皇清經解續編

口仁12
698
37

門 仁 12
號 178
卷 17

皇清經解續編卷百三十九

易漢學一

孟長卿易上

元和惠棟定宇著

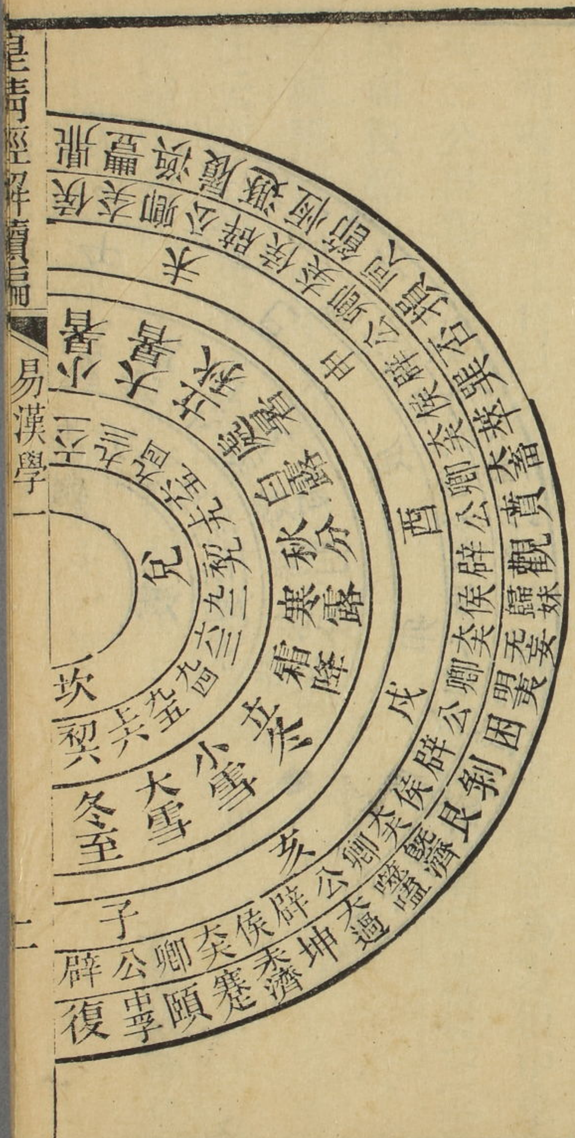
卦氣圖說

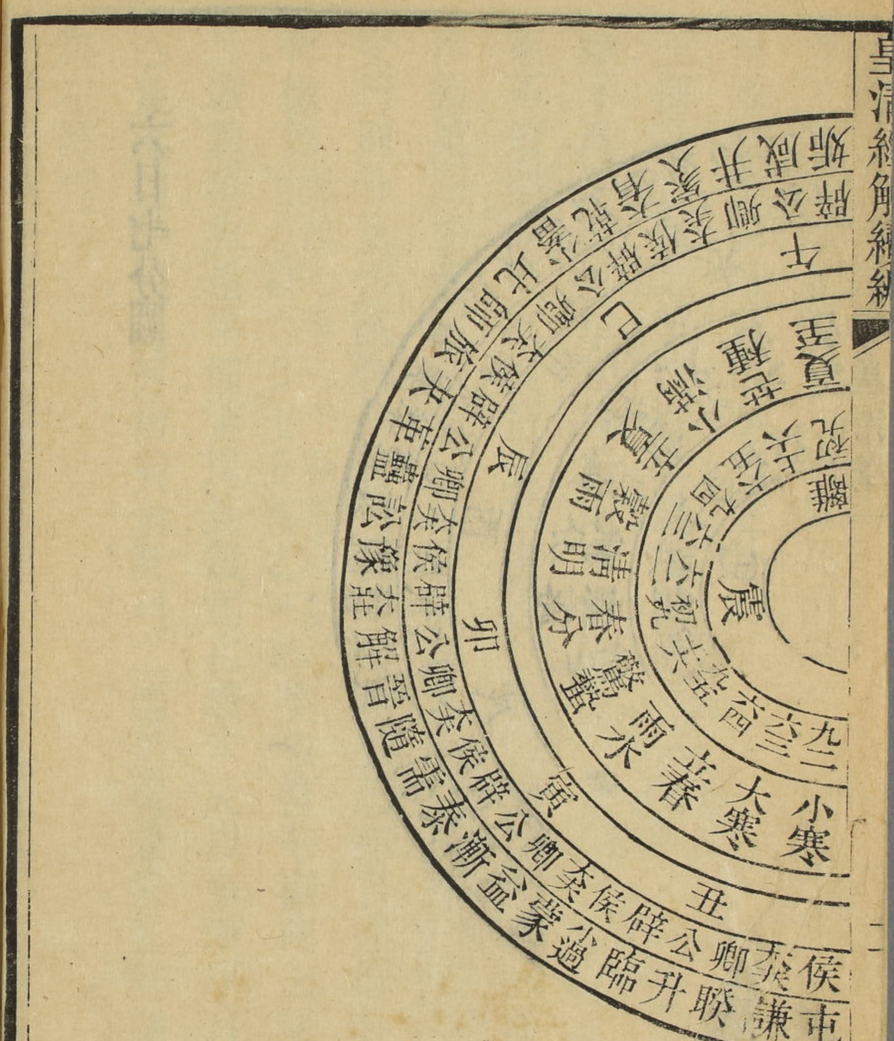
孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二謂之消息卦乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯二

明治三六年 九月五日 購求

至二分寒溫風雨總以應卦爲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爲賊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孳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郎顗七事云今春當旱夏必有水以六日七分候之可知樊毅修華嶽碑云風雨應卦纖潤萬物是漢儒皆用卦氣爲占驗宋元以來漢學日就滅亾幾不知卦氣爲何物矣余既列二圖于後兼采先儒諸說以爲左證焉

六日七分圖


坎
冬至
大雪
小雪
立冬
兌
寒露
霜降
立秋
艮
處暑
白露
立秋
震
春分
驚蟄
雨水
巽
穀雨
清明
立夏
離
小暑
夏至
大暑
坤
立秋
立冬
小雪
大雪
乾
霜降
寒露
立秋
兌
處暑
白露
秋分
艮
驚蟄
雨水
春分
震
穀雨
清明
立夏
巽
小暑
夏至
大暑
離
立秋
坎
冬至
大雪
小雪
坤
立冬



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恆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爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲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爲一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溫始生也乾鑿度又云易變而爲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荄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二百九十二分餘皆六日七分自乾彖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齊歷謬矣易爻當日十有二事及上爻與中氣皆終非京氏本旨及七略所傳按郎顗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

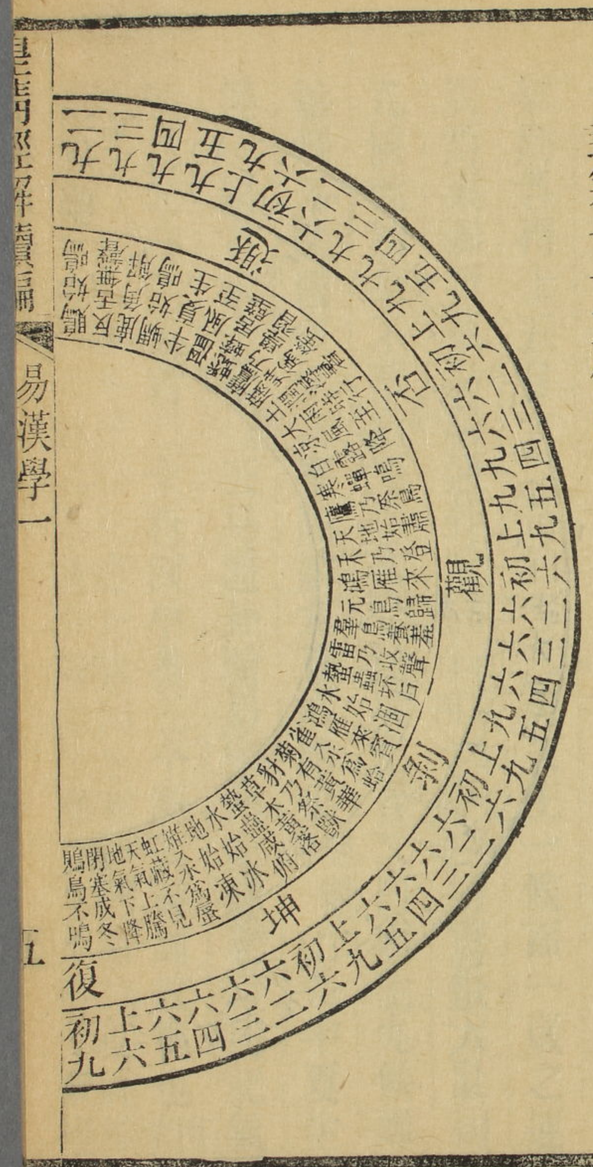
中直全卦之初十有二節直全卦之中齊歷又以節在貞氣在
朔非是

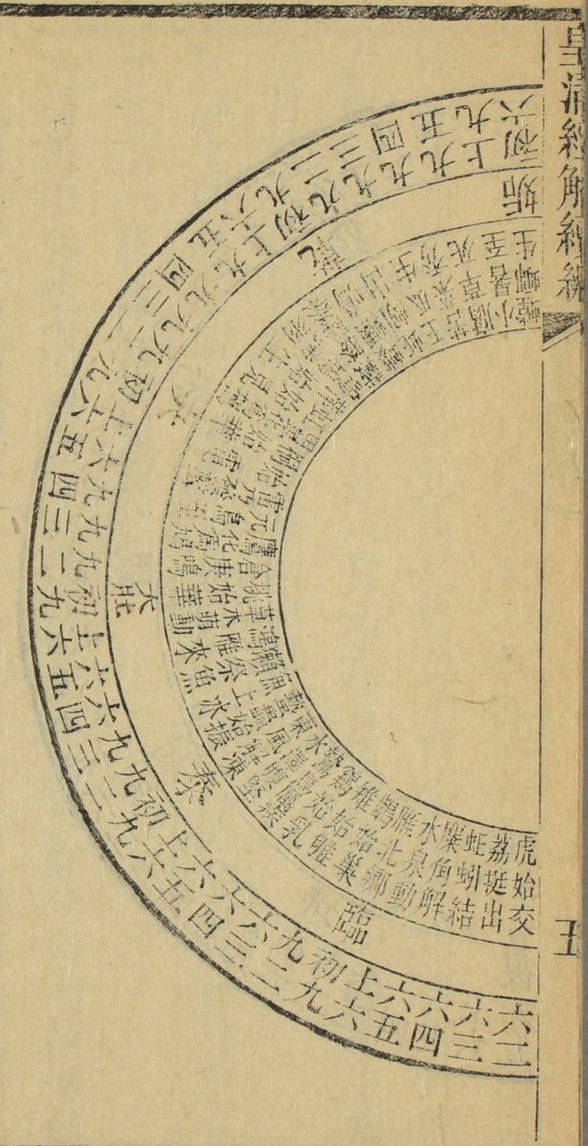
復卦經云七日來復康成注曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復孔穎達曰案易緯云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦

