

皇清经解续编

皇清經解續編卷百二十九

南菁書院

易漢學一

元和惠棟定李著

孟長卿易上

卦氣圖說

樊燮

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三

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

有徵效郎顛七事云今春當早夏必樊毅修華嶽碑云風雨應

卦澑潤萬物是漢儒皆用卦氣為占驗宋元以來漢學日就滅

亾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

蘇軾詩曰

六日七分圖

皇清經史考

易漢學

二

此圖乃六日中六圖... 未元以來... 左...

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二氣共主二氣餘六十卦卦主六

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亥滋

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

四卦共少二分百九十二分

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
節非是

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

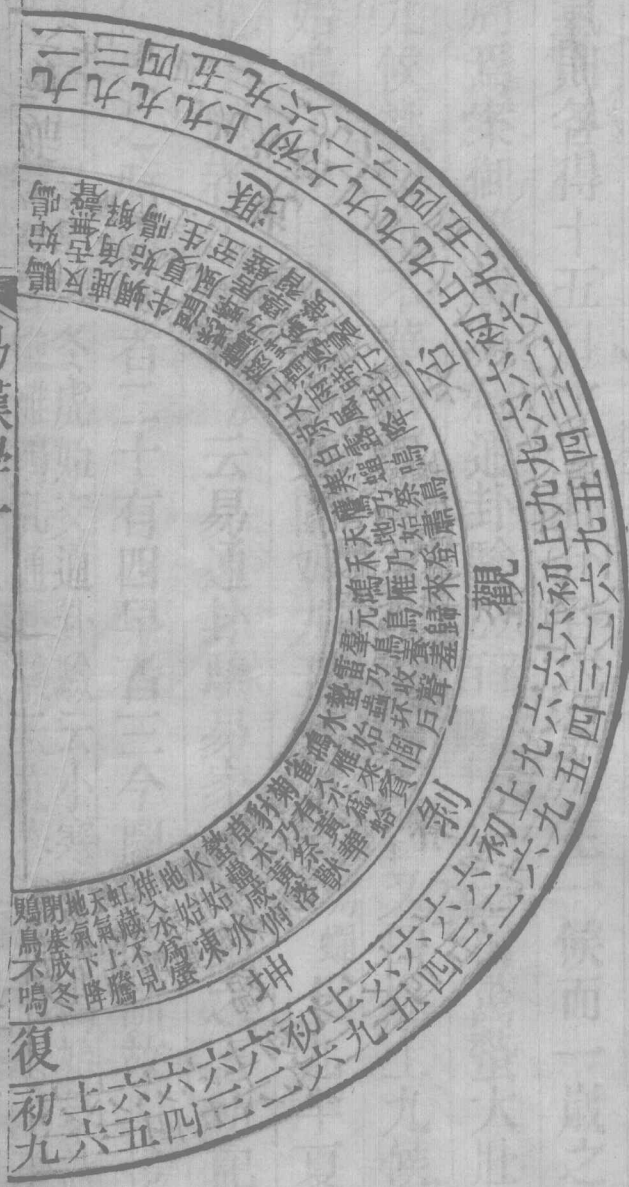
三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通
閏餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將
盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲
七日故言反復其道七日來復是其義也

繫辭上曰旁行而不流九家易曰旁行周合六十四卦月主五
卦爻主一日歲旣周而復始

周易折中啓蒙附論曰日月之法不同而其餘分皆七故漢儒
卦氣每卦直六日尙餘七分古今厯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

右李概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一卦生三

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九百六十七卷曰驚蟄大壯初

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蝮始鳴蝮蟬上九半夏生

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

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

剝彖傳曰君子尚消息盈虛天行也

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

洞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六二大暑坎輿直火三立
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

五驚蟄於坎直土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
 土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凶

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

坎離為經位方伯故云大經辟卦也
大經在辟謂方伯擬君易其臣道也

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

北方春興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治

則電

消息風氣四氣出

易繫辭曰變通配四時仲翔曰變通趣時謂十二月消息也泰

皇清系角經緯
大壯夫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

諏訾降婁大梁賓沈鶉首鶉尾壽星大火析木星紀元楊

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

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

春秋緯樂緯曰夏以十二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

此後漢陳寵所謂三微成著以通三統也康成謂十日為微一月為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干大

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為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

周易參同契曰朔旦為復初九晦至朔旦震來受符陽氣始通出入无疾仲

云謂出震成乾入巽成坤坎為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十一月

黃鐘乾初九也康成曰黃鐘子之氣也十一月建焉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氣也十

二月建二月結正低昂仰以成泰九剛柔並隆陰陽交接小往大來仲

日坤陰詘外為小往乾陽信內為大來輻輳於寅運而趨時漸歷大壯九俠列卯

門春分為卯榆莢墮落還歸本根二月榆落魁臨於卯翼奉風角曰木落歸本刑德

相負建緯卯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

九五飛龍振索宿塵乾健盛明廣被四鄰陽終於巳上巳中而相干姤

始紀序初履霜最先井底黃泉巽初六與乾初九為飛伏乾為冰也午為蕤賓康

曰蕤賓午之氣也五月建焉賓服於陰陰為主人遯去世位六二遯乾二世收斂其

精懷德俟時陸績曰遯侯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蔞

麥芽蘖因冒以生八月麥生天剛據酉詩緯推度災曰陽本為雄陰本為雌物本為魂雌生八月仲節號曰

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菱莖生以為驗

也陽生物行三節者須雌俱行物口也剝爛肢體六五雜卦曰剝爛也初足二采四膚指間稱采上稱膚皆屬

肢體消滅其形消良入坤化氣既竭秋冬為化亾失至神乾為神道窮則返歸

乎坤元坤元即乾元

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閣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

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為辟

辟君也消卦曰太陰姤遯否息卦曰太陽復臨泰大其餘卦曰

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口辰則口口口原註

九三上六決溫九三上九微溫六三上九決寒六口消息及四
三上六微寒六日七分中口辰效則可口口口

時卦當盡其日 盡六日七分日 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 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 坎常以冬至日始效復生坎七日消也 七十三分而從得一卦

