

周易高註別錄

高橋

庫文閣内			
九	函	冊	架
二四三七	三	號	類
			和書

庫文閣内	
番號	和 24373
冊數	3 (3)
函號	191 31

經說

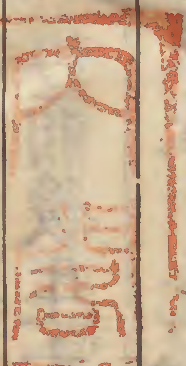
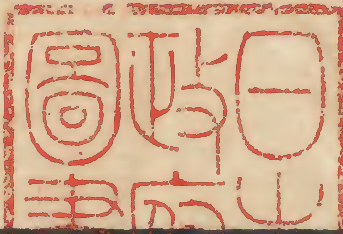
周易雋註別錄

略論

淺草文庫

正義曰變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義

生卦之方先設剛柔二畫而象陰陽積為三剛三柔各象三才名之曰乾坤以乾坤為卦之父母生震巽坎離艮兌六子卦是八卦也

因而重之爲六十四卦

乾一

乾坤先立而後交索坤得乾初

坤二

爲震乾得坤初爲巽坤得乾中

震三

爲坎乾得坤中爲離坤得乾上

巽四

爲艮乾得坤上爲兌巽之有天

坎五

地而後生雷風水火山澤有父

離六

母而後生六子且乾先往而坤

艮七

後來男先於女君先於臣天地

兌八

之大義也說見說卦

正義曰繫辭云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏羲重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者繫辭神農之時已有益取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得說卦云昔者聖人之作易也

將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦非神農始重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬伏羲有書契則有夬卦矣故孔安國書序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政明伏羲已重卦矣

東涯先生讀易私說曰唯有八卦而不因而重之則不可以施于占可見八卦六十四卦一時成也既有六十四卦則其有卦名亦可見焉故經中卦辭與卦名別者間有之矣

正義曰周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏日連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸

藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周
普无所不備鄭玄雖有此釋更无所據之文按
世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃
帝一曰歸藏氏既連山歸藏竝是代號則周易
稱周取岐陽地名

相傳連山首艮歸藏首坤不知何據夫艮爲
山坤爲地其以首艮謂之連山以首坤謂之
歸藏邪將因連山歸藏字義附會首艮首坤

之言邪今皆不可考焉耳以連山歸藏爲代
號者所不他見也周易之取代名也周禮周
官可例已

正義曰周易繫辭凡有二說一說彖辭爻辭竝
是文王所作繫辭云易之興也其於中古乎作
易者其有憂患乎又云易之興也其當殷之末
世周之盛德邪當文王與紂之事邪故史遷云
文王囚而演易鄭學之徒竝依此說也二以爲

驗爻辭多是文王後事升卦王用亨于岐山明夷箕子之明夷既濟東鄰殺牛不如西鄰之禴祭又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德驗此諸文以為彖辭文王爻辭周公馬融陸續等竝同此說今依而用之但易緯等數所歷三聖云伏羲文王孔子不及周公者以父統子業故也

東涯易說曰正義此說蓋始見於荀子而司

馬遷成之言彖辭爻辭異作者自後漢儒始然當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪於中古乎有憂患乎衰世之意邪皆疑辭也可見當大傳之時不可知誰所作也且曰當文王與紂之事邪則是别人所作而鄭學之徒引此為文王所作之証尤所不曉孝成按大傳言聖人繫辭者不一而已夫在殷周之際以聖人稱焉者非文武周公而誰也

東涯不以大傳爲說則已既以大傳爲說其
謂之何其設疑辭者文其言也其曰當文王
與紂之事邪者假此論吉凶存亾之道也奚
與於作不作哉正義載之但見其時耳且夫
曰文王演易豈必皆自執筆屬辭之謂乎孔
子不試退脩六經尙或門人記述之況王公
之舉意者有贊成之者矣蓋本之屬諸文王
焉而文王之業成於周公故爻辭屬諸周公

耳

正義曰乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲
上篇之始也離爲日坎爲月日月之道陰陽之
經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸
恒者男女之始夫婦之道也人倫之興必繇夫
婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始
也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道
也乃文王所定也

