

服部文庫
117
115

易學啓蒙

117
115

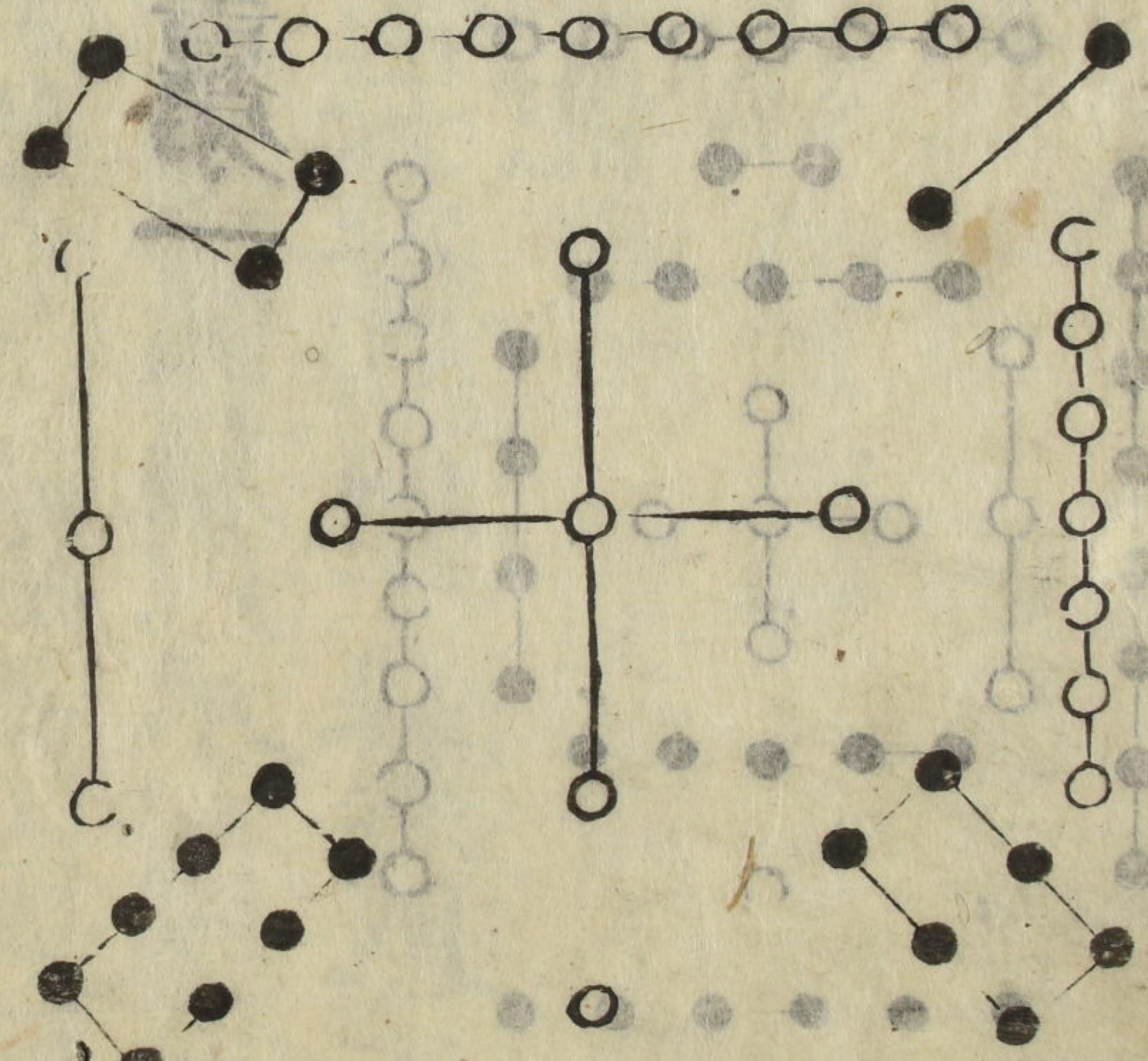
易學啓蒙序

聖人觀象以畫卦，揲著以命爻，使天下後世之人皆有以決嫌疑，定猶豫而不迷於吉凶悔吝之途，其功可謂盛矣。然其爲卦也，自本而幹，自幹而支，其勢若有所迫，而自不能已，其爲著也，分合進退，從橫逆順，亦無往而

不相值焉是豈聖人心思智慮之所
得爲也哉特氣數之自然形於法象
見於圖書者有以啓於其心而假手
焉耳近世學者類喜談易而不察乎
此其專於文義者既支離散漫而無
所根著其涉於象數者又皆牽合附
會而或以爲出於聖人心思智慮之

所爲也若是者予竊病焉因與同志
頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋
疑於其說云淳熙丙午暮春既望雲
臺真逸手記

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹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伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏關子明云河圖之

文七前六後八左九右洛書之文九
 前一後三左七右四前左二前右八
 後左六後右邵子曰圓者星也曆紀
 之數其肇於此乎曆法合二始以定
 是所謂曆紀也方者土也畫州井
 地之法其放於此乎州有九井九百
 也井地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作
 範也蔡元定曰古今傳記自孔安國
 義洛書錫禹關子明邵康節以爲河圖投
 河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五

十有五之數洪範又明言天乃錫禹
 洪範九疇而九宮之數戴九履六
 三象也惟劉牧意見以九爲正龜背
 爲洛書託言出於希夷既與諸儒舊
 說不合又引大傳以爲一者皆出於
 伏義之世其易置圖書益無明驗但
 謂伏義兼取圖書則易範之數誠相
 表裏爲可疑耳其實天地之理一而
 已矣雖時有古今先後之不同而其
 理則不容於有二也故伏義但據河
 圖以作易則不必預見洛書而已逆
 與之合矣大禹但據洛書以作範則
 亦不必追攷河圖而已暗與之符矣
 復他所以然者何哉誠以此理之外無
 聲十律而其相乘之數究於六十五
 日名有二十十支而其相乘之數
 亦究於六十者皆出於易之陰陽策數
 起數又各不同然與易之陰陽策數

多少自相配合皆為六十者無不若
合符契也下至運氣參同太乙之屬
雖不足道然亦無不相通蓋自然之
理也假令今世復有圖書者出其數
亦必相符合可謂伏羲有取於今日
作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖
人則之者亦泛言聖人作易作範其
原皆出於天之意如孔子以十筮者尚
其占與莫大乎著龜之類易之書豈
有龜與卜之法乎亦言其理無二而
爾已

天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同宗而

居乎北二與七爲朋而居乎南三與
八同道而居乎東四與九爲友而居
乎西五與十相守而居乎中蓋其所
以爲數者不過一陰一陽一奇一偶
以兩其五行而已所謂天者陽之輕
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
七九皆屬乎天所謂天數五也陰數
偶故二四六八十皆屬乎地所謂地
數五也天數地數各以類而相求所

謂五位之相得者然也天以一生木
而地以六成之地以二生火而天以
七成之天以三生木而地以八成之
地以四生金而天以九成之天以五
生土而地以十成之此又其所謂各
有合焉者也積五奇而爲二十五積
五偶而爲三十合是二者而爲五十
有五此河圖之全數皆夫子之意而
諸儒之說也至於洛書則雖夫子之
所未言然其象其說已具於前有以

通之則歆所謂經緯表裏者可見矣
 或曰河圖洛書之位與數其所以
 不同何也曰河圖以五生數統五成
 數而同處其方蓋揭其全以示人而
 道其常數之體也洛書以五奇數統
 四偶數而各居其所蓋主於陽以統
 陰而肇其變數之用也曰其皆以五
 居中者何也曰凡數之始一陰一陽
 而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三
 陰之象方方者徑一而圍四圍三者

以一為一故參其一陽而為二圍四
 者以二為一故兩其一陰而為一
 所謂參天兩地者也三二之合則為
 五矣此河圖洛書之數所以皆以五
 為中也然河圖以生數為主故其中
 之所以為五者亦具五生數之象焉
 其下一點天一之象也其上二點地
 二之象也其左一點天三之象也其
 右一點地四之象也其中一點天五
 之象也洛書以奇數為主故其中之

所以為五者亦具五奇數之象焉其
 下一點亦天一之象也其左一點亦
 天三之象也其中一點亦天五之象
 也其右一點則天七之象也其上
 一點則天九之象也其數與位皆三同
 而二異蓋陽不可易而陰可易成數
 雖陽固亦生之陰也曰中央之五既
 為五數之象矣然其為數也奈何曰
 以數言之通乎一圖由內及外固各
 有積實可紀之數矣然河圖之一二

三四各居其五象本方之外而六七
 八九十者又各因五而得數以附于
 其生數之外洛書之一三七九亦各
 居其五象本方之外而二四六八者
 又各因其類以附于其奇數之側蓋
 中者為王而外者為客止者為君而
 側者為臣亦各有條而不紊也曰其
 多寡之不同何也曰河圖王全故極
 於十而奇偶之位均論其積實然後
 見其偶贏而奇乏也洛書王變故極

於九而其位與實皆奇、羸而偶、乏也。必皆虛，其中也。然後陰陽之數均於二十而無偏耳。曰其序之不同何也？曰河圖以生出之次言之，則始下次，上次左次右，以復于中而又始于下也。以運行之次言之，則始東次南次中次西次北，左旋一周而又始于東也。其生數之在內者，則陽居下左而陰居上右也；其成數之在外者，則陰居下左而陽居上右也。洛書之次，其

陽數則首北次東次中次西次南，其陰數則首西南次東南次西北次東北也。合而言之，則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究于南也。其運行則水克火，火克金，金克木，木克土，右旋一周而土復克水也。是亦各有說也。曰其七八九六之數不同何也？曰河圖六七八九既附于生數之外矣，此陰陽老少進退饒乏之正也。其九者生數一三五之

積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長虛五分十而一含九一含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以爲妙也曰然則聖人之則之

也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣曰

洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四偶之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範矣且又安知圖之

不爲書書之不爲圖也耶曰是其時雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通爲大衍

之數矣積五與十則得十五而通爲
河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直
無所不通而河圖洛書又豈有先後
彼此之間哉

