

《大易象數鉤深圖》所見鄭東卿易學圖式 之象數觀析論

陳睿宏*

摘 要

《大易象數鉤深圖》為宋代易學圖說之匯輯大作，其龐博多元的思想內涵，多有其妙司神契、造微詣遠之處。其中輯鄭東卿六十一幅圖說為最大宗。透過有關之圖說，探蹟索隱，洞徹鄭東卿易學之蘊意；深刻體察其因象求義的象數立說之特色，並帶有濃厚的漢《易》氛圍與創新的象數主張。本文分別從數值與卦象之用、爻位者象的效爻之用、天文律呂的時空律則，以及干支五行的卦位布列等幾個方面，從有限的文獻中，進行詳要之探述與評論，提供對其易學內涵理解之參照。

關鍵詞：鄭東卿、大易象數鉤深圖、周易圖、圖書易學、象數

* 國立政治大學中國文學系副教授。

An Analysis of Zheng Dong-Qing's Xiang-Shu Theory from His Yi Xue Tu Shi in *Da Yi Xiang Shu Gou Shen Tu*

Chen Rui-Hong
Associate Professor, Department of Chinese Literature,
National Chengchi University

Abstract

Da Yi Xiang Shu Gou Shen Tu is the richest collection of Tu-shu Yi Xue in Song Dynasty, and its complex and diverse content has far-reaching influence. Zheng Dong-Qing's 61 Yi-diagrams account for the majority of the collection. Relevant diagrams in the book reflect Zheng's distinctive feature of obtaining Yi through Xiang, his innovative Xiang-Shu ideas, and the fact that his theory is highly influenced by Han-Yi. With limited literature available, by exploring the application of numbers and Gua, the use of Yao and Xiang, the time-space law of astronomy and lù-lǚ, and the Gua alignment of Tian-gan, Di-zhi, and the five elements of the universe, the present study aims to delve into the content of Zheng's Xiang-Shu theory and provide a detailed analysis and evaluation of his Yi Xue, with the hope of offering a better understanding of Zheng's Yi philosophy.

Keywords: Zheng Dong-Qing, *Da Yi Xiang Shu Gou Shen Tu*, Zhou Yi Tu, Yi Xue Tu-Shi (Yi-diagrams), Xiang-Shu

《大易象數鉤深圖》所見鄭東卿易學圖式 之象數觀析論*

陳睿宏

一、前言

宋代易學擺脫傳統漢《易》的象數型態，以理學釋《易》與陳搏（?-989）一脈的圖書易學，邁向創新的新里程碑。¹陳搏一系的圖書易學之發展，不論是形式或內容，與傳統易學大異其趣，走入一種圖式結構化的新的理解視域。《大易象數鉤深圖》便為此一時期的典型代表，雖作者眾說紛紜、莫衷一是，但其廣納蒐羅一百四十幅龐富的圖式²，為今日所見宋代圖書易學之最重要文獻代表之一，其龐博多元的思想內涵，多有其妙司神契、造微詣遠之處，可以藉由圖式之詮解，探蹟索隱，洞徹易學蘊奧。

《大易象數鉤深圖》的作者問題，一直為歷來學者所討論者，從文獻所見，普遍肯定源於楊甲（約 1110-1184）³《六經圖》而為後人所補者，則原作者當為楊甲；

* 本文為科技部專題研究計畫「《大易象數鉤深圖》易學圖式結構重要內涵之鉤沈」（MOST 103-2410-H-004-160）之部分研究成果，謹致謝忱。

¹ 《四庫全書總目提要》對歷代易學作簡要定調為兩派六宗，認為宋代易學在象數方面之代表，是陳搏、邵雍等為主的講求「河圖洛書」、「先天後天」與太極圖式等以圖書為主的新的象數之學，已非漢代的象數面貌；在義理之學方面，包括以胡瑗（993-1059）、程頤（1033-1107）為主的儒家性格之易學，以及李光（1078-1159）、楊萬里（1124-1206）以引史解經為特色的另一易學系統。參見清·永瑤、紀昀等編：《文淵閣四庫全書總目·經部·易類》（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 54。

² 有關之圖式，參見佚名：《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 2-96。雖《四庫全書》署名張理所著，但作者問題仍存爭議，故注文不書作者名稱。今傳《大易象數鉤深圖》，主要有《道藏》本、《通志堂經解》本，以及《四庫全書》本，參照比較諸本，《四庫》本或經修定，舛誤較少，故本文採用此本。

³ 楊甲字嗣清，一字鼎卿，昌州（今四川大足）人。宋孝宗乾道 2 年（1166）進士。曾官至國子學錄，

有認為是張理（?-?）所著⁴，或為毛邦翰（?-?）之補作⁵、鄭東卿（?-?）之增輯⁶，或指為趙元輔（?-?）編成者。⁷諸家之說，並無確然可徵的論證，只能依

又貶為嘉陵教授。工於詩文，卻成就於《六經圖》，書約成於紹興年間，相關史錄《浙江通志》有載。楊甲所著《六經圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 177 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 140-181。任繼愈主編《道藏提要》，認為《大易象數鉤深圖》當為楊甲等人編撰，而張理則參與增補。有關此著作者問題，章偉文先生詳作考實，認為該書當不為張理所著，但有過對相關《易》圖進行增補。見章偉文：〈試論張理易圖學思想與道教的关系〉，《中國道教》6（2006.7），頁 19-24。

⁴ 張理為元代清江（今江西清江）人，早年從杜清碧（1276-1350）學《易》，「盡得其學，以其所得于《易》者，演為十有五圖，以發明天道自然之象」，肯定其立圖述《易》為本，善於闡發自然運化之象，《宋元學案》列為杜氏門人。其著今傳《易象圖說》三卷。焦竑（1540-1620）《經籍志書目》、朱睦㮮（1518-1587 年）《授經圖義例》、明代《正統道藏·洞真部·靈圖類》、《遼史·藝文志》、《補遼史藝文志》、《元史·藝文志》、《補元史藝文志》、黃宗羲（1610-1695）《宋元學案》，乃至《四庫全書》編纂館臣，皆以《大易象數鉤深圖》為張理所撰。然而高其倬（1676-1738）等人纂修《江西通志·人物志》，慎其實錄，僅指出其著有《易象圖說》一作。從《易象圖說》與《大易象數鉤深圖》二著內容作初步之比較，二者非同一體系同一思想論著。有關張理之《易象圖說》，收入《文淵閣四庫全書》子部第 112 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986）。

⁵ 清代于敏中（1714-1779）等人奉敕編《欽定天祿琳琅書目》，指出「《六經圖》，宋楊甲撰，毛邦翰補《大易象數鉤深圖》一冊」。見清·于敏中等人奉敕編：《欽定天祿琳琅書目·宋版經部》，收入《文淵閣四庫全書》史部第 433 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 353。朱彝尊（1629-1709）《經義考》考釋楊甲《六經圖》，引用顧起元（1565-1628）之說，以《六經圖》為宋代紹興（1131-1162）中布衣楊甲所著，而毛邦翰為之增補圖式之未全者。參見清·朱彝尊：《經義考》（北京：中華書局，1998），卷 243，頁 1232。

⁶ 鄭東卿字少梅，三山（今福州市）人，自號合沙漁父，官至溫州永嘉主簿。馮椅《易輯傳》多引鄭東卿之學，並於〈附錄〉中錄其於紹興 7 年（1137）所撰自序，馬端臨《文獻通考·經籍考》亦錄。著《易卦疑難圖》二十五卷、《易說》三卷、《大易約解》九卷、《先天圖注》一卷，又作《尚書圖》一卷，圖有七十。參見清·朱彝尊：《經義考》，卷 80，頁 447。又見徐文靖《禹貢會箋·原序》；又見《淳熙三山志》，卷 29。諸作今皆亡佚。師承丘程。丘程字憲古，建陽人，北宋徽宗政和 2 年（1112）進士，其學傳鄭東卿，鄭氏傳潘冠英（潘氏生卒里籍未詳）。有關記載參見《經義考》卷 25、《建寧府志·選舉目》，以及清代李清馥《閩中理學淵源考》卷 14。元代俞琰（1258-1314）《讀易舉要》明載鄭東卿所學出於丘程，撰《周易疑難圖解》二十五卷，言之鑿鑿指出永嘉（今浙江溫州）刻作《大易象數鉤深圖》。參見宋·俞琰：《讀易舉要》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 15 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 466。似乎認為後刊的《大易象數鉤深圖》，即鄭東卿的《周易疑難圖解》之內容，也就是《大易象數鉤深圖》為鄭東卿所著。

⁷ 趙元輔生卒未詳，為南宋孝宗（1127-1194）年間之人。黃虞稷（1629-1691）《千頃堂書目》載錄「趙元輔編《大易象數鉤深圖》三卷」，明指趙元輔編成是書。見清·黃虞稷：《千頃堂書目》，收入《文淵閣四庫全書》史部第 434 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 17。朱彝尊亦載「見趙元輔所編《象數鉤深圖》」，同樣肯定《大易象數鉤深圖》為趙氏所編。清·朱彝尊：《經義考》，卷 71，頁 393。

其所持而定為是說，則紛紜莫衷，至今仍無定論。大致可以確定楊甲編著《六經圖》，《大易象數鉤深圖》因之而為後人增補者。

《大易象數鉤深圖》蓋為匯輯圖說之作，其中可以尋得具體確定的作者與來源者，鄭東卿之圖式為最大宗。鄭東卿生卒不可考，知其於紹興 7 年（1137）自著作序⁸，「紹興二十七年，特奏名為永嘉簿」。師承丘程（？-？），丘氏曾詩云：「《易》理分明畫中，誰知《易》道盡難窮，不知畫空箋註，何異丹青欲畫風。」⁹擅於以畫說理，而鄭氏踵繼發皇，以「《易》理皆在於畫」¹⁰；不論陰陽所聯繫的卦畫，或是代表易學思想的圖畫，皆可作為詮釋《易》理的依據。《易》理盡在圖式之中，為鄭東卿易學的最主要特色。《大易象數鉤深圖》輯錄其圖約計六十一幅¹¹，本文即以諸圖式作為主體文獻，透過有關圖式內容，檢索與耙梳鄭東卿之易學觀，對其已湮沉的思想主張，重拾可能的輪廓。

鄭東卿《易》說，於其時代亦有特聞，朱熹（1130-1200）曾予美刺，稍後之馮

⁸ 見馮椅《易輯傳》，指出鄭東卿作《周易疑難圖》三十卷，「紹興丁巳自序」。轉引自清·朱彝尊：《經義考》，卷 25，頁 149。又見清·李清馥：《閩中理學淵源考》，收入《文淵閣四庫全書》史部第 218 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 218。

⁹ 宋·程迥：《周易章句外編》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 6 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 610。

¹⁰ 宋·馮椅：《厚齋易學·附錄一》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 10 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 834。

