

易學啓蒙說統 四

服部文庫

117

116

4

考變占第四

揲著求得爻而考視其變與不變而以其變占故云考變占也

乾卦用九見羣龍无首吉象

曰用九天德不可為首也

正義曰用九見

群龍一句說乾元能用天德九天德也六爻純剛諸陽必易九易進易外易過故戒以无首也象曰小象傳也朱子曰乾為萬物之始故有羣龍无首之象而君子體之則當謙恭早順不敢為天下先耳非謂天德不可為首也又非謂乾不為首也乾不為首則萬物何所資始而誰為首乎 坤卦用

六利永貞象曰用六永貞以

大終也

厚齋馮氏曰乾極矣九將變而為六能用九則不失其為君之道坤極矣六將變而為九則不失其為臣之節用九在

先首用六在永貞永貞所以用六也家曰小象傳也程傳曰陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也

用九用六者變卦之凡例

也九六變成七八也此言用九六之例故曰變卦之凡例也凡例左傳序曰發凡以言例

言凡陽爻皆用九而不用

七陰爻皆用六不用八用者謂用

者也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

老陽變為少陰者凡揲蓍得九則七八九六雜出皆得乾卦而皆九則三三如此是本卦也以老陽皆變為少陰則三三如此是本卦也以老陰皆變為少陽則三三如此是本卦也以老陰皆變為少陽則三三如此是本卦也

乾坤二卦言之者以其在

諸卦之首又為純陽純陰

之卦也乾純陽坤純陰而在六十四卦之首故於一卦發其例也聖

人因繫以辭使遇乾而六

爻皆九遇坤而六爻皆六者卽此而占之

繫者卦爻繫辭也古以竹木作卦係之於

壁而爲占故辭亦曰繫也聖人因繫九六以无首吉利永貞之辭使筮遇乾而六爻皆九而變之坤者卽无首吉之辭而占之遇坤而六爻皆六而變之乾者卽此利永貞之辭而占之也

蓋群

龍無首則陽皆變陰之家

利永貞則陰皆變陽之義

也餘見六爻變例

曰羣龍无首者陽變陰則剛和

柔之家也群龍无首故曰家也曰利永貞者六陰變陽則柔化剛之義也利永貞故曰義也

歐

陽子曰

大明一統志曰歐陽脩觀子四歲而與母鄭氏守節教有之舉進士甲科

仁宗時爲諫官論事切直韓琦范仲淹相繼罷去脩上疏極諫出知滁州還爲翰林學士拜參知政事盡心匡弼與韓琦策立英宗熙寧初以太子少師致仕自號六一居士卒贈充國公諡文忠〇歐陽公年譜公吉州永豐人云云子公羊傳云子者男子通稱也古謂師爲子故夫子以子自稱〇此歐陽子語見歐陽文忠公集三十二易用明及二十三易童子問朱子摘其要於此

乾坤之

用九用六何謂也曰乾爻

七九坤爻八六九六變而

七八無爲易道占其變故

以其所占者名爻

乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇

乾而變者爲老陽之九其間亦有不變而爲少陽之七者遇坤而變者爲老陰之六其間亦有不變而爲

少陰八者也是以六十四卦名爻而不言初九初六而
言初九初六者七八不變而不爲用九六變易者
以變爲占故以九六名爻也

也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉
此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則
餘可知耳七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八爲易遇老陽十二老陰四爲難遇後二變不掛則老陽二十七遇之甚易也有

無九六者及筮揲著得乾坤而皆七皆八而有無九
六者然則用九用六者非言必乾坤純陽純陰也七
八亦在其中則爲六十四卦變爻之通例皆然特於
乾坤見之者在諸卦之初也餘卦可推知此所以
不可不釋也

○愚按

愚按

此說

歐陽

最爲有切其論七八多而九六少又見當時占法三
變皆掛如一行說當時占法三變皆掛則少陽二十少陰二十八爲易遇故七八常多也老陽十二老陰四爲難遇故九六常少也一行說見前第三篇
凡卦六爻皆不變則占本

