞於亥戌乾體所在乾上亥又乾消息之月荀爽曰消息之位坤在於

乾之都也京房曰戌亥乾本位泰否乾坤體氣相亂故避而各貞其辰謂泰貞於正

月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤之乾之坤謂泰又云北辰其者否

貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞寅右行則三陽在東三陰在南此坤卦西南

朋之是則陰陽相比共復乾坤之體也否九四在亥至泰九三而乾體備泰六四在

一說今在巳者陰實始于巳不案鄭于主歲卦注云北辰左行謂泰從正月至六月此月陽

敢敵陽故立於正形之位

爻否從七月至十二月此月陰爻否泰各自相隨此說與圖不合故鄭于卷末言否泰

不比及月先師不改故亦不改也朱子發卦圖合鄭前後注而一之學者幾不能辨余

特為改正一目了然矣

易漢學卷六終

易漢學卷七

東

吳

徵

士

惠

棟

學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道

欽賜一品頂帶畢沅校刊

荀慈明易

乾升坤降

荀慈明論易以陽在二者當上升坤五為君陰在五者當降居乾二為臣蓋乾升坤為

坎坤降乾為離成既濟定則六爻得位繫詞所謂上下无常剛柔相易乾象所謂各正

性命保合太和利貞之道也坎為性離為命二者乾坤之遊魂也乾坤變化坎離左傳

史墨論魯昭公之失民季氏之得民云在易卦雷乘乾曰大壯天之道言九二之大夫

當升五為君也慈明之說合于古之占法故仲翔注易亦與之同王弼泰六四注云乾

亦升降之義而

文言曰易曰見龍在田利見大人君德也仲翔曰陽始觸陰當升五為君時舍於二宜

利天下

又曰水流濕火就燥慈明曰陽動之坤而為坎坤者純陰故曰濕陰動之乾而成離乾

者純陽故曰燥

又曰本乎天者親上本乎地者親下慈明曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降乾居二故曰親下也

又曰雲行雨施天下平也慈明曰乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平慈明注時乘六龍以御天云御者行也陽升陰降天道行也

又曰與天地合其德慈明曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也與日月合其明慈明曰謂坤五之乾二成離離為日乾二之坤五為坎坎為月

坤象曰含御名御光大品物咸亨慈明曰乾二居坤五為含坤五居乾二為含坤初居乾四為光乾四居坤初為大乾上居坤三亦為含故六三含章可貞坤三居乾上亦成兩既濟也天地交萬物生故咸亨

師象曰能以眾正可以王矣慈明曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也六四師左次无咎慈明曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎

上六大君有命開國承家承讀如墨子引書承以大夫師長之承慈明曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也

宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家

泰九二朋心得尚于中行慈明曰朋謂坤朋心而下則二得上居五而行中和矣

臨九二象曰咸臨吉无不利未順命也慈明曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不

利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也升象曰巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶慈明曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也大人天子謂升居五見為大人羣陰有主无所復憂而有慶也