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
周易折中啓蒙附論曰日月之法不同而其餘分皆七故漢儒
卦氣每卦直六日尚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


坤
復
臨
泰
大壯
夬
乾
初六 初九 六二 六三 六四 六五 上六
初六 初九 六二 六三 六四 六五 上六
初六 初九 六二 六三 六四 六五 上六


虎始交
荔挺出
蚯蚓結
糜角解
水泉動
雉始雊
鵙鳥始鳴
反舌無聲
蜚鳥將
蟄蟲咸
附
上九九九九九初上六五四三二九六五四三二
六五四三二九初上六五四三二九六五四三二
五
六
四
三
二
初
上
六
五
四
三
二
九
六
五
四
三
二
九
初
上
六
五
四
三
二
九
九
九

消息

剝彖傳曰君子尙消息盈虛天行也

豐彖傳曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

臨彖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离艮兌消息

繫辭上曰變化者進退之象也荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息

卦爲進消卦爲退也

說卦曰數往者順知來者逆伸翔曰坤消從午至亥上下故順

也乾息從子至巳下上故逆也進也

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

息卦純者爲帝不純者爲王

史記歷書太史公曰皇帝考定星歷建立五行起消息注皇侃

曰乾者陽生爲息坤者陰死爲消也

漢書京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康曰房

以息卦爲辟辟君也消卦曰太陰息卦曰太陽其餘卦曰少陰

少陽爲臣下也

後漢書陳忠上疏曰頃季夏大暑而消息不協寒氣錯時水漏

爲變天之降異必有其故所舉有道之王可策問國典所務王

事過差令處煖氣不效之意庶有讜言以承天誡

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爲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元注文言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凍之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲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爲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于震陰八之靜始于離陰六之動始于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爲三百六十日餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官所以四守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

魏正光歷曰四正爲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乎亾

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爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也

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（坎離爲經位方伯故云大經辟卦也）又云大經搖政茲謂不陰（經在辟謂方伯擬君易其臣道也）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興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹

十二消息

易繫辭曰變通配四時仲翔曰變通趣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爲寒坤爲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

諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也諏訾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九二十二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爲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爲坤

康成注乾鑿度曰消息於雜卦爲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爲正息卦受泰物之始其色尚黑
以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨物之牙其色尚白以鷄
鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔

此後漢陳寵所謂三微成著以通三統也康成謂十日爲微
一月爲著三微成著一爻也三著成體乃泰卦也

易緯乾鑿度曰孔子曰復表曰角臨表龍顏泰表載與戴同于大
壯表握訴龍角大辰古脣字夬表升骨履文姤表耳參漏足履王
知多權遯表曰角連理否表二好文坤爲文故好文觀表出準虎剝表
重童與瞳同明歷元

案十二消息皆辟卦故舉帝王之表以明之

周易參同契曰朝旦爲復初九晦至朔旦震來受符陽氣始通出入无疾仲翔
云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾立表微剛黃鐘建子韋昭曰
黃鐘乾初九也康成曰黃鐘子之氣也十一月建焉十一月
施條九二開路正光光耀漸近日以益長丑之大呂康成曰大呂丑之氣也十
二月建結正低昂仰以成泰九三剛柔並隆陰陽交接小往大來仲翔
曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來輻輳於寅運而趨時漸歷大壯九四俠列卯
門春分爲卯門開門榆莢墮落還歸本根二月榆落魁臨於卯翼荊德
相負建緯卯刑德奉風角曰木落歸本並會相見歡喜晝夜始分夬陰以退陽升而前洗濯羽翮
九五飛龍振索宿塵乾健盛明廣被四鄰陽終於巳上巳中面相干姤
始紀序初六履霜最先井底黃泉巽初六與乾初九爲飛伏乾爲冰也午爲蔇賓康成

曰賓賓午之氣也五月建焉賓服於陰陰爲主人遯去世位六二遯故敘其精懷德俟時陸績曰遯卦艮爲止坤爲藏俟時也栖遲味冥否塞不通六三萌者不生陰伸陽詘沒陽姓名觀其權量六四察仲秋情任畜微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生八月麥生天剛據酉詩緯推度災曰陽本爲雌陰本爲雄物本爲魂雄生八月仲節號曰太初行三節朱均注曰本即原也變陰陽爲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菱薺生以爲驗也陽生物行三節者剝爛也初足二采須雌俱行物口也四膚指間稱采采上稱膚皆屬肢消滅其形消艮體六五雜卦曰剝爛肢體秋冬入坤化氣既竭爲化亾失至神乾爲神道窮則返歸乎坤元坤元卽乾元

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彖各分爲六爻以彖十二月陽氣之升從十一月爲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爲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尙微未能生物之極正月三陽既上成爲乾卦乾體在下三陰爲坤坤體在上是陽氣五月初降至正月爲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尙微成物未具七月三陰生而成坤體坤體在下三陽爲乾而體在上所以十月云地氣下降天氣上騰劉洽汜閎皇侃之徒旣不審知其理又不能定其旨趣諠諠撓撓亦無取焉

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
六爻爻一日凡六日七分 歸閏 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

魏正光歷卦曰四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯
謙爲大夫睽爲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
太陽侵色雜卦干消息也

又曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康曰房以消息卦爲辟
辟君也消卦曰太陰 姤遯否觀剝坤 息卦曰太陽 復臨泰大壯夬乾 其餘卦曰
少陰少陽爲臣下也幷力雜卦氣干消息也

後漢書朱穆奏記梁冀曰今年九月天氣鬱冒五位四侯連失
正氣

案五位謂公辟侯大夫卿四侯四正也

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□消息及四
三上六微寒六日七分中□辰效則可□□□

時卦當盡其日盡六日七分日時七十二分也太平□□□太陰用事謂從否至臨而少陽卦當效時至□□□□一時非太平以其卦分效則可六日□□□□□□□□至立效也太陽用事謂從泰至遯少陰卦效六□□□□□□乾位北然息之卦當勝雜卦也六日八十分日之七從八十分爲一日之七者一卦六日七分從得一卦四時卦□□□□□□謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也七十二分而從得一卦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爲雨剝陰氣上達賁霜以降乾元序制記坎初六冬至廣莫風云云玉海

皇清經解續編卷百三十九終

仁和邵順頴長沙王先愼校

易漢學二

孟長卿易下

南菁書院

元和惠棟定宇著

推卦用事日

劉洪乾象歷推卦用事日日因冬至大餘倍其小餘坎用事日也加小餘千七十五滿乾法從大餘中孚用事日也亲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卽坎卦用事日春分卽震卦用事日夏至卽離卦用事日秋分卽兌卦用事日○求中孚卦加冬至小餘五千五百三十小分九微分一微分滿五從小分小分滿氣法從小餘小餘滿部法從大餘命以紀算

外卽中孚卦用事日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小分滿氣法新歷云滿從小餘小餘滿部法從大餘命以紀算外卽復卦用事日大壯加震姤加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爲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初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爲中爲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爲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爲改歲周以十一月爲正蓋本此

復彖曰復其見天地之心乎荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心

十二月屯謙睽升臨屯內卦主冬至十一月外卦主小寒十二月節

易屯彖曰屯剛柔始交而難生雷雨之動滿盈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从中貫一一地也屯曲

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育故言屯也

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卦神人從中山趙地動而大亨作趙地動者中山爲趙地千里馬者屯卦震下坎上震於馬爲作足坎於馬爲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

復象曰七日來復李旼注云七日者非坤之七日坤爲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屯皆倣此七日六分未詳似仍當作六日七分

卦或別有據也

唐一行七日度議曰國語曰農祥晨正日月底於天廟土乃脈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脈其滿眚穀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孚一卦乃大寒地統之中陽洽於萬物根柢而與萌芽俱升木在地中之象升坤上巽下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臨同物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內卦陽好節止于內動作于外矯而過

正然後返求中焉是以及于艮維小過內卦艮卦則山澤通氣陽精闢戶甲坼之萌見而孳穀之際離故曰不震不渝脈其滿眚穀乃不殖新唐書志

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爲无道故於是卦爲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

易緯乾鑿度曰中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月

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爲大過也

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦次卦爲需訟

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六十卦止得一百八十日之周一歲之數也當時本有各卦主歲之圖而屯蒙不貞丑寅故康成云屯蒙之貞違經失義是也乾坤以下兩卦主一歲後人不知造爲反對非古法也

干寶蒙卦注曰蒙於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之稚也

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爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十

五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也

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令曰乃擇元日祈穀于上帝顓頊歷衝疑作術曰天元正月巳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爲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外卦主驚蟄二月節

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抵羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也

大壯九三主正月未詳案齊天保歷以卦之貞悔分節氣豈

九三在貞爲正月中九四在悔爲二月節歟

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

郎顗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經春分辟大壯曰豐隆筮御雲得大壯卦遂爲雲師也君弱臣彊從解起大辟爲君解三公爲臣今月九日至十四日一爻大壯用事消息之卦也消息卽辟卦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春分二月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大壯今蒙氣不除則其效也蒙氣解見京易卷

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在元枵齊分墜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故以明之

三月豫訟蠱革夬豫內卦主春分二月中外卦主清明三月節

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荄同歸妹內卦主秋分八月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爲言決也當三月之時陽盛息

消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決

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莧陸夬夬莧陸三月四月生也

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外卦主立夏四月節故有是象白虎通曰封諸侯盛養故封諸侯盛養賢也

