宜坂

易學啓蒙通釋

下

175
147
2

有
44

月 曜 啓蒙
寛永甲申日始上西天一分次五為甲戌正 大日
十日原本書十八日 十月十日天曰無極之數
圖雖無文止十七休廿四日
當休廿一最初著策廿有九
十一月七日來隱有
十一月四日本圖書終
古終

御書籍之印

夫子曰易之大衍何數也聖人之術數也天數二十五合之為四十地數三十合之為四十故曰五位相得而各有合也五十大衍之數五十其用四十九蓋之小衍故五十為大衍也八卦之小成則六十四為大成也蓍德圓而神卦德方以況天地之數故七、四十九也五十其存一而言之也蓍德方以況地之數故八、六十四也六十其去四而言之也蓍德圓其本一方其本四故蓍存一而卦去四也故去四用數也卦其體數也用以作為基故存一也體以用為本一奇一偶參伍錯綜而成三才之道蓍德圓而神卦德方而知以藏往蓍之德圓而神以知來卦之德方以智以藏往其一二三四之積始成十也就十中除老陽位一則餘九故九為老陽之數就十中除少陽位三則餘七故七為少陽之數就十中除老陰位四則餘六故六為老陰之數又自一至十之積則成五十五增之天地之數外試展伸五指數之先自大指屈為一食指為二中指為三無名指為四小指為五再自小指伸為六、七、八、九、五即十一無名指為十、九、四即十一中指為八、六、三即十一食指為九、七、二即十一大指為十、一、五即十一每一即十一指皆十一合五指而成五十五則天地之數蓋既具於掌中矣又就天地之數以其五十先蓍數則一有餘並未定之方筮時蓍虛其一蓋去其有餘歸之於不是是感應之義也乃蓍數退成四十九而卦位進具六虛以待於六十四數於是定矣蓍之德四而神故七其七卦之德方以智故八其八用七求八得九其六以推吉凶悔吝之所趨凡是數之理之秘也不拙易為筮而万物之數亦皆不越於此

七少陽之數八少陰之數少女之數求八、一少女之數亦半其捐之數則虛五數之用之大衍共其朝河洛之數之中而承體用之理之備矣

折衷集洪範曰卜五占用二衍忒衍矣推衍之忒者過差之卜筮所以推行人事之過差故揲蓍之法謂之大衍大音希聲小太極之比乃尊之、稱非於先儒小衍大衍之說也五十之數說矣不一惟推本於圖書矣得之何因之數則贏之

曰聖人幽贊
二是五十者

大衍就揲蓍掛揲法以求卦爻之變化吉凶悔吝之所五十之策數乃先儒創立對則總矣思舉數之不地之數五十也六虛而一不立餘卒揲蓍數一有餘之一放於何此為易者之秘也是大衍五十特為數也

自悔

只有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小衍之為十合五點大衍之通為五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十五位相得而各有合天數二五地數三五二五相得各有十合之為五十此大衍之數所以五十也其變化所以能通鬼神之德也天地之數五十

地數三十五位相得而各有合天數二十五地數二十五二五相得各有十合之為五十此大衍之數所以五十也其變化所以能通鬼神之德也天地之數五十

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十五位相得而各有合天數二十五地數三十五二五相得各有十合之為五十此大衍之數所以五十也其變化所以能通鬼神之德也天地之數五十

大衍就揲蓍言行推行之分
掛揲扐以求阴阳老少周以推
吉凶悔吝之所尚即所以行之
五十之策總其數故曰大衍
乃先儒創以行之名以其行
用則總其數
愚舉數之本原不止於大
地之數五十也分其五撇歸掛
六處而一不足餘五振滯
數一有餘至其時策之
有餘之一扐之不足之五
於是陰陽老少之爻得一成
六而八之卦位應天條焉
四九而一揲成七之蓍數
七則總之經文但言大衍之
數五十其用四十九栗言
其一放此何以無易象蓋
是天大衍其中特落數之

和格中五箇等之法也一二三四与六七八九十者實也一与九
三与七四与六皆十也而十自十也合為五十也
一与四合二与三合各為五二五之合為十之者陰陽老少之終數也

乙巳三月廿四日

大傳曰天生神物聖人則之又曰是與神物以前民用又曰聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍也大衍之數五十而與蓍數合圖書中宮之數五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於

只有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小衍之為十合五點大衍之通為五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於

其數以至於

大衍就揲蓍言行推行之分
掛揲扐以求阴阳老少阴阳推
言出悔吝之所由所以行之
五十之策總其數故曰大衍
乃先儒創行之名以其行
對則總其數

愚案數之本原不出於天
地之數五十五今其五擬諸
六虛而一不用餘四十揲蓍
數而一有餘至此將無少
有餘之一汲汲於不可不
於其間參合五得一成
六而八之卦位一天位焉
四十九亦一揲成七之蓍數
也可謂之經文但言大衍之
數五十其用四十九果言
其一放在何処蓋易者
之意不在大衍故不特著數之

明蓍策

蓍策一也蓍算名義亦用之則謂之策戴作筴說文蓍蒿屬易以為筮
天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺

大衍之數五十
五者本天而地數之祖也者衍而極之謂之大衍
於本圖皆

蔡氏謂曰大衍之數五十謂蓍莢五十之數起於河圖中宮之五乘十而得

其數以至於

通

大傳曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用又曰聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍也民用謂蓍書一根百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之蓍數也以圖書中宮之數計五箇一衍而推極之為五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一點為第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合九為十矣上只有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小衍之為十合五點大衍之通為五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於

大衍就揲蓍言行推行之分
揲法以求陰陽老少而以推
占出悔吝之所向即所之行也
五十之策總其數故曰大衍
乃先儒創行之名從其行
用則總其數

愚案數之本原不出於天
地之數五十五分其五擬諸
六虛而一不與餘卒掛搜
數而一有餘三其將奚少
有餘之一扐之不可少扐
於其際以合三才之一成
六爻八之卦位應天條焉
四十九而一爲成七之蓍數
可變之通文但言大衍之
數五十其用四十九蓍言
其一放在何処蓋易之
道無大行以下特落數之

韓邦奇曰一用五行其數五二用五事其
其數八四用五紀其數五五用皇極其數
其數三七用聲音其數七八用色其數五
五福六極其數共十有一積筭至四十九也又曰
極大衍所虛之太極也

九以一合九爲十矣上一點爲第二本身已自是二數行而極之後面
只有箇八以二合八爲十矣左右中各一點皆然自一點小行之爲十
合五點大行之通爲五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而
已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數祖宗大衍之數五十者
即此五數行而乘之各極其數而合爲五十也是五也於五行爲土於

大傳曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用又曰聖人幽贊
於神明而生蓍神物謂蓍書一根百莖可當大行之數者二是五十者
大行之蓍數也以圖書中宮之數計五箇一衍而推極之爲五箇十一者數之始十者數之終極即終
也圖書中五下一點爲第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇
九以一合九爲十矣上一點爲第二本身已自是二數衍而極之後面
只有箇八以二合八爲十矣左右中各一點皆然自一點小行之爲十
合五點大行之通爲五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而
已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數祖宗大衍之數五十者
即此五數行而乘之各極其數而合爲五十也是五也於五行爲土於

大衍就揲蓍言行推行之分
掛揲扐以求阴阳老少爻以推
吉凶悔吝之所尚即所之行也
五十之策總其數故曰大衍
乃先儒創行之名以其行
對則總矣欄
愚案數之本原不出於天
地之數五十五分其五擬諸
六虛而一不用餘皆撮合
數而一有餘至其將餘之
有餘之一仮之在不可之
於是陰陽老少各得一成
六爻八之卦位應天時矣
四十九亦一齊成七之蓍數
見繫辭經文但言大衍之
數五十其用四十九蓍言
其一放在何処蓋易者之
意若大衍五十特為數之

易學啓蒙通釋卷下

新安後學胡方平通釋

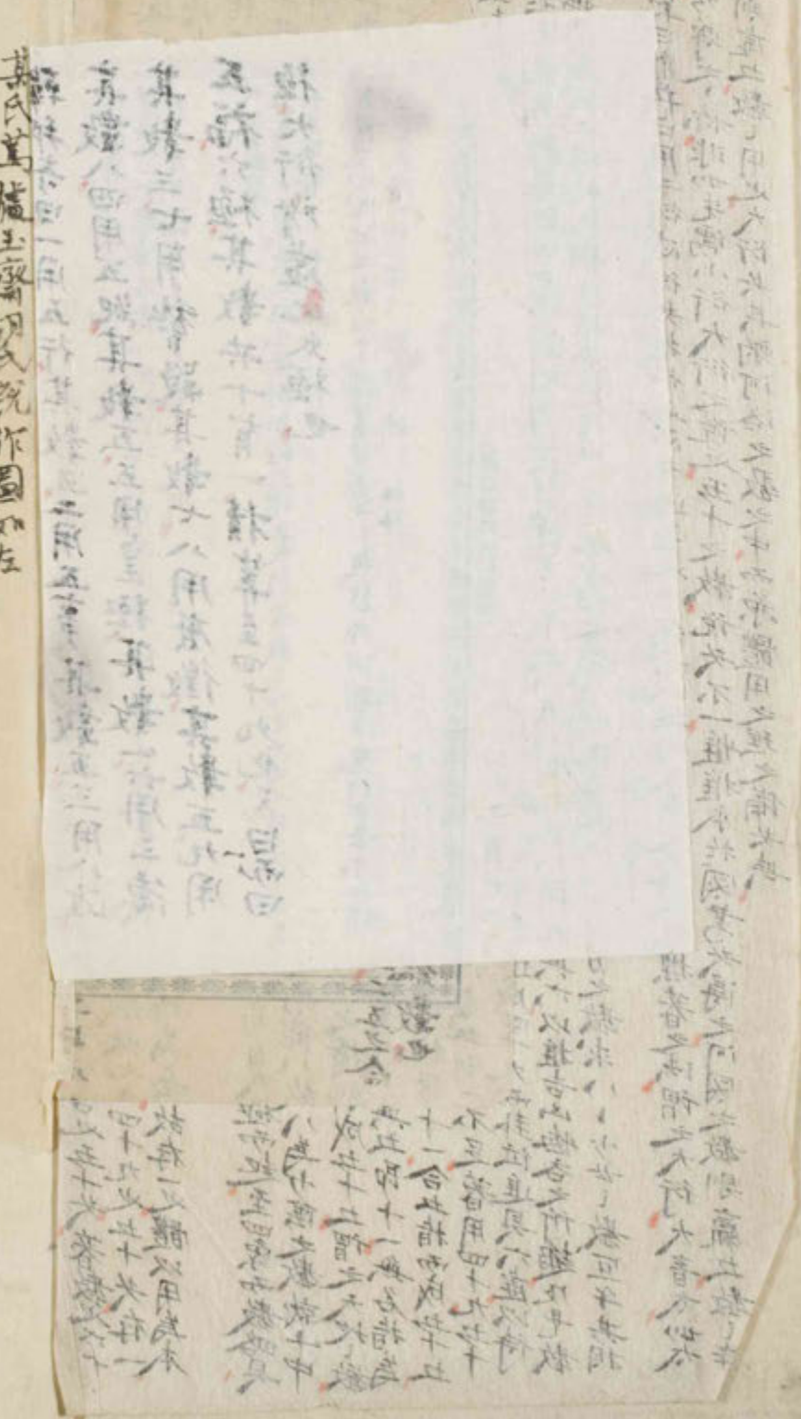
明蓍策第三

大衍之數五其數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣

大傳曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用又曰聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍書之也蓍之為物圓而神方而知藏往而知來聖人則之以為卜筮之用故曰以前民用幽贊於神明而生蓍

大衍之蓍數也以圖書中宮之數計五箇一衍而推極之為五箇十一者數之始十者數之終極即終之後面只有箇一本身已自是一數衍而極之為第二本身已自是二數衍而極之為第三本身已自是三數衍而極之為第四本身已自是四數衍而極之為第五本身已自是五數衍而極之為第六本身已自是六數衍而極之為第七本身已自是七數衍而極之為第八本身已自是八數衍而極之為第九本身已自是九數衍而極之為第十矣左右中各一點皆然自一點小衍之為十只有箇八以二合八為十合五點大衍之通為五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於

易學啓蒙通釋卷下

新安後學胡　方平　通釋

明蓍策第三

大衍之數五十

揚時夫曰揲之太行其於倍之意猶莊渠之寬平之又引之蓋从水从行如水流平寬平之地引而長之即於倍意

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣

大傳曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用又曰聖人幽贊於神明而生蓍神物謂蓍書一根百莖可當大衍之數者二是五十者蓍之心幹

大衍之蓍數也以圖書中宮之數計五箇一衍而推極之爲五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一點爲第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合九爲十矣上一點爲第二本身已自是二數衍而極之後面只有箇八以二合八爲十矣左右中各一點皆然自一點小衍之爲十合五點大衍之通爲五十也盤澗先生問曰竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合爲五十也是五也於五行爲土於

五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否朱子荅曰此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五十五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所爲則亦自含五數而幷爲五十矣

河圖五十因五而後得者一得五爲六一六合七二得五爲七二七合九三得五爲八三八合十一四得五爲九四九合十三五得五爲十總十以五乘十是爲五十洛書中五亦自含五而幷爲五是爲十箇五乘乘取義皆可以爲五十者天地間只有十數統舉中央五數自可以含得後面五數而成十

諸天地之所以爲數不過五而已五奇數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以爲數五也是故三其三其三爲老陽老陰之數而其三一其二而爲少陽少陰皆五數也河圖自一至十積數凡五十有五而其五十五皆因五而成十无此五數則五十奇何自來邪洛書自一至九行至九之前積數凡四十有五而共四十奇亦皆因五而後得故五亦虛中若无所爲而實乃四十之所以爲四十也一六共宗而爲北方四九同道而爲南方二七共明而爲右方陰之位數三八成友而爲少陽之位數四五居中而爲數之祖大衍之數五十奇即是觀之河圖洛書皆五居中而爲數之祖大衍之數五十奇即是故布于外爲四十而爲洛書之數散布于外爲五十而爲河圖之數大衍而極之爲五十而奇大衍之數皆自七八九六生焉

大衍之數五十其用四十有九

蔡氏右高左三節小音義一自左上

曾集若參字直音磬字以參再圓加左三也撰右四也扐右五也只作注字音揲字本作挂字蓋所

其一不用以象三才之兩儀體具

而二不用以象二才之兩儀也

說文云蓍蒿屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之○趙彥肅易解欲以四十九莖握而未分爲太極之象朱子荅之曰恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九蓍可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行與其以握而未分者象大極反不若以一策不用者象之爲無病也又曰虛天一故用四十九策又曰參天兩地便是虛去天一只用天參對地二爾愚謂一爲太極虛一所以見太極之無不存其不用者所以爲用之原歟○雲莊劉氏曰蓍之數七七而四十九卦之數分八八而六十四七

五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否朱子答曰此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所爲則亦自含五數而幷爲五十矣

河圖五十因五而後得者一得五爲六一六合七二得五爲七二七合九三得五爲八三八合十一四得五爲九四九合十三五得五爲十總五十以五乘十以十乘五而爲五十者以五乘十是爲五箇十以十乘五

蔡曰衍者衍之謂也

河圖五十有五成一百天生地成也蓍草一根百莖蓋數合天地

揲之用四十有九其實四十有九而揲蓍求卦者三變而成一爻十八變而成卦二卦而成一貞凡用蓍四十有九

五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否朱子荅曰此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所爲則亦自含五數而并爲五十矣

河圖五十因五而後得者一得五爲六一六合七二得五爲七二七合九三得五爲八三八合十一四得五爲九四九合十三五得五爲十總爲五十以五乘十以十乘五而爲五十者以五乘十是爲五箇十以十乘五

崔憬云其用四十有九未子曰以天地之步有五陰金木水火土五數并天一作用四十九故謂之衍也

而智象地陰陽之剛柔

邵子曰蓍之用數掛一以象三揲以象四時歸奇以象閏五歲再閏故再扐而後掛一以象五歲再閏也

所用之策必十二去五而後用之策必十二

十四所用之策必四九三十六

六爻陰陽極數八極則

惠氏棟曰以今二揲一揲四揲奇必四當陸公紀之注也十八變而成六十四卦之說自明之說曰也

又荀爽心明之說

大衍之數五十

蔡氏元定曰一變之中有五有掛爲一揲左右爲兩揲右爲再揲左三也揲右四也扐右五也只作注字亦通揲字本作挃字蓋所以

其用四十有九

蓍之德圓而神象天動方而智象地陰陽之剛柔卦之德方以知

五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否朱子荅曰此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而中少一故雀五居中而無所爲則亦白

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而中少一故雀五居中而無所爲則亦白

宋鑑趙彦肅建德人曾爲寧海軍節度推官所著有易說等書謝子肅著鄉先生

得五爲七二七合三五得五爲十總約五箇十以十乘五

蔡西衍著於之謂也

河圖五有合成一百大生和小以節下蔡章一根百莖為數合矣

揲之象列及持數也

筮儀事義總注曰此章言天地大衍之數各守正謂蓍莖也故雖之曰其用四十有九其者非指蓍而何

往憑云其用四十有九其法長陽七之數也六十四卦既法長陰八之數故四十九蓍則法長陽七之數蓍因而神象天乎方而智象地陰陽之別必捨一不用其以象太極虛而不用之即子曰蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四十八所用之策必十二去五而用七四十二十所去之策必四十八十四所用之策必十二去五而用七四十二十所去之策必四十八十四所用之策必十二去五而用七四十二十所去之策必四十八十四所用之策必十二去三而用九四十二所去之策必四九三十六六陰之極數極於四而五不用策數極於九而十不用故去半而用四十有九法長陰八之數故四十九蓍則法長陽七之數蓍因而神象天乎方而智象地陰陽之別必捨一不用其以象太極虛而不用之即子曰蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四十八所用之策必十二去五而用七四十二十所去之策必四九三十六六陰之極數極於四而五不用策數極於九而十不用故去半而用四十有九法長陰八之數故四十九蓍則法長陽七之數蓍因而神象天乎方而智象地陰陽之別必捨一不用其以象太極虛而不用之即子曰蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四十八所用之策必十二去五而用七四十二十所去之策必四九三十六六陰之極數極於四而五不用策數極於九而十不用故去半而用四十有九又曰奇數極於四而五不用故為卦之變又曰奇數極於九而十不用故去半而用四十有九

大衍之數五十其用四十有九

二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具

元時舉未齋以蓍以籌蓍起科生

說文云蓍蒿屬易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之○趙彦肅易解欲以四十九莖握而未分為太極之象朱子荅之曰恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九蓍可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行與其以握而未分者象大極反不若以一策不用者象之為無病也又曰虛天一故用四十九策又曰參天兩地便是虛去天一只用天參對地二爾愚○雲莊劉氏曰蓍之數七七而四十九卦之數八八而六十四七

五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否朱子答曰此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者無所爲則又以五乘十以十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外少之數惟五居中而無所爲則亦白

得五爲七二七合三五得五爲十總四圖之數但爲五箇十以十乘五

河圖本有五洛書本有九合成一百大生神物以前民用蓍草一根百莖盖取數合矣

揲蓍義經注曰此章言天地大衍之數各守正謂蓍筮也故雜之曰其用四十有九其蓍非指蓍而何

并四圍四十亦合爲五十也蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如此

其用四十有九

大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

說文云蓍蒿屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之○趙彥肅易解欲以四十九莖握而未分爲太極之象朱子答之曰恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九蓍可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行與其以握而未分者象大極反不若以一策不用者象之爲無病也又曰虛天一故用四十九策又曰參天兩地便是虛去天一只用天參對地二爾愚謂一爲太極虛一所以見太極之無不存其不用者所以爲用之原也○雲莊劉氏曰蓍之數七七而四十九卦之數八八而六十四七

數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自變因蓍而後變此四十九蓍必言用者有蓍之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因蓍而後有用耳若有卦而無蓍何以通其變而為事哉此包羲氏畫卦之後必幽贊於神明而生蓍其以此歟

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之閒揲者以大指食指閒而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩閒也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之閒以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指閒以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指閒以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右

扐中掌河圖之中宮太極之洛書之中宮人極之故大衍之數其虛一者既以象人極之無為其掛一於又以象人極之參贊虛一之換謹以分二以明乎分陰分陽造化之本必掛一之換紲以揲四佛奇於明乎定時成歲人事之綱必分二掛一則天地五行參差百物生焉萬事起焉而三才之用行矣大衍之數其虛一至三才之用行矣李生溪之說

克撥自大衍之數其虛一至三才之用行矣李生溪之說

四也扐右五也是謂一變其掛扐之數不五即九

右	左
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮

扐掛　扐掛　扐掛

得五者三所謂奇也五除掛一即四

以四約之為一故為奇即兩儀之陽數也

得九者一所謂偶也九除掛一即八

以四約之為二故為偶即兩儀之陰數也

左手象天右手象地此象人而配天地此象三也四揲而數之此象四時也揲蓍五節內有再扐所以象五歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸奇於左為一扐象三歲一閏揲右象四歲五歲再閏後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而為一為第二變再分再掛再扐也不言分二揲四歸奇獨言而後掛者明第二變之不可以不掛也○得五者三蓋以一變右手餘三則左手餘二右手餘二則左手餘一右手餘一則左手餘三以右手之三二併左手之二三併掛一之數而各成其五則成五者凡三矣凡初揲而可得五者有此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數為九初揲而可得九者只有此一樣也朱子曰以

本文唯曰掛一以象三而未嘗言其為右手為左手至於注乃曰掛右手一策於左手小指間過掌以說理之未必皆大衍為陽右為陽陽先而陰後陽施而陰受是為常理今乃捨右手之一策指之左手指間則是陰施而陽受無乃失常理乎注又以掛扐小指間次扐為中指間則掛扐並是指間畢竟無差別矣而誰見掛之必為小指間扐之必為中指間扐先儒或又引扐字為餘數歸奇為所掛之說而不以大衍為合所掛之數於義固為未安況數不盡不圓大象圖者全在餘數今必待收奇而後始為象圖邪愚又據筮文謂蓍長五尺

數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自變因蓍而後變此四十九蓍必言用者有蓍之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因蓍而後有用耳若有卦而無蓍何以通其變而為事哉此包羲氏畫卦之後必幽贊於神明而生蓍其以此歟

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

掛者懸於小指之閒揲者以大指食指閒而別之奇謂餘數扐者扐於中三指之兩閒也蓍凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之閒以象三才遂以四揲左手之策而再歸其餘數於左手第四指閒以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指閒以象五歲之象掛一一也揲左二也扐左三也揲右

四也扐右五也是謂一變其掛扐之數不五即九

左	右
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
得五者三所謂奇也五除掛一即四	
得九者一所謂偶也九除掛一即八	

扐掛　扐掛　扐掛

以四約之為一故為奇即兩儀之陽數也

以四約之為二故為偶即兩儀之陰數也

未拍剡紙蓍四十有九限同未分太極之分以象兩仪則陰陽宜相求左陽右陰旋陰受陽旋右手之策而再取陰陽合体以成分象三才遂以四揲左手之策以象四時而取餘數於剡紙以象閏又以四揲右手之策而再取餘數於剡紙以象再閏其掛取之數不五即九攔

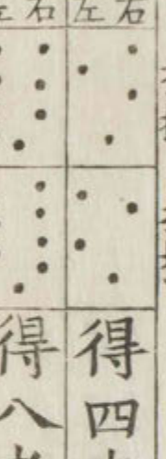
左手象天右手象地此象兩也掛一所以象人而配天地此象三也四揲而數之此象四時也揲蓍五節內有再扐所以象五歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸奇於左為一扐象三歲一閏揲右象四歲五歲再閏後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而為一為第二變再分再掛再扐也不言分二揲四歸奇獨言而後掛者明第二變之不可以不掛也○得五者三蓋以一變右手餘三則左手餘一右手餘二則左手餘二右手餘一則左手餘三以右手之三二一湊左手之一二三併掛一之數而各成其五則成五者凡三矣凡初揲而可得五者有此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數為九初揲而可得九者只有此一樣也朱子曰以

