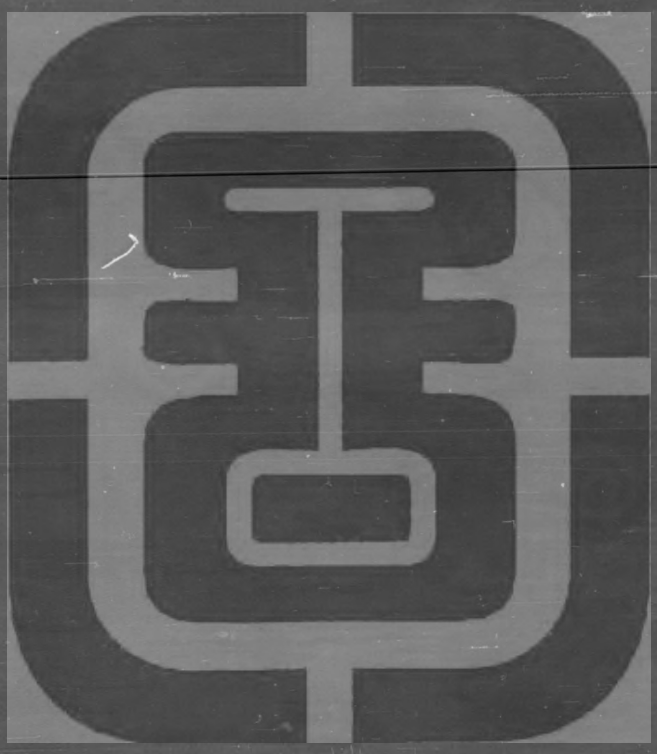

王
寺
解

啓
世
家
意
見

元

刻啓蒙意見序

盈天地間唯氣而理寓焉乃備諸易矣是故洩精呈
秘莫大乎圖書制器尚象莫大乎卦畫成能利用莫
大乎著策趨時通志莫大乎變占圖書不本則玄虛
淆矣卦畫不原則識緒亂矣著策不明則功化滯矣
變占不考則趨避疑矣淆焉亂焉滯焉疑焉易之道
窮聖人之志衰民生何利焉造化之用不幾息乎是
君子之憂也

明興教洽苑洛先生早承家學茂惇素履極研易道
乃著是編首本圖書以溯其源次原卦畫以崇其象

次明著策以極其數次考變占以達其用蓋循引姬
周之軌轍而造設觀玩之梯航也易之用廣矣昔者
孔子作十翼以贊易書編三絕是書也非翼之翼耶
屢加更定勞與勤至匪徒憂焉爾矣是繼志之大者
也舊嘗刻諸河東原卦畫缺焉它多初定茲獲授讀
今本始終條理大備矣乃遂刻諸上谷尚克傳流迭
布與同志者共焉無使季札聘魯始興易象之嘆非
先生之志乎

嘉靖十三年歲次甲午冬十月甲辰日濮陽蘇祐謹
序

啓蒙意見序

予郡通守韓君在弘治間著易學本原一編藏於家
邇者侍御崑山周公伯明按臨河東見而竒之如獲
珙璧乃命貳守李君鉅梓推中東君校正仍囑予序
諸簡端以傳不朽顧予寡學陋識且衰頽之年久踈
筆硯豈敢加喙於其間哉第侍御公用心之仁通守
君理學之邃皆予所欣慕而樂道者安可以不文辭
耶竊惟易之爲書潔淨精微歷義文周孔四聖而成
其間卦爻彖象之辭河圖洛書之數先天後天之學
揲著求卦之法性命道德之微隱顯幽明之故變化

無窮生生不已雖老師宿儒呻吟佔畢皓首龐眉尚
莫能窺其涯涘而通守君適當妙齡之際留心是書
凡四聖垂世立教之言及周邵程朱註釋之意罔不
研精覃思沉潛體察積之既久然後玩心高明默契
其妙以見萬物各具一理萬理同出一原行爲圖說
繹以已意明白簡切悉有指歸學者一開卷間瞭然
在目不啻升階者之有梯入道者之有門也由是率
辭以揆其方因言以究其旨引伸觸類由粗及精自
易及難而聖人之能事亦庶幾可少窺於萬一矣然
則是書之著其於斯文固非小補而侍御公嘉惠來

之意亦豈淺淺也哉君名邦奇字汝節別號苑洛
開輔朝邑人由進士先任銓部員外郎今改前職
若夫老成之行水蘖之操該博之學明敏之才循
良之治皆君素所優爲者且茲不贅

正德八年歲次癸酉季冬之吉河東七十二翁質菴

韓文書

啓蒙意見序

夫易理數辭象而已矣理者主乎此者也數者計乎此者也辭者述乎此者也象者狀乎此者也圖書者理之興也辭之方也數之備也象之顯也是故聖人觀象以畫卦因數以命爻修辭以達義極深以窮理易以立焉自夫子稱相盪而先天之義微微之者後儒失之也夫相盪者自八而六十四者也先天者加一倍者也其本同其末異其生異其成同而漢以下莫能一焉宋邵康節氏自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四朱晦庵氏爲之本圖書爲之

原卦畫為之明著策為之考占變於是乎易之先後始有其序而理數辭象之功懋矣奇也魯而善忘誦而習之有所得焉則識之於冊將以備温故焉奇也愚而少達思而辨之有弗悟焉則自為之說將以就有道焉是故為之備其象盡其數增釋其辭矣理則吾莫如之何也

弘治十六年仲春苑洛人韓邦奇書

河圖三解卷之一

九一

韓邦奇圖解

本圖書第一

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

劉歆曰河圖洛書相為經緯九章八卦相為表裏

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也

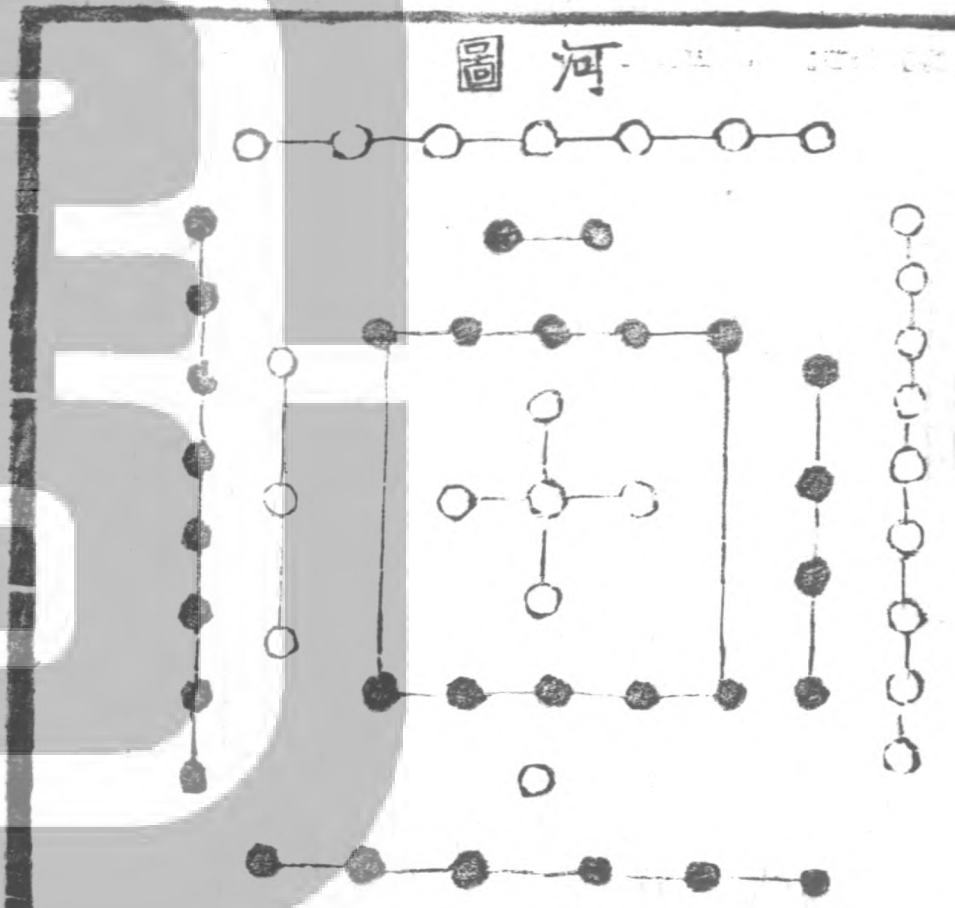
畫州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者

洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

右總論圖書

河圖圖解

河圖

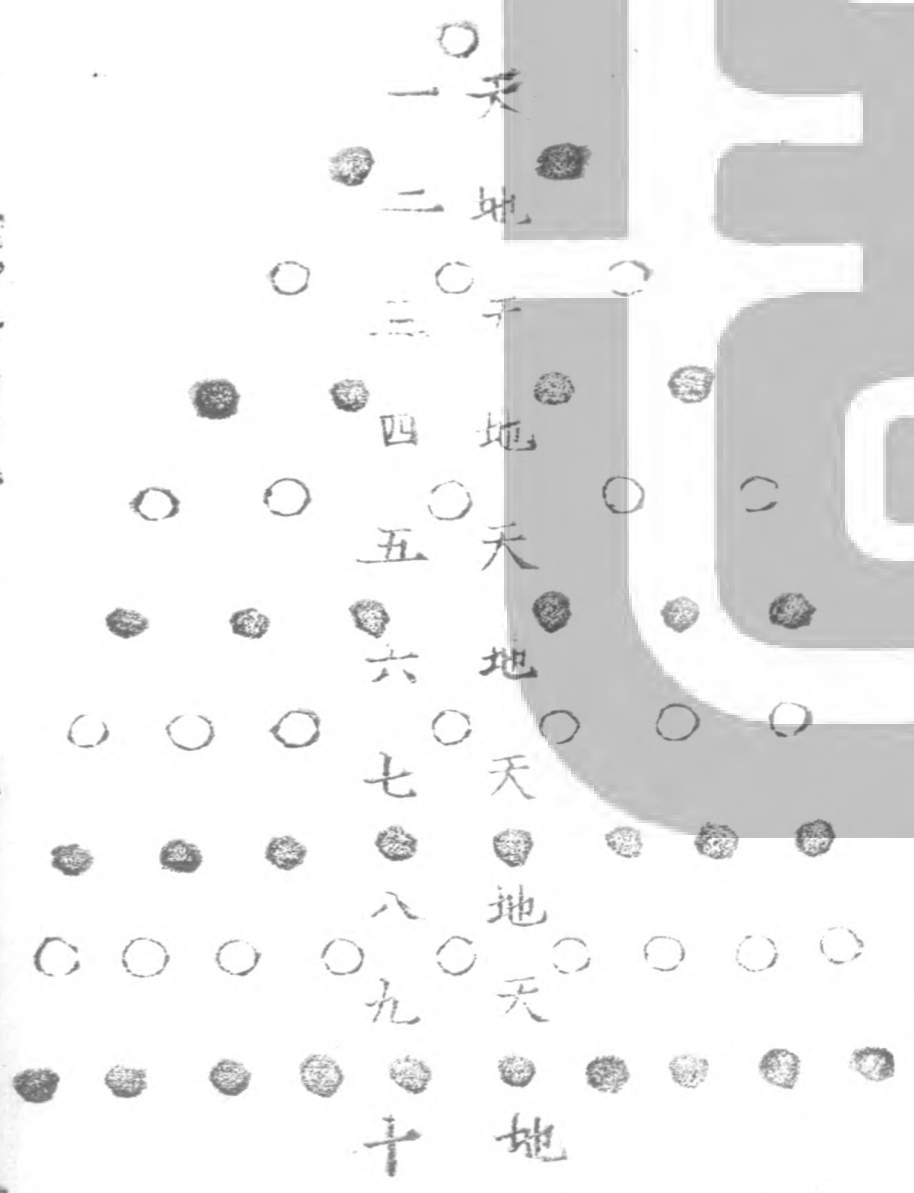

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也關子明云河圖之文七前六後八左九右

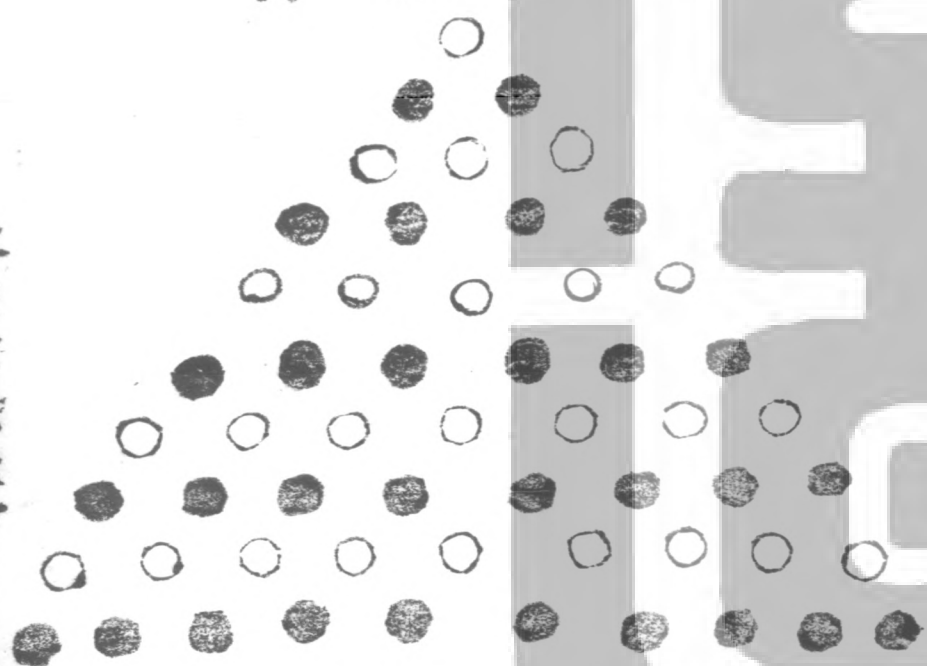
六一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居北二與七為朋居南三與八同道居東四與九為交居西五與十相守居中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者

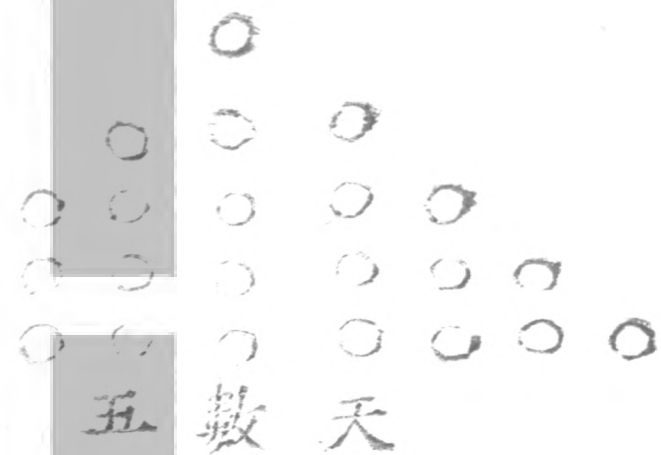
一陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而
 位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬天所謂
 天數五也陰數偶故二四六八十皆屬地所謂地
 數五也相得謂一與二與三與四與五與六與七
 與八與九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六三
 與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五
 者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變
 生水而六化成之二化生火而七變成之三變生
 木而八化成之四化生金而九變成之五變生土
 而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

