

易

圖

略

易圖略卷七

離菰樓易學之二

江都焦循學

論連山歸藏第一

說易者必言河圖。雒書。連山歸藏。河圖。雒書。經前儒駁正。無復遺說。

詳見毛大可河圖雒書原舛胡朏明易圖明辨

惟連山歸藏言人人殊。大

率多以連山爲伏羲。而夏因之。歸藏爲黃帝。而殷因之。又謂連山以艮爲首。歸藏以坤爲首。婦不可以先夫。則坤不可爲首也。子不可以先父。則艮不可爲首也。伏羲作八卦。重六十四卦。其首皆以乾坤。故曰乾坤定矣。何得又首艮。神農黃帝繼伏羲以治天下。尊卑長幼。何容變紊其序。首艮首坤之說。殊足疑焉。以余推之。連山者。

當如干令升之說。卽帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮，是也。艮位東北，坤位西南，彖辭及之，四時首春，春始於寅，當東北艮位，艮成終亦成始，故曰連山首艮，非六十四卦之序以艮爲首也。歸藏當如近世徐敬可之說，卽子復，丑臨，寅泰，卯大壯，辰夬，巳乾，午姤，未遯，申否，酉觀，戌剝，亥坤，爲十二辟卦，是也。朱彝尊經義考徐氏善四易十二卷高佑銳曰敬可爲贈太僕卿世淳之少子早年棄諸生博通經學於易春秋尤融貫

始於子，而實受氣於亥，坤初生爲復，至二爲臨，至三爲泰，至四爲大壯，至五爲夬，至上爲乾，乾初生爲姤，至二爲遯，至三爲否，至四爲觀，至五爲剝，至上仍爲坤，故曰

歸藏首坤。由坤而乾。故又曰坤乾非六十四卦之序。以坤爲首也。伏羲通神明之德。類萬物之情。以乾坤爲首。而序六十四卦。無可移者也。取八卦以屬八方。卽以屬四時。又取十二卦以屬十二月。以爲消息於重卦序卦之外。別一取義。以始艮終艮。而目之爲連山。以始坤終坤。而目之爲歸藏。與五運六氣之說相爲表裏。後世識緯術數之家。多本之。余嘗思其義。伏羲之卦。明人道者也。連山歸藏。明術數者也。鄭康成云。殷陰陽之書。存者有歸藏。謂之陰陽之書。則陰陽五行家言也。大幽堪輿之屬。托諸神農黃帝。連山歸藏。蓋卽其類。其始本不與

設卦觀象之意相混淆而自爲用。夏殷以來術士之說行而伏羲之卦象漸失其本。殷人尙鬼蓋更有甚者。其季世之人第知六十四卦爲占驗災祥之用而不知其爲天道人倫之學。故文王專取伏羲之卦而繫以辭。指之曰元亨利貞曰吉凶悔吝厲无咎而陰陽術數之叢雜一槩屏之。周公制官以連山歸藏存諸太卜。示卜筮之占可參用之而已。孔子贊易直本伏羲以及神農黃帝堯舜而夏商絕不言之。且曰殷之末世周之盛德然則連山歸藏傳於夏殷原非禹湯之制作。蓋其時伏羲之教明而未晦。雖有連山歸藏而自別行。故禹湯無容

闡明之。殷季易道晦，而術數之說惑人。故文王屏連山歸藏而繫辭，猶孔子屏辛廖卜楚邱卜，徒父史蘇等之說而作十翼。伏羲之卦晦於殷季，而文王闡明之。文王之易晦於春秋，而孔子贊翼之。聖道明，邪說黜。故易直爲義文，周孔四聖人之書也。連山歸藏何得而並之？或曰：何爲邪說？曰：季平子逐君，史墨對趙簡子，稱君臣無常位，而引大壯雷乘乾爲天之道，意以震指臣，乾指君，爲臣可乘君之證。當時假經義以文其邪說如此。孔子修春秋，書公在乾侯以明正季氏之罪，贊易以定上下，爲萬世君臣之法。孟子於殷末及春秋均云邪說暴行。

有作則文王與孔子所以黜邪說同故凡左傳諸說易皆不得漫引以爲易義而連山歸藏可知矣然則周公存之太卜者何也曰以易教論則術數在所屏以術數論則連山歸藏實爲陰陽五行之正宗執方位十二辟卦以說易易之外道也舍方位十二辟卦以爲術數又術數之外道也

論卦變上第二

卦變之說本於荀爽之義其說皆不能盡一荀爽謂屯本坎卦初六升二九二降初蒙本艮卦二進居三三降居二則本六子矣謙乾來之坤則謂乾上之坤三解乾動

之坤謂乾坤交通動而成解則本於乾坤矣訟陽來居
二則本遯旅陰升居五則本否晉陰進居五則本觀損
乾之三居上則本泰是又本十二辟矣乃萃則云此本
否卦上九陽爻見滅遷移是則用易林之法所謂否之
萃矣隨爲震之歸魂蠱者巽也解者震世也是又用京
房世應之說也荀氏書殘缺不完虞氏備矣以十辟爲
主以明夷解升震四卦自臨來明夷臨二之三解臨初之四
升臨初之三震臨二之四晉蹇
萃艮四卦自觀來晉觀四之五蹇觀上反三
萃觀上之四艮觀五之三訟无妄家人革巽
五卦自遯來訟遯三之二无妄遯上之初家人遯
初之四革遯上之初巽遯二之四需大畜睽鼎兌
五卦自大壯來需大壯四之五大畜大壯初之上睽大壯
上之三鼎大壯上之初兌大壯五之三蠱賁恒損