¹¹ 《大易象數鉤深圖》參校於《周易圖》，大致可以確定為鄭東卿之圖說者，約見六十一幅圖式。其中主要圖式為釋說六十四卦的五十六幅圖式，《周易圖》特別言明「六十四卦圖并說，合沙鄭先生撰」；見佚名：《周易圖》，收入《正統道藏》第 4 冊（臺北：新文豐出版公司，1988），頁 678。圖式包括〈乾坤易簡之圖〉、〈屯象之圖〉、〈蒙象養正圖〉、〈需須之圖〉、〈訟象之圖〉、〈師比御眾圖〉、〈大小畜吉凶圖〉、〈履虎尾之圖〉、〈否泰往來圖〉、〈同人之圖〉、〈大有守位圖〉、〈謙象之圖〉、〈豫象之圖〉、〈隨卦係失圖〉、〈蠱象之圖〉、〈臨象之圖〉、〈觀國之光圖〉、〈噬嗑身口象圖〉、〈賁天文之圖〉、〈剝為陽氣種圖〉、〈復七日圖〉、〈无妄本中孚圖〉、〈頤靈龜圖〉、〈大過棟隆橈圖〉、〈習坎行險圖〉、〈離繼明圖〉、〈咸朋從圖〉、〈恒久之圖〉、〈遯象之圖〉、〈大壯羊藩圖〉、〈晉康侯之圖〉、〈明夷箕子圖〉、〈家人象圖〉、〈睽卦象圖〉、〈蹇往來之圖〉、〈解出坎險圖〉、〈損益用中圖〉、〈夬決之圖〉、〈姤遇之圖〉、〈萃聚之圖〉、〈升階之圖〉、〈困蒺藜葛藟株木圖〉、〈井鼎水火二用之圖〉、〈革卦爐鞴鼓鑄圖〉、〈震動心迹之圖〉、〈艮背象之圖〉、〈鴻漸南北圖〉、〈歸妹君娣之袂圖〉、〈豐日見斗之圖〉、〈旅次舍圖〉、〈巽牀下圖〉、〈兌象之圖〉、〈渙躬之圖〉、〈節氣之圖〉、〈中孚小過卵翼生成圖〉、〈既濟未濟合律之圖〉等。其他尚包括〈太極貫一之圖〉、〈方圓相生圖〉、〈六位三極圖〉、〈八卦變六十四卦圖〉、〈說卦配方圖〉等五卦，《周易圖》亦述明為鄭氏之作。

椅（?-?）、程迥（?-?）、丁易東（?-?）等諸家之說，尤其在卦象之去取，深受其影響。《大易象數鉤深圖》所輯圖說，專主象數，尤其釋說六十四卦，著重於以象數觀點進行論釋；重於象說，詮解諸卦，並無意於全般卦爻辭詮解，取卦爻中之具體與具有代表意義的卦爻之象，作為建構之內容。不論在圖式或釋說文字中，皆可顯現其因象求義的象數立說之特色，並帶有濃厚的漢《易》氛圍。因此，本文分別從數值與卦象之用、爻位者象的效爻之用、天文律呂的時空律則，以及干支五行的卦位布列等幾個方面，從有限的文獻中，進行詳要之探述與評論，提供對其易學內涵理解之參照。

二、氣化流行，長於用數

萬化流行，肇端於氣，不論是卜筮系統下的推蓍之原始思維，或是構成宇宙生成變化之體系，皆本之於氣，並藉數表氣，以天地之數表徵陰陽之氣。鄭東卿構圖論《易》，釋說卦爻之義，長於用數；主要的用數內容，包括天地之數的衍化運用、函三為一之數、六爻之數、四象之數等等。

以天地之數作為表徵陰陽的數值運用，開端於一、二，而推至四象、八卦乃至六十四卦之生成。鄭東卿釋說乾坤兩卦時，作〈乾坤易簡之圖〉，見圖 1 所示¹²：

¹² 圖式見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 37-38。

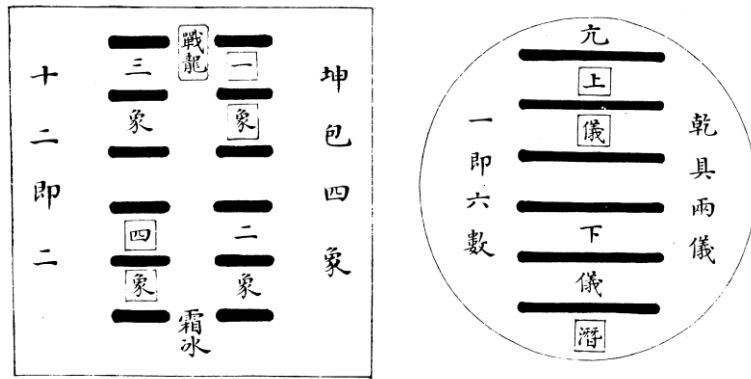

圖 1 乾坤易簡之圖

透過數值呈現，乾坤表徵一二之數，並以乾卦為實線之「一」，六爻為六數，故云「一即六數」，坤卦為斷裂的虛線之「二」，六爻則為十二，故云「十二即二」。乾坤合「二儀四象」，合數為六，六數備則效自然之變，故六十四卦皆主六爻。乾合六數，並乾坤二卦之本體，成其八數，亦正八卦自然物象之俱全，如此吉凶大業由是乃生。乾坤一二推衍立為八卦，指出「二三四五以為經，七八九六以為緯」，經緯數列，即「八卦之方」。由八續推十六、三十二而至六十四，此天道完備，推之以為「成變化，行鬼神之道」。萬化之生成，皆由「一」以推之，即「由一以悟太極」。¹³宇宙萬物的生成衍化，由陰陽的數字作為代稱，鄭東卿並以「一」視為太極的根源性概念，所以在四方之經，立二、三、四、五，而不加用「一」數；同時呼應一卦六爻，初上不以數名，則不見「一」數並納。

太極函天地人三才為一的主張，為漢儒的普遍思想，落實於卦爻之中，六爻之位，正為三極之道。《大易象數鉤深圖》中輯〈六位三極圖〉（見圖 2 所示），《周易圖》明言「合沙鄭少枚先生」之說。¹⁴

¹³ 括弧引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 38。

¹⁴ 見《周易圖》，收入《正統道藏》第 4 冊，頁 667。

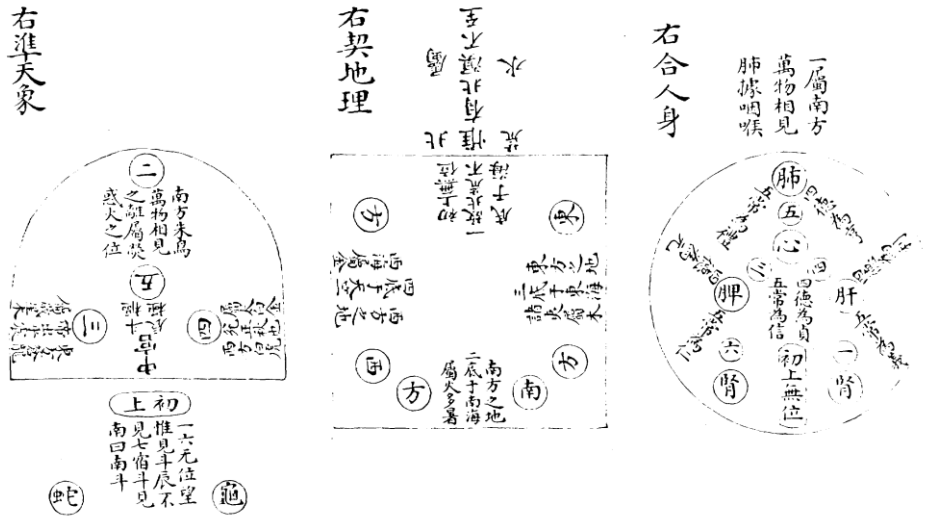

圖 2 六位三極圖

《大易象數鉤深圖》之說明云：

六位以二、三、四、五為經，七、八、九、六為緯者，象天文也。天以龍、虎、鳥、龜為經，辰、歲、熒惑、太白為緯。六位之經，无玄武之數者，北望惟見斗樞。辰極也，故斗謂之北斗，辰謂之北辰，雖名曰北，而實天中，是一六太極之數，潛宿於五也。〈河圖〉六一居亥子之北，五居中央，是中央與北皆得太極之數也。六位之緯无鎮星之數者，鎮星二十八載一周天，歲、熒惑、太白、辰，皆歷鎮星，所鎮之宿而行，如陰陽家所謂土居中宮、王四季之說也。故易爻凡三百八十四，上契天象之數，而吉凶之變，占於七、八、九、六，如五星之變焉。¹⁵

此一圖說在數值概念上，反映出幾個重要之主張：

其一、為以天地之數結合五行、方位，並聯繫六爻爻位的列位關係；不論天象、地理或人身圖說，都述明「初上無位」，強調初爻、上爻不言位的主張，為王弼（226-249）爻位觀的延續。¹⁶

¹⁵ 圖式與引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 15-16。

¹⁶ 王弼圓說《象傳》、《繫傳》的觀點，提出「初上無位」的主張。認為《象傳》對於六十四卦卦爻的解釋，並無初爻、上爻得位或失位之說，也就是初、上不言「位」。同時認為《繫辭下傳》於六爻言位者，只有二、三、四、五爻，排除了初、上兩爻，二與四同具陰位之功，而三與五又同具陽位

其二、初上無位，非但不是認為一與六位不重要，反而同於五中之位，皆近太極之本象，也如同對〈河圖〉用數的理解一般，「〈河圖〉六一居亥子之北，五居中央，是中央與北皆得太極之數也」。一與六位屬北方，與五中皆本太極之數。

其三、《易》道太極擬準天象，布之六位，初一、上六無位，則二、三、四、五明列其位。以天地之生成數言，認為「六位以二、三、四、五為經，七、八、九、六為緯者」，以之布列象徵天文，即以青龍（龍）、白虎（虎）、朱雀（鳥）、玄武（龜）四方之宿為經，結合五緯之星中的辰、歲、熒惑、太白四星為緯。

其四、天一與地六位屬北方，結合星象之位，「斗謂之北斗，辰謂之北辰」，斗辰位北，有立天之道，故鄭氏認為「雖名曰北，而實天中，是一六太極之數，潛宿於五也」。一六與五，皆含攝太極之概念，北方主體星象，亦合此數、合此根源義。六位繫之以天象，合卦爻之所契，占卦索求六位，取七、八、九、六為用，正如五星之變，以茲吉凶休咎可明。

其五、太極冥契於地理，同於天象，以天地之數布列四方，認為「惟有北溟不至」，因為「初上無位，故北荒不底於海」；北方「一」位，性在無位，其「不至」、「不底」正表明其冥遠無邊的太極原始之無限性。其他「二」位南方，為火暑之性；「三」位東方，為木象地屬。「四」位西方，為金屬之象。「五」位為中土，地方之中，為太極合地之主體。

其六、太極之六位軌合人身，人受天地陰陽五行之氣以合人之一身，同乎天地的太極列位之道。初上無位，實位為「一」與「六」，天地而入於人倫，「四德為貞，五常為信」，在德為事幹之貞，常倫為信；入於己身，在體為骨，在臟為腎。「二」位在德為嘉會之亨，常倫為禮，故言「四德為亨，五常為禮」；以南方火行在臟為肺，主人之呼吸。「三」位在德為善長之元，常倫為仁，即所謂「四德為元，五常為仁」；東木臟腑所主為脾臟。「四」位在德為義和之利，常倫亦為義，即所云「四德為利，五常為義」；此時位所主為肝臟。「五」位居中央之土，合元亨利貞而為誠；中土主

之功，而其位置的遠近貴賤不同。特別舉乾卦上九《文言》「貴而无位」之說作解釋，明白指出上爻雖貴，卻不因其爻性為陽或為陰而言「位」，上爻本來就「无位」，沒有固定的爻性之位。斷言六十四卦初爻與上爻表述出事之終始，無陰陽定位的說法。見魏·王弼：《周易略例·辯位》，收入魏·王弼著，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》（北京：中華書局，1999），頁 613。

心臟。

鄭東卿作〈太極貫一之圖〉，見圖 3 所示。結合數值之運用，強調：

其一、太極函天地人三才之道，函三為一，通天道，明人事，太極結合《尚書·洪範》所言「次五曰建用皇極」；「五，皇極，皇建其有極」¹⁷之思想，太極之「一歸於中」，由一而繫於五，惟一而執中，亦即大中至正的施政教、馭下民的治國準則之皇極之道。「一」作為太極之始，而「五」作為太極之中，合於儒家傳統的中道思想。

