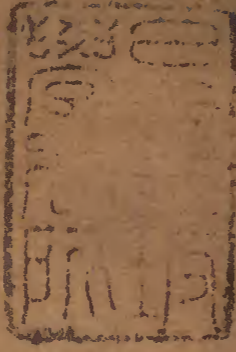

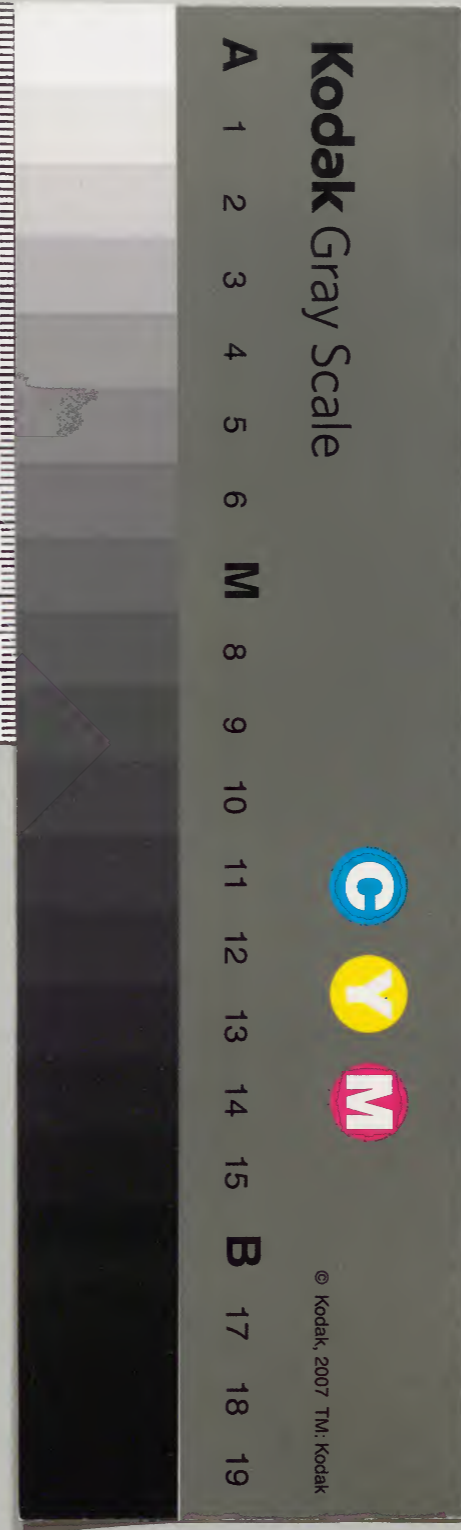
易學啓蒙意見

二三

亨

內閣文庫		
番號	漢	8161
冊數	4 (2)	
函號	273	73

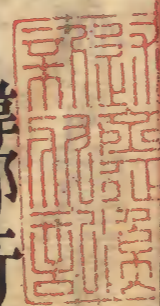
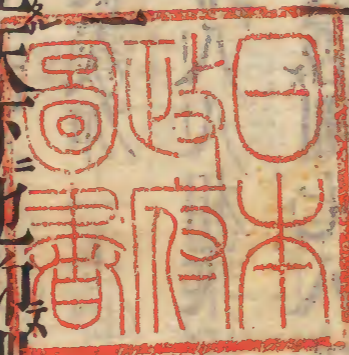
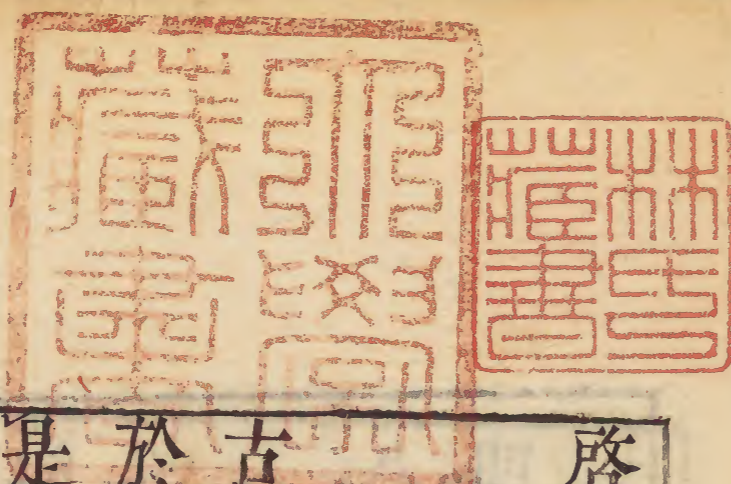
啓蒙意見卷之二

原卦畫第一

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦相盪邵子曰一分而為二二分而為四四分而為八八分而為六十四

朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器

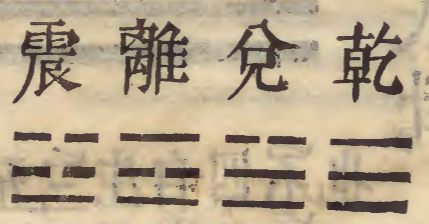
淺草文庫

韓邦奇圖解

具含而其理無朕兆之目在圖書皆虛中之象也
 兩儀陽一而陰二在圖書則奇偶是也

意見曰四象在圖書一為太陽二為少陰三
 七為少陽四為太陰八卦在圖書一為乾九為
 兌二為離八為震三為巽七為坎四為艮六為坤
 詳見本圖書成卦之次伏羲與邵子同加一倍也
 孔子則相盪也其本同其末異其生異其成同孔
 子稱相盪者伏羲加一成卦時皆知之畫止於六
 蓋不知也使知八八相乘為三才者兩陰陽剛柔
 仁義三才具矣否則七八九十何所極邪

四象生

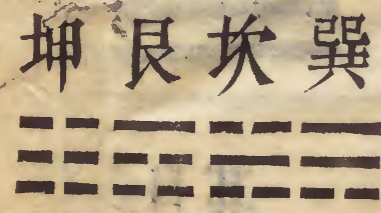
兩儀 太陽 少陰
 象 生 四

是 生 陽 儀 兩 儀

易有 太極

八卦

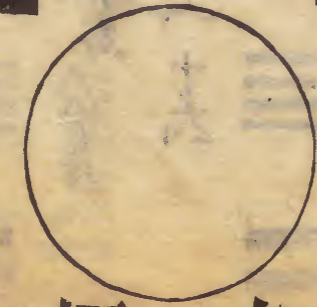
邵子所謂四分而為八者也

邵子所謂二分而為四者也
 少陽 太陽 陰

邵子所謂一分而為二者也
 陰 儀

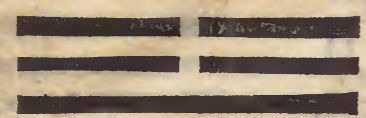
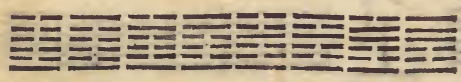
邵子所謂一也

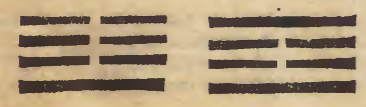
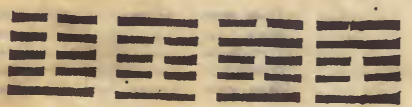
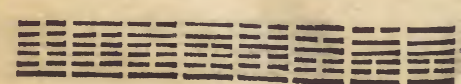
太極