井歸妹豐節既濟九卦自泰來

上賁泰初之上黃泰上之乾二乾二之坤上恒乾初之坤四損泰初之

上井泰初之五歸妹泰三之四豐泰二之四節泰三之五既濟泰五之二

隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟九

卦自否來

隨否上之初噬嗑否五之坤初坤初之五咸坤三之上乾上之三益否上之初困否二之上漸否三之四旅否三之五渙否四之二未濟

之五三陰三陽既本諸泰否二陰四陽四陰二陽既本諸

臨觀大壯遯則一陰五陽五陰一陽亦宜本諸復姤剝

夬矣乃謙則乾上九來之坤與荀氏同所謂自乾坤來

無復姤夬剝之例矣豫則復初之四比則師二之五說

者以爲從兩象易之例非乾坤往來而履則變訟初爲

兌小畜則需上變爲巽此亦荀氏萃本否卦之說於卦

變中別一義矣二陽之卦自臨來者宜爲明夷解升震

四卦自觀來者宜爲晉蹇萃艮四卦其屯蒙頤坎四卦
可自觀來亦可自臨來莫知所指乃以屯爲坎二之初
蒙爲艮三之二用荀說也坎則云乾二五之坤與離旁
通於爻觀二之上是旣本乾坤又本十辟而頤則晉四
之初晉則非乾坤非六子非十辟矣又何說乎自遯來
者宜爲訟无妄家人巽四卦自大壯來者宜爲需大畜
睽兌四卦其鼎革大過離四卦可自遯來亦可自大壯
來以屯蒙頤坎例之則蒙自艮來革宜自兌來屯自坎
來鼎宜自離來而革則云遯上之初與蒙旁通鼎則云
大壯上之初與屯旁通又本於十辟離爲坤二五之乾

與坎旁通於爻遯初之五與坎一例矣。大過則云大壯五之初或兌三之初例諸頤爲晉四之初者又何所適從且所謂之者兩爻相易也。如遯三之二爲訟大壯四之五爲需四之五亦五之四三之二亦二之三是也。至大畜則云大壯初之上无妄則云遯上之初損則云泰初之上益則云否上之初依諸例則大壯初之上鼎也遯上之初革也泰初之上蠱也否上之初隨也此則以初爻加於上爻之上上爻續於初爻之下與兩爻相易者迥別中孚小過兩卦無所依附則云中孚訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至

四故從訟來小過晉上之三當從四陰二陽臨觀之例
臨陽未至三而觀四已消也所說殊艱澀不易解究而
推之不過謂遯初之四而二不能及三大壯上或之三
而陽實在四惟自訟來則遯二已及三而初又之四卽
爲中孚然則大壯五先之四爲需需上又之三成中孚
亦可也臨陽未至三二未至三成明夷也觀四已消五
未之四成晉也五先之四則四不消四不消而晉上之
三爲小過則臨二先至三成明夷明夷初又之四成小
過亦可也蓋兩陽爻齊之乃成小過兩陰爻齊之乃成
中孚無兩爻齊之之理而其例旣窮乃變其說爲訟四

之初晉上之三晉上之三仍是觀五先之四觀上次之
三也訟四之初仍是遯二先之三遯初次之四也仍是
兩爻齊之虞氏自知其不可彊通姑晦其辭貌爲深曲
而究無奧義也其於豐云此卦三陰三陽之例當從泰
二之四而豐三從噬嗑上來之三折於坎獄中而成豐
於旅云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之
豐同義說者又以此爲兩象易之例然則卦之來也自
乾坤一也自六子二也自十辟三也上下相加如損益
四也上下剛柔相變如小畜履五也兩象易六也兩爻
齊之如遯先生訟次生中孚七也謂諸卦各有所自來

乎。謂每卦兼有所自來乎。余於此求之最深最久。知其非易義所有。決其必無此說。夫乾坤索爲六子。八卦錯爲六十四。相摩相盪。而設卦之義已畢。其旁通以各正性命。時行以自彊不息。則爻之變化也。今謂卦之來。由於爻之變。其謬一也。諸卦生於六子。而六子又生於諸卦。其謬二也。一陽之卦不生於剝復。一陰之卦不生於姤夫。與泰否臨觀等例。參差不一。其謬三也。彭城蔡景君說謙剝上來之三。蜀才謂師本剝卦。同人本夬卦。則一陽一陰與二陽二陰之例通矣。然一陽之卦有四。皆可兼自復剝來。一陰之卦有四。皆可兼自姤夫來。與革

鼎屯蒙坎離頤大過之於遯大壯臨觀等。於彼於此無所歸附。其謬四也。至於晉訟可生中孚小過噬嗑可生豐賁可生旅蔓衍無宗不能自持其例。其謬五也。虞氏而後若蜀才盧氏姚信侯果之流皆言卦變。宋李挺之朱漢上復整齊而更張之皆不免支左而詘右。王弼屏而去之。鄭東谷俞石澗力辨卦變之非。而東谷取錯卦石澗取反對。明人來矣。鮮本石澗之書。而以反對爲卦綜。以旁通爲卦錯。東谷謂以乾坤爲本。而取剛柔之變相錯。如乾坤以初相錯則成復姤以二五相錯則成坎離是也然而八卦相錯自卦之相錯也。而以爲旁通非其義矣。

論卦變下第三

說易者必沾沾於卦變反對者何也以彖傳有往來上下進退之文也荀虞以來大抵皆據以爲說傳文不可以彊通故不能畫一耳余嘗綜而核之晉鼎睽皆云柔進而上行謂觀四進五成晉遯二進五成鼎晉鼎二卦自十辟來似矣而何解於睽以十辟例之睽宜爲大壯三之上之卦大壯三之上則剛進非柔進求諸十辟不可得乃以爲无妄二進而之五夫无妄非十辟也无妄二可進於五則訟初亦可進於五中孚四亦可進於五皆上行得中又何說之辭乎且晉傳云柔進而上行卽

承之云是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。然則柔進而上行五字正解釋康侯錫馬之辭。彼觀四之五以正易爲不正。遂足爲康侯用錫馬蕃庶晝日三接之解乎。睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉。然則此柔進上行云云者解彖辭之小事吉也。鼎傳云柔進而上行得中而應乎剛是以元亨。則又解彖辭之元吉亨也。顧睽五柔爲喪馬矣。爲惡人矣。而可爲小事吉乎。鼎五柔爲覆餗矣。爲形渥矣。而可爲元吉亨乎。

