

周易述

冊一

周易述

周易述一

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易上經

三三三 八純卦象天
消息四月

乾元亨利貞注元始亨通利和貞正也乾初為道本故曰元息至二

升坤五乾坤交故亨乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正乾

道變化各正性命保合大和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也

疏繫上曰大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一

大極是生兩儀兩儀生四象四象歸奇于扚以象閏又繫下曰易有

庖羲幽贊于神明而生著演三才五行而為大衍注云兩儀乾坤也

大極故用四十有九即著一之數也大極生兩儀故分而為二以象

兩又分天象為三才故掛一以象三播五行于四時故揲之以四象

以象四時謂乾坤之策當期之日以象閏月定四時成歲故歸奇于扚
以象閏所謂儀生四象也四營而成月三才至萬有一千五百二
八卦而小成所謂四象生八卦也引信三才至萬有一千五百二
十而六十四卦備矣此聖人作八卦引信三才至萬有一千五百二
乾坤元始亨通利和貞正卦曰泰者通也故知亨為通也說文曰

利從刀和然後利從和省文言曰利者義之和也又曰利物足以
和義故知利為和也貞正也者師彖傳文乾之初九也初乾元
萬物資始也何休注公羊曰從一故春秋董子對策曰說文又曰
始道立於一本乾初為道本生萬物元董子初九策曰云大衍之
始而欲正本是乾初為道本生萬物元董子初九策曰云大衍之
不用謂此爻故坤交通故亨經凡言亨者皆乾息至二當升
坤五為天子乾故坤交通故亨經凡言亨者皆乾息至二當升
二四上匪正坤六爻初三五匪正變坤化六翻義也二四上以陽居
三五以陰居陽故皆不正乾變坤化六翻義也二四上以陽居
性巽為命也乾坤合德六爻和會故保合太和正即貞和即利故
乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當者也既濟象傳文六爻皆正故
剛柔正而位當經凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易
經惟既濟一卦六爻正而得位故云剛柔正而位當乾用九坤用
六成既濟定中庸所謂致中和天地位
焉萬物育焉是也此聖人作易之事也

初九潛龍勿用

注易逆數也氣從下生以下爻為始乾為龍陽藏在

下故曰潛龍其初難知故稱勿用大衍之數虛一不用謂此爻也

九二見龍在田利見大人

注坤為田大人謂天子二升坤五下體

離離為見故曰見龍在田羣陰應之故曰利見大人九三君子終

日乾乾夕惕若夤厲无咎

注三于三才為人道有乾德而在人道

君子之象惕懼。夤敬厲危也。離爲日。坤爲夕。以乾接乾。故曰乾乾。四變坎爲惕。乾爲敬。故夕惕。若夤三多凶。故厲。因時而惕。故无咎。俗本脫夤。今從古。九四或躍在淵。无咎。**注**躍上也。淵謂初四失位。

故上躍居五者。欲下居坤。初求陽之正。故无咎。九五飛龍在天。利。

見大人。

注

五體離離爲飛。五在天。故曰飛龍在天。二變應之。故利。

見大人。虞氏謂文王書經繫庖犧于乾。五造作八卦。備物致用以。

利天下。天下之所利。見是也。上九亢龍有悔。

注

窮高曰亢。陽極于。

上。當下之坤三失位。无應。窮不知變。故有悔。用九。

注

九六者爻之。

變。坤爲用。發揮于剛柔而生爻。立地之道。故稱用也。見羣龍无首。

吉。

注

羣龍六龍也。時乘六龍以御天。故曰見羣龍。乾爲首。坤下承。

之。故无首吉。象曰天德不可爲首也。

疏

易逆至爻也。○說卦云。易。

故云逆數繫上曰錯。綜其數。虞翻注云。逆上曰錯。卦從下升。故曰錯。綜其數。乾鑿度曰。易氣從下生。鄭元注云。易本無形。自微及著。故氣從下生。以下爻爲始。是也。乾爲龍。九家說卦文。乾之所以取象於龍者。管子曰。伏聞能存而能亡者。著龜與龍是也。龜生於。