四約之者揲之以四之義也又曰凡四爲奇是一箇四也凡八爲偶是兩箇四也一箇四爲一故爲奇即兩儀之陽數兩箇四爲二故爲偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十九或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

扐掛　扐掛

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

前餘數即一變掛扐之數見存之策則一變過揲之數掛扐除九則過揲存四十掛扐之數不四則八左二則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數爲四與八也○得四者二即右一左二通掛一爲四四是得四者凡有二樣也得八者二則右四左三通掛一爲八右三左四通掛一亦爲八是得八者凡有二樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十四或四十分掛揲歸如前法是謂三變

前兩次餘數即一變再變掛扐之數見存之策即再變過揲之數掛扐者兩次除五四則過揲存四十掛扐若兩次除九四及五八則過揲存三十二掛扐若兩次除九八則過揲存三十

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻

掛扐四五爲奇九八爲偶三奇爲老陽遇老陽者其爻爲⊡所謂重也二奇一偶爲少陰遇少陰者其爻爲⚋所謂拆也二偶一奇爲少陽遇少陽者其爻爲⚊所謂單也三偶爲老陰遇老陰者其爻爲⚊所謂變也

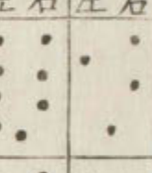
四約之者揲之以四之義也又曰凡四爲奇是一箇四也凡八爲偶是兩箇四也一箇四爲一故爲奇即兩儀之陽數兩箇四爲二故爲偶即陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十四或四十掛扐四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

扐掛　扐掛

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

前餘數即一變掛扐之數見存之策則一變過揲之數掛扐除九則過揲存四十掛扐除五則過揲存四十四掛扐之數不四則八左二則右二左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數爲四左二通掛一爲四右二左一通掛一亦爲八者二則右四左三通掛一爲八右八者凡有二樣也奇偶之說同上

商瞿贊六此或此或此或四或四或四或九

四約之者揲之以四之義也又曰凡四爲奇是一箇四也凡八爲偶是兩箇四也一箇四爲一故爲奇即兩儀之陽數兩箇四爲二故爲偶即兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十四（掛扐隔指）分掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

扐掛　扐掛

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

前餘數即一變過揲之數掛扐除九則過揲存四十掛扐之數見存之策或四十四（九）分掛揲歸如前法是謂三變例（三變例掛扐之數不四則八揲四數所謂奇也揲八數所謂偶也）

左	右
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
得四者二所謂奇也	

四左三通掛一爲八右一亦爲八右一樣也奇偶之說同上

左	右
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
得八者二所謂偶也	

則右必三通掛一之數爲四右二左一通掛一亦爲四左三通掛一爲八右一樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變例

前兩次餘數即一變再變掛扐之數見存之策即再變過揲之數掛扐者兩次除五四則過揲存四十掛扐若兩次除九四及五八則過揲存三十六掛扐若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇偶以分所遇陰陽之老少是爲一爻

掛扐四五爲奇九八爲偶三奇爲老陽遇老陽者其爻爲口所謂重也二奇一偶爲少陰遇少陰者其爻爲一所謂拆也二偶一奇爲少陽遇少陽者其爻爲一所謂單也三偶爲口爻有之數分中已虛而未離乎二也■爻有自爲奇而無事於合也×爻偶自爲偶而無事於合也老陰遇老陰者其爻爲×所謂交也

（口■遇陽而之陰也一■遇陰而之陽也×一遇陰而之陽也是爲四象所謂施爻而少不變也）

三 二 一

三變 二變 一變

十五而朞 十五而朞 十五而朞

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圖三故三三之數則爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之

含九之數也

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圖三故三三之數則爲九過揲之得九焉掛扐於一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之

三 二 一 三爻 二爻 一爻

十有三 兩策中

虛此以待老陰之四又以待少陽之數起於左者從陽之義

虛上著陽先於陰也過揲者

三爻 二爻 一爻

三爻 二爻 一爻

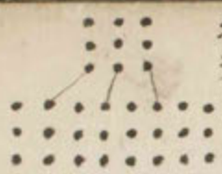
三爻 二爻 一爻

五兩策

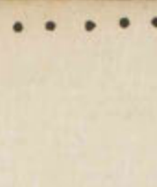
九 十 十一 十二

五 六 七 八

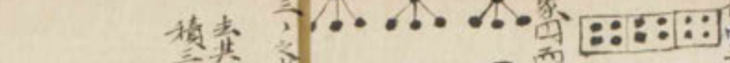
四 三 二 一

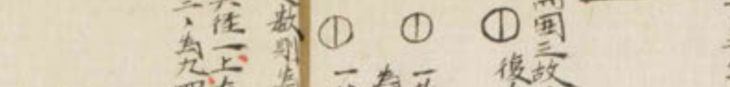

掛扐之數十有三

除初掛之一爲十有二

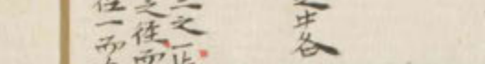

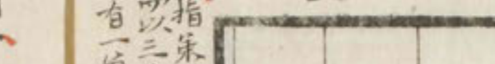
益約四三分之爲一者三

一奇象圓而圖三故三一之中各

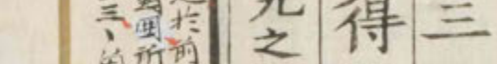
復有三

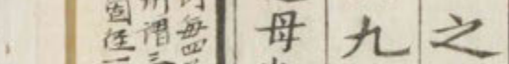

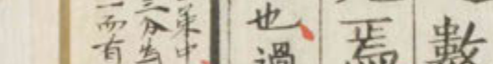

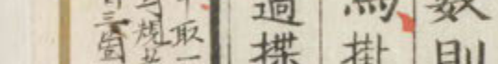
① ① 一者二之一指策數也於前每四策中取一策爲圓之徑而以三策爲圓所謂三分爲規各之一而徑一而有一箇圓三一箇徑一而有三箇圓三

① 復有三

三二一 三變二爻一變

十有三而象中

虛此以待老陰之四又以待少陽之數起於左者從陽之義

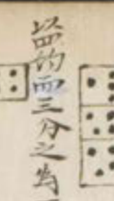
虛上者陽先於陰也 韓繫

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圖三故三三之數則爲九過揲

得九焉 掛扐於一四分四上

九之毋也過揲之

掛扐之數十有三

除初掛之一爲十有二

當扐四三分之爲一者三

韓繫曰二三以變言自一至十二以老陰所得之數言然一二奇皆所成六爻而成六

一奇象圓而圖三故三一之中各

後有三

一者二之一指策數也於前無策中取一策爲圓之徑而以三策爲圓所謂三分爲規者之一圓徑一而有三圍四三一圓徑一而有三圍四三

右三奇爲老陽者凡十有二、掛扐之數十有三、除初掛之一爲十有二、以四約而三分之爲一者三、一奇象圓而圖三、故三一之中各復有三、而積三三、得九、

三二一 三爻二爻一爻

三爻二爻一爻

三爻二爻一爻

三爻二爻一爻

四 三 二 一

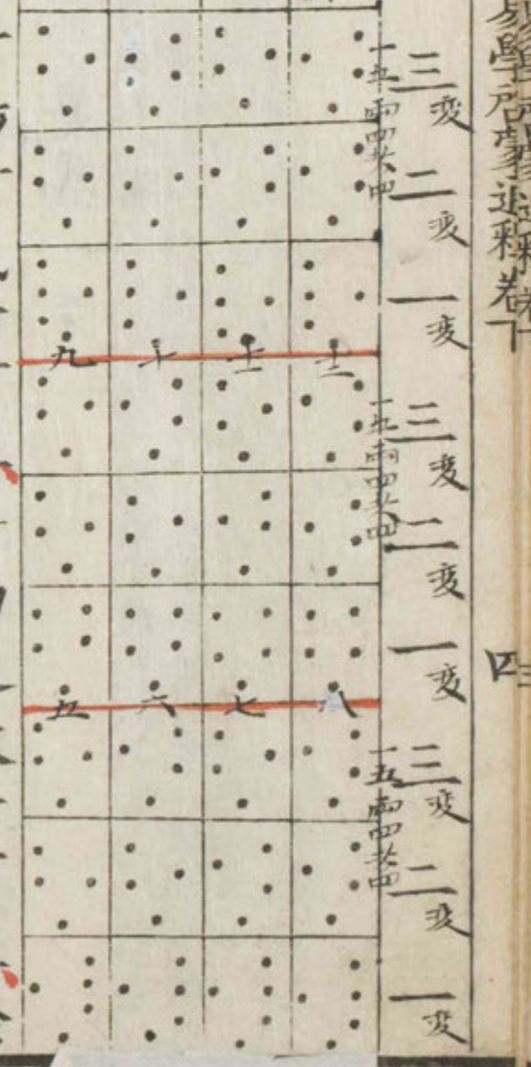
揲之數也

掛扐之數以三變分之、每一變計四數也、爲一者三、謂一箇四策爲一一即四也、即奇也、故不言四、四者三也、一奇象圓而圖三、本參天之義、是於四策之中、取一策以象圓、而以三策爲圖、圖三而用其全、此一之中復有三也、如是而象圓圍三者凡三焉、合三奇用其全者而言、則三一之中各復有三、而積三三、分四十八、而得其一者、以四約過揲三十六、亦得四箇九也、○掛扐除一四箇十二、於其中得一箇十二、是爲四分中之一分、一其十二而三其四也、一箇十二、亦徑一之義、即上文三三之數、只是一箇九、故爲九之母、過揲之數、以四十八而四分之、亦計四箇十二、於其中得三箇十二、是得四分中之三分、三其十二而九其四也、即上文三十六之數、以四約之、却是四箇九、故爲九之子、三箇十二、亦徑一之義、九箇四、亦圖三之義、即四象中太陽占第一位而含九之數、特揲著逐爻各有老少之數、觀其變與不變、以爲占而由太極加倍以生者、則老少在第二爻方見、此又不可不知也、

含九之數也

揲之數也、此圖明老陽者言老陽之數、其變凡有二、以四約其下二策即四也、即奇也、故不言四、四者三也、一奇象圓而圖三、本參天之義、是於四策之中、取一策以象圓、而以三策爲圖、圖三而用其全、此一之中復有三也、如是而象圓圍三者凡三焉、合三變則爲一者凡三、謂爲四者凡四箇十二、於其中得三箇十二、是得四分中之三分、三其十二而九其四也、即上文三十六之數、以四約之、却是四箇九、故爲九之子、三箇十二、亦徑一之義、九箇四、亦圖三之義、即四象中太陽占第一位而含九之數、特揲著逐爻各有老少之數、觀其變與不變、以爲占而由太極加倍以生者、則老少在第二爻方見、此又不可不知也、

三二一 三變二爻一

虛此以待老陰之四又以待少陽之數起於左者從陽之虛上者陽先於陰也韓邵

右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圖三故三一之中各復有三而積三三以四約之亦得九

韓邵奇曰二三以變言自一至十二以老陽所得之數言於一三奇皆卦成六奇而成六爻

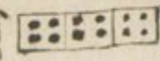
掛扐之數十有三

除初掛之一爲十有二

初掛

益初四三分之爲一於三

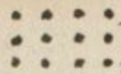
一奇象圓而圖三故三一之中各復有三

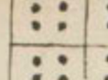
一者二之一指策數此於圖之徑而以三策爲圓一箇徑一而有一箇半三

掛扐之數十有三

過揲之數三十有六

右三奇爲老陽者凡十有二、以四約之亦三、而得三、

初掛之一爲十有二、以四約而三分之爲一者三、

一奇象圓而圖三、故三一之中各復有三、而積三三、

三二一 三變二爻一變

此以待老陰之四又以待少陽之數起於左者從陽之義

虛上者陽先於陰也韓邵

三三二 三變二爻一變

三三三 三變二爻一變

三三四 三變二爻一變

三三五 三變二爻一變

韓邵奇曰二三以變言自一至十二以老陽所得之數實於一三奇皆斷成六奇而成六爻之義

掛扐之數十有三

掛扐

除初掛之一爲十有二

掛扐

益約四三分之爲一者三

掛扐之數三十有六

過揲之數三十有六

掛扐之數則失九

掛扐除一四分之一皆從一而圖之也

掛扐之九過揲之九九四九之四也

過揲之九九四九之四也

益扐之而得九

過揲之數三十有六

掛扐之九過揲之九九四九之四也

積三、之數則失九

去其從一上有三箇圓三積三、爲九四九之四也

一奇象圓而圖三故三一之中各復有三

(一) (一) (一)

一者二之一指策數也

爲圓之徒而以三策爲

一箇徑一而有一箇圓三

韓邵奇曰一太陽之位即圖二六之一九太陽之數即圖四九之九

子也皆徑一而圖三也即四象太陽居一含九之數也

已下四圖引老少掛扐之數而圖說又兼及過揲之數也此圖明老陽掛扐之策一箇五兩箇四是爲三奇凡十有二者言老陽之數其變凡十二樣也掛扐之數十有三除初掛之一爲十有二以四約其下二策之數而以三變分之每一變計四數也爲一者三謂一箇四策爲一即四也即奇也故不言四而言三也一奇象圓而圖三本參天之義是於四策之中取一策以象圓而以三策爲圖三而用其全此一之中復有三也如是而象圓圖三者凡三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三積三三分四十八而得其一者以四約過揲三十六亦得四箇九也○掛扐除一四四箇十二於其中得一箇十二是爲四分中之一分一其十二而三其四也一箇十二亦徑一之義三箇四亦圖三之義即上文三三之數只是一箇九故爲九之母過揲之數以四十八而四分之亦計四箇十二於其中得三箇十二是得四分中之三分三其十二而九其四也即上文三十六之數以四約之却是四箇九故爲九之子三箇十二亦徑一之義九箇四亦圖三之義即四象中太陽占第一位而含九之數特揲著逐爻各有老少之數觀其變與不變以爲占而由太極加倍以生者則老少在第二爻方見此又不可不知也

十

右兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除初掛扐之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用其全

二者而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也

此圖明少陰掛扐之策一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是爲兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十四八樣也掛扐之數十有七除初掛之一則爲十有六以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也爲一者二謂一箇四策爲一一即四也即奇也故不言四而言一合二二者一謂二箇四策爲二二謂八也即偶也故不言八而言二只一變則爲二者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之義是於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以三策爲圜三而用全故二一之中各復有三二偶象方而用半亦本兩地之義是於一變八策中去其四不用而於所存四策中取二策以象方而以二策爲圜四而用其半故二一之中復有二二積二三一二二爲少陰之八以四約過揲三十二亦得四箇八也○掛扐十七除初掛之一

四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十

二之數則爲八過

得八焉掛扐除一四其

方而用其半故一

四者而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也

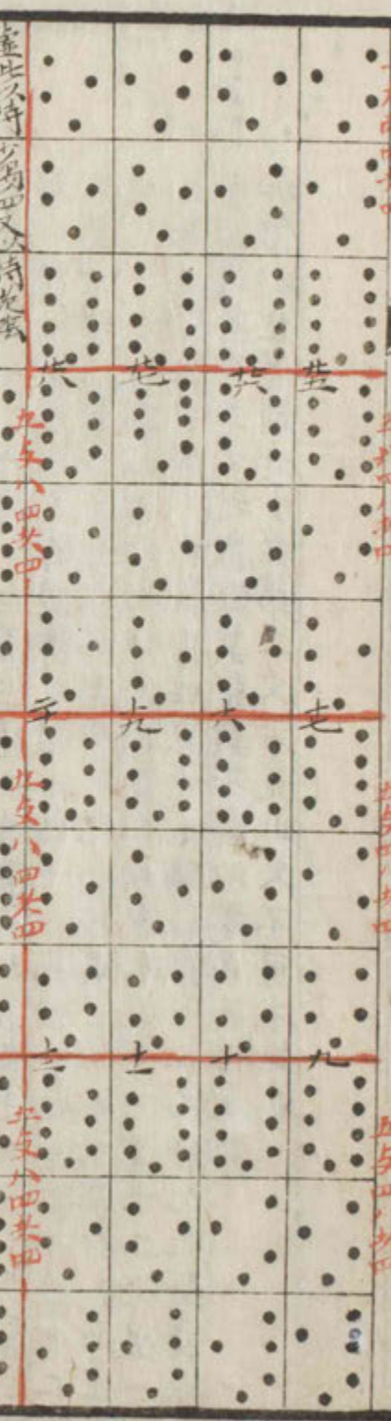
此圖明少陰掛扐之策一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是爲兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十四八樣也掛扐之數十有七除初掛之一則爲十有六以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八數也爲一者二謂一箇四策爲一一即四也即奇也故不言四而言一合二二者一謂二箇四策爲二二謂八也即偶也故不言八而言二只一變則爲二者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之義是於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以三策爲圜三而用全故二一之中各復有三二偶象方而用半亦本兩地之義是於一變八策中去其四不用而於所存四策中取二策以象方而以二策爲圜四而用其半故二一之中復有二二積二三一二二爲少陰之八以四約過揲三十二亦得四箇八也○掛扐十七除初掛之一

四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二之數則爲八過

得八焉掛扐除一四其

方而用其半故一

右兩奇一偶以偶爲主爲少陰者凡二十有八掛十有六以四約而奇象圓而用其全

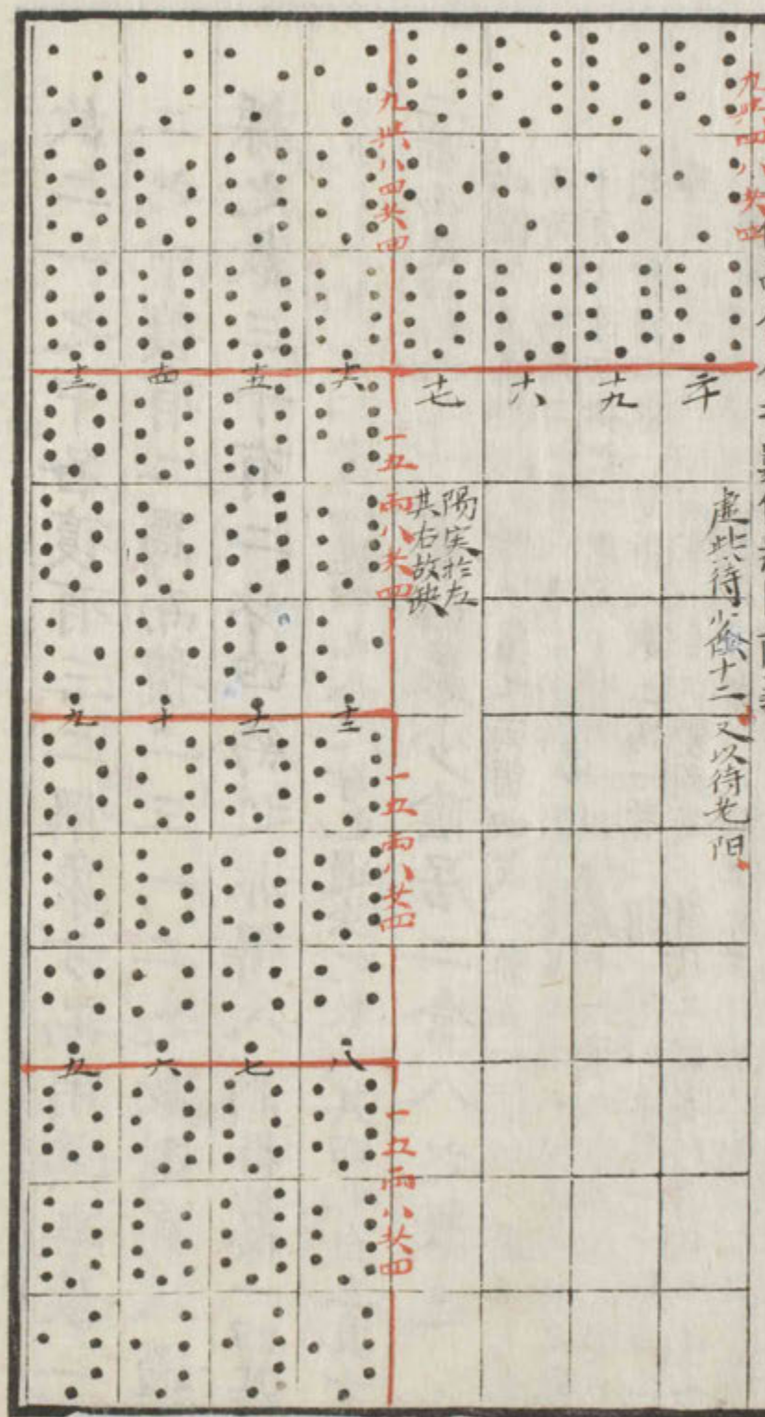

一九兩四六四
虛些以待少陰四又以待老陽
六
七
八
九
六
七
八
九
六
七
八
九

為二者為八策者也二分之中之箇八策也
一一者一箇之一也一者上文為一之一即四策也

右兩偶一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一老陽二偶象乾而用其半故二二之中各復有二二三之數則爲七過揲之中復有三焉而積二二三之數二十有八以四約之示得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也

此圖明少陽掛扐之策兩箇八一箇五或一箇九一箇八一箇四是爲兩偶一奇凡二十者言少陽之數其變凡二十四樣也掛扐之數二十一除初掛之一爲二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也爲二者二謂二箇四策爲二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則爲二者凡二也爲一者一謂一箇四爲一一即四也即奇也故不言四而言一只一變則爲一者凡一

而以四約之則四其四爲十六自一其十二而進四蓋自老陽之十二進四而變爲少陰即上文積二三一二之數只是一箇八故爲八之母過揲三十二以四約之爲四八三十二自三其十二者而退四示自老陽之三十二即上文四約三十二之數却是四箇八故爲八之子即四象中少陰占第二位而含八之數餘悉同前義

謂爲四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是於二變各八策中各去其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以二策爲圜四而用半故二二之中各復有二!!!!一奇象圜而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圜而以三策爲圜三而用全故一一之中復有三…積二一三…爲少陽之七以四約過揲二十一除初掛之一而以四約之則四其五而爲二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變爲少陽即上文積二一三之數只是一箇七故爲七之子即四象中少陽占七之數餘悉同前義

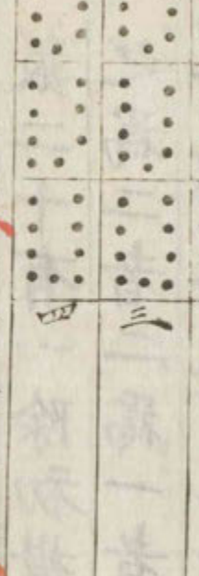

虛此以待太陽十三又以待少陰

第二位而含七之數餘悉同前義

過揲二十八即上文以四約二十八之數却是四箇七故爲七之母也過揲之數六之子也四分四十有八而一爲六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而一爲六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而一爲六

謂爲四者凡一也二偶象方而用其半示本兩地之義是於二變各八策中各去其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以二策爲圜四而用半故二二之中各復有二!!!!一奇象圜而用其全示本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圜而以三策爲圜三而用全故一一之中復有三…積二一三…爲少陽之七以四約過揲二十八示得四箇七也○掛扐二十一除初掛之一而以四約之則四其五而爲二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變爲少陽即上文積二一三之數只是一箇七故爲七之母過揲二十八以四約之爲四七二十八自兩其十二者而進四示自老陰之二十四進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四箇七故爲七之子即四象中少陽占第二位而含七之數餘悉同前義

虛此以待太極十二又以待岁策

右三偶爲老陰者四掛扐之數二十有五除初掛

之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之數示二十有四以四約之示得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圜四而用半也即四象太陰居四含六之數也

