順以則也謂文王以之是也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

明夷離三爻是晉上離三爻夷下明夷卦兌北乾離上下乾大明終始上乾大明終明夷日夷下乾大明終明夷不能夷則三應上有初登于天是也三爻是北方坎子而上南方離午乃北方子正子丑而上南方午正午來明夷三西北戌乾陰陽相夷已至坤陰北方子中是以坤坎為師之北子正子丑臨天是大師既夏之地明夷南北上下相來南征則有北復北復則有南狩乃自南明夷而北夷而復明日月合朔復明則復南征乃南狩也北子正子丑升卦使在之子丑臨大者升是南征是以明夷三當北方子而南狩子仲之狩田是為師田大師用以出征狩冬大閱乃臨大兌二數是坤大閱也狩田以能為左右和之門坤大閱大閱門役兌二和兌之門取行師夷而和也臨兌二為大師為大南方田是也

離七南北方坎坤明順逆後美詩後至狩田以北狩南[illegible]表南上午中三表三卦

離命正善惡大中以為表南北方坎坤明順逆後美詩後至狩田以北狩南[illegible]表南上午中三表三卦

明人地中正南方小在天上是離夷海報北師報南文有報以北狩田則是為表百步則一為乾陽南北午中南離之志乃明夷南離之志

狩是南離象明夷于南狩者人得其大首者乾大首乃大哉乾元首出庶物是離日出震心大之象明堂帝出為言

震起離明大首是元首元首起者元首明元命包謂如昌蒼帝之精位在方心其德明震出赤鳥流火之象

離日之祥見之大有之命乃之在天之象是夷而南狩夏大火心大者乾元首出得其大首者是故萬物首出

[illegible]

[illegible]

[illegible]

者此坤為腹西南坤以四車北艮明夷離者明出得天有大命祐自天右之而西南坤腹是左腹入于左腹坤巡不明四東北
艮丑寅七有大在天上之象其初是中寅出初寅以人文善明夷則元谷是在天有初坤巡不明主人有大人文是
則明夷夫有言不能入坤腹而辨明之是其外西南坤右腹天地陰陽出人之道從乎地者右而左從乎天者左而右之右兌
出西南坤而東入東北艮左離入西南坤而出東北艮是故明夷主人有大人文是坤腹初
是不獲明夷之心于出門庭是以君子有言不信而有疑疑乃西南坤右腹不明辨者是出四過其明夷主人
離明入于坤主人是入于坤左腹于東北艮入坤左腹出艮門庭是獲明夷之心于出門庭是以有得勿疑
是其彰
是乃西南坤左腹明辨晳者是此故右兌出坤右腹于東北艮是蔽受害所以為明夷
雖出居吉不出門庭是此
者離入坤左腹于東北艮是旅處其心不快于出門庭獲明夷之心
是以東北艮為門庭艮
是其時就明夷四文是北坎子而出東喪卯北坎
東震於心是出門庭明夷之心北之為心坎出東之左心
離明于是門庭東北維出者明德心是艮為獲獲明夷之心獲之和坤左腹西南離入坤坤腹是離左腹離左腹
乃有
疑疑而夷北門庭震出則是蓋者人也二与四同功自我西郊上合志之事明夷心離左腹
是
艮直其事也是乃離之坤坎出是入于左腹獲明夷之心于出門庭者北之故離入坤于合未未地統西南巽八乃革象故出

民子右王子天統而艮東北雷水乃解象于天統見北陽不可書九數不過同者六之義歷數不過未地統用六六陽畫數
般六百三十九蔵數函數函者于明夷之世大惡頭後入于地者也數不過者于明夷之世小過
北巡解萬物數門戶啓天利明之德解乃利西南坤西南左腹入而東北萬物解而出是乃自我西郊者
故曰東之心故事姬氏出自天子天者也初登東
子天北巡解萬物數門戶啓天利明之德解乃利西南坤西南左腹入而東北萬物解而出是乃自我西郊者
心出外房姬氏有天下是在天
是以明夷之心之明夷夫之腹明夷夫之腹獲
獲明夷坎之心則是坎為水乾為天水之心出門庭而明夷
獲明夷之心于出門庭是此
象曰入于左腹獲心意也
易之例思艮為
入于左腹獲心意也
出坤右南乃離則入坤左入于左之腹則獲出于右之意以大有離其彰明離晳之象在西南坤之兌方為地主人有
出坤右南乃離則入坤左入于左之腹獲出于右之意以大有離其彰明離晳之象在西南坤之兌方為地主人有
其辨明明夷之心出晳乃明出地之象故心意在于出門庭
入于左腹獲心意也
六五箕子之明夷利貞

明夷五是離三文進五離初文進三變象變離坐五應而離而解在其志箕子以之晦其五是東方卯上離南方午乃東南震而上
西南未五是震離東南是巽其兆是兌東南震離為雷坐不明之故而明夷之應五文王外難是其西北之坎為明坐不明
之故而明夷是箕子五應坐不明因晦不信箕子內離是坐明夷東南東先天離南後天離明先後皆夷下西北
坤為西南申其亡其繫于包桑是寅為白出之本箕子寅夏正人統生人之道不亡繫寅人紀
天地之首子天一周而復演為周易寅天三人正離而自九演為洪範九疇是箕子故寅人正彝陰陽彝倫之道箕
子傳之寅朝日震為蕃鮮之地是以箕子入周分國朝鮮之地寅坐寅以對酉申時離祉之時坐無徵東北艮寅
休徵次四五紀東南巽巳否時離祉方位是東南巽箕子之時乃箕子之明夷作之是故箕子之明夷離明在西北西
北月在娵訾而建在析木則東北寅坐西北內離君子有孚信而棄之外東南辰巳坐故時離祉之時東北巽八象
南巽四庶徵即五紀晉明而暘燠寒風是恒五歲月日時無易人用明日月歲時既易人用晉不明晉不明者聖之反
即蒙明夷坐震故文王周易變有人而數用陽九箕子洪範時有九而數用陰八數用陽下民陰故易陰之
數出于坎而三三而九三九二十七明夷之心出震分房東東時陰之數出于離二而四四而八八三十二陰之數明夷
箕子之貞入于坤而西北明夷箕子之明夷是以時離祉時出于離離入于坤時其明明

恒順性恒若

道而東北明不息明生東南明不可息辰坐明性東南巽次四東北次八五質明即
蒙晉反而作聖時離祉之時明不可息則蒙之坎坐東北寅是坐故箕子之事當殷末世周文繼
周盛德東南木道箕子之學殷末世西北水行窮是困箕子之道頭于周東南之世豆王敬于箕子而陳時行
殷末世西北之困是以記箕子在殷末五東南巽其子人坐為寡髮為蕃顙髮
針為好其人乃箕子東南巽洪範次四人可吾不明箕子家人坐離困
明夷箕子之明夷者利貞者利艱貞時其明箕子之事利貞東北寅明夷西北坎而東南利貞坤利北馬之貞
坤北馬承順乾壯馬剛健神臣道承順乾君道剛健利貞之事也是以利貞者利艱貞箕子以之者也
象曰箕子之明夷內離五應二西北坎坐明息故箕子為茲茲之以茲子也茲子之明夷明夷
箕子之貞入于坤而西北明夷箕子之明夷是以時離祉時出于離離入于坤時其明明
在寅日月在寅建星在亥寅人道箕子傳洪範作洪範係寅人正
係寅人正箕子傳洪範明夷坤明夷坤之時明不可息息者湯武革命之世水火相息之時而箕子之

出地始都明夷明不可息也箕子之貞而息[illegible]乾坤毀[illegible]道[illegible]彝倫斁是以箕子之貞明不可忘也

上六不明晦初登于天後入于地

明夷上坤下離晉上坤下離明夷之世晉賢下晦者晉上坤明夷[illegible]而不知退知存而不知亡乃始上陵[illegible]于丙陽而為明夷主人紂是也上爻是南方離午而應下北方坎子乃南方午正子來而應北方子正子丑為上應三而下亥子之地皆明夷上是晉明晉上是明夷地晦上爻之南方離午明而下北方坎子晦南方午[illegible]

[illegible]來地統日見始晦北方子正而丑丑地統終終晦入地子丑寅三正日月相行以易數寅夏正丑殷正子周正以寅為天正始於子平日前色赤地統至平日牙而白人統於子寅初日尊而黑天地人三極[illegible]寅為三為天施自當復于子反為赤黑而見白故天地寅[illegible]出明而反晦乃復于子之象明夷主人應下卦子子是[illegible]子正始[illegible]丑正終天地當明時革去時晦其未革時乃不明晦乃明夷上是晉下離是坤晦晉上是明夷上離是坤晦明是明夷主人晉上極明之離不見而自晦神[illegible]蓋明而[illegible]獨晦不明晦者復始離三四是小過三四上下反復上應三三上是天三轉四四應初四下是坎

萬物明晦之時辨之初明夷上是晉登天之象乃復帝位光明之事當辨之初是以離明坤晦離初復錯則[illegible]坤初復[illegible]

[illegible]元陽之位非時登天紂之事微子帝乙元子不立而復[illegible]紂則離初復錯而離固有登天之象坤初

[illegible]明之登是者初也之人是長故本組一來辨一初一後地下之[illegible]者已[illegible]天之後者未[illegible]興主一[illegible]初之後[illegible]象故

復[illegible]而坤[illegible]地之事初登天初設新羣賢輔後入地後志[illegible]獨愚[illegible]初為天子之初是[illegible]寅[illegible]紂是湯寅泰之帝乙湯也後入地成之後子[illegible]後不是紂是武子既辨終亂東[illegible]

登天之後事也子地下而上在子登天是武之事乃紂入地後事也後入子地者[illegible]

此雖司晨其象[illegible]者登于天入地者也入地天上午下北方子午[illegible]

章有隕自天入地者也登天入地離日上下朝之登是本初之入是未後一本組一末孫初後之象地中是之初者已北天上日之

後者未[illegible]興王一廢主初後之象故初登天午之初是寅寅泰之帝乙湯也後入地戊之後

是子子入地之後不是紂是武子既辨終亂不有真宗復興東鄰東之鄰北紂也紂之國西鄰西之鄰南武也[illegible]

午天上而下在子登天為湯之入地為紂之事不哲初不保賢後初登天後入子地者也西南是南子地中而上在南方午

登天為武之事入地為紂之時事終初者取新前之後者去故初登于天後入子地者也故登天明出東而東南震離為

坐[illegible]而明夷乃用蔽德豐宜照天下是也入子地明入西而北[illegible]為此不明之故而明夷乃取未世用入子地失則地

是是乃不明晦明夷之上六紂以之[illegible]

象曰初登于天照四國也後入子地失則也

天地初終之運終者革也初散乾四乃革以應初易世乃湯武革命之事初登于命者也又五明夷武繼明夏出蠱四乃初蠱于天昭四國也有湯武革命則有禁紂絕世為後人于地象明夷自坤中夷則夏下乾用九天下治是新則天則夷則後人于地失則也後于地失則是以繼明夏出者其初乃入地之後後有則也故初与後皆離明晦昏之象而已

家人利女貞

傷于外者必反其家故受之以家人傷于外者明夷之出而見外明夷之出而見外明夷傷旅亦傷傷于外者必反其家故受之以家人傷于外者明夷之出而見外明夷之出而見外明夷傷旅亦傷旅人之家人內明夷之革乃文王為旅人而反其家人內故受之以家人也家人五月卦為巽宮三世卦子分卦相錯在離天地陰陽之事坤陰屈于離而始于巽已巽離乎坤陰乃正離中故家人乃坤臣首有家之事乾為國中家之義從乎君有國而臣有家家人之義從乎男有室而女有家故家人之義家人內也女內主女貞者貞正也巽女正位離中是有乾陽震男正位坎中巽女坤陰離中從震男乾陽坎中離二貞其坎一女從震男故女貞者也女貞利女貞者天地陰陽之事陰始[illegible]巽女離二婦坤三世同是女貞利女貞者天地陰陽之事陰始[illegible]姤女壯故利女貞取離利貞

其象牝牛坤利貞其象牝牛是乃利坤牝之貞離牝之貞利女貞不當觀內不當觀外觀二利女貞是也觀之德以降為義觀盥是降家人順以巽觀也觀殿而三女釋降子嬪而觀觀內女貞觀外女壯

家人巽二世卦巽三巽在林下乃生男子載寢之牀乃生女子載寢之地寢之地巽在林下降也為女童寢之坤地巽象觀[illegible]

巽無非無[illegible]酒食是議[illegible]元吉家在中饋女貞事是也故家人女貞之首天地生人之始陰陽之初道

巽女始巽女成坤母有觀我生之首女生為姓姓生也女生巽女始巽為風風生始姓氏易之始也一陰乾[illegible]

巽在下[illegible]水巽[illegible]水巽女生[illegible]故[illegible]之首是以四生[illegible]即生姓氏[illegible]水巽[illegible]水巽[illegible]水巽[illegible]水巽[illegible]

水天地生養之不窮[illegible]有黃水之後[illegible]是以寶辰顏崔女為后利則福之利外則內執事[illegible]

古今興敗往往由之故作易者為家人貞在巽離相[illegible]家人道正其化陶風巽入之以申伯姞利內則是家人內乎外則是[illegible]

貞離貞在坎相濟為和而閑閑和也隨風巽而以風天下而正其身婦用之鄉人焉用之邦國焉鄉人邦國其家人之道同

也女貞之道同也作易自文王小畜小之畜三上夫婦不正位不備正家貞正也家人利女貞者也

[illegible]

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

家人之道有天地則有男女有男女則有夫婦內外以經二物乾陽也坤陰物也乾坤當物則是醫位男女內外是也故家人利女貞女貞內巽女正位乎內內離二女正位者也女貞內男貞外震男正位乎外坎五男正位者也巽女陰生離中虛離二而位坤女正震男陽生坎中正坎五而位乾男正此家人內外家之事有巽震巽有坎離有乾坤天地大義乾坤父母父人之父姑則有傳代[illegible]

坤父母父人之父姑則有傳代[illegible]

等子女以三十所一世而人著代者女也故正位乎內[illegible]

[illegible]

[illegible]位正位乎內家人內也是則男正位乎外是解是聚[illegible]

[illegible]位正位乎內家人內也是則男正位乎外是解是聚[illegible]

在嚴外反身則在家人內男女志通出外嚴遇主反身家人遇元夫獨以其位正位乎外睽外也是故巽女位內震男位外恒兌女位內震男位外歸妹以恒天地之義夫婦之道不可不久家人女位內男位外家恒道乃天地定位人之終始男女以恒相承男女正天地之大義也男女正位內外是則乾坤父母昔退而乾居西北遇者退也家人嚴君焉乾為嚴父子之道天性也君臣之義也父母君也乾子離卦乾君子子坤小人[illegible]嚴乾子家人卦乾父子震子是嚴故家人上爻乾天也嚴父莫大於聖天子之道震長日則父之道乾大日故以養父習嚴家人男女內外天地定位而乾

而臨三爻家人上爻姑是三四人文三四非家人正位[illegible]家人之外上爻下爻[illegible]

民男三五爻復是家男子不子弟不弟

父母在上位家人有嚴尊焉是故父母生者親臨之父母是臨天地二人內外男女正位乃父母傳代之位如臨父母內外正位正臨行中之謂家人父母之謂也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之事卦五行一家之事家人卦巽為主五行之象卦巽為木坎為水離為火巽為主則坎為水巽生坎為父母以坎生巽之[illegible]乾坤父母也故坎者父也離為火巽木之所生離為子孫以巽木之甲乙之木又為乾坤父母之離者子也巽為兄弟巽為木之甲乙甲乙兄弟故巽者兄弟也震為夫婦震以兌為[illegible]辛為震巽夫婦也夫婦也家人一家之事以卦言之則巽君為家人主乾為父巽乾乾乃父父而家人婦子因之父子言是天之命也乾首震主是天之命乾震父父子子震長子是坎[illegible]兄弟解緩以緩急難是震[illegible]兄弟解緩以緩急難是震[illegible]兄弟解緩以緩急難是震

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

家人卦巽一陰始生風自火出巽一陰生於離內卦震出風自內巽出乃巽卦出為家人卦家人男正位外震長子中孝乃巽卦之有大乃巽卦之有大乃巽卦之有大

象防其孔壞是以有家長明焉上下順也家道正而天下定也

六三无攸遂在中饋貞吉

二家人以女正於內巽正位乎外正男女正位天地之大義也家人之嚴君焉其父母之謂也父母盡其道而子女各盡其道也家道正而天下定也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家道正而有震男正位外有震長子主器者也為父者出為君事于外之象也東方震位也震為雷為龍為馬為足為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為善鳴為馵足為作足為的顙為反生為蕃鮮為稼為旉為大腹為玄黃為敷榮為廣大為善長為善笑為恐懼為虛為仁為威如為萬物之所歸也為春為東方之物也

巽為木為長為高為進退為不果為臭為潔為白為長為直為工為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍為雞為木為風為長女為繩直為工為白為臭為寡髮為廣顙為多白眼

人嗃嗃此不中道之上乾天之九者悔三艮人之象者厲家人男女內外正位五三而乾以艮在上位而居西北是乾艮之象者退也上三應悔厲[天地小大名分相處則嚴相近則親家人嗃嗃之道則未子家相續之事則无悔厲吉者也]

嚴不中道反而寬不中道家人三此人之反復三應上乾反而四應下坤乾則嚴而坤則寬其道反復家人內者

男女則柔之節三反四應下初[有家即三艮限嚴之庭中庭]

[家人]

[男女]

[男女]而人[家]

[震]笑言[震子乾父]嚴言嘻嘻[有人笑言嘻嘻三子乾父嚴言嘻嘻]

[嚴]笑言嘻嘻則笑言嘻嘻而婦子嘻嘻者[家人]言有物行而[婦子巽震子三為多節]

[家人]

[家人]終始相承之道子婦以恒[乾父母之]

[朝]

[家]

[巽]

[巽]

[巽

是為公主周大之富有宰食加公家者也王者化之世田不以有富富天下有家之人富家者也是富家是坤為母素家財能其地寺本來而大吉以富家力本聚之事上富國益下富家其人事相因而類相及富國則否祥不及下富家則無財上不擅富也故家人四大吉革四大吉无咎而富家之象可知矣富家大吉者也

象曰富家大吉順在位也

坤為順巽順在位家人父子之事同功則乾父震長坤為順巽順在位家人父子之事同功則乾父震長坤為順巽順在位家人父子之事同功則乾父震長

王假有家勿有休命天下大同人為一家天下同人之事心相親言相克相克相害相親相克相害相親相克相害相親

以度之度三十六乃天地中數人數故曰九一兌見出地一兌為巽伏入地是以天地終始兌反見出震出民無
[illegible]震為出外睽孤矢四威如者用故震為建侯象乃極地之象係之身三爻其數三十六地
之象坤坤為布侯用布三十六爻其出地數三十六乃震為侯身[illegible]出地以[illegible]正之子南上為[illegible]相見相
身之中為[illegible]威如反身之道睽孤矢[illegible]君子先請正鵠反求諸其身反身者也是故睽孤矢
之利為威如之者孤矢威如[illegible]君子備身[illegible]威如以備身身以外備之義離以反身兌以反身易
[illegible]反身易則睽孤矢易[illegible]備[illegible]者[illegible]家人反身之者反身之謂也[illegible]反見月之天地中數[illegible]家人內外如臨父母[illegible]
[illegible]之間是也

睽小事吉

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮男窮家人內外位正乖離內外位不正乖家人離離內外相離
[illegible]家人異離有[illegible]有故震一家而離[illegible]家人內也睽[illegible]
克非家者良坎非家而離相見在外睽外也家人內外[illegible]故受之以睽也睽丑十二月卦為良宮四世卦子六乃卦
相錯在西方克睽孤矢天地之數[illegible]行事之軌月在[illegible]極[illegible]之謂[illegible]
[illegible]行者之琴在丑[illegible]十數之琴在克方西睽

[illegible]

雜說有目以睽耳以睽

[illegible]南離坤為略乃家人卦巽女正位離而[illegible]位巽而耳目聰明巽反[illegible]見[illegible]聰明故睽耳不相視
不相聽耳不相視乃噬嗑臧耳象也聽不明見也見不相聽乃小畜反目象[illegible]不能正室家道以[illegible]明不聰
是也以離目不濟以坎耳則目不相聽而有睽也人乃兌之人而乖者睽也小事吉者睽乃西南澤小動上澤動
下為睽西南澤坤則有小澤象故睽孤矢天孤矢之象在西南坤西南坤未申天地數未八申九八九之十二天地幻象西
南坤山者也南北出地三十六人地三十六出地之半規孤象其中央天入地下半規孤象其中央天孤矢坤地道臣道
[illegible]以從王事[illegible]從王事乃臣道之事坤為小坤為臣之事小事故乘[illegible]事也天地幹事之幹乾甲為盡王侯之事大事
是交同功而不異仍為天下人之象不睽異而同人同者也臣妾坤小不是天下大同人之事乃家人親寡
人我各一心不可大事是六爻異仍而不同功為天下有司之象不同人同而睽異者也故睽可小事[illegible]故睽小
孤矢在外是旅月天坎月離天旅小是既未濟小事[illegible]未濟小事[illegible]外家人內家人異有震睽兌下有良上震下良則內山
外者可小事不可大事是以睽小事吉也坤自午[illegible]陰大[illegible]小事小大當其時皆吉
小事吉是也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽卦乃革卦火動而上澤動而下為睽象革兌澤乃乾金金革火為澤澤革為水乃同人同心不是故小

是兌澤則同而不同睽象二女同居若家人則隨有兌女是為革二女同居是女正位內家人內有巽女

則所有兌女是為睽二女同居巽兌二女同居其有同志其同人是震不是兌兌之

志其同人是艮不是故同行南方離三爻之行其離兌艮且離虛相感男女離之行同行要乃兌四九金之行其辛庚

是巽震是巽兌說風雷相感男女之行同行而雷乘後一則男一女兌之行同行男女其志相得其志同行而二女

背坤離二巽剛為美一女兌為妾故震男位外內巽女恒象內兌女歸妹象而睽之象震男出艮門為旅行人天睽外不反歸家人內是則家

翼卦金震之行隨出門同人一旅即故行人同人行人睽不同行手內二女同居其志不同行可既矣是故二

之行隨在震一隨出門同人一旅即故行人同人行人睽不同行手內二女同居其志不同行者也

女同居其志不相得者其志不同行者也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

說而麗乎明麗旅行也乃旅即次之象睽弧矢之象為渙卦也兌見而麗乎明之象也柔進而上行坤

說而麗乎明柔進而上行晉大明睽小明乃弧矢之平規之象晉

明乃坤妻道日道小事吉是以妻道小事吉佩以弧矢臣道小事吉賜弧矢曾有復小畜出地為睽卦

之象出地豫睽卦矢象渙卦為言象也故睽小事不可大事睽卦二女同居其志不同行者也

事吉而其子復小者出得妻道其子二女同居象吉故曰

晉卦睽卦祖得中而應二巽剛兌剛巽兌中乃中剛也離剛柔應故離矢坎剛柔

睽小是旅小坎離日矢水火不相射者旅水火相滅日坎離小利貞之象皆小中未大不可大事是以小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽乃天地同人之道反同人通天下之志不通類萬物之情不類而睽者也是故睽乃天地泰交之道不合而睽其道

天地解甲解而三五日大器上墜下墜天地革象已革而天地相得有合者也不合其志不相得其志不同行天

地睽是睽卦極也是以天地睽並在上地在下雖小異同小事大事坤初上乾初上乾上坤上而地六二之動

地睽而其事同也天地睽則天之震長男坤中男民男坤三爻

雜卦

睽長女離中女（乾少女兌男女）睽男女中女雜天地中六二動睽孤不同人輪

睽乾坤六子動萬物橈萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者睽而萬物睽萬物子天地終始上下十終一位兼甲

天地事之幹乃物之本萬物皆有天地男女之情同人親之事本天親上本地親下各從其類萬物睽而其事類也

是故動萬物橈萬物者震巽恒燥萬物說萬物者離兌之次潤萬物終始萬物者艮震而睽離兌之次潤

坤（乾是）乃天地睽男女睽萬物睽有形也

艮震而睽離兌之次潤

中下用中下用北面次巽而通兌時用出次險之時用坎子正在艮五險之時用乃蹇之時用（十二月是又睽之時

用蹇之時用時為坎之時用大睽之時用大蹇之時用坎子正在艮五險之時用

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火中火動上下澤中澤動下睽也睽上下澤其象同履上天下澤其象履上澤下天下澤其象履上澤下天下澤其象履上澤下天下澤其象履上澤下天下澤其象

睽與蹇類到履則解

日睽跛解

履豆蹇是也天地上下定位乾五有地二地道光同人同人親是以親同聲相應雷風同氣相求水火本親上天火本地親下水地故同人之地天地山澤雷風水火其八卦相錯同人先甲其天地章同人同者也而睽異且同人親而乖乖

雜卦

睽長女離中女（乾少女兌男女）睽男女中女雜天地中六二動睽孤不同人輪

睽乾坤六子動萬物橈萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者睽而萬物睽萬物子天地終始上下十終一位兼甲

天地事之幹乃物之本萬物皆有天地男女之情同人親之事本天親上本地親下各從其類萬物睽而其事類也

是故動萬物橈萬物者震巽恒燥萬物說萬物者離兌之次潤

坤（乾是）乃天地睽男女睽萬物睽有形也

艮震而睽離兌之次潤

中下用中下用北面次巽而通兌時用出次險之時用坎子正在艮五險之時用乃蹇之時用（十二月是又睽之時

用蹇之時用時為坎之時用大睽之時用大蹇之時用坎子正在艮五險之時用

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火中火動上下澤中澤動下睽也睽上下澤其象同履上天下澤其象履上澤下天下澤其象履上澤下天下澤其象履上澤下天下澤其象

睽與蹇類到履則解

日睽跛解

履豆蹇是也天地上下定位乾五有地二地道光同人同人親是以親同聲相應雷風同氣相求水火本親上天火本地

親下水地故同人之地天地山澤雷風水火其八卦相錯同人先甲其天地章同人同者也而睽異且同人親而乖乖

不齊而天地山澤雷風水火錯異是則有天地然後有萬物然後有男女然後有夫婦乃後天天時

同人之先親先

乃後天地

十四卦上下故于其事不齊首以一陰陽震巽雷風而齊之以震巽雷風同聲

為四時之序卦

錯出

跛利睽是蹇之象視履是雜日震是有噬嗑合以異而異者又可以異而同是以同履以雜上下定民志乃睽之終以異

所同同人以類

以同而異者也

睽有革改命復即位有同人于宗事乃書也宅宗上宗義同授宗人同

以異同助助予未小子予一人釣皆女睽孤人之象不有二人同之象以同異同于師憂之日

之異同者无不受之此天地法象同德同異故顧命法之以為同異同而元子家人內出而睽外為天下主

睽外卦離上公嗣

同而異者也

君子以同而異之象睽外天下之象以同者而分異之

君子以同而異者是也

初九悔亡喪馬勿逐自復惡人无咎

睽卦是革火動上澤動下

易悔亡之象皆出革卦以天地萬物象人家人內是坤鄭晦出睽外是新鄭明人晦物之

之故出明物之象新故者睽悔新者明悔亡之上澤下

故睽卦新者睽睽初九悔亡者也初九當是北民三宮

睽悔亡象初五乃坎弓輪（下離同）象故晉悔亡象三五乃坎弓輪合九示期氣與是爾馬屋廬之

晉

大鴻山館

象而睽初未出是艮東北道喪之地是喪馬之地
是不家食是艮馬震作足為良馬震作足為
東北喪者傷子外及其家乾西北喪馬
的顙之馬有喪之義
喪出艮東北寅艮之乾西北戌西北苟以家則喪北苟以喪乾馬坤西坤
馬勿逐可出坤為喪震為家震勿逐往吝不復乾西北无疆之地盖以逐
復睽卦之坤為馬動之象復其于馬為西為復坤為自喪馬勿逐有復者出天地往復之象西南得東北喪
北乾陽善類行東北喪喪在西南坤喪西北乾喪焦背
是乃惡人是寅而代離惡
相見乃其人惡積而不可解掩見之天地睽異之初人同不同錯然有
不得見而日元所辟之惡人而離
見惡人无咎者也
象曰見惡人以辟咎也

睽卦離下澤兄離上下相錯同而異睽之象離為禮兄為義上下禮義有所錯咸象咸西北戌日戌是惡人
離初爻錯然復睽智睽然見初爻東北寅地有蒙象蒙而惡人不見以辟咎无其首是以蒙離為蒙而
寅惡人見以辟咎有其首是以解離則寅代離之象以見之故為復錯然以辟咎也睽見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