卦彖辭而以內卦爲貞外

卦爲悔此以下言筮既得卦而見爻之變不

占者彖辭爲卦下之辭以乾言之

以坤言之元亨利牝馬之貞云云是也

公子元遇屯曰利建候左傳

七年日衛襄公夫人姜氏無子姜氏嬖人嬖始生孟

繫又嬖始生子名之曰元孟繫之足不良弱行孔成

子孫字承祖也以周易筮之曰元尚享衛國主

其社稷遇屯三三以示史朝史朝衛公子亦

建之故孔成子立靈公靈公也

筮之遇靈曰貞風也其悔

山也左傳僖公十四年秦饑晉閉之糴秦請糴

不爲前年報閉故秦伯伐晉卜徒父之秦掌龜

吉云云其卦遇靈靈之貞風也海山也歲云秋矣我

落其實而取其材所以克實落材亡不敗何待三敗

及韓晉侯謂慶鄭曰寇深矣若之何對曰君實深之

可若何公曰不孫上右慶鄭吉弗使云云慶鄭曰進

退不可周旋不能君必之弗聽九月晉侯逆秦師使

韓簡視師復曰師少於我鬪士倍我公曰何故對曰

出因其資入用其寵饑食其粟三施而無報是以來

也今又繫之我怠秦奮倍猶未也公曰一夫不可私

况國乎遂使請戰日寡人不侯能令其衆而不能離

也君若不還無所逃命秦伯使公孫枝對曰君未入

寡人懼之入而未定列猶吾憂也苟列定矣敢不承

命韓簡退曰吾幸而得囚九月十三日壬戌戰于韓

原晉戎馬還潞而止潞泥公號慶鄭慶鄭曰懷諫違

下國敗是求又何逃焉遂去之梁田靡御韓簡射

爲右輅秦伯將止之鄭以救公諷之遂失秦伯秦獲

晉侯以歸一爻變則以本卦變爻辭占玉齊胡氏曰一爻變者每一卦凡六卦有沙隨所舉六事皆各得一爻變而就本卦變爻而占也見左沙隨程氏

曰畢萬遇屯之比初九變

也左傳閔公元年畢萬筮仕於晉封畢萬周同姓始而為庶人遇屯三之比三辛廖占之曰辛廖國吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬足居之兄長之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也○屯初九變初九曰盤桓利居貞利建侯故云蕃昌也而後畢萬仕晉獻公初獻公十六年賜魏於畢萬而為大夫自畢萬而魏日大而至九代連諸侯號魏文侯即公侯之卦之應也蔡

墨遇乾之同人九一二變也

左傳昭公二十九年秋龍見于絳郊絳晉國都魏獻子問於蔡墨曰魏獻子吾聞之蟲莫知於龍以其不測也謂之知信矣對曰人實不德龍實知不然周易有之易無不有龍在乾三之姤三變初九日潛龍勿用其同人三乾九見龍在田其大有三乾九日飛龍在天其夬三乾九見龍有悔其坤三乾六變又曰見群龍無首吉若不朝夕見誰能物之○愚云引此乾之同人九二變也蔡墨此意取易文耳非撰著求卦矣

晉文公遇大有之睽九一二

變也左傳僖公二十五年秦伯師于河上將納耳也求諸侯莫如勤王紂衰諸侯信之○左傳僖公

二十四年鄭公子士洩帥師伐滑王使周大夫伯服游孫伯如鄭請滑鄭伯有怨襄王而不聽王命田執周使二大夫王怒將以狄人伐鄭云秋周大夫顏

桃子奉襄王弟大叔伐周大敗周師王出適鄭處
汜王告急于晉故狐偃勸文公而納王于周

且大義也

繼文之業而信宜於諸侯今為可矣此年文公初入
王宮而霸於諸侯使卜偃卜之曰子死也晉國之
吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰吾不也時掌龜者
日不對日周禮未改今之王古之帝也其命未改
地不王自當公曰筮之筮之遇大有三之睽三大有
帝之周王自當公曰筮之筮之遇大有三之睽三大有
變而曰吉遇公用享于天子之卦大有三之睽三大有
為吉孰大焉晉侯饒秦師而下三月甲辰次于陽樊
右師圍溫大焉晉侯饒秦師而下三月甲辰次于陽樊
于溫殺之于臨城戊午晉侯朝王王饗醴命之宥

陳敬仲遇觀之否六四變

也左傳莊公二十二年陳厲公生敬仲敬仲其少
也周史周大有以周易見陳侯者陳侯使筮之
厲公使周史史周大有以周易見陳侯者陳侯使筮之
筮敬仲之利用賓于王此代陳有國乎不在

此其在異國非此其身任其子孫云云及陳之初亡
也楚滅陳陳桓子始大於齊桓子孫陳無字其後亡也
於楚復滅陳陳桓子始大於齊桓子孫陳無字其後亡也
於楚復滅陳陳桓子始大於齊桓子孫陳無字其後亡也

坤之比六五變也

不禮於南蒯季平子南蒯三卿季武子之孫季悼子之
子南蒯季平子南蒯三卿季武子之孫季悼子之
其室於公室季氏子憂其位我子以費為公臣子仲許
之南蒯語叔仲穆子且告之故云云怒告公而遂從
公如晉南蒯懼不克叛如齊其後南蒯枚筮之遇三
之比日黃裳元吉也坤六五以爲大吉示子服惠伯
子服氏惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學
此矣忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以
率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色裳下之歸也元
善之長也中不忠不得其色下不恭不得其歸事不
善不得其極且夫易不可以占險三者有
闕筮雖當未也費季氏不勝故敗走齊

