

勿
啓蒙補要解
五

服部文庫
イ17
118
5

乾之策二百一十有六坤之策百四十有六凡三百六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一

十有六
一十有六
一十有六

一本三百六十
十之下有日
之字

十有六百四十有四而得之也當期
之日者每月三十日合十二月為三
百六十也蓋以氣言之則有三百六
十六日以朔言之則有三百五十四
日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰
三百有六十也然少陽之策二十八
積乾六之策則一百六十八少陰

之策三十二積坤六之策則一百
九十二此獨以老陰陽之策為言者
以易用九六不用七八也然二少之
合亦三百有六十

王齋胡氏曰策指過揲之策乾坤二
老之策足以當期之數二少之策
亦足以當期之數易以九六名之
故言老而不言少朱子答程可久
云不可專指乾坤之為老陽老
陰其實六之為陰陽者老少錯

雜大傳以六爻乘二老言故云乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十然為六子諸卦者亦互有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤皆為老陰陽六子皆為少陰陽則恐未安也三百六十當期之日期者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十四日今云三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者為言也乾坤之策合之為三百六十亦正足以

當期之數也○按閏法始於堯典云暮三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五要解四十分日之一與天會是一歲日行之數也月麗天而右遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八要解置二十一十九

月以十一乘之而得餘分之積五千九百八十八要解置四百九十九以十一乘之而得如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得三百五十四日要解三百四十八與六日并之而得九百四十分日之三十四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛要解置三百六十一日以三百五十四日減之則餘六日內又取一日作九百

四十分以三百四十分減之則餘五百九十二分故云少合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七要解并多少各五日而成十一日并二百三十五及五百九十二而成八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一要解置十一日八日二十七日以三因之則得三十一日餘二千四百八十一又以日法九百四十分而一則得二日餘六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百七十五要解二百當作三百下同要解置法同上

角者東方七宿之首也

九歲七閏則氣朔分齊是為一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分周天之度共為三百六十五度四分度之一朱子云天無體只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分為四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起日則一日運一周依舊只到那角上天則周了又過那角些子日日累將去到一年便

與日會又云而今若就天裏看時只是行得三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度李通嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日月裏得不在于天為度在歲為日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分分之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者即四分

度之一耳日與天會者一暮內二十四氣必有三百六十六日要解置氣策一十五日及二百五十分六二分以二十四乘之得全日三百六十分及餘分之積四千九百三十五分以日法九百四十分除之得五百零二日零二百三十五分通計得三百六十五日零二百三十五分是之謂歲實舉成數而言六日也雖遇置閏年亦同要解不以置閏而加減於歲實如自今年冬至至來年冬至前一日必二百六十一日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲也十九分度之七

者以九百四十分分為十九分每分計四十九分四釐七毫六絲八要解此置日法以十九而一之數也七毫下當有三忽二字十九分內中取七分總為三百四十六分三釐一毫五忽七絲六秒此月行一日不及天與日常度之餘分也要解度則天與日異而餘分則同如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半要解不及天十三度則不及日當為十二度矣半者即上三釐一毫五忽七絲六秒之數就述而言故謂之半每月積至二十九日日四百九十九分

上其不及日者三百六十五度二
百三十五分要解以通分納子之
法推之則置二十九日以日法九
百四十分乘之得二萬七千二百
六十分納四百九十九分而得二
萬七千七百五十九分寄位又置
十一度以十一九分乘之得二百二
十八分納七分而得二百三十五
分以乘寄位得六萬五千二百三
千三百六十五分爲實又以九百
四十分與十一九分相乘得一萬七
千八百六十一分爲法實如法而一
得三百六十五度二十五又置度下
二十五以日法九百四十分乘之得