宋王宗傳蓋
漢易傳云睽

之柔進而上行謂自邇來可也。鼎之柔進而上行亦謂自邇來可也。此猶可諉也。晉之柔進而上行則謂自誰卦而來乎。以晉之柔進上行謂不知自誰卦來者蓋二五兩柔不可謂二行於五觀四亦居上卦已在上下不宜又謂上行此辨卦變尤可取以辨反對之說也。惟以睽之柔進而上行爲自邇來猶可諉此不可諉者也。黃宗淵易

學象數論云晉柔進而上行而觀之四五相易皆在上卦
睽柔進而上行而大壯三上相易柔爲下行是則然矣 傳稱剛來者四

隨剛來而下柔謂否上之三訟剛來而得中謂遯三之

二渙剛來而不窮謂否四之二似矣而无妄剛自外來

而爲主於內獨加內外二字若豫知後有謂遯三之初

者而早破之黃氏宗義云遯之初三相易皆在內卦非外來是也其說窮不得不改爲上

加於初矣或謂三在下卦中爻之外自三來居初在中

畫之內而爲卦主見元朱升周易旁注十辟卦變圖上卦爲外下卦爲內常

例也以三爲外是內外混淆矣三可爲外虞氏何必遷

移其說以自紊乎胡氏煦周易函書云无妄一卦將外字拋置一邊全不

妙者竟有問文不須解說矣且開文之在他書容或有之不應外字在周易而亦可以開文視也訟傳云訟有孚窒惕中

吉剛來而得中也。明以剛來得中爲解釋彖辭之文。以爲遯三之二。遯二三皆正。一經卦變而皆不正。二五兩剛不正而可謂之吉乎。渙傳云。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。非變通不可謂不窮。傳以剛來爲不窮。乃謂否四之二。二五兩剛與訟同。不窮安在。柔得位乎外。謂否二之四矣。而所云上同者何謂也。傳稱剛上者四。恆蠱皆云。剛上而柔下。恆則謂泰初之四。蠱則謂泰初之上。大畜剛上而尚賢。無論大壯四之上。无妄初之上。而五與上皆失正。何以稱賢。所謂日新而大正者何在。至賁傳云。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利。

有攸往明以二語分釋彖辭所謂亨所謂小利有攸往
謂柔來爲泰上之二何以得亨已牽彊難說若泰二之
上明是剛往不是柔往剛大柔小常例也乃以剛上爲
小往不且陰陽謬戾乎傳所以釋經經云小利有攸往
傳云分剛上而文柔而經與傳不且方鑿而圓柄乎恒
剛上而柔下承之云雷風相與咸柔上而剛下承之云
二氣感應以相與豈否三之上遂爲二氣感應乎又何
以爲男下女也豈泰初之四遂爲雷風相與乎又何以
爲久于其道也損下益上其道上行虞翻以爲泰初之
上固不可爲道或以爲泰三之上亦豈道乎一陰一陽

之謂道初之上三之上爲一陰一陽乎益傳云損上益下民說无疆自上下下其道大光道何以光民何以說豈否初之四之謂乎兌說也否無兌益亦無兌上下往來不可以虛辭說所謂說所謂道乃可以虛辭說乎噬嗑傳云剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行節傳云剛柔分而剛得中以節爲泰三之五噬嗑爲否初之五似矣乃噬嗑之柔得中而上行承雷電合而章則所謂上行者言合而不言分分之不可爲合猶大之不可爲小也顧上行旣指合而不指分則以否初之五爲剛柔分者卽不得以上行爲否初之五矣謙傳云地道

卑而上行爲卦變之說者。乾上之坤三也。爲反對之說者。豫下坤到於上也。坤居上五失位。以三先五爲災。爲傷。爲大敗。爲冥。爲晦。爲迷。爲死。正所謂卑而踰矣。何亨之有。何吉之有。又何有終之有。卑而上行。猶云柔以時升。地之上行。可云剝三之上。柔之升。不可云臨初之三。虞翻云。柔謂五坤也。升謂二坤邑无君。二當升五。虞氏此說最精最明。可推諸所稱柔進而上行者。所謂時行也。說者不識時字。而以柔之升。爲自解三之四。洵鍛頭。以便冠矣。彼持反對之說者。謂萃下坤升而在上。斥卦變之說。至此而窮。詡反對之說。至此而驗。顧萃到爲升。

坤晦於上，正所謂冥升矣。安所得爲時乎？蹇爲觀上之
三，而稱往得中，漸爲否三之四，而云進得位剛得中，爲
卦變之說者，又窮而爲反對之說者，則云解到體蹇，則
二往五爲得中，歸妹到體漸，則二進於五爲剛得中。易
大然蹇傳之往得中，解釋彖辭利西南，解反爲蹇，所謂
西南者，安在西南坤也。解無坤，蹇亦無坤，不且反正失
據邪？又何解於解利西南之得衆也。小過之小事吉，猶
睽之小事吉，小過傳以柔得中解小事吉，猶睽傳以柔
進而上行得中而應乎剛，解小事吉也。兌剛中而柔外，
說以利貞，是以順乎天而應乎人，順乎天而應乎人，與

革傳同則剛中者謂二之艮五柔外者謂三之艮上二之艮五三之艮上兌成革傳明以順天應人兩贊之可不煩言而解據卦變之說則剛中爲大壯三之五柔外爲大壯五之三五可爲中三不可爲外无妄謂三在初外且不可此乃以三在五外可乎若以剛中卽指兌五柔外卽指兌上顧五剛上柔之卦多矣於兌言之殊爲無謂復何以處乎剛之在二與柔之在三也巽傳云剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛巽乎中正者二之震五而震三順之成蹇又通於睽睽二之五而睽四順之蹇成旣濟柔指震與睽是爲巽乎中正卽爲皆順乎剛剛

失正於二柔失正於初可謂順乎推之旅傳云柔得中乎外而順乎剛旅之順乎剛猶巽之順乎剛也得中乎外謂節二之旅五也旅節相錯爲睽旅五猶睽五睽外也故得中於外順乎剛謂節二已來五成剛而三又之旅上以順之也巽小亨旅亦小亨巽小亨成家人旅小亨亦成家人謂否三之五爲柔得中乎外三五皆失位謂之順乎剛不可也凡傳稱外內剛柔往來上下皆指旁通以爲卦變非也以爲反對亦非也或舉而悉歸之乾坤益泛而不可通矣然則卦變之說何所來乎曰亦有之乾二之坤五爲比謂比之來由乾二之坤五可也

