

叢書集成續編

叢書集成續編

第 3 冊

經部

上海書店

第三冊目錄

經部

易類·傳說之屬

讀易漢學私記一卷	清·陳壽熊撰	(聚學)	一
周易古義一卷	清·惠棟撰	(昭代)	一七
周易人衍辨一卷	清·吳鼎撰	(昭代)	三五
卦氣解一卷	清·莊存與撰	(木犀)	四五
身易一卷	清·唐彪撰	(昭代)	五一
重訂周易二問記三卷	清·李慈銘重訂	(紹興)	五七
重訂周易小義二卷	清·李慈銘重訂	(紹興)	一〇九
周易諸卦合象考一卷	清·任雲倬撰	(無齋)	一五三
周易互體卦變考一卷	清·任雲倬撰	(無齋)	一五七
周易通解三卷釋義一卷	清·卞斌撰	(吳興)	一六九
易釋四卷	清·黃式三撰	(廣雅)	二三五

周易通論月令二卷	清·姚配中撰	(聚學)	二八九
周易史證四卷附易傳偶解一卷	清·彭作邦撰	(山右)	三二三
周易解故一卷	清·丁晏撰	(廣雅)	三八一
易經象類一卷	清·丁晏撰	(鄒齋)	四〇五
周易消息十四卷	清·紀磊撰	(吳興)	四一五
虞氏逸象考正一卷續纂一卷	清·紀磊撰	(吳興)	七九九
虞氏易義補注一卷附錄一卷	清·紀磊撰	(吳興)	八三一
九家易逸象辨證一卷	清·紀磊撰	(吳興)	八五一
周易本義辨證補訂四卷	清·紀磊撰	(吳興)	八五七
易原十六卷	清·多隆阿撰	(遼海)	九一三
周易標義三卷	清·李彪撰	(雲南)	一〇四一

讀易漢學私記

聚學軒叢書第五集

吳江陳壽熊著

貴池劉世珩校刊

易漢學八卷惠氏棟所撰蓋於漢儒象數之說頗涉其源流者也顧規模畧具考覈實疏經生家以惠氏世治漢易罔悟其失將恐後來者惑焉輒舉正之如左至於義理非其所長間爲糾摘亦不盡吾辭云

卷一孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分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

讀易漢學私記

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

按六十四卦皆乾坤之交易而十二卦皆乾坤之消息又陽息爲息陽消爲消消息皆主於乾故繫辭以乾坤之策當期卦氣卽以六十四卦之爻直歲六十卦一乾坤也說卦以乾爲君卦氣卽以乾坤消息爲辟乾坤消息一乾君也十二卦爲二氣之消息屬天故象君四正卦爲四時之方位屬地故象方伯不計四隅卦者獨用四正則餘六十卦之爻乃正得三百六十蓋以每卦六日當三百六十日之大數復各

餘七分以盡五日四分日之一之零數也惠氏說殊未明備

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成數言之而曰七日來復孔穎達曰案易緯云卦氣起中孚故坎離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五五四分日之一者每日分爲八十分五分分爲四百四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

讀易漢學私記

日之一以坎離震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

按李氏以坤六爻震一爻說七日雖亦引卦氣而與鄭義異不宜通爲一條

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二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

按乾鑿度止有初爲元士二爲大夫三爲公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟六句鄭注元士下云在位卑下宗廟人道之終與此所引不讎卽乾坤鑿度之上篇名乾鑿度者亦無此語豈誤記他緯文耶又唐一行六卦議曰惟天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終惠氏據

讀易漢學私記

三

此爲說然五卦初爻相次用事則侯大夫卿公辟宗廟當各得五日今緯文一日諸侯六日宗廟明非初爻相次用事合之謬矣至其注凡六日句下云七分歸閏尤非六爻直六日亦以整數言非必不計餘分若無餘分則上爻安得與中氣皆終而與所謂合於天保歷者不又自相錯耶又冬至雖起中孚公卦而五位之次實從侯始蓋大夫卿公辟由卑及尊又先以侯由侯國及王朝也惠說亦未得