九二象曰九二之孚有喜也仲翔曰升五得位故有喜六五象曰貞吉升階大得志也慈明曰陰正居中為陽作階使居五已下降二與陽相應故吉而得志

繫辭上曰天下之理得而易成位乎其中矣慈明曰陽位成於五陰位成於二五為上中二為下中故曰成位乎其中也

易尚時中說

易道深矣一言以蔽之曰時中孔子作彖傳言時者二十四卦乾蒙大有豫隨觀賁頤

益姤革艮豐旅節小過言中者三十五卦蒙需訟師比小畜履同人大有臨觀噬嗑無妄大過坎離睽蹇解益姤萃升困井鼎漸旅巽兌渙節中孚小過

既濟象傳言時者六卦坤蹇初六井革言中者三十八卦坤需二五訟師二五比小畜
 未濟象傳言時者六卦大畜節既濟言中者三十八卦履泰同人大有謙豫二五隨
 蠱臨復大畜坎二五離恒大壯晉蹇解損夬二五姤其言時也有所謂時者待時者時
 萃困二五井鼎震艮歸妹巽二五節中孚既濟未濟其言時也有所謂時者待時者時
 行者時成者時變者時用者時義時發時舍時極者其言中也有所謂中者中正者正
 中者大中者中道者中行者中者剛中柔中者而蒙之象則又合時中而命之蓋時
 者舉一卦所取之義而言之也中者舉一爻所適之位而言之也時無定而位有定故
 象多言中少言時乾九二言時合坤六三言時發一見文言一見象傳蓋乾坤然六位
 又謂之六虛唯爻適變則爻之中亦無定也位之中者惟二與五漢儒謂之中和揚子
 法言曰立政鼓衆莫尚于中和又云甄陶天下其在和乎龍之潛亢不獲其中矣是以
 過則惕不及中則躍其近於中乎注云二五得中故有利見之占大玄曰中和莫尚于
 五故象傳凡言中者皆指二五二尚柔中五尚剛中五柔二剛亦得无咎二與四同功
 而二多譽三與五同功而五多功以其中也爻辭于泰之六二夬之九五皆以中行言
 之而益之三四復之六四亦稱中行先儒謂一卦之中非也乾之三四文言謂之不中
 獨非一卦之中乎竊謂益之中行皆指九五所謂告公用圭告公從者五告之也古者
 君命臣上命下皆謂之告三者五所信也故曰有孚四者五所比也故曰利用為依遷

國三為三公四為諸侯故或稱國或稱公復六四中行獨復象曰中行獨復以從道也
 四得位應初獨得所復四非中而稱中行者以從道也其時中之義歟愚謂孔子晚而
 好易讀之章編三絕而為之傳益深有味于六十四卦三百八十四爻時中之義故于
 彖傳象傳言之重詞之復子思作中庸述孔子之意而曰君子而時中孟子亦曰孔子
 聖之時夫執中之訓肇于中天時中之義明于孔子乃堯舜以來相傳之心法也據論
 其在豐象曰天地盈虛與時消息在剝曰君子尚消息盈虛天行也文言曰知進退
 存公而不失其正者其惟聖人乎皆時中之義也知時中之義其于易也思過半矣

九家逸象

陸氏釋文曰說卦荀爽九家集解本乾後更有四為龍項安世曰為直項曰為衣項曰
 乾為文上服也為言項曰兌之口皆以乾爻故也坤後有八為牝為迷為方皆據坤象
 坤為裳下服也為言項曰兌之口皆以乾爻故也坤後有八為牝為迷為方皆據坤象
 為囊為裳為黃皆據為帛杜預注左傳曰坤為布帛朱震曰帛當在布之下項曰乾為
 為漿項曰酒主陽漿主陰故坤為震後有三為王項曰為王者為鵠吳澄本為鼓項曰
 絲項曰酒主陽漿主陰故坤為震後有三為王項曰為王者為鵠吳澄本為鼓項曰
 鵠古鶴字為鶴為鼓皆聲之遠聞者也與雷同鶴色正白與暉的同攻工記曰凡冒鼓
 必以啟蟄之日鄭注云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象太元曰三八為木為東方為春
 類為鼓注云巽後有二為楊朱震項安世皆作揚讀為稱揚之揚非也巽為木為鶴項曰
 如雷聲也