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

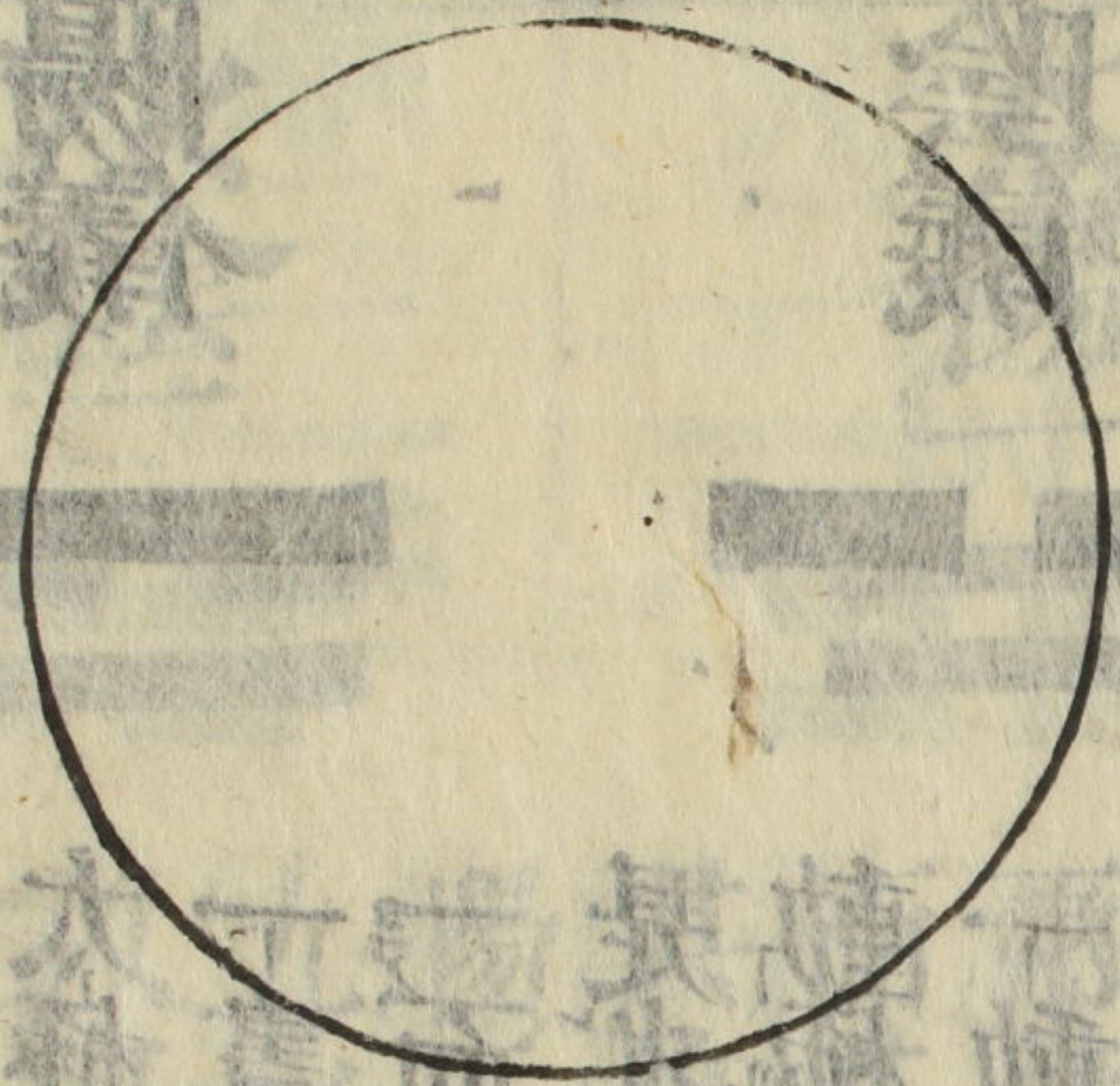
太傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已

粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一

倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察徃徃以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由著而後成其誤益以甚矣

易有大極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

是生兩儀

陽儀

陰儀

太極之判始生一奇一偶而為
 一畫者一是為兩儀其數則陽
 一而陰一在河圖洛書則奇偶
 是也周子所謂太極動而生陽
 動極而靜靜而生陰靜極復動
 一動一靜互為其根分陰分陽
 兩儀立焉邵子所謂一分為二
 者皆謂此也

兩儀生四象

太陽

兩儀之上各生一奇一偶

而為二畫者四是謂四象

其位則太陽一少陰一少

陽三大陰四其數則太陽

九少陰八少陽七太陰六

以河圖言之則六者一而

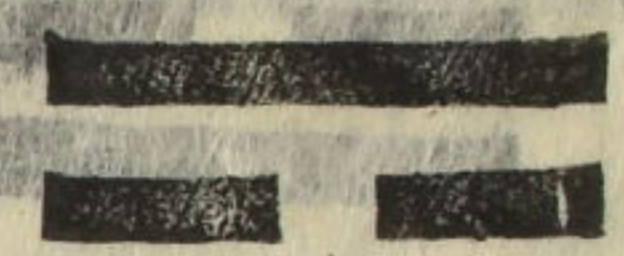
得於五者也七者一而得

於五者也八者二而得於

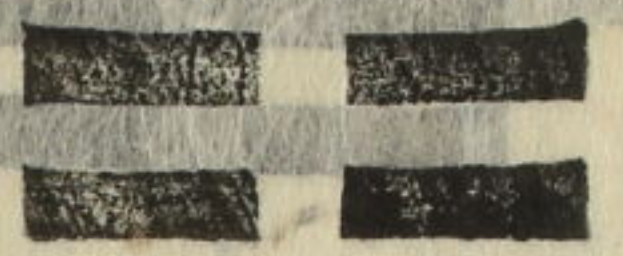
少陰

少陽

太陰

五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

乾一

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而爲二畫者八於是二十才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方

兌二

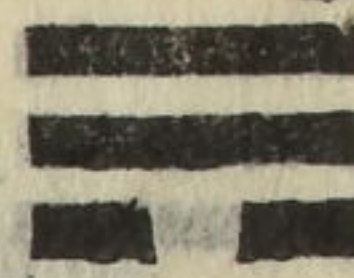
離三

震四

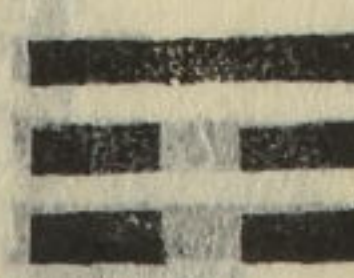
巽五

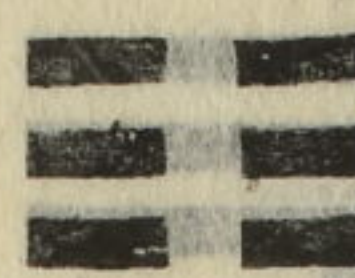
坎六

艮七

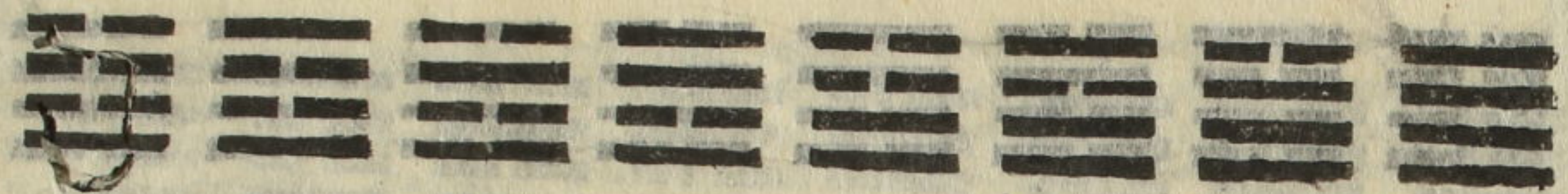

坤八

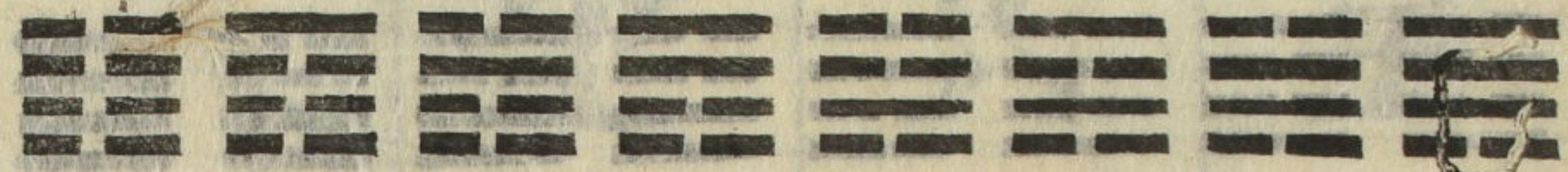

兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也

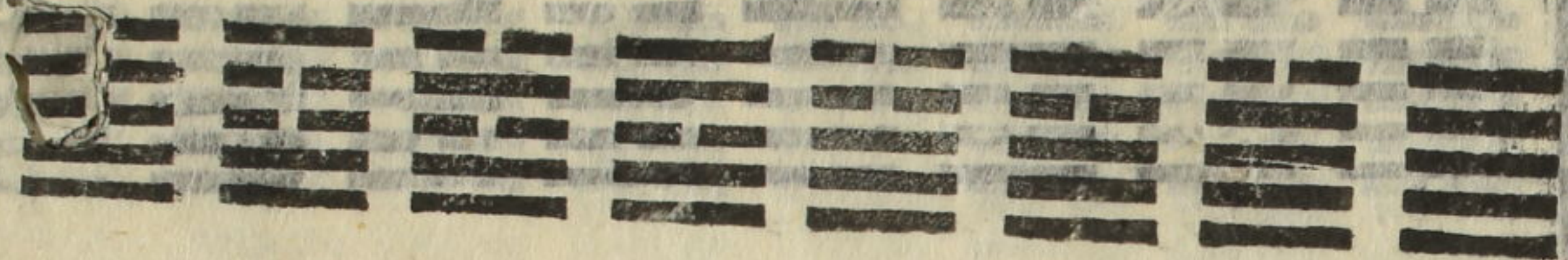
四象卦六

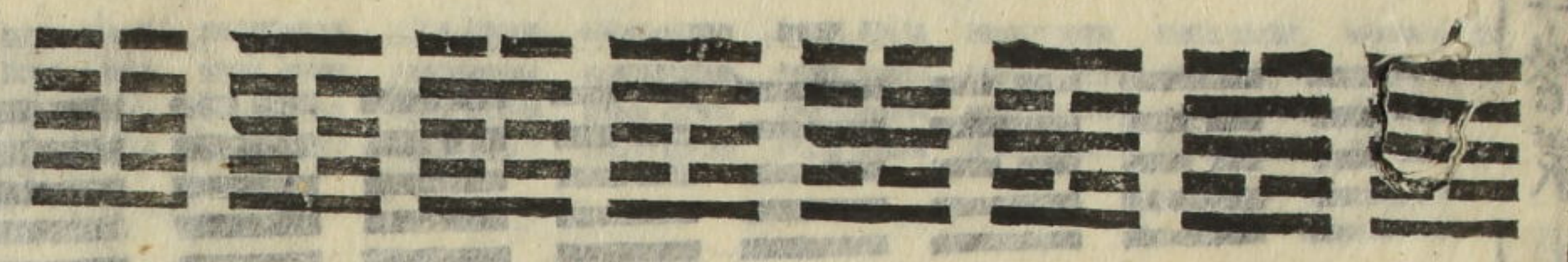
八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又於兩儀之上各加八卦又於八卦之上各加兩儀也