卷二復象曰七日來復李收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

它皆倣此七日六分未詳似仍當作六日七分抑或別有據也

按七日六分明係訛字不合設疑以歧誤來學

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並時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爲需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夏據內體秋冬當外用一卦止得一百八十日春內外分之周一歲之數也當時本有各卦主歲之圖

讀易漢學私記

四

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上一歲後人不知造爲反對非古法也

按卦氣每卦直六日七分月得五卦主歲卦每爻直一月歲得兩卦本屬兩事而主歲卦屯貞丑月蒙貞寅月之類則與卦氣合惠氏引以爲證是也然已當分疏矣至參同契之曰屯蒙暮又是以一歲兩卦之法用之一日之中且旦屯蒙暮則屯蒙亦不貞於丑寅兩時卽屯以子申蒙用寅戌亦謂屯內卦起庚子外卦起戊申蒙內卦起戊寅外卦起丙戌卽內體外用之說是納甲法與屯丑蒙寅無干且卦氣六十卦去坎離震兌參同契六十卦去乾坤坎離法又各異

不宜引之以滋惑亂至晝夜各一卦六十卦止直三十日依契言春夏據內體秋冬當外用以內外卦分之亦止得六十日今乃言六十卦得一百八十日分之周一歲之數尤誤之甚者也春夏二句參同契之本文屯蒙之貞二句卽乾鑿度注乃不顯言殊饋餉而屯蒙不貞丑寅之非亦可不贅引若上經以反對爲序自古云然剝窮上反下故受之以復序卦已自言之今執主歲卦之一說以爲後人所造不已慎耶易緯乾鑿度孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨於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

讀易漢學私記

五

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於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

按陽爻初起子上說已故大壯九三主正月至九四成卦之爻乃主二月卽消息例也虞仲翔亦謂大過九二枯楊生稊爲十二月九五枯楊生華爲三月與此正同絕非十二卦分貞悔直月之法又六卦議謂齊歷以節在貞氣在悔若九三在貞爲正月中九四

在悔爲二月節乃正與齊歷反安得漫引漢易專家而爲說疏謬若此甚矣其欺人也

郎顗傳顗上七事曰漢興以來今在戊仲十年於易唯雄祕歷今值困乏凡九二困者眾小人欲共害君子也經曰困而不失其所亨其唯君子乎案困九月卦九月建戌順帝時在戊仲當是困卦主歲故以爲值困乏也

按顗明言戊仲十年則戊仲困不止一年一月殆如齊詩五際所謂戊際亥際之類與主歲卦一歲兩卦者顯然不侔且易雌雄祕歷今無其書妄意揣度得無影響

讀易漢學私記

六

卷三小畜上九日月幾望易說日月十五盈乾甲十六見巽辛內乾外巽故曰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按此則孟長卿易亦用納甲說之案古文讀近爲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

按此卷考虞易也虞於三月幾望皆有注何不列其本文而旁引他說耶且歸妹之月幾望何獨不及也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也說卦云艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

神羽曰萬物成始於甲成終於癸是甲癸之剛
故萬物之所成終而所成始者也按仲翔之意艮本東
北之卦而消於丙當在南方乾十五日也坤三十日也
艮在中距乾坤皆八日故甲東癸北故云艮東北甲癸
問之