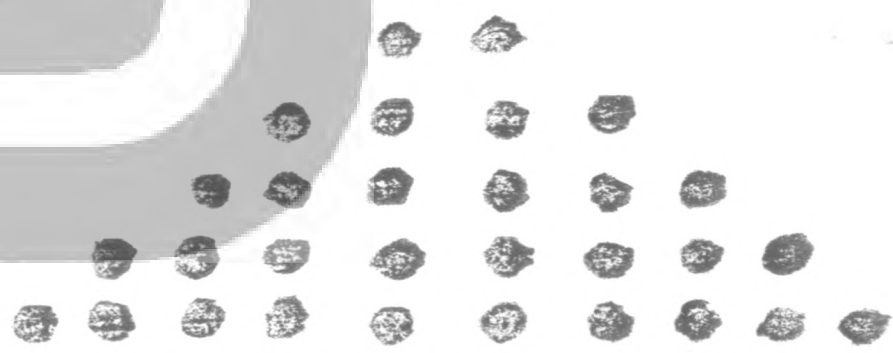
得相位

相得者順其
 生序之自然
 一奇一偶從
 先至後不紊
 其序如兄弟
 之相得一二
 三四五六七
 八九十也

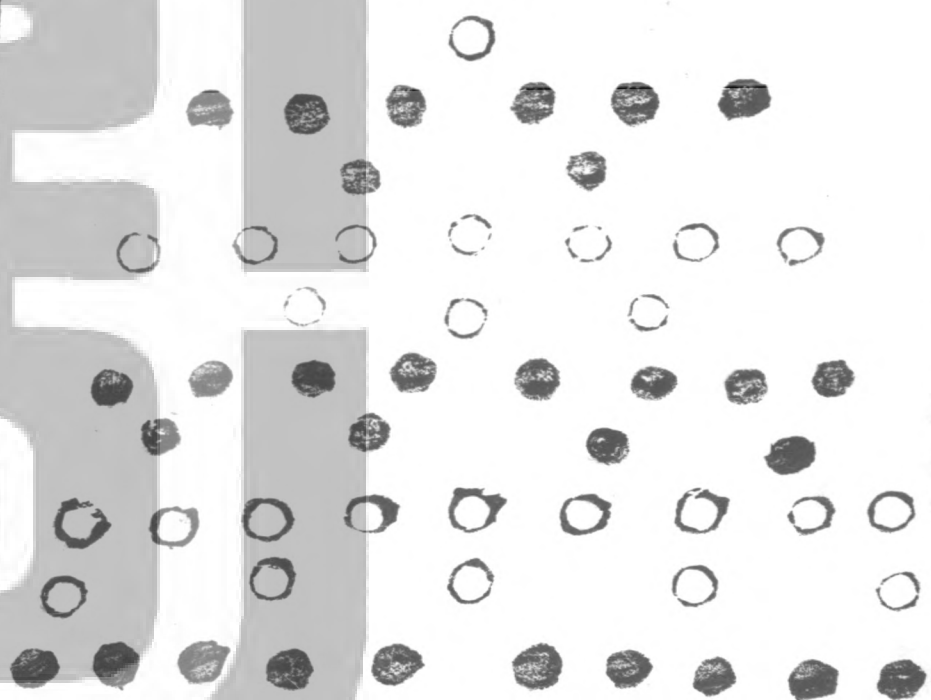

五天數

地數五

而各有合

有合者一生
 一成同處其
 方或陽生而
 陰成或陰生
 而陽成如夫
 婦之相合一
 六二七三八
 四九五十也

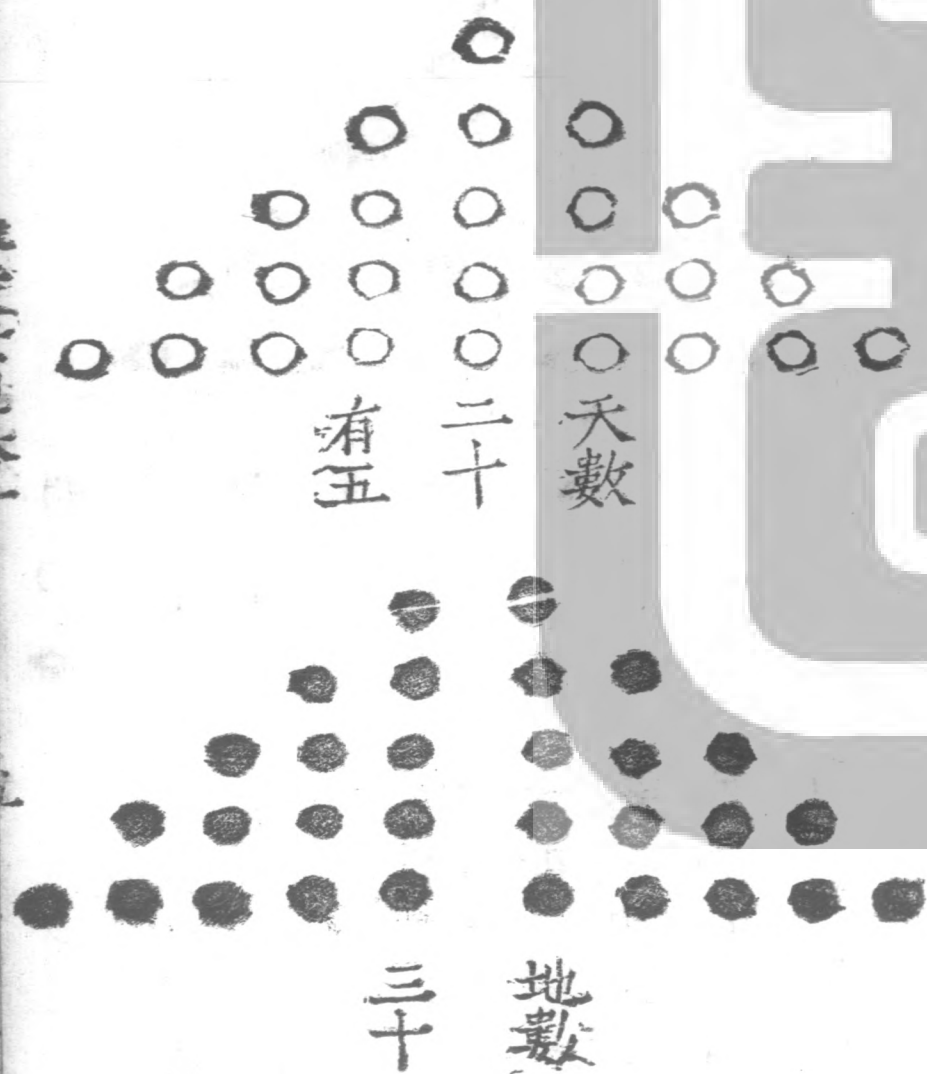
天數

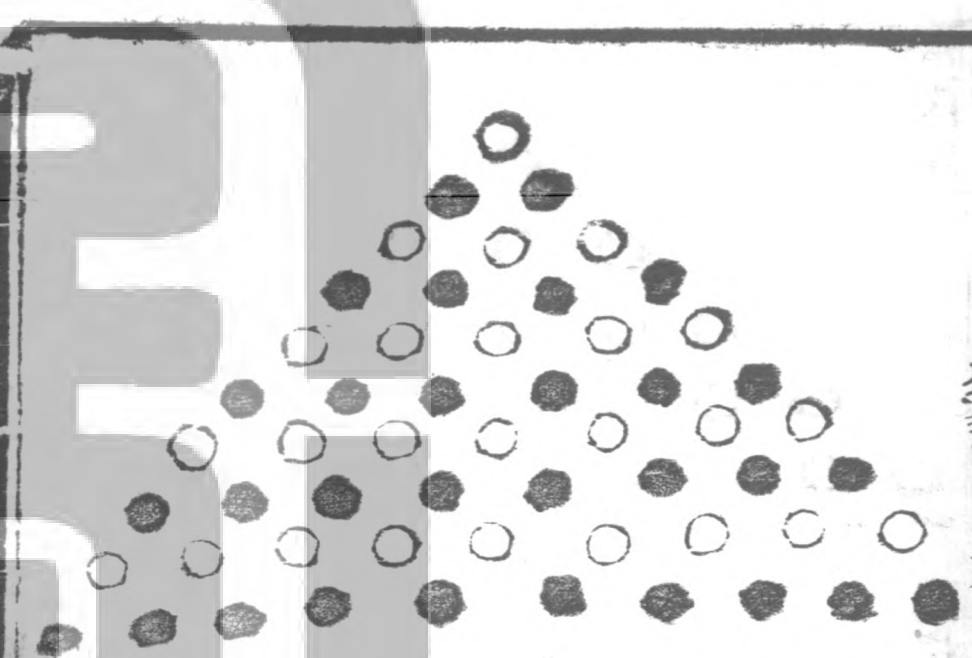
二十

有五

地數

三十

地天五十五數之五

以上八圖天地自然之數也故折言之以明河圖之數即天地之數也然皆不外乎五行而已

水陰根陽
內明一也
外暗六也

火陽根陰
內暗二也
外明七也

然之則火
生於三也
凝之則生
成於八也

太 太

少 少

少 少

少 少

父 母

父 母

父 母

母 母

陽 陰

陰 陽

陽 陰

陰 陰

變 化

化 變

變 化

化 化

純陽純陰

陰生居陽

純陽純陰

純陽純陰

宜生宜成

陽成居陰

宜生宜成

宜生宜成

陰陽分也

陰陽根也

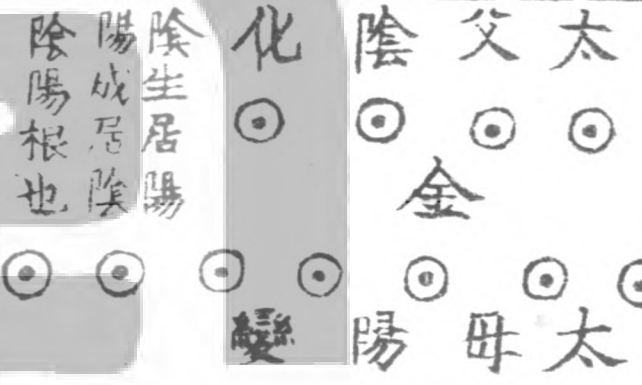
陰陽分也

陰陽分也

變則體流生

於四也扣則

也

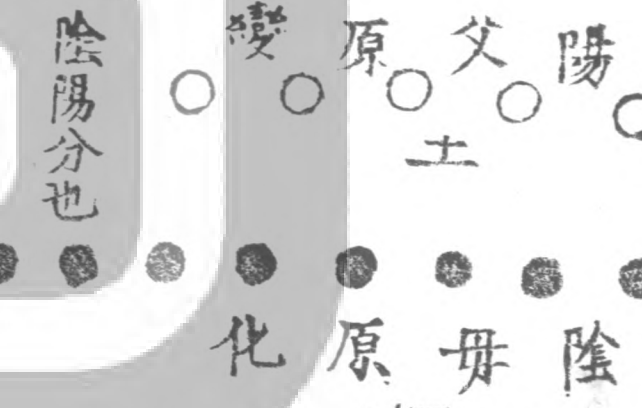

氣無不徹

生於五也質

無不包感於

十也

此所以

成變化

陰陽分也

陰生居陽
陽成居陰
陰陽根也

水火金木土其猶父母乎一三五七九其猶男乎二

四六八十其猶女乎生為父成為母

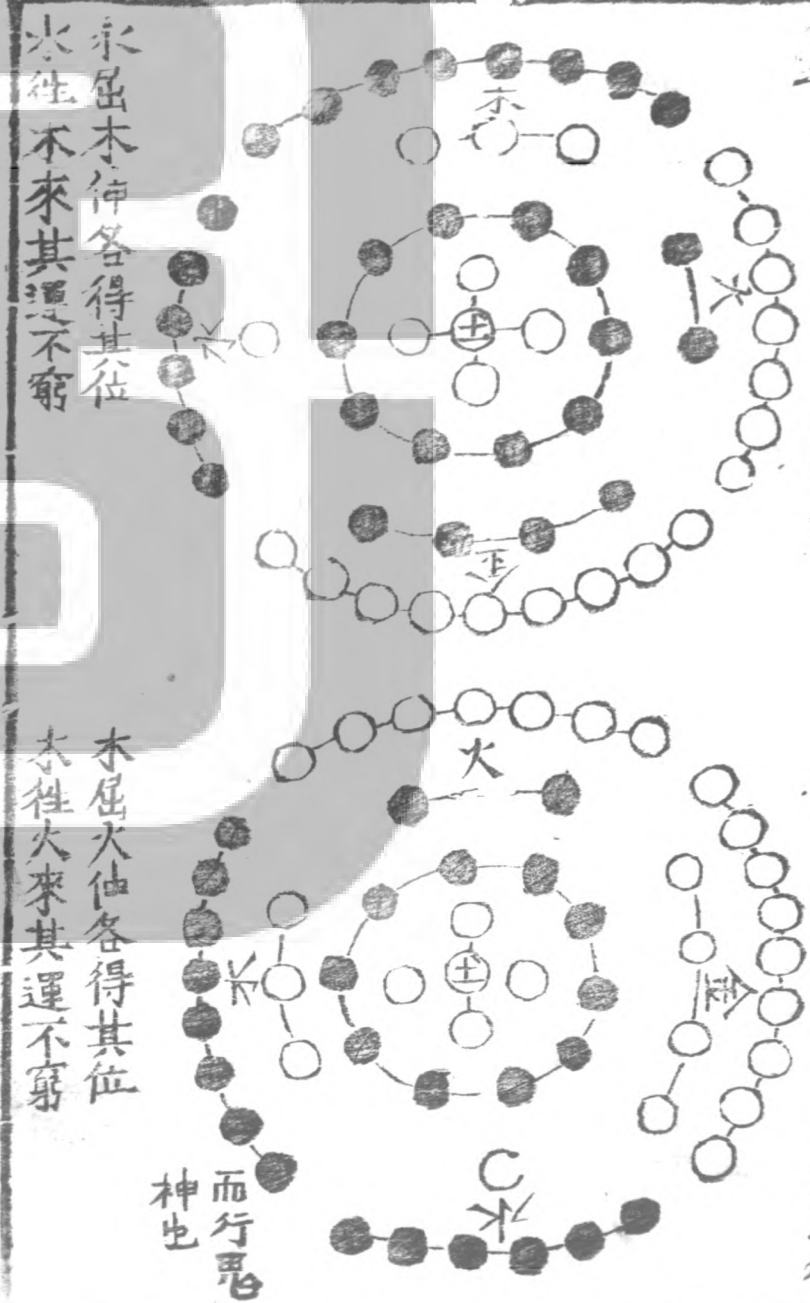
厥初太極判而陰陽立水氣始生次火氣次木氣
次金氣次土氣又次而水成又次而火又次而木
又次而金又次而土此一二三四五六七八九十
之數所由生數者造化之自然宜乎萬物不能逃
也所謂以質而語其生之序者