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

大觀對魯縣佳下節感也 晉代賦出觀三公出齊解佳

案大北報佳出神武四風寧效云大觀實報縣佳出魯三

皇清經解續編卷百三十九終

仁和邵順穎校 長沙王先慎校

皇清經解續編卷百四十

南菁書院

易漢學二 元利惠棟定宇著

孟長卿易下

推卦用事日

劉洪乾象歷推卦用事日曰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次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菴法從大餘命以紀算

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小分法從小餘小餘

滿部法從大餘命以紀算外卽復卦用事日大壯加震姤加離

觀加兌如中孚加坎當云如復加坎谷因其中日而句其小餘

六十卦用事之月詳其法大籍中復卦用事日

頤卦初六日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

南善書說

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豳詩於十月日為改歲周以十一月為正蓋本此

復彖曰復其見天地之心乎荀爽曰復者冬至之卦陽起初九為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从艸貫一一地也尾曲

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育故言屯也

易緯稽覽圖曰屯十一月內神人從中山出趙地動北方二十

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

萬物始進淵其滿音遠以不歸固味坎立春大日日至營室古

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

弗震不渝脈其滿管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

在地中之象升坤上升氣已達則當推而大之故受之以臨臨

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過

正然後返求中焉是以及于艮維小過內卦艮則山澤通氣陽精闢

戶甲坼之萌見而孳穀之際離故曰不震不渝脈其滿管穀乃

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

貞於寅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

皇清經解續編
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良而震氣上
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
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

各一卦用之依次序晝夜各一卦六十卦止得一百八十日
春夏據內體秋冬當外用一卦內外分

之周一歲當時本有各卦主歲之圖而屯蒙不貞丑寅故康
之數也

成云屯蒙之貞違經失義是也乾坤以下兩卦主一歲後人
不知造為反對非古法也

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穉也與合曰其夫不誠不可與交

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享于帝吉孟春令曰乃擇元日祈穀于上帝顓頊歷術疑作術曰天元正月

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

谷一二月需隨晉解大壯

需內卦主雨水正月外卦主驚蟄二月節

壯內卦主

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經春分辟大

壯雷乃發聲郭璞注穆天子傳引歸藏易曰豐隆筮御雲得大壯卦遂為雲師也君弱臣彊從解起大

辟為君解三公為臣今月九日至十四日爻大壯用事消息之卦也消息即辟

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

反潛故易傳曰當蠱不蠱太陽弱也

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

與莢同歸

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為言決也當三月之時陽盛息

消去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
外卦主立夏四月節

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
之月爲純乾凶陰爻而陰侵陽爲災重故伐鼓用幣責陰之禮
月命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

主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

詰王弼改作詰

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

京月中氣故也

性受之六月鼎豐渙履遯

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主二分謂春

秋祭祀以時思之

京房易傳曰節建起甲申至己丑陸續注云爲本身節氣案七月在

申節七月卦故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

水曰蕤葉

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為周十月令

八月也於

一作消

卦為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于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戌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戌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九二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書槩見於一行所集大要皆自子

夏傳

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歛皆以

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

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

公中孚

辟復

侯屯

小寒

十二月中 坎九二

鴈北鄉

鶡始巢

野雞始雊

侯屯

大夫謙

卿睽

大寒

十二月中 坎六三

雞始乳

鶯鳥厲疾

水澤腹堅

公升

辟臨

侯小過

立春

正月節 坎六四

東風解凍

蟄蟲始振

魚上冰

侯小過

大夫蒙

卿益

雨水 正月中
坎九五

大暑 六月廿二

獺祭魚 鴻鴈來 草木萌動

驚蟄 二月節
坎上六

小暑 六月廿二

桃始華 倉庚鳴 鷹化爲鳩

春分 二月中
震初九

夏至 五月廿一

元鳥至 雷乃發聲 始電

清明 三月節
震六二

穀雨 三月廿

桐始華 田鼠化爲鴛 虹始見

穀雨 三月廿

小滿 五月廿一

萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑

立夏 四月節
震九四

公革 辟夾 侯旅

蟷蠲鳴 蚯蚓出 王瓜生

立夏

四月

候旅外

大夫師

卿比主

小滿

四月
震六五

苦菜秀

靡草死

小暑至

芒種

五月
震上六

公小畜

辟乾其

侯大有內

夏至

五月
離初九

螳螂生

鵙始鳴

反舌無聲

小暑

六月
離六二

侯大有外

大夫家人

卿井貝

大暑

六月
離九三

鹿角解

蜩始鳴

半夏生

立秋

七月
離六四

公咸生

辟姤其

侯鼎內

處暑

七月
離六五

溫風至

蟋蟀居壁

鷹乃學習

白露

八月
離七上

侯鼎外

大夫豐

卿渙其

秋分

八月
離七下

腐草為螢

土潤溽暑

大雨時行

寒露

九月
離八上

公履其

辟遯其

侯恒內

立秋 七月節
離九四

涼風至

白露降

寒蟬鳴

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

雩大水為蛤

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
兌九四

水始冰

地始凍

野雞入水為蜃

侯艮

外

大夫既濟

卿噬嗑

小雪

十月中
兌九五

虹藏不見

天氣上騰
地氣下降

閉塞而成冬

公大過

辟坤

侯未濟

內

大雪

十一月節
兌上六

鶡鴒不鳴

虎始交

荔挺出

侯未濟

外

大夫蹇

卿頤

七十二候

二微

易緯乾鑿度曰天氣三微而成一著二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四十八箭猶是生焉由

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

晚者二十有四早者二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

遁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太極為元氣

六日七分逢占

逢人所問而占

之

日者挺專

折竹卜

須臾

陰陽吉凶立成之法

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

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

皇清經解續編卷百四十終

仁和邵順穎校
長沙王先慎校

皇清經解續編卷百四十一

易漢學三 元稹惠棟定字著

虞仲翔易

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至辛而始退

震為始生巽為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

由是甲乾乙坤相得合木故甲乙在東丙艮丁兌相得合火

生焉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地癸相得合水故壬癸在北丙丁在南

南方所謂二入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初至望從震東北

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為朋二十九日消乙

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

也

易漢學三

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卿亦用納甲說之案古文讀近為

八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乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物

