

漢代《易緯》大義通解

江弘遠

摘要

《易緯》除繼承京房六十卦占，以「六日七分」一詞確定其含義，也修正四正卦的週期。由於京房占過於繁瑣而逐漸沒落，八卦氣形式在兩漢之際逐漸取代六十卦氣形式。《易緯》將音律干支相配，並與《易傳》相結合，意味著音律與八卦形式確立關係，成為八宮占的先聲。

《易緯》將《易傳》八卦地道形式配以月份、地支天道概念，而更加細緻化。每卦為期四十五日，又承襲風占術、合音律、定姓名。總之，《易傳》天地二分思想影響漢代式法，遂產生天道六十卦氣和地道轉天道之八卦氣形式為背景的漢《易》占學體系，《易緯》在各方面都兼談之。

關鍵詞：《易緯》、六十卦氣、六日七分、八卦氣、天道地道。

中臺科技大學通識教育中心副教授

收稿日期：99年1月22日

通訊作者地址：江弘遠

聯絡電話：04-22391647 轉 6346

接受日期：99年3月29日

40601 台中市北屯區廬山路 666 號

E-mail: jiang@chust.edu.tw

壹、前言

《易緯集成》所輯之《易緯》包含〈乾鑿度〉、〈乾坤鑿度〉、〈稽覽圖〉、〈辨終備〉、〈通卦驗〉、〈乾元序制記〉、〈是類謀〉、〈坤靈圖〉。《白虎通德論》卷八及《後漢書·律曆志》已有引〈乾鑿度〉之文。《後漢書·樊英傳》李賢註提到「七緯」一詞，記錄《易緯》則凡六篇，為〈稽覽圖〉、〈乾鑿度〉、〈坤靈圖〉、〈通卦驗〉、〈是類謀〉、〈辨終備〉。這六篇與現行《易緯八種》中除〈乾坤鑿度〉、〈乾元序制記〉（此兩篇被疑為宋代之偽作）外，篇目完全相同。這說明，李賢註所引《易緯》六篇最為可信。¹

長沙馬王堆漢墓帛書，其內容已有與《緯書》相似處，《緯書》至哀、平時期大盛。宣、元時，孟喜、京房皆得陰陽異書，而衍出七十二候、六十卦氣的占術，兩人適為習正統〈大衍〉筮法之門生所排擠，而被視為異端之說。正統《易傳》占學被費直《易》家保留完善，然在鄭眾、馬融、荀爽作費直《易傳》之前，京房後學立為博士，與占筮流派分庭抗禮，其影響力非同小可。

傳統儒家《易》占學以戰國時《繫辭·大衍》為主軸筮法，雖〈說卦〉羅列八卦卦象，〈象〉〈象〉的斷占解釋仍趨向義理概念，而非如同後世參數之運用。由戰國至漢朝，時過而境遷，傳統儒家《易》占學必然有所變化，是以〈說卦〉敘述八卦含蘊天道、地道之時位概念，至漢遂演變成以天地式盤為架構的式法《易》占學。其《易緯》四正說，始於〈說卦〉八卦位，確立於昭帝時魏相，京房猶有繼承而變成四時之正。四正加四門說更影響到後世的堪輿術。其《易緯》十二辟卦世爻消息，似與太一行九宮說結合，至漢末變成荀爽「八卦宮世說」，「世」似又與初三、二五、三上相「應」之學理結合，而至晉代發展出儒家《易》「世應」占學。

就卦氣來講，《易緯》將發展自時、位概念的六十卦氣形式和八卦氣形式並陳，興於漢末之《易緯》包含「八卦氣」、「六十卦氣」兩大占學領域，前者繼承《易傳》八卦思維，後者演繹京房《易》學，又有注者鄭玄（127年-100年）的加持，以一代《易》大家來融通今古文之學。是以先秦至魏晉時期，《易緯》居承先啟後的樞紐地位，絕對有其《易》學史上之研究價值所在。

¹ 參考《緯書集成·上·解說》p.1-3。

貳、《易緯》的宇宙論及其影響

《易傳》提到陰陽之道出於心性的論點，其言云：

八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居，而吉凶可見矣。變動以利言，吉凶以情遷，是故
處柔而中則吉，處剛而中則凶，處柔而中則吉，處剛而中則凶，處柔而中則吉，處剛而中則凶。

和順於道德而理於義，窮理盡性以至于命，昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以
立天之道，曰陰與陽，立地之道，曰柔與剛，立人之道，曰仁與義。

言行，君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。

是知《易傳》所言的天道、地道、人道三者，皆性命之理開展來的。八卦的變動是以利害為基準，其當事者吉凶與否，是按照個人情感取捨而定。

關於這方面，《乾鑿度》也提到說：

夫八卦之變，柔居在人，文正因性情之宜，為之節文。

善惡微細，必見吉凶，惡雖纖芥，必有悔吝，所以極天地之變，盡萬物之情，明正寧
也。（繫）之曰：正柔以盡善，正剛以盡情。

其意是爻之陰陽變化乃在仿效人情之動態，善惡的念頭雖然細微，都有吉凶悔吝的徵兆，無論是天地巨大的更替，萬物情感的變遷，都將在聖王所設卦象的模擬中一覽無遺。但此類似儒家理天地以立三才之道的論調，佔《易緯》篇幅成份太少，滿篇幾為認定客觀現象存在的宇宙論。如《乾鑿度》說：

太易者，未見氣也。太初者，氣之始也。太始者，形之始也。太素者，質之始也。

日十子者，五音也（鄭玄注：甲乙，角也。……壬癸，羽也）。辰十二者，六律也（鄭
玄注：六律統六呂，合十二辰）。星二十八者，七宿也（鄭玄注：四方各七，四七二十八
周天也）。

宇宙論較本體論的特殊處，即在宇宙形象的層次化及數據的規律化。前者如太易之虛無到太素之實有的層遞變化，後者如天道十二時辰化或地道四方化即是。《易傳》雖企圖用陰陽模擬性情取捨變化，其「樞機之發」的主動性，還是交給人的主體性情。反觀宇宙論卻將已開

¹ 《繫辭·下》第十二章。

² 《說卦傳》第九章。

³ 《繫傳上》第八章。

⁴ 見《緯書集成·上》，P.7、P.26。

⁵ 見《緯書集成·上》，P.11、P.14。

展自性情之理的道體變化，視為客觀存在的事實。也就是說，人的主導權已消滅而形成制式化的原理。

《易傳·繫辭》講「太極生兩儀」，它又說「《易》無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故」⁷；是依《易傳》之見，此世界各種現象扣緊著性情，在意識未介入前，一切內在無思、外在無為，感覺及意識介入後，現象界透過意識所展現最基本的二分之統攝，即陰陽兩儀。《繫辭·下》第一章說，

爻也者，效此者也。象也者，像此者也。

《易傳》作者知《易》雖是藉象數瞭解宇宙，而此象數如同文字，只是賦予此宇宙意義的模擬符號，他仍有以性情為主體及意識作用上的認知。

然而《易緯》的作者雖講太極二分，卻專就象數層面上，而認定它們為宇宙既有的現象。《乾鑿度》說，

孔子曰：《易》始於太極（鄭玄注：炁象未分之時、天地之所始也）。太極分而為二（鄭玄注：炁生天地氣清者上為天、重濁者下為地）。⁸

在《易傳》，時位是天道、地道的基本概念，都是內化於意所構築之象，在《易緯》天地卻成為「氣」所分別之物。故漢代宇宙論調乃奠基於以氣為根本之論（以下簡稱氣本論），而非如同《易傳》以心為根本之論（以下簡稱心本論）的本體論調。

《易緯》所談卦氣，乃承自京房候卦而結合音律以生。《易緯》又襲自《說卦》八階段時位思維，而有八卦節氣之說。受此「氣」背景的氛圍，是以《乾鑿度》云「太初者，氣之始也」、「《易》氣從下生」，標舉著「氣」概念的旗幟。這種宇宙氣本論，和《易傳》奠基於個人性情而由聖人君子所理解的三才之道，是大相逕庭的。氣本論的餘緒影響甚鉅，由以下可窺其端倪，

第一，魏代管輅。

管輅（209年-256年）自習京房《易》占學，謂從聲音角度，足以「二精並作，金石同氣」。他又以龍、虎兩者「和氣感神」，故能興雲，「二氣相感」，故能運風⁹。管輅又言，

