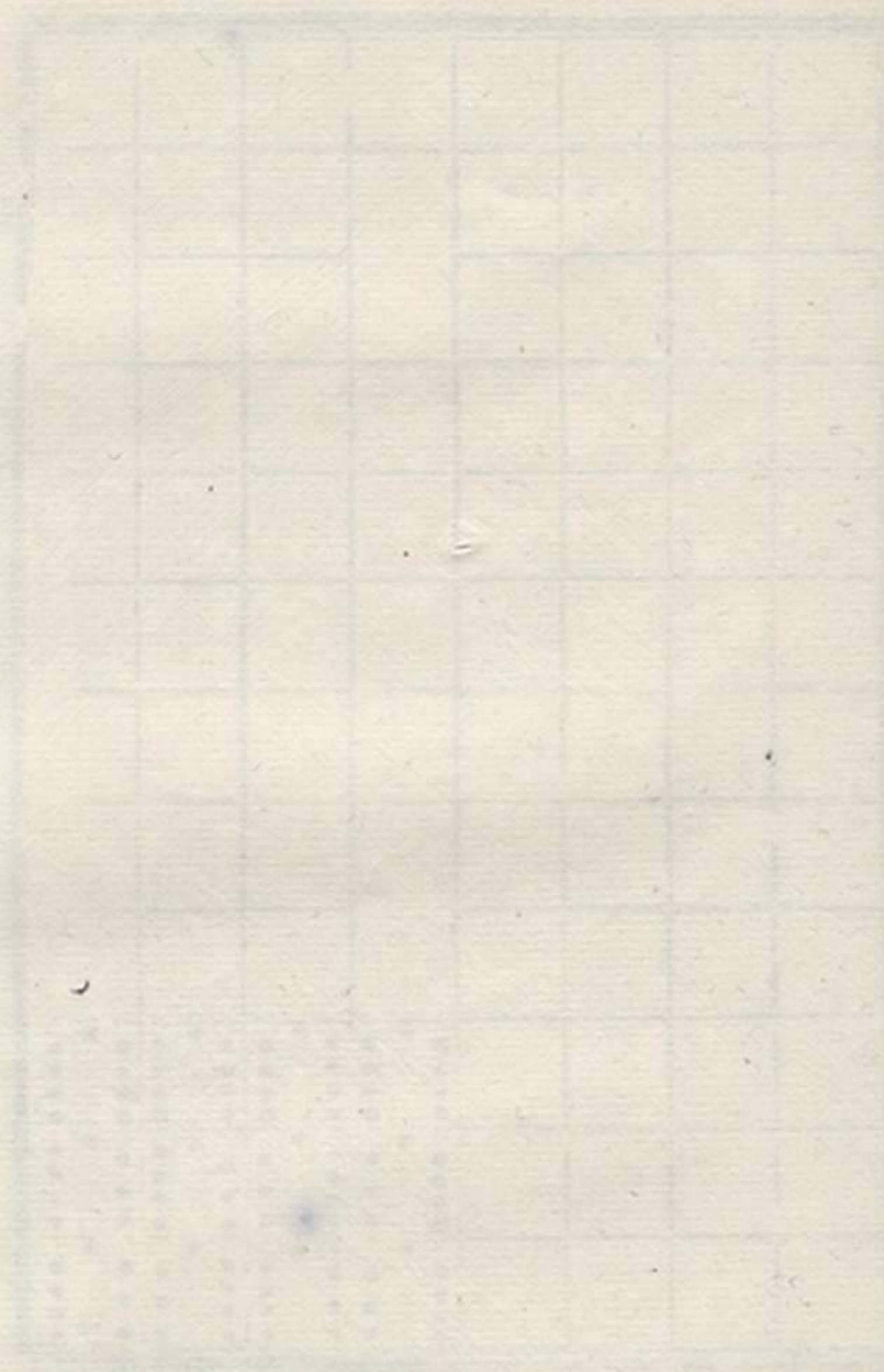
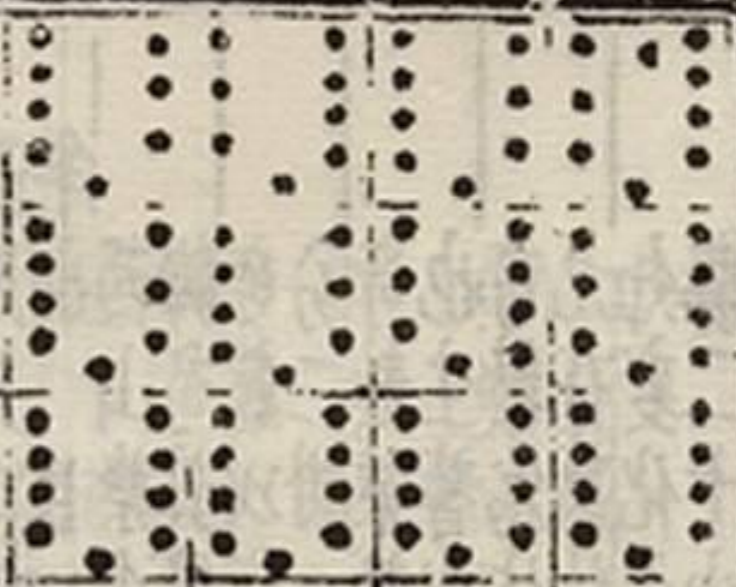

