

周易古占法 卷三卷四

2203
2

明 2203 2 止

真辨中剛曰四十有九之
九宜改作八小篆八作
陽九作九兩字由形似
誤若不改八則不當九六
七八之數云更舉五徵學
者宜考
東涯先生曰數始於一而成於
十一三五七九奇數也陽之
象故謂之天二四六八十偶
象故謂之天二四六八十偶
數也陰之象故謂之地此大
衍之數所由作也

周易古占法卷第三

撰著解第十

海保元備學

繫辭上傳曰大衍之數五十其用四十有九

繫曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十天數五地數五虞仲翔云天數五謂一三五七

五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天

地之數五十有五虞仲翔云一三五七九故二十五

五地三十故按天地之數五十有五而大衍言五十

者鄭康成云天數五地數五五位相得而各有合天

地之氣各有五，五行之次：一曰水，天數也；二曰火，地數也；三曰木，天數也；四曰金，地數也；五曰土，天數也。此五者陰无匹，陽无耦，故又合之地六爲天一匹也。天七爲地二耦也。地八爲天三匹也。天九爲地四耦也。地十爲天五匹也。二五陰陽各有合，然後相得，施化行也。又曰：天一生水於北，地二生火於南，天三生木於東，地四生金於西，天五生土於中，陽無耦，陰無配，未得相成。地六成水於北，與天一并，天七成火於南，與地二并，地八成木於東，與天三并，天九成金於西，與地四并，地十成土於中，與天五并。行演也。天地

之數五十有五，五行各氣并，氣并而減五，惟有五十。以五十之數，不可以爲七八九六卜筮之占，以用之，故更減其一，故四十有九也。依鄭義而攷之，五十有五者，五行之未播于四時，未施其化者也。其既播于四時，則行於四十九著之中焉。既成形，則見於八卦之象焉。減五者，所以見五行之各相并以成其功，而播于四時，行乎著卦之中也。此蓋聖人精義入神之學，唯鄭君傳之，誰不貴重之乎？五十又減一，何也？曰：京君明云：其一不用者，天之主氣，馬融以爲北辰。釋文：正義：鄭君所謂天皇大帝耀魄寶，大宗是也。北堂書鈔引書大傳。

曰北辰謂之曜魄後漢書朗顛傳注引春秋保乾圖
 曰陽起于一天帝為北辰鄭大司樂注曰天神則主
 北辰太宗伯注曰禮天以冬謂之為辰則在天成象
 至謂天皇大帝在北極者也
 語曰北辰居其所爾雅曰北極謂之北辰呂氏春秋
 有始覽曰衆星與天俱遊而極星不移高誘注云極
 星北辰謂之為帝則常行八卦九宮乾鑿度太一行
 星也
 一者北辰之神名也居其所曰太是以更減之也著
 一常行於八卦日辰之間曰天一
 數七七四十九故曰著之德圓而神儀禮疏引鄭注
 以立變化之神著數七七四十九陽也卦數八八六十
 數故謂之神
 四陰也以著起卦以陽動陰之義也白虎通大衍諸
 說詳載于愚易說

其用四十有九象之太極崔憬曰四十九數合而未

分是象太極也集正義曰五十之內去其一餘有四
 十九合同未分是象太極也此說是也所謂太極者
 陰陽未判混淪之氣樂記所謂生氣之和漢人所謂
 元氣按楚辭守志曰食元氣分是也繫又曰三極之
 道謂三才也太極者蓋對三極而言之文選注引鄭
 易注云太極極中之道淳和未分之道也乾鑿度孔
 子曰易始於太極鄭注云氣象未分之時天地之所
 始也春秋繫露循天之道篇曰陰陽之道不同至於
 盛而皆止於中中者天地之太極也漢書律曆志曰
 太極元氣函三為一極中也孟康曰元氣始起於子

未分之時。天地人混合為一。是皆太極古義也。魏書李業

興傳梁武帝問業興曰易曰太極是有無業興對所傳太極是有觀此後世無極之說最不足據矣

漢惠所謂一者四十九策之渾淪不分者是也。漢上

朱氏曰總之則一散之則四十九非四十九之外復

有一而不用也。此說為精。馬融始有以一不用者為

太極之說。後儒多從之。然考荀悅漢紀稱馬融著易

解頗生異說。知馬氏於易自創新義。有未可遽信者

焉。蓋大衍之數五十者。謂天地之數。乃有五十也。非

可以為著數也。曰其用四十有九。知所用之策唯有

四十九。故鄭君注著之德圓曰著形圓。若不本是四

十九策則鄭不當云其形圓也。有圖淮南子說林篇見下

曰筮者端策以問於數。高誘注云策四十九策可以

占吉凶。可見古人本唯用四十九策。故誘言如此也。

南史褚彥回傳曰彥回少時嘗篤病。夢人以卜著一

具與之。遂差其一。至是年四十八矣。歲初便寢疾。彥

回慮不起。表遜位。薨年四十八。据此最可見古人用

著本唯四十九策。故差其一。餘有四十八也。唐六典曰凡易

之策四十。有九。注云用後儒謂策五十。莖當筮之初

四十九。算分而揲之。去其一。非也。又謂以一策反于積中。最非也。不知贛

有上下。以意料之。上贛必短。聶氏三禮圖陳氏禮恐

不足以納策。況二贛筮時執以擊筮，烏得有所謂反策于贛中之事乎。

乾坤鑿度曰：萬形經曰：蕃生地於殷。注：殷中凋殞一土也。

千歲一百歲方生四十九莖，足承天地數。軒轅本經

曰：天生靈，拊聖人採之，而用四十九，運天地之數，萬

源由也。注云：蕃者，拊靈草與天地氤氳氣齊生，若不

是靈，蕃不應天地大數。蕪生至四十九莖者，是應天

法也。案乾坤鑿度最晚出，不可信。愚嘗作是書，詳辨之，茲不復贅。

然此條或有所受而言之，存以備博雅裁定焉。

朱子曰：蕃一根百莖，可當大衍之數者二。案史記龜

策傳曰：余至江南，問其長老，云蕃百莖共一根。徐廣

曰：劉向云：蕃百年而一本生百莖。釋文引洪範五行

傳曰：蕃百年一本生百莖。藝文類聚太春秋繁露奉

本篇曰：蕃百莖而共一本。此一說也。說文曰：蕃生千

歲三百莖。博物志曰：蕃一千歲而三百莖同本。此亦

一說也。論衡狀留篇曰：蕃生七十歲生一莖，七百歲

生十莖。神靈之物，故生遲也。此亦一說也。蓋無定說

也。要之，其於大衍之數，俱不相蒙。而朱子唯信一根

百莖之說，謂可當大衍之數者二，極為無謂。今不從

矣。

分而為二以象兩

分而為二者中分四十有九之策而為二半在左手半在右手仍以右手之策置於下方象諸輕清者上為天重濁者下為地故曰以象兩下文曰易有太極是生兩儀文選注引王肅曰兩儀天地也潘安仁為賈謐作贈陸機呂氏春秋大樂篇高誘注曰兩儀天地也論衡卜筮篇曰案易之文觀揲著之法二分以象天地晉書紀瞻傳曰顧榮曰夫兩儀之謂以體為稱則是天地以氣為名則名陰陽

掛一以象三

掛一者於左手之中取一策掛之於左手小指間也正義曰就兩儀之間於天數之中分掛其一於最小指間而配兩儀以象三才也按文言曰本乎天者親上大雅曰天生烝民人受命於天因謂之天性故於天數之中取其一策以象人配兩儀為三才也後儒謂以右手一策掛於左手小指失之矣三者乾鑿度曰易始於一分於二通於三鄭注云清濁分於二儀陰陽氣交人生其中故為三才是也下繫曰易有三才之道焉兼三才而兩之故六乾鑿度孔子曰三才之道天地人也逸周書小開武解曰三極一維天二維地三維人淮南地形篇曰天一地

撰之以四以象四時

撰者說文曰閱持也从手葉聲趙汝楙曰閱數而持之也段五裁曰閱者

其數也更迭數之也閱持者既得其數而持之故其字从手鄭曰取也文釋廣雅曰

積也詁釋撰猶數也撰之以四者以右手四

撰左手之策也以象四時者崔憬曰分撰其著皆以

四為數一策一時故四策以象四時也集解

歸奇於扚以象閏

韓伯曰奇凡四撰之餘不足復撰者也按禮記一算

為奇疏云奇餘也投壺管子旁入奇利注云奇餘也藏

四撰之後必有餘數無餘則末之一四亦為奇其數

虞云不一則二不三則四也扚者馬云指間也釋歸

奇於扚者謂以四撰之餘歸之於左手第四第三指

之間也又荀柔之云扚別也釋文蓋再扚以象再閏則

必歸之於指與指之間使不相混故以為別也攷耳

記石有時以泐鄭司農曰泐讀如再扚而後卦之扚

謂石解散也是扚有別之義也朱子以為勒入之義

趙汝楙云扚猶勒也古謂刻石為勒有勒入之義意亦相通以象閏者正義

曰象天道歸殘聚餘分而成閏也案以四撰之餘歸

之於扚以象餘分成閏即左氏所謂歸餘於終之義

也

五歲再閏故再扞而後卦

五歲再閏者正義曰凡前閏後閏相去大略三十二

月在五歲之中故五歲再閏案曆之日三百六十六

三十日則餘六日又除小月六日凡三百五十四日

共餘十二日三年則餘三十六日矣於是分三十日

為一月以六日為後閏之積其第四年又各餘

十二日以二十四日湊前六日又成一閏此所謂

三歲一閏也再扞者謂初扞之後又取右手之策四

四揲之再歸其餘策於左手第三第二指之間也自

分掛至再扞是為第一變一變之後除前掛扞之策

復合所揲見存之正策分掛揲歸如前法是為第二

變二變之後又除前掛扞之策復合其過揲之策分

掛揲歸如前法是為第三變三變之後復四四數過

揲之策觀七八九六之數以布一爻其為四者有七

則為少陽有八則為少陰有九則為老陽有六則為

老陰此之謂四營而成易也

卦今本作掛釋文云掛京作卦云再扞而後布卦虞

仲翔云成一變則布掛之一爻張惠言云布掛之一

爻於文不辭與京氏布卦之文實合則知虞氏本掛

亦作卦後人傳寫誤從他本作掛并其注文改之耳

乾鑿度亦云再扞而後卦說文引易亦作卦蓋古本

實然布卦之一爻者七八九六也虞氏案考工記鄭

司農注引亦作卦。今當從之。以布卦爻爲卦。與儀禮所謂卦者。士冠特牲少牢其義正同。或曰筮法必三變而後成一爻。今日再扐而後布卦之一爻。似不可通矣。此不然也。蓋自分揲至再扐。示一變大例。舉此一例。後二變可推知。則略而不言。下乃曰十有八變而成卦。夫知一卦之爲十有八變。則一爻三變不待言矣。是文之上下互備也。下文又曰四營而成易。四營者三變爲三營。三變之後復四四數過揲之策。得七八九六。此爲一營是也。成易者謂成一爻也。無四營之文。則唯見一爻三變一卦十八變耳。故更增此一語以

