

論《易緯·乾鑿度》的易學思想

任 蜜 林

中文摘要

《乾鑿度》在《易緯》中保存的最為完整，也是《易緯》中最重要的一種，對後世易學思想影響甚大。本文在前人研究的基礎上，對《乾鑿度》的易學思想做了深入的研究，主要包括易義說、四太說、卦氣說、九宮說和爻辰說。易義說是指易有易、變易、不易三種含義。四太說是指太易、太初、太始、太素。卦氣說是指《乾鑿度》的八卦卦氣說。九宮說是指“太一取其數以行九宮”的思想。爻辰說則指《周易》六十四卦與十二地支相配的學說。

關鍵詞：《乾鑿度》，易義，四太，卦氣，九宮，爻辰

* 任蜜林：中國社會科學院哲學研究所副研究員。
(renmlzxs@163.com)

《乾鑿度》在《易緯》中保存的最為完整，也是《易緯》中最重要的一種，歷來受到研究者的重視，如《四庫全書總目提要》說其後人徵引最多，“於《易》旨有所發明，較他緯獨為醇正。”¹ 朱伯崑說：“《乾鑿度》，從易學史上看，可以說是漢易的‘繫辭傳’，即漢代易學通論。其對《周易》的性質，八卦的起源，卦爻象的結構以及筮法的體例都作了解說，乃漢代易學觀的代表，對漢唐易學的發展起了很大的影響。”² 不僅漢唐易學受到《乾鑿度》的影響，就是宋代易學也與其有着不絕如縷的關係。馮友蘭就認為緯書的宇宙發生論是經過道教傳至周敦頤的。³ 因此，對於《乾鑿度》中的易學思想有必要給予重新的認識。

一、易義說

《乾鑿度》認為“易”有易、變易和不易三種含義，其說：“孔子曰：易者，易也、變易也、不易也，管三成德，為道苞籥。”⁴ 鄭玄注曰：“言易道統此三事，故能成天下之道德，故云包道之要籥也。”⁵ 意思是說易道包含這三種含義，所以其是成就天下道德的樞要。

我們先來看“易”的第一種含義。《乾鑿度》卷上說：

易者，以言其德也，通情無門，藏神無內也。光明四通，徧易立節，天地爛明，日月星辰佈設，八卦錯序，律曆調列，五緯順軌，四時和，粟孳結，四瀆通情，優遊信潔，根著浮流，氣更相實，虛無感動，清淨炤哲，移物致耀，至誠專密，不煩不擾，淡泊不失，此其易也。⁶

“通情無門，藏神無內”，鄭注曰：“徧易無為，故天下之性莫不自得也。”⁷ “徧易立節”，鄭注曰：“徧易者，寂然無為之謂也。”⁸ “虛無感動，清淨炤哲”，鄭注曰：“夫惟虛無也，故能感天下之動；惟清靜也，故能炤天下之明。”⁹ 不難看出，鄭玄在這裏把“徧易”當成一個名詞，並以此來解釋“易”，這顯然是不正確的。不過其以“寂然無為”、“虛無清靜”來解釋“易”還

1 本社，《緯書集成》上，4頁。

2 朱伯崑，《易學哲學史》第一卷，178頁。

3 馮友蘭，《中國哲學史新編》中冊，214頁。

4 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，3頁。

5 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，3頁。

6 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，3-4頁。

7 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，3頁。

8 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，3頁。

9 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，4頁。

是基本符合《乾鑿度》原意的。大體來說，這裏的“易”指的是宇宙之本體，萬物之根據，即易的德性。其無所不在，天地、日月星辰、八卦、律曆、四時等皆效法“易”而成，但“易”本身是“不煩不擾，淡泊不失”的，其顯然受到了道家思想的影響，此“易”有似於老子的“道”，有本體上的意義。在此基礎上，《乾鑿度》卷上對宇宙萬物的生成作了詳細的論述。其說：“易始於太極，太極分而為二，故生天地。天地有春夏秋冬之節，故生四時。四時各有陰陽剛柔之分，故生八卦。八卦成列，天地之道立，雷風水火山澤之象定矣。……八卦之氣終，則四正四維之分明，生長收藏之道備，陰陽之體定，神明之德通，而萬物各以其類成矣，皆易之所包也。至矣哉，易之德也。”¹⁰不難看出，這顯然發揮了《易傳》中“易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦”¹¹的思想。它把“易”或“太極”看作宇宙萬物的本體，然後生出天地、四時、八卦、萬物，這顯然把《易傳》中“易有太極”看作本體。“易有太極”中的“易”本來是指《周易》或變易，而《易緯》卻把它當作宇宙萬物的本體。

對於變易，《乾鑿度》卷上說：

變易也者，其氣也。天地不變，不能通氣。五行迭終，四時更廢。君臣取象，變節相和。能消者息，必專者敗。君臣不變，不能成朝。紂行酷虐，天地反。文王下呂，九尾見。夫婦不變，不能成家。妲己擅寵，殷以之破。大任順季，享國七百。此其變易也。¹²

所謂“變易”是指氣的變化。其認為天地、君臣、夫婦都處於變易之中。如果不變，這些就會出現問題。就自然界來說，天地之間都處於生生變化之中，四時、五行也在不斷地交替循環。君臣之間只有效法變化的天道，才能達到和諧。如果不效法天道，則會失敗。就君臣來說，君主也要變節，禮賢下士，這樣才能治理好國家。商紂王施行酷政，所以致使王朝滅亡。周文王以呂尚為師，所以取得天下，招來祥瑞。就夫婦來說，君主也要變節，這樣才能處理好家庭關係。商紂王寵愛妲己，商朝也因此滅亡。大任能夠順時而變，所以周朝能夠享國七百年。以上幾個方面都說明了變易的重要性。

對於不易，《乾鑿度》卷上說：

不易也者，其位也。天在上，地在下。君南面，臣北面。父坐，子伏。此其不易也。¹³

所謂“不易”就是封建社會的等級秩序不容改變。“易”的這種作用主要是通過卦和爻來表現的。《乾鑿度》卷上說：“是故八卦以建，五氣以立，五常以之行。象法乾坤，順陰陽，以正君臣父子夫婦之義。度時制宜，作

10 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，7-8頁。

11 《周易·繫辭上傳》

12 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，4-5頁。

13 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，5頁。

網罟，以畋以漁，以贍人用。於是人民乃治，君親以尊，臣子以順，群生和洽，各安其性，八卦之用。”¹⁴ 八卦建立之後，五氣便相應形成，接着五常就出現了。這些都是根據乾坤、陰陽的法則而制定的，目的是為了端正君臣、父子、夫婦之間的關係。然後根據八卦製作網罟用來打獵、捕魚，以滿足人們的需要。這樣人民便得到治理，君臣、父子間尊卑關係也得以確立，萬物各安其性，和洽相處，這些都是八卦作用的結果。“八卦之用”是對“八卦之體”而言的，是指八卦對於萬事萬物所起的作用。

在《乾鑿度》看來，乾坤二卦在六十四卦中的作用最為重要，其說：

孔子曰：乾坤，陰陽之主也。陽始於亥，形於丑，乾位在西北，陽祖微據始也；陰始於巳，形於未，據正立位，故坤位在西南，陰之正也。君道倡始，臣道終正，是以乾位在亥，坤位在未，所以明陰陽之職，定君臣之位也。¹⁵

乾坤為陰陽之主。陽氣開始於亥(十月)，形成於丑(十二月)，乾位於西北，此時陽氣開始萌發；陰氣始於巳(四月)，形成於未(六月)，坤位於西南，此是陰氣之正。“據正立位”，鄭玄注曰：“陰道卑順，不敢據始以敵，故立於正形之位。”坤道卑順，所以陰氣不能處於開始的位置，只能居於形成之正位。只有乾坤各據其位，陰陽、君臣間的關係才能得到明確。這樣乾坤二卦便成了君臣關係確立的依據了。

除了卦外，爻也有這種作用。《乾鑿度》卷上說：

孔子曰：易有六位三才，天地人之道之分際也。三才之道，天、地、人也。天有陰陽，地有柔剛，人有仁義，法此三者，故生六位，六位之變，陽爻者制於天也，陰爻者繫於地也。天動而施曰仁，地靜而理曰義。仁成而上，義成而下，上者專制，下者順從，正形於人，則道德立而尊卑定矣。¹⁶

