

今傳《易緯稽覽圖》的文本構成

——兼論兩種易占、易圖類著作的時代*

張學謙

提要：今傳《易緯稽覽圖》文本乃清乾隆間四庫館臣從《永樂大典》輯出，源自南宋館閣所藏七卷本《易緯》，其中包含了不少後代增益的內容。“推天元甲子之術”“推易天地人之元術”是南北朝易占之書《易三備》的內容。“日主一爻”卦氣圖則屬於南北朝易圖之書《易通統軌圖》，這類易圖將曆法、物候、災異等與《易》結合，是對《易緯》的發展。這些增益之文當是唐代李淳風等續注《易緯》時添入，以為補充參考之用。

《稽覽圖》是漢代《易緯》之一種，將易卦與曆法結合，以卦氣說災異，保存了漢易卦氣說的主要內容，自有其重要價值。今傳《稽覽圖》是清乾隆間四庫館臣從《永樂大典》中輯出，已非漢代舊貌，而是包含了不少後代增益的內容，文本面貌十分複雜。《四庫全書總目》即指出其中雜有南北朝及唐代年號，認為此類內容“蓋皆六朝迄唐術士先後所附益，非《稽覽圖》本文”^①。此外，其中尚有不少內容，雖無後代年號，亦非漢代舊文。此類內容，雖有殿本《稽覽圖》按語及張惠言《易緯略義》稍加提示，可惜未能引起大多數研究者的重視，故仍有重新檢討之必要。

一、《易緯稽覽圖》的流傳及今傳本的文本來源

隋唐時代，《易緯》是作為一個整體流傳，根據《後漢書·樊英傳》李賢注的記載，共包括《稽覽圖》、《乾鑿度》、《坤靈圖》、《通卦驗》、《是類謀》、《辨終備》六篇^②，而不同傳本各篇分卷又有不同，故《易緯》有六卷、八卷、九卷、十卷之別。北宋仁宗間成書的《崇文總目》著錄

* 本文係國家社會科學基金青年項目“讖緯輯佚史研究與讖緯文獻的重新校理”（19CZS006）階段性成果。

① 永瑛等《四庫全書總目》，中華書局1965年版，第46頁。

② 《後漢書·方術列傳·樊英》，中華書局1965年版，第2721頁。

《易緯》九卷^①，同時代的李淑《邯鄲書目》亦作九卷，並說明了各篇的分卷：“凡《乾鑿度》、《稽覽圖》、《通卦驗》各二，《辨終備》、《是類謀》、《坤靈圖》各一。”^②徽宗時編成的《祕書省續編到四庫闕書目》則出現了單行的“《周易緯稽覽圖》一卷”^③。到了南宋紹興年間，九卷本《易緯》已經散佚，孝宗時編成的《中興館閣書目》著錄的是一種混入了《乾元序制記》的七卷本《易緯》，此外還有單行的“《稽覽圖》一卷”。七卷本《易緯》包括“《稽覽圖》第一，《辨終備》第四，《是類謀》第五，《乾元序制記》第六，《坤靈圖》第七，二卷、三卷無標目”^④。陳振孫《直齋書錄解題》也著錄了這種七卷本《易緯》，此外還有單行本《易稽覽圖》三卷，“與上《易緯》前三卷相出入，而詳略不同”^⑤，可見七卷本《易緯》中“無標目”的二卷、三卷亦是《稽覽圖》。因此，南宋時期流傳的《稽覽圖》既有七卷本《易緯》中的前三卷，也有一卷和三卷的單行本。

南宋館閣所藏七卷本《易緯》至明初尚存（內容較南宋時當有殘損），被收入《永樂大典》卷一五二九七“緯”字目中。據《永樂大典目錄》所載，卷一五二九七“緯”字下為《易緯稽覽圖》^⑥，這是因為首篇是《稽覽圖》，並非《大典》此卷僅收有《稽覽圖》一篇。清乾隆間修《四庫全書》，館臣閔思誠將《稽覽圖》從《大典》中抄出，經過整理校正，添附按語，作為《易緯》八種之一，由武英殿於乾隆三十八年刊行，後收入《武英殿聚珍版書》及《四庫全書》、《四庫全書薈要》中，這就是我們今天看到的《稽覽圖》文本^⑦。

《永樂大典》抄錄《易緯》時未保留分卷，館臣僅能根據各篇篇名確定起訖，故《四庫總目》謂“今《永樂大典》載有《稽覽圖》一卷”，今傳本分為二卷，乃是館臣“依馬氏舊錄，析為上下二卷”^⑧。所謂“馬氏舊錄”即元馬端臨《文獻通考·經籍考》，提要上文云：“馬氏《經籍考》載《易緯》七種，亦首列鄭注《稽覽圖》二卷。”實際上，馬氏此條乃是鈔錄晁公武《郡齋讀書志》，晁目作“《周易緯稽覽圖》二卷、《周易緯是類謀》一卷、《周易緯辨終備》一卷、《周易緯乾元敘制記》一卷、《周易緯坤靈圖》一卷、《易通卦驗》二卷”^⑨，凡六種，而非提要所云七種。除“《易通卦驗》二卷”外，五篇皆冠“周易緯”三字，篇次亦同七卷本，當是一個整體，惟其中《稽覽圖》作二卷，與七卷本有異。《易通卦驗》二卷則當是某人將單行本合附於後，與

① 王堯臣等編《崇文總目》卷一《易類》，明天一閣鈔本，寧波天一閣博物館藏。

② 王應麟撰，武秀成、趙庶洋校證《玉海藝文校證》卷一《易·易緯》，鳳凰出版社 2013 年版，第 53 頁。

③ 佚名編，葉德輝考證《祕書省續編到四庫闕書目》卷一《易類》，《宋史藝文志附編》，商務印書館 1957 年版，第 301 頁。

④ 王應麟撰，武秀成、趙庶洋校證《玉海藝文校證》卷一《易·易緯》，第 53 頁。

⑤ 陳振孫撰，徐小蠻、顧美華點校《直齋書錄解題》卷三識緯類，上海古籍出版社 2015 年版，第 79 頁。

⑥ 《永樂大典目錄》卷四〇，影印清道光間靈石楊氏刊《連筠簃叢書》本，《永樂大典》第十冊，中華書局 1986 年版，第 477 頁。

⑦ 以上詳參拙文《〈易緯〉篇目、流傳與輯佚的目錄學考察》，《古典文獻研究》第二十輯上卷。

⑧ 永瑤等《四庫全書總目》，第 46 頁。

⑨ 晁公武撰，孫猛校證《郡齋讀書志校證》，上海古籍出版社 2011 年版，第 9 頁。

前五篇原非一本。《永樂大典》所收《稽覽圖》文本源自南宋館閣所藏七卷本《易緯》，館臣據馬氏《經籍考》（實晁目）分為二卷，並不恰當。且從何處分卷並無任何依據，實際仍是館臣參酌文本內容，以己意為之。

二、今傳本中的非《易緯稽覽圖》文本

（一）《易三備》

今本《稽覽圖》卷上首有“推天元甲子之術”“推易天地人之元術”二段：

推天元甲子之術

置天元已來年數，以六十去之，不滿六十者，以甲子始數，算盡之上，所得之日，即生歲之卦，諸變皆如卦。十所年歲月朔日辰直子日者，即主今月之卦。今日辰直五子之日，即是今日之卦也。諸改變異，並與歲同占。至歲之卦，當隨太歲而移之，行一子，終則反始，無有窮也。

推易天地人之元術

先置天元，太初癸巳元年。一百九十萬八千八百五十三歲，乃始太初元年已來載數，至所求年歲上，以六十除之。不滿六十者，以從甲子所數，算盡者之上，即今歲用事。

其下有注云：

已上寫出一紙，本經《易緯》無之，此於《三備》上錄出，以廣本耳。其所寫《三備》，並從前立卦者皆不寫，以緣此本有，更不能再出，故此本兩存耳。從後即是《易緯》本經，非《三備》所有也。

