

易學啓蒙說統

三

服部文庫

イ17

116

3

明蓍策第三

蓍筮時所揲之草也
揲之則或名策明揲

義故云明蓍策矣○本草綱目圖經云蓍生
室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作
叢高五六尺一本五十莖生便條直所以異衆
蒿也有華紅紫其形如菊八月採實且乾味苦
無毒食之明日輕身聰慧先知之服不飢不死
其莖爲筮以問鬼神知吉凶聖人謂之神物也
○上係辭十一章云天
生神物聖人則之雙
胡胡氏曰神物謂蓍

上係辭第九章之文也
大衍之數五十

周易全書時喬曰謂之大
衍者加倍之意魏莊集曰
寬平也又引也引而長也

蓋以水必行如水流
寬平地引而長也

河圖洛書之中數皆五衍
之而各極其數以至於十
則合為五十矣朱子竊謂大衍之數
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五常為信水火木金不得
土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成
一德此五所以為數之宗也
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無

所因故虛之則但為五十

朱子曰河圖自天一至地十積數凡五十有五而其
五十者皆因五而後得故虛中若無所為而實乃五
十之所以為五十也一得五而成六二得五而成七
三得五而成八四得五而成九五得五而成十無此
五數則五十者何自來哉
又五十五之中其

四十者分為陰陽老少之
數而其五與十者無所為
則又以五乘十以十乘五
而亦皆為五十矣河圖生成之數
五十五之中其

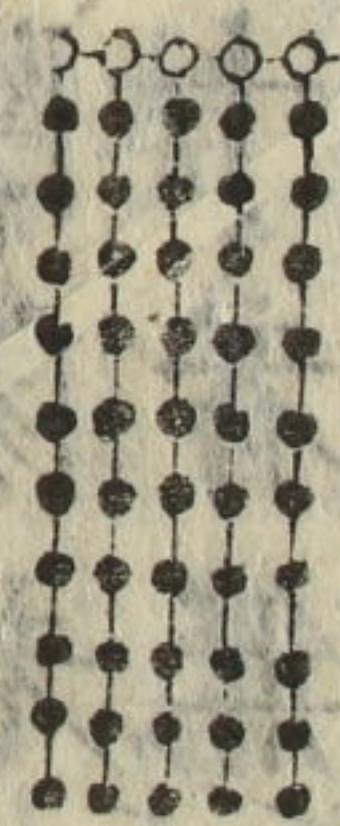
四十者一老陽之位二少陰之位三少陽之位四老
陰之位六老陰之數七少陽之數八少陰之數九老

陽之數則各居四方之正位陰陽老少之位與
而為消長之化也五與十者無專主故以十乘五則
為十箇五以五乘十則
為五箇十也則圖之

以十乘五圖

以五乘十圖

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
所為則亦自含五數而并

為五十矣

洛書之數自一至九其積數
四十有五而其一與九在南北

對待為老陽之數位其二與八在西南東北對待為
少陰之數位其三與七在東西對待為少陽之數位
其四與六在東南西北對待為老陰之數位凡四十
皆分布陰陽老少之數與位居八方唯五在中而
非老少之數又非老少之位復無對待為用者故自
獨含五數為十也五素五之實數也故以五并十為
五十也

其用四十有九

天地之數者五十有五而
畧其五者除金木水火土

天一也○劉雲莊曰著之數七七而四十九卦數八八
八而六十四七數奇故其德圓神八數偶故其德方以知
以是知卦不自變因著而後變此四十九著必言用者有
著之用乃可以用卦也

大衍之數五十而蓍一根
百莖可當大衍之數者二

玉齊胡氏曰說文曰蓍蒿屬易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺史記一百二十八龜策傳曰天下和平王道得而莖長丈其叢生滿百莖有神龜守之上有雲氣覆之○漢劉向曰龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖○張華曰蓍以末大於本者爲主其次蒿次荆皆以月莖浴之然則不得蓍則可以蒿荆代之
故揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其常用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未

分之象也

趙彥肅易解欲以四十九莖握而未分爲太極之象朱子答云恐未稿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象則兩三陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之爲無病也○建安丘氏曰蓋一者數之始天下之數无窮而一者无爲故无爲之一以象太極○蓍莖策皆同物也以草名言則云蓍以蓍用其莖而又謂之莖也以所具幽贊之德之神物言之則云策

分而爲二以象兩

朱子曰分而爲二者以四十九策分置左右兩手也象兩者左
手象天右手象地是掛一以象三

象兩儀也

問象三者所掛之
策所以象人而配
天地是象三也

揲之以四以象四

時

朱子曰揲者數之也揲之以四者謂先置右手之策於一處而數左手之策又置左手之策於一處而數右手之策也象四時者皆以四

數是

歸奇於扚以象閏

朱子曰奇零也扚也謂既數

四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第三第二指之間而扚之也象閏者積分而成閏月也

五歲再閏故再扚而後掛

西山蔡氏

歲再閏者一變之中自有五節掛為一節揲左為二節歸左奇於扚為三節揲右為四節歸右奇於扚為五節一節象三歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲

閏也再扚而後掛者再扚之後復以所餘之著合而為一為第二變再分再掛再揲也不言分二不言揲四獨言掛者明第二變不可不掛也

掛者懸於小指之間揲者

以大指食指間而別之

掛者以右

手取右大刻之一策掛左手小指與無名指之間也揲者以大指食指數揲四策也食指第二指也問者謂掛右大刻之一策於左小指則左大刻之策以右手揲之也奇謂餘數

其四十九者分而兩之以四四揲去之其所餘之著或一或二乃至三四謂之奇也扚者

扚於中二三指之兩間也

扚也

謂四揲左手之策而歸其餘於無名指間四揲右手之策而歸其餘於中指之間也故云三指之兩間著凡四十有

者一在左手一在右手
以象兩儀
左手陽儀
右手陰儀

而掛_ニ右_デ手_ヲ一策_ヲ於_ニ左_デ手_ヲ小

指之間以象三才遂以四

操^ニ左^一手^テ之^一策^ニ以^テ家^ニ四^テ時^ニ而^一

歸^タ其餘^ノ數^ヲ於^ニ左^ノ手^ニ第^ニ四^ノ指^ニ

問以家閨又以四標右手

之策而再歸其餘數於左

手第二指間以象再閏五歲之象

三也掛^レ右^ラ四也掛^レ左^ラ五也掛^レ左^ラ是謂^ニ一變^ト其

掛_レ扨_レ之數不_レ五_ハ郎_チ九

右 左
 劫掛 劫掛 劫掛

 圓星黒者、劫也。白者、
 掛也。圖自下可見之。
 得

五者三所謂奇也

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問之數而各成

其五則成五者凡三初撰而可得五者有此三樣也

五^ル降^ニ掛^一一^ニ卽^一四^レ以^レ四^一約^一之^一
一五降カ、四ノ下ニ以テ

爲一故爲奇卽兩儀之陽

也者除掛ヲ而約ス之爲レ一ハ是故爲奇チ卽所謂

左右

得ル九ヲ者

此圖有三圈而上兩箇空者蓋明可準上三奇而

右手餘四則左
探而可得九者

手亦餘四併掛一之九

除^二卦^六

一
卽
八

以四約之爲

二 故

爲偶卽

兩儀之陰數

也
九者
箇四

除_二掛_一而以_二四

約之爲兩箇四兩儀之陰數也

一變

之後除

前餘數復合

廿八見

存之策

或四十四或四

十四

一變初揲之終

者也。除前餘數者以所得

存之策謂
存之策四

十四也ナナ得九ナナ則ナナ

其見存之策四也文日

或四十或
四十也

分卦操

歸如前法分考

爲雨也掛
歸者掛於

者掛カケ一於小指
中指之間也

也。樸者以四四樸別之也。
言其見存之策或四十或

四十四分
操之切

而兩之掛是
奇如前法

謂再變其卦

初者

不四則

八

左右

得四

者一所謂奇

也

去卦

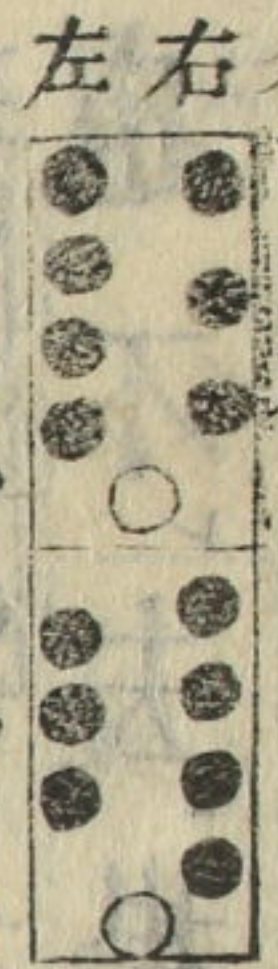
餘同前義

是得四者

凡二謂凡再樸

而可以得四者有此二樣

也二亦與前得五者同

得八者二所謂

偶也不去掛一餘同前義

得八者二即右四左三通掛一為八右三左四通掛一亦為八是得八者凡一二調凡再揲而可以得八者有此二樣也二亦與前得九者同

再變之後除前兩次餘數

復合其見存之策兩次餘數一變

一變掛一有格上第一小刻二變掛一有格上第二小刻共除兩次掛一之餘在格兩刻者合之故曰復合其見存之策也或四十或三十六或

三十一初變得五二變得四則兩次之掛一

四十也初變得五二變得八則兩次之掛一十三也

四十九者除十三則其見存之策三十六也初變得九二變得四亦十三而見存之策三十六也初變得九一變得八則兩次之掛一十七也四十九者除十

七則其見存之策三十二也分掛揲歸如前法

是謂三變其掛一者如再

變例如再變例者掛一之數不四則八得四者

三變既畢乃合三變視其

掛一之奇偶以分所遇陰

陽之老少是為一爻玉齊胡氏

五為奇九八為偶三奇為老陽遇老陽者其爻為一
所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為一
謂折也二偶一奇為少陽遇少陽者其爻為一
單也三偶為老陰遇老陰者其爻為一所謂交也

三	二	一	三	二	一	三	二	一	三	二	一
●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

此圖自下畫下一為一變中二為二變上三為三變
純三變為一爻在一變之圖者皆五也所謂初變得
五者之三品也在二變之圖者皆四也所謂二變得
四者之三品也在三變之圖者皆四也所謂三變得
四者之三品也○黃氏瑞節曰此圖當分十二截看
凡三奇有十二樣後倣之圖解再言十二者是起別

此圖自下畫下一為一變中二為二變上三為三變

數

右三奇為老陽者凡十

有二
胡氏曰一個五四四為三奇凡十
掛

初之數十有三
初變得五二變得四

除初掛之一為十有一
三變亦得四也共十

以四約而三分之
掛初之數十有

為十有二以象四時以四約其十二策之數而為
以象三才以二變分之每一變計四數也

一者三
王齊胡氏曰為一者三謂一箇四策

言一合三變則為一者凡一奇象圓而
三謂為四者凡三也

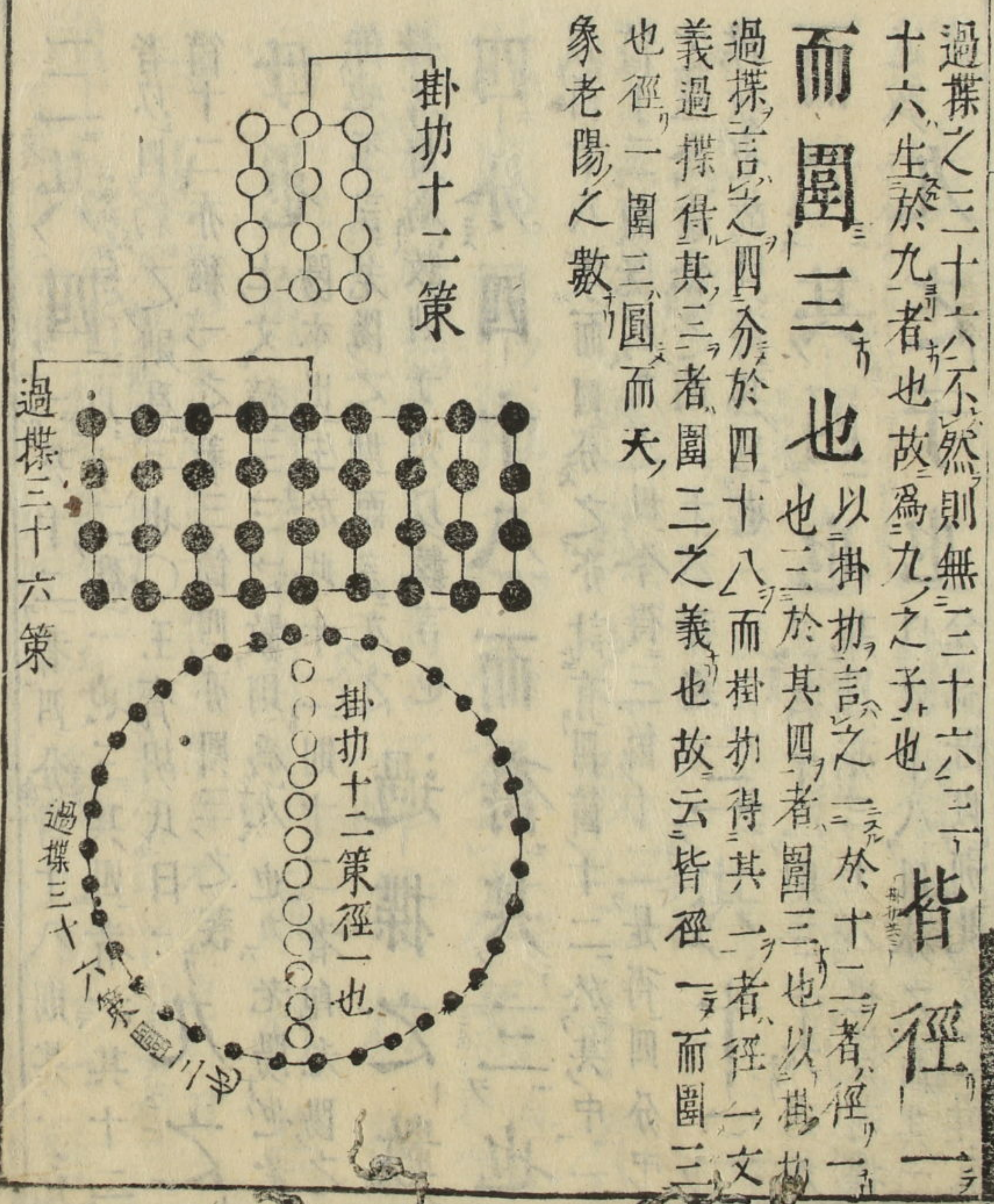
圍三
王齊胡氏曰一奇象圓而圍三本參天之義是於四策之中取一策以象圓而以三

策為故三一之中各復有三
而積三三之數則為九以四約而
為一者三三之中其一復有三是一奇象所以徑一圓三也
三三為老陽之九過樸之數三十有
六以四約之亦得九焉過經也
樸謂過經於樸四四而其掛切之餘掛切除
策數也以四約之則四九三十六也
一四分四十有八而得其
一也是亦言所以十有二策為老陽也以四十二是為四分中之一分也
一其十一面

徑

三其四一其十二者四分四十八則其一分者以四約之則為三也
○王齊胡氏曰一九之
母也上文積三三之數則為九也九老陽也老陽本出生於此十二則十二者即老陽之母也不言老陽之母而言九之母者母為數則子亦以數言也過樸之數
四分四十八而得其三也
以四十八策而四分之亦計有四箇十二於其中二箇十二前既為九之母今得三箇十一是得四分中
之三分也合之則三十六而過三其十一
而九其四也三其十二則三十六也九其四亦三十六也皆過樸
之數九之子也以四十八四分之而其一分為母以別此九之母也