《易傳》說：“《易》之為書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而兩之故六。六者非它也，三才之道也。”¹⁷ “立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。”¹⁸ 《乾鑿度》發揮了《易傳》的這種思想，認為六爻是法天、地、人三才之道而產生的。陽爻屬天，陰爻屬地，仁義分別是天地成就的結果。如果用在人類社會，則道德尊卑就會得到確立。因此六爻有着非常重要的作用，《乾鑿度》卷上說：

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，盛於五，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。凡此六者，陰陽所以進退，君臣所以升降，萬人所以為象則也。故陰陽有盛衰，

14 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，6-7頁。

15 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，9-10頁。

16 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，19-20頁。

17 《周易·繫辭下傳》

18 《周易·說卦傳》

人道有得失。聖人因其象，隨其變，為之設卦，方盛則託吉，將衰則寄凶。陰陽不正，皆為失位。其應實而有之，皆失義。善雖微細，必見吉端；惡雖纖芥，必有悔吝。所以極天地之變，盡萬物之情，明王事也。¹⁹

六爻皆有所象，如初爻代表元士、二爻代表大夫，等等。六爻是陰陽進退、君臣升降、萬人效法的根據，所以陰陽有盛衰、人道有得失。聖人觀象設卦的目的是為了觀測吉凶，如果陰陽失位，則君臣也會失義。六爻窮盡天地變化、萬物狀態的目的就在於“明王事”，因此，其說：“《易》六位正，王度見矣。”²⁰

《乾鑿度》雖然對易的含義作了系統的論述，但我們在《易傳》中都能找到這些思想的依據。如，易的第一含義本於《易傳》“易與天地准，故能彌綸天地之道。……範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神無方而易無體”、“易，無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之故。”²¹《易傳》只是把“易”放到與天地相等的地位，而《乾鑿度》進一步把其作為天地的本源。變易本於《易傳》“生生之謂易”、“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。”²² 不易則受到《易傳》“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣”思想的影響。²³

《乾鑿度》的“易有三義”說對後世產生了重要的影響，如鄭玄《易贊》及《易論》云“易一名而含三義，易簡一也，變易二也，不易三也。”²⁴ 此以“易簡”代替“易”而對《乾鑿度》的“易之三義”進行了新的闡釋。鄭玄的看法後來被孔穎達《周易正義》採納，從而成了後世對“易”之含義的通用看法。

二、四太說

《易傳》說：“易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。”²⁵ 《乾鑿度》對這個宇宙過程作了解釋，其說：“易始於太極，太極分而為二，故生天地；天地有春夏秋冬之節，故生四時；四時各有陰陽剛柔之分，故生八卦；八卦成列，天地之道立，雷風水火山澤之象定矣。”²⁶ 這裏用天地解釋兩儀、四時解釋四象，然後四時有陰陽剛柔之分，從而生出八卦。

19 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，20-21頁。

20 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，22頁。

21 《周易·繫辭上傳》

22 《周易·繫辭上傳》

23 《周易·繫辭上傳》

24 孔穎達，《周易正義》，5頁。

25 《周易·繫辭上傳》

26 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，7-8頁。

可以看出,《乾鑿度》的解釋使《繫辭》更加明確化和清楚化了。不過這種解釋還是表面的、淺顯的,《乾鑿度》作者並不滿足於此。於是其對乾、坤二卦的形成作了更為細緻的描述,提出了“四太”說。其說:

昔者聖人因陰陽,定消息,立乾坤,以統天地也。夫有形生於無形,乾坤安從生?故曰:有太易,有太初,有太始,有太素也。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。氣、形、質具而未離,故曰渾淪。渾淪者,言萬物相渾成而未相離。視之不見,聽之不聞,循之不得,故曰易也。易無形畔,易變而為一,一變而為七,七變而為九。九者,氣變之究也,乃復變而為一。一者,形變之始。清輕者上為天,濁重者下為地。物有始,有壯,有究,故三畫而成乾。乾坤相並俱生,物有陰陽,因而重之,故六畫而成卦。²⁷

這是說聖人用陰陽、消息和乾坤來統天地。既然有形是從無形中生出來的,那麼乾坤是怎樣生出來呢?《乾鑿度》對這一過程作了詳細的描述,其認為乾坤的生成過程經歷了以下幾個階段:第一個階段是太易,其是“未見氣”的階段。鄭玄注曰:“以寂然無物,故名之曰太易,”²⁸“太易之始,漠然無氣可見者。”²⁹可以看出,鄭玄認為“太易”指的是“寂然無物”、“漠然無氣”,實際上是說太易指的是氣未產生的狀態。接下來的三個階段依次是太初、太始和太素,它們分別是“氣之始”、“形之始”和“質之始”。太初、太始、太素雖然有着氣、形、質的不同,但它們並沒有分化,因此它們實際上是一個階段,即“渾淪”的階段。“渾淪”的意思就是“氣、形、質具而未離”。其相當於“易有太極”中的“太極”。接下來,《乾鑿度》又從數的角度對這一過程作了進一步的論述。其說:“易無形畔,易變而為一,一變而為七,七變而為九。九者,氣變之究也,乃復變而為一。”³⁰按照鄭玄的看法,這裏“易”即是上面的“太易”,因為“太易”是“未見氣”的階段,所以其是“視之不見,聽之不聞,循之不得”的。這顯然受到了老子的影響。《老子》說:“視之不見名曰夷,聽之不聞名曰希,搏之不得名曰微。此三者,不可致詰,故混而為一。”³¹不過在老子那裏是用來形容“道”的,而《乾鑿度》卻用它來形容“易”。然後“易”又生出一、七、九,它們分別就是上面所說的太初、太始、太素。鄭玄注曰:“太易變而為一,謂變為太初也。一變而為七,謂變為太始也。七變而為九,謂變為太素也。”³²但九為什麼又變為一?鄭玄認為“一變誤耳,當為二。”³³二又變為六,六又變為八。一、七、九和二、六、八分別代表了陽氣之數和陰氣之數。如果與上面說法相對,則可以知道太

27 安居香山、中村璋八,《緯書集成》上,10-13頁。

28 安居香山、中村璋八,《緯書集成》上,11頁。

29 安居香山、中村璋八,《緯書集成》上,29頁。

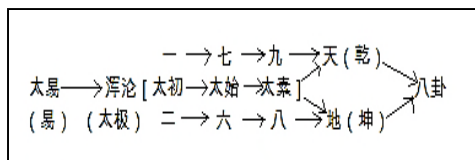
30 安居香山、中村璋八,《緯書集成》上,12頁。

31 《老子》十四章

32 安居香山、中村璋八,《緯書集成》上,30頁。

33 安居香山、中村璋八,《緯書集成》上,30頁。

極(渾淪)本身即是陰陽之氣未分的狀態。這與鄭玄對於太極的看法是一致的，其說太極是“氣象未分之時，天地之所始也。”³⁴ 有了七、九、六、八便可以生出天地。鄭玄曰：“七在南方象火，九在西方象金，六在北方象水，八在東方象木。自太易至太素，氣也，形也。既成四象，爻備於是，清輕上而為天，重濁下而為地，於是而開闔也。”³⁵ 有了一、七、九和二、六、八以及天地之形，乾、坤也就形成了。我們可以用下圖來說明這一過程：

可見這一過程完全是對《易傳》“易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦”的解釋和發揮。不過“易有太極”的“易”是指《周易》或變易，而《乾鑿度》卻把它理解為太易，並把它作為宇宙萬物的本體。