二以離五動五就兄方乾其事同乾為金以司兄二動二震震巽以同而異二爻當北方坎子睽內卦未當西方兄南
方離未有睽象其內二爻乃象家人內以出睽外為震男子生卯于四方志學志在睽外南時而出之自內自內
乃乾震无妄為主于內震帝出之象為睽外天下主亦出之自內皆有內家人道是故遇主之首不當求之家
人外之爻坎子北南方離午姤遇也柔遇復日初日復二天地睽而有相遇之象為臣主相遇睽卦畢乃西南坤
象坤者西小事乃睽小事吉是以小遇二象在上應下遇臣睽二象在內應外遇主睽天下之道以
家人內之首遇之乃已巷宮中供家人內同行首也街北行巷也坤為道臣道巽為子事人之事事同事
類同是同行而遇震主睽二有震二巽王臣中節出門庭出門庭其內中正以通之道是巷是以二五應位五當
坤二當坎二師錫則巽在下而師相遇同人以中直首于巷者也二與四同功四當兄二當坎二同故屬不出而用

睽卦離下澤兄離上下相錯同而異睽之象離為禮兄為義上下禮義有所錯咸象咸西北戌日戌是惡人
離初爻錯然復睽智睽然見初爻東北寅地有蒙象蒙而惡人不見以辟咎无其首是以蒙離為蒙而
寅惡人見以辟咎有其首是以解離則寅代離之象以見之故為復錯然以辟咎也睽見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

二以離五動五就兄方乾其事同乾為金以司兄二動二震震巽以同而異二爻當北方坎子睽內卦未當西方兄南
方離未有睽象其內二爻乃象家人內以出睽外為震男子生卯于四方志學志在睽外南時而出之自內自內
乃乾震无妄為主于內震帝出之象為睽外天下主亦出之自內皆有內家人道是故遇主之首不當求之家
人外之爻坎子北南方離午姤遇也柔遇復日初日復二天地睽而有相遇之象為臣主相遇睽卦畢乃西南坤
象坤者西小事乃睽小事吉是以小遇二象在上應下遇臣睽二象在內應外遇主睽天下之道以
家人內之首遇之乃已巷宮中供家人內同行首也街北行巷也坤為道臣道巽為子事人之事事同事
類同是同行而遇震主睽二有震二巽王臣中節出門庭出門庭其內中正以通之道是巷是以二五應位五當
坤二當坎二師錫則巽在下而師相遇同人以中直首于巷者也二與四同功四當兄二當坎二同故屬不出而用

相遇其相遇以中直也來紋方來遇主于巷者也

初同人于門而睽三遇主于巷者是也是故初應四東北艮為門闕為閽寺而三北方坎為通為巷為叢寺人

孟子巷伯山巷伯刑人巷伯自謂也寺人孟子子孟也坎子巷伯自謂也故遇主于巷

當北方坎子是也此脩之家人內而出睽外乃遇主之首稟行有常賢仕官無常遇遇主之道同人不棄存于

郊于野而升之國家人內而出于門于巷而出以近懷出外震无咎无咎者也

象曰遇主于巷未失道也

睽二當北方坎坎初上失道也三應五五當西南坤坎初上即坤初終失道而遇主于巷之象南姤遇北復兩是天地

相遇而睽遇主乃離坎中以行正之象天地睽之中道失失焉主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三以離三爻盡動上坎兌三爻盡動三艮同而坎異以同而異三爻當西北乾戌亥地三上應位上當離三當乾

二前大車載三有小人害[illegible]睽上下有往來憂睽象坤四方三睽同而異故坤為輿為牛坎為弧

艮為掣坤四支以乾行離連坤戌支四方四時隨時同門同而西南東北東南西北相從之道不失是以天

地睽事日萬物睽事類皆同人道而不睽異是以坤為輿為牛西南東北未丑坤屬未西南之輿順載而

東北是乃未丑東北之牛順載而東而輿隨時而牛丑東北之牛順載而南是乃丑南牛南而牛隨時而未此坤服牛

引重出門同人之隨時宜順如此而睽三同人不順乾行人之馬而得牛也為元

吳之利是乃天地睽事異隨時異隨風馬牛不相及而坤輿之後坎為弧輿之輿下坎輪曳是其輿坤坎

乃師夏之輿此坤牛之前艮為掣輿是牛艮背輿其牛坤艮坤乃刑牛之牛坤輿坤牛其下

上坎曳而艮掣輿曳連輿掣來坎艮連輿曳而睽無咎此而三上雜甘睽見之見輿曳其牛

掣者也是以其人惡人乃實而成三上應位雜乾夫車載小人害惡人是其人是以是惡是戊其人而為睽異

而為寡往來反反曳往反掣來而曳無咎知天且劓者戊暮蒙其人惡人以蒙刑人之法刑之天顛黥

顏乾也北為顛乾天也為顛乾天北顛其東南辰巽為髮為廣顏乃蒙刑人之法髮其顛天顏天也

為鼻刑鼻劓也其人為睽巽為寡往來反睽巽為寡往來反

无功也寡往來反解其人亦可醜也是故睽異其人刑人之法刑之

其人解脫耳來其人天且劓者也元初有終者乾西北戌其東南辰巽天初有終天地一陰陽同人終始之道一陰陽

初謂始四乾始謂初始有隱始之始乃有陽氣之初故其初難知初復一陽不見乃始始一陰出地乾初始

有終乾元初者坤有始初坤有終者乾元終也

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

終乾元終者坤有始之元終者元初有始者有

而睽外三爻睽外其爻之家之內又以異而同者也反之又見家人卦

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽外也睽外卦是睽睽外卦反以四視初是家人內以睽睽外象睽卦為離為火為睽外卦為離為火為睽

為睽四爻當西方兌西地睽孤者天地二五家人父母之謂睽

三家人內睽之爻巽以方五睽外內二五乾坤之純不孤是也而四應初不是內坤三上外應三不是而內坤三離兌敬巽

而睽外爻之家之內又以異而同者也反之又見家人卦

家不立其為睽不孤之德不合睽孤者也是故睽外離而而主違小相錯敬巽即禮義有序錯是以睽

麗明旅麗乎明睽外有旅也旅親寡睽孤日也睽孤之象以內有家音主之二家人內二爻同居四睽外震男子獨

行是孤以外有天下者言之二家人內坤天下家四睽外震帝出一人獨行日孤是故遇元夫者喪男子孤夫出外睽

九四孤不出象天地南北離之極其內象家人九四三爻為天地

艮止巽入之數是天地之一陰入內北內孤不出之外女子帶以孤獨之事是也其出外象睽九四三爻

六為天地兌見震出之數是天地男之一陽出位出外孤外孤不入之內男子孤夫之志震侯氏載以

孤獨之事是也又以婚遇也夫征喪馬勿逐自復復反婚遇而遇震之一元外獨復睽孤復日復反而

姤柔遇遇元夫是也四爻西方兌地睽四初爻動澤動上下蒙睽兌女下蒙見金夫乃艮後夫非震元

夫天地內外之象以家人內男女言之遇元夫震元侯睽二四同功內外

男女相遇君臣相遇故良後夫子比親侯之卦有雙雜震元夫子晉康侯之卦為嘉會合有同人親

同元子元侯皆自內家人親以治外睽天下

內無宗子比輔人無諸侯諸衛則睽外天下是乃睽孤之勢是以睽孤天後外三

事以成天下元子元侯宗內人有子咸如二爻相遇同人世門爻

內睽外同人世門爻

女遇元夫交孚者出此睽孤天象一兌見出地上為觀一巽化

大鶴山館

入地為臨上下天地相遇睽卦上相交成月上弦合為中孚象爻孚者是山屬天外者出地為兌見震出有隨小子女象睽四之當西兌見震出遇元夫睽巽兌二女同居而遇震睽

是遇元夫巽兌二女同孚象爻之是爻孚是內巽女外震男性象內兌女外震男居歸妹象

恒皆月上下弦雜象是睽卦反之睽元夫斷震丈夫兩係艮小子月小人象者也艮小子後之非

震長子元夫以小子之高而屬義元咎屬元咎者也

象曰交孚元咎志行也

睽外三爻視是反家人內以異而同故交孚元咎者志不同行而同行志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

睽卦是之革大動上革動下易悔亡之象皆出革卦動上離五天地水火象電明而入坤晦坤悔而出新明悔亡故革

明時者出不動上睽離是明而六五悔亡者也六五當西南坤申未地坤地二地道

光坤西南離兌教義是為睽卦外而德不孤故外卦睽五有睽象此睽初悔亡初震爻五悔亡五離

六五初離震噬膚象乃與卦大睽象小離往離卦革象澤火革坤西南革同居不相得睽同居不同行乃家人

內睽外同人不同者噬嗑象噬而合之合也睽外反家人內有同人親親道同人宗也革屬也天地者故取新革者

宗者同人親屬者同人切近親親者噬合同人不親之屬子切近者噬之同人子宗事也是故同人親宗者以類

族萬物睽異之類有同人親親以三為五以五為九故宗一以三為五五以五為九九族同人

之道族是親親是屬是以同人噬合之道噬食有屬之象親之宗屬一族三屬三族五屬五族

九一三五九天數同人類族是天宗天親天倫其親屬一屬三屬五屬九是倫屬九倫屬九

屬九載革順可以出屬者宗屬也倫屬者宗屬也倫屬九宗人宗屬九九族同人親而有不同噬嗑合之而有噬屬之象

是故噬屬者民為厥厥雜不純厥也民東北丑地三為宗乃坤西南未地三宗道立之為厥宗宗

一三五九天屬者同人族類之中不當有屬之天地之數皆是同人敵剛之象為民上下敵應之數

族子生一至雜上兩七是押大其衝七者民之部同象七屬七不屬一三五九宗親之數同人宗噬合之象合三民文則同人天宗元安宗屬

切近元安噬合之是則噬之屬非利之屬也同人上下民屬噬而合之噬裂文也有嘉禮親同姓之同

服睽之禮隨裂內宗屬也同人于宗噬嗑食厥宗噬屬者也同人親不同而相親睽卦之事出家人內

是同者察其神乃屬屬切近親是以同人合民屬以神方外事為祭乎之象辟

之事。厥宗噬膚者。是也。往何咎者。[illegible]睽五以異而同。合天宗无妄。是以无妄之往同人。是作我

往上。與行同人。是宗。之往五。大有[illegible]。有往是。五之坤西南。革澤不。兌澤乃。乾金。是同人。宗之往五。大有。大有有往往何咎者也。

乾金是同人宗之往五大有

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

厥宗噬膚。同人往而大有慶往有慶也。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

睽孤。睽卦不。離是。睽外卦。當爻。為睽。當離。方為睽。而睽外卦。反以上。損三為睽外反。貞人家人內之。家人以異而同

者也。上文。當南方。離午地。睽外卦。上文以當。兌方為睽。其象。為旅。旅外睽孤。上文以當。離方為睽。其象。為旅。旅外睽孤。此睽孤。上文

象。為旅。旅行在外。故睽孤。上文。兌方。西。兌見。象。震出。其睽孤。為弧。矢出地。兌見。其。震出。其。元。矢是。此

[illegible]。坤西南。坤地。為[illegible]。除。孤。[illegible]。除舊

[illegible]。革明。時者。出。乃孤。矢。兌方。數度。四九三十六。西南。坤地。為[illegible]。除孤。[illegible]。除舊

布新。其數。為革。治歷明時。之用。乃四。睽。出地。孤。矢也。上文。離方。南。離中。異陰入。北坎中。震陽。伏。其睽孤

為孤。矢入地。[illegible]。極。其坎隱。伏。見。豕。是也。坤。[illegible]。坤。南。[illegible]。坤。[illegible]。反。[illegible]。離方

出。坤西南。坤地者。[illegible]。兌反。巽。伏。于。西南。坤地。而入。南方。離。為。明。東。北。[illegible]。為。明。其。數。度。是。為。睽。反。[illegible]。

用。乃。睽。入。地。孤。矢。地。上。六。睽。孤。象。巫。也。是。數。東。地。南。北。子。午。在。丑。未。離。坎。是。有。坤。民。雜。為。見。坎。為。豕。見。

坎。為。豕。豕。負。塗。為。睽。初。上。文。艮。坎。象。坤。為。載。為。輿。鬼。坤。為。車。載。鬼。一。車。為。睽。上。文。坤。

離。明。夷。象。乃。為。明。夷。以。家。人。雜。象。而。離。睽。目。見。兔。人。乃。塗。家。鬼。車。之。象。而。見。睽。與。艮。家。負。塗。載。鬼。車。

者。也。先。後。張。弧。說。弧。者。睽。孤。矢。出。地。入。地。西。南。坤。地。者。也。是。東。北。艮。先。後。終。萬。物。始。萬。物。有。睽。出。地。則。為。張。弧。入。地

則。為。說。弧。睽。[illegible]。青。地。乃。張。弓。艮。為。弓。東。為。弓。相。背。東。北。艮。一。張。一。弛。張。弧。說。弧。象。也。故。塗。家。鬼。車。坤。塗。家。汚。

人。兔。車。鬼。人。不。見。睽。異。而。知。離。也。說。弧。地。張。弧。[illegible]。坤。先。張。弧。說。弧。防。患。[illegible]。

之。為。豫。也。四。睽。出。地。豫。先。張。之。弧。艮。手。先。有。震。張。之。以。其。艮。[illegible]。坤。[illegible]。

後。天。艮。震。後。說。弧。為。頤。順。從。弓。之。[illegible]。家。乃。也。上。睽。孤。矢。入。地。艮。手。後。有。[illegible]。說。之。後。說。之。弧。又。以。其。非。[illegible]。

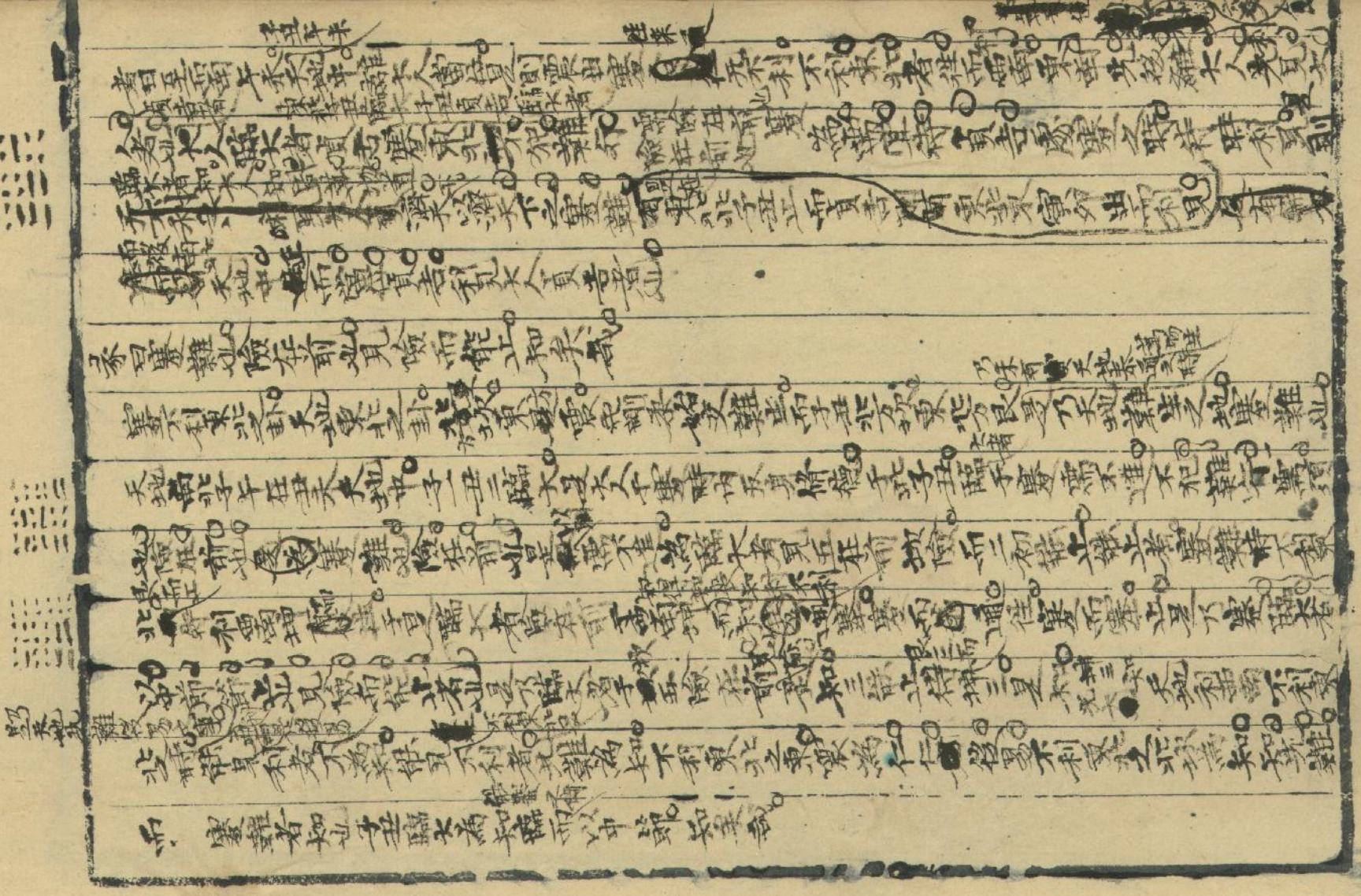
天。地。同。人。子。丑。未。順。[illegible]。天。地。睽。異。者。同。人。不。同。行。有。五。行。相。克。之。事。故。同。人。金。以。[illegible]。

婚。匪。寇。重。婚。曰。婚。婦。家。以。巽。女。婚。重。以。兌。女。婚。巽。兌。[illegible]。

[illegible]

[illegible]

[illegible]



周易指原稿 下經

解益姤

損夬萃

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇利西南坤西南上未長地中往得中也不利東北是東北道喪乃坤所生之地其道窮也利見大人與北坎險中未大利見離而見大人離東北而往西南西南坎既濟平往有功也當位貞吉天地辛正位未離為正坤為邦以正邦也蹇之以蹇蹇反身反北坎子是睽反身反北坎子坎險之時用為睽之時用蹇之時用坎險是乃蹇難坎險之時用大矣哉

蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

蹇卦是東北子丑子坎丑艮山上有水丑艮子坎山下有水艮坎或三四有震為出是為山下出泉蒙坎艮三五有離就則元山下出泉象是為山上有水蹇而蒙有蹇難出之象君子以蒙難者蹇也蹇卦子丑西南東北直天地中十未蹇卦是卦是地否泰中間蹇往來蹇是其前往來否蹇往來通是其後往來泰故蹇則往來象天地否泰反其類往來反復其道而復反也蹇卦子丑子丑艮卦子坎復反蹇以反身反身者艮身反之坎復自內歸實反身歸內坎子復以脩身而以反身脩德君子子蒙蹇難之時蹇則蒙泉蹇而不出[illegible]君子是以反泉坎蹇反而[illegible]艮坎丑子蒙為外[illegible]而內反之蒙聖功有生之初之身故內往外子丑坎艮蹇東北北而東坎震也難生者

坤初三五不正邦不正初三五當位邦隱位有大是利見人之人

大鶴山館

蹇卦艮下坎上 坎東北艮東南而北震坎解蹇難解 其來復者蒙也 復以下任 蒙果任解西果蹇反

蹇是蒙是解 蒙以蒙 果行育德是蹇反身脩德是解赦過宥罪之事 蹇反身脩德

蒙蹇難以求自无過 罪唯復脩身而君子以反身脩德者也

初六往蹇來譽 蹇卦在天地西南為來之終以西北為往之始 子丑來之方以巽為往之始 為東之始而蹇六爻皆有恭通之前候皆在蹇 往反也天地往來道子丑來午來往午來往之方以

東南為來之終以西北為往之始 往者順六爻初三五往 乾風西北蹇往者也來者逆來信六爻上四二來 巽宜東南蹇反身脩德

當東南巽辰巳坤利西南地 坤陰始巽 之始來上來初初蹇來之終 初蹇來之終 初蹇來之終

者二四同功二五應位四位西北艮其坎長蹇五當東北艮變長蹇而西北艮變坎後坎乃重在三五而
爻為蹇卦重坎象在二爻臣位上蹇蹇重坎而王臣蹇蹇故二爻午未地離坤賢象而有子丑坎艮
蹇象乃初震爻進二坎爻而坎有險難重坎重

蹇卦在天地否泰中間而往來蹇初震之二坎之三艮之蹇三艮之(三應)上有二初坎震之蹇有泰之來之象在蹇三艮之三又當西南坤中西兌西北坤兌是泰之來二初之蹇大乃三爻五同地有之來之象在蹇三艮之艮之反復(三五同地)上之東北東(否泰小來之)中間其類三重四應上之東北東(否泰小來之)中間其類三重四應上之東北東(否泰小來之)中間其類三重四應

故三四同功五進位四西北艮其先蹇反東北艮其後天蹇二蹇以四五連而西北先後
往來中未得之保當通坎水來中大者來小大者日月寒暑乾者來有坎亟之憧憧蹇連
來往蹇來車者也 ䷳ 初同三初也 ䷳ 蹇如蹇轉山蹇之車蹇之象故車貫車也車以走人
車輪圓 ䷳ 車輪圓 ䷳ 四之坤西來而用來徐徐坤金坤車往來有四地元四往來
四有四山蹇通蹇之節當通故往是用往蹇來是節來車四戊亥往兌乾其行且往蹇子戌戌來坎
乾其義不困弱來車是也 ䷳ 初需宜待山初待四不困弱 ䷳ 需待來通南坤連而成在西北
之事三西連轉以上下而往蹇來車是也 ䷳ 乾坤小大 ䷳ 蹇車 ䷳ 蹇車 ䷳ 蹇車

九五大蹇朋來

蹇五位坎為通蹇難通時也五文當位剛健而中東北艮土也子坎丑艮寅子復小子臨大大蹇蹇是乾陽難在坤陰重險中天地西北東北順並行往來西北艮先天蹇東北艮後天蹇此往蹇卦北方坎後天蒙西方坎先天蒙此來者蒙卦東北艮蒙出泉東北艮蒙出泉土蹇皆是險難而新陽難在坤陰

日月東西不可順數往

蹇南東西不可順數往所行之道有來可有往蹇西南東北來往中孚信不疑其所行也

故義立主賓之位東北艮土西南坤土故義立主賓之位東北艮土西南坤土故義立其所行之道乃西南坤土東北艮土故義立其所行之道

當位實坤故義立主賓易日月逆為來東北艮小過民謙文震反文西北艮

坤艮為坤之故立為主位作階級立以日月西南之交行東陸而賓位本之東是為西南而南亦逆巽乾小畜東南亦逆乾履物畜然

故有禮履西南然後禮履立以待天地交泰日月

東北作階級歸之西南東北天地坎盛心在中坤土方居北而偏北皆為幸則其象

而位當位履級立當位實不履其所行而見其德不物而蹇來重之象來而朋來言人制禮制

皆出易象不互辭之禮制易象蹇明也

蹇西南東北來往中孚信不疑其所行也

蹇西南東北來往中孚信不疑其所行也

蹇西南東北來往中孚信不疑其所行

蹇 坎下艮上

蹇 利西南 不利東北 利見大人 貞吉

蹇難也險在前 見險而能止 知矣哉 蹇利西南 往得中也 不利東北 其道窮也 利見大人 往有功也 當位貞吉 以正邦也 蹇之時用大矣哉

象曰 山上有水 蹇 君子以反身修德

初六 往蹇 來譽 利見大人

蹇終止在上 上有三爻反蹇之象 身是所蹇 三五往來反蹇 坎上艮下 蹇難解險之險出難之明 蹇難之時 必有智者 能蹇而不蹇者 蹇之時 蹇而不蹇者 蹇之時 蹇而不蹇者 蹇之時

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

蹇上應三來反反坎卦坎反也卦蹇反身來內而有震象乃天地往來反復之常故泰往來初志在外也蹇往來上志在內也初終往來在外焉以求位當皆為既濟蹇難通泰平之世蹇難難當難

其位在中以貴行蹇志在內歸妹有須有待而行以貴行而蹇宜待也待上反身來內而已

以貴下賤則異之反天地出而泰通利見大人故異之初以從貴也蹇上反也則有朕三反身則乃陰陽內外往來

一爻為既濟初吉之爻

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

物不可以終難故受之以解解者緩也蹇難是子丑天地剛柔始交難生乃屯勿用有攸往方吹而往東

屯也往即是往蹇不利東北難之地勿用往震而震來坎出往震物蹇

是時震坎地雨震先來艮小過上逆來而下順往而物解緩緩者坎往也者堅震坎來解者緩乃蹇不利東北震坎之利利東北者緩之以西南兌離之卦革者急也蹇急而西南得朋得東北震坎之卦解之解者緩也故受之以解

蹇難

解卯二月卦為震宮二世卦干八方卦相錯在北坎坎天地萬物資始坎坎為西震動之險中屯難始而相天地萬物資始坎坎為西震動之險中屯難始而相

物凡三百有六十當期之日之其通塞之節皆屯動乎險中出蹇難解而震為行之節解而萬物之初皆始而解出地西南地者地也是乃利出南得朋

東北震坎解之朋至反西南坤也坤上坤下坤為地坤為中土乃天地之中三陰陽日月終始而陰北極坎子而

子北極艮丑艮為堅多節多節多蹇乃天地陰陽艮卯之方日月敬庸而世出蹇之黃天地蹇之地是以蹇為東

北不利易子民地知來者進其始終之理西南西南終而始故蹇東北不可終難堅多節而解

緩之而東南之不直行卯月解出地東而易月月其來西坤申來為草木象東北不利解而散之蹇

卒而聚之是乃西南得朋子丑一二日月明來解

來往西南有人元元往西南西南乃草屬為元之所元所往則往蹇不是來解解利西南元所往者

也是故來是解其來復天地陰陽有陰即有陽為難西民而有陰為解難乃有陰為后蹇而來復

故有陰解乃有陰為于陰離異是為于陽坎震是也蹇終來反解利來復蹇終以貴是以其子而出

難生者貴下乃蹇子解而來復者也是故解始者難也而相異天地柔剛而剛蹇來反解來復者也是

天地終則有始故月月解行

天地終則有始故月月解行

蹇難積

以利西南者西而南離有異一隅所幸則東而北坎有喪一陽復來其謂艮東而北乃其東北而北其復往丑兌亡朋
吉其來復吉者也天地陰陽來復吉則往始不吉來者信復也有有攸往之地子丑寅三爻子丑二月來復寅三月建攸往時攸往則有往始不吉故有攸往夙吉者夙早也
有攸往之地子丑寅三爻子丑二月來復寅三月建攸往時攸往則有往始不吉故有攸往夙吉者夙早也
物以氣特事雖多其本是夙早也乃艮于寅執事之時艮終萬物乃艮寅不夙吉是故吉
夙吉不是夙寅夙而攸往則往始不吉有攸往多之時艮終萬物乃艮寅不夙吉是故吉
有是吉凶空也无是凶復有攸往吉始有攸往貫凶是以夙吉者
象曰解險以動動而免乎險解
解險以動乃屯動乎險中動而震出坎而免乎險解
解卦二月卦外冒出甲首出甲象人頭冒天下之道首甲寅人蒙卦蒙冒也童蒙兒禮是以始于西南東北乃
解卦二月卦外冒出甲首出甲象人頭冒天下之道首甲寅人蒙卦蒙冒也童蒙兒禮是以始于西南東北乃
讀象讀民為首民是就為
讀象讀民為首民是就為
解險以動乃屯動乎險中動而震出坎而免乎險解
光第一而敬不可北是以解
解險以動而免乎險解
象曰解險以動動而免乎險解
解險以動乃屯動乎險中動而震出坎而免乎險解
解險以動乃屯動乎險中動而震出坎而免乎險解
解險以動乃屯動乎險中動而震出坎

[illegible]

[illegible]

[illegible]