見其必得七八九六之數。以布爻。此亦文之上下互備也。然則再扐而後卦者。謂三變四營而後布卦之一爻。豈不甚明乎。

繫既舉一變大例。則後二變亦必分掛揲歸。不待言矣。而郭雍專主始掛後不掛之說。極爲舛戾。朱子辨之。是矣。但朱子亦從俗本。以卦爲掛。以爲再扐之後。別起一掛。非也。不知繫既示一變大例。則二變三變亦必先分次掛。次揲。次歸。甚明矣。何有未言分而先言掛乎。况以掛爲掛。一固亦文義之不安者也。愚故謂朱子辨郭氏之誤者。是矣。其錯認繫文。以附合已

說者非也。

天數五一節古本在此今專明揲法故姑從程朱本
又曰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

乾坤之策者謂乾坤老陽老陰之策數也三變之後
四四數過揲之策其為四者有七則為少陽四七二
十八策矣有八則為少陰四八三十二策矣有九則
為老陽四九三十六策矣有六則為老陰四六二十
四策矣乾老陽之策一爻三十六六爻合二百一十
有六也坤老陰之策一爻二十四六爻合百四十有

四也乾坤皆以老陽老陰之策言者周易以變者為
占用九六而不用七八也

朱子謂掛扚之數七八九六之原過揲之數七八九
六之委於是直視掛扚之奇偶多少以畫陰陽老少
如此則老陽十三策奇老陰二十五策偶少陽二十
一策奇少陰十七策偶其數絕不符於繫文故
於此條又不得不依過揲之數以解之可以見其說
之窮矣按奇偶多少之說始見孔氏正義曰每一爻
有三變若三者俱多為老陰三者俱少為老陽若兩
少一多為少陰兩多一少為少陽

周禮太卜及儀
禮士冠賈疏同嵩

山僧一行亦曰三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象唐書曆志蕪子瞻曰唐一行之學以為三變皆少為老陽三變皆多為老陰三變而少者一為少陽三變而多者一為少陰沈存中筆談依此說案陳用之禮書亦同而朱子從之誤也郭雍曰一行之學直取三多三少之象以畫奇偶不復問其數此與擲錢代著無以異四十九著於是直可廢也此說允當朱子專與郭氏為難曰先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦冥會焉以及復辨不可獨用過揲答郭子知書不知過揲以象

四時一歲之月行也正數也掛扞以象閏月行之餘分也非正數也然則置過揲而獨取掛扞不止其數之不合且理之不可通者矣況此條明以過揲之策為言則可見七八九六之名本諸過揲之數不得謂之冥會不得謂專取掛扞也朱子不察抑亦賢知者之過矣

期者堯典曰基三百有六旬有六日陸績曰十二月為一期正義曰舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也又案乾鑿度曰歷以三百六十五日四分度之一

為一歲易以三百六十折當期之日此律歷數也鄭注云歷以紀時律以候氣氣率十五日一轉與律相感則三百六十日粗為終也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

侯果曰二篇謂上下經也

案漢書藝文志曰周易經二卷又曰文王重易六爻

作上篇共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽

爻一百九十二每爻三十六策合六千九百一十二

策陰爻亦一百九十二每爻二十四策合四千六百

八策合四千六百八策則二篇之策合萬一千五百

二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦

營者陸績曰營為也正義曰經營也四營者三變為

三營三變之後復四四數過揲之策得七八九六此

為一營四營既畢乃布陰陽老少之爻故曰四營而

成易謂四度營為而成易之一爻也知必有後之一

營者乾鑿度曰陽得位以九七九七者四九四七也

陰得位以六八六八者四六四八也又曰文王推爻

四乃術數鄭注云為四營而成由是而生四八四九

四七四六之數此則聖人推爻必以四為術數不宜

唯三變即成易也陸績曰分而為二以象兩一營也

掛一以象三二營也。揲之以四以象四時三營也。歸奇於扚以象閏四營也。諸家多從之。不知果然則歸奇於扚者再是為五營。烏得謂為四營哉。宋知德何楷以營為

非亦成易者謂成一爻何以明之。案繫文之例卦爻對言。此條亦以成易成卦相對為言。則知易字為指爻。明矣。繫又曰天地設位而易行乎其中矣。天地設位謂卦也。易行乎其中矣。謂爻也。則知易字為指爻。更為明白。蓋易之名取乎爻之變易。故繫辭專以易字屬諸爻。如曰六爻之義。易以貢曰上下无常剛柔相易。

亦可以相證矣。陸績曰四度營為成易之一爻。說卦正義曰先儒皆以繫辭論用著之法云四營而成易十有八變而成卦者。謂用著三扚而布一爻。則十有八變為六爻也。据此知先儒古義皆解成易為成一爻也。漢書律曆志注張晏曰易三揲著而成一爻十八變具六爻而成卦自正義誤解易字為一變而後儒皆沿襲其說不知以揲著一變為成易。竟是文義之不安者不可從矣。

八卦而小成。十四位而象。乾鑿度曰八卦成列。天地之道立。雷風水火山澤之象定矣。侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象。

此八卦未盡萬物情理故曰小成也按乾坤各三畫六子三索而成故八卦而小成八卦而小成則因而重之為六十四卦而易道大成亦不待言矣引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

類者事類也義類也繫又曰其稱名也小其取類也大正與此同蓋引而伸之觸類而長之則發揮旁通可無事理之不可窮者故曰天下之能事畢矣易道之妙用此二語盡之而占筮之道亦唯此二語足以盡之矣故以此結之

問著儀第十一

說文外字注曰卜尚平旦

按此蓋通卜筮而言

漢書張禹傳曰禹見時有變異若上體不安擇日絮齊露著正衣冠立筮得吉卦則獻其占如不吉禹為感動憂色服虔曰露筮易著於星宿下明日乃用言得天氣也
白虎通著龜篇曰禮三正記曰灼龜以荆以火動龜不必水動著何以為嘔則是也盧抱經曰惠云漢時有露著之說是以水動著也梁處素云嘔字从口疑撰著時以口吮氣其上蓋古人如是
史記日者傳曰卜筮者掃除設筮正其冠帶然後乃

言事此有禮也。

博物志曰：筮必沐浴齊潔食香，每月望浴，著必五浴。

之。案朱子筮儀有曰：置香爐一于格南，執著熏於爐。

白上極，與以水動著之說反。又沈腦等香，漢以後外。

異域入貢始有之。燒香之事，唯道家奉仙、浮屠禮佛。

乃有之。烏可以四聖人之易同之於仙佛乎？若夫。

香，博物志所謂食香之事，亦出于後世。然意取齊潔。

著則雖禮所未言，而稍優於熏著之說矣。故姑附著。

筮之。按字書曰：卜用平旦，筮用日中。

筮者以著問吉凶于易也。廟者鄭曰：謂禰廟。疏曰：案

儀禮曰：筮于廟門之外。

士冠禮曰：筮于廟門之外。饋食禮曰：筮于廟門之外。

昏禮行事皆直云：廟。記云：凡行事受諸禰廟。此經亦

直云：廟。故知於禰廟也。又公食大夫禮及廟門公揖

入。注曰：廟禰廟也。疏曰：儀禮之內，單言廟者，皆據禰

廟。筮必於廟者，鄭士冠注曰：重以成人之禮。成子孫

也。疏曰：易繫辭云：人謀鬼謀。鄭注云：鬼謀謂謀卜筮

於廟門是也。蓋重其事故。謀諸先祖鬼神也。白虎通

曰：筮畫卦所以必於廟何？託義歸智於先祖至尊，故

因先祖而問之也。于門外不於堂者，鄭曰：嫌著之靈

由厝神此說諸儒疑之。陳用之曰：不於堂避其君也。依郊特牲：卜於郊受命於祖廟。作龜於禰宮。龜筮傳王者發軍行將必鑽龜廟堂之上。以為天子諸侯筮於廟堂。大夫士筮於廟門。此尊卑之辨耳。教繼公曰：明其求於外神也。方苞曰：卜筮外神故用事於廟門之外。亦尊無二上之義。吳廷華曰：廟所共也。獨今案卜筮所以傳鬼神之命。筮人就席于門外闌西闕外。猶介者立于賓主之間也。又案筮必於廟。著龜藏諸廟。則朱子所謂別為著室之說。不足據矣。

主人朝服。

士冠曰：玄冠朝服。緇帶素鞶。特牲曰：冠端玄。少牢曰：朝服。

鄭士冠注曰：筮必朝服。尊著龜之道也。案白虎通曰：皮弁素幘。求之於質也。禮曰：皮弁素幘。筮于廟門之

外。少牢疏曰：主人朝服者為祭而筮。還服祭服。是以特牲筮亦服祭服。玄端若為他事卜筮。則異於此。孝經注云：卜筮冠皮弁衣素幘。百世同之。不改易。士冠朝服注云：尊著龜之道是也。

即位于門東西面。

士冠曰：即位于門東。西面。特牲曰：即位于門外。西面。少牢曰：西面于門東。

即就也。門廡門也。東門外之東也。既夕注曰：西方神位。西面者鄉神位也。又白虎通曰：問著於東方。西面以少問老之義。特牲曰：子姓兄弟如主人之服。立于主人之南。西面北上。