水發之於火如蠟爲萬物則先藏爲禍福正龍尙生於陵被雲五色而游則故
神欲小則化如蠟爲萬物則先藏爲禍福正龍尙生於陵被雲五色而游則故
入於深泉變化取象于龍以無其能變化也荀子曰變代興謂之亡
者也若然乾之取象于龍以無其能變化也荀子曰變代興謂之亡
天德曰陽氣潛藏故曰潛龍五其初難知被五色文曰微龍知用荀
也又曰陽氣潛藏故曰潛龍五其初難知被五色文曰微龍知用荀
爽太極也衍太極函三十爲一乾初九潛龍勿用四九元也
卽六龍皆御而初獨不用者但稱易有六位乾稱六龍六位成六
義之御皆御而初獨不用者但稱易有六位乾稱六龍六位成六
龍人以一持萬義元用九吾道之貫坤土稱田之治皆物資始六位之德
大號地而田稱之故曰美田也許慎五經異義曰孟京說有君也
五號地而田稱之故曰美田也許慎五經異義曰孟京說有君也
大號地而田稱之故曰美田也許慎五經異義曰孟京說有君也
之中人故云聖明德備五子也其說本乾鑿度是大人與天子同九五號
不中正故當升在坤五降二應離說卦曰相見乎離故于離之象○升
坤田故見龍在田五羣陰應離說卦曰相見乎離故于離之象○升
此鄭元義也五爻皆行龍象三四德者稱曰乾者元亨利貞是君子爲
才爲人道義也五爻皆行龍象三四德者稱曰乾者元亨利貞是君子爲
有乾德而在人道者凡言君子皆謂九三也○惕懼至爲危古○
惕懼鄭義也說文曰君子皆謂九三也○惕懼至爲危古○
離爲日坤爲夜虞翻義也虞注云陽息至三變離爲日繫上
曰剛柔者晝夜之道也荀注云陽息至三變離爲日繫上
十三爲年春秋傳曰筮夕之事杜預注云爲夜是夕與承乾行乾故
知坤爲年也三傳曰筮夕之事杜預注云爲夜是夕與承乾行乾故

義亦同也坎為惕乾為敬及天敬亦虞義也說卦曰坎為加憂故為惕乾
為天周語曰坎言敬必及天又曰象天能敬韋昭注云象天之敬乾
乾本不怠故知乾字說文敬夕也寅引本訓敬夕從夕敬不衰于夕惕之象
俗本皆脫賁字說文敬夕也寅引本訓敬夕從夕敬不衰于夕惕之象
孟氏古文也是古文易有乾為敬虞翻傳其家五世孟氏之學以躍乾
有賁散之義故其注易以乾為敬俗本脫賁今從古增入也○躍乾
上至无咎○此荀躍居也躍上廣雅荀居坤初地五與初淵故謂淵正為
四本陰位故非上荀躍居也躍上廣雅荀居坤初地五與初淵故謂淵正為
故文言曰上下无初常在非為邪也荀氏易例五乾者在二當下居乾上
在四者當下居坤初常在非為邪也荀氏易例五乾者在二當下居乾上
躍者居乾上在初者居乾上在初者居乾上在初者居乾上在初者居乾上
四為壯也九五為案干寶注乾此四經云初九爻復得九二乾也當九
六四壯觀也六五剝也上六九坤乾也消息初六二遺卦也六二坤也
體大壯○經云藩決是不羸○壯于大舉之腹謂居五也登天是四分有居五
之義矣○五體決是不羸○壯于大舉之腹謂居五也登天是四分有居五
陽息至五體決是不羸○壯于大舉之腹謂居五也登天是四分有居五
曰離為雉郭璞決林曰離為龍朱登天是離有飛鳥之象故曰飛五于卦
三才為大道又乾鑿度曰三畫飛龍在天為此四畫虞義也二已變正應五
故利見大天乾又乾鑿度曰三畫飛龍在天為此四畫虞義也二已變正應五
類相應也動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上
上初以四二動以五三以中上此之謂應是言六爻相應之義也易重
當位其次為應故象傳言有應者不當位有七卦六十四卦之中有當位
而應者有當位而應者有當位而應者有當位而應者有當位而應者
應艮象傳九坤用上六乾敵應二升五而應也今坤乾五降二而應乾故利見大
人者乾用九坤用上六乾敵應二升五而應也今坤乾五降二而應乾故利見大