已明確說明這兩段文字並非《稽覽圖》原文，而是從“《三備》上”錄出。此二術乃求主歲卦之法，與《稽覽圖》六十四卦主歲說相合，故有人將其抄錄於此，以為參考，即注文所謂“以廣本耳”。南宋黃震（1213—1280）所見《易緯稽覽圖》已有此二術^①，可見遂錄《三備》此文入《稽覽圖》在黃氏前。馮椅《厚齋易學》云：“按《中興館閣書》，《易緯》七卷，又有李淳風等續注。其一推天元甲子之術，其二推易天地人之元術。”^②上文已經指出，今傳《稽覽圖》乃從《永樂大典》中抄出，而《大典》所收即南宋館閣所藏七卷本《易緯》。《稽覽圖》在南宋七卷本《易緯》中居首，《中興館閣書目》（1178）所載二術正與今本《稽覽圖》一致。對於何人遂

^① 黃震《黃氏日抄》卷五七《讀諸子》，元後至元刻本。

^② 馮椅《厚齋易學》附錄一《先儒著述上》，影印《文淵閣四庫全書》本。

錄此文，殿本《稽覽圖》案語謂“乃後世術士所加”，孫詒讓則云“此唐人校書所注補”^①。據馮椅所引《中興館閣書目》，《易緯》有李淳風等續注，則彙錄《三備》之文似出李淳風等人之手。

《三備》即《易三備》，所謂“三備”乃天、地、人三才兼備之義，運用八宮六十四卦，以世、應的定和動來預測事物之吉凶禍福^②。故分《上備》、《中備》、《下備》三卷。《隋書·經籍志》、《舊唐書·經籍志》、《新唐書·藝文志》子部·五行類皆著錄《易三備》三卷，另有一卷本^③。《崇文總目》卜筮類、《通志·藝文略》五行·易占類有《周易三備》三卷，又《周易中備雜機要》一卷。《宋史·藝文志》子部·蓍龜類作“《周易三備》三卷，題孔子師徒所述，蓋依託也”，子部·五行類又有《周易三備雜機要》一卷^④，“三備雜機要”似是“中備雜機要”之誤，或即隋唐《志》著錄之一卷本。

此書尚存五個敦煌寫本殘卷(S. 6015、S. 6349、S. 12136、P. 4924、P5031)，但只有《中備》和《下備》二卷的內容。S. 6349 包括《中備》、《下備》二卷，但可能是由兩個不同寫本拼合而成^⑤。其中《中備》不避“世”字。P. 4924 則可與 S. 6349 中的《下備》寫本綴合，原為一件^⑥，“世”、“身”混用。《下備》卷終後附有《占候驗吉凶法》，卷末有題記“于時歲次甲申六月丙辰十九日甲戌申時寫訖”，故《下備》當為唐懿宗咸通五年抄寫^⑦。S. 6015 為《下備》寫本，文字較 S. 6349 簡略，避“世”字作“身”。P5031 包括 46 件小殘片，並非一書，其中第 11 片文字為^⑧：

_____八月卦，世在四，應在初。顏_____

_____南有伏尸。大河在下。去卜處_____

經與 S. 6349 對比，屬於《中備》需卦，文字基本一致，“大河在下”後脫“有玉石”三字。S. 12136 僅存頁面下端兩殘行：“_____土井，應/_____子云：有伏屍。”難以確認屬於何卦文字^⑨。

① 孫詒讓撰，梁運華點校《札逢》，中華書局 1989 年版，第 6 頁。

② 張志清、林世田《S. 6015〈易三備〉綴合與校錄——敦煌本〈易三備〉研究之一》，《敦煌吐魯番研究》第九卷，2006 年，第 389 頁。

③ 《隋書》，中華書局 1973 年版，第 1034 頁。《舊唐書》，中華書局 1975 年版，第 2042 頁。《新唐書》，中華書局，1975 年，第 1553 頁。按：《新唐書·藝文志》作“《易三備》三卷，又三卷”，據《舊唐志》可知，“又三卷”當為“又一卷”之誤。

④ 《宋史》，中華書局，1985 年版，第 5238、5265 頁。

⑤ 同注②。鄭炳林、陳于柱則認為，二卷出自不同底本，但為一人所抄，屬於歸義軍時期產物，見二氏《敦煌占卜文獻敘錄》，蘭州大學出版社 2014 年版，第 12 頁。

⑥ 張志清、林世田《S. 6349 與 P. 4924〈易三備〉寫卷綴合整理研究》，《文獻》2006 年第 1 期，未附錄文。又收入《國家圖書館同人文選》第 4 輯（國家圖書館出版社 2009 年版），附有錄文。

⑦ 陳槃《敦煌鈔本〈三備〉殘卷附校勘記》，《古識緯研討及其書錄解題》，上海古籍出版社 2010 年版，第 569 頁。

⑧ 圖片見國際敦煌項目（IDP）網站及《法國國家圖書館藏敦煌西域文獻》34，上海古籍出版社 2005 年版，第 84—101 頁。黃正建《敦煌占卜文書與唐五代占卜研究》（增訂版）已經指出 P. 5031 可能屬於《易三備》（中國社會科學出版社 2014 年版，第 10 頁）。但黃氏似乎將 P. 5031 所有殘片視為一書，可能是由於當時所據圖片不夠清晰，未能一一分辨。

⑨ 鄭炳林、陳于柱《敦煌占卜文獻敘錄》（第 14 頁）認為此二殘行屬於《下備》革卦，但僅“井應”、“子云”四字相合，難以信從。

四個殘卷中，S. 6349 保存內容最多，首有類似序言之文，介紹了《易三備》的主要內容：“《三備》者，經云：《上備》，天也；《中備》，筮人中宅舍吉凶也；《下備》，筮地_地下磐石_湧泉深淺吉凶安葬地也。”^①如序言所云，《易三備》分為三部分：《上備》筮天（天上），《中備》筮人中，《下備》筮地下，天上、人中、地下皆備。《通志·藝文略》云：“《上備》言天文，《中備》卜筮，《下備》地理。”“卜筮”當為“筮人”之誤^②。

關於《易三備》的成書時代，此書既引及郭璞（景純）之名，又見於《隋書·經籍志》著錄，故當為六朝之書^③。唐初不少佛書記載，北魏明帝正光元年（520），道士姜斌與僧人曇謨最（曇無最）在殿前對論，曇謨最云：“孔子有《三備》卜經，謂天、地、人，‘佛’之文言，出在《中備》。”^④此項記載，史實多誤，應當出於北朝後期佛道論爭時的偽造文獻，雖非信史，仍可視為北朝後期史料^⑤。由此可知，《易三備》在當時已經頗為流行，故為釋氏所知，並視為孔子之書。敦煌殘卷中，僅 S. 6349 有《中備》內容，但殘損嚴重，現存文本無“佛”字。不過，隋杜臺卿《玉燭寶典》引孔子《內備經》云：“震爻動，則知有佛。”^⑥宋羅泌《路史》卷三四《發揮三》“佛之名”條則引孔子《中備經》曰：“觀夫震爻之動，則知有佛矣。”可知《玉燭寶典》“內”為“中”字之誤，此條引文即“‘佛’之文言，出在《中備》”所指。又唐釋湛然（711—782）《止觀輔行傳弘決》卷六之二云：“《易》測陰陽等者，如孔子《三備》卜經，上知天文，中知人事，下知地理。”日本具平親王（964—1009）《弘決外典鈔》卷三云：“孔子《易林》有《上備》、《中備》、《下備》。”^⑦敦煌殘卷無題名，但文中屢稱“孔子云”、“子夏云”、“顏淵曰”等，《宋史·藝文志》謂“題孔子師徒所述”，佛書亦徑以孔子書視之。