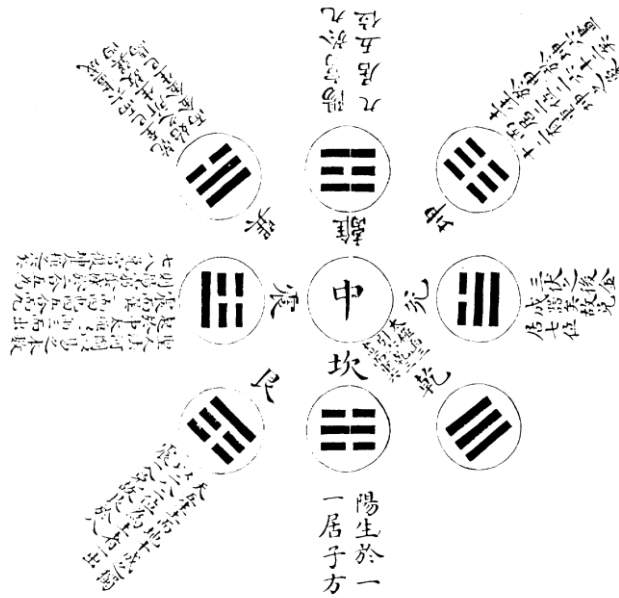

圖 3 太極貫一之圖

其二、從中道的思想出發，「皇極一而繫於五，共得六數」，太極為「一」，以「一」為始，又以「五」為中，合為六數，即太極函三之數，合天地人三才為六爻之合數；此近太極者為乾卦，即「乾三畫而重六」之乾位六數，正位以顯曾子所言「一貫之忠恕」的大義。

¹⁷ 見《尚書·洪範》。又，孔氏《傳》云：「皇，大；極，中也。凡立事當用大中之道。」又云：「大中之道，大立其有中，謂行九疇之義。」明白指出皇極尚大中之道，亦行九疇以中疇之道。引自漢·孔安國傳，唐·孔穎達疏：《尚書注疏·洪範》（臺北：藝文印書館，1997），卷 12，頁 168、172。

其三、以太極為用者莫若震卦居三之位，得其正即《中庸》所謂「發而中節」之和的已發而能適其中者。又，坎、坤二卦分處一、二之位，五行之性即水土並生，若太極之判生以申明陰陽善惡者。餘巽卦居四、兌卦居七、艮卦居八、離卦居九。八卦列九宮，形成五位居中，而一、三、七、九等陽數布列於四方為四時，亦即坎一北方為冬至、震三東方為春分、離九南方為夏至、兌七西方為秋分；二、四、六、八等陰數布列於四隅之位，分為坤二西南之位、巽四東南之位、乾六西北之位，以及艮八東北之位。¹⁸

論釋六十四卦卦爻義，鄭氏亦好以數值進行闡述。例如釋說師卦與比卦時，作〈師比御眾圖〉，特別指出「六爻分二三四五之數」，亦捨一、六之數未言，而於比卦上六爻辭云「後夫凶」，乃上位居於九五君位之後，故云「上居五位後其君者也」。¹⁹於此，初、上未立數值之用，六爻僅有二、三、四、五之數，似乎也隱約表述出同於王弼「初上無位」之認識，以及結合天一與地六同於北方水行為始之性。

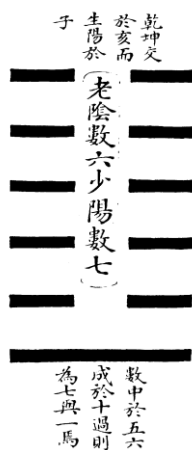

圖 4 復七日圖

又如釋說復卦，制作〈復七日圖〉（見圖 4），特取「七日來復」而言，云：

¹⁸ 圖式見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 2。內容之說明，參見《周易圖》，收入《正統道藏》第 4 冊，頁 664。《周易圖》輯〈太極貫一之圖〉，並釋云：「近太極莫若乾，出中而居六位，正而曾子謂一貫之忠恕。用太極者莫若震，故以震居三位，蓋得太極函三之圓不動，正而子思所謂發而中節之和也。判太極者莫若坎與坤，坎得其一，坤得其二，一即二矣。」

¹⁹ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 41。

爻位者，實數之六也。太極者，虛數之六也。虛數之六，本於含三之積筭，含三之積筭，本於圓物之徑一，故天下之數，十百千萬，莫不出乎六。六數進則為七，退則為五，是五為六之未盈，六為五之已滿，過則為七矣。六為極矣。一陽生，則七日來復也。二陽生，則八月有凶也。七為少陽，八為少陰，日為震，月為兌，臨雖陽長，而實得八，兌之數也。故曰有凶，於八月也。復卦一陽來復，曰七日者，蓋坤陰極於亥，六數盡於一，復出於坎，並而得七也。數周六甲，運周三統，而復為元，亦七日來復之義云耳。²⁰

此一卦說，鄭氏長於數值之闡釋。其重要內容包括：

其一、確立「六」數的重要性，認為爻位為實有具足，故「六爻」之「六」，為爻位之實數。而此「六」以虛言之，即作為宇宙萬有的根源之太極的本數；因其「虛」而存於萬有之中，六十四卦也因此各立六爻。已如前述，六爻不言「一」、「六」之位，而僅有二、三、四、五者，除了有如王弼「初上無位」之義外，「一」為初始之數，固為「太極」之所代稱，而太極有執中之性，五、六兩數居天地之數之中，而「六」又領六爻之實，故於此用「六」之虛數表徵太極。「六」含天地人三才而為一，為「圓物之徑」，故萬有之數，莫不始於一，莫不出於此虛六之數。

其二、以「六」數為本，進則為七，退則為五，以六為中為極，五為六之未盈者，而七為過滿者。數入於七，稱為「七日來復」，得復卦之旨，乃陰陽消息極於亥，終其六數，至七而復出於坎子，坎子為歲時之首，故有「來復」之義。至若二陽生之臨卦，六盈二而實得為八，八為西方兌數，兌秋蕭索，故於「八月有凶」。

其三、又從「六」數衍六十甲，甲子以六周備，而運化三才之統，終而復始，復始為元，以元為一，合其六數，亦有「七日來復」之義。

鄭東卿論述太極之思想，慣於用數，因數而成理，天地之數由「一」起，同於太極之概念，萬有起於一，一含萬有，故丁易東於《大衍索隱》亦立其數論，所謂「數起於一，中必具函三之理。三引之則六，天地五十五數之中，去六而為四十九，合六為一以成五十」。²¹萬有之「一」具函三才之道為一之理，萬化統歸於太極於

²⁰ 圖式與引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁49。

²¹ 見宋·丁易東：《大衍索隱·稽衍》，收入《文淵閣四庫全書》子部第112冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁362。丁易東以象數見長，另又著《周易象義》，亦多言數明義。參見宋·丁易東：《周

「一」；亦函一、二、三為六之數，即一卦之六爻之數，合六而為一，天地五十五數，去六得四十九，合此六之「一」，則為大衍五十之數。以「六」為函三之合數，作為太極之虛數呈現，為鄭東卿所屢屢倡說者。此外，鄭氏又每以天地之數，結合五行立說，以天一之陽，源於北方一陽生於子，作為陰陽氣化之始、「真精之原」，如論釋井☱卦、渙☵卦、節☶卦皆如是說。²²

三、好用卦象，主於傳統

易學系統之建立，《繫辭傳》言聖人仰觀俯察於天下之蹟，八卦擬諸形容以象其八物，作為《易》義詮解之重要方法，也為漢《易》之主要特色。宋代易學之發展，升揚義理之主流價值，以及陳搏以降之另類象數之說。鄭東卿圖說六十四卦，在有限圖文中仍可見其廣泛依恃用象之特色。然而，雖重八卦之象，卻沒有繁富衍象，主要根據卦爻辭之所見，以《說卦傳》所指八卦卦象為根據，且取象之來源，最重要的仍以上下卦的本象為主，亦間有以互體取象、爻變取象，乃至以陰陽交代乾坤之性以取乾坤之象，又有以上下卦別立其屬象者。

（一）上下卦本象為大宗

在六十四卦卦象釋義中，主要以上下卦之本象作為用象之主體。例如釋說噬嗑☲卦，作〈噬嗑身口象圖〉，以「口」作為噬嗑卦整卦之大象，強調口象為主體，並繫之以「趾鼻耳目」，則「一身賴口以為養」，以口養之道為義。禍福之所由，往往由口養起，所以說「養之有道，噬嗑之福；養不以道，噬嗑之禍」。口養之欲，不能得其宜，過度的貪求而不自制，往往帶來身心之害，故「禍多福少，小人貪嗜者多也」。鄭氏進一步從上下卦象申說，上離為電，下震為雷，「先電而後雷，電揚而雷震」，

易象義》，收入《文淵閣四庫全書》經部第15冊（臺北：臺灣商務印書館，1986）。

²² 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁63、70、71。

若「舌動而齒咀」之狀，此雷電之自然，若人口中舌齒運動之實。²³制作〈師比御眾圖〉，師☶、比☶二卦皆含坤卦為眾之象，尤其特別針對師卦言，指出「坤為眾，而師亦為眾者，統眾之義也」。²⁴取其上坤為眾之象。釋說同人☶卦，作〈同人之圖〉，取上卦乾天、下卦離火之象，說明「天用下濟」而「火用上炎」之性，上下合性，若「二人同心」之義。其中，三、四兩爻，正為天火「交爭」之處²⁵，則此兩爻有伏戎升陵與乘墉攻克之爭象。釋說夬☶卦時，以大壯☶卦與夬卦皆有兌羊之象，認為「大壯之羊，施壯於震」，而「夬之羊施於兌」，並有「觸藩之羊」與「引羊而進」的牽羊之象。²⁶釋說晉☶卦，作〈晉康侯之圖〉，說明晉卦具顯諸侯之象，明白指出晉卦乃「明出地上」，為諸侯之象，而「火在天上為大有」，則為天子之象。²⁷取晉卦上離為火為明，下坤為地，而大有☶卦則取上火下天之象，用以分別諸侯與天子。釋說歸妹☶卦，上震下兌，取其上震有「蒼筤竹」之象，以竹為物，「下實而上虛」而有「筐」象²⁸，則上六爻辭云「女承筐无實」。

（二）本卦不足而兼取互體之象

取得上下卦之本象外，亦取其互體為象者，例如釋說賁☶卦，作〈賁天文之圖〉（見圖 5），取其上艮下離與二至四之坎象，認為「柔文剛以成離」，而「剛文柔以成艮」，陽卦皆為以柔文剛，而陰卦以剛柔文，皆陰陽變化的自然之道。此自然之文，特別表現在天文者，乃卦象之所顯，故鄭氏認為「孔子皆謂之天文，而不及地者，蓋觀象以作彖也」。卦爻辭之所見，因自然物象而立之，故辭皆由象生。此卦下離為日，「日運於天」，日麗普及，故卦辭云「亨」。上艮為山為止，中爻互坎為雲為雨，互震為出，故云「山不動而雲出為雨」。此初至四，離日坎月相繫，有「日月遯明之象」，日月之遯明，即天文之實然；日月相循相迭，則「四時成矣」，乃「天文之要