此圖明老陰掛扐之策一箇九兩箇八是爲三偶凡四者言老陰之數其變凡四樣也掛扐之數二十五除初掛之一爲二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八數也爲二者三謂六箇四策爲二二即八也即偶也故不言八而言二合三變則爲二者凡三謂爲八者凡三也二偶象方而用半本兩地之義是於一變八策中各去四不用而於各所存四策中各取二策以象方而各以二策爲圜四而用半此二之中復有二也如是而象方圜四者凡三焉合三偶用半咎而言則三二之中各復有二!!!!積三二…爲老陰之六以四約過揲二十四示得四箇六也過揲爲六之子者四約過揲之數爲四箇六也四分四十八掛

扐得二分爲兩箇十二過揲得二分亦兩箇十二六其四也兩其十二
亦圓四之義六其四亦用半之義即四象中太陰占第四位而含六之
數餘悉同前義○愚案本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰
之象方方者徑一而圍四圓四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四
者以二爲一故兩其一陰而爲二以此參之揲蓍之法其三變之中掛
扐之數一奇象圓而用其全是以四策皆用四而四策中以一奇象圓
餘三奇爲陽用其半是以八策只用四而四策中以二策象方餘二策爲陰
象方而用其半陰以二爲一故參其一陽而爲三非參天歟二偶
用其半陰以二爲一故兩其一陰而爲二非兩地歟及揲之三變也因
掛扐以見過揲則參兩尤有可言者以參天言老陽掛扐三奇十二象
圓用全參其三奇爲九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言
老陰掛扐三偶二十四象方用半兩其三偶爲六也過揲四六二十四
則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛扐兩偶一奇爲二十象方用
半兩其二偶爲四象圓用全參其一奇爲三合而爲七過揲四七二十
八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛扐兩奇一偶爲十六
象圓用全參其兩奇爲六象方用半兩其一偶爲二合而爲八也過揲
四八三十二則亦參其八兩其四也二老陰陽之純分參天兩地而得
之二少陰陽之雜合參天兩地而得之此占法所以爲妙也○又案前
四圖皆因掛扐之數以論過揲之數已無可疑但掛扐之數尤有當辨
者請得而究論之掛扐全數列於四圖者老陽十二而變數亦十二少
陽二十而變數亦二十四而變數惟止於四少陰十
六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證之其論

陰陽老少掛扐之數有曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十
四以少陽之奇二十揲之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二益
之而得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道无成而代有終也其
意蓋謂老陽之掛扐本十二自老陽變爲少陰也雖以其十二益之而
仍得其本數之十二是老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不
見其或少少陽之掛扐本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之
益而仍不越乎本數之二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇之
本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至於陰則有
不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十爲少陽所損故其數之變
僅存其四是爲少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二爲老
陽所益故其數之變乃得二十有八是爲老陽所益而少者浸多也此
老陰少陰所以於奇策之本數有損益也是知陽者君道首出庶物其
於奇策之本數未見其或盈或縮陰者臣道无成而代有終其於奇
策之本數未免因陽以爲之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽
也故其數之多也或爲陽所損其數之少也或爲陽所益惟其制陰也
故可以損陰之多而爲少可以益陰之少而爲多而其本數之一定者
初未嘗有損益也以是觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣○又嘗觀掛扐
之數極其變則六十四而其中實該八卦之象老陽三變皆奇乾三畫
純陽之象也老陰三變皆偶坤三畫純陰之象也至於少陰則該三變
之象其乾索於坤而變爲巽離允乎少陽則該三男之象其坤索於乾
而變爲震坎艮乎少陰者陰之稱其變則二十有八以四約而七分之
初變得偶者凡一異之一陰在下也第二變得偶者凡三離之一陰在

中也第三變得偶者凡三爻之一陰在上也合其一一二三則七其四而爲二十八矣少陽之稱其變則有二十以四約而五分之一陽在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其一三二一則五其四而爲二十矣要之二老則陽實陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男則未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於中少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變又陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象互之爲六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也

父字當曲之誤

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之

陽齊仲氏曰二老變而動則以陽爲主故老陰讓西於老陽二少不變而靜則以陰爲主故少陽歸四於少陰也

講義曰成易成爻易也

說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

案王輔嗣註云分而爲二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達疏云再扐而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸奇於扐又合於掛扐之一處是一扐也又以六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐本議曰綜盈虛之數五歲而再閏蓋其行法皆以我爲詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘四第二指餘一益二餘二益一餘三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒辯疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再扐而後掛再揲當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一

蘇軾曰唐一行之學以爲三變皆少則乾之象也而四數共揲得九故以九名之三變皆多則坤之象也以爲老陰而四數共揲得六故以六名之三變而多於一則震坎艮之象也所以爲少陽而四數共揲得七故以七名之三變而多於二則離兌巽之象也所以爲少陰而四數共揲得八故以八名之故七八九六於四揲數以名陰陽而陰陽之所以爲老少於不在乎是而在乎三變之間八卦小大三指疑誤之辯以象也此唐一行之學也

中也第三變得偶者凡三兀之一陰在上也合其一一二三則七其四而為二十八矣少陽者陽之稺其變則有二十以四約而五分之初變得奇者凡三震之一陽在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其一三二一則五其四而為二十矣要之二老則陽實陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男則未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於中少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一肖父而得陰虛之義至於中少二女則反各得三變之象是長女之陰不可多而所以成其多者女之中與少也此長男代父而長女代母所以其變數皆擬於乾坤而中與少則或不及乎父或有踰於母此又陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然猶近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說亦已

說考之於經乃為六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

案王輔嗣註云分而為二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達疏云再扐而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辯易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行居開元時所作大衍曆本議曰綜盈虛之數五歲而再閏蓋其行法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義為詳顧豪之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘二益一餘三益二餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著筮圖卦辯疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明註疏之失朱子辯之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變為掛而象閏以不掛之變為扐而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第一

變之再扐而以第二第三變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛奇朱子辯之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字則其傳授之際不无差舛宜矣郭氏又曰第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辯之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者爲陽三而陰一皆圖三徑一之術屬陰者爲陰二而陽二皆以圖四用半之術也是皆以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也三變之後其可爲老陰者十二可爲老陽者四可爲少陰者二十八可爲少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂執以爲說夫豈知其掛與不掛之爲得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其爲法尚无甚戾獨此一義所差雖小而深有害於成卦變爻之法尤不可不辯愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非特爲六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘一左手餘二則右手餘二左手餘三則右手餘三左手餘四右手餘四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘二左手餘二右手餘一左手餘一右手餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊无復自然之法象矣其可哉

且用揲法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲偶故其餘四八餘五九者四八者四八皆老者陽饒而陰之也九者陽變而老之也蓋陽以進爲性故少陽多而老陽饒陰以退爲性故少陰多而老陰之

蔡元定之說又別爲一義者爲奇者三爲偶二亦自然之數也揲之掛扐亦皆八者就陽陽体數而論之耶蓋法有式例也蓋老陽圍十二有徑上之空位爲十六揲蓍氏姑擬陰爻之本位以下八爲陽之本位而立此論耳老陽十二變爲六爻老陽四分之三老陰四用其四分之一也 江記

李氏隆曰以四九蓍虛一分二者假設一法以見体數之所由生耳蓋將四十九蓍虛其一而用四十八則於一變無五九之數也而經有用四十八之說者何歟 孫記

魯氏訔曰掛扐一世之法揲乃一時隨程所立之說 孫記

揲四歸奇初無以異而蓍之數二亦莫不同但其於陰陽二十少陰二十八其饒之多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆爲圖三徑一之義而无復奇偶之分以辯明其說也

變之再扐而以第二第三變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛奇朱子辯之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字則其傳授之際不无差舛宜矣郭氏又曰第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辯之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬

一皆圖三徑一之術屬陰故以三變皆掛之法得之老陽者十二可爲老陰者多寡之不同而皆有法象大益知其掛與不掛之爲共爲法尚无甚戾獨此一不可不辯愚嘗考之第一手餘二則右手餘一不左手餘三右手餘三左手餘三右手餘一此所以不同也三變之後陰

且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圖三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圖四用半之義也三變之後老者陽饒而陰多亦皆有自然之法象焉

舊法與今所用之法四十九著虛一分二掛一揲四歸奇初無以異而三變之分得五者三得四者二得九者一得八者二亦莫不同但其於第一變以或五或九者皆爲奇第二第三變以或四或八者皆爲偶與今所謂五四爲奇九八爲偶者有不同耳舊法所分蓋以前一變在先而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者爲奇則五三九一亦有圖三徑一之義以餘四八者爲偶則四八甘二亦有圖四用半之義況三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒之多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆爲圖三徑一之義而无復奇偶之分以辯明其說也

和揲初揲得五者三今時一奇也是得奇者三也得偶者唯一今偶即二也故曰為偶者二也

陳要齋陽作易 宗蔡本同

蔡元定曰案五十之著虛一分二掛一揲四為奇者三為偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陽以老為動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八少為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九著虛一分二掛一揲四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取彼而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三

朱子文集曰初一變得五五三得九者一故曰餘五九者五三而九一揲二變之後為老陽六十有二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽六十八故曰陽少而陰乏少陰二十八故曰陰多沈氏筆錄云易象九七為少陽八為少陰六為老陰其九七八六之數皆有所泛未得之自外遺之所成化歸餘之數有多有少多為陽少為陰如文之說少為陽如文之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之也故皆謂之少陽少在初為震中為坎未為艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多地也故曰老陽六揲而得之故其數六其策二十有四而少一多則一多為之主震坎艮皆八揲而得之故其數八其策三十有二缺象之易差然于其大數亦不差也畢中和視疏義為詳揲于厚祐列舉以為當未于傳文隔矣畢論三揲皆揲一正合四營之義唯以三揲之掛扐分指于三指間為少誤然于其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃多得立文太簡誤使讀者疑其不合于自然而不于人意耳此洪氏之說固不可不正然亦不可不察其情必蓍氏所謂又四十九蓍虛一分二掛一揲四共蓋得虛一外止用四十八分掛揲之間為奇耦各二老陽老陰各一老陽老陰各三為奇耦各二老陽老陰各一為耦各二老陽老陰各三為奇耦各二老陽老陰各一為耦各二老陽老陰各三為奇耦各二老陽老陰各一為耦各二

蔡元定曰案五十之著虛一分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八少爲靜而陽性本動故以四歸于少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九著虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一者

而陰一也

揲著之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末曰卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四者爲偶至再揲三揲則餘三者亦爲偶故曰奇三而偶二也二老本皆八二少本皆二十四者其實非揲著有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半本無多寡之殊以六十四卦言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對待一奇一偶本如此而已至於揲著而見於用用二老而不用二少然其爲數之饒乏多寡實有不可槩論者是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸于少陰而少陰得二十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因揲著而後見也體數常均者合陰陽老少之本數而言故一奇一偶對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者於六十四變之中取其十六變者爲用又於十六變之中以四約之則老陽十二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏爲陰陽之用也即此推之蔡氏之言了然矣卻于曰天有四時一時四月一月四十日四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也以此證蔡氏之說則一時必无四月一月必无四十日老陽老陰必无

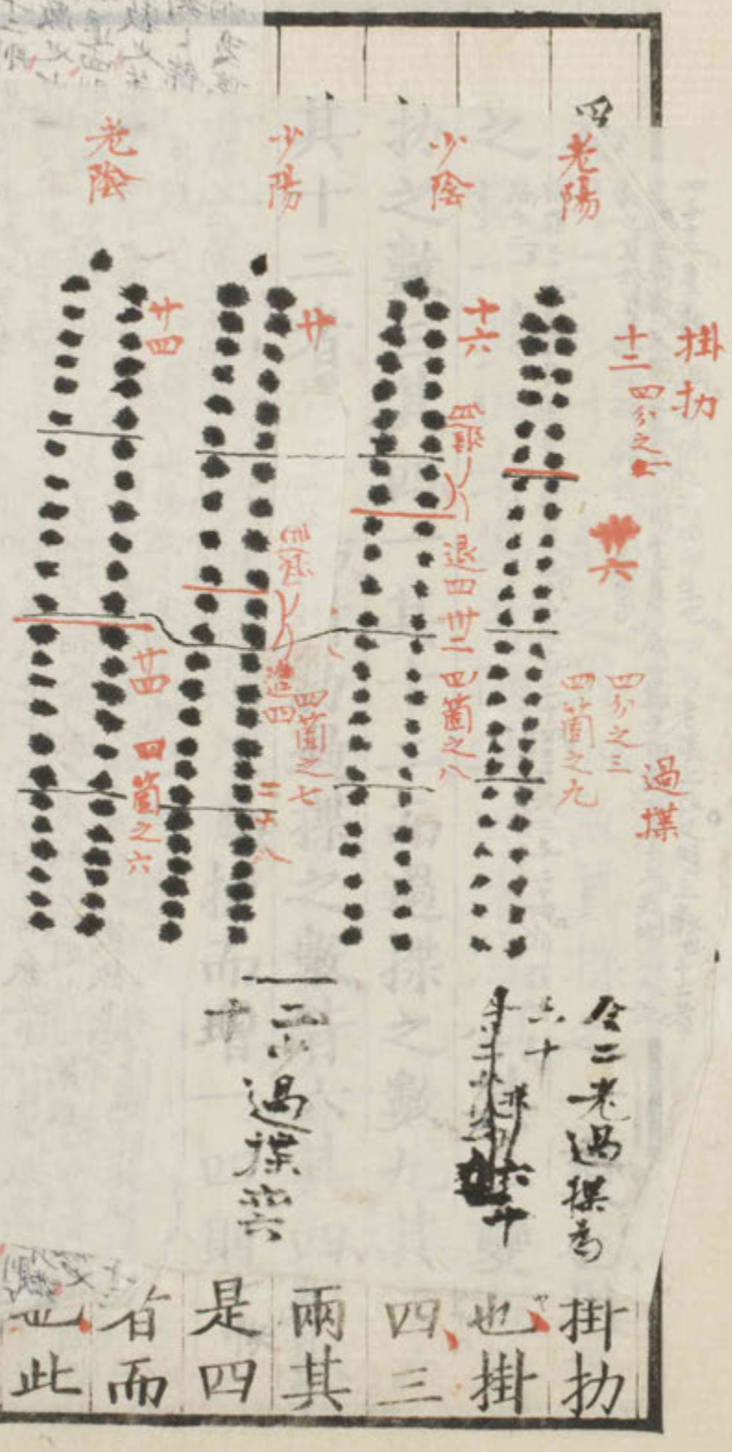
黃瑞節曰第二三變不掛則十八變之間多不得老陰老陽之

本皆八之數少陽少陰必无本皆二十八之數所以爲此言者示指其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而强同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘皆爲圖三徑一之義（後二變不掛）而無復奇偶之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

舊法三變皆掛則初變五三……九一……爲圖三徑一之義後二變四八皆二……六一……並如前一變之五三九一而无復後二變之四八皆二……而爲圖四用半之義今後二變不掛則皆四三……八一……惟有圖三徑一之術而无圖四用半之術也尚安有奇偶之分哉是以三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊无自然之法象矣今爲圖以附于卷後庶觀者易見其誤云

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之

黃瑞節曰第二三爻不揲則十八爻之間多不得其次序矣

本皆八之數少陽少陰必无本皆二十八之數所以爲此言者示指其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而强同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘皆爲四、經一變而無復手指者皆二後二變不揲

論之約之

我後二變皆四三八皆二故八卦之數皆然

爲之一變也揲扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽揲扐過揲之數皆六其四兩其一其十二者爲老陰揲扐而增一四則是四

四者老陽之位又四之數也十二者老陽之奇數又四之數也四時十二月以成一歲之功故四乘十二天地之大紀也

四乘十二是數之獨奇偶於一所由而生也

相距十二。是二步進退之量尺也十二之乘二十四。三十六之乘二十四。相距皆隔十二。

黃瑞節曰第二三變不掛則十八變之間多不得其序矣

本皆八之數少陽少陰必无本皆二十八之數所以爲此言者示指其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而强同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘旨爲[後二變不掛]一之義而無復[罒]一不齊而[罒]者皆二

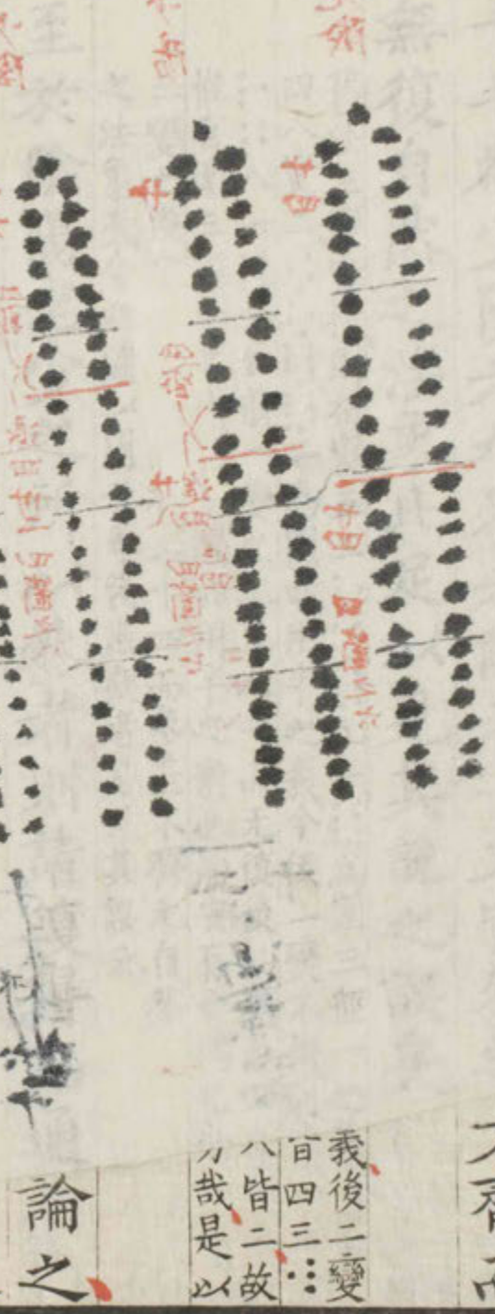
論之約之

我後二變百四三八皆二故乃哉是以

爲十二[罒]以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者爲奇兩其四者爲偶其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其

本皆八之數少陽少陰必无本皆二十八之數所以爲此言者示指其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而强同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘旨爲四（後二變不揲）徑一之義而無復下一

黃瑞節曰第二三變不揲則十八變之間多不同楚俊之

論之約之

我後二變百四三八皆二故乃哉是以

爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者爲奇兩其四者爲偶其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之