春

土旺於春

夏

上旺於夏

木屈木伸各得其位
水往不來其運不窮

木屈火伸各得其位
木往火來其運不窮

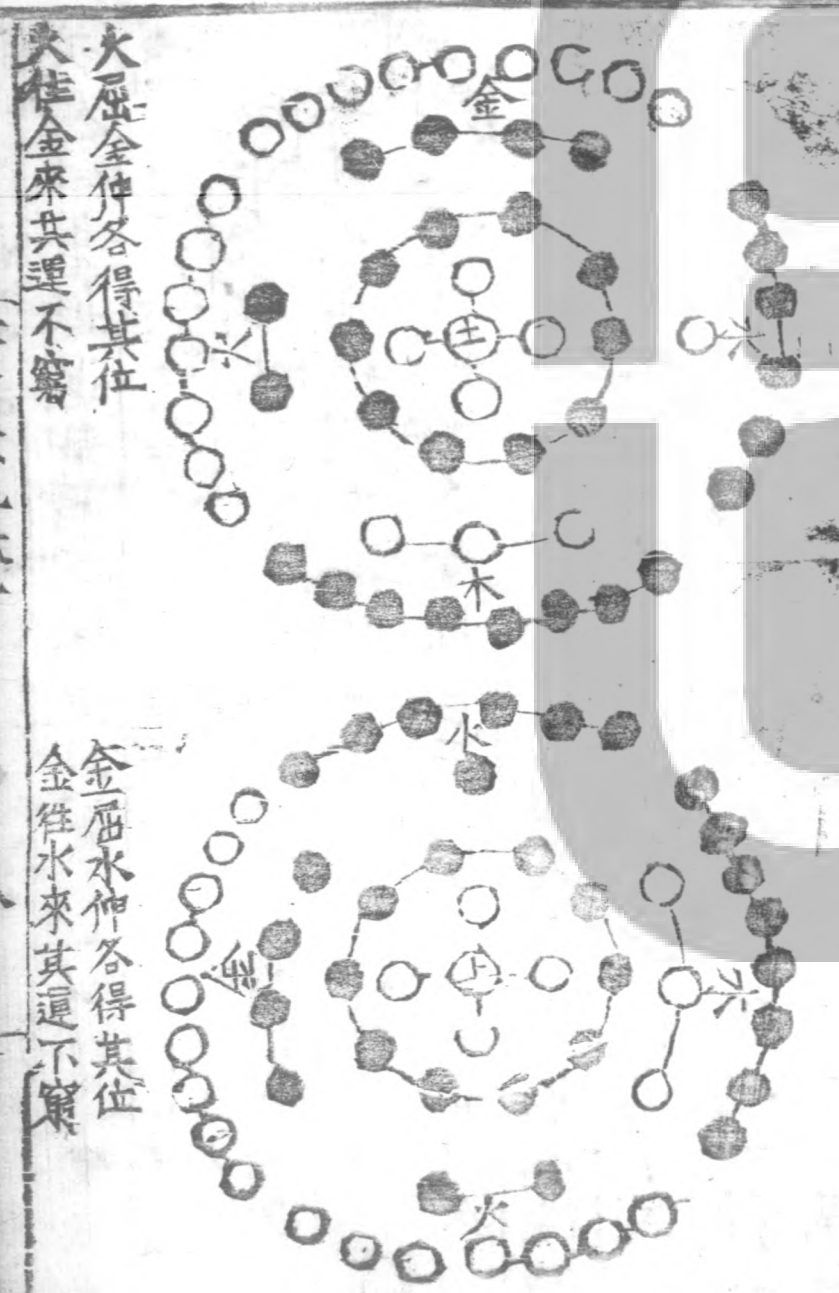
而行鬼
神也

秋

土旺於秋

冬

土旺於冬

火屈金伸各得其位
火往金來其運不窮

金屈水伸各得其位
金往水來其運不窮

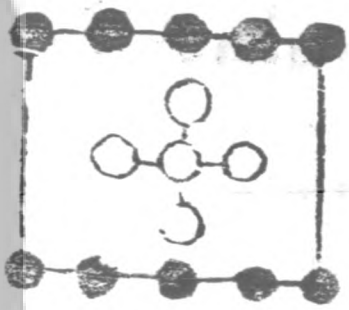
夫屈伸者進退知時之幾也往來者循環迭至之運也

時乎春也木進則水退時乎夏也火進則木退時乎秋也金進則火退時乎冬也水進則金退而土則寄旺於四時之間此言五行之時進時退各司其事不容所先不容所後也水往而木來木往而火來火往而金來金往而水來水又往而木又來土則運行於四時之季此言五行進退之一往一來無有窮已莫知其始莫知其終也所謂以氣而語其行之序者

此陰陽之總會居中包四方者出數之始一陰一陽而已陽之象圓圓者經一而圍三陰之象方方者經一而圍四圍三者以一為一故二其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二此所謂參天兩地者也二三之合則為五矣此以五言之

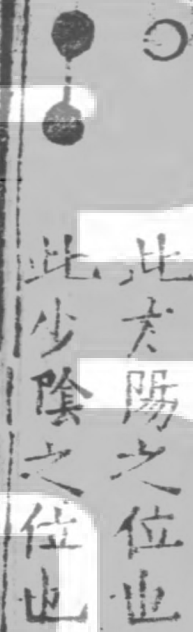
此陰陽之原也此十中除一為太陽之位餘九則為太陽之數除二為少陰之位餘八則為少陰之數除三為少陽之位餘七則為少陽之數除四為太陰之位餘六則為太陰之

數蓋九者一之餘八者二之餘七者三之餘
六者四之餘也四方之數皆括於此圖中

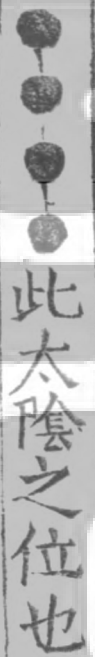

此陰陽之合也以太陽之九合太陰之
六十五以少陽之七合少陰之八十五
亦包四方之數者也

上三圖分言之五具乎四象十亦具乎四象合
五與十亦具乎四象此十五所以象太極

此少陽之位也

此太陰之位也

陽儀具矣上加一奇為太陽太陽先得之故居
一上加一偶為少陰少陰次得之故居二陰儀

具矣上加一奇為少陽少陽三得之故居三上

加一偶為太陰太陰四得之故居四一二三四

為太陽少陰少陽太陰之位者以所得之先後

為次耳

太陽之數

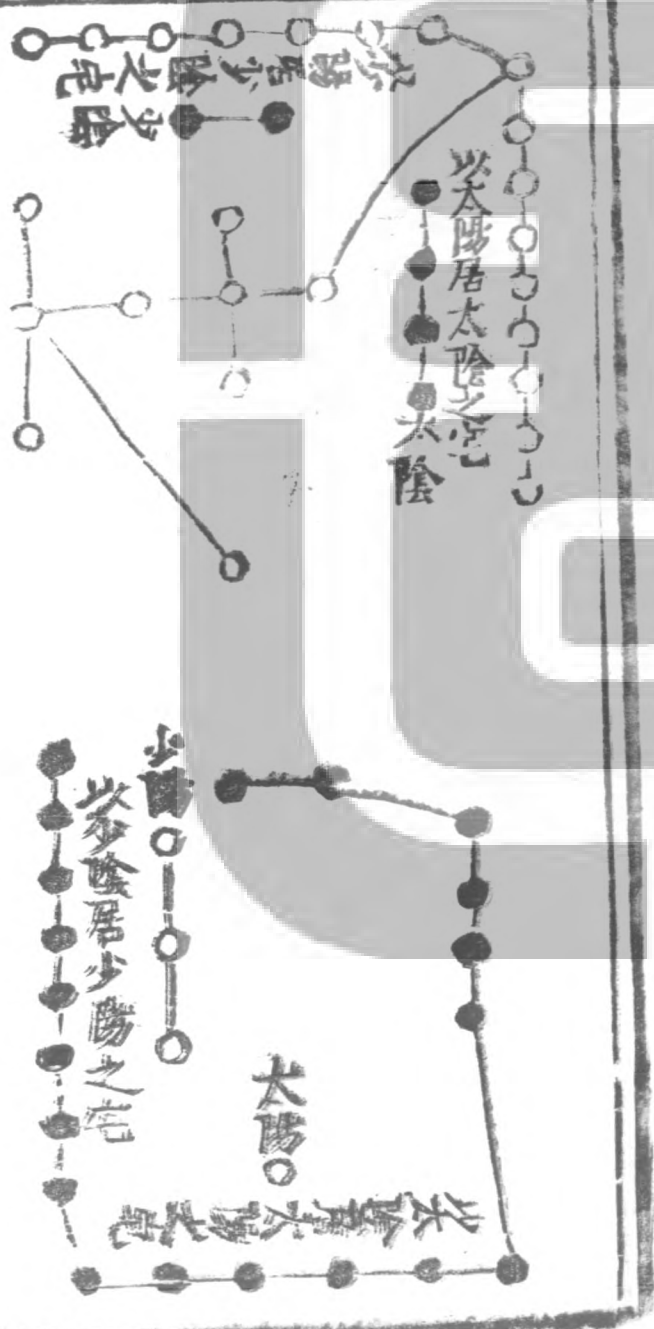
少陰之數

少陽之數

太陰之數

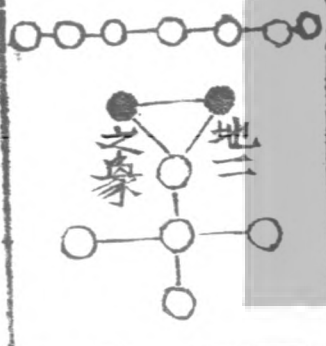
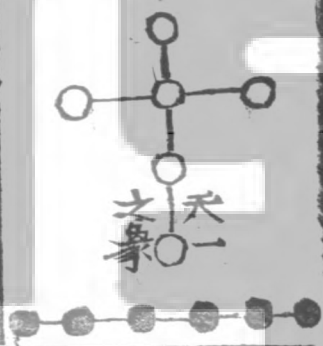
數十而已五為衍母十為衍子以象太極一二三四又四象之位止有六七八九耳七九陽也陽主進自七進至九九為太陽七則少矣六八陰也陰主退自八退至六六為太陰八則少矣且一位太陽所餘則九二位少陰所餘則八三位少陽所餘則七四位太陰所餘則六蓋數之自然得所適之妙夫豈聖人以義而進退之哉

一三五積為九反退為七
二四積為六反進為八

九太陽之數居西四太陰之位亦居西一北三東五三之西五之西則九也一自北而東三自東而西五又西積一三五為九九自西退至南則七也

二亦在南此為九以太陽居太陰之位七以少陽
 居少陰之位也六太陰之數居北一太陽之位亦
 居北二南四西四之北則六也二自南而西四自
 西而北一四積為六六自北進至東則八也三亦
 居東此為六以太陰居太陽之位八以少陰居少
 陽之位也七為退六至八為進者何也凡數
 之數少者為陽主進自七進九為太陽七則少
 矣故由九至七為退也陰主退自八退六為太陰
 八則少矣故由六至八為順也

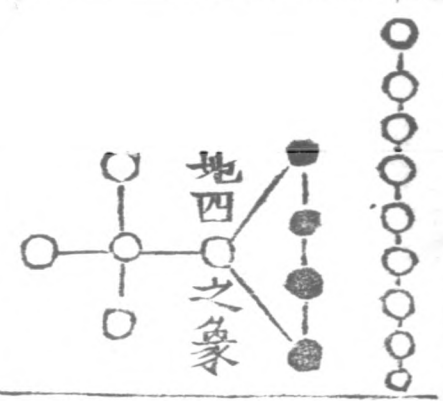

五之下一點天一之象合中五為六
 下一合上五為六然則下之六即上
 一五之積也

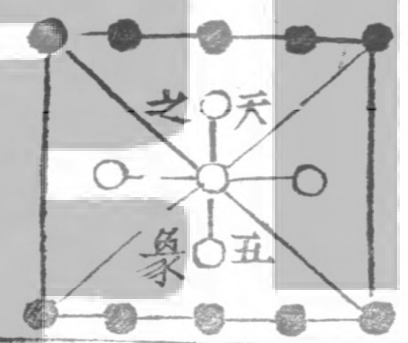
五之一點地二之象合中五為七上
 二合下五為七然則上之七即下二五
 之積也

五之左一點天三之象合中五為八
 左三合右五為八然則左之八即右
 三五之積也

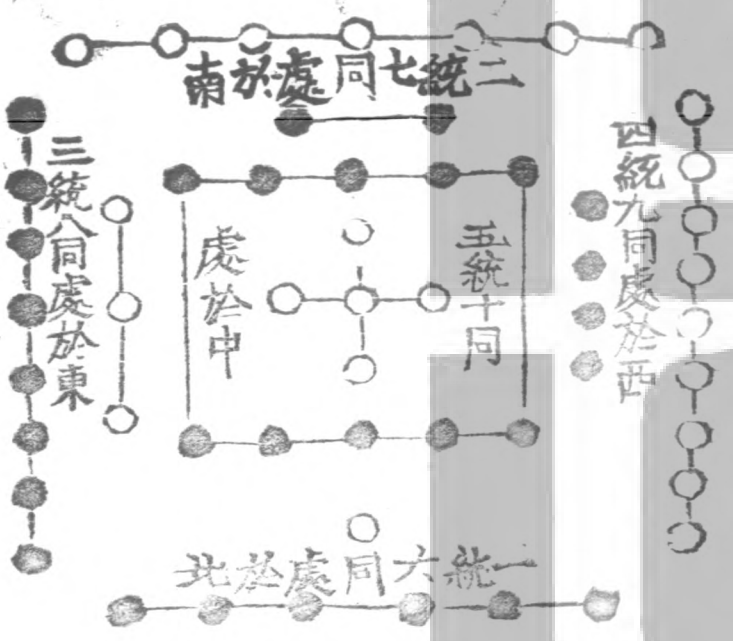
禮

五之右一點地四之象合中五為九
 右四合左五為九然則右之九即左
 四五之積也

五之中一點天五之象合中五為十
 外五合中五為十然則外之十即中
 五五之積也

所謂以五生數統五
 成數而同處其方蓋
 揭其全以示人而道
 其常數之體也常是
 靜物有對待的便方
 不能彎轉流行便是
 體

南於處同七統二

三統合處於東

處於中

五統十同

四統九同處於西

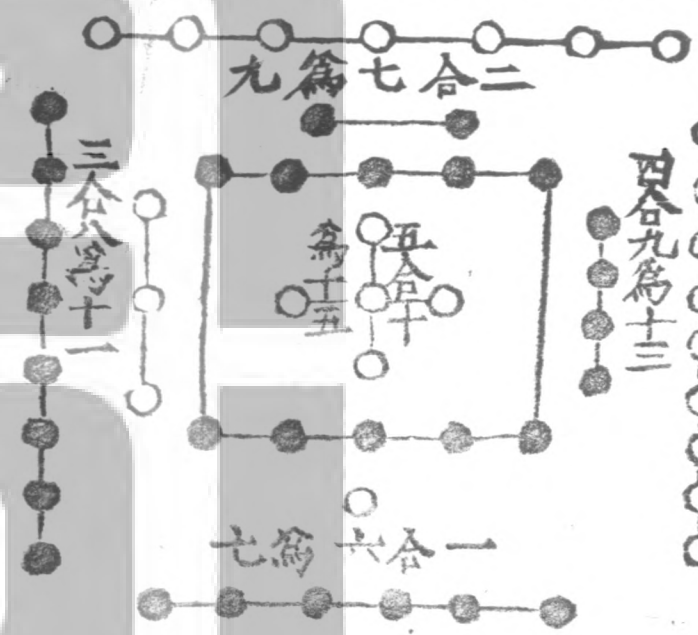
北於處同六統一

二合七為九

一合六為七

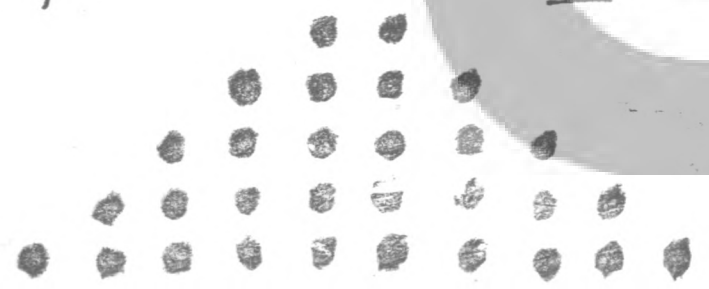
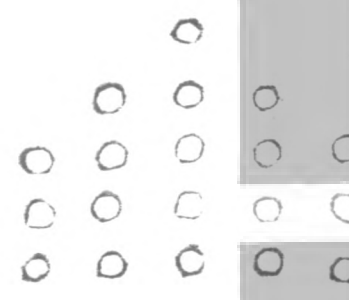
蔡氏曰河圖數偶偶者
 靜靜以動為用故河圖
 之行合皆奇一合六二
 合七三合八四合九五
 合十皆奇是故易之吉
 凶生乎動蓋靜者必動
 而後生也