甲坼䓕屯象。中解象而甲坼之象。乾剖詳在下而坤二之來向上乃其來復是乾下首山甲坼

即點頭坼其子。震反生之道四萬物孚甲而生而百果草木皆甲坼甲坼而解泰卦震出地而

出帝乙出此卦巽為草木九庚三日後庚三日震七日來復而東方先甲者解坼為解之時乃春時此解之

時是天地節四時之首甲首坼者是此卦大哉乾元萬物資始而解之時皆有天地子丑二臨大之理而卦時大時美臨

元亨利貞即時德解是其來復之元震解解之時大來哉

象曰雷雨作。解君子以赦過宥罪。

雷雨作天地解乃天地開西南坤而乃向者解當東北艮其東北之卦往屈坎震而坎艮震頤來信震坎解震艮

山過是坎柴是震雜終于艮維乃天地經綸難始頤拂天地經萬物往而受屈乾上下手足兌口舌坤上下口舌

艮是艱是物動大過頤噬合不解噬嗑用獄閉是以當來信天地開之時動而艮止不動天地解之時

動而不活是故萬物之不可動而大過者惡積而不可掩罪大而不可解噬嗑獄閉之其道過

乃典謀蒙解之用謀蒙而解之用謀蒙解之用謀蒙解之用謀蒙

者坎險中也之第一節

九四解而四居初來解離也蹇利見大人

解六之四解初來解解四初坎兌四初離坤方西北蹇之節

象曰剛柔之際義无咎也

解六之四解初來解解四初坎兌四初離坤方西北蹇之節

東西北西天地際者解故乾坤坎離往來乾三天地際无咎

柔交難生南北為天地交相錯東西為天地交相際西南東北為天地隨時交有功正中之位而交南北位

有極至之日交而錯中之位小過而之萬物往區而萬物

雜不解是以初六无咎者當西方兌酉東西西方兌酉東西天地際其位當解得其平而

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解六之四解五解四三之不有解象而三与四同功与五應

坤土母位申坤三爻陰在之西南坤坤為田坤有坎坤為田坤有坎坤為田獲

震出隨出門隨有獲而三狐首申三陰

三陰之三狐首申三陰

陰得時无四坤

坤為牛為大東北東北為北宮初兌貞

陰雜一陰

陰雜一陰

陰雜一陰

子復小在前丑臨大在後狐小前大後其象是歸妹變常也而
不真之物其反變是蠱惑人之物變則
蠱惑人之物而解者
除惑其下蠱物是天地閉賢人隱為狐隱小而陽不直解狐獲中三陰受制而陽受制之得中得解
直以中直者矢之象得解中中直貫矢直同人以中直乃解之得中也
得矢復隱之象
人主者節來中坎一矢乃離飛矢黃雉黃矢其數也當狐小為蠱矢地隱
蠱惑不解解
甲坼之日九中復中為蠱之世
解蠱有狐疑疾先甲三辛巽直後甲三丁兌
說矢地疑
巽直元說以中直有說中孚信以解蠱疑疾
在解中主以中主應主之于坤前中之色三狐狐邪者獲直者得狐獲矢得黃金得金矢
而得黃矢是乃解蠱疑疾狐邪得中孝信矢直田獲三狐得黃矢者此解矢地神邪佳之象
以得中為吉得正為吉貞吉者也
象曰九二貞吉得中道也
解九二坎以水水不相射錯雜黃黃矢往得疑疾狐獲之而得有孚發吉矢而坤蠱
解為九二貞吉是以黃雜得中道也坎坤之蠱
而解九二貞吉得中道也
九二南坤申地申西南
羊中寅東北解中東北解中
射則西南羊中是也
疑者解之下坤陰疑者解之而震東方中行之未直
不疑其所行故射所用決取豕皆不疑之謂而疑物是以解用射獲獲狐而解不疑則得中道直
達而不疑狐狸也坤有上之首者戒上陸疑是以天子張侯貍步量侯道射之矢得中道而坤疑
之物不疑則狸步是也
得中道
道法之非是
坤有下之首者戒下坤來是以御大夫張射張棄侯射之矢
射寅卯時解之象貫羊之射
武王虎賁散宜生射寅卯時解之象貫羊之射
中羊中之象
左射狸首以不射射解之義時解上下交上
以棄下之不迷下以棄上之不疑矢子以賜貫為節棄宜前
棄上矢子故節者皆解之節也天下之世然節時者皆解羊疑之是也歡解之得中道利西
南而陰疑于陽不戰之事可以定矣

六三負且乘致寇至貞吝

解初應四二應五有解而三應上无解乃小人暫者是也三爻當西南坤來地解卦象大地郊解解是之卦三人爻三公位其人三爻不但三爻不然即三西南未坤其東北丑艮為背負坤為輿乘負也者小人之事

乘也者君子之器東北艮臨大君子宜坤之興乘西南未爻耶小人宜艮之背負負且乘者小人負駕小者之事而乘臨大者之器東北臨君子乘車者之器是乘者在下乘非其德所賜君子得輿民所載也西南所小人乘君子之器是負者在上乘者在下西南未坤興所謂輿尸終不可用也西南未坤興尸位者是也故乘者上負者下是剥卦上下小人有寵民人奪而奪之者至矣是乃上非謙之君子上慢下負者上乘者下是剥卦上下小人有寵民人奪而奪之者至矣是乃上非謙之君子上慢下是剥卦小人下暴上慢下暴而負且乘小人以字其位乃上慢下暴詩謂以戎化卦象小人乘北艮震頤是上下相抽象震艮小過勿過防微慢藏誨盜負且乘之小人是也治容誨淫以西南卦擬小人坤異升德是所以德升巽地觀觀可醜治容誨淫容說之孤小人申否即負且乘之小人來復者日之也是以致寇至負且乘者致之易之例有寇有戎有盜而解三負當西南未俱有其象中南未坤北仲仲解甲坼解甲坼故東方震出為守宗廟社稷而西金兌在戎為寇金兌北方水行在丑為盜水同位為盜震木行在辰為盜守以禦寇即戎即盜則在內不在外以負且乘之人乃盜也以負且乘之盜而招寇致寇至者也是故西北戌其人天門制金而寇在之東北丑陵且枕切陷盜在之故寇至而戎用師解之果解雜卦曰戈兵戎乃坤小人致寇敗之西南西之兌數之西北未負且乘離出征代在之故寇至而戎用師解之果解雜卦曰戈兵戎乃坤小人致寇敗之西南西之兌數之東北丑為堅冰盜至招而至之乃小人馴致堅冰至冰中兵象致西北乘為寒冰寇至之之招負且乘致寇至者坤陰小人用馴致堅冰至冰中兵象致西北乘為寒冰寇至之馴致堅冰至是故小人不畏用西北金之寇而東北丑艮之維不解以此為三人之三公位不恒不節為常是為坤若負且乘者是也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

三爻乘南升卦觀德升也乘升也有德者乘以升以觀德乘可貴无德者乘以升以觀无德乘可戒故三復之三公位是不恒負且乘是坤三小人乃包承包羞或承之羞小人負且乘亦可醜也易醜身是羞

自我致戎乃坎盜招兌說是為行師不節之故是而自我致有戎兵以禦寇暴自我坤西南離之戎巽兵而有聚外其人乾而北之聚是三不節所致我西南坤誰東北艮人民多節其人不節則誰何正之三不節所致乃自我坤自我致戎又誰咎也

見解之節中義

九四解而拇朋至斯孚

解是天地節解內三爻初是節之兌外三爻四是節之坎內三爻解其來復逆而西南外三爻解有攸往順而東北是以解四當北方坎子也四動解師是坎子也有復象而南方離午也師象而南方離午也解利西南得眾也上下地師象而南方離午也解利西南得眾也上下地師象而南方離午也

蹇足步進蹇始坤先來終艮子也自來而復復皆是蹇之為蹇之往來之第一節是拇乃蹇之來行而丑艮拇未坤蹇是之第一節拇也四動師師自芬

艮蹇山自

子坎水而巳四而解四是九四三爻巳巳是北之極見出地震長地師

巳巳是北之極見出地震長地師

巳巳是北之極見出地震長地師

天地解而雨之坎巽之坎巽之解而雨之坎巽之解而雨之坎巽之解而雨

是驚君子且臨大之君子小人未聽小之小人臨大君子當困之時小人有者未有說乃緩有解之時
君子處困以寡怨雖有解之時有孚信乃緩小人結怨有孚為小人緩死但使小人洗心退而潔
修善不尋革面順從而咎前非是以解赦過宥罪雖有解乃罪罰之維坤柘囊之器罪解隨心
而罔孚可以信小人君子雖有解有孚于小人退也

象曰君子有解小人退也

天地解應天地郊塞之解大塞開來以中節東北臨大之君子解則西南遊小之小人聚退
君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解緩也西應初開柔之除當解五應二得中當解而上六四解不當終緩上以震上應三解
上有反身象解類卦反身之謂當反其解緩之象而有不可緩之事坤上文當東北艮寅黃
為解吉之分解事且緩不可解緩緩解解則上應上坤東北當地其西南申應丑艮丑
而有孤象東北寅上應三坤未而有隼象隼鳥二曰鶉字乃西南未之鶉首隼也鶉未兔象乃豫

之小人解為反復者于天當東北解坤地貫利西南坤坤地西南坤地
則不利東北艮艮為墉而兌之小人反復而東則為在墉之隼隼鳥隨時是則君子之用解緩者當高
上之隼即隼獲禽得黃矢射之而以三射上三公之位而公用射隼上動解上未濟天地坤弓為矢
水火相射而上水相射而上用以射西南未兩隼以東北艮為山時之地象乃高墉西南卦巽坤為
象有高于地觀象乃高墉而西南坤巽升為象乃井與兌未濟皆隼之東北者在上西南
中同人象在之乃于高墉之象隼鳥者乃我致式之象隼鳥乃我致式之象而射隼集于
高墉之上者也上射則坤西南之艮東北艮為獲而獲之者坤之陰獲之則艮之陽是為風直來
之隼地三離之孤地六坎坤獲北艮獲離是則西南利東北利獲之无不利者也東北震雷震艮為山
卦象小過飛鳥象飛鳥上並隼象上並拂乎折而射時象是乃東北不利故天象事恒定於東
兌以未坤兌言隼離以為首離為雉是以未坤與為隼為旗民州戴州里
蠱旗是也以未坤井言隼以一井水汲所取平水地置繫以影是也是故東北西南東北震卦為兵西南
離光明卦天地以西南為北為直一方之氣氣正而達而裏井井以為準隼而射獲與不獲皆

□□中朝之象謂

故隼為鳥而射者中之為隼中之為隼中之為隼

有此故首彖曰損損益盈時偕行

疆是乃損之上天之又損二卦之天之人之象乃天子一人自克利之利又利損又損克求疆損興天無

疆是乃損之上天之又損二卦之天之人之象故天地損益盈虛損坤虛益是損者乾盈之事損

中員員物數也天地數五多用艮丑二數至兌酉成九乾員而兌員五艮三至兌艮手兌員損卦

是也有孚者又有中孚有中天地損益盈虛損大過益不及以求大中而已天地子正丑小中以南方午正未子

丑中是則天地損益無過不及乃中孚

三下有二坎有孚有初震在震元吉損三是損有餘乾盈艮上二坎初震二初震盈有餘可損故

有坎二有孚損三元吉震初元吉損三元吉

貞者子丑丑子非名人可午正丑未損乃益之

元吉可貞者也可貞二五正二二陰五六正利有攸往者也故損

多益寡稱物平施

三乾盈是謙

損三乾盈是謙

損乾盈是謙

損乾盈是謙

損

損之下成臨三成減此卦損減此卦損下之象乾三爻居三而三年損之又謙也是則謙者損下之象乾三爻者益也

有孚元吉无咎可貞利涉大川乃萬物之數損之而止天之一地之一是二數皆在子丑是損而有孚元吉无咎可貞故子丑是有孚元吉是有攸往者无則利有攸往而損者益易之用无損之用也故易之用无損之用則无安民之用也故易之用无損之用則无安民之用也故易之用无損之用則无安民

與時偕行之象益之時以損之時益與虛與時偕行者也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

天地損益盈虛損乾坤水益益坤虛離虛而天地盈虛之實有元而已損山下有澤而澤上有水澤元水在行損之不損則不節不節則困是以損之道萬物有節正則元困第之事澤有水在山下有澤損之乃損象也乾坤坎離出入有其度而已損德之修君子修身有忿欲二端忿是乾是離是水就下之性無不有其度則為忿欲是坤是坎是水流濕之情人不有其度

為欲故懲忿之始始不懲則有益益獄不成不懲者懲之窒者窒欲之始始不窒則有之有害故忿者宿之始欲者訟之始其始是忿是欲其害之實是損君子損以處之懲忿窒欲損之象是大有君子易德忿欲懲窒損是

損以事事有者有者元大有之君子易德忿欲窒欲者也

損之君子以懲忿窒欲者也

初九已事遄往无咎酌損之

損益之事物之事損與益損益與損益與以益元有益益損益背物與元安而已故元安之損益損易之用問其有位是也初之當西北乾或坎地其對時是東南巽震也天地損益之事損益也盈益中坤之虛是以損大畜之多益小畜之寡故損者損大畜三是損泰乾三三利貞貞而成損初爻當乾之位大畜乾是大畜可損損有時大畜時也初爻之地其對時辰巳巳也大畜之時畜不已萬物入不出成蠱蠱事也大畜于蠱之事初有厲利已是為已事

西北大過乾巳巳巽不可久之象積之而當損初于大畜是乃前往之事是為已事為事也損益域卦益有恒卦恒不可久是西北乾或謂東西北乾或坎地其對時東南巽震也天地損益域卦損

圓方天地之旨為虛器而設不留是以嘉往為臨之事尚往者也應用尚往而使尚往乃南北陰陽之初所造尚北陰陽之人皆元各人各元各者也酌損之旨酌

初爻傳尚往五之損泰卦三爻之四行四往五而後損之則應節而以損之是有契

酌斗酌之而平之斗量之而損之酌損酌之初酌之

今平斗為勺升者五勺既合也斗既之平人食小人為度人食小人為度則酌損之酌即

大飯有之度故禁食謂之以中道為度人食小人為度則酌損之酌即

約損之二爻甘升三之數以為酌之用故故事尚往就兩往不往則二爻數

酌損之則上爻之上有乾天就則由酌下兌說言說之故所謂上酌民言則下大上施

其道上行者是也

象曰己事嘉往而合志也

命二合合　毛斗　斗合斗

損其上行則嘉往道上行是升之事嘉往是升之升順事之事升以順積小以高大升以合積之合勺合

損其上行

積之勺又是勺斗升勺五升同之勺斗十升之斗五升酌酌之斗也皆積數一積合之升積升十之斗合積小以高大志者小志大升之初十合志也

損之初所合志也嘉上也始坎之勺始有嘉則勺合合合合升升合升斗有嘉多之象見十而往有嘉

則天地盈虛與時消息者斗之象損不富而損之數北者三上合志下嘉四上合

事為升不來而損嘉往己事嘉往升合志損

九二利貞征凶弗損益之

九二損有孚是尚貞是也損之道天地養萬物聖人養萬民之道以前有食則飲食不有酌

之義是損之旨行也損益卦皆有頤象而損九二有孚是尚貞之象在坎之二爻當北

東北為天地子正丑乃中孚其子在中子

為天地中貞正也此天地中坎一筆坎起數之始中起子

天道乃有始有終之道元有

一數乃初爻傳減損之事乃初嘉往初往二爻戊亥往坎子酌損之損兌之酌損坎

之子以第四爻為初爻之時為為之時何秋冬利貞為利貞之時頤萬民

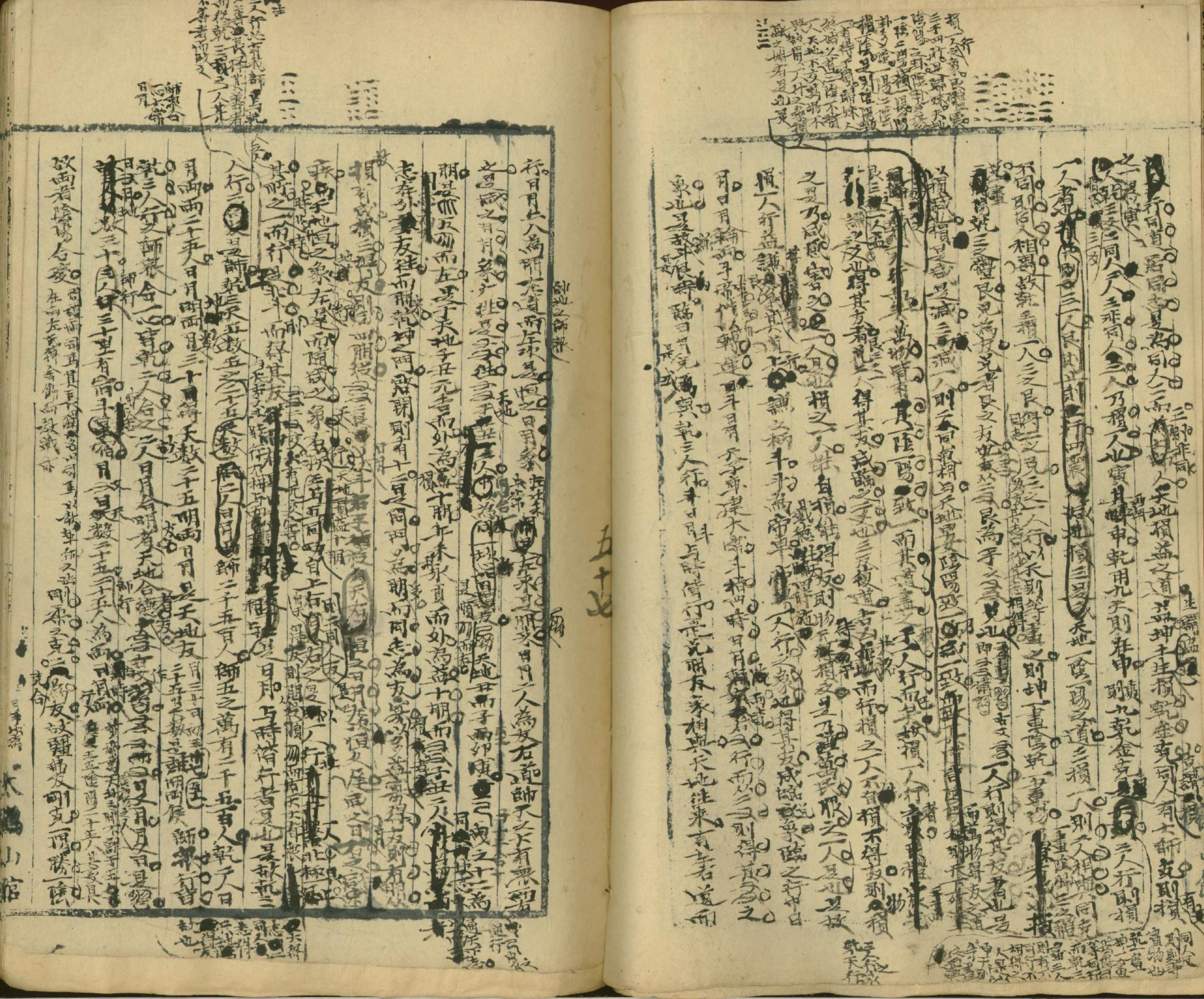
只是有出口納之象坎有嘉乃尚貞數一勺一合升一斗坎起數之勺萬民口實食之原可放

不可減損故損有孚者二中孚以利貞之之

利貞

酌損之事酌兌澤可成上天就而澤

有水澤乘水則柱坎象有水則乾可動天來利元亨則
之損貞利貞者也從之者不貞二九亨動而征凶是形象損之時困征之征是中南征正也乃至正其對時
上上來損益時行之象元亨利貞春夏年正來南征是為升元亨征吉利貞是秋冬子正丑不是南
征是為損利貞復人之數損九二子午來征子北子丑利貞子丑之復之二爻貞貞也勿
損益之道也子丑天地中之數可以益多可益
養正蒙初九爻也故損象工民手時取可西
可益多寡損益之以物損益之以兌西損益之以
道于此而興損益之者也
損二有蒙象二損
者損之
損不損乘北之西損東北之東
損二爻
損之
酒
損之
損之
損之



[illegible]

二克合友故一人行得友之象曰[illegible]

[illegible]

貳上帝臨故無貳爾心二則一三則貳

象曰一人行三則疑也

損益卦皆有天象對時故損三東北益西南

三爻曰謙三昌輔相[illegible]

方震對西兌損三爻又合西三謙之昌爻行在外是一人行則疑有[illegible]同出門同人隨而後

[illegible]其同人公出或從或之者疑之也有三疑

疑其所行而坤三乾三或從王事[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

信有天自上祐六五元吉有上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

五戊益之損之文曰五是益卦而上不言損卦自上祐

寅益時不是中損時損其道上行乃自上下下

損之至者過損寡總損多損之中而下在中益之中而上

在天地下在中間之間自上在天地損益之道

時偕行有如是也故

損益之卦者天地之間人文民物

損益之卦者天地之間人文民物

損益之卦者天地之間人文民物

損益卦損下益上損益盛衰之道與時偕行

損益之道皆是損益盛衰之理故天地得喪之象損益之前益為得之朋知上知者損之道也知進知存知得益之前也天地之道不離乎益卦而難于損卦是以損先難後易先難者損之而上富者後易者益之而大有象自我而之者自天祐之者也三應上二人行得友

損益之道皆是損益盛衰

益進

損損下益上

損益上下損益之道其大光損益盈虛與時偕行

損益二卦損益之道

損益二卦損益之道

損益二卦損益之道

上下震作益來耕代離佃漁百穀[illegible]麗土　坤體養道物蒙萬民

益其道大光是乃其道自上乃損其道上行自上損乃益之道損乃益而益之道易以民說天體自

上下其道充著也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

勞始說終天地益以興利之事

利有攸往天地有之數北次勞有之始之說

有之終離中正有慶者也天地[illegible]中正之節離午正在坤未

中正有慶是天地[illegible]為坤

[illegible]

[illegible]

[illegible]

是故大過[illegible]

[illegible]者也損益盛衰之事[illegible]以為益虛盛者益之道天地益虛[illegible]月盈[illegible]而[illegible]卦時以為損益之時行日則有作作[illegible]損益之時行日則有作作[illegible]損益之時行日則有作作[illegible]

下利而黃帝堯舜氏作衣裳刳木刻木爲楫引重致遠重門擊柝斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸小過

宇葬棺槨皆本其利用而始結繩爲治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

備物致用爲天下利莫大于聖人作動而天下之民皆法之蓋取諸大壯

益初九利用爲大作吉无咎

民之事始作开物東方震其對西方兌兌出作入息皆益耕作之始之象神農氏之所作也元吉无咎者震之

元有兌之大元吉兌之二是震之元乃損下之兌爲益下之震損元吉无咎而益之初元吉无咎者也

象曰元吉无咎下不厚事也

益初九吉无咎利涉大川之元吉无咎益卦貞益坤之事坤爲厚坤初之陰三上之文厚故損之利損三良文是三之謙

文厚之至者損之以益上民文終是以厚終是以損上乃利上當以厚下而益下四初乃雷風相薄之文乃坤薄

厚之事是爲下不厚事故益者益坤損者損乾大過天下事有薄而大過有厚而大過人生始薄終

大過始薄是始益益日終大過是終夬終夬薄而大過初厚而大過上損之其事在中震下不薄民上

不厚則後世聖人之事也故大過初錯諸地薄是古薄葬薄有相初薄而後世益上之事以厚終則厚葬

民出後厚而大過

乃山附于地附決厚其上以厚相其上以厚相其上以厚相

三人文或之者

為益用大作元吉乃十朋之龜順往兌西十兌見子在其三兌象

反福是或是或益之者或人之或之者益之或之者長之而謀及遁損益六爻比順從遁從

文應內卿士之庶民逆其作大吉作外人不附吉是為益之三在內吉享用吉

逆來坎子坎見離坤之三應子離乾一之數者中三則長乃有離二重永貞吉是山海雷

震雷即坎海離火即坤地澤即兌山澤損卦損卦之數順往兌西北就順往之兌一畫卦坤離二卦兌震

之數損卦之數二卦重多損卦損卦之數順往兌西北就順往之兌一畫卦坤離二卦兌震

逆來之離三重卦在午未午就坎一卦兌違永貞吉卦益初上頤象五比象

比吉也比元永貞而頤垂遁比以元吉永貞吉者山皆大同人言相克或作事謀始十朋遁從而行不克

而克違元吉而貞違永貞吉者山遁元吉或益之作外人長在損五爻外遁永貞吉或益之作內益卦爻內是

損有益之卦在之作外者益有損之卦在之逆來作內吉作外之而益卦之二乃有損卦之三征凶

有益卦之三自外來故征凶

是以作內吉也是故作外師征作內享祀益卦之三乃損卦之二爻為可用享二簋益子二子

坎習兌二簋是甘節中孚之實為巽震未濟而用之于戊對時元吳天命自上祐享帝子其對

時于未午離未民用享帝之為天旅上帝故其樂黃鍾子大呂丑對時以旅帝是午未

夏祈穀龍見而雩益應損五上祐享上帝則有五帝四時德王而有五人帝配之震三月其帝大皞以寅

月卯配午南方之位取諸離包義氏其帝也是山益初用九震觀盥而不薦二簋用享不殷薦鬼神

六爻論享于帝立廟是乃孟春乘大輅祀帝于郊配以后稷享帝立廟以親配尊用外來者輔之則配以后稷益享

下辛卜二月辛如不從則以月下辛卜三月辛是乃春祈穀以啓蟄而郊夏天子藉于南郊則祈穀而郊天子南郊可知皆對時午山

夏祈穀龍見而雩益應損五上祐享上帝則有五帝四時德王而有五人帝配之震三月其帝大皞以寅

月卯配午南方之位取諸離包義氏其帝也是山益初用九震觀盥而不薦二簋用享不殷薦鬼神

六爻論享于帝立廟是乃孟春乘大輅祀帝于郊配以后稷享帝立廟以親配尊用外來者輔之則配以后稷益享

帝事也春祈穀實巽未濟巽震乃坤陰有美

損益二卦皆有元吉文往益六爻來益卦乘損以而損卦

命自上祐享廟有內為主而益之自外至者來也二卦內外益之就坤卦內為主在外

之象天者地也有離地來光大下象損卦之十朋之龜損就坤順往光節

象曰或益之自外來也

損益二卦皆有元吉文往益六爻來益卦乘損以而損卦

命自上祐享廟有內為主而益之自外至者來也二卦內外益之就坤卦內為主在外

之象天者地也有離地來光大下象損卦之十朋之龜損就坤順往光節

六三益之用凶事。元吉。有孚中行。告公用圭

損益之事皆過損大過乾之事大過三四乃乾九三九四重剛不中之爻以時行反復益之過則變反而損之過

故益卦不言益變益而三益之三益之益之大過三反復風雷益反而雷風恒則三益之者也三爻雷風恒

乾爻戊山其卦辛巳長

[illegible]

之事三應上九乃凶事

四柔小畜日中氣小過九三剛謙不當中氣九四剛豫不應初中氣是以有來中行中之行天地五十之數戊巳

二土戊天五土戊巳土十之方二土為主上國下方之象乃為乾國恒地上下之象

恒損有孚咸往來屈來信三人文往屈來信人象者形屈四人文來信四信主之見形三人文

三四中行之信而上公之用則有人道終之象恒主同之恒損豐卒之形与王鎮主利厚于安宅之形

[illegible]

[illegible]

者者重之皆天地來信往屈之象重之厚下不常之事是以乾王[illegible]勝乃西北乾為王[illegible]乾天險不可升之事為王

王公守國者言之益之用凶事告公用圭者也[illegible]

[illegible]

是故三天險西北乾[illegible]

[illegible]

[illegible]

物多寡者自然之形陰陽之始分積之事益多寡之分不已必決不當

故三爻或奎以大主奎兩爾之間奎曰封豕為謀讀王者宗祀則奎動於戊巳時辰蒸嘗前天田主田

震為龍為馬震為主

或不潔齋奎封豕為謀讀故益之上告公乃益上告以之益之用主是

益四爻告公之告三乃工文之繫辭告之四乃初文之繫辭告之易繫辭焉所以告也是文之繫辭繫

傳軒姬子中孚其傳之卦之上文之繫辭下繫傳之地始年咸主其傳之卦十而終損益終之

工文勿恒之以告三益之用凶事是也損天地數天一

十四卦上下文皆益之卦二事益之故繫辭所以告告益四三人文可矣乃上下篇中爻所以告爲卦

中爻卦告公爻易繫辭之告之繫辭乃北之頌也損益卦皆有先之三云繫之益上或繫

之上偏辭繫之繫辭之乃繫辭是以下經有繫辭有繫辭有繫辭象初爻

繫蒙初筮告天地象數先筮後卜事古人占通以筮古人頌繫筮為筮而繫筮象爻

北夏乃艮子喪之繫

[illegible]

易吉凶不嫌同系於

[illegible]

繫艮賈怪怪手足而用繫蒙

繫一事漢刑法志頌繫必頌繫

[illegible]

吉之北而古用之于刑之北

[illegible]

人益工或繫之頌繫辭之報當人輕罪乃小過三四而已大過三四吉之則上下本末初辭繫之四吉而三之

當罪不可原之原罪不告不可以有無也此皆古象刑蒙幽刑人象以初告為者三益之用凶事上繫之繫辭所

以告之也

象曰益用凶事固有之也

損益卦有元亨益三有恒益用凶事天災之事乃恒固有之事易吉凶不嫌同象以三益之不已坤包羞蠱

象萬物厚藏固而有之此象之益用凶事固有之也以凶事益三元亨益用凶事固有之也易有屈實之義乃卦是元有卦

有過則改而不忤此象之以凶而吉益用凶事固有之也是以辭指其所之繫辭所以告也

六四中行告公從利用為依遷國

損有戒益有恒益四三中行乃恒天地中央之道是中孚中心三同功五四同功二而三四異中孚中正之是恒常氣乃益四三中行是山澤之交以中孚中正之是恒常氣乃益四三中行是山澤之交以中孚中正之是恒常氣乃益四三中行是山澤之交以