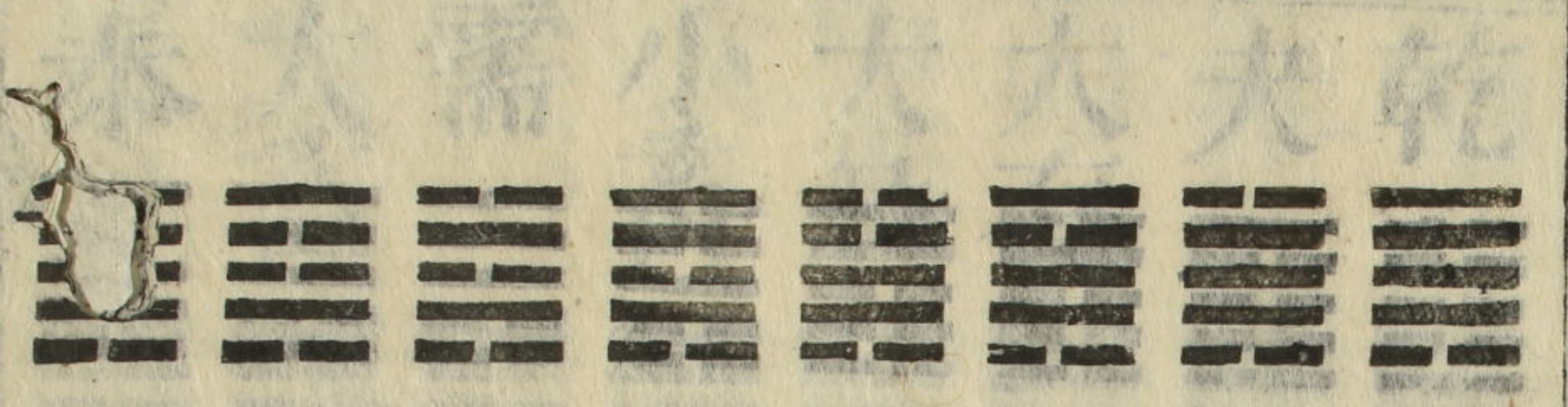
此兩類也
然八卦又於八卦之上各
皆長也又於兩類之上各
其類于兩類八亦為十六
而為四畫者十六然然
八卦之上各主一奇一偶

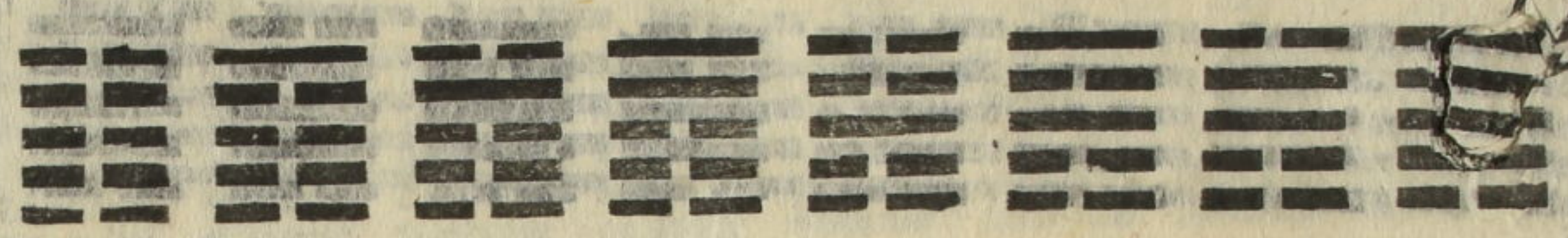
四畫之上各生一奇一偶
而為五畫者三十二邵子
所謂十六分為三十二者
是也又於四象之上各加
八卦又於八卦之上各加
四象也

四象也
八卦又於八卦之上各賦
其性又於四象之上各賦
其性十六合為三十二
而為五書者三十二
四書之上各生二奇一偶

五書之上各生二奇一偶
而為六書者六十四則
三才而兩之而八卦之
八卦亦兩之而六十四卦
之名立而易道大成矣
禮所謂三易之別者六
有四大傳所謂因而重
爻在其次矣邵子所謂
十二爻為六十四卦
然其法各卦各生

乾 夫 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰

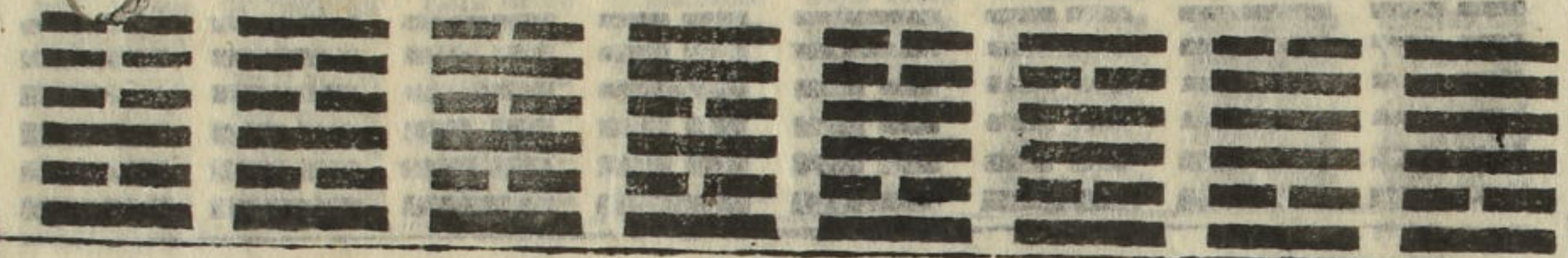
五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生一

履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣

同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷

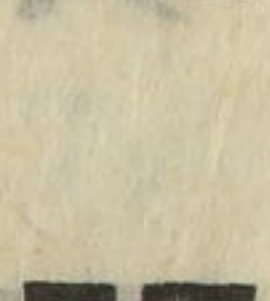

十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自

无

隨

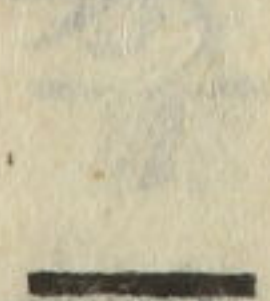
噬嗑

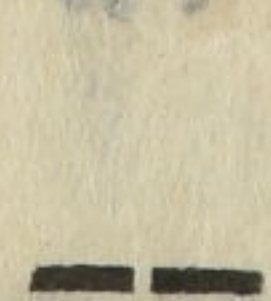
震

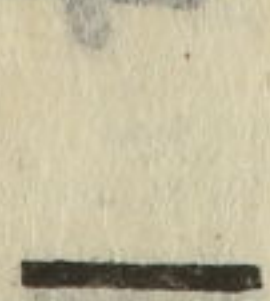
益

屯

頤

復

相乘其數亦與此合引而

伸之蓋未知其所終極也

雖未見其用處然亦足以

見易道之無窮矣

姤

大過

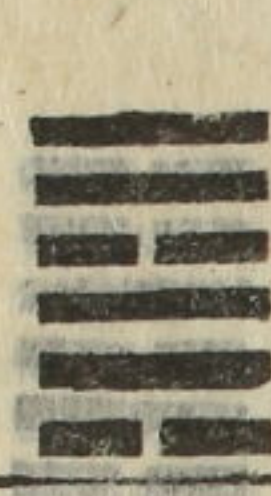
鼎

恆

巽

井

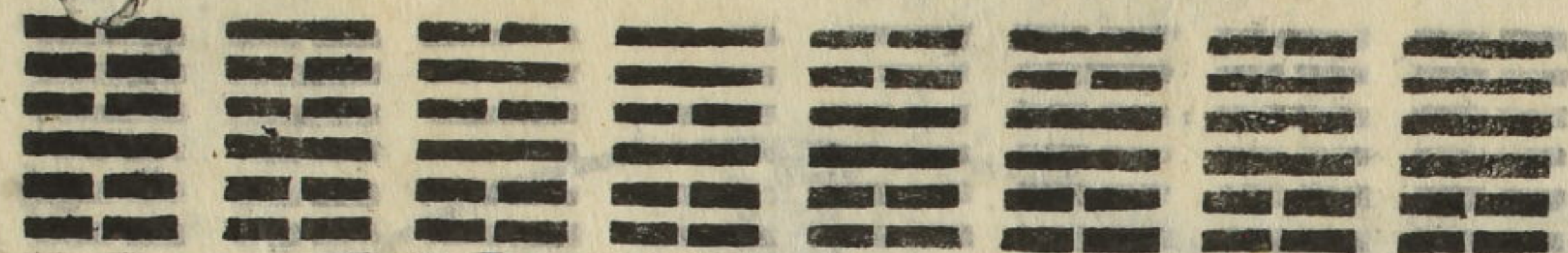
蠱

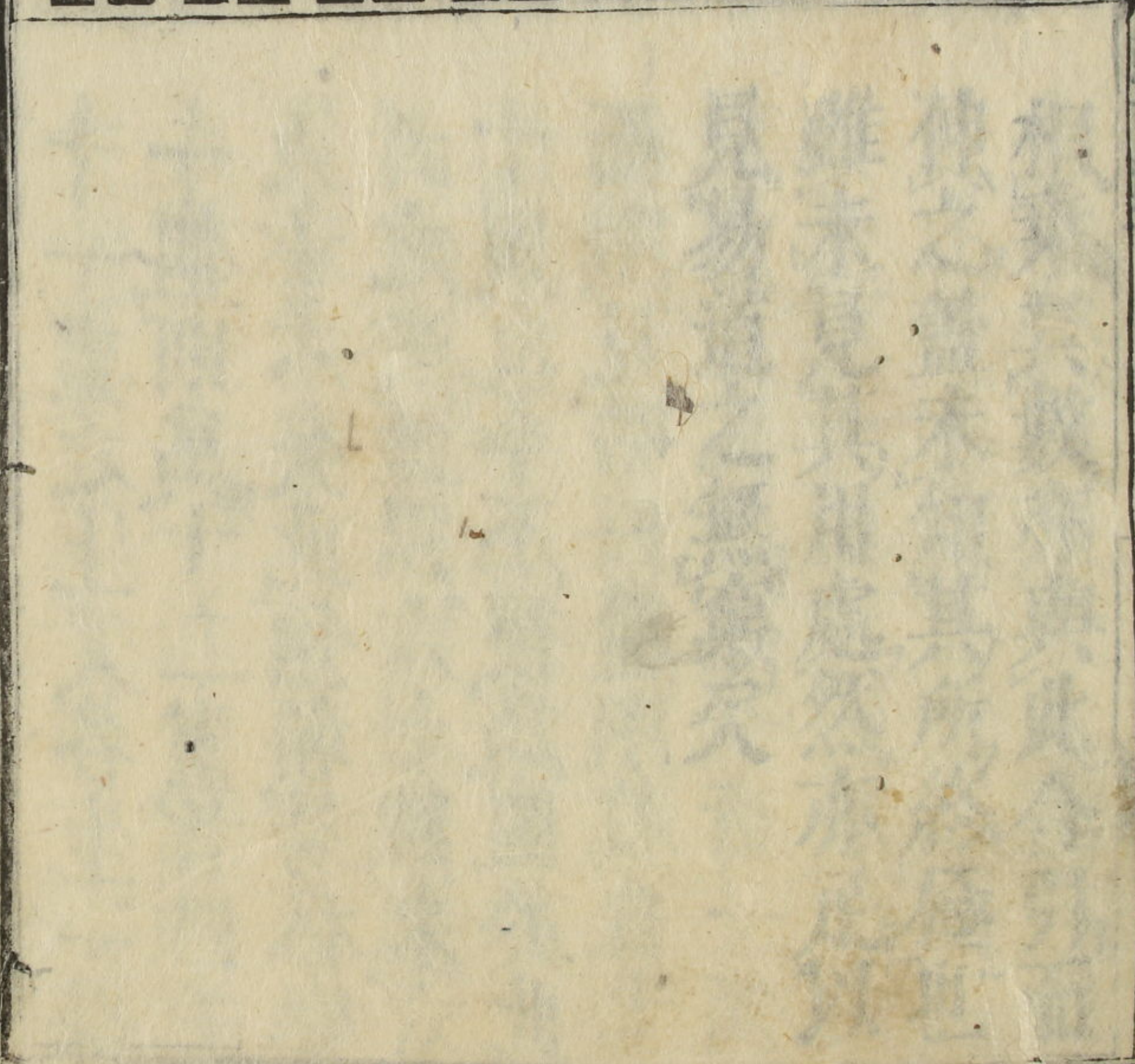
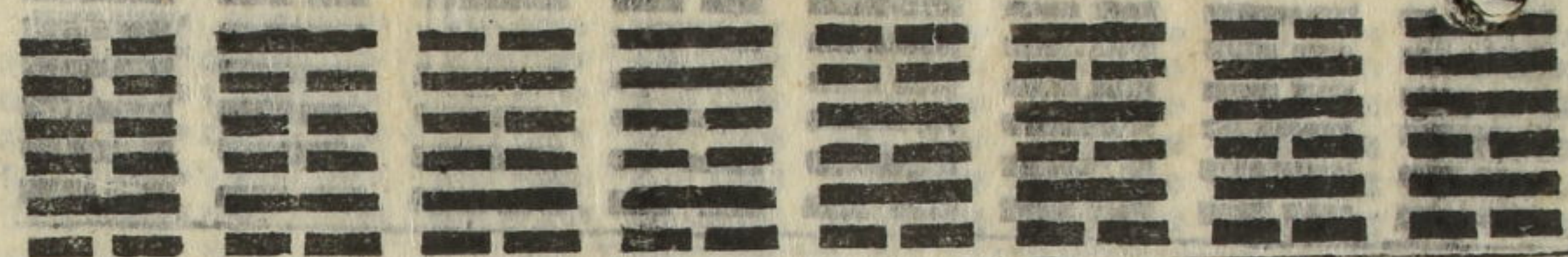
升

