

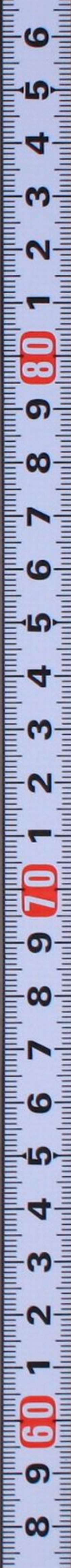
周易古占法

卷三卷四

46.12

46

2止

門仁
號46
卷2

周易古占法卷第三

海保元備學

撰著解第十

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地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二四六八也地數五謂一三

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，衍演也。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。

正義：鄭君所謂天皇帝耀魄寶，大宗是也。北堂書大傳

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大宗伯注曰禮天以冬謂之為辰則在天成象至謂天皇帝在北極者也

語曰北辰居其所而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也

謂之為帝則常行八卦九宮乾鑿度太一行一者北辰之神名也居其所曰太是以更減之也著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八八六十四故謂之神

四陰也以著起卦以陽動陰之義也以陽動陰語本說詳載于愚易說

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兮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

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。業與對。所傳太極是有觀。此後世無極之說。最不足據矣。

漢志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

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

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

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：著生地於殷。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，藉聖人採之，而用四十九運天地之數。萬

源由也。注云：著者藉靈草與天地氤氳氣齊生，若不

是靈，著不應天地大數。藜生至四十九莖者，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：著一根百莖，可當大衍之數者二。案史記龜

策傳曰：余至江南，問其長老云：著百莖共一根。徐廣

曰：劉向云：著百年而一本生百莖。釋文引洪範五行

傳曰：著百年一本生百莖。藝文類聚太春秋繁露奉

本篇曰：著百莖而共一本。此一說也。說文曰：著生千

歲三百莖。博物志曰：著一千歲而三百莖同本。此亦

一說也。論衡狀留篇曰：著生七十歲，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。

今而為二以象兩

今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

有地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

摺之以四以象四時

摺者說文曰閱持也。从手某聲。趙汝楙曰閱數而持

具數也。更迭數之也。閱持者既鄭曰取也。釋文廣雅曰

積也。詰釋文曰摺猶數也。摺之以四者以右手四

摺左手之策也。以象四時者。崔憬曰。分摺其著。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。奇凡四摺之餘。不足復摺者也。按禮記一算

為奇。疏云。奇餘也。管子旁入奇利注云。奇餘也。藏

四摺之後。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。謂以四摺之餘。歸之於左手第四第三指

之間也。又荀柔之云。扚別也。釋蓋再扚以象再閏。則

必歸之於指與指之間。使不相混。故以為別也。攷工

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。古謂曰。象天道歸殘。聚餘分而成閏也。案以四摺之餘。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

日。案暮之日三百六十六日而一歲十二月六日。

月。在五歲之中故五歲再閏。

共餘十日則餘六日又除小月六日凡三百五十四日。

為一月以六日為後閏之積其第四第五年又各餘

十日以六日為後閏之積其第四第五年又各餘

三歲再閏也。五再扞者謂初扞之後又取右手之策四

歲再閏也。五再扞者謂初扞之後又取右手之策四

四扞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

復合所扞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

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。以布卦爻為卦。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。夫知一卦之為十有八變。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。四營者三變為三營。三變之後復四四數過揲之策。得七八九六。此為一營。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。極為舛戾。朱子辨之。是矣。但朱子亦從俗本。以卦為掛。以為再扐之後別起一掛。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。况以掛為掛。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。以附合己

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_{奇三}老陰二十五策_{偶三}少陽二十
一策_{二偶奇}少陰十七策_{一偶奇}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蘓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反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扐以象閏月行之餘分也非正數也然則置過揲而獨取掛扐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扐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今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策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。來知德何措以營為

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。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絜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以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啣氣其上蓋古人如是。

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

上極與以水動著之說反又沈腦等香漢以後外

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尚之於仙佛乎若夫

博物志所謂食香之事亦出于後世然意取齊潔

則雖禮所未言而稍優於熏著之說矣故姑附著

之。

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。

筮者以著問吉凶于易也。廟者鄭曰謂禰廟。疏曰案

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爇著之靈

由廟神此說諸儒疑之。陳用之曰不於堂避其君也。依下郊特牲卜郊受命於祖廟。

作龜於禘宮龜笑傳王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以爲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。吳廷華曰廟神所共也。獨今案卜筮所以傳鬼神之命筮人就席于門外闈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爲著室之說不足據矣。

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爲祭而筮還服祭服是以特牲筮亦服祭服玄端若爲他事卜筮則異於此。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東西面少牢曰西面于門東

即就也。門廟門也。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。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。教氏曰。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。以不在席。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。士冠。

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。故汎言之爾。

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

見古人以木爲爻之狀。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。此則明是以木爲爻之狀。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。此亦明是以木爲爻之狀。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。考正碁者蓋卽九宮行碁之法。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：郝良遇九宮法。有飛碁立成圖。每歲一移。推九州所主。小司馬以爲筮災福事。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之文，交交重爻之名，愚因有此說。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

也。郭注同。

布席于門中闌西闕外西面。冠士

席即筮席。上所饌以藉筮者也。特牲曰：席于門中闌

西闕外。注曰：為筮人設之也。士喪禮曰：席于闌西闕

外。注曰：為卜者也。闌者注曰：門槩也。古文闌為槩。按

爾雅釋宮：槩謂之闌。蓋門中豎一短木。郝懿行爾雅

為豎木者。莊子達生篇云：吾處身也若厥。東曰闌東。

西曰闌西。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

今所不取一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：門中槩為闌。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。君入門介拂闌。玉藻為是也。賓入