另外需要我們注意的是，太初、太始、太素等詞皆出於道家。³⁶ “太初”最早見於《莊子》：“泰初有無，無有無名。一之所起，有一而未形。”³⁷ “太一形虛，若是者，迷惑於宇宙，形累不知太初。”³⁸ 後來《淮南子》也說：“稽古太初，人生於無，形於有。”³⁹ 不過《莊子》、《淮南子》中的“太初”都是在時間意義上講的。而《易緯》卻把它當作宇宙演化的一個階段。“太始”一詞未見於先秦文獻。而《淮南子》說：“天墜未形，馮馮翼翼，洞洞濶濶，故曰太昭。”⁴⁰ 王引之曰：“書傳無言天地未形名曰太昭者，馮翼、洞濶亦非昭明之貌。太昭當作太始，字之誤也。”⁴¹ 然王氏之說，實屬推測，難以令人信服。不過《老子》曾說：“天下有始，以為天下母。”⁴² 《莊子》也說：“有始也者，有未始有始也者，有未始有夫未始有始也者。”⁴³ “太始”之說可能受此影響。“太素”一詞則出於《淮南子》，“偃其聰明而抱其太素，”⁴⁴ “明白太素，無為復樸。”⁴⁵ 《淮南子》受到《老子》“見素抱樸”思想的影響，然後其又對《乾鑿度》產生了影響。

34 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，7頁。

35 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，31頁。

36 鍾肇鵬，《識緯論略》，176頁。

37 《莊子·天地》

38 《莊子·列禦寇》

39 劉文典，《淮南鴻烈集解》，463頁。

40 劉文典，《淮南鴻烈集解》，79頁。

41 劉文典，《淮南鴻烈集解》，79頁。

42 《老子》五十二章

43 《莊子·齊物論》

44 劉文典，《淮南鴻烈集解》，51頁。

45 劉文典，《淮南鴻烈集解》，227頁。

這種詞語上的影響僅是表面的，內容上的影響才具有根本性的意義。我們知道，先秦儒家是很少關注宇宙生成問題的。到了《易傳》，儒家才構建了自己的宇宙論系統。而道家從老子開始就有比較完整的宇宙論系統。老子認為“道”是宇宙萬物的根源，萬物皆從“道”生出，“天下萬物生於有，有生於無。”⁴⁶ “道生一，一生二，二生三，三生萬物。”⁴⁷ 這就是說萬物是從“無”生出來的，而“道”即是這個“無”。這個“無”並非什麼也沒有，“道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。”⁴⁸ 《莊子》也認為宇宙是從“無”開始的，其說：

泰初有無，無有無名。一之所起，有一而未形。物得以生謂之德；未形者有分，且然無間謂之命；留動而生物，物成生理謂之形；形體保神，各有儀則謂之性。⁴⁹

不難看出，《易緯》中的宇宙論與其何等相似。《莊子》認為，宇宙萬物是從“無”生出來的，“泰初有‘無’，‘無’有無名。”此即《易緯》中的“太易”階段；然後“無”進行分化，生出有形的“物”，此即“太始”階段；然後生出“性”，此即“太素”階段。我們在《莊子》中還能看到類似的論述，如：“然察其始而本無生；非徒無生也，而本無形；非徒無形也，而本無氣。雜乎芒芴之間，變而有氣，氣變而有形，形變而有生”⁵⁰、“夫昭昭生於冥冥，有倫生於無形，精神生於道，形本生於精，而萬物以形相生”⁵¹、“天門者，無有也。萬物出乎無有，有不能以有為有，必出乎無有。”⁵² 這些都認為有形是從無形中產生出來的，無形即道，然後生出精或氣，然後生出有形之物，再衍生出萬物。

雖然《乾鑿度》的四太說受到老、莊思想的影響，但其最直接的思想資源應是《淮南子》。其說：

天墜未形，馮馮翼翼，洞洞濶濶，故曰太昭。道始於虛霫，虛霫生宇宙，宇宙生氣。氣有涯垠，清陽者薄靡而為天，重濁者凝滯而為地。清妙之合專易，重濁之凝竭難，故天先成而地後定。天地之襲精為陰陽，陰陽之專精為四時，四時之散精為萬物。⁵³

天墜即天地。“太昭”是無形的，是宇宙的最初開始的狀態。“太昭”即是“虛霫”，所以“道始於虛霫”。由虛霫然後生出時間、空間，然後生出氣、天地、陰陽、四時、萬物等。《天文訓》這裏主要探討天地、四時、萬物的

46 《老子》四十章

47 《老子》四十二章

48 《老子》二十一章

49 《莊子·天地》

50 《莊子·至樂》

51 《莊子·知北遊》

52 《莊子·庚桑楚》

53 劉文典，《淮南鴻烈集解》，79-80頁。

生成過程，不難看出，這一模式與《繫辭》“易有太極”的思想是非常相似的。因為天地可以與兩儀相對，四時可以與四象相對，這樣只要在四時與萬物之間插入八卦，就可套入《繫辭》的生成模式。《乾鑿度》作者對這兩種模式進行了大膽的融合，因為其“清輕者上為天，濁重者下為地”的思想顯然取自《天文訓》。

其在“易有太極”的指導下，又用太易、太初、太始、太素對《天文訓》的虛霏、宇宙、氣等進行置換，從而變成了《乾鑿度》的生成模式。

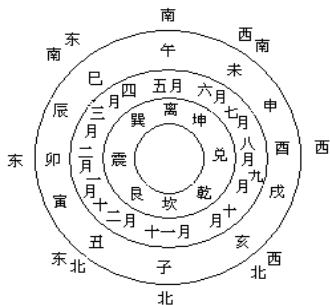
三、卦氣說

《乾鑿度》中的卦氣說主要是一種以八卦為主的卦氣說，其卷上說：

孔子曰：易始於太極，太極分而為二，故生天地；天地有春夏秋冬之節，故生四時；四時各有陰陽、剛柔之分，故生八卦，八卦成列，天地之道立，雷風水火山澤之象定矣。其布散用事也，震生物於東方，位在二月；巽散之於東南，位在四月；離長之於南方，位在五月；坤養之於西南方，位在六月；兌收之於西方，位在八月；乾制之於西北方，位在十月；坎藏之於北方，位在十一月；艮終始之於東北方，位在十二月。八卦之氣終，則四正四維之分明，生長收藏之道備，陰陽之體定，神明之德通而萬物各以其類成矣，皆易之所包也。至矣哉！易之德也。⁵⁴

不難看出，《乾鑿度》這裏的八卦順序及方位完全是根據《說卦》“帝出乎震”章而來的。不過《說卦》只排出八卦方位，並未將八卦配以月份。

《乾鑿度》則將八卦與月份相配。具體來說，震在二月，巽在四月，離在五月，坤在六月，兌在八月，乾在十月，坎在十一月，艮在十二月。坎、離、震、兌居東、南、西、北四方，故稱四正。乾、坤、艮、巽居東南、東北、西南、西北四隅，故稱四維。此八卦與月份相配，以圖示之如下：

54 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，78頁。

八卦與月份相配如上，與日數相配則每卦主四十五日。《乾鑿度》說：“孔子曰：歲三百六十日而天氣周，八卦用事各四十五日，方備歲焉。”⁵⁵ 故《乾鑿度》又說：“天氣三微而一著，三著而成一體。”⁵⁶ “夫天道三微而成一著，三著而成體。”⁵⁷ 鄭注曰：“五日為一微，十五日為一著，故五日為有一候，十五日成一氣也。冬至陽始生，積十五日，至小寒為一著，至大寒為二著，至立春為三著，凡四十五日而成一節，故曰‘三著而成體’也。”⁵⁸ 陳喬樞也說：“天道三微而成著，三著而成體，分滿三十二為一日，五日為微成一候，三微成著則十五日為一氣，三著成體則四十五日為一節，陰陽代嬗而成一歲。歲有四時，立為八節，以定二十四氣而應七十二候。”⁵⁹ 五日一候，十五日一氣，四十五日一節，這樣一年三百六十日便分為八節，分別與上述八卦相對。

可以看出，八卦與月份和日數之間存在着一定的矛盾。因為八卦與月份相配，只能配以八月，這樣每卦主日實際是三十日，而與日數相配則為四十五日。《乾鑿度》作者可能意識到這一點，於是又說：“故艮漸正月，巽漸三月，坤漸七月，乾漸九月，而各以卦之所言為月也。”⁶⁰ 鄭玄注說：“乾禦戌亥，在於十月，而漸九月也。”⁶¹ 意思是說乾卦雖然位於十月，但其主管範圍則包括戌(九月)、亥(十月)兩月，因此其“漸九月。”其餘艮、巽、坤亦是如此。這樣似乎能夠彌補八卦不能主十二月的缺憾。但按照每卦主四十五日的理論，不但艮、巽、坤、乾四卦漸一、三、七、九四月，而且坎、離、震、兌四卦也應漸此四月。