一三五七
九奇位五

二四六八
十偶位五

一三五七
九積二十
五故奇之

二四六八
十積三十
故偶贏

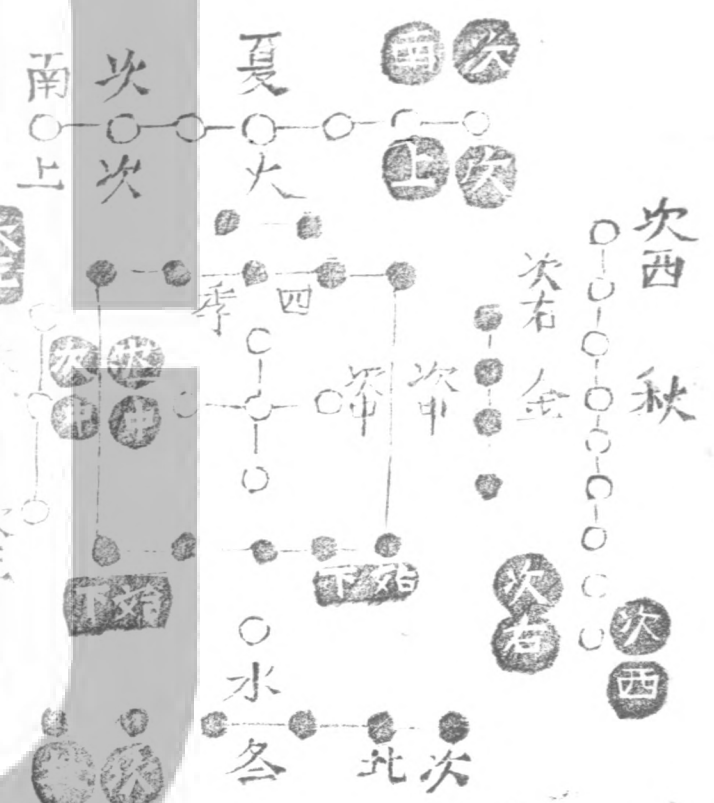

始也生數陽陽先之

始也成數陰陰先之

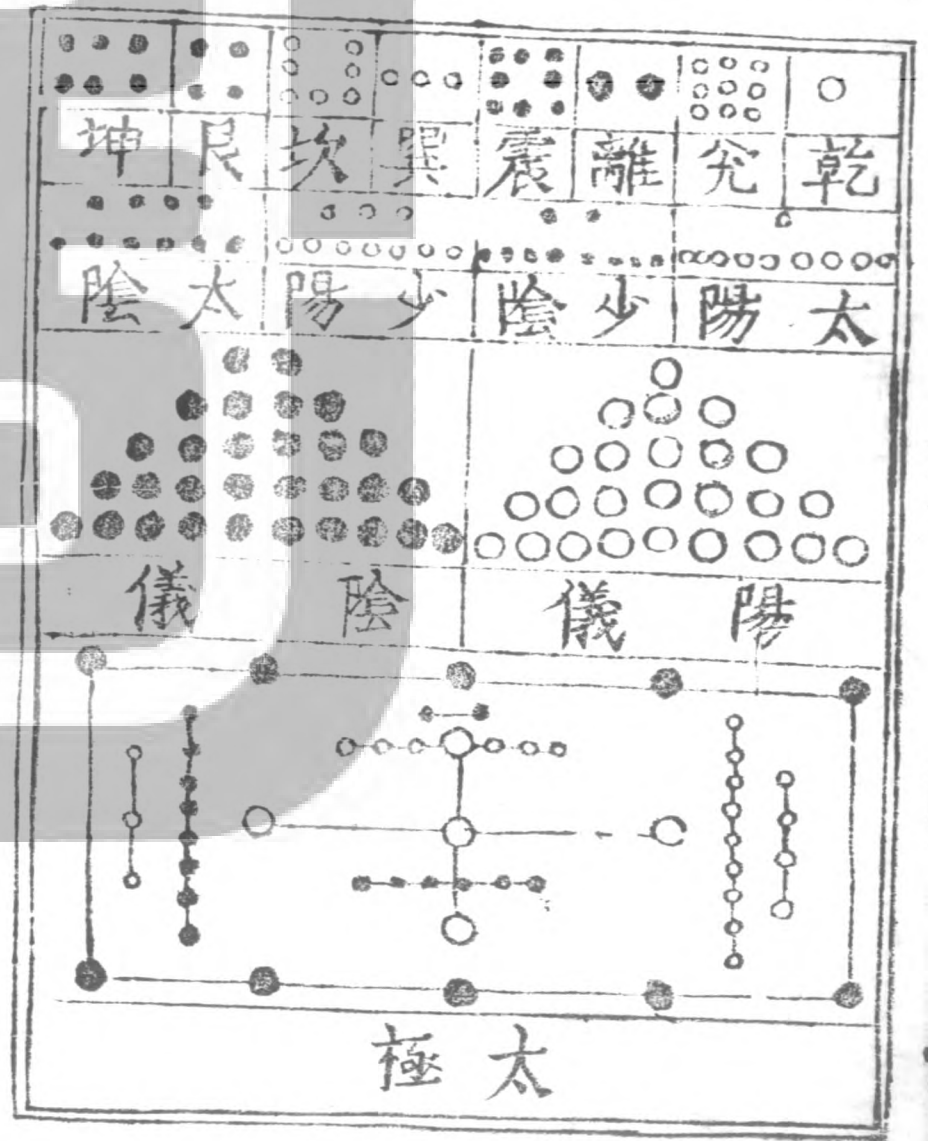

生數陽居下左者陽得
成數陰居下左者陰得

墨書者生數
朱書者成數
內書者質之方
外書者氣之行

昔者聖人觀象以立卦見天地之間一本萬殊雖
 昆蟲草木之微自身而肢自本而枝莫不皆然是
 太極兩儀四象八卦未登方冊之先已布於萬物
 之上矣然呈象之顯者莫過於河圖之數即其圖
 而觀之冲漠無朕之際五十有五之數已具於十
 五之中矣蓋以五而言之下一點含天一而合地
 六上一點含地二而合天七左一點含天三而合
 地八右一點含地四而合天九中一點合天五而
 合地十以十而言之順序而數即天一地二天三
 地四天五地六天七地八天九地十之象也是所

謂太極也及其五十有五之數形布互錯於十五之外於是陰陽之象燦然黑白之分明一三七九為陽二四六八為陰所謂兩儀也蓋兩儀太極之所生者也由是分之一九為太陽二八為少陰三七為少陽四六為太陰所謂四象也蓋太陽少陰陽儀之所生少陽太陰陰儀之所生者也由是分之一為乾九為兌二為離八為震三為巽七為坎四為艮六為坤蓋坤兌者太陽之所生一九乃太陽之數也離震者少陰之所生二八乃少陰之數也巽艮坤

巽

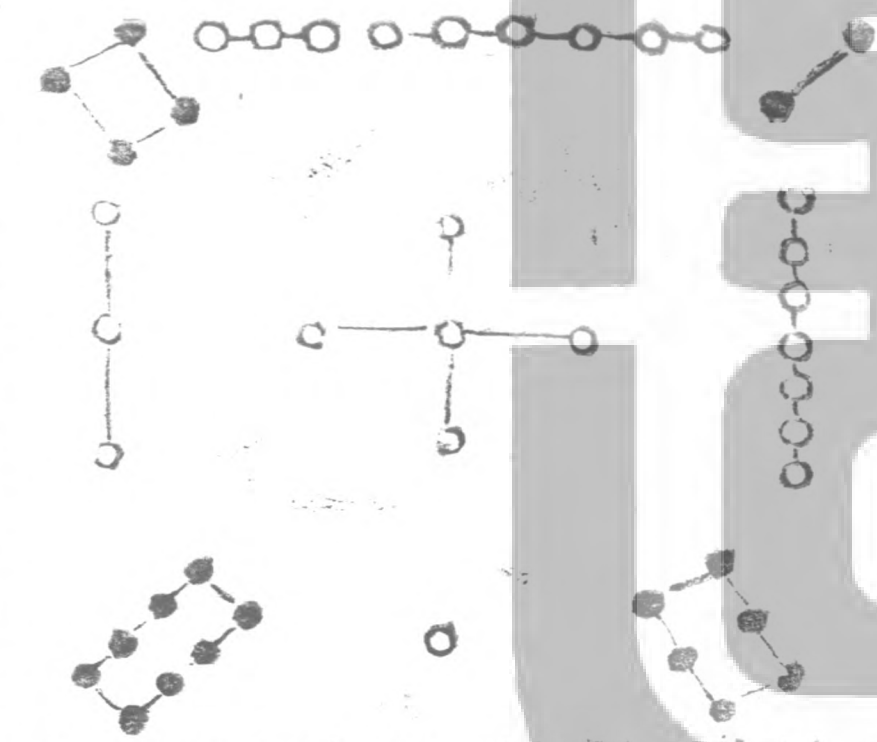
之所生三七乃少陽之數也艮坤

者太陰之所生四六乃太陰之數也其配合分支莫非自然之妙夫豈人為私智安排布置以成之哉今乃以一六為老陰二七為少陽三八為少陰四九為太陽六七八九是矣一二三四何為者哉夫一六二七三八四九乃五行生成之數非陰陽老少之數也至於乾兌一九老陽之所生而係之二七巽坎二七少陽之所生而係之一九乾何取義於九兌何取義於二巽何取義於四坎何取義於九哉大抵昔者伏羲則圖以畫卦也見河圖之數陰陽具備有太極之象焉分其奇偶以為兩儀

場

又分之為四象又分之為八卦自本而末由幹而
枝脈絡分明各有統屬皆自然也若謂離震艮坤
陰之老少主靜而守其常乾兌巽坎陽之老少主
動而通其變斯乃以卦義而配圖非則圖以畫卦
也至於規模為圓不能合其本生之數易數以就
位斯為後天之圖而豈聖人則圖畫卦之本然哉

洛書圖解

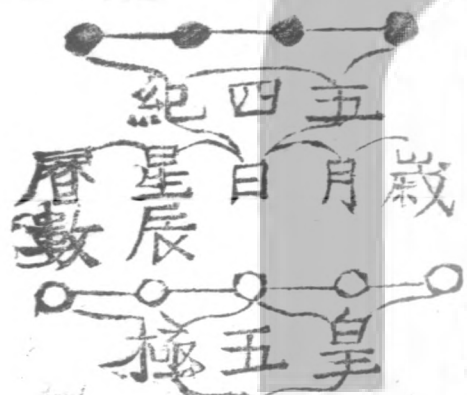
孔安國云洛書者
治水時神龜負文而
列於背有數至九禹
遂因而第之以成九類
劉歆云禹治洪水錫
洛書法而陳之九疇
是也

關子明云九前一後
左三右七四前左三前
右八後左六後右

初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次
四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德
次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五
福威用六極

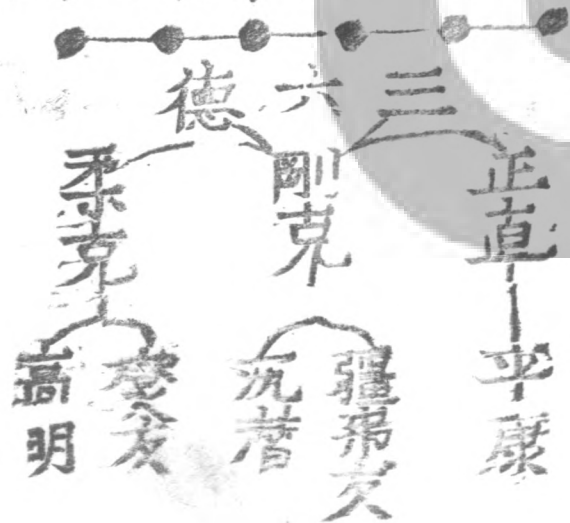
此九疇之綱也在天惟五行在人惟五事以五事
參五行天人合矣八政者人之所以因乎天五紀
者天之所以示乎人皇極者君之所以建極也三
德者治之所以應變也稽疑者以人而聽於天也
庶徵者推天而徵之人也福極者人感而天應也
五事曰敬所以誠身也八政曰農所以厚生也五

紀曰協所以合天也皇極曰建所以立極也三德
曰乂所以治民也稽疑曰明所以辨惑也庶徵曰
念所以省驗也五福曰嚮所以勸也六極曰威所
以懲也五行不言用無適而非用也皇極不言數
非可以數名也本之以五行敬之以五事厚之以
八政協之以五紀皇極之所以建也乂之以三德
明之以稽疑驗之以庶徵勸懲之以福極皇極之
所以行也人君治天下之法是孰有加於此哉

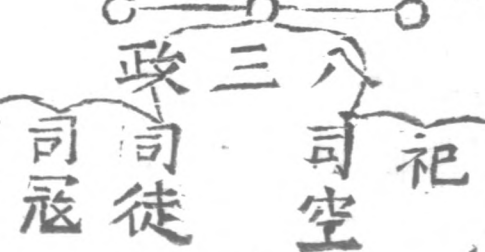
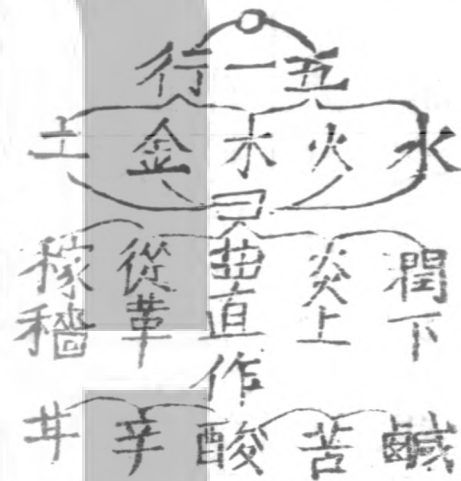
皇建其極