有司如主人服。即位于西方。東面北上。士冠。特牲曰。有司。羣執事如。

兄弟服。東面北上。少牢曰。史朝服。

士冠注曰。有司。羣吏有事者。案少牢曰。史朝服。史即

筮者。有司。蓋筮人及羣執事皆是。敖氏曰。有司。即筮者。占者。宰宗人之

類。疏曰。左傳云。士有隸子弟。吳廷華曰。士受地則有

臣。無則隸子弟攝之。如主人服。敬同也。西方門外之

西。東面。鄉主人也。北上。尊者在北也。

朱子曰。筮者北面。見儀禮。案儀禮中此文。僅見士喪

禮。固異于吉。朱子未免失言。王懋竑曰。筮儀之文。不

類。朱子。士冠禮。特牲饋食。少牢饋食禮。筮者皆西面。

惟士喪禮筮宅。以不在廟。故筮者北面。案筮宅。北面。指中封而筮

異于吉也。今直云筮者北面。見儀禮。朱子豈不見儀禮者。

而疏謬若是耶。懋竑有白田雜著。未見此條。見錢氏潛研堂集。所載傳中。据此。筮

儀蓋出於後人依託。最難信據焉。

筮與席所卦者。具饌于西塾。冠士

筮者。鄭曰。著也。席者。筮席也。與士喪禮。卜席同。所卦者。蓋卦

爻之木。及寫卦之版。皆是也。其物非一。故況言之爾。

考少牢曰。卦以木。蓋謂以木為爻之狀。布以作卦。如

今以小方木為之者也。易釋文引京房曰。再扞而後

布卦。集解引虞翻曰。成一變。則布卦之一爻。据此。可

見古人以木為爻之狀。否則烏得謂之布卦乎。又荀子王制篇曰：鑽龜陳卦。揚倞注云：謂揲著布卦也。漢書張禹傳東方朔傳並曰：別著布卦。三國志管輅傳曰：輅往見安平太守王基。基令作卦。又曰：清河王經曰：近有一怪。大不喜之。欲煩作卦。注引輅別傳曰：分著下卦。梁書阮孝緒傳曰：時有善筮者張有道。及布卦既構。五爻以上或曰陳卦布卦。或曰作卦下卦。又曰構爻。皆見以木作之也。三國志虞翻傳注引翻別傳曰：翻奏曰：臣郡吏陳桃夢臣與道士相遇。布易六爻。撓其三以飲。臣乞盡吞之。道士言：易道在天。三

爻足矣。此則明是以木為爻之狀。不然則烏得撓且飲之乎。晉書桓彝傳曰：初彝與郭璞善。嘗令璞筮卦。成璞以手壞之。北魏書陳奇傳曰：奇於易尤長。在獄嘗自筮卦。未及成。乃擊破而歎曰：吾不度來年冬季。此亦明是以木為爻之狀。不然則烏得有所謂以手壞之與擊破之事乎。又史記日者傳。司馬季主曰：卜者分策定卦。旋式正碁。索隱曰：碁者筮之狀。正碁蓋謂下以作卦。考正碁者。蓋即九宮行碁之法。隋志有五

九宮行碁經三卷鄭玄注房氏九宮行碁法一卷王琛行碁立成法一卷宋志禮志曰：邾良遇九宮法有飛碁立成圖每歲一移推九州所主小司馬以為筮災福事隨歲改位行碁謂之飛位。

之狀失之矣。然當時明有卦爻之木，故其言如此已。愚故嘗謂今所用卦爻之木，殆即隋唐遺制，決非苟作也。蓋當筮之時，特貴簡便，故先用木以記之，卦成則有授受之節，故更書之於板也。鄭士冠注曰：所卦者所以畫地記爻，少牢注曰：卦以木者，每一爻畫地以識爻，六爻備書於板，正義釋之曰：古者畫卦以木，又曰：以杖畫地，此說可疑。夫或云以木，或云以杖，恐未免憑臆言之也。先儒唯方苞知其不安，謂土人所踐踏，畫爻於其上，非所以尊筮也。又知以木為爻，極為特識，然而其說以為蓋以木為小方，刻老陰老陽

少陰少陽於其上，則恐未然。竊謂爻之制與今不甚異，蓋每爻唯為單圻，凡十二爻。若老陽則以二陽重布之，老陰則以二陰交布之。卦成之後，更分為前後卦也。唐時或以錢代爻，乃有重錢交錢單圻錢之目，見士冠賈疏，太卜賈疏，唐六典，又有單爻圻爻交爻重爻之名，愚因有此說。吳廷華亦以鄭說為極未免臆度，冀博雅賜之駁正。吳廷華亦以鄭說為誤，謂卦以木，木即方板，此說木字與下書卦於木正同，似矣。然而先畫於板，又書於方，竟所未穩，不可從也。具者鄭曰：俱也。毛詩傳文。大叔于田，節南山。又曰：饌陳也。案詩卷阿疏曰：饌謂供置之，同義。又曰：西塾門外西堂也。疏曰：爾雅云：門側之堂謂之塾，塾在門外，故知

此經西塾門外西堂也。案一門凡四塾。門外為外塾。門內為內塾。夾門東西。因謂之東堂西堂。詩絲衣正義引孫炎

曰夾門堂也。郭注同。

布席于門中。闈西闕外。西面。冠士

席即筮席。上所饌以藉筮者也。特牲曰。席于門中。闈

西闕外。注曰。為筮人設之也。士喪禮曰。席于闈西闕

外。注曰。為卜者也。闈者。注曰。門槩也。古文闈為槩。按

爾雅釋宮。槩謂之闈。蓋門中豎一短木。郝懿行爾雅

為豎木者。莊子達生篇云。吾處身也。若一厥。東曰闈。東

株。拘。釋文引李云。厥。豎也。厥。即槩之省文。西曰闈。西是孔氏玉藻疏一臬之說也。賈氏聘禮疏

以為門有二臬。其說不同。今從孔釋之。案焦里堂

復江長庭書復蔣徵仲書。主賈氏說。段氏說。文注同。

今所不取。臬之說。見皇侃論語義疏。孔疏所引皇

氏。即是也。漢書馮唐傳。注引韋昭曰。門中擗為闈。穀

梁昭八年注曰。槩。門中臬。其說蓋同。邢昺朱子皆主

此說。凌曙郝懿行從之。但鄭注曲禮有中門。棖臬之中央之語。

諸儒依之。以為門之東西各有中。考門中即臬之所

在。唯君出入中於門。君入門介拂闈。玉藻為是也。賓入

不中門。玉藻立不中門。曲禮辟尊者所從也。此經門中

者以大分言之。冠見士云。門中闈西者。蓋以見其近於

闈。非門之正中也。闕者。鄭曰。闕也。疏曰。曲禮云。外言

不入于闕。闕門限。與闕為一也。闈西闕外者。指陳席

處也。西面者鄉所尊也。特牲曰：筮人取筮于西塾。士喪禮曰：卜人抱龜，燋先。先者所導之奠龜西首。奠，席西神位也。鄉之以此準之。當是筮人執筮卦者先，執席者先布席。筮人奠筮于席西神位而鄉之也。
筮人左執筮，右抽上韝。士冠曰：筮人執筮，抽上韝。少牢曰：左執筮，右抽上韝。
 韝者，鄭曰：藏筮之器也。今時藏弓矢者，謂之韝丸也。疏曰：韝有二，其一從下向上，其一從上向下韝之也。云：今時藏弓矢者，謂之韝丸也者，此舉漢法為況。亦欲見韝弓矢者以皮為之。故詩云：象弭魚服。是以魚皮為矢服，則此韝亦用皮也。案左傳曰：司鐸射懷錦。

奉壺飲冰。杜曰：冰箭筍蓋，可以取飲。昭十三年又曰：公徒釋甲，執冰而踞。疏引賈注曰：冰橫丸蓋也。詩大叔于田，疏引服注同。杜曰：冰橫丸蓋，或云橫丸是箭筍，其蓋可以取飲。昭二十五年冰義與棚同。說文：棚所以覆矢也。詩曰：抑釋棚忌。毛詩傳曰：棚所以覆矢。釋文引馬曰：棚橫丸蓋也。北堂書鈔百廿六引劉楨毛詩義問曰：棚所以覆矢也。謂箭筒蓋是也。又後漢書南匈奴傳曰：弓韝韝丸，一矢四發。遣遺單于。注引方言曰：藏弓為韝，藏箭為韝丸。廣雅曰：韝，弓藏也。韝，矢藏也。以上皆曰覆矢，蓋毛義也。說文曰：韝，弓矢韝也。今本

方言曰所以藏箭弩謂之服弓謂之韃或謂之贖九
並與鄭義同抽上贖見著示有事也

兼與筮執之士冠曰兼執之少
牢曰兼與筮執之

鄭曰兼弁也義疏曰兼執之者兼上贖與下贖而並
執之

進東面受命於主人少牢士冠曰
進受命於主人

鄭曰進前也自西方而前受命者當知所筮也疏曰
上云即位于西方故知前向東方受命也

宰自主人之右少退贊命
士冠曰宰自右少退贊命特
牲曰宰自主人之左贊命

鄭曰宰有司主政教者也自由也贊佐也命告也佐

主人告所以筮也少儀曰贊幣自左詔辭自右案士
冠贊命自右士喪禮亦曰命筮者在主人之右注云
命尊者宜由右出也唯特牲贊命自左注云由左者
為神求變也吳廷華直以左字為誤未知然否教氏
曰鼎者宰亦在有司位至是乃來主人之右少退者
後于主人也

主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某
妃配某氏尚饗少牢

特牲曰命曰孝孫某筮來日某諷此某事適其皇祖
某子尚饗左傳衛孔成子欲立公子元以周易筮之

曰元尚享衛國主其社稷遇屯又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯之比杜云令著辭昭七年國語公子親筮之