鶴水鳥能知風雨者朱曰震為坎後有八為宮朱以為宮商之宮項曰宮與穴同象皆
 也為律釋言曰坎律銓也樊光曰坎卦水水性平律亦平銓亦平也為可可當為河
 故為河逸象出老屋河字摩滅之餘故為可也或云當為可說文曰河為可皆古文為
 棟項本亦通朱子發解可字多曲說不可從石鼓文何作可與此河為可皆古文為
 黎屋中有陽之象焉故為棟為棘仲翔引作棘棘為狐子夏傳曰坎為為疾黎困坎
 為桎梏項曰皆物之險離後有一為牝牛見本卦春秋傳艮後有三為鼻者管寧曰鼻
 之山裴松之案相書謂鼻之以名為為虎吳澄曰履象六三九四頤六四革九五履革
 天中鼻有山象故曰天中之山也為虎皆無艮履象六三九四頤六四革九五履革
 艮之上九兩寅故項依以為說京房以坤為虎刑陸績以兌之陽爻稱虎先儒為狐吳
 解易皆取二象不聞艮為虎也虎當為膚字之誤也仲翔注易云艮為膚是也為狐吳
 本作為非也左傳秦伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰獲其喙之黔也兌後有二為常九家注
 蠱艮為狐項曰坎為狐取其心之險也艮為狐取其喙之黔也兌後有二為常九家注
 方之神也朱以為當屬坤為輔頰卦見咸朱子發曰秦漢之際易公說卦孝宣帝時河內
 項以為當作商皆臆說為輔頰卦見咸朱子發曰秦漢之際易公說卦孝宣帝時河內
 女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一九家易魏
 所撰其說以荀爽為宗今考之六十四卦其說若印圈鑰非後儒所增也晉以後人

荀氏學

荀悅漢紀曰孝桓帝時故南郡太守馬融著易解頗生異說及臣悅叔父故司空爽著
 易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是充豫之言易者咸傳荀

氏學

易漢學卷七終

易漢學卷八

東 吳 徵 士 惠 棟 學

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫河南提督全省軍務兼理河道 欽賜一品頂帶畢沅校刊

辨河圖洛書

宋姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法其說詳鄭注自有易以來諸

易師未有以此為河圖者後漢劉瑜上書曰河圖授嗣正在九房九房疑即太乙所行之九宮蓋識緯家以為河圖桓譚張衡所痛斥為非者也

至本朝劉牧以此為河圖而又以生數就成數依五方圖之以為洛書又世所傳關子

明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書案唐李鼎

祚易解盡備前世諸儒之說獨無所謂關氏者至本朝阮逸始偽作洞極經見后山陳

氏談叢之書則關氏亦不足為證矣朱子語類亦云關子明易阮逸作陳无已集中說

子明要皆後人假託也棟案九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七西四東南六西

北二西南八東北五居中方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合于十五是也以

五乘十即大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此為洛書而取楊子雲一六

相守二七為朋之說以為河圖鄭康成注大衍之數云天一生水于北地二生火于南

天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無妃未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并虞仲翔注亦云一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土其說皆與河圖合然康成仲翔未嘗指此為河圖則造此圖以為伏羲時所出者矣也仲翔謂八卦乃四象所生非庖犧所造也桓譚新論曰河圖洛書但有兆朕而不可知緣圖曰胡也其說始于秦漢時河洛八十一篇皆託之孔子故君山辨之乃知漢以來並未有圖書之象夫子曰河不出圖黃宗義以河圖為九邱之類圖出于河為聖人有天下之徵棟案水經注載春秋命歷序曰河圖帝王之階圖載江山州界之分野黎洲據此以為九邱之類也詳象數攷東序河圖後人安得見之雖先儒皆信其說吾不敢附和也

辨先天後天

半農人易說曰道家創為先天後天圖朱子語類曰先天圖次第是方士輩所相傳授底棟案伏羲四圖皆出于邵氏邵氏之學本之廬山老浮圖見謝上蔡傳易堂記序以先天為伏羲卦後天為文王卦也即以乾坤二卦言之乾為寒為冰南非寒冰之地曷為而移在南坤為土王四季在中央西南者中央土也曷為而移之北乎且天地定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南是天地無定位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下地在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也莊子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉乾位西北故至陰出乎天坤位西南故至陽發乎地周禮亦云天產作陰德地產作陽德者以此道家之老莊猶儒家之孔孟乾南坤北其說不合乎老莊必出于後世道家之說故未聞乎古至宋而後盛行焉以後世道家之說託為伏羲而加之文王周公孔子之上學者不鳴鼓而攻必非聖人之徒也