S. 6349 序言後直接抄寫《中備》而略去《上備》，應該是由於《上備》筮天，所占皆國運興衰，在普通百姓日常生活中缺乏實用性，所以略而不抄^⑧。《中備》和《下備》的文本形式是，先列一段類似於篇序的文字，講解占筮的理論依據與方法，然後以八宮乾、坤、震、巽、坎、

① 《英藏敦煌文獻（漢文佛經以外部份）》第 11 卷，成都：四川人民出版社，1994 年，第 28 頁。陳槃錄文“磐石”上脫“下”字。又“地”字原為闕文，“湧”字中部殘損，陳槃錄文未補，而引岑仲勉云：“以所引郭景純《占》例之，則‘筮’下蓋脫‘占’字，‘石’下蓋脫‘湧’字。”謙按：岑氏補“湧”字甚是，然《中備》下文載“郭景純《占宅地下磐石湧泉伏尸法》”云云，“地下磐石湧泉”六字與上文正合，闕文當補“地”字為是。

② 陳槃《敦煌唐咸通鈔本〈三備〉殘卷（增訂本）》，《古識緯研討及其書錄解題》，第 543 頁。

③ 陳槃《敦煌唐咸通鈔本〈三備〉殘卷（增訂本）》，第 545 頁。

④ 釋法琳《破邪論》卷上。此書撰於唐武德五年（622）。亦見唐釋道宣《續高僧傳》卷二三《曇無最傳》、《廣弘明集》卷一、《集古今佛道論衡》卷一及唐釋道世《法苑珠林》卷五三等書。

⑤ 此承山東大學《文史哲》編輯部孫齊博士教示，謹致謝忱。

⑥ 杜臺卿《玉燭寶典·二月仲春》，《尊經閣叢刊》影印日本尊經閣文庫藏日本南北朝卷子本，東京：侯爵前田家育德財團，1943 年。

⑦ 具平親王《弘決外典鈔》，《續天台宗全書·顯教 3》，春秋社 1989 年版，第 75 頁。

⑧ 張志清、林世田《S. 6349 與 P. 4924〈易三備〉寫卷綴合整理研究》，第 52 頁。

離、艮、兌分統六十四卦的順序排列各卦,《上備》的形式應當與此類似。今本《稽覽圖》所載“推天元甲子之術”、“推易天地人之元術”是從《三備》錄出,講解如何求得各歲、月、日主事之卦。既云“易天地人之元術”,則此法之用統括《上備》天、《中備》人、《下備》地三卷,原本應位於《三備》卷首。但“推天元甲子之術”與“推易天地人之元術”二段中關於如何推算主歲卦的內容實際是重複的,不知為何並立二術。遼錄者注云:“其所寫《三備》,並從前立卦者皆不寫,以緣此本有,更不能再出,故此本兩存耳。”也就是說,《三備》中根據以上二術立卦的文字不再抄寫,原因是《稽覽圖》中已有類似的內容,爲了避免重複,故在《三備》中略去,僅在《稽覽圖》中保存二術文字。

總之,《易三備》是南北朝之書,唐代李淳風等續注《易緯》,遼錄《易三備》所載“推天元甲子之術”、“推易天地人之元術”入《稽覽圖》中,以爲補充參考之用,非《稽覽圖》本文。

(二)《易通統軌圖》

《稽覽圖》卷下有一種分卦值日的卦氣圖,將四正卦外的六十卦分爲兩組,三十卦配陽月,三十卦配陰月,六十卦三百六十爻,爻主一日,凡三百六十日。其說如下(爻畫從略)^①:

八百諸侯正月 侯三月 侯五月 侯七月 侯九月 侯十一月
 小過立春 豫清明 大有芒種 恒立秋 歸妹寒露 未濟大雪
 初六一日 六二六日 九三十一日 九四十六日 六五二十一日 上六二十六日
 二十七大夫蒙正月 大夫訟三月 大夫家人五月 大夫節七月 大夫無妄九月 大
 夫蹇十一月
 初二日 九二七日 六三十二日 六四十七日 六五二十二日 上九二十七日
 九卿益正月 九卿蠱三月 九卿井五月 九卿同人七月 九卿明夷九月 九卿頤十
 一月
 初三日 六二八日 六三十三日 六四十八日 九五二十三日 上九二十八日
 三公漸正月 三公革三月 三公咸五月 三公損七月 三公困九月 三公中孚十
 一月
 初四日 六二九日 九三十四日 六四十九日 九五二十四日 上九二十九日
 天子泰正月 夫子夬三月 天子姤五月 天子否七月 天子剝九月 天子復十一月
 初九日 九二十日 九三十五日 六四二十日 六五二十五日 上六三十日

^① 殿本按語云:“按上文各卦圖,俱取五德,首一卦六爻,依日配之,以例其餘。原本多有脫落錯誤,今各依本卦補入。至策數亦有脫者,未敢妄補,姑仍其舊。”可見《永樂大典》所載文字原有脫訛,已經館臣校正。

右是六陽月三十卦，直事日依氣定，日主一爻。

八百諸侯二月 侯四月 侯六月 侯八月 侯十月 侯十二月

需驚蟄 旅立夏 鼎小暑 巽白露 艮立冬 屯小寒

初九一日 九二六日 九三十一日 六四十六日 九五二十一日 上六二十六日

二十七大夫隨二月 大夫師四月 大夫豐六月 大夫萃八月 大夫既濟十月 大夫謙十二月

初九二日 九二七日 九三十二日 六四十七日 九五二十二日 上六二十七日

九卿晉二月 九卿比四月 九卿渙六月 九卿大寒八月 九卿噬嗑十月 九卿睽十二月

初六三日 六二八日 六三十三日 九四十八日 六五二十三日 上九二十八日

三公解二月 三公小寒四月 三公履六月 三公賁八月 三公大過十月 三公升十二月

初六四日 九二九日 六三十四日 九四十九日 六五二十四日 上六二十九日

天子大壯二月 天子乾四月 天子遯六月 天子觀八月 天子坤十月 天子臨十二月

初九五日 九二十日 九三十五日 九四二十日 六五二十五日 上六三十日

應已上盡卦爻日，並上一同。

右是六陰月三十卦，直事日依氣定，日主一爻。

張惠言《易緯略義》曰：“右二圖陰陽月六十卦直事，題云‘日主一爻’，而圖列六爻，每爻中間五日，六爻則盡一月矣。”此圖先將六十卦按六陽月、六陰月分爲兩組，每組三十卦。再將三十卦分爲八百諸侯、二十七大夫、九卿、三公、天子五組，每組六卦，分別與六陽月、六陰月對應。如此則每月有五卦三十爻，爻主一日，正盡一月日數。以正月爲例，小過、蒙、益、漸、泰五卦，橫看則每卦之爻間隔五日，豎看則五卦初爻分主一日至五日，次爻分主六日至十日，以此類推，上爻分主二十五日至三十日。其餘各月均同此例。此二圖文字較爲簡省，未將各卦爻所主之日一一列出^①，現以正月爲例，繪製一副較爲直觀的圖表：

^① 清人俞樾將三百六十日值日之爻全部列出，見《春在堂隨筆》卷八，清光緒二十五年（1899）刻《春在堂全書》本。本文亦據以改繪一圖，見文末附錄一。

圖一 《易通統軌圖》正月“日主一爻”圖

小過	蒙	益	漸	泰
--初六 1	--初六 2	—初九 3	--初六 4	—初九 5
--六二 6	—九二 7	--六二 8	--六二 9	—九二 10
—九三 11	--六三 12	--六三 13	—九三 14	—九三 15
—九四 16	--六四 17	--六四 18	--六四 19	--六四 20
--六五 21	--六五 22	—九五 23	—九五 24	--六五 25
--上六 26	—上九 27	—上九 28	—上九 29	--上六 30