利辭見大文人例所他卦或兩交敵應亦得變而相應也虞氏以下
交辭皆文王所立爲帝孰道尙之逸是伏義亦自下升也
生而貴者天問曰登以爲帝孰道尙之逸是伏義亦自下升也
卦脩行人道德萬民登以爲帝孰道尙之逸是伏義亦自下升也
象曰大人造也文言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也
萬物覩是利見大人言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也
高也極是利見大人言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也
亦如九居上爲窮失位應在三當下之坤三此九家義也荀氏例
窮不知變猶言知進而不退也○九故有悔京房易繫下曰窮則變
發爲貞是有悔言知進而不退也○九故有悔京房易繫下曰窮則變
而進變七之九陰動而退變八之六是用九者爻之變也坤陰消
之卦起變終乾萬物成而熟變八之六是用九者爻之變也坤陰消
分天象爲三才以剛兩之爲六道畫爻有剛柔○故羣龍至于剛柔而乾
爻位地之道曰柔與剛柔爲六道畫爻有剛柔○故羣龍至于剛柔而乾
六位是見龍故曰羣龍亦謂六龍居天位也荀龍注九二見龍云見者居
有其時是羣龍以彖傳文言皆云時乘六龍以御天六龍承之時御天首
用九見羣龍之義也乾首乾爲首說卦文乾位以天德坤六龍承之時御天首
吉漢書張竦曰德出于首者褒之乾檢義與此同引樂象傳者明坤不可
爲天德之首也樂出于首者褒之乾檢義與此同引樂象傳者明坤不可
語伶州鳩論六律六章昭之義曰六爲六呂間以陽揚沈伏而黜陰律越所
元間大呂助宣物也章昭之義曰六爲六呂間以陽揚沈伏而黜陰律越所
以侶間陽律成其功以陽爲首
黃鐘爲主故曰元間以陽爲首
言陰无首以陽爲首
與用九之義同也