于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爲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爲純乾以陰爻而陰侵陽爲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爲乾

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

攝生月令曰四月爲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

案二體巽巽爲風風主蟲子夏以爲蝦蟇得之

周易參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉井九五曰井列寒泉食仲翔云泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二巳變坎十一月爲寒泉故洌寒泉矣

易坤初六曰履霜堅冰至九家易云初六始姤姤爲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誥四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也誥王弼改作誥

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爲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爲災至其七月涌水出

七月恒節同人損否

損彖曰二簋應有時仲翔注云時謂春秋也損二之五成益震二月互震體益正月春也損七月兌八月秋也震兌初九謂春主二分秋祭祀以時思之

京房易傳曰節建起甲申至巳丑陸績注云爲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巽初六曰進退利武人之貞案四體兌兌爲金金主秋立秋賞外卦主白露八月節武人巽又于消息爲七月八月故曰利武人之貞

虞仲翔姤卦注曰巽八月西方

漢書五行志曰定公元年十月隕霜殺菽劉向以爲周十月今八月也於一作卦爲觀陰氣未至君位而殺剝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

郎顗傳顗上七事曰漢興以來今在戌仲十年於易雌雄毗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戌仲當是困卦主歲故以爲值困乏也

朱子發周易叢說曰困九月霜降氣也故曰株木曰蔌黎蔌黎者秋成也

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爲今十月周十二月於易五爲天位爲君位九月陰氣至五通於天位其卦爲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爲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爲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煞故獄皆在廷
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
坤文言曰夫元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
夏傳 書槩見於一行所集大要皆自子
而出
大衍步發斂術
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
貞俓之策三 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卽初候日也以天中之策
及餘秒加之數除如法卽次候日又加得末候日凡發斂皆以
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俓之策加諸
候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卽春木夏火秋金冬水首
用事日也以貞俓之策及餘秒減四季中氣大小餘卽其月土

始用事日

常氣 月中節 四月卦 初候 次候 末候

中卦 終卦

冬至 十一月中 坎初六 蚯蚓結 麋角解 水泉動

辟復 侯屯內 公中孚

小寒 十二月節 坎九二 鴈北鄉 鵲始巢 野雞始雊

大夫謙 卿睽

大寒 十二月中 坎六三 雞始乳 鷙鳥厲疾 水澤腹堅

公升

立春 正月節 坎六四 東風解凍 蟄蟲始振 魚上冰

辟臨 侯小過內

侯小過外 大夫蒙 卿益

雨水 正月中 坎九五 獺祭魚 鴻鴈來 草木萌動

公漸

驚蟄 二月節 坎上六 桃始華 辟泰 侯需內

侯需外 倉庚鳴 鷹化爲鳩

春分 二月中 震初九 元鳥至 雷乃發聲 始電

公解

清明 三月節 震六二 桐始華 田鼠化爲鴽 虹始見

侯豫外 大夫訟 卿蠱

穀雨 三月中 震六三 萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑

公革

立夏 四月節 震九四 螻蟈鳴 蚯蚓出 王瓜生

侯旅外
小滿四月中 震六五 苦菜秀
大夫師 卿比
靡草死 小暑至
辟乾 侯大有內
芒種五月節 震上六 螳螂生
鵙始鳴 反舌無聲
夏至五月中 離初九 鹿角解
大夫家人 卿井
公咸
辟姤 侯鼎內
小暑六月節 離六二 溫風至
蟋蟀居壁 鷹乃學習
侯鼎外
大夫豐 卿渙
大暑六月中 離九三 腐草爲螢
土潤溽暑 大雨時行
公履
辟遯 侯恒內

立秋七月節 離九四 涼風至
白露降 寒蟬鳴
侯恒外
大夫節 卿同人
處暑七月中 離六五 鷹祭鳥
天地始肅 禾乃登
公損
辟否 侯巽內
白露八月節 離上九 鴻鴈來
元鳥歸 羣鳥養羞
侯巽外
大夫萃 卿大畜
秋分八月中 兌初九 雷乃收聲
蟄蟲培戶 水始涸
公賁
辟觀 侯歸妹內
寒露九月節 兌九二 鴻鴈來賓
爵大水爲蛤 菊有黃花
侯歸妹外
大夫无妄 卿明夷
霜降九月中 兌六三 豺乃祭獸
草木黃落 蟄蟲咸俯

公困　辟剝　侯艮內

立冬十月節　水始冰　地始凍　野雞入水爲蜃　侯艮外

兌九四　大夫既濟　卿噬嗑

小雪十月中　虹藏不見　天氣上騰　地氣下降　閉塞而成冬

兌九五　公大過　辟坤　侯未濟內

大雪十一月節　鵙鳥不鳴　虎始交　荔挺出　侯未濟外

兌上六　大夫蹇　卿頤

七十二候三微

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爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也又曰八卦之生物也晝六爻之移氣周而從卦康成注云八卦生三氣則各得十五日今言晝六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭四十八箭猶是生焉猶由通

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爲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爲一候也

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爲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爲候三候爲氣六十日爲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爲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遁古文巡太元所謂巡七政日月五星之政元氣開闔陰陽之書以太極爲元氣書以太極爲元氣六日七分逢占乘六甲與斗相逢也之日者挺專折竹卜須臾陰陽吉凶逢人所立成之法孤虛之術問而占

郎顗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

皇清經解續編卷百四十終

仁和邵順穎
長沙王先愼校

皇清經解續編卷百四十一

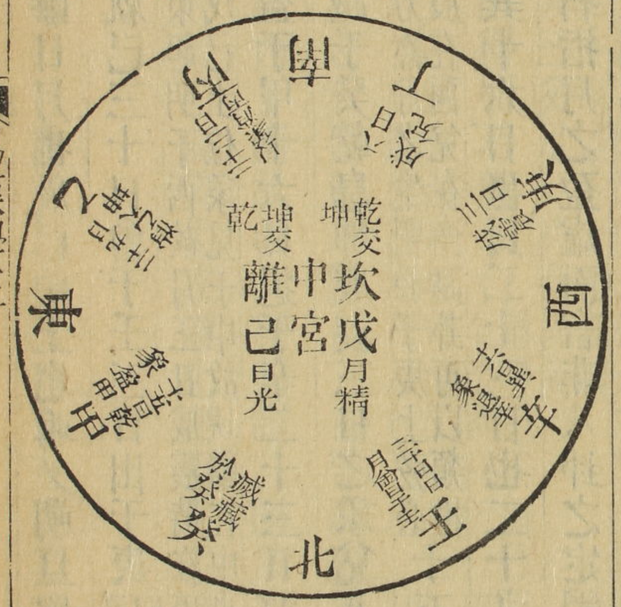
易漢學二

虞仲翔易

南菁書院

元和惠棟定宇著

八卦納甲之圖



右圖坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則
離離象就己三十日會于壬孔子三朝記曰日
月歸于東起明于西故月三日出于庚歸於西起明于東
仲翔曰戊己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
本屬西方然月之生明必于庚上弦必東方兌
于丁故震在西兌在南諸卦可以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
震爲始生巽爲始退而皆在西兌上弦艮下弦而皆在南乾
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

得合金故庚辛在西天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
東方皆日所照法言曰月未望則載魄于西既望則終魄于
東其遡于日乎繫辭所云在天成象又曰縣象著明莫大乎
日月是也仲翔述道士之言謂
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坤坤終復生謂月三
日震象出庚故乃終有慶　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爲朋二十九日消乙
八坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪
也

小畜上九曰月幾望易說曰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旣孟喜云十六日也案此則孟長卿亦用納甲說之案古文讀近爲旣詩往近王舅是也此實當作旣棟案六四體巽故云旣望晁說是

蹇彖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爲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坤西南癸北故云艮東北甲癸之間蹇彖又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎月生之所成終而成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彖又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎月生西南庚丁而終東北甲癸震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就己戊己土位象見於中宋人作納甲圖以坎日離列東西者誤甚日月相推而明生焉又曰四象生

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彖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己故在天成象也三畫謂之象六畫謂之爻日月在天成八卦之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象就己戊己土位象見於中宋人作納甲圖以坎日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乙艮兌生夏丙丁震巽生秋庚辛坎離生冬者也

參同契曰子午數合三坎子離午戊己號稱五三五既和諧八石正綱紀又云水以土爲鬼土鎮水不起朱雀爲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猶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乙艮兌列南丙丁震巽列西庚辛坎離在中戊己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二爻皆正日中正南方之卦也日中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東北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漢書律歷志云玉衡杓建天之綱也如淳曰杓音焱斗端也　消息應鍾律詳後圖　升降據斗樞斗端制四方猶宮聲處星也孟康曰斗在天中周制四方中爲四聲綱也太元曰巡乘六甲與斗相逢三日出爲爽爽明也震庚受西方朱子曰三日第一節之中月生明之時也蓋始受一陽之光昏見於西方庚地八日兌受丁上弦平如繩朱子曰八日第二節之中月上弦之時受二陽之光昏見于南方丁地　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時全受日光昏見于東方甲地是爲乾體　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七八十五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而沒於西方辛地　艮直於丙南下弦二十三朱子曰二十三日第五節之中復生中一陰爲艮而下弦以平旦而沒於南方丙地　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於東北一月六節既盡而禪於後月復生震卦壬癸配甲乙乾坤括始終沈括曰乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也　七八數十五九六亦相應四者合三十七八九六皆合于十五陽氣索滅藏滅藏于癸○續漢書律歷志曰故太史待詔張隆言能用易九六七八爻知月行多少蓋用納甲之法以知晦朔弦望耳　又云火記不虛作演易以明之偃月法鼎爐白虎爲熬樞郭洞林云兌爲白虎永日爲流珠青龍與之俱御覽引古注云日爲陽陽精爲流珠青龍東方少陽也　舉東以合西日東月西魂魄自相拘日魂月魄上弦兌數八下弦艮亦