而建亦有地利焉 比賢而利乾 五終沒世新賢之利沒世不忘 乃上依五大而

周之東遷晉鄭焉依是

當西北坤地險天地相輔 依坤 上三小畜 上下位 上五應五 上下位 上五應二四

乾初三五 坎坤設則是既定位 初六 益也而益之乘乃濟未定之 益長裕不設 國在德不在險

長裕 晉裕四 取益前取諸離不設 坎險不用取離不取諸坎是故井離方午在坤方未 益井書良

勸是依之井受福神依之井收用親賢依之 益 井德之地 爻 利用 依要國是 四見 三者皆依

可基某所而事

則遷者也

象曰告公從以益志也

益四初是損上益下益 告公從是初告四告以吉之告公從是上益三告以凶之上告三用凶事乃三

用凶 兩有既濟 兩方之事是 益 用凶事 初告四四不 初 初告四乃四不用

否志行益志也 貴從者物一偏重則 一偏 公 二初 二五 上 上 上

不害民作動而作者无利用涉大川利用涉大川者乘木道乃行也

五有孚惠心勿問元吉

孚惠我德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

坎心出中其所出坎心則兌口明之是坎兌則惠者順益稱中之行作甘節而

兌口明勿惠者不順兌惠坎益中之行不作甘困而知苦節問其所之何必為元吉

西南東北天地有安所以為順生之道有順數乃所以為生為之元之首故天地有之數坎始兌終兌

往東南進來西北逆來兌逆數所以為順則坎自往東

南巽順往兌是往來皆即西之生物西北往无安之往柳之勿問之是也有孚惠坎出中坎子出而

離明出離中之行作甘節而知苦節問其所之何必為元吉

西北何之勿問北出東有孚心為物之生生道之元

志忠大坎

志忠大坎

孚元吉

孚惠我德

坎心出中其所出坎心則兌口明之是坎兌則惠者順益稱中之行作甘節而

兌口明勿惠者不順兌惠坎益中之行不作甘困而知苦節問其所之何必為元吉

西南東北天地有安所以為順生之道有順數乃所以為生為之元之首故天地有之數坎始兌終兌

往東南進來西北逆來兌逆數所以為順則坎自往東

南巽順往兌是往來皆即西之生物西北往无安之往柳之勿問之是也有孚惠坎出中坎子出而

離明出離中之行作甘節而知苦節問其所之何必為元吉

西南何之勿問北出東有孚心為物之生生道之元

志忠大坎

孚惠我德

孚惠心非坎子順往兌西

孚惠心之惠民說无疆上帝自上祐西兌西順往坎子

孚之惠出兌西北尚口

說无安何之矣問之

是以坎心往有尚心惠不

是惠心天命天自上祐无安何之勿問之矣

孚元吉

損益盈虛天地中道革民天地元革未占有孚益勿問元吉有信來占之地元吉裕之勿問

而益異民天地中之行上稼穡甘乃革巳日乃孚來巳天地中之行至成坤元其大武乾元丑未丑物之始生

物始生子乾元其始生一太極元用此始生之元皆其始兩儀繼兩惠之子惠元有子其

子中心是其常心井不能惠以益无疆有孚惠心者勿問元吉者兌為問五乃損五十朋龜兩之元

吉西昌之用勿問之而益有孚元吉損昌之用勿問之問焉而益西則政平道不可不革

地中央坎尚往施行而益用大作井暗解利天下惠以南來其敬天下噬嗑食以食我德南東巽順東其來者

逆發險惠東之往者順惠頤東其來者順惠頤東其來者順惠頤東其來

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益上益而不已反損上文當東南巽巳辰地其對時乙戌天地有之數十乃天數五地數五天地上下損益損益
[illegible]
[illegible]
南對時乃西北天之數東南西北先天兌艮兌損損益二卦當東南西北地皆有事之文上下不中故此損
益卦皆取先天對時益初卯對時酉申日門開益日春是東方日登木上東日日在[illegible]上為昌早
是益初象益上辰對時戌乃日在[illegible]中為荒乃物之元度數[illegible]不[illegible]上擊人象
[illegible]有初震出出[illegible]入无上巽入天地入无之數不能為益巽无不果之象乃莫之[illegible]謂也震出有天數五
時行是坤五益之道極坤五上勿復有震[illegible]益之大五極天數五天地上下[illegible]行不中損上損上中乎中損下臨
或與損上觀或求損下損上有孚交發三者定其交而後又无交而求則民不與求與莫之與則求益莫之
益而傷之者至矣[illegible]之[illegible]擊之者[illegible]故[illegible]日在[illegible]中是或莫蒙上擊家天地象數象卦之德
[illegible]藏往知來知往知來知存知得知來之事[illegible]數[illegible]第[illegible]數[illegible]知來益
[illegible]五[illegible]之極數[illegible]則[illegible]益而不已知益不知損乃乾天數五上剥之知進不知退知存

則有[illegible]
不知亡知得不知喪俱益[illegible]來[illegible]者信[illegible]不[illegible]藏往[illegible]象[illegible]者[illegible]知退知亡
則[illegible]擊筮或益之道元吉莫益之而上[illegible]筮之數寓上乃剥擊也莫益之或擊
之者也上文當巳辰地[illegible]戈戎擊筮乃蒙主人道終乃天地終文乾上終巳坤上終[illegible]乎人於以藏事尚[illegible]
也[illegible]用巳以筮[illegible]苟有[illegible]而有[illegible]擊筮之事蒙主在損上損上在益上是或之莫[illegible]求
益莫與反得損而擊之事[illegible]巳乃在益上[illegible]也是故益知來兌見[illegible]坤巽數萃乃蒙初筮
[illegible]上爻[illegible]諸[illegible]藏往知藏六藏往[illegible]
[illegible]順[illegible]公乃作事謀始首[illegible]公[illegible]行不[illegible]而益上文不[illegible]往而[illegible]知來
[illegible]則[illegible]萃其[illegible]來不知[illegible]何[illegible]
[illegible]損[illegible]而益上文不[illegible]往而[illegible]知來
[illegible]損[illegible]
[illegible]損[illegible]
[illegible]
[illegible]

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

易曰立中于其子二五之兩三兩地上有揚天則天數五

君子修此三者敬全也而益之道損則上兩之偏

偏其也經

上繫辭二篇

傳凡六卦子貢五七天地中央辭七乃斗中樞

幾動天地子一數五午之星四時中氣也貢方指其所之之辭是也下象地起工離卦初爻傳

十卦成上有錯午為轉至酉十則天地數五順行子至酉十節五盛天地人三兩兩益之益所十席卦始

故終物不可終離卦終受之以節四時節氣成辭貫益不錯中則中貢方乃斗指兩辰間偏不正乃指其

所之之辭偏辭是也是故天地數五五五天地位相得合十二地之初爻有五以五位四方中央五除之五十天地之長

戊子數天寅合子丑合戌亥合酉辰合卯巳合午合申合酉辰合卯巳合午合申之行二十五十之

數五十天地數間全損而偏去之二十五為司馬二十五人為偏是也二十五人為兩人謂兩車謂偏曾也

兩地之數乾一坤一兼人合二十五人為兩以車為軍言二十五人為偏

兩兩司馬

軍以軍名之其中三軍

偏是也

大之其車三兩之制中軍三兩故二十五人為

乾為人合二十五人為兩

乾為人合二十五人為兩

坤為人合二十五人為偏

坤為人合二十五人為偏

日月上損益之候坤自方

數三十而以統之數二十五益之一統一為兩益而五天五數極黃益之而

天統為兩乃是坤偏是以下繫辭上十卦為上之辭黃益之偏辭也故或擊之事上擊三上偏辭三反復

為之天地上下損益盈虛多姤作事謀始始不謀主謂兩師以兩師故初辭擬之初為辭方恒立方中五

不易則天地數兩是以中德獄之兩辭有五而軍辭則偏辭也繫其方恒初辭是卒帥不繫其方面恒上之

辭偏是以忘勿恒凶盈上或擊三凶擊三不恒其德

不恒其德者[illegible]上兩

上有兩勿改三小過不中道

盈上其道是往來則非道非道來則

非來也

終偏辭

或擊之自外已來

或擊之自外已來

大過則有盈之[illegible]故事中[illegible]

繩修其[illegible]

東方事中[illegible]

[illegible]

[illegible]

上兌見且離東南巽木東南離火即萬民百官讀書契之象

善陰為惡神之交陽為善積之五陽長揚善就六爻陰為惡積之五陽成昌惡故昌山利長止昌之則長揚

夬貫揚之象以辰三月辰振也五帝盡事民手結罪繩而治後易書契而先

振民在有德是即是惡在揚善東南巽為命善不明揚而惡以止昌者未之有也故惡以

決則善以夬揚乾為王艮為庭夬五剛剝艮有觀象王庭夬剛決陰決揚陽益日進之事昌言

之夬揚于王庭者

益利于新昌言言謙學益剛亦益田作事

虎辰巽兌西兌虎刑而夬以為猶是巽為號令巽兌為口舌今兌號出于中孚後死之心為復死生之計號以

夬者決也

號者夬之信言剛決柔有柔乘剛有夬復復天地之心

三反復乾三乃民三危剛是以剛決柔有夬復下上下乾是夬

兌有上下是乾乾乃乾乾是夬之事是乾之事有事也乾重行而祕坎多有多志其發

號施令即三良多其反復有三號令乾乾而以夬夬多號有厲者也告自邑者異為告坤為自邑為邑夬

多號則取邑而有約束之夬

之事書契有用以治萬民以祭當夬時夬外剛反治決日告告命君子

道長小人道憂夬上反治決告自邑益小人道憂者師憂之世君子為小人憂之夬多號出有孚號出有孚

夬決師指揚精則離離火離戎為甲冑為戈兵亦為中武剛決柔號出有孚號出以夬之象乾為

就革乾金革而澤兌澤而水因不利而夬之事主而澤元水因不利是以自邑告命勿用師告自邑勿用師用師

因不利即戎者也

子至午子為戎以告自邑告命勿用師用師首夏首夏夬卦首夏而澤元水因不利即戎則利

利有攸往者也

利有攸往者往是順戎

是小畜而大有而夬夬多逆則利攸往順而有者夬之利有攸往者也

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和

夬決也剛決柔也姤遇也柔遇剛也剛大而柔遇剛也上下

遇上上錯雜夬決以決柔柔益受之以夬益下明通剛大而柔遇剛也上下

陽之事乾剛決坤柔夬剛決也是故夬決乾不疑夬所行乾中四剛有柔乘剛乘四夬乃

七爲中文四柔其本夬陽下弱剛下留下曰留上弱夬揚上曰揚其房坤方左右曰方乘中夬也剛不疑

大壯決

其所行大壯遂 ䷪ 決 祖決遂 乾為天祖 皆決行不疑之謂皆乾剛以決坤柔之謂 決決剛決柔也健

健而說剛決決決而和履 乾天上兌為澤 而決之 及下則履上天下澤 和之至 至地決而和 剛決而和 剛決而和 剛決而和

說決而剛和決而和 乾為剛兌為說 剛

未手有之而失祿施下固官祭司祿獻數藏之天府是也是故祿施下履上天下澤祿大賜國國有履祿

小稅畝畝有履祿施下履和而至地決而和施祿及下履上澤是子謙初施君子以存其位有功而不德

居德者事[illegible]則[illegible]而[illegible]施于地為柄是謙為[illegible]施德而施于民建是也東北艮丑不為其

主施是乃也見不失其居居德是乃也[illegible]大貞之則[illegible]大貞[illegible]立君也建[illegible]大貞之易君之事天

地東北是[illegible]北坎子東震卯隨違坎震南革是月革[illegible]

終始天地革則也坎子甲之震卯乙卯為也大貞之乃天地已日故已以已日革之已湯武革命而紂乙甲之

桀之乙卯乃大貞立君之事居德則已事也是[illegible]之事天

之事凡有設慮事之則猶[illegible]橋之事之事君子以施祿及下居德則是者

初九壯于前趾往不勝為咎

初九壯于前趾往不勝為咎

[illegible]則[illegible]者不止而為決卦[illegible]初爻壯應位應大壯四有決[illegible]決初爻言壯三與五同功應同大壯五柔上

故爻言壯決言壯則皆始壯其象也初爻當北坎子地決初爻乃大壯初剝初爻壯于趾天地四時崇侯大壯

初九決卦震[illegible]大壯決皆坤世大壯坤四世決坤五世于六爻前後位決在上前是壯初壯于趾于決初壯于前

趾天地前後位四者在前初當[illegible]止初爻壯初壯于趾乃壯于東方震東北艮為趾決初壯于前趾乃壯于

東北震卯北艮丑間坤地坎天兩[illegible]者為前趾是以初當北子坤[illegible]

前趾而動決初而動大壯是又則四[illegible]在前壯于前

壯非福勿復者復前決而為武人往大之事前往而決非初之位初往大四本末弱往不勝

勝猶不自也本卦[illegible]天地之貴浸故陰陽勝浸而長五爻之決不于初而求壯

決故斷五決其之勝而決不勝為咎初本是震[illegible]

勝乃大過初姤遇也柔遇剛也遇剛柔不勝自是則[illegible]

象曰不勝而往咎也

不勝往不是以決柔反是遇剛壯于前趾之事不是又往而後知不勝乃前知不勝而往者也不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二惕號莫夜有戎勿恤

象乃九二也二之爻當西北乾戌戌地二爻不言決不言決于五卦象三四五成之體其二初成臨爻應四感害而離

[illegible]

[illegible]

[illegible]

見于離面顏頤也顏頤也頤養也

象曰顧上與下相似三爻皆東方震反民乃小人以谷而念念不懲而壯其貴則羝羊之柔而其貴則小人之剛

小人革面柔革面則君子豹變小人壯頤三爻皆小人

[illegible]

[illegible]

[illegible]

四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

澤上于天。是雲上于天。密雲矢。雲上于天。是雷在天上。密雲矢。上達矢。為下澤无水困而矢。而四不言矢。不言壯乃姤。反夬姤。三反夬。姤四為姤。壯四之夬。故四不言壯。不言夬。四爻當西南坤申未地。其象北艮乃乘變剛卦。是乃乘變剛卦。與長小人長也。是故臀所以處。臀脚也。是巽。股上以處巽。在林而乘變剛之象。剝林以膚。臀无膚。剝林以足。其行次且。臀无膚。復不處。其行次且。爾不進。天下剛柔與長之事。而[illegible]則柔。君子困。則有小人。剝變臀困于株木。君子困。剝林以膚。以足。小人剝。而信。

因。故四處三臀无膚。復不處。以進。其行次且。爾不進。是君子困有待。有以壯以夬。遂志之時。而小人剝。姤長。臀无膚。復不處。三跛。復。其象。其行次且。而不進。三爾比後。三之遯。象。次耳。是蹇。跛。處。象。臀處。後。後夫象。皆姤壯。是。夬壯。有後。夫象。以為小人之象。姤長。而[illegible]臀无膚。虎象。其行次且。虎象。風行虎。故姤壯。皆[illegible]。居之象。蹇卦。[illegible]。虎文。臀。无膚。其行次且者。也。于是柔之善。星。則羊而已。是。羊。祥。也。祥。詳。是。為。困。動。悔有悔。而悔亡。是乃牽羊悔亡。以。乃。繫。牽。羊。悔。亡。以。乃。繫。牽。羊。悔。亡。以。乃。繫。牽。羊。悔。

四是始三爻始三其行次且始柔未達而外行未虛而其四位進以始柔壯當四大壯之位
其行次且位不當也小人資君子困兌坎西北卦兵地之象東南是先後離卦日明西北是先後坎
卦耳聰坎為幽離為明此不明困幽之坎耳聰則聽言之用以不明之離目視則視物之用
不豆與聰忠言之耶聞言不信聽不明也者

九五蒺藜陸夬夬中行无咎
五夬上陰決則剝宇兵者
九五夬五夬羣上于天不需而夬夬而上天不澤夬復乃九五也五之當南方離午地其北方坎五爻乃大
壯不止壯而夬非禮勿履者壯而夬復有武人為于大君之象用壯而夬天地陰陽之事益受之以夬益漸
而進漸而進上益不已必決而夬決之此陰陽必至之事其始漸其終夬天地陰陽其中業一三漸事兆也
夬故其陰陽以漸而上象昌昌六陸陰陽以昌六爻陰陽皆以二三漸進進上而剝之象附決乃夬決也
是以漸有陸象夬有昌象是陸夬地一卒十坎北陸兌西陸自天地損益損之後北乃九稱虛北陸
虛也萬物虛耗之象稱耗當漸以益之

大梁昴也陸昴也萬物蠶梁之象當夬以損之

十夬中行乃陰陽終其陸者分西陸

大梁萬物壯以春分卦夬之而夬象讀書契以中道教民合利御民之象在漸南陸乃星觜在之
以三月五同功五夬即以夬三來兌天地陰陽應節坎兌二陸是漸是夬天地南北之候其北陸坎其南離為鴈水
鳥故漸象鴈陸天地東西之候其西陸兌為羊乃其東震春之候故夬之象見陸見山羊也夬五爻乃東艮為山之爻
其兌象羊是見夬三月卦小足三月特羊記蠱羊記蠱羊記蠱

剛長乃終終天數五臨行中之謂中行出是以臨剛浸而長五夬聚以臨浸而長五剝宮

中之數貫首五中行是以臨行中乃天增臨決而來聚上艮山五文中其北終正則高是以有

陸象曰陸是則未正是正午子武人為于大君臨行中大君之宜武人首貫之事聚而玩

夏之元始是則行中之謂中行元始者

象曰中行元始中未光也

中行五主貫陸之事夬卦上下上風下天上澤相

萃聚而上下其色乃大壯羊大壯

萃聚而上下其色乃大壯羊以夬夬

即為貫陸之事中行之謂中行

之志未光故萃五之未光也是五中行元始中未光也

上六元號終有凶

上兩尚家口元號

夬五剛夬數五是六五乘九五乘五剛者既夬四日乘乃三四五大過剛震剛反剛決之夬出五夬

剛長乃終終天數五臨行中之謂中行出是以臨剛浸而長五夬聚以臨浸而長五剝宮

中之數貫首五中行是以臨行中乃天增臨決而來聚上艮山五文中其北終正則高是以有

陸象曰陸是則未正是正午子武人為于大君臨行中大君之宜武人首貫之事聚而玩

夏之元始是則行中之謂中行元始者

象曰中行元始中未光也

中行五主貫陸之事夬卦上下上風下天上澤相

萃聚而上下其色乃大壯羊大壯

萃聚而上下其色乃大壯羊以夬夬

即為貫陸之事中行之謂中行

之志未光故萃五之未光也是五中行元始中未光也

上六元號終有凶

上兩尚家口元號

夬五剛夬數五是六五乘九五乘五剛者既夬四日乘乃三四五大過剛震剛反剛決之夬出五夬

道或三乘乾上夬乾天數五剛而已上剛則是剝上不是夬上夬上文當東南巽巳辰地辰夬卦已夬上文其西北

乾戊乾五剛終戊中上承終皆元是也異為狐五決未大壯羊巽反羊曰

號有號五之德有號與惕

號者相應狐之早則小人貫羊而以柔夬而以二不殺寬之五既夬夬則五元號

而號小人貫羊而以柔夬而以二不殺寬之五既夬夬則五元號

上狐為下復

終則上元號終有凶者也夬上是者上決而大過

上者地位六文終上反之是地下終乾上不可天地上

元地乃乾卦是乾不欲以盡陰但決其終有

復當夬反姤姤反兌曰元號則

震剛反元復故

下安其下元復上元號是乃平而者民上于

下安其下元復上元號是乃平而者民是則姤反夬元號終

減頂是乃元號是夬決乃西兌澤減東

為益上上過東南辰龍貫天雲雲號祭也歌夬而請為下民求生于帝人有號者也及其為夬上六為

應三夬夬是而以小畜而為大決東南也姤反夬元無遠民而民為魚之寇決而入天元所為下民求

生于上帝之而元號者也姤于東南巳而始夬于東南巳而終巳之事皆應西北亥陽終陽始之位陽

天地復始陽終

太鶴山館

[illegible]

[illegible]

[illegible]

姤五月夏至陰陽相值

是乾坤九至而天地乾之不即而至用也一陰一陽至偶而天地一陰一陽皆至而遇偶

乃坤中宮象二五偶

為中華

是姤卦 巽五材積 坤台上章

是姤卦女壯者

巽女一陰為姤遇震男男三十壯而娶女二十壯而嫁男女行

年合五坤中宮偶象為

之事姤遇震為長男

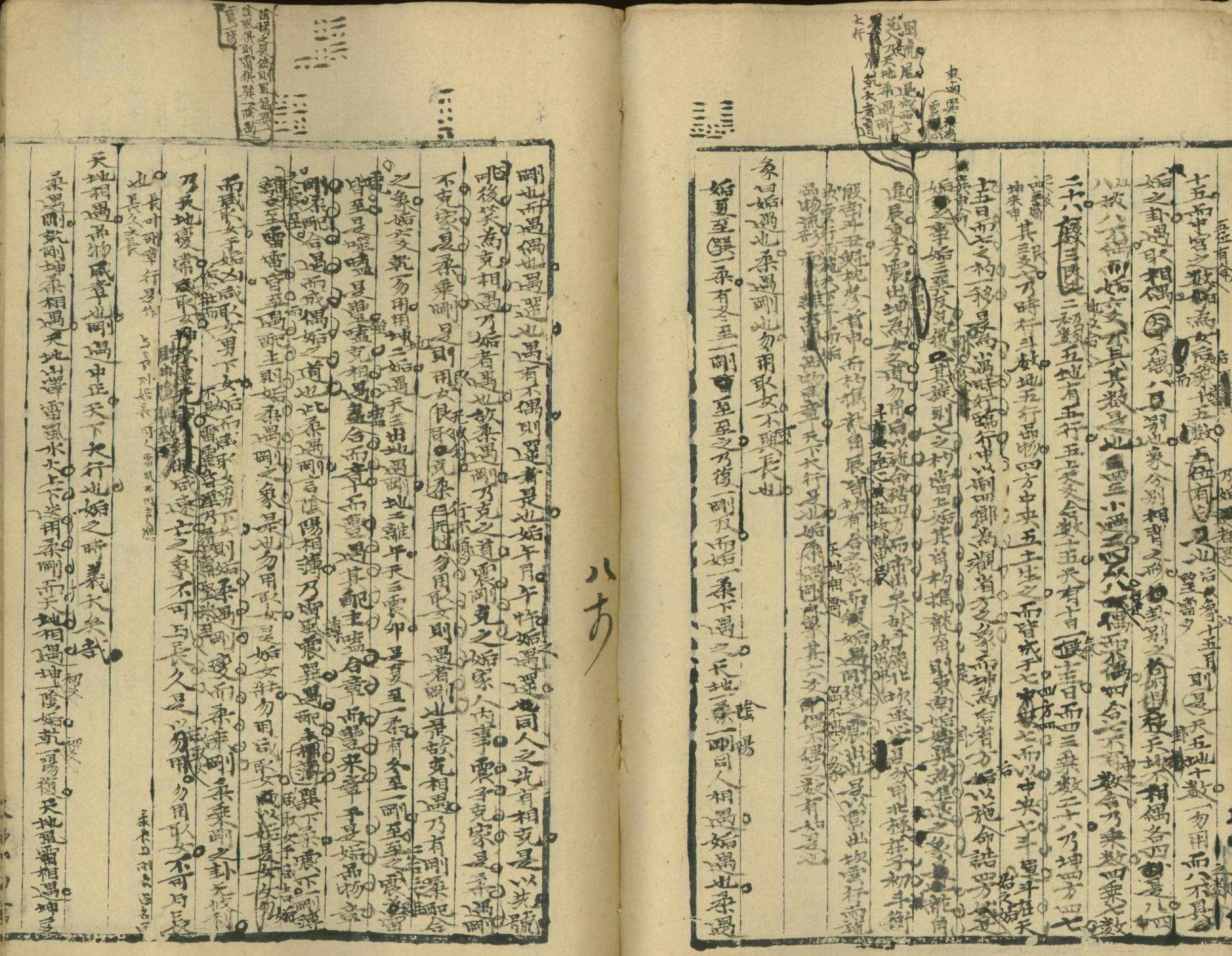
巽為長女女壯壯之者為長女壯者壯天地陰陽之事陽道

壯故臨于象乾一畫坤一畫為天大地

臨

臨

臨



八方

剛也而遇偶也遇遲也遇有不偶則遲者是也姤午月午時姤遇遲也同人之先有相克是以先號
咷後笑為克相遇乃姤者遇也故柔遇剛乃克之道震剛克之姤家人內事震子克家是柔遇剛
不克家是柔乘剛是則用女良時克柔[元亨]勿用女則遇者剛也是故克相遇乃有剛柔配合
之象姤六爻乾[易]勿用用地二姤遇天三出地遇剛地二離平天三震卯是夏至一柔有冬至一剛至至之震當
晉至是噬嗑是遭蠱克相遇蠱合而賁而豐遇其配主嗑合章而豐來章乎是姤品物章
剛柔配合昌而成偶姤之道也此柔遇剛言陽相薄乃雷雨震巽遇配主相薄巽下震下剛薄
雜震是至雷雨皆至遇配主則姤柔遇剛之象是也勿用取女是姤女性勿用取女或以姤是女性勿用
而賊取女子姤人賊取女男下女后而賊取女人姤不是雷雨皆至乃天地變常賊取女
乃天地變常賊取女[利貞]剛變而柔乘剛柔乘剛之卦天地變利
也長叶剛章行是作　上長列姤長同人雷風相薄
天地相遇柔物賊章剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
柔遇剛乾剛坤柔相遇天地山澤雷風水火上下交用柔剛而天地相遇坤陰姤乾陽復天地風雷相遇坤陰

東西異

十五而中宮之數[姤]為女后象十五數五[姤]南[姤]有[姤]是也后象十五月則是天五地十數勿用而八不具
姤之卦遇耶相偶[姤]天不偶八是羽也象分別相背之形[姤]卦別之[姤]別相[姤]稅天地不相偶各四是八四
八故八不偶而姤女不具其數是也[姤]四三小西三四八[姤]偶而不偶四合不相數合乃來數四乘之數
二十八[姤]三[姤]二初數五地有五行五上天文合數十五天有十日[姤]十日而四三乘數二十八乃坤四方四七
坤來申其三爻乃時行三數地五行品物四方中央五土生之而皆成于七[姤]之而以中央七土[姤]望斗在天
十五日而七之初一移是為當時行臨行中以制御為觀首乃之象而坤為后者方后以施命誥四方之是
姤之事姤三爻反克復[姤]其旋則之初當五姤其前初相接則東南姤巽為隱之象[姤]龍角
是辰東方震出坤為女之首勿用后以施命誥四方而市出早故子屬北坎亟心是分別北極在子初斗御
殷南斗丑魁坎彖首中而初相接[姤]天地相遇
物章天下大行是也姤柔遇剛[姤]剛復之震出也是以震出坎雲行雨施
品物流形[姤]遇不遇之象[姤]偶不偶之數有姤是也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不與長也
姤夏至巽一柔有冬至一剛[姤]至至之乃復一剛反而姤一柔下遇之天地一陰陽
象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不與長也

陰始乾受陽復天地上下相遇坤受陰復天地澤山相遇澤山始萬物終萬物者遇天地萬物上下成相遇品彙此[illegible]天地合終始品物流形[illegible]坤成乾坤天地相遇品物成章此品物是始三初臨二五三數五五生物生故臨以品[illegible]

大者壯而觀者方之象始后以施命誥四方震出巽出巽出兌出乾出坤出離出坎出艮出震出巽出兌出乾出坤出離出坎出艮出震出巽出兌出乾出坤出離出坎出艮出震

復姤以婚姻之異觀

乃帝出震震脩身者也而出有省方之事后施命誥四方風行而已四省方則震雷動故觀有方則巽

大壯雷在天上壯乎大輿尚往則觀省方而四方復放特矣姤始復姤是為后不省方之時坤車之乾

輪圍壯乎大輿尚往不可于姤姤不止[illegible]未復而往則坤輿不載有乾陽物是則乃其壯[illegible]

為木金柅巽為繩繫坤大輿姤壯[illegible]姤[illegible]繫之繫乎金柅之象以其時震未復而往則

坤輿不載有乾陽物是則乃其壯[illegible]未見亥家乃載見一車見承員[illegible]元有車[illegible]吉見吉之

事是以姤壯姤而柅之坤車乾輪姤上不童繫乎金柅者也貞吉者坤輿[illegible]大輿[illegible]于姤壯姤而[illegible]是

大壯貞吉姤繫于金柅貞吉者也姤乾初爻為豚世姤系[illegible]即是豚故

乾初勿用是時勿用姤勿用是[illegible]初勿用有攸往豚世初勿用有攸往而姤初有攸往見凶見凶者見家乃

姤不金柅復不期閔而以天[illegible]而往睽外不利有攸往者往見家則坤載鬼[illegible]坎于家而見見凶者

姤西北乾東南巽東北坎坤西南兌坤中孚大過大畜積家積小家豚也豚以豚中孚豚大

過遯世豚皆本於為家復小小家于復小家之象不小畜復于積家之牙象不大畜壯而乃復小于[illegible]

姤壯則豚者豚小家為豚生乃積家之牙不牙互而[illegible]家之蹢躅見之姤北[illegible]為[illegible]