不中門。玉藻立不中門。論語辟尊者所從也。此經門中

者以大分言之。冠士云：門中闌西者。蓋以見其近於

闌。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。闌西闕外者指陳席

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，右抽上鞮。士冠曰：筮人執筮，抽上鞮。少牢曰：左執筮，右抽上鞮。

鞮者，鄭曰：藏筮之器也。今時藏弓矢者，謂之鞮丸也。疏曰：鞮有二，其一從下向上，其一從上向下，鞮之也。云：今時藏弓矢者，謂之鞮丸也者，此舉漢法為況。亦欲見鞮弓矢者，以皮為之。故詩云：象弭魚服。是以魚皮為矢服，則此鞮亦用皮也。案左傳曰：司鐸射懷錦。

奉壺飲冰。杜曰：冰，箭筈蓋，可以取飲。昭十年又曰：公徒

釋甲執冰而踞。疏引賈注曰：冰，積丸蓋也。詩：大叔于

田，疏引服注同。杜曰：冰，積丸蓋。或云：積丸是箭筈，其

蓋可以取飲。昭二十年冰義與棚同。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，積丸蓋也。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：弓鞬鞮丸，一矢四發。遺遺單于。注引方言曰：藏

弓為鞬，藏箭為鞮丸。廣雅曰：鞬，弓藏也。鞮，矢藏也。以上皆曰覆矢，蓋毛義也。說文曰：鞮，弓矢鞮也。今本

方言曰所以藏箭弩謂之服弓謂之鞬或謂之贖九
並與鄭義同抽上贖見著亦有事也

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進受命於主人
士冠曰

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
士冠曰宰自主人之右少退贊命特
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
曰曷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誅此某事適其皇祖
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

筮又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同孔廣森以為据少牢

疏似三正記亦大戴篇名大戴禮記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

抽下鞮左執筮右兼執鞮以擊筮少牢

疏曰上文已用右手抽上鞮此經又用右手抽下鞮

是二鞮兼執之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士喪注曰既受命而申言之曰迷

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

氏尚饗少牢

此迷命也

乃釋贛少牢

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

卦者在左坐少牢士冠曰卦

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卦特牲曰卒筮寫卦

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

木為槩折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

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命筮者受視反之士喪曰

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士冠曰特牲曰卒

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

徹筮席冠士

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。但其先凶後得。見隋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。

也。為直。虞氏文言注云。陽也。直。為衣。項安世曰。乾為衣。上服也。坤為裳。下服也。按繫

天下治。蓋取諸乾。坤而為言。朱震曰。震聲兌口。聲出于乾也。所以能言者。出于乾

之繩也。項曰。兌之口。皆以乾文。故也。坤後有八。為牝。張惠言

為迷。虞注曰。坤為方。義引鄭云。直也。方也。地之性。為囊。

朱曰。坤虛有容也。案太為裳。左昭十二。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。今

功。帛布之屬。左莊廿二。杜預注云。坤為布。帛。張曰。布。陰

也。為漿。項曰。酒主。陽漿主。陰故。坤為震。後有三。為王。項

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藝之日鄭巽後有二為揚項注云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象巽稱而隱稱即揚也惠皆作揚朱曰巽為風輕揚項曰巽稱而隱稱即揚也惠曰巽為木故為揚大過枯揚生梯仲翔曰巽為揚不從手也張為鶴項曰鶴水鳥能知風兩者朱曰震坎後有八為宮而朱以居人為宮之隱伏也宮與穴同象皆外圍土室也坎北為律惠曰釋言曰坎律銓也樊光曰坎卦水故為室北為律惠曰釋言曰坎律銓也樊光曰坎卦水刑法以律瀨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或云當為河說文曰坎老屋可止而止摩滅之餘故為可也或云當為河說文曰坎坎可也古文省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有陽之象焉大過肖坎故為棟為叢棘朱曰坎險象今狐項曰坎為狐取其心之險也為蒺藜為蒺藜朱曰坎險象今

桎梏而能陷者之險離後有一為牝牛見本卦左昭五北柔而牛順皆坤象也坤之二五未麗於人艮後有三為見龍飛龍之位今曰牛性柔順附麗於人艮後有三為鼻朱曰傳曰鼻者艮天中之山頂曰鼻者天中之山也惠曰管寧曰傳曰鼻者艮天中之山頂曰鼻者天中之山也惠曰名曰天中鼻有山象為虎四吳澄曰履柔六三九四頤不象虎也項曰艮主寅寅虎寅獸也惠曰案艮之上九丙寅故項依以為說京房以坤為虎刑陸績以兌之陽爻稱也先儒解易皆取二象不聞為虎也虎當為豨豨非也鄭注云謂虎豹之屬虞氏為狐惠曰吳澄本為豨豨非也取其象之遇豨曰獲其雄狐豨為穴居狐項曰艮為豨兌後有二為常項惠曰九家注曰常西方神也朱以當屬坤也為輔頰見咸卦案釋文輔虞作輔云大招鬻輔奇牙宜笑

周易古法 卷四 三

子。只。王。逸。注。美。女。類。有。一。鑿。輔。此。輔。字。皆。輔。之。段。借。淮。南。說。部。也。故。為。輔。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。惠無。張曰。為神。為神。陽。為人。惠曰。康成。注。乾。鑿。度。曰。乙。常。行。乾。宮。降。感。而。生。為大人。無。為聖人。惠曰。九五。為賢人。入。張曰。人。得。陽。以。生。為君子。惠曰。謂。九。三。道。曰。惠。賢。人。在。下。位。初。也。今。曰。文。言。為君子。惠曰。謂。九。三。道。為善人。張無。惠曰。乾。元。善。之。長。也。故。為武人。武。惠曰。乾。陽。剛。曰。天。武。為行人。張曰。乾。在。戌。亥。之。郊。外。故。為行人。為物。張。事。武。為行人。張曰。乾。在。戌。亥。之。郊。外。故。為行人。為物。張。精。氣。為易。惠無。張曰。為立。天。下。之。大。本。為直。惠無。為。