謙 艮 蹇 漸 小 旅 咸 遯
過

師 蒙 坎 渙 解 未 困 訟
濟

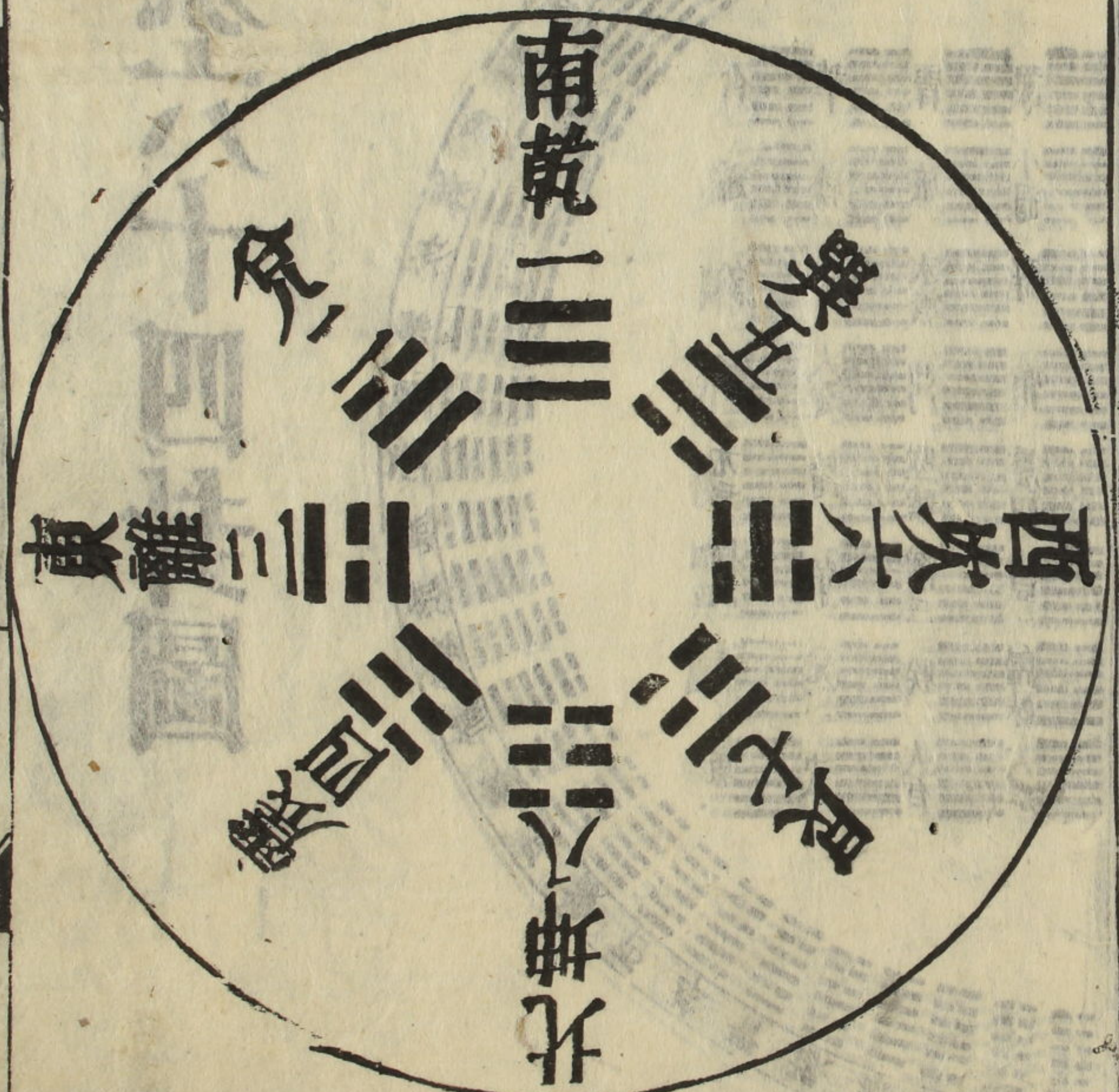
易經

卷三

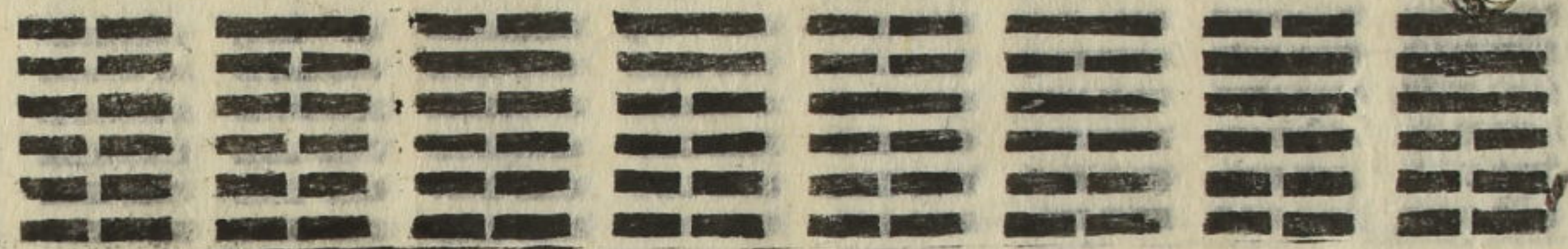
易經

卷三

伏義八卦圖

否萃晉豫觀比剝坤

易學原義

原卦圖

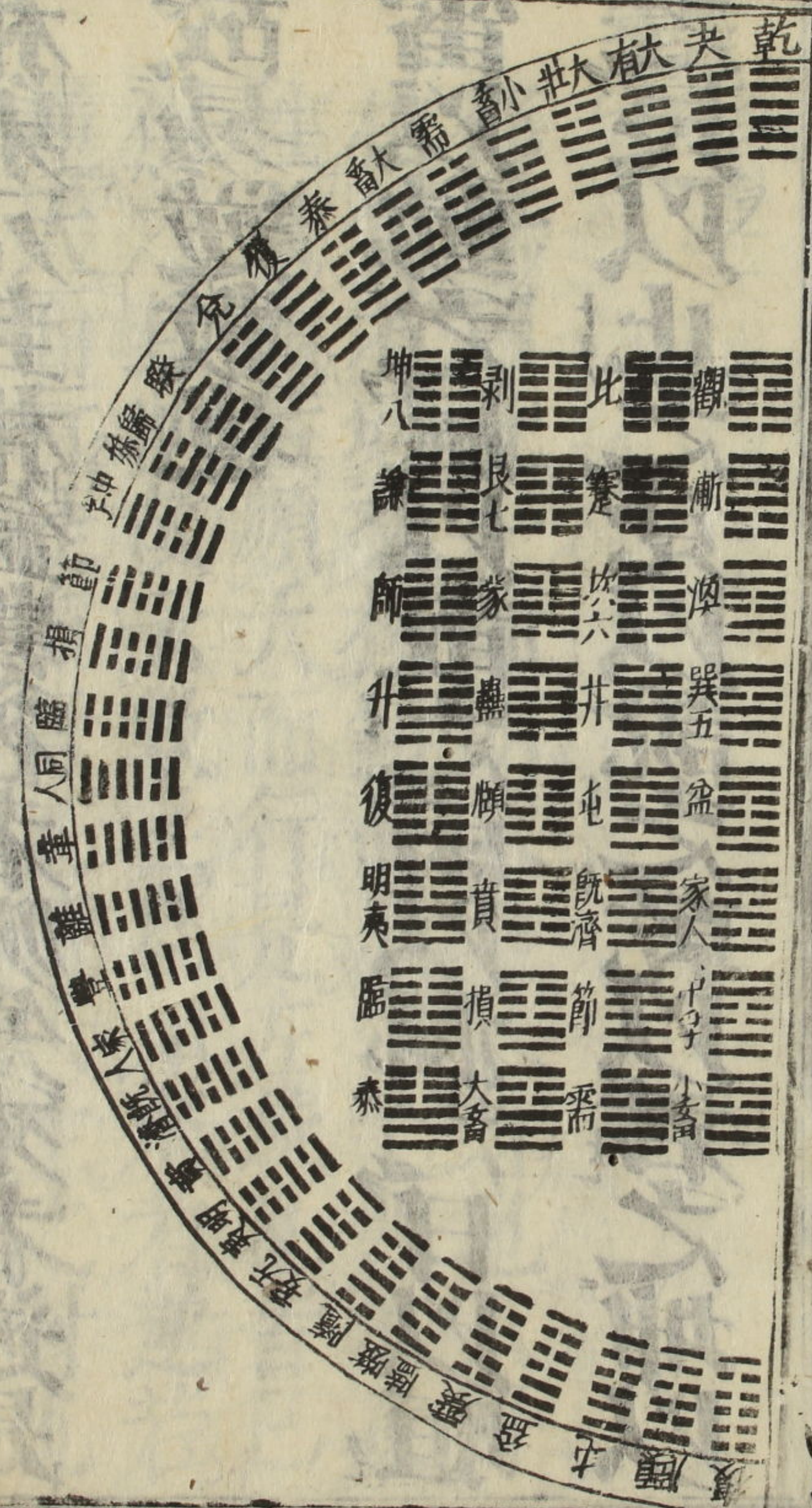
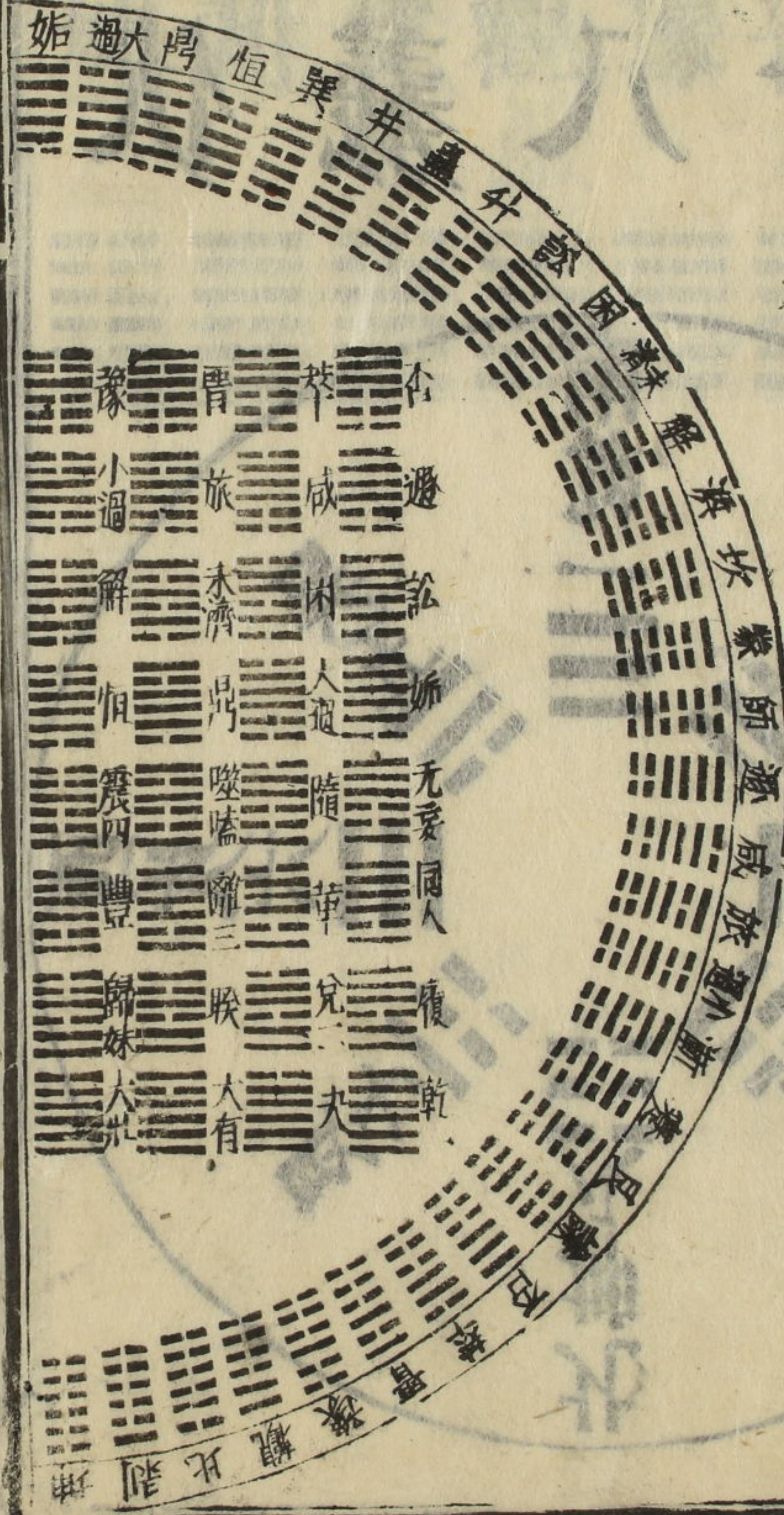
易學原義

原卦圖

十三

十三

伏羲六十四卦圖

天地定征山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以

藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

以橫圖觀之有乾一而後有兌二有離一而後有離二有離一而後有兌二

陰含陽也。有象之後，陽分陰也。陰爲陽之母，陽爲陰之父。故母孕長男而爲復，父生長女而爲姤。是以陽起於復而陰起於姤也。又曰：震始交陰而陽生，巽始消陽而陰生。兌陽長也，艮陰長也。震兌在天之陰也，巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽，巽艮上陽而下陰。天以始生言之，故陰上而陽下；交泰之義也。地以既成言之，故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上

下之位。坎離列左右之門，天地之所以闔闢日月之所以出入。春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣。又曰：乾四十八而四分之，一分爲陰所尅也。坤四十八而四分之，一分爲陽所尅也。故乾得三十六而坤得十二也。兌離以下更思之，今按兌離二又曰：乾坤縱而六子橫，易之本也。又曰：陽在陰中，陽逆行陰在陽中，陰

八陽二十陰 震二十陽二十陰 兌二十陽二十陰 離二十陽二十陰 巽二十陽二十陰 艮二十陽二十陰

原書卷三

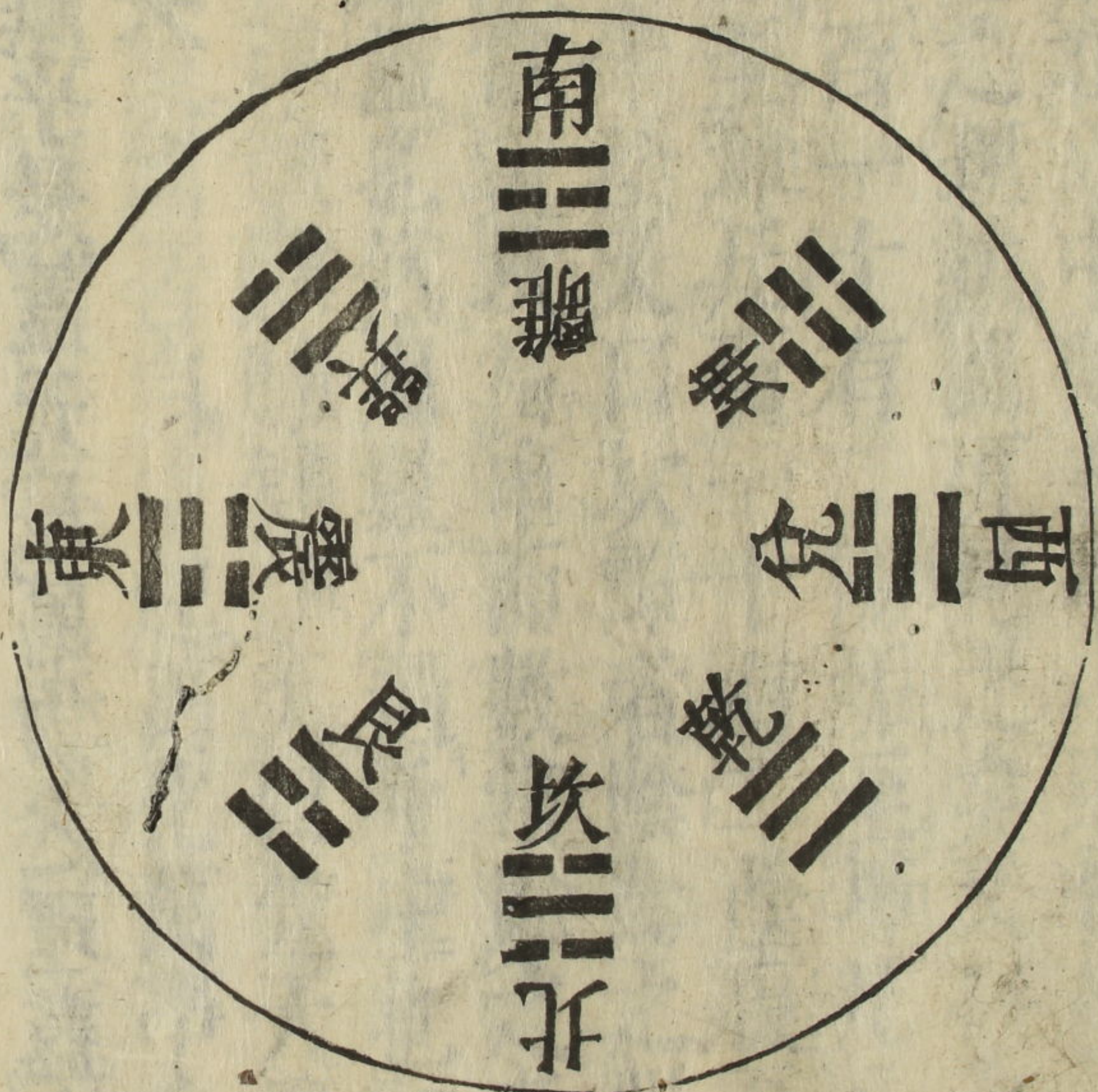
逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行
此真至之理按圖可見之矣又曰復
至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八
十陽姤至坤凡百一十有二陰復至
乾凡八十陰又曰坎離者陰陽之限
也故離當寅坎當申而數常踰之者
陰陽之溢也然用數不過乎中也此更
宜思離當卯坎當酉但又曰先天學
以坤為二十半可見矣心法也故圖皆自中起萬化萬事生
于中也又曰圖雖無文吾終日言而

未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在
其中矣

長入王文

文王八卦圖

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
乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬
物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥
萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤

潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者
莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山
澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又
曰至哉文王之作易也其得天地之
用乎故乾坤交而為泰坎離交而為
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
代母坎離得位而兌民為偶以應地
之方也王者文王其盡於是矣此言王
改易伏義卦圖之意也蓋自乾南坤
北而交則乾北坤南而為泰矣自離
東坎西而交則離西坎東而為既濟
矣由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北上而
西自南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
生於東方巽代母也
陽之謂也震兌始交者也故當朝夕

之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地之用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也

此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以少為貴而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也巽北而女正位而為用事之卦然震兌始而坎

離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶非用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而相偶則又用至其水火雷風山澤之相偶則又用伏義卦云

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也

離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者
陷之象在上者止之象陰在下者入
之象在中者麗之象在上者說之象

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕

離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳

離為目艮為手兌為口

此近取諸
身之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震

一索而得男故謂之長男巽一索而得

女故謂之長女坎再索而得男故謂之

中男離再索而得女故謂之中女艮三
索而得男故謂之少男兌三索而得女
故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而為震故
曰一索而得男乾求於坤得其初六
而為巽故曰一索而得女坤再求而
得乾之九二以為坎故曰再索而得

男乾再求而得坤之六二以為離故
曰再索而得女坤三求而得乾之九
三以為艮故曰三索而得男乾三求
而得坤之六三以為兌故曰三索而
得女凡此數節皆文王觀於已成之
卦而推其未明之象以為說邵子所
謂後天之學入用之位者也