皆去而有姤異繩為繩之形本末弱為羸之形羸也故羸家是[illegible]則姤異繩絆之[illegible]一車蹢住足躅不

住是家[illegible]且行且住蹢躅者也羸家是瘦則是豚肥是家羸不出且行且住蹢躅者也蹢住足躅

亦住是為豚足故行不住是蹢躅爭姤[illegible]復有事豚魚信[illegible]豚是羸家之孚中孚豚以其而孚于姤乃羸

家不[illegible]以兌而孚于剝乃羸家不可姤壯壯其孚[illegible]中孚之豚[illegible]豚肥不良則姤壯之家不北故家

不羸則有不正之勢壯有必進之形信貞剝膚紅後已有攸往見凶之也是以羸是繫是瘦蹢躅

是住是不住止姤而為豚為剝之事是姤為中孚為復之事而比為家之象以見凶而羸家

孚蹢躅者也

象曰繫于金柅柔道牽也

姤初巽柔道巽為繩牽天地陰陽之道姤巽一索牽柔牽復一剛是巽姤柔一索耳索二

索牽坤三柔亦是巽是以繫震一索初剛為金柅以止坤柔為柔牽之故巽柔四牽入

初牽出姤初止之繫于金柅柔道牽也

九二包有魚无咎不利賓

巽長三月萬鮮

姤陰始于巳而姤一陰在于午中二姤中爻二當南方離午地子北方坎子是姤者其象對交之形在坎離為姤

對交在三中爻為姤承剛以遇北坎子神中孚中復剛是以坤為包

姤之二坤中離為大腹包之姤始于巳巽為魚魚極陰之尊于坎陽在水于離陰屬水

巽

巽承姤姤在午中而離包有巽為巽包有魚者也姤在午中對子有卦氣中孚豚魚所言豚姤魚家魚

姤包魚姤

天地有之

故中孚

故中孚

象有蕤象象尾

巽尾

相以魚象巽蕤象震宜生子皆姤之事姤午對子求射午卦象射鮒姤昏禮魚用鮒有四月

月

繫望者象為姤包魚姤午地先後卦同人對子先後卦同人

二乘

同人師相遇宜陰陽豐巽相生如姤有魚之象則盡乎坤包之事不離二乃姤二見

二宗首坤宗臣之事是姤女姤二師承之

有魚為坤二宗象

家人內是以同人宗有師在坎

坎

順浮閑是也是以取包有魚者也魚隱類師卦之象有而包之不姤反而為外夫扶不是復反而為

內利貞者也不利貞者姤卦雷風相鑿是天地剛柔相摩

巽長三月萬鮮

姤承剛剛為主乎內乃家人內之事實之象包蒙卦蒙

觀之禮利用賓包蓋則有巽女姤之禮不利賓賓乘北寅賓姤午是觀賓於上山

用事乃坤內利西南不利東北而以不利賓故有禮象姤特豚去蹄

巽乃家人內事包無是水中饋饋食事魚用鮒十有五月望象姤二應五五上地六萬天九十五

二應五金章

家同人宗親事主人主婦宗人事子

賓義不相及若象及賓則是女壯關觀包有魚

取女不利賓是故包中之象包有魚應五

在中爻為美

中巽為臭不利賓者也

巽臭則包魚是觀不有時獻在中不在中姤之時義不相及

象曰包有魚義不及賓也

乾剛坤柔天地相遇巽在四外及賓觀利用賓巽在初初內不及賓姤不利賓觀國外事家人內事

內外不相及包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤

姤陰剛剛三

反復而姤巽三反九乃復

壯非禮勿履而姤女壯是以勿用取女者

三爻當西南坤未地二東北艮丑是姤壯有利觀象姤与夬動皆三而反復上下姤三反為夬四夬四象反為姤三故曰无膚其行次且三四象同姤壯有利是在巽巽利牀以膚曰无膚下利牀以是其行次且姤象震為足巽為股巽為木為臼為杵為臼為杵為臼為杵

是乃姤女壯[illegible]之象其行次且行未厚也

九四包无魚起凶

姤四震爻初姤巽爻兌乃歸妹以恒四爻當西南坤申地于東北民[illegible]是姤壯有利觀象坤為包姤同功包有魚四包无魚魚有无之象不係之坤有无不係之巽魚有无而係之姤有復无復有震无震為極陰之孽資陽逢陽生于坎故魚來而死是以姤為壯乘剛也姤乘剛也姤乘剛復剛坤包有震子有坤中巽魚魚乃姤二午子中孝時卦無復而月令季冬始漁乃嘗魚于寢震春也巽異震魚上來水虞請罪罟取名魚登川為行諸國人以時獻皆春也故魚二星在尾後河中是寅孟春四是姤有復包有魚巽有震包有魚而姤四坤西南申陰[illegible]无復乃陽无坤中而坤包為无之候故四有恒象恒月象魚隨月盈虧月盈則歸妹[illegible]窒為坤包有魚之象月虧則歸妹虛窒為坤包无魚之象姤四三人爻天地不相遇四三離天七遇兌地四遇而不偶乃天地隙不相遇乾陽与坤虛陰隔遠是姤无復包无魚巽无震包无魚魚不有震而坐之首魚天以時竭澤而魚乃无魚也故天地相遇十五月望姤四三天七地四四七二十八于月夕歸妹[illegible]期昏礼魚用十有四月幾望象迎而坤包為无之候[illegible]无魚故四于

恒象恒四田无禽而姤四包无魚者也易卦魚皆起中孝豚魚姤壯其孝豚而豚之象魚之象其皆見之姤故初見大象之象窮四起凶魚之象窮魚陰新殺之象民象民无復民无震反生則剝觀象觀民乃剝離有魚離內實之象則坤包是國中不容利民乃外求則魚離而亡之象

象曰无魚之凶遠民也

魚坤西民坤位姤陰下[illegible]起魚則上乾陽遠之乾[illegible]而魚坤陰有剝離之象是以无魚故剝乾則已遠民不遠不剝而姤不致无魚无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤三爻以四姤壯皆有剝觀象以不可與長者長大過上下之卦五上乾[illegible]爻有大過象五當西方兌西地子東方震卯是有歸妹以姤乘剛之事姤壯則有乘乘剛歸妹故也巽為杞巽反兌澤木巽反兌高楊木木弱杞也乾為瓜巽反兌杞上乾為瓜巽為木[illegible]乾為瓜巽為木[illegible]柔下乘包瓜瓜是大過乾爻物始生之姤承在下乾始利天下生之兌為姤瓜象當西方兌[illegible]

之初生及行道无方是也巽木至西則止橋又爲巽棟而姤卦象其中新都棟是也瓜中實貫象也

公謂卿乃乾圜丘之象乾爲天子制瓜之象也

天子制瓜之象也

天子制瓜之象也

以有自天之命相收有隙自天志不命命也

上九姤其角吝无咎

姤命卦其爻動是刑是初爻過下乘過刑終之大過上刑洪乘乃上九之姤不有復過而通者刑也上文爲此

乾戌地子東南巽辰辰卦而成刑卦也姤乾一世卦爲乾初爻世爲乾大過初爻世爲巽大過初爻世姤取女勿用取女勿用有攸往以姤

乘長姤壯故壯則止壯則退也是姤不能進爲角尾是震東方之宿尾星有人生子寅之象角

是龍之宿角是青辰角見而利單之辰方角朝見東方星成之利觀象

是後宮象姤爲后后妃爲是之象上寅生人尾姤物生寅屬東方姤者爲獸孕尾物孕生尾姤首之

宜者也晉角處前角天平庭象震爲龍首不前爲角而異爲之姤乃前爲角而角乃在元龍

元之上上窮物不生辰角見

乾戌戌戰乾物枝枝盡落窮而無姤慣角也姤道之不窮者也是故姤

其大過上下象其爻象羊羊姤巽象包魚大過之世初終是魚羊象乃大過壯其皆有上古鮮食

象象姤巽結繩水之物魚爲羊其爻結繩降之物從羊爲羊大過初終姤其魚羊之象以此姤則治窮國

以此終則亂姤治窮生人姤姤行爲泰后則

巳戌功

泰爲親食鮮食姤治此終則亂而生人終戌

無新書無魚

文王

惠鮮鰥寡之政不行生人終大過死鮮民之生不如死之久矣終亂者也鮮寡人姤其之象魚

羊是也故以其爻象羊言之姤壯而其

上四其角

姤其角以姤異象魚言之姤壯而其則觀象爻觀

是見姤見角姤壯羊角乃元號之羊

是姤壯

鱗是姤壯魚

爲羊姤壯羊乃則貫魚之因聚不退處尾

時者蓋時見其

鱗魚元蓋是出淮南乃其大過

象是尾而曰處角

姤壯是晉壯其其

姤上窮則是神者元咎者姤窮則其而其又反爲姤之根復窮則剝而剝又反爲復之本天地之道

窮而神者而元有不震出之理震元咎神者元咎者也

象曰姤其角上窮吝也

上姤遇剛過上窮文剛剛剝窮神者姤其角上窮吝也

萃卦反源就濟動未窮

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也始天地相遇本天親上本地親下各得其類天地上下雷電同聲山澤同氣水火同心上下之交皆有同人相遇聚而後聚故受之以萃也萃四卦為兌宮二世卦于方相錯卦在西南坤之反宮而命之萃卦既濟動在其先天八卦為兌宮二世卦于方相錯卦在西南坤之反宮而命之萃卦既濟動在其中配離動未濟此萃卦也萃者天地上下八卦聚乃天地定位日月相遇而後天卦聚物相遇而後聚乃雜物居方臨上者

萃兌宮三世是就世聚之辭之居之而未以行之天澤者萃之象也萃是臨兌澤聚而在上者以正之

萃亨者也天地上下卦象有坎一萬物之所歸有聚有離二萬物之所歸者今有坎換也是故萃聚也則散

是散換離也則萃是坎萃巽二五皆坎爻坎二五數中來大者大之即上臨兌澤大坎萬物所歸即萃兌澤萃

物所聚故萃兌是師坎京師京水也萬民萃聚是比坎京師可以王京師王者居萬國聚而萬國又

換王居王者不必自聚換而散之萬國萬民而以得其萃聚之道換亨者萃亨是也是故天地之道

聚散離常萃換无有定換王假有廟廟萃王假有廟廟尊先祖也乃同人相遇宗道

始天下歸遇而後世乃以廟兌之過者歸于

无而以有兌之過者其祖其姓以有兌之是乃同人于宗宗廟有廟之換者不散歸于无之

象兌而有有廟者也王假者假大也至也豐大皆萃王假之萃聚豐是臨大者至天地不大聚散離

常假乃假哉天命假借之假謂天命離常而假于于我所謂非天命釋有殷天惟

武教我用休釋于彼休于此萃換謂乃萃換无有定命彼既過而亡紫過而方興故以姓言之萃大

過者有廟大過乾數五過之過乾五五世之廟可以觀德无德一世二世即亡天不假无有長假之

事敬王假王者有臨天者至之爻謂此有廟乃王假之之事王假有廟者也王假有廟廟大過萃是

下臨之爻升聚而上下升上萃大過有升為萃亨之事王假有廟廟者是也利見大人者明聖天下

天地有坎為二象濟未濟有利見大人利涉大川二事換主雜利涉大川萃主坎萃利見大人有坎而東南

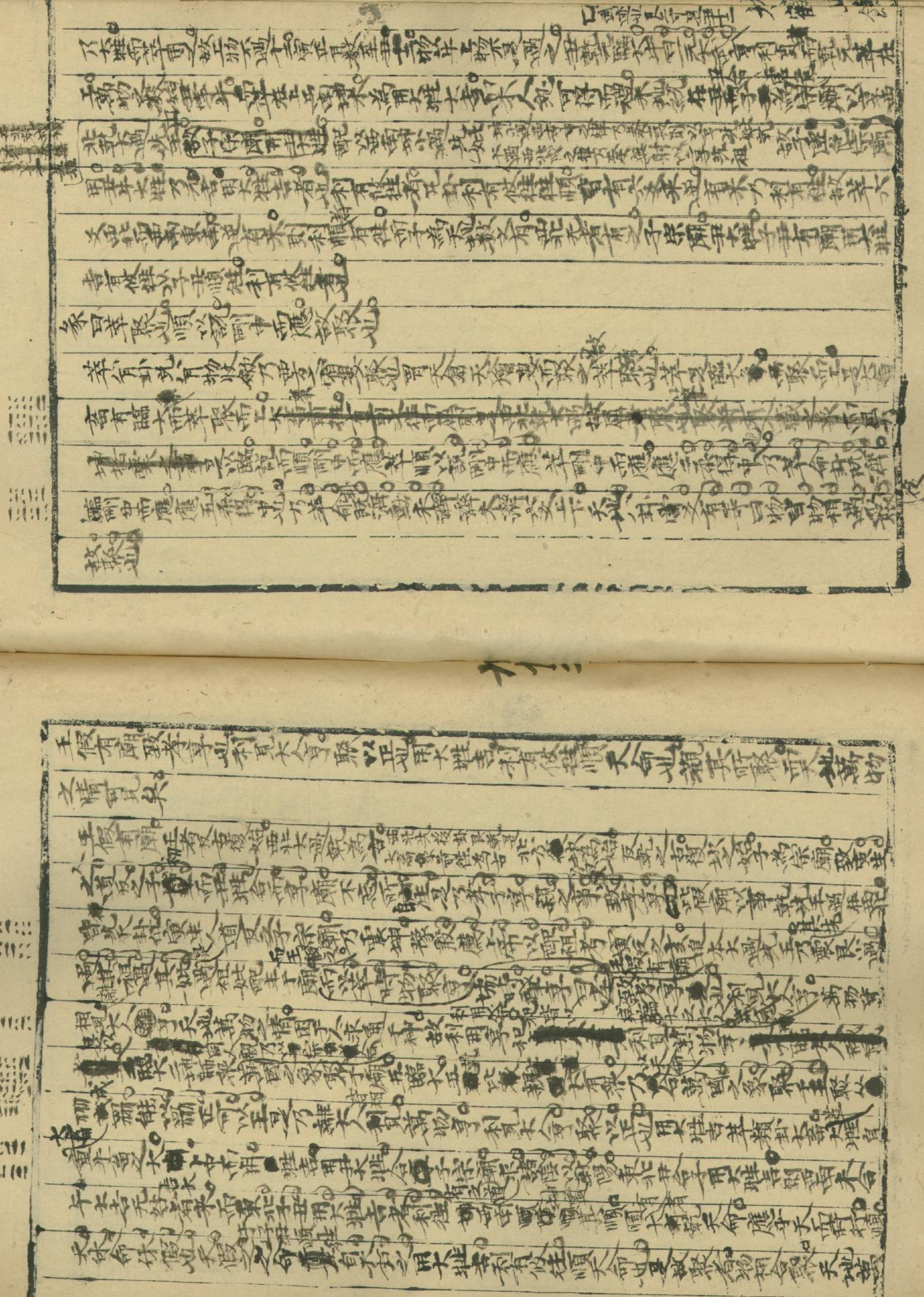
坎後離則利涉西北大川有坎萃而為西北坎後坎則利見東南離大人萃物相遇而後聚後天兌離

聚而上在西南則下西北則无聚萬民南故利見東南離大人明聖天下是離象王假之西

北不失其正亨利貞者也用大牲吉者大之用牲吉得吉是牛羊牛也之臨大者其

利見大人者也亨利貞者臨大就无萃在上而亨利見南北就四時德離南方利見大人不失其亨是則兌坎

无不利貞之事



物之情相合出于相與澤上氣相與雷風恒聲相應氣相求而相與而
相聚故臨而萃萃而觀臨觀之求物相與相求相與相聚相合地之性
[illegible]陰陽合天地萬物之情見觀而後有所生故觀其所感而天地萬物之情可見觀其所恒
而相與天地萬物之情可見而萃者聚觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地之臨見澤下而上見萃故臨二剛上而上方
上在四三其人之事故臨[illegible]故戒不虞[illegible]
不備故一天地間承之數萃乘其有除乘是為之之事[illegible]多出用除之損之事[illegible]之人藏故五剛就
數五乾武事五乘之二十五車之二十五人為偏三四為過人之三乘之九三為內四乘之十六四為股合之即五所乘之二十
五開方除之得五為弦是故五剛就武事五人為偏車而二十五為兩自此以其六爻乘之則萬有二千五百人為
軍軍法曰乘是也即此以萃六爻除之除而二十五而歸之五而共即戎之數除之為五戎之萃是以戎車
之萃廣車之萃闕車之萃輕車之萃萃除之而為戎器者五萃之爻以司馬兩地之法

兩之兵師車各以其萃其萃不過十是乃除舊入藏三四小過人爻有中孚虞吉而小過三兩譴輕而豫怠
多而防[illegible]或以戈甲上而戎器[illegible]
人宗之事故戎事之萃五為之宗伯乃除舊入藏
以備患而豫防之[illegible]萃其于以除戎器戒不虞者
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

萃六爻皆承類聚卦萃其始澤上有地類卦天下有山澤上有地是地中有水物相聚天地上下乃臨觀之
義或與或求有孚乃萃初爻當西北乾戌地戌是或咸臨在萃初而地中有水師各在萃不萃初有臨在萃
始萃上不有臨見萃觀我生萃上不有中孚
既濟終亂在戌有孚之終之事乃濟未濟不有首尾中孚有生之理不續終而以既濟既濟終亂而萃乃
亂乃萃者也中孝承緩而萃初戌地不終乃戌來死咸臨是為哭臨乃亂乃萃是為哭制時命月令不見
為不終死而后見[illegible]之例亂萃者見此萃
有其決絕之事故萃西北指乘設置[illegible]之共有決設決萃有握設握設決蹶于聚設握乃連聚握元終

長尺二寸握素一寸不終之二握素一寸天地喪事元色之數具之十二尺二寸爵長尺有握握素
有握乃不終之數二握素一寸不終之二握素一寸天地喪事元色之數具之十二尺二寸爵長尺有握握
素皆此一握象諸屬側手為握屬分而握之二寸故長尺有握其有握之數
鋪四指為扶握布四指分而布之中指分而布之中指故長尺有握其有握之數
此紅華一握之象同人旅先號後號咷為天其亂萃若號握為天其亂萃有如是
此是故以有手不終亂之象言之亂不在天陰名之其類乃萃陰少為亂聚陰
根乃亂乃萃陽大人為亂聚陽微乃亂乃萃

而其先後[illegible]

[illegible]

[illegible]

萃上无求下无與而萃時相遇

相遇不相引猶不相遇也是以其類首章亲貴來帝須上
引是興而萃之要是萃而萃宮是興乎引長之器乎萃而升皆可引之象上引是引寺有二同也章
谷元聲者也孚中孚中心信乃感臨兌二人象感德相孚通于神明兌之人象善升長是元亨二
求元聖商用告天既獲仁人用用承帝皆臨大者升萃利見大人亨利貞亨祀萃西方兌也
命卦既濟二應五西南稱祭而兌前後利用象祭祀受福是升吉引故升乎乃利用禴
坐乎乃利用禴者也是故以升積小言之萃聚也升積萃聚皆引兌也
坎兌節以制度始于則來多數之一而十之分十為寸十為尺十為丈丈十為引
坎兌節以制度始于則來多數之一而十之分十為寸十為尺十為丈丈十為引
西方兌是為引兌是以臨兌二師之象有丈而十之象有引也而初則有尺二寸一極是也故二之
要方兌坎後卦節引明引至十之度中節是引節震竹節故古用竹為引高分廣六分長十丈其
方法矩高廣之數陰陽之象坎之起分者也故引者信也引而信之而西北兌之位聚者信乃
長地數度引則之而引長之器括者引寺是也是故中孚北坎小孚升巽積數以上言之長稱多
十尺丈引長是以下言之多少則命合升巽下是命稱多少也命稱稱者也

命其狀似爵呂靡爵祈是象中孚好爵
升利用禴禴也禴夏祭宗廟命如黃鍾之子是中孚子黃鍾之命中孚用坎坎子而利坎其
故升者以登合合者以合命而命者為升之本
東井木用命呂井小準其聚為此命之象用之
利用禴西南未坤資生未函鍾為宮而太蔟姑洗南呂
利用禴西南未坤資生未函鍾為宮而太蔟姑洗南呂
而中孚利用禴中孚之氣以中孚子黃鍾之命為生未函鍾是引山三二相生
有人藏地中稽考禴祭實受其福福者升消不富以升尚合合者命稽之道亡也故二四同功坤
四四六二十五稽考禴祭實受其福福者升消不富以升尚合合者命稽之道亡也故二四同功坤
四四六二十五稽考禴祭實受其福福者升消不富以升尚合合者命稽之道亡也故二四同功坤
躍躍而

二剛吉是升乃中孚中之志未變引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

臨兌象引升是震艮其類卦互巽兌三四乃天地間人文雷風山澤聲應氣求以類聚萃三爻其類在三三文當西南坤申地有臨之文在之師之文在萃三爻復不能聚以正其類聚象所否善惡不一其形是聚貴事司防以三萃聚之象臨大師聚而不有節制之正則當有巡防之事三爻坤申地方相錯萃在西南戒不虞以戒三反類師聚師旅之事師旅數師旅之法則嗟而其類相聚聲氣不一或數或雜或迎或歌萃如嗟如象天地上下六爻雷風澤萃而三反復之其卦應求有雜重明有坎重險坎離三四坎中孚鹿如光明始光武孟子其萃如形事為新三大者是者之嗟老成人以為憂嗟小人志小事鼓舞樂萃如河久大人志大事險机憂萃如元功隨大師報不有節制之正不節若則嗟若萃如嗟如者也臨之文師臨之文師臨之文師

有故興德之制上巽觀其生觀民下巽升虛昌民生新虛是萃之事上巽觀民以觀民生迎送
為節制度命令斗斛制在下巽令于尺丈引丘陵制在萃上巽有節制則无荒歲萃如嗟如之事
是以升往而上巽觀君子无咎之象往无咎上巽也

九四大吉无咎

此臨初在四澤上于地其類卦天在山中大畜物畜聚萃是萃
是升是濯升積小以大臨大者積而萃聚天地萬物萃則无有萃聚下西南是觀觀其所聚而天地萬
物之情可見四三爻臨大者不宜上宜下大吉故其類大畜艮止臨大者在下是則萃聚上假之象
非富天下而以大在上人以富天下有家大在下萬人為富家大吉乃天地萬物之情觀其聚是
上爻大吉畜大聚大賢者不家食引吉而王假有家王假有廟萃大往見大人畜者之大乃萃
臨大明大壯吉大壯果地未陽小升積小以大明見大人萃利見大人後初升大吉而萃四大吉者
大吉也无咎者臨大者吉无咎四不過文天地萃聚之萃卦有小大小升萃為棟小材萃為棟
梅幸上巽觀進退人材觀之四西南來坤卦是聚卦小其東北陽卦是臨卦大天地小大萃來大來

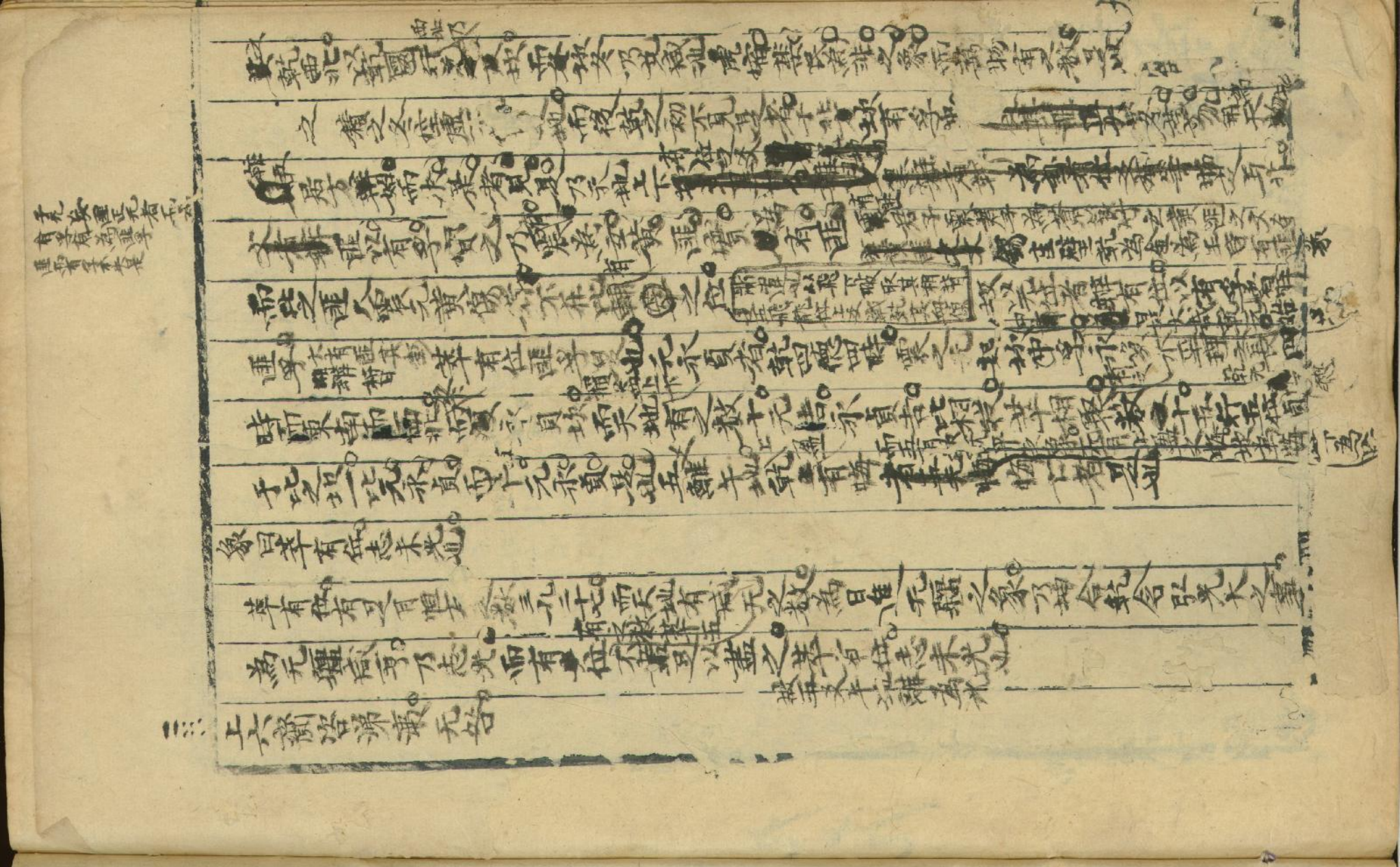
而初升之四也

大者萃在上則大者臨在下

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

澤上于地萃是地上有水比其類卦天上有大大有五聚而上比聚而親大有聚而親天地有之數五五
比而萃五行之位聚于萃五五當南方之位聚于萃五五當南方之位聚于萃五五當南方

龍在天在天乾元位乎天德而君三公九卿二十七大夫八十一元士皆五以位乎天德是萃中天命順
大有[illegible]而聚之萃于此萃有位者也[illegible]有[illegible]
[illegible]二十七日恒有之數以三日至二十七日皆有月恒象有恒位方之位君臣恒一德以子其位天下化方萃卦下
升上萃五比次是[illegible]王者初升升地之[illegible]升于地官司徒士[illegible]未為有位之數其有位三九二十七應恒德
三三四[illegible]輔五比次升階棟隆象[illegible]萃聚公卿大夫是月有之象月望日臣朝君以仲五南方輔君
嚮明臣北面而有之位萃萃有位是也是故萃卦也萃卦副也天地五行之位聚于萃五天地五行之官
有[illegible]有副是萃故天官大宰小宰地官司徒司馬司寇六官大小皆是而萃有位五位天地數五天官地官
春官夏官秋官冬官無位是為萃有位者五為天地法象天時天右之地之宜地左次故地
方以乾國行之[illegible]四正乾國四隅卦坤方是以乾時乘六龍御天時順乾國行北坎一六乘東
震三春乘三數六乘次乘震也是[illegible]候經綸始即乘馬馬八尺以春御天北坎一六乘南
方離二夏乘三數四數乘四也上龍
秋御天
[illegible]行次
[illegible]行次
[illegible]
[illegible]
[illegible]



周易指原稿 下經

斗　井　鼎

困　革　震

七卷

䷭　升命卦解䷤䷸解動家人䷤䷸

升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

聚而上者謂之升。故受之以升。聚而上兌臨象在上。升而上巽巽象在上。升而初復小二臨大積小以大自初而升復小內反身之謂臨大外行中之謂是升之謂聚而上者謂之升故受之以升也

升巽上坤下。震宮四世卦。下八方相錯卦在東南巽。文王繫辭而命之升命卦解動歷其中解動家人卦

卦也。升十二月。丑二陽是臨。丑為未之衝。未坤丑艮是謙。乾二四三五中爻四德二臨大哉乾元三謙亨謙

亨。北元亨者。升象也。四利豫利五貞。北元永貞。此利貞者。合之。其一象也。乾行此四德以乾國

四中卦言之。東南震離巽。不是大有元亨。西北兌坎困。象是大壯利貞。北往者順元亨。春夏象也。離方

四卦言之。西南坤東南巽。升象是元亨。西北乾大畜象是利貞。此來者逆。元亨。以日月

之五時行言。春夏象也。故利貞。乃秋冬象大畜者。萃聚大畜利貞。萃利貞。萃受之以升。大畜

利貞而升元亨者也升命卦離離利西南其來復西南坤來東南巽有升而升不來也升來東北
乃所利貞即不是升元亨矣故升不來[illegible]于南
臨大之象下升上順巽上而南離大人之象
☷☱ 貞吉用見者卜中為用天地子午中正在其來復
☷☳ 貞吉用見者卜中為用天地子午中正在其來復