朱子成書

六

右三偶爲老陰者四掛劫之數二十有五除初掛之

一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二偶象

方而用其半故三兩之中各復有二而積三二之數

則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉

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國四
而用其半即四象太陰居四舍六之數也

西山蔡氏曰或曰揲著之法虛一分二在揲四
歸奇其第一揲或曰揲著之法虛一分二在揲四
分二掛以定陰陽老少去其初掛之一何也曰虛一

奇數策數以定陰陽老少去其初掛之一何也曰虛一
也生著以分二掛一爲體揲四歸奇爲用立卦以

奇數爲體策數爲用在天則用四十八此聖人所以
九在萬物則又掛其一而用四十八此聖人所以

知變化之道也。著之奇數老陽十八此聖人所以
陽二少陰二十合六十有四三十二爲陰四少

陽二少陰二十合六十有四三十二爲陰四少

十六則老陽老陰也 老陽十二少陰二十八其四十八
則少陽少陰也 少陽二十少陰二十八老陽老陰
乾坤之象也 二八也 少陽少陰六子之象也 六八
也 〇老陽之變皆四也 十二變老陰之變皆八也
四變少陽之變一四十二變老陽少陽得奇策之本
數而老陰之奇二十四以少陽之奇損之則得四
少陰之奇十六以老陽之奇益之則得二十八故
陽者君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也
凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而
後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然
劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已備矣近
世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於
經乃為六扐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二徑一之義也餘四
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
焉蔡元定曰按五十之著虛一分二掛一揲四為奇
者三為偶者二是天三地二自然之數而三揲之
變老陽老陰之本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以
動而陰之數所以歸于老陽此老陰之數所以歸于老陽
四合之四十八陰陽以少為靜而陽性本動故以四
歸于少陰此少陽之數所以歸于少陰此少陰之數所以
二于八也易此少陽之數所以歸于少陰此少陰之數所以
六變十也變又用老而不用少故六十四變所用者十
奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一鏡一之蓋陰
陽之用故四時春夏秋之體陽三陰一鏡一之蓋陰
南可見而此不可見人之瞻視亦前與左右可見而
背不可見也然則以四十九著虛一分二掛一揲
四則為奇者二為偶者二而老陽得八老陰得八少

陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四合爲六十四卦各得八焉然此乃奇偶對待加倍而得者
體數也若大三也何而爲五十者用數也蓋體數常均用數則陽變而陰之也此正造化之妙若陰陽同科老少一例是
體數非用數也

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參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

按此乃沙隨程氏之說第一二三變不掛則十八變之間多不得老陰也

至於陰陽老少之所以然者請復得而通論之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

四十四

四者爲奇兩其四者爲偶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掛扚過揲之數皆六其四兩其十二者爲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其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