二百三十五分則日所進過之度
恰周得本數而月所不及之度亦
退盡本數恰恰與日會而成一月
合十二箇二十九日計全日三百
四十八十二箇四百九十九分積
五千九百八十八以日法九百四
十分除之得六日零三百四十八
通計三百五十四日三百四十八
分此下歲月行之常數也月與日
會處係於每月二十九日四百九
十九分上會如正月斗柄指寅寅
與亥合日月則會於亥其辰爲陬
訾十月斗柄指卯卯與戌合日月
則會於戌其辰爲降婁積十二會

皆於斗柄所指之宮合宮上會也
三百六十為一歲之常數者以五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二日為三百六十以六甲之數言之每甲十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十六坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日多五日二百三十五分者為氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一日計

三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生者一歲閏積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積氣朔之數五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分但五歲內無再閏而易繫乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也
要解一歲率十一日則五歲當為六十一日矣此但舉成數而

言耳氣盈五日千百三十五分朔
虛五日五百九十二分而再閏在
六歲內者舉本數也十九歲七閏
為一章者蓋九為天數之終十為
地數之終十九歲而天地之數俱
終故當七閏也自一歲餘十日零
八百二十七分積十九年得全日
一百九十九日零分積一萬五千七
百一十三分以日法九百四十分
除之計成日一十六日零六百七
十三分通前所得全日總計二百
單六日零六百七十二分將此數
於十九年內分作七箇閏月計三
七二百一十一日內少三日二百六

十七分要解置二百一十一日以二
百單六日減之餘三日二百六十
七分故云少七閏月之中合除此
三日二百六十七分均作三箇月
小盡正恰好故氣朔分齊定是冬
至在十一月朔是為至朔同日而
為一章之歲也嘗論之日月皆麗
乎天者也日之行比天只不及一
度月之行乃不及日十二度何哉
蓋天秉陽而在上日為陽之精月
為陰之精也造化之間陽大陰小
陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽
此日行所以常過月行所以常不
及也且一歲朔虛五日五百九十

便異作

二分固月之所不及行者矣氣盈
五日二百三十五分亦月之所不
及行者也便日之運常有餘月之
運常不足不置閏以齊之積之
年春之一月入于夏子之一月入
于丑矣又至於三失閏則春季皆
入於夏十二失閏子年皆入于丑
矣何以成造化之功哉故聖人作
曆必歸餘於閏以補月行不及於
日之數則月之行也始可與一歲
日與天會之數相參為一至十九
年而氣朔分齊無毫髮之差矣聖
人財成輔相之功豈淺淺哉或云
曆家之說則以為日行遲一日行

一度月行速一日行十二度十九
分度之七何也曰陳安卿嘗問天
道左旋自東而西日月右行則如
何朱子云橫渠說日月皆是左旋
說得好蓋天行甚健一日一夜周
天三百六十五度四分度之一而
又過一度日行速健次於天一日
一夜周天三百六十五度四分度
之一正恰好被天進一度則日却
成每日退了一度積至三百六十
五日四分日之一則天所進過之
度又恰周得本數而日所不及之
度亦恰退盡本數遂與天會而成
一年月行遲一日一夜三百六十

五度四分度之一行不盡比之天
却成退了十三度有奇進數為順
天而左退數為逆天而右曆家以
進數難算只以退數算之故謂之
右行且曰日行遲月行速也然則
日行却得其正愚謂欲知日速月
遲其迹有易見者且日月會於晦
朔之間初一日晚最好看起日纔
西墜微茫之月亦隨之而墜矣至
初二便相隔微闊初三生明以後
相去漸遠一日遠似一日要解昨
日遠十一度十九分度之七今日
亦然直至十五日日月對望則是月
行速進而遠至半天月行遲退而

而不及亦遠半天矣自十六至月
晦日行全遠盡一天月行全不及
亦盡一天即所謂日進盡本
數月退盡本數而復相會也

二篇之策萬有一千五百二十當萬
物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽
百九十二每爻各三十六策積之得

六千九百一十二陰爻百九十二每
爻二十四策積之得四千六百八十又
合二者為萬有一千五百二十也若
為少陽則每爻二十八策凡五千三
百七十六少陰則每爻三十二策凡
六千一百四十四合之亦為萬一千
五百二十也