敬

李。惠曰。九。三。夕。惕。若。厲。說。文。引。作。黃。敬。也。左。傳。成。是。乾。為。敬。也。今。曰。周。語。言。敬。必。及。天。為畏。敬。也。亦。為威。

象

天。能。敬。韋。昭。曰。象。天。乾。乾。不。息。天。為畏。敬。也。亦。為威。

為

嚴。天。威。不。違。顏。尺。杜。預。曰。地。坎。而。天。嚴。今。曰。左。傳。九。為。道。惠曰。

顏

前。為。堅。剛。雜。卦。無。張曰。威。嚴。堅。剛。皆。君。德。今。曰。為道。惠曰。

乾

為。道。象。傳。曰。乾。原。出。于。天。故。為德。有。四。德。為盛德。張曰。無。

日

新。德。為行。亦。惠。無。張曰。為性。惠曰。天。命。為精。惠無。張曰。

謂

盛。德。為行。亦。惠。無。張曰。為性。惠曰。天。命。為精。惠無。張曰。

純

粹。精。也。為言。乾。九。家。坤。默。故。為信。張曰。天。為善。惠曰。

屬

為揚善。無。為積善。張曰。自。積。氣。故。為積善。為良。惠曰。

故

為仁。惠無。張曰。元。為愛。張曰。天。仁。之。德。今。曰。左。襄。為忿。

張

曰。注。云。陽。為生。張曰。萬。為祥。張曰。注。云。為慶。稱。慶。陽。

氣

剛。武。為忿。為生。張曰。萬。為祥。張曰。注。云。為慶。稱。慶。陽。

為天休無惠為嘉惠者嘉為福為祿為介福張曰繫
 生故為先乾惠曰坤先迷後得主故為始今曰彖傳萬物
 言始文為知以惠曰乾知為大稱大曰陽為盈張曰陽為茂無
 乾盈故注云為肥乾惠曰注云為好惠曰賈逵曰為施惠主
 施為利下張曰美利異天為清者曰天輕清為治惠曰乾元
 治為大謀惠無張曰為高天象為揚也惠無張曰舉為宗
 為族張曰族人本乎天為高宗尊祖配天為甲素問曰乾納甲
 始干為老乾惠曰四月為舊為古惠曰周書周禮曰天為
 鄭注云稽同為父不張無惠曰為大明終始謂日月得天
 而能為晝無張為遠惠曰虞注謙豕曰為郊之惠曰位西北
 久照為晝無張為遠惠曰虞注謙豕曰為郊之惠曰位西北

廣象遠為野郊惠曰與義為門同今日乾坤易之門張為道門
 乾為道為百衍之五十三義左傳陳敬仲生周史筮之
 遇蓋觀之否曰庭實旅百奉之以玉帛為百為玉也為歲
 張曰周今度之百六十為頂惠曰與義為朱亦故為乾為大為
 衣惠無見為圭故為圭玉為著惠曰白虎通引禮雜為
 瓜惠無張曰注云乾園為龍九惠無見
 坤為臣為順臣無惠為妣張無惠曰坤為喪為民君二民
 為萬民無惠為姓也坤為母女生為刑人坤為刑曰為小人
 稱小陰為邑人邑無坤為國為鬼帝占以坤為鬼門黃為
 尸張無惠曰坤為身為形地成形為身我惠曰張曰坤腹

身稱為自為我為躬張曰釋詁云躬身也為牝九惠無見為母
 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跗為至
 哉坤元至為安比辛廖占之曰安而能殺杜預以為坤安
 震殺也月陰稱安陰為康張云注為富惠曰大地戴禮誥
 鄭注云陰稱安陰為積為聚為重為厚德載物為萃無
 財生惠時而地運曰天為積為聚為重為厚德載物為萃無
 張曰地為基張無業老子曰為致張曰馴為用張曰物
 生萬物兼張曰地為寡消故寡為徐亦柔道舒徐為營張曰營
 為包兼張曰地為寡消故寡為徐亦柔道舒徐為營張曰營
 為下地惠下為容猶包也為裕張曰亦會容之德象傳曰
 含弘為虛惠曰坤消為虛太玄曰陽道也為書惠曰地書
 光弘為虛惠曰坤消為虛太玄曰陽道也為書惠曰地書
 坤為為通為近惠曰法言為疆即方也為疆即方也為無疆張曰
 文也為為通為近惠曰法言為疆即方也為疆即方也為無疆張曰

應地為思五張曰配土曰膚為惡惠曰賈逵曰為理惠無張
 有也坤為文為體張曰即日正位居體今為禮為義為業為
 義乾鑿度曰地為事惠曰六三或從王事京房為業為
 辭而理曰義地為事惠曰六三或從王事京房為業為
 大業張謂曰大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方為閉為閉惠曰
 人柔弱為俗為度為密張曰故稱密為默張曰亦為
 閉為藏萬物所歸為密張曰故稱密為默張曰亦為
 恥張曰坤為欲為過惠曰積惡為醜惠曰
 夜太女夜以醜之詩中葺中夜為積惡為積惡張曰自積惡至
 言之醜也薛君章句中葺中夜為積惡為積惡張曰自積惡至
 惡張無惠曰惡道屬陰春秋傳曰惟正月之吉為迷為迷惠
 見九為殺張謂建已之月惡未作也為怨為害為害張曰皆為
 家九為殺張謂建已之月惡未作也為怨為害為害張曰皆為