棟案宋人所造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契合殊不知納甲之法乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中詳虞仲翔易註別無所謂乾南坤北離東坎西者道家所載乾坤方位亦與先天同而以合之參同契是不知易并不知有參同者也蓋後世道家亦非漢時之舊漢學之止不獨經術矣

又曰聖人作八卦所以奉天時道家創為先天之學而作先天八卦位託之伏羲誕之甚妄之甚所為先天者兩儀未判四象未形八卦何從生天地定位乾坤始作六子乃索八卦相錯陰陽交感山澤氣通水火雷風各建其功明明後天安得指是為先天哉然則卦無先天乎曰有一卦各有一太極聖人以此先古文作先俗作洗心退藏於密所謂先

天而天弗違也學者不知來觀諸往不知先觀諸後知後天則知先天矣捨後天而別造先天之位以周孔為不足學而更問庖犧甚矣異端之為害也不可以不闢閻若璩

記引吳鸞他石錄外編儒辨第二十五論先天八卦之非又云本義之混濫者多矣以天地定位章為第一
干寶注周禮曰伏羲之易小成為先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天小成謂八卦也中成謂重卦大成謂備物制用也

辨兩儀四象

半農人易說曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維震春離夏兌秋坎冬為四正巽東南坤西南乾西北艮東北為四維此四正四維以時言之為四時以象言之為四象而八卦出于其中不曰卦而曰象者八卦以象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象宋儒遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽即有太少非先有陰陽後有太少也若云始為一畫以分陰陽次為二畫以分太少是陰陽生太少有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言生不言分父子子孫可謂之生不可謂之分邵子割裂太極穿鑿陰陽一分為二二分為四四分為八所謂加一倍法朱子篤信之吾无取焉

邵子曰太極生陰陽兩儀一為陽一為陰吾不知所謂陽儀者太陽耶少陽耶所謂陰儀者太陰耶少陰耶抑陰陽初生未分太少耶如其然則是先有陰陽後有太少也由是陽儀加一畫為陽生太陽陽儀加一畫為陽生少陰陰儀加一畫為陰生少陽陰儀加一畫為陰生太陰是陰陽生太少矣然則所謂陰儀陽儀者非太非少是何物耶曰加日分乃邵易非周易也由是太陽二畫又加一畫為乾是太陽生乾又加一畫為兌是太陽生兌少陰二畫又加一畫為離是少陰生離又加一畫為震是少陰生震餘四卦皆然是太少生八卦矣陰陽生太少太少生八卦誰能知其說哉王伯厚曰上蔡謝子為晁以道傳易

棟案朱子語類言程子說易只云三畫上疊成六畫此賈公彥之說亦非漢法八卦上疊成六十

四卦與邵子說異蓋康節不曾說與程子程子亦不曾問之故一向隨他所見去又云伊川易傳有未盡處當時康節傳得數甚佳卻輕之不問又云邵子所謂易程子多理會他底不得愚謂邵子一分為二二分為四四分為八之說漢唐言易者不聞有此程子非不能理會邵易但以之解周易恐其說之未必然也且上蔡程子之高

弟也邵子又程子之妻兄弟也老浮圖之授受上蔡猶知之曾程子也而肯為異說所惑哉

辨太極圖

秀水朱錫鬯曰自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家者流有上方太洞真元妙經著太極三五之說唐開元中明皇為製序而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經衍有無極太極諸圖陳搏居華山曾以無極圖刊諸石為圖者四位五行其中自下而上初一日元牡之門次二曰煉精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次四陰陽配合曰取坎填離最上曰煉神還虛復歸無極故謂之無極圖乃方士修煉之術爾相傳受之呂岳岳受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公在道家未嘗詡為千聖不傳之祕也周元公取而轉易之亦為圖者四位五行其中自上而下最上曰無極而太極次二曰陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化生萬物更名之太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推演其說南軒張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來未之有也曝書亭集錫鬯又言程子未曾受業于元公元公亦無手授太極圖之事其說備載集中愚謂