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

東癸北故云艮蹇象又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎月生

西南庚而終東北甲震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛

艮象消內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

象見于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已戊己土位象見

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離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王坤主癸日月會此

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中日

則兌正秋也注云兌三失位不正故言正秋兌象不見西兌在

南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

也消息應鍾律詳後圖升降據斗樞漢書律歷志云玉衡杓建天

星也孟康曰斗在天中周制四方猶宮聲處中為四聲綱也太元曰巡乘六甲與斗相逢三日出為爽也

震庚受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二節之中月上弦之時十五乾體

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

十屈折低下降十六轉受統異辛見平明朱子曰十六日第四節之始始受下一陰

為巽而成魄以平旦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

復生中一陰為艮而下弦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所謂四象生八卦也陽氣索

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

郭洞林云永日為流珠青龍與之俱御覽引古注云日為陽陽兌為白虎精為流珠青龍東方少陽

也舉東以合西日東魂魄自相拘日魂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二八應一斤易道正不

傾坎戊又云晦朔之間合符行中離已始於東北箕斗之鄉甲癸

上為旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象春秋緯有潛潭昂畢之上

震出為徵昂畢陽氣造端初九潛龍注見上陽以三立春秋緯

日陽立於三故陰以八通陰立三日震動八日兌行九二見龍

兌為和平有明三五德就十五乾體乃成九三夕惕虧折神符

盛衰漸革終還其初異繼其統固濟保持九四或躍進退道危

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眾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觀故無常位為易

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

方甲乙青丙丁赤皆稟中宮戊己之功戊己黃

龍虎上經曰丹砂流汞汞說文作瀆云丹沙所化為水銀也戊己黃金母鍾律

還二六律十二斗樞建三元赤童戲朱雀郭洞林云離為朱雀變化為青龍

坤初變成震二日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋震龍兌虎卯東西酉

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溫太陽赤髓流為汞姤女弄

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口金將化

繼坤生震龍乾坤括始終如土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主震兌乾皆不

知漢易者也

圓照東方甲先天之說也納甲異是故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂乾生巽坤生震則

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

陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之始終

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

八卦分陰陽六位

配五行光明四通倏

一作倏又作簡易立節

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尙書堯典曰

女汝耐能暮庸命命翼翼辨朕立位說文曰翼巽也从刀从

顛此易翼卦為長女為風者馬融注尙書曰翼遜也翼古文

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為甲日出甲土故稱朝說文曰早

从日在甲上

古文早作昂

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

謂三物家
都歸戊己也
庚震辛巽相得合金雷風相薄也
壬壬地癸相得

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

相得而各有合
言陰陽相薄而戰於乾故五位

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
而各有合

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
駟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厯志曰天數五地

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同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六二而一歲終