一本二極作一極者誤

西山蔡氏曰四十九蓍去掛一之蓍則四十八以四約之為十二以十二約之為四十八以四約之得一則一之象也以十二約之得二則二之象也以四約之得三則三之象也以十二約之得三則三之象也以四約之得六則用六之象也以四約之得七則七之象也以十二約之得四則四之象也以四約之得八則用八之象也以十二約之得五則五之象也以四約之得九則用九之象也以十二約之得六則六之象也以四約之得十則十之象也以十二約之得七則七之象也以四約之得十二則十二之象也以十二約之得八則八之象也以四約之得十四則十四之象也以十二約之得九則九之象也以四約之得十六則十六之象也以十二約之得十則十之象也以四約之得十八則十八之象也以十二約之得十一則十一之象也以四約之得二十則二十之象也以十二約之得十二則十二之象也以四約之得二十二則二十二之象也以十二約之得十三則十三之象也以四約之得二十四則二十四之象也以十二約之得十四則十四之象也以四約之得二十六則二十六之象也以十二約之得十五則十五之象也以四約之得二十八則二十八之象也以十二約之得十六則十六之象也以四約之得三十則三十之象也以十二約之得十七則十七之象也以四約之得三十二則三十二之象也以十二約之得十八則十八之象也以四約之得三十四則三十四之象也以十二約之得十九則十九之象也以四約之得三十六則三十六之象也以十二約之得二十則二十之象也以四約之得三十八則三十八之象也以十二約之得二十一則二十一之象也以四約之得四十則四十之象也以十二約之得二十二則二十二之象也以四約之得四十二則四十二之象也以十二約之得二十三則二十三之象也以四約之得四十四則四十四之象也以十二約之得二十四則二十四之象也以四約之得四十六則四十六之象也以十二約之得二十五則二十五之象也以四約之得四十八則四十八之象也以十二約之得二十六則二十六之象也以四約之得五十則五十之象也以十二約之得二十七則二十七之象也以四約之得五十二則五十二之象也以十二約之得二十八則二十八之象也以四約之得五十四則五十四之象也以十二約之得二十九則二十九之象也以四約之得五十六則五十六之象也以十二約之得三十則三十之象也以四約之得五十八則五十八之象也以十二約之得三十一則三十一之象也以四約之得六十則六十之象也以十二約之得三十二則三十二之象也以四約之得六十二則六十二之象也以十二約之得三十三則三十三之象也以四約之得六十四則六十四之象也以十二約之得三十四則三十四之象也以四約之得六十六則六十六之象也以十二約之得三十五則三十五之象也以四約之得六十八則六十八之象也以十二約之得三十六則三十六之象也以四約之得七十則七十之象也以十二約之得三十七則三十七之象也以四約之得七十二則七十二之象也以十二約之得三十八則三十八之象也以四約之得七十四則七十四之象也以十二約之得三十九則三十九之象也以四約之得七十六則七十六之象也以十二約之得四十則四十之象也以四約之得七十八則七十八之象也以十二約之得四十一則四十一之象也以四約之得八十則八十之象也以十二約之得四十二則四十二之象也以四約之得八十二則八十二之象也以十二約之得四十三則四十三之象也以四約之得八十四則八十四之象也以十二約之得四十四則四十四之象也以四約之得八十六則八十六之象也以十二約之得四十五則四十五之象也以四約之得八十八則八十八之象也以十二約之得四十六則四十六之象也以四約之得九十則九十之象也以十二約之得四十七則四十七之象也以四約之得九十二則九十二之象也以十二約之得四十八則四十八之象也以四約之得九十四則九十四之象也以十二約之得四十九則四十九之象也以四約之得九十六則九十六之象也以十二約之得五十則五十之象也以四約之得九十八則九十八之象也以十二約之得五十一則五十一之象也以四約之得一百則一百之象也以十二約之得五十二則五十二之象也以四約之得一百二則一百二之象也以十二約之得五十三則五十三之象也以四約之得一百四則一百四之象也以十二約之得五十四則五十四之象也以四約之得一百六則一百六之象也以十二約之得五十五則五十五之象也以四約之得一百八則一百八之象也以十二約之得五十六則五十六之象也以四約之得一百十則一百十之象也以十二約之得五十七則五十七之象也以四約之得一百十二則一百十二之象也以十二約之得五十八則五十八之象也以四約之得一百十四則一百十四之象也以十二約之得五十九則五十九之象也以四約之得一百十六則一百十六之象也以十二約之得六十則六十之象也以四約之得一百十八則一百十八之象也以十二約之得六十一則六十一之象也以四約之得一百二十則一百二十之象也以十二約之得六十二則六十二之象也以四約之得一百二十二則一百二十二之象也以十二約之得六十三則六十三之象也以四約之得一百二十四則一百二十四之象也以十二約之得六十四則六十四之象也以四約之得一百二十六則一百二十六之象也以十二約之得六十五則六十五之象也以四約之得一百二十八則一百二十八之象也以十二約之得六十六則六十六之象也以四約之得一百三十則一百三十之象也以十二約之得六十七則六十七之象也以四約之得一百三十二則一百三十二之象也以十二約之得六十八則六十八之象也以四約之得一百三十四則一百三十四之象也以十二約之得六十九則六十九之象也以四約之得一百三十六則一百三十六之象也以十二約之得七十則七十之象也以四約之得一百三十八則一百三十八之象也以十二約之得七十一則七十一之象也以四約之得一百四十則一百四十之象也以十二約之得七十二則七十二之象也以四約之得一百四十二則一百四十二之象也以十二約之得七十三則七十三之象也以四約之得一百四十四則一百四十四之象也以十二約之得七十四則七十四之象也以四約之得一百四十六則一百四十六之象也以十二約之得七十五則七十五之象也以四約之得一百四十八則一百四十八之象也以十二約之得七十六則七十六之象也以四約之得一百五十則一百五十之象也以十二約之得七十七則七十七之象也以四約之得一百五十二則一百五十二之象也以十二約之得七十八則七十八之象也以四約之得一百五十四則一百五十四之象也以十二約之得七十九則七十九之象也以四約之得一百五十六則一百五十六之象也以十二約之得八十則八十之象也以四約之得一百五十八則一百五十八之象也以十二約之得八十一則八十一之象也以四約之得一百六十則一百六十之象也以十二約之得八十二則八十二之象也以四約之得一百六十二則一百六十二之象也以十二約之得八十三則八十三之象也以四約之得一百六十四則一百六十四之象也以十二約之得八十四則八十四之象也以四約之得一百六十六則一百六十六之象也以十二約之得八十五則八十五之象也以四約之得一百六十八則一百六十八之象也以十二約之得八十六則八十六之象也以四約之得一百七十則一百七十之象也以十二約之得八十七則八十七之象也以四約之得一百七十二則一百七十二之象也以十二約之得八十八則八十八之象也以四約之得一百七十四則一百七十四之象也以十二約之得八十九則八十九之象也以四約之得一百七十六則一百七十六之象也以十二約之得九十則九十之象也以四約之得一百七十八則一百七十八之象也以十二約之得九十一則九十一之象也以四約之得一百八十則一百八十之象也以十二約之得九十二則九十二之象也以四約之得一百八十二則一百八十二之象也以十二約之得九十三則九十三之象也以四約之得一百八十四則一百八十四之象也以十二約之得九十四則九十四之象也以四約之得一百八十六則一百八十六之象也以十二約之得九十五則九十五之象也以四約之得一百八十八則一百八十八之象也以十二約之得九十六則九十六之象也以四約之得一百九十則一百九十之象也以十二約之得九十七則九十七之象也以四約之得一百九十二則一百九十二之象也以十二約之得九十八則九十八之象也以四約之得一百九十四則一百九十四之象也以十二約之得九十九則九十九之象也以四約之得一百九十六則一百九十六之象也以十二約之得一百則一百之象也以四約之得二百則二百之象也以十二約之得一百一則一百一之象也以四約之得二百二則二百二之象也以十二約之得一百二則一百二之象也以四約之得二百四則二百四之象也以十二約之得一百三則一百三之象也以四約之得二百六則二百六之象也以十二約之得一百四則一百四之象也以四約之得二百八則二百八之象也以十二約之得一百五則一百五之象也以四約之得二百十則二百十之象也以十二約之得一百六則一百六之象也以四約之得二百十二則二百十二之象也以十二約之得一百七則一百七之象也以四約之得二百十四則二百十四之象也以十二約之得一百八則一百八之象也以四約之得二百十六則二百十六之象也以十二約之得一百九則一百九之象也以四約之得二百十八則二百十八之象也以十二約之得一百十則一百十之象也以四約之得二百二十則二百二十之象也以十二約之得一百十一則一百十一之象也以四約之得二百二十二則二百二十二之象也以十二約之得一百十二則一百十二之象也以四約之得二百二十四則二百二十四之象也以十二約之得一百十三則一百十三之象也以四約之得二百二十六則二百二十六之象也以十二約之得一百十四則一百十四之象也以四約之得二百二十八則二百二十八之象也以十二約之得一百十五則一百十五之象也以四約之得二百三十則二百三十之象也以十二約之得一百十六則一百十六之象也以四約之得二百三十二則二百三十二之象也以十二約之得一百十七則一百十七之象也以四約之得二百三十四則二百三十四之象也以十二約之得一百十八則一百十八之象也以四約之得二百三十六則二百三十六之象也以十二約之得一百十九則一百十九之象也以四約之得二百三十八則二百三十八之象也以十二約之得一百二十則一百二十之象也以四約之得二百四十則二百四十之象也以十二約之得一百二十一則一百二十一之象也以四約之得二百四十二則二百四十二之象也以十二約之得一百二十二則一百二十二之象也以四約之得二百四十四則二百四十四之象也以十二約之得一百二十三則一百二十三之象也以四約之得二百四十六則二百四十六之象也以十二約之得一百二十四則一百二十四之象也以四約之得二百四十八則二百四十八之象也以十二約之得一百二十五則一百二十五之象也以四約之得二百五十則二百五十之象也以十二約之得一百二十六則一百二十六之象也以四約之得二百五十二則二百五十二之象也以十二約之得一百二十七則一百二十七之象也以四約之得二百五十四則二百五十四之象也以十二約之得一百二十八則一百二十八之象也以四約之得二百五十六則二百五十六之象也以十二約之得一百二十九則一百二十九之象也以四約之得二百五十八則二百五十八之象也以十二約之得一百三十則一百三十之象也以四約之得二百六十則二百六十之象也以十二約之得一百三十一則一百三十一之象也以四約之得二百六十二則二百六十二之象也以十二約之得一百三十二則一百三十二之象也以四約之得二百六十四則二百六十四之象也以十二約之得一百三十三則一百三十三之象也以四約之得二百六十六則二百六十六之象也以十二約之得一百三十四則一百三十四之象也以四約之得二百六十八則二百六十八之象也以十二約之得一百三十五則一百三十五之象也以四約之得二百七十則二百七十之象也以十二約之得一百三十六則一百三十六之象也以四約之得二百七十二則二百七十二之象也以十二約之得一百三十七則一百三十七之象也以四約之得二百七十四則二百七十四之象也以十二約之得一百三十八則一百三十八之象也以四約之得二百七十六則二百七十六之象也以十二約之得一百三十九則一百三十九之象也以四約之得二百七十八則二百七十八之象也以十二約之得一百四十則一百四十之象也以四約之得二百八十則二百八十之象也以十二約之得一百四十一則一百四十一之象也以四約之得二百八十二則二百八十二之象也以十二約之得一百四十二則一百四十二之象也以四約之得二百八十四則二百八十四之象也以十二約之得一百四十三則一百四十三之象也以四約之得二百八十六則二百八十六之象也以十二約之得一百四十四則一百四十四之象也以四約之得二百八十八則二百八十八之象也以十二約之得一百四十五則一百四十五之象也以四約之得二百九十則二百九十之象也以十二約之得一百四十六則一百四十六之象也以四約之得二百九十二則二百九十二之象也以十二約之得一百四十七則一百四十七之象也以四約之得二百九十四則二百九十四之象也以十二約之得一百四十八則一百四十八之象也以四約之得二百九十六則二百九十六之象也以十二約之得一百四十九則一百四十九之象也以四約之得三百則三百之象也以十二約之得一百五十則一百五十之象也以四約之得三百二則三百二之象也以十二約之得一百五十一則一百五十一之象也以四約之得三百四則三百四之象也以十二約之得一百五十二則一百五十二之象也以四約之得三百六則三百六之象也以十二約之得一百五十三則一百五十三之象也以四約之得三百八則三百八之象也以十二約之得一百五十四則一百五十四之象也以四約之得三百十則三百十之象也以十二約之得一百五十五則一百五十五之象也以四約之得三百十二則三百十二之象也以十二約之得一百五十六則一百五十六之象也以四約之得三百十四則三百十四之象也以十二約之得一百五十七則一百五十七之象也以四約之得三百十六則三百十六之象也以十二約之得一百五十八則一百五十八之象也以四約之得三百十八則三百十八之象也以十二約之得一百五十九則一百五十九之象也以四約之得三百二十則三百二十之象也以十二約之得一百六十則一百六十之象也以四約之得三百二十二則三百二十二之象也以十二約之得一百六十一則一百六十一之象也以四約之得三百二十四則三百二十四之象也以十二約之得一百六十二則一百六十二之象也以四約之得三百二十六則三百二十六之象也以十二約之得一百六十三則一百六十三之象也以四約之得三百二十八則三百二十八之象也以十二約之得一百六十四則一百六十四之象也以四約之得三百三十則三百三十之象也以十二約之得一百六十五則一百六十五之象也以四約之得三百三十二則三百三十二之象也以十二約之得一百六十六則一百六十六之象也以四約之得三百三十四則三百三十四之象也以十二約之得一百六十七則一百六十七之象也以四約之得三百三十六則三百三十六之象也以十二約之得一百六十八則一百六十八之象也以四約之得三百三十八則三百三十八之象也以十二約之得一百六十九則一百六十九之象也以四約之得三百四十則三百四十之象也以十二約之得一百七十則一百七十之象也以四約之得三百四十二則三百四十二之象也以十二約之得一百七十一則一百七十一之象也以四約之得三百四十四則三百四十四之象也以十二約之得一百七十二則一百七十二之象也以四約之得三百四十六則三百四十六之象也以十二約之得一百七十三則一百七十三之象也以四約之得三百四十八則三百四十八之象也以十二約之得一百七十四則一百七十四之象也以四約之得三百五十則三百五十之象也以十二約之得一百七十五則一百七十五之象也以四約之得三百五十二則三百五十二之象也以十二約之得一百七十六則一百七十六之象也以四約之得三百五十四則三百五十四之象也以十二約之得一百七十七則一百七十七之象也以四約之得三百五十六則三百五十六之象也以十二約之得一百七十八則一百七十八之象也以四約之得三百五十八則三百五十八之象也以十二約之得一百七十九則一百七十九之象也以四約之得三百六十則三百六十之象也以十二約之得一百八十則一百八十之象也以四約之得三百六十二則三百六十二之象也以十二約之得一百八十一則一百八十一之象也以四約之得三百六十四則三百六十四之象也以十二約之得一百八十二則一百八十二之象也以四約之得三百六十六則三百六十六之象也以十二約之得一百八十三則一百八十三之象也以四約之得三百六十八則三百六十八之象也以十二約之得一百八十四則一百八十四之象也以四約之得三百七十則三百七十之象也以十二約之得一百八十五則一百八十五之象也以四約之得三百七十二則三百七十二之象也以十二約之得一百八十六則一百八十六之象也以四約之得三百七十四則三百七十四之象也以十二約之得一百八十七則一百八十七之象也以四約之得三百七十六則三百七十六之象也以十二約之得一百八十八則一百八十八之象也以四約之得三百七十八則三百七十八之象也以十二約之得一百八十九則一百八十九之象也以四約之得三百八十則三百八十之象也以十二約之得一百九十則一百九十之象也以四約之得三百八十二則三百八十二之象也以十二約之得一百九十一則一百九十一之象也以四約之得三百八十四則三百八十四之象也以十二約之得一百九十二則一百九十二之象也以四約之得三百八十六則三百八十六之象也以十二約之得一百九十三則一百九十三之象也以四約之得三百八十八則三百八十八之象也以十二約之得一百九十四則一百九十四之象也以四約之得三百九十則三百九十之象也以十二約之得一百九十五則一百九十五之象也以四約之得三百九十二則三百九十二之象也以十二約之得一百九十六則一百九十六之象也以四約之得三百九十四則三百九十四之象也以十二約之得一百九十七則一百九十七之象也以四約之得三百九十六則三百九十六之象也以十二約之得一百九十八則一百九十八之象也以四約之得四百則四百之象也以十二約之得一百九十九則一百九十九之象也以四約之得四百二則四百二之象也以十二約之得二百則二百之象也以四約之得四百四則四百四之象也以十二約之得二百一則二百一之象也以四約之得四百六則四百六之象也以十二約之得二百二則二百二之象也以四約之得四百八則四百八之象也以十二約之得二百三則二百三之象也以四約之得四百十則四百十之象也以十二約之得二百四則二百四之象也以四約之得四百十二則四百十二之象也以十二約之得二百五則二百五之象也以四約之得四百十四則四百十四之象也以十二約之得二百六則二百六之象也以四約之得四百十六則四百十六之象也以十二約之得二百七則二百七之象也以四約之得四百十八則四百十八之象也以十二約之得二百八則二百八之象也以四約之得四百二十則四百二十之象也以十二約之得二百九則二百九之象也以四約之得四百二十二則四百二十二之象也以十二約之得二百十則二百十之象也以四約之得四百二十四則四百二十四之象也以十二約之得二百十一則二百十一之象也以四約之得四百二十六則四百二十六之象也以十二約之得二百十二則二百十二之象也以四約之得四百二十八則四百二十八之象也以十二約之得二百十三則二百十三之象也以四約之得四百三十則四百三十之象也以十二約之得二百十四則二百十四之象也以四約之得四百三十二則四百三十二之象也以十二約之得二百十五則二百十五之象也以四約之得四百三十四則四百三十四之象也以十二約之得二百十六則二百十六之象也以四約之得四百三十六則四百三十六之象也以十二約之得二百十七則二百十七之象也以四約之得四百三十八則四百三十八之象也以十二約之得二百十八則二百十八之象也以四約之得四百四十則四百四十之象也以十二約之得二百十九則二百十九之象也以四約之得四百四十二則四百四十二之象也以十二約之得二百二十則二百二十之象也以四約之得四百四十四則四百四十四之象也以十二約之得二百二十一則二百二十一之象也以四約之得四百四十六則四百四十六之象也以十二約之得二百二十二則二百二十二之象也以四約之得四百四十八則四百四十八之象也以十二約之得二百二十三則二百二十三之象也以四約之得四百五十則四百五十之象也以十二約之得二百二十四則二百二十四之象也以四約之得四百五十二則四百五十二之象也以十二約之得二百二十五則二百二十五之象也以四約之得四百五十四則四百五十四之象也以十二約之得二百二十六則二百二十六之象也以四約之得四百五十六則四百五十六之象也以十二約之得二百二十七則二百二十七之象也以四約之得四百五十八則四百五十八之象也以十二約之得二百二十八則二百二十八之象也以四約之得四百六十則四百六十之象也以十二約之得二百二十九則二百二十九之象也以四約之得四百六十二則四百六十二之象也以十二約之得二百三十則二百三十之象也以四約之得四百六十四則四百六十四之象也以十二約之得二百三十一則二百三十一之象也以四約之得四百六十六則四百六十六之象也以十二約之得二百三十二則二百三十二之象也以四約之得四百六十八則四百六十八之象也以十二約之得二百三十三則二百三十三之象也以四約之得四百七十則四百七十之象也以十二約之得二百三十四則二百三十四之象也以四約之得四百七十二則四百七十二之象也以十二約之得二百三十五則二百三十五之象也以四約之得四百七十四則四百七十四之象也以十二約之得二百三十六則二百三十六之象也以四約之得四百七十六則四百七十六之象也以十二約之得二百三十七則二百三十七之象也以四約之得四百七十八則四百七十八之象也以十二約之得二百三十八則二百三十八之象也以四約之得四百八十則四百八十之象也以十二約之得二百三十九則二百三十九之象也以四約之得四百八十二則四百八十二之象也以十二約之得二百四十則二百四十之象也以四約之得四百八十四則四百八十四之象也以十二約之得二百四十一則二百四十一之象也以四約之得四百八十六則四百八十六之象也以十二約之得二百四十二則二百四十二之象也以四約之得四百八十八則四百八十八之象也以十二約之得二百四十三則二百四十三之象也以四約之得四百九十則四百九十之象也以十二約之得二百四十四則二百四十四之象也以四約之得四百九十二則四百九十二之象也以十二約之得二百四十五則二百四十五之象也以四約之得四百九十四則四百九十四之象也以十二約之得二百四十六則二百四十六之象也以四約之得四百九十六則四百九十六之象也以十二約之得二百四十七則二百四十七之象也以四約之得五百則五百之象也以十二約之得二百四十八則二百四十八之象也以四約之得五百二則五百二之象也以十二約之得二百四十九則二百四十九之象也以四約之得五百四則五百四之象也以十二約之得二百五十則二百五十之象也以四約之得五百六則五百六之象也以十二約之得二百五十一則二百五十一之象也以四約之得五百八則五百八之象也以十二約之得二百五十二則二百五十二之象也以四約之得五百十則五百十之象也以十二約之得二百五十三則二百五十三之象也以四約之得五百十二則五百十二之象也以十二約之得二百五十四則二百五十四之象也以四約之得五百十四則五百十四之象也以十二約之得二百五十五則二百五十五之象也以四約之得五百十六則五百十六之象也以十二約之得二百五十六則二百五十六之象也以四約之得五百十八則五百十八之象也以十二約之得二百五十七則二百五十七之象也以四約之得五百二十則五百二十之象也以十二約之得二百五十八則二百五十八之象也以四約之得五百二十二則五百二十二之象也以十二約之得二百五十九則二百五十九之象也以四約之得五百二十四則五百二十四之象也以十二約之得二百六十則二百六十之象也以四約之得五百二十六則五百二十六之象也以十二約之得二百六十一則二百六十一之象也以四約之得五百二十八則五百二十八之象也以十二約之得二百六十二則二百六十二之象也以四約之得五百三十則五百三十之象也以十二約之得二百六十三則二百六十三之象也以四約之得五百三十二則五百三十二之象也以十二約之得二百六十四則二百六十四之象也以四約之得五百三十四則五百三十四之象也以十二約之得二百六十五則二百六十五之象也以四約之得五百三十六則五百三十六之象也以十二約之得二百六十六則二百六十六之象也以四約之得五百三十八則五百三十八之象也以十二約之得二百六十七則二百六十七之象也以四約之得五百四十則五百四十之象也以十二約之得二百六十八則二百六十八之象也以四約之得五百四十二則五百四十二之象也以十二約之得二百六十九則二百六十九之象也以四約之得五百四十四則五百四十四之象也以十二約之得二百七十則二百七十之象也以四約之得五百四十六則五百四十六之象也以十二約之得二百七十一則二百七十一之象也以四約之得五百四十八則五百四十八之象也以十二約之得二百七十二則二百七十二之象也以四約之得五百五十則五百五十之象也以十二約之得二百七十三則二百七十三之象也以四約之得五百五十二則五百五十二之象也以十二約之得二百七十四則二百七十四之象也以四約之得五百五十四則五百五十四之象也以十二約之得二百七十五則二百七十五之象也以四約之得五百五十六則五百五十六之象也以十二約之得二百七十六則二百七十六之象也以四約之得五百五十八則五百五十八之象也以十二約之得二百七十七則二百七十七之象也以四約之得五百六十則五百六十之象也以十二約之得二百七十八則二百七十八之象也以四約之得五百六十二則五百六十二之象也以十二約之得二百七十九則二百七十九之象也以四約之得五百六十四則五百六十四之象也以十二約之得二百八十則二百八十之象也以四約之得五百六十六則五百六十六之象也以十二約之得二百八十一則二百八十一之象也以四約之得五百六十八則五百六十八之象也以十二約之得二百八十二則二百八十二之象也以四約之得五百七十則五百七十之象也以十二約之得二百八十三則二百八十三之象也以四約之得五百七十二則五百七十二之象也以十二約之得二百八十四則二百八十四之象也以四約之得五百七十四則五百七十四之象也以十二約之得二百八十五則二百八十五之象也以四約之得五百七十六則五百七十六之象也以十二約之得二百八十六則二百八十六之象也以四約之得五百七十八則五百七十八之象也以十二約之得二百八十七則二百八十七之象也以四約之得五百八十則五百八十之象也以十二約之得二百八十八則二百八十八之象也以四約之得五百八十二則五百八十二之象也以十二約之得二百八十九則二百八十九之象也以四約之得五百八十四則五百八十四之象也以十二約之得二百九十則二百九十之象也以四約之得五百八十六則五百八十六之象也以十二約之得二百九十一則二百九十一之象也以四約之得五百八十八則五百八十八之象也以十二約之得二百九十二則二百九十二之象也以四約之得五百九十則五百九十之象也以十二約之得二百九十三則二百九十三之象也以四約之得五百九十二則五百九十二之象也以十二約之得二百九十四則二百九十四之象也以四約之得五百九十四則五百九十四之象也以十二約之得二百九十五則二百九十五之象也以四約之得五百九十六則五百九十六之象也以十二約之得二百九十六則二百九十六之象也以四約之得六百則六百之象也以十二約之得二百九十七則二百九十七之象也以四約之得六百二則六百二之象也以十二約之得二百九十八則二百九十八之象也以四約之得六百四則六百四之象也以十二約之得二百九十九則二百九十九之象也以四約之得六百六則六百六之象也以十二約之得三百則三百之象也以四約之得六百八則六百八之象也以十二約之得三百一則三百一之象也以四約之得六百十則六百十之象也以十二約之得三百二則三百二之象也以四約之得六百十二則六百十二之象也以十二約之得三百三則三百三之象也以四約之得六百十四則六百十四之象也以十二約之得三百四則三百四之象也以四約之得六百十六則六百十六之象也以十二約之得三百五則三百五之象也以四約之得六百十八則六百十八之象也以十二約之得三百六則三百六之象也以四約之得六百二十則六百二十之象也以十二約之得三百七則三百七之象也以四約之得六百二十二則六百二十二之象也以十二約之得三百八則三百八之象也以四約之得六百二十四則六百二十四之象也以十二約之得三百九則三百九之象也以四約之得六百二十六則六百二十六之象也以十二約之得三百十則三百十之象也以四約之得六百二十八則六百二十八之象也以十二約之得三百十一則三百十一之象也以四約之得六百三十則六百三十之象也以十二約之得三百十二則三百十二之象也以四約之得六百三十二則六百三十二之象也以十二約之得三百十三則三百十三之象也以四約之得六百三十四則六百三十四之象也以十二約之得三百十四則三百十四之象也以四約之得六百三十六則六百三十六之象也以十二約之得三百十五則三百十五之象也以四約之得六百三十八則六百三十八之象也以十二約之得三百十六則三百十六之象也以四約之得六百四十則六百四十之象也以十二約之得三百十七則三百十七之象也以四約之得六百四十二則六百四十二之象也以十二約之得三百十八則三百十八之象也以四約之得六百四十四則六百四十四之象也以十二約之得三百十九則三百十九之象也以四約之得六百四十六則六百四十六之象也以十二約之得三百二十則三百二十之象也以四約之得六百四十八則六百四十八之象也以十二約之得三百二十一則三百二十一之象也以四約之得六百五十則六百五十之象也以十二約之得三百二十二則三百二十二之象也以四約之得六百五十二則六百五十二之象也以十二約之得三百二十三則三百二十三之象也以四約之得六百五十四則六百五十四之象也以十二約之得三百二十四則三百二十四之象也以四約之得六百五十六則六百五十六之象也以十二約之得三百二十五則三百二十五之象也以四約之得六百五十八則六百五十八之象也以十二約之得三百二十六則三百二十六之象也以四約之得六百六十則六百六十之象也以十二約之得三百二十七則三百二十七之象也以四約之得六百六十二則六百六十二之象也以十二約之得三百二十八則三百二十八之象也以四約之得六百六十四則六百六十四之象也以十二約之得三百二十九則三百二十九之象也以四約之得六百六十六則六百六十六之象也以十二約之得三百三十則三百三十之象也以四約之得六百六十八則六百六十八之象也以十二約之得三百三十一則三百三十一之象也以四約之得六百七十則六百七十之象也以十二約之得三百三十二則三百三十二之象也以四約之得六百七十二則六百七十二之象也以十二約之得三百三十三則三百三十三之象也以四約之得六百七十四則六百七十四之象也以十二約之得三百三十四則三百三十四之象也以四約之得六百七十六則六百七十六之象也以十二約之得三百三十五則三百三十五之象也以四約之得六百七十八則六百七十八之象也以十二約之得三百三十六則三百三十六之象也以四約之得六百八十則六百八十之象也以十二約之得三百三十七則三百三十七之象也以四約之得六百八十二則六百八十二之象也以十二約之得三百三十八則三百三十八之象也以四約之得六百八十四則六百八十四之象也以十二約之得三百三十九則三百三十九之象也以四約之得六百八十六則六百八十六之象也以十二約之得三百四十則三百四十之象也以四約之得六百八十八則六百八十八之象也以十二約之得三百四十一則三百四十一之象也以四約之得六百九十則六百九十之象也以十二約之得三百四十二則三百四十二之象也以四約之得六百九十二則六百九十二之象也以十二約之得三百四十三則三百四十三之象也以四約之得六百九十四則六百九十四之象也以十二約之得三百四十四則三百四十四之象也以四約之得六百九十六則六百九十六之象也以十二約之得三百四十五則三百四十五之象也以四約之得七百則七百之象也以十二約之得三百四十六則三百四十六之象也以四約之得七百二則七百二之象也以十二約之得三百四十七則三百四十七之象也以四約之得七百四則七百四之象也以十二約之得三百四十八則三百四十八之象也以四約之得七百六則七百六之象也以十二約之得三百四十九則三百四十九之象也以四約之得七百八則七百八之象也以十二約之得三百五十則三百五十之象也以四約之得七百十則七百十之象也以十二約之得三百五十一則三百五十一之象也以四約之得七百十二則七百十二之象也以十二約之得三百五十二則三百五十二之象也以四約之得七百十四則七百十四之象也以十二約之得三百五十三則三百五十三之象也以四約之得七百十六則七百十六之象也以十二約之得三百五十四則三百五十四之象也以四約之得七百十八則七百十八之象也以十二約之得三百五十五則三百五十五之象也以四約之得七百二十則七百二十之象也以十二約之得三百五十六則三百五十六之象也以四約之得七百二十二則七百二十二之象也以十二約之得三百五十七則三百五十七之象也以四約之得七百二十四則七百二十四之象也以十二約之得三百五十八則三百五十八之象也以四約之得七百二十六則七百二十六之象也以十二約之得三百五十九則三百五十九之象也以四約之得七百二十八則七百二十八之象也以十二約之得三百六十則三百六十之象也以四約之得七百三十則七百三十之象也以十二約之得三百六十一則三百六十一之象也以四約之得七百三十二則七百三十二之象也以十二約之得三百六十二則三百六十二之象也以四約之得七百三十四則七百三十四之象也以十二約之得三百六十三則三百六十三之象也以四約之得七百三十六則七百三十六之象也以十二約之得三百六十四則三百六十四之象也以四約之得七百三十八則七百三十八之象也以十二約之得三百六十五則三百六十五之象也以四約之得七百四十則七百四十之象也以十二約之得三百六十六則三百六十六之象也以四約之得七百四十二則七百四十二之象也以十二約之得三百六十七則三百六十七之象也以四約之得七百四十四則七百四十四之象也以十二約之得三百六十八則三百六十八之象也以四約之得七百四十六則七百四十六之象也以十二約之得三百六十九則三百六十九之象也以四約之得七百四十八則七百四十八之象也以十二約之得三百七十則三百七十之象也以四約之得七百五十則七百五十之象也以十二約之得三百七十一則三百七十一之象也以四約之得七百五十二則七百五十二之象也以十二約之得三百七十二則三百七十二之象也以四約之得七百五十四則七百五十四之象也以十二約之得三百七十三則三百七十三之象也以四約之得七百五十六則七百五十六之象也以十二約之得三百七十四則三百七十四之象也以四約之得七百五十八則七百五十八之象也以十二約之得三百七十五則三百七十五之象也以四約之得七百六十則七百六十之象也以十二約之得三百七十六則三百七十六之象也以四約之得七百六十二則七百六十二之象也以十二約之得三百七十七則三百七十七之象也以四約之得七百六十四則七百六十四之象也以十二約之得三百七十八則三百七十八之象也以四約之得七百六十六則七百六十六之象也以十二約之得三百七十九則三百七十九之象也以四約之得七百六十八則七百六十八之象也以十二約之得三百八十則三百八十之象也以四約之得七百七十則七百七十之象也以十二約之得三百八十一則三百八十一之象也以四約之得七百七十二則七百七十二之象也以十二約之得三百八十二則三百八十二之象也以四約之得七百七十四則七百七十四之象也以十二約之得三百八十三則三百八十三之象也以四約之得七百七十六則七百七十六之象也以十二約之得三百八十四則三百八十四之象也以四約之得七百七十八則七百七十八之象也以十二約之得三百八十五則三百八十五之象也以四約之得七百八十則七百八十之象也以十二約之得三百八十六則三百八十六之象也以四約之得七百八十二則七百八十二之象也以十二約之得三百八十七則三百八十七之象也以四約之得七百八十四則七百八十四之象也以十二約之得三百八十八則三百八十八之象也以四約之得七百八十六則七百八十六之象也以十二約之得三百八十九則三百八十九之象也以四約之得七百八十八則七百八十八之象也以十二約之得三百九十則三百九十之象也以四約之得七百九十則七百九十之象也以十二約之得三百九十一則三百九十一之象也以四約之得七百九十二則七百九十二之象也以十二約之得三百九十二則三百九十二之象也以四約之得七百九十四則七百九十四之象也以十二約之得三百九十三則三百九十三之象也以四約之得七百九十六則七百九十六之象也以十二約之得三百九十四則三百九十四之象也以四約之得八百則八百之象也以十二約之得三百九十五則三百九十五之象也以四約之得八百二則八百二之象也以十二約之得三百九十六則三百九十六之象也以四約之得八百四則八百四之象也以十二約之得三百九十七則三百九十七之象也以四約之得八百六則八百六之象也以十二約之得三百九十八則三百九十八之象也以四約之得八百八則八百八之象也以十二約之得三百九十九則三百九十九之象也以四約之得八百十則八百十之象也以十二約之得四百則四百之象也以四約之得八百十二則八百十二之象也以十二約之得四百一則四百一之象也以四約之得八百十四則八百十四之象也以十二約之得四百二則四百二之象也以四約之得八百十六則八百十六之象也以十二約之得四百三則四百三之象也以四約之得八百十八則八百十八之象也以十二約之得四百四則四百四之象也以四約之得八百二十則八百二十之象也以十二約之得四百五則四百五之象也以四約之得八百二十二則八百二十二之象也以十二約之得四百六則四百六之象也以四約之得八百二十四則八百二十四之象也以十二約之得四百七則四百七之象也以四約之得八百二十六則八百二十六之象也以十二約之得四百八則四百八之象也以四約之得八百二十八則八百二十八之象也以十二約之得四百九則四百九之象也以四約之得八百三十則八百三十之象也以十二約之得四百十則四百十之象也以四約之得八百三十二則八百三十二之象也以十二約之得四百十一則四百十一之象也以四約之得八百三十四則八百三十四之象也以十二約之得四百十二則四百十二之象也以四約之得八百三十六則八百三十六之象也以十二約之得四百十三則四百十三之象也以四約之得八百三十八則八百三十八之象也以十二約之得四百十四則四百十四之象也以四約之得八百四十則八百四十之象也以十二約之得四百十五則四百十五之象也以四約之得八百四十二則八百四十二之象也以十二約之得四百十六則四百十六之象也以四約之得八百四十四則八百四十四之象也以十二約之得四百十七則四百十七之象也以四約之得八百四十六則八百四十六之象也以十二約之得四百十八則四百十八之象也以四約之得八百四十八則八百四十八之象也以十二約之得四百十九則四百十九之象也以四約之得八百五十則八百五十之象也以十二約之得四百二十則四百二十之象也以四約之得八百五十二則八百五十二之象也以十二約之得四百二十一則四百二十一之象也以四約之得八百五十四則八百五十四之象也以十二約之得四百二十二則四百二十二之象也以四約之得八百五十六則八百五十六之象也以十二約之得四百二十三則四百二十三之象也以四約之得八百五十八則八百五十八之象也以十二約之得四百二十四則四百二十四之象也以四約之得八百六十則八百六十之象也以十二約之得四百二十五則四百二十五之象也以四約之得八百六十二則八百六十二之象也以十二約之得四百二十六則四百二十六之象也以四約之得八百六十四則八百六十四之象也以十二約之得四百二十七則四百二十七之象也以四約之得八百六十六則八百六十六之象也以十二約之得四百二十八則四百二十八之象也以四約之得八百六十八則八百六十八之象也以十二約之得四百二十九則四百二十九之象也以四約之得八百七十則八百七十之象也以十二約之得四百三十則四百三十之象也以四約之得八百七十二則八百七十二之象也以十二約之得四百三十一則四百三十一之象也以四約之得八百七十四則八百七十四之象也以十二約之得四百三十二則四百三十二之象也以四約之得八百七十六則八百七十六之象也以十二約之得四百三十三則四百三十三之象也以四約之得八百七十八則八百七十八之象也以十二約之得四百三十四則四百三十四之象也以四約之得八百八十則八百八十之象也以十二約之得四百三十五則四百三十五之象也以四約之得八百八十二則八百八十二之象也以十二約之得四百三十六則四百三十六之象也以四約之得八百八十四則八百八十四之象也以十二約之得四百三十七則四百三十七之象也以四約之得八百八十六則八百八十六之象也以十二約之得四百三十八則四百三十八之象也以四約之得八百八十八則八百八十八之象也以十二約之得四百三十九則四百三十九之象也以四約之得八百九十則八百九十之象也以十二約之得四百四十則四百四十之象也以四約之得八百九十二則八百九十二之象也以十二約之得四百四十一則四百四十一之象也以四約之得八百九十四則八百九十四之象也以十二約之得四百四十二則四百四十二之象也以四約之得八百九十六則八百九十六之象也以十二約之得四百四十三則四百四十三之象也以四約之得九百則九百之象也以十二約之得四百四十四則四百四十四之象也以四約之得九百二則九百二之象也以十二約之得四百四十五則四百四十五之象也以四約之得九百四則九百四之象也以十