此卦氣圖中，每卦各值六日，顯然與孟喜、京房及《稽覽圖》的六日七分說不同。唐一行在《曆議·卦議》中討論了孟氏、京氏及《易通統軌圖》三家卦氣說的區別，指出《易通統軌圖》的特點是“自入十有二節，五卦初爻相次用事，及上爻而與中氣偕終”^①。雖仍為每月五卦，但與孟氏、京氏五卦依次用事不同，改為五卦初爻依次用事，正與上圖一致。故張惠言云：“案此圖初爻一日，而二當六，則立春一日小過，初二日蒙，初三日益，初四日漸，初五日泰，初六日小過二，正是‘相次用事’之法，則此圖即《易統軌》。”^②此圖各月均從節氣（初氣）起，如正月起自立春，小過初六為一日，蒙初六為二日，益初九為三日，漸初六為四日，泰初九為五日，小過六二為六日，蒙九二為七日，至泰九三為十五日，立春節終。小過九四為十六日，雨水氣始，至泰上六為三十日，雨水氣終，即一行所謂“及上爻而與中氣偕終”（立春為節氣，雨水為中氣）。其他各月皆準此例。可見《稽覽圖》卷下所載此圖即《易通統軌圖》之說，與《稽覽圖》卦氣說不同，張惠言云：“蓋此圖後世雜家所附益，非《中孚傳》（謙按：即《稽覽圖》）本文。”^③

《隋書·經籍志》子部五行家、日本藤原通憲（信西）《通憲入道書目錄》皆有《易通統卦驗玄圖》一卷，不著撰人^④。《顏氏家訓·書證篇》引《易統通卦驗玄圖》曰：“苦菜生於寒秋，更冬歷春，得夏乃成。”又曰：“荔挺不出，則國多火災。”^⑤《易通統卦驗玄圖》、《易統通卦驗玄圖》當即一書。^⑥此外，《隋志》五行家尚有《易通統圖》二卷，又《易通統圖》一卷，同樣不著撰人。經部易家謂“梁又有《周易大演通統》一卷，梁氏撰”，也屬於圖譜一類。^⑦所謂“通

①《新唐書·曆志三上》，第 599 頁。

②張惠言《易緯略義》，清光緒中廣雅書局刊民國九年番禺徐紹榮彙編重印《廣雅書局叢書》本，第 15a 頁。

③張惠言《易緯略義》。

④藤原通憲《通憲入道書目錄》第一櫃，鎌倉初期寫本，日本宮內廳書陵部藏。

⑤王利器《顏氏家訓集解》（增補本），中華書局，1993 年版，第 410、418 頁。

⑥佚文輯錄參見文末附錄二。

⑦姚振宗撰，劉克東、董建國、尹承整理《隋書經籍志考證》，清華大學出版社 2014 年版，第 88 頁。

統圖”，即以易圖的形式通貫、綜括《易》之綱領、系統。《易通統卦驗玄圖》、《易通統圖》當是形式相近的易圖，從《顏氏家訓》引文看，這類易圖應是將曆法、物候（“荔挺生”是七十二候之一）、災異等與《易》結合，將各類內容一一納入易圖，並確定一定的對應關係，以便尋檢^①。一行所謂《易通統軌圖》當即《易通統卦驗玄圖》或《易通統圖》，抑或是同類易圖。此外，一行在《曆議·卦候議》中說：“七十二候……自後魏始載於曆，乃依《易軌》所傳，不合經義。”《易軌》當即《易通統軌圖》之簡稱。唐李鼎祚《周易集解》云：“案《易軌》，一歲十二月，三百六十五日四分日之一。以坎、離、震、兌四方正卦，卦別六爻，爻主一氣。其餘六十卦，三百六十爻，爻主一日，當周天之數。餘五日四分日之一，以通閏餘者也。”^②李道平《纂疏》謂“易軌者，易策也”^③，並未將其理解為書名。但就李鼎祚所言，亦是一爻主一日之說，與《易通統軌圖》一致，惟不知是否為初爻相次用事，此《易軌》當亦為《易通統軌圖》之簡稱。

《易通統卦驗玄圖》見於《隋書·經籍志》及顏之推《顏氏家訓》，則成書不晚於隋代^④。又一行《卦議》謂“惟《天保曆》依《易通統軌圖》”，《卦候議》謂《正光曆》“依《易軌》所傳”，《天保曆》為北齊文宣帝受禪後命宋景業所造，成於天保元年（550）^⑤，《正光曆》為北魏孝明帝正光元年（520）所頒^⑥，則《易通統軌圖》時代又在此前。

根據《易通統圖》的殘存佚文，可以考證出此書的時代。《李嶠雜詠·乾象十首·日》唐張庭芳注引《易通統圖》云：“（春日），日行東方青道曰東陸。夏日，日行南方赤道曰南陸。秋日，日行西方白道曰西陸。冬日，日行北方黑道曰北陸也。”^⑦敘述了四時、四方與日行四道的配合。《左傳》昭公四年載申豐曰：“古者日在北陸而藏冰，西陸朝覲而出之。”也就是說，古時候人們在太陽運行到“北陸”時鑿取冰塊，儲藏於冰室，這時自然是冬季^⑧。到了“西陸”早晨出現在東方的時候，則開始取用冰塊，這時是春季^⑨。《爾雅·釋天》：“北陸，虛

① 據一行《曆議·卦候議》，北魏《正光曆》是最早引入七十二候的曆法，其次序與《逸周書·時則解》頗有不同，當是進行過調整。唐代一行《大衍曆》之前的曆法均以《正光曆》的七十二候系統為準（陳美東《中國科學技術史·天文學卷》，科學出版社 2003 年版，第 290—292 頁），則南北朝間流行的此類易圖大概也是採用這種排列方式。

② 李道平撰，潘雨廷點校《周易集解纂疏》，中華書局，1994 年版，第 261 頁。標點有改動。

③ 李道平撰，潘雨廷點校《周易集解纂疏》，第 262 頁。

④ 《顏氏家訓》成書在入隋後，見王利器《顏氏家訓集解·敘錄》，第 1—2 頁。

⑤ 《隋書·律曆志中》，第 417 頁。

⑥ 《魏書》卷一〇七上《律曆志三上》，中華書局，1974 年，第 2663 頁。

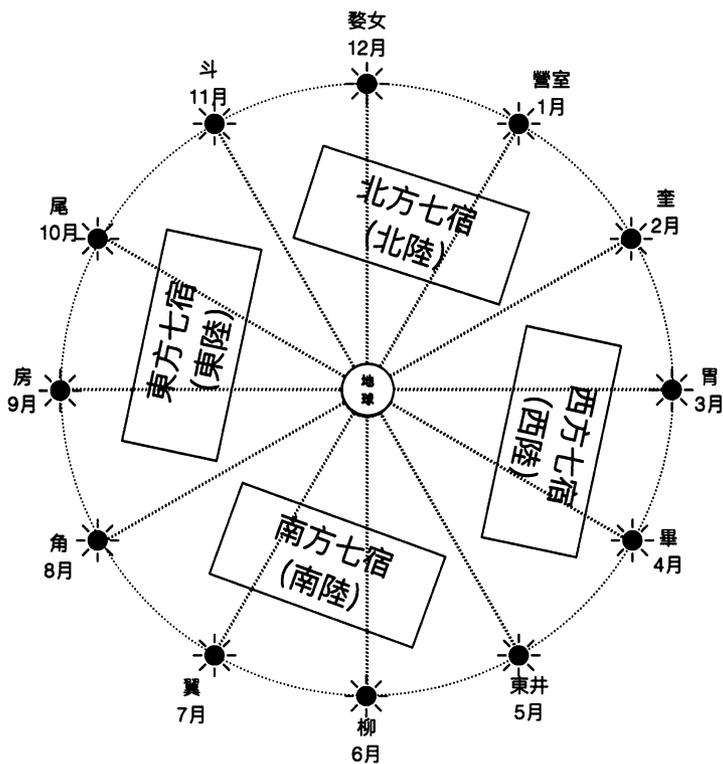
⑦ [日]山崎明、ブライアン・スタインガ《百二十咏詩注校本——本邦伝存李嶠雜詠注》，《斯道文庫論集》第五十輯，2015 年，第 248 頁。《太平御覽》卷一八時序部三、卷二一時序部六、卷二四時序部九、卷二六時序部十一亦分別引用，但有訛脫。