曰尚有晉國得貞屯悔豫韋云命筮之辭也晉語

筮人許諾士冠士喪禮特牲曰筮者許諾少牢曰史曰諾

右還即席坐西面士冠特牲曰還即席西面坐少牢曰西面于門西

鄭曰即就也東面受命右還北行就席還音旋轉也

東面則南在右右還者由南而還之于門西闕外就

門中所布之席也士冠特牲坐筮少牢立筮鄭曰卿

大夫著五尺立筮士之著短坐筮由便也疏曰三正

記云天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺案

此文亦見白虎通著龜篇說文孔廣森以為据少牢

疏似三正記亦大戴篇名大戴禮補注不知疏云大戴禮

三正記皆有此文明三正記是別一書非大戴篇名

也士喪禮左還北面指中封而筮異于吉禮

抽下韝左執筮右兼執韝以擊筮少牢

疏曰上文已用右手抽上韝此經又用右手抽下韝

是二韝兼執之也以擊筮者鄭曰將問吉凶焉故擊

之以動其神易曰著之德圓而神疏引鄭易注云著

形圓而可以立變化之數故謂之神也引之者證著

有神故擊而動之也

遂迷命曰假爾大筮有常少

鄭曰迷循也重以主人辭告筮也而申言之曰迷命

假借也言因著之靈以問之常吉凶之占蘇大音泰

尊之之辭曲禮曰凡卜筮日曰為日假爾泰龜有常

假爾泰筮有常少牢筮日不言為日略也義疏曰假

爾大筮有常乃承擊筮而發端之語下乃迷命之辭

正義謂迷命訖乃連言曰假爾大筮有常倒矣士喪

禮不迷命注曰士禮略疏曰士禮命筮辭有一大夫

以上命筮辭有二特牲吉禮亦云不迷命故知士吉

凶皆不迷命非為喪禮略也

孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗少

此迷命也

乃釋贛少

此迷命訖置所執之贛也

案少牢此下有立筮之文而士冠特牲士喪則竝皆

坐是士坐筮大夫以上立筮也漢時天子立筮唐則

蓋皆坐筮唐書禮樂志曰筮日則卜正啟贛出策兼

執之受命還席以贛擊策迷命曰假爾大筮有常乃

釋贛坐筮執卦以示此其證也

卦者在左坐少牢者在左特牲同卦

卦者筮人之貳主布爻書卦者

卦以木少牢

卦者在旁每得一爻布木以記之也

卒筮乃書卦于木少牢特牲曰卒筮寫卦

鄭曰卒已也書卦者筮人以方寫所得之卦也注士冠

又曰六爻備書于板疏曰木即板也少牢案聘禮注云

方板也疏云方若今之祝板不假連編之策一板書

盡故言方板也中庸注云方版也論衡量知篇云斷

木為槩拊之為板刀加刮削乃成奏牘是板牘皆以

木為之也

方苞云至此始言書卦則上文所卦者謂刻識陰陽老少之木而非以木畫地明矣

筮者執以示主人特牲士冠曰執以示主人少牢曰

寫卦既畢筮人執之東面進授而示之經不言進据

下筮人還東面則亦進而近主人也

主人受眠反之士冠特牲受視反之

鄭曰反之還也疏曰主人既知卦體反之還與筮人使占

吉凶也

筮人還東面旅占士冠特牲曰筮者還東面長占

疏曰筮人既受卦體還于門西東面鄭曰旅眾也還

與其屬共占之疏曰洪範云三人占從二人之言筮

時三易並用亦三人各占一易從二三三者三吉為大吉一凶為小吉三凶為大凶一吉為小凶案白虎通曰或曰天子占卜九人諸侯七人大夫五人士三人又尚書曰三人占則從二人之言論衡曰卜筮兆數非吉凶誤也占之不審吉凶吉凶變亂又曰蓋兆數無不然而吉凶失實者占不巧工也此古人重占辭之義也占者繫曰極數知來之謂占又曰以卜筮者尚其占說文曰占視兆問也从卜口考許意蓋讀口為叩叩即問也論語子罕篇我叩其兩端釋文叩音口發動也學記曰善待問者如撞鍾叩之以小者則

小鳴叩之以大者則大鳴此其證也
卒。

占辭定也。

吉則史贖筮。少

藏筮于贖也。筮日不吉則筮遠日。故曰吉則贖筮。

史兼執筮與卦以告于主人。吉曰從。少進告吉。特牲曰。卒。

告于主人
占曰吉。

上文筮人還東面至此則又進向門東近主人也。注曰從者求吉得吉之言。案洪範曰筮從。

徹筮席。士冠

鄭曰徹去也。斂也。疏曰席則徹去之。筮則斂藏之。故兩訓之也。

宗人告事畢。

士冠特牲少牢

鄭曰宗人有司主禮者。疏曰士雖無臣亦有宗人掌禮。比于宗伯故云有司主禮者。

乃退。

少牢

周易古占法卷第三終 受業上田伊藤安儀校字

周易古占法卷第四

海保元備學

說卦逸象第十二

聖人作易本欲以決天下之疑成天下之亶。亶使天下之人皆寡過也。夫子慮天下後世欲開無窮之物應無窮之變而易象多義有象爻之辭不能得盡者焉。於是為作說卦以廣其義然後凡其稱名取類無所不有而事物之變易象之多義皆得以發揮旁通而窮其理焉。此則說卦一篇在學易之家最所宜先治也。但其先以

後得。

見階書經籍志

不能無缺脫是以陸氏釋文載荀爽九家

逸象更有三十有一。朱子采入本義。朱子發曰。考之六十四卦。其說若印圈鑰。非後儒所增也。惠定宇易漢學載虞仲翔逸象。則更有三百三十有一。稱仲翔傳其家五世孟氏之學。其授受必有所自。張皋文虞氏義以為孟氏所著。然則虞氏易說。雖或未可盡信也。然而其卦象之傳。則確有所受。與九家並列。以附說卦之後。於玩占之道。所裨不更大乎。爰謹奉先儒遺意。具為表出。以與學者共之。注家異同。略附鄙見。則稱今日以別之。虞氏象惠張所次。互有出入。亦具注其下焉。

九家逸象

九家謂荀爽。京房。馬融。鄭玄。宋衷。虞翻。陸績。姚信。翟子玄。見釋文序錄。

釋文曰。荀爽九家集解本。乾後更有四。為龍。子夏傳曰。陽也。為直。稱直。乾其動也。直。為衣。項安世曰。乾為衣。上服也。黃帝。蓋取諸乾。坤而為言。朱震曰。震聲。兌口。聲出于乾。天下治。益取諸乾。坤而為言。朱震曰。震聲。兌口。聲出于乾。陽也。項曰。兌之口。皆以乾交。故也。坤後有八。為牝。張惠言曰。繩也。兌之口。皆以乾交。故也。坤後有八。為牝。張惠言曰。坤為迷。真為迷。坤為方。義引鄭云。直也。德方。案深衣。正色。朱曰。坤虛有容也。案太為裳。左昭十二。裳。為黃。朱曰。地。玄馴之。五曰。虛囊。大包。為裳。下之飾也。裳。為黃。朱曰。地。為帛。朱曰。帛當在布之下。項曰。乾為蠶。精而出於震。至。曰。帛。布之屬。左莊廿二。杜預注云。坤為布。帛。張曰。布。陰。功。月令。仲夏。曰。女暴布。鄭注云。不以陰功。于太陽之事。是為漿。項曰。酒主。陽漿。主陰。故坤為。震後有三。為王。項曰。為王。者。帝。為鵠。吳澄本。為鼓。項曰。鵠。古鶴字。為鵠。為鼓。出乎震也。為鵠。吳澄本。為鼓。項曰。鵠。古鶴字。為鵠。為鼓。

攷工記曰凡冒鼓必以啟蟄之日鄭異後有二為揚項朱
 注云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象異後有二為揚項朱
 皆作揚朱曰異為揚大過枯揚生稊仲翔曰巽為揚不從
 曰巽為木故為揚大過枯揚生稊仲翔曰巽為揚不從
 曰柔也張木為鶴項曰鶴陽鳥也巽為鶴陰禽也坎後有
 八為宮而內居人陷也隱伏也陽在中也今曰說文圍土
 室也坎北為律惠性平釋言曰坎律銓亦平也坎光曰坎卦水
 故為室坎北為律惠性平釋言曰坎律銓亦平也坎光曰坎卦水
 刑法議瀝之字皆從水又為律師初六曰為可朱曰水
 師出以律今曰二陰制一陽亦法律初六曰為可朱曰水
 動可止而止惠曰可當作河坎為大川故為河逸象出
 老屋河字摩滅之餘故為可也或云當為河說文曰河
 坎可也古文摩滅之餘故為可也或云當為河說文曰河
 不可從石鼓文何作可亦通朱子發解可字多曲說為棟
 項本作棟云當作棟棟在屋中為叢棘朱曰坎險象今為
 有陽之象焉大過省坎故為棟為叢棘朱曰坎險象今為
 狐項曰坎為孤取其心之險也為蒺藜惠曰坎險象今為
 為蒺藜惠曰坎險象今為

桎梏項曰皆物之險離後有一為牝牛純離為牛左昭五
 北柔而牛順皆坤象也坤之五來嚴於人艮後有三為
 見龍飛龍之位今曰牛性柔順附嚴於人艮後有三為
 鼻朱曰傳曰鼻者天中之山象也吳澄曰履柔六三九四願六
 管寧曰鼻者天中之山象也吳澄曰履柔六三九四願六
 名曰天中鼻有山象為虎四羊九履柔六三九四願六
 故曰天中鼻有山象為虎四羊九履柔六三九四願六
 象虎也項曰艮主寅寅虎寅獸也惠曰陸績以兌之陽爻稱
 故項依以項曰艮主寅寅虎寅獸也惠曰陸績以兌之陽爻稱
 也項依以項曰艮主寅寅虎寅獸也惠曰陸績以兌之陽爻稱
 鄭注云謂虎豹之屬虞氏為狐左傳秦伐晉卜徒父筮
 長為豹陽剛在外之象為狐左傳秦伐晉卜徒父筮
 取其卦遇黔也今曰虞氏為狐左傳秦伐晉卜徒父筮
 有二三為常項曰九家注曰常西方神也朱以禮注常旌旗
 也為輔頰見咸卦案釋文輔也楚詞大招鬻輔奇牙宜笑
 也為輔頰見咸卦案釋文輔也楚詞大招鬻輔奇牙宜笑

子只王逸注美女類有高誘注醫輔此輔字皆輔之段俗淮南
說部醕類車也醕類
也故為醕類

虞氏逸象

乾為王惠曰乾為王為先王王惠無張曰已消則為先為明
君乾惠無張曰為神為神陽為人惠曰康成注乾鑿度曰
又張曰乾宮降感而生為大人無為聖人九惠曰為賢人
日惠曰九二張曰初也今言為君子惠曰謂九三三
為善人張無惠曰乾元善之長也故為武人惠曰春秋外傳
事武為行人張曰乾元善之長也故為武人惠曰春秋外傳
精氣為易張曰乾元善之長也故為武人惠曰春秋外傳
為立天惠無張曰大本為直惠無見九家為

敬李惠曰九三夕惕若厲說文引作黃敬也左傳成
象乾為敬也今曰周語言敬必及天為畏敬也亦為威
為嚴天惠曰君德威嚴太玄曰地坎而天嚴今曰左傳九
類前為堅剛雜卦曰乾剛威嚴堅剛皆君德今曰為道惠
乾為道象傳曰乾道變于天故為德有曰德為盛德張曰無
謂新之為行亦德也張曰為性惠曰天命為精惠無張曰
純文言也為言乾見九家坤默故為信張曰至信為善惠曰
屬為揚善無為積善張曰自復至乾為積善為良惠曰
故為仁者善無張曰元為愛張曰天之德今曰左襄
良曰注云為生張曰資生為祥張善為祥為慶惠曰陽
氣剛武為念