²³ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 47。

²⁴ 見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 41。

²⁵ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 43。

²⁶ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 59。

²⁷ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 55。

²⁸ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 66。

道」。²⁹此一卦說「天文」，鄭氏於艮、離、坎、震諸卦象，用日、月、山、止（不動）、雲、雨、出等象。

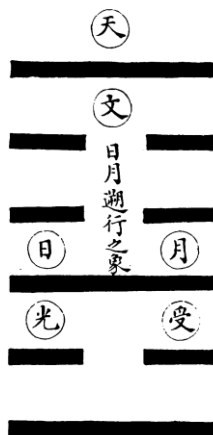

圖 5 賁天文之圖

（三）以變爻取象之變例

除了上下卦之本象與互體（中爻）取象外，亦有採取變爻之法進行取象，例如釋說大壯䷡卦，作〈大壯羊藩圖〉，上震下乾，取其卦象，「震為蒼筤竹，故有藩象」。又，九三爻變則入於兌，故取其羊象。又，兌西震東，對立而為「正衡」，故有「羊觸藩」之象。又，初九為下兌之初，則有「羊之足趾」之象；趾用其力，則趾困其中。又，九四為上震之初，有「大塗」之象，能夠「容羊進而羸之」。³⁰原本三至五爻互兌即可得羊象，但鄭東卿於此卻採九三爻變陽為陰而得下兌羊象，除了確立東西方位的對應外，最重要的是為初九「羊趾」尋得取象之來源。釋說姤䷫卦時，以其爻辭有「魚」之象，認為姤卦本主於魚象，而魚象本於乾龍；指出「姤本乾也，一陰變，其初有龍，反化魚象」。藉初六變而為陽，使重卦為乾龍，初陰則化龍為魚。³¹

²⁹ 圖式與括弧引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 48。

³⁰ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 55。

³¹ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 60。

（四）以陰陽爻代乾坤之性取象

乾陽坤陰經三索而生六子，六子卦皆以其一陽或一陰本於乾坤之索，故可以代乾坤之身份，而得乾坤之象。典型的例子為釋說剝䷖卦，以上一陽連五陰，取坤地之象，為上陽「落於地」，因此上九有「碩果不食」之象而云之。鄭氏著重於此卦上九之論述，以上九一陽為乾陽，艮為乾父之子，為「陽氣之種」，進一步取乾為木果之象，「而生木於亥也」，亥屬西北乾位，木可以有生，為眾陰剝時，則「木有生而未芽」，此未芽之果，若剝上之陽，「果在木末」。³²乾為木果之象，為《說卦傳》所記者。

（五）上下卦別以立其屬象

重卦分上下單卦，「上」「下」確立其屬象，例如釋說咸䷞卦作〈咸朋從圖〉，指出「澤之雲蒸於山，而山之泉入於澤，是山澤之相感也」。上卦兌澤、下卦艮山，山澤上下相感，上下位別，象形因其上下屬性而立，故於上卦言「澤氣上通」，下卦言「山形下峙」，「上通」、「下峙」，皆因上下卦別而言。³³

上下卦以內外卦之別，進行取象述義，例如釋說蒙䷃卦養正之義，認為「童蒙在五，擊之在上，是外學也」；「包蒙在二，發之在初，是內學也」。³⁴二、上陽爻為師，九五「童蒙」，而上九治蒙以剛擊，此上卦在外，為養其正的「捍其外誘以全其真純」之「外學」之道。下卦在內，九二為師以「包蒙」，蒙發其性以初，包容本循循善誘，著其本心真性，為養正的「內學」之道。

又有以上下卦的貞悔之別，以立其象說者，例如釋說離䷄卦，指出「下卦離之貞也，上卦離之悔也。是下卦為貞明，而上卦為繼明也」。取下卦為貞而明，故六二「黃離」，能夠「自中而明」；上卦為悔而明，雖繼下卦而重明，然既有「悔」象，則六五有「哀悲之象」，上卦之終，亦有「明極而晦生」者。³⁵

³² 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁48。

³³ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁53。

³⁴ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁39。

³⁵ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁52。

四、陰陽爻性，消息變化

鄭東卿以圖式連文釋說卦爻辭，往往好於申明陰陽變化之性，並本諸陰陽爻的布列之位，取定陰陽爻象與其蘊義，作為論釋之根據。

（一）陰陽之摻滲陷入

鄭東卿以陰陽彼此的錯綜相雜，陽於陰中，陰於陽中，並合而陷入，甚至陰入於陰，亦見困陷之象。釋說坎☵卦時，特別強調「陰陽者，善惡之端也，動靜之分也」，陰陽作為宇宙萬物流行變化之主體，其性有動靜之別，入於人事，則有善惡之念，是以「陽動而陰靜，陽善而陰惡」，殊異分立。至若坎卦六三，以陰居於陽位，陰靜阻於陽動，「所以為惡之大也」。且坎卦二陰居中，「陷於二陰之中，是染習皆惡也」。又，「二五雖以陽中，然未免陷二陰之黨，染習之氣不能免也」。³⁶以陰陽爻性，立其變化之位，述明卦爻之義。

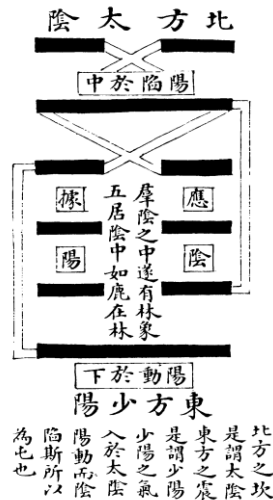

圖 6 屯象之圖

釋說屯☶卦卦爻義，制作〈屯象之圖〉（見圖 6），屯卦上坎下震，為二陽四陰之卦，鄭氏本於六三爻所言「即鹿无虞，惟入于林中」，指出「羣陰之中遂有林象，五

³⁶ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 52。

居陰中，如鹿在林」，以六二、六三、六四、上六等四陰爻為林象，而九五居處此群陰之中，此九五「陽陷於中」³⁷，如鹿深陷於茫茫林海，則此一陽爻具有鹿象。以九五一陽陷於群陰之中，說明此卦之主體意義。

釋說蹇☵卦，二陽居於四陰之間，認為此「二陽皆陷於陰中」，故卦有蹇難之義。³⁸

制作〈蒙象養正圖〉以釋說蒙☶卦卦爻義，依六四「困蒙」之辭，指出「陰居陰中，曰困」³⁹，六四爻正在內三陰之中，以陰處陰而有困象。

釋說隨卦☱以九四、九五兩陽爻為外之陰爻所包，「陽自陰中而起，陰隨陽動」，故上六「以陰隨陽」而有「羈縻」之象。⁴⁰此上六陰爻隨陽而羈限。

（二）陰陽消息與上下升降

以爻位處位之不同，說明陰陽消息與上下升降，以及所傳遞出的卦爻之象義；此種消息變化與升降之說，本於漢儒之傳統，尤其升降之方面，即荀爽（128-190）觀念之後承。⁴¹釋說大畜☱、小畜☴卦，二卦下卦皆為乾卦，小畜卦以乾息升至巳為東南巽位，巽位入於陰，是「以陰生於巽，巽陰之微也，故小」。至於大畜卦，乾息升至寅為東北艮位，艮位為陽，「陽終於艮；艮，陽之究也，故曰大」。同時，進一步指出，就大畜卦而言，「自子至寅，三畫之乾也」，此為以艮畜乾，即以陽畜乾，為「貞」；就小畜卦而言，「自子至巳，六畫之乾也」，此為以巽畜乾，即以陰畜乾，為「悔」。⁴²所畜陰陽之異，而有貞悔之別。

³⁷ 圖式與說明，參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁39。

³⁸ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁57。

³⁹ 圖式與括弧引文，參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁39。

⁴⁰ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁45。

⁴¹ 有關荀爽之升降說，參見拙著：《惠棟易學研究（二）》（臺北：花木蘭文化出版社，2009），頁326-339。

⁴² 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁42。

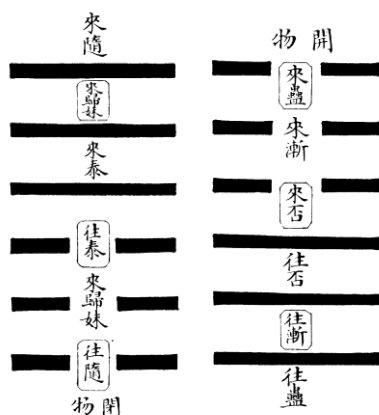

圖 7 否泰往來圖

釋說否泰兩卦，制作〈否泰往來圖〉（見圖 7），並指出：

觀泰之象，則見否之所生；觀否之象，則見泰之所起。是陰陽之氣，上下升降以成象也，故否泰之卦皆曰往來。⁴³

強調二卦之成象，為彼此陰陽之氣的上下升降之生成。陰陽之氣化，否泰互通，泰極否來，否極泰來，彼此相互往來。由圖式可見，鄭東卿強調泰卦為「開物」、否卦為「閉物」之性。從陰陽上下的氣化觀之，泰卦初上陰陽之上下往來則成蠱卦，再進一步以蠱卦二五陰陽之上下往來則成漸卦，再而漸卦三四陰陽之上下往來則成為否卦，依次上下往來，泰卦則成為否卦。同樣的，否卦初上陰陽之上下往來則成為隨卦，再而二五上下往來則成歸妹卦，再而三四上下往來則成泰卦，如此陰陽往來之變，否卦變成泰卦。

⁴³ 圖式與引文說明，參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 43。

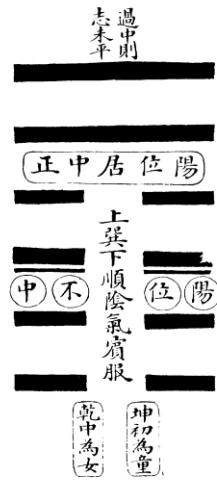

圖 8 觀國之光圖

釋說觀卦，並作〈觀國之光圖〉(見圖 8)。觀卦作為四陰二陽之卦，鄭氏以陰陽變化的關係進行說明，云：

四陰生，陰侵陽之卦也。比之於陽侵陰，乃大壯之理也。不曰小壯，而曰觀，陰順巽而無侵陽之意也。下既順巽，上必以中正，然後足以使下觀而化焉，下觀而化矣，則安有侵陽之事乎？⁴⁴

觀卦於漢儒的傳統說法，為消息卦中的陰消之卦，鄭氏亦以陰長之性指出為四陰生，為陰侵於陽的卦。相對於大壯卦，為陽氣長的以陽侵陰之卦。陽侵陰稱「大壯」，而陰侵陽何以言「觀」而不稱「小壯」，就在於此陰陽變化的關係上，為「陰順巽而無侵陽之意」，即「上巽下順，陰氣賓服」，巽坤同有遜順之性。下陰順從，而上巽之陽五，又能夠持中守正，使下者能夠得以觀化，下有觀化之心，則無侵陽之事。此卦透過陰陽之爻性，強調上位者能夠順民之情，體民之俗，並以中正之心下觀百姓之實，如此之教化，百姓得以賓服，國政得以順治。

以陰陽升降之性釋說升卦，指出「巽下之一陰，與坤之三陰」為一體，亦即初、四、五、上同為一體之陰性。陰陽升降流行之性，為「陰沈滯而陽升騰」，即陰

⁴⁴ 圖式與引文說明，參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 47。

性濁重而下沈，陽性清輕而上揚；九二與九三二陽，皆能向上升騰。初六能夠依附於二陽而升，「二陽又與之一體」，故鄭氏認為有「允升」之象。⁴⁵

（三）陽主氣與陰主形之陰陽氣性

鄭東卿肯定陰陽之性同為元氣，陽主氣，陰主形。釋說渙卦䷺卦，作〈渙躬之圖〉（見圖9），指出「一陽生於子，而六陽亢於巳；子屬坎，而已屬巽，以巽重坎，所以為渙也。渙者，散也。卦氣當夏至之後，大暑之前也」。陰陽消息變化，重為渙卦，當小暑六月之時。此時「陽氣散於外也，陽雖散於外，而有生生不窮者」；陽元之氣，氣化流行，陰元育形，故云「陽主氣，陰主形」。陽元氣化，主氣以「汗血」而散於外，而陰形於中內，則「分而為四支，群分而為五臟六腑」。雖四支與臟腑皆陰形所現，然亦為陽氣以其「一元之氣，分散而成」者。⁴⁶因此，渙卦以初六為兩足，中二陰爻為胸腹之象，亦布之以五臟六腑，「耳目口鼻分屬之」；外二陽為「元首會血」，以汗見「周浹」而「不妄出」，血氣流暢，首髮為「血餘」。