西山蔡氏曰四十九著去掛一之著則四十八以四約之爲十二以十二約之爲四四與十二二與四宛轉相因爲四十八四十八者著之所以變化故其數之成四與十二自然相爲經緯也老陽

奇數十二以十二約之得二則三之象也老陰奇數二十以四約
 之得三則三之象也老陰奇數二十以四約之得三則三之象也
 老陽策數三之象也老陰策數三之象也老陽策數三之象也
 也陽策數三之象也老陰策數三之象也老陽策數三之象也
 四以四約之得二則三之象也老陰奇數二十以四約之得
 六則用六之象也少陽奇數二十以四約之得六則用六之象
 一得五則三由老陰而息蓋陽之未成者以十二約之得
 之得四則三由老陽而消蓋陰之未成者以十二約之得
 約之得四則三由老陽而消蓋陰之未成者以十二約之得
 也約之得四則三由老陽而消蓋陰之未成者以十二約之得
 二以四約之得二則三由老陽而消蓋陰之未成者以十二約
 成者以四約之得二則三由老陽而消蓋陰之未成者以十二約
 數進十也二則老陰之奇數退十二策數也少陽之奇數進十
 策數進十也二則老陰之奇數退十二策數也少陽之奇數進十
 二則少陰之奇數進十二策數也少陽之奇數進十二策數也
 也少陰之奇數進十二策數也少陽之奇數進十二策數也
 十二則少陽之奇數退四則少陰之奇數退四則少陽之奇數
 之奇數也策數退四則少陰之奇數退四則少陽之奇數退四
 數退四則少陽之奇數退四則少陰之奇數退四則少陽之奇數
 數也少陽之奇數退四則少陰之奇數退四則少陽之奇數退四
 四則少陽之奇數退四則少陰之奇數退四則少陽之奇數退四
 奇數也策數退四則少陽之奇數退四則少陰之奇數退四則
 十二約之餘八策數也少陽之奇數以十二約之餘八策數也
 變陽未成也少陰之奇數以十二約之餘八策數也少陽之奇
 以用九用六不用七與八也或曰八卦乾坤即老
 陽老陰也震坎艮巽離兌即少陽少陰也乾坤即老
 坤不用九而震坎艮巽離兌即少陽少陰也乾坤即老
 而用九六何也曰八卦主致用蓍法乃不用七八
 尊卑著主動靜故不同也

二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二
 而三分之自陽之極而進其掛劫退其過揲各至於
 三之一則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

朱子曰老陽掛劫之數十二而老陰二十四其相距之數凡
 過二之數三十六而老陰二十四其相距之數凡

十二而三分之若○掛劫之數十二而少陰則十
有六是少陰進其掛劫者四而於二老相距之數
得三之一老陽過揲之數三十六而少陰三十二
是少陰退其過揲者四而於二老相距之數亦得
三之一若少陽之於老陰退其掛劫者四進其
過揲者四而於二老相距之數亦得三之一焉

老陽居一而舍九故其掛劫十二為最少而過揲三
十六為最多少陰居二而舍八故其掛劫十六為次
少而過揲三十二為次多少陽居三而舍七故其掛
劫二十為稍多而過揲二十八為稍少老陰居四而
舍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

朱子曰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進一退而交於中
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劫之數乃七八九六
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劫而獨以過揲之數為
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

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛一之數啓蒙
引之者蓋以證掛一之數乃七八九六之原以掛
一歸奇言之老陽得三四少陰得四四少陽得五
四老陰得六四今不用三四五之數而以奇偶
者以成一團三團四團半之義

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

朱子曰今按四象之數乃天地之間自然之理其
在何圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩而生有

畫以見其象有位以定其次有數以積其實其爲
四象也久矣至於揲著然後掛一之奇偶方圓有
以兆之於前過揲之中未畫之前先有此象數聖人
八之數隱然於其中未畫之前先有此象數聖人
畫卦時依樣畫出揲著者又隨其所得掛一之數
之數以合焉非是元無實體而畫卦揲著之際
次安掛出也。老於經而無卦揲著之際
法以奇偶分之二。然後交之陰陽可得而辨又於其
中各以老少分之。然後交之陰陽可得而辨又於其
而分經之用九用六正謂此也。若其無此則終日
操著不知合得何卦正使去其地十之當用何爻
九六之說嘗謂五行成數去其地十之當用何爻
則陽進九陰退六。陽奇陰偶。故七九爲陽。六八爲
陰。退八進九。陰退六。陽奇陰偶。故七九爲陽。六八爲
節以三爲真數。故以三兩乘之而得九六之數也。
○多以少之說。雖不見然其四也。陰約以奇爲
謂之四五四者。已其四也。陽之奇也。故謂之少奇。
陽體方其法徑一。圍四而用其半。故多之數二。陰
陰體圓其法徑一。圍三而用其全。故少之數一。

奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十六
矣歸奇積三三而為六則其過揲者四之而為二
四矣過揲之數雖先得其數約數者以約御繁不以
數制寡先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過
衆制寡亦真會焉初非有異說也然九六所以為
老之數者其說又本於圖書定於四象次第者其
也歸奇之奇偶方圓者其子也過揲而以四乘之
者其孫也。二老變之說無他到極變則子無去處
只得變九上更去不得所以得回來做七八六下
便是五生數了亦去不得所以去來做七六下
雖是一小事孔子來不得所以去來做七八六下
唐自郭子始有以卦理會得是近來都說得大乖
不自郭子始有以卦理會得是近來都說得大乖
不用郭子始有以卦理會得是近來都說得大乖
策數以老少用三六三二二八二四為揲以知
既無老少則七八九六皆為用又何說老少不
知此一揲無為揲第八九六皆為用又何說老少
爲此則無五年再闋是六年再闋也。或問著之
伏羲只以心之所得者畫出元未有著則畫卦如

何用曰想自有一物如著未可知但不可道伏羲
將揲著來立卦如今時俗只把三銅錢求筮亦
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百六

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二十日合十
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
言以易用九六不用七八也然二少之合六三百有
六十

朱子曰大傳專以六爻乘老陰陽而言故曰乾之
策云云坤之策云云其實六爻之為陰陽者老少
錯雜其積而為乾者未必皆老陽其積而為坤者
未必皆老陰其為六子諸卦者或陰或陽亦互有
老少焉蓋老少之別本所以生爻非所以名卦今
但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子皆以少
彼則可若便以均其策數又偶合焉而因假此以明
陰陽之合其數必齊於此若乾坤之交而皆得於
少陰陽也則乾之策六其六其六其六其六其六
坤之策六其六其六其六其六其六其六其六其六
不可易也

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
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
萬有一千五百二十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三十二策凡六千
一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

西山蔡氏曰此即過揲之著大衍之終也策即著
也乾一爻三十六策六爻二百一十六策坤一爻
二十四策六爻一百四十四策此陰陽自然之數
聖人立大衍之法以倚之所謂參天兩地而倚數
也天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之
策當期之日真所謂與天地相似者也陽爻一百
九十二每爻二十四策積之得六千九百一十二
策陰爻一百九十二每爻二十四策積之得四千
六百八策二篇之策分陰爻陽爻為二也合之則
萬有一千五百二十以當萬物之數此天地流行

之數歲月日時之積也
詳見經山指要上篇

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二變成文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

九變也已得二畫而八卦之名可見則內卦之為真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二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

朱子曰四營而成易字只是箇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引而伸之觸類而長之是占得一卦則就上而推看如乾則推其為圓為君為父之類是也。西山蔡氏曰易者未入用也變者已入用也

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。祐神者言有以助神化之功也。

表子此說者卦之用道理因此顯著德行是人
寧却由取決於善既知吉凶便可以酬酢事變神
以豈能自論吉凶與人因有易後方著見便足易
來佑助神也。繫辭言著法大插只是解其大畧
想別有文字今不可見但如天數五地數五此是
舊文五位相得而各有一合是孔子解文天數二
有五地數三行鬼神此是孔子解文分而為
此所以成變化而行鬼神此一揲之象以四歸奇於
二是本文以象三以象四時以象閏之類皆歸於
皆是本策二百一十有六坤之策百四十有五
也乾之策二百一十有六坤之策百四十有五
子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五百
萬物之數於此可見

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
揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇二而偶二也