苟於性與天道、何由皆爻象而任胸心者乎？¹⁰

⁷ 見《繫上》第十章。

⁸ 見《緯書集成·上》，P.7。

⁹ 《三國志》卷二十九，鼎文書局 P.224。

¹⁰ 見同上，第 214 頁。

是以，管輅論調雖提到屬於漢《易》之氣，卻能捨爻象而專注於胸心，主張「性通」、「妙合」，而擁抱《易傳》性情之範疇。

第二，唐代孔穎達。

孔穎達（574年-648年）在《周易注疏·序》中，論述《周易》性質，發揮了《乾鑿度》的「《易》三義」說。對於「變易」此議題，孔疏說，

然變化運行、在陰陽二氣。聖人初畫八卦，設剛柔畫，象兩氣也。布以三位，象三才也。

以乾宮之、存乎陰陽。

他認為卦爻變化是來自陰陽兩氣變化，奇偶或剛柔兩畫，取象於陰陽兩氣，三畫成卦，取象於天地人。¹⁸相較於管輅性通天道的說法，孔氏將陰陽更趨於客觀化，雖他也談到《易傳》窮理盡性以至命，卻視陰陽二氣為世界運行動力的客觀因素，而不再像《易傳》把陰陽變化導源於性情的主體變化。

可知孔《易》占學雖然以王弼義理說為本，卻有受到漢《易緯》占學思想斧鑿的痕跡。

第三，宋代劉牧、周敦頤、程頤、張載。

劉牧的世界觀，是天地萬物乃太極自身分化和演變的產物，他說，

夫氣之上者輕清，氣之下者重濁。輕清而圓者天之象也，重濁而方者地之象也。

他認為元氣混而為一，即「《易》有太極」，其後分而為陰陽或清濁二氣。¹⁹《易·繫辭》作者說「著之德圓而神，卦之德方以知」，他認為天道、地道都是在神知方面「順性命之理」而產生的。反觀劉牧全盤接納《乾鑿度》及鄭玄注的宇宙氣本論，其陰陽天地的客觀化，是和孔穎達如出一轍。

著有《太極圖說》的周敦頤（1017年-1073年7月24日），則言，

氣中稟氣，化為聖者。

二氣交感，萬物化生。

《繫辭》說，「天地絪縕，萬物化醇。男女構精，萬物化生。」是說萬物產生是順性命之理的，強調彼此的同質性所在。在此，周敦頤卻是以氣為存有的客觀描寫，亦是循《乾鑿度》之徑。

¹⁸ 見《十三經注疏·周易正義序》P.3-4。

¹⁹ 參見朱伯崑《易學哲學史》第一卷，第362頁。

²⁰ 見同上注。

²¹ 見同上注，第二卷，第94、96頁。

另外程、張也提到「氣」。程頤（1033年-1107年）說，

有理則有氣，有氣則有數。⁴

張載（1020年-1077年）則說，

有氣方有象，

氣之生是道，是《易》。

程以盡性為窮理，張載則先窮理以盡性。程以「天理」為《易》學最高範疇，張是以「氣」為最高範疇。⁵張認為宇宙及自身之性，皆以氣為結構，故得先理解之以參透吾人之性。程雖承認氣的存在，然氣的存在乃起因於吾人之性所理解，亦即盡悟吾人之性方能識得其理，性是做為主體認識宇宙之理的基礎。兩者雖然都拾《易緯》「氣」的牙慧，然在理解「性」與「理」的程序上，程頤還是較接近《易傳》思維的。

由此觀之，《易傳》「順性命之理」以構築三才之道的心本論思維，變至《乾鑿度》的氣本論思維，在《易》占學領域之轉變可謂巨大。氣本宇宙論在漢《易》裡發酵，不只成為後世象數流派主要的學理架構，甚至於義理流派如孔《正義》，程、張《易》說，也受此論調的浸染。

參、《易緯》的律卦占學範疇

《漢書·孟喜傳》記載焦延壽問《易》於孟喜（約前1世紀），京房（前77年-前37年）籍習自焦延壽分卦直日用事以講災變。孟所得「陰陽災變書」及焦「長於災變」正說明當時講災變風氣的盛行。而京房自認師承於孟喜，他的「好鐘律，知音聲」，可以說是自戰國放馬灘秦簡《日書》以律配卦法之後薪新始頁。《易緯》之《乾鑿度》及《稽覽圖》對於京房占學有所詳述。

一、《漢書》及注文所言京房《易》占學的形式

首先談《漢書》所載京房學說。

京房《易》藉以談災異是分卦值日的候氣法，除承其師焦延壽者，有部份乃採自孟喜。《漢書》記載，孟喜得「《易》家候陰陽災變書」。孟《易》之十二消息和焦

⁴ 見同上注，第二卷，第177頁。

⁵ 見同上注，第二卷，第257頁。

《易》的直日用事法，而京房「用之尤精」。¹⁷《漢書·京房傳》又引京房語云：

房……上封寧曰：「辛酉以來蒙氣耗去，太陽精明，……然少陰倍力而乘消息……。」（孟康注：「房以消息卦為辟·辟，否也·息卦曰太陰、消卦曰太陽，其餘卦曰少陰少陽、領臣下也·并為雜卦統于消息也。」）

房……上封寧曰：「臣前以六月中言遁卦不效……。」按上封寧曰：「……然少陰并力而乘消息，戊子弦芒，到五十分，蒙氣旋起·此陛下欲正消息，雜卦之黨并力而爭，消息之純不勝……。」¹⁸

從孟康注文可知其學說特色，第一，以日月風雨寒溫為候。第二，以卦氣消息為占。六十卦中，十二辟卦之消卦代表太陽的變化，息卦代表太陰變化。其餘少陰少陽屬於雜卦，其中少陰卦代表蒙氣。於人事太陽代表人君，雜卦代表臣下。少陰之卦并力而爭，侵太陽太陰，則天象之蒙氣所以不解。是人事之象與卦象、天象互通。第三，由「六月中言遁卦不效」來看，惠棟（1697年-1758年）《易漢學》之「卦氣圖」、《周易集解纂疏·凡例》之「卦氣」例圖，其遁卦位置都與之相符。

二、《易緯》對於律卦形式的闡述

先秦戰國放馬灘秦簡《日書》已有律卦相配形式¹⁹，在漢元、宣之際將此占學發揮致極者則非京房莫屬。其占學運用之事蹟均見諸《漢書》，孟康注文有所解析然尚未詳盡，後世對於其學的瞭解遂落在《易緯》上。

第一，有關六十卦氣形式。

京房六十卦氣形式，是襲取孟喜的十二消息月卦，以及焦延壽分卦值日之一卦領有一個月期，轉變成其中十二個代表君王的辟卦，各統領其餘四卦的雜卦。京房所謂「卦氣」在《漢書·京房傳》是指六十卦雜卦與消息辟卦之間所顯現的變動狀態，應驗於人事是指人臣對待君王，在天象則是指蒙氣之起伏是否遮日，三者的訊息相互連成一氣。六十卦乃為期一週年的循環，由於卦的各別階段任務不同，其在相異的位置

¹⁷ 王葆玄先生也說孟、焦、京三者之間的差異，孟喜以乾姤等「十二月卦」配十二月，焦延壽分卦值日而一爻主一日，京房將「十二月卦」改稱為「十二辟卦」，一卦值六日八十分之七。（見1989《中國哲學史研究》第四期。中國社會科學出版社。）

¹⁸ 見《漢書》卷七十五，第3164頁。

¹⁹ 吳小強於《秦簡日書集釋》p.283〈放馬灘秦簡《日書》〉第10“占卦”下說，「有122條。記述六十律貞卜占卦的具體方法內容天降令乃出大正，間呂、六律，皋陶所出，以五音十二聲為某貞卜……」。

遂分別配上不同的月份。

《稽覽圖》曰：「甲子卦氣起中孚，六日八十分日之七。」鄭康成注云，元以候也。八十分為一日，日之七者，一卦六日七分也。」⁷⁶「甲子」者，乃干支之始，即「甲」為天干之首，「子」為地支之首。凡六十之數為干支相配之數。「六日七分圖」除坎、離、震、兌四卦為「四正」外，除六十卦皆羅列在外圈，每卦代表一千支，正合六十甲子之數。今中孚卦位於消息十二月子之位，故其干支實屬「甲子」，故曰「甲子卦氣起中孚」。

《乾盤度》內容有提到說，

辟者，十二月之卦也。……姤者，正月之卦也。……隨者，二月之卦也。……屯者，三月之卦也。……觀者，四月之卦也。……臨者，五月之卦也。……泰者，正月之卦也。⁷⁷

以上六十卦例及其所配置的月份，《稽覽圖》卷上後半載六十四卦亦配月份，依照上述《漢書》和「六日七分圖」所記載的相參較之，可以看見這些理論大都是符合京房學說的。

第二，關於六日七分。

京房學說「卦氣」名稱，出自《漢書·谷永傳》，「事節財足，黎庶和睦，則卦氣理效。」《稽覽圖》則說，「甲子卦氣起中孚。」後世則將京房卦氣占稱為「六日七分」，則未見於京房本傳，而見於後生郎宗之學。《後漢書·郎顛列傳》，