圖9 渙躬之圖

⁴⁵ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁61。

⁴⁶ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁70。

(四) 陰陽爻性代為乾坤與君子小人之德位

鄭東卿以陰陽爻位與爻性的不同，代表乾與坤的不同概念。〈師比御眾圖〉中，以師卦䷆卦與比卦䷇卦皆為一陽五陰之卦，一陽皆表乾卦；師卦一陽居下卦中位，故有「乾德」，比卦一陽居上卦之中，則為「乾位」。⁴⁷

釋說夬卦䷪卦，作〈夬決之圖〉，強調以剛決柔之義。指出「五陽而決一陰」，即「五君子而去一小人」，所決不難。然而，此陰居上，而附於五位，「五與四皆屬之」，乃「挾君子之小人」，猶處君側之小人，害治已甚，又「難決難去」。⁴⁸此為透過陰陽之位與陰陽之數，說明君子與小人處位之關係。

五、天文律呂，時空律則

天文與律呂等知識系統，融入於易學體系，為漢代象數易學的普遍認識與重要特色。《禮記·月令》、《史記·律書》即提出律呂配支之法，如言「陽氣踵黃泉而出」，黃鍾為律，處建子之位，其他各個律呂亦列其位。⁴⁹其他如《淮南子·天文》，乃至揚雄《太玄》、《周易參同契》與漢代易學家，亦應用律呂立說，彰顯神聖而定型化的歷律知識。⁵⁰有關的知識元素之運用，也成為鄭東卿闡述《易》義之重要來源，融入強烈的漢《易》本色。

(一) 天文星宿之用

鄭東卿釋說豐卦䷶卦，以氣動東方而盛明於南方，顯其豐盛之狀，體其盛極必衰

⁴⁷ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁41。

⁴⁸ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁59。

⁴⁹ 參見《禮記·月令》。引自清·孫希旦：《禮記集解》（臺北：文史哲出版社，1990），頁399-438。又見漢·司馬遷：《史記·律書》（北京：中華書局，1997），卷25，頁1243。

⁵⁰ 律呂配支，作為漢代以來普遍之理解，以子配黃鍾、丑配大呂、寅配太簇、卯配夾鍾、辰配姑洗、巳配中呂、午配蕤賓、未配林鍾、申配夷則、酉配南呂、戌配無射、亥配應鍾。

之道，故卦辭特言「宜日中」，並又於六二爻辭云「日中見斗」；作〈豐日見斗之圖〉，說明「明極必昏之理」。何以見斗？鄭東卿以豐卦於卦氣處離卦六二小暑六月之時，即其所謂「五六月之交」，此時「日在柳宿之度」，即小暑正為柳宿之位，「而斗指午未之分」，「實通三辰，故有見斗之理」。⁵¹此鄭氏聯結星宿立說者。又師卦之述義，認為「天北望，惟見斗樞辰，極辰曰北辰，斗曰北斗，雖名曰北，實中天也」。⁵²坎北之位，即北方初始之時，於星宿即北斗處位。以北為始，同於中天之位，天文定位，作為萬化之律則。

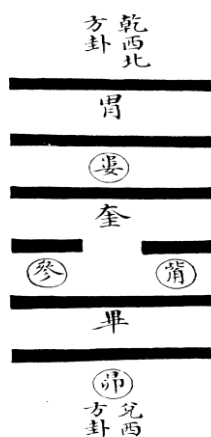

圖 10 履虎尾之圖

作〈履虎尾之圖〉（見圖 10），釋說履卦，指出：

乾亥位，初爻本室壁，二爻方起奎，奎繫之者也，見其履虎尾也。坤居申位，參本坤之初爻，以參繫兌者，見虎尾之啞人也。……以乾乘兌，所以履虎之象明也。⁵³

履卦上乾下兌，以乾乘兌，為西方白虎之位。乾卦西北為亥位，兌卦西方為戌酉之位，二卦處位與十二辰配二十八宿觀之，正為西方白虎七宿之位，故鄭東卿以履卦六爻配此七宿，初九配昴、九二配畢、六三配參、九四配奎、九五配婁、上九配

⁵¹ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 67。

⁵² 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 41。

⁵³ 圖式與引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 42。

胃。乾亥之位由奎宿繫之，合九四「履虎尾」之象。又坤卦居西南申位，合其初爻為參宿，六三又為坤陰初位，此又同繫於西方兌位，合爻辭「履虎尾，咥人」之象。鄭東卿之以辰配位之說，與傳統的十二辰配宿略異。⁵⁴

（二）律呂音聲之用

卦合五音以釋義，如作〈兌象之圖〉釋說兌☱卦，指出兌卦何以四爻言「商兌」，以兌西五音為商，又「見震角、離徵、坎羽之音」；此八卦配五聲，《易緯·乾元序制記》有詳細之記載，以八卦聯結五行、五聲與五色，除前此諸卦所配，坤配宮、乾配商、巽配角、艮配宮。⁵⁵音律之以「商」，認為「律過夷則曰商，夷，戮也」，音律之過，以商為名。⁵⁶

制〈師比御眾圖〉，釋說師☶、比☵二卦，指出「律因數起，數自中出，黃鍾之律，起為度量衡，差之毫釐，則不可也。北方之坎，黃鍾之本也，故繇言丈人。爻言律，丈與律，法度之出，非有德者乎，北主幽陰，殺伐之象」。⁵⁷氣化有其源，律數亦有其始，黃鍾用度即為始，同於北方坎位為陰陽變化之始。師卦作為統眾之道，必以有德者而率之，率眾行師，若同於北方殺伐幽陰之事，而行師有德，必以律先，故強調「先出之律」。⁵⁸

⁵⁴ 傳統的十二辰配二十八宿，如《呂氏春秋》、《禮記·月令》、《淮南子·天文》等，乃至東漢鄭玄的爻辰值宿，皆以子辰值女虛危，丑辰值斗牛，寅辰值箕尾，卯辰值心房氏，辰辰值亢角，巳辰值軫翼，午辰值張星柳，未辰值鬼井，申辰值參觜，酉辰值畢昴胃，戌辰值婁奎，亥辰值壁室。惠棟（1697-1758），考索鄭玄爻辰說，作〈爻辰所值二十八宿圖〉。參見清·惠棟：《易漢學》，收入《叢書集成新編》第17冊（臺北：新文豐出版公司，1985），頁66。

⁵⁵ 參見《易緯·乾元序制記》，頁553。引自漢·鄭玄注：《易緯八種》，收入清·鍾謙鈞、馮端本輯：《古經解彙函》（京都：中文出版社，1998），頁553。

⁵⁶ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁69。

⁵⁷ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁41。

⁵⁸ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁41。

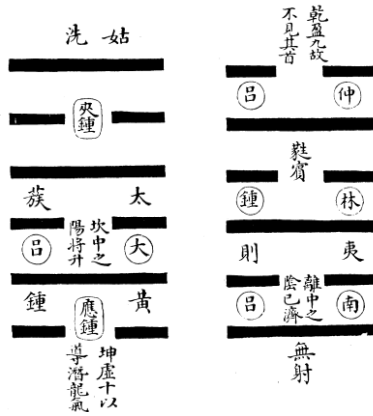

圖 11 既濟未濟合律之圖

釋說既濟☵卦與未濟☲卦，作〈既濟未濟合律之圖〉（見圖 11 所示），指出「黃帝之律呂，分為乾坤，配為坎離」。⁵⁹乾坤即分六陰六陽，坎離則成既濟未濟」。說明律呂合於陰陽，即本諸乾坤，而乾坤二五相交而成坎離，坎離並合，亦成既濟卦與未濟卦。這種陰陽變化，重視乾坤與坎離合構並繫之既濟與未濟卦的概念，為漢代《周易參同契》乃至鄭玄（127-200）、虞翻（164-233）以來的重要主張。因此，乾坤合律呂，既濟未濟亦合律呂。

傳統上乾坤合律呂，乾卦初九合黃鍾、九二合太簇、九三合姑洗、九四合蕤賓、九五合夷則、上九合無射；坤卦初六合林鍾、六二合南呂、六三合應鍾、六四合大呂、六五合夾鍾、上六合中呂。⁶⁰至於既濟與未濟卦所配，因其坎離的陰陽變化，坎中陽升至於仲呂為乾盈之位，離內陰降於坤虛應鍾，陰陽首尾相續，而形成既濟卦由初而上，分別繫無射、南呂、夷則、林鍾、蕤賓、仲呂；未濟卦由初而上，繫之以應鍾、黃鍾、大呂、太簇、夾鍾、姑洗。十二律呂之次序，由未濟卦九二起於黃鍾，並依序至上九姑洗，又次於既濟卦上六仲呂，再而依序九五蕤賓、六四林鍾、

⁵⁹ 「配為坎離」，原作「妃為坎離」，《周易圖》作「配」字，依文意當以「配」為洽，據改。

⁶⁰ 朱震《漢上易傳》，根據鄭玄注《周禮·大師》作〈律呂起於冬至之氣圖〉與〈十二律相生圖〉，以乾坤結合律呂配支。參見宋·朱震：《漢上易傳·卦圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 5 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 329、331。鄭玄以乾坤配爻，並繫之以律呂；然而其爻辰之說，乃對《易緯·乾鑿度》之誤說，因此，若以《易緯》所配，乾坤配繫律呂，自當不同於鄭玄。此論非本文所主，故於此作贅述。

九三夷射、六二南呂，至初九無射，最終為未濟卦初六應鍾。⁶¹傳統上普遍強調陽律陰呂，其陽聲為黃鍾、太簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射；其陰聲為大呂、應鍾、南呂、林鍾、小呂、夾鍾。⁶²陽律下生陰呂，陰呂上生陽律，並為漢代卦氣配律的原則。然而，鄭東卿所述，並未依準於此一原則與規律。律呂之用，本於陰陽變化的規範，天道有序，人倫律呂亦有其當然之軌矩，但鄭氏之用，並未合於傳統的普遍常態。

六、爻位著象，效爻為用

爻位作為具體的符號意象思維，以簡單的形象，涵攝抽象的概念，作為立象表意的要式。爻位著象，從《易傳》以降，至兩漢時期的繁瑣龐雜，發展到了高峰。歷來《易》家持重有別，而鄭東卿之用，可以視為宋代的典型代表。

（一）以爻位之別異而立象

因爻位位置之不同，確立不同的爻象，如困☱卦初六，取其初六在下，為「木株在下」之象。⁶³又如井☱卦初六在下，故為「井底」；既為井底，類推而有沉泥之「泥」象；六四居於卦爻之中（非上下卦之中），故稱「井中」。⁶⁴鼎☱卦初六在下，故稱「鼎足居下」。⁶⁵艮☶卦初六居下為趾；六二稍上為左右腓；九三再上為左右脅象；六四居通卦之中，又陰虛，則「中虛有心腹象」；六五再上有左右手象，又含左右頰之象；上九在上為「元首」之象。⁶⁶六爻處位不同，則有不同之擬象。旅☷卦上

⁶¹ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁72-73。

⁶² 參見《周禮·春官·大師》所配。見清·孫詒讓：《周禮正義·春官·大師》（北京：中華書局，2000），卷45，頁1832。

⁶³ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁62。

⁶⁴ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁63。

⁶⁵ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁63。

⁶⁶ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁65。

九居上，故有「上高巢居」之象。⁶⁷巽☴卦初六居下，為「牀下有足」之象。⁶⁸渙☵卦初六在下，有左右足之象，二至五爻居其中，有胸腹之象，上九在上，有髮象。⁶⁹處位不同作為立象之依據，本於六爻之位，由初而上，即始而終、底而首，若人之身以初示趾，而後足、腹、手至頭之部位，由下而往上，合之以近取諸身之物象。此類爻位立象方式，為鄭東卿《易》說所常用者。