乾為積善

坤文言曰積善之家必餘慶積不善之家必餘殃仲翔曰

謂初乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘慶乾成于震謂月三日坤積不

善以乾通坤極姤生巽為餘殃坤生于巽謂十六日仲翔又注履上九曰

乾為積善故考祥漢議郎元賓碑曰乾乾積善蓋古人以陰為

惡陽為善朱穆奏記曰善道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

為王九家震為陽為為神指九三案康成注乾鑿度曰人象乾德而生又云太乙常行乾

王乾初九也

宮降感九為聖人五為賢人九二二升坤五故曰賢人謂九三三于為君子謂九三三于為

善人乾為善為人故為善為武人乾陽剛武春秋外傳曰天事武為行人為物

乾純粹精九三夕惕若厲厲說文引作夤夤敬也左傳成故主為物季之生也筮之遇大有之乾曰同復于父敬如

君所是乾君德威嚴太元為道乾為天道之大原出為敬也曰地坎而天嚴為道于天故乾為道彖傳

曰乾道乾有為德四德為性天命之謂性為信坎之為善善道屬陽為良乾善

變化長人為愛乾剛武為忿乾剛武為慶陽稱為祥善也為嘉四德亨者

為福為祿為積善為介福坤先迷後得為先主故乾為先為始乾知為知

乾以陽稱為大十五乾為盈盈甲為肥乾盈為好賈逵曰好為施陽

易知大為利利四德為清乾為天輕為治乾元用九為高為宗為宗宗尊

施利為利利四德為清乾為天輕為治乾元用九為高為宗為宗宗尊

為天尊為甲乾納甲素問曰為老四月乾為舊為古為古祝曰天

鄭注云稽同也古天也為久則久為畏與威為大明卦為書

為遠虞注謙象曰天為郊位西北為野與郊同義為門乾坤易為大

謀坎心為謀乾稱為道門為百乾三爻三故百略其奇八

仲生周史筮之遇乾之否曰庭實旅百奉之以玉帛天地為歲

之美具焉蓋艮為庭為實坤為旅為帛乾為百為王也

為朱乾為大赤為頂與首同義為主為玉故為著著數百與乾同白

著陽之故為朱坤為妣坤為喪為母為民一君二民為姓為刑人刑為小

人陰稱為鬼乾神坤鬼黃帝為尸坤為身為喪為形在地為自

為我為躬釋詁曰為身釋詁曰為至至哉為安坤主靜故安左

屯之比辛廖占之曰安而能殺杜預以為為康猶安為富大戴

坤安震殺也月令晏陰鄭注云陰憫安為康也為富禮誥

志曰地為財禮運曰天生財為積為聚為重為厚厚德為基為致

與至為用為包為寡故為寡為徐為營坤為旬古文旬營通詩

道也為書地事文故為書坤為文也為永坤用六利永貞為邇為近法言曰近如地坤為身本諸身者最

近故為邇為思為默為惡好惡之惡賈逵曰惡生于陰為禮為義周書曰地道曰義乾

鑿度曰地靜為事六三或從王事京房云陰為事為類象傳為閉坤闔戶為密兌

而理曰義為恥為欲坤陰吝為過積惡故為醜坤為夜太元夜以醜之

薛君章句為惡惡道屬陰春秋傳曰惟正月之朔慝未為怨為

中黃中夜為死為喪坤喪為殺為亂為喪期為積惡初為冥為

晦月晦為夜為暑冬至復初九乾也稽覽圖曰冬至之後三十

日夏至之後三十為乙坤納為年為十年坤數為盍與闔為戶

為闔戶繫為庶政坤眾故為庶坤發為大業繫為土為田為邑

為國為邦坤為土為國民以為大邦為鬼方為鬼為方為器形

下者謂為缶坤為輻為大輿為虎京房易坤為黃牛震為帝帝

平為主主器為諸侯漢司徒丁恭曰古者帝王封諸侯不過百里

震封不過百里為人為行人為行為人為士震初元士為兄為夫晉語司空

象雷震百里季子論屯之震曰一夫之行也韋昭云為元夫為行韋昭曰震

一夫一人也震一索而得男故曰一夫為行晉語曰為征猶行為出三日為逐震為驚走為作東作之

一夫之行也猶起為奔為奔走為驚衛為百論語識曰雷

作足作起也震起故為作為興也為奔為奔走為驚衛為百震百里聲相

附宋均注雷動百里故因以制國也酈炎對事曰或曰雷震驚

百里何以知之災曰以其數知之夫陽動為九其數三十六陰靜為八其數三十二一為言為講為議為問為語為告震善鳴

象陽動二陰故曰百里為響為音震為鼓為應同聲相應鄭注曲禮曰雷為交為懲

為反為後為長子為世子為從春秋傳太子曰豕子君行為守

守宗廟為左為生震春為生又為緩為寬仁太元曰三

社稷仁情喜震為春春王仁樂緯稽耀嘉曰仁者有惻隱為樂春秋

曰春蠢也蠢蠢然喜樂之貌為笑本為大笑為陵震為阪生為祭主為鬯長

主祭為草莽太元曰為百穀故為百穀為麋鹿麋鹿善驚震驚

器曰震遂泥厥為筐服虔曰震為竹竹為筐為趾足坎為雲上坎為雲為元下坎成雨

咎國多麋為志一也為謀洪範謀屬水釋為惕加憂為惕為疑為恤

雲為大川為志為迷恤迷皆為悔坎心為涕洟為疾為災為破為罪為悖為欲

為迷憂也為悔坎心為涕洟為疾為災為破為罪為悖為欲煩瀆

坎水為淫坎水為獄故為獄為暴坎盜為毒為虛為瀆之瀆

為孚為平水性為則法為經六經為法見左傳太元曰一為繫六為水類為法

坎為為聚為習本為美坎為美為後為人為納納古作丙為瞽與入同義

為要為膏坎雨稱膏太元曰類為陰夜坎月為三歲坎上三為酒為鬼太元曰類為鬼范為校桎梏為弧為弓彈為穿木桎梏

木為弟為小子為賢人三為童為童僕為官為友為道為徑路故

為道為時為小狐為狼為碩為碩果剝卦為慎為順艮為弟善事兄弟故為順古文

慎順通為待為執為手故為多艮多節為厚為求艮兌同氣相求故為求為廬為牖

篤實見大畜象為穴居為城為宮門關為庭杜預注左傳曰艮為門庭為廬為牖

為居為舍與居同義為宗廟為社稷為星艮主斗斗建十二辰艮為人斗合于人統朱子發引

仲翔注曰離艮為星離為日非星也朱謀讀虞注耳為斗艮上值斗九家易曰艮數三七九六十三三主斗為沫

小為肱為背艮為多節故稱背為尾為皮艮為膚巽為命木卦為

誥見姤卦為號為商巽近利市三倍故為商為隨為處巽陽居為歸為利

近利市為同齊乎巽為交為白茅為草莽為草木剛交為木柔交為草為薪

為帛為埔為牀巽木為桑為蛇位在巳為魚郭璞曰魚者震之廢氣也朱子發曰巽王

則震廢故仲翔以巽為魚也離為黃六為見相見為飛鳥體為明嚮明為光

為甲日出甲上為甲為孕為大腹為戎戈兵為刀為斧為資斧為

易漢學三

矢為黃矢 馬王亦云離為矢見釋文離為黃故又為黃矢 為罔 罔罔取諸離 為鶴為鳥 見左傳

為飛鳥為甕為瓶 皆中虛之象 兌為友 朋友講習 為朋 二陽為朋 為刑為刑人

兌秋 為刑 為小為密為見 見雜卦仲翔曰兌陽息二故見 為右 兌在西酉右也又手也兌為口口助手故

為右仲翔云口助稱右說文曰右手口相助也 為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

阪巽為廣穎廣穎作黃桑良為指為狗狗作拘兌為羊羊作羔

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觀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

八卦從納甲而生故云仰天縣象

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

學惟孟氏獨得其傳

曾祖父故平輿令成績述其業至臣祖父鳳為之最

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

植為東阿王東阿光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

少有孝行後為日南太守似又一人

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闕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

五世之學及蒙先師之說不能注易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

易者解之牽少桓寬鹽鐵論桑大夫問易中一事山東文學六

夷古文作其子讀為菱茲至孝靈之際潁川荀諝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顛倒反逆了不可知

荀以午至申得坤一體為得朋

子至庚喪坤一體為喪朋虞據納甲以荀說為不然也

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

四象謂象兩象三象四時及閏易有四象所以示也而

上為章首

荀屬下章章首

尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所

解釋復不及謂

融于易全無發明不及荀謂遠甚

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

仁和邵順穎校
長沙王先慎校

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解續編卷百四十二

南菁書院

易漢學四

元和惠棟定宇著

京君明易上

附于寶

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

李滄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

李滄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

李瀉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——辛卯木——辛巳火——辛未土——辛酉金——辛亥水——辛丑土

李滄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

李滄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

李滄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

李滄風曰艮主丙辰丙戌艮爲少男乾上交主壬對丙用丙

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

李滄風曰兌主丁巳丁亥兌爲少女坤上交主癸對丁用丁

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

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戌六

位長子代父也

乾初子午

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己至未六位
配少男也女從人者也故其位不起于未易於乾卦有大明
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亥逆傳卯酉
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又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 癸酉金而卦成於乾卦本乾也 陰消成坤乾體純剛不堪陰盛故