郎顛……父宗，字仲姪，學京氏《易》，善風角、星筭、六日七分。⁷⁸

郎宗為東漢安、順帝時人，學京氏《易》，風角、星筭均為京學衍生的範疇。由此觀之，「六日七分」是後傳者對京房學說的專稱。

經王葆玆研究，「六日七分」分配方式有二，其一，京房將四正卦分主春分、夏至、秋分、冬至，其餘六十卦每卦皆領有六又八十分之七日。其二，後學弟子段嘉等人修正之，以四正卦各主八十分之七十三日，頤、晉、井、大畜各主五日十四分，其餘五十六卦，每卦六又八十分之七日。⁷⁹

在《易緯》裡頭，佔有許多篇幅來說明「六日七分」法。如《乾盤度》說，

生歲三百六十五日四分日之一，以卦用寧，一卦六爻，爻一日，凡六日。

⁷⁶ 見《惠氏易學》頁 1051-1053。

⁷⁷ 見《緯書集成·卷上》p. 16、17、18、19、24。

⁷⁸ 見《漢書·郎顛傳》，p. 1053。

⁷⁹ 見 1989《中國哲學史研究》第四期，第 79、95 頁。中國社會科學出版社。

《稽覽圖》說，

每歲十二月每月五卦，卦六日七分，每歲三百六十六日每四分。

六日八十分之七（鄭玄注：六以極也，八十分為一日，之七者，一卦六日七分也），一年有三百六十五日四分日之一，即三百六十五點二五日也。將之除以六十卦之得數也，則每卦六點零八七五。其小數七除以八十之得數也。故《稽覽圖》所云「六日八十分之七」即每卦所得一年平均之日數也。其一日以八十分之而得其七分，即為零點零八七五之小數也。¹¹

第三，關於卦氣四正卦時辰效能。

六十四卦之坎、離、震、兌被京房用於六十卦氣當中做標的，以天道形式來講即所謂四正卦，以地道形式來講即所謂四方伯卦。方伯者，地方首長之義，其方位概念是始《說卦》，如，「坎者，水也，正北方之卦也。」云云，但又云「萬物之所歸也」等含有時辰效能之義，是以配上節氣顯得順理成章。

關於四正卦，《稽覽圖》卷六則說，

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，爻主一辰。

是「六日七分圖」乃以「四正卦」之二十四爻代表二十四節氣。又說，

四時卦，十一辰餘而振。（鄭玄注：四時卦者，謂四正卦，坎離震兌四時方伯之卦也。十一辰餘者，七十三分，而振者得一之卦也。）

鄭玄另注文為「四時卦七十三分」乃四正卦所配之時辰，一日當十二時辰八十分，《稽覽圖》謂四時卦各領七十三分，約十一辰餘，尚未足一日。

由此看來，《稽覽圖》謂六十卦氣形式每卦皆領有六又八十分之七日，稱之為「六日七分」，此說與京房之法雷同。《稽覽圖》另以四正卦各主八十分之七十三日，則符合京房弟子段嘉的說法，是對京房卦氣說的修正版。

第四，有關音律節份。

音律與卦產生關聯，始見於戰國放馬灘秦簡《日書》。¹²京房律卦繼承後將之推到

¹¹ 一八一五年阮元刻本《周易》卷三，p.65復卦，「《易緯·稽覽圖》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，每日分為八十分，五日分為四百分四分日之一，又為二十分，是四百二十分六十卦分之六七四十二卦，別各得七分，是每卦得六日七分也。」

¹² 見《秦簡日書集釋》p.185.

極致，它是以六十卦為期一年之天道形式來呈現的。而《易緯》卻對與有關六十卦配律方面敘述甚少，唯《乾元序制記》定姓名云云，與之相關。⁷⁶

對於律卦演變此事，《宋書·律曆志》略載說，

《周禮》與六律六呂，《禮記》又曰：「五聲十二律，遷相為宮。」劉歆、班固纂《律曆志》，亦記十二律，唯京房雜創六十律，至章帝時，其法已亡；蔡邕雖述其言，亦曰「今無能為者」⁷⁷

由此看來，京房繁複的律卦法受到嚴峻考驗，因時過境遷而後繼乏人。其衰微的另一原因，《後漢書·儒林列傳》說到，

陳元、壽平皆傳費氏《易》，其說為胡亦為其《傳》，而後壽平、文作《易注》，荀爽又作《易傳》，自是費氏興，而京氏遂衰。⁷⁸

另《隋書·經籍志·易》云，

漢初又有東萊費直傳《易》，其本皆古字，號曰古文《易》，……故有費氏之學，行於人間，而未得正，後漢陳元、壽平、皆傳費氏之學，而融又為其傳，以從壽平，文作《易注》，荀爽又作《易傳》，魏代王肅、王雱，並為之注，自是費氏大興，而京氏遂衰。梁丘、施氏、高氏，亡於西晉。孟氏、京氏，有書無師。⁷⁹

可見京氏《易》的沒落，其一是律法過於繁瑣複雜，導致無人可及⁸⁰，到後漢章帝時這套律法已亡佚。其二是費直《易》以《易傳》十翼解《周易》，被時人所接受而趨於普及。於是，《易傳·說卦》八卦地道形式遂逐漸取代六十卦天道形式。音律遂向八卦形式靠攏，而與之結合。所以《乾鑿度》說，

五音六律七變，由此作為，故大衍之數五十，所以成變化而行鬼神也。日十干者，五音也（鄭玄注：甲乙，角也。丙丁，徵也。戊己，宮也。庚辛，商也。壬癸，羽也）。辰十二者，六律也（鄭玄注：六律致六呂，合十二辰）。

《繫辭》載有「大衍之數」，僅為筮法的介紹，《易傳》占法則以《象》《象》為根據。而《乾鑿度》的敘述，說明了《乾鑿度》將干支及五音六律，融入到《易傳》占法中。

⁷⁶ 見下文第五小節。

⁷⁷ 見《宋書》卷十一，第 215 頁。

⁷⁸ 第 2554 頁。

⁷⁹ 第 912-913 頁。

⁸⁰ 《舊五代史·樂志下》第 1939 頁，「京房善《易》、別音，探求古議，…遭漢中微，雅音淪缺，京房準法，屢有言者，事終不成。錢樂空記其名，沈重但條其說，六十律法，寂寥不傳。」

今就《易》學史的角度來看，五音六律是六十律卦占學的主要參數，原本是屬於京房六十卦氣的參數，京房將陰陽五音和六律六呂循環相配三百六十爻，由於五音的陰陽化剛好可配十天干，六律加六呂剛好可配十二支辰，後世魏代時納甲法確立，遂導致六十律卦納音轉變成八宮卦納音，最後八卦四十八干支相配而完全取代六十律卦納音。晉代干寶（？-336年）就採納干支為參數，在當時也被稱為「納音」。抱朴子將納干支稱為「納音」，足見它與六十律卦納音關係匪淺。

《乾鑿度》將之與《易傳》大衍相結合，意味著音律與八卦地道形式占學確立了關係，成為漢以後八宮納甲納音占的伏筆。

第五，有關《易》用事部份。

根據《史記·周本紀第四》²¹：「幽王以號石父為卿，用事，國人皆怨。」《史記·樂書第二》²²：「集解鄭玄曰，……樂動禮靜，其並用事，如天地間物有動靜也。」吾人可知所謂「用事」，在人，指某人擔任某職務；在卦，指某卦氣對某事產生感應效果。

史籍中記載卦氣的運用見於《漢書·睦兩夏侯京翼李傳》，文中提到京房師父焦延壽說，

積……其說長於災變，分六十四卦，更建日用事，以風雨寒溫為候，各有占驗，房用之尤精。²³

指焦延壽卦氣法為坎離震兌每卦各主一日，其餘六十卦共三百六十爻，一爻主一日，輪番產生反應。《乾鑿度》說，

所生處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，初用事：一日，天子將侯也；二日，大夫也；三日，卿；四日，三公也；五日，辟；六日，宗廟。爻靜真則真，凶則凶（鄭玄注：辟，天子也，……又本察所生爻，卦卦用事六日七分之中，以知起者之事，象將侯，壹其言凶者，惟天子而已，天子之言凶，皆假此者也）。²⁴

²¹ 第 149 頁。

²² 第 1197 頁。

²³ 見《漢書》卷七十五。

²⁴ 見《緯書集成·上》，42 頁。

此《乾鑿度》所詮釋的六日七分，當卦值日對應到某人事，因為一卦六爻，各爻值一日餘，凡六日又八十分之七為一週期。由初爻開始，對照人事發生順序，視爻辭善惡決定吉凶。按京房六十卦氣是延攬孟喜十二消息，以之為十二辟卦，包含太陽太陰各六卦，代表君王的一年消週期。其餘為四十八雜卦，分屬為少陽少陰各二十四卦，代表臣子。視其少陰雜卦氣強弱而是否侵犯辟卦，而應驗之於天象及人事政局。這裡代表天子的辟卻是著眼於第五爻，初二三四是人臣，按照日期發生在初二三四，視其與第五爻相應吉凶，使整卦的卦氣作用在第五主爻天子上。這樣的說法與《漢書·京房傳》或《儒林傳》的描述，有很大的差異。