道教莫盛于宋故希夷之圖康節之易元公之太極皆出自道家世之言易者率以是三者為先河而不自知其陷于虛無而流于他道也惜哉王伯厚言程子教人大學中庸而無極太極一語未嘗及夫程子言易初不知有先天言道初不知有無極此所以不為異端所惑卓然在周邵之上也伯厚謂程子不言無極太極是性道不可得聞之義此說却涉禪學矣顧寧人曰夫子之教人文行忠信而性與天道在其中故曰不可得而聞忠恕之與一貫豈有二耶黃氏曰鈔曰夫子述六經後來者溺於訓詁未害也濂洛言道學後來者借以談禪則其害深矣

說文解字舊音敘

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫陝西西安等處地方贊理軍務兼理糧餉署理陝甘總督印務畢沅撰集

唐以前傳注家多稱說文解字音隋書經籍志有說文音隱疑卽是也因撫錄之以資攷證并爲之敘曰

漢許君慎作說文解字十四卷成其子召陵萬歲里公乘沖以安帝建光元年上書獻之且云臣父故太尉南閣祭酒慎攷後漢書許君本傳但云爲郡功曹舉孝廉再遷渡長卒于家不及太尉祭酒者缺也漢舊儀曰丞相設四科之辟第一科曰德行高妙志節清白補西曹南閣祭酒又曰太尉東西曹掾秩比四百石餘掾比三百石然則南閣祭酒爲太尉西曹掾史也百官志曰太尉掾史屬二十四人漢書稱周澤爲太尉議曹祭酒所謂比三百石者是歟玉海曰後漢太尉六十四人許君自言其書成于永元困頓之年爲和帝永元十有二年是時則張酺爲太尉也沖又云先帝詔侍中駙都尉賈逵修理舊文慎本從逵受古學逵本傳逵以章帝建初元年承詔入講北宮白虎南宮雲臺本紀載其事于四年合儒林傳敘云建初中則四年爲是許君之書大畧皆以文定字以字定聲其立一爲耑者皆文也形聲相益者皆字也故云文物象之本字言孳

乳而生其例有云從某某聲從某某省聲從某某亦聲又云讀若某某其時如鄭衆鄭興杜子春及康成之徒注諸經禮高誘注呂不韋淮南王等書皆然自反音而讀若之例遂變反音仿自孫炎李登作聲類亦用之晉呂忱依託許書又作字林其弟靜因聲類則作韻集韻書實始焉是編隋志次在枕書之下但云有四卷而不詳撰著姓名及時代攷詩有鴛雉鳴鴛沈重音雉皎反此云以水鴛本音以水水字三寫成小遂爲以小以小轉爲雉皎可見沈時已譌讀同么又忱音鴛爲于水于水與以水適合則是編爲沈以前人所作無疑唐世言文字聲音者每兼采許及忱惟顏籀則文字用許聲音用聲類故所著漢書急就章注及匡謬正俗皆無許書音由可見是編之流傳更尠更足貴矣今攷其音茶爲徒抵爲紙掇爲豬劣反室爲都節反戢爲竹甚反扶爲丑乙反肇爲大可反摧爲奴回反天爲才廉反潭爲奴冷反此皆舌音之正今閩人猶呼朝夕之朝爲貂知否之知爲低通徹之徹爲鐵纏繞之纏爲田舌音有舌頭舌上之別閩人衆音並歸于舌故獨于舌音能分深淺亦其俗然也其音剽爲數妙反擊爲方結反又皆唇音之正古者唇音不分輕重故詩匍匐救之禮記引爲扶服如今沙門讀南無爲那麻無屬輕唇麻屬重唇寡聞者迂其不類不知唐時陀羅尼多云曩謨一云曩