《乾鑿度》對於乾、坤、巽、艮四卦主管兩月而位於其中一月還作了解釋，其說：

乾者，天也，終而為萬物始，北方，萬物所始也，故乾位在於十月；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，陽氣壯於東南方，故位在四月；坤者，地之道也，形正六月。四維正紀，經緯仲序，度畢矣。⁶²

這是說，乾、艮、巽、坤的月份是由它們的作用所決定的，如乾卦的作用是“終而為萬物始”，所以其位在十月；艮卦的作用是止萬物，所以位在十二月；巽卦是陰氣開始順應陽氣，陽氣壯於東南方，所以位在四月；坤為地道，所以位於六月。在《乾鑿度》看來，此四卦有着“正四時之紀”的作用。⁶³ “經緯仲序”，鄭玄注曰：“坎、離為經，震、兌為緯，此四正至

55 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，8頁。

56 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，17頁。

57 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，58頁。

58 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，17頁。

59 本社，《緯書集成》上，1130頁。

60 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，8頁。

61 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，9頁。

62 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，9頁。

63 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，9頁。

卦，為四仲之次序也。”⁶⁴意思是說四正卦只是確定二至二分。這樣看來四維卦的作用更為重要。

《乾鑿度》認為乾坤是陰陽之主，比其餘六卦有着更為重要的作用。其說：

孔子曰：乾坤，陰陽之主也。陽始於亥，形於丑，乾位在西北，陽祖微據始也。陰始於巳，形於未，據正立位，故坤位在西南，陰之正也。君道倡始，臣道終正，是以乾位在亥，坤位在未，所以明陰陽之職、定君臣之位也。⁶⁵

陽氣開始於亥(十月)，形成於丑(十二月)，乾位於西北，此時陽氣開始萌發；陰氣始於巳(四月)，形成於未(六月)，坤位於西南，此是陰氣之正。“據正立位”，鄭玄注曰：“陰道卑順，不敢據始以敵，故立於正形之位。”⁶⁶坤道卑順，所以陰氣不能處於開始的位置，只能居於形成之正位。只有乾坤各據其位，陰陽、君臣間的關係才能得到明確。這樣乾坤二卦便成了君臣關係確立的依據了。

《乾鑿度》的八卦卦氣說受到了京房的影響。京房在孟喜卦氣說的基礎上把坎、離、震、兌四卦納入一年月份，從而使八卦與一年月份相配。具體來說，坎當十一月，離當五月，震當二月，兌當八月，乾當十月，坤當七月，巽當四月，艮當正月。可以看出，《乾鑿度》的八卦卦氣說與京房並不相同，主要區別在坤和艮上。此外，二者的運行方向也完全不同，《乾鑿度》的方向是按照《說卦》的方向和月份的順序講的，故以震卦二月開始，以艮卦十二月結束。其陰陽運行方向也是一致的，“陽始於亥，形於丑。……陰始於巳，形於未。”京房則按照子、午分行的理論來講的，陽從子，陰從午，子左行，午右行。其說：“龍德十一月在子在坎卦左行，虎刑五月在午在離卦右行。”⁶⁷京房和《乾鑿度》的運行方向在當時皆有理論基礎。陰陽分行的理論可能源於董仲舒。董仲舒認為，陰陽二氣乃相反之物，因此，二者運行方式也是相反的。其說：“陽氣始出東北而南行，就其位也；西轉而北入，藏其休也。陰氣始出東南而北行，亦就其位也；西轉而南入，屏其伏也。”⁶⁸“天道大數，相反之物也，不得俱出，陰陽是也。……陰陽各從一方來，而移於後。陰由東方來西，陽由西方來東。”⁶⁹而《乾鑿度》的運行方式則基於《淮南子》，其說：“陽氣起於東北，盡於西南。陰氣起於西南，盡於東北。”⁷⁰可以看出，在《淮南子》那裏，陰陽二氣的運行方向是相同的。

《乾鑿度》還把五常與八卦結合起來。其說：

64 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，9頁。

65 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，9-10頁。

66 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，9頁。

67 郭戇，《京氏易傳導讀》，134頁。

68 蘇輿，《春秋繁露義證》，337-338頁。

69 蘇輿，《春秋繁露義證》，342-343頁。

70 劉文典，《淮南鴻烈集解》，485頁。

孔子曰：八卦之序成立，則五氣變形。故人生而應八卦之體，得五氣以為五常，仁、義、禮、智、信是也。夫萬物始出於震，震，東方之卦也，陽氣始生，受形之道也，故東方為仁；成於離，離，南方之卦也，陽得正於上，陰得正於下，尊卑之象定，禮之序也，故南方為禮；入於兌，兌，西方之卦也，陰用事而萬物得其宜，義之理也，故西方為義；漸於坎，坎，北方之卦也，陰氣形盛，陰（按：疑陰為衍字）陽氣含閉，信之類也，故北方為信；夫四方之義，皆統於中央，故乾、坤、艮、巽位在四維，中央所以繩四方行也，智之決也，故中央為智。故道興於仁，立於禮，理於義，定於信，成於智。五者，道德之分，天人之際也。聖人所以通天意、理人倫而明至道也。⁷¹

八卦的順序建立之後，五氣才能形成。《禮記》說：“人者，其天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀氣也。”⁷² 人是由五行之氣構成的。所以《乾鑿度》認為人一生下來便是與“八卦之體”相應的，五常是由五行之氣生出來的，“五氣”落實到人上便成為仁、義、禮、智、信五常。五常與八卦有着相互對應的關係：震卦位於東方，此時是陽氣始生，萬物受形的時候，所以東方為仁；離卦位於南方，此時陽氣在上，陰氣在下，因此尊卑之象定，所以南方為禮；兌卦位於西方，這時陰氣居於主導地位，萬物各得其宜，與“義”相似，所以西方為義；坎卦位於北方，這時陰氣盛大，陽氣閉藏，象徵着信，所以北方為信；乾、坤、艮、巽四卦位於四維，皆為中央所統攝，所以中央為智。緯書認為，五常是道德、天人的分際，是聖人用來“通天意”、“理人倫”、“明至道”的工具。

除了八卦卦氣說，《乾鑿度》還受到孟喜卦氣說的影響。如其解釋升卦(䷭)時說：

孔子曰：升者，十二月之卦也。陽氣升上，陰氣欲承，萬物始進，譬猶文王之修積道德，弘開基業，始即升平之路。當此時也，鄰國被化，岐民和洽，是以六四蒙澤而承吉。九三可處王位，“享（按：通亨）於岐山”，為報德也。明陰以顯陽之化，民臣之順德也，故言“無咎”。⁷³

這是解釋升卦六四爻辭“王用亨於岐山，吉，無咎”。升卦在卦氣說中是十二月之卦，此時陽氣升起，陰氣想要承續陽氣，就如文王開始修德，奠基王業，鄰國也受到好處，所以岐山的人民和洽無比。升卦卦象為巽下坤上，而無澤象。然按互體說，卦中二至四爻成兌卦，所以說“六四蒙澤而承吉”。九三爻辭為“升虛邑”，《易傳》曰：“‘升虛邑’，無所疑也。”⁷⁴ 意為上升進入空虛的城邑而無所懷疑，故“可處王位”。然後解釋“享於岐山”和“無咎”的意思。所謂“明陰以顯陽之化”是指六四（陰爻）以彰顯九三（陽爻）的德性，然後民臣順德，所以“無咎”。

又如其對益卦(䷩)的解釋：

71 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，10頁。

72 孫希旦，《禮記集解》中，608頁。

73 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，16-17頁。

74 《周易·象傳》

孔子曰：益之六二，“或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享於帝，吉。”益者，正月之卦也，天氣下施，萬物皆益，言王者之法天地，施政教而天下被陽德，蒙王化如美寶，莫能違害，永貞其道，咸受吉化，德施四海，能繼天道也。“王用享於帝”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。故三王之郊，一用夏正，所以順四時、法天地之道也。⁷⁵