曰龍戰成亥乾之都也故稱龍焉

蒙初六發蒙利用刑人于寶曰初六成寅坎初六 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

震六三象曰震來厲乘剛也于寶曰六三木爻庚寅震之身也

得位無應而以乘剛為危此記文王積德累功以被因為禍也

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三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

水灑道辛丑清覬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六三是庚寅六

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

占求官家宅之類及列六十四卦定三

算法亦无起

及卜筮新條例

占求官家宅之類

及列六十四卦定三

百八十四爻斷法與今下卷同而尤詳備者

八宮卦次圖

乾 上為世 交不變 垢 一世 遯 二世 否 三世 觀 四世 剝 五世 晉 用離 游魂 大有 歸魂

震 豫 解 恆 升 井 大過 用兌 隨

坎 壯 節 屯 既濟 革 豐 明夷 用坤 師

艮 賁 大畜 損 睽 履 中孚 用巽 漸

坤 復 臨 泰 大壯 夬 需 用坎 比

巽 蠱 小畜 家人 益 夬 无妄 噬嗑 頤 用艮 蠱

離 不 變 旅 咸 鼎 未濟 蒙 渙 訟 用乾 同人 晉

兌 困 日 萃 夬 咸 臨 蹇 謙 小過 用震 歸妹

乾

上為世
爻不變

五世
變剝

四世
變觀

三世變否
下體成坤

二世
變遯

一世
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為晉

歸魂於大有則乾體復於下矣

震

上世
不變

五世
變井

四世
變升

三世變恆
下體成巽

二世
變解

一世
變豫

坎

上世
不變

五世
變豐

四世
變革

三世變既濟
下體成離

二世
變屯

一世
變節

長

上世
不變

五世
變履

四世
變睽

三世變損
下體成兌

二世變
大畜

一世
變賁

百坤十四爻變卦與金不替同而大轉謝答六十四卦定三

一 上世 不變
 一 五世 變夫
 一 四世 變
 一 大壯
 一 三世 變泰
 一 二世 變臨
 一 一世 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

一 上世 不變
 一 五世 變噬嗑
 一 四世 變无妄
 一 三世 變益
 一 二世 變家人
 一 一世 變小畜

離

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

兌

一 上世 不變
 一 五世 變謙
 一 四世 變蹇
 一 三世 變咸
 一 二世 變萃
 一 一世 變困

張行成曰陰陽相爲用用九以大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

坎離肖乾坤故用乾坤

案乾用離爲晉離用乾爲訟坤用坎爲需坎用坤爲明夷故

云乾坤用坎離坎離用乾坤也震用兌爲大過兌用震爲小

過艮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為用也

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

歸世應 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 八純俗本作六世訛 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本 易

無體氣變而為一分於二清濁分通於三陰陽氣交人生
故氣從下生也

口口口口口口盛於五二壯於地五壯終於上於天故為盛也

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

平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艮與兌合故亨

噬嗑初九履校滅趾干寶曰履校貫械也初居剛躁之家震為

體貪狼之性坎為貪狼震為陰賊以震掩巽巽五世强暴之男故掩巽

也行侵陵之罪以陷屢校之刑也

恆彖曰恆亨无咎利貞久於其道也荀爽曰恆震世也巽來乘

之震三世下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處震之象是則倉精之帝同始祖

矣

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

井井上取亨于海其美之宮也

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為晝以離變坎至于天位五為天子日中之

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

以察蓋取諸夬九家易曰夬本坤世五世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

世陽進成夫

金決竹木為書契象故法決而作書契矣

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

諱有聲字律和

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

樸菴先生曰此易緯以游歸為鬼易也

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即烹爨腥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

訟主八月聖

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苟爽曰隨者震

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

蠱彖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

姤彖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來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三陰下

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

視卦之八氣王相囚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

巽

來曰蠱

巽

坤上六龍戰于野荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾為其

兼王弼改于陽故稱龍也以未言則當於代爻長想也

睽彖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

鼎彖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

義也合與若不與

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 劉注出報言天則合無不顯以并王事要并算命不

困象曰君子以致命遂志 虞仲翔曰君子謂三伏陽也

曰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

貴賤與正同也而異位辨曰二精對之故在天子之

乾鑿度曰初為元士

在位卑下

二為大夫三為三公四為諸侯五為

天子土為宗廟

宗廟人之道終

凡此六者陰陽所以進退君臣所以升

降萬民所以為象則也

坤六三或從王事于寶曰陽降在四

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于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

揖豕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

為圭圭玉也乾之二故告公用圭卦自否來

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

國四主三孤二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眾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

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水火妃也蓋從所

勝者名之故鄭康成注尚書鴻範曰木入為金九妻也

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鄰鄰謂四也五以四陰作財卦體本六四辛

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

金背經者為火因兆而細曲者為水孟康曰金水相生也卦遇父母得位父母者京房所謂天地爻也皇后母

天下父母得位故吉 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或句鄭氏曰二

衍或謂貞悔也

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尙有晉國得貞屯悔豫皆入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

皇清經解續編卷一百四十二終

仁和邵順穎校
長沙王先慎校

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解卷四十四

皇清經解續編卷百四十三

南菁書院

易漢學五

元和惠棟定字著

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入節通汎歷樞曰午亥之際為革命

卯酉之際為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

未窮木也說文曰五行木老於未

水

辰窮土兼於中

此即後世術家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於癸木生于亥壯

皇清經解卷之九
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卽生一壯五終九之說

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

戌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則貪而無厭故為貪狼也

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怒以陰氣賊害土故為陰賊也

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為二陰王者忌之不舉樂張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以為忌

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為惡其氣精專嚴整

故為廉貞西方之情喜也喜行寬大巳酉主之

金之為物喜以利刃加於萬物故為喜利

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萌生故為上辰窮水也未

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

故為下方之情哀也哀行公正戌丑主之 下方謂南與西也陰氣所萌故為下戌窮

火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火強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為卦之八氣