第六，有關定姓名部份。

《漢書·京房傳》卷七十五，

房本姓李，推律自定為京氏。²¹

而《乾元序制記》云，

推、姓角名宮，赤黃色，長八尺一寸，三十六歲。臨、姓商名宮，……。泰、姓商名宮，……。大壯姓商名角，……。姤姓角名商，……。隨姓宮名商，……。否姓宮名商，……。觀姓宮名角，……。剝姓商名宮，黃白色，長五尺九寸九分，百二十歲。古君子得眾人所功。

乾姓商名商，白色，京圖百二十。坤姓商名宮，黃色，京圖百二十，……。艮名宮，黃色，京圖七十二。²²

以上《乾元序制記》的記載似乎與京房定姓名有關。上一段疑因脫簡缺爻、乾、坤三卦的解說，不過吾人可知它是以天道十二消息辟卦形式，講君子、聖人、大人姓名與五音的關係，以及膚色（或偏好之顏色）、身高、出現世代等。下一段則以地道八卦形式，講姓名與五音的關係之外，兼談膚色（或偏好之顏色）、壽命。兩段比較之，上一段按照十二消息卦來談論，似乎與京房姓名占較為接近，但是京房自云「推律自定為京氏」，是京房定姓乃參照「十二律」，不像這裡只有用五行成份的五音來參照。

不論如何，《乾元序制記》的定姓名，是以時階段之天道循環形式來統領人道之特質，形成一套類似式盤輪番轉動的宇宙論述。唯其陳述似乎都接近宿命之說，而此種論述方式並不見於《京房傳》。

²¹ 見第 3166 頁。

²² 見《緯書集成·上》，p.172-173。

經過《易緯》的闡述，吾人可知六十卦氣形式其實是源自戰國秦簡日書、子彈庫戰國楚帛書，無論其為講日忌或者談月諱，都是以十二消息天道形式²⁷。日忌書或月諱書均是陳列圖表形式來呈現，而非如《易傳》大衍之數依靠著草來起個筮數而產生卦畫。就這一點來講，日忌書或月諱書影響到孟喜、焦延壽及京房，三者顯然均承襲其蔭²⁸。至《稽纒圖》卷下有「推軌當日術」及「推坼當日術」，也是十二消息形式以循其卦氣的軌跡線索，可推至數千數萬年的時期²⁹，日後的推日術如宋代邵雍（1011年-1077年，宋真宗大中祥符四年至神宗熙寧十年）的《皇極經世》、劉伯溫（1311年7月1日-1375年4月16日）《燒餅歌》皆應當與之相類。

由此觀之，《乾鑿度》、《稽覽圖》等對於京房是有所繼承，且稍做變更。京房之四正卦分主春分、夏至、秋分、冬至，而《稽覽圖》將四正卦修正各主八十分之七十三日，後學也有將四正卦二十四爻配二十四節氣數。《乾鑿度》也將京房律法之與大衍相結合，成為漢以後八宮納甲納音占的淵源。京房卻只以十二消息各卦為辟，《乾鑿度》卻將代表天子的辟置於每卦第五主爻上。《稽覽圖》推日術之「世」或《乾鑿度》消息之「世」，與《乾鑿度》之「應」結合後，遂轉變成八宮卦形式之「世」為主爻，而不拘泥於五爻天子之位了。而《乾元序制記》依五音的定姓名，某十二消息卦部份承接京氏學說，然而後半所載終究也轉向八卦律形式。

²⁷ 吳小強《秦簡日書集釋》p.27〈睡虎地秦簡《日書》甲種〉，「秦除，正月，建寅，除卯，盈辰，平巳，定午，挈未，破（破）申，危酉，成戌，收亥，開子，閉丑。二月，建卯……」p.184〈睡虎地秦簡《日書》乙種〉，「除，正月，建寅，余（除）卯，吉辰，實巳，……」除此之外，還有十二月配動物生肖。p.32引饒宗頤《雲夢秦簡日書研究》語云，「建除十二直所代表的神明執掌人間吉凶內容不同。除與秦除有一點是相同的，即用建除十二直配地支十二辰，……用以指導一年十二個月每日的吉凶安排。」李零《長沙子彈庫戰國楚帛書研究》p.45，「帛書與《月令》等書相同也僅有四時、十二度。各書缺八位。……另外，它的四時十二月也沒有與五行說的各要素相配。……帛書有月無日，只能算是月諱之書。」

²⁸ 李零《中國方術考》p.134，「表中所見十二時制……，據睡虎地秦簡和放馬灘秦簡，都是秦代已有存在。……包括年、月、日、時在內的整個十二辰系統的一部份，應是比較原始的劃分。」

²⁹ 見《緯書集成·上》，p.153以後。

肆、《易緯》八卦占學

以物理學來講，時間是空間物體移動情況的描述。所以「時」是離不開相對「位」的變化，「位」的變化也成為「時」的依據。《易傳》區分了天、地、人三才之道，天道是時間概念的來源，地道是空間概念的來源，然而時間的界定是依照空間物象移動狀態而來，空間的位移是依照時間階段演進狀態而來，所以時間、空間原本就是一體兩面的概念。這種回歸整體的描述，《易傳》也是有的。

《說卦》第四章整段說到，

音出乎震、齊乎巽、相見乎艮、致役乎坤、說言乎兌、戰乎乾、勞乎坎、成言乎離。萬物出乎震、震、東方也。齊乎巽、巽、東南也。……及、東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎及。

從這章第一節「帝出乎震，……成言乎艮。」這段句子來看，它看似是空間的靜態描述，然而「出、相見、致役、說言、戰、勞、成言」等詞語，其實已經突顯了物象連續變化的描寫，所以第二節描述艮卦是「萬物之所成終而所成始也」，其含義代表此階段是個結束，也是另一開始。若八卦方位僅是地道形式，則震、巽等也只是「地方」概念之下的靜態描述。但《說卦》於此又隱含著「天圓」循環、時間週期思維的含義，所以它又是一種天道形式的呈現。

《繫辭》說，「太極生兩儀。」又說，「《易》無思也，無為也，感而遂通天下之故。」太極之前性與宇宙相通而混一不分，心與物相接觸則意識產生作用，遂有陰陽二元化的趨勢。天道、地道是人們主體意識所區分出來的，在意識尚未介入之前，它們是一體的。謙〈象〉說，「天道下濟而光明，地道卑而上行。」可見天道、地道雖然二分，事實上是互相滲透的，所以中國古人依照「地方」思維來講地道八卦，其實也離不開「天圓」思維的含義。

兩漢式法繼承《易傳》三才思維而將它做實質化的運用，因此，當時在這氛圍之下所產出的《易緯》文獻，其某些段落雖然主述地道八卦形式，卻也是常常配以天道的時間概念。

一、《易緯》將《說卦》八卦地道形式賦予天道形式之時間參數

《易緯》講八卦形式，將地道配以天道時間概念，而較《說卦》更細緻化。

《乾鑿度》說，

八卦成列，……其布散用寧也。震生物於東方，位在二月；……及終始之於東北方，位在十二月。八卦之既終，則四正四維之分明。

故艮漸正月、巽漸三月、坤漸七月、乾漸九月、而喜以卦之所宮為月也。
 乾者天也、終而為萬物始、北方萬物所始也、故乾位在幹十月。艮者止物者也、
 故在四時之終、位在十二月。巽者陰始順陽者也、陽始壯於東南方、故位在四月。
 坤者地之道也、……。”

以上是配月份。《乾鑿度》又說，

孔子曰：乾坤陰陽之主也。陽始於亥、形於丑、乾位在西北、陽祖從緯始也。
 陰始於巳、形於未、緯正立位、故坤位在西南、陰之正也。
 吾道偁始、匡道終正、是以乾位在亥、坤位在未。”

以上是配地支。

《乾鑿度》的八卦卦位形態與《說卦》相同，故《乾鑿度》八卦位說乃承接自《說卦》而來。所謂「乾位在亥」，即為「乾剝之於西北方，位在十月」，而十月即為亥月。所謂「坤位在未」，即為「坤養之於西南方，位在六月」，而六月即為未月。可知《乾鑿度》在此把《說卦》八卦賦予天道循環的時間週期定為一年，使各卦位有它們相對的月份階段。