八兩弦合其精乾坤體乃成（兌息成乾艮消成坤）二八應一斤易道正不傾　又云晦朔之間合符行中（坎戊離己）始於東北箕斗之鄉（甲癸之間上爲箕斗）旋而右轉嘔輸吐萌潛潭見象（春秋緯有潛潭巴義與此同）昴畢之上震出爲徵（昴畢在庚）陽氣造端初九潛龍（注見上下同）陽以三立（春秋緯元命包曰陽立於三故三日出爲震）陰以八通（陰立於八兌爲見）三日震動八日兌行九二見龍和平有明三五德就（十五日乾體乃成）九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初巽繼其統固濟保持九四或躍進退道危（巽爲進退）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眾子世爲類母上九亢龍戰德於野用九翩翩爲道規矩陽數已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覩故無常位爲易

宗祖　又云坎戊月精離己日光日月爲易（繫辭下云易者象也仲翔云易謂日月縣象著明莫大日月也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壬癸黑庚辛白皆稟中宮戊己之功戊己黃）龍虎上經曰丹砂流汞父（汞說文作汞云丹沙所化爲水銀也）戊己黃金母鍾律還二六十二律（斗樞建三元赤童戲朱雀郭洞林云變化爲青龍離爲朱雀）變成震三日月出庚東（震龍兌虎卯東酉西）西分卯酉龍虎自相尋坤初變成震三日月出庚東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（春秋保乾圖曰日以圓照）金水溫太陽赤髓流爲汞姹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

案龍虎經似宋初人僞撰如圓照東方甲坤生震兌乾乾皆不知漢易者也圓照東方甲先天之說也納甲巽是故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂乾生巽坤生震不可至謂坤生乾乾生坤則尤謬也

漢書李尋曰月者眾陰之長銷息見伏百里爲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兌艮望成君德乾爲君春夏南秋冬北

京房乾卦傳曰甲壬配外內二象陸績曰乾爲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爲世身九二大夫合應

象陸績曰艮六丙也

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績曰乾坤一卦爲天地陰陽之本故分甲乙震巽之象配庚辛庚陽入震辛陰入巽壬癸陰陽之始終震巽坎離之象配丙丁丙陽入艮丁陰入兌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八卦分陰陽六位配五行光明四通佼一作倣又作簡易立節

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亹庸僉命孱巽辨朕立位說文曰孱巽也从丁从共明四通佼一作倣又作簡易立節

頤此易孱卦爲長女爲風者馬融注尚書曰孱遜也孱古文

巽巽納辛許叔重謂受辛者宜辨之故辨字从受从辛亦巽讓之義也

唐律疏義曰按禮日見于甲月見于庚

案仲翔注易訟上九曰乾爲甲日出甲上故稱朝說文曰早从日在甲上古文早作晶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謂三物一家都歸戊己也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水虞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

乙丁己辛癸　五位相得

三木二火五土四金一水　而各有合

甲丙戊庚壬

右圖見宋本參同契當是仲翔所作與前說合月令所謂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之月其日甲乙孟夏之月其日丙丁是也月令又云孟春其數也皇侃禮記義疏以爲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爲成數七木數三得土數五爲成數八又金數四得土數五爲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水之注以爲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三畫坤三畫日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰爲虛坎戊爲月離己爲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爲虛者六甲孤虛法也裴駰曰甲子旬中無戌亥戌亥爲孤辰巳爲虛甲戌旬中無申酉申酉爲孤寅卯爲虛甲申旬中無午未午未爲孤子丑爲虛甲午旬中無辰巳辰巳爲孤戌亥爲虛甲辰旬中無寅卯寅卯爲孤申酉爲虛甲寅旬中無子丑子丑爲孤午未爲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爲日合而爲五行子丑爲辰分而爲六位淮南之六府　故京房易傳曰降五行頒六位漢書律歷志曰天數五地數六六爲虛五爲聲周流於六虛虛者爻律　乾坤十二爻黃鐘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竟復更始易有四正十二消息樂有五聲十二律參同契曰消受六律紀五六三十度度一也仲翔又謂坎月離日入在中宮其處空虛者此謂坎離爲息應鍾律　其義乾坤二用也乾位六坤位六主一歲之消息坎戊離己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日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無常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲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爲土於五聲爲宮律歷志云天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲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

乾爲積善

坤文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃仲翔曰謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶乾成于震謂月三日坤積不善以乾通坤極姤生巽爲餘殃坤生于巽謂十六日仲翔又注履上九曰乾爲積善故考祥漢議郎元賓碑曰乾積善蓋古人以陰爲惡陽爲善朱穆奏記曰善道屬陽惡道屬陰幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類升故陟之乾爲善又爲福故仲翔注謙卦云坤爲鬼害乾爲神福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爲王乾爲君故爲王九家震爲陽爲神陽爲神王乾初九也爲人指九三案康成注乾鑿度曰人象乾德而生又云太乙常行乾

宮降感而生人**爲聖人**九二二升坤五故曰賢人**爲君子**謂九三三于三才爲人道爲善人乾爲善爲人故爲善也**爲武人**乾陽剛武春秋外傳曰天事武爲行人爲物乾純粹精故主爲物**爲敬**九三夕惕若厲厲說文引作夤夤敬也左傳成君所是也筮之遇大有之乾曰同復于父敬如爲敬也**爲威爲嚴**君德威嚴太元乾爲天道之大原出曰地坎而天嚴**爲道**于天故乾爲道象傳曰乾道變化**爲德**乾有四德**爲性**天命之謂性**爲信**孚也**爲善**善道屬陽**爲良**故良**爲愛**長人故愛**爲忍**乾剛武爲忍**爲生爲慶**陽稱慶**爲祥**善也**爲嘉**四德亨者嘉之會**爲福爲祿爲積善爲介福**介大**爲先**坤先迷後得主故乾爲先**爲始**乾知大始**爲知**乾以易知**爲大**陽稱大**爲盈**十五乾盈甲施**爲利**利四德**爲清**乾爲天清者爲天之一**爲天**天尊故爲宗**爲甲**乾納甲素問曰天氣始于甲鄭注云稽古帝堯爲古尚書曰若稽古帝堯同也古天也**爲久**不息則久**爲畏**與威通**爲大明**本卦**爲晝**

爲遠虞注謙彖曰天道遠故乾爲遠**爲郊**位西北與郊同義**爲門**乾坤易之門**爲大謀**坎心爲謀故乾爲大謀**爲道門爲百**乾三爻三十六故百略其奇八與大衍之五十同義左傳陳敬仲生周史筮之遇乾之否曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉爲庭爲實坤爲旅爲帛乾爲百爲王也**爲歲爲朱**乾爲大赤故爲朱**爲頂**與首同義**爲圭爲圭**爲玉故爲圭**爲著**著數百與乾同白虎通引禮雜記曰著陽之老也**坤爲魄**坤爲喪爲母喪故稱魄**爲民**一君二民**爲姓爲刑人**坤爲刑**爲小人**陰稱**爲鬼**乾神坤鬼黃帝占以坤爲鬼門**爲尸**坤爲身爲喪身喪故爲尸**爲形**在地成形**爲自爲我爲躬**釋詁曰躬身也**爲身**釋詁曰身我也**爲至**至哉坤元**爲安**坤主靜故安左傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰安而能殺杜預以爲坤安震殺也月令晏陰鄭注云陰俛志曰地作富**爲財**禮運曰天生時而地生財**爲積爲聚爲重爲厚**厚德載物**爲基爲致**與至同**爲用爲包爲寡**坤陰水故爲寡**爲徐爲營**坤爲旬古文旬營通詩當爲營江漢來旬來宣箋云旬此其證**爲下**地卑故下**爲裕**坤弱故裕**爲虛**乾息爲盈坤消爲虛太元曰陽道常儐陰道常乏陰陽之

道也爲書地事文故爲書坤爲文也爲永坤用六永貞爲邇爲近法言曰近如地坤近故爲邇爲思爲默爲惡好惡之惡賈逵曰惡生于陰爲禮爲義周書曰地而理曰義爲事爲類衆也爲閉坤閨戶故閉爲密閉戶京房云陰爲事爲恥爲欲坤陰吝嗇爲欲爲過積惡故爲過爲醜坤爲夜太元元夜以醜之薛君章句詩中蕑之言言之醜也中蕑中夜爲惡惡道屬陰春秋傳曰惟正月之朔慝未作也是知陰爲惡爲怨爲害爲終代終爲死爲喪坤喪于乙爲殺爲亂爲喪期爲積惡初六爲冥爲晦月晦于坤爲夜爲暑冬至復初九乾也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒故坤爲暑爲乙坤納乙日夏至之後三十日極暑故坤爲暑爲乙坤納乙爲年爲十年坤數十爲盍與闔同爲戶爲闔戶繫辭爲庶政坤衆故爲庶坤發于事業故爲政爲大業繫辭爲土爲田爲邑爲國爲邦坤爲土爲民民以土服故爲國爲邦爲大邦爲鬼方爲鬼爲方故爲鬼方爲器形下者謂之器爲輻爲虎京房易坤爲大輿故爲輻爲虎刑爲黃牛震爲帝帝出乎震爲主主器爲諸侯漢司徒丁恭曰古者帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法于雷遯禮王度記曰諸侯不過百里封不過百里爲人爲行人爲行爲人象雷震百里故爲行人爲士震初九士爲兄爲夫晉語季子論屯之震曰一夫之行也韋昭云一夫一人也震一索而得男故曰一夫爲行晉語曰一夫之行也爲征猶行也爲出三日出震爲逐震爲驚走故稱逐爲作東作之作足作起也震起故爲作爲興猶起也爲奔爲奔走爲驚衛爲百論語識曰雷震百里聲相附宋均注雷動百里故因以制國也鄭炎對事曰或曰雷震驚百里何以知之炎曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二一陽動二陰故曰百里爲言爲講爲議爲問爲語爲告震善鳴象爲譽爲音震爲鼓故爲音爲應同聲相應鄭注曲禮曰雷之發聲物無不同時應者爲交爲懲故爲反爲後爲長子故爲後爲世世守宗廟社稷爲左震在卯卯爲左爲生震春爲生又卯爲木木性仁情喜震爲春春王仁樂緯稽耀嘉曰仁者有惻隱之心本生于木注云仁生于木故惻隱出于自然也爲樂春秋繁露