二二二八純卦象地
二二二消息十月

坤元亨

注乾流坤形坤凝乾元終亥出子品物咸亨故元亨利牝馬

之貞君子有攸往

注坤爲牝乾爲馬陰順于陽故利牝馬之貞乾

來據坤故君子有攸往先迷後得主

利**注**坤爲迷消剝艮爲迷

復故先迷震爲主反剝爲復體震故後得主利西南得朋東北喪

朋安貞吉

注又辰初在末未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽

位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑爲地正承天之義也故安貞

吉虞氏說此經以納甲云此易道陰陽消息大要也謂陽月三日

變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二

陽爲朋故兌君子以朋友講習彖曰乃與類行二十九日消乙入

坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪也

疏乾流至元亨○此虞義也坤爲形乾之坤成坎坎水流坤是乾流

也坤終于亥出乾初子陰陽氣通品物咸亨故元亨○坤爲至攸

往○坤爲牝九家說卦文乾爲馬說卦文坤順也故爲牝乾健也

四一中華書局聚

故爲馬繫以陰順陽傳曰柔順利貞故坤變動牝馬之貞也凡卦辭陰言利者繫下云變動以利言故利貞故坤變動牝馬之貞也
○順于陽來據坤卦初五之體艮消剝有攸往也○坤爲小人剝主利
虞注云變滅器者莫迷亂子故小剝廬是消剝爲迷先窮上之
象也序卦曰主者莫迷亂子故小剝廬是消剝爲迷先窮上之
反下爲復故剝復初體震統曆爲主故後得謂主利也○交辰至
故也○此劉歆反義剝復初體震統曆爲主故後得謂主利也○交辰至
治六辰乾貞左行十坤右行十時而治六辰初九也十坤初九也
正六月寅乾九二午乾九二卯坤六五未坤初六也七乾三申乾九四巳坤
上西坤六二也九月戌乾上九也十二月亥坤六三也初九也
而菁一歲鄭氏說易專用交辰二十律取法坤北陽位初喪朋在二交
未值西南又坤北地事得朋六十四律取法坤北陽位初喪朋在二交
書天志曰東北地事得朋六十四律取法坤北陽位初喪朋在二交
在丑地正適其始衝氣相通義也漢楊震疏曰淮南文曰坤其對陰精
天開於地適其始衝氣相通義也漢楊震疏曰淮南文曰坤其對陰精
當安靜承陽象傳注謂安于承喪朋之當是也臣聞師言坤者對陰精
卦爻皆有承陽象傳注謂安于承喪朋之當是也臣聞師言坤者對陰精
氏之說獨以承陽象傳注謂安于承喪朋之當是也臣聞師言坤者對陰精
之方位尋其歸趣雖強附于弼喪未見承天之象今既刊落俗求
說唯是易含萬象所託多塗虞氏說大經獨見其大故兼采之以廣
其義以易道在八卦三塗虞氏說大經獨見其大故兼采之以廣
消息之義謂于庚上弦于暮丁震象出于庚故西南得朋二兌陽兌見
于丁方生明于庚上弦于暮丁震象出于庚故西南得朋二兌陽兌見

類爲朋又兩口對有朋友講習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲六十日旦消乾成巽在辛二十三日成艮在丙二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋坤消乾喪于乙故坤爲喪也東

初六履霜堅冰至

注

初爲履霜者乾之命也初當之乾四履乾命令

而成堅冰也六二直方大不習无不利

注

乾爲直坤爲方故曰直

方陽動直而大生焉故曰大習重也與襲通春秋傳曰卜不襲吉

三動坎爲習坤善六二故不習无不利六三含章可貞或從王事

无成有終

注

真正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾

爲王坤爲事三之上終乾事故或從王事无成有終文言曰地道

无成而代有終也六四括囊无咎无譽

注

括結也謂泰反成否坤

爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎得位承五繫于包桑故无

咎陰在二多譽今在四故无譽六五黃裳元吉

注

坤爲裳黃中之

色裳下之飾五當之乾二而居下中故曰黃裳降二承乾陰陽位

正故元吉上六龍戰於野其血玄黃

注

消息坤在亥亥乾之位爲

其兼于陽也故稱龍戰者接也說卦曰戰乎乾乾西北之卦稱野陰陽相薄故有是象血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也

用六利永貞注永長也陰利居正承陽則永故用六利永貞京氏

謂六偶承奇是也疏初為至冰也○爻例初為足為趾為履踐也足所以踐故初為履霜者乾之命也履踐

九家義也乾居西北之地為寒為冰是霜與冰皆是乾氣加坤而成者故曰霜者乾之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰至五通於

天位其卦為剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也若然坤之消剝乾皆順乾乾命而殺成者故陰文陽曰蓋言順也君子