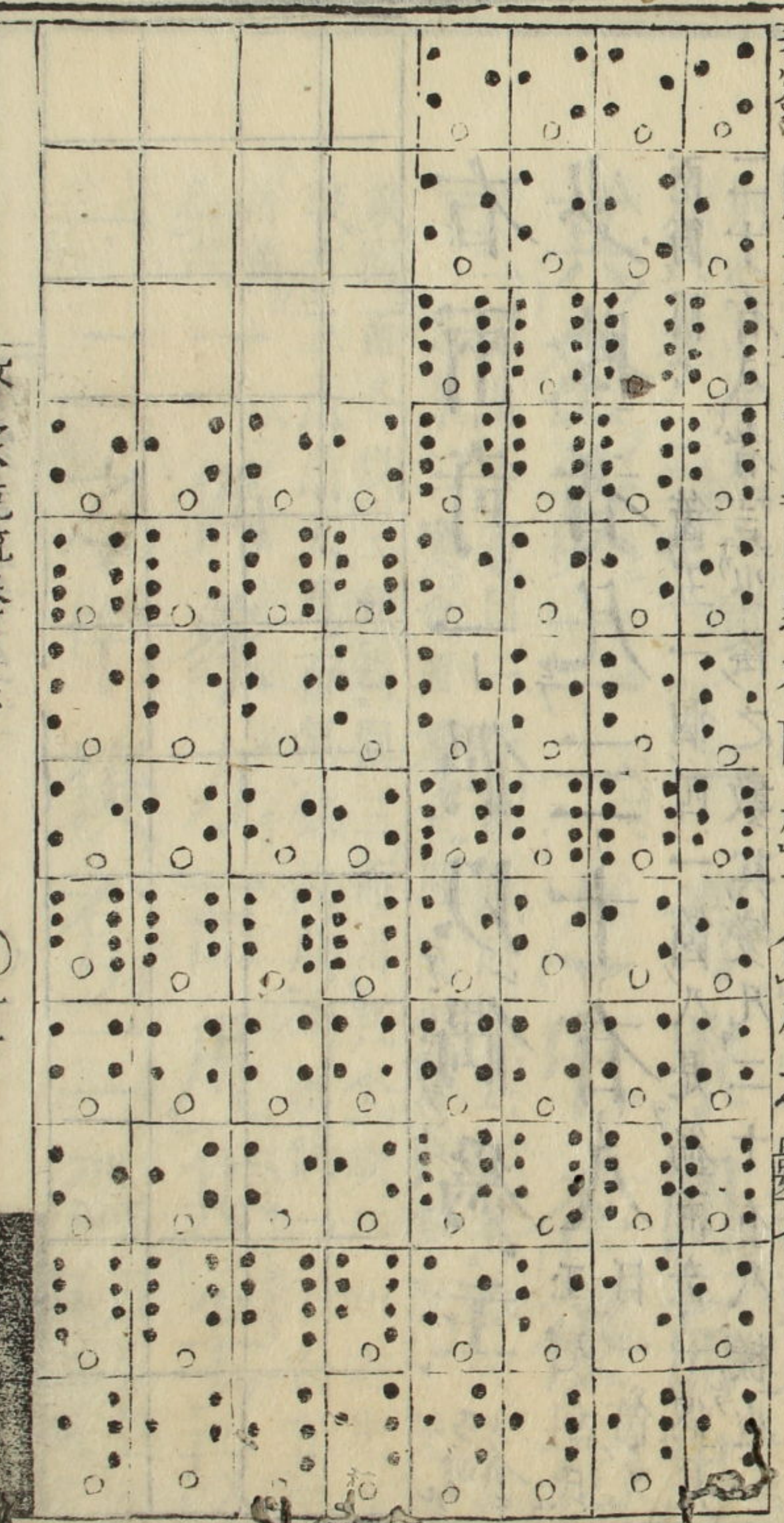
徑一圍三圖

過樸之三十六不然則無三十六也
 十六生於九者也故為九之子也
 而圍三也
 以掛劫言之於十一者徑一
 也三於其四者圍三也以掛劫
 過樸言之四分於四十八而掛劫得其一者徑一文
 義過樸得其三者圍三之義也故云皆徑一而圍三
 也徑一圍三圖而天
 象老陽之數

即四象太陽居一含九之

數也
 橫圖四象之大陽自陽儀而生居第一位
 故於四象之中為最少而其數九而為最
 多也今此老陽之掛劫十二為最少而過樸三十六
 為最多故曰四象太陽居一含九之數也

玉齊胡氏
目一箇九

奇一偶凡
八樣也

初掛

約メテ而

者

而

復有

取ラ一策ヲ以テ參ニ天ノ之義

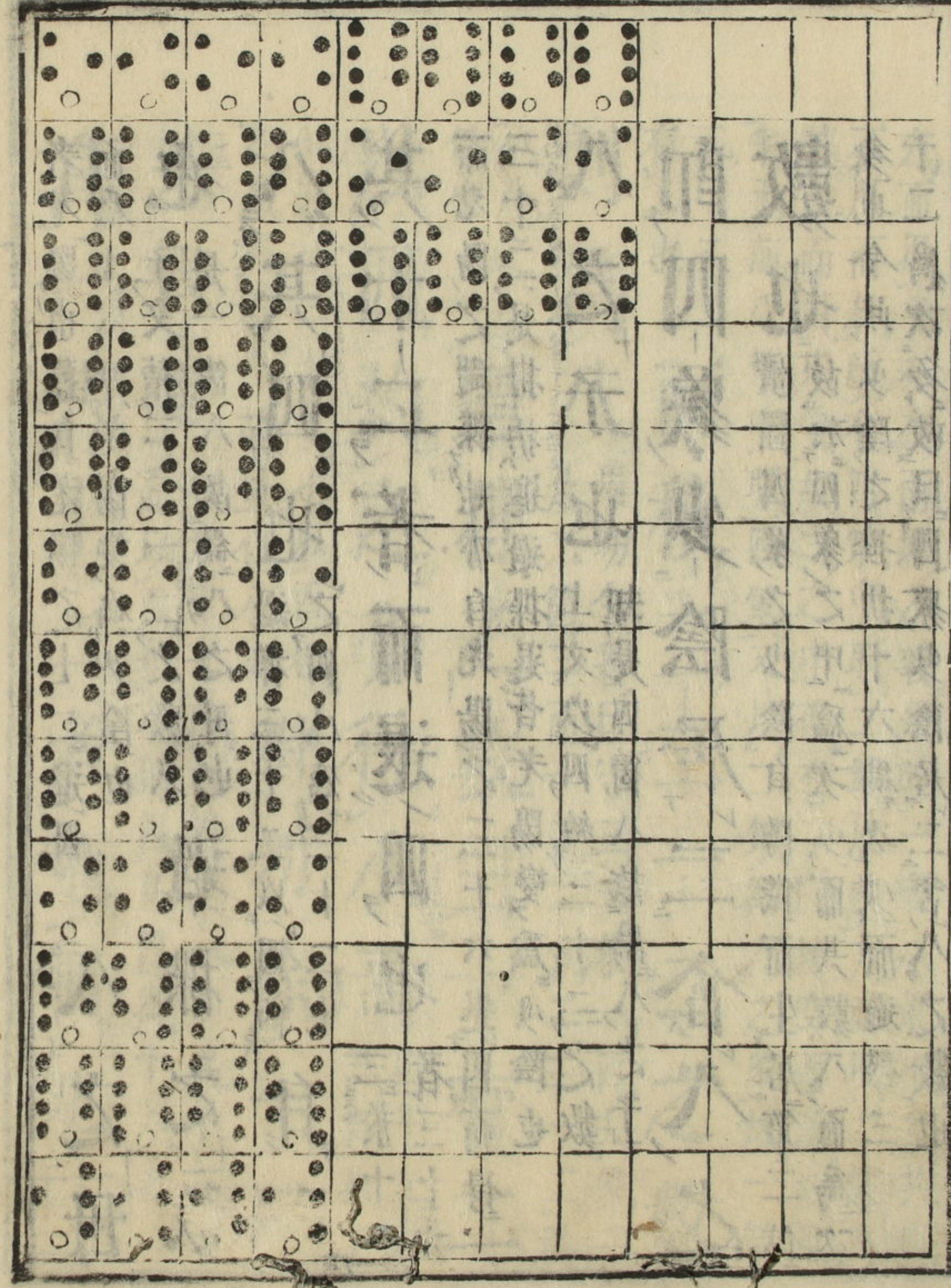
下各有三

半故

周易全書

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圓四而用其半故二之中復有二口地空而隙故用半于前八策中取四策又以二策爲方之象故一箇二中又而積一二三一二二之數則爲八周易全書曰三去象一四去象二足二箇三而一箇二合二三一二爲過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛初除一四七則殘三十二也以四約之爲四者八故曰得八也其四也掛初十七除初掛之一則爲十六而以四約之則四其四爲十六也自一其十一者進四也自一其十一者進四也

者老陽也蓋自老陽之十二進四而爲十六是老陽變爲少陰也上文積二二二之數只是一箇八故爲八之母也過揲之數八其四也過揲三十二以四約之四八爲三十二也自三其十一者而退四也三於十而老陽之過揲也亦自老陽之三十六退四而得三十二是掛初進過揲退皆老陽變爲少陰也八之子也上文以四約三十二之數却是四箇八故爲八之子卽四象少陰居二合八之數也橫圖四象之少陰自陽儀而生居第二位故於四象之中爲次少而其數八而爲次多也今此以陰之掛初十六爲次少而過揲三十二爲次多故曰四象少陰居二合八之數也

右兩偶一奇以奇為主為

以陽者凡二十周易全書曰兩個八

箇八一箇四足為兩偶一奇凡二十個五或一箇九一

者少陽之數其變凡二十樣也掛切之

數二十有一除初掛之二

為二十以四約而三分之

為一者二為一者一掛切之數

除初掛之一則為二十以四約其二十策之數而以三變分之也周易全書曰兩變計八數一變計四數也為二者謂一箇四策為一即八也即偶也故不言八而言二一變則為二者凡二謂為八者凡一也為一者謂一箇四為一即四也即奇也故不言四而言一凡一變則為一者凡一謂為四者凡一