莫謨莫亦屬重唇合之麻音爲近也曩南那舌音之轉謨莫麻無唇音之同耳其音汔爲巨乞反挺爲達鼎反又皆送聲之正聲有出送收始發日出縱曰送終曰收有出則送收兩聲隨之而盡此得于天而不可強假者也人生而有形侯齶舌齒唇五物必備五聲由此著焉從五聲而區之各有其出送收由輕而重由清而濁其輕且清者曰出重且濁者曰收重極復輕濁極復清故聲能以下爲高以高爲下由輕而漸重由清而漸濁重分其若輕濁分其若清皆謂之送緩土之民其聲杼急土之民其聲疾故欽琴本兩聲北人呼琴爲欽通同本兩聲亦呼同爲通潘盤本兩聲亦呼盤爲潘爲緩急之殊俗故巨乞達鼎爲南音之分而亦得北音之合然據此而論則是編亦南人所定者矣反音之法如正之與乏因射爲應但古今語有所殊或致音有所別然推厥由來皆可究知其義故學貴攷其原也許君之書今所存者有徐鉉等校定音並唐韻也有徐鍇繫傳音朱翱所加也有五音韻補音則鍇所加也然皆唐以後所改更唐所用解字書旣不行其音僅一見于戴侗六書故特字訓注及宋鼂說之芥脆之荃荃字論下亦于古音無涉是編所輯雖寡要爲探本之誼後之人不知珍重者陋也癸卯歲乾隆四十年八月三日

說文解字舊音

示部

禠音支

陸德明釋文詩音義

禠市支反

司馬貞史記索隱

裕古洽切

李善文選注

禠音陽禠音類禠音會禮音

曹禠子內反

禠俾利反

並徐堅初學記今本無禠字

禠音詠

章懷太子後漢書注

王部

玖紀又反

並釋文詩音義

玼蒲眼切

並文選注

艸部

蔦音弔 蕒似足反 甚時審反

並釋文詩音義

茶音徒 薺音色 芟布末反

並釋文爾雅音義 萃音平 荔音

隸 蔥音蔥 糝汝誰切 芮而銳切 葩普華切 菑普卜切 菹子余切 菽阻畱切 蕃夫哀切

並文選注今本無蕒字

葇部

采部

番音煩

釋文爾雅音義

牛部

犛音叨咍音全犛音谷犛音岳犛音戒又音加犛音外反犛如小反犛左郎反犛力強反犛而純反犛山耽反將力拙反犛四耕反犛力制反犛莫江反犛思貳反犛達胡反犛楚拘反犛普表反犛居羊反並初學記犛古邁切文選注