而終東北甲震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退

按虞注坤西南卦句下本有五在坤中四字今漏之

則句無歸宿又坤西南卦是月三日出庚八日見丁

之位艮東北是滅藏於癸之位艮言其方非兼其象

故曰月消於艮非即謂艮象消丙也喪乙滅癸故不

利東北喪乙是帶言之亦非以乙癸為東北惠氏以

艮象消丙說月消於艮又以乙不可謂東北故引艮

讀易漢學私記

七

東北甲癸之間為說不知艮可以象月消而坤不可

以象月生癸為坤藏之位而甲則乾盈之方消丙既

不合東北盈甲亦難言不利舍艮當甲癸之本位不

言乃取下弦之丙距望甲晦癸皆八日以相傳合注

而難通殆無踰此

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

按會此之此本作北

魏伯陽參同契曰天符有進退謂伸以應時故易統天

心復卦建始初長子繼父體因母立兆基消息應鍾律

升降據斗樞三日出為爽震庚受西方八日兌收丁上

弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月

氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖屈折低

下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十

三坤乙三十日東方喪其明節盡相禪與繼體復生龍

壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四

者合三十陽氣索滅藏

按兔魄吐生光之魄字本作者井九二井谷射鮒子

夏傳井中蝦蟇呼為鮒魚虞氏逸象巽為魚爾雅蟾

諸李注蝦蟇是蟾蜍即蝦蟇異象也震東方卯卯於

十二肖為兔是兔震象也兔者吐生光以吐釋兔猶

讀易漢學私記

水

蟾蜍視卦節盡相禪與兩句以禪與釋蟾蜍皆以

音相近為訓蓋所以謂月為蟾蜍者以其盈虛相禪

與所以又謂之兔者以其終魄之後能吐而生光也

今依上文蟾蜍與兔魄句亦改作魄失其指矣

龍虎上經曰丹沙流汞父戊己黃金母鍾律還二六斗

樞建三元赤童戲朱雀變化為青龍坤初變成震三日

月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月

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

三十日東方喪其明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上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中案龍虎經似宋初人偽撰如圖照東方甲坤生震兌乾皆不知漢學者也圖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

按龍虎經語多襲參同而綜雜凡近其偽固無可疑但先天之乾何由在甲納甲之乾不在甲復當何在坤生震兌乾乾生巽艮坤不過陰生陽陽生陰亦何所不可而謂之謬耶且參同契為虞易所自出既考虞易固不可不援引若龍虎經之偽託所說又不外

讀易漢學私記

九

參同乃亦及之剛丹經充棟孰不談納甲者書以說經而泛引方士爐火之術殊於體裁未合

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庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合

乙 丁 己 辛 癸

三木二火五土四金一水

五位相得而各有合

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土火金水而成即劉歆大衍之數也朱子發作易圖及叢說據仲翔甲乾乙坤相得合木之注以為甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十乾納甲壬配一九坤納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

按參同契惟五代彭曉本為最古然宋俞玉吾已謂其移易本文又謂彭曉作五位相得而各有合圖是宋刊已非舊本而是圖殆又初自彭曉安得遂據為仲翔手定耶惠氏泛引雜書以示淹博所謂談何容

讀易漢學私記

十

易者也又集解引虞氏天一至地十注云水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸乃朱氏甲一乙二之說所由來固即五位相得虞注中所謂或一以六合水二七合火三八合木四九合金五十合土者不得與甲乙合木之說相混然朱氏意自謂甲一乙二相合且甲之為一乙之為二數本自然即不以一六合水二七合火亦不能謂甲不為一乙不為二朱說亦未遽失也況仲翔已自兩說並存乎

參同契曰天地設位而易得乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離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滅亡

按惠氏前所引參同契文云用九翩翩爲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爲易宗祖正與此文吻合則二用之卽爲用九用六明甚蓋左傳以見羣龍无首爲乾之坤用九用六本乾坤六爻皆變之占而參同契兼以六爻迭變說之六爻循環而迭變其一則在乾皆成離在坤皆成坎故用九用六卽爲坎離用九翩翩之上文言自坤而變震兌乾自

讀易漢學私記

土

乾而變巽艮坤是皆變之說也又兼潛龍等爻及坤上戰野爲言是迭變之說也惟循環而迭變之則皆成坎離故有循環璇璣之語惟消息是漸次皆變無迭變象故有故推消息坎離滅亡之語若不然則六卦以次消息而坎離爲日月本體正不變易者何反以易之名專屬之且坎離是卦非爻何云無爻位耶惠氏不察參同契文義遽以語類爲誤疏矣

虞氏遠象乾爲嘉四德亨者嘉之會爲利利四德之一爲老四月乾已老離爲甲日出甲上爲甲爲故爲甲

按說易者所陳卦象不見於說卦者或據易推行或采他書相比附豈易中本有其文而今逸之哉逸象

之名殊未安其以四德說爲嘉爲利以四月乾老說爲老亦疏四德不獨在乾而十月之坤亦已老也日在甲上訟卦虞注與爲甲胄聯文尤不成辭

卷四抱朴子曰案玉策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未寅申屬戌坎初爻戌離初爻巳辰戌屬丙艮初爻丙巳亥屬丁兌初爻丁禮記月令正義引易林云今易林震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主巳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之先師所傳不始於漢也