⑧ 關於藏冰的時間，經注皆以為在夏正十二月。《詩經·豳風·七月》：“二之日鑿冰沖沖，三之日納於凌陰。”毛傳：“冰盛水複，則命取冰於山林。”“凌陰，冰室。”又《周禮·天官·凌人》：“凌人掌冰正，歲十有二月，令斬冰。”又《禮記·月令》：“季冬之月，冰方盛，水澤腹堅，命取冰。”鄭注：“此月日在北陸，冰堅厚之時也。”

⑨ 關於開冰的時間，諸注家略有歧異，服虔、賈公彥以為在夏正二月，杜預以為在三月，孫詒讓從前說。參見孫詒讓撰，王文錦、陳玉霞點校《周禮正義》卷十，中華書局，2013 年版，第 377—378 頁。

也。”“西陸，昴也。”則將北陸特指為北方七宿之一的虛宿，將西陸特指為西方七宿之一的昴宿。以此推之，南陸即南方七宿的星宿，東陸即東方七宿的房宿^①。實際上，四陸之名通該東、南、西、北四象^②。服虔、杜預注皆謂“陸，道也”，四陸即太陽所行之四道；東陸即東方蒼龍七宿，角、亢、氏、房、心、尾、箕。北陸即北方玄武七宿，斗、牛、女、虛、危、室、壁。西陸即西方白虎七宿，奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。南陸即南方朱雀七宿，井、鬼、柳、星、張、翼、軫。

太陽在黃道運行，四象二十八宿分佈於黃道，日行黃道即日行四陸。在古人眼中，太陽圍繞地球旋轉，每年一周，每月到達一個位置。對於一年之中太陽在星空中的視運動，《呂氏春秋》和《禮記·月令》有相同的記載：孟春之月，日在營室。仲春之月，日在奎。季春之月，日在胃。孟夏之月，日在畢。仲夏之月，日在東井。季夏之月，日在柳。孟秋之月，日在翼。仲秋之月，日在角。季秋之月，日在房。孟冬之月，日在尾。仲冬之月，日在斗。季冬之月，日在婺女。

圖二 太陽在星空中的視運動圖

① 曾運乾撰，黃曙輝點校《尚書正讀》，華東師範大學出版社 2011 年版，第 10 頁。

② 服虔注云：“北陸言在，謂十二月日在危一度。西陸朝觀不言在，則不在昴，謂二月在婁四度，謂春分時，奎、婁晨見東方而出冰，是公始用之。”則知奎、婁亦可稱“西陸”，故孫詒讓亦云：“審文校義，西陸之名，通該白虎七宿。”（孫詒讓撰，王文錦、陳玉霞點校《周禮正義》，第 377—378 頁）

由上圖可知,太陽在北陸(北方七宿)運行的月份是仲冬至孟春(11月至1月),在西陸(西方七宿)運行的月份是仲春至孟夏(2月至4月),在南陸(南方七宿)運行的月份是仲夏至孟秋(5月至7月),在東陸(東方七宿)運行的月份是仲秋至孟冬(8月至10月),所以當時的四陸(四象)並不完全與四季對應,而是有交叉。由於歲差,春分點大約每71年9月西移 1° ,而《呂氏春秋》記錄的時代,四陸與四季有一個月的偏差,如果要讓二者完全對應,春分點需要東移約 30° ,即時間上推約2150年,已在夏代之前。

戰國、秦、漢間,並無文獻以四陸與四季一一對應。至西晉司馬彪《續漢書·律曆志下》云:“是故日行北陸謂之冬,西陸謂之春,南陸謂之夏,東陸謂之秋。”方以北陸對冬,西陸對春,南陸對夏,東陸對秋。但這種“西陸—春”、“東陸—秋”的對應關係,與五行學說中“東方—春”、“西方—秋”的配合恰恰相反。後人昧於“四陸”本義,將對應關係妄改爲“東陸—春”、“西陸—秋”,以合於五行。如《文選》載晉郭璞《遊仙詩》云:“蓐收清西陸,朱羲將由白。”^①據《禮記·月令》孟秋之月“其神蓐收”,蓐收既爲司秋之神,則郭璞以西陸爲秋也。循郭詩之意,呂延濟注亦云:“西陸,秋也。”李善注引司馬彪《續漢書》,更是改“西陸謂之春”爲“西陸謂之秋”,可見皆已不知“西陸”原意^②。較郭璞略早的張協(景陽)有《雜詩》云:“大火流坤維,白日馳西陸。”^③所言亦爲秋日,誤同郭璞,李善注引《續漢書》亦妄改。可見與司馬彪同時之人即已有以西陸配秋,以東陸配春者。

此外,漢代緯書中還有“日行九道”的說法^④。《尚書考靈曜》云:“萬世不失九道謀。”鄭注引《河圖帝覽嬉》云:“黃道一。青道二,出黃道東;赤道二,出黃道南;白道二,出黃道西;黑道二,出黃道北。日春東從青道,夏南從赤道,秋西從白道,冬北從黑道。”^⑤鄭玄《禮記·月令》注亦有“日之行,春東從青道,發生萬物,月爲之佐”云云。孔疏云:

云“月爲之佐”者,以日月皆經天而行,月亦從青道,陰佐于陽,故云“月爲之佐”。知月亦從青道者,以緯云“月行九道,九道者並與日同,而青道二,黃道東;赤道二,黃道南;白道二,黃道西;黑道二,黃道北;并黃道而爲九道也”,並與日同也。

① 蕭統編,呂延濟等注《六臣注文選》卷二一,影印日本足利學校藏宋刊明州本,人民文學出版社2008年版,第330頁。
 ② 姚鼐在《惜抱軒筆記》中認爲郭璞所用不誤:“按天之西陸,西方七宿也,主肅殺之氣。景純言蓐收之氣應之,此本不誤,非謂日之所行也。當秋,日之所行自在東陸。……今李善既不達郭旨,遽改《續志》之文曰‘西陸謂之秋’,何其謬耶。”若按姚氏說,西陸爲西方七宿,故可主肅殺之氣,而肅殺之氣在秋,然則西陸可謂秋乎?關鍵在於不可據五行說層層推導。故今不從姚氏說。
 ③ 蕭統編,呂延濟等注《六臣注文選》,卷二九,第457頁。
 ④ 九道是由於星辰四遊產生的,參見李天飛《緯書〈尚書考靈曜〉中的宇宙結構》,《揚州大學學報》(人文社會科學版),第17卷第6期,2013年11月。
 ⑤ 孔穎達《禮記正義》卷二一《月令》第六解題引,影印南宋越刊八行本,北京大學出版社2015年版,第458—459頁。

可見緯書中日月皆行九道。王充《論衡·說日》亦云“日月有九道”。但“日有九道”的概念並不常見，更爲人熟知的是“月有九道”^①。劉向《洪範五行傳》：“日有中道，月有九行。”（一行《大衍曆議》引）《漢書·天文志》云：“月有九行者：黑道二，出黃道北；赤道二，出黃道南；白道二，出黃道西；青道二，出黃道東。立春、春分，月東從青道；立秋、秋分，西從白道；立冬、冬至，北從黑道；立夏、夏至，南從赤道。然用之，一決房中道。”^②