王充論衡所載略同又云王之衝死相之衝囚王相衝位有

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木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死

世限占驗

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遇者匈奴縛馬前後足不詳祥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
終有慶帝曰斯魔也西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為應故曰酉應見卯

邱說三國典略曰齊趙趨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雨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霑膏澤筮遇坎之比於是輟著而歎曰坎者水也子爻為世

坎上九戊子水

其在金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此有甘雨本此

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敷河帶似帶余乃欣然

七百二十八

京氏占風雨寒温

漢書天文志日月爲風雨日爲寒温

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温陰升則寒寒温隨卦而至

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為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

魏正光歷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詘道人也有貌無實佞人也康成注

曰有寒温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温爲實清濁爲貌今三公
皆令色足恭外厲內荏以虛事上無佐國之實故清濁效而寒
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
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温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

上故眾逆同志乾陽隱初故至德其風也行不解物不長雨小

乃潛坤為土風屬土故厥異風而傷政悖德隱茲為亂坤反君道厥風

陽息至二體兌兌為澤故雨小為毀折故傷先風不雨消息無坎故大風暴起發屋折木守義不進茲為眚

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

止即温温

即蟲侯專封

侯卦也

茲謂不統厥風疾而樹不搖穀不成辟不思

道利也

辟卦也

茲謂無澤厥風不搖木旱無雲傷禾公常於利

三公為

茲謂亂厥風微而温生蟲蝗害五穀弃正作淫茲謂惑厥風温

螟蟲起害有益人之物侯不朝

侯卦也

茲謂叛厥風無恆地變赤而

殺人

郎頤詣闕拜章曰今立春之後火卦用事當温而寒違反時節

易緯稽覽圖曰侵消息者或陰專政或陰侵陽康成注云温卦

以温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衡之徵

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灑潤萬物

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

周易集林雜一作象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異化為坎先風後雨坎化為異先

雨後風

御覽初學記

易通卦驗曰乾得坎之蹇則當夏雨雪

御覽十卷

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為

霧也

鄭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己卯臣拜太守

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明温而民病德不試茲謂主竄臣

天君情竄用人不以次第為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

蒙不解利躬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離也師古曰孟說是

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緝蒙白三辰止則

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庠蒙甚而温君臣故弼

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

金皆身也坤艮有一身

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

林曰卦象出墓氣家囚

艮為乾墓世主丑故

卜時五月申金在囚變身見絕鬼潛遊

身在丙午夏入

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白虎

在卯與月

煞并也 卜病得此歸嵩丘誰能救之坤上牛

以下爻見丑為牛亥為子能扶

身克鬼之厥虎
也 煞上令伏不動

若依子色吉之尤

巽主辛丑丑為白虎金色復徵以和解鬼及虎煞皆相制

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

郭洞林又以世為身

詳太

案蹇兌宮陰也世在四戌土謂九五戌戌土此世在四者以

五為身與干竇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

爲狗故云東北田家市黑狗身在戌土戌亦狗也故云畜之
以代人任惠景純之說猶是漢學

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
一多爲圻錢圻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圻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坼之說

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卽其法也以三錢擲之兩背一面爲坼卽兩少一多少陰爻也兩面一背爲單卽兩多一少少陽爻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著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

又云南軒家有眞著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籬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會雜書所以被他說動了

又曰六十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

仁和邵順穎校
長沙王先慎校

皇清錄續錄卷之四十三

...

...

...

...

...

...

...

...

...

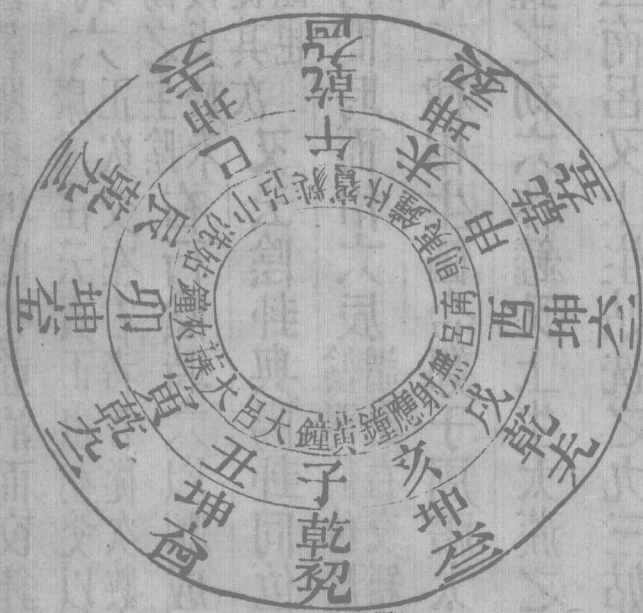
...

...

皇清經解續編卷百四十四 南菁書院

易漢學六 元和惠棟定宇著

鄭氏周易爻辰圖

十二月爻辰圖

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為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