然離五之坎二亦爲比師二之五亦爲比也坎三之離
上爲豐謂豐之來由坎三之離上可也然巽上之震三
亦爲豐噬嗑上之三亦爲豐也辭也者各指其所之所
之或當位或失道而辭則指其所之以明之謂此卦之
吉由某卦之所之如此此卦之凶由某卦之所之如此
此卦之悔吝由某卦之所之失道而能變通如此隨舉
其所之以爲辭謂之之卦可也謂卦由某卦而生不可
也故謂噬嗑上之三爲豐可也謂泰二之四爲豐則不
可也謂旅初之四爲賁可也謂否三之五爲旅則不可
也謂晉上之三爲小過可也謂觀四之五爲晉不可也

謂訟四之初爲中孚可也。謂遯三之二爲訟不可也。蓋漢魏之時孔門說易之遺，尙有景響，而荀虞不求其端，不訊其末，不知各指所之之義，而以爲卦爻可隨意推移，遂成千古謬說之所由來。余旣爲當位失道等圖，以明其所之之吉凶悔吝，此卽爲荀虞之卦之說之所本。去其僞存其眞，惜不能起荀虞而告之耳。倘歿後有知，當與之暢談於地下也。

論半象第四

虞翻解小有言爲震象半見，又有半坎之說。余以爲不然。蓋乾之半亦巽兌之半，坤之半亦艮震之半。震之下

半何異於坎離之半坎之半又何異於兌巽艮之半求其故而不得造爲半象又造爲三變受上之說試思半象之說與則履姤之下均堪半坎師困之下皆可半震究何從乎虞氏之學朱漢上譏其牽合非過論也

論兩象易第五

虞翻說繫辭傳宮室取大壯謂與无妄兩象易棺槨取大過謂與中孚兩象易書契取夬謂與履兩象易此與相錯似近而非細究取宮室棺槨書契之義而所謂兩象易者殊不切而蓋取十三其取離益噬嗑乾坤渙隨小過睽又何以不兩象易也其注大畜利貞云與萃旁

通此萃五之復二成臨又注雜卦大畜時也云大畜五
之復二成臨其注小畜云與豫旁通豫四之坤初成復
二者吳中惠氏亦以爲兩象易見其所著易例然其義不可解明
謂萃五之復二豫四之坤初虞氏固未嘗以爲兩象易
張太史惠言治虞氏之學謂此爲消息於虞氏本意爲
得之然自虞氏之說易固無之也

男廷琥校字

易圖略卷八

離狐樓易學之二

江都焦循學

論納甲第六

納甲之法始見京房易傳其說云分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽立位配五行陸績注云乾坤二分天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始庚陽入震辛陰入巽戊陽入坎己陰入離丙陽入艮丁陰入兌然十干之配八卦第以陰陽分配六子而乾坤爲之始終其乾卦傳云甲壬配外內二象注云乾爲天地之首分甲壬入乾位蓋以乾內三爻配甲外三爻配壬

初二三爲始四五上爲終也。沈括夢溪筆談說之最精。乾坤始於甲乙則長男長女乃其次。宜納丙丁少男少女居其末。宜納庚辛乃反此者。卦必自下生。先初爻次中爻末乃至上爻。其說是也。蓋由壬癸而庚辛而戊己而丙丁而甲乙自終而始亦循環之義也。其說在當時已爲異黨。京氏得之焦延壽延壽得之隱士而托諸孟喜翟牧白生不肯者也。然其以甲乙爲始壬癸爲終丙丁戊己庚辛次壬癸而上第以紀後先之叙於說卦傳東南西北之位未嘗紊也。魏伯陽參同契本京氏此文而係之於日月爲易之說以月三日生明始受一陽之

光昏時見於西方爲震納庚八日上弦受二陽之光昏時見於南方爲兌納丁十五望日全受日光昏時見於東方爲乾納甲十六始受一陰平旦沒於西方爲巽納辛二十三日下弦受二陰平旦沒於南方爲艮納丙三十日晦於東方爲坤納乙坎戊爲月精離己爲日光壬癸納甲乙爲乾坤終始其說用以明修煉之法假庚辛丙丁甲乙爲月出沒之方然兌少陰而以爲二陽艮少陽而以爲二陰固非陰陽之義而同一東方何生甲而沒乙同一西方何生庚而沒辛同一南方何生丁而沒丙如謂生於陽沒於陰則甲庚爲陽而生丁爲陰而亦

生乙辛爲陰而沒丙爲陽而亦沒戊陽入坎以坎中男屬陽也己陰入離以離中女屬陰也今依坎月離日言之而以坎納戊以離納己異乎京氏之義矣虞翻知伯陽此說本之京房而房則以爲傳自孟氏於是翻奏上易注云高祖父零陵太守光少治孟氏易世傳其業又云郡吏陳桃夢臣與道士相遇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豈臣受命應當知經又譏荀諝所說西南得朋東北喪朋顛到反逆了不可知考翻說得朋惟以納甲然則累世所傳之孟氏易卽京房之說而魏伯陽所演而失者也其說西

南爲庚丁。東北爲乙癸。先甲爲乾。先庚爲震。已牽合不能貫通。其解八卦成列云。乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。坎離在中。因而解四象生八卦云。乾坤生春。艮兌生夏。震巽生秋。坎離生冬。直據魏伯陽之說而定八卦之方位。四時之所生。於孔子離南坎北之位。旣悖。於孔子兌正秋之位。亦悖。蓋甲乙癸壬。並納乾坤。乾坤列東。不得又列於北。乃以戊己所納之坎離列之北方。魏伯陽之說。固未有此也。其解水火不相射云。水火相通。坎戊離己。月三十日一會於壬。或以此爲坎離列北之義。徐敬可云。望夕之陽。旣盈於甲。其夜半日行於壬。而月與