晉獻

左傳僖公十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦史占之曰不吉
也秦遇歸妹三之三變成睽六
史燕晉也其繇曰士刳羊亦無盍也承筐亦無貺歸妹
上六無應所求不得故下卦無血上承無實不吉之職

本卦一一變爻辭占仍以上

爻爲主
玉齊胡氏曰二爻變者凡十五卦如
第一圖爲本卦二爻變自遯至大壯

以坤爲本卦二爻變自臨
至觀是也後倣此

經傳無文今

以例推之當如此

凡變須就其變之極處者所以以上爻爲主不變者
是其常只順其先後所以下爻爲主亦如陰陽之動

之儀、老者變之極少者、六順其初、又云二爻變者、下
至上而極二爻不變者、下便是、不變之本、以之爲主
又云卦是從下生、占事都三爻變則占

本卦及之卦之彖辭而以

本卦爲貞之卦爲悔前十

卦主貞後十卦主悔

本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變
爻六爻六爻平分故就兩卦彖辭占而以本卦爲自
之卦爲悔也前十卦主貞後十卦主悔者且如乾三
爻變自否至恒爲前十卦自益至泰爲後十卦如坤
三爻變自泰至益爲前十卦自恒至否爲後十卦若
所得變卦在前十卦內則雖占兩卦彖辭却以本卦
貞爲主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十
卦內則雖亦占兩卦之彖辭却以變卦悔爲主是重

變卦彖辭 凡三爻變者通二十

卦有圖在後通者通前後而二十卦也 ○ 沙

隨程氏曰晉公子重耳筮

得國遇貞屯悔豫皆八八者謂以

陰也 蓋初與四五凡三爻變

也初與五用九變四用六

變自蓋以下程沙隨解皆八之辭也言屯三之豫

其變者屯初九六四九五而變豫初六九四 其不變者二二三

上一本作二 在需卦皆為八故

云皆八其不變者二二三上皆少陰也故云皆

難則屯不之豫為他卦是而司空季子

晉臣曰占之日皆利建候國語

諸四云晉公子重耳晉公子重耳在耳獻公之子以驪姬

後不之入而後復秦秦穆公將納晉公子重耳在耳獻公之子以驪姬

之日尚有晉國得貞屯悔豫皆八也本卦為貞

吉閉而不通爻無為司空季子曰吉是在易皆利建

室安能建候我命筮曰尚有晉國筮告我四爻

變則以之卦二不變爻占

仍以下爻為主王齊胡氏曰四爻變

有凡十五卦如

圖以乾為本卦，四爻變，自觀至臨，以坤為本卦，四爻變，自大壯至遯，是也。後倣此。

亦無文。今以例推之，當如

此。左傳國語等雖無其例，然以先後之占法推其例，變爻少則以變爻為主，不變爻少則以不變

之爻為主，故四爻變而二爻不變，須以之卦二不變爻占也。所以用之卦及用不變者，皆不用初而用後之義也。復用不變則用常，故順先後。五爻變而以下爻為主，可考二爻變朱註也。

則以之卦不變爻占。王齊胡氏曰：五爻變

凡六卦如第一圖，以乾為本卦，五爻變，自剝至復，以坤為本卦，五爻變，自夬至姤，是也。後倣此。

姜往東宮筮遇艮之八史

日是謂艮之隨。穆姜曾成公之母也，僖公十一年曾伐魯。

而敗，獲翟長僑如而歸也。後穆姜淫於僑如，故成公立，曾穆姜謀將廢成公，故成公十六年，徒穆姜於東宮，舍居。東宮，大子之宮也。艮之八者，艮五爻變，只六二少陰不變，而為隨，故曰之隨云之八也。○左傳：襄公十九年，穆姜薨於東宮，始往而筮之，遇艮之八。史曰：是謂艮之隨。三隨其出也。君必速出。隨，利貞。以元亨利貞。史曰：是於周易曰：隨，元亨利貞。無咎。元，體之長也。亨，嘉之會也。利，義之和也。貞，事之幹也。體仁足以長人，嘉會足以合禮，利物足以和義，貞固足以幹事。然故不可誣，是以雖隨無咎。今我婦人而與於綱，固在下位而有仁，不可謂元。不靖國家，不可謂亨。作而害身，不可謂利。棄位而姤，姤不可謂貞。有四德者，雖隨而無咎。我皆無之，豈隨也哉？我則取惡，能無咎乎？必死於此，弗得出矣。