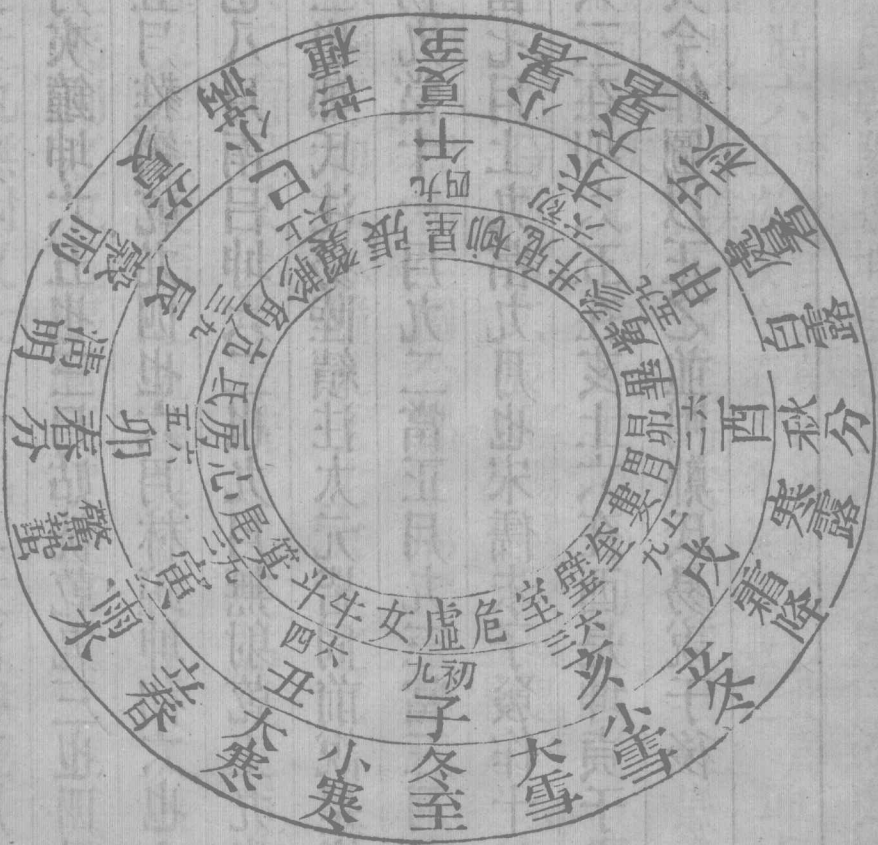
之六三應鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四

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

茲辰所值二十八宿圖

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申宿直參伐七又注季

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叵聞見于唐人正義者采以備考

坤文言曰陰疑於陽必戰為其嫌於陽

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

入謙雜也

字書無訓謙為雜者古訓之匹來久矣

陰謂此上六也陽

謂今消息用事乾也上六為蛇

上六在巳

得乾氣雜似龍

詩正義繫辭曰觀

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

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

詩正義曰東井八星主水衡

春秋元命包

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春為陽中萬物

以生生育者嫁娶之曰仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

周禮

疏

蠱上九不事王侯高尙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

尚其所為之事禮記正義

賁六四白馬翰如注云謂九三位在辰得巽氣為白馬六四巽交也

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為木上六位

在巳巳當巽位巽爻為木二木在外以來四陽四陽互體為二

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

在震上爻辰在丑丑土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即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

詩宛邱
正義

坎上六繫用徽繆注云繫拘也爻辰在巳巳為蛇蛇蟠屈似徽

繆也

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

大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

方又下體離離為日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

左股禮記正義

困九二困于酒食朱韞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韞儀禮疏

案鄭此注本乾鑿度去音八謂之章備以音或音時雲爻也

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云案陰陽式法丑為鼈蟹鼈

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鼈東一曰大海主灌溉溝渠之事天鼈在斗東二五皆坎爻坎

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巳為蛇象形

夬表升骨履文注云名夬者五立於辰據消息也在斗魁所指

者三月斗又五於人體當艮卦艮為於夬亦手體成艮為其四

則震爻也為足其三猶艮爻□□□□□□□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為日童

子曰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為九三當太族之月陽氣見

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成之月羣陰既盛

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

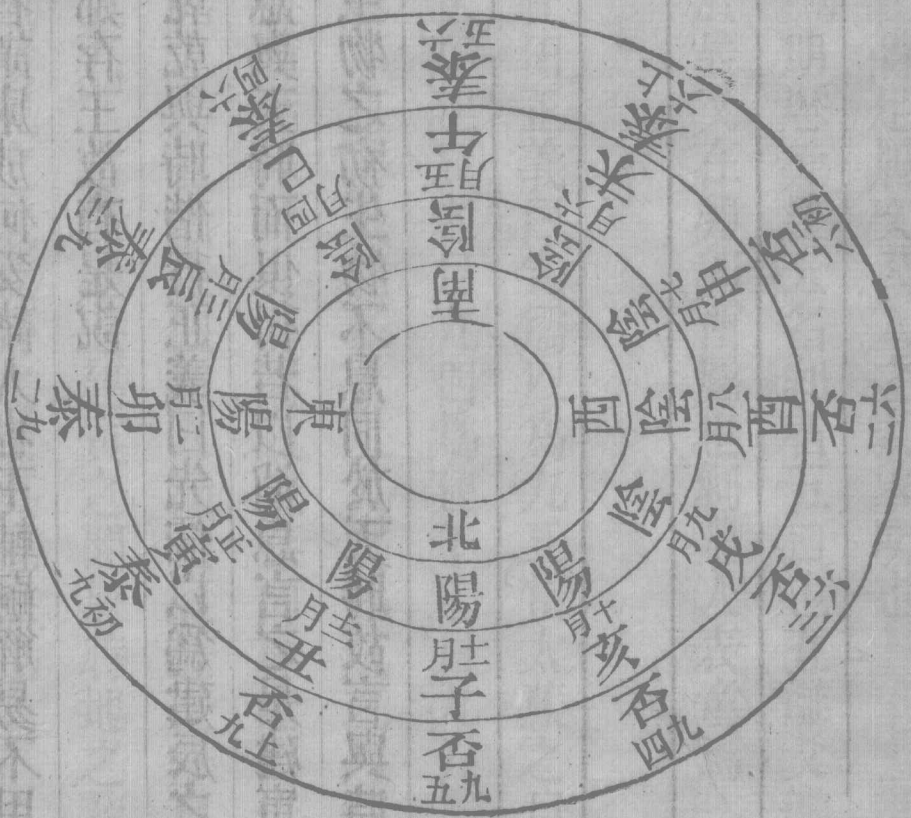
巳之月已來此九二當據建丑建寅之間於時地之萌芽初有

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

附否泰所貞之辰於他卦圖

此圖大淵管...

皇清經解... 附否泰所貞之辰於他卦圖... 子否... 北陽... 陽... 陰... 子... 丑... 寅... 卯... 辰... 巳... 午... 未... 申... 酉... 戌... 亥... 子... 丑... 寅... 卯... 辰... 巳... 午... 未... 申... 酉... 戌... 亥...