西山蔡氏曰此即過揲之著大衍
之終也策即著也乾一爻三十六
策六爻二百一十六策坤一爻二
十四策六爻百四十有四策此陰
陽自然之數聖人立大衍之法以
倚之所謂參天兩地而倚數也天
地之運大小皆極于三百六十五
衍乾坤之策當期之日真所謂與
天地相似者也陽爻一百九十二
每爻三十六策積之得六千九百
一十二策陰爻一百九十二每爻
二十四策積之得四千六百八十
二篇之策分陰爻陽爻為二也合
之則萬有一千五百二十以當萬

物之數此天地流行之數歲月日時之積也詳見經世指要上篇○王齋胡氏曰千篇之策足以當萬物之數二千老之策固然二千少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成引而伸之觸類而長之

天下之能事畢矣

下注云云知得卦則就上面推看乾則推為國為君為父之類觸其類於彼而長其自天而向者皆可決諸此而無復疑矣

乾也故又相而為首

四營者四次經營也分二者第一營

也掛一者第二營也揲四者第三營

也歸奇者第四營也易變易也謂揲

之一變也四管成變三變成又二變

而得兩儀之象再變而得四象之象

三變而得八卦之象一變而得兩儀

之畫二變而得四象之畫三變而得

八卦之畫四爻成而得其十六者之
一五爻成而得其三十二者之一至
於積七十二營而成十有八變則六
爻見而得乎六十四卦之一矣然方
其三十六營而九變也已得三畫而
八卦之名可見則內卦之為貞者立
矣此所謂八卦而小成者也自是而

往引而伸之又三十六營九變以成
三畫而再得小成之卦者一則外卦
之為悔者亦備矣六爻成內外卦備
六十四卦之別可見然後視其爻之
變與不變而觸類以長焉則天下之
事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

朱子曰四營而成易易字只是箇
變字四一度經一營方成一變若說易

之「一變」却不可「這」處未「下」得卦字
亦未「下」得爻字只「下」得易字○西
山蔡氏曰易者未「入」用也變者已
「入」用也○王齋胡氏曰「一變」而得
兩儀之象至「三變」而得八卦之象
蓋「一爻」以「三變」而成猶八卦以「三
畫」而成故以為象也「一變」而得兩
儀之象謂得五者象陽儀得九者
象陰儀也再變而得四象之象謂
得五四者象太陽得五八者象少
陰得九四者象少陽得九八者象
太陰「三變」而得八卦之象謂得五
四四者象乾得五四八者象兌得
五八四者象離得五八八者象震

得九四四者象巽得九四八者象
坎得九八四者象艮得九八八者
象坤其「遂變」皆彷彿近似於儀象
卦而未「有」其畫故惟以其象言之
「一爻」而得兩儀之畫謂初揲而得
一者為陽之儀必自乾至復三十
二卦得「一」者為陰之儀必自姤至
坤三十二卦也「二爻」而得四象之
畫謂再揲而得「二」者為太陽必自
乾至臨十六卦得「二」者為少陰必
自同人至復十六卦得「三」者為少
陽必自姤至師十六卦得「三」者為
太陰必自遯至坤十六卦也「三爻」
而得八卦之畫謂三揲而得「三」者

至
 為乾必自乾至泰八卦得三者為
 兌必自履至臨八卦也餘放此四
 多而得十六者之一謂四揲而得
 四多則得三者必自乾至大壯四
 卦得三者必自小畜至泰四卦餘
 放此所謂十六卦中一卦也五多
 而得三十二者之一謂五揲而得
 五多則得三者非乾則夬得三者
 非大有則大壯餘放此所謂三十
 二卦中一卦也以六揲而得六多
 則一卦於是乎成而六十四卦之
 中各隨所遇而得其一二矣朱子屢
 言揲著永卦之法謂一多成只有
 三十二卦二多成只有十六卦三