此用卦氣說解釋益卦六二爻辭。大概意思是說，益卦是正月之卦，這時候天氣下施，天下萬物皆受到益處。此時王者效法天地之道而施政，使天下人民得到感化，德及四海。所謂“施政教而天下被陽德”是指益卦九五為陽爻，象徵君德，六二為陰爻，與九五相應，故言之也。下面解釋“王用享於帝”是祭天。然後解釋三王郊祀之禮用夏正的原因。

四、九宮說

《乾鑿度》卷下說：

文王因陰陽、定消息、立乾坤、統天地。夫有形者生於無形，則乾坤安從生？故曰：有太易、有太初、有太始、有太素。太易者，未見氣；太初者，氣之始；太始者，形之始；太素者，質之始。氣形質具而未相離，故曰渾淪，言萬物相渾淪而未相離。視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也。易無形埒也，易變而為一，一變而為七，七變而為九。九者，氣變之究也，乃復變而為一。一者，形變之始，清輕上為天，濁重下為地。物有始、有壯、有究，故三畫而成乾，乾坤相並俱生，物有陰陽，因而重之，故六畫而成卦。卦者，掛也，掛萬物視而見之，故三畫已下為地，四畫已上為天，物感以動，類相應也。陽氣從下生，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，初以四，二以五，三以上，此謂之應。陽動而進，陰動而退，故陽以七、陰以八為象。易一陰一陽合而為十五之謂道。陽變七之九，陰變八之六，亦合於十五，則象變之數若一。……故太一取其數以行九宮，四正四維皆合於十五。⁷⁶

此段前半部分與《乾鑿度》卷上基本相同。從“象變之數若一”之後，《乾鑿度》卷上主要解釋“大衍之數五十”，而《乾鑿度》卷下則主要講“太一行九宮”的思想。可以看出，《乾鑿度》卷下引述卷上內容主要是為了提出自己的理論。

太一在古代文獻中至少有三種含義：一是哲學上的終極觀念；二是天文學上的天極所在；三是宗教上的最高神。⁷⁷ 在《乾鑿度》卷下中，太一主要是指宗教上的最高神。其說：“故乾坤氣合戊亥，音受二子之節，陽生

75 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，16-17頁。

76 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，17-18頁。

77 陳鼓應，《道家文化研究》第17輯，320頁。

秀白之州，載鐘名太乙之精也。”⁷⁸ 太乙之精即太一。鄭玄認為太一是北辰之神，其在“太一取其數以行九宮”下注曰：

太一者，北辰之神名也，居其所曰太一，常行於八卦日辰之間，曰天一，或曰太一。出入所游，息於紫宮之內外，其星因以為名焉。故《星經》曰：‘天一，太一主氣之神。’行，猶待也。四正四維，以八卦神所居，故亦名之曰宮。天一下行，猶天子出巡狩，省方嶽之事，每率則復。太一下行八卦之宮，每四乃還於中央。中央者，北神之所居，故因謂之九宮。天數大分，以陽出，以陰入，陽起於子，陰起於午，是以太一下九宮，從坎宮始。坎，中男，始亦言無適也。自此而從於坤宮，坤，母也。又自此而從震宮，震，長男也。又自此而從巽宮，巽，長女也。所行者半矣，還息於中央之宮，既又自此而從乾宮，乾，父也。自此而又從兌宮，兌，少女也。又自此而從於艮宮，艮，少男也。又自此從於離宮，離，中女也，行則周矣。上游息於太一天一之宮，而反於紫宮。行從坎宮始，終於離宮。數自太一行之，坎為名耳。……此數者合十五，言有法也。⁷⁹

筮法中不變之爻為“彖”，即七、八之數。而六、九之數在筮法中是可變之爻。陽氣上升，所以陽動前進，由七而止於九；陰氣下降，所以陰動後退，由八而止於六。九、六分別為老陽、老陰之數，七、八分別為少陽、少陰之數，二者相加皆合於十五，所以其說“易一陰一陽，合而為十五之謂道。”“太一”行九宮是說，“太一”取陰陽之數(一至九)運行於九宮之中。九宮分為四正、四維，四正指東、南、西、北四方；四維指東南、東北、西南、西北四角。然後把一到九分別安排到九宮中，使其縱、橫、斜之數皆合於十五。然後再配以八卦，就得到以下圖示：

巽 四	離 九	坤 二
震 三	中 五	兌 七
艮 八	坎 一	乾 六

(九宮圖)

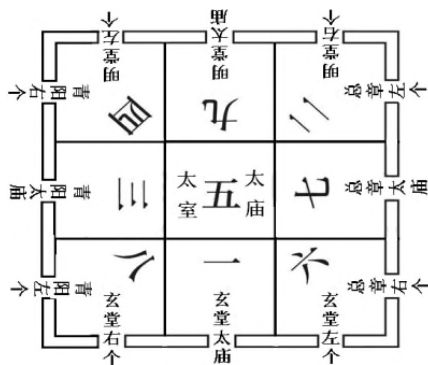
“太一”即是北辰之神。鄭玄注說：“太一者，北辰之神名也，居其所曰太一。”“太一”是北辰之神，因其居住在北辰星，所以北辰星也叫做“太一”。按照鄭玄的注釋，“太一行九宮”以陽出，以陰入，即始於坎宮一，然後入坤宮二，然後入震宮三，然後入巽宮四，而後休息於中宮五。然後又從乾

78 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，37頁。

79 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，32-33頁。

宮六開始，經過兌宮七、艮宮八，終於離宮九。這樣“太一”便在“九宮”中運行了一個循環，然後上回到太一之宮休息。

《乾鑿度》的九宮說源於古代的明堂制度。《管子·幼官》、《禮記·月令》、《呂氏春秋·十二紀》等書中都有關於天子一年四季分居九室的說法。根據《禮記·月令》所說，天子孟春、仲春、季春分別居青陽左个、太廟、右个；孟夏、仲夏、季夏分別居明堂左个、太廟、右个；孟秋、仲秋、季秋分別居總章左个、太廟、右个；孟冬、仲冬、季冬分別居玄堂左个、太廟、右个。天子在四季之中各居七十二日，中央之室每季居十八日，總共七十二日。四角之室僅僅一室，然所開門戶不同，故有區別。《大戴禮記》說：“明堂者，古有之也。凡九室，一室有四戶八牖，三十六戶，七十二牖。……二九四、七五三、六一八。”⁸⁰ 結合二者，我們可以得到以下圖示：

(明堂九室圖)

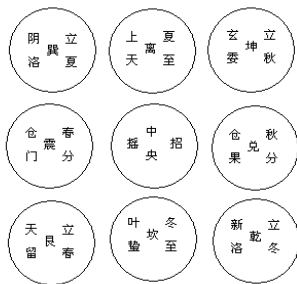
《黃帝內經》中也有關於太一遊九宮的說法，《靈樞》說：

太一常以冬至之日，居葉蟄之宮四十六日，明日居天留四十六日，明日居倉門四十六日，明日居陰洛四十五日，明日居天宮四十六日，明日居玄委四十六日，明日居倉果四十六日，明日居新洛四十五日，明日復居葉蟄之宮，曰冬至矣。太一日遊，以冬至之日，居葉蟄之宮，數所在，日從一處，至九日，復反於一，常如是無已，終而復始。⁸¹

這種說法雖與明堂不同，但道理相同。其篇首有“合八風虛實邪正”圖：

80 王聘珍，《大戴禮記解詁》，149-150頁。

81 河北醫學院，《靈樞經校釋》，761-764頁。

立夏四 陰洛 東南方	夏至九 上天 南方	立秋二 玄委 西南方
春分三 倉門 東方	招搖五 中央	秋分七 倉果 西方
立春八 天留 東北方	冬至一 葉蟄 北方	立冬六 新洛 西北方