卷首 掛扐之過揲三六
少陰掛扐六過揲二十二
少陽掛扐七過揲二十八
老陰掛扐八過揲三十六

數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽

老陽掛扐二十四老陽過揲三十六老陰掛扐二十八老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變爲少陰以其掛扐十二進一四則爲少陰掛扐十六以其過揲三十六退一四則爲少陽過揲三十二自老陰變爲少陽以其掛扐二十四退一四則爲少陽掛扐二十以其過揲二十四進一四則爲少陰過揲二十八也所謂二極之間相距之數凡十有二掛扐過揲皆進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十二分爲三分其進退各至於三分中一分而成二少也一分指四數言

老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老

陰居四而含六故其掛扐八爲極少而過揲二十四爲極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而交於中焉此其以多爲貴者也

老陽居一含九少陽居三含七其位與數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之奇而言則掛扐以少爲貴故老陽極少掛扐極多少陰掛扐次多者不能以並乎陽之少也揲以多爲貴者不能以並乎陽之多也壹皆以陽之奇與實者爲主而實老陰少陰偶而虛是以掛扐之數老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也

凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其

語其少陰掛扐十六比老陽十二爲退四少陽掛扐二十四爲退四少陰過揲三十二比老陰二十四爲退四故皆曰一進一退奇則掛扐極多少陰掛扐次多多而老陰過揲極少而交於中焉此其以多爲貴者也

李對音云不能並乎陽之少不能並乎陽之多合歟老陽陰少陽比較而見老統四象論之則二少使見矣二少掛扐過揲皆一進一退而交於中老進退各至於三之一以成二少之義說不去矣

卷首 掛扐之過揲三六
卷首 少陰掛扐六過揲三十二
卷首 少陽掛扐子過揲六
卷首 老陰掛扐子過揲五

數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽

老陽掛扐十二老陰掛扐二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變爲少陰以其掛扐十二進一四則爲少陰掛扐十六以其過揲三十六退一四則爲少陽掛扐二十以其過揲二十四進一四則爲少陽過揲二十八也所謂二極之間相距之數凡十有二掛扐過揲皆進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十二分爲三分其進退各至於三分分指四數言中一分而成二少也一分

老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲示二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也

老陽居一含九少陽居三含七其位與數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之奇而言則掛扐以少爲貴故老陽極少少陰次少而老陰掛扐極多少陰掛扐次多者不能以並乎陽之少也老陽少陽掛扐多故老陽極多少陽次多而老陰過揲極少少陰過揲次少者不能以並乎陽之多也壹皆以陽之奇與實者爲主其尊陽之義可見矣二少掛扐過揲皆一進一退而交於二老之中者即上文二老進退各至於三之一以成二少之義

凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其

一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長
其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非
人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二者言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之

老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐十二則長矣長消之中半合也匡其排布之善究其迭爲之言其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃

以爲七八九六之數所以爲七有八九六之數所以爲八有過揲之數所以爲九有掛扐之數所以爲六有過揲之數所以爲七八九六之數所以不可廢置者本因四時閏

帰者老曰九具於揲不必又觀其在揲之數二十何必掛扐乃能舉其數耳是者必故曰揲以四以象四時歸奇以象閏三百有六十五日四揲之間之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也皆以七八九六之數明乎用正數而不用餘數也正指郭氏何氏之說而朱子相參酌過揲四事之間

未先後最爲精密所以正郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者本因四時閏

其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二者言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之

老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐十二則長矣長消之中半合也匡其排布之善究其迭爲之言其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃

以爲七八九六之數所以爲七有八九六之數所以爲八有過揲之數所以爲九有掛扐之數所以爲六有過揲之數所以爲七八九六之數所以不可廢置者本因四時閏

帰者老曰九具於揲不必又觀其在揲之數二十何必掛扐乃能舉其數耳是者必故曰揲以四以象四時歸奇以象閏三百有六十五日四揲之間之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也皆以七八九六之數明乎用正數而不用餘數也正指郭氏何氏之說而朱子相參酌過揲四事之間

未先後最爲精密所以正郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者本因四時閏

其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二者言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之

老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐十二則長矣長消之中半合也匡其排布之善究其迭爲之言其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃

以爲七八九六之數所以爲七有八九六之數所以爲八有過揲之數所以爲九有掛扐之數所以爲六有過揲之數所以爲七八九六之數所以不可廢置者本因四時閏

帰者老曰九具於揲不必又觀其在揲之數二十何必掛扐乃能舉其數耳是者必故曰揲以四以象四時歸奇以象閏三百有六十五日四揲之間之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也皆以七八九六之數明乎用正數而不用餘數也正指郭氏何氏之說而朱子相參酌過揲四事之間

未先後最爲精密所以正郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者本因四時閏

其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二者言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之

老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐十二則長矣長消之中半合也匡其排布之善究其迭爲之言其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃

以爲七八九六之數所以爲七有八九六之數所以爲八有過揲之數所以爲九有掛扐之數所以爲六有過揲之數所以爲七八九六之數所以不可廢置者本因四時閏

帰者老曰九具於揲不必又觀其在揲之數二十何必掛扐乃能舉其數耳是者必故曰揲以四以象四時歸奇以象閏三百有六十五日四揲之間之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也皆以七八九六之數明乎用正數而不用餘數也正指郭氏何氏之說而朱子相參酌過揲四事之間

未先後最爲精密所以正郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者本因四時閏

其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二者言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之

老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐十二則長矣長消之中半合也匡其排布之善究其迭爲之言其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃

以爲七八九六之數所以爲七有八九六之數所以爲八有過揲之數所以爲九有掛扐之數所以爲六有過揲之數所以爲七八九六之數所以不可廢置者本因四時閏

帰者老曰九具於揲不必又觀其在揲之數二十何必掛扐乃能舉其數耳是者必故曰揲以四以象四時歸奇以象閏三百有六十五日四揲之間之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也皆以七八九六之數明乎用正數而不用餘數也正指郭氏何氏之說而朱子相參酌過揲四事之間

未先後最爲精密所以正郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者本因四時閏

其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二者言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之

老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐十二則長矣長消之中半合也匡其排布之善究其迭爲之言其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃

以爲七八九六之數所以爲七有八九六之數所以爲八有過揲之數所以爲九有掛扐之數所以爲六有過揲之數所以爲七八九六之數所以不可廢置者本因四時閏

帰者老曰九具於揲不必又觀其在揲之數二十何必掛扐乃能舉其數耳是者必故曰揲以四以象四時歸奇以象閏三百有六十五日四揲之間之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當朞之日二篇之策萬有一千五百二十當朞之數也皆以七八九六之數明乎用正數而不用餘數也正指郭氏何氏之說而朱子相參酌過揲四事之間

未先後最爲精密所以正郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者本因四時閏

一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二老言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陽此迭爲消長以成二少也一物指或爲老陽一物或爲老陰一物言二端指掛扐過揲言且以老陽一物論之

老陽掛扐十二視少陰掛扐十六消矣少陰掛扐十六視老陽掛扐二十四長矣少陰過揲三十二視老陽過揲三十六則爲消焉掛扐長則過揲消過揲長則掛扐消推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陰昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權衡之有輕重也相與判合如符契之有判合也因其相與之義究其迭爲之言其自然之妙豈容人力於其間哉

而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃爲斷則是舍本而

其一物之中却三端者又若自爲一物而卽此一物胡氏以二端爲掛扐過揲則是矣合老少陰陽而言之則謂其一物之中掛扐過揲之數又各有老陽之掛扐少陰之掛扐老陰之掛扐少陽之掛扐者則誤矣今按蓍言其一物之中掛扐之數又各有老陽之掛扐少陰之掛扐老陰之掛扐少陽之掛扐者陰陽而長也過揲最多者陰而消也過揲最少者陰而消也過揲最多者陰而長也過揲三十二者陰而長也又陽而消也過揲二十四者陽而長也又陽而消也過揲二十八者陰而長也又陽而消也過揲三十六者陽而長也又陰而消也過揲二十八者陰而長也又陽而消也過揲二十四者陽而長也又陰而消也過揲三十二者陰而長也又陽而消也過揲三十六者陽而長也又陰而消也過揲二十四者陽而長也又陰而消也過揲三十二者陰而長也又陽而消也過揲二十八

一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物揲扐過揲言同一揲扐也老陽以長而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以長而變爲少陰老陰則以長而變爲少陽一少一多一消一長一低一昂一成二少也一物揲或爲揲言且以老陽一物論之揲扐十六視老陽揲扐三十六則爲消焉揲扐長則揲扐亦然相與低昂如權衡之有輕重也相與判而一物之中又各自有消長焉之言其自然之妙豈

欲廢置揲扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉

有過揲必先有揲扐揲扐而後有過揲過揲所以爲七八九六之原有揲扐而後有過揲其全而揲之則其前爲揲扐其後爲過揲以四乘揲扐之數必得過揲之策以四除過揲之策必得揲扐之數其自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无且其前後相因固有次第而揲扐之數所以爲七八九六之數既不知其所自來而以爲无所預於揲法徒守過揲之數以爲正策而亦不知正策之所自來也其欲增損全數以明揲扐之可廢是又有非偶然者皆不可以不察也今於揲扐

一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者

陰陽二物指二老言迭爲消長指掛扐過揲言同一掛扐也老陽以長而變爲少陰老陰則以消而變爲少陽同一過揲也老陽以消而變爲少陰老陰則以長而變爲少陽同一過揲也一物指或爲少陰老陰或爲少陽老陽言且以老陽一物論之掛扐十六視老陽掛扐三十六則爲消焉掛扐長則丁亦然相與低昂如權衡之有輕重也相與判合如符契之有相合也一物之中又各自有消長爲之言其自然之妙豈

而過揲之數乃

不同而或者乃

欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉

有過揲必先有掛扐掛扐所以爲七八九六之原有掛扐而後有過揲過揲所以爲七八九六之委朱子辯郭氏曰四十九蓍蓍之全數也以其全而揲之則其前爲掛扐其後爲過揲以四除過揲之策必得掛扐之數其自然之妙如牝牡之相銜如符契之相合可以相勝而不可以相无且其前後相因固有次第而掛扐之數所以爲七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今於掛扐之可廢是又不知其不可相无之說其失益以甚矣又荅郭氏書曰過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數示寡會焉初非有異說也然七八九六所以爲陰陽之老少者其說本於圖書定於四象其歸奇之數示因揲而得之耳大抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇偶方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數爲說恐未究象數之本原也案此二條說掛扐過揲本末先後最爲精密所以正郭氏之誤无餘說矣此節所謂或者正指郭氏言也雲莊劉氏曰掛扐之數所以不可廢置者有兩儀三才四時閏

餘之象爲使聖人當時若不以掛扐爲主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必所以然者正欲以掛扐爲主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛扐者畢竟過揲之數皆四十九蓍中之策以掛扐定爻之老少復以過揲紀爻之策數則蓍之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛扐盡用過揲是爲不知本之論也其誤可勝言哉

鸞湖水鏡

鄒子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

老陽掛扐十三老陰掛扐二十五去初掛一爲二十四少陽掛扐二十一去初掛一爲二十少陰掛扐十七去初掛一爲十六此去初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三偶方用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇十二

老陽掛扐三奇即陽象之三也故三奇圓所餘三策即所舍之三也

少陰掛扐兩奇一偶兩奇各去一一偶去二得八是亦成八也

少陽一奇兩偶一奇舍三兩偶各去二一奇去一二一 二一 二一 一一 皆去五或七

老陽掛扐三偶各用四之半二各舍二三偶各去二象圓方六所舍者亦六是去六成六也

No.