口部

啞虛記反釋文詩音義咄羊與反咄昌銳反咄莊百反並釋文爾雅音義啖唐敢反史記索隱哇於佳切咬鳥交切啖穿劣切吮似充切嗽所角切听魚隱切呬呼甲切喙詐穢切啐倉憤切文選注

走部

走部 越七私反釋文易音義趨綺驕切文選注

虫部

發匹末反釋文左氏春秋傳音義

辵部

逾大溝反釋文儀禮音義返音反邊他歷反並釋文爾雅音義

行部

街音佳文選注

齒部

齧在河千多二反釋文左氏春秋傳音義齧士白反史記索隱齧胡狡切齧士白切齧牛善切並文選注齧與齧同字故亦同音

足部

躡丁千反躡竹二反並孔穎達詩正義筮式六反釋文易音義跳徒調反史記索隱跟音根躡馳戟切躡馳錄切躡奇几切躡力振切躡徒頰切躡壯樂切躡材律切並文選注躡音矯楊齊宣音書音義

品部

品染入反九經字樣

句部

句音鉤文選注

言部

譏五米反釋文莊子音義診真吝反詁古度反詁古賣反並後漢書注詁胡快切詁火迨切警章涉

切嘉徒合切並文選注 誓之涉反訂直鼎反並音義

韋部

幹其間反釋文儀禮音義 鞞所解切文選注案李登聲類以鞞為鞞故有是音

又部

韋蘓類切文選注

支部

敵苦交切敵邱知切並文選注

目部

睨音閑瞋尸閏切睨力辰切睨他狄切睨于例切暘式亦切睽式冉切睺呼依切睨魚

計切並文選注睨應作睨

目部

輿音拘九經字樣

羽部

抵叔鼓切翹呼緣切並文選注

隹部

雉孚往反釋文爾雅音義

羊部

半音彌挑音兆牽恥達反並歐陽詢藝文類聚其半作非 牽他達反挑雉矯反粉扶分反藩扶貞反

羸因凡反羸猶間反羸亡具反並初學記

瞿部

瞿九縛反史記索隱 瞿許縛反後漢書注

鳥部

鳴以水反鳩尹橘反鷗止仙反並釋文詩音義鷗字又見左傳爾雅音義 鳴音河鴟音刮鷗力幼反馱吐節

反並爾雅音義 鷗力幼切鷗與照切並文選注

鳥部

鵠七略反釋文禮記音義

幺部

幺於遙切文選注

骨部

髀俾爾切髀五口切並文選注

肉部

膊云允反釋文儀禮音義

刀部

剽牛列反釋文易音義剽數妙反史記索隱

角部

翳之世反釋文易音義

竹部

𪗇音魚文選注

弓部

𪗇音仍九經字樣

豐部

監以瞻反音書音義

虎部

虺呼交反初學記虺山六反音書音義

虺部

贊胡犬切文選注

血部

峻子和反釋文老子音義今本無此字宋本改血從肉附在肉部後似唐以前本原有然未定是非

缶部

罄口他反釋文爾雅音義審於貢反史記索隱文選注

口部

市時止反釋文易音義宄音淫後漢書注

商部

稟筆錦反後漢書注

麥部

麪彌箭切虞世南北堂書鈔

經訓室叢書

說文解字舊音

韋部

韜音遠藝文類聚初學記

木部

慘此音反詩正義作慘非杼大與反釋文詩音義櫨音禮初學記杆音于孤音孤棱力登反稅陀結反

並後漢書注榻居責切枳居紙切板宅庚切榎而充切又如充切古櫨力丁切椽梁道切櫨

奴教切榼苦闔切並文選注

林部

琴音林棼扶云切並文選注

藁部

藁音託文選注

口部

囿其交切文選注

貝部

馳弋豉反文選注

邑部

邠音亢後漢書注鄰力因切文選注

日部

昧門廢切晰之逝切晦於咸切並文選注

舂部

旡古外反晉書音義

月部

霸匹草反釋文尚書音義

禾部

穉式芮反史記索隱

黍部

黏女廉切文選注

米部

餼火既反釋文詩音義粗徂古切糲蒲秘切並文選注

白部

百弋紹反釋文詩音義

瓜部

辦白莧切文選注

宀部

宸音辰文選注

穴部

室都節反釋文莊子音義宀於瓜切宿徒咸切並文選注

廌部

辨蒲愷反釋文爾雅音義

冂部

託下故反釋文尚書音義

网部

置子余反釋文詩音義爾雅音義

巾部

幣音盤悅音稅喙公亞反帑它藏反並後漢書注帑台黨反初學記帑乃胡反九經字樣帑字三音當以唐元

度為正李徐乃借音耳然亦可知古二音皆有

白部

皚五孩反初學記皚步何反後漢書注皚蒲何切文選注

人部