過惡張曰坤為終張曰地道為永張曰無利

為永終張曰坤為敝張曰無終為窮張曰亦終為喪張曰皆

冥為晦張曰月為夕張曰冥為莫夜張曰冥為喪張曰冥

期張曰三十為暑張曰冬為乙張曰坤為年張曰坤

會張曰坤為十年張曰坤為戶張曰坤為年張曰坤

同張曰坤為閫張曰坤為閉張曰坤為土張曰坤為積土張曰坤

無張曰坤為階張曰坤為田張曰坤為邑張曰坤為國張曰坤為邦張曰坤

以張曰坤土服張曰坤為國張曰坤為邦張曰坤為大邦張曰坤為萬國張曰坤

同張曰坤於乾張曰坤也張曰坤為方張曰坤為鬼方張曰坤為鬼方張曰坤為裳張曰坤

家張曰坤為紆張曰坤為器張曰坤為車張曰坤為輶張曰坤為輶張曰坤

故張曰坤為輻張曰坤為輿張曰坤為器張曰坤為器張曰坤為器張曰坤

曰張曰坤為輻張曰坤為輿張曰坤為器張曰坤為器張曰坤為器張曰坤

為坤張曰坤柔順張曰坤故張曰坤為牝牛張曰坤無張曰坤

震張曰坤為帝張曰坤為主張曰坤為諸侯張曰坤為諸侯張曰坤為諸侯張曰坤

過張曰坤記張曰坤百張曰坤里張曰坤故張曰坤利張曰坤以張曰坤建張曰坤侯張曰坤

為行人張曰坤為行人張曰坤為士張曰坤為士張曰坤為士張曰坤為士張曰坤

晉語張曰坤一張曰坤夫張曰坤一張曰坤人張曰坤也張曰坤震張曰坤一張曰坤索張曰坤而張曰坤得張曰坤

即張曰坤長張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤

出張曰坤陽張曰坤出張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤

男張曰坤長張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤

出張曰坤陽張曰坤出張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤

男張曰坤長張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤

出張曰坤陽張曰坤出張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤

男張曰坤長張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤

出張曰坤陽張曰坤出張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤

男張曰坤長張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤

出張曰坤陽張曰坤出張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤

男張曰坤長張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤

出張曰坤陽張曰坤出張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤

男張曰坤長張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤為張曰坤行張曰坤

出張曰坤陽張曰坤出張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤為張曰坤征張曰坤

作足作起也為興張無起也為奔張無為奔走為驚走張無為驚走

日惠動也為驚衛張曰驚衛為定惠無張曰定為百惠曰論

雷封事百里或曰雷附宋均注雷動百里何以知之矣曰以其數知

其數夫陽動為九其數三陰故曰百里八為言為講論為

議為問為語為告惠曰諸象鳴為嚮張曰為嚮為聲惠無為音

惠故為震為音為鳴惠無為應注張曰禮曰雷之發聲物無不應鄭

者時應為交坤張曰自震交為懲懲張今日亦震聲象為反張曰

剝窮上為後子惠曰為後為世張無世子為後世為後世惠無張曰

為從守惠曰春秋傳太子曰家子君行則為守為守惠曰守宗

為左卯惠曰為左為生春惠曰生為常世惠無張曰為常為緩為寬

仁惠曰太玄曰三八為木性仁情喜震為春春生仁樂

木故側隱出為樂惠曰春秋繁露曰春蠶也蠶蠢然喜

于自然也為樂樂之貌張曰陽出於地物皆和樂故

樂象為笑卦本為大笑無惠為喜笑為笑言之惠曰樂為道

張曰路也即大為陵惠曰震為陵為木稼惠無張曰為木

祭主為鬯惠曰長子主祭器張曰為木稼為木稼惠無張曰為木

穀惠曰為百穀為草莽張曰太玄曰為草為鼓惠無象

家為筐惠曰竹為筐為馬惠無張曰為馬體乾健動為麋鹿惠曰麋

巽為命卦本為命令無惠為號令無惠為教令無惠為誥見曰始

震同聲相應陰宣陽命故巽為號為號吽惠無張曰

命命今日詩序曰風風也教也為號為號吽雷風同聲

周易古法卷四

震陽笑言為處女惠無張曰長女為婦為妻長女曰皆為商

巽陰號呼三倍故為商利市為隨張曰陰為入無為處為入伏無為

歸無張為利利市近為齊無為同惠為交張曰坤

巽為進為退即進退也為舞惠為風張為谷木為交張曰乾自

為長木惠又長也張為苞木為揚九為木果見

有惠無張木為茅柔為白茅為蘭為葛藟無

如蘭為草莽為草木柔為杞柳為葛藟無

草莽稱葛藟為薪張為庸張為杞柳為葛藟無

象為牀張為帛張為腰帶亦為縲象為縲張

桑張為縲直為縲亦為縲亦為縲亦為縲亦

汲水索注云為蛇在巳為魚張為魚張為魚張為魚張

坎為聖耳無又五行以體乾九二今日聖通知之稱象坎為

為雲為玄雲張下坎乾注云上坎為川無為大川為河

惠無張也為心中交乾之心也乾為志惠為思為

慮為憂並即加憂張為謀惠為謀惠為謀惠為謀惠

惕憂為疑為為疑為為疑為為疑為為疑為

悔為忌皆心之屬為為勞勞為恤為為恤為為恤為

涕洟張故為涕洟為為眚中故眚不必鑿矣為疾為疾

病無為疾厲無為疑疾無為災為破為罪為悖為欲日

坎水為淫張曰注云為罰惠曰為獄張曰為叢棘故為
 寇盜惠曰為暴張曰為毒張曰為瀆張曰為則惠曰
 皆青張曰為虛張曰為孚張曰為法惠曰為平惠曰為則惠曰
 為經惠曰六經法則也張為法為法惠曰為平惠曰為則惠曰
 也杜注坎為法象爾雅坎律銓也郭注以律有卦主法
 為習張曰常也習坎注德習為後張曰為入張曰為內張曰
 故為入張曰為聚張曰為美張曰為要張曰為陰夜張曰
 腎張曰為隱伏有為膏張曰為美張曰為要張曰為陰夜張曰
 坎張曰為歲張曰為酒張曰為鬼張曰為三歲張曰
 不得困初六為酒張曰為鬼張曰為三歲張曰
 曰三歲不觀為酒張曰為鬼張曰為三歲張曰