疾其末則正其本易繫此爻正以戒○乾為至直不利○與乾旁通乾為直坤為靜其方九家說此爻正以戒○乾為至直不利○與乾旁

言曰坤至靜而德方廣義故云陰直開為大方故坤為方陽動直而大生陰動闢而廣生方廣義故云陰直開為大方故坤為方陽動直而大生

傳者哀十年傳文襲禮表記曰卜筮不喪喪禮鄭注筮大司徒云故羊襲為習是習為古文襲習吉猶重筮也士喪禮鄭注筮大司徒云故羊襲

曰求吉之道三故經有體初筮原筮之文不習坤二卦言不煩再筮也坎為習虞義也三可貞動體坎故坎為習乾不習坤二卦言不煩再筮也坎

天地之中陰陽之正故云坤上善荀六二不習無不利也○貞正至終也○此虞義也貞正也見坤上善荀六二不習無不利也○貞正至終

陰包陽以六居三為失位象中曰以正時故彖象云發得正也荀氏例坤三當之乾上蓋六三為失位象中曰以正時故彖象云發得正也荀氏例坤

詳于此乾為王坤致四故為事荀子曰說卦曰乾為道君知事坤臣君之故乾為王坤致四故為事荀子曰說卦曰乾為道君知事坤臣

道故坤為事已故房云三陰為上終也乾三事又引文得從王事乾立于已爻
辰上六亦在事已故房云三陰為上終也乾三事又引文得從王事乾立于已爻
無譽大○此虞義猶括結廣雅文說文曰精微易教也繫結古文通故
鄭注坤也精微言曰也坤元繫靜乾元精微注云云謂四教也坤反否囊九家
靜卦文也坤精微言曰也坤元繫靜乾元精微注云云謂四教也坤反否囊九家
說卦隱也艮為手巽為繩恒為包桑四居持繩括繫囊九口故存曰括囊
人近五故多咎五休為繫恒為包桑四居持繩括繫囊九口故存曰括囊
亡故坤為咎也元繫下云九二與四同功乾二為多譽坤為裳懼今在四故無譽
也○故坤為咎也元繫下云九二與四同功乾二為多譽坤為裳懼今在四故無譽
之○故坤為咎也元繫下云九二與四同功乾二為多譽坤為裳懼今在四故無譽
黃案坤昭為十二年春令曰秋中傳央土九家特牲卦曰黃坤為中黃也故云玄中而地
裳經下凡言飾黃者皆謂陰中故取象于黃裳也詩降二曰承上乾曰陰下位曰正故元云
吉謂承乾陽之吉也○消息至居也丑○乾坤消在卦西北上陽六祖在微故曰消
息在乾乾極在亥文曰陽○消息至居也丑○乾坤消在卦西北上陽六祖在微故曰消
以乾陰極在亥文曰陽○消息至居也丑○乾坤消在卦西北上陽六祖在微故曰消
北方陰極在亥文曰陽○消息至居也丑○乾坤消在卦西北上陽六祖在微故曰消
卦戰乎乾謂郊陰外曰相薄乾也卦無傷象王弼謂與陽戰而相傷失之
毛萇詩傳曰郊陰外曰相薄乾也卦無傷象王弼謂與陽戰而相傷失之
也文合曰亥未離其類也○永長稱血焉知血以喻陰也乾文曰九家義
坤氣合曰亥未離其類也○永長稱血焉知血以喻陰也乾文曰九家義
道其順乎承天而利貞是坤之六爻皆當居陰位而承乾也陰言曰坤
陽則可長故用六利貞是坤之六爻皆當居陰位而承乾也陰言曰坤
為之注數其言曰參天以兩地為圓蓋其方履動六偶承奇為道是性靜禮易生
三靜者數其言曰參天以兩地為圓蓋其方履動六偶承奇為道是性靜禮易生