偁音徙伙子利反佶口活反佶平一反並釋文儻音雷論語音義僞一建反後漢書注僞洛罪切

企去豉切僞子軟切並文選注他音地九經字樣

匕部

歧邱豉反釋文詩音義

衣部

裏於業反後漢書注衲音均裏於劫切禮如恭切裨婢衣切並文選注

舟部

舩音刀釋文詩音義詩正義亦引本

欠部

歎火驕反歎弋支反並後漢書注歎呼朝切歎數悶切歎亦于切歎呼合切歎又作火合切並文選注

頁部

顛音皓後漢書注顛胡蒿切顛邱隕切並文選注顛甫于切音書

彡部

髦音毛釋文詩音義

巴部

卷邱粉反釋文春秋左傳音義

辟部

僻必亦反釋文尙書音義

勹部

勹九尤反釋文爾雅音義

鬼部

魅莫隗切文選注

厶部

厶音私後漢書注篡又患切文選注

山部

咀七余反釋文爾雅音義嶮慈田切峻思浚切崑五咸切並文選注今本無嶮字

广部

詹工外反後漢書注庶無字切文選注

石部

确胡角反後漢書注磻音波碱音戚磧且歷切礦古猛切確都隊切礪如究切磴牛京切並文選注今本無碱字

豕部

豨古哀反釋文詩音義豨音役縱子公反豨公妍反豨於麗反豨許小反並初學記

馬部

驪音輦釋文爾雅音義驪京媚反駘達來反並後漢書注騫許言切文選注

鹿部

鹿部

麤音須文選注本書無此字疑麤字之誤文

犬部

獠力劍反釋文詩音義 癸火木反 狝言佳反 獠胡斬反 獨虛謁反並初學記 獠古猛切 狝牛飢切

狝古縣切並文選注

火部

焜音毀 天才廉反並釋文詩音義 燠音罕爾雅音義 燠音豔 燠俾堯切並文選注

焜部

焜以瞻反後漢書注 焜弋劔切又作爾念切並文選注

心部

憤之二切釋文尚書音義 慮音獷 怖孚吹反 燥七到反 愾火既反並詩音義 惘苦本反 悞孚逼反 恁

人甚反並後漢書注 悞錯威切 悞尸旦切 悞渠季切並文選注

恚部

恚而隨切文選注

水部

滂工可反釋文尚書音義 漫音憂 汜巨乞反 潛山晏反 砵力智反 瀏力尤反並詩音義 灤匹沃反 濡

女子反並春秋左傳音義 汎彼貧反爾雅音義 漈豐市反莊子音義 滄音掩初學記 汰達蓋切 濩胡郭切 泚

目禮切 滹奴冷切 渾後衮切 演七刃切 漂芳妙切 洩勅計切 液夷石切 瀑蒲到切 澹徙

濫切 淡徙敢切 漱所右切 洒桑禮切 灑所買切案本書洒灑為一字 濫力暫切並文選注 灑音殷 渦屋

戈反 浙之舌反並晉書音義

彡部

𠂇工犬反後漢書注

谷部

續徒木反釋文爾雅音義本書無此字疑卽瀆字異文

欠部

滕音凌釋文詩音義本書凌滕一字

雨部

霏火郭反藝文類聚初學記同 霏音斯 霰音酸 霏音沉 霏竹入反 霏力兼反並初學記

雲部

霽一今反初學記

魚部

鮎待來切文選注

非部

靡亡皮切文選注

手部

操此遙反擊方結反並詩正義指他牢反攖山廉反學士責反播勅周反並釋文詩音義扑父豆反

扛音江拉力答反並史記索隱揄音投搯音尼倚居綺反地徒可反並後漢書注搏補莫反

初學記音義揄音投又作以珠切抵音紙擊匹結切地徒可切倚居蟻切搯於責切揣初委切拍普

白切摧奴回切揔因利切裨補買切又作希買切滅胡感切掇猪劣切扶丑乙切挺達鼎切

揭渠列切搞救離切摩烏牒切並文選注

女部

嫫步波反釋文詩音義姘音半裴駰史記集解倭仁蔭反後漢書注本無此字當卽姘字異文殃烏郎反杜佑通典婧音

精亦作財性切財嫫音畫姘如蔭切娛許其切並文選注

戈部

戡竹甚反釋文尙書音義肇大可反後漢書注

匚部

篋口頰切文選注

由部

畚音本釋文詩音義

弓部

弭火全反斃方血反釋文詩音義弭虛全反瘳丁昆反疴一弧反繇舒招反弮丁生反又鄙

矜反矜烏郭反並初學記

糸部

系音係胡計反後漢書注

糸部

糾已小反釋文詩音義緝音運縛居援反並周禮音義綃音消緜音提辯蒲殄反並後漢書注縟音辱

縟音搗緜古咸切縻忙皮切緝古本切紐女九切縵徐絹切繳之若切並文選注

酉部

甞于命反釋文尙書音義 醑音途初學記 醑女龍切 醑子囉切並文選注

說文解字舊音

靈巖山館