尸惠曰為叢木惠曰為叢棘惠曰為蒺藜惠曰
 家為棘為穿木張曰為穿木張曰為木張曰為校張曰
 枉張曰為弧張曰為彈張曰為木張曰為車張曰
 也張曰為馬張曰為脊張曰為脊張曰為脊張曰
 矣張曰為脊張曰為脊張曰為脊張曰為脊張曰
 離張曰為黃張曰為女子張曰為婦張曰為見張曰
 為飛張曰為孕張曰為惡人張曰為惡人張曰為見張曰
 離張曰為飛張曰為孕張曰為惡人張曰為惡人張曰為見張曰
 明張曰為光張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰
 明張曰為光張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰

離張曰為黃張曰為女子張曰為婦張曰為見張曰
 為飛張曰為孕張曰為惡人張曰為惡人張曰為見張曰
 離張曰為飛張曰為孕張曰為惡人張曰為惡人張曰為見張曰
 明張曰為光張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰
 明張曰為光張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰為甲張曰

為折首惠無張象為刀為斧為資斧為矢為黃矢馬曰

亦云離為矢見釋文離為黃矢張曰為飛矢惠無為罔為罟惠曰

取諸離為甕為瓶惠曰皆中虛之象張曰為鶴為鳥為飛

鳥為隼惠無為鴻惠無

艮為弟為小子張曰為君子惠無為賢人惠曰九三張為

童為童蒙惠無為童僕張曰亦為官張曰為友張曰與為

閼惠無張曰為時張曰時止則終成始故為四時張曰失

其為斗張曰四時為星惠無為沫張曰沫皆斗屬為霆惠無張曰

為果惠無張曰決也為慎張曰慎為順張曰順弟善事兄弟故

慎為順古文為節惠無張曰為待張曰止為制惠無張曰

止稱為執張曰為手故為為小惠無張曰為多惠曰良多

為厚張曰山所為取惠無張曰取為舍惠無張曰為

求惠曰良兒求亦取之義為篤實惠曰慎而厚故篤實為

道惠曰為徑為穴居張曰山穴也為石惠無張曰為城

為宮室惠曰象門為門庭惠曰杜預注左為廬為牖為居

張曰皆門為舍張曰與居同義為宗廟為社稷張曰良乾上

成始故為宗廟為社稷今為鼻見九家張曰山澤通氣

為肱張曰為背張曰為皮惠曰為膚惠無張曰乾為股良

小應五蓋得象為皮惠曰為膚惠無張曰乾為股良

坤在肉之外故為皮為小木惠無張曰堅多為碩張曰

也為碩果果曰。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。良為狐。小故。為尾。張曰。黔喙之

兌為妹惠無。張曰。少。為妻。曰。良妻。為朋。陽為。朋。為友。惠曰。朋

為講習惠無。今日。為刑。為刑人。張曰。即毀折。為小。為

少惠無。張曰。幼。為密。張曰。良慎。為通。惠無。張曰。為見。惠

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。為契。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每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春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

書律謂之四正卦注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魏書正光歷

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

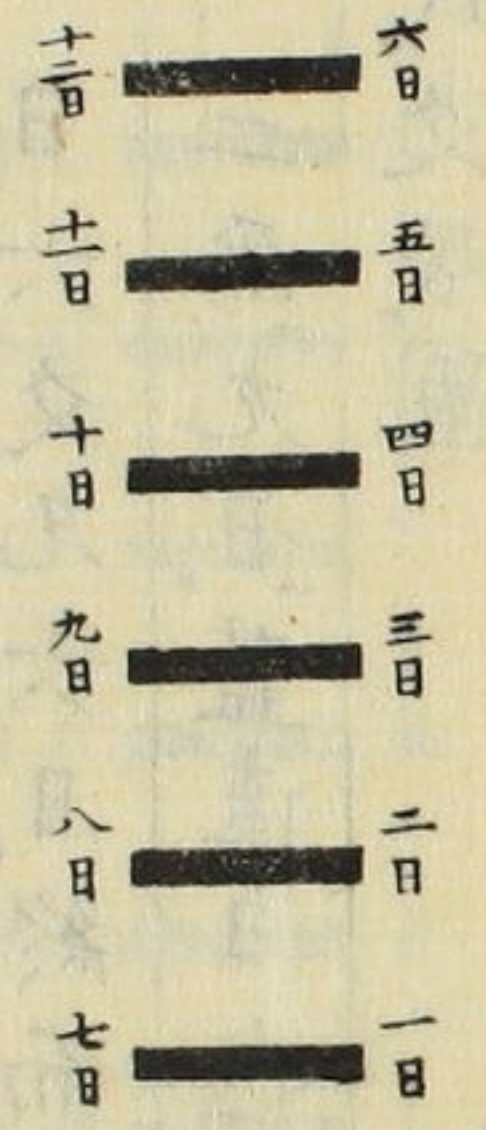
分數也又未濟屯小過需豫旅大有鼎恆歸妹艮各

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

千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估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荅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
月十二	☰	丑	月五	☷	午
月十	☰	亥	月三	☷	辰
月八	☰	酉	月正	☷	寅
月六	☰	未	月十一	☷	子