老陽掛扐三奇各圓三舍三也一奇四策之內舍去初掛之一以象圓所餘三策即所舍之三也

一一 一一 一一 每三變舍三故四去三成九
三變

少陰掛扐兩奇一偶兩奇各去一一偶去二得八是亦成八也

一一 一一 一一 一一

少陽一奇兩偶一奇舍三兩偶各去二一奇去一 二一 二一 二一 皆去五或七

老陽掛扐三偶各用四之半二各舍二三偶各去二象圓方六所舍者亦六是去六成六也

揲蓍雖是一小事自孔子未千五百年人勘理會不得一變指之中今子和又以掛一爲奇而以揲之餘爲扐又不用老少只用三十六二十二二十八二十四爲策數以爲聖人從來只說陰陽不曾說老少不知他既无老少則七八九六皆无用又何以爲乾坤之策後掛之說何出曰伏羲一揲扐爲扐第二第三揲不掛爲扐第四揲又掛然則此則无五年再閏之所得者蓋半元未有蓍則盡卦爻何用曰想自有一物如蓍是伏羲從來設是後聖人設爲一個或問蓍之爲用不知蓍未可知但不可道伏羲全

凡三百

餘之象為使聖人當時若不以掛扐為主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必扐之以歸者正欲以掛扐為主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛扐者單竟過揲之數皆四十九蓍中之策以掛扐定爻之老少復以過揲紀爻之策數則蓍之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛扐盡用

鸝外編

論也其誤可勝言哉

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八去掛一之數則四五二十乙也乙與四四

朱子曰邵子此條是說陽老少掛扐之數云

朱子曰今揲四蓍之數乃天地自然之數以定其次有數以積其實揲之于後而九六七八之數隱掛扐過揲之數以合焉非是之法以奇耦分之次後又之法以奇耦分之次後又之正謂此也若其无此則終十之土而不用則七八九六而已矣

為陰極于六則進七而為陽一進一退多少之說雖不經見然其實少一多一而已多之為言少也

多少之說雖不經見然其實少一多一而已多之為言少也而得九六多之為言少也而得七八多少之奇必故謂之少奇但作圓其法徑一圍三而用其全故少之數三耦作陰方其法徑一圍四而用其半故多之數二偶作陽

為二十四矣帰奇揲之三二而為八則其過揲者四之而為三十二矣帰奇揲之三二而為八則其過揲者四之而為二十八矣

先陰老陽亦以變者无他到極処了无去処只得變回來做八下未使是生數了之去不得亦以卻去做七

唐時人說得筮有病痛大作理会得是近来說得大乖自郭子和始奇奇揲之餘為奇扐者帰其餘扐于指之中今子和反以揲之餘為扐又不用先少不知他既无先少則七八九六皆无用又何以為卦似此則伏羲之聖人之所得者盡矣元未有蓍則盡卦亦何用曰想自有一物如蓍但不可道伏羲只把三銅錢未卦亦可以

餘之象爲使聖人當時若不以揲扐爲主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必揲之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必扐之以象閏揲右之後又去其所餘之奇足矣何必再閏所以然者正欲以揲扐爲主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及揲揲紀爻之策數則蓍之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置揲扐盡用過揲是爲不知本之

雙峯饒氏曰

論也其誤可勝言哉

邵子曰五與四四去揲一之數則四三十二也九與八八去揲一之數則四六二十四也五與八八去揲一之數則四九三十六也九與四四去揲一之數則四十有八也

朱子曰今揲四家之數乃天地間自然之理其在河圖各有定位故聖人畫卦自兩儀而生有蓋以見其象以定其次有數以積其實其爲四象之久矣至于揲蓍然後九六七八之數隱然于其中未畫之前先有此象數聖人畫卦蓋依揲畫之法以奇耦分之然後又之陰陽可得而分又于其中各以老少分之然後又之陰陽可得而定若其无此則終日揲蓍不知合得何卦正使得卦不知當用何爻之陰陽變與不變可得而分經之用九用六之說嘗用五行成數去其比中各偶二之中去一奇而三積之數以成全用之則成

朱子曰卦之四象即少陰得四少陽得五四老陰得六四今不用三四五六之數而揲蓍之數乃有九六七八之數何也曰揲蓍之數乃天地自然之數聖人畫卦蓋依揲蓍之法而畫卦揲蓍之際旋次安排定未必有意于其間而九六七八之數隱然于其中未畫之前先有此象

餘之象爲使聖人當時若不以掛扐爲主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必扐之以然者正欲以掛扐爲主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛扐者單竟過揲之數皆四十九蓍中之策以掛扐定爻之老少復以過揲紀爻之策數則蓍之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛扐盡用

（陽外編）論也其誤可勝言哉

邵子曰五與四去掛一之數則四三、十二也九與八八去掛一之數則四六、二十四也五與八八

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛扐之數乃七八九六之策以掛扐歸奇言之老陽得三少陰得四、少陽得五四老陰得六四今不用三四五六之數而揲蓍求其合掛之數得五與四、則策數四九也得九與四、則策數四六也得五與八、則策數四八也得九與八、則策數皆四八也爲九爻一變以應乾也爲六爻一變以應坤也爲七者二爻以應兌艮雖必爲八者二爻以應巽坎也

邵子曰歸奇合掛之數得五與四、則策數四九也得九與四、則策數四六也得五與八、則策數四八也得九與八、則策數皆四八也爲九爻一變以應圜數之六爻也

奇數極于四而五不用策數極于九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有无之極也以況自然之數也

九進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰也故爲陽中之陰八進之爲二十四皆陽數也故爲陽中之陽也蓍四進則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也爲一百也數三十進爲六十進爲百二十

九八七六之策也是知老少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也壹是皆以老陽之數爲準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變

每三變而成一爻並如前法

有六十六坤之策百四十有四凡三百

乾之策二百一十有六凡三百六十當期之日

餘之象爲使聖人當時若不以掛扐爲主將四十有九之蓍分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必扐之以象閏揲右之後又去其所餘之奇足矣何必再閏所以然者正欲以掛扐爲主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛扐者單竟過揲之數皆四十九蓍中之策以掛扐定爻之老少復以過揲紀爻之策數則蓍之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛扐盡用

鸞水續

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八

全用又於三奇內去一策以象圓而三三之中各復有三積三三之數爲九是去三以成九也少陰掛扐兩奇一偶十六兩奇全用故四策各全用一偶用半故八策只用四亦用十二於兩奇內去一數以象圓而二三之中各復有三於一偶內去二數以象方而一二之中復有二積二二一二之策爲八是去四以成八也少陽掛扐兩偶一奇二十一奇用全故四策全用兩偶用半故八策各用四亦用十二於一奇內去一數以象圓而各復有三積一三二二之中復有二積一三二二之中又於三偶內各去二數以象方而三二之中各十四用半亦只用十二又於三偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積二三之策爲六是去六以成六也此去三四五六之數以成九八七六之策也是知老少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也壹是皆以老陽之數爲準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

每三變而成一爻並如前法

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變

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

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十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爲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爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

坤之爻爲老陽老陰其實六爻之爲陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故曰乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十然爲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爲老陰陽六子皆爲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三百五十四日今曰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爲言也乾坤之策合之爲三百六十亦正足以當期之數也

案閏法始於堯典曰期三百有六旬有六日以閏月定四時成歲朱子曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一統地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦遶地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤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餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月明有三十日二百二十五分者爲氣盈朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十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爲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爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策爲言者以易用九六不用七八少之合示三百有六十

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爻故言老而不言少朱子答程可久曰不可專指乾坤之爻爲老陽老陰其實六爻之爲陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故曰乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十然爲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爲老陰陽六子皆爲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三百五十四日今曰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爲言也乾坤之策合之爲三百六十

○案閏法始於堯典曰期三百有六旬有六日以正足以當期之數也

閏月定四時成歲朱子曰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周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之一行二百三十五度與天會是一歲日行之數也月麗天而尤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餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月明有三十日二百三十五分者爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之六百一十五歲再閏則朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則

五十四日九百四十分日之三百七十九十五歲七閏則氣朔分齊是爲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用天之度共爲三百六十五度四分度之一朱子曰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爲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曰日月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季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日衰得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天爲度在歲爲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期內二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至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爲十九分每分計四十九分四釐七毫三絲八忽六秒十九分內中取七分總爲三百四十六分三釐一毫五絲七忽六秒此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積至二十九日四百九十九分止其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數

天亦從閏起

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曰而今若就天裏看時只是行得

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忽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一歲月行之常數也月與日會慤係於每月二十九日四百九十五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二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爲一歲之常數者以五行之氣言之每甲六十六其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二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者爲氣盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前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爲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三百七十五分但五歲內無再閏而易係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氣盈五日二百三十五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爲一章者蓋九爲天數之終十爲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丹六日
零六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一
十日內少三日二百六十七分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爲
至朔同日而爲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爲陽
之精月爲陰之精也造化之閒陽大陰小陽偉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曰一歲朔虛五日五百九
十二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
及行者也使日之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之三年
一月入於丑矣又至於三失閏則季春皆入於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
之數相參爲一至十九年而氣朔分齊无毫髮之差矣聖人財成輔相
之功豈淺淺哉或曰曆家之說則以爲日行遲一日行一度月行速一
日行十三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曰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
於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好彼天進一度則
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

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇之文三百八十有四爻

二篇者上下經六十四卦也其陽爻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又合二者爲萬有一千五百二十也若爲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老陽則每爻三十六策凡六千九百一十二

百九十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丹六日
零六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一
十日內少三日二百六十七分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爲
至朔同日而爲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爲陽
之精月爲陰之精也造化之閒陽大陰小陽偉陰乏陽得兼陰陰不得
兼陽此日行所以常不及也曰一歲朔虛五日五百九十二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
及行者也使日之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之三年
而時全不定矣春之三月入於夏矣夏之一月入於丑矣丑又至於三失閏則季春皆入於
而時漸不定矣夏十二失閏子年皆入於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相參爲一至十九年而氣朔分齊无毫髮之差矣聖人財成輔相
之功豈淺淺哉或曰曆家之說則以爲日行遲一日行一度月行速一日行十三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曰撓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
於天一日一夜周三百六十五度四分度之一正恰好彼天進一度則
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爲順天而左退數若逆天而右曆家以進數
難筭只以退數筭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閒初
一日晚最好看起日纔西墜微茫之月亦隨之而墜矣至仍二便相隔
微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五日月對望則
是日行速進而遠至半天月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月
晦日行全遠盡一天月行至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爻百九十二每爻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又合二百二十五百二十也若爲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爲萬一千五百二十也

二篇之策足以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也蔡西山曰万有一千五百二十以当万物之数此天地流行之数歲月日時之積也

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

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也歸奇者第四營也易變也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五

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爲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爲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

蔡西山曰易未入用也爻其已入用也

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一卦以三畫而成故以爲象也二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少陰得四者象少陽得九四者象太陰三變而得八卦之象謂得五

二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百二十也

二篇之策足以當萬物之數三老之策固然二少之策亦然也 蔡曰万有一千五百二十以當万物之數此天地流行之數歲月日時之總也

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

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第三營也歸奇者第四營也易變也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象二爻而得四象之畫三爻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爲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爲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 蔡曰此易未入用也變爻已入用也

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一卦以三畫而成故以爲象也二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逐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爲陽之儀必自始至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂再揲而得三者爲太陽必自乾至復十六卦得二者爲少陽必自姤至師十六卦得二者爲少陰必自遯至坤十六爻卦也三爻而得八卦之畫謂三揲而得三者爲乾必自乾至泰八卦得三者爲兌必自復至臨八卦也餘放此四爻而得十六者之一謂四揲而得四爻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爻而得三十二者之一五揲而得五爻則得三者非乾則夬得三非大有則大壯餘放此謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢言揲蓍求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻既成一卦乃定者此之謂也或問內卦爲貞外卦爲悔如何朱子曰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爻似過多了恐是如此又曰內卦爲貞外卦爲悔因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說又曰康節看物事便成四箇渠只怕趨其盛耳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彊壯者必死康節一見便能知之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上面推看如乾則推其

頤道謂著蓍道之隱微之神德行謂潔淨德行之著蓍之顯道神德行犹言學此蓍蓍之可以酬酢謂人事之應酬

顯道神德行是故可以與酬酢可以與祐神矣

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

朱子曰道是無形底物事因卦辭說出來道這是吉這是凶這是可爲這是不可爲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硬恁地做都是神之所爲又曰德行是人事却須決於蓍此行以數神也幽明之相應如賓主之相交者幽言蓍也明言人也蓍與人之相應无異於賓主之交相酬酢也方揲之初則人爲主而蓍爲賓既揲之後則蓍爲主而人爲賓又云神不能自說吉凶與人必待蓍而後見皆佑助於神也

卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四爲偶至再揲三

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
其逐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爲陽之儀必自乾至復三十二卦得一者
爲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
卦得⚌者爲太陽必自乾至師十六卦得⚍者爲少陽必自遯至坤十
六爻卦也三爻而得八卦之畫謂三揲而得⚌者爲乾必自乾至泰八
卦得⚎者爲兌必自復至臨八卦也餘放此四爻而得十六者之一謂
四揲而得四爻則得⚎者必自乾至大壯四卦得⚎者必自小畜至泰
四卦餘放此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十二者之一五揲而
得五爻則得⚎者非乾則夬得⚏非大有則大壯餘放此謂三十二卦
中一卦也以至六揲而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨
所遇而得其一矣朱子屢言揲蓍求卦之法謂一爻成只有三十二卦
二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有
二卦六爻既成一卦乃定者此之謂也或問內卦爲貞外卦爲悔如何
朱子曰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爻便是正卦上三爻似過多了恐是如此又曰
內卦爲貞外卦爲悔因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說又曰
康節看物事便成四箇渠只怕趣其盛耳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彊壯者必死康節一見便
能知之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上面推看如乾則推其

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

朱子曰道是無形底物事因卦辭說出來道這是吉這是凶這是可爲這是不可爲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硬恁地做都是神之所爲又曰德行是人事却須決於蓍此行以數神也幽明之相應如賓主之相交者幽言蓍也明言人也蓍與人之相應无異於賓主之交相酬酢也方揲之初則人爲主而蓍爲賓既揲之後則蓍爲主而人爲賓又云神不能自說吉凶與人必待蓍而後見皆佑助於神也

卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆爲奇餘四爲偶至再揲三

爲圜爲君爲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
德行謂潔淨德行之著動
顯道神德行犹言闡此微顯
也可與酬酢謂人事之應酬也

揲則餘三者示爲偶故曰奇三而偶二也

歐陽子說見於歐陽文集卷四十二第三

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

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爲少陰用六故老陰變爲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爲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无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之

揲則餘三者示爲偶故曰奇三而偶二也

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

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爲少陰用六故老陰變爲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爲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无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六何謂也曰乾爻（建寧問）七九坤爻八六九六變而七八元爲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○愚案此說發明先儒所未到最爲有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行

說

羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之坤既變而坤故不可爲首首先也坤爲首則先迷矣永貞陽也筮得六爻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爲陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而變者爲老陽之九其間亦有不變而爲少陽之七者遇坤而變者爲老陰之六其間亦有不變而爲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爲易遇老陽十二爲難遇後二變不掛則老陽二十七遇之甚易矣進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者則健之極天德也天德不可爲首指卦變言即坤元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爲物先用坤道也

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔彖辭爲卦下之辭（僖十五年）孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯（昭七年）秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也（胡一桂曰并占上不而作爲合備）

朱子曰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爻裏面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦爲貞外卦爲悔者朱子曰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就占本卦彖辭而分內外卦爲貞悔者大抵筮法有變卦則以本卦爲貞之卦爲悔无變卦則以內卦爲貞外卦爲悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞爲我悔爲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（蒙引心史補）曰元享且其繇辭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

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初（閔元年）

胡一桂曰筮得一爻變則以本卦變爻斷占其不到畢方所以坤爲本卦一爻變自復至剥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○左閔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絳郊魏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饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○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王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黄裳元吉以爲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刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二爻辭占仍以上爻爲主

經傳無文今以例推之當如此　胡一桂曰案陳搏爲宋太祖占亦當爻決爻與卦作

一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾爲本卦一爻變自姤至夬以坤爲本卦一爻變自復至剥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○左閔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絳郊魏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饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○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王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黄裳元吉以爲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刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

三爻變則占本卦及之卦之彖辭即以本卦爲貞後十卦主悔

凡三爻變者通二十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爲貞之卦爲悔也前本卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒爲前十卦自益至泰爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞

胡一桂曰筮得一爻變則以本卦變爻斷占其不到畢方所以坤爲本卦一爻變自復至剥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○左閔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絳郊魏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饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○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王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黄裳元吉以爲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刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二爻辭占仍以上爻爲主

經傳無文今以例推之當如此　胡一桂曰案陳搏爲宋太祖占亦當爻決爻與卦作

一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾爲本卦一爻變自姤至夬以坤爲本卦一爻變自復至剥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○左閔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絳郊魏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饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○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王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黄裳元吉以爲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刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

三爻變則占本卦及之卦之彖辭即以本卦爲貞後十卦主悔

凡三爻變者通二十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爲貞之卦爲悔也前本卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒爲前十卦自益至泰爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞

胡一桂曰筮得一爻變則以本卦變爻斷占其不到畢方所以坤爲本卦一爻變自復至剥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○左閔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絳郊魏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饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○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王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黄裳元吉以爲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刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二爻辭占仍以上爻爲主

經傳無文今以例推之當如此　胡一桂曰案陳搏爲宋太祖占亦當爻決爻與卦作

一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾爲本卦一爻變自姤至夬以坤爲本卦一爻變自復至剥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○左閔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絳郊魏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饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○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王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黄裳元吉以爲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刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

三爻變則占本卦及之卦之彖辭即以本卦爲貞後十卦主悔

凡三爻變者通二十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爲貞之卦爲悔也前本卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒爲前十卦自益至泰爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞

九變也蔡墨曰乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲
（梁本旁注曰）（昭廿九年）（僖廿四年）（莊廿二年）
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
（昭十二年）（僖十五年）
也

一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾爲本卦一爻變自姤至夬以坤爲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○左閔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絳郊魏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饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○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王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以爲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封羊亦无刲也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主經傳無文今以例推之當如此
（胡一桂曰案陳摶爲朱太祖占而蒙及洪文與卦作）

二爻變者凡十五卦如第一圖以乾爲本卦二爻變自遯至大壯以坤爲本卦二爻變自臨至觀是也後放此朱子曰凡變須就其變之極處看所以上爻爲主不變者是其常只順其先後所以以下爻爲主亦如陰陽老少之義老者變之極少者只順其初又曰二爻變者下至上而極二爻不變者下便是主又曰卦是從下生占事都有二箇先後首尾（折中未必而然）

三爻變則占本卦及之卦之彖辭即以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔
（胡一桂曰以卦作卦占）

凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國（國語晉四）遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

三爻變者凡二十卦如第一圖以乾爲本卦三爻變自否至泰以坤爲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爲貞之卦爲悔也前水卦主貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒爲前十卦自益至泰爲後十卦如坤三爻變自泰至益爲前十卦自恒至否爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞

（畫十卦以乾六爻皆變而坤亦故主自坤作故主悔簡）

爲主是重在本卦豕辭占也若所得變卦在後十卦內雖示占兩卦豕辭却以變卦悔爲主是重在變卦豕辭占也司空季子所占屯豫皆利建侯其例可見朱子曰三爻變則所主者不一故以兩卦豕辭占又曰所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦豕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悔豫皆八司空季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

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主 經傳亦無文今以例推之當如此 罗变共二爻爻占法相反

四爻變凡十五卦如第一圖以乾爲本卦四爻變自大壯至遯是也後放此

胡一桂曰仍先觀本卦二不變爻於後變在之卦二不變爻而以下爻爲主方備

五爻變則以之卦不變爻占 穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之豕辭以對則非也 艾爻爻共二爻爻占法相反

胡一桂曰仍先觀本卦一不變爻於後以之卦一不變爻爲主而參備

五爻變凡六卦如第一圖以乾爲本卦五爻變自剝至復以坤爲本卦五爻變自夬至姤是也後放此○左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之

四爻變以之卦二不變爻占

朱子語類問筮有四爻變者如何曰夫以不變爻占者猶以變爻不變之例而占之也本卦之卦謂之非變何乎朱子嘗論五爻變曰筮法以少爲主然今欲以變爻占之則其說通後又曰易自是占其變者若遇艮之八者艮五爻皆變都變了只一爻不變則以不變者爲主或都全不變則不變者又爻是變也又曰三爻變則三十二卦以後占變卦豕辭以變爻之辭看無他到這裏時多了到四畫五畫則更多了

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦豕辭 蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也 胡一桂曰新成旧設推以之卦內外卦作占

六爻變只一卦如第一圖以乾爲本卦六爻皆變則爲坤以坤爲本卦六爻盡變則爲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豕辭也朱子曰遇乾而六爻皆變則爲陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以爲貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又曰遇坤而六爻皆變則爲陽故有利永貞之象則乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨荅魏獻子曰乾之坤曰見羣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

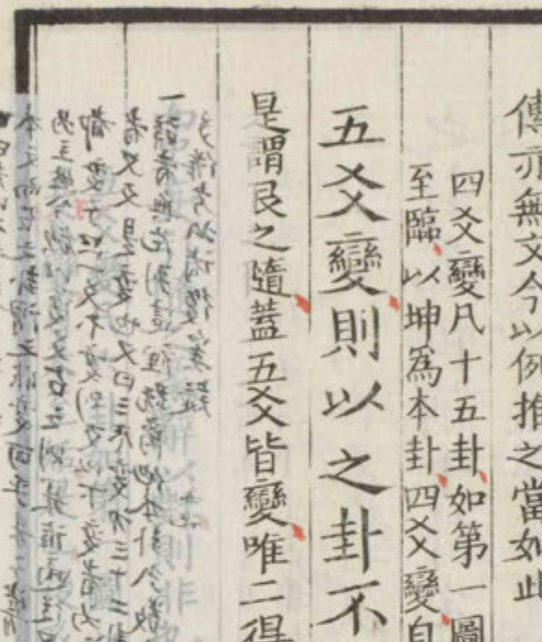
爲主是重在本卦蓂辭占也若所得變卦在後十卦內雖示占兩卦蓂辭却以變卦悔爲主是重在變卦蓂辭占也司空季子所占屯豫皆利建侯其例可見朱子曰三爻變則所主者不一故以兩卦蓂辭占又曰所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦蓂辭者无他到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則更多矣○國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國得貞也悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利我曰利建侯得國之務也　晉國告

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主　經

傳亦無文今以例推之當如此　罗变典二爻爻占法相反

四爻變凡十五卦如第一圖以乾爲本卦四爻變自觀至臨以坤爲本卦四爻變自大壯至遯是也後放此　胡一桂曰仍先觀本卦二不变爻於後變在之卦二不变爻而以下爻爲主方備

五爻變則以之卦不變爻占　穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占

自剥至復以坤爲本卦姜始往東宮筮之遇艮

之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰云云案穆姜魯成公母姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟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爻占則重在六二故云之八也史妄引隨之蓂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蓂辭　蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也　胡一桂曰新成旧變惟以之卦內外卦作占

六爻變只一卦如第一圖以乾爲本卦六爻盡變則爲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蓂辭也朱子曰遇乾而六爻皆變則爲陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以爲貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又曰遇坤而六爻皆變則爲陽故有利永貞之象則乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨荅魏獻子曰乾之坤曰見羣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爲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

三十二圖初終上下各主首末兩卦爲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始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爲三十二卦之前皆占本卦爻辭者即卦之辭也如乾自益至坤坤自恒至乾爲三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦爲占也然而必以三十二卦爲限以在前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二

以乾坤言之初卦即乾本卦即坤自初而終自姤至夬自訟而初自

復至剝之類上卷亦同　九記

卦之前則正通其中故皆主貞卦以爲占其中故皆主悔卦以爲占也○雲莊劉氏曰筮法占卦爻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羲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爲吉凶之前知耳讀易者不可不察也　胡一桂曰乙亥年六月旦日辰既天際黑久晌光時憲在前門捋漢李氏館以蓍筮之得大有之需占得三爻俱變之法當以卦象辭占求之辭未備以本卦之卦辭占變卦之卦辭占兩卦俱變者以本卦之卦辭占變卦之卦辭占之本卦爻之辭與變卦爻之辭同

韓氏非何有疑朱子四五爻變主不變爻三爻變主本之彖辭謂占筮乎變而四五爻變占不變爻變爻反與所用六之之又三爻才小成耳豈可遽以彖辭當之哉因以其之改定之三爻變前十卦占本卦變爻辭後十卦占之卦爻爻辭以其所占之不同者多矣故主其一爻則占以所斷而今三爻變從兩四爻變主二爻五爻變從其三則不特占所有難一定者而變爻亦有不同其變者如朱子占不變爻之說益愚同考之七占之法雖今不可考而以左氏所載辭占多無所主歟故本註所引三爻變左氏占彖辭占以三爻五爻例之則其占彖辭者可知矣其占變卦者以卦象辭占求之辭未備以本卦之卦辭占變卦之卦辭占兩卦俱變者以本卦之卦辭占變卦之卦辭占之本卦爻之辭與變卦爻之辭同拖日正日食彖以南方之離變北方之坎獨無意乎得非本卦多辭先亭之北蛟蜚以見占法矣

占筮一定之法概以此而主於臨事者占則在占人變在不可爲典要乃所以變爲此是亦不可不知　攔

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爲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後者占本卦爻之辭變在第三十二卦以前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

三十二圖初終上下各主首末兩卦爲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始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坤至恒坤自復至益爲三十二卦之前皆占本卦爻辭者即也如乾自益至坤坤自恒至乾爲三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦爲占也然而必以三十二卦爲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爲占變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以爲占也○雲莊劉氏曰筮法占卦爻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羲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爲吉凶之前知耳讀易者不可不察也　胡一桂曰乙亥年六月旦日辰既天際黑久潮光時愚在衍門得漢李氏鼎以蓍筮之得大有之需占得三爻俱變之法當以卦象辭占未之辭未悔以本之卦作占下卦作乾天不動上卦作以離日象坎月日在天上陰爻爲月在天上矣以月抱日正日食象以南方之離爻北方之坎獨無意乎得非考卦象辭之意之非歟此皆以見占法矣

韓氏邦奇有疑朱子四五爻變主不變爻之說主本之彖辭謂占筮乎變而四五爻變占不變爻變爻反無所爲不見用九用六之文又三爻才小成耳豈可遽以象辭當之改定之三爻變前十卦占本卦變爻辭後十卦占之卦變爻辭以其三爻變從兩四爻變主二爻五爻變從其三則不特吉凶有難一定者而變爻亦有不同其變者如朱子占不變爻之說益以見之而起耳但易用九六之變而以不變爲變其說雖巧而亦晨矣愚固考之七占之法雖今不可考而左氏所載猶足以征古占法而已三爻變已上占法無占陰爻辭豈以其變爻已多無所主歟故本註所引三爻變左氏占彖辭亦例在左氏注引之而又非之何邪四爻變雖以三爻五爻例之則其占彖辭者可知矣其占爻辭者何知矣愚占筮一遇之卦攷此而至於臨卦之占則在占人無有必不拘者門外呈倖之外以互倖參之或取於倒象或取於變卦不可爲典要乃所以變易也是亦不可不知欄