呂祖謙曰繫辭云二篇之策萬有一千五百
二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時
易固分上下經矣以此考之易經之分上下
必始於文王定周易之時
正義曰十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異
論但數十翼亦有多家文王易經本分爲上下
二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故
一家數十翼云上象一下象二上象三下象四

上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十
鄭玄之徒竝同此說今亦依之

東涯易說曰彖象文言專明義理而無一言
涉乎卜筮者至於繫辭說卦則雖稍說義理
而專主卜筮可見古說易者有卜筮義理二
家而十翼中二說相錯乃知十翼不唯非孔
子所著亦非必出于一人之手也又曰彖象
二家同說義理而亦自不同彖之解卦吉凶

相間至於大象則推之人事教以善道則知
彖象亦非出一手也說卦雜卦其言蕪雜猥
瑣乾爲馬坤爲牛以下皆後世巫史卜祝之
所言大非聖人之言也而概爲孔子之所作
可乎哉孝成謂東涯之說雖辨矣知一而未
知二者也夫易之爲道屢遷故象自象象自
象繫辭文言說卦序卦雜卦亦皆各異其趣
所謂不可爲典要者也或高或卑或遠或邇

純粹猥雜細大不遺易之所以爲易也且易
本卜筮書无爲馬爲牛以下雜象則何以象
占之爲哉彖象文言何唯義理而卜筮亦何
害乎義理詩本民謠書本史記取以立教則
爲義之府也卜筮以定吉凶吉凶生大業太
極非邪且孔子贊易豈以臆造言者哉必皆
古來所傳矣而成其編者亦或門人贊述之
不啻易翼所謂刪詩記禮者皆然觀於日至

作春秋游夏不能贊一辭可見已故子貢曰
子如不言則小子何述焉故曰易有卜筮義
理二家可曰十翼非必出于一人之手可然
均之皆歷孔子施於後世故十翼屬孔子更
无異論
漢書藝文志曰易經十二篇顏師古曰上下經
及十翼故十二篇

按後漢費直初以象象釋經加一傳字附於

卦後及王弼唯乾一卦仍費氏之舊而坤以
下分象象附卦辭畫辭下又增入文言加象
曰象曰文言曰以別於經程頤因以作傳至
晁說之始正其失經翼殊卷呂祖謙更定爲
經二篇翼十篇篇次因孔穎達所論乃復古
易朱熹從之但朱本十翼著傳字非古也傳
者謂記所傳則十翼蓋亦傳也漢代田何之
徒各作易傳故自史遷輩稱十翼以大傳以

別他傳然未聞稱彖傳象傳繫辭傳者且繫辭以下傳字不成義矣

周易集註六卷別錄一卷所引用先賢之說爻畫陰陽剛柔九六之稱甚不分曉今皆彙括以正其名義詳註中此不具論
或曰物子云禮君前臣名其於父與師亦然解經諸儒具其姓名禮當然也功罪有歸謬誤可考義當然也今不從者何也曰解經非訟義於

聖人也遺訓於後人耳奚必名先儒哉如曰子謂子貢曰女與回也孰愈對曰賜也何敢望回稱子貢者遺於後人之辭稱賜回者對於孔子之辭一字一名稱呼各有當矣且曰功罪有歸者亦謂物勒工名功不當行其罪之比乎大非文雅意故今所引孟荀以下或具姓名或子或氏不必拘已
或曰洪範及左氏春秋內卦為貞外卦為悔其

以貞悔為言者何謂也曰貞悔也者易之所以為教之要也凡天下之事吉凶為倚伏利害相生如循環之无端吉而變其德則不能以永保其利唯貞以不變其德而後其利可以全矣雖然物久必過過則害生吝且凶於是乎悔而善補過亦可以復夫吉矣故易之為道雖不可為典要而所以自天祐之吉无不利者貞悔以蔽之重卦之方各因一卦以八卦重之內不變而