馬融乾初九注云初九建子之月何妥同鄭賁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。

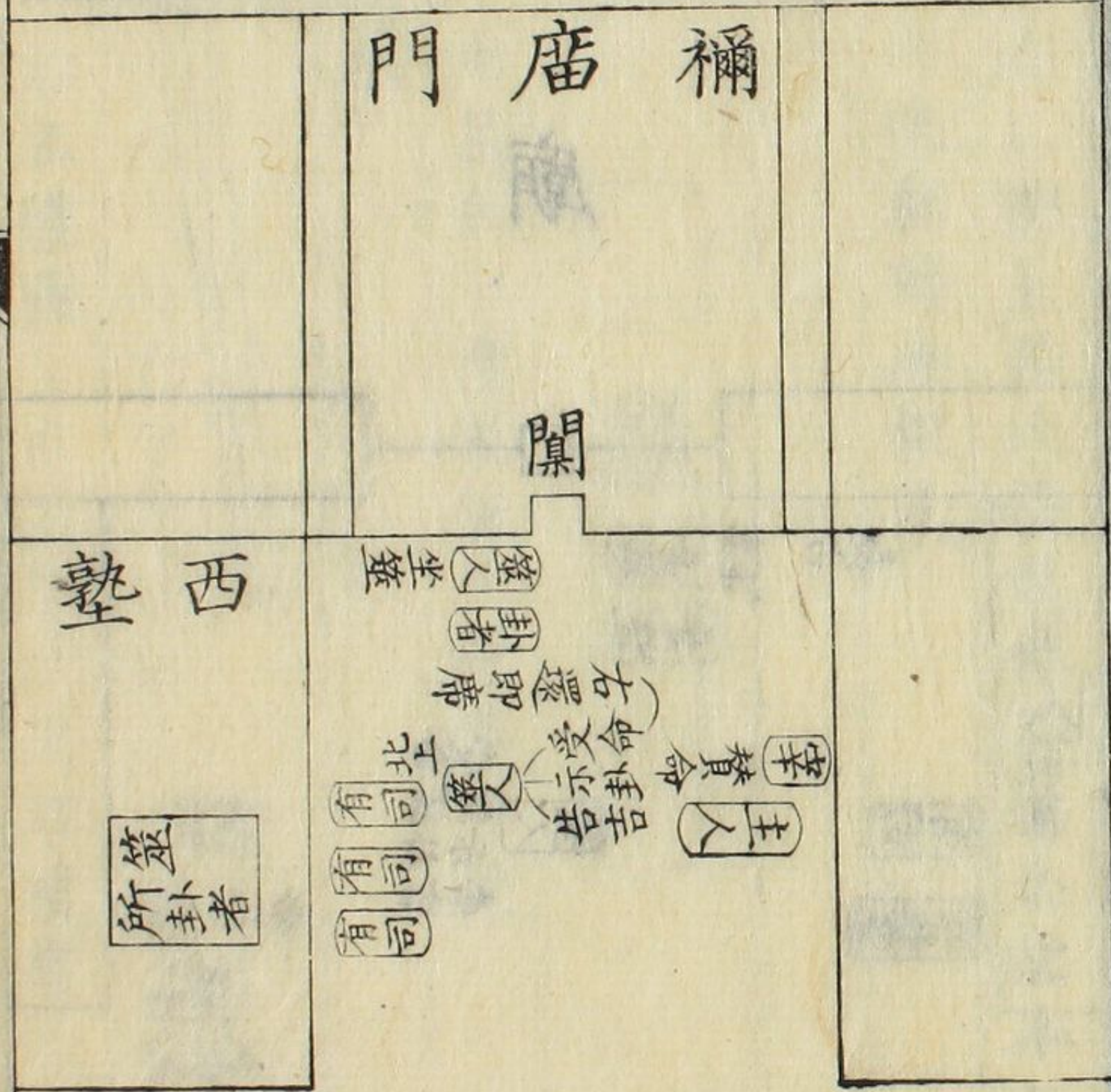
韋昭國語注云。十一月曰黃鍾，乾初九也。正月曰大族，乾九二也。三月曰姑洗，乾九三也。五月曰蕤賓，乾九四也。七月曰夷則，乾九五也。九月曰無射，乾上九也。十二月曰大呂，坤六四也。二月曰夾鍾，坤六五也。四月曰中呂，坤上六也。八月曰南呂，坤六二也。十月曰應鍾，坤六三也。