五爻皆變，唯一得八，故不

變法宜以係小子失丈夫。

為占而史妄引隨之彖

以對則非也艮之隨則五爻皆得九六而變只二得少陰八而不

變是不云之隨而云之八者指隨之六二言也其法當以之卦不變之爻占之隨六二日係小失丈夫史當以此斷之故云之八也然史妄引彖辭之元亨利貞而以對故不云八云之隨是史誤也

六爻變則乾坤占二一用

卦占之卦彖辭玉齊胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以

乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是後倣此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占之卦彖辭也

羣龍无首吉是也蔡墨之事前一爻變小註程

隨說解引左傳昭公二十九年其言末蔡墨說乾六爻變者曰乾之地見羣龍无首吉也然

羣龍无首即坤之牝馬先

迷也坤之利永貞即乾不

言所利也朱子曰遇乾而六爻皆變則為陰故有羣龍无首之家即坤利

牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔吉也牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又曰遇坤而六爻皆變則為陰故有

利永貞之家即乾之元亨利貞也不言所利者貞也

於是六卦可變六十四卦

而四千九十六卦在其中二卦三爻九爻之

矣一卦可變六十四卦則六十四卦各皆變六十四卦而為四千九十六卦也在其中者惟當定

六十四圖而只作三十三圖而得其生也雖卦有三百
零四十八而一圖示一卦之變而四千零九十六卦
在其所謂引而伸之觸類而

長之天下之能事畢矣豈

不信哉上係辨九章之語也義詳第二篇末也今以六

十四卦之變列為三十二

圖如第一圖則見乾與坤之變而一圖有二卦之變故以三十二圖示六十四卦變也得

初卦者自初而終自下而

下是據在左圖面而言之假令以乾圖言之初卦則乾也自初而終者自始至六六卦一爻變之

卦而初第一初爻變而其同人第二二爻變其下履第三之爻變其下小畜第四之爻變其下大有第

之爻變其下夫第六之爻變也如是自初爻而變

爻故曰自初而終也自上而下者卦又自下而上而變

下大故曰自上而下餘倣此得末卦者自終而

初自下而上乾之末卦者坤也故欲得坤卦之變則反覆視之以

坤為初卦則自復至剝六卦一爻變之卦而復第一

之初爻變其師第二之爻變其上謙第三之爻變如

是自乾卦終爻而變退於乾卦初爻其視圖也自下

圖而追次而見上圖也故曰自終而初自下而上也

變在第三十一卦以前者

占本卦爻之辭變在第三

十一卦以後者占變卦爻

之辭三十二卦前後者如乾自始至恒坤自復至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭

所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦爲
始如乾自益至坤地自恒至乾爲三十一卦後占
卦爻變者即所謂三爻之變後十卦以至四十五爻
變皆以之卦爲始然而必三十二卦爲限以在前者
主實在後者亦取其中也變在三十二卦之後凡
則便過其中故皆主悔卦以爲占也

言初終上下者據圖而言

言第幾卦前後者從本卦

起據圖面之卦言初終上下詳前釋也第幾卦前
後者第三十二卦前第三十二卦後也從本卦
起者自本卦而言也假令如乾
圖自乾而起第三十二卦也

之卦此乾
乾

是乾一卦變六十三卦者也其變者陽變而爲陰也
外卦變降故陰升則陽降而陰陽互易位矣

姤 同人 履 小畜 大有 夬

此六卦皆乾卦一爻變之卦也姤初爻變而爲五卦之祖故在上也
同人以下爻變而升卦變而降至于夬窮終也

遯 訟 巽 鼎 過

自遯至大壯十五卦皆乾二爻變卦也而此五卦者其變始於初二而
初六不動而六二變上至于大過窮終矣故遯爲二爻變十五卦之祖
是以顯在上也

无妄 家人 睽 革

此四卦者以二三之變始於无妄而終於革也其變者二則
不動而六三變升至于革而窮終也

中孚 睽 兌

此三卦者以三四之變始於中孚而終於兌也其變者六三
則不動而六四變升至于兌而窮也

五爻變之卦此姤
姤 六三 至 坤

五爻變之卦此姤
姤 六三 至 坤

四爻變之卦也
自泰至否
自否至泰
自泰至否
自否至泰

大畜需二卦者四五之變也故始干六五而六五變升至于需窮終也以前例推之則大壯一卦者五與上之變而當別一卦記王者也然不別記者若得未卦而自坤變視之則以爲四爻變之祖而需大畜則其下也

漸 旅 咸

自泰至泰凡三十卦皆乾三爻變之卦而自否至恒凡十卦所謂前卦也自益至泰凡十卦所謂後十卦也而此四卦者其變始於初二而初六六二二爻不動而六三獨變上至于咸窮終矣故否爲二爻變二十卦之祖是以顯在上也