渠者方半指康寧
 舊一開二正
 開三表四
 廣韻花綻負日落
 舊

多成只有八卦四多成只有四卦
 五多成只有二卦六多既成一卦
 乃定者此之謂也或問內卦為貞
 外卦為悔如何朱子云貞悔出洪
 範貞看來是正悔是過意凡悔字
 都是過了方悔這悔字是過底意
 思下三多便是正卦上三多似過
 多了恐是如此又云內卦為貞外
 卦為悔因說生物只有初時好凡
 物皆然康節愛說又云康節看物
 事便成四箇渠只怕處其盛且如
 看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛
 正開太盛則衰矣人之勢焰者必
 衰強壯者必死康節一見便能知

易經卷之五
三爻四
一爻二爻
三爻四
五爻六爻

之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上上面推看如乾則推其為圓為君為父之類觸其類於彼而長其見於此則舉天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐

神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明

之相應如賓主之相交也祐神者言有以佑助神化之功也○卷內蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也

朱子曰道是無形底物事因卦詞說出來道是吉這是凶這是可為

這是不可為此道因辭顯也又曰
德行是人做底事因數推出來方
知得這非是人便恁地做都是神
之所為又曰德行是人事却須決
於著此行以數神也幽明之相應
如賓主之相交者幽言著也明言
人也著與人之相應無異於賓主
之交相酬酢也方揲之初則人為
主而著為賓既揲之後則著為主
而人為賓又曰神不能自說吉凶
與人必待著而後見皆佑助於神
也○繫辭言著法大抵只是解其
大略想別有文字今不可見但如
天数五地數五此是舊文五位相

得而各有合是孔子解文天数二
十有五地數三十凡天地之數五
十有五此是舊文此所以成變化
而行鬼神此是孔子解文分而為
二是本文以象兩是解掛一揲之
以四歸奇於扚皆是本文以象三
以象四時以象閏之類皆解文也
乾之策二百一十有六坤之策百
四十有四孔子則斷之以當期之
目二篇之策萬有一千五百二十
孔子則斷之以當萬物之數於此
可見○黃氏瑞節曰大衍之說朱
蔡可謂備矣武陵丁氏云朱子以
五乘十之說於諸家為近至於四

武陵丁子龍陽人
舉進士為編脩官
入元數徵不起註

周易傳疏以便學
者建石壇精舍教
授生徒資以廩費
事聞賜額沅陽書
院授以山長

十有九率不過歸之虛一而已未
有得夫五十數與四十九之全者
於是華五十七家之說為替衍而
自為原衍翼衍凡三卷其說曰有
以先天兩儀四象八卦合四十九
所虛之一是為太極者有謂四十
九與五十皆天地之數各再自乘
而以中數自乘除之者二說似矣
而未也蓋天地之數各五合而衍
之通得九位一與二為三二與三
為五三與四為七四與五為九五
與六為十一六與七為十三七與
八為十五八與九為十七九與十
為十九九位各有奇而五位各偶

偶置其五位之偶是為五十大衍
之體數也存其九位之奇則得四
十有九大衍之用數也補解第一
位之三第二位之五第三位之七
第四位之九第五位之一第六位
之三第七位之五第八位之七第
九位之九總四十九第五位之十
第六位之十第七位之十第八位
之十第九位之十總五十是九位
各有奇五位各有偶也一居其中
不用左右之位各四有掛一分二
揲四之象焉補解第五位之一居
中不用則左右各三五七九凡四
位也丁氏之說又出朱蔡之外備

之備也已撮其圖入諸書圖類大略附此以見朱子所謂聖人說數不只說得一路自然有許多通透信無

易學啓蒙要解卷之三

易學啓蒙要解卷之四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨於彖傳之詞有用故也○卦變所謂剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼而後方有此卦也古法說貴卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為貴之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時