此外，不同的爻位，也配以爵位之象，釋說大有☱卦，以上為宗廟、五為人君、四為侍從、三為三公、二為侯牧之象，至於初九，遠於君位，所以為「要荒蠻夷」之象。⁷⁰釋說萃☵卦，以上為宗廟、五位天子、四位諸侯、三為三公、二為大夫、初為元士。⁷¹歸妹☵卦之述義，亦以五為君位。⁷²又釋說晉☱卦，卻以六五為「康侯」之象，並且指出「天子與諸侯皆南面之君」。⁷³天子與諸侯爵位有別，鄭氏此用與前例相扞格。以爵位立象，大致同於漢說，但仍有別例之見，不符合用象之一致性原則。

（二）正應據諸爻例之用

陰陽爻位的關係，正、應、承、乘、比、據等諸爻例之用，為《易傳》以來歷代所應用不墜者。諸例之用，鄭東卿普遍使用「正」、「應」的爻位概念，單例用「據」，至於「承」、「乘」、「比」諸法，所用則無。同時，「正」、「應」之法，不以正位或相應為必然之吉，同樣的，不正與不相應，亦同樣非必然為凶。

正、應之例，如釋說巽☴卦，作〈巽牀下圖〉，指出此卦上九過剛非正，「喪權」而為「喪斧」；九二「剛中而未得位」，而為「用史巫」。⁷⁴以爻位之不正，說明爻義。釋說遯☶卦，作〈遯象之圖〉，強調六二「二以中順之德」，中而「所以能負重者」。

⁶⁷ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 68。

⁶⁸ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 69。

⁶⁹ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 70。

⁷⁰ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 44。

⁷¹ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 60。

⁷² 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 66。

⁷³ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 55。

⁷⁴ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 69。

九三「以剛居外」，處下卦之外，而有六二「黃牛之革」的「革」象。至於九四，「四陰以九居之，下應於初六」，陰位由陽居之，與初六相應，「陰位下交於陰爻」而能得其「交好」。至於九五，「五陽以九居之，下應於六二」，即「陽位之陽爻，下妃於陰位之陰爻」，「陰妃於我」，可得「嘉妃」的伉儷之情、室家之義。⁷⁵陽位陽爻、陰位陰爻，雖未刻意強調「正（得、當）」位，但其意在此。此二組爻位之相應，皆能反映其正面意義。

相應未必皆得正吉之義，如釋睽☱卦指出「睽之為卦，六爻相疑者，陰陽相疑也。陽居陰位，是以位相疑。二應五，而五連於上；上應三，而三連於二，是以應相疑。疑則睽，而不合矣」。⁷⁶此卦之所以為乖睽，乃在於陰陽彼此的相疑；爻位的關係上，所睽所疑者，在於其一為陰陽爻位的不正，六爻中僅初九為正，餘五爻皆以陽居陰或以陰居陽的處位相疑。其二為九二與六五的相應，並連於上九，以及上九與六三的相應並連於九二，此應連之關係，造成以應相疑。因為不正，因為相應，致使相疑乖睽而不合。於此，相應不以吉為義，而為相疑不合之凶。應與不應，並非鄭氏判定吉凶之定型化依據。

「據」例之用，僅屯☳卦釋義一例，〈屯象之圖〉中標明初、五二陽皆為「應陰」，而中三陰皆為「據陽」之屬。⁷⁷

（三）偏重於以「中」論位

爻位殊異，鄭東卿特別偏重於「中」闡述卦爻義。釋說恆☱卦，作〈恒久之圖〉（見圖 12），皆以「中」言六爻之位，云：

六爻惟取九二一爻，得一剛一柔之道而居中，孔子與之以能久中之象。六五雖一剛一柔而居中，然與共天位者亦柔也，故有婦人之貞，從一之象，所以異於二矣。九三以剛居剛，動而過中，不恒之象，固不待言也。初上二爻，

⁷⁵ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 54。

⁷⁶ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 57。

⁷⁷ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 39。

一浚以趨下，一振而向上，皆迷塗之甚者，不得其中，故凶。⁷⁸

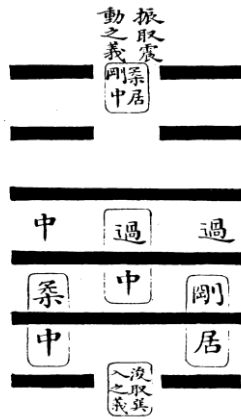

圖 12 恒久之圖

九二為「剛居柔中」的居中之位，處於初三一剛一柔之中，所以認為九二《象辭傳》以之能夠「久中」，能久其中，則若日月之運行不息，朗朗久照，四時變化亦能夠有序不窮，聖人也能體察天地萬物之情，變通其道，恆久其化。至若六五，亦處一剛一柔之中，與之同處天位的上爻亦處柔位，故展現其「婦人之貞」，如《象辭傳》所言「婦人貞吉，從一而終也」；以婦德而言，恆以一德，終始如一，故與九二之中稍異。至於九三，以陽剛居剛，剛動而過中，過中不協，故有「不恆」之象。至於初上兩爻，一浚而低於趨下之位，一振而向上迎展，此皆誤入迷途而不合中道，故此二爻皆凶。

釋說蹇[䷦]卦，作〈蹇往來之圖〉，亦專以「中」論義。指出此卦二陽四陰之卦，其「二陽皆陷於陰中」，故以之為蹇難。其中六二得中，正為「得中道以自養」，則雖處於蹇中，仍能素行患難，自任其責而無過尤。九五「在上位之中，是得中而居上者也」，以其居於天子中正之位，「善處蹇而不陵下，使人樂歸之，此所以致朋來，而不終孤立於險中」。又九三雖「失中」，勸之反身修德以安處；六四雖「失中」，能勸之「連接乎二陽」，故爻辭云「來連」。⁷⁹全卦以「中」論爻位與陰陽之性的關係，

⁷⁸ 圖式與引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 53。

⁷⁹ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 57-58。

並不刻意確立「中」或「不中」可能存在的吉凶標準。

中正之位，為理想之位，鄭氏特重視此一觀點。需☵卦釋義，〈需須之圖〉述明需卦卦辭與九五皆言「貞吉」，認為「貞者，中正之義。內中正則外固，外固則不陷矣」。⁸⁰釋說隨☱卦，作〈隨卦係失圖〉，特別標明九五之位為「正中」之位⁸¹，即其剛中得正，故能夠得其吉。釋說巽☴卦，指出九二「剛中」，九三「頻蹙」，在於「失中」。強調此卦「得權」者為九五爻，此爻「權以有位，而得中者行矣」⁸²，所以爻辭云「貞吉，悔亡，无不利」，以其居中得正之故。

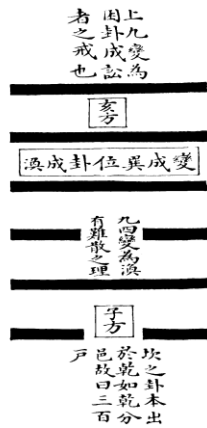

圖 13 訟象之圖

(四) 爻變成卦以述義

鄭東卿好用一卦某爻之變，而成新卦，以釋說該卦之此某一爻義。如其制作〈訟象之圖〉（見圖 13），圖式中述明訟☵卦九四與上九各變以成新卦，指出「上九變為困卦，成訟者之戒也」；訟卦上九變而為陰，則為上兌下坎之困☱卦，訟難有利，期之無訟，困陷於訟，或能夠賜之「鞶帶」，恐「終朝三褫之」，故當戒之。又指出「九四變為渙，有難散之理」；「變成巽位，卦成渙」。⁸³訟卦九四變而為陰，則為上巽下坎之渙☱卦，理據離披解散，所訟不克。

⁸⁰ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 40。

⁸¹ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 45。

⁸² 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 69。

⁸³ 圖示與引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 40。

某卦入於某卦，以其爻變而得其義，〈師比御眾圖〉中，於師☷卦認為「統眾者，非德則不可，故以乾之九二入於坤為師，以乾德在二也」。乾之九二入於坤之六二，即坤陰六二變而為陽，師卦因之而成，九二則具乾德，為統眾之表。同樣的，乾九五入於坤五則為比☶卦，比卦九五則為「乾位」。⁸⁴

鄭東卿又有取爻策之變而言者，釋說同人☶卦，上乾下離，以變爻成卦，說明上下卦之同，云：

乾居上，三十六策變其中爻，則同乎離；離居下，二十四策變其中爻，則同乎乾。是謂二人同心，言外貌不同而心同也。⁸⁵

上乾居中之位，即卦之「心」，以三十六策為變占，則上乾變而為離，此同於下離。下離陰居其中，以二十四策為變，則離變為乾，同於上乾。二卦之中爻取變占之法，使上下皆同，故稱「二人同心」；因其變而同者，即「外貌不同而心同」。

（五）取單卦之主爻為象

卦主思想的確立，可以追溯至《易傳》，描繪卦主的思想雛形；《繫辭傳》提出「陽卦多陰，陰卦多陽」的概念，以乾卦為純陽之卦，生震、坎、艮三陽卦，而坤卦為純陰之卦，生巽、離、兌三陰卦，體現以「少」反映出所屬的陰、陽之卦，一種以少為重的爻位思想。這種思想成為易學家建立卦主的理論思想之重要依據。西漢京房（77-37 B.C.）的八宮卦說，建立以世爻為核心，確認一卦之主爻，以此說明卦義、判定吉凶。⁸⁶東漢鄭玄重視某卦的關鍵某爻，藉以反映該卦的卦象與卦義，

⁸⁴ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁41。

⁸⁵ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁43。

⁸⁶ 在《京氏易傳》中，京房往往以某世爻作為主爻，例如解釋損☶卦時指出「成高之義在於六三」，見漢·京房：《京氏易傳》，採用漢·陸績注：《京氏易傳注》，收入《叢書集成新編》第14冊（臺北：新文豐出版公司，1985），頁583。按：疑「高」字或作「卦」。損居艮宮三世卦，六三世爻最能體現損卦的卦義。又如在一陰五陽或五陰一陽的卦中，往往以其一陰或一陽作為卦主，如解釋師☷卦時指出，九二「處下卦之中，為陰之主」，「眾陰而宗於一，一陽得其真正也」，「九二真正，能為眾之主」，肯定獨陽為主。漢·京房著，陸績注：《京氏易傳注》，收入《叢書集成新編》第14冊，頁583。又如姤☵卦之論釋亦如是，以初六獨陰作為主爻，除了強調世爻之外，也同樣肯定以少為貴的概念。漢·京房著，陸績注：《京氏易傳注》，收入《叢書集成新編》第14冊，頁579。京房推定吉

這些爻儼然成為這些卦的卦主。至魏正始時期的王弼，有體系的確立卦主之說，立義於寡與眾、一與多的思想關係上，重視「一」、「寡」的主導意義，此「一」此「寡」即落實在一卦的卦主之中。⁸⁷卦主之說，為歷代學者所慣用，南宋朱震可以視為典型的代表，在此前後，鄭東卿以圖式釋義，亦採以單卦為主體的卦主之說。

例如釋說萃䷬卦時，強調此卦上兌下坤，尤其就上卦而言，「秋本主於兌」，所以「萃者，物之秋成而後萃也」。同時認為兌卦以「上爻為主」，為坤氣由西南運至西方，本以此主統眾，但又為二陽主於下陰，故「上爻失眾」。⁸⁸又如釋說艮䷳卦時，指出「艮之九三，艮之主也」，以此爻為艮之主爻，而此爻又「以陽居陽，其性躁動，譬之於腰焉」。此爻處位重要，「俯仰罄折，起居行，莫不因之」；作〈艮背象之圖〉，以初六象左右趾，六二象左右腓，九三為艮主，處「腰膂」之位故曰「夤」，爻辭便言「列其夤」。⁸⁹確立卦主，以說明主爻之重要性。鄭氏取用卦主之法，並未建立原則，未用重卦之主，僅採單卦之主，且用例不普遍。