爲衝晦旦之陽既盡於乙其夜半日行至癸而月與同
躔故壬癸配甲乙此謂日月會於癸與虞翻會壬之說
異乾納壬甲乾三陽屬望則於壬爲衝而不爲會徐說
爲是矣

徐說見胡渭
易圖明辨

然日出於東月生於西晦於東此有定

者也故祭日於東祭月於西以日朝出於東月三日生
明於西也君西酌犧象夫人東酌鬯尊以日夕入於西
月晦入於東也至於日月之會不專在北謂會於壬不
可謂會於癸亦不可故魏伯陽明言庚受西方滿甲東
方而壬癸第云乾坤括始終不言坎離會於壬癸而虞
翻乃執以爲八卦之列如此而傳會坎離生冬之說又

乖於魏氏之義矣。

朱子托名鄭新解參同契云甲乙丙丁庚辛乃以離月之昏旦出沒言之非以分六卦之方此言是也。

爲日坎爲月說卦傳之明文也。離傳云明兩作與兼山麗澤一例。虞翻以兩作爲日月是離爲日又爲月矣。翻自知離不可爲月而謂乾五之坤成坎坤二之乾成離以爲日月兩作之說益支離矣。繫辭傳云日月運行一寒一暑與雷霆風雨並言之。日月謂坎離也。說卦傳云燥萬物者莫熯乎火潤萬物者莫潤乎水與雷風山澤並言之。水火亦謂坎離也。蓋運行不可云水火燥潤不可云日月隨所宜以爲文故雨以潤之日以烜之不必以坎月配離日言也。易之言天地以乾坤也。言四時以

變通卽時行也。言日月以成旣濟，離下坎上也，非易之一書專論日月，而日月懸象，又專論月之朔望，弦會，聖人明示之云：易與天地準，故能彌綸天地之道。又云：夫易廣矣大矣，以言乎天地之間，則備矣。天地設位，而易行乎其中矣。楊筠松術士也，知納甲之非，且有不須尋納甲之說，奈何儒者持以說聖經哉。

論納音第七

禮記月令：季夏行春令，注云：辰之氣乘之也。未屬巽，辰又在巽位，二氣相亂爲害。正義引易林云：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。惠徵士謂抱朴子所引玉策記開名經以五音六屬知人年命之所在爲周秦時書。焦氏本之京氏之說。本之焦氏錄火珠林八卦六位圖爲京君明易學

詳見易漢學

按抱朴子仙藥篇引玉策記及開名經云子午屬

庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁。一言得之者宮與土也。三言得之者徵與火也。五言得之者羽與水也。七言得之者商與金也。九言得之者角與木也。沈存中補筆談列其說而釋之。而疑一何以屬土。三何以屬火。七何以屬金。皆奇數無偶數。莫知何義。都不可推考。余考南齊書樂志以一言得土。三言得火。

五言得水七言得金九言得木以爲納音數近知不足
齋叢書內所刻隋蕭吉五行大義載此所云一言三言
五言七言九言者甚詳亦目之曰納音數推其術蓋本
於納甲者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納
戊離納己艮納丙兌納丁納甲也子午屬庚則震初子
四午丑未屬辛則巽初丑四未寅申屬戊則坎初寅四
申卯酉屬己則離初卯四酉辰戌屬丙則艮初辰四戌
己亥屬丁則兌初巳四亥推之乾初甲子四壬午坤初
乙未四癸丑李淳風云坤初爻
在未四爻在丑卽納甲加十二支如易林所
云也一言得之者子午得庚也丑未得辛也寅申得戊

也卯酉得己也辰戌得丙也巳亥得丁也

如庚子丁亥卽
爲一言得之

三

言得之者子午屬戊自戊得庚也丑未屬己自己得辛

也寅申屬丙自丙得戊也卯酉屬丁自丁得己也辰戌

屬甲自甲得丙也巳亥屬乙自乙得丁也

如戊子乙亥卽
爲三言得之

五

言得之者子午屬丙自丙得庚也丑未屬丁自丁得辛

也寅申屬甲自甲得戊也卯酉屬乙自乙得己也辰戌

屬壬自壬得丙也巳亥屬癸自癸得丁也

如丙子癸亥卽
爲五言得之

七

言得之者子午屬甲自甲得庚也丑未屬乙自乙得辛

也寅申屬壬自壬得戊也卯酉屬癸自癸得己也辰戌

屬庚自庚得丙也巳亥屬辛自辛得丁也

如甲子辛亥卽
爲七言得之

九

言得之者。子午屬壬。自壬得庚也。丑未屬癸。自癸得辛也。寅申屬庚。自庚得戊也。卯酉屬辛。自辛得己也。辰戌屬戊。自戊得丙也。巳亥屬己。自己得丁也。如壬子己亥卽爲九言得之甲子乙丑七言而得庚辛。故納金。而壬申癸酉庚辰辛巳甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥視此矣。丙寅丁卯三言而得戊己。故納火。而甲戌乙亥戊子己丑丙申丁酉甲辰乙巳戊午己未視此矣。戊辰己巳九言而得丙丁。故納木。而壬午癸未庚寅辛卯戊戌己亥壬子癸丑庚申辛酉視此矣。庚午辛未一言而得庚辛。故納土。而戊寅己卯丙戌丁亥庚子辛丑戊申己酉丙辰丁巳視此矣。

丙子丁丑五言而得庚辛故納水而甲申乙酉壬辰癸巳丙午丁未甲寅乙卯壬戌癸亥視此矣納土者納宮也納火者納徵也納水者納羽也納金者納商也納木者納角也故曰納音納音之原本於納甲如此沈存中既列此數而又以娶妻生子牽合律呂以爲納音之義則未考南齊書不知此一言三言云云者之爲納音矣瑞桂堂暇錄引太元甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥四之說見續朱日昇三易備遺用邵子橫圖乾兌離震巽坎艮坤之序排爲六十四以六十甲子係之如筆談之說則黃鐘子生林