也○韓氏曰上一字指四下一字一上二字指八下二字二之為一者一箇一也為二者二箇八也

二偶象方而用其半

故一二二之中各復有一二

日二偶象方用其半亦本兩地之義是二變各八策中各去其四不用而于各存四策中各取二策以象方而各以二策為圖四而用

一奇象圓

而用其全故一之中復

有二焉

周易全書曰一奇象圓而用其全上全用而于其中取一策又有三策以象圓而以一策為圖三而全故一之中復有三也

積一二二二三之數則為七

周易全書曰一奇去象一偶去象二是一箇三兩箇二合二二二為七七之母也

過揲之數二十有八以四約之亦得七焉

四十有九者去掛初二十一則殘二十八也以四約之為四者

七故曰掛初除一五其四也

掛初之數二十一除初掛之一則為二十也其二十者以四約之則為五故曰五其四也

兩其十二者而退四也

二十四也二十四者老陰之數也蓋自老陰之二十四而退四而為二十是自老陰而變為少陽也

七之母也

即上文積二二二三之數只是箇七故為七之母

過揲之數七其四也

過揲之數二十以四約之為

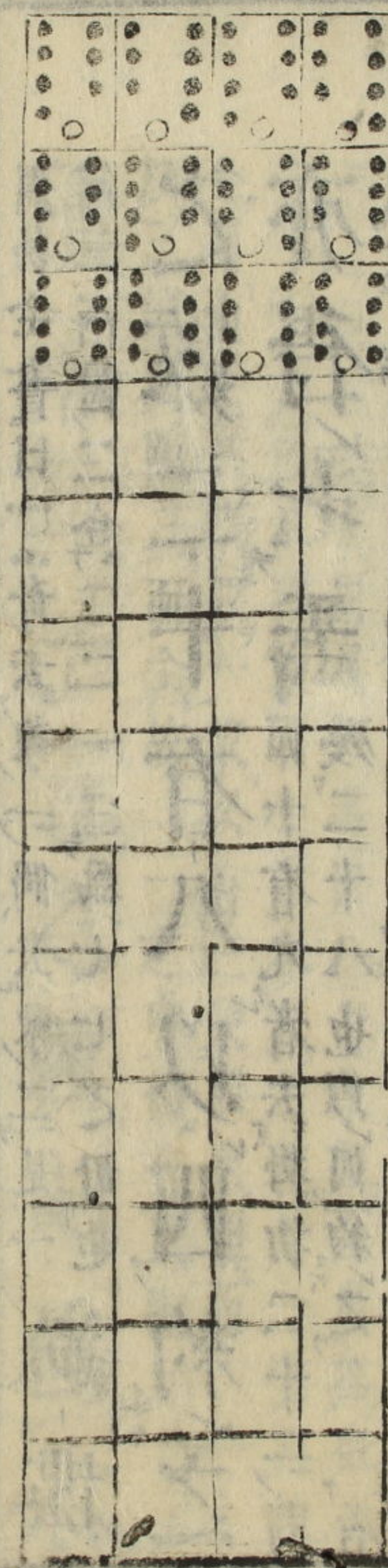
七四七二自兩其十一一者進四

也兩十一則二十四也二十四者老陰之數也也亦自老陰之二十四進四得二十八也

之子也即上文以四約二十八數即四

象少陽居三合七之數也

橫圖四象之少陽自陰儀而生居第三位故於四象之中為稍多而其數七為稍少也今此少陽之掛扣二十為稍多而過數二十八為稍少故曰四象少陽居三合七之數也

右三偶為老陰者四周易全書曰一箇九

兩箇八是為三偶四者老陰之數其變凡四樣也掛扣之數二

十有五除初掛之一為二

十有四以四約而三分之

為二者三掛扣之數二十有五除初掛之

十四策之數而以三變分之也周易全書曰每一變計八數也為二者三謂六箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則

為二者凡三謂為八者凡三也二偶象

方而用其半故三三之中

各復有一二周易全書曰二偶象方而用其半本兩地之義是于三變八策

〇〇

聖各去四不用而于各所有四策中各取二策以象
 方而各以二策為圖四而用半此二之中復有二也
 如是而象方圖四者凡三焉首次二字指上二策下
 二字指下二策二是一二二之三上三箇二下又各
 有二而積二二二之數則為六
 周易全書曰去三箇象一止用
 下三箇二二三合為六六之母也
 數亦二十有四以四約之
 亦得六焉四十九者去掛初二十五則殘
 故曰得六掛初除一六之母也
 掛初之數二十有五除初掛之一為二十四有四以四
 約之三分之以象方用半之法積三三之數為一箇
 六是六
 過揲之數六之子也

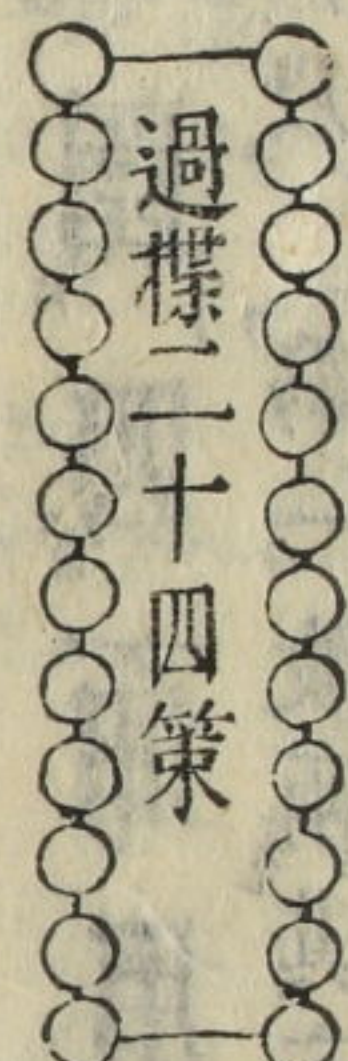
卦一圖四圖

過揲二十有四以四約之四分四十有
 為四箇六是六之子也
 八而各得其一一也四分四十八則
 也各得其二者掛初得二分為兩箇其一分者十二
 十一過揲得二分亦兩箇十二也
 二而六其四也兩其十二則二十四
 皆圍四而用半也六其四亦二十四也
 也陰以二為一故兩其六者老陰之六而用半之義
 也以掛初過揲言之四分於四十八者圍四之義掛
 初與過揲各得其二者用半之義也故云皆圍
 四而用半也徑一圍四方而地象老陰之數也