此震上加八卦

復 頤 屯 益 震 噬 隨 无妄

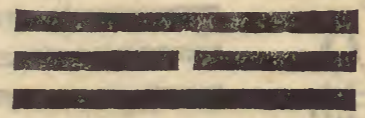
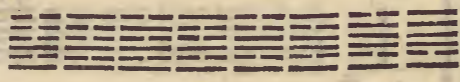

復 頤 屯 益 震 噬 隨 无妄

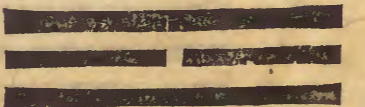
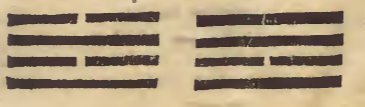
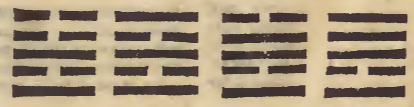
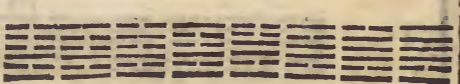

此離上加八卦

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

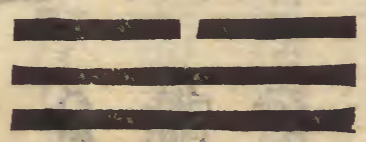
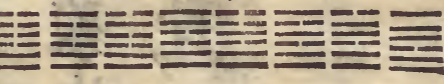

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

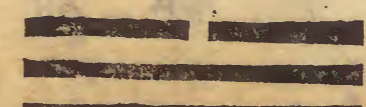
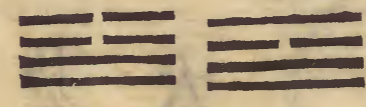
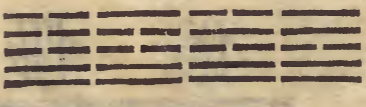
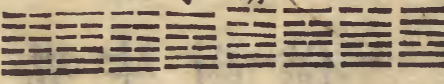
此兌上加八卦

履 兌 睽 歸 中 節 損 臨

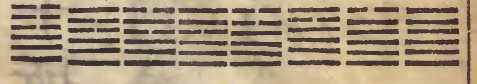
三而四四而
五五而六自
三而即六其
生異也
自乾至六十
四卦之序無
不同其成同
也

履 兌 睽 歸 中 節 損 臨

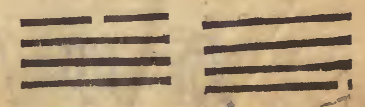
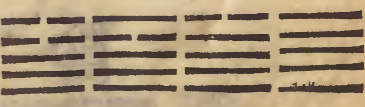
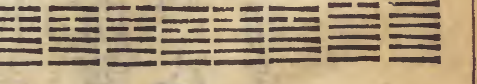
此乾上加八卦

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

自八卦以上
其本同也
自八卦以下
其未異也

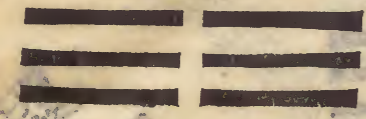
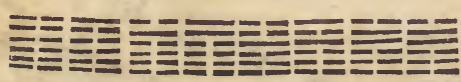
乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

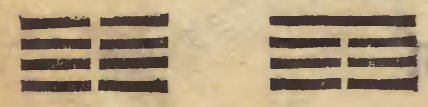
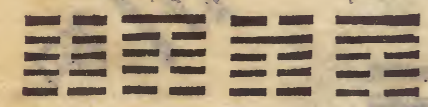
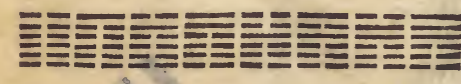
三十二分
十六分爲
八分爲
爲六十四三十二十六

此坤上加八卦

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

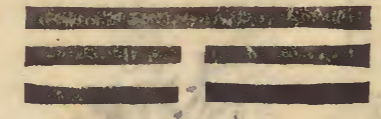

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

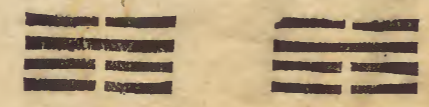
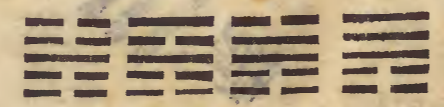
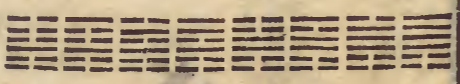

此艮上加八卦

謙 艮 蹇 漸 小 旅 咸 遯

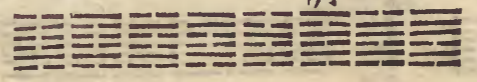

謙 艮 蹇 漸 小 旅 咸 遯

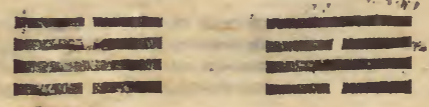
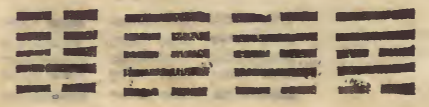
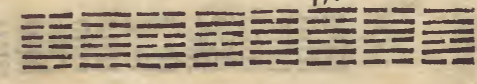

此坎上加八卦

師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟

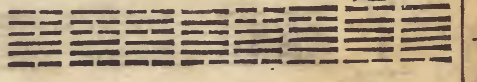

師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟

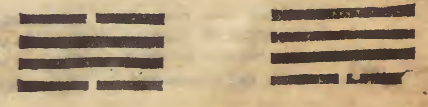
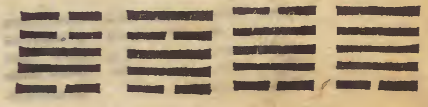
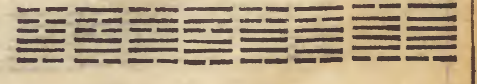