爾翁天之學人用之益甚也
其而兼其未服之眾以為信
其女以水灌酒皆文主騰
而於其女亦五以意
自以意其始日三
日再察而對文
與道其水而為

明著策第三

太衍之數五

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為五十五矣河圖積數五十五其五十五者皆因五而後得獨五為五十五所因而自無所因故虛之則但為五十五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
亦自含五數而弁爲五十矣

其用四十有九

太衍之數五十而著方根百莖可當
太衍之數者二故撰著之法取五十
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

分而爲一以象兩掛一以象二撰以

四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再

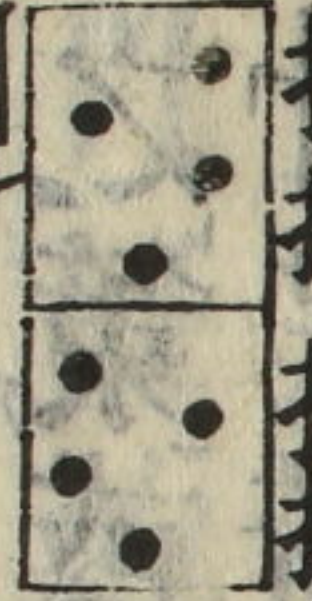

閏故再扚而後掛

掛者懸於小指之間撰者以大指食
指間而別之奇謂餘數扚者扚於中

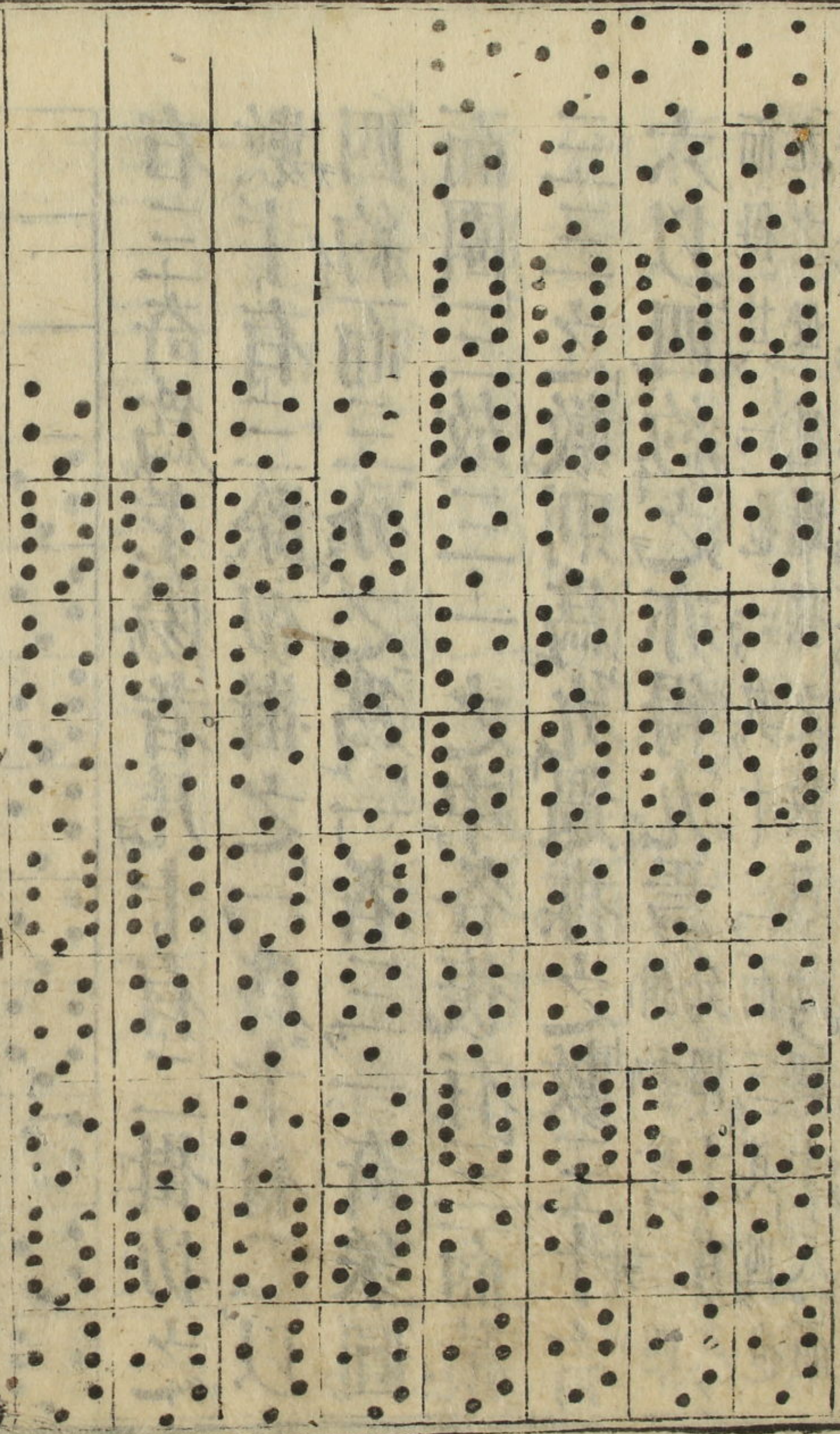
二三指之兩間也。著凡四十有九，信手中分各置一手，以象兩儀而掛右手一策於左手，小指之間以象三才，遂以四揲左手之策，以象四時而歸其餘數於左手第四指間，以象閏，又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間，以象再閏。五歲之象掛一也，揲左二也，揲右三也，揲右四也，揲右五也。是謂一變，其掛揲之數不五即九。

左右

 得五者二，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。
 左右

 得九者一，所謂偶也。九除
 掛二即八，以四約之為二，故為偶，即兩儀之陰數也。
 一變之後，除前餘數，復合其見存之策，或四十或四十四，分掛揲歸如前法，是謂再變。其掛揲者不四則八。

左右

 得四者二，所謂奇也。不
 左右

 得八者一，所謂偶也。不

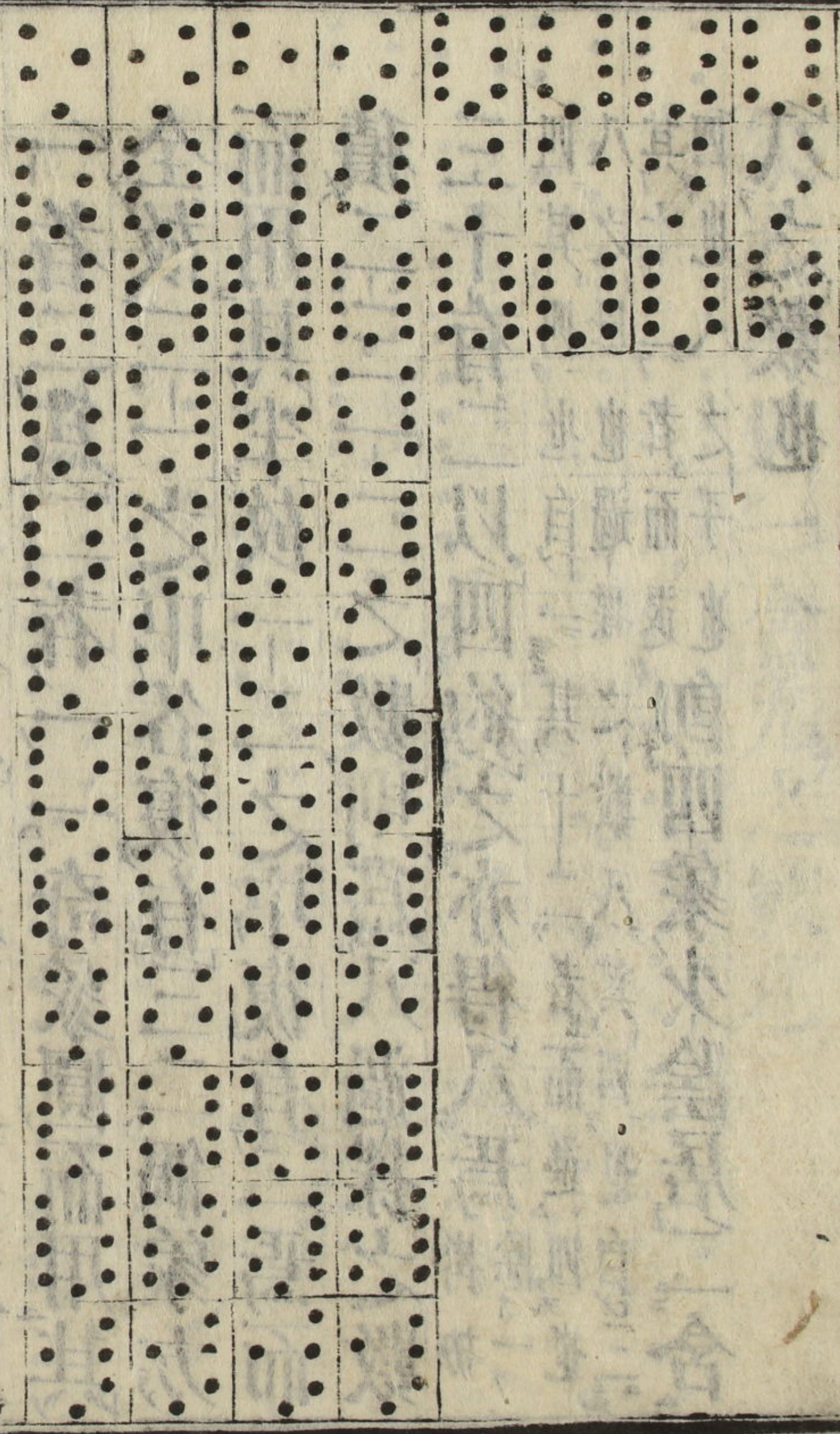
象太陽居一含九之數也

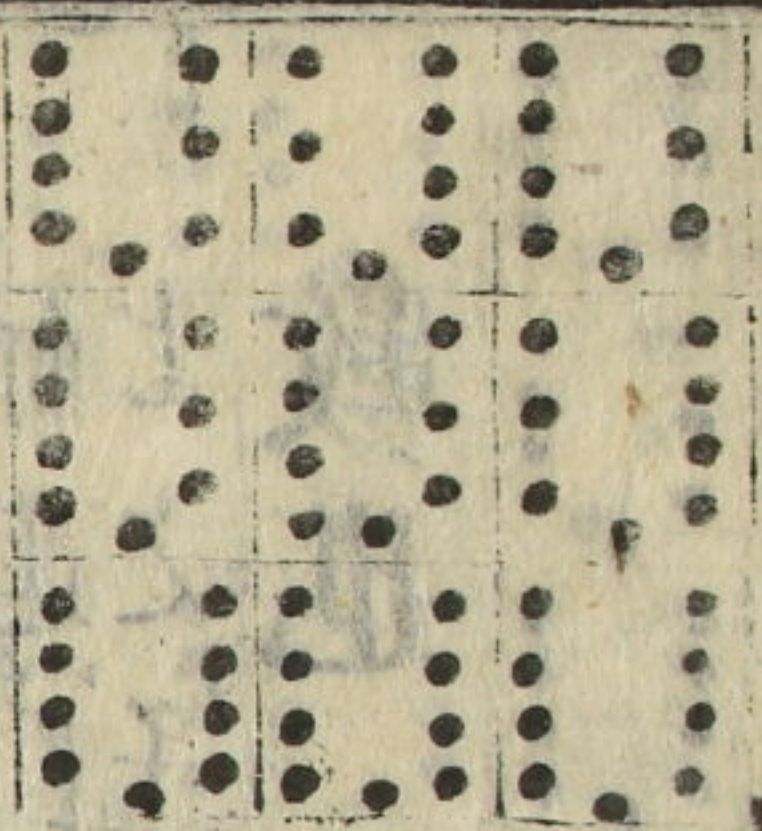
右兩奇一偶以偶為王為少陰者凡

二十有八掛劫之數十有七除初掛
 之一為十有六以四約而三分之為
 一者二為一者一奇象圓而用其
 全故二一之中各復有三二偶象方
 而用其半故一二之中復有一焉而
 積一二三二二之數則為八過揲之數
 三十有二以四約之亦得八焉掛劫除十一
 四其四也自一其十一者而進四也
 八之母也過揲之數八其四也
 其十者而退即四象少陰居一含
 四也八之子也
 八之數也