造就之方數言之訓

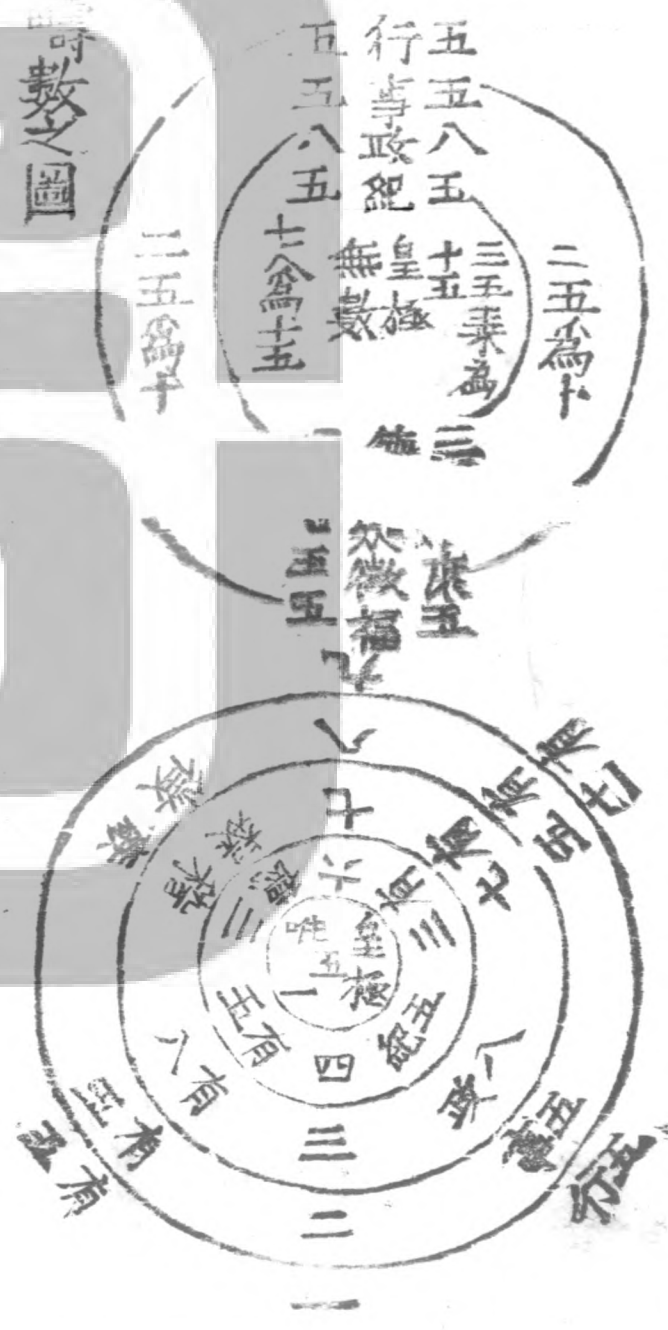
正直平康

疆場交 沉著

師 賓 司寇 政 司徒 八 司空 祀 貨 食

九壽合八
 合為十者不
 亦二總而為天
 馬十五者
 何之數乎

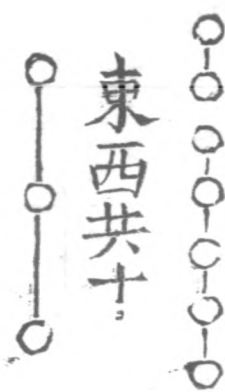

奇數之圖

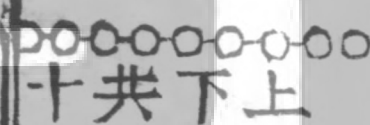
大衍之數五十者一與九為十二與八為十三與七
 為十四與六為十五與五為十共五十也其用四十
 有九者一用五行其數五二用五事其數五三用八
 政其數八四用五紀其數五五用皇極其數一六用
 三德其數三七用稽疑其數七八用庶徵其數五九
 用五福六極其數共十有一積筭至四十九也又曰
 一而曰極大衍所虛之太極也

解見河圖

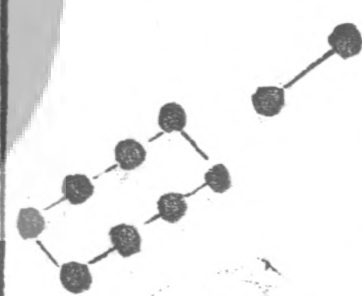

東西共十

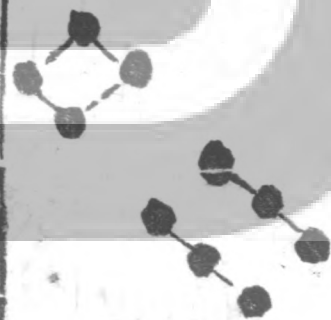

上下共十

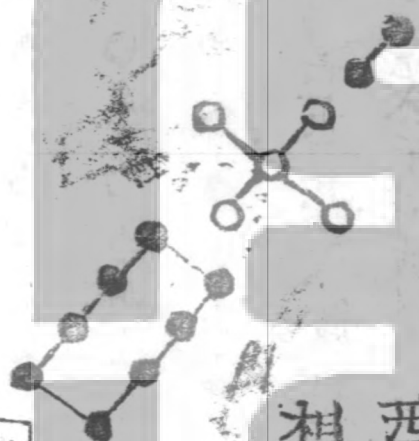
此當河圖之十

西南
東北
共十

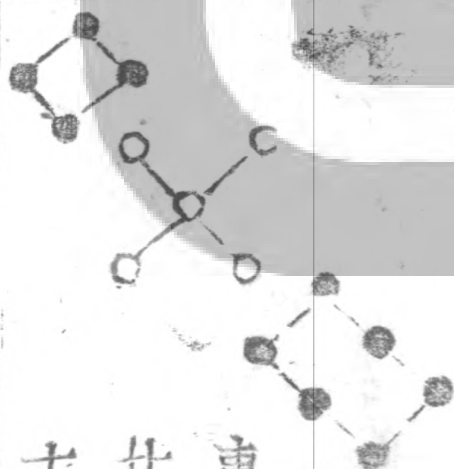

東南
西北
共十

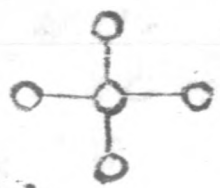

西南東北
相乘十五

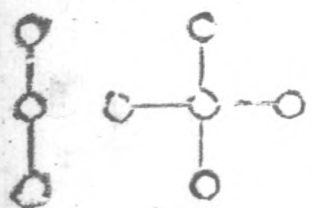
此當河圖十五

東南西
北相乘
十五

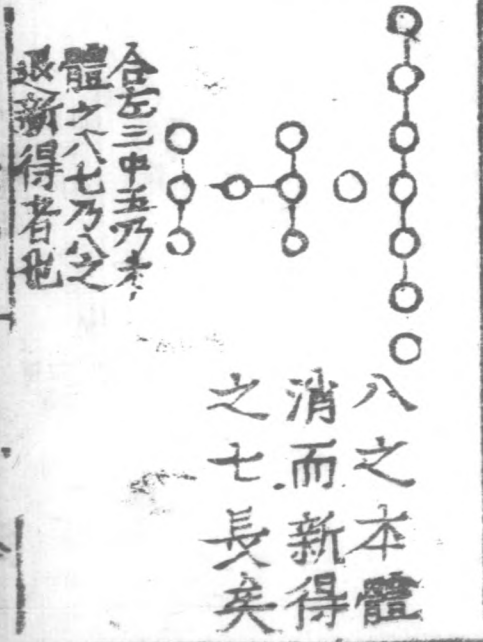
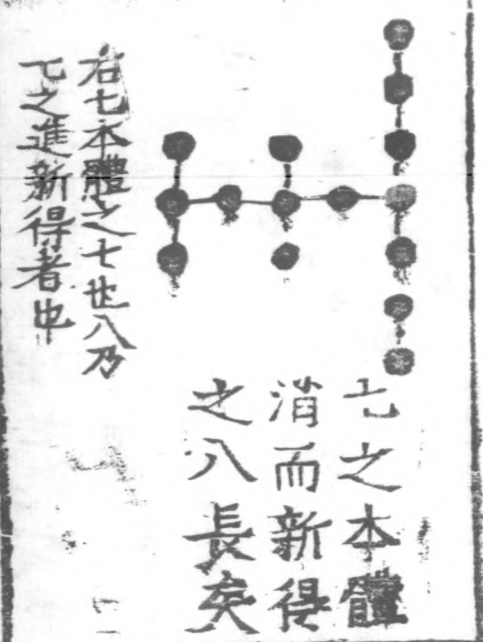
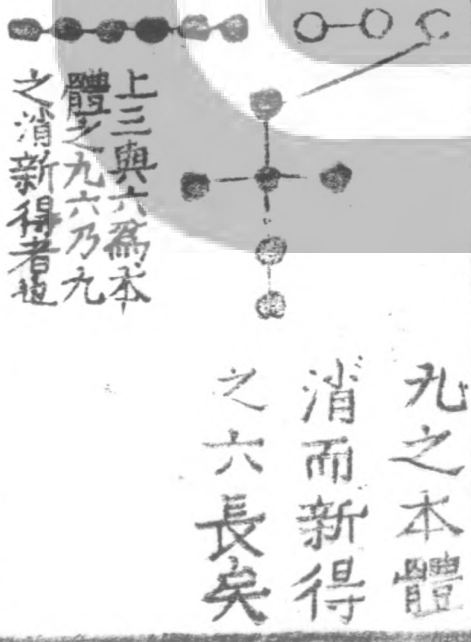
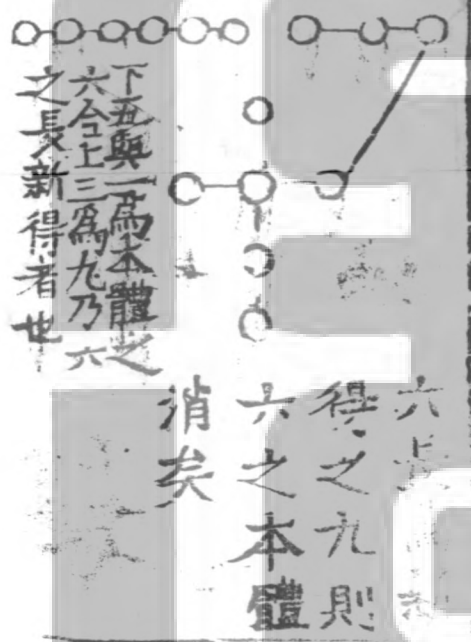
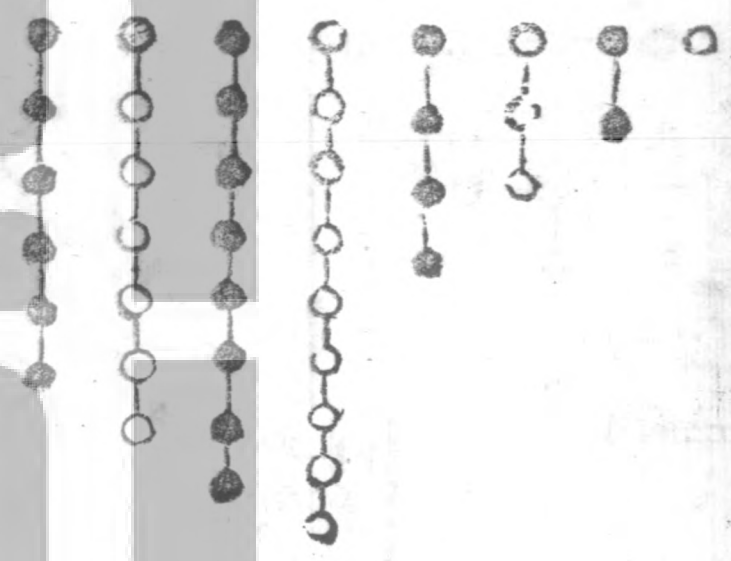
上下相
乘十五

左右
相乘
十五

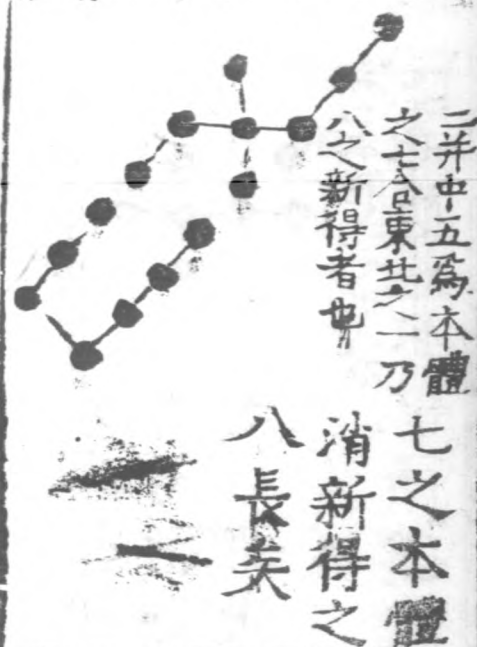
右洛書八數前四為四象之位後四為四象之數并同河圖

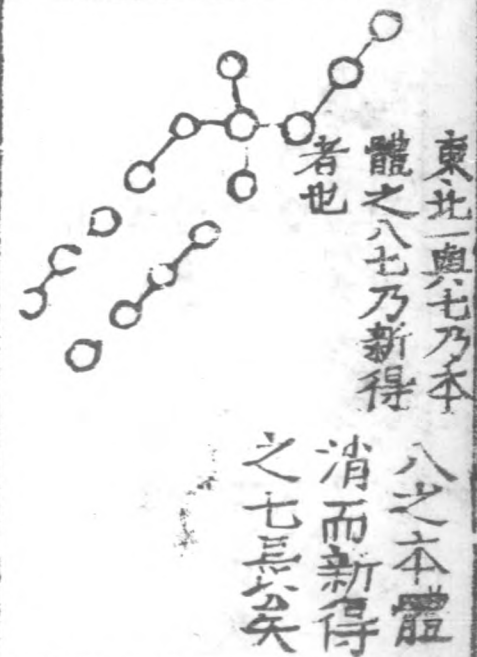
啓蒙意見卷一

二十一

西北六老陰一合五亦為六南九老陽四合五亦為九六進為九六之本體已消化無六矣而九於是乎長焉此老陰為老陽即河圖六居一外也九退為六九之本體已消化無九矣而六於是乎長焉此老陽為老陰即河圖九居四外也西七少陽三合五亦為七東八少陰三合五亦為八八退為七八之本體消化無八矣而七於是乎長焉此少陰為少陽即河圖八居三外也七進為八七之本體已消化無七矣而八於是乎長焉此少陽為少陰即河圖七居二外也所謂陰陽互藏其宅者也妙矣

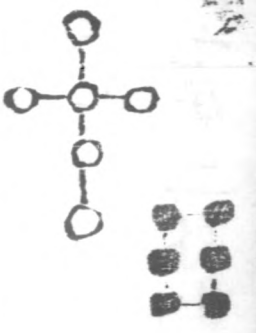

六之本體
消乃新得
之九長矣

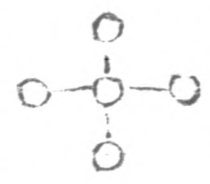

合四與五乃本
體之九二與四
六之新得者也

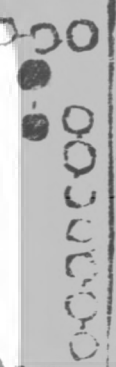
九之本體
消新得之
六長矣

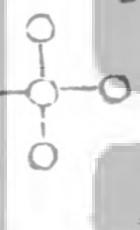
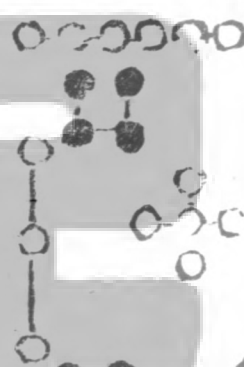
下點天一之象合中五西北六之所由生也