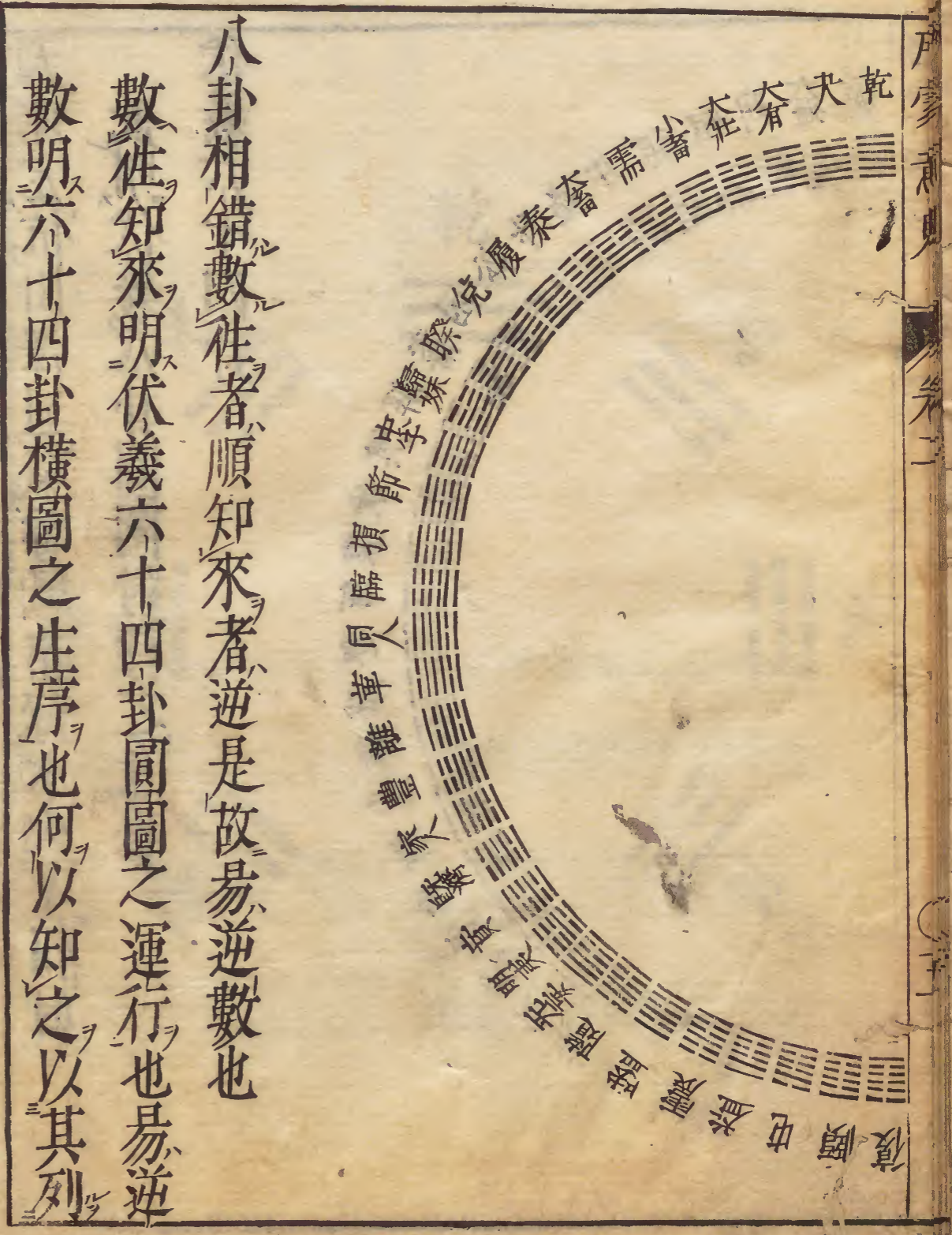
此巽上加八卦

外 蠱 井 巽 恒 鼎 大 姤

外 蠱 井 巽 恒 鼎 大 姤

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

數往知來明伏羲六十四卦圓圖之運行也易逆數明六十四卦橫圖之生序也何以知之以其列

於八卦相錯之後也自復一陽歷臨二陽泰三陽壯四陽夬五陽至乾六陽皆得其已生之卦猶自今日追數昨日也自姤一陰歷遯二陰否三陰觀四陰剝五陰至坤六陰皆得其未生之卦猶自今日逆數來日也橫圖則自乾而共歷剝至坤生數之自然皆逆數也六陽六陰盡而一歲週此畫所以止於六也自七而加之可為二十四之說亦將何為哉

文王八卦

啓蒙意見

卷二

六

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萬物出乎震震東方也齊乎

巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也
 萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明
 而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰
 致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
 戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正
 北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮
 東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言
 乎艮

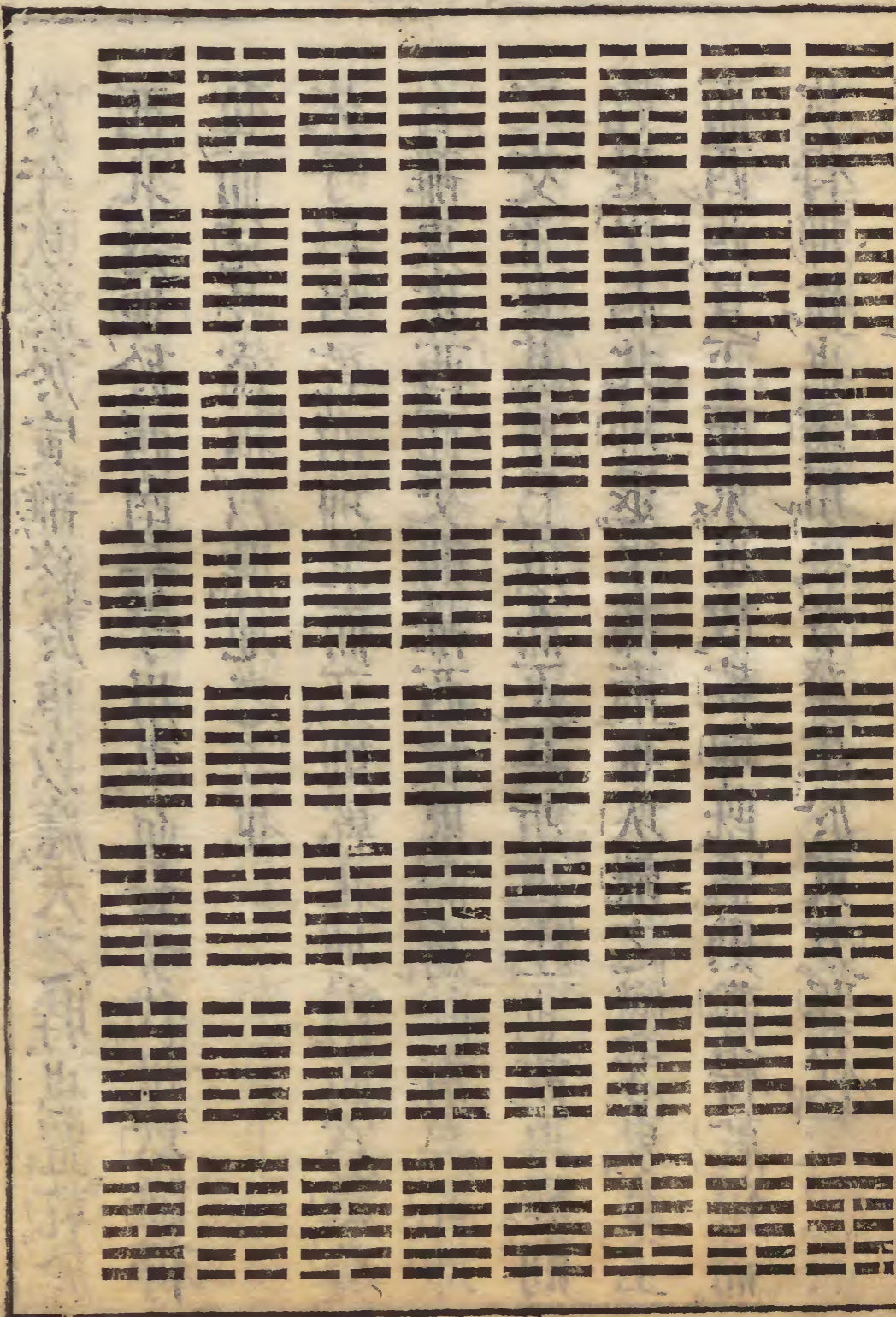
此明文主改先天為後天之意夫子以萬物始終
 自卦位已成而言然改卦之意已寓於內或以卦

義或以卦德或以卦象東發生之方震爲長子生之主也故震居東東南長養之方巽長女有母道焉養之主也故巽居東南南明方離之德爲明故離居南西南成養之地坤母也當成養之任故坤居西南西利物所說也兌之德爲說故兌居西西北陰方也乾以陽極則父道成而子代之退居於无用之地北水方也坎之家爲水故坎居北東北貞元之間物之止也止則復生退之德爲止故艮居東北此文主之本意而夫子之說也節子曰乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生