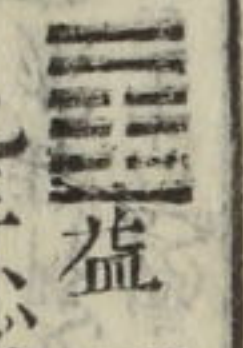
渙 濟 困

此三卦者以初三四之變始於渙而終於困也其變初六三二爻則不動而六四獨變升至于困而窮終矣

蠱 井 恒

此三卦者以初四五之變始於蠱而終於恒也其變初六六四二爻則不動而六五獨變升爲井而井上六陰誘引於六四連進爲恒則獨不動者初六而已

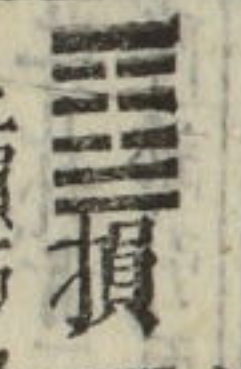
益 噬 隨

此三卦者以二三四之變始於益而終於隨也其變六二六三二爻則不動而六四獨變升至于隨而窮終也而益爲後十卦之祖故又顯在上也

賁 濟 豐

此三卦者以二四五之變始於賁而終於豐也其變六六四二爻則不動而六五獨變升爲既濟而既濟上六陰誘引於六四連升爲豐則獨不動者六而已

損 節 泰

此損節歸妹三卦者二四五之變也故始干損而六五獨變升爲節而節上六陰誘引於六四連升爲歸妹則六三獨不動而窮終也以前例推之則泰一卦者四五上之變而當別一卦記王者也然不別記者若得未卦而自坤變視之則泰猶自乾視之否也

觀 晉 革

自觀至臨十五卦皆乾四爻變之卦也而此三卦者其變始於初二三四而初三三不動而六四獨變上至于革終也是以觀爲四爻變十五卦之祖故顯在上也

至否凡十卦所謂後十卦也
自泰至否
自否至泰
自泰至否
自否至泰

遇小

小如過

解

朱

震

終

於震

張

陽

頤	益	无妄	同人 乾 姤
屯 剝 損 賁 噬嗑	蒙 觀	中孚 家人 蠱 渙	否 履 漸
需 比 節 濟 既隨	坎 艮 晉	大畜 睽 離 井	未濟 漸 小畜 訟
夷 明 豫 歸 豐	解 蹇 萃	兌 需	困 族 大有 巽
臨 謙 泰	升 過小	天	咸 夬 鼎
復 坤 師			過大

卷之六

卦名: 晉, 否, 萃, 觀, 漸, 巽, 備

卦象: 晉 (離上坤下), 否 (乾上坤下), 萃 (兌上坤下), 觀 (坤上乾下), 漸 (巽上艮下), 巽 (巽上巽下), 備 (乾上乾下)

卦辭: 晉, 否, 萃, 觀, 漸, 巽, 備

彖辭: 晉, 否, 萃, 觀, 漸, 巽, 備

象辭: 晉, 否, 萃, 觀, 漸, 巽, 備

卦名: 坤, 隨, 困, 咸, 比, 兌, 離, 順, 鼎, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

卦象: 坤 (坤上坤下), 隨 (震上坤下), 困 (兌上艮下), 咸 (兌上艮下), 比 (水地上), 兌 (兌上兌下), 離 (離上離下), 順 (坤上巽下), 鼎 (離上巽下), 蒙 (艮上坤下), 艮 (艮上艮下), 夫 (乾上乾下), 損 (艮上兌下), 人 (乾上乾下), 同 (乾上乾下), 姤 (巽上乾下), 孚 (離上離下), 中 (離上離下)

卦辭: 坤, 隨, 困, 咸, 比, 兌, 離, 順, 鼎, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

彖辭: 坤, 隨, 困, 咸, 比, 兌, 離, 順, 鼎, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

象辭: 坤, 隨, 困, 咸, 比, 兌, 離, 順, 鼎, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

卦名: 觀, 剝, 晉, 中, 旅, 明, 有, 大

卦象: 觀 (坤上乾下), 剝 (坤上艮下), 晉 (離上坤下), 中 (離上離下), 旅 (離上艮下), 明 (離上離下), 有 (離上離下), 大 (離上離下)

卦辭: 觀, 剝, 晉, 中, 旅, 明, 有, 大

彖辭: 觀, 剝, 晉, 中, 旅, 明, 有, 大

象辭: 觀, 剝, 晉, 中, 旅, 明, 有, 大

卦名: 坤, 益, 渙, 漸, 否, 孚, 中, 順, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

卦象: 坤 (坤上坤下), 益 (巽上坤下), 渙 (巽上坎下), 漸 (巽上艮下), 否 (乾上坤下), 孚 (離上離下), 中 (離上離下), 順 (坤上巽下), 蒙 (艮上坤下), 艮 (艮上艮下), 夫 (乾上乾下), 損 (艮上兌下), 人 (乾上乾下), 同 (乾上乾下), 姤 (巽上乾下), 孚 (離上離下), 中 (離上離下)