讀易漢學私記

土

按此卷考京易也京氏得之焦延壽固已至疑正義所引易林卽焦氏易林又以玉策記開名經爲周秦時書遂以爲焦氏所師承則殊不實古凡蓍筮易占之書皆曰林著錄於史志者不一安得一遇易林卽求之焦氏乎玉策記開名經今無其書惟見抱朴子而抱朴子亦不言爲周秦時書且子午屬庚等卽今納音之法考淮南天文訓以六十甲子配五音十律其術樸疏殆猶近古今納音法與之絕異安得指爲先師所傳乎

坤上六龍戰於野其血元黃干寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉坤上六而卦成於乾陰消成坤乾體陽

剛不堪陰盛故曰龍戰成亥乾之都也故稱龍焉

按卦成於乾謂坤之上六成於西北乾位蓋坤於十

二消息當十月亥亥在西北故上言十月之時下言

戌亥乾之都惠氏不察其上下文而注之曰卦本乾

也陰消成坤亦謬悠之甚矣

噬嗑初九履校滅趾干寶曰履校賁械也初居剛躁之

家躁卦體貪狼之性坎為貪狼震為陰賊以震掩巽強

暴之男也巽五世行侵陵之罪以陷履校之行也

按翼奉傳言子為貪狼卯為陰賊初九庚子故曰體

貪狼之性惠氏欲兼卦言遂改子卯為坎震已非其

質且子乃初九之本位今言坎則互坎之象不及於

讀易漢學私記

初是欲密反疏也

乾彖曰大明終始苟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

家君曰乾游魂於火地歸魂於火天故曰終於離坤游

魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

按荀氏之意謂乾初九息於復其位當坎上九息成

純乾其位當離坤初消於姤其位當離上六消成純

坤其位當坎以消息言也今以游歸言終於離終於

坎則所謂起於坎起於離者又何義也

姤彖曰天地相遇品物咸章也苟爽曰謂乾成於巽而

舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九

家易曰胃陽起子運行至四月六爻成乾巽位在己故

言乾成於巽既成傳舍於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

皆巽也故言乾成於巽游魂於火地晉故言舍於離坤

歸魂於火天大有故言出於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於乾

按荀及九家本皆以舍於離絕句坤字屬下意謂乾

息極於己午之間已巽位午離位是成於巽而舍於

離也坤消始姤當午半是出於離與乾相遇也今強

以游歸說之失其讀矣且九家明言陽起子運行至

四月六爻成乾巽位在己故言乾成於巽惠氏豈忽

而不察耶抑故為他說以亂之也

讀易漢學私記

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰

氣凝地

按夏至姤陰起自純陽而乾初陽伏藏冬至復陽動

而坤初陰伏於地下京氏傳言飛伏主世爻言入純

以對卦為伏如乾一世至五世各以其純卦為伏如

姤否觀剝游魂四世歸魂三世各以其五世卦為伏

皆伏乾如晉伏艮大有伏與諸家凡卦皆取對待而伏凡爻

皆可取伏為說不論當爻五行者絕異蓋專為占筮

之用又其傳文亦頗凡近綜雜疑後人取京氏占例

敷衍為之必非西漢人文字也惠氏既引其說又不

具其本末析其異同殆亦涉獵抄撮未嘗徧閱耳

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也

案六三戊火午故曰伏陽

按虞所謂伏陽謂陰爻之下必伏陽爻與京氏傳異

惠氏欲取京易傳合之遂以六三戊午火為說不知

困卦係兌宮一世飛坎伏兌坎初戊寅二戊辰三戊

午戊午火是飛非伏且依京例困既一世卦當於初

爻下取兌丁巳火為伏何由與六三伏陽之說相合

耶

抱朴子引靈寶經

周秦時書

謂支干上生下曰實日下生上

曰義日上克下曰制日下克上曰伐日上下同曰專日

讀易漢學私記

五

按葛稚川特晉人耳乃凡所引用即謂之周秦時書

是何說也

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

渝變也謂陽來居初得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貞吉

而交有功先儒皆以隨為否上之初初柔升上是乾之

上九居坤初為震坤之初六升乾上為兌也震初庚子