鐘未自子至未乃爲隔八相生此以甲子至壬申則自子至申爲隔九不可合如暇錄之說則水火土必用借亦說之未定者也橫圖之序近矣乃逢子亥辰巳必空一位朱氏巧爲之說以當歸藏知所納土火水金木本諸一三五七九之數則諸說之各爲臆測者皆非其原也至一三五七九之數蕭吉謂本諸樂緯凡五行有生壯老三數木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五其生壯之數卽天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數也金

尅木木老於九火尅金金老於七土尅水水老於五金
火土之生數壯數卽木金水之老數此有理可推乃土
宜老於三火宜老於一今則土老於一火老於三一爲
土之所尅三爲火之所母與金木水之老數不能畫一
蕭吉謂一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事
鬼神亦牽合未能得其自然納甲始於焦京本納甲而
爲納音納音京氏所不言亦未有用以說易者蓋西漢
末緯家所造而又謬悠其數以土先火惑人聽聞京氏
以前固未有此玉策記開名經踵樂緯而爲之者焦氏
未必本乎此也納甲余所不取更及納音而考核其由

來以告牽合先天以傳會歸藏者。

論卦氣六日七分上第八

卦氣值日見易緯稽覽圖以甲子起於中孚以小過蒙益漸泰屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅師比小畜乾屬巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遊屬未恆節同人損否屬申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎離震巽四正卦爲四象每歲十二月每月五卦卦六日七分。

漢上易卦圖引是類謀云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餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周按今

是類謀無此文亦附見拾覽圖末
稱易緯是類謀朱漢上益本此

唐書載一行十二議其第六篇卦

議云十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以
人事明之京氏又以卦爻配替之日坎離震兌其用事
自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆
五日十四分餘皆六日七分止於占災眚與吉凶善敗
之事至於觀陰陽之變則錯亂而不明自乾象秣以降
皆因京氏惟天保秣依易通統軌圖自八十有二節五
卦初爻相次用事及上爻而與中氣偕終非京氏本旨
及七略所傳案郎顛所傳卦皆六日七分不以初爻相
次用事齊秣謬矣又京氏減七十三分爲四正之候其

說不經。欲附會緯文七日來復而已。夫陽精道消靜而無迹。不過極其正數。至七而通矣。七者陽之正也。安在益其小餘。令七日而後雷動地中乎。當據孟氏自冬至初中孚用事。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。而歲復初坎震離兌。二十四氣。次主一爻。其初則二至二分也。坎以陰包陽。故自北正微陽動於下。升而未達。極於二月。凝澗之氣消。坎運終焉。春分出於震。始據萬物之元。爲主於內。則羣陰化而從之。極於南正。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

章至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形於兌始
循萬物之末爲主於內羣陽降而承之極於北正而天
澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始
於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變
皆兼六爻而中節之應備矣易爻當日十有二中直全
卦之初十有二節值全卦之中齊秝又以節在貞氣在
悔非是以上一行卦議按孟氏所說別無可核惟見此議唐書藝文志孟喜章
句十卷則一行時有此書然以易說秝與以秝說易同一牽附梅徵君秝學答問云
大衍本爲名秝特以易數言秝反多牽附其與太初之起數鐘律同易自爲易秝自爲秝其義可通
其用不可合就所舉孟氏之義以五卦共三十爻爲一

月一爻主一日。雖云六日七分。而此七分未嘗以當一日。京氏傳會於七日來復。苦七分不可以爲一日。乃割頤之七十三分。益於中孚之六日七分。每日法八十分。以七十三分加入七分。合成一日。爲七日。若是卦不起中孚。而起於頤。不合於法。故以此七十三分歸諸坎。而頤之六日七分。乃僅有五日十四分。於是亦割晉以歸震。割井以歸離。割大畜以歸兌。錯亂不經。誠如一行所誚。不知京氏固非。孟亦未是。漢書儒林傳言孟喜得易家候陰陽災變書。詐言師田生且死時。枕喜膝。獨傳喜。同門梁邱賀。疏通證明之。曰。田生絕於施讎手中。時喜

歸東海安得此事。上聞喜改師法，遂不用喜。六日七分，卽所得陰陽災變託之田生者。藝文志章句施孟梁邱氏各二篇，此乃得之田王孫者。丁寬傳云：寬授同郡碭田王孫，王孫授施讎，孟喜、梁邱賀、繇是。易有施孟梁邱之學。今說文釋文中所引卽此。班固以孟與施、梁、邱並稱，明此章句乃得之田生者也。藝文志又有孟氏京房十一篇災異，孟氏京房六十六篇，此與京房並稱，則所傳卦氣七分之學，梁邱氏疏通證明者，此也。孔子之易授於商瞿，五傳至田何，何授丁寬，寬授田王孫，王孫授孟喜，至喜以災異僞托，而商瞿以下所授遂岐。班氏分

析甚明。此言六日七分必非章句中之說。唐時所存之十卷。蓋以災異屬入。顧章句止二篇。而唐以殘缺之書。何以尙得十卷。釋文序錄孟喜章句十卷無上經七錄云又下經無旅至節無上繫其十一篇六十篇者。屬入其中。必矣。一行據以製祿。學者且據以說經。何哉。

論卦氣六日七分下第九

鄭康成解七日來復云。建戌之月。以陽氣旣盡。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。此與京氏異。蓋無論自坎來。自頤來。自中孚來。皆非經之所有。以

其與剝相次故改爲自剝隔坤而來復然六日七分者

六十卦所直以坤言之則相隔一月何止七日

李親易圖論云以十二月

之卦論之則剝盡之後經坤一月非止七日也以六日七分言之則剝盡之後經艮既濟噬嗑天過坤未濟蹇頤中孚九卦每卦六日七分乃至於復非止七日也

毛大可易小帖云計坤直十月凡管四卦坤之至復必歷未濟蹇頤中孚四卦而後至於復則已隔四七二十八日

虞翻自稱傳孟

氏易其說七日來復不用六日七分有以也易言七日者三既濟於卦氣屬十月震則所爲四正卦居方伯之位者也依孟氏不在六日七分之列依京氏則割晉之七十三分以歸之者何爲七日也卦氣之說宋劉牧鈎隱圖元胡一桂啓蒙翼傳外篇辨之已詳近時講漢學者復尊而理之余故略爲之辨夫易六十四卦三百