於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲耦以應地之方也

朱子曰自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

文王六十四卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫

故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必
有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之
以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而
後有所合故受之以噬噬者合也物不可以苟合
而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故
受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上及下故
受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後
可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤
者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終
過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離

離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女
有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然
後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有
所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久
也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不
可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以
晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故
受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所

失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不
已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之
以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚
也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故
受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可
不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎王者
者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之
以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所
歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居

故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入
而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受
之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而
信之故受之以中中者信者必行之故受之以小
過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受
之以未濟終焉

此明文主改易伏羲六十四卦之次也

啓蒙意見卷之二終

啓蒙意見

卷二

十一

河圖洛書見卷之二

出河圖主效其數六十四而洛書主效其數五十五

此河圖洛書之數也其數六十四而洛書主效其數五十五

啓蒙意見卷之三

公而論之其數皆五行之數也 韓邦奇圖解

明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五行之數而各極其數以至於十則合為五十矣

其河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自无所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者无所為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无所爲則亦自合五數并爲五十矣

其用四十有九其用四十有九大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二故揲著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

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數扚者扚於中三指之兩間也著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間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間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏五歲之象掛一也揲左一也揲右三也揲右四也扚左五也易筮序畧

象中恐脫之字

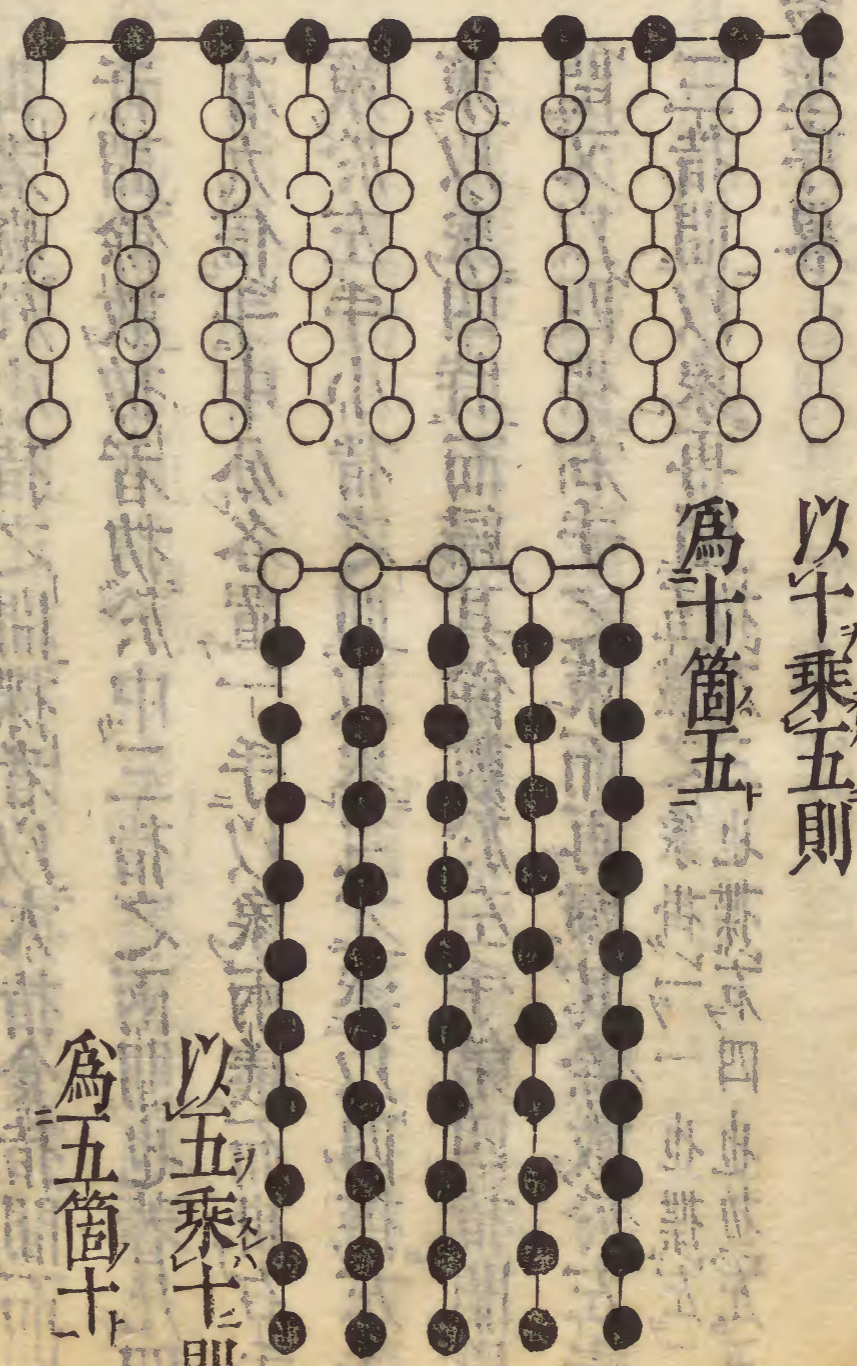
用以斷其事之吉凶凡六十四卦以為綱四千九百
 六卦以為目三十二圖以象之五以首尾為先後也