七、干支五行，卦位時布

時空的變化，確立存在的意義。方位乃空間之所顯，方位空間之不同，亦表徵不同時間的流轉；時空相即變化，為宇宙存在之必要因子，更為表現自然規律之重要概念。八卦作為自然存在的象類內容，以八卦合方位與時序，廣用方位與時序變

凶之兆，側重於以某爻作為吉凶判定之依準，並為該卦的主要卦義。

⁸⁷ 王弼提出寡與眾、一與多的思想主張，指出：「夫眾不能治眾，治眾者，至寡者也。夫動不能制動，制天下之動者，貞夫一者也。故眾之所以得咸存者，主必致一也；動之所以得咸運者，原必无二也。」王弼：《周易略例·明象》，收入魏·王弼著，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》，頁 591。一切的存在都在「一」在「寡」下形成，由「一」由「寡」主導一切的存在，強調「一卦之體必由一爻為主，則指明一爻之美以統一卦之義」；「六爻相錯，可舉一明也；剛柔相乘，可立主以定也」。王弼：《周易略例》，收入魏·王弼著，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》，頁 615、頁 591。由最具主導作用的某一爻來表徵一卦的卦義，所以稱作卦主。

⁸⁸ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 60。

⁸⁹ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 65。

化之象進行卦爻大義之論釋，則為應然之理。《大易象數鉤深圖》以八卦合方位之象的釋義之法，高度肯定與確立方位與時序作為體現存在的重要性。

（一）方位四象之說

八卦的方位之象，乃至結合老陽、太陰、少陰、少陽的四象之說，為鄭東卿構圖論釋卦爻辭義所重視的卦象運用。所用方位之象本於《說卦傳》「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」⁹⁰之說，以萬物皆出乎東，即帝出之位，出而潔齊於東南巽位，相見於南方離卦，見而致養於西南坤卦，養而後物息以相說於西方兌卦，相說而以其陰盛疑以戰於西北乾卦，戰而後相勞於北方坎卦，勞力而後終得其成於東北艮卦。此八卦方位，即漢儒以來所慣用的傳統八卦方位，亦即邵雍所言之後天八卦方位。

舉例言之，建構〈屯象之圖〉釋說屯☳卦之性，上坎下震，指出上坎為北方太陰之位，而下震為東方少陽之位，並進一步說明，「北方之坎，是謂太陰；東方之震，是謂少陽。少陽之氣，入於太陰，陽動而陰陷，斯所以為屯也」。⁹¹屯卦上下卦之組合，為震東少陰入於坎北太陰之位，少陽氣動而入於陰陷之中，此動在險陷之中，猶鹿之陷於林中，處境屯難。

〈師比御眾圖〉釋說師☷卦與比☵卦，師卦下卦為坎，坎屬北方，相對於其他陰爻，則為兵眾之象，呈現出「北向有征伐之象」；比卦上卦為坎，同於北方，對應的眾陰，為「南方有朝諸侯之象」。⁹²

釋說隨☱卦，上兌下震，強調「自震達兌，由東徂西，春作秋成之義」。震東為春，兌西為秋，陽動於春，陰悅來迎，故云「陽自陰中而起，陰隨陽動也。陰來迎陽而說之」。⁹³肯定隨卦之義，以陰隨迎於陽，以西能隨於東。

釋說井☱卦，制〈井鼎水火二用之圖〉，於井卦強調「水」之用。指出「井以陽為泉者，水因天一之陽而生也。坎中之陽，出於北方，寒泉也，所謂北方生寒，寒

⁹⁰ 《說卦傳》之文，引自魏·王弼著，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》，頁 557。

⁹¹ 圖式與說明，參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 39。

⁹² 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 41。

⁹³ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 45。

生水之義也」。⁹⁴鄭氏以井卦之三陽皆作「泉」象，坎之一陽，為坎之主象；坎象為水，天一之陽生水於北方，水之生同泉之出，北方又冬寒之時，所出之泉為「寒泉」，故井卦九五云「井冽，寒泉食」，即在此由。

釋說豐卦䷶，認為「伏羲畫震於東，而置離於南方者，表少陽之氣動於東方，太陽之明盛於南方也」。說明伏羲畫卦，以少陽氣動於震東，太陽明盛於離南，為傳統的八卦方位，非邵雍之「伏羲先天八卦方位」之說。進一步指出文王演《易》，「以震重離，遂名曰豐，言少陽之震運至於南方，合太陽之離明而為豐盛耳」；且能夠體察豐盛的「盛極必衰之理」，故卦辭云「宜日中」，求中以合其豐盛之宜。⁹⁵

從這些卦例可以看出，鄭東卿對於方位與八卦配應關係，特別強調四象方位的卦位之說，也就是著重於東、西、南、北四正方位，亦即坎、離、震、兌的四正卦，對於四隅之卦位，則偏重於從干支五行之配位進行論說。

（二）干支五行之配位

干支聯繫五行配卦，為漢代以降所開展的論《易》新路線，尤其合五行與《易》卦，論災祥進退之兆，如京房所言，「陰陽運行，一寒一暑，五行互用，一吉一凶，以通神明之德，以類萬物之情」，如此入《易》而論，「《易》者包備有無，有吉則有凶，有凶則有吉；生吉凶之義，始於五行，終於八卦」。⁹⁶鄭東卿之釋《易》，長於干支、五行與八卦之相配，可以視為漢《易》本色之再現。

以傳統的八卦方位配地支屬性，坎、離、震、兌配四方，乾、坤、艮、巽配四隅；始於子，卦位屬坎卦，子午列位，則午位南方為離卦，乾卦為西北之卦，地支之配為終於亥時，故鄭東卿制〈訟象之圖〉，釋說訟卦䷅之義，云：

乾居亥位，坎起子方，亥子皆北，皆屬於水，始無所爭也。一離於形則天西

⁹⁴ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁63。「坎中之陽，出於坎方」，「坎方」當以「北方」為正。又《周易圖》改作「北方」。

⁹⁵ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，頁67。

⁹⁶ 見《京氏易傳》，卷下。引自郭彧：《京氏易傳導讀》（濟南：齊魯書社，2002），頁135。

傾，水東注，天上蟠，水下潤，於是而訟矣。⁹⁷

訟卦上乾下坎，明白指出乾位亥方，坎位子方，一西北、一北方，皆概屬北方水行之位，北列天一之位，為萬物初始之時，起始順化，猶老子道論之自然，故「始無所爭」。方位立說，乾卦為北方水行，乾卦之五行屬性為金，二說之五行別異。乾天坎水雖皆屬北方，然「離形」之後，天西傾而上行，水東注而下潤，二者相悖則訟。

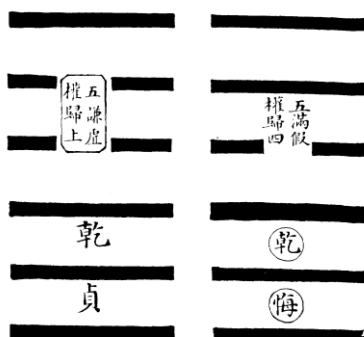

圖 14 大小畜吉凶圖

釋說大畜☰、小畜☴卦，作〈大小畜吉凶圖〉（見圖 14）⁹⁸，指出小畜卦上巽下乾，「巽居東南之方，乾氣自子至於巳，入於巽方，為巽所畜，名曰小畜」。乾坤陰陽消息，乾陽之氣自子而長於巳，由是而入於陰，巳正位於東南，同於傳統八卦方位的巽卦東南之位，故乾氣升於巳而入於巽卦之位，而由巽所畜，因此名為「小畜」。至於大畜卦，上艮小乾，「艮居東北方，乾氣自子至寅，入於艮方，為艮所畜」。⁹⁹乾陽之氣升至寅位，為東北之位，也正為艮卦所處之位，故入於艮而為艮所畜養，稱之為「大畜」。此取傳統的八卦方位，結合乾坤陰陽消息的配支之位，論釋二卦之來由。此乾坤消息配支之法，不同於漢說如《易緯》或鄭玄之爻辰配位之法。

⁹⁷ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 40。

⁹⁸ 圖式見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 42。

⁹⁹ 括弧諸引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 42。

圖 15 蠱象之圖

釋說蠱卦，上艮下巽，作〈蠱象之圖〉（見圖 15），取卦位配支、五行之法，云：

巽居巳位，金之所生也。至酉金王而巽之功成矣，故巽五爻言庚。今在艮下，猶居寅位，木之鄉也，故言甲。甲庚分子午之位，循環無窮，行權之道也。金剋於木，今居於木下，是蠱生於木中也。有蠱，自然之象。¹⁰⁰

下巽處東南巳位，認為是「金之所生」，然令人疑惑者，巽以四月巳位言，五行屬火，若以八卦之五行屬性，巽卦又為木；以巽火而言，火與金為相剋的關係，何來為金所生？若以巽木而言，金又剋木，亦無從為金所生。巽陰始於巳，至酉金正為巽卦功成之時，由巽巳初爻至酉歷五爻，且天干金屬庚辛，故「巽五爻言庚」，即巽卦九五爻辭有所謂「先庚三日，後庚三日」之說。又下艮居寅，寅位屬木，於天干配甲，故以「甲」言說，則卦辭有所謂「先甲三日，後甲三日」。甲庚分列東西對立之位，即其所謂「甲庚分子午之位」，東西分判，循環不已，此乃君王行權之道。巽金艮木，巽金為艮木所剋，且居艮木之下，則蠱生於木中，此之所生，為自然之道。鄭氏結合卦位與干支、五行的生剋關係，述明巽卦與蠱卦「先庚」「後庚」、「先甲」「後甲」之說。

¹⁰⁰ 圖式與引文，見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 46。

釋說謙☱卦，作〈謙象之圖〉，以其上坤下艮，「艮居寅屬木，仁也；坤居申屬金，義也」。艮位東北寅位，坤位西南申位，雖合仁義之性，但五行以金克木，「故五上有殺伐之象」，則「教化不至，乃用兵刑」。¹⁰¹

釋說歸妹☱卦，上震下兌，指出「其卦乃遷東方之陽，以就西方之陰，是震氣入於兌，木為金之尅制也」。震東陽氣木行，兌西陰氣金行，木為金所尅，故六五云「月幾望」，此「月望則陰敵陽，有少陵長、賤易貴之變」，故卦辭云「征凶，无攸利」。陰陽之變，相尅而陵易，為「行不以正者，非聖人之事也」。¹⁰²

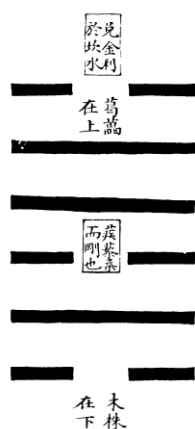

圖 16 困蒺藜葛藟株木圖

(三) 卦配節氣之卦氣說

漢代從孟喜（?-?）以降，卦配節氣為普遍的《易》說，也代表漢代主流易學的主要特徵。鄭東卿根本漢說，好以節氣配卦以詮義。釋說困☱卦，以此卦主要反映在「蔓草葉脫而刺存焉」的「蒺藜之困」，此時植物之所存，僅株木而已，故作〈困蒺藜葛藟株木圖〉（見圖 16）。取漢代孟喜乃至《易緯》的卦氣之說，認為困卦「屬乎九月，兌氣用事，而臨於戌土，澤水為土所壅」。困卦卦配節侯，屬兌卦六三之位，九月霜降之時；兌氣主西方，九月戌辰，五行屬土，卦象上澤下水，澤水為土所壅掩，如同《象傳》所言「澤無水」之困。兌事正秋之時，初爻為秋氣已至，此時「蔓