外變譬如天地之貞觀也四時變化而其道成譬如日月之貞明也出入盈虛而能久照乃名以貞悔以示不變德於內而改行於外之義本卦為貞之卦為悔亦此意也或曰先儒之說貞也有如子之言者未聞以悔為易教之要者子之言有所誓乎曰然論語有之曰加我數年五十以學易可以無大過矣語震无咎者存乎悔也可見易教雖大而自悔始亦以弗畔焉耳行

遠必自通登高必自卑唯悔可以喻愚夫愚婦
唯悔可以通神明之德先儒不晰无咎乎悔之
義是以不啻失解於易而已於論語語易者亦
皆茫乎不得其意太至依史遷之言以無大過
爲孔子於易無大謬使人難學易大失勸學之
旨矣蓋孔子意謂過也者人之所不能无焉改
之爲貴而過之難改少壯最甚比至五十學易
而研吉凶消長之幾早悔其非庶不至大過孔

子以此自道故曰加我數年亦以勸人也夫老
成人且不學易則不能无大過而況少壯人乎
故曰易之爲書也不可遠又曰其道甚大百物
不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易
之不可以不學如此而貞悔其至矣哉

占法

筮求卦之法有一畫變者有二畫變者有三
畫變者有四畫變者有五畫變者有六畫皆

變者有六畫皆不變者六畫皆不變者以本卦象占其餘皆以本卦之卦兩象占象占盡乎此故繫辭曰十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣言觀象玩占而不局於辭者也而辭有吉凶悔吝可取以爲斷者六畫皆不變則取本卦卦辭一畫變則取本卦變畫辭其外二畫變三畫變四畫變五畫變六畫變皆无所取乎

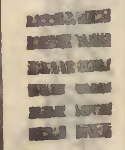
辭唯乾坤二卦六畫變取用九用六之辭耳是爲定法雖然占以活法爲神故遇其變者或取本卦卦辭或取之卦卦辭或取翼中之辭以發其義亦何不可夫人事无窮而辭有所局若執一定法何能盡人事之變哉且周禮有八簋九簋等目蓋古者筮法有數種則占法亦或異而其詳今皆不可知矣故在今之世欲筮以決疑宜合考左氏所載諸占取

心所安苟信而奉之雖不中而不遠矣

莊二十二年陳厲公生敬仲其少也周史有以

周易見陳侯者周大史也陳侯使筮之遇觀 坤

巽之否 坤下乾上 曰是謂觀國之光利用

賓于王 觀六四辭 此其代陳有國乎不在此其在異

國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也

坤土也巽風也風為天於土上山也 巽變為乾故曰風為

天自二至四有艮象艮為山 有山之材而照之以天光於是

乎居土上故曰觀國之光 山則材之所生上有乾下有坤故言居土

上照之以天光 庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉

故曰利用賓于王 艮為門庭乾為玉帛坤為布帛諸侯朝王陳贄幣之象旅

陳也百言物備 猶有觀焉故曰其在後乎 因觀文以博占故言猶有

觀非在己之言 故知在子孫 風行而著於土故曰其在異國

乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也 姜姓之先為堯

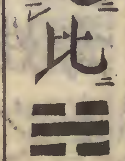
四嶽 山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎 變而

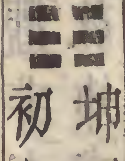
象艮故知當興於大嶽之後得大嶽之權則有配天之大功物莫能兩大故知陳必衰

此所謂一畫變則取本卦變畫辭者也然又

博取象占焉

閔元年畢萬筮仕於晉遇屯 震下之比

 坤下坎上 辛廖占之曰吉 辛廖晉屯固比入

吉孰大焉其必蕃昌 屯險難所以為堅固比親密所以得入 震為

土 震變為坤 車從馬 晉語曰震車也坤象曰牝馬地類 足居之兄長

之 震為足為長男 母覆之眾歸之 坤為母為眾 六體不易 震為

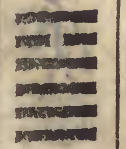
土而有此六 合而能固安而能殺公侯之卦也 體吉不可易

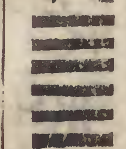
比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦 公侯之子孫必復其始