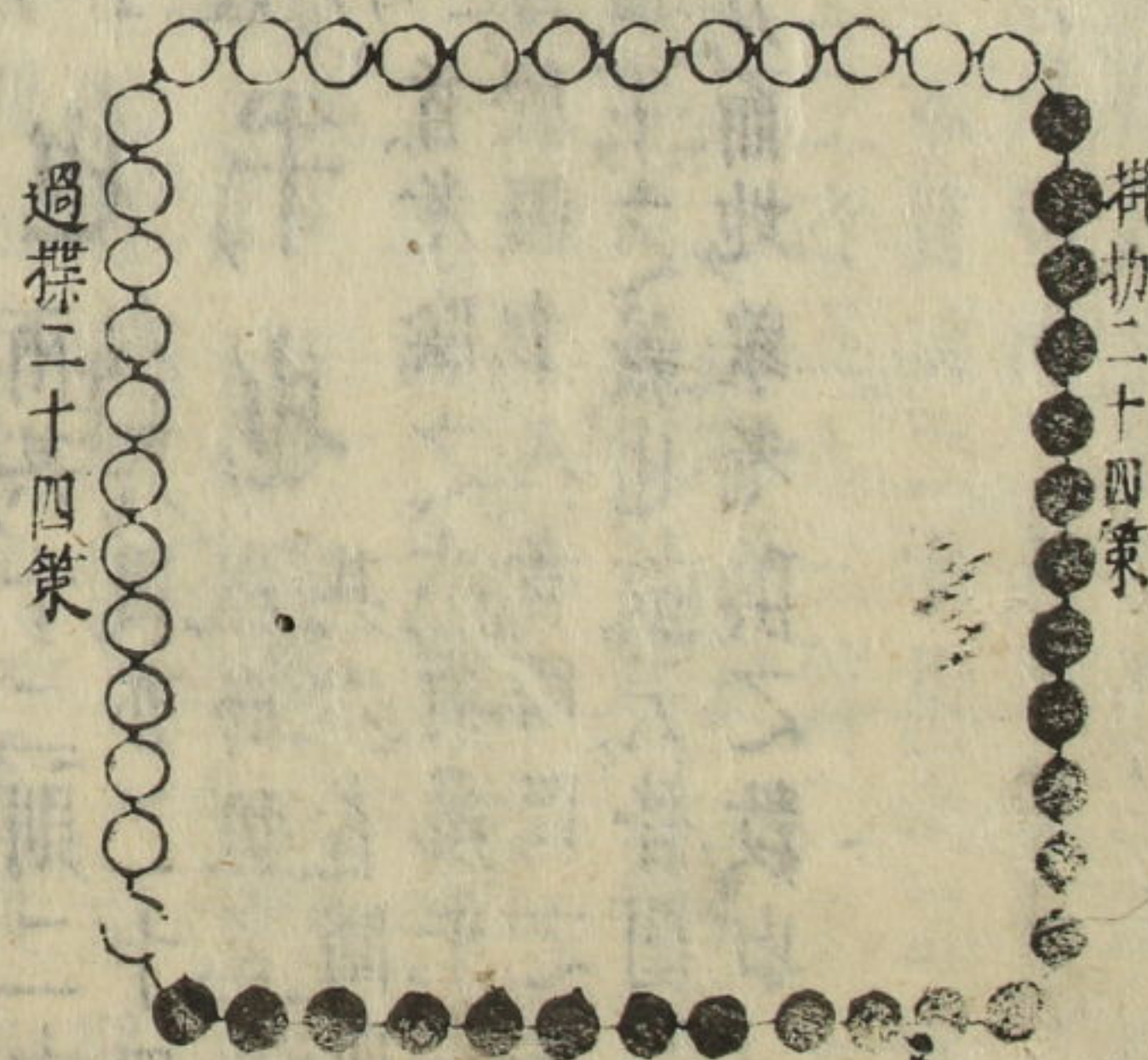
圖四圍一徑

掛初二十四策

過樸二十四策

過樸二十四策

即四象太陰居四含六之數也橫圖四象之太陰自陰儀而生居第四位故於四象之中為極多而其數六而為極少也今此太陰之掛初二十四為極多而過樸二十四為極少故曰四象太陰居四含六之數凡

此四者謂前二老二少之掛初之變出者也皆以三

變皆掛之法得之上皆字指二老二少四者下皆

後掛其再初者初一變之時先樸左手之策而歸其餘數於左手第四指間是一切也又樸右手之策而再歸其餘數於左手第三指間是再切也故曰再切也而後掛者始第二變之時又掛一於小指之間之義也○此經文上係辭又曰四

營而成易此經文亦上係辭第九章之語也則見後可考後釋是亦三變共掛之義也

其指甚明經文既如此則三變共掛之義甚明

注疏雖不詳說注者王弼易注也通鑑王弼字

也

也

也

也

輔嗣山陽人也。案慧通辨仕曹魏補臺郎。嘗註老子及周易。年二十四卒。經紳悼之。疏者唐孔穎達所作之易釋也。通鑑云孔氏字穎達。衡水人。孔子三十二世孫。誦記曰。千餘言及長。善屬文。隨末舉明經。仕唐累官。國子司業。遷祭酒。撰五經正義云云。○王肅胡氏曰。王輔嗣註曰。分而為二。一營也。掛一象。三二營也。揲之以四。三營也。歸奇於扚。四營也。孔穎達疏曰。再扚而後掛者。既分天於右手。地於左手。乃四四揲天之數。最末之餘歸之合。於掛扚之一處。是一扚也。又以四四揲地之數。最末之餘又合於前所歸之扚。總扚之是再然。劉禹錫所記。尚友錄曰。扚而後掛也。劉禹錫字夢得。唐鑑曰。劉禹錫。中山人。工文章。累官至集賢直學士。遷太子賓客。白居易推為諸豪僧。○行也。初從普寂落髮。云云。傳密教於全剛。無畏結集。昆盧遮那經疏。登壇灌頂。受瑜伽五部法。云云。開元十五年十月八日示寂。于華嚴寺停龕。

三七日。顏貌如生。塔銅人原謚大慧禪師。所著易論大衍曆其目在唐書藝文志也。傳有高祖傳及唐鑑畢中和顧彖之說亦已備矣。王齋胡氏曰。顧彖之說未詳也。或曰。畢姓中和。名顧彖。所其作書也。王齋胡氏曰。劉禹錫辨易九六論畢中和之學。其傳原於一行禪師。一行唐開元時所作大衍曆本義云。統盈虛之數五歲而再閏。蓋其衍法皆以再扚而後掛也。畢中和有揲法其言三標皆掛正合四營之義。朱子亦謂畢氏揲法視疏義為近。世諸儒若郭雍所著著掛辨疑也。乃有前一變獨掛後一二變不掛之說。考之於經。乃為六扚而後掛。言若初掛一變而不掛後。

二變則一變有再扣每一變再扣而三變有六扣三變終為一爻而後二爻初扣六扣而後掛也經曰再扣而後掛而不言六扣而後掛也言再扣不應而後掛則謂一變終復掛第二變之初也

五歲再問之義為再扣而後掛則掛左二也扣左三也扣右四也扣右五也是五歲再問之義也為六扣而後掛則初一變五次也後二變只四次也故不應五歲再問之義也

且後兩變又止三三營蓋已誤矣上係辭第九章曰四營而成易四營者分二第一營也第二營也第三營也第四營也云為六扣而後掛則二變不掛也然則初變掛者四營而後二變不掛者止三營也故云亦已誤矣

且用舊法則三變之中又以前一變為

奇後二變為偶稱舊法者未知自何時始矣今法朱子所定之法也此補出舊法者示舊法亦以三變掛得法家則必不可不掛之證也然而舊法與此篇所用之今法凡無異而有異者只今法第一變所得五為奇九為偶後二變所得四為奇八為偶三變共具陰陽也舊法初一變之五九以皆陽數而且在先皆為奇後二變之四八以皆陰數且在後皆為偶是所異也然至其陰陽老少所得之奇策則無異矣○王齊胡氏曰舊法與今所用之法四十九著虛一分二掛一得九者一得八者二亦莫不同但其於第一變或五或九者皆為奇第二第三變以或四或八者皆為偶與今所論五四為奇九八為偶者有不同耳

奇故其餘五九偶故其餘

四八王齊胡氏曰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

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在

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餘以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定後陰陽也

五九者五三而九一亦圍

三徑一之義也初變掛扣之數不五即九得五者三得九

者一皆奇數也五三皆圍三之義九一者徑一之義餘四八者四

八皆二亦圍四用半之義

也後二變掛扣之數各不四即八得四者二得八者二皆偶數也二箇四二箇八合之則四箇也

四者圍四之義而雖所得四箇數四八之二品者用半之義也三變之後

老者陽饒而陰乏少者陽

少而陰多三變之後老陽十二樣而饒老陰四樣而乏故云老者陽饒而

陰之也少陽二十樣而少陰二十八樣而多故云少者陽少而陰多也亦皆有

自然之法家焉玉齊胡氏曰其饒之多寡自然之法家初

不害其本同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

用近世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義而無復奇偶之分以辨明其誤也蔡元

定日按五十之著虛一分

二掛一揲四為奇者三為

偶者二為奇者三者謂一二三也為偶者二者謂四與二也蓋凡初揲左手餘一則

右手必三而奇左手餘二則右手亦二而奇左手餘三則右手必一而奇故謂為奇者三也左手餘四則

右手亦四而偶也至再揲三揲左手餘三則右手餘四而偶故謂為偶者二也是天

三地一自然之數

為奇者三為偶者二者三天兩

地自然之數也

而三標之變

老陽老

陰之數本皆八

合之得十

六

三標之變者謂三變之掛也本皆八者其實六非撰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二百八十四言之陽又百九十二陰又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也

陰陽以

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

一一也

言自體數言之二老本各八然今所以老

也惟雖老動陰性本靜故老陰靜而動者也陽性本動故老陽動而亦動者也以人譬之者老陽有力而剛氣者也老陰無力而剛氣者也故老陽勝奪四老陰負歸四是以本皆八者損四者為四益四者為十二是掛劫之出所以少陽少陰之數

本皆二十四合之四十八

陰

陽以少為靜而陽性本

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

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
至於掛著而著於用用二老而不用二少然其爲數
之饒乏多寡實有不可繫論者也蓋二少不變故陰
陽以少爲靜然陽性動故少陽本二十四者以其四
歸於少陰則少陽損四而二
十也少陰益四而二十八也
易用老而
不用少
變故用老而不用少也
故六
十四變
老少之變六十
所用者十
六變
用老而不用少故所用者老陽
十六變也
變又以四約之陽用其三
陰用其一
其十六者以四約之則爲四也
老陽十二者用其四分之三也
老陰四者用其
四分之二也
蓋一奇一偶對待