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡
二十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
 二為一者一二偶象方而用其半故
 二二之中各復有一一奇象圓而用
 其全故一一之中復有三焉而積二
 二一三之數則為七過揲之數二十
 有八以四約之亦得七焉掛劫除一
自兩其十者上而退四也七之母也
過揲之數七其四也自兩其十一者
而進四也 即四象少陽居二含七之
 數也

右三偶為老陰者四掛物之數二十
 有五除初掛之一為二十有四以四
 約而三分之為一者三二偶象方而
 用其半故三十一之中各復有一而積
 三二二之數則為六過揲之數亦二十
 有四以四約之亦得六焉掛物除一
 六之母也
過揲之數六之子也四分之四有八
 而各得其一二也兩其十一而六其四

也皆圍四而用半也即四象太陰居四含六之
 數也凡此四者皆以三變皆掛之法
 得之蓋經曰再扚而後掛又曰四營
 而成身其指甚明注疏雖不詳說然
 劉禹錫所記僧一行畢中和顧豕之
 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
 為六扚而後掛不應五歲再閏之義
 且後兩變又止三營蓋已誤矣且用
 舊法則三變之中又以前一變為奇

後二十變為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
 陽饒而陰之火者陽少而陰多亦皆
 有自然之法象焉蔡元九定日按五十一
 之著虛一之分一卦
地一自然之數而三三之變老陽以
 陰之數本皆八合之得十六陰陽以
 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
 以十一也少陽少陰之數本皆一十
 四合之四十八陰陽以少陰歸于陽
 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
 八也易用老而不用少故六十十四變
 所用者十六變又用四約之
 陽用其陰用其陽其蓋一奇一偶對
 待者陰陽之體陽三陰一饒一之
 者陰陽之用故四時春夏秋生而
 冬不見生之物天地東西南可見而
 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為虛
 者二分一卦一撰四則為奇者一為偶
 者二而老陽得八老陰得八少陽得
 二少陰得二此而其取此而不取
 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
 陽二而陰一若用近世之法則一變之餘
 皆為圍三徑一之義而無復奇偶之
 分三變之後為老陽少陰者皆二十

七為少陽者九為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為四十八以四約之為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扚之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛扚之數二其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扚過揲

之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛扚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扚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二十老者陰陽之極也二十極之間相距

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自陰之極而退其掛劫進其過揲各至於三之一則為少陽老陽居一而含九故其掛劫十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛劫十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛劫二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而含六故其

掛劫二十四為極多而過揲亦二十四為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為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一物而迭為消長而其一物之中此一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

八八九與四八去掛一之數則四五
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

乾之策二百一十有六坤之策百四十

有四凡三者有六十當期之日

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者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十一月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十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為言者以易用九六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
合二者為萬有一千五百一十也若
為少陽則每爻二十八策凡五千三
百七十六少陰則每爻二十一策凡
六千一百四十四合之亦為萬一千

五百一十也

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
也掛一者第二十營也揲四者第二營
也歸奇者第四營也易變易也謂揲

之一變也四營成變二變成爻一變
 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為貞者立

矣此所謂八卦而小成者也自是而
 往引而伸之又三十六營九變以成
 三畫而再得小成之卦者一則外卦
 之為悔者亦備矣六爻成內外卦備
 六十四卦之別可見然後視其爻之
 變與不變而觸類以長焉則天下之
 事其吉凶悔吝
 皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神

矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明
之相應如賓主之相交也祐神者言
有以佑助神化之功也○卷內蔡氏
說為奇者三為偶者二蓋凡初揲左
手餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶
至再揲三揲則餘二者亦為偶故曰
奇三而偶二也

考變各第四

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天

德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大

終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍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

例也歐陽子曰乾坤之用九用六何謂而七八無為易道占其變故以其所筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可不釋也六十有四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚按此說發明先儒所未到最為有當時占法三變皆卦如一行說凡卦內卦為貞外卦為悔之辭為卦下筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽

九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

二爻變則以本卦三變爻辭仍以上爻為主經傳無文今以例推之當如此

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為負之卦為悔前十卦主貞

後十卦主悔凡二十爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五九變其不變者初二三

上在兩卦皆為八故云皆八而可空季子占之曰皆利建侯

四爻變則以之卦二不變爻仍以下爻為主經傳亦無文今以例推之當如此

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往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中夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也

六爻變則乾坤占用餘卦占之卦

彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首即乾之不言所利也

於是二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

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸

類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十一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