此亦一畫變而不取變畫辭是謂象占一畫

變二畫變四畫變五畫變六畫變占法可以

是例焉

閔二年成季之將生也筮之遇大有 乾下

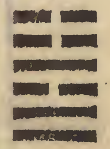
之乾 乾下乾上 曰同復于父敬如君所 蓋

筮書之辭也乾為君父離變為乾故曰同復于父見敬與君同

此亦一畫變而不拘易辭別生占辭所謂發

揮於剛柔而生爻者也

僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹

兌下 震上 之睽 兌下離上 史蘇占之日不吉 蘇

晉上 筮 其繇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无

之史 歸妹上六辭謂之繇者所由以斷其義也

也上六居歸妹之終而無應約婚而不終者也

兌為少女震為長男故稱士女變而西鄰責言

不可償也 兌為西方為口舌且少女求不已長男施盡將嫁女於西而遇此卦故知

責讓之言 歸妹之睽猶無相也 此因二卦名義先見其不吉故

日猶為欲下言 震之離亦離之震為雷為火 震雷

離火相熾不為嬴敗姬 嬴秦姓姬晉姓女自我往災自彼來一往一來

秦敗晉 車說其輓火焚其旗不利行師敗于宗

丘 輓車下縛也震為車兌說在車下故為車說

不能出國故為敗于 歸妹睽孤寇張之弧 睽上九辭

處睽之極故曰睽孤失位孤 姪其從姑 與嬴敗

絕故遇寇難而有弓矢之警 言我子孫必有從姑家者後果子圍質秦 六年

其逋逃歸其國而棄其家明年其死於高粱之

虛卦畫盡上而又自初至五則其數六而時睽

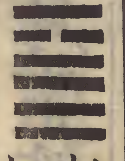
故為六年其逋五為君位故得歸其國然為

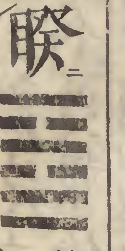
火所焚而棄其家明年復窮于上九睽孤故知

死於高粱之虛惠公死之明年文公入殺子圍

于高粱高 此亦一畫變而取本卦變畫辭又取之卦變

畫辭不泥於定法可見焉

僖二十五年晉侯筮納王遇大有 乾下之

睽 兌下離上 日吉遇公用享于天子之卦

大有九三辭二居下之上為公侯得位變而為兌兌為口為說故能為王所宴饗也戰克

而王饗吉孰大焉 先是卜得戰勝且是卦也 方

總言一卦之義 天為澤以當日天子降心以逆公不亦

可乎 乾變為兌而上當離離為日日之在天垂

曜在澤天子在上說心在下是降心逆公 大有去睽而復亦其所也 此以卦名義論之

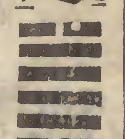
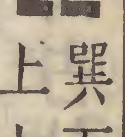
言大有之世有睽 違者則徂征之去其睽違者以復大有所謂

弧矢之利以威天下者也受王饗亦其所也

此亦一畫變而取本卦變畫辭又博占卦象矣

襄二十五年齊棠公死棠公齊棠邑大夫崔武子欲取

棠姜筮之遇困 坎下之 大過 巽下兌上六三

變 史皆曰吉阿崔子示陳文子文子曰夫從風坎

中男故曰夫變而為巽故曰從風風墮妻不可娶也風能墮且落物

其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶困六三辭困于石往不濟也坎為險為水水之險者石不可以動也