者陰陽之體
陰陽本對待立體故二老
各本八二少各本二十四
也
陽三陰一
一饒一乏者
至其用則陽用四分之三者饒
也陰用四分之一者乏也凡者
陰陽之用
以天地言之三時之運用
以著策言之筮占之施用
故四時春夏
秋生物而冬不生物
春夏秋生
萬物者陽
用三也冬不生萬
物者陰用一也
天地東南西南可
見而北不可見
以人則南面也東西
南可見者陽用三也
北不可見者
陰用一也
人之瞻視亦前與
左右可見而背不可見也

前與左右可見者陽用三也若非至爲不然則用而有陽

其一二之義也用其三陰用以四十九著虛一

分一二掛一是蔡元定假設一法而見著策

待出耳之數對爲奇者二爲偶者二

而以四十九著虛一而用四十八分二掛一揲四

陽得八則其掛扣之數不四即八而得四者二所謂奇

二十四也得八者二所謂偶也第二變第三變亦不

亦善乎異初變而出也故云爲奇者二爲偶者二也老

聖人之智豈

不及此此者謂四十九著虛一分而其

取此不取彼者取此五十著之法不

誠以陰陽之體數常均

用數則陽三而陰一也玉齊

胡氏

日邵子曰天有四時一時四月一月四月十日四十四
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體雖具四而其常不用
也故用者止于三而極于九以此證蔡氏之說則一
時必無四月一月必無四月十日老陽老陰必無本皆
八之數少陽少陰必無本皆二十四之數所以爲此
言亦指其體數之常均耳至其用則一時三月一月
三十日陽用其三而陰用其一又豈可得而強同哉

爲十一以十一約之爲四

所謂十二非必以至老陽而言變數十二者一歲也四者四時也言四十九策去掛一之著則四十八以四約之爲十二以十一約之爲四四與十二二與四宛轉相因爲四十八者著之所以變化故其數之成四與十二自然相爲經緯也

也掛初之數一其四者爲

奇兩其四者爲偶

第一變之時得五者去其掛一而爲四此四約之爲一奇也故云一其四者爲奇矣亦得九者去其掛一而爲八此八約之爲二二偶也故云兩其四者爲偶也

數三其四一其十二而過

操之數九其四三其十二

者爲老陽

老陽掛初十二者三其四一其六者九其四三其十一也以十二約之得三則三天之象也以四約之得九則用九之象也一其十二三其十二此十一前所謂四十八策以四約之爲十二之十二也三其四九其四此四前所謂以十二約之爲四之四也自此以下言其四其十二者皆倣此

掛初過操之數皆六其四

兩其十一一者爲老陰

老陰中分於四十八而二十四爲掛初二十四爲過操也掛初二十四以十二約之得二則一之象也以四約之得六則三之象也過操二十四以十一約之得二則兩地之象也以四約之得六則用六之象也

自老

陽之掛切而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過操者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所
 謂少陰者也以橫圖四象之位視之則
自老陽之十二而進一四則為少陰之十六矣過操
 亦自老陽之三十六而退一四則為少陰之三十二
 矣少陰掛切四則十六也故云四其四也過操四
 三十二也故云八其四也其掛切十六以十二約之
 得一餘四由老陽而消蓋陰之未成者也以四約之
 得四則三十三之象也其過操三十二以十二約之

得一餘八由老陽而消蓋陰之未成也
 也以四約之得八則不用之八也自老陰
 之掛切而損一四則是五其四也兩其十二而去一
 其四也自其過操而增一四
 則是七其四也兩其十二
 而進一四也此所謂少陽
 者也以橫圖四象之位視之則
自老陽之二十四而老陰之掛切也去一四則二十而
 則為少陽之二十矣以四五二十故云五其四也兩
 十二則二十四而老陰之掛切也去一四則二十而
 以老陽之掛切也其掛切二十以十二約之得一餘八
 由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得五則三

三三之象也以過揲言之則自老陰之過揲二十四而進一四而為少陽之二十八以四七二十八故云七其四也其過揲二十八以十二約之得二餘四由老陰而息蓋陽之未成者也以四約之得七則不用之七一老者陰陽之極也陽進也進而至九則無所進而極九為老陽也陰退者退而至六則無所退而極六為老陰故云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為少陰掛劫十二本四揲三三者也掛劫十二本四揲三三者也相連者相去間也十有二者以掛劫言之四八策者老陽十二在前則老陰二十四在後不與二

老之數而在其中間者凡十有二也以過揲言之老陽三十六而老陰二十四也以老陰二十四減老陽三十六內則餘十二也故云相距之數凡十有二也三分之者以相距之數十二三分之則為四者二也也陽之極者老陽也三之一者三分之一而即四也言相距之數十二而三分之則為四自老陽掛劫十二而進其三分一之四則十六而為少陰之掛劫自老陽之過揲三十六而退其三分一之四則三十二而為少陰之過揲也其事即前義而只言自相距者十二三分之一而出也自陰之極而退其掛劫進其過揲各至於三之一則為少陽掛劫十二本四揲三三也掛劫十二本四揲三三也自老陰之掛劫二十四而退其三分一之四則二十而為少陽之掛劫亦自老陰之過揲二十四而進其三分一之四則二十八而為少陽之過揲也老陽居

一而含九故其卦初十二
 為最少而過揲三十六為
 最多老陽居一而含九義說見前原卦畫篇四
 中為最少者應其位一過揲三
 十六為最多者應其數九也
 而含八故其卦初十六為
 次少而過揲三十二為次
 多也其卦初十六次老陽而少於後者應其位二
 過揲三十二次老陽而少陽居二而
 含七故其卦初二十為次

多而過揲二十八為稍少
 稍多稍少者少陽之位三數八故多少次少陰也其
 卦初二十而自少陰稍多者應其位三過揲二十八
 而自少陰稍少者應其數七也老陰居四而含六
 故其卦初二十四為極多
 而過揲亦二十四為極少
 極多極少者老陰之位四數六故其多少極多極少
 也其卦初二十四而自三象極多者應其位四過
 揲二十四而自三象極少者應其數六也
 偶陽奇也故其畫一而少陰
 偶也故其畫二而多也
 蓋陽奇而陰
 是以卦初
 之數老陽極少老陰極多

而二少者下進一退而交

於中焉陽奇而以少故老陽之掛初十二而少矣陰偶而以多故老陰之掛初二

十四而多也二少者一進一退而交二老中者少陰掛初十六比老陽掛初十二為進四少陽掛初二十

比老陰掛初二十四為退四故皆日一進一退而交於中也此其以少

為貴者也掛初以少為貴者所以貴陽也陽一而少陰二多是以老陽貴

於少陰少陽貴於老陰矣陽實而陰虛陽一之象也以中實為貴者滿之義陰一之象也以中虛為

賤者缺之義也故云陽實而陰虛也是以

過揲之數老陽極多老陰

極少而二少者亦一進一

退而交於中焉陽實而以滿故老陽之過揲三十六而少也二少

矣陰虛而以缺故老陰之過揲二十四而少也二少者亦一進一退而交二老中者少陰過揲三十二比

老陽過揲三十六為退四少陽過揲二十八比老陰過揲二十四為進四故皆日一進一退而交於中也

此其以多為貴者也過揲以多為貴者所以貴實也陽一而實陰一而虛是以

老陽貴於少陰少陽貴於老陰矣凡此不

唯陰之與陽既為二物而

迭為消長陰陽二物指二老而言迭為消長指掛初過揲言也以掛初言

之則老陽之十二進四為十六而成少陰者陽長變陰也老陰之二十四退四為二十而成少陽者陰消

變陽也以過揲言之老陽之三十六退四為三十二而成少陰者陽消變陰也老陰之二十四進四為二

十八而成少陽者陰長變陽也其物

之中此一端者又各自為

一物而迭為消長玉齊胡氏曰一物指或為老陽

一物或為老陰一物言二端指掛過揲言且以老陽一物論之老陽掛十二視少陰掛十六則消

矣少陰掛十六視老陽掛十二則為長焉老陽過揲三十六視少陰過揲三十二則為長矣少陰過揲

三十二視老陽過揲三十六則為消矣焉掛掛長則過揲消過揲長則掛掛消推之老陰一物之中亦然

其相與低昂如權衡其相

與判合如符契固有非人

之松智所能取舍而有無

者低者昂下也昂高上也是亦消長也權衡前漢

書二十一律曆志云衡權者衡平也權重也衡者所以任權而均物平輕重也權者所以稱物平施

知輕重也符契者以玉或竹作之書文字分為二彼是各持其一而後合以為信為能合之譬也言陽低

則陰昂陰低則陽昂是以掛掛與過揲相互為低昂而取平均如權衡矣以掛掛言之老陽掛掛十二少

陰掛掛十六也是老陽低少陰昂以過揲言之少陰過揲三十二老陽過揲三十六也是少陰低老陽昂也

低于前者昂于後而為平均昂于前者低于後而為平均判則為低昂而消長合則平均而如權衡矣老

陰少陽亦然矣毫釐不差而如符契合也後二變不掛則豈能得此妙哉是非

人之所能穿鑿取舍也而况掛掛之

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

原委學記

云三王祭川也皆先河而后海或源也或委也此之謂務本註源泉之所出也委流所聚也七八九六者二老二少也言掛初定陰陽老少之本源也以要約而得之且初得也過牒老少之委末也以煩多而不要且後得也故其勢又在掛初而或者乃