和按乘和德以此乾坤之變圖演乾坤易之門圖

和按邵子所載之圖誤

非變圖解 今考一周為例左三十四卦之數推之

大有 坤五爻變 夬

大過 乾此一卦變初為六十三卦爻爻皆上非變初下

革 三爻 九六非皆一爻變

兌 坤四爻變 大壯

需

恒

豐

和按来知德以此乾坤之變圖爲乾坤易之門圖

和按朱子所載之圖誤

坤六爻變

乾一爻變

乾二爻變

乾三爻變

乾爲本卦順變至坤後同

同人 履 小畜 大有 坤五爻變 夬

遯 姤 訟 巽 鼎 大過 離 革 坤四爻變 大壯 需 畜大 睽 兌 中孚 家人 妄无 漸 旅 渙 未濟 蠱 井 恒 咸 困 噬嗑 益 隨 既濟 豐 賁

乾四爻變 觀 晉 損 節 歸妹 泰 三爻變

乾五爻變 剝 比 頤 蒙 艮 蹇 萃 損 節 歸妹 泰

姤 乾 遯 履 否 漸 旅 咸

同人 乾 訟 巽 鼎 大過

否 漸 小畜 大有 夬

履 遯 乾 訟 巽 鼎 大過

坤爲本卦遊變至乾後同

坤六爻變 坤

坤二爻變 復 臨 明夷 升

坤三爻變 泰

无妄 家人 中孚 睽 離 革 蠱 未濟 困

益 噬嗑 賁 既濟 豐 歸妹 泰

損 賁 隨 節 歸妹 泰

觀 中孚 睽 兌 革 萃 需 大畜 蠱 井 恒

家人 睽 離 革 萃 大畜 需 大壯 井 恒

蒙 艮 蹇 小過 解 升

艮 蹇 小過 解 升

晉 萃 需 大壯 井 恒

大畜 需 大壯 井 恒

睽 兌 革 蠱 井 恒

離 革 蠱 井 恒

蠱 井 恒

井 恒

恒

渙 未濟 困

節 歸妹 泰

隨

解 升

升

剥 比 豫 謙 師
順 屯 震 明夷 坤 復
姤 遯 乾 否 漸 旅 人家 離 革
同人 无妄 小畜 夫有 噬嗑 臨 坤 臨
訟 巽 鼎 晉 過天 既濟 豐
觀 益 履 蠱 隨 夬 咸
萃

艮 中孚 睽 大畜 頤 需 大壯 兌 小過 蹇
渙 未濟 困 井 蠱 比 節 損 坎 蒙
履
師 歸妹 泰 復 升 坤 臨 解 恒
豫 謙

訟 无妄 乾
否 姤 渙
同人 益 小畜
遯 觀 晉
巽 鼎 家人 離
蒙 中孚 睽
大過 萃 損 大有 夬
蹇 小過 艮
既濟 賁 蠱
井 恒 師
剥 比 豫
漸 旅 咸
中孚 未濟 噬嗑 隨
困 節 歸妹
解 坎 革
屯 震 大壯 臨
家人 睽 小畜
益 同人 履
渙 姤 蠱
巽 中孚 乾 大畜 需
賁 既濟 井
損 節
豫 恒 師
比 剥 既濟 賁
蠱 升 明夷 泰
艮 蹇 小過 歸妹
漸 渙 姤
巽 家人 睽
益 同人 履
損 節

觀 遯 艮 蒙 坎 大有 夬 泰
否 剝 旅 困 師 恒 歸妹 豐
旅 咸 謙 比 明夷 臨 大壯
未濟 噬嗑 隨 復 升
无妄 頤 屯 鼎 大過
訟 離 睽 兌 革 睽 大畜
遯 小過 解 升 大過
巽 升

晉 萃 坤 小過 解 震 豫
旅 鼎 離 睽 大畜 乾 大壯
未濟 噬嗑 賁 蠱 恒 歸妹 豐
損 同人 姤 大畜 泰 夬
履 小畜
蒙 艮 蹇 小過 解
晉 明夷

大過 夬 觀 剝 順

革 坤 益 渙 漸 否 无妄

兌 萃 復 師 謙 豫 中孚 家人 震

需 蹇 隨 困 咸 明夷 臨

大壯 坎 既濟 井 離 兌

乾 屯 節 履 小畜 歸妹 同人 豐 恒 鼎 訟 解 小過 蹇 升 震 恒 睽 臨 否

謙 漸
節 渙
復 益
坤 觀
遯
同人 姤
乾 无妄
訟 巽
觀 艮
賁 既濟
損 節
蒙 坎
頤 屯
大畜 需
中孚 兌
剝
蠱
渙 未濟
益 噬嗑
履 小畜
大有 夬
隨
井 恒
困
豐
比 豫
謙
大壯
明夷 震
解 升
泰 復
師

漸 旅
渙 未濟 蠱
益 噬嗑 賁
觀 艮 蒙
剝 頤 損
大過 鼎 離 革 咸
旅
小過 蹇 萃 晉 睽
艮

訟 履 否 姤
无妄 乾 中孚 巽
同人 益 噬嗑 小畜 大有
漸 旅 損 節 歸妹 夬 隨 蒙 坎 解
遯 觀 晉 睽 大過 萃 升 未濟 困
巽 小畜 漸 渙 姤 蠱 井
家人 中孚 大畜 乾 需
賁 既濟 豐 復 謙 明夷
艮 蹇 小過 坤 升
大畜 需 大壯 臨
頤 屯 震
離 革 蠱 井 恒 師
剝 比 豫
臨

觀 遯 艮 蹇
坎 蒙 鼎 升
節 既濟 困 師
恒 咸 謙 否
剝 旅 未濟 大有
夬 泰 同人 責
離 頤 屯 无妄
革 明夷

益 履 損 睽
晉 萃 隨 復
豐 坤 小過 解
臨 大壯 震 鼎
離 大有 旅 睽
大畜 未濟 蠱 艮
晉 蒙 巽 升
大過 解 小過 歸妹
豫 噬嗑 賁 同人

損 履 歸妹 小畜 剥 否 豫 泰 夫
益 復 觀 中孚 家人 无妄 噬嗑 漸 謙 師 困 咸 井
既濟 萃 兌 革 明夷 震 渙 艮 豐 臨 坤 隨
節 蹇 需 大壯 乾 恒 姤
屯 比 坎 小過 遯 解 訟 升 巽 鼎 同人 履 大有 否 旅 漸

大過 夬 革 萃 隨
咸 兌 既濟 節 豐
困 需 蹇 歸妹 同人
井 恒 姤 大壯 小畜 履 否 謙 豫 泰
乾 遯 訟 鼎 巽 升 解 坎 艮 渙 漸 旅

屯 震
明夷 坤
家人 離
无妄 乾
師 渙
未濟 蠱

復 益
臨 坤
中孚 睽
大畜 艮
損 蒙
節 歸妹
既濟 豐
復

否 履
同人 益
噬嗑 隨
順
剝 蒙

訟 遯
觀 晉
睽 萃
兌

无妄 乾
中孚 睽
家人 離
未濟 蠱
盡

姤 渙
漸 旅
未濟 困
頤 屯
震
人家 離 革

小畜 巽 鼎
大有 夬
比 豫
歸妹 節
豐 復

大過 坎 解
小過 坤

巽 蒙 艮
大過 蹇

家人 漸 巽 觀 渙 否 剥

大畜 小畜 巽 遯 姤 蠱 井 比

蠱 井 恒 師 謙 泰 升

大畜 需 恒 臨 明夷

井 恒 師 謙 泰 升

大壯 臨 明夷

臨 明夷

明夷 革

離 革 頤 屯

大畜 需 艮 蹇

同人 賁 既濟

賁 既濟

既濟 頤 屯

无妄

大有 夬 泰

夬 泰

泰 隨 復 豐

噬嗑 隨 復 豐

隨 復 豐

大過 鼎 蒙 坎 蹇 睽 晉 萃 坤 升

鼎 蒙 坎 蹇 睽 晉 萃 坤 升

未濟 困 師 恒 臨 坤 豫 震

困 師 恒 臨 坤 豫 震

師 恒 臨 坤 豫 震

小過 豫 震

歸妹 震

解

蒙 解 渙 革 咸 大過 困
訟 巽 師 中孚 觀 坤 夬 萃 井
升 大過 臨 兌 需 比
坤 萃 兌 需 屯 節
萃 蹇 需 屯 蹇 坎
既濟 隨 豐 同人
小過 蹇 大壯 需 无妄 震
大壯 需 无妄 乾 屯
歸妹 履 小畜 泰 夬 隨 既濟
漸 謙 咸
否 豫
姤 恒
人家 明夷 革
頤 无妄 震
大畜 乾 大壯
艮 遯 小過 同人 豐
晉 鼎 大有 噬嗑 貫
睽
未濟 蠱 剝 損 益 復
旅

困 井 恒 豫 謙 歸妹 節 解 坎 升 坤 臨

明夷 家人 姤 否 漸 履 小畜 大有 訟 鼎 艮 賁

離 旅 巽 兌 中孚 大畜 需 晉 蒙 无妄 大壯 乾

家人 睽 益 噬嗑 渙 未濟 蹇 蠱 頤 震 遯 恒

明夷 中孚 復 噬嗑 大畜 睽 晉 觀 頤 大壯 大有

離 旅 巽 兌 臨 困

師 渙 未濟 蠱 損 大有 睽 噬嗑 未濟 晉 鼎 離 蠱 剝 旅

蒙

損 履 歸妹 節 兌 臨 困 恒 渙 姤 否 乾 无妄 解 訟 蒙 頤 大畜

中孚 渙 益 小畜 履 損 節 蹇 既濟 需 革 大過 坎 萃 泰 夬 節 同人 豐 復 隨 益 小畜 泰 夬 漸 謙 家人 明夷 升 巽 觀 坤 艮 遯 小過 漸 咸 比 井 既濟 需 屯 大畜 頤 无妄 訟 巽 蒙 坎 艮 遯 同人 姤 蠱 剝 否 漸 困 井 比 睽 兌 臨 乾 未濟 噬嗑 大有 隨 既濟 困 師 睽 歸妹 夬 泰 復 隨 蠱 井 剝 否 比 既濟 大畜 需 屯 頤 无妄 家人 觀 巽 訟 蒙 坎 艮 遯 同人 賁

晉 鼎 離 革 大過 升 坤

旅 咸 謙 豫 恒 豐

兌

困 隨 大過 夬 節 歸妹 履

萃 大過 革 需 屯 坎 解 訟 无妄 震 乾 大壯 臨 中孚 睽

小過

咸 比 豫 否 恒 姤 井 師 渙 未濟 既濟 豐 同人 復 益 噬嗑 泰 小畜 大有 損 遯 觀 晉 鼎 蒙 睽 離 家人 明夷 升 坤 小過 謙 漸 旅 剝 蠱 大畜 賁

大畜 蠱 艮 賁 損 大有 小畜 泰

剝 旅 漸 歸妹 節 夬

噬嗑 未濟 渙 姤 困 隨 萃

益 睽 離 家人 明夷 升 井 无妄 震 屯 過大 解 訟 過小 遯 晉 觀 坤 履 同人

復 謙 師 恒 井 中孚 臨 大壯 需 既濟 豐 歸妹 節 夬 革 兌 萃 咸 困 蹇 坎 過大 升 巽

蹇 井 既濟 節 小畜 泰 夬 大過 坎 升 巽

需 否 豫 比 蹇 解 震 觀 坤 剝 艮 蒙 鼎 巽 離 損 益 恒 升 巽 兌 困 萃 井 大過 大壯 需 晉 豫 觀 比 坎 蹇 解 震 坤 艮 蒙 鼎 巽 離 損 益 恒 升 巽 兌 困 萃 井 大過 大壯 需

屯 ䷂ 革 ䷰ 明夷 ䷣ 人家 ䷤
比 ䷇ 臨 ䷒ 中孚 ䷼ 大畜 ䷙
成 ䷞ 兌 ䷹ 大壯 ䷡ 乾 ䷀
謙 ䷎ 臨 ䷒ 大畜 ䷙ 乾 ䷀
困 ䷮ 恒 ䷟ 姤 ䷫ 蠱 ䷑
師 ䷆ 升 ䷭ 巽 ䷸ 蠱 ䷑
解 ䷧ 升 ䷭ 巽 ䷸ 井 ䷯
隨 ䷐ 復 ䷗ 益 ䷩ 无妄 ䷘
豐 ䷶ 歸妹 ䷵ 人同 ䷌ 貴 ䷕
歸妹 ䷵ 履 ䷉ 損 ䷨ 大有 ䷍
坤 ䷁ 觀 ䷓ 剝 ䷖ 晉 ䷢
萃 ䷬ 觀 ䷓ 剝 ䷖ 晉 ䷢
小過 ䷽ 遯 ䷠ 艮 ䷳ 艮 ䷳

解 ䷧ 升 ䷭ 巽 ䷸ 井 ䷯
震 ䷲ 无妄 ䷘ 益 ䷩ 噬嗑 ䷔
豫 ䷏ 否 ䷋ 剝 ䷖ 晉 ䷢
恒 ䷟ 豐 ䷶ 歸妹 ䷵ 大有 ䷍
大壯 ䷡ 小過 ䷽ 解 ䷧ 升 ䷭
豫 ䷏ 謙 ䷎ 咸 ䷞ 旅 ䷷
震 ䷲ 明夷 ䷣ 人家 ䷤ 未濟 ䷿
臨 ䷒ 兌 ䷹ 臨 ䷒ 中孚 ䷼
需 ䷄ 大畜 ䷙ 乾 ䷀ 乾 ䷀
謙 ䷎ 咸 ䷞ 旅 ䷷ 離 ䷝
解 ䷧ 小過 ䷽ 大過 ䷛ 鼎 ䷱
豐 ䷶ 歸妹 ䷵ 泰 ䷊ 夬 ䷪
大壯 ䷡ 豫 ䷏ 蒙 ䷃ 鼎 ䷱
豫 ䷏ 否 ䷋ 剝 ䷖ 晉 ䷢
震 ䷲ 无妄 ䷘ 益 ䷩ 噬嗑 ䷔
解 ䷧ 訟 ䷅ 蒙 ䷃ 鼎 ䷱
豫 ䷏ 謙 ䷎ 咸 ䷞ 旅 ䷷
需 ䷄ 大畜 ䷙ 乾 ䷀ 乾 ䷀
臨 ䷒ 兌 ䷹ 睽 ䷥ 睽 ䷥
震 ䷲ 明夷 ䷣ 夷 ䷤ 離 ䷝
解 ䷧ 小過 ䷽ 大過 ䷛ 鼎 ䷱
豐 ䷶ 歸妹 ䷵ 泰 ䷊ 夬 ䷪
豫 ䷏ 謙 ䷎ 咸 ䷞ 旅 ䷷
乾 ䷀ 睽 ䷥ 革 ䷰ 離 ䷝

師 困 未濟
井 蠱 姤
復 隨 噬嗑
既濟 賁 同人
節 損 履 小畜
坤 萃 晉 大有
蹇 艮 遯
坎 蒙 訟 巽
屯 頤 无妄 中孚
剝 否 漸 渙 觀

否 无妄 訟 遯 觀 晉 萃
履 同人 益 噬嗑 隨 困 咸
姤 渙 未濟 豫 比 剝 乾
漸 旅 艮 小過 震 解 坎
中孚 睽 兌 革 離 家人 巽
大過 鼎 蒙

艮 蹇 小畜 大有 夬
損 節 大畜 需 大壯
蠱 既濟 賁 蠱 井
漸 家人 小畜 益 渙
巽 觀 遯 艮 蹇
泰 升 臨 恒 師 豐 復 歸妹
小過 坤
大有 夬
大畜 需 大壯
井 既濟 賁 井
明夷 師 復
謙 升 謙
小過 坤

否 剝 比
旅 咸 謙
中孚 乾 大畜 需
无妄 頤 屯
離 革 明夷
蒙 坎
鼎 大過 井
晉 萃 坤 小過
履 損 節
大有 夬 泰
噬嗑 隨 復 豐

既濟 困 睽 旅 離 大有 睽 大畜 漸 剝 未濟 蠱 噬嗑 賁 鼎 晉 同人 豐 遯 小過 歸妹 大壯 震 解 大壯 恒 豫 頤 无妄 乾 謙 否 姤 恒 咸 豫 震

家人 蒙 異 觀 履 歸妹 小畜 渙 益 復 臨 中孚 咸 節 屯 需 夬 隨 既濟 井 困 萃 蹇 升 大過 解 革 明夷 損

革 大過 萃 寨 小過 遯
夬 隨 既濟 豐 同人
困 井 恒 姤
比 豫 否
謙 漸 旅
需 大壯 乾 无妄 家人 離
屯 震
坎 解 訟
明夷 升 巽 鼎
坤 觀 晉 艮

節 歸妹 履 泰 小畜 大有
臨 中孚 觀 巽 訟 蒙 坎
師 渙 益 噬嗑 未濟 蠱 賁
復 益 渙 大畜 蠱 剝
泰 小畜 大有 頤 蒙
益 小畜 履 損 節
中孚 觀 巽 蒙 坎
渙 損
姤 豐 否 剝 比
漸 否 履 損 節
豐 井

未濟 困 師
家人 无妄 頤 屯
乾 大畜 需 兌
睽 臨
遯 艮 蹇
晉 萃 坤
大過 井 解
既濟 賁 同人 噬嗑 大有 夬
鼎 隨 復
旅 咸 謙 豫 恒

離 革 明夷
震 大壯 小過 豐
未濟 睽 晉 鼎
噬嗑 觀 艮
蒙 訟 解
履 歸妹
否 豫
渙 乾 无妄 困 恒
大畜 小過 大壯
頤 旅 震
臨 兌

剥 大壯
巽 井
貴 同人 豐
益 復
隨
坤 萃
大過 坎
小過
漸 謙
小畜 泰
家人 明夷 革
困
兌 萃 大過
坎 解
訟
既濟
蹇
需 屯
比 升
夬 節
歸妹 履
豫 否
恒 姤
未濟 渙
師
臨
大壯 需
震 屯
隨 夬 節
咸 比
井
小過 蹇
坤
升
同人 豐
既濟
中孚 睽
乾
遯
觀 晉
鼎 蒙
妄

復 益 噬嗑 隨 蠱 大畜 賁 剝 大有 夬 姤 萃 升 困 井

泰 小畜 謙 豫 觀 比 剥 晉 豫 大有 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

臨 中孚 睽 家人 明夷 離 同人 履 噬嗑 賁 旅 鼎 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

觀 晉 家人 明夷 離 同人 履 噬嗑 賁 旅 鼎 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

剝 大有 夬 姤 萃 升 困 井 蠱 大畜 賁 旅 鼎 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

大有 夬 姤 萃 升 困 井 大畜 賁 旅 鼎 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

夬 姤 萃 升 困 井 賁 旅 鼎 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

姤 萃 升 困 井 旅 鼎 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

萃 升 困 井 鼎 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

升 困 井 未濟 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

困 井 蹇 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

井 解 損 益 夬 姤 萃 升 困 井

損 益 夬 姤 萃 升 困 井

益 夬 姤 萃 升 困 井

夬 姤 萃 升 困 井

姤 萃 升 困 井

萃 升 困 井

升 困 井

困 井

井

井 需 既濟 蹇 坎
隨 蠱 比 節 夬
復 革 咸 大過 升
益 明夷 困 大壯 巽
解 公 萃 臨 大壯 師
小過 家人 坤 中孚 乾 漸
遯 恒 觀 大畜 小畜
艮 蠱 訟 睽 旅 損 賁
蒙 鼎 晉 未濟 大有
鼎 噬嗑 離 剥 夬
隨 豐 恒 大壯 小過 歸妹 泰
震 歸妹 豫 无妄 歸妹 大過 大有
益 豐 解 升 鼎
解 泰 夬 大有

豫 謙 震 復 隨 既濟

明夷 臨 坤

革 兌 萃 需 蹇 坎 噬嗑 賁

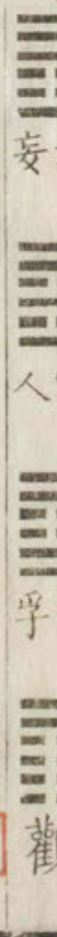
離 睽 晉 大畜 艮 蒙 同人

井 困 未濟 乾 遯 訟

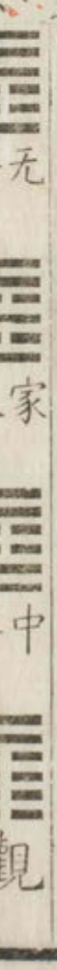
蠱 旅 姤 巽

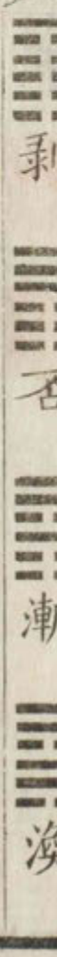
胡一桂曰焦延壽卦變法以一卦變為六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦但以乾為本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又以未濟一卦為本卦其變首乾次坤屯蒙以至既濟每一卦變六十三卦通本卦成六十四卦繫陽大手以文變多寡順而列之以應一卦所變之辭又以乾卦所變之辭為六十四卦所變相承之序次第不紊愚竊疑焉

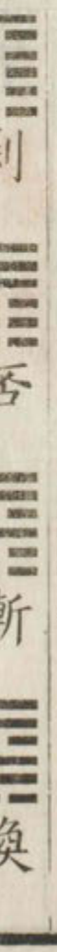
新中庸朱子三十二圖其次才最為詳密而後學之疑其有二一曰筮法用九六不用七八今四之互之變其用之卦之不變又占則是兼用七八之二曰周公未繫文王則爻辭用有所不周之三代筮法既不及傳今惟以經傳為據而推之則用九用六經文甚明而用七八其諸書皆無明文惟杜預以為其變不占之例而伊夫放之春秋內外傳益無論變占不變及變之多寡皆論卦之作象與其爻辭即一爻變其占之辭而斯必先以卦之作象與其爻辭為主則其占人占法未有文辭之先即象辭而已周於用既有文辭之後則但以專動其占而初亦不難乎爻辭以為斷之惟其一卦而變為六十四則而卦相參而可以盡天下萬物之理故卦之有變者意在於生卦不主於成之之有變於專動則有占雜動則無占如是則傳記之文皆合而學者之疑可釋矣至內外傳言得八者三曰泰之八則不變者也一曰貞悔之卦皆八則三爻變者也一曰貞之八為貞之隨則五爻變於此決儒以八為不動之文故之文意似未符愚盖三占者雖變數不同然皆無專動之文則其為周卦一也卦以八成故以八徵卦犹之爻以九六成則以九六徵爻亦前賢朱子之同然更須以左傳國語說書互相參考之

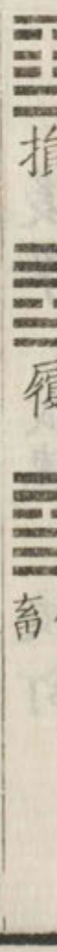

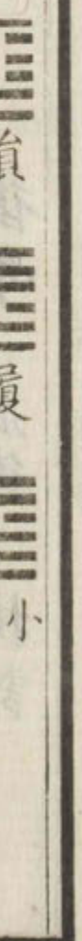
反復之則為六十四圖圖以一卦變為六十四卦凡四千九十六卦與焦贛卦變之次不同其變之法則一也