周易古法
卷四

為天休無惠為嘉者惠為福為祿為介福張曰繫
 生故為先乾為先為知以惠為大稱大為盈息張為施陽惠
 資始文始為知以惠為大稱大為盈息張為施陽惠
 乾盈故注為肥乾盈為好好生為治用九
 施為利下與為高張曰為揚也惠為甲素問為宗甲氣
 治為大謀治國為高張曰為揚也惠為甲素問為宗甲氣
 為族張曰為老乾曰為舊為古為甲素問為宗甲氣
 始于為老乾曰為舊為古為甲素問為宗甲氣
 鄭注云為父張無為大明終始為郊之惠
 也古天為父張無為大明終始為郊之惠
 而能為晝張無為遠惠曰為郊之惠
 久而能為晝張無為遠惠曰為郊之惠

廣遠為野郊同為門同為道門
 乾為道為百為百行之為高宗尊祖為甲素問為宗甲氣
 遇觀之否為庭實旅為旅奉之為古尚書為郊之惠
 張曰周天為百六十為頂惠曰為朱惠曰為歲為
 五度四今為度之一為頂惠曰為朱惠曰為歲為
 衣九惠為圭故為為著記曰為朱惠曰為歲為
 瓜稱瓜亦木果之為龍九家
 坤為臣為順臣無惠為妣張無為刑人張無為民君二
 為萬民無惠為姓張曰為母女生為刑人張無為民君二
 稱小為邑人為鬼帝占為身我
 尸張無為喪身喪故為尸為形地成為身我
 周易古法 卷四 五

稱身為自為我為躬惠曰釋詁云躬身也躬身為北九惠無見為母
 惠無張曰大指此蓋因坤為母而借兼震艮之象為至
 案咸咸其母注云母足大指也釋文于夏傳作跂為至
 哉坤元至為安比惠曰坤主靜故安安而能殺杜預以為坤安
 震殺也月令晏陰為康張云安也為富惠曰大地作富為
 財生時而禮運曰天財為積為聚為重為厚德載物為萃惠
 張曰萬物為基張無案老子曰為致致張曰馴道為用致役物
 生萬物為基高以下為基為致致其道為用致役物
 為包兼張曰地為寡消故寡為徐張曰徐為營張曰營
 為下地惠曰為容猶包也為裕張曰亦含容之德彖傳曰
 含弘為虛惠曰坤消為虛太玄曰陽道為書文惠曰地書
 光大為虛常饒陰道常之陰陽之道也為書文故為書
 坤為為通為近惠曰近如地為疆即方也張曰為无疆張曰無
 文也為通為近惠曰近如地為疆即方也張曰為无疆張曰無

應地為思五張配土曰睿為惡惠曰賈逵曰為理惠無張
 有文則理為體張曰正位居體今為禮為義惠曰周書
 義乾鑿度曰地為事云惠曰六三或從王事京房為業為
 靜而理曰義地為事云惠曰六三或從王事京房為業為
 大業張謂大業有為庶政發于事業故為庶政為俗張曰無
 注云坤陰小為度惠無張曰為類張曰以類聚為閉惠曰
 人柔弱為俗為度事之法張曰為類張曰以類聚為閉惠曰
 閉為藏萬物所歸藏為密張曰密為默張曰密也為
 恥張曰恥為欲張曰晉為欲為過惠曰積惡為醜坤惠曰
 夜太玄夜以醜之詩中葦中夜為積惡張曰自姤至為
 言之醜也薛君章句中葦中夜為積惡張曰自姤至為
 惡張無惠曰惡道屬陰春秋傳曰惟正月至為迷惠
 見九為殺張無為亂為殺父積惡象為怨為害張曰皆為
 家九為殺張無為亂為殺父積惡象為怨為害張曰皆為

過惡疑惠無張曰坤為終張曰地道無終為永張無惠曰坤

為永終用六無張曰永貞曰為敝為窮盡也亦終意為死為喪為

冥為晦張曰日月無光為夕為莫夜冥為莫夜坤為喪

期無張為暑三十日冬至復初九乾也替覽圖曰冬至之後

十覽圖曰夏至之後三日為乙納乙坤為年張曰日周天為

會為年為十年張曰坤為戶張曰坤為門坤為壺惠

與閻為闔戶繫辭為閉關坤闔為閉注云為土為積土

無為階惠無張曰古者為田張曰坤二稱田為邑為國為邦

以土服故為國為邦為大邦為萬國坤惠無張曰為異邦

惠無張曰不為方九家無見為鬼方惠曰為鬼方為裳九

同於乾也為方九家無見為鬼方為裳九

家為紆輹也裳類為車即大輿為輶張曰為輶張曰車伏兔所

故為輻輿為器者謂之器而下為缶惠曰為囊見九為虎

曰虎投物而有文坤象也為兕曰惠無張為黃牛地之

為坤柔順故為牝牛無惠

震為帝出乎震為主惠曰為諸侯古者帝王封諸侯

過記百利故封以建侯取法于雷逆禮王為人張曰為夫曰

為行人張無惠曰為士初元曰為兄張曰為夫曰

昭語一夫一人也震一索而得男故曰一夫為元夫曰

即長為行為行惠曰晉語曰一夫為元夫曰

出張曰為征行也猶為逐惠曰為作惠曰

周易古法 卷四 五

震作足故起也為興張起無也為奔張無為奔走為驚走張無為驚走

日動無張為驚衛張驚為定惠無張為定為百惠語識

雷封事百里或雷附宋均注雷動百里何以知之炎曰以其數知

其數夫陽動為九其數三十六陰靜為八為言為講論為

議為問為語為告惠有諸象為嚮張也為聲惠無為音

惠故為音為鳴惠無為應注張曲禮曰雷之發聲物無不應鄭

者時應為交張自震交為懲張今日亦震聲象為反張

剝窮上為後惠子故為後為世張世無子為後世惠無張曰

為從惠守有春則從為生惠春為生為常惠世守故常為緩為寬

為左惠卯為左為生惠春為生為常惠世守故常為緩為寬

仁惠稽曰太玄曰仁者有側隱之心本喜震為春注云生于

木故側隱出為樂惠之貌張曰陽出於地物皆和樂故

于自然也為笑卦本為大笑無惠為喜笑為笑言惠曰樂為道無惠

春象為笑卦本為大笑無惠為喜笑為笑言惠曰樂為道無惠

塗亦為道德大為陵惠曰為木稼惠無張曰為百

祭主為學惠曰為草莽張曰為木稼惠無張曰為百

穀惠曰為百穀為草莽張曰太玄曰為草為鼓惠無象

家為筐惠曰為竹為筐為馬惠無張曰為麋鹿惠曰

震象為命卦本為命令無惠為號令無惠為教令無惠為誥見始卦

震同聲相應陰宣陽命故巽為號為號兆雷風同聲

命今今曰詩序曰風風也教也為號為號兆雷風同聲

巽為命卦本為命令無惠為號令無惠為教令無惠為誥見始卦

震同聲相應陰宣陽命故巽為號為號兆雷風同聲

命今今曰詩序曰風風也教也為號為號兆雷風同聲

巽為命卦本為命令無惠為號令無惠為教令無惠為誥見始卦

震同聲相應陰宣陽命故巽為號為號兆雷風同聲

命今今曰詩序曰風風也教也為號為號兆雷風同聲

巽為命卦本為命令無惠為號令無惠為教令無惠為誥見始卦

震同聲相應陰宣陽命故巽為號為號兆雷風同聲

命今今曰詩序曰風風也教也為號為號兆雷風同聲

巽為命卦本為命令無惠為號令無惠為教令無惠為誥見始卦

震同聲相應陰宣陽命故巽為號為號兆雷風同聲

命今今曰詩序曰風風也教也為號為號兆雷風同聲

震陽笑言為處女張曰：處女，長女。巽為婦，為妻。長女，象皆為商。
 巽陰號呼為處女張曰：處女，長女。巽為婦，為妻。長女，象皆為商。
 三倍故為近利市為隨張曰：隨，陽。陰為入。無為處。為入伏。無為
 歸無張為利利，市。近為齊。無為同。巽齊同也。為交。張曰：坤
 巽為進為退即進退也。為舞。日。象無風。為谷。水。半見於下。
 為長木巽無張也。為苞。木。之。柔者。為揚。九。惠。見。為木果。
 有果無張之木為茅柔。白。為茅。巽為白茅。為蘭。為臭。草。臭。莫
 如蘭為草莽為草木木。惠。柔。剛。交。為。為杞。日。惠。無。張。為葛。藟。無
 草莽稱葛藟為薪張曰：薪，草木。為庸。張曰：城墉也。巽為高。為
 象為牀張曰：所。以。處。注。為帛。張曰：帛。陰。功。布。之。屬。巽為
 桑無張為繩直。故。亦。為。繩。為腰帶。亦繩。象。今日。為縞。張曰：無

汲水索注云為蛇張曰：位為魚。巽陰為蛇。為龍。為鮒。無
 巽繩為縞張曰：為魚。巽陰為蛇。為龍。為鮒。無
 小張魚曰為魚張曰：位為魚。巽陰為蛇。為龍。為鮒。無
 坎為聖耳。無。張曰：體。乾。九。二。今日。聖。通。知。之。稱。象。坎。為
 為雲為玄雲雲。張曰：乾。注。云。上。坎。為。為川。無。為大川。為河。
 溝無張一也為心中。惠。無。張曰：坎。得。乾。為志。惠。日。心。為思。為
 慮為憂日。並。惠。無。張曰：憂。為謀。心。也。張曰：聽。作。謀。坎。主。耳。也。為
 陽憂為惕為疑為艱無為恤為遜皆。憂。也。恤。遜。為悔。惠。日。心。
 悔為忌皆。惠。無。張曰：屬。為勞。勞。卦。無。張曰：為濡。惠。無。張曰：水。德。為
 涕洟張曰：坎。為。水。加。為眚。中。惠。無。張曰：必。舉。陰。為疾。為疾
 病無為疾厲無。惠。無。張曰：疑。疾。無。為災。為破。為罪。為悖。為欲。日。惠

坎水為淫惠曰注云為罰無惠為獄惠曰坎為叢棘故為
 寇盜曰惠無張為暴盜為暴為毒害張曰為瀆瀆張曰煩瀆也
 皆肯為虛無張為孕張曰注云信為平性惠曰水為則法惠曰
 為經曰惠六經法則也張為法惠曰見左傳太玄曰法平如
 也杜注曰坎為法象爾雅坎律銓也郭注以律有卦主法已
 為習張曰習坎注云習為後無張為入張曰萬物之所歸
 故為入張曰為聚張曰水為美張無惠曰坎為要張曰為陰夜曰惠
 腎張曰隱伏有為膏類惠曰坎為三歲今日坎上六曰三歲
 坎子夜張為歲惠無張曰為三歲今日坎上六曰三歲
 不得困初六張為酒張曰水類為鬼張無惠曰為要張曰
 曰三歲不覲張為酒張曰水類為鬼張無惠曰為要張曰為陰夜曰惠