著圓卦方圖

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。

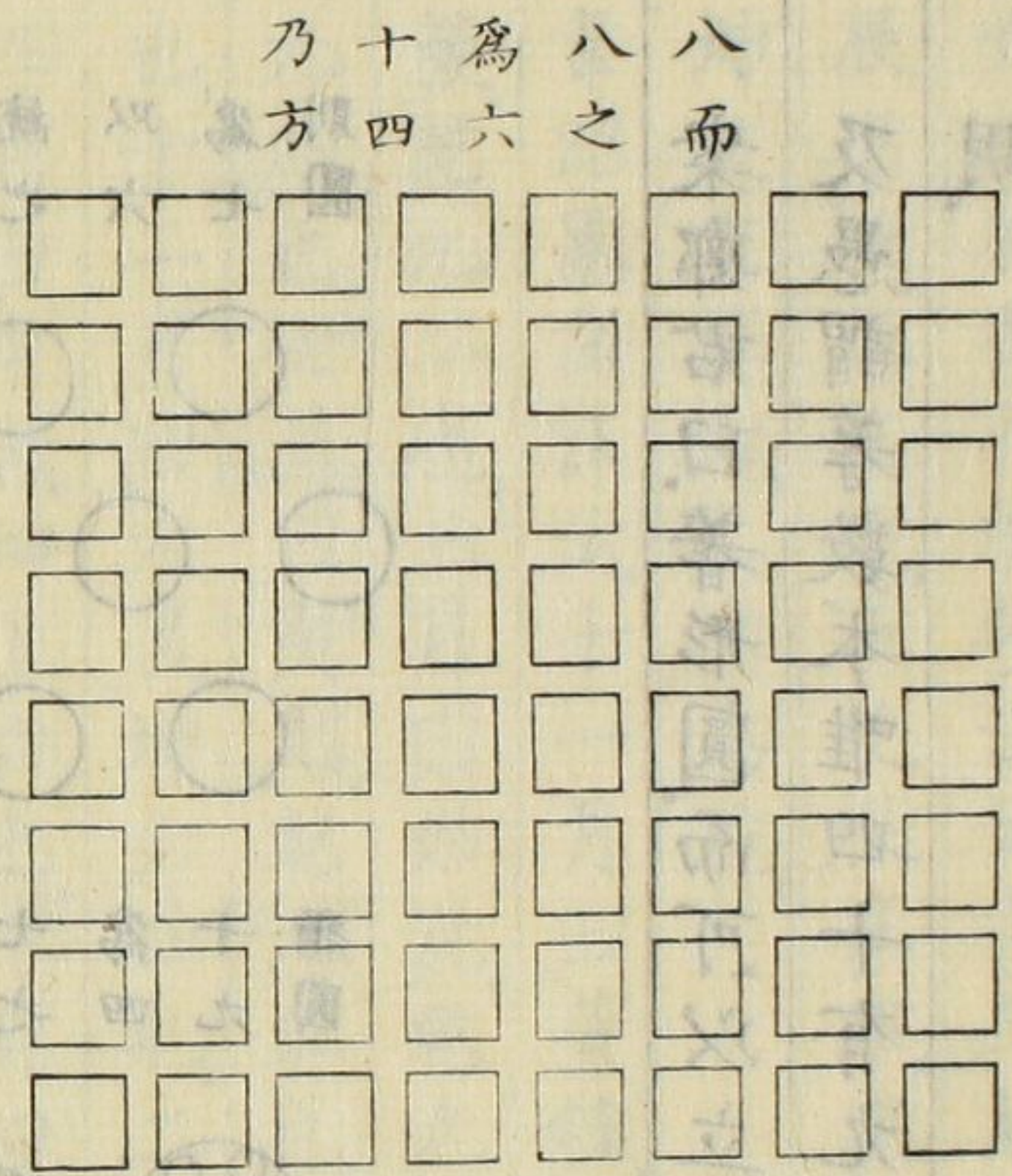
筮于廟門之圖

周易古法 卷四

六

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

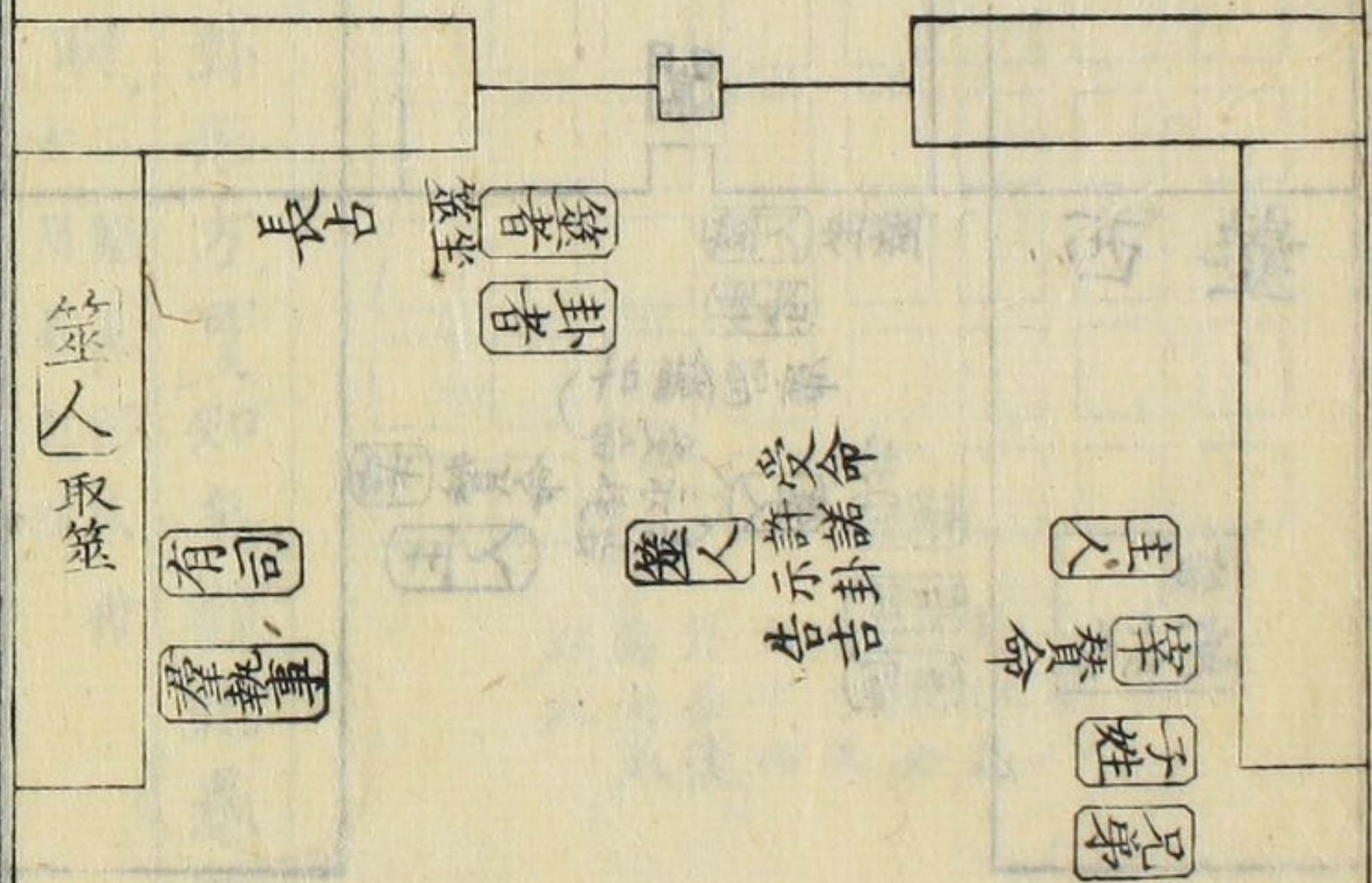
三五十畫
非五十畫
卦但為
小成必
重之至
六十四
卦而後
為大成
以此

周易古法 卷四

六

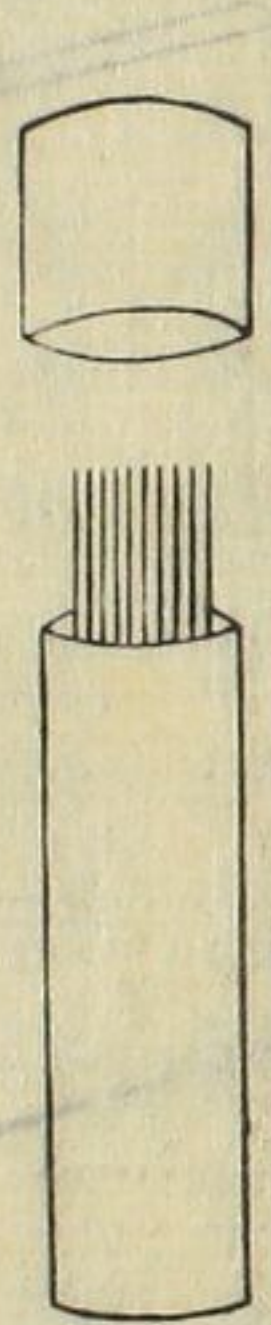
筮日圖

廟