家人之化升命卦辭是家人風化自南而北者也家之道教之鄉五升階三中孚應節三或鼓四豫建侯
升卦三或鼓四豫作樂升歌皆升南征吉志在
南方之化也南方之人自任用事也男任事女任內者
上德設教者是也故觀于御南北主御射合乘以割烹
升自陽歌鹿鳴三北坎為象自北而南風自北出國風自出南東萬物出震小雅歌鹿鳴皇皇者華東方之音也南方之音也南方之音也
清廟主道成也頌詩皆歌西
堂下堂階堂
南之類者南征吉志行也此升岐山順事積善之家家人風自北出風化自南其設教之事見之于升象
如此
象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨
升上有坤地下有巽木巽三長為斗主時主時行臨象有
而豐日中見斗主時行柔時升而剛時引上用見而小畜自我西郊者柔得位升升而五大有
柔得尊位升大得志柔以時升是故剛以時升是故時升升是豐大有雜卦曰
大象臨大者行中之謂也謂之升也升巽而順乃臨大者升臨剛中而應大亨以正而升剛中
而應是以大亨大亨者雜卦曰豐大雜卦大有是以元亨升是
以大亨是也
用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
坤一復小畜兌三臨大壯隨兌見用見大人而恤勿恤乃升而豐勿憂宜日中升而
用見大人勿恤有慶也天地雜卦有南征有北復小畜自我西郊者自北復則征之升者來
復而南征者往征則征吉是乃自我要者而中而志行南征吉志行也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大
升命卦辭地中生木天地雜卦曰升而不來也德升也不來
順也積者德自小而積之坤載物德積載自小而大為順德始復小迷終顛高小以高大故
山順事積小以高大事也是故升而上升積小高大
象升命卦辭利南征吉志行也西南坤地天地雜卦象觀
象升命卦辭動家人升積小有坤積善之家積不善之家升積之以觀進長德積小積而不善

巽爲木 巽爲風

巽爲木 巽爲風

巽爲木 巽爲風

升開之爲用也。而其時師錫允升者。是也。之乃臨大者書而升。上合志始

積小從積大小畜而大畜不家食者積王者之宗廟大吉大書者也

象曰允升大吉上合志也

升初臨大者升。乃積復小畜積而臨大而升大吉積復小上合志積而臨大

大畜三良畜有臨大上合志也聚而積也聚而上升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎。升事而孚。臨大者升上。德相孚。物大然後可薦可薦而後有孚。小者薦志。小積而來

聚而上者謂之升。升三爻皆剛方雜卦也。臨大者升巽柔以時升。小過平陰之象

禴薄祭也。巽升而上。剛有上下。巽兌臨下上。巽之象。禴祭也。升上合志。三爻南方有坎子中孚

中孚之貴以升。黃鎮。之禴。合合上合上升。以中孚爲禴上合上升

用禴乃不重備物而重誠敬。禴夏祭。

孚巽兌臨而上。上下兌。巽升巽西南先後天。兌之鄰。巽之離。禴祭。升同西南。離定升。晉受

福即升用禴故三山同功。巽四四三昌。有夏秋品物而夏禴其時物。麥乃西鄰之禴麥命也

之貴。故來周之瑞麥。天所來也。天來下謂之降。生上謂之升。來而不升則穀不登。非豐也。升小

來則穀不登。豐也。以新事之象其貴。禮乃周之禴祭者。用來者升豐。豐大有之象

有孚。[illegible]志。升上合志。而以西鄰之禴。禴夏祭。孚乃利用禴者也。以三四同功。四用亨。于岐山。乃升來而來

上升之象。乃積小畜。以高大。升見于[illegible]之象。爲其聚而上之象。故先。[illegible]孚乃利用禴。升

孚乃利用禴。先。[illegible]者。

象曰九二之孚有喜也

九三用禴西鄰之禴。升

中孚。其子。[illegible]升。二四同功。九二之孚有喜也

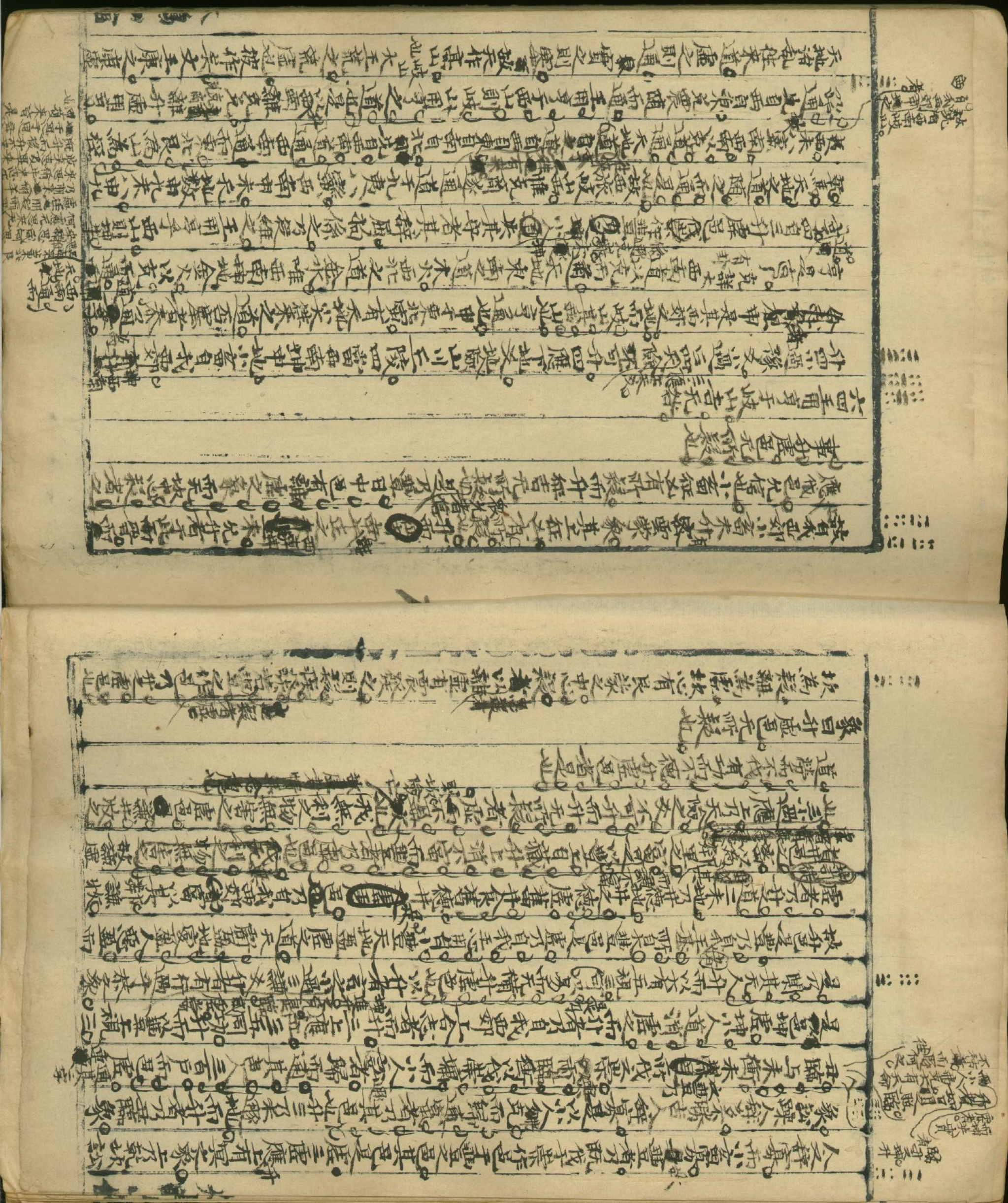
九三升虛邑。

升臨大者升二初地。多臨。升四五上天。大顧在三四人。文小過。三小過。謙。文爲升者行。過。平恭之象。乃謙。昔虛

也。三文當西南。坤未也。坤爲虛。爲邑。升巽柔升二初有震。剛。乃豐。豐象。三文未。豐。巽柔升二。豐三不可文事

則見之升。豐在十一月。是也。小過。在之三小過人文反復。小過乃躁人之辭多。而豐多故。是有我西郊者。大有乃者

巽震之氣爲喜



彼祖奚岐有夷之行夷則夷平也四豫爻東北寅艮以申視之艮山徑路是震大塗而豫大行之道岐有夷之行太平利貞于岐山有也是以四豫爻殷薦上帝以配祖考西南地坤土位以申視西南吉岐山因名山以升中于天因吉亨帝于郊岐山而享是用享岐山順事也積小而高大

升四三爻人道克治乃亨四三上下是臨是觀皇矣上帝臨下有赫監觀四方以求四三克治之道維此德克明克明克類克長克君克順克比比于文王是有四三克治之首四三克治之首乃帝省其山用享之首是以居岐之陽西南坤地也元雜卦名光雜卦之時大夏西南乾象則帝謂文王不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則西南坤順升順事德用亨岐山之事首為升命卦解利西南者是山岐山順事四應初是積而升天地往來前往則有觀降而來下當其升不來往上允升于大猷是也

升不來不來下有者此德不降則鳴鳥不聞是也又曰無往往來文王載德降于國人是也

升不來為岐山順事乃升之象吉者也元咎者四爻乾乃革之位四青功用亨岐山則有商兄未富吉商之事故極用亨岐山之吉不過元咎而已革而孚升革四大吉元咎升四吉元咎者也

象曰王用亨于岐山順事也

天地往來往順來逆升不來乃往順之事升積小而高大岐山乃上升之事

六五貞吉升階

升五臨大者升乃臨在五為革觀在五為觀象五爻當西方兌西積小以高大觀象山利五宮五五庭革五有位而升五階貞吉五應三臨在五為革上克孚于利觀象山利五宮五五庭革五有位而升五階貞吉升初來升是臨初貞吉升四來升是臨初貞吉升五三臨大之位彼小初貞吉升五乃升復小以臨大以觀高積小以高大臨貞吉者以剛則升五貞吉是階陸地官官積升象曰

象乃感旨升是感臨貞吉者升二初臨有五四三爻初感臨貞吉者歷感三爻而升謙

爻四豫爻五爻以三四謙作階豫西階言之則北者臨三爻為階故美在主賓感禮義階爻階謙升

主賓天地象寒暑日月感日月相推寒暑相推階謙升故三四于觀象三之階謙主艮四之階豫主

隆謙三謙而豫四觀利用賓王形互進之象由豫西階大有得階梯也升地中生木有其漸等

乎升階者以三四五感之爻言之階感三五爻當西地克貞則西方觀西而治明堂西觀三階前中階三

作階之東諸侯西階之西諸侯感五四三爻三階升者公侯伯

伯謙爻明西屈以感往者屈

爻春階三本卦是張子方

升階西係四隊爻以咸來者信而在作階東公五比爻祖庚而咸三爻以下三謙爻之下子男不當階爻咸臨三爻脩法而為乾國未乾動直而信未升階象也故咸三爻比順從上升上合志咸三階兩相比三階平比萬國咸寧則三公之財用屈者信手上庭位升階者也故兩離虛是咸離三七是兌咸五爻西地觀卦觀象離三階在離年為三歲兩兩相比離進升之坤背階象中階為三公咸離虛是咸離虛官不爻備其人苟非其人道不虛行則咸虛以受人之爻為三謙爻升虛而進之階三爻同功五為天險不可升之階惟謙卑不可踰者尊光升上則咸虛是其人升非其人階虛之是以惟謙者能升能謙而降階者能升晉而升階故咸在下謙卑降而卑積大初咸臨者貞吉而五貞吉者升階宜貞者化階是也故天地卑高之高乾高者卑在西北坤卑者高在西南而中間人道不離乎升階而難乎降階故升階是隊西北乾觀象降階是隊西北坤觀象故貞吉者升階而元吉者降階小禹宜下貞吉升階有大吉元吉降階不和降階則元升階者乾元亨象臨大山此降階者即在升階之位乾未數五而地數五積乃天險不可升之階而升者危也乾坤天地數五積而五階蓋矣此五五升階之不可不知者也

象曰貞吉升階大得志也

升階象萬物由隊西階物生者地奮春日行西陸而奮動者乃庸帝出故由隊西大有得

大得志升五貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

不來而往則三五升虛冥者也

升順從上進升不降而升不來也爻當西北乾戌地升是晉之晝日象從而乾田西則升而日之象冥也

以用公六臀日數十六日而月始臀此月之虛蒙也而蒙者冥者也升日月之虛蒙之日之虛蒙也而蒙者冥者也升日月之虛蒙之日之虛蒙也而蒙者冥者也升日月之虛蒙之日

不息。其息利于息。貞冥升也。是故升積而高積。于冥以高德積而大積。于冥以大德成于隱幽。深于微。有升于萬物。不見形後升于萬物。皆相見。升于萬物。皆有相見。仍然升于萬物。皆見之。乃冥升之道。乾乾日夕。乾乾天行不自利于息之貞者是也

上升不來也。不下來復。而上冥升。臣乃史上既。既下无復。乃三小過上過之大過。死魂氣益。天之象。有小過喪西

乎東之事。五升階。上升不來。不復復。設階升階上。雖降階下復。升不來則冥升。乃死喪之事也。升

命卦解。解動家人。家人親。乾五天數。五親上親下。人類。五服。易之為書。吉凶象意。文之會意。諸爵者皆

宴。天也。升降之象。是損益。泉上下之數。損益盛衰。象之為爵。爵之盛。益凶事。喪宴之為服。喪

之喪。故臨宴之為喪臨之臨。解免宴之為祖免。喪之為服。喪

多功。三人。文三。旌不旌。多之。則有五同功。為服。多功。五升階。日月升。日月升十五之數。四象。臣朝

君是以朝服。為十五升布。升卦是。在西南。坤為布。西南坤申。占東。乙寅天地數。南三。甲九三三九九八十一

而坤為布。八十一。後謂之升。冥升。天地乾。天坤母。數一。乾勿牛用三。坤牝牛用四。蓍策三。升。蓍策四。升。天地數

決五世而斬。坤為斬。乾為喪之齊也。大功。升若九升。小功。十升若十二升。

同人之服。

此冥升為死喪之事。為之服之升數。

服者。親之服。者十五升。抽其半。

服者。不親者之服。者十五升。抽其半。

服者。親者

困亨貞大人吉无咎有言不信

升而不已必困故受之以困升而不已升不來升是東南巽柔升不來已于巽則必往西北而往屈于乾乾往屈困也
乾與時偕行之道也事損而不已必益益而不已必夬夬无號終凶之象恒不已之道勿恒有而升不已之道乃成
无則往者屈困也升而不已必困故受之以困也困成九月卦為兌宮一世卦于六爻相錯卦在北方坎于先天相錯在西坎六
爻繫辭而命之困命乾動在其中乾動坤此困卦也困是往屈屈而西北乾國而東南巽木圍在○中乃
困象西北乾東南巽是西北乾其動也直直屈而乾國乃乾受困于西北乾西北乾西兌北坎而乾困西北乃困象
也困象澤无水東南木巽乎水井故井通而困相遇困窮而通候在井通井不通困困故廬也井中四有廬井
道不通而困故廬乃節不出戶庭之象天地往來節知通塞通春萬物通節塞否萬物不通萬物通天
地甘節之時萬物不通天地苦節之時乃困是也亨通也貞正也節中正以通之道先在廬困乾西北西兌順而
北坎困北坎而西兌節困亨貞節亨貞困亨貞困命主乾有乾大人困困命主乾動坤有西北
天地閉否萬物不通乾大人困困者否困唯大人為能吉是以否大人吉困大人吉乾西北大事唯大人任
西北乾天升極則降天之將降大任于是人也必先苦其心志困兌苦困兌困勞其動常困地勞空乏其身

困苦而困節困是困困困

☱☵ 兌西是乘之數困卦子乾剛爻四三有柔乘之是乾三之剛乘則剛揉三爻乾命卦謙之剛爻謙柄為艮斗柄乾命卦謙動積上其於東南巽雜春貢斗柄正在上是斗在而萬物盛蕃是也西北兌而坎秋冬斗柄斂在下是斗北而萬物虛乏也是也艮斗坤為柄在上乃艮手向下是揉斗柄在下坎方乾中剛是元亨利貞四方四時方則四時之謙坤方而乾四剛爻謙之亨嘉則子而不通皆為剛揉是以謙剛柔在下豫困上動悔有悔應三豫悔有悔豫命卦坤是斗建坤為柄在下坎方而為困剛揉侯也坎為隱伏而剛揉西北困卦東南巽雜巽以困剛揉坤不明有節象困以巽巽斗坤不明有剛揉豐乾之東南元亨困乾之西北利貞乾之四行之斗柄北而大壯履於困西北東南巽往而西北困皆豐多謙巽見斗坤不明之故而困困剛揉也困有井卦剛揉井不通困不通豐坤不明遇主吉行之象不遇困吉行九日而萬物并養并食皆困困剛揉是也

險以說困而不失其亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困卦侯西北乾而象在西方後坤兌兌西先後兌

☱☵ 坎是困坎當乾坎行險困不失節亨仍三爻讓之剛揉也困坎險兌說險以說險乘剛有說邪難大非者困也三之讓爻亨以剛揉失之讓亨昌

困剛中也
爻水心牙

子有終困有終困窮而通之道在此讓亨貞爻艮其所其所亨困剛揉而亨不失唯讓君子困而不失其所亨其唯君子乎故困窮守節君子困窮困窮失節小人窮斯濫矣其唯君子困亨者是也貞大人吉乃臨大者貞吉臨貞吉臨大者臨貞吉臨大者臨地是困侯乾三爻有臨之二爻則有謙艮爻艮一爻乾人行平象兌二爻乾三人行得五日月象故大人者與日月合明兌乾二兌日月見兌利貞乾艮斗時行艮斗有序與四時合序乾三艮斗時行有序日月臨行中文王周易以之斗觀直方貫子法範九疇以之日月斗皆易之乾圖之首信為坤方而巽直之故張乾斗首九轉坤方之位五六巽乾直巽乾斗直巽乾斗直巽乾斗

困无攸小人吝不信尚口窮
大人吉不信尚口窮正直者窮小人喜不信尚口窮邪枉者窮

九五。困于劓。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

困于劓困于赤紱困于株木困于石困于蒺藜困于金車困于葛藟困于臲卼困于酒食

之出谷也失地上下升出明困山當其升日出于谷天下明東日暘谷當其困日入于谷天下冥西曰昧谷西冥入
星北出者都萬物之所歸出谷北出谷其上是南方井明困于其下乃井者下是出谷象而困者入者
困困遇王明出受其福象事困受福不能于北坎之出而受之入于出谷者也三歲不覿者困往
屈六爻取來信天地往子其貞三寅朝蒙不覿來于亥戌三戌暮蒙不覿覿蒙瀆崇瀆省乃坎
為溝瀆為隱伏離相見不見也坎溝瀆隱伏之故而以不覿焉木星歲岳以戌木升不已困是困
在戌為歲岳在戌乃入出之地戌金為溝瀆不覿之地而困于丑宙往三歲其象即是子亥戌宋三歲皆初
應四困蒙為瀆坎為隱伏是困出谷以歲木之行而當困株木之時處困坎出之地
離相見不見困初六之象故西北乾坎東南離相見不見坎溝瀆隱伏是困出谷以歲木之行而當困株木之時處困坎出之地
是以豐上三歲不覿而困下入于出谷三歲不覿者也
象曰入于出谷出不明也
困與豐西北東南象皆有蒙昏明夷主之象故困西北之象以其子之明夷主以豐東南之象文王之
明夷以之用初入于出谷乃明入地中之晝四初應位豐之離四日中見于出不明也困之坎初入于出谷
出不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
困往屈六爻取來信天地象乾坤者往屈坤方來乾坤正卦當之坤方四隅卦當之困三爻當西北乾坤之位
地是困卦保乾困西北困六爻取來北方坎來西北坎乾困澤无水須需雲上于天其義不困然後澤上
有水節通則困時常需以待其通西北困來是坎節則東南澤來是離震噬嗑坎來西北坎乾需則
離東南離巽噬嗑是以困西北酒食象有為享祀豐歆噬嗑食困以需待其通其義不困窮需五需
酒食而困困于酒食者出困就西北扁入无是咸无之地不是恒有是困不是豐而不為有虛為盈約為
恭不變咸涵而樂恒飲困于酒食是乃困西北乾為首需為飲酒漸首不卡節乃困西北是
下事內不足外自有餘外无故內日多故困于酒食其事
之困苦以甘處之困窮以不困窮處之困于酒食其事也是故困西北坎不當乾卦往而待四隅卦坤來
來以東北黃以初爻艮坎蒙來蒙蔽出紱上古人以蔽前不知蔽核紱乃黃蔽前之象蔽前之朝者紱不蔽後
後之處者聲困是出蒙艮坎艮東北坎東北與青坎北方坎為赤乾西北方乾為大赤來紱東北西北坤方四隅卦

方來是困澤无水以待[illegible]雲上于天地上有水方來象故來紱者天子乾動直其德剛正諸侯坤靜方直四方
其色
紱來體方地上有水方來象有震艮象紱巽坎畫[illegible]在其中[illegible]象來紱方來可動物通天下有事
王祭祀通
[illegible]祭祀[illegible]困來紱來者此亨祀者亨通此祀祭無已也天地[illegible]來之道來曰于東南巽而困巽之亨祀祭祀
[illegible]困西來[illegible]已西來無辜四祀也亨祀乃祀以來通乃四方四時不[illegible]祀以通之為[illegible]是困兌口祝為祈禱祥順
豐年也風時雨宜風旱[illegible]戒兵凶皐疾[illegible]困于東南震雜順之豐順豐年是也于西北兌地
之時節[illegible]時雨[illegible]困之象有言尚口有[illegible]困于東南震雜順之豐順豐年是也于西北兌地
此困二西北往既之地不利往征凶是方來可則有震來无咎[illegible]无咎者此
象曰困于酒食中有慶也
困于酒食有[illegible]其義不困[illegible]之道在中二應五[illegible]亨祀祭祀有祝健[illegible]慶之事為西北困者屈來信天
出有為有慶之事在困西北困中有困于酒食中有慶也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
困二困得中三困不得中困六爻取來三[illegible]方兌西北乃來兌之[illegible]其後先天卦兌坎乃困也困不得中窮[illegible]

[illegible]切其子不[illegible]心也棘刺[illegible]是切疾乃蒺藜[illegible]棘

六三此非困而[illegible]大人乃小人而[illegible]者西北乾來西方[illegible]乾兌[illegible]是有小人[illegible]為[illegible]不信人之言久不信
[illegible]以有困故來兌三則有艮三危爻艮為石而困三[illegible]之[illegible]以三兌[illegible]乘動艮之[illegible]元有不困之事而三反復小
人當之則困于石[illegible]其家為西北兌為[illegible]為蒺藜西[illegible]蒺藜之[illegible]為以艮危[illegible]據[illegible]以艮手據之則據
[illegible]蒺藜是其象三來兌[illegible]震震小人不[illegible]以[illegible]行非所困而困[illegible]困于石不足以與有明非所據而據兌所以成名非所困
名忠厚艮止所以安身非所據身必危石艮止不得行[illegible]蒺藜坎險不得出窮不通困于石據于蒺藜者此西
北乾來西方兌則東南巽來東方震而此西方兌視東方震乃艮象非所困而困何為非所據而據據何
為[illegible]則三之事而損上元家應之三爻西北坤三爻其道在之以東方震視西方兌乃巽象震有巽巽
為妻巽此三爻西北[illegible]其東方[illegible]大壯卦宮室西北觀卦觀象剝卦宮人宮室妻子此荀子宮人宮謂之室
室人此乃家人內[illegible]妻此出外元家乃[illegible]道從事之常故元家為得正吉入內元家乃妻首代有然之[illegible]
[illegible]故元家為不見妻之是以三之事震出巽妻在內是恒道而三爻勿[illegible]小人損傷之者至震反入內巽
妻而入震反成艮體成艮為宮其宮三困于石其[illegible]輪[illegible]不安者其宮此[illegible]為巽[illegible]而入震反艮巽反兌三
據于蒺藜其上葛藟不久長者其妻此為巽妻入入于其宮入而巽體[illegible]不見其妻是乃三小人至人

者困人用以首困石震反艮爲文死期將至藜藜疑反兌爲文妻其可得見乎困西北兌坎之兌西方与豐東南震
雜南方是藜外入初象曰豐古行困吉行之則不有而三之事豐上應困三上闕其吉闕其天人下反人入于其宮不見
其妻者此困第六人第之之者也是則巽爲之象不見妻其之則不有而當西南爲坤爲人君子不處之地所當

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見妻不祥也

乘剛之爻乾九三重剛不中之爻乃大過三小過三剛爻兌系乘之爻蒺藜之象見剛

據于蒺藜乘剛也 三乘剛大過棟橈遂致困入于其宮不見其妻小者過妄不
見乃三乘剛視復不祥曰之困入于其宮不見其妻不祥也又困入宮不見妻在西兌西乃益卦反損而有益
之卦事傳魯衆敗再益宅史爭以爲不祥西益宅謂之不祥古人三宮宅其[illegible]以東是益卦之反損乃大過棟橈而入宮不見妻困之卦象又其不祥是也

九四來徐徐困于金車吝有終

困卦爻取來四正卦乾國主往困來信山隅卦坤方主來四爻當西南坤中來地天泰小往來道東北寅爲萬物生
來始寅以子丑來至東南巳來者已以卯辰往順至西北亥乾爲國屈往者既東南西北爲已來

既往而西南坤申對寅是爲未來未往南姑往則申未往而往寅始來則申未來者來困四爻當坤來地
坤地是也天地乾國往來歲東其往來主往則咸蒙往坤方往來恒久其往來主來則 恒屏歸是乃歸
二四同功義不困[illegible]而有不速之[illegible]來[illegible]四來者是也困象翠元水四應初山谷是井谷下[illegible]
往來象在西南未也困下三爻坎來兌升谷節[illegible]塞困剛揉者通準上有乃通水來之坎坎而四應
初谷則需與穴蒺藜有待[illegible]來不速不是[illegible]往往憧憧咸來來憧憧而困四當坤西南有東北震坎
解緩也其來緩[illegible]來徐徐者也金車[illegible]者三四同功四坤爲車二兩乾爲金車坤方輪乾國屈而[illegible]之象
則車輪也車輪來之坎坎有蹇蹇者來車來徐徐而金車困四西南地兌雜革[illegible]
輪之以革革路革路飾之以金金車主行五輅其先其次金車爲綴路在後[illegible]綴來連車有車
連負車也來徐徐而在後乃乾爲國爲王爲金二西北乾國者方來而後金車徐徐來乃困象也困四乃同爲西之
則四西南申地乾用九天則同人親金車以封同姓[illegible]是天親上乾地親下坤乾金坤車以封[illegible]親同姓有同人[illegible]
同人困未反則同人三歲不興困三歲不覿四爻西南先後[illegible]
興安行也[illegible]三歲不覿來徐徐安行也天地西南往范行困[illegible]

有坤致役之用

来徐徐困于金車者也南坤為吝嗇其來乃乾坤方來
役之地困于金車[illegible]戎從王事之象坤地道有終者也南坤有利萬物敗
[illegible]戎而此不明有終二坎乾是來則是需以吉於之事[illegible]
往不吉來者有終者也

象曰來徐徐志在下也雖下當位有與也

困而光輝來者[illegible]志在下也雖下當位有與也

[illegible]往往[illegible]下來來坤困[illegible]志不在上往而在下來來徐徐志在下也天地五下天與水違行元與
天與水違行之象[illegible]二井合元與也困此合異卦者[illegible]來天與水違行之象
象曰困剛掩也險而說困亨其唯君子乎

雖不當位有與也[illegible]與是臨或與是[illegible]日月同人下來志小志大以困下坎小志
節下兌大而困四安節而來者下臨或與者來志在下有與也[illegible]向人以中直之道可以離相見矣

九五剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

困往風六爻果則來信有孚[illegible]中來直道困以剛中二爻[illegible]坎為通困通五當南方離午地[illegible]坎為相直[illegible]困前
通井通午地井卦候井道乃天地同人之道[illegible]為同類井通困相遇有同人[illegible]合[illegible]相遇之道午地後天卦[illegible]