按朝鮮樂浪遺址王盱墓出土的漆木式盤，其圖式符合《乾鑿度》所描述的。式盤以圓形盤模擬天圖概念的結構，以方形盤模擬地方概念的結構。按照先秦《日書》來看，天干、地支僅表時辰階段，其下再配以各別的事物象、吉凶狀態。而漆木式盤之天盤、地盤都配有天干、地支，表示干支至此已經地道方位化。唯獨八卦仍然置地盤當中，可見八卦原屬於地道概念，是不會錯的。

《緯書集成》作者說《乾鑿度》的原形在東漢已經完成，而《中國方術考》也說王盱墓出土的式盤是東漢初期之物¹¹。足見這漆木式盤圖式的構成，與《乾鑿度》八卦配月份地支思維的構成，是屬於接近同一時期的產物。

《乾鑿度》將方位配上時間，並賦予含義之說明，這是《說卦》所沒有的。

二、確立八卦卦氣形式

依照漆木式盤圖式，八卦原本是地道形式的。而《乾鑿度》說，

皆《易》之所包也，至矣哉！《易》之德也！孔子曰：處三百六十日而天氣周，八卦用事，各四十五日方備歲焉。

¹¹ 見《緯書集成·上》，p.8-9。

¹² 見《緯書集成·上》，p.9-10。

¹³ 見《緯書集成·上》p.2，《中國方術考》p.84。

在這裡，八卦將三百六十日均分，是以每卦各領四十五個用事日。此八卦用事的描述，明顯地將《說卦》八卦方位地道形式，完全演變成天道形式的八卦節氣。《說卦》八卦週期未明確訂定，《乾鑿度》則將八卦週期定為一年。八卦天道化的結果並不只是卦配某月份而已，它們是具有實用性的。

三、確立八卦配五行音律的原理

《說卦》未明顯確立八卦配五行，至魏相獻《說卦》並加以陳述才有八卦配五行說。京房卦氣將五行隱含在音律配卦的五音當中，對於原理則沒有多加闡述。

《乾鑿度》則說，

是故八卦以建、五氣以正、五帝以之行。

孔子曰：八卦之序成止，則五氣變形，故人生而應八卦之體，得五氣以為五帝，仁義禮智信是也。夫萬物始出於震，震東方之卦也，陽氣始生，壹形之道也，故東方為仁。

由上看來，八卦為事物的象徵，八卦確立其五行時位，就占學象數來講，五行才得以確立配八卦的秩序，就義理來講，五行之氣才得以附著形象，而在人道上各顯現其五種特徵。從當時的式圖來看，雖然沒有五行的標識，但四方加中央的形式，其實就是在配合五行。⁴

至於《易緯》八卦配律之篇幅，更是多於六十卦律之說。例如《通卦驗》卷上云，八卦以攝七九之數，……八風二十四氣，其相應之數，猶影響之應人動作言語也，……，或朔黃鐘，或朔六律，或朔五聲，或朔五行，或朔律歷，或朔陰陽，或德所行，人能以備。……天地以和應，黃鐘之音得，範冥之律應。⁵

以上所敘述，指天地之氣和，則四時、八風、聲律、二十四節氣，影響著人道，而反應在人的動作言語上。按其意，很顯然地這些都是與八卦有相應之驗證，是就八卦律形式而言，而非六十卦律範疇。至於《通卦驗》卷下，

凡《易》八卦之氣，歛應者如莫法度，則陰陽和，六律調，風雨時，五穀成熟，人民安否，此聖者明正所以設太平法。……八卦氣不歛，則災異氣發，八卦氣應失帝。⁶

⁴ 李零《中國方術考》p.121，「五位的重要性是在配合五行。如式圖以甲乙、丙丁、庚辛、壬癸八個天干分配東、南、西、北，而以戊己居中央，出入天、地、人、鬼四門，就是配合五行的概念。」

⁵ 見《緯書集成·上》，p.198-202

⁶ 見《緯書集成·上》，p.205。

《通卦驗》卷下全篇也依八卦氣形式來說。卦氣與音律結合之形式，又從六十卦形式轉回到《易傳》八卦形式上面，而向後世八宮卦邁進。

四、銜接《易傳》到八宮卦

《說卦傳》的八卦位說，綜合地道之位和天道之時兩大概念，影響後世深遠，漢代《易緯》的四門、四方伯卦、九宮皆受其餘威所及，而九宮思維到漢末影響荀爽「宮世說」。〈彖〉〈象〉的「應」，也被《乾鑿度》「初四、二五、三上」之「應」銜接。「應」似乎與推日術之「世」而結合成「世應說」。這等占學到晉代全被干寶所運用。

第一，關於「八宮」部份：

「宮世」說始於漢末荀爽（128年-190年），其與注《易緯》的鄭玄同時，足見「宮世」說之八宮卦名義，當從《乾鑿度》九宮卦變來。至晉影響干寶以降「世游八宮卦」。由此看來，《乾鑿度》「八宮卦」繼承了《說卦》八卦位形式，下開荀爽的「宮世」體例，而才得與納甲、納音相配，至干寶發展成至現今猶可見到的八宮納甲占學體系。

第二，關於「應」部份：

「應」例始見於《易傳》。

師卦《象》：剛中而應。

小畜《象》：柔得位而上下應之曰小畜。

大有《象》：柔得尊位大中，而上下應之，曰大有。

應《象》：柔應剛也，說而應乎乾。

足見《彖傳》之應，並不限定於兩單爻的相感應，它可以是卦中一陽爻與其他五陰爻的感應，也可以是卦中一陰爻與其他五陽爻的感應。也可以是，如履卦的內陰卦兌與外陽卦乾，屬於上下兩卦的感應。

而《乾鑿度》說，

初以四、二以五、三以上，此之謂應。*

很顯然，《乾鑿度》這種爻的對應狀態，僅止於隔兩爻的單爻對，已經與「世應」隔兩爻對應是一樣的。

* 見《緯書集成·上》，p.13。

由此看來，「宮世」說晚於「應」例說，「應」是在「宮世」之先前階段形成，也就是說，等到「宮世」說形成之後才有「世應」說。「應」的體例，在《象傳》是一陽爻可應其他五陰爻，一陰爻可應其他五陽爻，至《乾鑿度》才訂定為「初以四，二以五，三以上」，這些都是指一爻與它爻對應，或兩爻彼此的相對狀況。而「世應」說之「世」是以主爻為世爻，「應」指的是與「世爻」相對之爻為「應爻」，這與《乾鑿度》、《象傳》含義也有所不同。

五、銜接律卦到八宮卦

《稽覽圖》說，「甲子卦氣起中孚。」⁷⁷又查《易漢學一·卦氣圖說》中孚卦正逢子月冬至的位置，其中乾坤兩卦分屬十二辟卦。而《乾鑿度》「爻辰」屬於黃鐘支辰子卻首配在乾卦初爻，此與六十卦氣始於中孚卦截然不同。足見不論兩者的外在形式或內在參數配置，其間差異甚大。另外，律卦、八宮卦兩者爻所配置參數，後世均稱為納音。納音律到由納甲支取代，「爻辰」似乎扮演了重要的關鍵角色。

第一，從音律到支辰。

《乾鑿度》說，

五音六律七聲由此作焉。故太極數五十，所以成變化而行鬼神也。日十子者，五音也。辰十二者，六律也。⁷⁸

京房六十卦律形式逐漸被八宮卦取代，其中關鍵即是地道系統陰陽五音和十干之間，與天道系統六律六呂和十二支辰之間的轉變。唐代《開元占經》記載「納音」為六十干支配陰五音和陽五音，另以八宮卦之納甲支為「五音六屬」，其「納音」與京房卦律相配之形式最為接近，當是最早「納音」形式的記錄。晉代《抱朴子》之「納音」雖未配八卦，也以支辰去配八卦所配之天干。唐代《五行大義》卻以《開元占經》之「五音六屬」形式直接署名為「納音」。「納音」在清代《周易集解纂疏·凡例》則變為「納十二支」，它其實早在晉代干寶時，已經成為八宮卦占學體系所配的參數之一。

第二，爻辰。

徐芹庭先生在《兩漢十六家易注闡微》「鄭氏《易》闡微」一節說到，「是爻辰

⁷⁷ 見《緯書集成·上》，p. 122。

⁷⁸ 見《緯書集成·上》，p. 14。

之說，初具於《乾鑿度》，大備於劉歆（約前 50 年後 23 年）三統曆。而鄭注《周禮》、韋昭（104 年-273 年）注《國語》，亦足互徵云。」¹⁶

依《五行大義》之言，可知「納音」者以納五音十二律為準，乃與爻所配的五行和五音有關，而且又仿造《說卦傳》「父母六子」形式，除乾坤二卦之外，又擴增至震卦、巽卦、坎卦、離卦、艮卦、兌卦等六卦。「爻辰」乃就乾坤二卦配十二支而言，其與「納音」其間的關鍵，似乎在於天道概念與地道概念的差別。從《乾鑿度》及鄭玄注解，其坤卦爻辰看來是本於十二月律而次序順行，是按照天道概念所制定的。然而五行八宮的空間概念，逐漸取代時辰概念而發展起來。李道平所指的「京氏爻辰」，即今天所見《京氏易傳》¹⁷的納十二支，其前身即為「納音」，其坤的支辰次序逆行，李道平說明為「京氏本乎合聲，故爻辰亦逆」。此合聲的解釋，按《抱朴子》所提到的「五音六屬」，以及《南齊書》、《五行大義》提到的「論納音數」所述來看，無論是地支配天干，或天干配卦，其一系列都是起源於五行原理的地道概念。¹⁸