水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以上為官鬼官

鬼變則吉也上本陰位故變而之上亦不失正

按否上乾陽來初成震震為長子得坤土之位守土

者也故曰官九家易本意蓋如此若謂震為子乃指

震初庚子水則不應不言初井不言水矣即如惠說

亦非京易所謂官爻官爻乃尅卦者豈得以此混之

且自來占法凡官爻皆宜靜不宜動官鬼變則吉亦

非通論

卷五翼奉上封事云北方之情好也好行貪狼申子主

之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊

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

張晏曰子刑卯卯刑子南相刑之日故以為忌

方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行

寬大已酉主之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

孟康曰辰窮木也未

讀易漢學私記

六

窮木也翼氏風角日木落歸本水流歸未故下方之情

木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也

哀也哀行公正戌丑主之

戊窮火也丑窮金也翼氏風角日金剛火強各歸其鄉故

也盛時而受刑至窮無所歸故哀也

辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類

按此注中木利在亥水利在辰兩利字皆當作刑蓋

支之有刑以三合加方位而得之水為木本木落歸

本故以亥卯未合木加亥子丑水方而亥刑亥子刑

卯丑刑未木為水末水流歸未故以申子辰合水加

寅卯辰水方而寅刑申卯刑子辰刑辰金剛火強各

歸其鄉故以寅午戌合火加巳午未火方而已刑寅

午刑午未刑戌以巳酉丑合金加申酉戌金方而申

刑已酉刑酉戌刑丑詳隋蕭吉五行大義雖亦本翼氏說而與此封事所陳不盡相比附注者不能兼通術數以彼注此說已稍曲校書者復以木刑在亥水刑在辰下言盛衰各得其所故樂妄意下言樂上宜言利遂改刑爲利其失愈遠而京氏易傳則又未有以支辰之刑爲言者所言龍德虎非此刑卽此卦事亦無一言及於易乃惠氏徒以其甲子亥卯等與京易以三合言者相類因引爲證皆不知其爲說之不同而謬合之者也二刪字所見漢書注皆誤爲利惟錢氏大昕養新錄云當爲刑

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於辛丑之土四九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

按大過木兆卦以內外言則內巽木外兌金來克之故云外克內惠氏以五動成震震木克丑土爲說則初六丑土本在巽木之體不又爲內克內乎至其言

讀易漢學私記

七

應克世則是矣然當云當時諸臣以初在內卦爲漢四在外卦爲匈奴故皆云吉今直云以漢爲內卦匈奴爲外卦則外既克內矣何以皆云吉乎是亦立文之謬也

梁元帝金樓子自叙曰初至荊州卜雨聊附見首末孟秋之月元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策拂蓍遇動不動旣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翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞映時謂元陽之勢未霍膏澤筮遇坎之比於是輟蓍而歎曰坎者水也子

讀易漢學私記

末

爻爲世其在金今夜三更乎地上有水稱之爲比其方有甘雨乎欣然有自得之志朱本御覽七百二十八

按庚子爻無爲世於金兆卦者惟復卦世爻是庚子則金字乃今字之訛庚子爻爲世爲句於今七月建申爲句而其上遇動而不動當爲遇復不動也申子辰是三合非五合五字因下此月五日句而誤衍復卦初子三辰七月建申故申子辰三合也其在金今夜三更乎金字亦衍惠氏於占法能曉其梗概乃以朱本爲可據畧不校讎抑又疏矣

卷六離九三不擊缶而歌注云艮爻也位近丑丑上直升星升星似缶案位近丑據周天玉衡圖也丑爲大

寒艮爲立春故云近也詩正義

按此卷考鄭易爻辰也艮爻辰在辰今鄭注云位近丑者艮卦位在丑寅間也此與周天玉衡圖何與丑上值升星乃可言據周天玉衡圖耳依八卦方位艮在大寒立春故說卦言成終成始亦不得云丑爲大寒艮爲立春又艮九三辰在辰今不取辰