欲廢置掛初而獨以過牒

之數為斷則是舍本而取

末去約以就煩而不知其

不可也豈不誤哉

或者王齊胡氏曰或者正指郭

氏言也為斷者謂以過牒斷定七八九六也本者以掛初為母故云本也末者以過牒為子故云末也

者要約也謂掛初之少而要約願者數多也謂過牒之多而煩數也○雲莊劉氏曰掛初之數所以不可廢置者有兩儀三才四時閏餘之象焉使聖人當時若不以掛初為主將四十有九之著分一之後去其一足矣何必掛之以象三才據左之後去其所餘之奇足矣何必掛之以象閏牒右之後又去其所餘之奇足矣何必再掛之以象再閏所以然者正欲以掛初為主也若夫乾坤之策以過牒紀之而不及掛初者畢竟過牒之數皆四十九著中之策以掛初定爻之老少復以過牒紀爻之策則著之全數於掛爻皆有用矣如必欲廢置掛初盡用過牒是為不知本之論也其誤可勝言哉

五與四四去掛一之數則

四三十一也

觀物外篇上文也是言老陽之掛初也老陽掛初十

三策者也初變得五二變得四三變亦得四故謂之五與四四也五與四四合之十有三去初掛之一則

十有二也以四約之則爲三也故云四三十一也九與八八去

掛一之數則四六二十四

也是言老陰之掛也老陰掛一二十五策者也初變得九二變得八三變亦得八故謂之九與

八八也九與八八合之二十有五去初掛之一則二十四也

五與八八九與四八去掛

一之數則四五二十也是言少陽

之掛也少陽掛一二十一策者也或初變得五二變得八三變亦得八故謂之五與八八也或初變得

九二變得四三變得八故謂之九與八八也二樣皆

合之二十一也去初掛之一則二十也以四約之則爲五故云四九與四四五與四

八去掛一之數則四四

六也是言少陰之掛也少陰掛一十七策者也或初變得九二變得四三變亦得四故

謂之九與四四也或初變得五二變得四三變得八

故謂之五與四八也二樣皆合之十七也去初掛之

一則十六也以四約之則爲四故云四四十六也故去其三

五六之數以成九八七六

之策此之謂也去三成九者老陽也其老陽之掛一三奇

而其策十二也奇象圓而用全故於用全數十二之

中而一奇去其一則三奇去三而爲九也去四成八

者少陰也其少陰之掛一兩奇一偶而其策十六也

奇象圓而用全故一奇去其一則兩奇去二而爲六

也偶象方而用半其用半之中復一偶去其二則爲

二也積一奇之六與一偶之二則爲八矣是兩奇去

其二而一偶去其二則兩奇一偶去四而為八也去
 五成七者少陽也其少陽掛於兩偶一奇而其策二
 十也偶象方而用半其用半之中一偶去其二則兩
 偶去四而為四也奇象圓而用全其用全之中去其
 一則為三也積兩偶之四與一奇之三則為七矣是
 兩偶去其四而一奇去其二則兩偶一奇去五而為
 七也去六成六者老陰也其老陰掛於三偶而其策
 二十四也偶象方而用半其用半之中復一偶去其
 二則三偶去六而為六也
 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

上係辭九章之語也
 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

乾之策者正以其掛於外見存著
 數為言耳蓋揲著之法凡三揲掛於
 通十三策而見存三十三策則為老陽之爻六爻皆
 老陽則本卦乾也故以乾言之也策
 法以三十六乘六則得二百一十六也
 坤之策

百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也

坤之策者正以其掛也之外見存著數為言耳蓋掛著之法凡三掛掛通二十五策而見存二十四策則為老陰之爻六爻皆老陰則本卦坤也故以坤言之也筭法以二十四乘六則得百四十四凡

三百六十者合一百一十有六百四十有四而得之

也乾策二百一十六坤策一百四十合之三百六十也當期之日

者期云周每月三十日合十

二月為三百六十也蓋以

氣言之則有三百六十六

天度一周三百六十五度四分度之一也天氣常盈故天氣過於日每一度日退於天每一度則至三百六十五度四分度之一而退去天

日歲有十二月三百六十者一歲常數而天氣盈於常數五日四分日之一者為之氣盈故日以氣言之則有三百六十六日此言六日者舉以朔言大數而言實五日四分日之一也

之則有二百五十四日一月之實

數二十九日五十三刻有奇而月及日會故一日百刻者月行於其五十三刻有奇與日會則每月不足一月者四十六刻有奇是每月不足朔之刻也故謂之朔虛也是故以二十九日為一月則為之小月既成小月則其月之餘者有五十三刻有奇合之來月二十九日餘為三十日大月也故月之實數二十九

日四百九十九分而每月不足於三十日
一分以十二乘之則得五千二百九十二分以日法
九百四十除之得五日不盡五百九十二分也爲
刻數則六十三刻有奇也歲法三百六十日而歲
虛五日六十三刻則一歲之實數只以三百五十九
日三十七刻爲曆謂之一歲之曆日故曰以朔言之
則有三百五十四日矣此不言
三十七刻者復舉大數而已

朔虛之中數而言故曰三

百有六十也今者指經所言也以氣盈
言則三百六十五日也以

朔虛言則三百五十四日也故然少陽之

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

一百九十二然者反上文而言也言上
文乾之策坤之策合三百

六十經文云乾坤之策是唯舉老陽老陰之策而已

然乾未必皆老陽少陽六爻亦是乾也坤未必皆老

陰而已少陰六爻亦是坤也蓋揲蓍之法凡三揲

扚通二十一策而見存二十八策則爲少陽之爻

也揲策得六爻皆少陽則皆不變而爲乾卦故云乾

六爻皆少陽之策二十八以六乘之則得一百六十八

之策三十二以六乘之則得二百九十二也此獨以老陰

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

此獨以老陽老陰之策合之

百六十謂當期之日而不言少陰少陽之策亦合之三百六十當期之日也然不言而以二老言之者易用九六名又言初九九二初六六二而不用七八故不言初七七七二初八八二是以用二老為言也而少陽百六十八少陰百九十二合之亦三百六十也

上係辭九章之語也

二篇之策萬有一千五百二十

十當萬物之數也

未子曰二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數又曰二篇之策當萬物之數不是萬物盡於此數只是取象自一而萬數萬數來當萬物之數

是取象自一而萬數萬數來當萬物之數○周易全書曰呂氏卦傳曰六十四卦陽爻百九十二以三十二乘之得六千九百一十二陰爻百九十二以三十四乘之得四

千六百有八合陰陽爻策得萬有一千五百二十以當萬物之數也六十四卦統計三百八十四爻三百六十去乾坤坎離二十有四而合也六十四卦三千八百四十之變何也悔之道也六十四卦各變六十四卦者也萬有一千五百二十當六十四卦六爻策數三千八百四十卦何數也負用悔也是故三其三千八百四十而萬有一千五百二十之用備矣

二篇者上下經六十四卦

也

易經蒙引曰通六十四卦及許多卦爻文字為一篇是誠亦重大之甚而不便於舉闕矣故

中斷自咸恒以下為下經上經首乾坤終坎離下首咸恒終既未濟兩篇之分實亦有不徒然者上六十四卦何以不以三十二卦為上經三十二卦為下經而乃上經三十卦下經三十四卦何也先儒天地萬物之父母故上經首乾坤夫婦人道之始故下

首咸恒此孔子序卦傳之意也至於下經之

所以終既未濟者序卦傳亦自有明說矣

陽爻百九十二二篇之爻總有三百八十四爻陰

也故陽爻一百每爻各三十六策

九十二爻也每爻過揲三十六策也積之得六千九百

一十一一積之者以三十六積百九十陰

爻百九十二以三百八十四爻分一則

其陰爻亦得其一也每爻二十四策

故陰爻百九十二也每爻過揲二十四策也積之得四千六百

八以二十四策積百九十又合二一者

爲萬有一千五百二十也

六千九百一十二無四千六百八合若爲少

陽則每爻二十八策凡五

千三百七十六少陽過揲二十八策

三十一策凡六千一百四

十四少陰過揲二十二策陰爻百九十二也故

合之亦爲萬有一千五

百二十也少陽五千二百七十六少陰

千四百一十二

五百二十與二

老之數相同也

上係辭九章之語也

是故四營而成易

周易說統日是故二字總上三節來

以是故發辭蓋接上文二篇之策而論揲著求卦之法干以總括夫一章之事也○四營掛扚一終也易者變也掛扚一終或得五或得四或得九或得八謂之一變四營而成易者猶言四營為一變也朱子曰四營而成易易字只是個變字四度經營方成一變若說易之一變却不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字