圖三 《易通統圖》雜糅“日行四陸”與“日行九道”說

	“日行四陸”說/“日行九道”說	《易通統圖》
春	日行西陸→日行東陸	} 日行東方青道曰東陸
	日東從青道	
夏	日行南陸	} 日行南方赤道曰南陸
	日南從赤道	
秋	日行東陸→日行西陸	} 日行西方白道曰西陸
	日西從白道	
冬	日行北陸	} 日行北方黑道曰北陸
	日北從黑道	

所謂九道，從顏色上區分，實際只有青、赤、白、黑四道。按照“日行九道”的說法，日道與四季的對應關係爲：春—東從青道，夏—南從赤道，秋—西從白道，冬—北從黑道。這種春—東—青、夏—南—赤、秋—西—白、冬—北—黑的配合正與五行說一致。但漢代緯書中雖有此說，却並未以之牽合四陸，可見《易通統圖》並非漢代緯書。從時間上看，先是晉人將“日行四陸”說中的“西陸謂之春，東陸謂之秋”誤改爲“東陸謂之春，西陸謂之秋”，然後《易通統圖》又將這種誤改過的“日行四陸”說與“日行九道”說雜糅合一。此書既見於《隋書·經籍志》，蓋成書於南北朝時期。

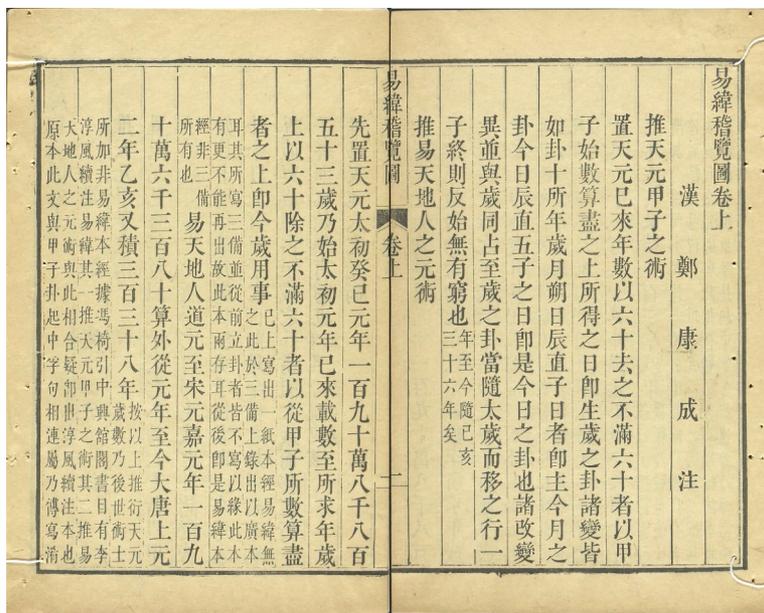
要之，《稽覽圖》中“初爻相次用事”的卦氣圖出自《易通統軌圖》，此書當即《易通統卦驗玄圖》或《易通統圖》，抑或是同類易圖。這類易圖將曆法、物候、災異等與《易》結合，是對《易緯》的發展，但皆屬南北朝時代的產物，不可以漢代緯書視之。

① 漢代的“月行九道”是用來解釋近點月問題的，參見陳久金《九道術解》，《自然科學史研究》1982年第2期。

② 《漢書·天文志》，中華書局，1962年版，第1295頁。

(三) 李淳風等續注

上文已經指出,《中興館閣書目》著錄有李淳風等續注《易緯》,《易三備》和《易通統軌圖》之文蓋即續注之內容,唐人將其抄入《稽覽圖》中,以為參考。《稽覽圖》卷下載四十二世軌,下有識語:“已上勾者,是勘《銘軌》加之,本經並無,只有單數不勾耳。”殿本按語云:“按此條乃後人標識之辭,原本混入正文,今姑存其舊,而用細字夾注以別之。”從稱《易緯》為“本經”看,與“推天元甲子之術”、“推易天地人之元術”下注語相同,當亦李淳風等續注時添入。“勘銘軌加之”何意,前人無說,今檢《宋史·藝文志》子部五行類有《銘軌》五卷,^①則《銘軌》中當亦有世軌之說,李淳風等比勘二者,根據《銘軌》對《稽覽圖》內容略加增益。《銘軌》或亦南北朝易占之書。此外,卷下所載推世卦術、推厄法有前後重複之處,又有舉例推算之文,頗為繁複,顯然並非全為《稽覽圖》原文,而是多有後人續注內容,但已經很難一一準確分別。

圖四 清乾隆三十八年武英殿刻本《易緯稽覽圖》

既云李淳風等,則所謂續注並非出於李氏一人。今傳《稽覽圖》文本中有一些李淳風之後的唐代年號,也說明尚有李氏之後唐人附益的內容。如卷上唐人附注之語云:“易天地人道元,至宋元嘉元年,一百九十萬六千三百八十算外。從元年至今大唐上元二年乙亥,又積

^①《宋史》,第5262頁。

三百三十八年。”此語在“推天元甲子之術”、“推易天地人之元術”注文與《稽覽圖》正文“甲子卦氣起中孚”之間，殿本雖作大字（見圖四），但顯然並非二術文字。二術注文既云“從後即是《易緯》本經，非《三備》所有也”，則當時並無此附注之文，而是直接《稽覽圖》本文，故附注文字時間較二術注文為後。唐代有兩“上元”年號，一為高宗，一為肅宗。唐高宗上元二年（675）正當乙亥，然自宋元嘉元年（424）積三百三十八年當為唐肅宗“上元二年辛丑”（761），“乙亥”蓋後人誤改。又宋元嘉元年為甲子年，積年一百九十萬六千三百八十恰可整除六十，則“易天地人道元”為甲子元。又如卷下推爻術後亦有唐人附注之文：“從伏羲天元甲寅已來，至大唐貞元年乙亥，積二百七十六萬一千二百二十算。至元和年三月，二百七十六萬一千二百三十一算。”“貞元年乙亥”指唐貞元十一年乙亥（759），下“元和年”當為元和元年（806），正差十一年。此外，最晚的年份已至元和十五年（820）。

三、結語

通過上文的考察可以看出，今傳《易緯稽覽圖》的文本十分複雜，既有南北朝時代的易占、易圖類著作的內容，又有不同時期的唐人附注之文。不同時代的文本錯雜而處，影響了我們對漢代《稽覽圖》文本的認識與利用。

經過考證，可以確認今傳《稽覽圖》中的“推天元甲子之術”、“推易天地人之元術”是南北朝易占書《易三備》的內容。此書取天、地、人三才兼備之義，運用八宮六十四卦，以世、應的定和動來預測事物之吉凶禍福，在中古時代頗為流行，今尚存敦煌殘卷。至於《稽覽圖》中所載“日主一爻”的卦氣圖，則屬於一行《曆議·卦議》提及的《易通統軌圖》。據一行說，此書為北魏《正光曆》所依，則成書必在正光元年（520）之前。見於書目著錄的類似易圖著作有《易通統卦驗玄圖》和《易通統圖》二種，《易通統軌圖》當即二者之一，抑或是同類易圖。通過對《易通統圖》殘存佚文的考察，也證明此書晚出，非漢代文獻。總之，這類易圖將曆法、物候、災異等與《易》結合，是對《易緯》的發展，但皆屬南北朝時代的產物，不可以漢代緯書視之。

今傳《稽覽圖》中的《易三備》、《易通統軌圖》內容當是唐代李淳風等續注《易緯》時添入，以為補充參考之用。續注工作亦非李淳風一人之力，而是唐代不同時期之人陸續增益，故有晚至元和之年號。