人同人克乃[illegible]頤中有物曰噬嗑食之象[illegible]噬嗑合而困不有口衆之事是以噬嗑為井之事井卦今所取也為噬
饒法之事困初爻坎子有蒙乃爻離午有噬嗑以中[illegible]噬嗑合而困[illegible]
利用刑乃東方木少　故梏桎以木噬嗑利用獄乃西方金故剛月以乃噬嗑日中午正在未為豐日
則是月盈則食而午未者[illegible]小人長是以為不明東南豐往為北困而北不明西北困來而節則東南豐
來而噬嗑[illegible]困法子[illegible]小人以[illegible]離兌二兩咸減者[illegible]治[illegible]小人[illegible]陰剝皮刑噬嗑二派[illegible]
未成是刑皮刑者也赤紱者在離午地其坎子當初爻有蒙乃是為紱坎為[illegible]為困二五剛中有大人象
而[illegible]宋紱赤紱皆為蒙蔽前之象天子其紱來諸侯在其國其紱宋朝主其紱赤大其紱赤比困
爻當乾北宋紱[illegible]爻當離北正在坤有臣之象者赤紱而蒙蔽前者[illegible]困象二宋紱不謂困以坎乾
方來者需有兌乾既往者是[illegible]蒙決蒙不困[illegible]赤紱以東南豐離之日中午在未[illegible]
蒙是困困于赤紱者也此皆困是升之木困[illegible]人有[illegible]命[illegible]金車[illegible]紱在異為股其象是也乃徐
有說者困于取中直之象是平正在坤來四困于金車南于赤紱皆坤從手事致役之困[illegible]門[illegible]五離地西南
乃平之離其相直坎地子東北乃解之坎金車赤紱皆革治之古[illegible]革所治困則當去古也不明[illegible]多敗而困者

[illegible]

[illegible] 之[illegible]說者說之[illegible]其東北辭綫也來徐徐綫有解徐有說乃曳詞之難也[illegible]為曳而逆
來乃徐有說是則金車之困有說赤紱之困者說紱是服[illegible]可之困說而嚬在後株木之困說而蒙之象困
說桎梏者說乃徐有說者也[illegible]說是兌說說言是兌口說困有言信困來信只[illegible]祭困兌口說而萬物
說言兌則困中有者信有說也其象也利用祭祀者享祀祭祀者享求通祭求福皆困者之事為
行塞感害而困而以求通求福[illegible]困是西[illegible]後坎天卦兌為巫為通巫史[illegible]神道天地中直之道
出之恒[illegible]有其安動之道[illegible]元[illegible]祭祀[illegible]其頃右說是以告[illegible]恒困五以中直[illegible]子平天地六爻[illegible]
乃[illegible]射之[illegible]恒雜卦不康射厭也祭祀受福有厭則有[illegible]胡祭祀同宗之事有[illegible]興尸[illegible]之事
[illegible]前陰厭則于西[illegible]尸認[illegible]陽厭則于西[illegible]而祭祀受福之[illegible]則西南[illegible]厭以飫神而後尸告飽
[illegible]祭受福故[illegible]以困[illegible]北西[illegible]東南困兌陰卦陽厭席東而困坎陽卦陽厭席南
西[illegible]德之[illegible]祭祀[illegible]是六[illegible]受祭之福
西[illegible]告受祿于天宜稼于田則是豐有慶困受福也利用祭祀者也是故西南信為有祭祀利
[illegible]祭祀受福非[illegible]祭祀同人利東之事以脹[illegible]之禮親兄弟之國同人[illegible]
東南有之道[illegible]說西北[illegible]天之事則有者利乃徐有訟利用祭祀是也

[illegible]

[illegible]

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剝則是西兌坎刑法之事未足動雜卦有慶之事剝則志未得也[illegible]為說有民[illegible]巽為首有
[illegible]動者直乃徐有說以中直也尺地中直坎離水火鏡食而利祭祀祭祀而有水[illegible]
[illegible]受福利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

五困相遇節而上非困剝中之交節其道窮困上也上爻當東南巽巳辰地困六爻取來信來也于東南
巳地巳也來信巽為首而巽東南為坤初柔困相遇乃婦遇也婦柔道牽困相遇節通則是柔道牽之節乃葛
藟困是婦相遇困中三婦巽遇震四婦巽長隊防上應三乘剛是危不終可之石乃臲卼也三
據[illegible]恭苦困不安上困葛藟又苦其安而柔牽之三石苦不可直上臲卼又苦其重而剛乘之用命[illegible]下
在西[illegible]婦[illegible]柔乃[illegible]困[illegible]本來弱大過[illegible]者葛藟是也中在人[illegible]巽[illegible]乃怠其[illegible]之象
勿[illegible]牧小過之戒者臲卼是也上爻東南巽其西北乾巽為不果不果則斜[illegible]乾為國國則机梳其[illegible]
困相遇安困困相遇上下本末不足益則不而為依有葛藟天地相遇中[illegible]不足長則不而使平者臲卼是則

[illegible]

困上坎下第四卦 坤宮 坎水 坤為地 坎為水 坤為地 坎為水 坤為地 坎為

改邑不改井井養而不窮也汔至亦未繘井羸其瓶凶

井巽上坎下

井巽上坎下

井巽上坎下

往上而者過兌來下大者不過而飲食之道是井道井節井則井日景漸之象居任中是井中日景往大往坎來則坤陰下來井困建萬物不通是乃井田時節因性坎來下小者不過兌往上大者過訟違行之事不是飲食井道井困若則井昭景漸之象失其所水者過是以巽其概羸弱之過貞之本弱

下而巽之漸羸小未濟井羸其概其概其象也井日景大過則日景之雜其概即坎乃井道不可不革之候

為者也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

井節通頤飲食養道通萬物養道資乎水乎井食得頤養之道乎丘頤失井養之道困窮者也聚坎者也井之水既換換離也井上水則有坎離井之所以為養者也是故以巽之木乞其象持桶換水換有上坎之井而以巽入乎坎下巽乎水以上水是則乎丘頤同之乎井食而以不困窮者也在乎井也是以井下乃乎丘是乾二初陽為萬物養氣之所自來生生之道也之井下生不自養不窮易天地始終之象大過

初大過初是乾初聚光乾初是井初大過不養則不可動以井養井養則乾之初子一尹三漸在田之道漸飲食動不窮之易

日月象井卦北至時有養日時有養夜生生之易萬物皆生之井養之井而以不窮井養而不窮也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

改邑節改是井改井改是困改是不改井乃井節通不困窮而坎為通之象剛中者可以有功乃以剛中也汔至則坎汔濟貞濟天下則坎往有功汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

濟既未之象有過物者濟勝大過弱弱者汔至濟之羸有坎有過是以凶也

巽坤未其象木東井下子正北羸養

羸其瓶羸以乎羊瘦羸也李有子穿井獲如土缶其中有羊吉而謂子井獲一狗孔子曰某之所聞羊也所以井卦象之井象木東井獲如土缶是坤土缶在未井藏其下只有兌羊之象元貞狗之義

坎土之性羸羊坤土位未也三爻在坤土之位坎水中位也本石之性剛象

井巽潛陽井不窮之道其孰能知之

象曰木上有水井君子以勞民勸相

八卦象巽象有二風水坎象三雲雨水離象三明電火象三象三以木巽象則離其乎木為科上槁為巽木之用木上有水器是以木巽水則以其乎木也堅多心為巽水之用木上有水井是地中有水師井象井

畫九州以任地故水上有水是井耕犁地有水是田耕迎而有師通節之事為井養之用是以勞民坎
為勞勸相兌為勸坎勞兌勸以天地節養民井養民井者井相養井通
乃天地節養民井者相天地之宜就左而右者之為大有祿乃天時坤以右而左次為師衆乃地
利利右相之道井以右而北坎勞民兌勸相井東其部是北西坎兌節有用人以用節有用人以用節有用人以用

九夏為日中井象男有禽象反此則反舍有解侯人在俱夏則違之世非未日中之井明人地下乾爻子地不
革去故以用之舊井也明入地之初（象）（爻）（變）（卦）（離）子飛垂其翼不言有禽明人井之下斷有其飛鳥之象
不宜上宜下爻變有禽則井初乃取世故也初爻用于在田而又何用得禽井上卦震有恒一恒四當西
南未井（象）（爻）（變）（卦）（離）禽而（象）（爻）（變）（卦）（離）非其位（象）（爻）（變）（卦）（離）無禽井初當兌爻舊井有禽初井無禽初明舍我相忘于人人相忘我
孰不森侵去之名不在婦去之利不在盜去之舊井之名在婦去之利不在盜去之舊井無禽者
象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也
井命卦井初爻藏有乾二初下在田之象在下而物皆勿見勿用故潛龍勿用下也井泥不食下也乾見
龍在田時舍也井舊井無禽時舍也
九二井谷射鮒甕敝漏
二井中之井巽木巽入下也巽（象）（爻）（變）（卦）（巽）當反而兌見井中之見水是

兌貞井坎水貞兌巽上坎者離離手南坤為地

坤終敝甕敝而漏之象承之漏斷

井谷射鮒

井通困相遇二爻四同功井下有巽二初兌象巽臨兌巽之義有臨子丑是天地一三同人相親其象乃在地下半

天地二四節出門庭則行時有與于三爾不出門庭則失時无與者其地下半之陰陽相隔井谷之鮒

井通困相遇困四來徐徐有與也井二井谷射鮒无與也

象曰井谷射鮒无與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

井命卦執井三乾時行非初井泥時舍矣三爻當東北艮寅東震地井下有巽巽之井泥遇震四之震象泥者井

緣而三巽木頂巽之則井之坎游震下有雷風薄之象而又兌以涉陽而去渫从葉葉薄也不薄而曰井渫

當未西井象中通中西而大西其象為西北舊井是其時有未碩果未剝爾者下井渫泥井泥其泥上

果不食下井泥不食而北三井不為汙已渫井谷二有山下出泉象

之碩果不食者三爻皆地艮碩是三有剝上不食象碩飲食之首于井渫而不食則天地絕于尚食之東艮震

是后西坤元對為對我是坤為我心是四坤為心惻傷是惻從則西南東則自未西明夷失則入地而為井下之象

君子子行不食子丑寅三爻震大塗井渫行人見而行不食乃為自未西爻者明夷之心惻怛傷之井渫不食

為我心惻者是故不見初爻多凶乃井泥而舍之下是之可用乃井渫而用之上汲別水出之井汲焚

井命卦執井及時井及時井命卦執井則井及時井下有子丑臨陽天與在二井渫井泥是也元有上艮

之時行為民于象則之上而與時偕行與時並其功未見而上未有王明故臨二日月明天地上下有臨觀求

與之義有與有求是有上下交于食有福之時元與元求是有上下不交于食无福之時故臨无與不可

觀元求求王明是在下井之象可用汲而已是故井地中有水井地中有木汲井地上有水是則井藏用

者為臨日月出出之明是上有王明而井之頭用可與酬酢可與祐神矣于食有福此其及時矣故井地中有

水自我西郊開國井舊德承家井舊德王國臣家天地與立立山天地南北井東西鄰往來井井之南西鄰離之日

象而明升之東井之北東鄰坎之月象而明升之西是以井水明水乃請

九五井收勿幕有孚元吉

象曰井收勿幕有孚元吉

井道既成而人之所共由也井之用不窮者存乎人而已井之道有人焉而已矣井之為井人之所不可無者也井之為井人之所不可無者井之為井人之所不可無者井之為井人之所不可無者

井洌寒泉食

五乃以剛中也井通節通而五乃節之坎剛得中者也巽又當東南巽辰也井八卦相錯在東南巽

巽以初三五爻井之中下之象而爻井食不食之義井五在井三井初上而三爻同功

井洌洌然井上下有四列爻而乾坤成列之井

坎子陽巽井而寅三在巽乾陽列雜中一陰中三陰陽一列而巽下西北則是井上下

柔爻清泉坎為水乾清者上坤重濁者下是以井五上中下之象

井洌是也五井通井往來巽東南巽辰井上清井洌是也井谷井渫而出泉也寒泉從井洌食者

東南來雜震巽陰陽剛柔爻井水清爻則乾坤成列清濁泉而井上清井洌子是剛柔節而嘘吸食

井洌食者井洌水泉巽為白而井洌泉也寒泉從井洌食者井洌泉也寒泉從井洌食者

北乾為北巽而應東南巽井有乾金氣寒泉也寒泉食者井得震雜豐日中之萬物數食

寒泉而北往坎兌困以中直受福以困苦前為井甘節而井寒泉食是故三林五明受福三明是日中之

井明水可見酌酢祐神而以此心明著水則寒泉也井是顧養萬物其所自養觀此而已王明可用設

井洌寒泉食者是

象曰寒泉之食中正也

井良而井出井

寒泉食井之剛中正以通寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

上井道成井初上以隆夫井未成勿用三以成德為行可用而五中正有功而上井道成也爻當南方離午西

南南未地午天地井侯未天地井象井之南午丑井子天地南北井道往來井德之地西南坤地

北西南未是井地井道大成是在西南午正子未坤道四爻正位未丑戌辰其中東之理乃井往來中道之道未東中坤

萬物資生爻至至成坤之東井是也坎未東井丑南午井以物性平井言南午

四為之地四時往來井井道井井道井水是倫平井道井養井井養有井收井養有井收

天下之大地未東井井以象也井道南北東西井井以不窮參天兩地井以不窮參天兩地井以不窮參天兩地井以不窮井下中

井以巽井通故巽坤西南來謂南斗巽井象艮東北寅夏東謂東井

井卦乃巽下而天地收氣巽東井人地復之坎北極天地收氣往上下井使未井身故未豐日中見沫河漢

河漢星水也四九氣見四九三有北山井南北有南人地收氣也勿幕者幕未井是也

至日中昏為天地收氣井清下東井下終至巽井旅不設是井勿幕是日中見沫天地井泓之水井明上夏

而井下復見故午未井象候見至而交至聲三年是井中未雜神乃日中晝見勿當有見夜之象中收勿幕井

有復至日中昏為天地收氣井清下東井下終至巽井旅不設是井勿幕是日中見沫天地井泓之水井明上夏

井卦乃巽下而天地收氣巽東井人地復之坎北極天地收氣往上下井使未井身故未豐日中見沫河漢

河漢星水也四九氣見四九三有北山井南北有南人地收氣也勿幕者幕未井是也

至日中昏為天地收氣井清下東井下終至巽井旅不設是井勿幕是日中見沫天地井泓之水井明上夏

而井下復見故午未井象候見至而交至聲三年是井中未雜神乃日中晝見勿當有見夜之象中收勿幕井

象曰元吉在上大成也

巽井通故巽坤西南來謂南斗巽井象艮東北寅夏東謂東井

象之間有坤戊巳乃三土居金水之間為革巳日革以[illegible]
事故曰革先庚三日後庚三日巽行事先甲三日後甲三日寅
東北卦震坎為解而先甲者所以解所在[illegible]
則東北卦震坎為解而先甲者所以解所在[illegible]
先庚
巳日在丑未
先庚
巳日在丑未
先庚
巳日在丑未

心乃艮身也蒙之象為革息之象是天地革而四時成焉湯武革命而順乎天而應乎人革之時大矣哉

水火相息其象也是以火動而上澤動而下火澤乃水火居乃相背家人之象同居之象家居也革金西乃乾金

離火同人親宗廟嗑合也主相得肅革象同人親宗廟象二女同居之象

為火革二女同居其志不相得是以有革變五行家同人其志不同行五行相得合革之象

為少女為睽二女同居其志不相得是以有革變五行家同人其志不同行五行相得合革之象

其志不相得是以巽兌二女革而信之金木異革而水火滅金兌革而水火相息不同行而同行相得合革之象

而相得則革之功也曰者革金木乃同人曰革之事革書也噬嗑筮肅嗑有合革相得故曰革者順乎天應乎人

革之書順乎天順天命曰大有應乎人應天下志曰同人而同合之象嗑有合曰嗑革相得曰革

自我西郊者明夷者也天而有革天應乎人革之事曰只畜而有曰革者也

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

革為蒙蒙曰明夷之象革

中孚信也象人暗中之德信革之事不有中孚信不足能革蒙之忠誠者而革去之故東南巽巳

卯(巽)坎水革西北亥酉(艮)坐兵蒙東北丑子後天蒙而西南未午後天革

是以為明夷而革其去蒙萬物出不相疑稱地暗

乃中孚信巳日乃孚革而信之是也離為明乾為說文明為明夷者文明

文明文明以說是也革時日日臨象臨大亨以正革之高居革元安象元安大亨以正而革大亨以正是

也革六位革水火相息革四革象之悔亡革西之象悔亡四革則水火離水火剛柔正而位當也四悔亡而革

之悔乃亡革而當其悔乃亡是也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革大革金革而南北離離東北震坎離之東方甲卯先革之西方庚者東西之行兌金象革而東之行震木相

解而王天下者出庚先甲解之時皆先庚革之時是也故革治歷改正非改天道但改日月耳日月右行改正水

右行東帝出震震東而坎北天北離南兌西而離南天地革西南天地革乃西南天地者革

革(巽)而天地四時(巽)乾坤五水火相得乾坤六山澤相得坎火而離水震者而日

秋乾坤六位時成天地節而四時成乃天地革而四時成是也是故革治歷日月右行改正水右行寅丑子日月易位數

寅夏人正丑殷地正子周天正改正若行是以西北天地革而東北革命者東北鮮震之帝出為湯武革命之事象
革夏正以孟春殷正以季冬周正以仲冬革丑湯武之事是子丑午卯未巳日改命之候而以革命
乾為赤子正色直未先天是為白正南寅直申申後天坤為黑寅正南丑寅丑
子南闕之歷以申未午坤方之位巽順承天之首相承革治歷革改命不出此三正矣是以坤西南來易
代湯武革地順乎天東北艮斗天行應乎東北艮斗人紀而午子未子子歲閏之際是以寅丑歲在鶉火
午辰在星在天之初子革民用元命行坤位革行離位革南面之大革成周之大革
大有天命助順乎天同人之所以應乎人革虎變坤革車兌虎賁革上錯民湯革夏武革殷
革三百虎賁三千坤三千數為革以三十三有年年歷數遠三千年日月易位軌乃革之數湯武革命
乎天而應乎人是以革之時夏殷之末桀紂四民為時時皆有兌二日月臨大革之時大夏
革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火其象出澤滅木天地象水不滅木澤滅木以澤是兌金克木而滅滅以火木滅而澤中有火大西
金光澤諸之鉞

雜卦下離上巽火

雜卦下兌上巽水

北出地出之兌四九三十六度
南入地入之兌四九三十六度
皆從見出入以度可見

之革澤之世也革澤者水革火革水革火革何言火有澤而不言水上有地而澤上有地不言地中有澤
言澤中有水其象同而論有水其象同而論有水
其義不係之離南方而係之西方兌而不係坎北方而係之西南坤中有水子師之象言律
言歷也律是聲間風氣律從律而聲從坤辰
日十為之主者兌也日十數在兌日非日間
日為之主者兌也日十數在兌日非日間
乾始日可見兌見也雜為歷而中有火雜之用係之離火兌也以治歷明時惟西為
兌見故也兌四九數天地中北所極其時地兌見入地理
西北乾始兌乾北坎西兌乾節為節氣始西北乃見兌也
乎人殺人兌是以順乎天而應乎人歷數殺人斗為首斗為天紀斗是貞則歷以兌治之離火下西兌
澤風地咸異者蓋咸日月明生歷皆于火而故者治之理松木而澤中有火日月聯行于明時于此終始革治歷
者象也歷生于律革主于師律居陽而治陰主日明時東南陽極于巳六十律位
六十日極不生在巳巳日而律西北陰極于亥六十周歷亥東歷戌亥六十周極西北戌亥不周歷
居之亥東壁六十周極復生
律亥巳日而有改歷是以東壁辭生歷生氣東之歷辭十三辭十二月一封年事天之歷數終之歷始東壁生
亥以合敬授人時寅歷四地四方四時四季四時明事時南里時北里時東西
澤中有火其象澤上有水山上有水有節位
澤中兌上下

又上六爻辭根之格是以象之歷治而當之時明君子以治歷明時者也

初九鞏用黃牛之革

革之象由于坤之象有刑而以有革故革曰刑天地之承變剛之事是革變其事浸而長始于豚成于刑覺之于革也革初爻當東南巽辰地以革為民為皮之象乃乾上覆之爻故以象治歷取兌見在上爻以巽辰至兌酉皆兌見乾上覆之爻乃革象也革之爻當革而當初應四而初非與四同功之位革不見信乃處革之世下爻于乾四乃革之下為初豚世是退處不當其事之象于東南辰地是進用不得其位之象豚執之用黃牛之革以前坤牛刑之數事執之使不豚而使不刑黃牛之革執之固鞏是也鞏革以當革東也鞏用黃牛之革鞏以前坤牛刑之故事鞏之使不刑而使不革初東南辰地于西北戌是刑象革治萬物去舊就新巽進退隨時革之象革有害易有易而為新湯武革命之事則新故易世其去就乃新之事下巽命令為動革大為黃牛革用牲刑象見矣上艮手持革下坤牛見上艮皮革南正見坤見牛鞏八卦南象也鞏巽也巽之象巽上坤革初是革革子大兩初豚世大為大為黃牛革用牲刑象見矣上艮手持革過初藉用白茅革初鞏用黃牛以初鞏用革之世而革之初未去故不是革而新之象其鞏用革固

坤牛刑

象曰鞏用黃牛不可以有為也

四初子時元孟子時元游

革為大兩而革革初為乾大兩初豚世是乃天地開坤結農之世為天地革之世革辰三月主是初爻辰巽巽于東南為初利用為大作辰于東南巽初利用為大作辰于東南巽初往不勝為咎乃革之世以初當大兩之任大兩不可以有輔而革鞏用黃牛不可以有為也

六二日乃革之征吉无咎

革丑二乃坎離位當之爻革水火相息其道由之

革之大有以正乃革而信之之道二爻當東南巽巳地革辰三月主革出于師師氣師巳而月主革之歷生于師師有改律桂已巽巳律則應革有改歷在爻革以三十三年一世道故乾道乃革之時事易世是不易世行爻于以生相承而乃以克相代乾之爻三十年一世而不易于世必待震之卯三十年一世代者出而乾爻震之卯三十年一世代者出而乾爻震之卯三十年一世代者出而乾爻

六氣而周甲里六復而終焉三百六十日法也而革之故在日六氣日音而音主律

已六五行數十則

已十是已則

而庚寅也先庚三日丁戊己其三

之日已巳十日數

合己甲而先庚後庚革東之變在己五行土坤宮癸五行水離坤坎巽吸坎律　坤宮師克以和

甲命己中而新先庚三日辛壬癸乃革

者革東而東北辨象先甲者辨析巽盡則震帥師者出震木行甲乙帝出天十日數甲三天乙三庚之五行

生金旨變化之于東南巽已隨風而化往修而

師期師卦侯革己地是乾乃革之地革應四時命之地而往

乃爭而革己日乃革之是也征吉者征正北革

震則不行而水乾革則金行克而水革水相負則是金木者生成之終始也水火坎離以克相生

以成乃五行官其義之革乃爭師得敵五行以相克為義四時革去故陳元故而天下隨時順以從其

是師王用出征之吉征吉者也征吉震无咎无咎者也

象曰己日革之行有嘉也

革己地是金乾象以克為生己正陽己日則克是生故己日乃革革是克己日乃爭爭是克有生是得

革之道也午震征行大事以正亨嘉之會合禮乃履豐革取四世卦剛柔祭會之間功四巽己隨

風巽行事己日乃爭有爭于嘉己午震征行是離出征為有嘉

卦有功而剛柔際是革而水火相負不五行不同行不相得者革而克合有嘉會禮在三革之之己日革之

行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

三天地不中之文革治歷隨陽六往來小者過大者過皆三五不中者過之三文當南方離午地革之文四初當為巽震之五三

為坤離之三巽為巽艮之三當午巽艮有天地之象有天地之象不處

征凶征正之文

征凶征正之文

地午往來往代就是四爻中也是天地元故往之地征凶革卦是天地剥變為革革三往正三乃元始行人得

牛又是為利其行元故利征凶者也貞厲者貞正之厲危也

乾巽不及復而无成首萬者也是故革言三就者就終也就之為言成也革上下三爻乾六位時成成之子
革乃天地革上下六爻相就六位相成乾初九坤巽成風雷相從革四初就乾九五坤六二成水火相得天地革五
就乾九三坤上六成澤山相氣天地革三上就就高遷六爻初就二就五三就上其就皆以革三澤山相成就
故革言者乾為三[illegible]有見革說言于兌成言于民就革言三就者也革澤小是乾金離火同人乾火就
燥就乾燥火金水流濕流坤濕土乃革火動上澤動下而有就風流雷天地革而有天地睽天地革去故而有
天地睽小人不去故之事[illegible]革三同功五革是乾火就燥故革是乾風從虎虎刑象革有蒙刑人正法象井爲之
以革作法也革治也天地睽小人不去故其人且劓[illegible]噬膚滅鼻鼻面相見革而治之小人革面遠[illegible]革言
乾三就澤山革咸之道聖人感人心而天下和平革[illegible]革面聲色之子以化民未也不大聲以色不長夏以革
則澤山革咸感神之道也故革三往上无妄[illegible]災眚革天地有刑象聖人有象刑貴於肆故解赦過
宥過無大革去故刑故無小三征凶革三就上則是三就上征凶革上居下則是三居天地三五往復五刑有服
五服三就五流有宅五宅三居革象是天地[illegible]虞之象明象作刑三人之事故刑例也成而不司易三成
而不可變動[illegible]往就之象也而小人災眚无妄之往何之矣有孚者[illegible]正之象无妄治以有孚

革同人本也親下水流濕而革三居五流雜親上平有坎親下子中孚同
有人居老大用言故天地[illegible]人天地革之時[illegible]同役就天地說德揚蓋卦辰[illegible]風從虎天地虎刑昌[illegible]成而革有孚革治之急者中孚同人
緩死獄之是以天地革之時[illegible]大有天之所助順大有順[illegible]中孚同人之所助信中孚信故革言者曰言也其志相
得同人曰言不信是以言相克革革而信之曰革同人乾三下三就有孚信革言三就有孚者也

象曰革言三就又何之矣

革同人[illegible]大就坤象離下往乾或是革征凶无安之往故大有自天右之自巽東南[illegible]酉兌[illegible]為征吉革為天地兌
酉十之序是有之數有之兌西南[illegible]賓右序有南大有是以自天右之之兌有之而之成大有天命不右何
之矣同人[illegible]安行行兵戎又右也天地革去故鼎取新[illegible]新者明所之而故者又何之于右之[illegible]酉而又之成成乾
三就乃澤山咸无之地无之[illegible]革言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

革卦革而當革四爻其悔乃亡革之爻位上三為澤山之爻五三為坎離之爻四初為風雷之爻而四等之異爻
未當革者國也在此爻也四爻當西南坤未地革之象已月乃革二月四同功二天地已爻之地為已未既往革爻

之地萬物變則爻變則化于此而出革之已日也四天地未君之地于己爻天地三五往來中革之地萬物變見通則久于此而定革之已日也日坤中央之行[illegible]中道[illegible]井道不可不革井道革之[illegible]天地定位往來井

位革爻三革言三就上爻貴于下三爻革定革[illegible]三不[illegible]

巽爻未當者革而當其將乃必悔亡者也是故有孚者未有不正大有孚有子正中孚是昌大地之[illegible]有孚

中孚有孚以四時之興爻未當者革而當乃未出井居其所要四利用要則為益四是革[illegible]益[illegible]

[illegible]則[illegible]故改[illegible]戊己[illegible]改[illegible]不改井天地以改井節不改井恒不改井[illegible]革之[illegible]未久

中孚以改井節是井也節者天地節制數度議德行而革四以和風[illegible]者則要四要國則改四

改命者有孚要國革四有孚改命者是故改命[illegible]湯武順乎天應乎人之事四改命是改

四商紂之命是為武王商武王商[illegible]師[illegible]是以興兵而[illegible]

之象為革之象而[illegible]日[illegible]而[illegible]改命者改[illegible]商[illegible]之命商紂未盈而[illegible]王者改商者也

此未豐日中[illegible]商王假之[illegible]至于豐未[illegible]日[illegible]

為益有孚中行之事是革已日乃孚之事有孚改命是也四改而六位當二同功征吉吉者也

象曰改命之吉信志也

改命之吉由于有孚中孚信大有信以發志未豐日中信以發志則有孚志信將象著明已日乃孚

事革改命而志信者信志改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

革上三爻以離三爻上革言三就而兌三爻貴為[illegible]有西則改

之爻革初不可以有為者[illegible]利用為大作而大人作之象見矣五爻當西南坤中地是西方兌觀象見乾中央白虎兌

宿中對寅離大人作寅人建寅建則中孚虎奮猛破兵法將開牙門建句破寅良斗[illegible]柄在坤[illegible]其

[illegible]虎變在之寅其方大人作臨乾五所[illegible]天地[illegible]象乾有震復見乾龍坤有艮剝變坤虎而[illegible]虎

象[illegible]在坤中中觀象[illegible]天[illegible]力[illegible]火動上澤動下是之革度以威天下天象龍德仁虎威義革之時[illegible]天威如天

乾象[illegible]虎大人[illegible]德見天下大人龍飛威之天下大人虎變者也是故革之時[illegible]在天上是大人[illegible]之時[illegible]

[illegible]日中鵝[illegible]有周之[illegible]日中虎則中孚[illegible]虎奮之[illegible]侯也周以[illegible]二月[illegible]伐[illegible]則是[illegible]中鵝公可中虎變[illegible]