據于蒺藜所恃傷也兌為澤澤之生物而入于險者蒺藜恃之則傷入于

其宮不見其妻凶无所歸也六三失位無應則喪其妻失其所歸

也荀爽九家易坎為宮

此亦一畫變而取本卦變畫辭固定法也然

亦既以象斷其不可娶餘波及爻繇耳

昭五年叔孫穆子之生也莊叔以周易筮之莊叔

穆子遇明夷 離下之謙 艮下坤上以

示卜楚丘卜人姓名曰是將行是是子也而歸為子行去國也

祀奉祭以讒人入其名曰牛足以餒死明夷日

也離為日日之數十甲至故有十時亦當十位自

周易傳義 別錄

周書卷之九 別錄

王以下其二為公其三為卿日中當王食時當公平且為卿雞鳴

為士夜半為阜人定為輿黃昏為隸日入為僚

晡時為僕日昃為臺隅中日出闕不在第尊王

公曠其位晡時謂日西食時也日昃謂日蹉跌

而下也隅謂東南隅也過遇未中故曰隅中也

日上其中日中盛明食日為二位旦日為三位

明夷之謙明而未融其當且乎融朗也離在坤

象又變為謙謙道卑退故曰明而未融故曰為子祀

未融日明未融故曰其當且乎

莊叔卿也知穆子日之謙當鳥故曰明夷于飛

為卿故曰為子祀

離為日為雉離變為謙不足以明之未融故曰

當日故當鳥而曰于飛鳥謂雉

垂其翼於日為未融故象日之動故曰君子于

行之謙君子辟難而行之象也當三在且故曰

三日不食旦位在三又非食離火也艮山也離

為艮火焚山山敗於人為言成言敗言為讒為

所焚故故曰有攸往主人有言言必讒也離變

言敗

故曰有所往艮為言故曰主純離為牛純離謂

人有言為離見敗故知讒言

上離卦云世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛

畜牝牛吉

離焚山則離勝譬世亂則讒勝山焚則離謙不

周書卷之九 別錄

足飛不翔

謙本不足之義故飛不遠翔

垂不峻翼不廣

峻高也翼

能廣遠

故曰其為子後乎

知不遠太

吾子亞

卿也抑少不終

抑反語辭也言旦日正卿之位莊叔亞卿也雖其占如此而位

不協或少不能終焉莊叔死而宣伯嗣作亂而亡穆子自齊歸而後叔孫氏復立

此亦一畫變而取本卦變畫辭觸類而長之

者也

昭十二年南蒯將叛枚筮之

枚所銜之木大如箸也數物云一枚

兩枚乃籌之名也不告筮者以所筮之事空下一籌而使之筮故云枚筮

遇坤

坤下之比

坤下坎上六五變

曰黃裳元吉

坤六以

為大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯

曰吾嘗學此矣

君子居則觀象玩辭蓋惠伯亦嘗學易矣

忠信之事

則可不然必敗外強內溫忠也

坎水故強坤順故溫外強而內

溫所以為忠也物子曰強與剛殊義水柔而不剛而其勢則強

和以率貞信也

五剛二柔相和以各貞於其位故曰黃裳元吉黃中之色也裳

下之飾也元善之長也中不忠不得其色

中謂五喻

人下不共不得其飾

坤為地故曰下以喻人臣

事不善不得

周易傳義 別錄

其極作事不善則不得為定外內倡和為忠五

相率事以信為共和以率貞信也信而供養二

德為善二德謂忠信共忠信共人之所固有供

善非此三者弗當非忠以得色共以得飾善且

夫易不可以占險此泛論易理故曰夫易將何事也且可

飾乎心疑南蒯事險故問將何事也而云且可

免矣蓋諷焉臣之職乎則中美能黃上美為元下美則裳參

成可筮中五喻人心上上卦喻長人下坤喻人

上下三美參成吉可知如筮猶有闕也筮雖吉未也

此亦一畫變也

哀九年宋伐鄭晉趙鞅將救鄭陽虎以周易筮

之遇泰乾下坤上之需乾下坎上曰宋方

吉不可與也不可與戰微子啓帝乙之元子也宋鄭

甥舅也社祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿

我安得吉焉宋鄭異姓必婚姻往來或可時實