左圖主要表示九宮與八卦、節氣的配合，右圖則主要說明九宮與數、方位的配合，二圖合一即與明堂九室圖相似。可以看出，《靈樞》太一行九宮的路線與《乾鑿度》並不相同，此太一以中央招搖為中心，從坎宮開始，然後以順時針的方向，經過艮、震、巽、離、坤、兌、乾，最後又回到坎，完成一個循環。這與天子居明堂九室的方向是一致的。而《乾鑿度》的路線則是按照數的順序遊行的，即從坎宮一開始，經過坤宮二、震宮三、巽宮四，而後休息於中宮五。然後又從乾宮六開始，經過兌宮七、艮宮八，終於離宮九。鄭玄對此作了說明：

太一者，北辰之神名也。……天數大分，以陽出，以陰入，陽起於子，陰起於午，是以太一下九宮，從坎宮始。……行從坎宮始，終於離宮。數自太一行之，坎為名耳。出從中男，入從中女，亦因陰陽男女之偶為終始云。從自坎宮，必先之坤者，母於子養之勤勞者。次之震，又之巽，母從異姓來，此其所以敬為生者。從息中而復之乾者，父於子教之而已，於事逸也。次之兌，又之艮，父或老順其心所愛以為長育，多少大小之行已亦為施。⁸²

太一為北辰之神，又因天數以陽出，以陰入，坎卦居於北方，與月相配在子(十一月)，故太一下行九宮從坎開始。按照《說卦》乾坤六子說，乾為父，坤為母，震、坎、艮分別為長男、中男、少男，巽、離、兌分別為長女、中女、少女。鄭玄認為，坤為母，養子辛勞，故坎後之坤。又因母從異姓來，震、巽分別為長男、長女，在此代表母之所出，所以坤後之震、巽二宮。太一在中宮休息以後從乾開始，因為乾為父，於子有教育之功。兌、艮分別為少女、少男，又因父親順其所愛而施，所以乾後之兌、艮二宮。又因陰陽男女相為終始，所以太一行九宮終於離宮。

1973年出土的湖南馬王堆帛書《刑德》中，有關於“刑德小遊九宮圖”的說法。其說：

82 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，32-33頁。

十一年十二月己亥上朔，刑德以其庚子並居西宮。丙午刑德並居南宮。壬子刑居東北宮，德復居西宮。戊午刑德並居中宮。甲子刑居東南宮，德復居西宮。庚午刑德並居西宮。丙子刑居西南宮，德居西宮。壬午刑〔德並居北宮〕。戊子刑〔居中宮，德〕居西宮。甲午刑居西北〔宮，德〕居西宮。十一年乙巳上朔刑〔德〕以丙午並居南宮。壬子刑居北宮，德復居南宮。戊午刑德並居中宮。甲子刑居東北，德居南。庚午刑德並居西宮。丙子刑居西南宮，德居南宮。壬午刑德皆居北宮。戊〔子〕刑居中柱北市，德居南宮。甲午刑德〔皆〕居東宮。庚子刑〔居西北〕宮，德居南宮。〔丙午〕刑德復居南宮。此刑德小遊也。⁸³

這裏刑德遊九宮的說法，與上面說的明堂制度道理相同。1978年安徽阜陽雙古堆汝陰侯墓出土的文物中，有“太乙九宮占盤”。據研究者推斷其應是汝陰侯夏侯灶之墓，夏侯灶死於漢文帝十五年(公元前165年)。“太乙九宮占盤”包括方盤和圓盤，方盤表示地盤，圓盤表示天盤。其圓盤表面有以下圖像：

從上圖可以看出，小圓盤過圓心畫四條等分線，在每條等分線兩端刻有“一君”對“九百姓”，“二”對“八”，“三相”對“七將”，“四”對“六”。加上中間“五”，這種數字對應便與明堂相同了。占盤的九宮名稱和各宮節氣的日數與《靈樞經·九宮八風篇》首圖完全一致。小圓盤的刻畫則與《河圖洛書》完全符合。⁸⁴ 可以看出，《乾鑿度》的“太一行九宮”的思想，顯然受到了古代明堂、《靈樞》九宮、刑德遊九宮、太乙九宮占盤等思想的影響。

“太一行九宮”的來源雖然很多，但《說卦》第四章應是其最直接的來源。其文曰：

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。萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也，齊也者，言萬物之絜齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，向明而治，蓋取諸此也。坤

83 陳松長，《馬王堆帛書〈刑德〉研究論稿》，102-104頁。

84 王襄天、韓自強，〈阜陽雙古堆西漢汝陰侯墓發掘簡報〉。

也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌，正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮，東北之卦也，萬物之所終，而所成始也，故曰成言乎艮。⁸⁵

此章有經有傳。在經中，我們隱約能夠看到“帝遊八卦”的思想。“帝”從震開始，經過巽、離、坤、兌、乾、坎，至艮結束。“帝”，前人多解釋為主宰萬物之神。雖然“帝”的神性在傳中被淡化了，但“遊八卦”的思想並沒有改變。我們在前面曾指出，《說卦》第四章可能在西漢中晚期才出現，其對孟喜易學有着直接的影響。《乾鑿度》的“太一遊九宮”思想受到其影響是完全可能的。

《乾鑿度》的九宮說對後世影響很大。宋人劉牧視之為“河圖”，朱熹、蔡元定等則視之為“洛書”，從而形成了易學史上的圖書之爭。

五、爻辰說

所謂爻辰說，就是按照《周易》六十四卦的卦序，把六十四卦分為三十二組，每組兩卦，每卦六爻，兩卦十二爻配十二辰，每爻主一月，這樣兩卦主一年，六十四卦便主三十二年，然後依次往復循環。《乾鑿度》卷下說：

陽析九，陰析六，陰陽之析各百九十二，以四時乘之，八而周，三十二而大周，三百八十四爻萬一千五百二十析也。故卦當歲，爻當月，析當日，大衍之數必五十以成變化而行鬼神也。故曰：日十者，五音也。辰十二者，六律也。星二十八者，七宿也。凡五十所以大闢物而出之者，故六十四卦三百八十四爻咸各有所繫焉。故陽倡而陰和，男行而女隨，天道左旋，地道右遷，二卦十二爻而期一歲。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，屯為陽，貞於十二月丑，其爻左行，以間時而治六辰；蒙為陰，貞於正月寅，其爻右行，亦間時而治六辰。歲終則從其次卦，陽卦以其辰為貞，其爻左行，間辰而治六辰；陰卦與陽卦同位者，退一辰以為貞，其爻右行，間辰而時六辰。泰否之卦，獨各貞其辰，共比辰左行相隨也。中孚為陽，貞於十一月子，小過為陰，貞於六月未，法於乾坤，三十二歲期而周，六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析，復從於貞。⁸⁶

“析”即“策”。《繫辭》說：“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。二篇之策，萬有一千五百二十，當萬物之數也。”⁸⁷《易緯》對此進行了發揮，配以歲、月、日，然後與十二地支相配，這樣

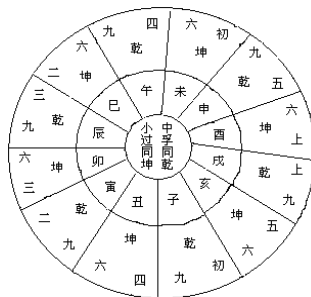
85 《周易·說卦傳》

86 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，34-36頁。

87 《周易·繫辭上傳》

便形成爻辰說。《春秋元命包》說“天左旋，地右動，”⁸⁸ 陽卦配天左行，陰卦配天右行。對於陽卦左行，歷來看法比較一致。以乾卦為例，其初爻以十一月為正，配子，九二當正月配寅，九三當三月配辰，九四當五月配午，九五當七月配申，上九當九月配戌。但對於陰卦右行，則有兩種截然相反的看法：一種認為陰卦右行與陽卦相同，為順數方向。以坤卦為例，則初爻以六月為正，配未，六二當八月配酉，六三當十月配亥，六四當十二月配丑，六五當二月配卯，上六當四月配巳。一種認為陰卦右行與陽卦相反，為逆數方向。這樣坤卦初爻以六月為正，配未，六二當四月配巳、六三當二月卯、六四當十二月配丑、六五當十月亥、上六當八月配酉。前者以惠棟、朱伯崑等為代表，如惠棟在朱震“未、巳、卯、丑、亥、酉，陰也，坤之六位”下說：“此亦誤，當云未、酉、亥、丑、卯、巳，所謂右行陰時六也。”⁸⁹ 後者則以朱震、黃宗羲、張惠言等為代表。如張惠言說：“經於泰否言‘共比辰左行相隨’，則餘卦云‘左右行者不相隨’可知。惠云‘坤貞於未’，若從巳向卯是左行，然則否貞於申，從酉向戌，何以得為左行？蒙貞於寅，若如惠例，當從辰向午，何以得為右行乎？凡言左右，各從其本位言之耳。”⁹⁰ 可以看出，此二說不同的關鍵在於對於“地右動”的理解，這實際上涉及到一個相對論的問題。如果居乾子位，面向中心則左行為自北而東；居坤未位，面向中心則右行為自南而東。此為逆數之序。如居坤未位，與居乾子位面向一致，則右行為自南而西，此為順數之序。應該來說，順數之序的理解是錯誤的，因為居位面向都應以中心為準。否則以坤為準，則乾卦左行亦可為自北而西。而且以泰、否“共比辰左行相隨”來衡量，則陽卦、陰卦之順序也應該是相反的。