以十乘五則

為十箇五

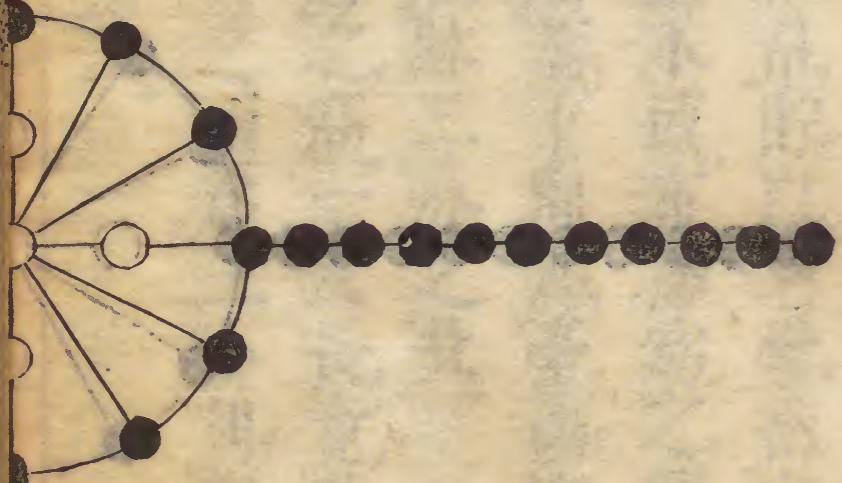
以五乘十則

為五箇十

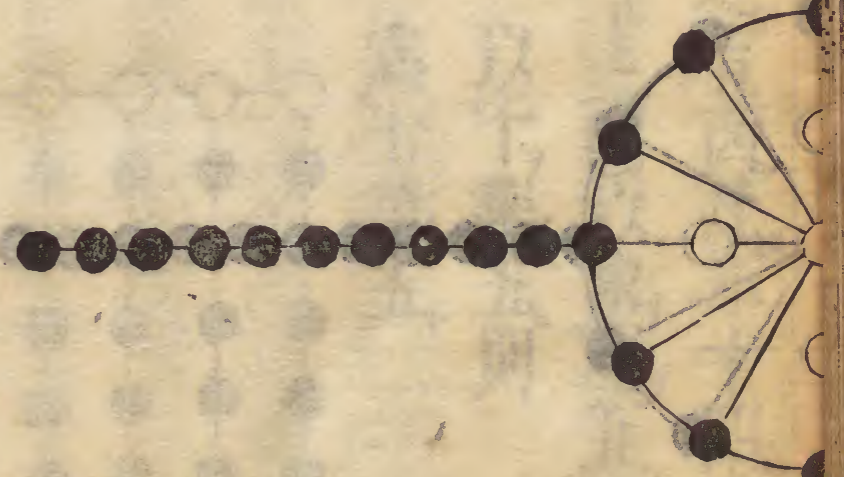
一三五陽數也得地 二四陰數也并五中得天
 數二十者陰根陽也 數二十五者陽根陰也

意見三

數皆用陰者、
成於十也

五之所行既備、又與
本然之數合妙矣

筮儀

擇地潔處爲著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之積中置于牀北

積以竹桐或堅木或布漆爲之圓徑三寸如著之

長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆

設木格于積南居牀三分之二北

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻

相距一尺大刻之西爲二小刻相距各五寸計下

施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮
則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于
爐東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬
筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退
北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直
述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右
還北向立
兩手奉檮蓋置于格南爐北出著于檮去囊解鞞置
于檮東合五十策兩手執之熏于爐上
命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今

以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得
失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一
策反於檮中

以象太極之无爲也

而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻
之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也
次歸其所餘之策或一或二或三或四而揲之左手
无名指間

此第四營之半所謂歸奇於揲以象閏者也
次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策
執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸所餘之策如前而揲之左手中指之間

此第四營之半所謂再揲以象再閏者也

次以右手反過揲之策於右大刻而合左手一掛二

揲之策置於格上第一小刻

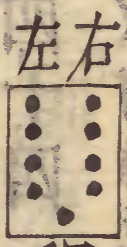
以東為上後做此

是為一變其掛揲之數不五即九

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

一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左

三則右必一左四則右亦四通掛上之策不五則

九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者

三而偶者一也

一變之後除前餘數

或五或九謂掛劫之策

復合其見存之策

以兩手取左右大刻之箸合之

或四十四

以初變得五也

或四十

以初變得九也

分掛揲歸如前法

分謂分而為一掛謂掛一揲謂揲之以四歸謂歸

奇其儀同一變但置掛劫之策於格上第一小刻

是為一變其掛劫之數不四即八

右得四者二所謂奇也 不去掛一餘同前義

左得八者二所謂偶也 不去掛一餘同前義

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左

三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則

八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶

各得二焉

再變之後除前兩次餘數

初得五再得四除九初得九再得八除十七初得

策字
當刪

五再得八初得九再得四皆除十三

復合其見存之策

又以兩手取左右大刻之箸念之

或四十策

以初變得五再變得四也

或三十六

以初變得五或九再變得四或八也

或三十二

以初變得九再變得八也

分掛揲歸如前法

但置其掛扞之策於格上第三小刻

是為三變其掛扞者如再變例

謂得四者二得八者二也

三變既畢乃視其三變所得過扞過揲之策而畫其

交於版

掛扞之數五四為奇九八為偶

掛扞三

奇合十

三策

則過揲
三十七六
策

是為老陽其畫為

所謂重也者奇之欲分中已虛而未離乎二也

掛勃兩奇

則過揲

一偶合十

三十二

七策

策

是為少陰其畫為

所謂折也

一者偶自為偶而無事於合也

掛勃兩偶

則過揲

一奇合二

二十八

十一策

策

是為少陽其畫為

所謂單也

一者奇自為奇而無事於分也

掛勃三偶

則過揲

合二十五

二十四

策

策

是為老陰其畫為

者偶之欲合中已實而未絕乎一也

一遇陽而

一陰也

陽也

一遇陰而

是為四象所謂老變而少不變也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同

但三變以下不命而但用四十九著耳第二第五

第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第

六第九第十二第十五第十八凡六變亦同

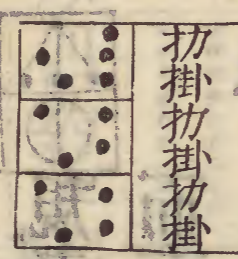
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶禮畢執箸襲之以囊入積加蓋歛筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退三奇為老陽者凡十有二

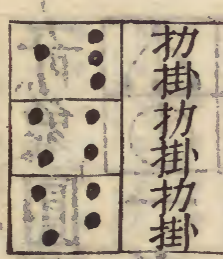
虛此以待	老陰之四	又以待陽	數起於左	者從陽之	義也	虛上者陽	先於陰也
三三二一	三三二一	三三二一	三三二一	三三二一	三三二一	三三二一	三三二一
九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六
五	六	七	八	九	十	十一	十二
一	二	三	四	五	六	七	八