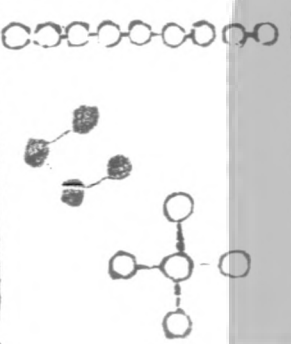
左一點天三之象合中五東北八之所由生也

中一點天五之象合中五四方十之所由生也

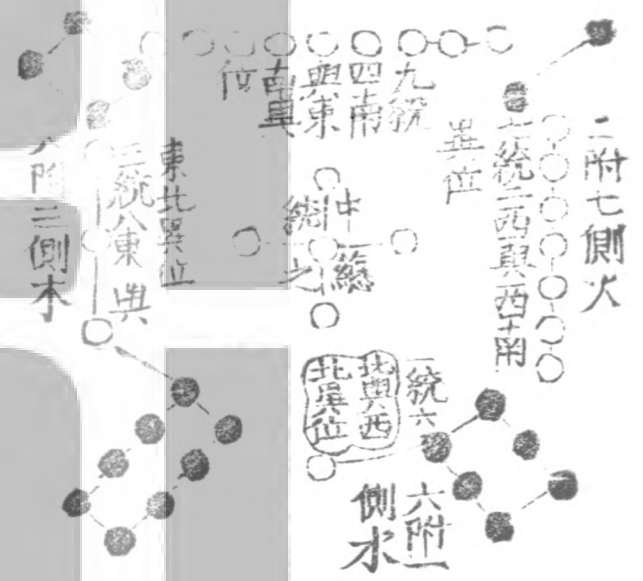
右一點天七之象退其五西南二之所由生也

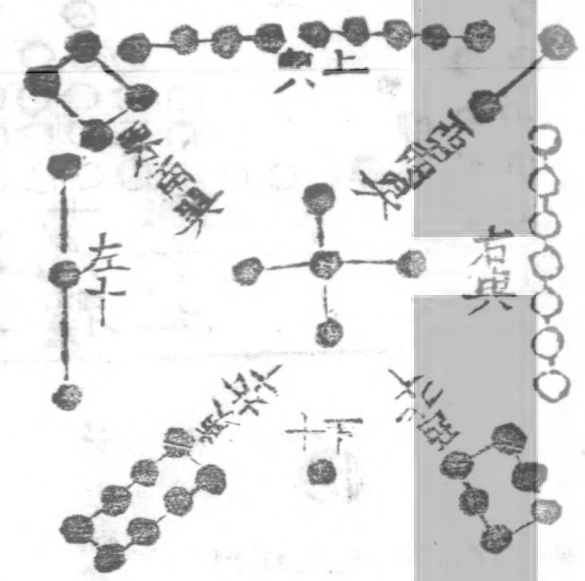
上一點天九之象退其五東南四之所由生也

上五圖亦三同二異者洛書用變故也然一損一益各中其的皆自然也妙矣

四附九側金

所謂以五奇數統五
 偶數而各居其所蓋
 主於陽以統陰而肇
 其變數之用也變只
 是動凡物有奇零的
 便貞而能流行便是
 用

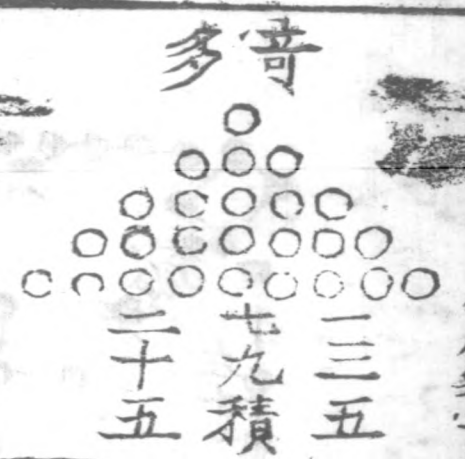

蔡氏曰洛書數奇奇
 者動動以靜為用故
 洛書之數合皆偶一
 合九二合八三合七
 四合六是故範之言
 凶見乎靜蓋動者必
 靜而後成也

內書者陽左旋而上
外書者陰右旋而下

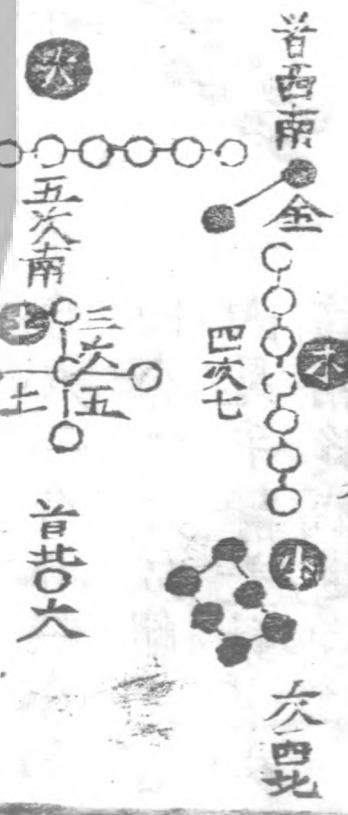
具河圖員
圖行同

二陽居

墨書五行者四位四時順布
朱書五行者四位四時順布

二陰居

丁散之八方

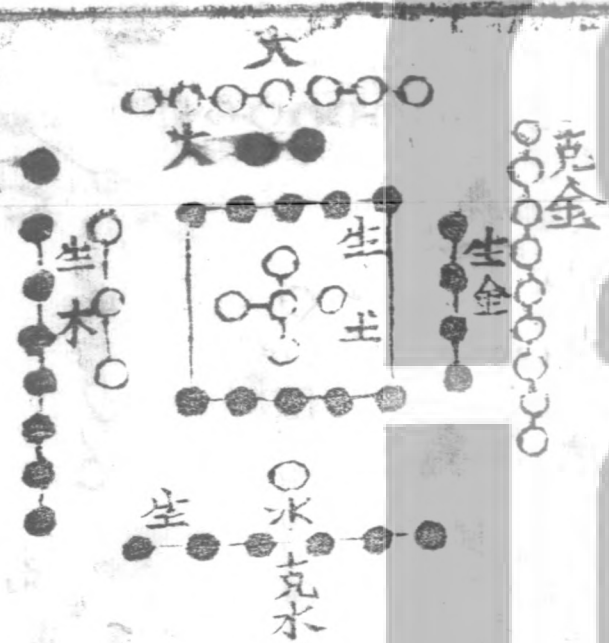
此圖之可以為書

此書之可以為圖

以天一爲履地二爲右肩天三爲左三地四爲左肩
天五爲中地六爲右足天七爲右七地八爲左足天
九爲戴而地十則散見於一九二八三七四六之對
待此圖之可以爲書也以履一爲天一右足爲地六
右肩爲地二右七爲天七左三爲天三左足爲地八
左肩爲地四戴九爲天九八方對待之數爲地十此
書之可以爲圖也河圖數偶而主靜靜爲體其用則
動故河圖之行數合皆奇而易之吉凶生手動此圖
爲經而書爲緯也洛書數奇而主動動爲體其用則
靜故洛書之位數合皆偶而範之吉凶見乎靜此書

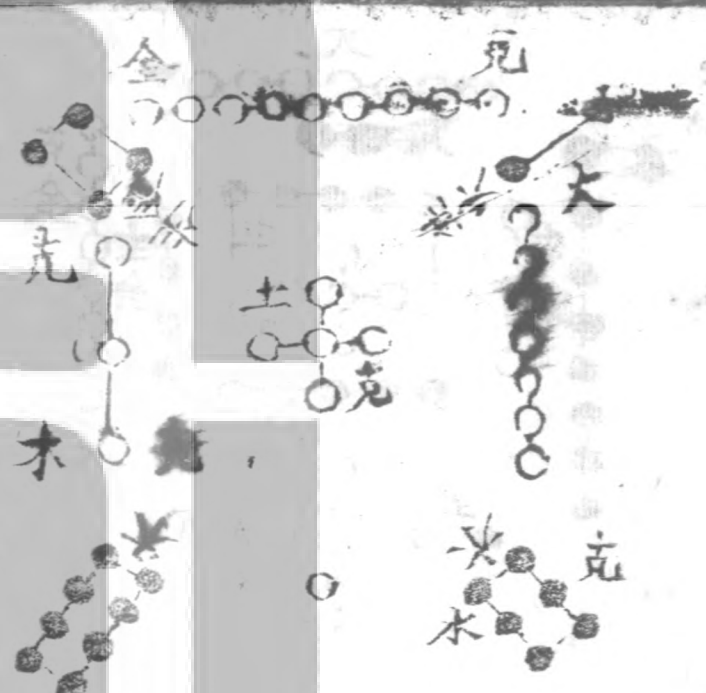
爲經而圖爲緯也天一可以係五行地二可以係五
事天三可以係八政地四可以係五紀天五可以係
皇極地六可以係三德天七可以係稽疑地八可以
係庶徵天九可以係福極此河圖表爲八卦而裏寓
九章也中爲太極四奇爲陽四偶爲陰一九爲老陽
而生乾光二八爲少陰而生離震三七爲少陽而生
巽坎四六爲太陰而生艮坤此洛書表爲九章而裏
寓八卦也河圖數九而用十九章有六極是也洛書
數十而用九八卦止於坤是也

易有變爻故動
範無變數故靜

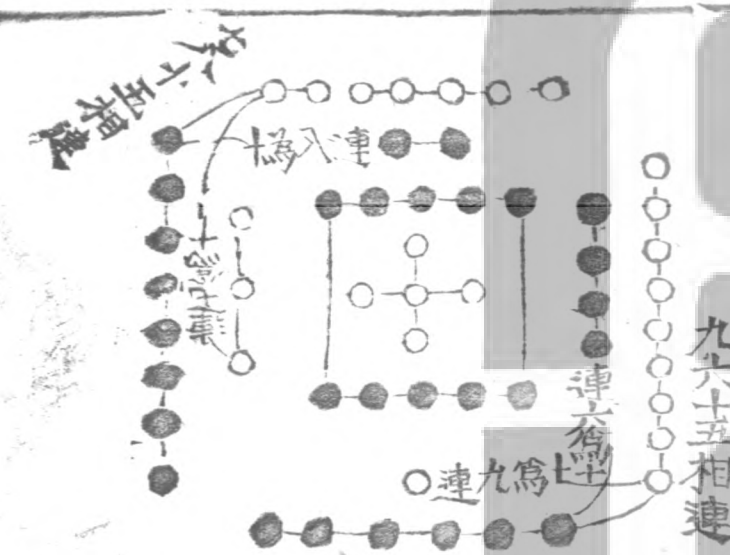
河圖以運行之序言之
 自左而旋水生木木生
 火火生土土生金金復
 生水以對待言之北方
 一六水克南方二七火
 西方四九金克東方三
 八木是相克者寓於相
 生之中矣

河圖洛書
 卷一

洛書以運行之序言之
 自右而旋水克火火克
 金金克木木克土土復
 克水以對待言之東南
 四九金生西北一六水東
 北三八木生西南二
 七火是相生者寓於相
 克之中矣

河圖洛書十與十五常相連圖

貪音方偶為五而一二
 三四六七八九眾音偶
 圍於外十居中一連九
 為十二連八為十三連
 七為十四連六為十圍
 於外十五居中六連九
 十五七連八十五圍於
 外

性理三解卷之二

原卦畫第二

啓蒙意見三

韓邦奇圖解

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

相盪

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

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

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

意見曰四象在圖書一九為太陽二八為少陰三
七為少陽四六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

四象卦

乾 ☰

兩儀象

太陽

是生兩儀

陽儀

易有太極

離 ☲

少陰

極

邵子所謂四分而為八者也

巽 ☴

邵子所謂二分而為四者也

少陽

邵子所謂一分而為二者

陰儀

艮 ☶

太陰

儀

邵子所謂一也

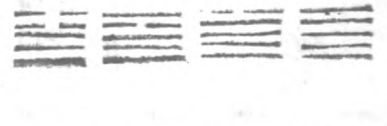
坤 ☷

乾 大有 大有 大有 大有 大有 大有

自八卦以上
其本同也
自八卦以下
其末異也

乾 大有 大有 大有 大有 大有 大有

此乾上加八卦

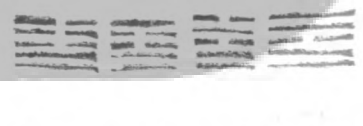
三十二分為十六分為八分為

復 兌 睽 歸妹 中 節 損 臨

三而四而五而六
而其生異也
自一至六十四卦
之序無不同其
成同也

復 兌 睽 歸妹 中 節 損 臨

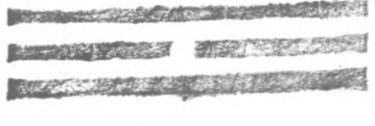
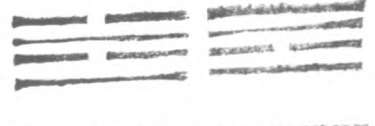
此兌上加八卦

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

此離上加八卦

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

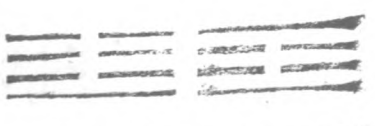

無妄 隨 蠱 震 益 屯 順 復

此震上加八卦

無妄 隨 蠱 震 益 屯 順 復

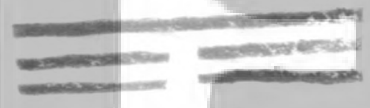
此坤上加八卦

坤卦

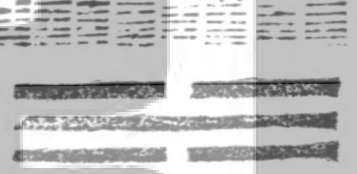
此艮上加八卦

艮卦

此坎上加八卦

坎卦

此巽上加八卦

巽卦

坤卦

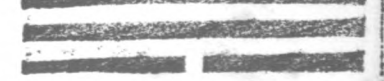
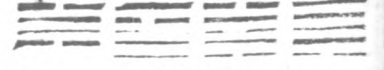
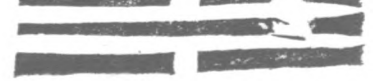
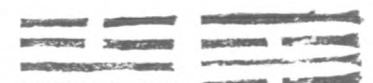
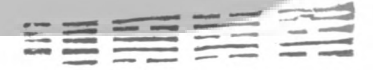
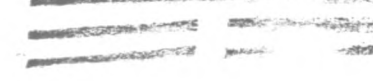
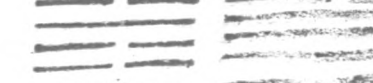
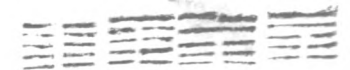
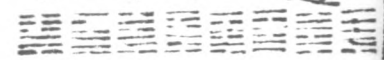
艮卦