曰春蠢也蠢春蠢然喜樂之貌爲笑本卦爲大笑爲陵震爲阪生阪陵阪爲祭主祭器爲草莽太元曰百穀爲百穀故爲百穀爲麋鹿麋鹿善驚震驚驚曰震遂泥厥咎國多麋爲筐服虔曰震爲竹竹爲筐爲趾足也坎爲雲上坎爲雲下坎成雨爲元雲爲大川爲志心志一也爲謀洪範謀屬水釋言曰謀心也爲愓加憂爲愓爲疑爲恤爲逖恤逖皆憂也爲悔坎心爲悔爲悔爲渭洟爲疾爲災爲破爲罪爲悖爲欲坎水爲欲爲淫坎水爲淫爲獄坎爲獄故爲獄爲暴坎爲暴爲毒爲虛爲瀆煩瀆之瀆爲宇爲平水性平爲則法則爲經六經之經爲法見左傳太元曰一六爲水類爲法爲蓁坎爲蓁棘爲聚爲習本卦爲美坎爲美脊故美爲後爲人爲納納古作內與入同義爲臀爲要爲膏坎雨稱膏太元曰類爲膏注云潤萬物也爲陰夜坎月爲三歲坎上三歲不覿爲酒爲鬼太元曰類爲鬼范望注云陰所聚也爲校桎梏之類爲弧爲弓彈爲穿木桎梏爲穿木艮爲弟爲小子爲賢人九三爲童爲童僕爲官爲友爲道爲徑路故爲道爲時爲小狐爲狼爲頒爲順爲果剝卦爲慎爲順艮爲弟故爲順古文愼順爲待爲執爲手故爲執爲多艮多節故爲多爲厚爲求艮兌同氣相求故爲求爲篤實見大畜象爲穴居爲城爲宮門闕爲宮象爲庭杜預注左傳曰艮爲門庭爲廬爲牖爲居爲舍與居同義爲宗廟爲社稷爲星艮主斗斗建十二辰艮爲仲翔注曰離艮爲星離爲日非星也朱誤讀虞注耳爲斗艮上值斗九家易曰艮數八斗合于人統朱子發引小星爲肱爲背艮爲多節故稱背艮卦云艮其背爲尾爲皮艮爲膚故爲皮巽爲命本卦爲詛見姤卦爲號爲商巽近利市三倍故爲商爲隨爲處巽陽居故爲處爲歸爲利近利市三齊同也爲同齊乎巽爲交爲白茅爲草莽爲草木剛爻爲木柔爻爲草爲薪爲帛爲墉爲牀巽木爲牀爲桑爲蛇位在巳氣也朱子發曰巽王則震廢故仲翔以巽爲魚也爲魚郭璞曰魚者震之廢爲見相見乎離爲飛鳥體爲飛爲明離爲日出甲上爲大腹爲甲日出甲上爲孕爲孕甲胄故爲甲爲戎戈兵戎器爲刀爲斧爲資斧爲

矢爲黃矢馬王亦云離爲矢見釋文爲黃矢故又爲黃矢爲罔罔罟取諸離爲鶴爲鳥見左傳爲飛鳥爲甕爲瓶皆中虛之象兌爲友朋友講習爲朋二陽爲朋爲刑爲刑人兌秋爲刑爲小爲密爲見見雜卦伴翔曰兌陽息二故見爲右兌在酉酉右也又手也兌爲口口助手故說文曰右手口相助也爲少知以上取象共三百三十一乾六十坤八十二震五十坎四十六艮三十八巽二十離十九兌十七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爲旉爲作萑爲反生反作阪巽爲廣顙廣顙作黃桑長爲指爲狗狗作拘兌爲羊羊作羔

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甯世劉向以洪範昭名想當來翔追蹤前烈相見乃盡不復多

陳藝文五
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甲而生觀變動六爻爲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學惟孟氏獨得其傳曾祖父故平輿令成纘述其業至臣祖父鳳爲之最密臣亡考故日南太守歆北堂書鈔一百二卷引會稽典錄曰虞歆字文肅歷郡守節操高厲魏曹植爲東阿王東阿先有三十碑銘多非實植皆毀除之以歆碑不虛獨全焉又御覽四百十一卷引會稽典錄云虞固字季鴻少有孝行後爲日南太守似又一人受本于鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖有祕說于經疏闊臣生遇世亂長于軍旅

習經于袍鼓之間講論于戎馬之上蒙先師之說依經立注非傳
五世之學及蒙先師之說不能注易又臣郡吏陳桃蒙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甲止據三爻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宣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十人皆不能荅班固撰孟喜傳不識箕子之明夷古文作其子讀爲荄茲至孝靈之際潁川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒仲翔論兩漢之易獨推慈明最爲知言所不滿者下兩條而已仲翔注易大略本諸慈明升降卦變消息耳至所說西南得朋東北喪朋顚倒反逆了不可知荀以午至申得坤一體爲得朋于至寅喪坤一體爲喪朋據納甲以荀說爲不然也孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作四象謂象兩象三象四時及問易有四象所以示也而上爲章首荀屬下章章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及諝融于易全無發明不及荀諝遠甚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也忠注見羣龍一節獨勝諸儒難以示世

皇清經解續編卷百四十一終

仁和邵順穎
長沙王先愼校

易漢學四

元和惠棟定宇著

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

李淦風曰乾主甲子壬午甲爲陽日之始壬爲陽日之終子爲陽辰之始午爲陽辰之終初爻在子四爻在午乾主陽內

坤屬土　癸酉金　癸亥水　癸丑土　乙卯水　乙巳火　乙未土

李淦風曰坤主乙未癸丑乙爲陰之始癸爲陰之終丑爲陰辰之始未爲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戊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辰同甲辰與壬寅同甲午與壬申同甲申與甲戊同論坤則乙未與癸未同乙巳與癸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 庚戌土 庚申金 庚午火 庚辰土 庚寅木 庚子水

李溉風曰震主庚子庚午震爲長男卽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 辛卯木 辛巳火 辛未土 辛酉金 辛亥水 辛丑土

李溉風曰巽主辛丑辛未巽爲長女卽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 戊子水 戊戌土 戊申金 戊午火 戊辰土 戊寅木

李溉風曰坎主戊寅戊申坎爲中男故主于中辰

離屬火 己巳火 己未土 己酉金 己亥水 己丑土 己卯木

李溉風曰離主己卯己酉離爲中女故亦主于中辰

艮屬土 丙寅木 丙子水 丙戌土 丙申金 丙午火 丙辰土

李溉風曰艮主丙辰丙戌艮爲少男乾上爻主壬對丙用丙辰丙戌是第五配

兌屬金 丁未土 丁酉金 丁亥水 丁丑土 丁卯木 丁巳火

李溉風曰兌主丁巳丁亥兌爲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艮初爻丙辰丙戌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艮初爻丙辰丙戌辰戌屬丙艮初爻丙辰丙戌巳亥屬丁兌初爻丁巳丁亥禮記月令正義引易林云今易林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戊六位長子代父也乾初子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爻辰亦然朱沈之說未盡

項平菴曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干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

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

案乾初九甲子亦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干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉（坤上六發酉金）而卦成於乾（卦本乾也陰消成坤）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干寶曰初六戊寅（坎初六戊寅木）平明之時天光始照故曰發蒙坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣

案廉貞火也寅中有生火故云

井初六井泥不食干寶曰在井之下體本土爻（巽初六辛丑土）故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食

震六二象曰震來厲乘剛也干寶曰六二木爻（庚寅木）震之身也得位無應而以乘剛爲危此記文王積德累功以被囚爲禍也

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爲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爲皇后羣臣上壽曰迺庚子雨水灑道辛丑清靚無塵其夕穀風迅疾從東北來辛丑巽之宮日也巽爲風爲順后詛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

百八十四爻斷法與今下卷同而尤詳備者

八宮卦次圖

乾 上爲世 爻不變 垢 一世 遯 二世 否 三世 觀 四世 剝 五世 晉 遊魂 大有 歸魂
震 豫 解 恆 升 井 大過 隨
坎 節 屯 既濟 革 豐 明夷 師
艮 賁 大畜 損 睽 履 中孚 漸
坤 復 臨 泰 大壯 夬 需 比
巽 小畜 家人 益 无妄 噬嗑 頤 蠱
離 旅 鼎 未濟 蒙 渙 訟 同人
兌 困 萃 咸 蹇 謙 小過 歸妹

乾 用甲 用乾 用艮 用坎 用巽 用坤 用兌 用震

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例可推及卜筮新條例占求官家宅之類及列六十四卦定三

上爲世　四世　三世變否　二世　一世
爻不變　變觀　下體成坤　變遯　變垢

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爲晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震

上世　五世　四世　三世變恆　二世　一世
不變　變井　變升　下體成巽　變解　變豫

坎

上世　五世　四世　三世變既濟　二世　一世
不變　變豐　變革　下體成離　變屯　變節

艮

上世　五世　四世　三世變損　二世　一世
不變　變履　變睽　下體成兌　大畜　變賁

坤

上世　五世　四世　三世變泰　二世　一世
不變　變夬　大壯　下體成乾　變臨　變復

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爲需歸魂於比則坤體復於下矣

巽

上世　五世變　四世變　三世變益　二世變　一世變
不變　噬嗑　无妄　下體成震　家人　小畜

離

上世　五世　四世　三世變未濟　二世　一世
不變　變渙　變蒙　下體成坎　變鼎　變旅

兌

上世　五世　四世　三世變咸　二世　一世
不變　變謙　變蹇　下體成艮　變萃　變困

張行成曰陰陽相爲用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爲古文易字案說文云秘書日月爲易是也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爲變之際各能還其本體也經云乾道變化各正性命者坎離也言乾坤互變坎離不動故云各正坎爲性離爲命又云凡八卦遊魂之變乾坤用坎離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆爲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爲用者惟乾坤爲然

坎離肖乾坤故用乾爲訟坤用坎爲需坎用坤爲明夷故案乾用離爲晉離用乾爲大有坤用離爲比坎用坤爲師云乾坤用坎離坎離用乾坤也震用兌爲大過兌用震爲小過用巽爲中孚巽用艮爲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與巽艮與兌兩卦陰陽互相爲用也

九四爲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

卦故曰歸魂

世應附遊歸

京房易積算法曰孔子易云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純八純俗本作六世訛爲天易游魂歸魂爲鬼易

易乾鑿度曰三畫成乾六畫成卦三畫已下爲地四畫已上爲天易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上注云天氣下降以感地故地氣動升以應天也