¹⁰¹ 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 44。

¹⁰² 《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 66。

草未殺」，而有葛藟之困，入於六三爻之時，正為秋冬之交的困卦主位，蔓草已葉枯而僅存其刺，蒺藜之困由是已現，而後霜寒之漸臨，「蔓草為霜，而靡有子遺」，所見者僅株木而已，是以困象於此卦氣而具顯。¹⁰³

釋說漸䷴卦，指出此卦「下艮而上巽，時當正月立春之後，鴻漸來之候矣，故六爻皆係以鴻也」。認為六十卦配候，漸卦正為正月立春之後的雨水之節，此鴻漸來之候，正為孟喜配候所云雁北之候，於四正卦坎卦九五之時。此卦節候如斯，故漸卦六爻皆繫之以「鴻」象。¹⁰⁴

釋說兌䷹卦，取四正卦氣之說，指出「坎之初六主於冬至，離之初九主於夏至，震兌之初則主於春秋之分也」；四正卦之初爻各主冬至、夏至、春分、秋分。鄭氏進一步說明兌卦六爻所主，「兌之下二爻陽氣猶盛，為七月之象；中二爻陰陽中分，為八月之象；上二爻陰過於陽，為九月之象」。認為兌卦初二兩爻為七月之時，三四兩爻為八月之時，五上兩爻為九月之時。然據孟氏之說，兌初秋分，為八月中；兌二寒露，為九月節；兌三霜降，為九月中；兌四立冬，為十月節；兌五小雪，為十月中；兌上大雪，為十一月節。¹⁰⁵因此，鄭東卿所述，於此爻位配月，當為誤說。

八、結論

《大易象數鉤深圖》提供後人對鄭東卿易學的可能認識，使後人能夠理解其在南宋時期所反映出不同於一般的特殊易學性格；制圖立說六十四卦，同於朱震一般重視漢說卻又別異的獨特創說特質。象數並立圖說，至宋元之際的丁易東易學，為

¹⁰³ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 62。有關孟喜之卦氣說，參見李溉所傳錄孟喜的七十二候卦氣圖，指出孟喜以六十卦配四正卦、二十四節氣與七十二候。清代惠棟於《易漢學》中制〈卦氣七十二候圖〉，並針對唐一行《開元大衍歷經》所述，詳述孟氏七十二候的以卦配曆之法。參見清·惠棟：《易漢學》，收入《叢書集成新編》第 17 冊，頁 43。另外，《易緯》方面，《稽覽圖》述明四正二十四氣配候與八風之說，《乾元序制記》亦有以二十四節氣配四正卦之說。

¹⁰⁴ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 66。

¹⁰⁵ 參見清·惠棟：《易漢學》，收入《叢書集成新編》第 17 冊，頁 49-51。

於此之後繼者，故丁氏屢引鄭說。¹⁰⁶

運用漢《易》元素，諸多主張卻又稍異於漢說。卦氣、爻辰、八卦方位部列與干支五行的配用，將不同之系統，進行糾結並合，成為屬於具有個人特色的新的主張；但是，不免有過度錯綜混置，而不能完全合於傳統知識的規範。

朱熹曾對鄭東卿易學作褒貶，指其「專取象」，「亦有義理，其他更有好處，亦有杜撰處」。¹⁰⁷《大易象數鉤深圖》所見鄭氏《易》說，確實展現出以象數之用為最重要的特色，並在象數的理解中，也透顯出宇宙生成觀的義理思想，尤其圍繞在太極氣化為主體的認識主張。朱熹所言杜撰之處，亦即以己意推之，未合《易》之本然，尤其在部份的用象解說上。雷思齊（1231-1303）《易圖通變》強烈批評其圖說，指出鄭氏制說〈河圖〉與〈洛書〉，「尋迹依傍，一意誕謾，廣增圖說，皆非實指，徒使後之人失其真是」。¹⁰⁸圖象符號未必不能作為詮解辭義、彰明懿旨之方式，重點在於是否能夠表全其意；然不可泥於圖象、一意執著於圖式之建構，而扭曲背離《易》義。雷氏之斥辭，指出述義非實，雖未能知其所非之具體為何，但在其圖式論述中，確實可以見其強作曲解者。如以別卦具某一大象之說：以鼎☱卦有「鼎」象，革☱卦有「爐」象，小過☱卦有「飛鳥」象，中孚☱卦有卵象等等。此等依卦附會得象，便有不合《易》之本然的杜撰衍說、疑惑後人之嫌。

取象之用，仍又有牽強者，如釋說晉☱卦，上離下坤，卦辭有「錫馬」之言，鄭氏明白指出「八卦之象，乾實為馬」，但此卦並不見乾象，故認為「以坤之貞，而陰爻居五位」，明出地上，天子南面於眾民，故有「乾錫之馬」者。¹⁰⁹如此立說，理據未洽。另外，又從天地之數合五行以取八卦之象者，如釋說明夷☱卦，上坤下離，並無坎水之象，然而鄭氏卻言「初九與上六同乎坎水」¹¹⁰，乃本於天一生水與地六生水之觀點，北方水行，正為坎卦之位，故以之認為初九與上六皆同為坎水之象。

¹⁰⁶ 有關丁易東易學之實況，參見拙著：《宋元時期易圖與數論的統合典範——丁易東大衍數說圖式結構化之易學觀》（臺北：文史哲出版社，2014）。

¹⁰⁷ 宋·黎靖德編：《朱子語類》（北京：中華書局，1999），卷 66，頁 1643。

¹⁰⁸ 宋·雷思齊：《易圖通變》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 15 冊（臺北：臺灣商務印書館，1986），頁 820。

¹⁰⁹ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 55。

¹¹⁰ 參見《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第 19 冊，頁 56。

錯綜天地之數與爻位的關係，一卦六爻僅六數，則七至十數未見，此合理性不足，而雜會綜取有餘。

鄭氏《易》說以象數見長，尤擅干支五行配用作為探析自然變化的基本元素，但仍著重於漢《易》之正宗與《易傳》之學的認識及融通思維，故曾批評魏伯陽《周易參同契》，指「《參同契》意在鍛鍊，而入於術，於聖人之道為異端」。¹¹¹雖依賴象數，卻不入於丹道數術。例如，卦位的運用上，始終以《說卦傳》所述的傳統卦位為主；又，主要的象數內容，即《易傳》與漢代象數的本色。

陰陽的變化，正為四時推移與天文運動的結果，也是時間與空間的存在意義之推顯，落於人倫規範，合用律呂以展現其具體的效能。鄭東卿之圖象釋義，廣以天文、律呂諸元素之配用，為漢代卦氣《易》說之再現，也為《易》義詮解的創發運用之新論者。

¹¹¹ 清·朱彝尊：《經義考》，卷9，頁59。

徵引文獻

一、原典文獻

- 漢·孔安國傳，唐·孔穎達疏：《尚書注疏》，臺北：藝文印書館，1997。
- 漢·司馬遷：《史記》，北京：中華書局，1997。
- 漢·京房著，漢·陸續注：《京氏易傳注》，收入《叢書集成新編》第14冊，臺北：新文豐出版公司，1985。
- 漢·鄭玄注：《易緯八種》，收入清·鍾謙鈞、馮端本輯：《古經解彙函》，京都：中文出版社，1998。
- 魏·王弼：《周易略例》，收入魏·王弼著，樓宇烈校釋：《王弼集校釋》，北京：中華書局，1999。
- * 宋·丁易東：《大衍索隱》，收入《文淵閣四庫全書》子部第112冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。
- * 宋·丁易東：《周易象義》，收入《文淵閣四庫全書》經部第15冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。
- * 宋·朱震：《漢上易傳》，收入《文淵閣四庫全書》經部第5冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。
- * 宋·佚名：《周易圖》，收入《正統道藏》第4冊，臺北：新文豐出版公司，1988。
- * 宋·俞琰：《讀易舉要》，收入《文淵閣四庫全書》經部第15冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。
- 宋·程迥：《周易章句外編》，收入《文淵閣四庫全書》經部第6冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。
- * 宋·馮椅：《厚齋易學》，收入《文淵閣四庫全書》經部第10冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。
- * 宋·楊甲：《六經圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第177冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。
- 宋·雷思齊：《易圖通變》，收入《文淵閣四庫全書》經部第15冊，臺北：臺灣商

務印書館，1986。

宋·黎靖德編：《朱子語類》，北京：中華書局，1999。

*元·佚名：《大易象數鉤深圖》，收入《文淵閣四庫全書》經部第19冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。

*元·張理：《易象圖說》，收入《文淵閣四庫全書》子部第112冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。

清·于敏中等人奉敕編：《欽定天祿琳琅書目》，收入《文淵閣四庫全書》史部第433冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。

清·永瑤、紀昀等編：《文淵閣四庫全書總目·經部·易類》，臺北：臺灣商務印書館，1986。

清·朱彝尊：《經義考》，北京：中華書局，1998。

清·李清馥：《閩中理學淵源考》，收入《文淵閣四庫全書》史部第218冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。

清·孫希旦：《禮記集解》，臺北：文史哲出版社，1990。

清·孫詒讓：《周禮正義》，北京：中華書局，2000。

清·黃虞稷：《千頃堂書目》，收入《文淵閣四庫全書》史部第434冊，臺北：臺灣商務印書館，1986。

清·惠棟：《易漢學》，收入《叢書集成新編》第17冊，臺北：新文豐出版公司，1985。

二、近人論著

章偉文：〈試論張理易圖學思想與道教的關係〉，《中國道教》6(2006.7)，頁19-24。

郭彧：《京氏易傳導讀》，濟南：齊魯書社，2002。

陳伯适：《惠棟易學研究（二）》，臺北：花木蘭文化出版社，2009。

*陳睿宏：《宋元時期易圖與數論的統合典範——丁易東大衍數說圖式結構化之易學觀》，臺北：文史哲出版社，2014。

（說明：書目前標示*號者已列入 Selected Bibliography）

Selected Bibliography

- [Yuan] Anonymous, *Da yi Xiang Shu Gou Shen Tu* [Da Yi Xiang Shu Gou Shen Tu], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).
- [Song] Anonymous, *Zhou-Yi Tu* [Zhou-yi Tu], edited in *Zheng Tong Dao Zang*, (Taipei: Xin Wen Feng Publishing Company, 1988).
- Chen Rui-Hong, *Ding Yi-dong Da-yan Shu-shuo Tu-shi Jie-gou-hua Zhi Yi-xue Guan* [The Model of the Integration of Yi-diagrams and the Theory of Numbers—Ding Yidong's Theory on Yi Through the Dayan Diagrams], (Taipei: Literature, History and Philosophy Press, 2014).
- [Song] Ding Yi-Dong, *Da Yan Suo Yin* [Da Yan Suo Yin], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).
- [Song] Ding Yi-Dong, *Zhou Yi Xiang Yi* [Zhou Yi Xiang Yi], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).
- [Song] Feng Yi, *Hou Zhai Yi Xue* [Hou Zhai Yi Xue], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).
- [Song] Yang Jia, *Liu Jing Tu* [Liu Jing Tu], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).
- [Song] Yu Yan, *Du Yi Ju Yao* [Du Yi Ju Yao], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).
- [Yuan] Zhang Li, *Yi Xiang Tu Shuo* [Yi Xiang Tu Shuo], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).
- [Song] Zhu Zhen, *Han Shang Yi Zhuan* [Han Shang Yi Zhuan], edited in *Wen Yuan Ge, Si Ku Quan Shu*, (Taipei: The Commercial Press Ltd., 1986).