柔來文剛
剛上文柔

依利數

賁 賁

都了雖乾坤亦無能生諸卦之理
若如文王孔子之說則縱橫曲直
反復相生無所不可要在看得活
路無所拘泥則無不通耳○潛室
陳氏曰伊川正是破否泰卦變之
說故以卦變皆從乾坤來蓋易中
卦變多是三陽三陰類於否泰與
其主否泰寧主乾坤乾坤猶卦之
母否泰則甚無義若知諸卦皆可
變之說則知主乾坤者猶非況否
泰乎蓋卦變之法每一卦皆可變
為六十四卦如賁之變或主內卦
則自賁而來或主外卦則自既濟
而來此晦翁之通例不必三陽三

陰皆可推程子之例可稱於三陽
三陰之卦或三畫不等者即推之
不通若曉通例即一卦可變為六
十四卦卦卦皆然所謂易也若只
乾坤二變
則非變矣

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九

天德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以

極本義無首之首以象言自尾
之首也為首之首只是先字義
歐陽子曰物極則反數窮則變
天道之常也故曰天德不可為
主也

大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽
爻皆用九而不用七陰爻皆用六而
不用八用九故老陽變為少陰用六
故老陰變為少陽不用七八故少陽
少陰不變獨於乾坤二卦言之者以

其在諸卦之首又為純陽純陰之卦
也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆
九遇坤而六爻皆六者即此而占之
蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永
貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變
例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂
也曰乾六九坤六八六九六變
而七八無為易道占其變故以其所
占者名爻不謂六爻皆九六也及其

筮也七八常多而九六常少有無九
六者焉此不可以不釋也六十四卦
皆然特於乾坤見之則餘可知耳○
愚按此說發明先儒所未到最為有
功其論七八多而九六少又見當時
占法三爻皆掛如一行說
朱子曰陽為大陰為小如太過小
過之類皆是以陰陽而言要解大
過陽畫四故為大者過小過陰畫
四故為小者過坤六爻皆陰其始
本小到此陰皆變為陽矣所以謂
以大終也言始小而終大也○凡
得乾而六爻純九得坤而六爻純
六者皆當直就此例占其所繫之

辭不必更看所變之卦左傳蔡墨
所謂乾之坤曰見群龍无首者可
以見其一隅也蓋群龍无首即坤
之牝馬先迷也利永貞即乾之不
言所利也○見群龍謂值此六爻
皆九也无一首謂陽變而陰也剛而
能柔故吉而聖人因之以發明剛
而不過為用剛之道也凡揲而六
爻皆九者則以此辭占之蔡氏引
此林註亦如此說○七八九六
是逐爻之數然全卦七八則當占
本卦辭三爻七八則當占兩卦辭
全卦九六則當占之卦辭○進齋
徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤

九者剛健之極天德也天德不可
為首指卦變言即坤无首之義非
謂乾剛有所不足也善用九者物
極必變剛而能柔不為物先用坤
道也○王齋胡氏曰群龍六龍也
筮得六者皆用老陽之九則變而
之坤既變而坤故不可為首首先
也坤為首則先迷矣永貞陽也筮
得六者皆用老陰之六則變而之
乾既變而乾故以大終大陽也易
中稱大為陽也乾六七九坤六八
六者蓋謂遇乾而變者為老陽之
九其間亦有不變而為少陰之七
者神解少陰之陰當作陽遇坤而

異本老陽十二之
老陰四

異本六者皆之
下首有

外卦

諸卦皆同

變者為老陰之六其間亦有不變
而為少陰之八者七八常多九六
常少者七八每易遇以其或奇或
偶之不齊故常多也九六每難遇
以其老陽必三奇老陰必三偶故
常少也又見當時占法三變皆掛
者蓋三變皆掛則少陽二十少陰
二十八為易遇老陽十二為難遇
後二變不掛則老陽
二十七遇之甚易矣
凡卦六者皆不變則占本卦彖辭而
以內卦為負外卦為悔彖辭為卦下
在我底