八十四爻與一歲三百六十五日四分日之一本不可以強配術家取卦名以紀之以坎震離兌爲四正以乾坤儕於十辟以艮巽爲六日七分雜卦彼原無取於八卦六十四卦之義譬如納甲先天爲丹家修煉之法原不妨乾南坤北離東坎西亦不妨乾甲坤乙兌丁震庚彼別有用意則風雨寒溫自徵飛候汞龍鉛虎本契參同用以說經則謬矣其取坎離震兌爲四正本諸說卦傳東西南北之位其取十二辟卦第以陰爻陽爻自下而上者以爲之度其餘不足以配於是乾坤復姤等旣用以配十二月又用以當一月中之六日七分譬之羅

經二十四向於十幹則舍戊己於八卦止用乾巽坤艮其別有用意原無關於易也李鼎祚雖疑之以爲未測端倪然以六日當坤之六爻七分爲閏餘不用而以復初當一日合爲七日則猶惑也王伯厚困學紀聞爲之說云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然則孔子繫辭傳竟本諸卦氣而言乃咸之後次以困困於卦氣屬戊中孚之後次以同人同人於卦氣屬申此何說也上繫七爻終於解下繫

十一爻解次於困。且噬嗑連初上兩爻。而中孚之前。尙有大有。又何說也。細推中孚次復。咸次姤。以逮屯謙鼎豐之序。殊不可解。李觀盱江集載易圖序論。專駁劉牧。而取太元證卦氣云。所主之日。取卦氣乎。取卦名乎。曰。取諸卦名而已。太元所以準易者也。起於冬至。其首曰中。於易則中孚。其次曰周。陽氣周神而反乎始。於易則復。復者反也。亦謂反乎始也。其次曰礩。陽氣微動。動而礩。礩物之生難也。於易則屯。屯者物之始生也。朱漢上本此以太元之八十一。與六十四卦之名相比。胡雙湖啓蒙翼傳載王薦元圖發微太元擬卦圖。其說尤詳。推

而準之中爲中孚。周爲復。磻閑爲屯。少爲謙。戾爲睽。上

干爲升。符羨爲臨。

鬼說之二云羨準小過而以準臨失之

差爲小過。童爲蒙。增爲

益。銳爲漸。達交爲泰。奕後爲需。從爲隨。進爲晉。釋爲解。

格爲大壯。夷樂爲豫。

晁云夷準豫而以準大壯失之

爭爲訟。務事爲蠱。更爲

革。斷毅爲夬。裝爲旅。衆爲師。密親爲比。飲爲小畜。彊睟

爲乾。盛爲大有。居爲家人。法爲井。應迎爲咸。

晁云應準咸而非離余謂迎與

遇同義當以準姤

遇爲姤。寵爲鼎。大廓爲豐。文爲渙。禮爲履。逃唐

爲遯。常永爲恆。

王以永準節晁以永準同人宜依漢上準恆

度爲節。昆爲同人。減爲

損。陰守爲否。翁爲巽。聚爲萃。積爲大畜。飾疑爲賁。

漢上以疑準賁

非視爲觀。沈內爲歸妹。

漢上以沈爲兌非晁云沈準觀而非兌

去爲无妄。晦晉爲

明夷窮爲困。割爲剝。止堅爲艮。成爲旣濟。闕爲噬嗑。

據上善道

於失劇爲大過。馴爲坤。將爲未濟。難勤爲蹇。養爲頤。

漢上

養爲坎養準頤爲是

然此卦氣之序。非易之序。太元所準者。卦氣也。

非易也。易之序。孔子傳之矣。太元所準。用以訓釋卦名。可耳。舉太元以證卦氣之序。不可也。揚雄者。知卦氣而不知易者也。納甲卦氣。皆易之外道。趙宋儒者。闢卦氣而用先天。近人知先天之非矣。而復理納甲卦氣之說。不亦唯之與阿哉。

論爻辰第十

鄭康成以爻辰說易。本於乾鑿度。而實不同。乾鑿度云。

乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六其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閒時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦閒時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與左行變字有誤閒辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行閒辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰其北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周相傳鄭氏注云貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與

陽卦其位同。謂與同日若在衝也。陰則退一辰者爲左。右交錯相避。泰否獨各貞其辰。言不用卦次。泰卦當貞於戌。否當貞於亥。戌乾體所在。亥又坤消息之月。故避之。謂泰貞於正月。否貞於七月。泰從正月。至六月。皆陽爻。否從七月。至十二月。皆陰爻。否泰各自相從。中孚貞於十一月。小過貞於正月。按此主歲之法。用六十四卦之序。始乾坤。次屯蒙。次需訟。次師比。以終於既濟未濟。每兩卦主一歲。故三十二歲期而周也。屯何以爲陽。蒙何以爲陰。漢上以乾震坎艮所生爲陽。坤巽離兌所生爲陰。蓋以屯爲坎二世卦。蒙爲離四世卦。於是中孚爲

艮之遊魂爲陽。小過爲兌之遊魂爲陰。似也。而推之需訟則不合。愚謂乾所以貞子。坤所以貞未。此本京氏易。其陽卦陰卦。非用世應法也。京氏乾初納子。二納寅。三納辰。四納午。五納申。上納戌。爲左旋。坤初納未。二納巳。三納卯。四納丑。五納亥。上納酉。爲右旋。所謂左行陽時。六右行陰時。六也。屯貞十二月。蒙貞正月。則又本卦氣。值日。屯爲十二月卦。蒙爲正月卦也。云左行右行。皆聞時而治。六辰則亦如乾左坤右之例。屯自丑而卯而已。而未而酉。而訖於亥。蒙自寅而子而戌而申而午。以訖於辰。推之需則貞於卯。訟則貞於辰。需爲坤之歸魂。訟