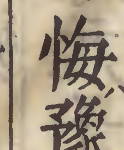
妹以趾元吉今將伐宋筮得此爻宋為微子之後帝乙之元子之國為昏姻而吉則我伐之為

不吉

此亦一畫變也

晉語秦伯將納公子重耳於晉公子親筮之日

尚有晉國命筮得貞屯 震下悔豫 坤下

震皆八也 初與四五三畫變也為皆八者不知何謂朱熹曰本卦為貞之卦為悔

筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無為也 閉謂屯難

不通謂豫前爻效也效之公司空季子曰吉是子之事二卦皆無為之象也

在易皆利建侯 屯卦辭豫卦辭不有晉國以輔

王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰

利建侯得國之務也吉孰大焉震車也 一剛動於二柔

下車之象也坎水也坤土也屯厚也豫樂也 屯為滿盈厚之

象也車班外內順以訓之 屯內有車豫外亦有車是車班列內外也而坤

順以訓練之則可以即戎 資取助泉原以資之 也屯三

至五豫一至四皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水水在山下為泉源流不竭取以給財用

土厚而樂其實不有晉國何以當之 屯豫皆有坤象重坤

故厚豫 為樂震雷也車也坎勞也水也衆也 大象坎為雲亦

衆之主雷與車內爲主也而尚水與衆坎象在上車有震

武也車有雷聲武之發也衆而順文也衆而和順如文武之教也

具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有

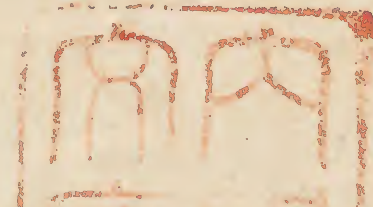
攸往利建侯主震雷長也故曰元震爲長男元善之長也

衆而順嘉也故曰亨亨嘉之會也內有震雷故利貞

震雷動之甚也動必止之故利在貞固元與亨卦象也利貞因象垂教故變文釋之車上

水下必伯車動而上威也水順而下小事不濟恩也威恩備霸之象也

壅也故曰勿用有攸往震動遇坎險故曰壅一夫之行也

震爲長男故曰一衆順而有武威故曰利建侯

夫又爲足故曰行非一夫之行坤母也震長男也母老子彊故曰豫長男

疆在外母疆在外母其繇曰利建侯行師居樂出威之謂

也居樂母在內也出威長男在外也居樂故利建侯出威故利行師

此三畫變而取本卦之卦之象與辭者也

周語晉成公之自周歸於晉也晉筮之遇乾

乾下之否坤下乾上初二三變曰配而不終君三

出焉乾下爲坤天地配而否塞故知子孫不永終爲君三畫變故知君三自周出乾以喻

京師坤以
喻侯國

此亦三畫變而別生辭者也

襄九年穆姜薨於東宮

大子宮也穆姜淫僑如欲廢成公故徙居東宮

始往而筮之遇艮

艮下

之八史曰是謂艮

之隨

震下兌上不變者唯第二畫耳孔穎達曰遇艮之八不知意何所道

其出也君必速出

隨非閉固之卦

姜曰

上猶無也

是於周

易曰隨元亨利貞无咎

一畫變取本卦變畫辭二畫變以上本無辭皆

以卦象占故史唯言其象而姜引隨卦辭故稱周易晉語貞屯悔豫司空季子引兩卦辭而稱

在易者亦與此同義

元體之長也亨嘉之會也利義之和

也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮

利物足以和義貞固足以幹事

元首也體手足也首尊而手足

昇故曰元體之長以喻尊長器使昇少文言云元者善之長其義不異也體仁謂心不違仁猶手足之在身嘉德文言作嘉會亦義同德謂恩德餘義見文言然故不可誣也

事本不可誣罔有無是以雖隨无咎今我婦人而與於亂

固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可

謂亨作而害身不可謂利棄位而狡不可謂貞