尸之惠無張曰坤為叢木無為叢棘見九家為疾藜惠無
 家為棘之惠無張曰為穿木張曰坎為木惠無張為校曰
 枉桡之類張曰為弧為彈張曰皆為木惠無張為車曰
 也亦為牙車為馬惠無張為脊惠無張為脊惠無張為脊惠無張
 矣也
 離為黃曰坤六二張為女子曰惠無張為婦腹無張今日大
 為婦故為孕腹故為孕為惡人在惠無張為見相見
 離乎為飛曰惠離南方朱鳥張為爵取義於爵酒爵之古者爵位
 離爵之鳴節足則亦飛鳥又為酒爵為日曰惠無張為
 明治張曰嚮明而為光為甲為甲曰為甲曰為甲曰為甲曰為甲曰為甲曰
 明治張曰嚮明而為光為甲為甲曰為甲曰為甲曰為甲曰為甲曰為甲曰

為折首惠無張象曰為刀為斧為資斧為矢為黃矢惠曰

亦云離為矢見釋文離為黃矢為飛矢無為罔為罟罔

取諸為甕為瓶離火燒坤土大腹之象為鶴為鳥為飛

鳥為隼無為鴻無惠

艮為弟為小子張曰為君子無為賢人曰體乾三三張為

童為童蒙無為童僕少男張曰亦為官賢人為友張曰與為

閼即無張曰為時張曰時止則止行則行動靜不失

其為斗張曰斗為星無為沫星皆斗屬為霆雷無張曰

為果惠無張曰決也為慎小張曰慎為順弟善事兄弟故

慎順古文為節亦慎義張曰為待待之止為制注云張曰

制止稱為執惠曰為手故為為小惠無張為多惠曰張曰

為厚張曰山所為取惠無張為舍惠無張節故為為

求惠曰長兒求亦氣相為篤實惠曰慎而厚故篤實為

道惠曰為徑為穴居亦象入坎下為石惠無張曰為城

為宮室惠曰為門庭傳曰杜預注左為廬為牖為居

張曰皆門為舍張與居同義為宗廟為社稷張曰宗廟文成終

成始故為宗廟為社稷今為鼻見九家張曰山澤通氣

為肱張曰為背張曰多節故稱背為為腓注云張曰二象

小為腓蓋以為皮惠曰為膚惠無張曰乾為為碩張曰

坤今曰象陽在為小木節之木恆小為碩碩果

也為碩果惠曰剝卦張曰即為豹家惠無今日九為狼為

小狐張曰皆黔喙之屬艮小故為尾張曰黔喙之

兌為妹惠曰少張為妻為朋惠曰陽為朋二為友友惠曰朋

為講習惠無口也為刑惠曰刑為刑人張曰即毀折為小為

少惠無張曰幼為密張曰艮慎為通惠無張曰為見惠

兌見雜卦仲翔曰為右惠曰兌在為下惠無張曰為少知

張曰乾為知兌為契別惠無張曰刻木兩書一札同而

案右虞氏取象共四百七十九見惠氏所載者三百

三十一餘百四十八見張氏所次中見九家者十惠

有而張無者二十惠謂雖大略本諸經然其授受必

有所自非若後世鄉壁虛造漫無根據者也此言是也故愚於易不甚主仲翔而特拳拳有取乎其象以為必得之於周秦以來所傳確存先民遺意蓋不疑也學者善讀說卦又能熟復九家及虞氏象於玩占之道庶乎其不差矣

又案朱彝尊經義考引吉安府志曰龍仁夫字觀復永新人官湖廣儒學提舉著周易集傳十八卷謂雜卦為古筮書春秋傳所引屯固比入坤安震殺皆以一字斷卦義此類是也孔子存之以為經羽翼初非創作其言先儒所未發四庫全書提要亦謂其說似

創而有本。故愚嘗作說卦考。又作雜卦考。以為雜卦一篇在學易之家。所宜先講究也。學者考之於余之諸書。其亦庶乎其可也。

又案北齊書儒林權會傳曰。會每為人占筮。小大必中。但用爻辭象象以辨吉凶。易占之屬。都不經口。愚謂學者欲復古周易占法。亦當以經及十翼之言參伍錯綜之。以求其說可也。漢儒所傳納甲世應等說。宜置之不論。而況後世術家悠謬之談乎。固宜一掃廢之可也。

圖翼第十三

六十卦用事之月

十一月	未濟	蹇	頤	中孚	復
十二月	屯	謙	睽	升	臨
正月	小過	蒙	益	漸	泰
二月	需	隨	晉	解	大壯
三月	豫	訟	蠱	革	夬
四月	旅	師	比	小畜	乾
五月	大有	家人	井	咸	姤
六月	鼎	豐	渙	履	遯
七月	恒	節	同人	損	否

八月 巽 萃 大畜 賁 觀

九月 歸妹 无妄 明夷 困 剝

十月 艮 既濟 噬嗑 大過 坤

案以上十二月用事之卦見稽覽圖曰每歲十二月每月五卦卦六日七分每期三百六十五日四分日之一五日四分日之一舊作六日唐一行卦候議曰十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配之暮之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十一分餘皆六日七分止於占災眚與吉

凶善敗之事唐書曆志蓋坎離震兌用事於分至之首震

主春分離主夏至兌主秋分坎主冬至乾鑿度是類

書律曆志謂之四正卦稽覽圖是類謀鄭乾鑿度又謂之

四時卦稽覽圖又謂之方伯卦薛瓚漢書注引京房鄭

又謂之方伯監司之官漢書孟康注餘六十卦直三百六

十日每卦六日七分惟頤晉井大畜皆五日十四分

較他卦少七十三分此所少之數即四正卦用事之

分數也又未濟屯小過需豫旅大有鼎恆歸妹艮各

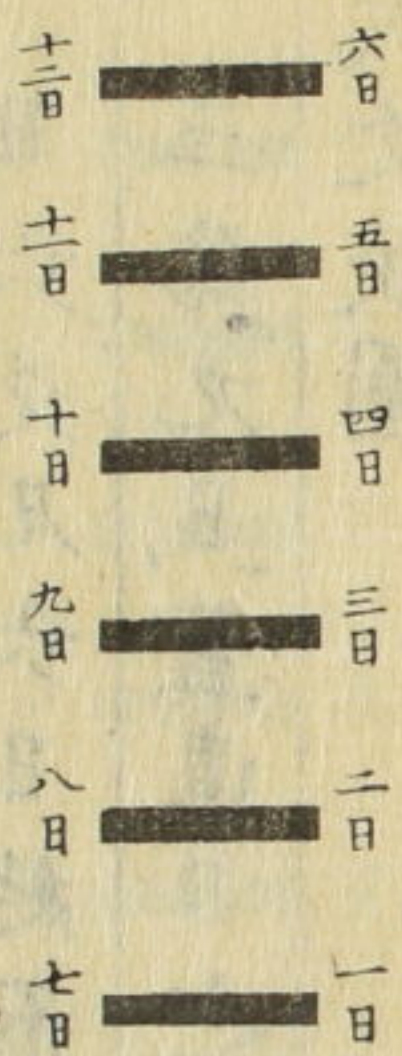
內卦主前月外卦主本月如未濟內卦主十月外卦

主十一月是也此說也自荀爽京房馬融鄭玄虞翻

干寶諸家皆據以解經而最大備於唐孔氏矣朱子雖不信之然史繩祖奉朱學而其著學齋佔畢仍用此說以解節象矣四庫全書提要曰漢易之不可訓者在於雜以讖緯推行機祥至其象數之學則去古未遠授受具有端緒故王弼不取漢易而解七日來復不能不仍用六日七分之說此言允當惠定宇易漢學錢曉徵易答問有說頗詳及沈大成學福齋集又載喬餅城卦氣攷略序皆先獲我心者矣學者宜并攷焉

分卦直日法

乾鑿度曰以卦用事一卦六爻爻一日凡六日七分歸閏稽覽圖曰卦有六爻爻別主一日漢書京房傳孟康注曰分卦直日之法一爻主一日後漢書朗顛傳顛上書曰正月三日至于九日三公卦也注云凡卦法一為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為王位六為宗廟前書音義云分卦直日之法爻主一日即三日九日並為三公之日也

案一爻一日一卦六日七分自鄭康成以下皆用此說以解七日來復則京房朗顛所傳未始非經之本旨也又案顛所謂正月三日至于九日三公卦者謂此六日漸卦用事說本錢卦氣之說四正為方伯中孚為三公復為天子屯為諸侯謙為大夫睽為九卿升還從三公周而復始魏書律是漸為三公卦也注以為三公之爻失之矣然一爻一日六爻凡六日終而復始則初為七日二為八日三為九日蓋直日之定法為先儒相傳之說也