六、影響後世占學之說

第一，關於「世」部份：

流傳至今日的「世應」，其體例於《卜筮正宗》可見說明，「凡卦中世應二爻，世為自己，應作他人。」¹⁹但是從《易緯》來看，在漢代時期並未連結在一起運用。

《稽覽圖》卷下說，

推之術：……從乾坤始數界外，主卦而取世陰陽斷之，世陽從陽，陽爻三十六，世陰從陰。²⁰

又《乾鑿度》卷下說，

孔子曰：按十八世消……，臨十二世消……，泰三十世消……，大壯二十四世消……，夬三十二世消……。

孔子曰：姤一世消……，遯一世消……，否十世消……，觀二十世消……，剝十二世消……。²¹

¹⁶ 見第 384 頁。

¹⁷ 見（宋）晁說之輯（1992）。京氏易傳。（明）程榮纂輯，《漢魏叢書》。吉林大學出版社。

¹⁸ 以上參見本人所著《京房易學流變考》，第三章〈京氏學派《易》學的演變〉，二〈京氏《易》學流變史概述〉。

¹⁹ 見 P.216。

²⁰ 見《緯書集成·上》，p.165。

²¹ 見《緯書集成·上》，p.46-47。

此為世爻遊十二消息卦，與荀爽宮世、干寶所傳流通至今的世遊八宮卦有別。其世數由來未明，唯可知是它在荀爽「宮世說」之前。

《稽覽圖·推坼當日術》卷下說，

一乾（世戌初子）、坤（世酉初未）·……二屯（世寅初寅）、蒙（世戌初巳）·
 ……三十二既濟（世亥初寅）、未濟（世未初巳）·

乾初子、坤初未·……象乾坤之斷，世屬陽卦者，……·世屬陰卦者，……也。*

其以爻為世，然除了「乾世戌初子，坤世酉初未」符合干寶流傳至今，以乾坤為上世，乾世配戌、初爻為子，坤世配酉、初爻為未，其餘六十二卦偶有合而大多不合。如屯卦今屬坎宮二世值寅，內卦為震，初爻為子，然「世寅初寅」之「世寅」合，「初寅」則不合子，是否指坎宮初爻為寅？若「世戌初子」等為《稽覽圖》原本之〈推坼當日術〉圖表內文，則顯示鄭玄之前及所納爻辰，尚未如今例之成熟。而且《稽覽圖》此圖卦序與《周易》卦序相同，尚未有八宮卦形式。

「世」配八宮卦，始於荀爽。李鼎祚《周易集解》引荀爽注解恒〈象〉，「恒，震世也。」意謂恒卦為震宮三世。另外，晉代干寶繼承而更擴大其說，其注解蒙卦，「蒙，離宮陰也，世在四。」意謂蒙卦是離宮四世陰爻。「世」與另一「初以四，二以五，三以上，此之謂應」的說法結合，當為干寶「世應」說的來源，而且是在干寶時期是配上八宮卦形式的。

第二·四正四門說。

漢初魏相（？-前 59 年）始將八卦配以五行方位，其後於是有幾個脈絡可見，其一，是京房卦氣形式裡，有坎、離、震、兌四方伯卦，顯然是遺留了《說卦》的地道形式*。其二，是「天、地、人、鬼」四門配四維卦。《易緯·乾坤鑿度·卷上》，「立乾坤巽艮四門。乾為天門，……。坤為人門，……。巽為風門，亦為地戶。……艮為鬼冥門。」我們又可從安徽阜陽雙古堆漢墓出土的西漢時期漆木式盤，僅有「天、地、人、鬼」四門而無八卦，到甘肅武威磨嘴子出土的西漢末王莽時期漆木式盤，僅有八卦而無四門，中國歷史博物館藏的東漢銅式盤，僅有「天、土、人、鬼」四門而無八卦，到上海博物館藏銅式盤的乾、巽、坤、艮四卦分別配「天、地、人、鬼」四門。足見四門與四維卦在西漢時期原本各自為政，乾、巽、坤、艮四維卦之配「天、

* 見《緯書集成·上》，P.157-165。

* 惠棟《易漢學·一》之「卦氣圖說」節、《周易集解纂疏·凡例》之「卦氣」皆有。王葆玟先生認為是代表「春分、夏至、秋分、冬至」四正，那麼此說四正已轉變為天道。

地、人、鬼」四門，當在東漢《乾坤鑿度》前後約略之同時期⁷¹。其三，是《乾鑿度》卷下「太一行九宮」說，即八方卦加中宮位得之⁷²。

八卦中的震兌坎離四卦在京房卦氣，若以地道形式呈現稱「四方伯卦」，若以天道形式呈現才稱之為「四正卦」。式法中有四門，後來才配上乾坤巽艮四卦。

《乾坤鑿度》說，

正乾坤巽艮四門。

乾為天門、……坤為人門……，……巽為風門、亦為地戶、……艮為鬼冥門、
區者、正也、……故曰鬼門。

扈極氏置四乘、正四隅、以定群物、發生門、而後立四正。四正者：……、天地
德正四（鄭玄注：……德正四乘氣滿）。

正故學震兌四正。⁷³

《說卦》為戰國文獻，原本即有八卦配八方的說法。安徽阜陽雙古堆出土的西漢初文帝時汝陰侯灶墓⁷⁴漆木式，已經有四門，但尚未配卦。四正卦說乃漢昭帝魏相獻《說卦》時提出的⁷⁵，是在汝陰侯灶墓漆木式之後，足見「立四隅，以定群物。發生門，而後立四正」，由此看來，先有四門再有四正，是無誤的。

震兌坎離為天道形式「四正卦」，原本是京房律卦法做為節氣之正，如今《乾坤鑿度》說四正卦為「天地德正四」，又使之趨向人道形式而成為四種規範。今所見之羅盤上即有代表四門四正之八卦，亦為當時式盤之遺跡⁷⁶，其說影響後世堪輿學可以見之。

第三，八風說。

古代候風也是採用吹律聽聲，京房用以定姓之外，以驗卦象用事之效。所以《乾坤鑿度》卷下說，

定風射信、聖人射正卦也、卦、候風以從相應，《萬形錄》曰：風者、天地之大信。

⁷¹ 見《中國方術考》。

⁷² 見《緯書集成·上》，p.37。

⁷³ 見《緯書集成·上》，p.74、78-81。

⁷⁴ 《史記卷二十二·漢興以來將相名臣年表》，「索隱汝陰侯，夏侯嬰也。」乃文帝時人。

⁷⁵ 《漢書·魏相丙吉傳》p.3139，「…東方之神太昊，乘震執規司春，南方之神炎帝，乘離執衡司夏，西方之神少昊，乘兌執矩司秋，北方之神顓頊，乘坎執權司冬，中央之神黃帝，乘坤艮執繩司下土。…」

⁷⁶ 出土式盤見《中國方術考》p.83-95。並參見程建軍（2005）。《中國風水羅盤》，p.35。

風角術原本應該是測十二風向的⁹⁴，後學去蕪存就簡，將京房六十卦氣轉變為八卦氣形式，變成八風向，仍然配以宮律。因為京房律法，在後漢章帝時已成絕響。六十卦氣天道形式，到漢末終於被八卦地道形式取代。所以京房後學擅長風角術，也多是八風向形式，這方面特性就顯現在《易緯》上。⁹⁵

伍、《易緯》義理範疇的論述

一、詮釋《周易》言說

第一，關於「上下經卦序」部份。

《易緯·乾鑿度》卷上說，

乾、坤者、陰陽之根本、……故以乾、離為終、咸、恒者、男女之始、夫婦之道也。人道之興、必由夫婦、……既滿、未滿為最終者、所以明我禮而存正道。⁹⁶

此文闡述今本卦序上下經含義，後世瞭解其含義始於此說。

第二，關於「六位」部份。

首先，是確立人倫尊卑主從關係，闡述「六位」源自三才之道。（見下）接著《乾鑿度》將氣由下往上的視覺，來闡述六爻每階段概念上的原理。它說，

天地之氣、必有終始、六位之設、皆由上下、故《易》始於一、分於二、通於三、□於四、□□□□□□□□。（鄭玄注：按原本說於四二字及闕之九方密、今據幾本補入）。盡於五、終於上。