居上而仁謂之元婦人昇於丈夫而有四德者不仁故不可謂元也靖安也姣滸也

隨而無咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無

咎乎必死於此弗得出矣穆姜自謂雖隨無咎而我必有咎我無四

德豈當隨卦也哉

此五畫變而取之卦象與辭者也

僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉徒父秦之掌卜筮者

涉河侯車敗詰之秦伯之軍涉河則晉侯車敗也秦伯不解謂敗在己故詰

對曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱

巽下曰千乘三太三太之餘獲其雄狐於周易利

涉大川往有事也亦秦勝晉之卦也今此所言亦卜筮書雜辭夫狐蠱必其君

也荀爽九家易艮為狐蠱之貞風也其悔山也內卦為貞外卦為悔

巽為風以喻秦歲云秋矣我落其實而取其材

所以克也今歲已秋風吹落山水之實則材為人所取實落材凶不

敗何待

此六畫皆不變者也而不取卦辭先賢以為

不能通二易之占故據其所見雜占而言之

是或然然玩占者豈惟易辭之局哉

成十六年晉侯將伐鄭聞楚師將至晉侯筮之

史曰吉其卦遇復震下坤上曰南國蹇蹇其元

王中厥目此亦雜占辭復陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰南國蹇也南國勢蹇

則離受其敗離南方之卦又為日君王國蹇王之象故曰射其元王而中其目離為日

傷不敗何待

此亦六畫皆不變而不取卦辭者也

昭七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人媯始生孟

繫孔成子夢康叔謂己立元成子衛卿烝鉏也元孟繫弟夢時元

未余使羈之孫圉與史苟相之羈烝鉏子史朝

亦夢康叔謂己余將命而子苟與孔烝鉏之曾

孫圉相元史朝見成子告之夢夢協協合後媯

始生子名之曰元孟繫之足不良弱行也跛孔成

子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷命著

遇屯震下坎上又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯

坤下坎上之比初九變以示史朝史朝曰元

周易傳義 別錄

亨又何疑焉屯卦辭成子曰非長之謂乎恐屯之元

謂年長非對曰康叔名之可謂長矣元者善孟之長也

非人也將不列於宗不可謂長足跛非且其繇

曰利建侯屯卦嗣吉何建建非嗣也襄公無嫡子繫長當

嗣元少非可嗣者以二卦皆云子其建之也非

建也元建也非嗣也前筮元遇屯屯卦辭曰利建侯後筮繫遇屯屯之比初九曰利建侯是二卦皆

云乃知元吉也六畫不變則取屯康叔命之二

卦告之筮襲於夢武王所用也弗從何為泰誓曰朕

夢協朕卜襲於弱足者居屯初九盤桓利居貞侯主社稷

臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以

所利不亦可乎繫利居元利建

此合占六畫不變者一畫變者而不言及之

卦也

晉語董因迎公於河因晉大夫公公問焉曰吾

其濟乎對曰臣筮之得泰坤上之八日是

謂天地配亨小往大來泰卦辭曰小往大來吉亨小喻子圍大喻文公

周易傳義 別錄

三七

今及之矣何不濟之有

此唯日之八其所之不可知何卦而占則繇
本卦辭穆姜遇艮之八杜預以為連山歸藏
皆以七八為占故日之八朱喜以為五畫皆
變唯二得八不變故日之八重耳得貞屯悔
豫皆八韋昭以為八謂震兩柔在貞在悔皆
不動故日皆八程迥以為初與五用九變四
用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故