初以四二以五三以上此之謂應

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

無體氣變而爲一分於二清濁分通於三陰陽氣交人生
故氣從下生也 分於二儀通於三才□□
□□□□□ 其中故爲三□
□□□□□ 盛於五二壯於地五壯
□□□□□ 於天故爲盛也終於上

左傳昭五年正義曰卦有六位初三五奇數爲陽位也二四上
耦數爲陰位也初與四二與五三與上位相值爲相應陽之所
求者陰陰之所求者陽陽陰相值爲有應陰還值陰陽還值陽
爲無應

干寶易蒙卦注曰蒙者離宮陰也世在四

謙彖曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至
卑故謙也謙者兌世五世艮與兌合故亨

噬嗑初九屨校滅趾干寶曰屨校貫械也初居剛躁之家震爲躁卦
體貪狼之性坎爲貪狼震爲陰賊以震掩巽巽五世二者相得而行故云巽爲強暴之男
也行侵陵之罪以陷屨校之刑也

恒彖曰恒亨无咎利貞久於其道也荀爽曰恒震世也巽來乘
之震三世下體成巽 陰陽會合故通无咎長男在上長女在下夫婦道
正故利貞久于其道也

解彖曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀爽曰
解者震世也二世仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以
烜之故甲宅也

益六三曰王用亨于帝吉干寶曰聖王先成民而後致力於神
故王用亨于帝在巽之宮三世處震之象是則倉精之帝同始祖
矣

井卦曰改邑不改井干寶曰水殷德也木周德夫井德之地也

所以養民性命而清潔之主者也自震化行至于五世震五世井改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井

豐亨王假之勿憂宜日中干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天位五爲天子日中之象殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王位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盖取諸夬九家易曰夬本坤世五下有伏坤書之象也坤爲文上又見乾契之象也乾爲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陽進成夬金決竹木爲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爲屯屯六二爲世爻震一世而爲豫豫之初爲世爻屯之二豫之初皆少陰不變故謂之八兩卦至歸魂始變爲九歸魂

京房乾傳曰精粹氣純是爲游魂陸績曰爲陰極剥盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位爲游魂例八卦

先曾王父樸菴先生易說諱有聲字律和曰碩果不食故有游歸又曰陰陽代謝至於游魂變云精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀樸菴先生曰此易緯以游歸爲鬼易也

乾象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陽之府故曰大明終始
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
果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之象卽烹爨
腥實以爲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爲戈兵此天氣將刑殺訟主
人將用師之卦也 八月聖
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通 震三世下體成巽
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
游魂也 故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也 世爻
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
予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

朱子發曰凡卦見者爲飛不見者爲伏飛方來也伏既往也

說卦巽其究爲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筭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

坤上六龍戰于野荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾爲其

兼王弼改作嫌于陽故稱龍也

蹏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亦是伏陽巽爲進震爲行非謂應二剛與蹏五同義也

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

又曰陰雖有美含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爲樂天乾下有伏巽爲知命（巽爲命）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爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故以全身也

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

乾鑿度曰初爲元士（在位下二）爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟（宗廟人之道終）凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以爲象則也

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爲宗廟故曰鞶帶也

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爲宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明己之受命文王之德也

解上六公用射隼仲翔曰上應在三公謂三伏陽也
損豕曰曷之用二簋可用享荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲
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
爲圭圭玉也乾之二故告公用圭卦自否來
巽上九巽在牀下九家易曰上爲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輩也爻中之義輩物交集
五星四氣六親九族福德刑殺眾形萬類皆來發於爻故總謂
之物也

京房乾卦傳曰水配位爲福德陸績曰甲子水是乾之子孫木入金鄉居寶
貝甲寅木乾之財士臨內象爲父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵壬午火
金入金鄉木漸微壬申金同位傷木乾官鬼
京房易積算法曰孔子曰八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義
爻陸績曰天地即父母也福德爲寶爻福德即子孫也同氣爲專爻兄弟爻也
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上克下曰制日戊子己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卽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妄知不用是爲占歟師法用辰不用日故京易止據辰也

參同契曰水以土爲鬼

今占法水以土爲官以火爲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入爲金九妻也

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爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊卯木以陰氣賊害土故爲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鄰鄰謂四也五以四陰作財卦體本未土乃制爻也故爲財與下三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝此易經官爻之明文貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初德正爲震震爲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

先儒皆以隨爲否上之初初柔升上是乾之上九居坤初爲

震坤之初六升乾上而爲兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲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爲土立者爲木邪向經者爲金背經者爲火因兆而細曲者爲水孟康曰金水相生也卦遇父母得位父母者京房所謂天下父母天地爻也皇后母得位故吉所謂康强之占逢吉之符也

貞悔

尚書鴻範曰曰貞曰悔又云卜五占用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八韋昭曰震在屯爲貞在豫爲悔

京房易傳曰靜爲悔發爲貞

唐六典曰凡內卦爲貞朝占用之外卦爲悔暮占用之

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

皇清經解續編卷百四十二終

仁和邵順頴
長沙王先愼校

皇清經解續編卷百四十三

南菁書院

易漢學五

元和惠棟定宇著

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於午亥中有生木東方木木生於亥盛於卯巳中有生金西方金金生於巳盛於酉申中有生水北方水水生於申盛於子詩緯含神霧曰集微揆著上統元皇下序四始羅列五際推度災曰建四始五際而八節通汎歷樞曰午亥之際爲革命卯酉之際爲改正辰在天門出入候聽亥水始也寅木始也巳火始也申金始也丑中有死金孟康曰丑窮金也戌中有死火戌窮火也未中有死木未窮木也說文曰辰水也土兼於中此即後世術家長生訣之先河五行木老於未辰中有死水辰窮水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

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曰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

博士秦靜議易曰坤爲土土爲西南成德在未故大魏以未祖戌者歲終日窮之辰不宜以爲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好也東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之則貪而無厭故爲貪狼也木性受水氣而生貫地而出故爲之怒以陰氣賊害土故爲陰賊也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爲二陰王者忌之不舉樂張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌南方之情惡也惡行廉貞寅午主之孟康曰火性炎猛無所容受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞西方之情喜也喜行寬大巳酉主之金之爲物喜以利刃加於萬物故爲喜利

刃所加無不寬大故曰寬大也二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之上方謂北與東也陽氣所窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行萌生故爲上辰窮水也未故爲姦邪下方之情哀也哀行公正戌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强各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉午金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辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類

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沒休廢爲卦之八氣

王充論衡所載略同又云王之衛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木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死

太元曰五行用事者王王所生相故王廢勝王囚王所勝死

占驗

易緯辨終備曰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爲世六五景諱丙爲景子水爲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爲二醜三
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爲害惟是克
世則爲害
漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以蓍龜不吉不行
迺者匈奴縛馬前後足不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蓍龜皆以爲吉匈
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

之財故云外克內然大過九四丁亥水也而受制于辛丑之
土九四立世初六爲應故云應克世當時諸臣以漢爲內卦
匈奴爲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尚廣筮并天下遇
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爲應震爲木故云
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爲陰賊用翼奉語鬼而

帶賊非魔何也 案坤上六祭酉立世六三乙卯爲應故曰酉應見卯

邱說三國典略曰齊趙郡王叡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爲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荆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雨月額千里赤蓋旱之徵也吾乃端筮拂蓍遇動不動既而言曰庚子爻爲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翅日輝合璧紅塵暗陌丹霞映峙謂亢陽之勢未霆膏澤筮遇坎之比於是輟蓍而歎曰坎者水也子爻爲世坎上九戊子水其在金今夜三更平地上有水稱之爲比其方有甘雨乎欣然有自得之志 宋本御覽七百二十八

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

漢書天文志曰月爲風雨日爲寒溫

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温爲候各有占驗房用之尤精

易乾鑿度曰太初者氣之始康成注云太初之氣寒温始生也

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遯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

魏正光慭曰九三應上九清淨微温陽風九三應上六絳赤絳作降決温陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上九麤塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰雨

易緯稽覽圖曰有貞無貎謂道人也有貎無貞佞人也康成注曰有寒温無貎濁清靜與淨通謂此賢者謂仕于不肖君也有貎濁清靜無寒温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温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也法曰道人始去寒涌水爲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尚復何言

案遯六月辟卦也道人有寒温無貌濁清靜道人去佞人來有貌濁清靜而無寒温是以辟卦不效當温反寒而有涌水之災

郎顗上便宜七事曰去年已來兒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温爲實清濁爲貌今三公皆令色足恭外臨內荏以虛事上無佐國之實故清濁效而寒温不效也是以陰寒侵犯消息占曰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温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

齊夫喋喋利口提給此有貌無實者也

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爲之疑也孟康注曰諸卦氣以寒温不效後九十一日爲還風還風暴風也風爲教令言正令還也

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志乾陽隱初故至德乃潛坤爲土風屬上故厥異風其風也行不解物不長雨小而傷陽息至二體兌兌爲澤故雨小爲毀折故傷政悖德隱茲爲亂坤反君道故爲亂厥風先風不雨消息無坎故不雨大風暴起發屋折木守義不進茲爲眚厥風與雲俱起折五穀莖臣易上政茲謂不順厥風大猋發屋

賦斂不理茲謂禍厥風絕經緯（坎離爲經震兌爲緯絕經緯四時不正也）止即溫溫即蟲（侯卦也）茲謂不統厥風疾而樹不搖穀不成辟不思道利（辟卦也）茲謂無澤厥風不搖木旱無雲傷禾公常於利（三爲三公）茲謂亂厥風微而溫生蟲蝗害五穀弃正作淫茲謂惑厥風溫蝗蟲起害有益人之物侯不朝（侯卦）茲謂叛厥風無恆地變赤而殺人

郎顗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俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝者存乎（憂悔吝者存乎介介纖介也）一二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪一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

郎顗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濊潤萬物

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是爲山坎爲水山出雲爲雨蟻穴居知雨將至故以蟻爲興（御覽十卷又七百二十七卷）

周易集林雜（一作象）占曰占天雨否外卦得陰爲雨得陽不雨其爻發變得坎爲雨得離不雨巽化爲坎先風後雨坎化爲巽先

雨後風 御覽初學記

易通卦驗曰乾得坎之震則當夏雨雪

蒙氣

易蒙象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比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爲霧也