附錄一 “日主一爻”圖

		正月	二月	三月	四月	五月	六月
初一	八百諸侯	小過初六 〔立春〕	需初九 〔驚蟄〕	豫初六 〔清明〕	旅初六 〔立夏〕	大有初九 〔芒種〕	鼎初六 〔小暑〕
初二	二十七大夫	蒙初六	隨初九	訟初六	師初六	家人初九	豐初九
初三	九卿	益初九	晉初六	蠱初六	比初六	井初六	渙初六
初四	三公	漸初六	解初六	革初九	小畜初九	咸初六	履初九
初五	天子	泰初九	大壯初九	夬初九	乾初九	姤初九	遯初六
初六	八百諸侯	小過六二	需九二	豫六二	旅六二	大有九二	鼎九二
初七	二十七大夫	蒙九二	隨六二	訟九二	師九二	家人六二	豐六二
初八	九卿	益六二	晉六二	蠱九二	比六二	井九二	渙九二
初九	三公	漸六二	解九二	革六二	小畜九二	咸六二	履九二
初十	天子	泰九二	大壯九二	夬九二	乾九二	姤九二	遯六二
十一	八百諸侯	小過九三	需九三	豫六三	旅九三	大有九三	鼎九三
十二	二十七大夫	蒙六三	隨六三	訟六三	師六三	家人九三	豐九三
十三	九卿	益六三	晉六三	蠱九三	比六三	井九三	渙六三
十四	三公	漸九三	解六三	革九三	小畜六三	咸九三	履六三
十五	天子	泰九三	大壯九三	夬九三	乾九三	姤九三	遯九三
十六	八百諸侯	小過九四 〔雨水〕	需六四 〔春分〕	豫九四 〔穀雨〕	旅九四 〔小滿〕	大有九四 〔夏至〕	鼎九四 〔大暑〕
十七	二十七大夫	蒙六四	隨九四	訟九四	師六四	家人六四	豐九四
十八	九卿	益六四	晉九四	蠱六四	比六四	井六四	渙六四
十九	三公	漸六四	解九四	革九四	小畜九四	咸九四	履九四
二十	天子	泰六四	大壯九四	夬九四	乾九四	姤九四	遯九四
廿一	八百諸侯	小過六五	需九五	豫六五	旅六五	大有六五	鼎六五

(續表)

		正月	二月	三月	四月	五月	六月
廿二	二十七大夫	蒙六五	隨九五	訟九五	師六五	家人九五	豐六五
廿三	九卿	益九五	晉六五	蠱六五	比九五	井九五	渙九五
廿四	三公	漸九五	解六五	革九五	小畜九五	咸九五	履九五
廿五	天子	泰六五	大壯六五	夬九五	乾九五	姤九五	遯九五
廿六	八百諸侯	小過上六	需上六	豫上六	旅上九	大有上九	鼎上九
廿七	二十七大夫	蒙上九	隨上六	訟上九	師上六	家人上九	豐上六
廿八	九卿	益上九	晉上九	蠱上九	比上六	井上六	渙上九
廿九	三公	漸上九	解上六	革上六	小畜上六	咸上六	履上九
三十	天子	泰上六	大壯上六	夬上六	乾上九	姤上九	遯上九

		七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
初一	八百諸侯	恆初六 〔立秋〕	巽初六 〔白露〕	歸妹初九 〔寒露〕	艮初六 〔立冬〕	未濟初六 〔大雪〕	屯初九 〔小寒〕
初二	二十七大夫	節初九	萃初六	无妄初九	既濟初九	蹇初六	謙初六
初三	九卿	同人初九	大畜初九	明夷初九	噬嗑初九	頤初九	睽初九
初四	三公	損初九	賁初九	困初六	大過初六	中孚初九	升初六
初五	天子	否初六	觀初六	剝初六	坤初六	復初九	臨初九
初六	八百諸侯	恆九二	巽九二	歸妹九二	艮六二	未濟九二	屯六二
初七	二十七大夫	節九二	萃六二	无妄六二	既濟六二	蹇六二	謙六二
初八	九卿	同人六二	大畜九二	明夷六二	噬嗑六二	頤六二	睽九二
初九	三公	損九二	賁六二	困九二	大過九二	中孚九二	升九二
初十	天子	否六二	觀六二	剝六二	坤六二	復六二	臨九二
十一	八百諸侯	恆九三	巽九三	歸妹六三	艮九三	未濟六三	屯六三
十二	二十七大夫	節六三	萃六三	无妄六三	既濟九三	蹇九三	謙九三
十三	九卿	同人九三	大畜九三	明夷九三	噬嗑六三	頤六三	睽六三

(續表)

		七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
十四	三公	損六三	賁九三	困六三	大過九三	中孚六三	升九三
十五	天子	否六三	觀六三	剝六三	坤六三	復六三	臨六三
十六	八百諸侯	恆九四 〔處暑〕	巽六四 〔秋分〕	歸妹九四 〔霜降〕	艮六四 〔小雪〕	未濟九四 〔冬至〕	屯六四 〔大寒〕
十七	二十七大夫	節六四	萃九四	无妄九四	既濟六四	蹇六四	謙六四
十八	九卿	同人九四	大畜六四	明夷六四	噬嗑九四	頤六四	睽九四
十九	三公	損六四	賁六四	困九四	大過九四	中孚六四	升六四
二十	天子	否九四	觀六四	剝六四	坤六四	復六四	臨六四
廿一	八百諸侯	恆六五	巽九五	歸妹六五	艮六五	未濟六五	屯九五
廿二	二十七大夫	節九五	萃九五	无妄九五	既濟九五	蹇九五	謙六五
廿三	九卿	同人九五	大畜六五	明夷六五	噬嗑六五	頤六五	睽六五
廿四	三公	損六五	賁六五	困九五	大過九五	中孚六五	升六五
廿五	天子	否九五	觀九五	剝六五	坤六五	復六五	臨六五
廿六	八百諸侯	恆上六	巽上九	歸妹上六	艮上九	未濟上九	屯六上
廿七	二十七大夫	節上六	萃上六	无妄上九	既濟上六	蹇上六	謙上六
廿八	九卿	同人上九	大畜上九	明夷上六	噬嗑上九	頤上九	睽上九
廿九	三公	損上九	賁上九	困上六	大過上六	中孚上九	升上六
三十	天子	否上九	觀上九	剝上六	坤上六	復上六	臨上六

附錄二 《易通統卦驗玄圖》佚文輯錄

【輯錄說明】由於篇名近似，隋唐諸書輾轉徵引《易通統卦驗玄圖》之文時，往往誤作《易通卦驗》，少量引文中仍可見致誤之跡。從佚文內容看，大致是先言某卦爻所應之物候，次言物候應期之象，次言物候失節之災，與《易通卦驗》有別，而與《正光曆》七十二物候相合。今以《正光曆》七十二物候為序排列諸條佚文，並標出相應節氣、物候，以清眉目。諸書徵引篇名仍存其舊，以見致誤之跡。

【冬至三候：荔挺出】

○《易統通卦驗玄圖》曰：荔挺不出，則國多火災。【《顏氏家訓·書證篇》、《太平御覽》卷一〇〇〇《百卉部七·荔挺》】

按：《太平御覽》引作《易統驗玄圖》。《御覽》“荔挺”條引文多出《顏氏家訓》，此條當亦如是。

【大寒次候：鵲始巢】

○《易通卦驗》曰：鵲者，陽鳥，先物而動，先事而應，見於木風之象^①。今失節不巢，陽氣不通^②，故言春不東風也。【《太平御覽》九二一《羽族部八·鵲》、《初學記》卷三〇《鳥部·鵲》】