啓蒙傳疑去
韻會別有卦字云
易卦之上體也通
作悔

筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯
伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也
潛室陳氏曰貞悔字皆從卜○王
齋胡氏曰朱子云陽用九而不用
七且如占得純乾卦皆七數這却
不是變底他未當得九未在這
裏面所以只就占上面彖辭他亦
然以內卦為貞外卦為悔者朱子
云貞是事之始悔是事之終貞是
事之主悔是事之客貞是事在我
底悔是應人底今統占本卦彖辭
而分內外卦為貞悔者六抵筮法
有變卦則以本卦為貞之卦為悔
无變卦則以內卦為貞外卦為悔

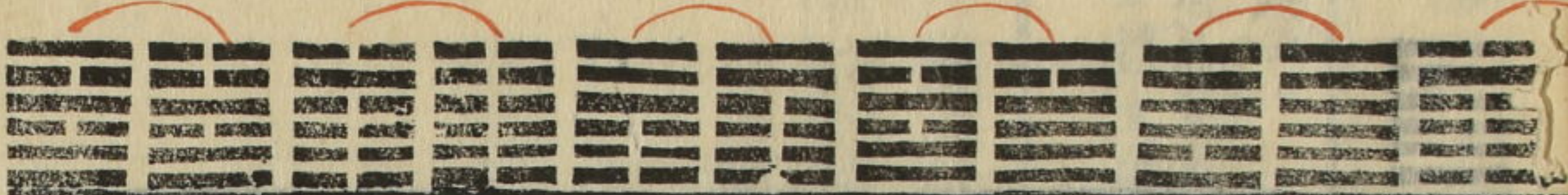
屯

一

夕變則以本卦變夕辭占

沙隨程氏曰畢

此又是兼內外卦體推斷如貞風
悔山之類是以貞為我悔為彼也
論貞悔詳見前篇末○左昭七年
衛卿孔成子欲立公子元筮之遇
屯以示子朝子朝曰元亨且其繇
繇曰利建侯子其建之成子遂立
元即靈公也○僖十五年秦伯伐
晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風
也悔山也歲云秋矣我落其實而
取其材所以克也實落材亡不敗
何待遂獲
晉侯以歸

比 乾 夬 睽 觀 否 坤 比 歸妹 睽

萬遇屯之比初九變也。蔡墨遇乾之
 同人九二變也。晉文公遇大有之睽
 九三變也。陳敬仲遇觀之否六四變
 也。南蒯遇坤之比六五變也。晉獻公
 遇歸妹之睽上六變也。
 王齋胡氏曰：一爻變者，凡六卦有
 圖在後，如第一圖以乾為本卦，一
 爻變自姤至夬，以坤為本卦，一爻
 變自復至剝，是也。餘放此。沙隨所
 舉六事，皆各得一爻變，就本卦變
 爻占其例，觀後注可見。○在閏元
 年畢萬筮仕於晉，遇屯之比。辛廖
 占之曰：吉。孰大焉？其必蕃昌。公侯
 之卦也。○昭二十九年秋，龍見於

刺魯人南遺之子李
 子費邑之宰

絳郊，見獻子問於蔡墨。墨曰：乾之
 同人九二變也。○僖二十五年，晉
 文公將納王，使卜偃筮之，遇大有
 之睽。曰：公用亨于天子，之卦戰克
 而王，享吉。孰大焉？○莊二十二年
 陳厲公生敬仲，使周史筮之，遇觀
 之否。曰：是謂觀國之光，利用賓于
 主。此其代陳有國乎？○昭十二年
 南蒯將叛，筮遇坤之比。曰：黃裳元
 吉，以為大吉。子服惠伯曰：忠信之
 事，則可；不然，必敗。後蒯果敗。○僖
 十五年，晉獻公筮嫁伯姬於秦，遇
 歸妹之睽。史蘇占之曰：不吉。其繇
 曰：士刳羊，亦无益也。女承筐，亦无