鄭氏爻辰圖

乾坤六位

月四	巳	月九	戌
月二	卯	月七	申
月十	丑	月五	午
月八	亥	月三	辰
月六	酉	月正	寅
月四	未	月十一	子

馬融乾初九注云初九建子之月何注要文鄭貴注云九三位在辰明夷注云九三辰在辰困注云四爻辰在午比注云初六爻辰在未困初六注同明夷注云

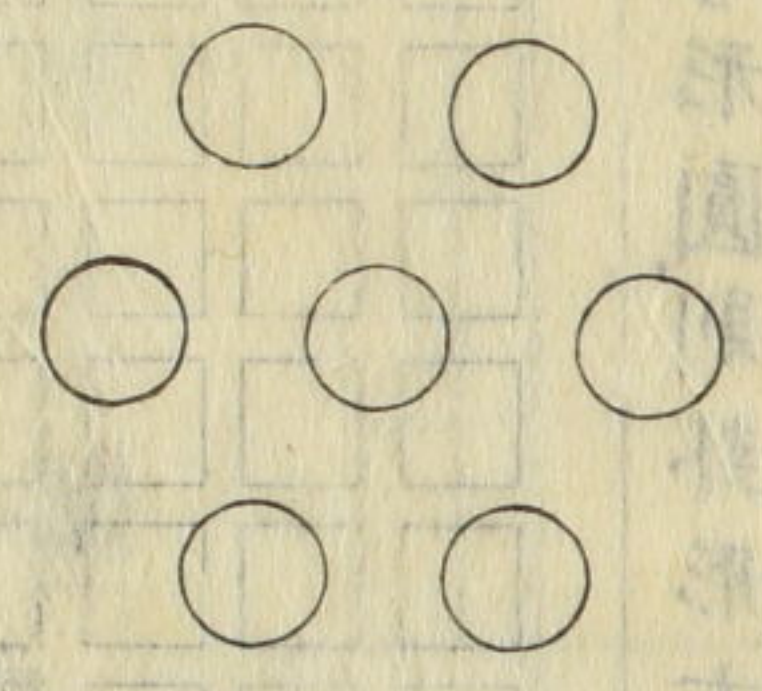

六二辰在酉中孚注云六三辰在亥坎注云六四爻辰在丑泰注云五爻辰在卯坎上六注云爻辰在巳坤文言注云上六為蛇

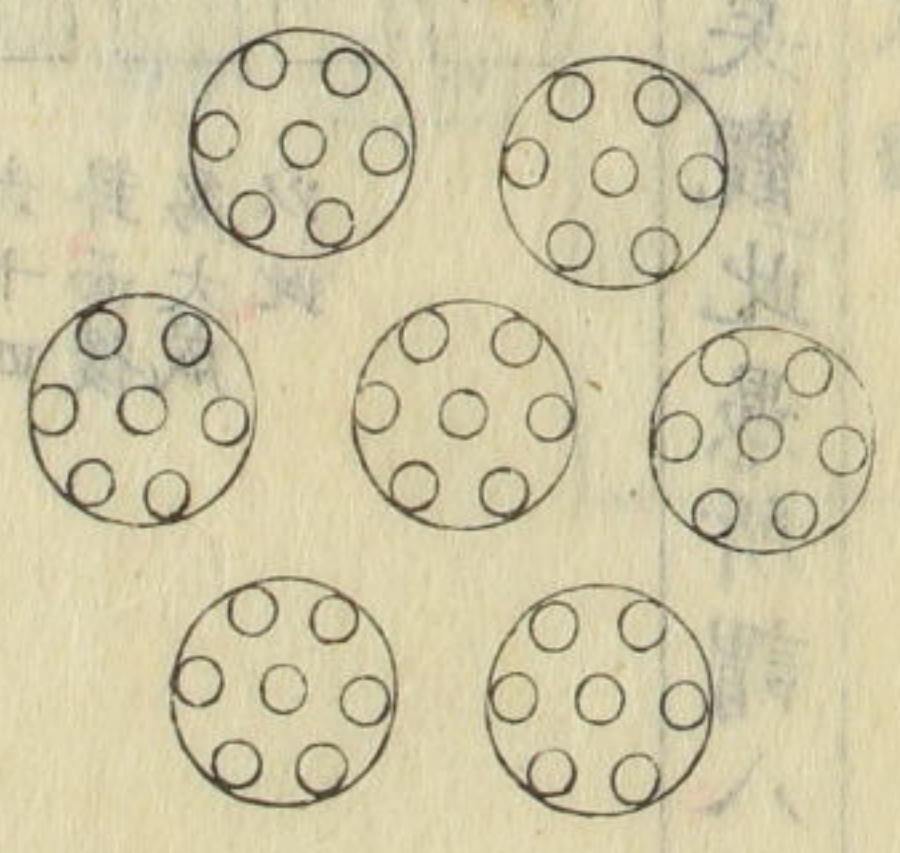
韋昭國語注云十一月曰黃鍾乾初九也正月曰大簇乾九二也三月曰姑洗乾九三也五月曰蕤賓乾九四也七月曰夷則乾九五也九月曰無射乾上九也十二月曰大呂坤六四也二月曰夾鍾坤六五也四月曰中呂坤上六也八月曰南呂坤六二也十月曰應鍾坤六三也