按：《初學記》引作《易統卦》，宋吳曾《能改齋漫錄》、高似孫《緯略》引亦同，蓋所見《初學記》即如此，非誤字。

【大寒三候：雉始雊】

○《易通卦驗》云：雉者是陽，雄鳴則雌應，陽唱陰和之義。當時則雊，亦號令之義。【《五行大義》卷五《論禽蟲·論三十六禽》】

【立春初候：雞始乳】

○《周(書)[易]緯通卦》云：雞，陽鳥也，以爲人候四時。(四)[萬]人得以翹首、結帶、正衣裳也^③。【《太平御覽》卷二九《時序部一四·元日》引《荆楚歲時記》注】

《易通卦驗》曰：萬民間雞鳴，皆翹首，結帶，正衣裳。【《開元占經》卷一一五《鳥咎徵·雞非時鳴》、《太平御覽》卷九一八《羽族部五·雞》】

按：《文選》卷四〇《奏記詣蔣公》李善注引至“皆翹首”。

【雨水次候：獺祭魚】

○《易通卦》曰：雨水之氣，獺不祭魚，國多盜賊^④。【《天地瑞祥志》卷一九《獸·獺》】

按：《開元占經》卷一一六《獸占·獸咎徵·獺不祭魚》引作《通卦驗》，無“雨水之氣”。

【雨水三候：鴻雁來】^⑤

①“木”，《初學記》作“未”。

②“陽”，《初學記》作“癸”。

③《太平御覽》作大字，然依《荆楚歲時記》文例，應非宗懷原文，而是杜公瞻注文。“四人”之“四”字，宋蜀刻本《太平御覽》空闕，此據日本靜嘉堂文庫藏宋建刻本。又據《開元占經》及《太平御覽》別卷所引，“四”當爲“萬(万)”字之誤，今改正。

④《天地瑞祥志》此下尚有雙行小字“鄭玄曰”云云，乃《禮記·月令》注，非此篇之文。

⑤《正光曆》七十二候中，雨水三候、白露三候皆爲“鴻雁來”，霜降次候爲“鴻雁來賓”。按《逸周書·時訓解》云：“雨水……又五日鴻雁來……鴻雁不來，遠人不服。”“白露之日鴻雁來……鴻雁不來，遠人背畔。”“寒露之日鴻雁來賓……鴻雁不來，小民不服。”故將此條佚文歸入雨水三候。

○《易緯通卦驗》曰：鷹生邊垂，得陰陽之氣，動流天地間。今失時不來，故知遠人不服。

【《天地瑞祥志》卷一八《禽·雁鴻》】

【驚蟄次候：桃始華】

○《易通卦驗》曰：驚蟄，大壯初九候，桃始華。桃不華，倉庫多火。【《太平御覽》卷九六六《果部三·桃》】

按：《藝文類聚》卷八六《菓部上·桃》引有脫略。

【春分初候：鷹化鳩】^①

○《易緯通卦驗》曰：鷹者，鷙殺之鳥，德氣不施、小人不就之象，故多盜賊。【《天地瑞祥志》卷一八《禽·鷹》】

按：《初學記》卷三〇《鳥部·鷹》、《太平御覽》九二六《羽族部一三·鷹》引作《易通卦驗》，僅“鷹者，鷙殺之鳥”句。

【穀雨次候：田鼠化為鴽】

○《易通卦驗》曰：鼠者，居土而藏，夜行晝伏，斲人之象也。【《天地瑞祥志》卷一九《獸·鼠》】

【穀雨三候：虹始見】

○《通卦驗》曰：虹不時見，女謁亂公。虹者，陰陽交接之氣，陽唱陰和之象。今失節不見者，以人君心在房內^②，不脩外事^③，廢禮失義，夫人淫恣而不敢制，故女謁亂(宮)[公]^④。【《開元占經》卷九八《虹蜺占》、《太平御覽》卷一四《天部一四·虹蜺》、《太平御覽》卷八七八《咎徵部五·虹蜺》】

【小滿三候：苦菜秀】

○《易統通卦驗玄圖》曰：苦菜生於寒秋，更冬歷春，得夏乃成。【《顏氏家訓·書證篇》、《經典釋文》卷三〇《爾雅音義下》、《爾雅·釋草》疏】

按：《爾雅音義》引作《易通卦驗玄圖》，“更”作“經”。《爾雅疏》蓋據《爾雅音義》轉引，“易”下增“緯”字，又脫“得夏”二字。

【芒種三候：螳螂生】

①《正光曆》七十二候中，春分初候鷹化鳩，處暑三候鷹祭鳥。按《逸周書·時訓解》云：“驚蟄……又五日鷹化為鳩……鷹不化鳩，寇(戎)[賊]數起。”“處暑之日鷹乃祭鳥……鷹不祭鳥，師旅無功。”故將此條佚文歸入春分初候。

②“以”，《太平御覽》二處均誤作“似”。又《太平御覽》卷一四無“人”字。

③“脩”，《太平御覽》卷八七八誤作“循”。

④“公”，《開元占經》作“宮”，與上文不合，今改從《太平御覽》。“故”字下，《太平御覽》二處均有“曰”字。

○《易通卦驗》曰：螻蝗搏蟬蟀之虫，乘虛而殺物^①，自隱蔽而有所害，捕搏之象也。奸人由陰行邪，令失節不生，武官不務奸，故為奸猾事發。【《開元占經》卷一二〇《龍魚虫蛇占·候螻蝗生》】

按：《太平御覽》卷九四六《蟲豸部三·螻蝗》引作《易通繫卦》，引至“捕搏之象也”。

【夏至次候：反舌無聲】

○《易通卦驗玄》曰：反舌者^②，反〔舌〕鳥也^③，能反覆其舌，隨百鳥之音。【《玉燭寶典·五月》、《藝文類聚》卷九二《鳥部下·反舌》、《太平御覽》九二三《羽族部一〇·百舌》】

《易緯通卦》曰：能反覆其口，隨百鳥之音也。故為反舌鳥，亦百舌鳥也。【《天地瑞祥志》卷一八《禽·反舌》、《五行類事占》卷四】

按：《藝文類聚》《天地瑞祥志》引作《易緯通卦》，《太平御覽》引作《易通卦驗》。

【夏至三候：鹿角解】

○《易通卦驗》曰：鹿者，獸中陽也。獸者陰，貴臣之象。鹿應陰解角者，夏至太陽始屈，〔陰氣始昇〕^④，陰陽相向，君臣之象。今失節不解，陰不變陽，臣不承君之象，故為貴臣作姦。【《開元占經》卷一一六《獸占·獸咎徵·候鹿解角》、《天地瑞祥志》卷一九《獸·鹿》】

按：《五行大義》卷五《論禽蟲·論三十六禽》有節引。《太平御覽》卷二三《時序部八·夏至》亦引，而頗有脫譌。

【小暑初候：蟬始鳴】

○《易通卦驗》曰：遭上九候^⑤，蟬始鳴。不鳴，〔人臣力爭〕^⑥，國多妖言。蟬應期鳴，言語之象。今失節不鳴，鳴則失時，故多妖言。【《太平御覽》卷九四四《蟲豸部一·蟬》】

按：《開元占經》卷一二〇《龍魚虫蛇占·候蝸鳴》引至“國多妖言”。

【大暑次候：蟋蟀居壁】

○《易通系卦》曰：蟋蟀之蟲隨陰迎陽，居壁向外，趣婦女織績，女工之象。今失節不居壁，似女事不成，有淫佚之行，因夜為姦，故為門戶夜開。門戶，人之所由出入，今夜不閉，明非也。【《太平御覽》卷九四九《蟲豸部六·蟋蟀》】

按：《文選》卷二六《夏夜呈從兄散騎車長沙》李善注引亦作《易通系卦》，僅“蟋蟀之蟲

①“虛”，《太平御覽》作“寒”。

②《藝文類聚》引作“百舌者”。

③“舌”字據《藝文類聚》《太平御覽》引補。

④“陰氣始昇”四字據《太平御覽》《天地瑞祥志》引補。《天地瑞祥志》“陰”誤“除”。

⑤“遭”，《開元占經》作“遁”，誤。

⑥“人臣力爭”四字，據《開元占經》補。

隨陰迎陽”一句。

【霜降三候：雀入大水化爲蛤】

○《易通卦驗》曰：失節不入水爲蛤，民多淫祀也。【《天地瑞祥志》卷一八《禽·雀》】

[作者簡介]張學謙：北京大學中國語言文學系助理教授。