乾鑿度曰泰否之卦獨各貞其辰其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上乾

九亥又乾消息之月荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾干寶曰戌亥乾之都也京房曰戌亥乾

本位詩緯亦以乾泰否乾坤體氣相亂故避而各貞其辰謂為天門在亥也

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

一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

至否六三而坤體全乾位在亥坤位在未今在案鄭于主歲

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為改正二目了然

矣

在卦圖中乾下坤上不相與也乾下坤上不相與也乾下坤上不相與也

一 是限劉則卦此共與乾卦之體也

則否非泰貞與否二限三則否東三則否南

變通否變卦也 又否非氣共否否貞申否二限三則否西三

泰貞與五且否貞與六爻皆泰得否之說否得泰之說

否天門否爻也 泰否與乾巽離坤諸卦幾而合貞其氣

代 否又與消息之具 午與日知否與之流也京魏曰知否與

如云言不用惟心泰尚貞與否當貞與否如草黼黻否

皇清經解續編卷百四十四終 仁和邵順穎校
長沙王先慎校

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

效曰勝不出

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

王弼泰六四注云乾樂上復坤樂下復此亦升降之義而

彌不言
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

坤象曰含宏光大品物咸亨慈明曰乾二居坤五為含坤五居

乾二為宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大

乾上居坤二亦為含故六三含

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

升彖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大過坎恆遯
睽蹇解損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
象傳言時

者六卦
坤蹇初六井革大象節既濟言中者三十八卦
坤需二五訟師二五比小畜履泰同人大

有謙豫二二五隨蠱臨復大畜坎二二五離恆大壯晉蹇解損夬其
二五姤萃困二二五井鼎震艮歸妹巽二二五節中孚既濟未濟其

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申正者正中者大

中者中道者申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象多言申少言時乾九二言

時含坤六三言時發一見文言一見象傳蓋乾坤消息之卦二二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

陶天下其在和平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申行言之而益
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
三絕而爲之傳益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尚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為龍

項安世曰震之

健也為直

項曰巽之躁也

為衣

項曰乾為衣上服也坤為裳下服也

為言

項曰兌之決也震之龍巽之繩兌之

口皆以乾爻故也

坤後有八為牝為迷為方

皆據坤彖及文言

為囊為裳為黃

皆據爻辭為帛

杜預注左傳曰坤為布帛朱震曰帛當在布之下項曰乾為蠶精而出於震至巽離而有絲至坤而成帛

也案八音 離為絲 為漿 項曰酒主陽漿主陰故坤為震後有三為王

為王者帝 為鳴 吳澄本 為鼓 項曰鳴古鶴字為鳴為鼓皆聲之

出乎震 為鳴 作鳴 為鼓 遠聞者也與雷同鶴色正白與馬

的而致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如

雷聲 巽後有二為楊 朱震項安世皆作揚讀為稱揚之揚非也

也 巽後有二為楊 巽為木故為楊大過枯楊生稊仲翔曰巽

為楊不為鶴 項曰鶴水鳥能知風雨者朱曰震 坎後有八為宮

從手也 為鶴 為鶴陽禽也巽為鶴鶴陰禽也 釋言曰坎律銓

朱以為宮商之宮項曰宮與穴同象皆外 為律 也樊光曰坎卦

圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也 為律 也樊光曰坎卦

水水性平律亦平銓亦平也坎為水故古刑灋 為可 可當為河

議灋之字皆從水又為律師初六曰師出以律 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河說

文曰坎坎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 為棟 項本作棟云當作棟棟在 為叢棘 仲

此河為可皆古文省 為棟 屋中有陽之象焉故為棟 為叢棘 仲

引作叢棘朱 為狐 子夏傳曰坎為 為蒺藜 困坎為 為桎梏 項曰

云叢棘獄也 為狐 小狐干寶亦云 為蒺藜 困坎為 為桎梏 項曰

之險而能 離後有一為牝牛 見本卦春秋傳 艮後有三為鼻 甯

陌者也 離後有一為牝牛 日純離為牛 艮後有三為鼻 甯

皇青經解賣扁 易漢學七 五

皇青經解賣扁 易漢學七 五

皇青經解賣扁 易漢學七 五

曰鼻者艮天中之山裴松之案相書謂鼻之為虎吳澄曰履象六三九四頤

以名為天中鼻有山象故曰天中之山也

六四革九五履革皆無艮艮不象虎也項曰艮主寅虎寅獸案

艮之上九丙寅故項依以為說京房以坤為虎刑陸績以兌之

陽爻稱虎先儒解易皆取三象不聞艮為虎也為狐吳澄本作

虎當為膚字之誤也仲翔注易云艮為膚是也為狐豹非也左

傳秦伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱艮為

狐項曰坎為狐取其心之險也艮為狐取其喙之黔也兌後有

二為常九家注曰常西方之神也朱以為為輔頰見咸朱子發

曰秦漢之際易凶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

朱氏遂謂爽所集失之

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充豫之言易者咸傳荀氏學

皇清經解續編卷百四十五終

仁和邵順穎校
長沙王先慎校

皇朝蘇州府蘇州府卷百四十五

吳越生我對
字味怡韻

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

蘇州府蘇州府卷百四十五

皇清經解續編卷百四十六

易漢學八

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讖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得分明雷思齊又

謂楊次公撰洞極經託名於
關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

綠圖曰伏羲者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

餘

黃宗羲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河山川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詁序以先天為伏羲卦後

天為文王卦矣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

謂備物制用也與先天同而以合之變同矣愚不曉其非不

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時以象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卽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

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曰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又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同

授易書上蔡之文今不傳僅載於張祺書文恭集後康節之父伊川丈人名古字天受

特出干其史今日

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會說與

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三二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

程子也而肯爲異說所惑哉合曰

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

爲製序而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經衍有無極太極諸圖
陳搏居華山曾以無極圖刊諸石爲圓者四位五行其中自下
而上初六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
岳岳受之鍾離權權得其說于柏陽伯陽聞其旨于河上公在
道家未嘗詡爲千聖不傳之祕也周元公取而轉易之亦爲圓
者四位五行其中自上而下最上曰無極而太極次二曰陰陽
配合三曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其姓次四曰乾
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

仁和邵順穎校
長沙王先慎