日皆八今按諸說皆无所據且至此條而不
通矣闕之可也

右筮占十五條左傳依杜註國語依韋註
間有附私意者亦不識別煩也

洪範曰擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽曰
蒙曰驛曰克曰貞曰悔凡七卜五占用二衍忒

選擇知卜筮人建立之乃命以其職龜兆形有
似兩者有似雨止者蒙陰闇也驛者氣落驛不
連屬也克者兆相交錯也內卦曰貞外卦曰悔
凡七卜占用五兩霽蒙驛克也筮占用二貞悔

周易傳義 別錄

也就此七者推行其變忒以斷其吉凶卜占用五筮占用二而曰卜五占用一者互其文耳

立時人作卜筮三人占則從二人之言時是也作爲也

蓋泰龜泰筮自有常唯占有當否各言其意見言之所以有異同也按士喪禮云族長泣卜宗

人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上哀公九年左傳云晉趙鞅卜救鄭遇水適

火占諸史趙史墨史龜可見一卜而三占故此經亦曰三人占唯中古易教興焉故至於筮占

則士大夫多學知焉者如司空季子陳文子子服惠伯輩皆因占以生義教可謂不失本旨者

矣故士喪禮於筮曰旅占旅衆也乃不啻三人占也孔安國註此經曰夏殷周卜筮各異三法

竝用卜筮各三人孔穎達釋之曰經惟言三占從二而知三法竝用者金縢云乃卜三龜十喪

禮占者三人是貴賤俱用三龜知卜筮竝用三代法也夫金縢三龜大王季文王之龜也豈雜用三代之法哉士喪禮所謂占者三人豈用三龜之謂哉且夫洪範大禹叙之而箕子述之豈言夏殷周三法哉

此占法之所本由也卜占不傳不知其說至

筮占則唯貞悔盡之矣繫辭曰八卦成列象

在其中因而重之爻在其中夫貞悔也者因

而重之者也而六畫皆有變象一畫變則卦

象亦隨變聖人觀其象變以繫辭焉如乾六

周易傳義 別錄

三二七

畫初變則下爲巽巽爲隱隱於內而不見故
日潛龍勿用其二變則離明在下故日見龍
在田其三變則兌說應乎乾故日終日乾乾
其四變則外爲巽巽爲進退故日或躍在淵
其五變則離明在上故日飛龍在天其上變
則極高自說故日亢龍有悔六十四卦三百
八十四畫其爻皆是類也余持此說而求諸
古與左氏記筮占者合遂定其說

禮記曰卜筮者先聖王之所以使民信時日敬
鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故
日疑而筮之則弗非也

此謂聖人所以取卜筮也夫易有聖人之道
四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器
者尚其象以卜筮者尚其占故日君子居則
觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是
以自天祐之吉无不利然則卜筮乃四尚之

一耳故說易以下筮而已者陋矣

河田孝成識

周易雋註別錄終

書周易雋註後

聞之_二人之言_一季父子行_レ幼而學_レ壯而不_レ厭_レ是_レ錫之所弗及_レ及見也成童而夫子既強試_レ監于藩_レ治農府吏事_レ鞅掌學之不_レ講數年遷服_レ學政夙夜走_レ君所蓋有感乎學_レ易可以無_レ大過之言_一邪著_レ雋註六卷及別錄一卷方_レ脩其業_一錫也常在側

食而出歸而晡晡則手筆復之夜冬之
夜不扇不爐精思更改明發不寢者一
月率不下十日三年而成嗚呼夫子右
關一齒爲之闕其勤苦有如此者矣時
而言性與天道得與聞焉微乎剖蠶絲
大乎包羅宇宙而誘之平易坦然擯王
韓虛无破程朱理窟又有不跡我伊藤

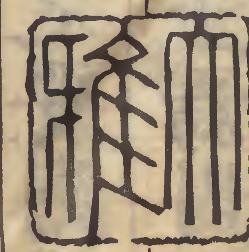
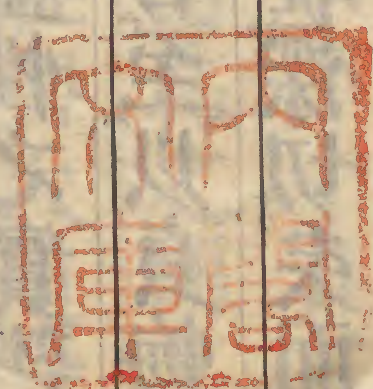
荻生諸名賢之說者矣如正文畫陰陽
剛柔九六之名發爻之言乎變之義明
窮理盡性之實辨制器作器之分皆專
美千古至以貞悔爲易教之要則示人
之意甚深切矣而其言曰上焉因王韓
程朱之詰下焉及三隅於近歲諸賢之
言苟貽訓家庭云爾夫子之於業也有

周易傳言

功而不德如此厚之至也書成而授之

錫恭以吾輩豈私於家之書哉錫謹書

Faded vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

因州河田八助著

明和二乙酉年

卦經
象象
嗣出

浪華書肆

心齋橋筋久宝寺町

栢原屋佐兵衛

東都書肆

通り本町三丁目

西村源六

皇都書肆

新町二條上八町

西村平八