坎卦

巽卦

二爻

三五

伏羲八卦

坎

☵

☶

乾

☰

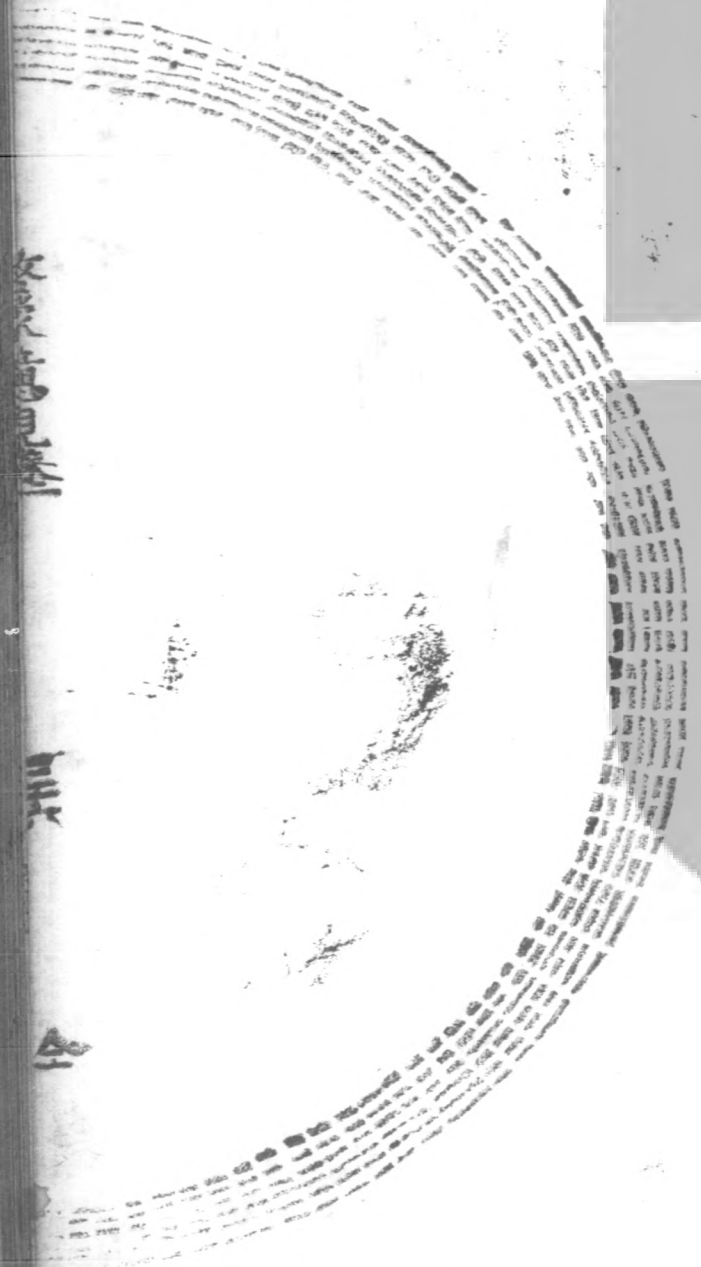
☷

☱

☲

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射
此明伏羲八卦圖對待之意也

伏羲六十四卦

伏羲八卦圖

☰

☷

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例

卦相錯之後也自復一陰歷臨二陽泰三陽

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不三陰觀

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夫歷剝至坤生數

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爲二十四之說亦將

何爲哉

文王八卦

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

此明文王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中以卦

三離

☲

☱

☶

☵

☳

☴

☷

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無用之地北水方也坎之象爲水故坎居北東北貞元之間物之止也止則復生長之德爲止故艮居東北此文王之本意而夫子之說也邵子曰乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟有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嗑嗑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反下故受之以復復則不妄矣故受之以無妄有無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乂也故受之以恒恒者乂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主器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其大者必失其居故受之以旅旅而無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以信之故受之以中孚有其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

此明文王改易伏羲六十四卦之次也

性理三解卷之三

啓蒙意見三

韓邦奇圖解

明著策第三

大衍之數五十一

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於
十則合爲五十矣

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并爲五十矣

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音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

音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

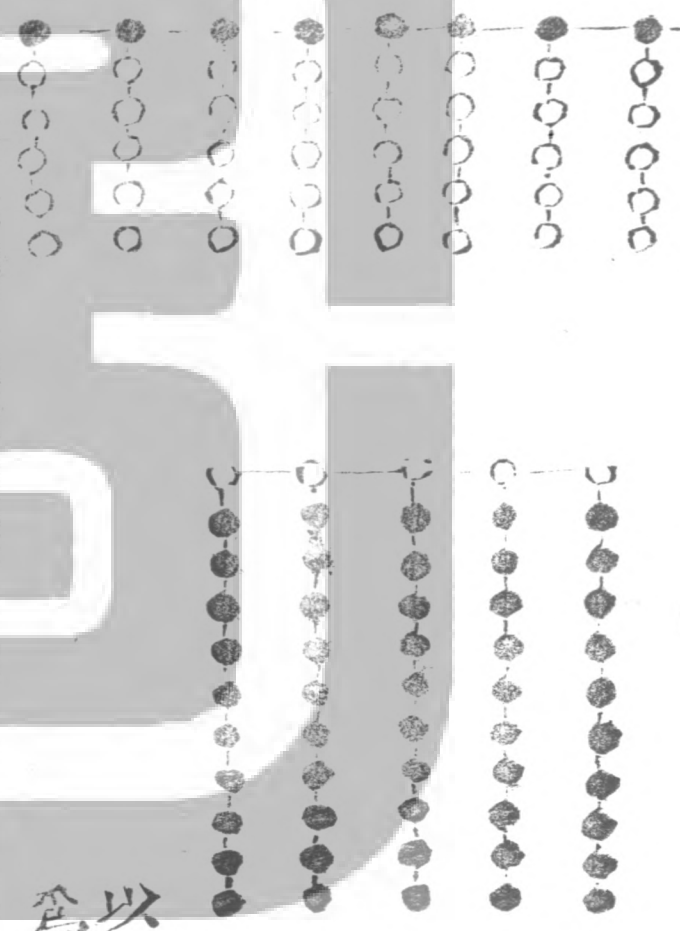
五歲之象掛一一也揲左二也扚左三也揲右四也扚右五也

易筮序畧

一握而四營四營而一變三變而一爻十有八變而一卦乃啓筮書以觀其卦之動靜以察其爻象用以斷其事之吉凶凡六十四卦以爲綱四千九百

六卦以爲目三十二圖以象之互以首尾爲先後也

以十乘五則
爲十箇五

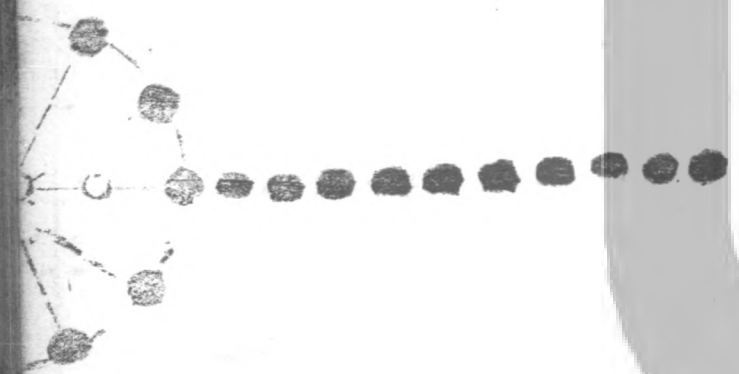

以五乘十則
爲五箇十

一三五陽數也得地
數三十者陰根陽也

二四陰數也并五中得
天數二十五者陽根陰也

啓

數者用陰者
成於十也

丑之所衍既備又與
本外之數合妙矣

筮儀

擇地潔處爲著室南戶置牀于中央

牀大約長五尺廣三尺毋大近壁

著五十莖韻以纁帛貯以阜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

設木格于積南居牀二分之北

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三小刻相距各五寸許下
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
則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于
爐東東上筮者齊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

兩手奉積蓋置于格南爐北出著于積去囊解韜置
于積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
失悔吝憂虞惟惟有神尚明告之乃以右手取其一
策反於積中

以象太極之無為也

而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而為二以象兩者也

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
無名指間

此第四營之半所謂歸奇於揲以象閏者也

次以左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得

揲之策置於格上第一小刻

以東為上後倣此

是為一變其掛揲之數不五即九

右得五者三所謂奇也
五除掛一即四以四約之為二
之為一故為奇即兩儀之陽數也

左得九者一所謂偶也
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一之策不五則

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

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著合之

或四十四

以初變得九也

或四十

以初變得九也

分掛標歸如前法

分謂分而為二掛謂掛一標謂標之以四歸謂歸

奇其儀同一變但置掛劫之策於格上第二小刻

是為二變其掛劫之數不四即八

右.....

得四者二所謂奇也

不去掛餘同前義

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

二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

五再得八初得九再得四皆除十二
復合其具存之策

又以兩手取左右大格之著合之
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

其掛之策於格上第三小刻

是為三變其掛者如再變例

謂得四者二得八者二也

三變既畢乃視其三變所得過劫過揲之策而畫其

交於版

掛劫之數五四為奇九八為偶

掛劫三

奇合十

三策

則過揲

三十六

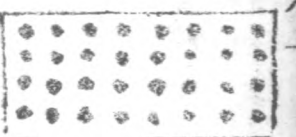
策

是為老陽其畫為口所謂重也

口者奇之欲分中已
虛而未離乎二也

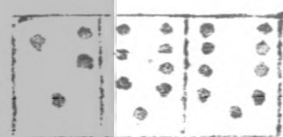
掛初兩奇
一偶合十
七策

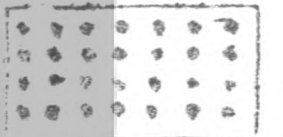
則過揲
三十二
策

是為少陰其畫為一所謂拆也

一者偶自為偶而無事於合也

掛初兩偶
一奇合二
十一策

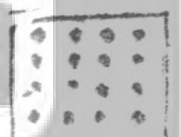
則過揲
二十八
策

是為少陽其畫為一所謂單也

一者奇自為奇而無事於分也

掛初三偶
合二十五

則過揲
二十四

策

是為老陰其畫為六所謂合也

又者偶之合中已實而未絕乎一也

一遇陽而
之陰也

陰也

又一遇陰而之陽也

一陽也

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
禮畢齋著龜之以囊入積加蓋斂筆硯墨版再焚香
致敬而退

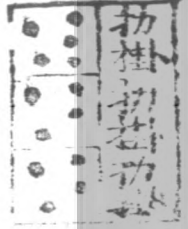
如使人筮則主人焚香揖筮者而退
三奇為老陽者凡十有二

三二一 三二一 三二一

虛此以待	老陰之四	不以待少陽	數定於左	者代陽之	義也	虛上者陽	先於陰也
三	二	一	九	五	六	七	八
四	三	二	一	九	五	六	七

一十二以老陽所得
之然一三奇皆能為六奇而成六爻

掛劫之數十有

除初掛之

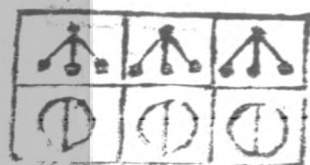
以四約而三分之為一者三

一指四而言四奇也一亦奇也故謂四為一言

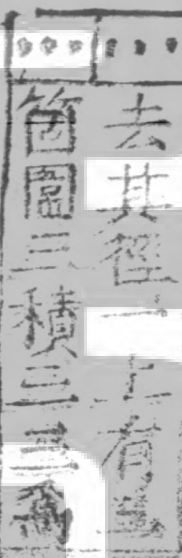
為四者凡三也一為奇有二義一以四策為一
一以四策為一

一奇象食而圖三故三一之中各復有三

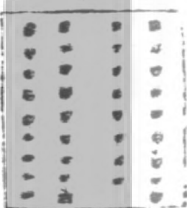
一者一二之一指策數也於前每四策中
一策為圖之徑而以三策為圖所謂三分
規者也一箇徑一而有一箇圖三三箇徑一
而有三箇圖三

而積三三之數則為九

九四九之母也

過揲之數三十有六

以四約之亦得九焉

上是掛扐之九四九之母是過揲之九
一九之子上是三箇四此是九箇四亦積
三三為九之意也妙矣哉

即四象太陽居一含九之數也

一太陽之位即圖一六之一一太陽之數即圖四

除初掛之一為十有六

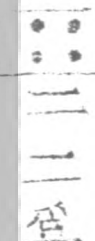
初掛掛功掛

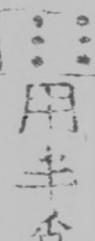
以四約而三分之為一者二為二者二

下二字指八而言八偶也二亦偶也故謂八為

二二為偶有二義一以八策為二揲一以圍四

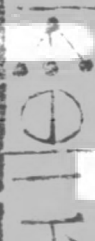

用半為一者二兩箇四也為二者一一箇八也

奇象貞而用其全故二一之中各復有三

天周而無缺故用全兩箇

一下各有三兩箇三為六

二偶象方而用其半故一二之由復有二焉

地空而隙故用半於前八策中取四策又

以二策為方之象故一箇二由又有二也

而積二二二之數則為八

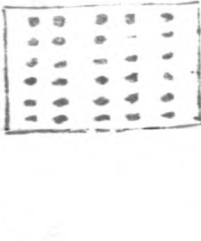

三去象一四去象二是二箇三而一箇二合

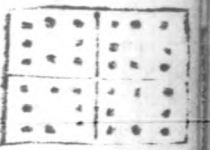

二三一二為八四八之母也

過揲之數三十有二

以四約之亦得八焉

上是掛劫之八四八之母此是過揲之八一
 八之子上一二四一八下八四上每四為三
 四二四為六四并一八為二四是積下八四
 也四進者陽能變也八用本數者陰主靜也
 即四象少陰居二合八之數也

二少陰之位即圖二七之二八少陰之數即畫三
 八之八

掛劫除一四其四也自一其上二者而進四也八
 之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退
 四也八之五也

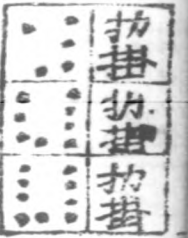
一奇以奇為主為少陽者凡二十

虛此以待少陽十
 又以待老陽

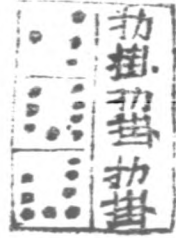
陽實於左
 其右故缺

三	四	五	六	七	八
九	十	十一	十二	十三	十四
五	六	七	八	九	十
一	二	三	四	五	六

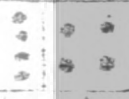
掛劫之數二十有一

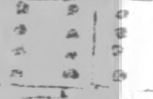
除初掛之一為二十

以四約而三分之為二者二為一者一

上一字指四下一字一二之一上一二字指八下

三字二之二為一者一一箇一也為二者一

偶象方而用其半故二二之中各復有二

兩箇八也

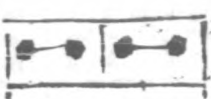
次二字指上兩策下二字指下兩策上兩箇

一奇象貞而用其全故一一之中復有三焉

上一策下
又有二策

而積二二二三之數則為七

奇去象一偶去象二是一箇三兩箇三合三
二二三為七四七之母也

過揲之數二十有八

以四約之亦得七焉

上是卦初之七四七之母此是過揲之七二七
之子上一四二八此七四上一四為三四三八
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