爲離之歸魂則皆陰矣何以分陰陽光山胡氏

名煦著有周易函書

云前爲陽後爲陰是緯之本意也造緯者雜取而成於乾坤本京氏而陰陽之分遂以前後爲目其淺鄙可知矣屯在蒙前故爲陽小過在中孚後故爲陰需在前爲陽貞於卯訟在後爲陰貞於辰師在前爲陽比在後爲陰師比皆四月則宜同貞於巳兩爻同貞一辰則巳未酉亥丑卯每辰二爻而午辰寅子戌申空而無貞非其法矣故云陽卦以其辰爲貞陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞師在前爲陽卦自貞於巳而左行以訖於卯比在後爲陰則退一辰貞於午右行以訖於申兩卦十

二爻仍爻值一辰也。泰宜貞正月寅，否宜貞七月申，而師比同值巳爲同日。泰否寅申相衝，爲在衝。在衝與同日等。依師比例，泰宜貞正月，否宜退一辰貞八月酉，乃不用退避，而用隨行。不用閒行，而用連行。於是泰貞寅卯辰巳午未，否貞申酉戌亥子丑，仍爻值一辰，不相重複。於諸卦別爲一例。中孚宜貞子，小過宜貞寅子寅亦同爲陽辰，當依退法。乃中孚之貞子者，仍貞於子，而小過宜退而貞於卯者，不退於卯而貞於未，以中孚等乾小過等坤，故云法乾坤。此又一變例也。蓋乾宜貞巳坤宜貞亥，改而貞子貞未，亦相避也。自乾坤中孚小過泰

否六卦變例外。若比宜避師。復宜避剝。觀宜避臨。大壯宜避遯。姤宜避夬。井宜避困。升宜避萃。恆宜避咸。益宜避損。賁宜避噬。嗑歸妹宜避漸。旅宜避豐。大有宜避同人。履宜避小畜。其坎離震兌巽艮六卦無明文。以坎值子。以離值午。則離宜避坎。以震值卯。而艮在亥。艮宜避震。以兌值酉。而巽亦在酉。則兌宜避巽。本無深意。第以相避濟其窮也。乾鑿度之說如此。鄭氏注云。泰否獨各貞其辰。言不用卦次。泰卦當次於戌。否卦當次於亥。推此說所謂卦次者。以乾貞子。則屯蒙貞丑。寅需訟貞卯。辰。師比貞巳。午。坤貞未。則小畜履貞申。酉。故泰否貞戌。

亥是則不用卦氣非乾鑿度本意然所謂左右交錯者無有異也至其注易則以乾自子左行無異也而坤則初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳則亦左旋而屯蒙以下仍用乾坤逢九從乾爻所值逢六從坤爻所值何以明之坤上六爲蛇蛇巳也知坤自未左行至巳於是坎上六大過上六爻亦在巳則坎大過之上六卽坤之上六也泰六五在卯卽坤六五在卯也中孚六四坎六四爻辰在丑卽坤六四在丑也中孚六三在亥卽坤六三在亥也明夷六二在酉卽坤六二在酉也困比初六在未卽坤初六在未也困九四在午卽乾九

四在午也。賁九三坎九三明夷九三在辰，卽乾九三在

辰也。錢漑亭教授

名塘撰述古錄

謂京氏本律呂之合聲。鄭氏本

月律，其說具見春官太師鄭注。太師掌六律六同以合陰陽之聲。陽聲黃鐘子，太簇寅，姑洗辰，蕤賓午，夷則申，無射戌，其次與乾六爻左旋相近。陰聲大呂丑，應鐘亥，南呂酉，函鐘未，小呂巳，夾鐘卯，其次與坤六爻右旋相近。然坤初六貞於未，而大呂起於丑，故鄭氏旣以十二次十二月明其聲之合，而又詳其所生之序，則黃鐘下生林鐘，黃鐘子，林鐘未，是合乎乾貞子，坤貞未。林鐘上生太簇，之九二，太簇下生南呂，之六二，太簇丑，是乾由

子而丑南呂酉是坤由未而酉賈公彥云陽聲據左旋而言陰聲據右轉而說此與乾鑿度左行右行相近疏又云六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以呂爲婦婦從夫之義故皆左旋此與鄭氏爻辰坤自未至巳之例相近夫乾鑿度依合聲宋朱震己言之作陽律陰呂合聲圖見漢上周易卦圖第以合聲之起於大呂者易而爲林鐘以傳會於乾貞子坤貞未而相生之序遂與合聲相混惠氏棟謂乾鑿度之說與十二律相生圖合引鄭氏上生下生之序此亦非也乾鑿度坤貞於未而自由未右轉

與林鐘生於未而左行者殊異。愚謂陽左行，陰右行，如占夢觀天地之會，陽建左行，陰厭右行，卽淮南子所云北斗之神有雌雄，五月合午，十一月合子，又說文包字注，元氣起於子，男左行三十，女右行二十，史記天官書言歲星歲陰，董子言陰陽出入上下諸篇，皆以陰陽分左右，乾鑿度同之，不必本於律呂之合聲，依合聲之陽左陰右，則與貞未相乖，依相生之林鐘生未，又與右旋大戾。此漢上所由混合於前，惠氏不免舛誤於後也。要之緯家之書，淆雜無定，原無與於聖經。鄭氏注乾鑿度，自依緯爲說，其注易不用乾鑿度爲爻辰之序，皆用左

旋旣以諸卦之爻統於乾坤。如九之在初者皆子。六之在初者皆未也。又以諸卦之爻合於六子。如萃九五井九二。中孚二五皆坎爻。損六五頤二五皆離爻。萃九四震爻。賁六四損六四巽爻。艮上九離九三。井九三豐九三。皆艮爻。推之上六六三爲兌爻。初六亦巽爻。初九亦震爻也。天官宮正疏引鄭注重門擊櫛云巽爻也。應在四蓋指初也。自爲鄭氏一家之學。非本之乾鑿度。亦不必本於月律也。然以離九三爲艮爻。位值丑。丑上值弁星。弁星似缶。坎上六爻辰在巳。蛇之蟠屈似徽纆。臨卦斗臨丑。爲殷之正月。以見周改殷正之數。謬悠非經義。至以焚如爲不孝之刑。女壯爲一女當

五男。尤非聖人之義也。余於爻辰無取焉爾。

男廷琥校字