卦辭: 坤, 益, 渙, 漸, 否, 孚, 中, 順, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

彖辭: 坤, 益, 渙, 漸, 否, 孚, 中, 順, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

象辭: 坤, 益, 渙, 漸, 否, 孚, 中, 順, 蒙, 艮, 夫, 損, 人, 同, 姤, 孚, 中

卦名: 蒙, 渙, 訟, 姤, 遯, 入, 同

卦象: 蒙 (艮上坤下), 渙 (巽上坎下), 訟 (乾上坎下), 姤 (巽上乾下), 遯 (艮上坤下), 入 (乾上乾下), 同 (乾上乾下)

卦辭: 蒙, 渙, 訟, 姤, 遯, 入, 同

彖辭: 蒙, 渙, 訟, 姤, 遯, 入, 同

象辭: 蒙, 渙, 訟, 姤, 遯, 入, 同

卦名: 坎, 損, 剝, 益, 渙, 漸, 中, 觀, 巽, 賁, 履, 否, 乾

卦象: 坎 (坎上坎下), 損 (艮上兌下), 剝 (坤上艮下), 益 (巽上坤下), 渙 (巽上坎下), 漸 (巽上艮下), 中 (離上離下), 觀 (坤上乾下), 巽 (巽上巽下), 賁 (離上坤下), 履 (兌上乾下), 否 (乾上坤下), 乾 (乾上乾下)

卦辭: 坎, 損, 剝, 益, 渙, 漸, 中, 觀, 巽, 賁, 履, 否, 乾

彖辭: 坎, 損, 剝, 益, 渙, 漸, 中, 觀, 巽, 賁, 履, 否, 乾

象辭: 坎, 損, 剝, 益, 渙, 漸, 中, 觀, 巽, 賁, 履, 否, 乾

卦名: 艮, 漸, 遯, 否, 訟, 同

卦象: 艮 (艮上艮下), 漸 (巽上艮下), 遯 (艮上坤下), 否 (乾上坤下), 訟 (乾上坎下), 同 (乾上乾下)

卦辭: 艮, 漸, 遯, 否, 訟, 同

彖辭: 艮, 漸, 遯, 否, 訟, 同

象辭: 艮, 漸, 遯, 否, 訟, 同

卦名: 蹇, 賁, 益, 剝, 旅, 畜, 大, 人, 家, 巽, 觀, 損, 畜, 小, 人, 同, 姤, 孚, 中

卦象: 蹇 (艮上坎下), 賁 (離上坤下), 益 (巽上坤下), 剝 (坤上艮下), 旅 (離上艮下), 畜 (離上離下), 大 (離上離下), 人 (乾上乾下), 家 (離上離下), 巽 (巽上巽下), 觀 (坤上乾下), 損 (艮上兌下), 畜 (離上離下), 小 (離上離下), 人 (乾上乾下), 同 (乾上乾下), 姤 (巽上乾下), 孚 (離上離下), 中 (離上離下)