著圓卦方圖

一而
統之
以六
為七
則圓

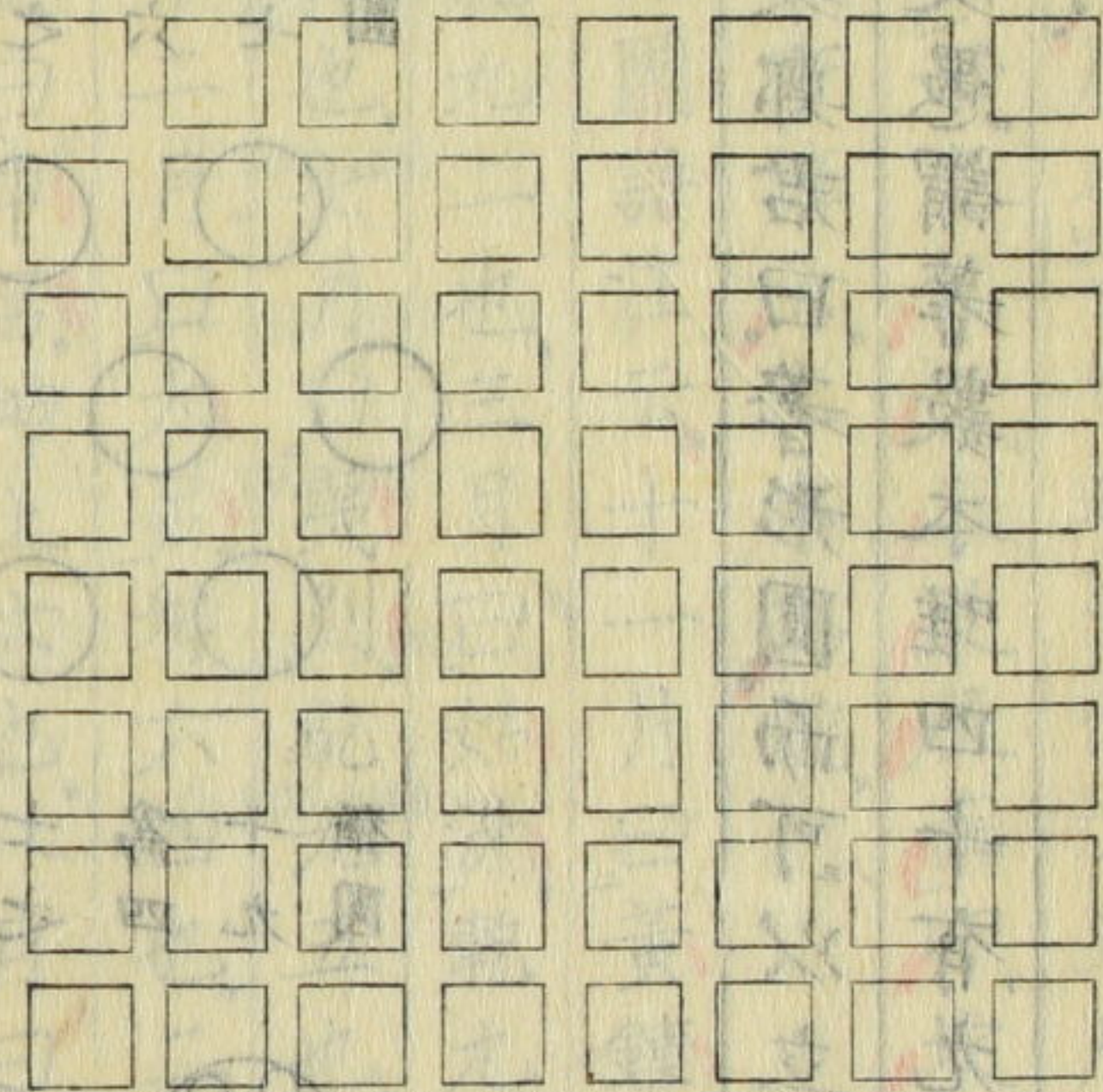
七而
七之
為四
十九
猶圓

案鄭君曰著形圓而可以立變化之數故謂之神及愚謂著數本唯四十有九非五十策者觀此益明

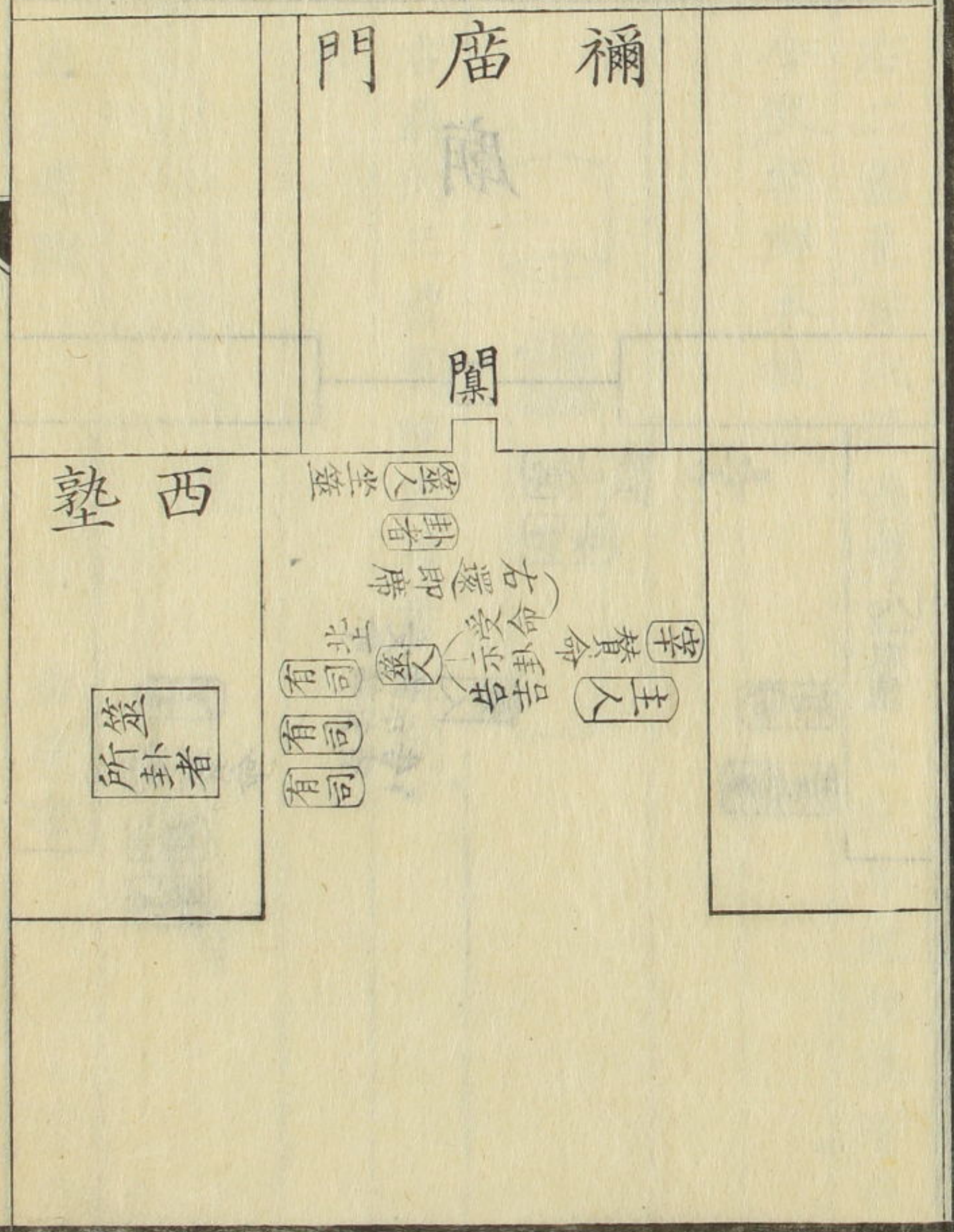
八而
八之
為六
十為
乃四
方

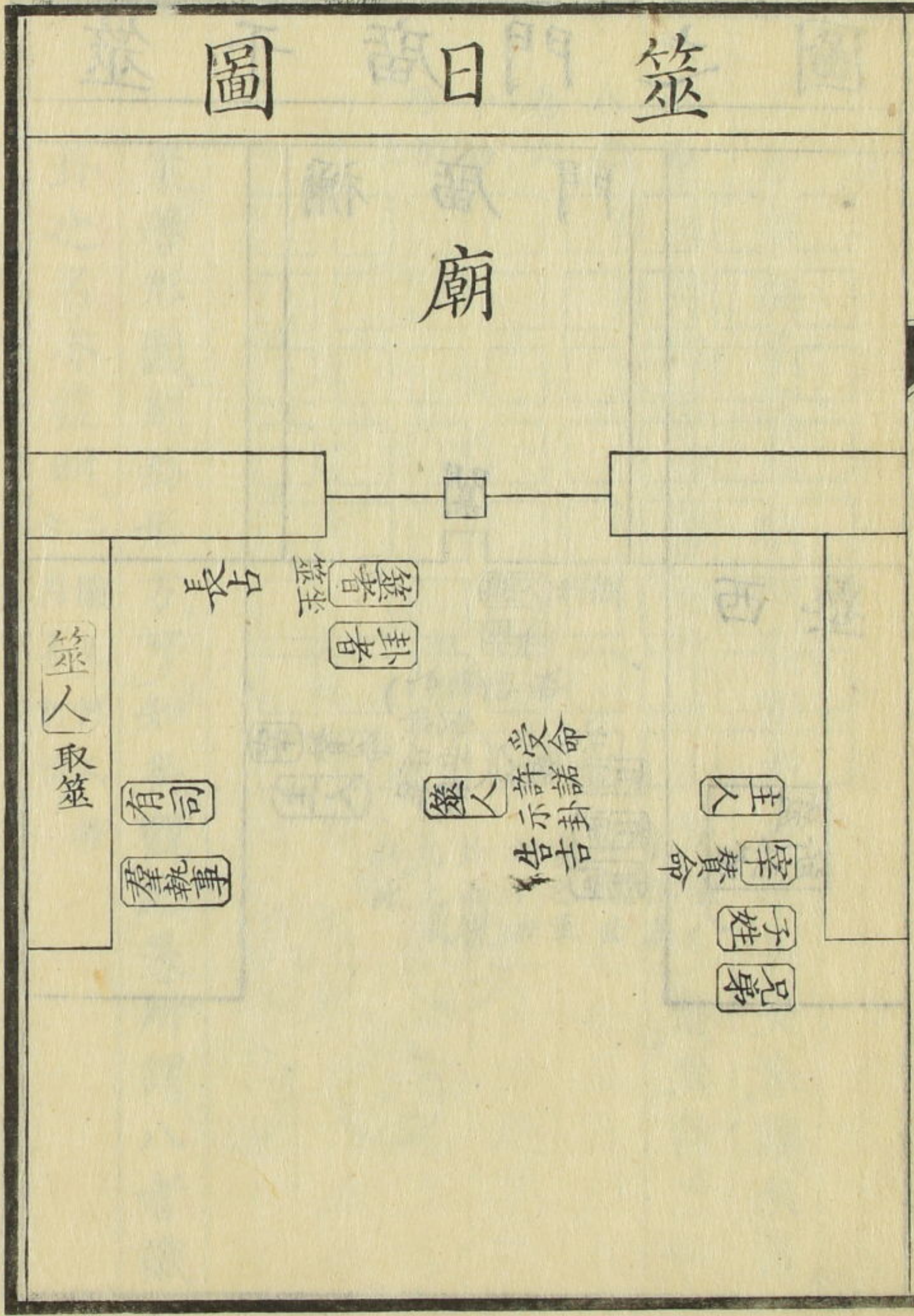
三畫八
卦但為
小成必
重之至
六十四
卦而後
為大成
以此

案著形圓則卦形方可知矣觀此愚所謂八者識
卦之名亦益明二圖見何氏楷
古周易訂詁

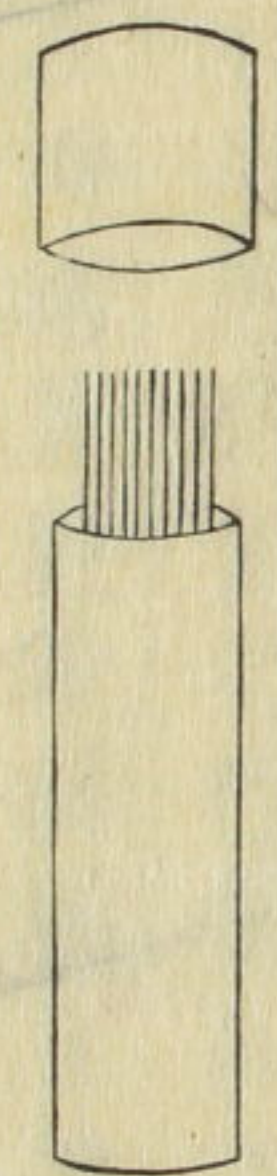
筮于廟門之圖

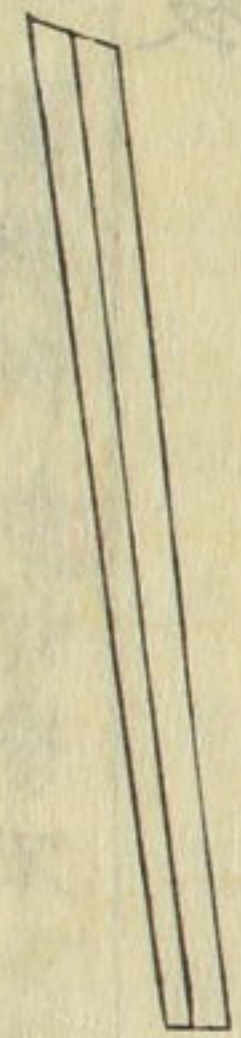

右二圖見楊氏復儀禮圖通志堂本元板俱有誤
今依朝鮮本校正

右聶氏三禮圖陳氏禮書並同
畫交木

右三禮圖

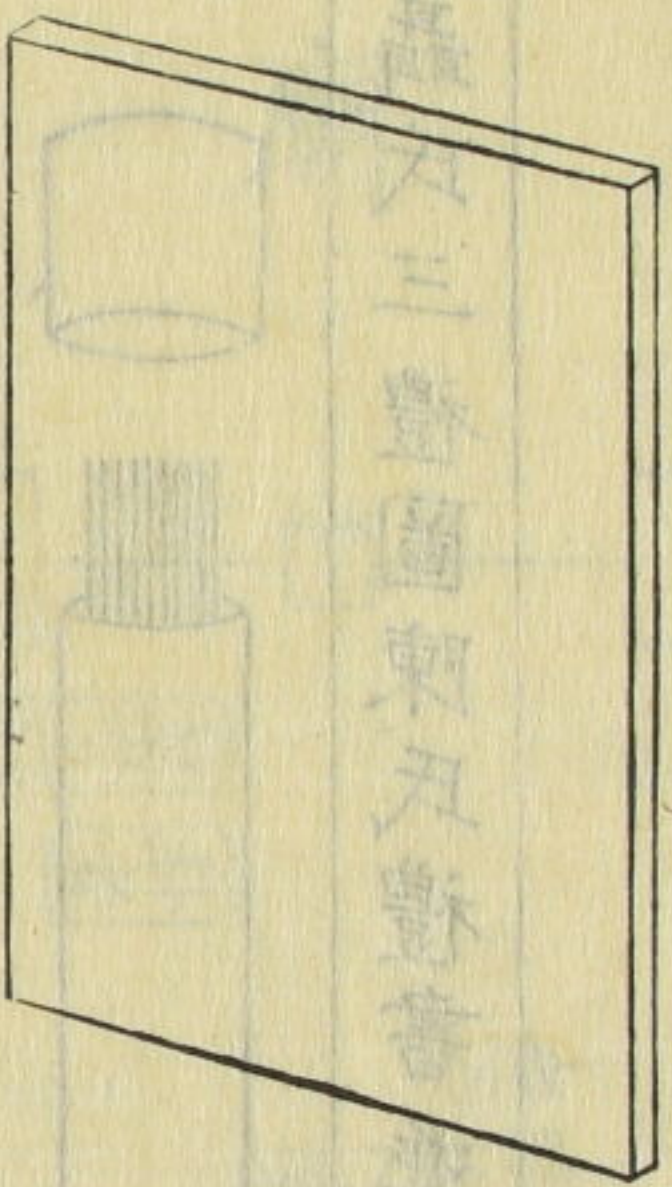

右禮書

案賈釋曰古用木畫地又曰以杖畫地故二家所圖異同如此皆不足據矣

卦板

右三禮圖禮書並同

周易古占法卷第四終 受業水戶鈴木順正校字

跋

是書本件繫先儒說次第為之辨頗傷於厯雜遂改之蓋如明韓邦奇季本楊慎何楷輩皆知疑朱說者矣顧其為說率不過憑臆言之已他如清毛奇齡汪琬全祖望等之論左傳諸筮饒饒辨議互持一說而核之古義終未合也乃知此類皆宜不置喙者矣矧余插架無多搜攬竟少諸所證引大抵係從二三君子借鈔之則其掛一漏百固所不免而尚何敢自謂通各家之異同疏後學之疑滯乎惟是一得之愚不忍棄去姑妄筆之以藏諸篋衍爾所引各書有雖顯然誤字且仍其舊者如

易例所云賈公彥之周禮太史疏是也。又有繕寫既成，雖知脫漏不及追補者，如引乾鑿度若之一也之字，依下卷及玉海刪而却脫下卷字是也。若夫著策長短卦版制度等別見拙著易說，茲不復贅。漁邨山人之頃。

木村嘉平鐫