一二三以變言自一至十二以老陽所得之數言然一二三奇皆能為六奇而成六爻

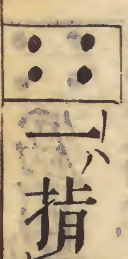
掛扐之數十有三

除初掛之一為十有二

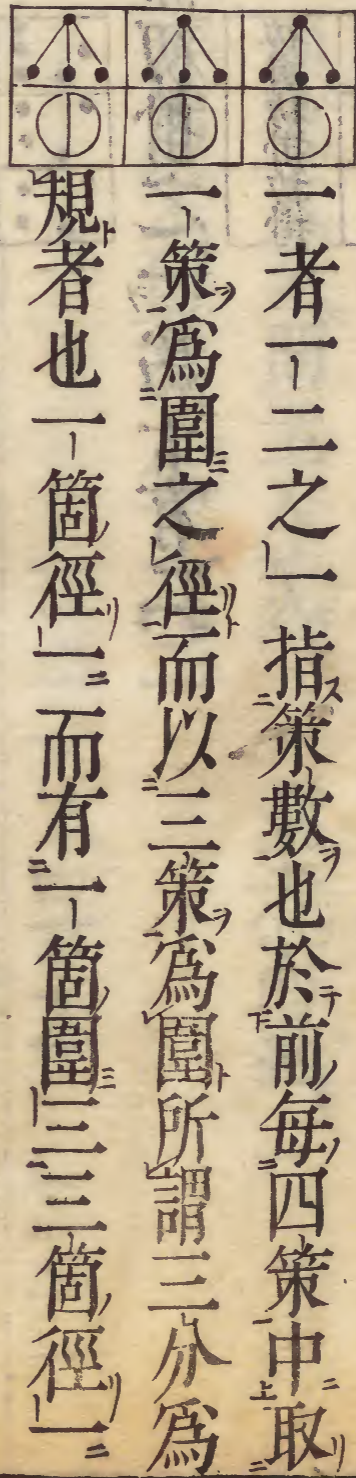
以四約而三分之為一者三

一指四而言四奇也一亦奇也故謂四為一言

爲四者凡三也一爲奇有三義一以四策爲一
一以三策爲一以圍三徑一

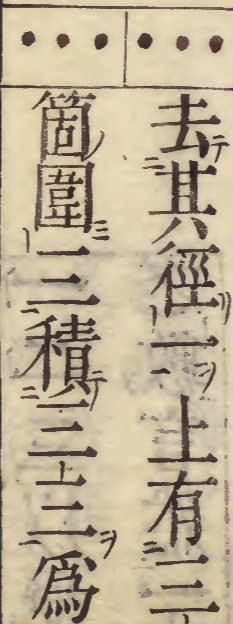
一奇象圓而圍三故三之中各復有三

一者一二之一一指策數也於前每四策中取

一策爲圍之徑而以三策爲圍所謂三分爲

規者也一箇徑一而有一箇圍三三箇徑一

而有三箇圍三

而積三三之數則爲九
去其徑一上有三
箇圍三積三三爲

九四九之母也

過揲之數三十有六

以四約之亦得九焉

上是掛扞之九四九之母此是過揲之九

一九之子上是三箇四此是九箇四亦積

三三爲九之意也妙矣哉

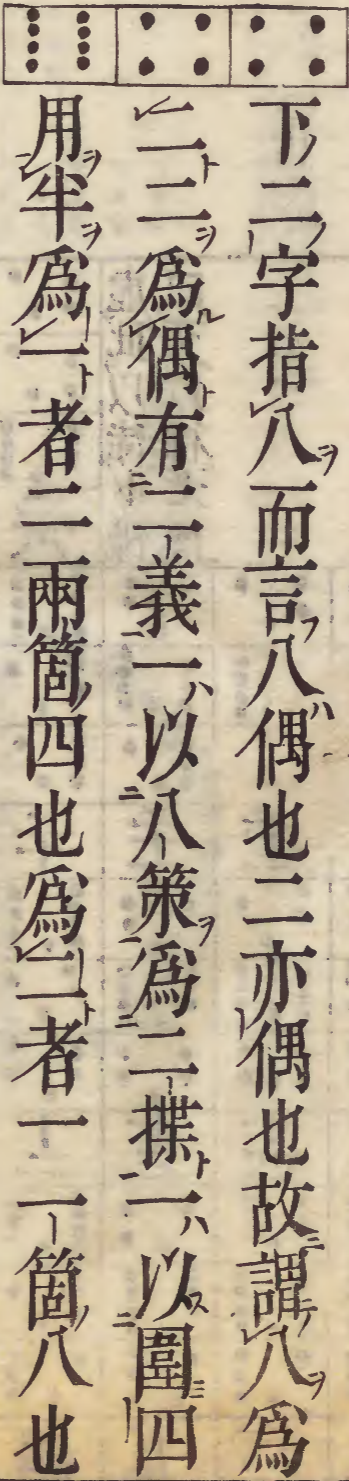
即四象太陽居一含九之數也

一太陽之位即圖一六之一九太陽之數即圖四

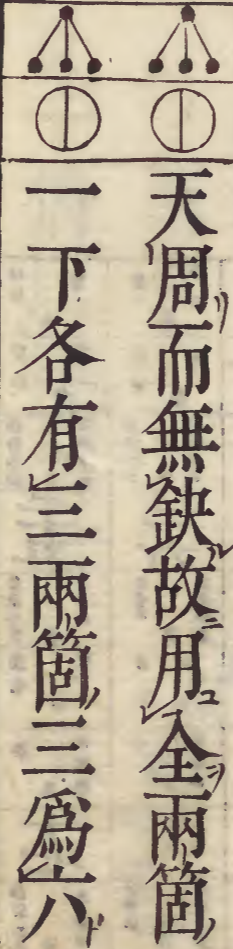
除初掛之一為十有六

以四約而三分之為一者二為一者一

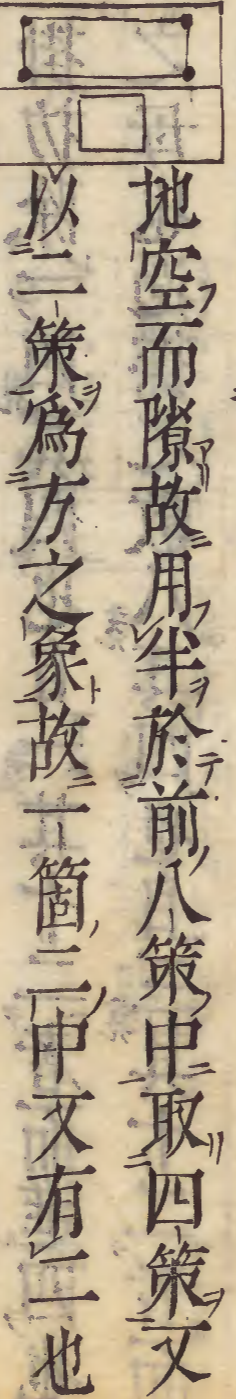

二奇象圓而用其全故二一之中各復有二

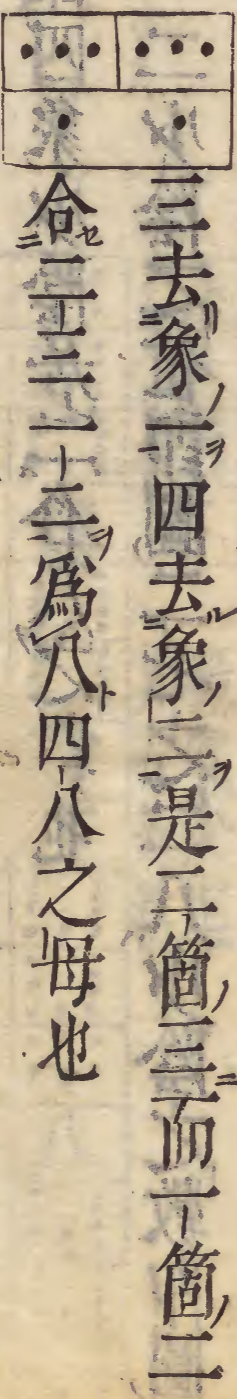

一下各有三兩箇三為六

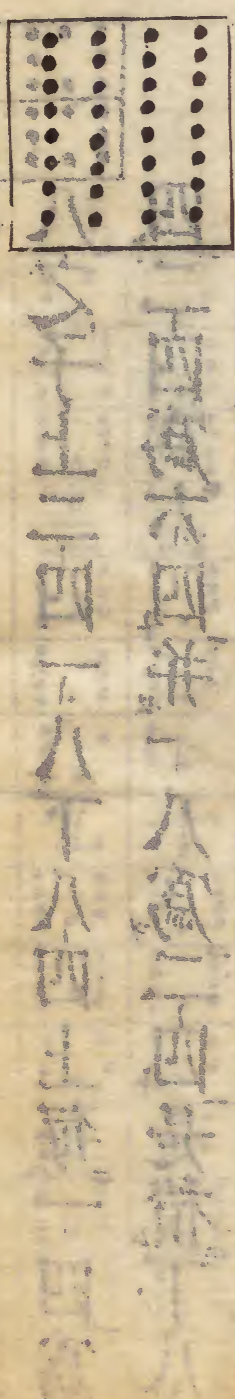
二偶象方而用其半故一一之中復有二焉

而積二二一二之數則為八

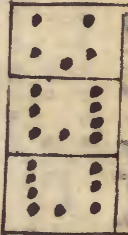

過揲之數三十有二

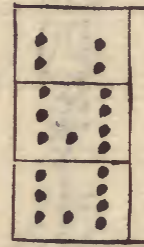
以四約之亦得八焉

初掛初掛初掛

除初掛之二為二十

初掛初掛初掛

以四約而三分之為二者三為一者一

上二字指四下二字一二之一上二字指八下

二字一二之二為一者一箇一也為二者二

兩箇八也

二偶象方而用其半故一二之中各復有二

次二字指上兩策下二字指下兩策上兩箇

二下文各有二其四也且四其十二其四也

一奇象圓而用其全故一一之中復有二焉

上策下

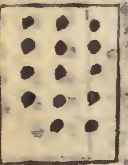
又有三策

而積一二三之數則為七四

奇去象一偶去象二是十箇三兩箇二合二

二二三為七四七之母也

過揲之數二十有八

啓蒙意見

卷三

十五

以四約之亦得七焉

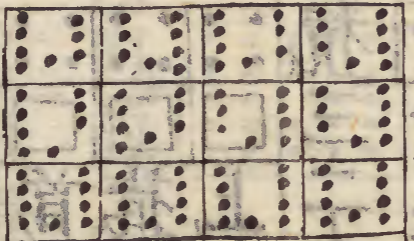
上是掛物之七四七之母此是過揲之七一七
之子止一四二八此七四上四為三四二八
為四四是積下七四也四進者陽變也八用本
數者陰靜也半之二也