初為元士、二為大夫、三為三公、四為諸侯、五為天子、上為宗廟。⁹⁷

其實按《周易》爻辭，有描寫上下立體之象，如乾卦、剝卦、鼎卦、井卦、艮卦，均符合這立體形勢。

但更多是平面運動的描述，如坤卦履霜到戰於野，同人集合於庭門，到集合郊外。

⁹⁴ 如《易緯·易稽覽圖》卷上，「然息之卦當勝雜卦也。降陽為風，降陰為雨，昇氣上，降氣微，是故陽還，其風亦暴。陰還，其雨亦暴。」《魏書·管輅傳》p.216，「輅至列人典農王弘直許，有飄風高三尺餘，從申上來。」及唐代《乙巳占》p.166有「十二辰風占」一節。除八方風占之外，又有配音律的五音風占法。

⁹⁵ 《易緯·通卦驗》卷下談八卦配八節氣、八風。

⁹⁶ 見《緯書集成·上》，p.15。

⁹⁷ 見《緯書集成·上》，p.20-21。

漸卦大鳥飛行到水岸到高原，則兼立體及平面運動方式。以上描寫，或為靜態或為動態，不一而足。所以《乾鑿度》此文只注意到「上下」而忽略了「內卦、外卦」或「由內而外」的物象原理。

《乾鑿度》將官爵制式化，驗之《周易》諸卦，譬如我為益卦六三、六四告公之當事人，我並非公矣，則六爻之位皆可為我的時位。小過卦六五描述公打獵射箭之時，以內外卦來看，乃是郊野所在，則何須拘泥於「三為三公」？大有九三「公用亨于天子」，是指君臣互動，若以天子為主，天子也可於此時蒞臨三位。離卦六五乃我離王公而去，乃講「時」則不一定非其天子之「位」不可。

足見「上下無常，不可為典要」才是通變之道，《乾鑿度》「初為元士」云云乃將官爵靜態化，原本是配合六日七分占術，初至四爻之吉凶，視為五爻天子之吉凶。這套占術乃呈給天子參酌用事。後來推日術及十二消息之「世」，到漢末變成「世應」例，則每個卦有固定的「世」位，成為當事者之主爻，就若加入「時」「空」參數，例如父母問女兒婚嫁之事，則求問之人不必然值「世」，可以是值六親的父母爻位。不再類似《乾鑿度》為配合六日七分占術，為服務天子而拘泥於五爻天子位了。

二、詮釋《易傳》含義

第一、關於「三才」部份。

「六位」是《周易》原有爻象範疇，將「六位」溯源自「三才之道」者則是《易傳》作者。

《乾鑿度》說：

孔子曰：《易》有六位三才，天地人道之分際也。三才之道，天地人也。天有陰陽，地有剛柔，人有仁義，法此三者，故生六位。……上者專輻，下者順從，正形於人民，則道德正而尊卑定矣。此天地人道之分際也。⁷⁴

此段基本上在闡揚《繫辭》《說卦》三才之道為六位之始的大義。《易傳》作者將此三才之道概念，認定乃「順性命之理」而得之，一如視覺上日月移動、寒暑交替，才會產生天道時辰節氣的概念。然而《繫辭》所陳述的「天尊地卑，乾坤定矣，卑高以陳，貴賤位矣」等靜態說詞，或「天施地受」等動態說詞，其實只是眾人意識的展現，僅僅是眼前的對比，加以綜合歸納並抽象概念化而已。

「上下無常，不可為典要」的「變通」特性，事物之間的「理」也是出自人的性命所安排，這樣才是《易傳》真正要旨所在。《乾鑿度》則變成捨棄主體性命，來談三才之道之間必然之關聯現象。

⁷⁴ 見《緯書集成·上》，p.19-20。

第二，關於「太極生次」部份。

例如，《乾鑿度》卷上，

孔子曰：《易》始於太極，太極分而為二，既生天地，天地有春夏秋冬之節，既生四時，四時各有陰陽剛柔之分，既生八卦，八卦成列，天地之道立，雷風水火山澤之象定矣。⁹⁷

此針對《繫辭》「《易》有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦」這一句來做宇宙氣本論的闡述。《乾鑿度》卷上又說，

太初者，氣之始也。太始者，形之始也。太素者，質之始也。⁹⁸

這從無到有的理論對周敦頤「無極而太極」的啟示有一定的影響。就變化程序而言，未見氣的「太易」便是周敦頤的「無極」概念，氣之開始未分狀態的「太初」，便是周敦頤的「太極」。而形之始的「太始」，便是《乾鑿度》自謂「太極分而為二，故生天地」。

《繫辭》是以心本論為出發點，其言「《易》無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故」，是以意識介入與否來區分有無，此心本論與以上氣本論有著根本的差異所在。

第三，討論失位正位之象。

例如《乾鑿度》說，

孔子曰：陽三陰四，位之正也。……陰陽不正，皆為失位（初六陰不正，九二陽不正。按幾本作「陰陽失位，皆為不正」）。……孔子曰：易六位正，正度見矣。……孔子曰：既濟九三，……，九月之時，陽失正位，盛德既衰，而九三得正下陰，能終其道，濟成萬物。

此說所謂三為奇、四為偶，陽爻正位為初、三、五爻，二、四、上為不正，陰爻正位為二、四、上爻，初、三、五為不正。源自〈象〉〈象〉當位不當位之義明矣。

第四，關於「三易」說。

《乾鑿度》言「三易」云，

孔子曰：易者，易也，變易也，不易也。管三處為道德苞蓓。

其言「易」云，

易者以言其德也，通情無門，藏神無肉也。光明四通，微易立節。

⁹⁷ 見《緯書集成·上》，p. 72。

⁹⁸ 見《緯書集成·上》，p. 11。

「易」之意主訴以德，內外無所區隔，則生活簡樸，若有價值落差區別，則生活上將求取繁夥而需索無度。其言「不易」云，

不易也者、其位也。天在上、地在下、居南面、居北面、坐于伏、此其不易也。則乾上坤下不變，形成恆常的宇宙論。又言「變易」云，

變易也者、其氣也。天地不交、不能通氣（鄭注：否卦是也）。

則氣既然為變化動力，天地為氣所組合以成，所以天地永遠在變化。下面卻又講有天地不變而不通氣的情況，這是犯了因果矛盾之論。

《繫辭》說，「上下無常，非為邪也。進退無恆，非離群也。君子進德脩業，欲及時也。」又，「《易》之為書也，不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下無常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。」這句是上下無常的心本論，指變通不拘泥行事，此為「變易」之旨。坤〈象〉，「先迷失道，後順得常。」坎〈象〉說，「習坎，君子以常德行，習教事。」是獲得慣性原則而固守不變，此為「不易」之旨。是不易之「常」為內在認同相同條件而重複同樣反應之本性，但是如果太過依賴則怠慢懶散，一旦環境改變又固執陋習而將敗事，故條件改變之變易雖有無常之感，未嘗不是從固守陰或固守陽中超拔出來，內外無所區隔而遊刃有餘，趨向簡易之道，而《易傳》闡述乾坤總原理，其實是從男女特性上開展而得之，故《繫辭》說，「易簡而天下之理得。」

是以《乾鑿度》所謂的「三易」，在《易傳》來講是不離人的主體性命的。故變或不變，《易傳》主心，有簡易之心則可掌握現象易或不易。《乾鑿度》主氣，則缺乏「樞機」動力所在。

陸、《易傳》本體論述和《易緯》宇宙論述之討論

《繫辭》認為卦爻完全按照當事人利害而有所變動，吉凶也是隨著當事人情感起伏而有變遷。是吾人可知《易》的卦爻辭只是當事人眼前的參照物，當事人心態一轉變，導致時空條件也轉變，其顯現的卦爻和辭也必然有所更改。

但我們看到《易緯》同式盤，是機械式的，參數是預定的、客觀的而不視當事者的主體情感來顯示。或者說，在《易傳》，卦象不是機械式的次序變化，它是視當事者的主體情感，與時空條件是否相應相敵，而顯現某個卦爻辭當做參考，當事者仍然有取捨轉變的餘地。而《易緯》把宇宙當機械式的變化，人們必須對號入座，而將爻辭當成預言書，似乎成為無法改變的預定情況。

《易傳》以人為主，天地同陰陽均為意識所開展出來的，是人的性命透過感覺將此世界編排成理，理的流動互通即為道的呈現。《易緯》卻以天地為既定存在，以氣為構成宇宙的根基。《易傳》的象數是因人而顯現，《易緯》卻把人歸入象數行列當中。由《易緯》的詮釋，我們更可以瞭解京房卦氣說，將未知的現象透過人訂定的規律來解釋。然而藉由這套術數企圖警示君王，終究會落入式盤或圖書之徵兆而變成推諉責任之藉口。所以從董仲舒、京房到《易緯》作者，最後仍然不得不提出「君德」這主體意識成份，做為改善局面的主體動力，而不只是看式盤圖面來決定。