鄭玄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己卯臣拜太守酒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爲八十分分起夜半是爲戊子之日日在巳酉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間者以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茲謂動欲繼嗣不定蒙赤日不明德不序茲謂不聰蒙日不見君情蔽用人不以次第爲天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卦茲謂怙祿蒙三日又大風五日蒙不解利邪以貪茲謂閉上蒙大起白雲如山行蔽日公懼不道茲謂蔽一作閉下同下蒙大起日不見若雨不雨至十二日解兩卦而有大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眾不惡

惡茲謂蔽蒙尊卦用事孟康曰尊卦乾坤也臣瓚曰京房謂之方伯卦震兌坎离也師古曰孟說是三而起日不見漏言亾喜茲謂下厝千各反蒙微日無光有雨雲雨不降廢忠惑佞茲謂亾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細蒙白三辰止則日青青而寒寒必雨忠臣進善君不試茲謂過蒙先小雨雨已蒙起微而日不明惑眾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庳蒙甚而温君臣故弼弼相戾也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

干寶注蒙象曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薈
麥並生（陽胎于酉仲）而息來在寅（息消息）故蒙於世爲八月於消息爲
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

震六二震來厲千寶曰六二木爻震之身也得位無應而以乘
剛爲危

案震爲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困令卦得遯之姤其
林曰卦象出墓氣家四（艮爲乾墓世主丑故卜時五月申金在四）變身見絕鬼潛遊
身在丙午夏入（交墓充刑鬼煞俱）辛亥在五月（壬戌爲鬼墓而初六爲戌刑
在卯與月卜病得此歸嵩丘誰能救之坤上牛（以下爻見丑爲牛亥爲子能扶
煞并也

身克鬼之厭虎煞上令伏不動若依子色吉之尤巽主辛丑丑爲白虎金色復徵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爲身也辛亥子也丙午變從之午本鬼也變以扶身可以伏鬼

洞林曰揚州從事愼曜伯婦病其兄周產武令吾作卦得蹇身在戊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 郭洞林又以世爲身 詳本書

案蹇兌宮陰也世在四戊土謂九五戊戌土此世在四者以五爲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爲田二爲家觀巽爲近市坤爲黑艮爲狗故云東北田家市黑狗身在戊土戌亦狗也故云畜之以代人任患景純之說猶是漢學

以錢代蓍

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爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲坼錢坼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坼爻三曰交爻四曰重爻凡十八

變而成卦案此則揲蓍亦用交單重坼之說

胡一桂筮法變卦說平巷項氏曰以京易考之世所傳火珠林者卽其法也以三錢擲之兩背一面爲坼卽兩少一多少陰交也兩面一背爲單卽兩多一少少陽交也俱面爲交交者坼之聚卽三多老陰爻也俱背爲重重者單之積卽三少老陽爻也蓋以錢代蓍一錢當一揲此後人務徑截以趨卜肆之便而本意尙可考

唐于鵠江南曲曰眾中不敢分明語暗擲金錢卜遠人

朱子語類六十六卷曰今人以三錢當揲蓍此是以納甲附六爻納甲乃漢焦贛京房之學

又云南軒家有眞蓍云破宿州時得之又曰南軒語卜易卦以錢

以甲子起卦始于京房

火珠林

張行成元包數總義曰揚子雲太元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

又云火珠林以八卦爲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

又曰七十七卷伊川說未濟男之窮爲三陽失位以爲斯義得之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有箍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

又曰六十六卷易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙高宗筮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爲天王夏啟以光亦是啟曾占得此爻也火珠林亦如此

陳振孫書錄解題曰今賣卦者擲錢占卦盡用此書

季本曰火珠林者出于京房而爲此書者不知何人

困學紀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

皇清經解續編卷百四十三終

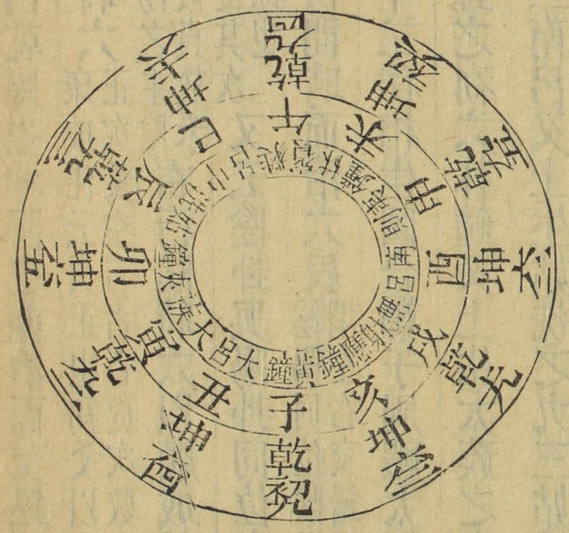
仁和邵順顒
長沙王先謙校

易漢學六八

鄭氏周易爻辰圖

元和惠棟定宇著

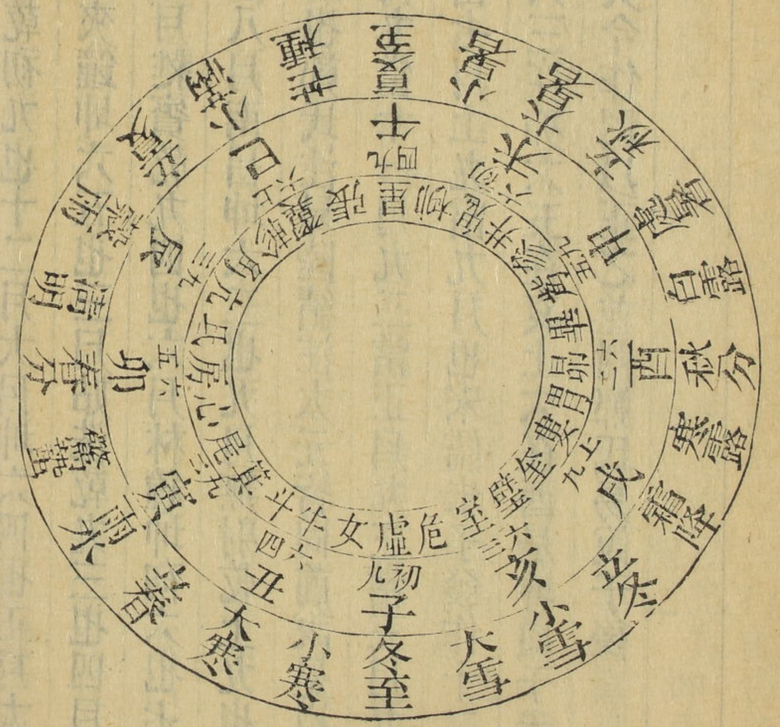
十二月爻辰圖


坤
乙
酉
辛
亥
癸
丑
艮
寅
甲
卯
乙
辰
巽
巳
丙
午
丁
未
坤
申
庚
酉
辛
戌
乾
亥
壬
子

周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並治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爲正次爻左右者各從次數之坤貞於六月未乾坤陰陽之主陰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又云陰卦與陽卦同位者退一辰以未屯蒙需訟也棟案乾爲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

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蔟之九二太蔟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蔟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元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巳卯丑亥酉此亦誤當云未酉亥丑卯巳所謂右行陰時六也　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又云六月宿直東井九月宿直奎十月宿直營室又云卯宿直房心二月申宿直參伐七月又注季冬云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苾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亾間見于唐人正義者采以備考

坤文言曰陰疑於陽必戰爲其嫌於陽王弼俗本陽上有无字也注云嫌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訛字今改正謙雜也字書無訓謙爲雜者古訓之亾來久矣陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇上六在巳得乾氣雜似龍詩正義鳥獸之文陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文繫辭曰觀比初六有孚盈缶注云爻辰在未上值東井井之水入所汲用缶汲器詩正義春秋元命包曰東井八星主水衡泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之□仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉周禮疏

蠱上九不事王侯高尚其事注云上九艮爻艮爲山辰在戌得

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爲之事禮記正義

賁六四白馬翰如注云謂九三位在辰得巽氣爲白馬六四巽爻也翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記正義

大過注云大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽爻爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象禮記正義

坎六四尊酒簋貳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日在建星建星卽今斗星也康成注月令云建星在斗上建星之形似簋貳副也建星上有弁星石氏星經謂之天弁在建近河

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元酒而用缶也詩宛丘邱正義

坎上六繫用徽纆注云繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠屈似徽纆也公羊疏

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爲大寒艮爲立春故云近也

明夷六二明夷睇于左股注云旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲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

困九二困于酒食朱紱方來利用享祀注云二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象案未上值柳柳爲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爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻九四辰在午時離氣赤爻朱也文王將王天子制朱紱儀禮疏

案鄭此注本乾鑿度

中孚云中孚豚魚吉注云三辰爲亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鄭注月令云丑爲鼈蟹正義云案陰陽式法丑爲鼈蟹鼈蟹之爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵丑上值斗天淵十星在天鼈東一曰二五皆坎爻坎大海主灌溉溝渠之事天鼈在斗東二五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也爲水水浸澤則豚利

而爲明君賢臣恩意所供養故吉詩正義

說卦震爲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八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爲牛牛有角復人表象

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爲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爲水所害故馬食鼠菌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爲馬之證也季冬出土牛丑爲牛之證也說文亦謂巳爲蛇象形

夬表升骨履文注云名夬者五立於辰據消息也在斗魁所指者三月斗又五於八體當艮卦艮爲建辰交辰在申艮爲於夬亦手體成艮爲手其四則震爻也爲足其三猶艮爻□□□□□□七曜之行起焉七

者屬文北斗在骨足履文夫人之表象明也

剝表重童古瞳字明歷元注云名剝者五口也五離爻離爲日童子口口六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表童焉