卦辭: 蹇, 賁, 益, 剝, 旅, 畜, 大, 人, 家, 巽, 觀, 損, 畜, 小, 人, 同, 姤, 孚, 中

彖辭: 蹇, 賁, 益, 剝, 旅, 畜, 大, 人, 家, 巽, 觀, 損, 畜, 小, 人, 同, 姤, 孚, 中

象辭: 蹇, 賁, 益, 剝, 旅, 畜, 大, 人, 家, 巽, 觀, 損, 畜, 小, 人, 同, 姤, 孚, 中

坤	比	萃	咸	過	大	天
觀	復	師	謙	豫	歸	否
賁	益	漸	否	中	夷	明
艮	臨	旅	旅	旅	旅	旅
蒙	賁	旅	旅	旅	旅	旅
剝	順	損				

損	中	履	乾	人	同	天
節	蒙	順	畜	大	睽	比
姤	坎	屯	需	兌	比	豐
泰	復	升	更	明		
復	升	更	明			
剝	順	損				

賁	人	人	履	否	否	否
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁

賁	人	人	履	否	否	否
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁

濟未 訟 渙 巽 漸 人象

困 駢 晉 屯 蒙 需 履 否 姤 離 亥元 孚中 觀 畜小

師 兌 萃 過大 坎 隨 有大 損 旅 剝 蠱 革 頤 乾 遯 益

恒 臨 坤 升 復 大節 咸 比 井 夷明 屯 畜大 艮 人同

謙 壯大 過小 豐 泰 謙 需 蹇 賁 貴

解 妹歸 震 濟 既

復 屯 隨 革 夬 困

益 坤 臨 夷 明 震 師 比 節 濟 升 坎 萃 兌 咸

臨 觀 坤 人 家 爻 元 渙 謙 泰 妹 歸 豐 異 解 蹇 需 困

賁 晉 聯 離 漸 否 剝 履 同人 巽 訟 過 小 壯 大 序

損 艮 夬 蠱 旅 大有 遁 乾 恒

圓 剝 蒙 姤

洛蒙說流卷之四

旅	遯	漸	觀	中
咸	離	坤	艮	大
謙	革	過	萃	泰
豫	夷	明	升	坤
恒	震	解	復	師
豐	壯	大	小	節

漸	艮	旅	晉	濟	睽
謙	人	家	異	觀	遯
咸	夷	明	升	坤	過
比	革	過	萃	泰	復
井	屯	坎	節	隨	困
需	大	小	豐	同	節

渙	蒙	濟	睽	旅	離
師	坤	艮	大	晉	有
困	臨	坤	升	復	小
井	兌	革	過	隨	泰
比	需	蹇	大	漸	謙
節	屯	蹇	大	漸	謙

師	坎	困	睽	旅	離
渙	臨	坤	升	復	小
濟	坤	艮	大	晉	有
困	臨	坤	升	復	小
井	兌	革	過	隨	泰
比	需	蹇	大	漸	謙

謙	蹇	咸	萃	困	兌
漸	夷	比	革	過	隨
旅	人	井	地	坎	天
剝	離	恒	震	解	節
蠱	頤	否	無	姤	歸
困	兌	否	無	姤	履

否	晉	剝	艮	蠱	畜
豫	九	旅	蒙	損	大
比	震	漸	離	異	畜
咸	屯	師	人	明	升
困	革	井	夷	泰	天

序	萃	比	蹇	井	需
否	震	比	困	屯	漸
剝	旅	師	謙	革	大
旅	頤	恒	漸	夷	天
頤	離	否	否	否	泰
困	兌	否	否	否	泰

比	坤	豫	過	小	恒
剝	屯	師	震	解	豐
否	頤	困	屯	升	歸
漸	旅	謙	屯	大	泰
頤	離	否	否	否	泰
困	兌	否	否	否	泰

兌	履	孚中	漸
兌	天	乾	益
臨	困	咸	觀
止太	師	屯	遯
泰	恒		艮
豫			蹇

[illegible]