明夷六二睇於左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲日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位近辰也此謂六二有明德欲承九三故云睇於左股禮記正義

按九三爻辰正在辰何故以近辰注之且此言九三

讀易漢學私記

九

在辰辰得巽氣爲股雖用爻辰却不取星象而取卦象尤與周天玉衡圖無干

卷七爻辭於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謂之不中獨非一卦之中乎

按文言乾九四中不在人非謂三四爲一卦之中乎卷八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於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

按一六二七之圖五十居中故以五乘十卽大衍之數若九宮數既無中十何謂以五乘十乎卽四正四維皆合十五在易緯亦止以說七八九六各合十五之義非謂乘之而爲大衍數也惠氏誤矣又阮逸書云河圖之文七前六後八左九右是阮說河圖止有四數今謂取於子雲抑亦未審且太元本文是一與六共宗二與七共明又數無中十故其末句云五與五相守及朱子用其語以說河圖乃有二七爲朋五十相守之語然亦不云一六相守也既不能明其數復不能舉其辭亦焉用考據爲也至圖書之數雖不顯見經傳說者互異然亦不盡無徵別有論撰此不備及

讀易漢學私記

十

半晨人易說曰道家創爲先天後天圖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注別無所謂乾南坤北離東坎西者

按先天之說本虞易而衍之者也虞易言納甲消息得之參同契又自言夢道士飲易三爻是亦出於道家者也

虞氏注五位相得而各有合以納甲合天地

定位四句言之注數往者順知來者逆以消息自子

至午自午至子言之而康節說先天圖謂春夏秋冬

弦望晦朔皆在其中非自言其出於納甲消息者乎

惟以納甲合消息又推至六十四卦故十二消息既

不能各貞其辰而納甲亦不能如古方位然其次第

則皆未嘗易也十二卦相配有疏數無素越入卦除坎離即一月六節出庚見丁盈甲退

讀易漢學私記

三

辛酉丙第乙雖不謂先天不應乾南坤北則消息先當方而其序轉顯

不應乾已坤亥謂乾南非寒冰之地則說卦乾為大

亦亦非西北之色謂先天乾南坤北後天乾西北坤

西南為天地無定位則凡漢儒以八卦方位與消息

納甲並說者皆不可謂之有定位且謂天尊地卑當

為乾上坤下不可以南北分則日至天頂即為午日

即地下即為子安在上下之不即為南北夫消息為

漢儒說而其文屢見於易又有復象至日開關之明

證納甲雖不顯見於經傳而以出震窮坤一月六節

觀之固即十二消息之具體是不可以道家言之而

遂斥之者也然則陳邵之圖亦未可以出於道家而

廢之矣後儒衍說先天大者執方圓二圖謂易道全在乎是固非通論然六十四卦一各生兩殆於天成即無所本我亦不能謂卦之次第必不當如是也乃其淵源彰彰如是而為漢學者猶不察而力攻之同室相鬪無乃不閤之甚耶

然則卦無先天乎曰一卦各有一太極聖人以此先心古文作先退藏於密所謂先天而天弗違也

按六爻之動三極之道是三百八十四爻四千九

十六變各有一極何止每卦皆有耶此言實陰用物物

一太極之意而失其精蘊者未入室而遽操其戈不

亦難哉洗馬之作先猶先馬之作洗馬古且古文易字通用耳於義固以作洗為順矣

讀易漢學私記

三

已無其書宋晁氏雜取諸家本為之亦何足據大抵

破字以求異耳

半農人易曰說易有太極是生兩儀兩儀生四象四象

生八卦兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維

震春離夏兌秋坎冬為四正巽東南坤西南乾西北艮

東北為四維此四正四維以時言之為四時以象言之

為四象而八卦出於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生太少若云始

為一畫以分陰陽次為二畫以分太少是陰陽生太少

有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言

生不言分父子子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

按此說兩儀四象用虞易正義亦引虞說而終以七八九六爲四象見康成乾鑿度注蓋用鄭義觀揲之以四以象四時亦主交言鄭實勝虞說未精又虞意本謂乾天坤地交而生坎冬離夏震春兌秋坎離震兌反覆而震成艮兌成巽以生八卦張氏惠言說得之如惠氏說則止此八卦強異其名而使成兩事虞氏亦不如是也至邵子之說四象則以八卦分陰陽剛柔又各分太少又云天之四象地之四象者雖