乾卦用九見羣龍無首言象曰用九天德不可為首也

蔡氏曰羣龍六龍也六爻皆老陽則變
而之坤首先也坤先迷故不可為首

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

朱子曰陽為大陰為小如大通小過之類皆是以
陰陽而言坤六爻皆陰真始本小到此陰皆變為
陽矣所以謂以大終也言始小而終大也

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無首則陽皆

變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變

例坤交八六九六變而七九無六何謂也曰乾交七九

其所占者各爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八

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功其論七八多而九六

少又見當時占法三

變皆掛如一行說

朱子曰凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者

皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之

卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以

見其一偶也蓋羣龍无首即坤之羣龍无首者此

永貞即乾之不言所利也○見羣龍謂馬先迷也利

皆九也即乾之不言所利也○見羣龍謂馬先迷也利

人因之以發明剛而不過為用剛而能柔故吉而聖

六爻皆九者則以此辭占之蔡氏引此卦注亦如

此說○七八九六雖是逐爻之數然全卦七九六

當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六

則當占

之卦辭

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以内卦為貞外

卦為悔屯曰利建侯素伯伐晉莖之遇蠱曰貞風也

其悔

朱子曰或問剛柔相推變在其中矣繫辭而命之

動在其主當占之爻言如五爻變則占者以上爻

為主這上交便是動爻如五爻變則占者以上爻

者以不變之交為主則這不變底便是動爻也○

問內卦為貞外卦為悔何如曰此出於洪範占用

二也貞是事之始悔是事之過意凡悔字都是過

之客貞是事之始悔是事之過意凡悔字都是過

○潛室陳氏曰貞悔字皆從人底

一爻變則以本卦變爻辭占之沙隨程氏曰畢萬遇屯

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

也晉公遇歸妹

之睽上六變也

二爻變則以本卦一變爻辭占仍以上爻為主經傳無文

今以例推之當如此

朱子曰凡變爻就其變之極處看故以上爻為主

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之

卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二

沙隨程氏曰晉公重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八

蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變

其不變者二三上在兩卦皆為八故云

皆八而司空季子占之曰皆利建侯

朱子曰三爻變則所主不一故以二卦彖辭占雖

皆占兩卦象辭以本卦為貞之卦為悔然變在前

後十卦主貞在後十卦主悔

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經傳無文

今以例推之當如此

朱子曰不變者是其常只順其先後故以下爻為主

主。變者自下至上而止不變者下便是不變之本故以之為主

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮遇艮之

五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子

失丈夫為占而史巫引隨之彖辭以對則非也

朱子曰艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變爻

者遇九六也不變者遇八也並法以少為卦主變

者五而定者一故以八為占而曰艮之八

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾

牽龍無首吉是也然牽龍無首即坤之牝馬

先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

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宜

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三十二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

卦前後者從本卦起

朱子

曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之後此甚易見獨三爻變者凡二卦十卦在三十卦之後然占法三爻變者雖占兩卦爻辭而變在前十卦者主貞變在後十卦者主

緊以三十二卦前後言之

按所謂初未上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初未上下前後也假如得初卦者以人為初得末卦者又以前為初矣逆而觀之也人如前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為前矣覆而觀之也此三十二圖所以反復總六十四圖也

							兩卷蒙								
							兩五十六								

										字中							
										大畜							
										大壯							
																大過	

 蒙		 渙		 訟		 姤		 遯		 同人					
 坎	 損	 剝	 蠱	 未濟	 順	 中孚	 觀	 巽	 賁	 益	 履	 否	 乾		
 解	 節	 比	 井	 困	 屯	 大畜	 睽	 艮	 晉	 鼎	 既濟	 噬嗑	 小畜	 漸	 无妄
 升	 歸妹	 豫	 恒	 震	 需	 允	 蹇	 萃	 大過	 豐	 隨	 大有	 旅	 家人	
 坤	 泰	 謙	 夷	 明夷	 大壯	 小過	 蹇	 萃	 大過	 豐	 隨	 大有	 旅	 家人	
 師	 臨	 復					 夬	 咸	 離			 革			

中孚

五十八

卷之九

五十九

卷之六

六

													同人		
損				中孚				復				乾	同人		
節	蒙	順	畜大	睽	剝		渙	益	畜小	艮	觀	訟	妄元	姤	
歸妹	坎	屯	需	允	比	蠱	未濟	賁	噬嗑	有大	蹇	晉	巽	家人	否
泰	解	震	壯大		豫	井	困	既濟	隨	夬	過小	萃	鼎	離	漸
復	升	夷明			謙	怕		豐					過大	革	旅
師	坤														咸

啓蒙

六十三

啓蒙

六十四

噬嗑				无妄				益				家人	小畜		
随	晋	睽	离	颐	未济	否		履	同人	鼎	讼	观	中孚	渐	
复	萃	允	革	屯	困	旅		损	贲	大过	蒙	渐	乾	涣	
丰	坤	临	夷明	师	咸	比		夬	节	既济	升	坎	艮	大畜	姤
妹	归	小过	大壮	恒	谦			泰				蹇	需	蛊	
豫	解													井	