這樣乾、坤二卦與十二地支相配，其十二爻、三百六十策便主一年十二月三百六十日。乾、坤交錯運行，乾六爻居陽月，坤六爻居陰月，所以說“並治而交錯行”。清人張惠言制有乾坤“二卦間時而治六辰圖”，現示之如下：

88 安居香山、中村璋八，《緯書集成》中，599頁。

89 惠棟，《周易述》，613頁。

90 本社，《緯書集成》下，2158頁。

上圖是乾、坤所主一年的爻辰順序，是三十二歲週期的第一年。按照《序卦》順序，乾、坤之後是屯、蒙。屯為陽，與乾相同，其爻左行，其初爻貞於十二月丑，餘爻依次為卯、巳、未、酉、亥；蒙為陰，與坤相同，其爻右行，其初爻貞於正月寅，餘爻依次為子、戌、申、午、辰。此為第二年。其餘各卦依次類推。中途若遇“陰卦與陽卦同位者，退一辰以為貞。”鄭玄注曰：“謂與同月若在衝也。陰則退一辰者，為左右交錯相避。”如坤卦本來應貞在午，其與乾卦貞子相衝，故退一辰貞在未。

在此過程中，獨泰、否二卦例外，它們皆左行而各貞其辰，其目的是為了避免與乾、坤爻辰相重。鄭玄注曰：“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。泰、否、乾、坤，體氣與之相亂，故避之而各貞其辰。”⁹¹ 按照上面卦次，屯、蒙貞丑、寅，需、訟貞卯、辰，師、比貞巳、午，小畜、履貞申、酉，因此，泰卦初爻當貞戌，否卦初爻當貞亥。泰卦初爻為陽爻，如果貞戌，則與乾卦上九相重；否卦初爻為陰爻，如果貞亥，則與坤卦六五相重。這樣乾、坤、泰、否之爻辰就會出現混亂，因此，泰、否各貞其辰。按照鄭玄的看法，泰卦貞於正月，否卦貞於七月。故泰卦所貞之辰從下至上依次為寅、卯、辰、巳、午、未，否卦則為申、酉、戌、亥、子、丑。張惠言制有“否泰各貞其辰左行相隨圖”，現示之如下：

對於鄭玄的注解，歷來有不同的意見。黃宗義說：

主歲之卦，以《周易》為序。而爻之起貞，則以六日七分之法為序。內卦為貞，外卦為悔，故從初爻起為貞，其卦於六日七分在某月，即以某月起初爻。陽卦左行，陰卦右行，兩卦以當一歲。前為陽，後為陰。左行者，其次順數；右行者，其次逆數，皆間一辰。乾於卦序，在四月巳；坤於卦序，在十月亥。今乾初不起四月，坤初不起十月者，以十一月陽生，五月陰生，乾坤不與眾卦偶，故乾貞於十一月子，坤又不起於五月者，五月與十一月皆陽辰，間辰而次則相重矣，故貞於六月未。舍午而用未，是退一辰也。屯序在十二月，蒙序在正月，各以其月為貞。師序在四月，比序亦在四月，陰卦與陽卦同位，陰卦退一位而貞五月。陽卦在陽辰，陰卦亦在陽辰；陽卦在陰辰，

91 安居香山、中村璋八，《緯書集成》上，36頁。

陰卦亦在陰辰，皆退一辰以為貞，不特同位然也。泰在正月貞其陽辰，否在七月亦陽辰也，自宜避之，以兩卦獨得乾坤之體，故各貞其辰而皆左行。中孚貞於十一月子，小過正月之卦也，宜貞於二月卯而貞於六月，非其次矣，故云法乾坤。蓋諸卦皆一例，惟乾、坤、泰、否、中孚、小過六卦不同，此是作者故為更張，自亂其義。而注言“泰卦當貞於戌，否卦當貞於亥”，抑又不知所據矣。⁹²

黃宗義認為，貞辰是根據六日七分之法而來的。內卦為貞，外卦為悔，所以貞辰起於初爻。其卦於六日七分在某月，即以某月起初爻。所謂六日七分之法，源於孟喜。其把四正卦以外的六十卦按辟、公、侯、卿、大夫五爵位分為五組，每組十二卦，然後分配到十二月中，這樣每月得五卦，每卦主六日七分。然後把六十四卦兩兩一對分為三十二組，前卦為陽，後卦為陰。陽卦左行，陰卦右行，二卦交錯運行。在這個過程中，乾、坤、泰、否、中孚、小過六卦例外。按照六日七分之法，乾當在四月巳，坤當在十月亥，但二卦一貞十一月子，一貞六月未。因為十一月陽生，故乾貞子。五月陰生，坤本當貞午。然五月與十一月皆陽辰，間辰而次則二者相重，故退一辰貞於六月未。泰在正月，貞其陽辰，否在七月，亦貞陽辰，理應避之，但二卦得乾、坤之體，故各貞其辰而左行。中孚貞於十一月子。小過正月之卦，二卦皆陽辰，故小過應退一辰貞二月卯，但其貞六月未，所以說法於乾、坤。黃氏認為，諸卦貞辰皆一例，唯此六卦不同，此是作者自亂其義。而且黃氏不知鄭玄所說“泰卦當貞於戌、否卦當貞於亥”的根據。

張惠言也認為鄭玄所說與《乾鑿度》存在着矛盾。其說：

此書末簡有正鄭義者云：注以為泰、否之卦宜貞戌、亥，蓋據屯、蒙推之也。為其圖者以為貞戌、酉。案注則違圖，案圖違經，則圖失之矣，而注又錯。今以經義推之，同位陰陽，退一辰相避也。案圖位無同時，又何避焉，不合一也；又屯、蒙之貞，違經失義，不合二也；否、泰不比其月，不合三也。經曰：乾貞於子，坤貞於未。乾、坤，陰陽之主也，陰退一辰，故貞於未。至於屯、蒙，則各貞其月，言歲終則各從卦次是也。且屯、蒙為法也，泰、否言獨各貞於辰，中孚、小過言法乾坤，蓋諸異者。否、泰於卦，位屬為衝，法宜相避，故言獨貞辰也。比辰共者，否貞申，左行，則三陰在西，三陽在北；泰貞寅，左行，則三陽在東，三陰在南。是則陰陽相比，共復乾、坤之體也。中孚貞於十一月子。小過正月之卦也，宜貞於二月卯，而貞於六月，非其次，故言象法乾坤。其餘眾卦，則自貞於其同位，仍相避可知也。此義實勝於鄭，今從之。⁹³

可見，這種說法並非張氏本人的看法，而是一位佚名學者的看法。其現存於《乾鑿度》卷下的最末注文中，並且與鄭玄注相混。根據這種說法，按照卦次推之，屯、蒙貞丑、寅，需、訟貞卯、辰，師、比貞巳、午，小畜、履貞申、酉，因此，泰卦初爻當貞戌，否卦初爻當貞亥。所謂“為其圖