人曰偶以承奇易家用九用
六即律家合辰合聲之法也

三三三
坎宮二世卦消息內卦
十一月外卦十二月

屯元亨利貞注坎二之初六二乘剛五為上弇故名屯三動之正成

既濟定故元亨利貞勿用有攸往利建侯注震一夫之行也動而

遇坎小事不濟故勿用有攸往震為侯建侯應四往吉无不利矣

古諸侯不世賢則建之二之初故云建疏坎二至利貞○卦自坎

之說本諸象傳詳見于荀氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏

尤備乾坤者諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽

離兌則六子皆自臨觀二陽四陰大臨泰大壯夬乾息之卦遯遂否觀

剝坤消之卦而臨觀二陽四陰大臨泰大壯夬乾息之卦遯遂否觀

又以例諸卦自臨觀二陽四陰大臨泰大壯夬乾息之卦遯遂否觀

妄家人革巽也自泰來者四卦明夷解恒損井歸妹豐節五卦訟无

否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅蹇萃艮也自乾壯來者五卦需

大畜睽鼎兌卦无剝復夬遯訟之初變故師同人復大有嚙從六子例亦自

從爻來例也畜需上剝變也履訟之初變故師同人復大有嚙從六子例亦自

乾坤來小畜需上剝變也履訟之初變故師同人復大有嚙從六子例亦自

往來也頤小過晉四離反復上之衰故不從臨觀孚訟上之三升四成初

也此四卦與乾坤坎離復上之衰故不從臨觀孚訟上之三升四成初

比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退无恒而成旅皆據傳為

說故亦從兩象易之例因繫辭彖傳而復出者二睽自无妄來蹇

自升來皆二之五此卦坎二之初虞義也案當從四陰二陽臨觀
之例而云坎二之五初者因象傳之剛柔始交乃乾始交坤成坎故知
自坎來也屯難上也規固不相應故二有屯如之五難五有屯膏之凶以二
乘初剛五奔于上不能固相通之義卦二五得正而名屯者以二
之曰屯也三變則六爻皆正陰陽氣通成既濟之世故云元亨利
貞卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟言也○震一至
云建○卦內震外坎震為夫故曰小事不一濟也晉語司空遇坎險在
前一夫舉事必不能成故曰勿用有攸往一夫之晉語司空遇坎險在
云小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之晉語司空遇坎險在
為侯虞義也後漢司徒丁恭曰古帝王封諸侯不過百里故利以震
建侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里故
震為侯初正應四建侯則貴得正得侯民故往吉无象雷震百里故
也禮運孔子曰選賢與能之行也天下為公選賢與能天下為公如二
升五之類也選賢與能之行也天下為公選賢與能天下為公如二
之義也昭八年春秋傳曰利建侯之類也是說古侯不世賢則建
建韓非子曰樹木有蔓根有直根何者建建非所謂柢也柢也初者木
之所以建是生也初在
下故云建是其義也

初九般桓利居貞利建侯注應在艮艮為石震為阪故般桓艮為居

二動居初故利居貞震為諸侯居正應四故利建侯六二屯如

如乘馬驢如匪寇昏毒女子貞不字十年乃字注乘馬乘初也二

乘剛故屯如賁如馬重難行故驢如匪非也五體坎坎為寇二應

五故匪寇陰陽得正故婚葦字許嫁也二乘初馬初非正應故貞
不字坤數十三動反正陰陽氣通故十年乃字象曰反常也六三
卽鹿无虞惟入于林中**注**卽就也虞山虞也艮爲山山足曰鹿鹿

林也三變體坎坎爲藁木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿艮
爲狐狼三應上上乘五馬故无虞三變禽入於林中故卽鹿无虞

惟入于林中矣君子機不如舍往吝**注**君子謂陽已正機虞機舍

舍拔上不應三張機舍拔言无所獲往必吝也六四乘馬班如求

昏葦往吉无不利**注**乘初也班別也求初求四也之外稱往四正

應初初建侯故往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶**注**屯者

固也坎雨稱膏二五貞也而皆屯二之屯女子之貞也故小貞吉

五陽也陽主施五之屯膏澤不下於民故大貞凶上六乘馬班如

泣血漣如**注**乘五也上于五非昏因之正初雖乘馬終必泣血三

變體離離爲目坎爲血艮爲手弇目流血泣之象也**疏**應在至建
侯○殷桓

故傳也坎故致云禮至陽許氏坎虞不車家主鄭菁陽四曲恒也馬	為曰坤九云禽卽鄉中氣初非故義進但則人箴之從以故是融	狐震牛家山而就飲矣通故匪也之二士爵膏道二貴云隴	遂泥為卦曰焉周禮曰虞此氏不禮陰卦說初繡育二動下般阪	三厥虎曰坎鹿氏禮曰虞義三字曰陽云文非嫁裳四而賤桓名	體咎故坎鹿氏禮曰虞義三字曰陽云文非嫁裳四而賤桓名	震國為叢棘今虞字人掌禽獸之政令及弊鄭氏植虞訓為就	互多兇虎麋故曰叢木在足故云鹿也鹿三變下體成麓	坤麋鹿善驚震者山驚故稱林中兇野牛	艮家說卦曰震者山驚故稱林中兇野牛	艮為山三變體坎坎為叢木京房易	山卦曰震者山驚故稱林中兇野牛	三變體坎坎為叢木京房易	變體坎坎為叢木京房易	體為狐狐為叢木京房易	坎為狐狐為叢木京房易	為狐狐為叢木京房易	狐為叢木京房易	為叢木京房易	叢木京房易	京房易	房易	易
----------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	---------	--------	-------	-----	----	---