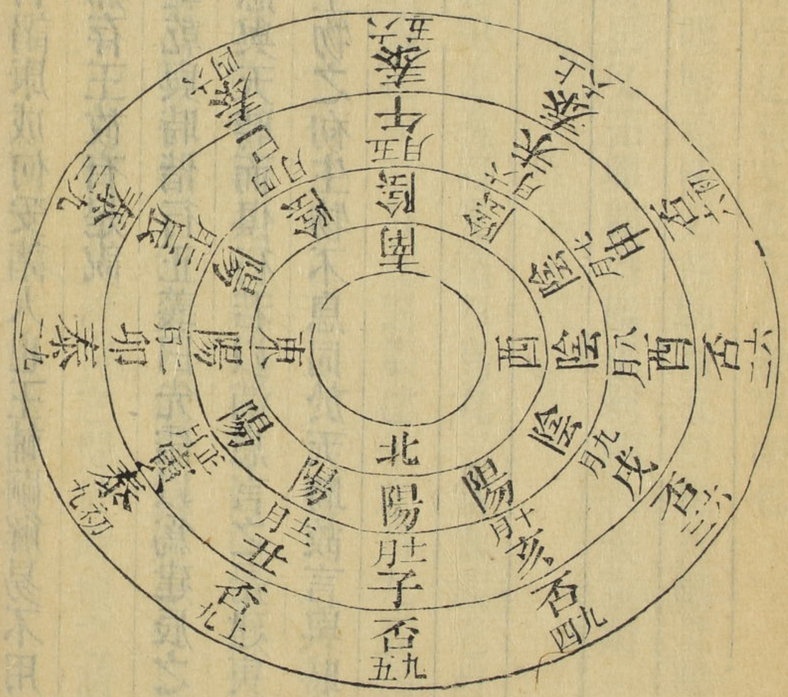
易正義

乾九二見龍在田正義曰先儒以爲九二當太蔟之月陽氣見地一作發見則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲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卽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爲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

附否泰所貞之辰異於他卦圖



乾鑿度曰泰否之卦獨各貞其辰其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九亥又乾消息之月荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾本位詩緯亦以乾爲天門在亥也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變乾否變坤也又云北辰共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得朋東北喪朋之一說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巳至否六三而坤體全故乾位在亥坤位在未今在巳者陰實始于巳不敢敵陽故立於正形之位案鄭于圭歲卦注云北辰左行謂泰從正月至六月此月陽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爲改正一目了然矣

皇清經解續編卷百四十四終

仁和邵順穎長沙王先愼校

皇清經解續編卷百四十五　南菁書院

易漢學七　元和惠棟定宇著

荀慈明易

乾升坤降

荀慈明論易以陽在二者當上升坤五爲君陰在五者當降居乾二爲臣蓋乾升坤爲坎坤降乾爲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爲性離爲命二者乾坤之遊魂也乾坤變化坎離不動各能還其本體是各正之義也此說得之京房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爲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樂上復坤樂下復此亦升降之義而

弼不言
升降

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爲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爲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爲日乾二之坤五爲坎坎爲月

坤彖曰含宏光大品物咸亨慈明曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大乾上居坤三亦章可貞坤三居乾上亦成兩既濟也天地交萬物生故咸亨

師彖曰能以衆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

泰九二朋亾得尚于中行慈明曰朋謂坤朋亾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也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爲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爲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爲上中二爲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大過坎恆遯睽蹇解損益姤萃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无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未濟彖傳言時者六卦坤需二五訟師二五比小畜履泰同人大有豫隨觀賁頤大過恆遯坤需初六井革言中者三十八卦坤需二五訟師二五比小畜履泰同人大有大象節既濟

有謙豫二五隨蠱臨復大畜坎二五離恆大壯晉蹇解損夬二五姤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含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行中者剛中柔中者而蒙之彖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彖多言中少言時時合坤六三言時發一見文言一見象傳蓋乾坤消息之卦三二皆失位二當升坤五三以時發故皆言時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眾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元曰中和

莫尚于五故彖傳凡言中者皆指二五二尚柔中五尚剛中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爲依遷國三爲三公四爲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韋編三絕而爲之傳蓋深有味於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語堯曰章其在豐彖曰天地盈虛與時消息在剝曰君子尙消息盈虛天行也文言曰知進退存亡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爲龍項安世曰震之健也爲直項曰巽之躁也爲衣也坤爲衣上服項曰兌之決也震爲袞下服也爲言之龍巽之繩兌之口皆以乾坤後有八爲牝爲迷爲方皆據坤象及文言爲囊爲裳爲黃爻故也離爲帛杜預注左傳曰坤爲布帛朱震曰帛當在布之下項曰乾爲蠶精而出於震至巽離而有絲至坤而成帛也案八音離爲絲爲漿項曰酒主陽漿主陰故坤爲漿坎震爲酒皆乾之陽也震後有三爲王項曰爲王者帝出乎震爲鵠吳澄本作鴻爲鼓項曰鵠古鶴字爲鵠爲鼓皆聲之遠聞者也與雷同鵠色正白與雪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爲木爲東方爲春類爲鼓注云如雷聲巽後有二爲楊朱震項安世皆作揚讀爲稱揚之揚非也爲楊不從手也爲鸛項曰鸛水鳥能知風雨者朱曰震巽爲木故爲楊大過枯楊生稊仲翔曰巽爲鸛鸛陰禽也巽爲高也巽爲鶴鶴陽禽也朱以爲宮商之宮項曰宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也爲律釋言曰坎律銓也樊光曰坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎爲水故古刑灋議獄之字皆從水又爲律師初六曰師出以律爲可可當爲河故爲河逕象出老屋河字摩滅之餘故爲可也或云當爲坷說文曰坷坎坷也古文省作可亦通朱子發解可字多曲說不可從石鼓文何作可與此河爲可皆古文省爲棟項曰屋中有陽之象馬故爲棟爲叢棘翔引作蔟朱云叢棘獄也爲狐子夏傳曰坎爲小狐干寶亦云之險而能陷者也離後有一爲牝牛見本卦春秋傳曰純離爲牛艮後有三爲鼻管

曰鼻者艮天中之山裴松之案相書謂鼻之以名爲天中鼻有山象故曰天中之山也爲虎吳澄曰履彖六三九四頤六四革九五履革皆無艮艮不象虎也頤曰艮主寅虎寅獸案艮之上九丙寅故頤依以爲說京房以坤爲虎刑陸績以兌之陽爻稱虎先儒解易皆取二象不聞艮爲虎也爲狐吳澄本作豹非也左傳秦伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱艮爲狐項曰坎爲狐取其心之險也艮爲狐取其喙之黔也兌後有二爲常九家注曰常西方之神也朱以爲當屬坤項以爲當作商皆臆說爲輔頰見咸卦朱子發曰秦漢之際易凡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晉以後人所撰其說以荀爽爲宗朱氏遂謂爽所集失之今考之六十四卦其說若印圈鑰非後儒所增也

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兖豫之言易者咸傳荀氏學

皇清經解續編卷百四十五終

仁和邵順穎
長沙王先慎校

易漢學八

元和惠棟定宇著

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爲河圖者後漢劉瑜上書曰河圖授嗣正在九房九房疑卽太乙所行之九宮葢讖緯家以爲河圖桓譚張衡所痛斥爲非者也至本朝劉牧以此爲河圖而又以生數就成數依五方圖之以爲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爲圖九宮者爲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僞作洞極經見后山陳氏談叢之書則關氏亦不足爲證矣朱子語類亦云關子明易阮逸作陳无已集中說得分明雷思齊又

謂楊次公撰洞極經託名於棟案九宮之法一二三四五六七
關子助要皆後人假託也　棟
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
五乘十卽大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此爲
洛書而取楊子雲一六相守二七爲朋之說以爲河圖鄭康成
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爲河圖則造此
圖以爲伏羲時所出者妄也仲翔謂八卦乃四象
河圖洛書但有兆朕而不可知　棟所生非庖犧所造也桓譚新論曰
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餘姚
黃宗羲以河圖爲九邱之類圖出于河爲聖人有天下之徵棟
案水經注載春秋命歷序曰河圖帝王之階圖載江河山川州
界之分野黎洲據此以爲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爲先天後天圖朱子語類曰先天圖次
底棟案伏羲四圖皆出于邵氏邵氏之學第是方士輩所相傳授
本之廬山老浮圖見謝上蔡傳易堂記序以先天爲伏羲卦後
天爲文王卦妄也卽以乾坤二卦言之乾爲寒爲冰南非寒冰
之地曷爲而移在南坤爲土王四季在中央西南者中央土也

曷爲而移之北乎且天地定位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爲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亾不獨經術矣

又曰聖人作八卦所以奉天時道家創爲先天之學而作先天八卦位託之伏羲誕之甚妄之甚所爲先天者兩儀未判四象未形八卦何從生先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爲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爲不足學而更問庖犧甚矣異端之爲害也不可以不闢若璩潛邱劄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爲第一

干寶注周禮曰伏羲之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲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爲四正巽東南坤西南乾西北艮東北爲四維此四正四維以時言之爲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爲一畫以分陰陽次爲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生子子生孫可謂之生不可謂之分邵子割裂太極穿鑿陰陽一分爲二二分爲四四分爲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爲陽一爲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爲陽生太陽陽儀加一畫爲陽生少陰陰儀加一畫爲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曰分乃邵易非周易也由是太陽一畫又加一畫爲乾是太陽生乾又加一畫爲兌是太陽生兌少陰一畫又加一畫爲離是少陰生離又加一畫爲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土蔡謝子爲晁以道傳易堂記後序言安樂邵先生皇極經世之學師承頗異安樂之父昔於廬山解后文恭胡公從隱者老浮圖遊隱者曰胡子世福甚厚當秉國政邵子仕雖不耦學業必傳因授易書上蔡之文今不傳僅載於張禮書文恭集後康節之父伊川丈人名古字天叟

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益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爲二二分爲四四分爲八之說漢唐言易者不聞有此程子非不能理會卻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爲異說所惑哉

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眞元妙經著太極三五之說唐開元中明皇

爲製序而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經衍有無極太極諸圖
陳摶居華山曾以無極圖刋諸石爲圜者四位五行其中自下
而上初一曰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
嵒嵒受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽閱其旨于河上公在
道家未嘗諡爲千聖不傳之祕也周元公取而轉易之亦爲圜
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
易元公之九極皆出自道家世之言易者率以是二者爲先
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爲異端所惑卓
然在周邵之上也伯厚謂程子不言無極太極是性道不可
得聞之義此說卻涉禪學矣顧甯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日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

皇清經解續編卷百四十六終

仁和邵順穎
長沙王先愼校