下之二字異本

貺也補解益
音荒血也

二夕變則以本卦二變夕辭占仍以
上夕為主

經傳無文今以
王肅胡氏曰二夕變者凡十五卦
如第一圖以乾為本卦二夕變自
遯至大壯以坤為本卦二夕變自
臨至觀是也後放此朱子云凡變
須就其變之極處看所以以上夕
為主不變者是其常只順其先後
所以以下夕為主亦如陰陽老少
之儀老者變之極也者只順其初

又云二夕變者下至上而極二夕
不變者下便是不變之本故以之
為主又云卦是從下生占
事都有一箇先後首尾

三夕變則占本卦及之卦之彖辭而
以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞

後十卦主悔凡三夕變者通二十卦

曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫
皆八蓋初與四五凡三夕變也初與
五用九變要解謂屯之初五用九故
變為豫之陰也四用六變要解謂屯

此台後丁卦
然貞悔共
有利建侯
卦辭曰
屯元亨利貞勿用
有攸往利建侯

屯卦
豫卦

之四用六故變為豫之陽其不變者
三二上在兩卦皆為八故云皆八要
解言皆不變而為少陰也而司空李
子占之曰皆利建侯

王齋胡氏曰三爻變者凡二十卦
如第一圖以乾為本卦三爻變自
否至泰以坤為本卦三爻變自泰至
否是也後放此所以占本卦及之
卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻
與不變爻六爻平分故就兩卦彖
辭占而以本卦為貞之卦為悔也
前十卦主貞後十卦主悔者且如
乾三爻變自否至恒為前十卦自
益至泰為後十卦如坤三爻變自

三十二卦者自
乾之恒也

他異作也
聲義傳疑
作也非也
云云

泰至益為前十卦自恒至否為後
十卦若所得變卦在前十卦內雖
占兩卦彖辭却以本卦為貞為主是
重在本卦彖辭占也若所得變卦
在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却
以變卦為貞是重在變卦彖辭
占也司空李子所占屯豫皆利建
侯其例可見朱子云三爻變則所
主者不一故以兩卦彖辭占又云
所以到那三爻變第三十二卦以
後占變卦彖辭者无他到這裏時
離那本卦分數多了到四畫五畫
則更多矣○國語晉公子重耳筮
得國親筮之曰尚有晉國得貞屯

三十二卦卷目

悔豫皆八司空李子曰吉是在周
易皆利建侯我命筮曰尚有晉國
告我曰利建侯
得國之務也

四夕變則以之卦二不變夕占仍以

下夕為主經傳亦無文今以

王齋胡氏曰四夕變凡十五卦如

第一圖以乾為本卦四夕變自觀

至臨以坤為本卦四夕變自

自大壯至遯是也後放此
五夕變則以之卦不變夕占
東宮筮

艮

艮

艮

良遇良之八史曰是謂良之隨蓋五夕

皆變唯二得八故不變也法宜以係

引隨之彖辭以對則非也

朱子曰良之隨惟六一二夕不變

餘五夕盡變變者遇九六也不變

者遇八也筮法以少為卦主變者

五而定者一故以八為占而曰良

之八○王齋胡氏曰五夕變凡六

卦如第一圖以乾為本卦五夕變

自剝至復以坤為本卦五夕變自
夬至姤是也後放此○左襄九年
穆姜往東宮筮之遇良之八史曰
是謂良之隨隨其出也君必速出

係小子失丈夫注
小子謂九丈夫
謂九五也
隨卦以二休言乃
軌而悅是隨之義
也
彖曰隨元亨利貞

東宮太子之宮也

始

儒如叔孫宜也通
後事見成十六
年傳

姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞
有四德者隨而無咎我皆無之豈
隨也哉必死於此弗得出矣按穆
姜魯成公母姜淫僑如欲廢成公故
徙居太子宫也筮遇艮之八者艮
五之皆變唯六二少陰八不變不
云之隨而云之八者八指隨之六
二言也以之卦不變六占則重在
六二故云之八者史巫引隨之象
辭以對故又不云之八而云之隨
耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦