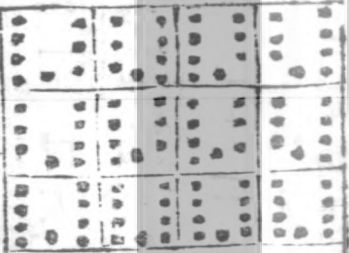
即四象少陽居三含七之數也

三少陽之位即圖三八之三七少陽之數即圖二
七之七掛初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

三偶為老陰四

虛此以待太陽十二以待少陰

四 三 二 一

掛初之數二十有五

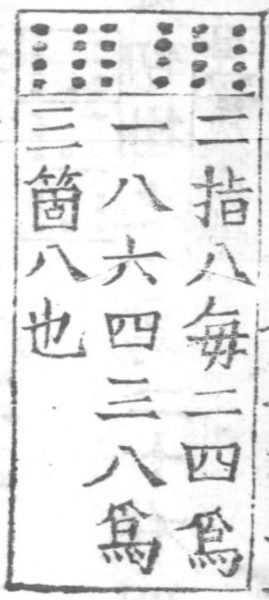
除初掛之

為二十有四

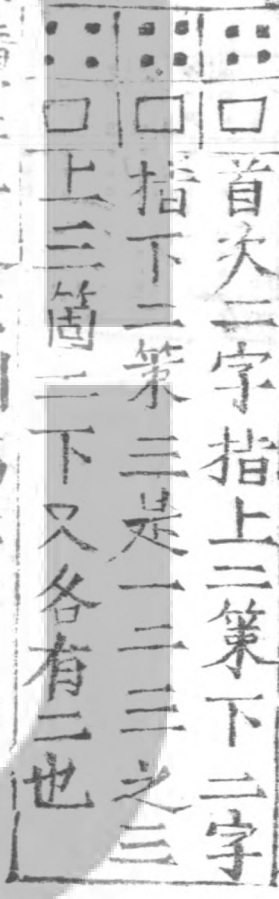

掛初掛掛掛

以四約而三分之為二者三

二偶象方而用其半故三二之中各復有二

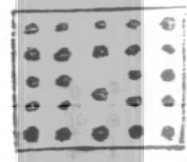

而積三二之數則為六

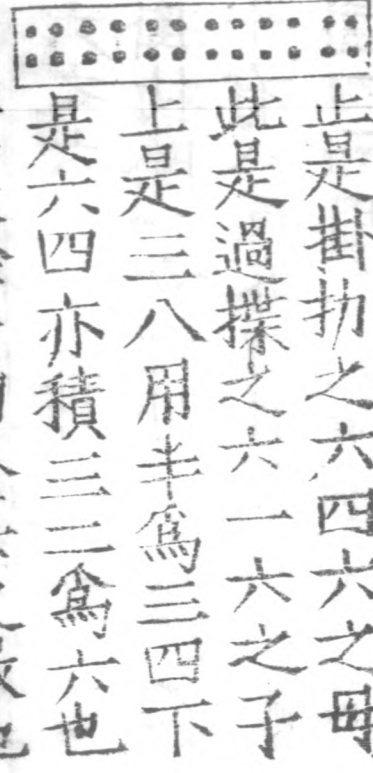

為六四六之母也

過揲之數亦二十有四

以四約之亦得六焉

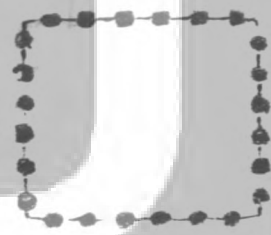
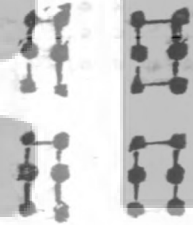

即四象太陰居四含六之數也

四太陰之位即齒四九之四六太陰之數即齒一六之六

掛劫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圖四而用半也

徑二圍四者一言經四分之一耳非謂徑者也其實四用二經始不傾斜

二老者乾坤之交也二少者男女之合也

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
大	九	三	天	圭	美	圭	四	三	二	一	士	士	士	士	士	士	士	士	士
七	六	五	四	三	二	一	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三

一

四	三	二	一	天	毛	美	
番	壹	壹	壹	平	九	六	
六	五	四	三	二	一	十	
八	七	六	五	四	三	二	

二

十	十	十					
六	七	八					
二	三	四					

二

天	毛	美	壹				
番	壹	壹	壹	平	九	六	七
六	五	四	三	二	一	十	
八	七	六	五	四	三	二	一

二

九	六	七	六	五	四	三	二	一
九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七
五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三
一	二	三	四	五	六	七	八	九

三	二	一
---	---	---

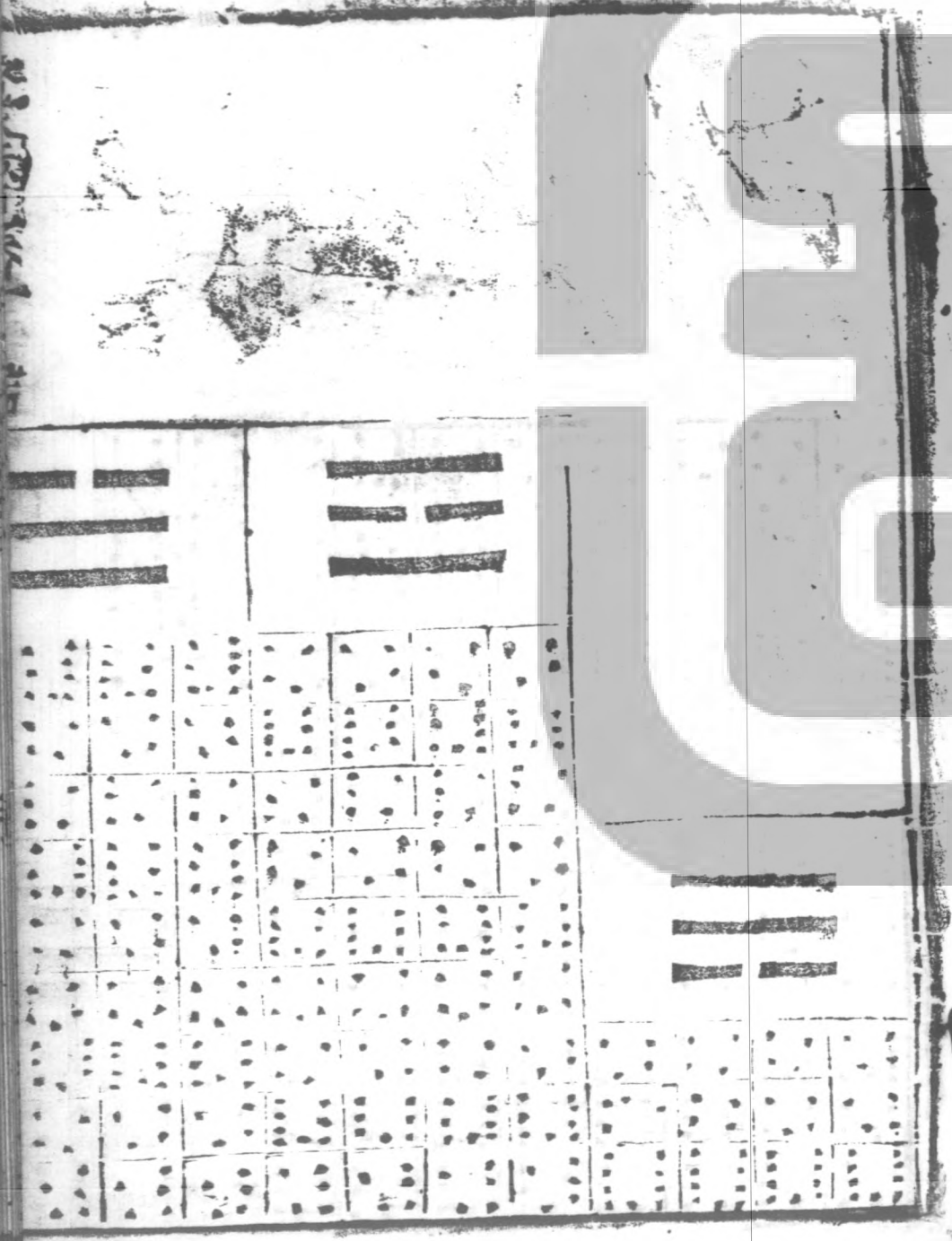
三	二	一
---	---	---

三	二	一
---	---	---

九

十

十一

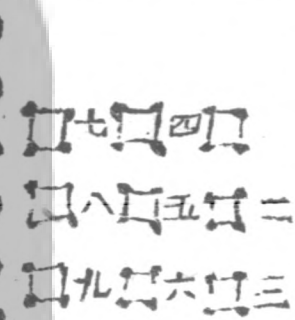
Small vertical text on the left edge of the page, possibly a page number or a reference mark.

Small vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or a reference mark.

Small vertical text on the right edge of the page, possibly a page number or a reference mark.

夫掛扞者揲之所餘也故其數也視揲二者互為三母者也 至妙至妙者也

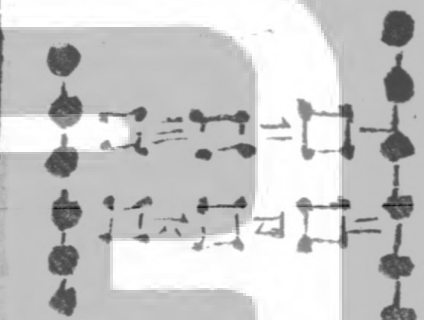
老陽凡九揲九之母也

九而所餘也九九之子也

老陰凡六揲

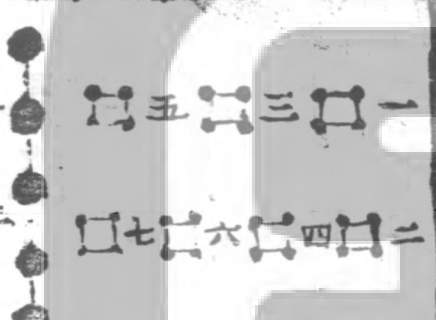
六之母也

六而所餘也六六之子也

少陽凡七揲

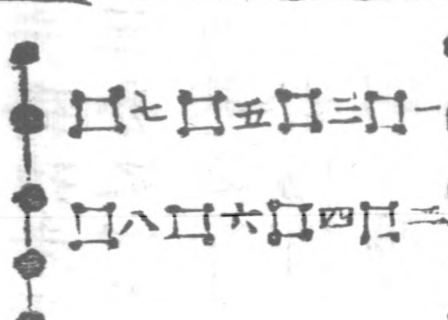
七之母也

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

以前言用掛扞故掛扞為母過揲為子以此言

過揲生掛劫故過揲為母掛劫為子

夫掛劫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

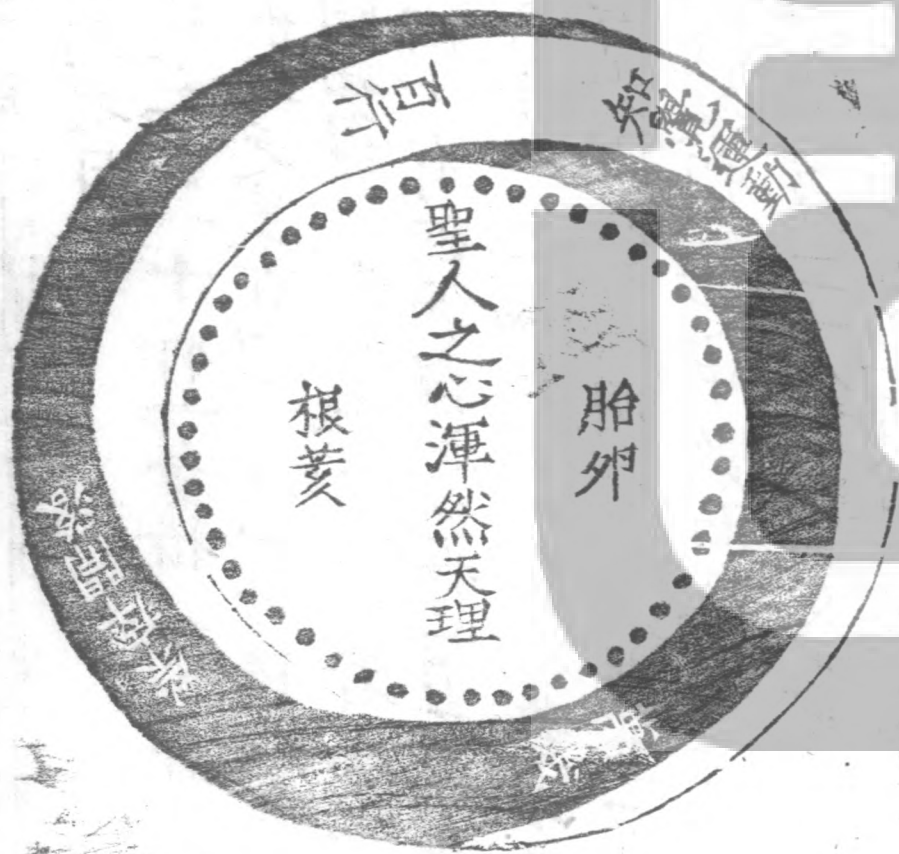
老陽掛劫十二進一四則少陰之十六又進一四則少陽之二十又進一四則老陰之二十四老陽過揲三十六退一四則少陰之三十二又退一四則少陽之二十八又退一四則老陰之二十四故老陽去少陰四去少陽八去老陰十二少陰掛劫十六比老陽十二為進四少陽掛劫二十比老陰二十四為退四少陰過揲三十二比老陽三十六

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無遽寒遠熱之理知覺運動榮瘁開落郊蒞之化也

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為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日合舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十八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為言以易用九六而不明七八也然一少之合亦三百有六十一

一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合二十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八十八又合二者為萬有一千五百一十二也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百一十二也

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

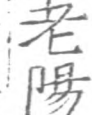
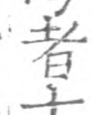
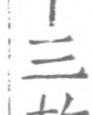
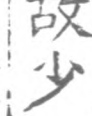

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成

者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見矣後視其爻之變與不變而觸類以長焉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冥主之相交也祐神者言有以祐助神化之功也卷內蔡氏說為奇者二為偶者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也

五九四八者奇偶也前奇後偶一定而不可移者也
 奇偶者陰陽也少陽多陰變化而莫測者也奇偶有
 小大陰陽無多寡

為奇者二十四

為偶者二十四

為老陽者十三故少

為老陰者二十四故多

此舊法也以初變三五一九為奇二變三變二四
 二八為偶也三五一九兩其十二徑一圓三用全
 為老陽者二二四二八為二十四者徑一圓四用
 半為老陰者一兩其十二為二十四也二其二十

四為十二也二而陰陽之數皆二十四此特論奇
 偶陰陽之數耳至為於三變成爻一小奇二小偶
 為老陽一大奇二大偶為老陰二少例此與今法
 同小偶四也大偶八也小奇五也大奇九也
 近世後二變不掛之圖
 三變之後為老陽少陰者皆二十七

雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧系之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛之說後二變不掛之說考之於經乃爲六枋而後掛不應五歲再闢之義且後二變又止三營蓋已誤矣

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然差不齊而

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扚之數一其四者爲奇兩其四者爲偶

此論奇偶之所以然

其三變也掛扚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

此論太陽

卦初過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰

此論太陰

自老陽之掛初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

此論少陰

自老陰之掛初而損一四則是五其四也兩其十二而去四也自其過揲而增其二四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也

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初退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛初進其過揲各至於三之一則爲少陽

老陽居一而含九故其掛初十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛初十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛初二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛初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初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為貴者也

凡此不唯陰之與陽既為二物而迭為消長而其一物之中此二端者又各自為一物而迭為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

而况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欲廢置掛扐而獨以過揲之數為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