92 黃宗義，《易學象數論》卷四〈乾坤鑿度二〉。

93 本社，《緯書集成》下，2158頁。

者貞戌、酉”，是指按《稽覽圖》卷下“六十四卦轉注十二之辰”來看，泰、否貞戌、酉。在“六十四卦轉注十二之辰”中，陽卦以子、寅、辰、午、申、戌為次，陰卦則以未、巳、卯、丑、亥、酉為次。按照卦次，則乾、坤貞子、未，屯、蒙貞寅、巳，需、訟貞辰、卯，師、比貞午、丑，小畜、履貞申、亥，泰、否貞戌、酉，以下各卦類推，周而復始。這樣鄭注便與辰圖不合。按照《乾鑿度》所說，泰、否各貞其辰，即泰貞寅、否貞申。因此，如果以辰圖為準，則與經文又不符合，這樣圖、注便都不正確了。因此，這種貞辰法認為從辰圖來推，有三點不合：一是從辰圖來看，則陰卦、陽卦無同位之時，因此，不需要退一辰相避；二是以屯、蒙貞寅、巳，也不符合《乾鑿度》的經義；三是如果泰、否貞戌、酉，則泰、否便不合其所在之月。因此，鄭注、辰圖與《乾鑿度》都不相合。在他看來，乾、坤為陰陽之主，故乾貞十一月子，坤當貞五月午，但坤為陰卦，故退一辰貞六月未。屯、蒙各貞其月，以屯、蒙為法，泰、否各貞其辰，中孚、小過與乾、坤相同，此是其特殊者。泰、否二卦，與乾、坤相衝，故應相避而各貞其辰。否貞申左行，泰貞寅亦左行，這樣否之三陽爻與泰之三陽爻便連成乾，同樣，否之三陰爻與泰之三陰爻也連成坤，因此，其說“陰陽相比，共復陰陽之體也。”中孚貞十一月子，小過正月之卦，退一辰應貞二月卯，而其貞六月未，故二者與乾、坤相同。其餘各卦，則貞其月。中間遇到陰卦與陽卦同辰，則仍需相避。不難看出，這種貞辰法實際亦以六日七分為法。張氏認為，此法優於鄭注。張氏還按照此法制成“六十四卦貞辰圖”：

從圖中可以看出，除了泰、否、中孚、小過等卦外，其餘各卦皆貞其所之月。中間遇到陰卦與陽卦同辰者，皆退一辰。如剝在九月，其當貞戌；復在十一月，其當貞子。但二卦皆陽辰，故復退一辰而貞十二月丑。又如通當貞六月未，大壯當貞二月卯，二卦皆陰辰，故大壯退一辰而貞三月辰。上圖外側大框內各卦皆貞其月，小框內各卦則是退一辰所貞之月，如丑辰中屯、謙、臨、睽各卦皆在十二月，故以丑為貞，復卦則為退一辰之後所貞。

可見，鄭玄是根據卦次從屯、蒙二卦而推其餘各卦爻辰的，而黃、張二人則主要根據六日七分的理論來推各卦的爻辰。按照鄭氏的推法，中間

有好多卦無法斷定，如從屯、蒙推到泰、否，泰、否應貞戌、亥，泰、否二卦又各貞其辰，則泰、否之後同人、大有應貞何辰？如果貞戌、亥，則失其次，顯然不確。如果這樣推下去，越往後就會越混亂。因此，爻辰說還應是根據六日七分之法來推斷的。《乾鑿度》說：“歲終則從其次卦，陽卦以其辰為貞，其爻左行，間辰而治六辰；陰卦與陽卦同位者，退一辰以為貞，其爻右行，間辰而時六辰。”這是說屯、蒙之後各卦，陽卦以其所在之月為貞，陰卦與陽卦同辰者，則退一辰以為貞。可以看出，這也是根據六日七分法來推斷的。

對於爻辰說，前人多認為其源於京房的納甲納支說，如朱伯崑說：“此說來於京房納甲說，如乾卦爻辰順序與乾卦納甲同。坤卦爻辰順序，除初爻為未外，其他爻辰，同納甲說相比，順序則顛倒過來。”⁹⁴但實際上並非如此，除乾、坤二卦外，震、巽等六卦的納支與爻辰完全不同。這說明二者所據理論並不相同，爻辰說是在孟喜六日七分說的影響下形成的。而京房納甲說是指八宮卦配以十天干，同時又把十二地支納入八卦各爻中，其是《說卦》中乾坤父母說和律曆說相結合的產物。⁹⁵

綜上所述，《乾鑿度》反映了漢代儒者對於《周易》經傳思想的繼承和發展。這種繼承與發展大體表現在義理和象數兩方面。就義理方面來講，其提出了著名的“三易說”和“四太說”。前者較為全面地揭示了“易”的基本含義，在易學史上有着深遠的影響。後者則提出一套較為完整的宇宙論系統，對後世的宇宙生成論和本體論都有着或正或反的影響。就象數方面來講，其提出的“卦氣說”、“世軌說”和“爻辰說”，一方面繼承了孟喜、京房的象數思想，一方面又提出一些新的看法，從而影響了其以後的象數易學發展。這些都說明《乾鑿度》在中國易學史上具有承上啟下、不可忽視的地位。

■ 投稿日：2014.10.31 / 審查日：2015.11.10-2015.01.05 / 刊載決定日：2015.02.12

94 朱伯崑，《易學哲學史》第一卷，第202頁。

95 朱伯崑，《易學哲學史》第一卷，第150頁。

參考文獻

- 安居香山、中村璋八，《緯書集成》全三冊，石家莊：河北人民出版社，1994。
本社，《緯書集成》全二冊，上海：上海古籍出版社，1994。
陳鼓應，《道家文化研究》第17輯，北京：三聯書店，1999。
陳松長，《馬王堆帛書〈刑德〉研究論稿》，臺北：臺灣古籍出版社，2001。
馮友蘭，《中國哲學史新編》中冊，北京：人民出版社，1998。
劉文典，《淮南鴻烈集解》，北京：中華書局，1989。
郭彥，〈京氏易傳導讀〉，濟南：齊魯書社，2002。
河北醫學院，《靈樞經校釋》，北京：人民衛生出版社，2013。
黃宗義，《易學象數論》，四庫全書本。
惠棟，《周易述》，北京：中華書局，2007。
孔穎達，《周易正義》，北京：北京大學出版社，2000。
蘇輿，《春秋繁露義證》，北京：中華書局，1992。
孫希旦，《禮記集解》全三冊，北京：中華書局，1989。
王聘珍，《大戴禮記解詁》，北京：中華書局，1983。
王襄天、韓自強，〈阜陽雙古堆西漢汝陰侯墓發掘簡報〉，《文物》，1978年第8期。
鍾肇鵬，《識緯論略》，瀋陽：遼寧教育出版社，1991。
朱伯崑，《易學哲學史》第一卷，北京：昆侖出版社，2005。

A Study of the *Zhouyi* in *Qianzaodu* of *Yiwei*

REN Milin

Abstract

The *Qianzaodu* 乾鑿度 has been very well preserved and is one of the most significant works in the *Yiwei* 易緯. It has also been one of the biggest influences on the later development of the study of the *Zhouyi* 周易 (a.k.a. *Yijing* 易經 [Book of Changes]). Based on the previous scholarship, we further explore the critical points of the *Yijing* in the *Qianzaodu*, including the meaning of *yi* 易, the notion of *sitai* 四太, the notion of *guaqi* 卦氣, the notion of *jiugong* 九宮, and the notion of *yaochen* 爻辰. The discussion of *yi* addresses the three kinds of *yi*. *Sitai* refers to *Taiyi* 太易, *Taichu* 太初, *Taishi* 太始, and *Taisu* 太素. *Guaqi* refers to the *guaqi* of the Eight Hexagrams in *Qianzaodu*. *Jiugong* explains the notion that *Taiyi* takes its number by operating *jiugong*. *Yaochen* refers to the understanding that the Sixty-four Hexagrams and the twelve Earthly Branches are closely intertwined.

Keywords: *Qianzaodu*, meaning of *yi* 易, notion of *sitai* 四太, notion of *guaqi* 卦氣, notion of *jiugong* 九宮, notion of *yaochen* 爻辰