十有八變而成卦

朱子曰十有八變而成卦者謂既三變而成一爻復合四十九

策如前經營以為變積十八變則成六爻而為一卦也

八卦而小成

朱子曰本義曰謂九變而成三畫得內卦也○言六十四卦則六爻也八卦三爻成之卦也

下卦成上卦未成故云小成也○郭鵬海曰八卦而小成是九變既言十八變却說回九變語氣以倒時說俱云補出九變成內卦方不遺漏鄙意四營二句自一變直說至十八變為一卦之變化八卦小成以下自小成說至大成為六十四卦之變化天下之能事畢變化之成也

引而伸之

八卦既成復揲之九變而上卦成則為六十四卦而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

類而長之

類者乾者天也故為君為父為夫為首為馬為龍等之義觸類而長也

天下之能事畢矣

卦爻有吉凶知其吉凶則猶謹之凶則戒恐之故曰能事畢矣

四營者四次經營也

經營詩經大雅靈臺

篇經始靈臺經之營之

分二者第一營也掛一者

第二營也揲四者第三營

也歸奇者第四營也

也一變易也謂揲之一變

也變易者非陰陽交易變易謂之易之易只是變

字也合掛揲而為一變之義也故曰謂揲之一

四營成變或得九者又得四者又或

或二十五策去用一為一

儀之家變之掛揲得五者除掛則以四

約為一則奇也一以象陽儀得九

者除掛一則以四約為一二則偶也

以象陰儀惟非得兩儀得兩儀之象也

而得四象之家再變者第二變也再

除掛一四奇八偶也初變得五再變得四則兩奇重

也二以象太陽初得五次得八則初奇下也次八上

也故上偶下奇二以象少陰初得九次得四則上

下偶二象少陽初得九次得八則兩偶重也二以象

太陰是再變而三變而得八卦之

象第三變亦如第二變不四則八也故初變得五

以象乾初變得五第二變得四第三變得八則上

偶而下兩奇也三以象兌初變得五第二變得八

三變得四則上下奇而中偶也三以象離初變得五

第二變得八第三變亦得八則上二偶而下一奇

三以象震初變得九第二變得四第三變得八則

二奇而下一偶也三以象巽初變得四第二變得

第三變得八則上下偶而中奇
九第二變得八第三變得四則上一奇而下一偶
三以象艮初變得九第二變得八第三變亦得八則
三變皆偶也三以象坤惟得八卦之家也然不言
於八卦而言得於八卦之家者明未爲爻其逐第一
第二第三變之掛其前後只彷彿近似八卦之家
而掛於樞之中亦具自然之
法象之妙故言得象而已

兩儀之畫

所其得之爻或重二陽或單一陽
或交×陰或一陰也以其重單

皆不分七九而皆爲陽儀以其交折皆偶不分
八而皆爲陰儀也於是初知六十四卦分爲二兩儀
各主一爻之一而得陽畫而爲下爻則此卦至重六
畫則自乾至復之前三十二卦之內又得陰畫而爲
下爻則知此卦至重六畫自始一爻而得
至坤之後三十一卦之內也

四象之畫

兩儀之上各得一奇一偶則爲
四象四分六十四卦而

主四分之二也於是又知陽儀之上得一奇爲太陽
則此卦至重六畫自乾至臨之十六卦之內也陽儀
之上得一偶爲少陰則知此卦至重六畫自同人至
復之十六卦之內也陰儀之上得一奇爲少陽則知
此卦至重六畫自姤至師之十六卦之內也陰儀之
上得一偶爲太陰則知此卦至重六畫自遯至坤之
十六卦之內也

三爻而得八卦之

畫四象之上復加一奇一偶則爲八卦八分六十
四卦而八卦各主八分之一也於是又知太陽
之上得一奇則爲乾此卦至重六畫自乾至泰之八
卦之內也太陽之上得一偶則爲兌知此卦至重六
畫自履至臨之八卦之內也太陰之上得一奇則爲
離知此卦至重六畫自同人至明夷之八卦之內也
少陰之上得一偶則爲震知此卦至重六畫自姤至
至復之八卦之內也太陽之上得一奇則爲巽知此
卦至重六畫自姤至升之八卦之內也太陽之上得
一偶則爲坎知此卦至重六畫自

內也太陰之上得一奇則為艮知此卦至重六畫自
遜至謙之八卦之內也太陰之上得一偶則為坤知
此卦至重六畫自否
至坤之八卦之內也

十六者之一

四爻成則十六分於六

之一也於是又乾之上得一奇則知此卦至重六畫
乾夫大有大壯之四卦之內也乾之上得一偶則知
此卦至重六畫小畜需大畜
泰之四卦之內也餘倣此

得其二十十一者之一

五爻成則

於六十四卦而一卦各主三十二分者之一也於是
又知前四畫三上得一奇為三至重六畫則乾夫二
卦之內也又四畫三上得一偶則知為三至
重六畫大有大壯之二卦之內也餘倣此

於積七十一一營而成十有

八變則六爻見而得乎六

十四卦之一矣

一變有四營三變為

也積六爻為一卦則以十二營乘六爻而為七
十二營故以營七十二而變十八而六爻成也然

方其三十六營而九變也

已得三三畫而八卦之名可

見則內卦之為負者立矣

此所謂八卦而小成者也

一變四營也故九變則四九三十六營而已得下三
畫而成八卦則雖不成上三爻內卦為負者立也
卦為負者既見則大傳
所謂八卦小成者是也
自是而往引

而伸之自下三爻而又又三十六

營九變以成三三畫而再得

小成之卦者一則外卦之

為悔者亦備矣又三十六營九變以成上卦三畫也故曰

再得小成之卦者一也是則外卦而為悔者也六爻成內外

卦備六十四卦之別可見

然後視其爻之變與不變

而觸類以長焉則天下之

事其吉凶悔吝皆不越乎

此矣朱子曰如占得這一卦則就上面推看如乾則推其為國為君為父之類觸其類於

彼而長其見於此舉天下之事或吉或凶或自悔而

上係辭第九章之語也顯道神德行是故可與酬酢

可與祐神矣顯道者道理也道本難顯操著

人為若決之於鬼神德行優神○德行道之名未施行而

在天則謂之道也酬酢者主酌客曰酬客酌主曰酢酬酢

只是應對也人操著則人為主而著為賓因著行則著為

主而人為賓是酬酢祐神者人能操著著能顯道而與祐

神之化功也二與字著與人也○周用齋曰道在天德行

在人在天者顯道闡幽也在在人者顯神德行微顯也道

一而已順則吉逆則凶是其所以順逆之而成吉凶者為

道非吉凶即道也神德行即鼓舞盡神謂如或吉或凶

因數推出來自然一趨一避脚輕手快行得順便故曰神德行○平庵項氏天道雖幽可闡之以示乎人人事雖顯可推之以合乎天明可以酌酢事物之宜幽可以贊出鬼神之神也

道因辭顯

朱子曰道是無形底物事因卦辭說出道這是吉這是凶這是

可為這是不可為

行以數

神朱子曰德行是人做

此道因辭顯也

底事因數推出來方知得這不是

言幽明之相應如賓主之

相交也

幽明史記五帝本紀曰幽明占正義

明言人也著與人之相應無異於賓主之交相酌酢也方操之初則人為主而著為賓既操之後則著為主而人為賓

祐神者言有以佑助

神化之功也

朱子曰神不能自說言以與人必待著而後見皆佑助於神也

○卷內蔡氏說奇者

三為偶者二

卷內者此卷之內也是前掛扚圖下蔡元定語也

蓋凡初操左手餘一餘二

餘三皆為奇

掛扚之圖

手餘一則右手餘必三左手餘二則右手餘亦必二

左手餘一則右手餘必二左手餘二則右手餘必三

餘四為偶

掛扚之圖

四則右手餘必四而為偶故曰餘四為偶也

至再操二下操

則餘二者亦為偶

掛抄之圖
圖下曰得八

者一所謂偶也是也左手餘三則右手餘必四左手餘四則右手餘必三也至再揲三揲左雖餘三亦屬偶故曰至再揲三揲

故曰奇二而偶

一也

餘一餘二者在初變及第二變第三變而皆屬奇餘四者在凡三變而屬偶只餘三

者在初變則屬奇在第二三變則屬偶故為奇者三即一二三也為偶者二即四與二也

三為偶者二
○卷內蔡九
與凡心奇者而外見者
宋子曰師不誦日誦告