乾

姤 同人 履 小畜 大有 夬

遯 訟 巽 鼎 大過

无妄 家人 離 革

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯

否 漸 旅 咸

渙 未濟 困

蠱 井 恒

益

噬嗑

隨

賁

賁

豐

損

節

歸妹

觀

晉

萃

泰

艮

蹇

小過

蒙

坎

解

升

頤

屯

震

明夷

剝

比

豫

謙

師

復

坤

姤

乾

遯

訟

巽

鼎

大過

同人

履

小畜

大有

夬

否

漸

旅

咸

渙

未濟

困

益

蠱

井

恒

无妄

家人

離

革

中孚

睽

兌

大畜

需

大壯

觀

晉

萃

革

蒙

艮

蹇

小過

坎

解

升

噬嗑

隨

既濟

豐

賁

既濟

豐

損

節

歸妹

泰

剝

比

豫

謙

屯

震

明夷

臨

同人

比

豫

謙

師

同人

遯

乾

无妄

家人

離

姤

否

漸

旅

咸

履

小畜

大有

夬

益

噬嗑

隨

賁

既濟

豐

巽

鼎

大過

睽

觀

晉

萃

大旅

艮

蹇

小過

易學啟蒙

卷之四

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯

頤 屯 震 明夷

渙 未濟 困

蠱 井 恒

剝 比 豫 謙

損 節 歸妹 泰

蒙 坎 解 升 坤

師 臨 復

復

訟 无妄 乾 中孚 睽 兌

否 姤 渙 未濟 困

同人 益 噬嗑 隨

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

家人 離 革 震

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

旅 咸

剝 比 豫

蠱 井 恒 師

賁 既濟 豐 復 泰

蹇 小過 坤 升 明夷

謙

小畜

巽 家人 中孚 乾 大畜 需

漸 渙 姤 蠱 井

益 同人 賁 既濟

履 損 節

大有 夬 泰

遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

觀

无妄 頤 屯

離 革 明夷

睽 兌 臨 大壯

否 剝 比 謙

旅 咸

未濟 困 師 恒

噬嗑 隨 復 豐 歸妹

晉 萃 坤 小過 解 震

小畜 豫

大有 離 睽 大畜 乾 大壯

鼎 未濟 蠱 姤 恒

旅 噬嗑 賁 同人 豐

損 復 歸妹

小畜 泰 夬

艮 遯 小過

晉 蒙 訟 解

巽 升 大過

大過

易學啓蒙 考卷之十四

頤 无妄 震

家人 明夷 革

中孚 臨 兌 需

否 豫

漸 謙 咸

渙 師 困 井

益 復 隨 既濟 節

觀 坤 萃 蹇 坎 屯

比

夬

大過 革 兌 需 大壯 乾

咸 困 井 恒 姤

隨 既濟 豐 同人

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

萃 蹇 小過 遯

坎 解 訟

升 巽 鼎

屯

震

无妄

家人

臨

中孚

睽

大畜

比

豫

否

謙

漸

旅

師

渙

未濟

蠱

復

益

噬嗑

賁

損

坤

觀

晉

艮

蒙

頤

天

剝

遯

同人

姤

否

漸

旅

咸

乾

无妄

家人

離

革

訟

巽

鼎

大過

觀

晉

萃

艮

蹇

小過

復

小畜

大有

夬

益

噬嗑

隨

賁

既濟

豐

渙 未濟 困

益 蠱 井 恒

剝 比 豫 謙

中孚 睽 兌 大壯 明夷

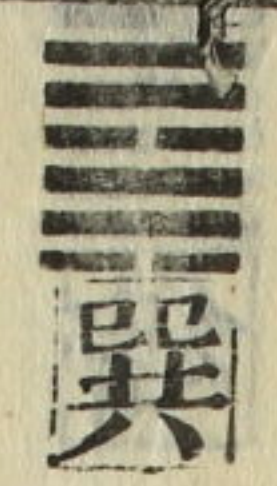
大畜 需 大壯 震

頤 屯 震 明夷

蒙 坎 解 升

損 節 歸妹 泰 復

臨

巽

小畜 漸 渙 姤 蠱 井

家人 中孚 乾 大畜 需

觀 遯 艮 蹇

訟 蒙 坎

鼎 大過 升

益 同人 賁 既濟

履 損 節

大有 夬 泰

否

剝

比

旅

咸

謙

未濟

困

師

恒

无妄

頤

屯

離

革

明夷

睽

兌

臨

大壯

晉

萃

坤

小過

噬嗑

隨

復

豐

歸妹

豫

訟

履

否

姤

渙

未濟

无妄

乾

中孚

睽

兌

遯

觀

晉

萃

巽

鼎

大過

蒙

坎

解

同人

益

噬嗑

隨

小畜

大有

夬

損

節

歸妹

漸 旅 咸

剝 比 豫

井 恒 師

家人 離 革

頤 屯 震

大畜 需 大壯 臨

艮 蹇 小過 坤 升

賁 既濟 豐 復 泰 謙

明夷

鼎

大有 旅 未濟 蠱 姤 恆

離 睽 大畜 乾 大壯

晉 艮 遯 小過

蒙 訟 解

巽 升 大過

噬嗑 賁 同人 豐

損 履 歸妹

小畜 泰 夬

易學終極

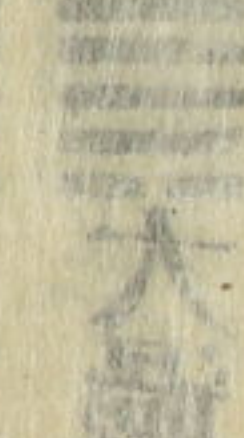

考據考

十四

剝 否 豫 大

漸 謙 咸 大

渙 師 困 井

頤 无妄 震 頤

家人 明夷 革 家人

中孚 臨 兌 需

觀 坤 萃 蹇 坎

復 隨 既濟 節 比

益 復 隨 既濟 節 屯

大過

大 咸 困 井 恒 姤

革 兌 需 大壯 乾 萃

萃 蹇 小過 遯 遯

坎 解 訟 訟

升 巽 鼎 鼎

隨 既濟 豐 同人 豐

節 歸妹 履 履

泰 小畜 大有 大有

小畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復

巽 鼎 大過 解

蒙 坎 解

艮 蹇 小過 坤

大畜 需 大壯 臨 明夷

蠱 井 恒 師 謙 泰

升

家人

漸 小畜 益 同人 賁 既濟

巽 觀 遯 艮 蹇

中孚 乾 大畜 需

无妄 頤 屯

離 革 明夷

渙 姤 蠱 井

否 剝 比

旅 咸 謙

復 ䷗ 損 ䷨ 節 ䷻

大有 ䷍ 夬 ䷪ 泰 ䷊

噬嗑 ䷔ 隨 ䷐ 復 ䷗ 豐 ䷶

訟 ䷅ 蒙 ䷃ 坎 ䷜

鼎 ䷱ 大過 ䷛ 升 ䷭

晉 ䷢ 萃 ䷬ 坤 ䷁ 小過 ䷽

睽 ䷥ 兌 ䷹ 臨 ䷒ 大壯 ䷡ 震 ䷲

未濟 ䷿ 困 ䷮ 師 ䷆ 恒 ䷟ 豫 ䷏ 歸妹 ䷵

解 ䷧

離 ䷄

旅 ䷷ 大有 ䷍ 噬嗑 ䷔ 賁 ䷖ 同人 ䷌ 豐 ䷶

鼎 ䷱ 晉 ䷢ 艮 ䷳ 遯 ䷠ 小過 ䷽

睽 ䷥ 大畜 ䷙ 乾 ䷀ 大壯 ䷡

頤 ䷚ 无妄 ䷘ 震 ䷲

家人 ䷤ 明夷 ䷣ 革 ䷰

未濟 ䷿ 蠱 ䷑ 姤 ䷫ 恒 ䷟

剝 ䷖ 否 ䷋ 豫 ䷏

漸 ䷴ 謙 ䷎ 咸 ䷞

損 復 歸妹

小畜 泰 夬

復 隨 既濟

蒙 訟 解 大過

巽 升

觀 坤 萃 蹇

中孚 臨 兌 需 屯

渙 師 困 井 比 節 坎

革

咸 夬 隨 既濟 豐 同人

大過 萃 蹇 小過 遯

兌 需 大壯 乾

屯 震 无妄

明夷 家人 離

困 井 恒 姤 賁

比 豫 否

謙 漸 旅

節 歸妹 復 益

泰 小畜 大有

復 益 噬嗑 賁

坎 解 訟 巽 鼎

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

大畜 臨 中孚 睽 大畜 頤

師 渙 未濟 蠱 剝 損

重 蒙

中孚

渙 益 小畜 履 損 節

觀 巽 訟 蒙 坎

家人 无妄 頤 屯

乾 大畜 需

睽 兌 臨

否 剝 比

姤 蠱 井

未濟 困 師

同人 賁 既濟

噬嗑 隨 復

大有 夬 泰 歸妹

艮 蹇

晉 萃 坤

鼎 大過 升 解

離 革 明夷 震 大壯

咸 謙 豫 恒 豐

小過

遯

旅

睽

未濟 噬嗑 大有 損 履 歸妹

晉 鼎 蒙 訟 解

離 頤 无妄 震

大畜 乾 大壯

中孚 臨 兌

旅 剝 否 豫

蠱 姤 恒

渙 師 困

周易卷之二十一

賁 同人 豐 復 隨

益 復 隨

小畜 泰 夬 節

遯 小過

觀 坤 萃

巽 升 大過 坎

家人 明夷 革 屯 需

漸 謙 咸 比 井 既濟

蹇

兌

困 隨 夬 節 歸妹 復

萃 大過 坎 解 訟 訟

革 屯 震 无妄

需 大壯 乾

臨 中孚 睽

比 豫 否

咸 井 恒 姤

師 渙 未濟

既濟 豐 同人

復 益 噬嗑

泰 小畜 大有 損

蹇 小過 遯

坤 觀 晉

升 巽 鼎 蒙

明夷 家人 離 頤 大畜

謙 漸 旅 剝 蠱 賁 艮

大畜

蠱 賁 損 大有 小畜 泰

艮 蒙 鼎 巽 升

頤 離 家人 明夷

睽 中孚 臨

乾 大壯 需

旅 漸 謙

未濟 渙 師

姤 恒 井

噬嗑 益 復

同人 豐 既濟

履 歸妹 節 夬

觀 坤

遯 小過 蹇

訟 解 坎 大過

无妄 震 屯 革 兌

否 豫 比 咸 困 隨

萃

需

井

蹇

既濟 節 夬 泰 小畜

坎 大過 升 巽

屯 革 明夷 家人

兌 臨 中孚

大壯 乾 大畜

比

咸 謙 漸 姤

困 師 渙

恒 姤 蠱

易經

卷之四

二十四

隨 復 益

豐 同人 賁

歸妹 履 損 大有

華 坤 觀

小過 遯 艮

解 訟 蒙 鼎

震 无妄 頤 離 睽

豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑

晉

大壯

恒 豐 歸妹 泰 夬 大有

小過 解 升 大過 鼎

震 明夷 革 離

臨 兌 睽

需 大畜 乾

豫 謙 咸 旅 小畜

師 困 未濟 夬

井 蠱 姤

易經卷之四

復 隨 噬嗑 同人

既濟 賁 同人

損 復 小畜

晉 復 小畜

艮 遯

蒙 訟 巽

頤 无妄 家人 中孚

否 漸 渙 益

比 剝 否 漸 渙 益

觀

否

无妄 訟 遯 觀 晉 萃

復 同人 益 噬嗑 隨

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

乾 中孚 睽 兌 乾

家人 離 革

頤 屯 震

易經卷之四

巽

鼎

大過

蒙

坎

解

艮

蹇

小過

大有

夬

損

節

歸妹

賁

既濟

豐

復

蠱

井

恒

師

謙

大畜

需

大壯

臨

明夷

否

大畜

臨

明夷

升

泰

漸

家人

巽

觀

遯

艮

蹇

小畜

益

同人

賁

既濟

渙

姤

蠱

井

否

剝

比

旅

咸

謙

中孚

乾

大畜

需

无妄

頤

屯

離

革

明夷

易學啓蒙

考錄四

二十七

訟 蒙 坎 升

鼎 大過 節 小過

晉 萃 坤 大壯

履 損 節 泰

大有 夬 復 豐

噬嗑 隨 師 恒 豫

未濟 困 師 恒 豫

睽 兌 臨 大壯 震 解

歸妹

旅

離 鼎 晉 艮 遯 小過

大有 噬嗑 賁 同人 豐

未濟 蠱 姤 恒

剝 否 豫

漸 謙 咸

睽 大畜 乾 大壯 夬

頤 无妄 震 大畜

家人 明夷 革

蒙 訟 解 升 大過

巽 坤 萃 蹇

觀 歸妹

損 復 泰 夬

小畜 復 隨 既濟

益 師 困 井 比

渙 兌 需 屯 坎

臨 兌 需 屯 坎

中孚 節

咸

革

夬

大過 萃 蹇 小過 漸

隨 既濟 豐 同人

困 井 恒 姤

比 豫 否

謙 漸 旅

需 大壯 乾

屯 震 无妄

明夷 家人 離

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

節 歸妹 履

泰 小畜 大有

復 益 噬嗑 賁

師 渙 未濟 蠱 剝

臨 中孚 睽 大畜 頤 蒙 損

損

渙

中孚 觀 巽 訟 蒙 坎

益 小畜 履 損 節

漸 否 剝 比

姤 蠱 井

同人 未濟 困 師

家人 无妄 頤 屯

乾 大畜 需

睽 兌 臨

☱ 艮 ䷳ 遯 ䷠ 小過 ䷽

☷ 坤 ䷁ 華 ䷦

☲ 巽 ䷸ 升 ䷭ 大過 ䷛ 坎 ䷜

☵ 賁 ䷖ 同人 ䷌ 豐 ䷶

☱ 益 ䷩ 復 ䷗ 隨 ䷐

☲ 小畜 ䷈ 泰 ䷊ 夬 ䷪ 節 ䷻

☱ 漸 ䷴ 謙 ䷎ 咸 ䷞ 比 ䷇ 井 ䷯

☲ 家人 ䷤ 明夷 ䷣ 革 ䷰ 屯 ䷂ 需 ䷄ 蹇 ䷦

☵ 既濟 ䷾

☱ 困 ䷮

☱ 兌 ䷹ 萃 ䷬ 大過 ䷛ 坎 ䷜ 解 ䷧ 訟 ䷅

☱ 隨 ䷐ 夬 ䷪ 節 ䷻ 歸妹 ䷵ 履 ䷉ 否 ䷋

☱ 咸 ䷞ 比 ䷇ 豫 ䷏ 否 ䷋

☱ 井 ䷯ 恒 ䷟ 姤 ䷫

☱ 師 ䷆ 渙 ䷺ 未濟 ䷿

☱ 革 ䷰ 屯 ䷂ 震 ䷲ 无妄 ䷘

☱ 需 ䷄ 大壯 ䷡ 乾 ䷀

☱ 臨 ䷒ 中孚 ䷛ 睽 ䷥

寒

小過

遯

坤

觀

晉

升

巽

鼎

蒙

既濟

豐

同人

復

益

噬嗑

泰

小畜

大有

損

謙

漸

旅

剝

蠱

明夷

家人

離

頤

大畜

艮

賁

蠱

大畜

艮

蒙

鼎

巽

升

賁

損

大有

小畜

泰

剝

旅

漸

謙

未濟

渙

師

姤

恒

井

頤

離

家人

明夷

睽

中孚

臨

乾

大壯

需

晉

觀

坤

訟

遯

小過

蹇

益

解

坎

大過

同人

豐

既濟

履

歸妹

節

坎

否

豫

比

咸

震

屯

革

兌

无妄

屯

革

兌

賁

比

咸

困

隨

井

需

坎

大過

井

巽

既濟

夬

泰

小畜

比

咸

謙

漸

困

師

渙

恒

姤

蠱

革

明夷

家人

兌

臨

中孚

大壯

乾

大畜

萃 坤 觀

小過 遯 艮

解 訟 蒙 鼎

隨 復 益 賁

豐 同人 賁

歸妹 履 損 大有

豫 否 剝 旅 未濟

震 无妄 頤 離 睽 晉

噬嗑

恒

大壯 小過 解 升 大過 鼎

豐 歸妹 泰 夬 大有

豫 謙 咸 旅

師 困 未濟

井 蠱 姤

震 明夷 革 離

臨 兌 睽

需 大畜 乾

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