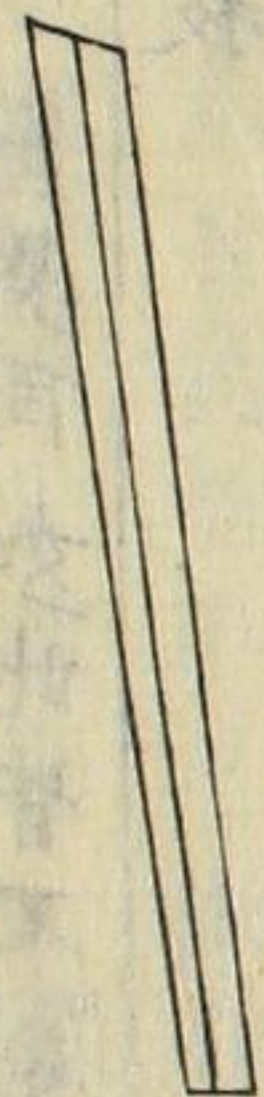
著贛

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。

畫爻木

右聶氏三禮圖陳氏禮書並同。

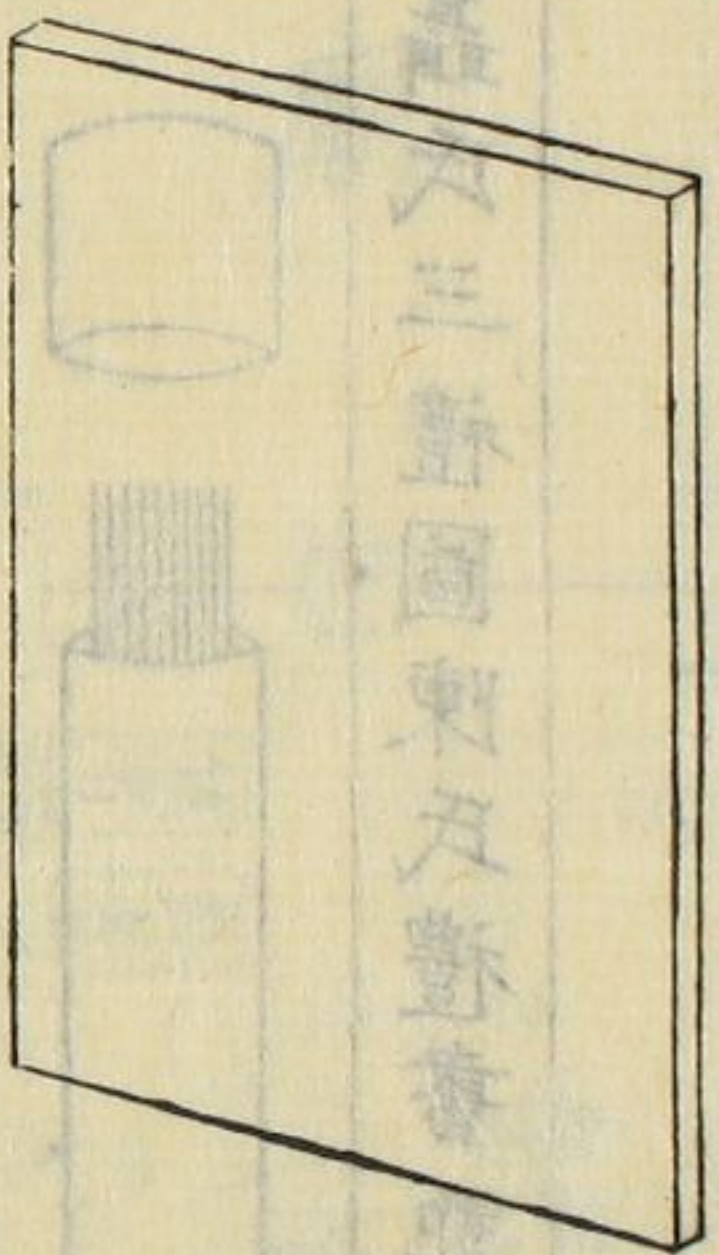
右三禮圖

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爲之辨頗傷於庵雜遂改之
蓋如明韓邦奇季本楊慎何楷輩皆知疑朱說者矣顧
其爲說率不過憑臆言之已他如清毛奇齡汪琬全祖
望等之論左傳諸筮繞繞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

木村嘉平鐫