即四象少陽居二合七之數也

三少陽之位即圖三八之三七少陽之數即圖二
七之七掛物除一五其四也自兩其十二者而退
四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二

者而進四也七之子也

三偶為老陰者四

一雙虛此以待太陽十一又以待少陰
二箇一十又各一
三二數二長一三六三
四二箇一十又各一

掛物之數二十有五

除初掛之一為二十有四

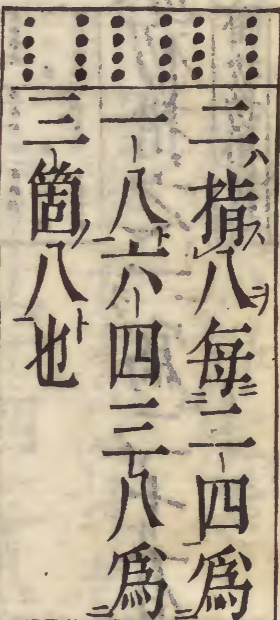
掛物掛物

各蒙意見

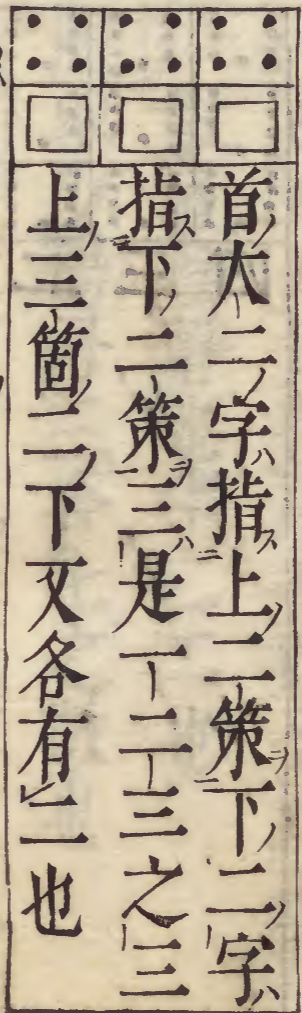
卷三

四十六

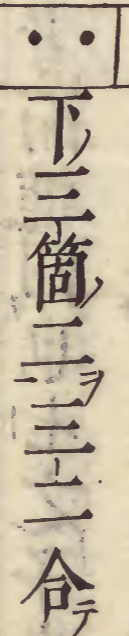
以四約而三分之爲二者三

二偶象方而用其半故三三之中各復有二

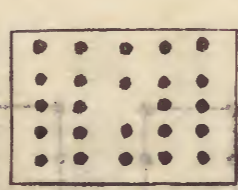

而積三三之數則爲六
去三箇象二止用

爲六四六之母也

過揲之數亦二十有四

以四約之亦得六焉

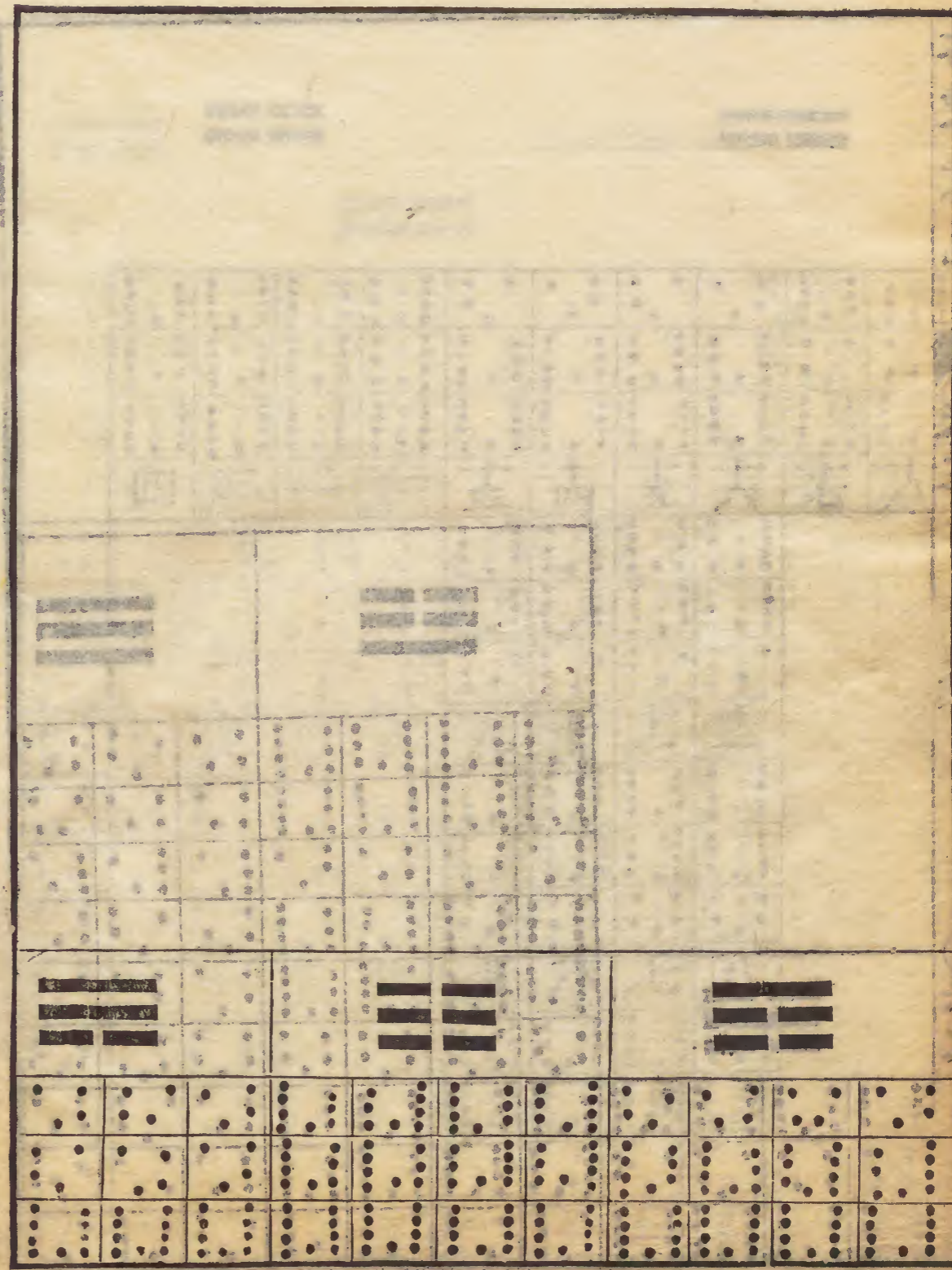
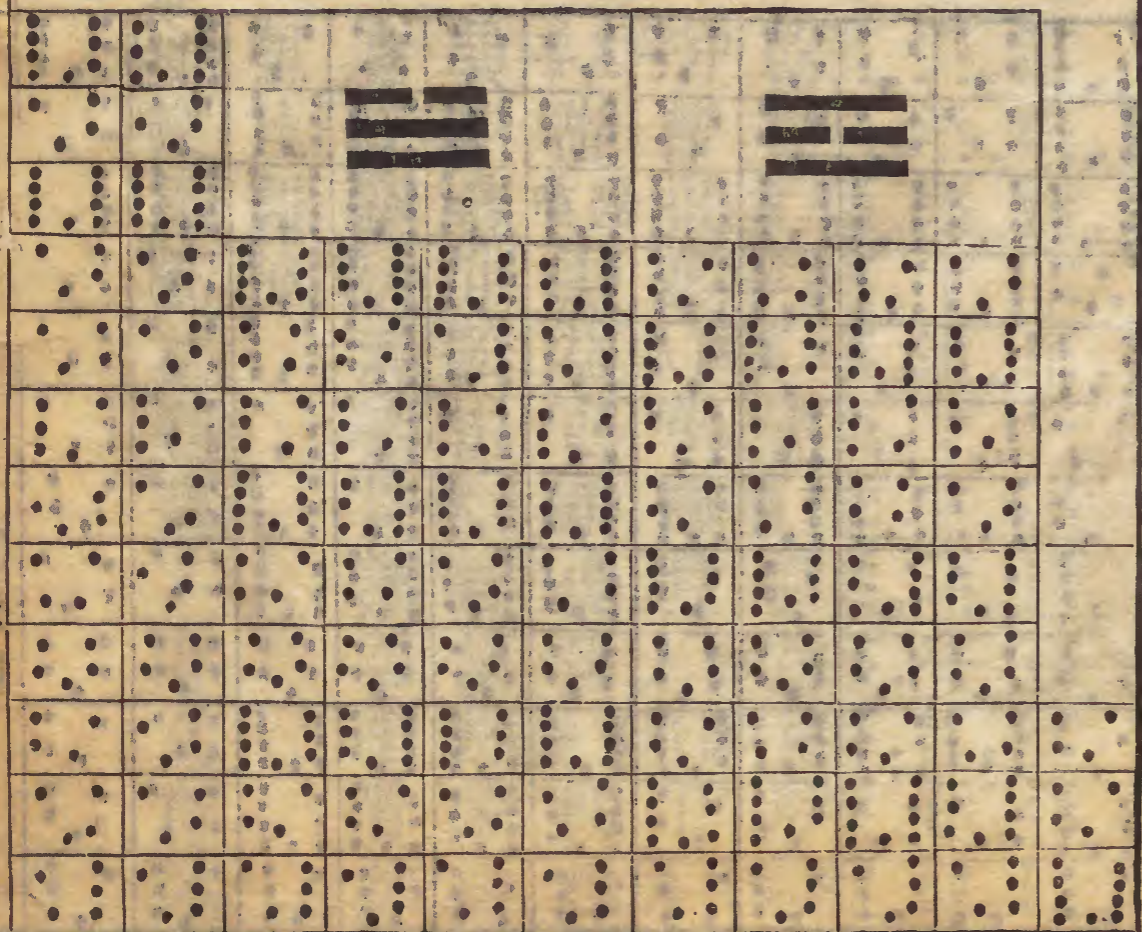
上是掛抄之六四六之母