彖辭

彖墨曰乾之坤曰見羣龍无首

馬先迷也坤之利永貞
即乾之不言所利也

王齋胡氏曰六爻變只一卦如第

一圖以乾為本卦六爻盡變則為

坤以坤為本卦六爻盡變則為乾

是也後放此乾坤占用九用六之

辭餘卦无二用可占故占之卦彖

辭也朱子云遇乾而六爻皆變則

為陰故有群龍无首之象即坤利

牝馬之貞也言群龍而却无頭剛

而能柔則吉也牝馬順而健行者

故坤利此以為貞先迷陽先陰後

以陰而先陽則迷矣又云遇坤而
六爻皆變則為陽故有利永貞之
象即乾之元亨利貞也不言所利
者貞也○左昭二十九年蔡墨答
魏獻子曰乾之坤曰見群龍无
首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九
十六卦在其中矣所謂引而伸之觸
類而長之天下之能事畢矣豈不信
哉今以六十四卦之變列為三十二

圖得初卦者自初而終自上而下得
末卦者自終而初自下而上變在第
三十二卦以前者占本卦爻之辭變
在第三十二卦以後者占變卦爻之
辭凡言初終上下者據圖而言

言第幾卦前後者從本卦起
朱子曰變在三十二卦以前占本
卦辭變在三十二卦以後占之卦
辭蓋一爻二爻變在三十二卦之
前四爻五爻六爻變在三十二卦

之後此甚易見獨三爻變者凡二十
十卦十卦在三十卦之前十卦
在三十卦之後然占法三爻變
者雖占兩卦彖辭而變在前十卦
者主貞變在後十卦者主悔貞是
本卦悔是變卦故彖以三十二卦
前後言之○雲莊劉氏曰筮法占
卦多之辭然其辭與事應者吉凶
固自可見又有不相應者吉凶何
自而決蓋人於辭上會者淺於象
上會者深伏義教人卜筮亦有卦
而已隨其所遇求之卦體卦象卦
變无不應矣文王周公之辭雖以
明卦然辭之所該終有限故有時

而不應必如左傳及國語所載占
卦體卦象卦變又推互體始足以
濟辭之所不及而為吉凶之前知
耳讀易者不可不察也○黃氏瑞
節曰所謂初末上下前後者朱子
借此以起例耳非卦有初末上下
前後也假如得初卦者以初為初
得末卦者又以末為初矣逆而觀
之也又如前三十卦以前為前
後三十卦又以後為前矣覆而
觀之也此三十圖所以反復為
六十四圖也○王齋胡氏曰三十
十圖初終上下各主首末兩卦為
本卦反復變易隨所遇老陽老陰

而一卦可變六十四卦共四千九
十六卦皆在六十四卦所變之中
引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而
天下之能事備於此矣得初卦者
自初而終自上而下如得乾卦者
自變姤初六至坤上六之類得末
卦者自終而初自下而上如得坤
卦者自變復初九至乾上九之類
後放此三十二卦前後者如乾自
姤至恒坤自復至益為三十二卦
之前皆占本卦爻辭者即所謂一
變一占以至三變之變前十卦皆
以本卦為占也如乾自益至坤坤
自恒至乾為三十二卦之後皆占

變卦爻辭者即所謂三變之變後
十卦以至四五上爻變皆以之卦
為占也然而必以三十二卦為限
以在前者主貞在後者主悔亦取
其中也變在三十二卦之前則正
適其中故皆主貞卦以為占變在
三十二卦之後則便適其中故皆
主悔卦以為占也

中始者主漸進以應古也
二十下推之則限數其
處其史始者主東推以應古也
其史也東本三十二推之則限五
必其漸者主東推以應古也
處古也而必以三十二推之則
十推以應古也
其推之則漸者主東推以應古也