讀易漢學私記

書

異虞易亦是以卦爲象朱子述邵易乃因其二分四四分八之言別以始畫爲儀疊畫爲象非復邵說觀經世啟蒙可見卽今以爲邵易亦未核要之疊畫爲象無見於古故本義仍兼用七八九六之說蓋亦不若鄭義之允然以陰陽太少言四象固見於大衍歷雖邵子以施之八卦朱子以施之疊畫者而其名初非特舛安得爲陰陽太少可謂之儀不可謂之象且陰陽之太少猶男女之長幼若止生一男止生一女必無長男幼男長女幼女之可分安得謂有陰陽卽有太多少生一子卽多分一支安得謂可謂之生不可謂之分雖因而重之止須以卦相重不必逐爻漸

加然以象觀之自有兩兩疊積之形又安得謂加一倍法之必無可取先天之學誠未必盡合於義文周孔而惠氏之辨則亦未得其要領而譁以求勝者也此學之所以日晦也此及上條首畧半農人稱又此謂不倫亦非說經體裁下最後一條據朱氏藝尊說謂太極無極之旨亦本道家此尤精微難辨之事非徒事記誦者所及固可置之不辨惟以文字可見者言之周書言道天莫如無極治人莫如有極管子言恍恍乎如游無極無極之語不始道經而仁義中正修吉悖凶亦豈練養之術蓋所言既儒者之理雖圖象眞出道家亦不過如虞易之本參同孔子問禮老聃不聞後世用爲訾議虞與周邵亦何可偏譏焉附記於此不復深論

讀易漢學私記

書

卷三虞氏遯象坎爲雲

上坎爲雲下坎爲雨

按上坎爲雲下坎爲雨即虞氏雲行雨施注也宜標明之

卷四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

體本 蠱彖曰蠱元亨而天下治也苟爽曰蠱者巽也巽

歸合震 巽三世至游魂皆巽也 故元亨也

按八純皆飛本卦伏對卦自一世至五世迭飛他卦

而本卦反伏至游魂又伏五世所飛之卦及變至歸

魂下體仍飛本卦伏對卦故慈明言震歸從巽巽歸

讀易漢學私記

三

合震以伏巽說亨通之義即所謂旁通者也所以獨

於此兩卦言之者餘六宮變至歸魂本卦復歸而對

卦不見惟隨下體震而仍互得巽蠱下體巽而仍互

得震其相從相合之象尤顯見耳惠氏假三世卦爲

說未得其指

京房乾卦傳曰水配位爲福德

陸績曰甲子水木入金是乾之子孫

鄉居寶貝

甲寅木土臨內象爲父母甲辰土火來四上乾之財

嫌相敵

壬午火金入金鄉水漸微壬申金同乾官鬼

按此數語幾類時俗卜師所造之口訣豈漢人而有

此語耶乃亦徵引及之殊猥雜非體矣

師法用辰不用日故京易止據辰也

按師法用辰不用日見漢書翼奉傳本言風角之術不言所出亦殊混淆

卷五淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸

木生於亥壯於卯死於未三辰皆木也火生於寅壯於

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

按乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九

九者氣變之究也又云物有始有壯有究故三畫而

讀易漢學私記

五

成乾鄭注云象一七九也是緯文明以一七九言豈

得假以說始一壯五終九耶

洞林曰義興郡丞叔實得傷寒疾積日危困令卦得遯

之姬其林曰卦象出暮氣家囚

艮爲乾墓世主丑故囚時五月申金在囚變

身見絕鬼潛游

身在丙午夏入交墓克刑鬼煞俱爲鬼辛亥在占故言克

墓而初六爲戌刑刑在占故言克

刑五月白虎在卯與月煞并也

能救之坤上牛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鬼復微以和解鬼及虎煞皆相制也

也注云身在丙午夏是以世爲身也辛亥子也丙午變

從之變以扶身可以伏鬼

按遯乾宮金下艮艮位在丑金之墓故云卦象出墓