柒、《易緯》的特色

一、律卦形式方面

第一，《乾盤度》以「甲子卦氣起中孚」說來詮釋京房學說。

第二，以「六日七分」來做為京房卦氣學說之專稱，以六十卦配置月份來詮釋此學說。

第三，《稽覽圖》修正京房卦氣之四正卦各主八十分之七十三日。

第四，《乾元序制記》按照十二消息卦來談論姓名與五音的關係，與京房姓名占較為接近。京房推律定姓乃參照「十二律」，而此修正為用五音來做參數。

第五，因為京氏《易》的沒落，《乾盤度》將音律干支相配，並與《易傳》大衍相結合，意味著音律與八卦形式確立關係，成為漢以後八宮納甲納音占的伏筆。

第六，《乾盤度》以第五主爻天子爻位用事，承擔初二三四人臣爻之吉凶。這與《漢書》所載少陰雜卦生蒙氣侵擾天子辟卦之情況，有很大的差異。

二、八卦形式方面

第一，《易緯》講八卦形式，將地道配以月份、地支等天道概念，而較《說卦》更加細緻化。

第二，《說卦》八卦週期未明確訂定，《乾盤度》變更八卦氣為一週年期，每卦階段作用時效為期四十五日。

第三，式盤原先置八卦於地盤，《易緯》八卦用事的描述，將《說卦》八卦方位地道形式，演變成天道形式的八卦節氣。

第四，八卦天道化的結果並不只是卦配某月份而已，它們是具有實用性的。一樣可承襲風角術、合音律、定姓名。

第五，風角術原本是十二風向，後學去蕪存就簡，將京房六十卦氣轉變為八卦氣形式，變成八風向而仍然配以宮律。

總之，《易傳》三才思想影響漢代式法、式圖，遂產生以天道六十卦氣形式和地道轉天道之八卦氣形式為背景的漢《易》占學體系，《易緯》於是在律卦、節氣、定姓名、卦氣用事週期等各方面，兼談這兩種形式。

捌、《易緯》的史學價值

第一，可看出「氣」的宇宙論，影響到唐代孔穎達、宋代周敦頤《易》圖派，及程、張載等理學派「氣」本論之間的脈絡關係。

第二，可看出漢代《易》占學的全貌。舉凡從星占、律占、卦氣占、推日術、候風占、消息五音推姓名年命……等等，樣式繁複，不一而足。

第三，可看出漢代卦氣占學全貌，做為繼承京房六十卦氣，並然後轉移到八卦氣的樞紐，並做為八宮卦納甲形式的先聲。《易緯》八卦配音律之篇幅，多於六十卦律之說。卦氣與音律結合之形式，從京房六十卦形式轉回到《易傳》八卦形式上，而向後世八宮卦邁進。

第四，可劃出漢代《易》占學與後世體例的分水嶺，看得出八宮納甲形式的完成，並不在漢代。當時只有「太一行九宮」說，「世」當時只是十二消息卦或推日術之「世」，而非八宮卦之「世」，「應」也只是隔兩爻的對應關係，而非干賁世爻對應爻之「應」。因為當時世應說猶未成熟或結合，也就是說，《易緯》時期「八宮」、「世」、「應」並未結合。七《易緯》尚未有納甲法，故尚未形成晉代納音（納干支）理論。八宮卦還止在「行九宮」，尚未配其納甲納音。⁷⁷

第五，《乾鑿度》「太一行九宮卦」之八宮卦，不僅繼承了《說卦》八卦位形式，且下開荀爽「宮世」體例，而其後才得與納甲、納音相配，至干賁發展成至現今猶可見到的八宮納甲占學體系，由是藉此導正對《京氏易傳》的誤解。

第六，可看出詮釋《周易》卦序、六爻位的含義，並闡發《易傳》三才、太極生次、失位、三易的含義。

第七，可看出對後世《易》占學的影響。如式盤配八卦、干支、二十四節氣影響到堪輿術，八卦氣到荀爽到八宮卦、八風角，「世」、「應」到晉干賁的「世應說」，律呂、爻辰理論到納干支，十二消息推日術到《皇極經世》術等等。

⁷⁷ 《易中備·補遺》載《正義》引《中備》孔子提及八宮納甲之語，此段疑是偽造，是不足為信之作。

參考文獻

- (日) 安居香山、中村璋八輯 (1994)。《**釋義彙函**》。河北人民出版社。
- (北齊) 魏收 (1977)。《**魏書**》。洪北江主編，《廿五史》。洪氏出版社。
- (宋) 晁說之輯 (1992)。《**京氏易傳**》。(明) 程榮纂輯，《漢魏叢書》。吉林大學出版社。
- (東漢) 班固 (1962)。《**漢書**》。(唐) 顏師古注。北京中華書局。
- (南朝宋) 范曄 (1962)。《**藝文類聚**》。(唐) 李賢等注，(晉) 司馬彪補志。洪北江主編，《廿五史》。中華書局。
- (唐) 魏徵 (1974)。《**隋書**》。洪北江主編，《廿五史》。洪氏出版社。
- (晉) 陳壽 (1974)。《**三國志**》。(宋) 裴松之注。洪北江主編，《廿五史》。洪氏出版社。
- (梁) 沈約 (1980)。《**宋書**》。鼎文書局。
- (清) 李道平 (1994)。《**周易集解**》。中華書局。
- (清) 惠棟 (1971)。《**易漢學**》。廣文編譯所編輯，《惠氏易學》。廣文書局。
- (隋) 蕭吉 (2001)。《**五行大義**》。上海書店出版社年版。
- (漢) 司馬遷 (1975)。《**史記**》。(劉宋) 裴駰集解，(唐) 司馬貞索隱，(唐) 張守節正義。北京中華書局。
- 孔穎達。《**周易正義**》。《十三經注疏·周易·引言》。一八一五年阮元刻本。2010年2月13日摘自中央研究院漢籍全文資料庫網，網址：<http://hkuji.sinica.edu.tw/index.html>。
- 王洪緒輯 (1982)。《**卜筮正宗**》。大孚書局。
- 王葆琰 (1989)。《**西漢易學卦氣源流考**》。方立天主編，《中國哲學史研究》第4期(總第37期)。
- 朱伯崑 (1995)。《**易學哲學史**》。北京華夏出版社。
- 江弘遠 (2006)。《**京房易學流變考**》。瑞成書局。
- 吳小強 (2000)。《**索隱日書集釋**》。岳麓書社。
- 李零 (1985)。《**長沙子彈嶺戰國楚簡研究**》。北京中華書局。
- 李零 (1994)。《**乙巳占·周元占經**》。《中國方術概觀·占星卷》。人民中國出版社。
- 李零 (2000)。《**中國方術考**》。人民中國出版社。
- 徐芹庭 (1975)。《**兩漢十六家易注彙編**》。五洲出版社。
- 郭建勳注 (2001)。《**易經·繫辭·說卦**》。《易經讀本》。三民書局。
- 程建軍 (2005)。《**中國風水探源**》。江西科學技術出版社。

To Explain the General Meaning of Han Dynasty "Yi Wei" Comprehensively

Hong-Yuan Jiang

Abstract

"Yi Wei" not only inherits the Jing Fang's the word "Six Days seven Points" to determine its meaning but also revises the cycles of four ancient divination symbols. Because the Jing Fang's divination was too tedious, it declined gradually. The Eight-Divination-Symbols gas form was replaced in two Han Dynasties by 60 ancient divination symbols gas form gradually. "Yi Wei" (the temperament and the Heavealy-Stems-Earthly-Branche) was an appropriate match, and it unified with "Book of Changes Biography". That means the temperament and the Eight-Divination-Symbols formed establishment relations, and it became the Foreshadowing which Eight Palaces divination.

"Book of Changes Latitude" had the Eight-Divination-Symbols form of the "Book of Changes Biography" match the month, the twelve Earthly Branches sky rule concept, but it makes it more careful. Each ancient divination symbol formulated time interval was 45 days, and it also carried on the wind divination technique to gather the temperament to decide the name. In brief, "Book of Changes Biography" with a word two point thought affected the Han Dynasty Type-Divination, and it then produced the sky rule 60 ancient divination symbols, and that transferred Eight Diagrams of the sky rule with the earth tunnel form "Book of Change" divination symbol system for the Han Dynasty background. "Yi Wei" concurrently discusses it in various aspects.

Key words: "Book of Changes Latitude", 60 ancient divination symbols gas, Six Days seven Points, Eight-Divination-Symbols gas, the sky rule with the earth tunnel form.