卷之六

六十五

													有大			
復	觀	孚中	人家	妄无	渙	剥	吝	損	賁	巽	蒙	晉	睽	旅		
								小	復	人同	升	訟	艮	畜大	濟未	
								泰	姤	歸	豐	過大	解	漸	乾	蠱
								夬					過小	壯大	姤	
																恒

卷家

六十六

復				屯				隨				革	夬		
益	坤	歸	夷明	震	師	比		節	既濟	升	坎	萃	允	咸	
噬嗑	觀	中孚	家人	无妄	渙	謙	豫	泰	歸妹	豐	巽	解	蹇	需	困
賁	晉	睽	離	未濟	漸	否		小畜	履	同人	鼎	訟	小過	壯	井
損	艮	畜		蠱	旅			大有					遯	乾	恒
順	剝	蒙													始

大畜

六十七

旅				遯				漸				觀	渙		
咸	離	鼎	晉	艮	大有	同人	姤	否	睽	乾	家人	巽	益		
謙	革	過	萃	蹇	夬	噬嗑	賁	未濟	蠱	剝	兌	大畜	无妄	訟	小畜
豫	明夷	升	坤	泰	隨	既濟	困	井	比	臨	需	頤	蒙	復	
恒	震	解		歸妹	復		師					屯	坎	損	
豐	壯													節	

卷之二

七十一

漸			艮			旅			晉	濟	未				
謙	家人	巽	觀	遯	畜小	賁	蠱	剝	中孚	大畜	離	鼎	噬嗑		
咸	夷明	升	坤	過小	泰	益	同人	渙	姤	否	臨	乾	頤	蒙	有大
比	革	過大	萃	夬	復	豐	師	恒	豫	允	壯大	妄无	訟	損	
井	屯	坎		節	隨		困					震	解	復	
濟	既	需												歸	

未

七十三

謙	損	蹇	既濟	巽	坤	泰	濟	姤	比	臨	需	夬	大過	震	隨
漸	夷	明	升	坤	過	小	泰	濟	井	比	臨	需	革	過	大
旅	人	家	巽	觀	遯	畜	小	復	豐	師	恒	豫	中	壯	大
剥	離	鼎	晉	有	大	益	人	同	渙	姤	否	睽	乾	震	解
蠱	頤	蒙		損	噬	嗑			濟	未				妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无
賁	畜	大												妄	无

卷之七十四

七十四

否				晉				剝				艮	震	大畜	
豫	无妄	訟	遯	觀	復		噬嗑	濟	旅	乾	睽	頤	蒙	賁	
比	震	解	小過	坤	歸妹	同人	益	姤	渙	漸	大壯	中孚	離	鼎	損
咸	屯	坎	蹇	節	豐	復	恆	師	謙	需	臨	家人	巽	大有	
困	革	大過		夬	既濟			井				明夷	升	小畜	
隨	兌													泰	

啓蒙

七十五

豫				坤				比			蹇	井	歸		
否	震	解	小過	坤	歸		隨	困	咸	壯	兌	屯	坎	既濟	
剝	無妄	訟	遜	觀	歸	豫	復	惘	師	謙	乾	臨	革	過大	節
旅	頤	蒙	艮		損	同人	益	姤	渙	漸	大畜	中孚	明夷	升	夬
未濟	離	鼎			大有	賁		蠱					家人	巽	泰
晉	噬嗑	睽													小畜

卷之六

六十一

睽			復				中孚			家人	小畜				
兌	既濟	噬嗑	大有	損	晉	訟	无妄	乾	旅	否	渙	益	巽		
臨	困	隨	夬	節	萃	鼎	蒙	離	頤	大畜	咸	剝	姤	同人	觀
壯	師	復	泰	坤	大過	坎	革	屯	需	謙	比	蠱	賁	遯	
震	恒	豐		小過	升		明夷	屯				井	既濟	艮	
解	豫											蹇	蹇		

卷下

六十五

妄无	豫	姤	以	佑	姤
壯大	臨	夷明	始	師	咸
離	剝	損	賁	蒙	遯
乾	孚中	人家	蠱	渙	謙
睽	旅	有大	鼎	艮	大
畜大	身	鼎	漸	小	升
嗟	晉	濟未			巽

卷之八十七

以上三十二圖反覆之則爲六十四圖圖以八卦爲
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

子蒙附錄卷終

六

六

合於其書而論之則其理亦不遠於焦贛易林
主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林