此是過揲之六六六之子

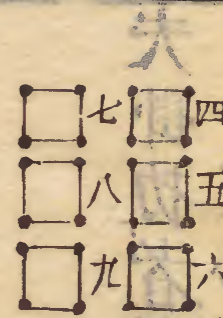
上是三八用半爲三四

是六四亦積三三爲六也

卽四象太陰居四含六之數也

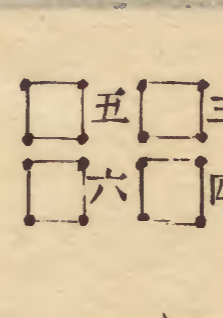

老陽凡九揲九之母也

九而所餘也九九之子也

老陰凡六揲

六之母也

六而所餘也六六之子也

少陽凡七揲

七之母也

七而所餘也七七之子也

少陰凡八揲

八之母也

八而所餘也八八之子也

以前言用掛扚故掛扚為母過揲為子以此言過揲生掛扚故過揲為母掛扚為子

啓蒙意見

卷三

〇正

夫掛拗者十二三分之一而進之者也過揲者十二三分之一而退之者也二極之相去二少之進退其自然之序乎

老陽掛拗十二進一四則少陰之十六又進一四則少陽之二十又進一四則老陰之二十四老陽過揲三十六退一四則少陰之三十二又退一四則少陽之二十八又退一四則老陰之二十四故老陽去少陰四去少陽八去老陰十二少陰掛拗十六比老陽十二為進四少陽掛拗二十比老陰二十四為退四少陰過揲三十二比老陽三十六

為退四少陽過揲二十八比老陰二十四為進四故皆曰一退一進而交於中

夫造化者數而已矣五十者造化之體也四十有九者造化之用也四十九者萬物之體也四十有八者萬物之用也是故五十而去一維天之命於穆不已者也四十九而去一萬物各正性命者也用九用八之不同其神化之謂乎

造化為神生萬物為化

此節何以不用濂溪之圖夫為圖所以立象也陰陽五行萬物不在天地之外陰陽有漸无遠寒遠熱之理知覺運動榮瘁開落郊芟之化也

卷三
三十七

啓蒙意見
卷三
三十八

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

此獨以老陰老陽之策爲言者以易用九六而不

用七八也然二少之合亦三百有六十

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

爻各三十六策積之得六千九百七十二陰爻百

九十二每爻二十四策積之得四千六百八十八又合

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合之亦爲萬一千五百

二十也

而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
四營者四次經營也分一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
之象一爻而得兩儀之畫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

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祐助神化之功也○
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揲則
餘三者亦爲偶故曰奇三而偶二也

雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扞而後掛不應五歲再閏之義且後二變又止三管蓋已誤矣

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圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉

若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而无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无復自然之法象此足以見其說之誤矣

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之

下詳其實

蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扞之數一其四者爲奇兩其四者爲偶

此論奇偶之所以然

其三變也掛扞之數三其四二其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽

此論太陽

掛劫過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰

此論太陰

自老陽之掛劫而增二四則是四其四也二其十二而又進二四也自其過揲者而損二四則是八其四也三其十二而損二四也此所謂少陰者也

此論少陰

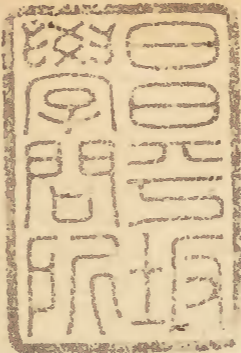
自老陰之掛劫而損二四則是五其四也兩其十二而去二四也自其過揲而增其一四則是七其四也兩其十二而進二四也此所謂少陽者也

此論少陽

二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二

而三分之自陽之極而進其掛劫退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛劫進其過揲各至於三之一則爲少陽

老陽居一而含九故其掛劫十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛劫十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛劫二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛劫二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰偶是以掛劫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
凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其
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
智所能取舍而有先者而况掛扞之數乃七八九六
之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重
之不同而或者乃欲廢置掛扞而獨以過揲之數爲
斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不可也
豈不誤哉

啓蒙意見卷之三終