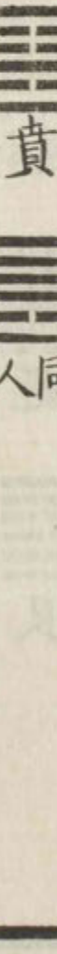

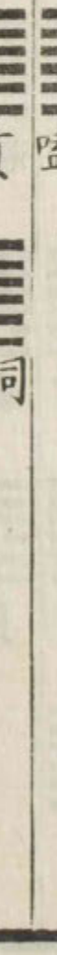

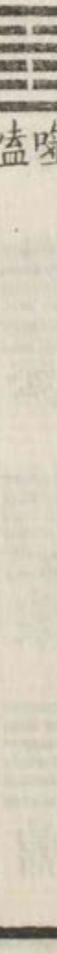

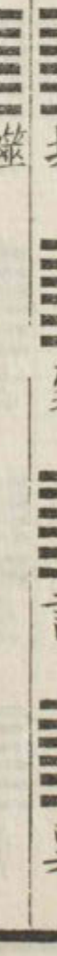

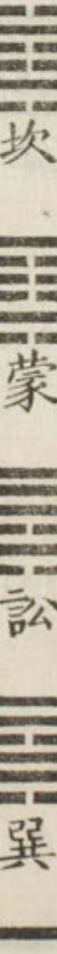

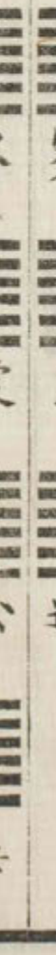

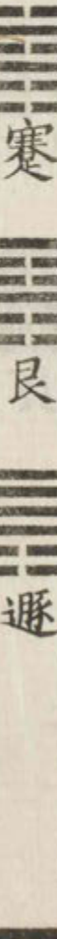

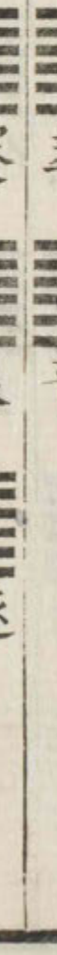

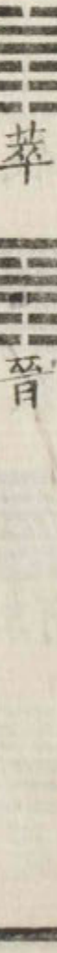

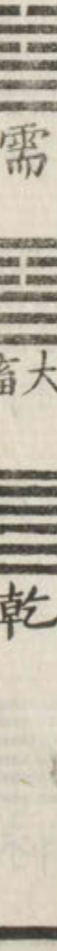

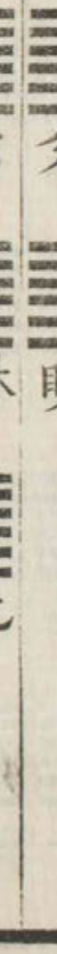

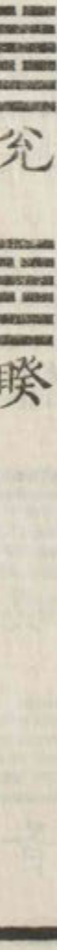

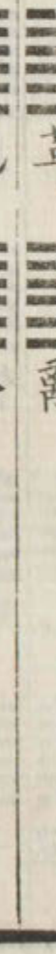

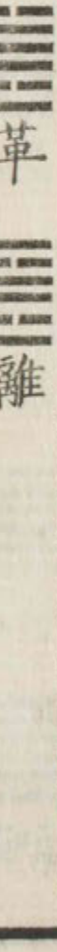

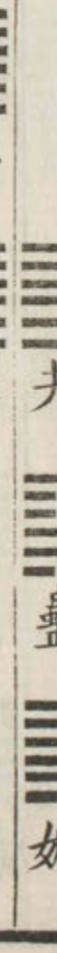

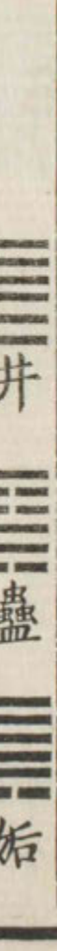

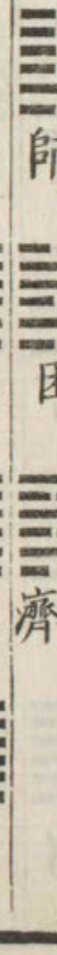

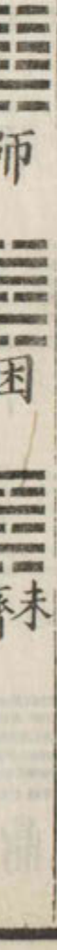

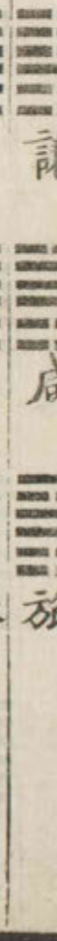

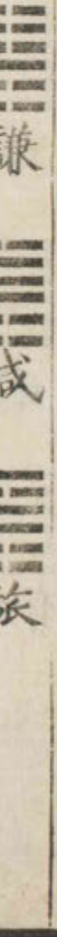

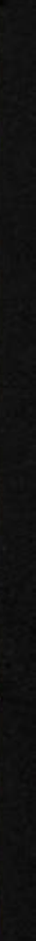

理精密則有先儒所未發者覽者

變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖反復則為六十四卦而終自上而下是由乾以至於坤反之則又以未濟為本卦則自終而初自下而上是由坤以至於乾一順一次姤夬同人以至於履計三十二卦今各為三十二

豫 謙 成 旅
師 明夷 革 離
震 臨 兌 睽
復 隨 既濟 噬嗑 賁
坤 萃 需 大畜 无妄 家人
比 剝 否 漸 渙 中孚 觀
節 損 履 小畜 同人
屯 頤 益

以上三十二圖反復之則爲六十四圖圖以一卦爲主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

三十二圖反復其變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦爲本卦順變將去則自初而終自上而下是由乾以至於坤反之則又以未一卦爲本卦逆變轉求則自終而初自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂以兩卦爲本卦而成兩圖矣合三十二圖反復則爲六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾爲本卦則次姤次同人以至於否計三十二卦今各爲三十二

元本講下有論字

元本寅下有閒字

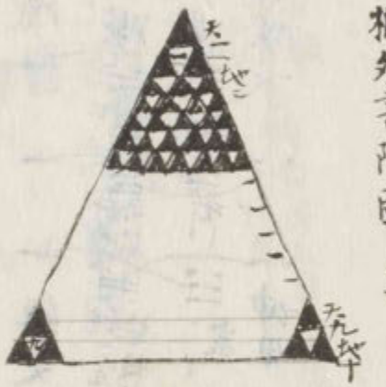
元本雲中作雲莊

元本無學字

圖之第一卦而次第不紊矣如以坤爲本卦則次復次師以至於益計三十二卦今各爲三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣此即三十二圖之序也又以三十二圖逆數轉來如以益爲本卦則次噬嗑次隨以至於坤計三十二卦即第一圖後三十二卦由益而順數至坤也如以恒爲本卦則次井次蠱以至於乾亦計三十二卦即第一圖之前三十二卦由恒而逆數至乾也變卦既成每圖前三十二卦一畫陽必對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰必對後三十二卦一畫陽各相對又具兩邊博易而成之義而乾坤艮兌震巽坎離雖无先後次序然其對待則一定而不易也本不過明卦變之凡例而陰陽對待自然之妙如此亦足以見易畫從橫逆順无通非一陰一陽之道而不亂也此皆條理精密先儒所未發者合而論之圖之變固无窮而莫不以乾坤卦變爲主焉然乾坤第一圖次第固皆爲三十二圖之例矣又必先乾六爻之變者蓋乾坤雖陰陽之純而乾又坤之尊故也故曰乾者君道首出庶物坤者臣道无成而代有終其分如此其數如此推而至於圖之變亦如此愚所以合四篇大旨一言蔽之曰陽尊於斯爲尤信矣

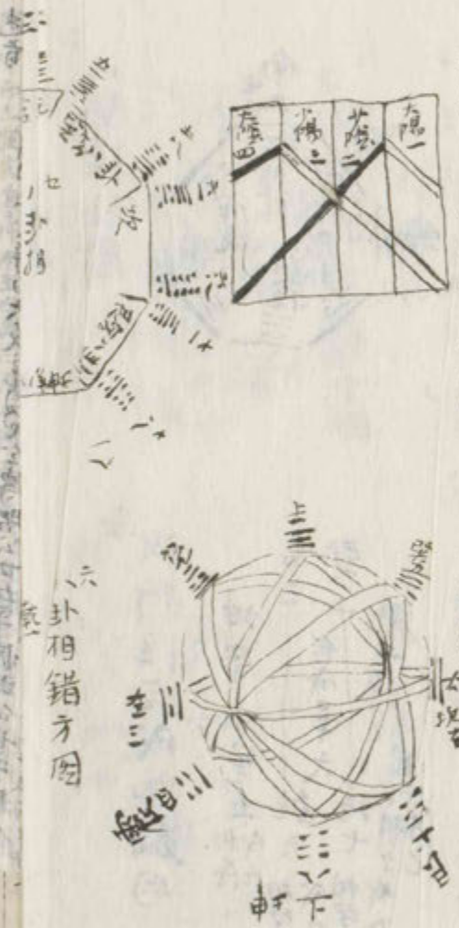
後學 成德 校訂

一 河洛處實合体圖

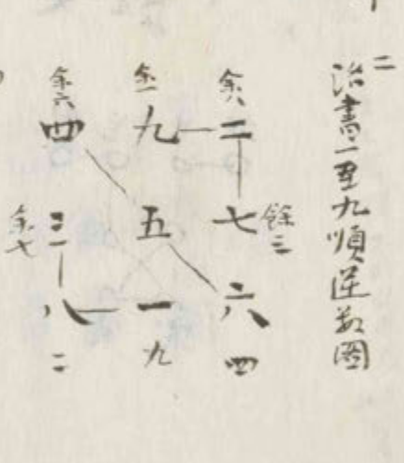

欄外書附圖 十六

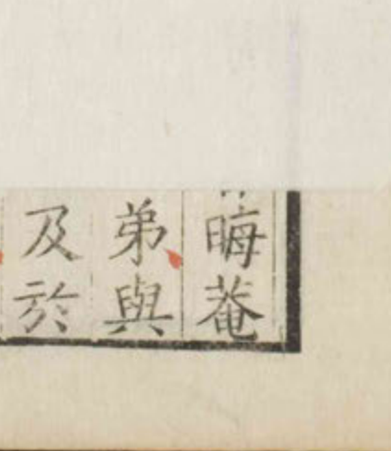
三 陰陽交互成四象圖

二 洛書一至九順逆數圖

四 八卦對待圖

六 卦相錯方圖

玉齋平生精力盡在此書亟閱諦玩見其論象說晦菴弟與及於大察宇宙晦菴經師耳一新安

細見示謂其父

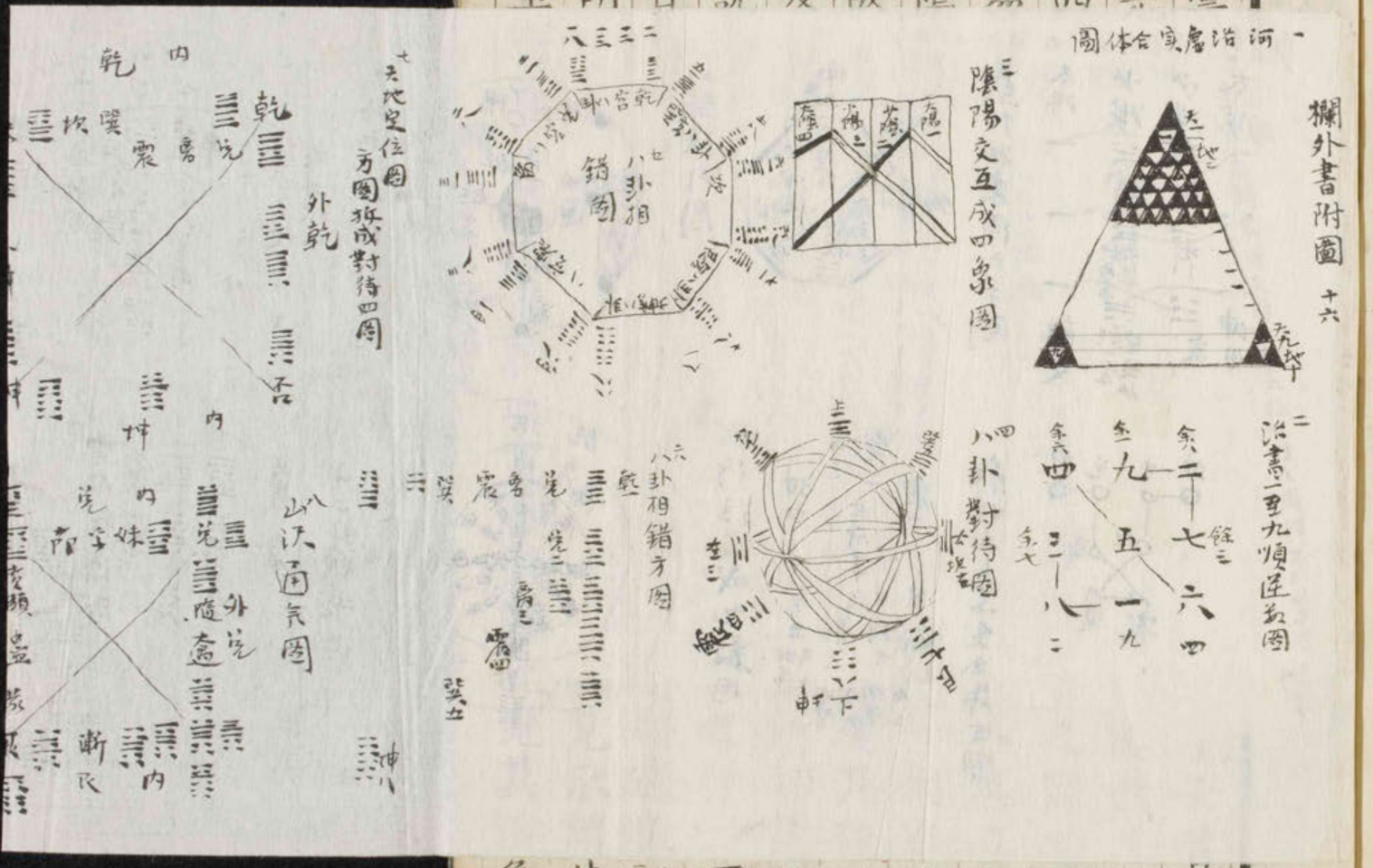
易學啓蒙通釋卷下

後學 成德 校訂

圖之第一卦而次第不紊矣如以坤爲本卦則次復次師以至於益計三十二卦今各爲三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣此即三十二圖之序也又以三十二圖末一圖逆數轉來如以益爲本卦則次噬嗑次隨以至於坤計三十二卦即第一圖後三十二卦由益而順數至坤也如以恒爲本卦則次井次蠱以至於乾亦計三十二卦即第一圖之前三十二卦由恒而逆數至乾也變卦既成每圖前三十二卦一畫陽必對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰必對後三十二卦一畫陽各各相對又具兩邊博易而成之義而乾坤艮兌震巽坎離雖无先後次序然其對待則一定而不易也本不過明卦變之凡例而陰陽對待自然之妙如此示足以見易畫從橫逆順无通非一陰一陽之道而不亂也此皆條理精密先儒所未發者合而論之圖之變固无窮而莫不以乾坤卦變爲主焉然乾坤雖陰陽之純而乾又坤之尊故也故曰乾坤第一圖次第固皆爲三十二圖之例矣又必先乾六爻之變者蓋乾坤者臣道无成而代有終其分如此其數如此推乾者君道首出庶物坤者臣道无成而代有終其分如此其數如此推而至於圖之變亦如此愚所以合四篇大旨一言蔽之曰陽尊於斯爲尤信矣

一 河洛原實合体圖
二 洛書一至九順逆數圖
三 陰陽交互成四象圖
四 八卦對待圖
五 八卦相錯方圖
六 天地定位圖 方圖旋成對待四圖
七 八卦相盪圖
八 山沢通氣圖

欄外書附圖 十六

元本講下有論字
元本宙下有間字
元本雲中作雲莊
元本無學字

晦菴弟與及於大察宇宙晦菴經師耳一新安其父象說

元本講下有論字

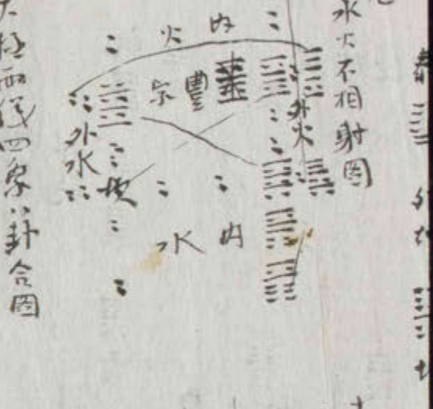
元本宙下有間字

元本雲中作雲莊

元本無學字

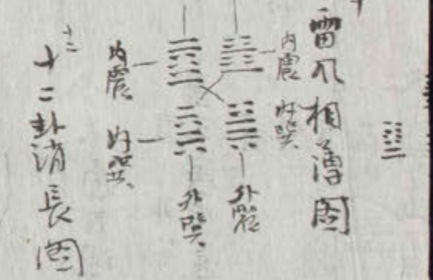
九

水火不相射圖

十

雷水相薄圖

十一

六爻相錯四象八卦合圖

十二

八卦流行圖

十三

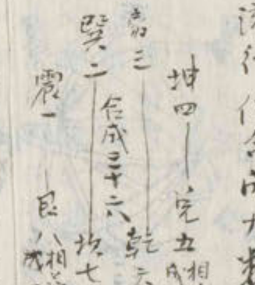
八卦流行合成九數圖

乾坤相索得六子圖

乾坤六子生生序合圖

嘗

先

西

易

陰

故

及

說

日

胡

玉齋平生精力盡在此書亘閱諸玩見其論象說

丁云昔晦菴云莊兄弟與之餘必及於八極之大察一部在宇宙造其微晦菴所抄諸經師之什一耳一

元本講下有論字

元本宙下有間字

元本雲中作雲莊

元本無學字

嘗
先
西
易
陰
故
及
說
日
胡
玉

五卷頁
今按朱子曰本義在啓蒙末今本載於序例末蓋誤
時舉教之閱者推理大全五贊小註可以見已

愚案
胡炳文曰太一即太極以莫未判曰太一以莫分極至則曰太極數言畫
前之易也天地間陰陽之象与數凡陽一以施凡陰兩以承其理
固如此

陰陽兩儀既判則有四象四象既判則有八卦八卦之文斯朗
陰陽兩儀以下四句本於繫辭而其義則本於河圖洛書之數故朱子以一二三四為天地生成之序而以一三五七為陽數二四六八為陰數
而一陰一陽之謂道一復生兩四象之合而謂四象即兩儀八卦即四象
則非兩儀生四象四象生八卦之次第而四非兩儀八卦非四象也

故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
此一節本於繫辭上傳第十一章

愚案
胡炳文曰太極兩儀四象八卦一以貫之而太極兩儀四象八卦又各
一以貫之太極一以貫兩儀四象八卦兩儀一以貫四象八卦四象一以貫八卦而八卦又各一以貫其所重之卦八卦而六十四卦而三百八十四爻
而萬事萬物之理無不該矣

陰陽老少者以其氣之消長而言也
少陽少陰老陽老陰
少陽之氣日長而進於盛老陽之氣日消而退於衰少陰之氣則長而
未盛老陰之氣則消而未衰

及說卦所謂帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮者
說卦帝出乎震以下八節本於繫辭上傳第五章

愚案
胡炳文曰帝出乎震以下八節即所謂天地之撰神明之德也帝者
主宰之稱震東方之卦萬物之所出也齊者物之潔齊也巽東南之卦萬物之所潔齊也離南方之卦萬物之所相見也坤西南之卦萬物之所致養也說正秋之卦萬物之所說也乾西北之卦萬物之所成始而所歸也坎正北之卦勞卦也萬物之所歸也艮東北之卦萬物之所成終而所始也

玉
君子云昔晦菴
閒雲莊兄弟與
言之餘必及於
易一部在宇宙
而造其微晦菴
所抄諸經師
之什一耳一
退跡適值新安
細見示謂其父
見其論象說

遠旨
六爻是一卦謂係文辭為爻父之資也左傳
寫其宅龜儀句以下為信之證之卦兆句城敗者胡氏曰筮獻以敗人備儀句以成其城也前期有戒之意以為大吉見昭公十二年筮得大有之睽睽之卦以為大吉見昭公十二年筮得大有之睽睽之卦以為大吉見昭公十二年筮得大有之睽睽之卦

元本講下有論字

元本寅下有間字

元本雲中作雲莊

元本無學字

嘗學
先
西
易
陰
故
及

理旣吳事未尚盡[illegible]
理則著定用底[illegible]
[illegible]
[illegible]

元本講下有論字

元本宙下有間字

元本雲中作雲莊

元本無學字

嘗記見時從家庭授易聞之　先君子云昔晦菴先生之講學於雲谷也我先　文簡雲莊兄弟與西山蔡先生父子遊從最久講四書之餘必及於易與諸生時時凌絕頂登眺觀天地八極之大察陰陽造化之妙蓋其胷中已有眞易一部在宇宙故所論象數義理自有以見其實而造其微晦菴及雲中皆谷中書室名也舊藏雲莊所抄諸經師說數鉅帙兵燼之餘其存者蓋千百之什一耳一日約无咎詹君退齋熊君訪雲谷遺跡適值新安胡君庭芳來訪出易學啓蒙通釋一編見示謂其父玉齋平生精力盡在此書亟閱諦玩見其論象說

外乾

☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷

八山艮西北卦

神 ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷

☰ ☰ ☰ ☰ 內 ☰ ☰ ☰ ☰ 斷 ☰ ☰ ☰ ☰

☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

於益計三十二次噬嗑數至坤一圖之一畫陽卦一畫雖无先陰陽對之道而躬而莫之倒矣也故曰如此推

元李郁雲谷當日作當日雲谷

元李讀下有易字

元李道下有釋字

元本至元以下作致和戊辰季夏朔環翁書院重刊謹跋況有二印記翁書院曰明遠影鈔元本作季夏朔雲莊後人劉

理允謂明備而其所援引則雲谷當日及門之士遺言餘論多在焉時熊君以易學授兒輩謂是誠讀者不可闕之書因言庭芳再入閩惟汲汲焉父書無傳是懼且欲以見屬仰惟一時師友遊從之盛重念先世問學淵源之舊輒爲刊寘書堂以寓惓惓景慕之心且以成胡君之志焉噫易之爲學非潛心之深玩理之熟者未易言也學者誠能由通以悟四篇之大旨由四篇以窺四聖之全書則是編亦非小補云至元壬辰季夏劉涇楫之謹跋

享和二年刊

讀啓蒙私記一卷霜山金子濟民所著借熊谷君巖穀所藏手命兒晉抄了明治廿八年九月上浣和識 熊谷君巖穀藏一齋先生欄外書遺兒晉借之雖校一過猶有若干未詳何

175
147
2

元李謙雲谷當日作當日雲谷

元李讀下有易字

元李通下有耀卿編

元李至元以下作辰季夏刱環重刊謹跋沒者

豁書院曰明正影鈔元本作秦後人劉

易見

楊時喬 周易全書 論例二卷 古文二卷 令文九卷 啓蒙五卷 傳易考二卷
長臨川 和坂未詳
項安世
章潢
程漸安
楊誠齋
鄭旗

陳隆山
丘建安
崔憬 成化丙戌

補要解
毛詩草木疏

歸有光
何楷
紀
熊朋來

周易訂詁
發微

前鋒

理允謂明備而其所援引則雲谷當日及門之士遺言餘論多在焉時熊君以易學授兒輩謂是誠讀者不可闕之書因言庭芳再入閩惟汲汲焉父克 和坂未詳 即友遊從之具書堂以寓意易之爲學學者誠能由聖之全書則涇楫之謹跋

享和二年刋