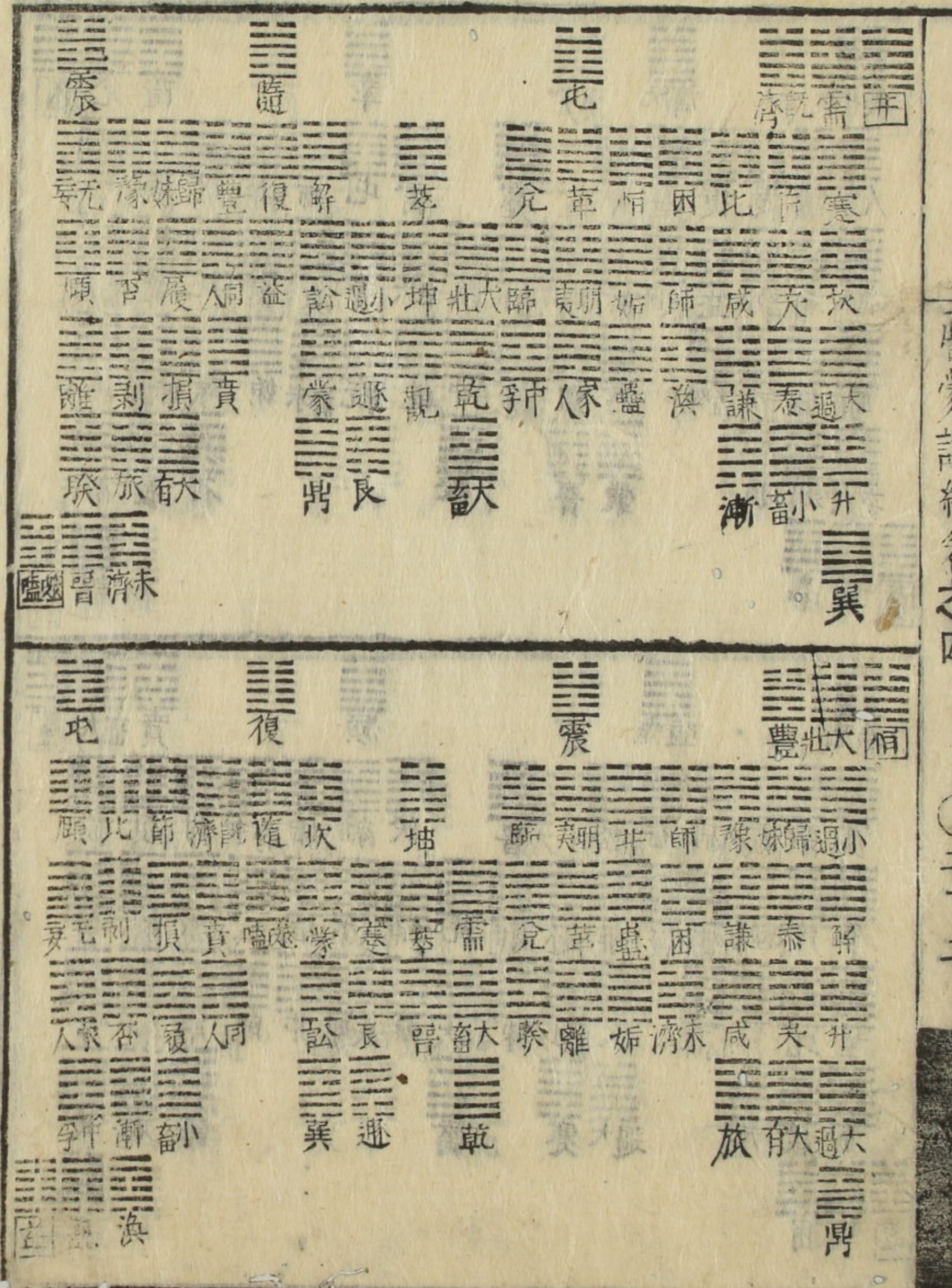
文家元統卷之四

夷明	濟既	革	隨	困
人永	謙	泰	復	豐
離	漸	小	益	人同
頤	旅	大	觀	晉
畜天	剝	損	益	豐
賁	艮	蠱		

妄无	噬嗑	頤	賁	畜大
震	否	履	人同	益
屯	豫	歸	豐	復
革	比	節	天	畜
兌	咸	困		

離	人同	人永	益	中	渙
革	旅	有	大	豐	觀
夷明	咸	天	隨	過	大
震	謙	泰	復	升	萃
壯	大	歸	解	坤	
豐	過	小	相		

人永	賁	離	畜大	頤	渙
夷明	漸	小	益	人同	豐
革	謙	泰	復	升	萃
屯	咸	天	隨	過	大
兌	咸	困			

以上三十二圖互覆之則為

六十四圖

圖以八卦為主而各具六

十四卦

凡四千九十六卦

與焦贛易林合

然其

條理精密則有先儒所未發

者覽者詳之

四千九十六卦者主一卦而變來則自本卦至末卦而次第不紊條理如引系而毫釐不差其精密發開有焦延壽等先儒未發者覽者詳之

洛下 馬場信武 撰

正德三年癸巳正月之吉

京師書舖

漕淵權兵衛

山岡勘右衛門全刻

小倉節兵衛

易學啓蒙說統卷之四 大尾

文泉堂藏板書目

千字文 五冊 寺井養拙楷書

十七帖 一冊 王羲之真州書

據古遺文 二冊 篆書

和爾雅 九冊 貝原損軒先生作

老人養草 五冊 香月牛山先生作

難經或問 三冊 古林見宜先生作

本朝天文 九冊 金勝慶安先生作

兩部神道口訣鈔 六冊 同

頭書沙彌戒律義 一冊 梅嶺考

韻鏡諸鈔大成 九冊 尾田玄吉先生作

易學啓蒙說統 四冊 同

諸說辨斷 三冊 同

醫學詳解 四冊 小川朔菴先生作

玉宇泰醫鏡 一冊 同人訓點

藝林伐山故事 五冊 東涯先生訓點

酒宴乱曲扇拍子 一冊

酒宴乱曲組盃 一冊

京師八幡町通間之町角
高橋權兵衛

圖書水龍紙軒蓬一冊蘇軾詩

兩時軒直只精妙六冊 同

本陣入文六冊金瓶梅詞話共六冊

鐵鑰匙問三冊 古今具其共六冊

赤入養草六冊 香月牛山共六冊

吟雨錄六冊 貝原詩傳共六冊

無量文二冊 藝書

十小抄一冊 玉簫之具共六冊

十字文五冊 寺井養林共六冊

文泉堂藏書目

高林軒共六冊

西真居曲賦五冊 一冊

西真居曲賦共六冊

藤林外山姑事六冊 東武共六冊

五平泰齋題六冊 同入信集

習學精論四冊 小出養林共六冊

詩經精論三冊 同

易學精論四冊 同

贈書詩選六冊 同

文泉堂藏書目