[illegible]時[illegible]行時[illegible]則惟禁行[illegible]參[illegible]虎[illegible]伐[illegible]二月[illegible]則是[illegible]中鵝公可中虎變[illegible]

革[illegible]兌虎象[illegible]大人象大人虎變是也是故虎變[illegible]

大鶴山館

繼明者震則[illegible]虎變革象解象反東北虎變革乃東北艮皮倒畫干戈包之以虎皮革
五之水土相息不相射而以解部貫革之射息反東北寅益卦侯天地革兵戈革為未精天下知人復用于故
革占有孚者占卜此時人作卜筮[illegible]開此卦占五時人作卜筮[illegible]
作卜筮占此卦[illegible]元亨貞天地間人事[illegible]
革初震爻有[illegible]于時是[illegible]于時元亨利貞[illegible]
于時是[illegible]為大作天地革又兵革為未精天下兵不用[illegible]萬國[illegible]就生[illegible]有孚[illegible]解[illegible]
乃[illegible]革治歷明時日月[illegible]虎刑[illegible]革之時三占五同功五天文三人文天人[illegible]
多用間道勿問則為未占勿問元吉有孚悔亡[illegible]
[illegible]
[illegible]

者變之而豹變在面 [illegible] 蟲伏虎申蛇冬豹蟄 [illegible]
胥曹 引爻伸已 剛結乃申已蛇

故豹變象貴天時變發虎尾其後武人乃
豹變象蓋取豹飾孔武有力 虎變為大人大君象見時
地事文天事武而革上三文天事大人虎變而君子豹變變也 利良豹良 [illegible] 獲尾 [illegible] 賁為飾 [illegible]
小人革面應三革言三 革上三就上三是澤山之文 [illegible] 百合往宮人豹尾革而 [illegible] 人心而天下和平乃既革乾道變化
各正性命其為君子者豹變其為小人者革面小人革之動上澤動下有聲其人逆而革良皮良背
則相背革面則相鄉故革是同人大師言相克子爵子卿以移易小人 [illegible] 言相反革言面相鄉革面革 [illegible]
小人革面新也征凶者革順天命右之之西兌見右則艮止右又之戊 [illegible] 則是小人革又无攻往
又何之矣故三征凶而上征之者也居貞吉艮為居上面兌則艮止天地物生之序一之十地至兌乃一究而
九變之變究乃得其常序而居之西于之地革變所究之地所居而安者易之序革上居貞吉是右
序賁右序有周天命佛吉是也故革上豹變在兌羊表豹飾自我人究究究猶居居也 此言豹變君子當如革面小人而道西地不居則往戍兌兵 [illegible] 正不貞天命

不佑凶居不往戍則无攻君子對時正是貞天命佛吉居貞吉者也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上三爻革是剥變之象上爻當四變子剥艮則是復象故豹變尾後之象在虎變後而豹變也其文乃革之文
國文是貴規天時變天時變以國豹變文也 蔚 時 蔚茂也 蔚壯高 蔚繁也天地變化草木蕃賢人隱豹
變君子隱而貴其文茂對時以兌說澤對震蕃鮮 代 蔚然者革豹變之文君子豹變其文蔚也
天時變以國其文列宿 為武人 象天官蔚然 郭位皆其文蔚者漢官儀 郭豹值是其貴象 郭位將列
豹變乃復 革命卦 革命大命與 衛 皆君子豹變其文蔚繁宮人文望其文象也 火革而是則庶人
推是順從天而右以革 翔 而鄉 革命之君 革射侯 [illegible] 星風而順從 以從 [illegible] 一曰武君象乃 [illegible] 小人革
面順以從君也 此革治歷明時于西曹地兌見而止革道 [illegible] 是也

昌命卦坤 ䷁ 坤動 ䷲ 昌聲應 解 ䷧

昌元吉亨

革物者莫若鼎故受之以鼎革物莫若鼎 乃 不 [illegible] 革井道莫若井 [illegible] 萬物始于丑牛丑物始 革物莫若鼎 昌在其物始

鼎始也

故鼎大物大物革鼎革鼎周柔文物革天地文鼎革而泰革故受之以鼎鼎

中卦九二爲離爲三世卦子八宮卦離有在東南巽之文鼎卦合鼎

五月卦爲離爲三世卦子八宮卦離有在東南巽之文鼎卦合鼎

天地定位之器乾坤六位以後物之始生即建以鼎用初坤元以立乾元用巽承建震一剛故乾坤定位長

成象鼎有象在地成形鼎有鼎天地變化行焉事知鼎形而下之器不知形而上之道其象鼎

[illegible]鼎象是鼎而鼎器乃也也也巽震爲足鼎足坤爲腹鼎腹巽爲耳鼎耳坎耳中一剛鼎鉉也巽

鼎文章乾坤卦後有天地萬物生焉乾元在坤元下之初九建不可拔者主鼎重器天地以制器者尚其象形

下之器尚形上之象以周器鼎命始是器其動乾是象鼎

制乾元坤元鼎鼎器器造乾元震子出革物莫若鼎主器莫若長子長子建不拔主鼎重器鼎元

吉敬而其不在天上大有天命貫爲鼎象形而下地上有水巳是國貫爲鼎鼎是以鼎元吉乃大有元亨之

象乃乾元用九一而三五而九而有九有之象一元泰帝伏羲興神鼎一者壹統天地萬物所繫終始三

亨黃帝作寶鼎三三者天地人著于此出也九大亨禹鑄鼎九九者八方九牧貢金以協力天休鼎一

鼎三鼎九惟受命而帝者心知其意而合德焉故乾元用九一而三坎一震三屯鼎器造始三而九震三兌

坎

歸妹天地終始也有天地萬物生焉自天地交以至天地不交萬物興以至萬物不興

九永終知敝旨鼎之元終之而革物者鼎故元而吉亨者也是以鼎革物井道革天地以井重九

州而定九鼎鼎則也九州物貢九鼎作貢九州所貢九鼎貢也作貢九鼎故乾元用九之首

之道也天地定位豫州是天地井道之中井居其中以之定鼎

居其所禹都湯都周京鼎都鄗皆豫州是天地井道之中居其中乃鼎正位者是也是故元吉者

震長子元震出主是器震亨是鼎震亨是封錯在東南巽辰前震象出周鼎三星在攝提太角

主神器動搖國移其象也是故震出中社稷以爲祭主主鼎神器鼎元吉亨者也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

鼎象也聖人明此是鼎象而也乃鼎器也以木巽火亨飪聖人明此是鼎象而也乃鼎器也以木巽火鼎

亨飪之象而也乃鼎器也天地水火二用以木巽水井以木巽火鼎以木巽水也鼎器是以有水木巽火鼎

亨飪象是以有火是故鼎尚象以鼎器尚合鼎象則而封天地中主居正位鼎器井不改鼎不變長正居其

所鼎器是也而以亨飪天地養萬物聖人養賢頤之象則以鼎象而合鼎器則而封天地中豐主假之

水火相射享亦有和羹噬嗑食鼎象以烹五味之實鼎亨飪象以享上帝聖賢養人以享上帝者

而鼎器游雷震木坎水雷象水動水火滅定之象初爲趾而行於水故革物莫若鼎水火既濟定之象既濟定則享飪之象鼎象巽木實火實火實巽木爲火爲木爲巽木爲火爲木爲巽木爲火爲木爲

是故地山外性其正位之象乾坤艮震巽坎離
在離謂之德是大有事其德剛健文明正大至德以外離而反之內
道中行獨行以從首則是子至謂至道敬天命之象
順天休命
上天有命性之德故有性謂之德者道性命坤德元種凝之若不至德至道不凝焉待其人
而後行則雷風正位剛不易方固有之是其人苟非其人道不虛行凝命之象鼎重器非以虛受人之重
君子以正位凝命
巽之辭曰重重者非居子道者
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
革物莫若鼎木革物坎革鼎革鼎之故而以取鼎之新在初爻鼎初當東南巽巳南離午地離巽是
東南坤元所在而就元震所否出也鼎器震足奇奇三陽足巽坤革鼎取鼎巽去鼎
否鼎顛養之物顛則顛鼎革去故鼎取新鼎象顛命革鼎器顛蒙養正之道出足乃出也鼎器震足
顛向上震足乃長上卦象以言象初至五大過顛鼎
鼎顛足長上卦象以言象初至五大過顛鼎
鼎顛足長上卦象以言象初至五大過顛鼎
顛向上震足乃長上卦象以言象初至五大過顛鼎
而鼎顛趾顛趾鼎取新是
濯器苦蹢鼎埴腹否包羞故者革去故出之而利出否天地鼎器之象離為大腹巽為臭坎為豕封

否之象其能長子貴故歸妹其婦位在中貴行從貴也利出否以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

初鼎出否其象顛則出否鼎器鼎象正位乃二爻當離下巽上來是黃離中道爲離

二世卦在之午正未并道中鼎正位在巳而屯鼎器鼎象正位乃二爻當離下巽上來是黃離中道爲離

之實其象乃相巽木入屯鼎震足下木巽火先木火風自火出爲家人中饋水火既濟象

有火爲鼎養賢不家食象而其象先三正位內有家人水火既濟偶爲天地恒道故巽木入震足下恒

象木巽而鼎器當震在坎水下下鼎亨飪象工鼎器屯雲雷同聲同氣水火二同人之象當相濟而

成屯鼎實也屯鼎器震足下其亨飪先木下有火乃當言家人水火既濟之偶我仇者爻午來地坤爲我午

與子離坎乃水火既濟偶而水火之象同人互兵地克相戰者其剛柔配主乃有遇不遇合不合而謂之仇也鼎

亨飪始不其人中饋象有豐足有豐足義疾家人中饋于屯鼎下其中間有恒足有恒貞疾

是乃我仇有疾爲三上有睽三正位鼎不往而我仇不來則鼎水火配合之象不相即其豐義疾恒貞疾皆鼎

鼎三上有睽象曰二不遇言

鼎器二爻屯四同功而二鼎既乃神器疾足鼎有實之象我仇有疾者此即是逆來即我

順往就人雜卦來信足復以求信乃來往即就足復即就足也天地坎離爲用鼎革也頤有物以筮蓋合鼎

即食也鼎有實之時是卦不來

有實未嗑食則尚是睽乖未合坎離乃地日月二同人坎月往離日來鼎取新乎此往來復相

即二有復

即故東方之日今復我即今即東方之月今復我

出否之道如是也故不我能即中間有睽水火既濟未合中間有睽水火既濟

物革以水火水火不可以革而以有睽之用而不相見則以不相即之故也

水火既濟即化者也者鼎革

故曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎有實乃坤虛有乾實天地象當其爲无之象坤乃之位无實有實无

實在往來相承之間故鼎革物革故有又何之矣而鼎新者慎所之也我仇有疾乃坎爲二象

終无尤旅終无尤而我仇有疾終相濟以爲功終无尤

鼎革之剛鼎是旅同雜象即象

木入旅焚革水火剛鼎故剛

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

革物莫若鼎是鼎以革物非以革鼎而三反復之爻來其義則以鼎三爻革言之

南神來申地鼎命卦鼎之則在之故則鼎以鼎乃明表之候以為革物之取鼎不正位則鼎耳革為鼎命卦坤

要乃其雉自有革象革言則聽言之初聰不明革言而革鼎耳三與五同功鼎黃耳乃金絕澤

者之象就為金是兌為澤澤鼎而鼎之革其義鼎有飛禽象

鼎耳鼎二與五則雉雞革三雉就雉雞及坎耳而革有鼎象

聰明則有減耳革之動澤動火動上爻金鼎耳革者澤動下革坎而聽為耳不相聽而則革言

之耳上也鼎耳革者耳是屯鼎鼎坎耳坎以鼎象雉之革復之乃屯上坤鼎上乾象其象屯是明不行是

鼎其處不以臀而以足其行不以足而以耳鼎行以坎耳行上鼎坎耳行鼎耳行鼎耳上震是不是以行

鼎耳革其行塞以坎為通者上也故鼎實貫是乾美是坎為水耳革則是澤元水象三隱上兩承節

者塞其行塞者也雉雞者屯鼎鼎耳以坎耳行塞者也雉聽者之物以震主者

膏美澤之象乃以鼎耳革而有雉膏聽不明而雉為鼎耳革之膏則是旅之雉上而屯之膏是雉為

象曰鼎耳革失其義也

鼎耳革其義旅材其義困窮困不失方來大人鼎悔者是動悔失則旅喪終莫之聞耳革者

是故其義喪者鼎耳革失其義也

為音不相聞之物聞是世鼎雉膏食之而明黃食子子行未有雉膏不食者也是故鼎聽

革之象坎為耳有雉膏之象坎為耳乾金革

坎為耳乾金革

坎為耳乾金革

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

革物莫若鼎鼎不正位則有改命鼎三公之位四不正而改命者凶四爻當西南坤申西兌酉地天地鼎象變命往東南巽故二爻乾離于巽鼎正位坤巽升鼎不當正位離巽升而耳革四爻申酉坤巽升巽升鼎不當正位離巽升而耳革四爻申酉坤巽升巽升鼎不當正位離巽升而耳革四爻申酉坤巽升

巽下之文離中地革乾于上文坤木地 ䷰ 位正當是鼎象木巽為離火
命卦坤坤之位居體 ䷱ 毛命卦坎體居坤五二坎為耳 ䷲ 毛器耳坤黃中通理而坎黃耳是鼎象木巽
為離火離明則坎耳聰而明故鼎巽而耳目聰明 ䷳ 應五二黃離五坎耳黃鼎黃耳者也故黃中之色
是鼎坤黃中在其中坤黃中文地象明柔除毛坎象尊離象鼎 ䷴ 尊五三黃中之德坎尊則耳離為目之象
尊黃耳離目則耳坎為耳之象鼎黃耳五鼎正位聖人之大寶鼎位天子之鼎鉉以黃金而耳聰明之象有中
形外而黃見之鼎耳金鉉者鼎耳見而鼎之鉉見乃鼎已革故鼎耳聰不明者 ䷵ 革而鼎象聰明耳
新者見而鼎鉉之新者見鉉見鼎以木橫貫耳而舉之為鼎門 ䷶ 是乃鼎聽上鼎耳鼎耳中鼎鉉
但言鼎耳即見坤體中鼎實坤黃而見坎有離中虛象是坤黃耳是言金鉉即見坤體中坎鼎實應在
上乾為金而見離有坎中奇象是乾金鉉是乃鼎象在上行鼎耳行鼎鉉者成聖人
亨以享上帝大享以養聖賢鼎黃耳金鉉者也鼎耳舉者是鼎上一剛鼎 ䷷ 上一是實象門故鼎以覆
其為之鼎以舉木為之而謂鉉者以鼎飯食之道在鼎道成土為之乾為金乃鉉之象義而在乎鼎天地鼎
象水火相惡五西北乾為玉為金鼎象東南巽以木巽下南方離在東南巽鼎象北方坎在西北乾鼎象鼎

乾為之為金鉉象西北乾為玉為金玉鉉命鉉象是鼎黃耳物 ䷸ 性變化既成萬物鼎耳中黃而鉉乾之
象金鉉 ䷹ 乃乾之文金絕澤者見象見乾之鉉上毛鼎耳鼎用鉉則鼎實有其位 ䷺ 象而天地
澤 悔事故利貞者是上爻應位三五外剛內柔五居中剛利乃是初爻是利居貞是五不貞故鼎象
乾見乃謂之象器坤形乃謂之器鼎貞也形而上毛鼎耳居貞 ䷻ 象耳不革下足不折是乃鼎象六
五利貞者也

象曰鼎黃耳中以為實也

鼎黃耳則坤體中鼎實中之色黃中之味甘皆中之為實革物節居坤中五二天地中鼎黃中而 ䷼
鼎黃耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利
鼎玉鉉大吉无不利鼎玉鉉大吉无不利 ䷽ 應五上行鼎上外
鼎耳合鼎象天地春夏上九也上文當西北戌亥地鼎三文西南坤未申 ䷾ 于天地象鼎之行塞出不
者通而利應天地鄭而鼎鹽食之道鹽八合而以合節故毛鼎器合鼎象下離火風巽上坎水雷震鼎實
柔革剛柔遭離之風靜坎之雷是 ䷿ 震巽體故離象合水火齊既成萬物是為既濟定業鼎

成養鼎鉉用鉉是鼎耳金鉉鼎用以舉上王鉉鼎用以舉

鼎為耳金鉉鼎用以舉上王鉉鼎用以舉

雖鼎為鼎以覆鼎為耳雖能舉鼎

而上無合者豈皆乾為王為金乾三爻象上艮爻為王二兌爻為金金兌見鼎用之以行王艮上艮用之

節以王鉉此鼎飲食之道鼎養賢人坎爻乾金兌飲食坎兌金為鉉上西北乾

鼎錯耳在東南巽東南巽雖雷鼎雖噬嗑食

為王

為象

既成萬物以王告絜鼎王鉉者此卦之言

乘乾于東南巽鼎象乃如品物咸章

美實乾不言利

至而乾能利鼎王鉉乃明承

節飲食非

乾以美利利天下不言所利大矣者此

臨大元不利萬物皆用噬嗑食嗑合合剛柔節金鉉玉鉉兌艮

咸天下和平之氣乾保合大和此兌艮氣臨保元元

上九

鼎

大吉元不利者也是故乾金艮玉皆無

為金鉉玉

大畜時為鼎革明時鼎取新大畜日新

北乾雷噬日新艮五又日新乘畜日新其德為鼎取

新鼎道成故大畜上下艮上初臨大耳

乃東北艮養道成之不鼎也

金鼎道成是也

鼎上三爻西北乾是西北者乾為金

山澤二氣通為咸至神之道乾為成言艮神也者妙萬物而為言者

北故艮爻通氣為玉為金能變化既成萬物其象在鼎為上鼎道成是以鼎為鼎飲食之道

離于東南巽鼎坎于西北乾鼎鼎坎為玄乾為金

為鉉

為鉉

飲食之道鼎離為黃巽為白鼎象黃白

玄之道兌金艮玉咸氣感即合為坎玄乾金之用鼎飲食之道成鼎道成是在兌金鉉艮玉鉉二氣通為咸神

道神者妙萬物而為言鼎上三爻金鉉玉鉉象是也

參同契是易

鼎卦鼎卦

故鼎西北坎兌卦剛柔節貞東南離震卦

噬合鼎卦鼎卦食合天地節則

鼎革物革新也鼎器噬合鼎象合而水火不息而鼎不息是鼎合

而不死黃帝神鼎成合而不死其象義也

鼎革物革新

鼎時革四時節黃帝鼎實鼎神鼎

雖雖雖之無窮其義也易象于天地无不通金鉉玉鉉

在上

象曰鼎玉鉉剛柔節也

剛柔正

鼎玉鉉既晦定革物革而位當是鼎東南離震卦噬嗑食合而西北坎兌卦節而水火剛柔以合節

天地象鼎用九井用九井上井草節鼎日

皆不養人又在上井元吉在上鼎大吉元吉

鼎革

是乾震為主乃艮之節之一爻為玉鉉象物剛柔皆以節之艮玉鉉剛柔節也

[illegible]三爻兩非乾北坎○艮北坎○艮北坎○艮

天地節乾兌始交坤離始交節侯先西先而震生侯侯出先以
先十百乾為百坤為里震侯出西聲聞百里而建侯以主震雷
震時震振物
建侯國西北乾大君命出萬物震驚而東南龍蛇之動出
出震出
乎西北乾謂喪西北乾來而西兌見不謂喪長子主器
為樹棘為心為木為赤為心為赤為
鼎則有金之鼎有金之象出震上巽下巽為木而出西北乾鼎金鉉玉鉉震子代乾又主祭器乾為玉為
為金而之巽金之鼎有金之象玉之象出震驚而之巽不來則以恐懼
樂而不笑言啞啞之故震驚百里不喪匕鬯者也震者動也吉凶悔吝生乎動故動之發不安
象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社
稷而為祭主也

震為雷為長子為玉為器為祭器為坎為心為木為赤為
為樹為為心為為為

目重驚百里乾而懼百坤天地反其類三多凶而震上驚遠四多懼而震初懼面驚百里而震上驚遠四多懼而震初懼面驚百里驚遠而懼邇也出雷出地奮也建侯豫行師震長子出震出西兌震建國兌四凡三十六里

震也邊要主貴斧

匠人營國之制左祖宗廟右社社稷震為宗震出宗主宗廟祭器

不能乃是無其資斧社稷失守宗廟隨之震出宗廟為社稷祭器

則兌見

則可見民為宗廟為社稷

此有震出西巽入

廟震承家不巽入而震出長子主器

此震出建侯行師利社稷開國宗

廟震承家不巽入而震出長子主器此震出建侯行師利社稷開國宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

水洊至坎洊雷震震主也巽主器象天地有震雷一剛巽風一柔隨之隨風巽巽一柔隨風巽巽一柔隨風雷震下巽一柔

隨震洊雷是坎水洊至故象曰洊雷隨震洊雷一剛巽風一柔隨之隨風巽巽一柔隨風雷震下巽一柔

澤兌上艮一剛兼兌艮澤離明兩作兼而故其象曰麗澤是以震出則見離象出而麗重坎出而麗重坎

也恐懼震四多懼四雷出地奮之震修省初反身初雷在地中之震四豫位

修見有修不省自省是以修省是故洊雷震有坎重險震主屯器屯命卦坎有器滿盈建侯不寧之象洊雷

動乎險中惟恐懼則无器滿盈之患能修省則无

侯不寧之患君子以恐懼修省者也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之初卯月雷出地震出則是兌見兌西方留卯乃西北乾始兌日所在西西方見卯卯出地時震初爻當

西兌西地震為屯建侯者出震為蒼筤竹是天地節節是北坎西兌卦合象震往來下水于節之兌是震來

三爻

來者也三爻四字節之坎是震往三爻往者順乃震往來也震雷至也雜雷至是下三爻初兌方二坤方三離

方離為雷乎上三爻四坎方五艮方上震震為雷乃震往震雷至離電雷電皆至是震爻象震來虩虩

虩是也故初爻西地其先後錯後天西是節其東震卯則以後天卦錯先天兌豐而雷電皆至震來虩虩初爻乃乾始

兌是復虩虩虎爻履虎尾虩虩恐懼履震是象履有虎尾虩虩之卦乃離電

長地虩虩恐懼而離二先光明

也鼎主器鼎軍象出家人後得主震三出而兌四亞之是兌西得震三為主後得主在初爻西兌地是兌說

言口說在乎後得主震後笑言啞啞故鼎主器震鼎風自火出家人震出為家主而豐雷電遇配主皆為後

得主之事鼎祭器主器豐祭器主器歸妹震不喪之意亡同鼎食器巽同豐飲器震主器歸妹假廟以同人先震

來虩虩先虩虩後笑而後笑言同人親親家人嗃嗃之象乃震來虩虩之威威不失若山婦之嗃嗃之象

乃笑言啞啞之節是以西兌地與震說

震出出者同同人之先虎虎後笑震來虩虩後笑

生未反後則反未有事也

言亞亞震卦之象而在震初爻震重之象在震初爻震重之象在震初爻震而震出可以為祭主之象在震初爻主者也主之象在震初爻乃震主之象在震初爻

亨吉者也

象曰震來虩虩恐致福也笑言亞亞後有則也

易之象上下經唯震初九爻辭同象

爻象動出內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

恐福至之震動而不失恐福去之震動不失則累吉之震動而失則累凶之震動而失則累凶之震動而失則累凶

乃升不來震不復之象

升其陵不來震不復之象

東震動也象西離動西兌動喉象喉長馬勿逐自復是以長乘馬班如班師震勿逐

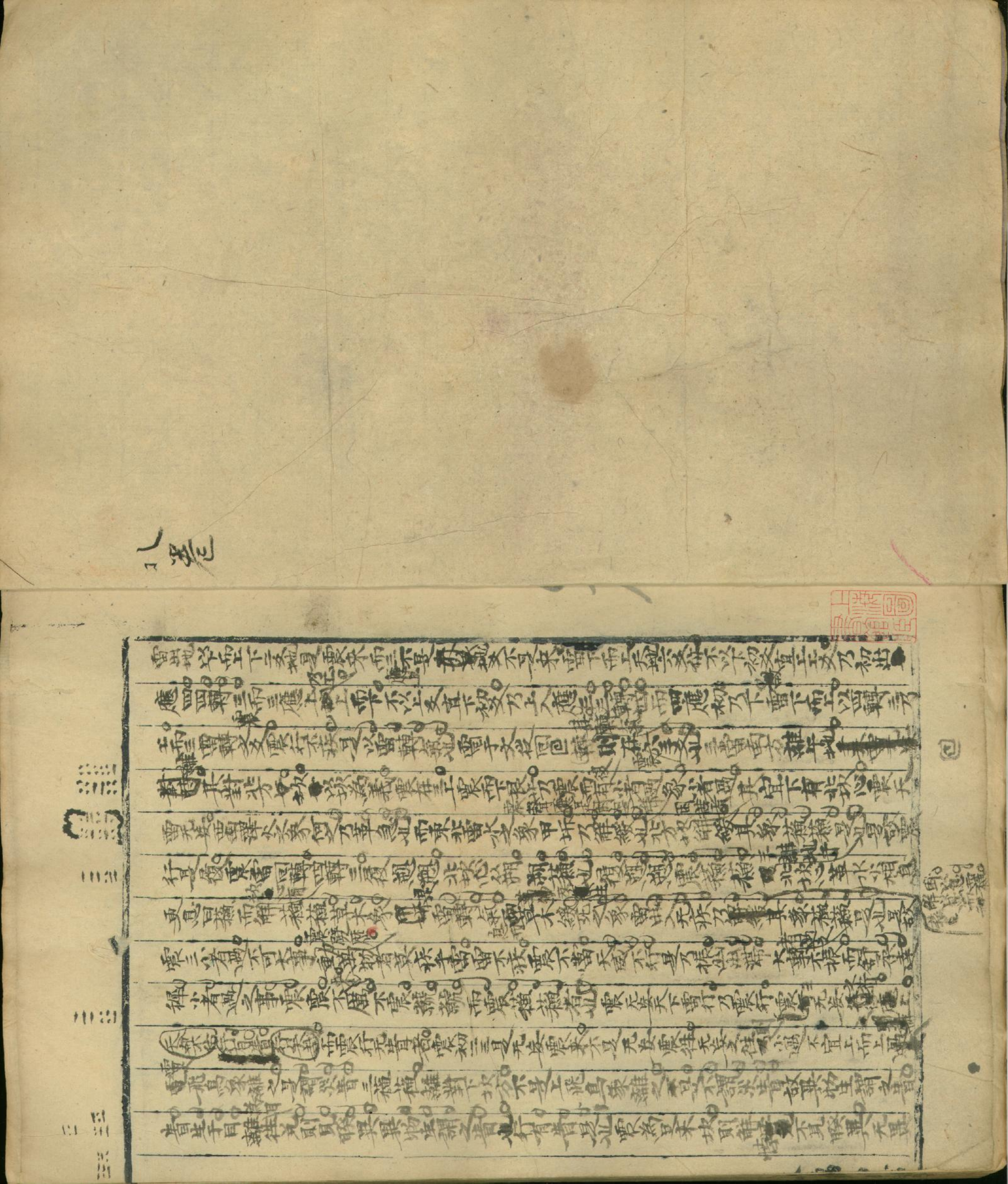
勿逐止齊在中也

庚是震日後庚三日是震七日是雨震雷在地中商旅不行為震貞旅不行為勿逐及

雷出地奮大有得明象雷出明之用明有震出象雷出明之來震雷出明有震出象雷出明之來震雷出明有震出象雷出明之來震雷出

艮　漸
歸妹　豐
旅

周易指原稿　下經



物生謂之青震行先青是也震天威常則德出興利除害震用伐九伐馮弱犯寡則青震稽蘇震行不生之象先雨正而後青之事

赤雷不終日

象曰震藉藉位不當也

動萬物者莫疾乎雷震不疾世不足興利除害而藉藉震不當也不當乃震三有小過之象不可福舊之日

不事不勝興利除害軌本事震藉藉位不當也

九四震遂泥

下卦震雷出地以震來反復來之卦為義上卦震雷在地而出地以隸奮之卦為義則三四四轉是雷四轉之象而四乃出地震之上卦震上下卦震之象震庚侯為蒼其良行之節下三爻以節之爻于西北來是以有震來

上三爻以節之坎于北順往是以上卦有震往四爻當北坎子地其對南方離以離為業上卦震雷出地體坎為水出應初同一體坤為土水土泥北方坎入于坎宮下卦泥其對南方離離午是井侯井泥是在下坎宮震命卦坤動軌言四同地井泥是下在田井有象遂徑也震行之道于遂而徑雷出地則大者壯往而上遂直而徑行遂之謂也其象出地奮土氣震發土膏其動在田井泥震力遂行有眚

震為大塗于塗泥震遂而徑

天地萬物象因則有因然後象是作象之作象之

土沸震而洞則其沸眚則震遂泥之不先時也故震出地是先時是後天地萬物有生有養生之理是養之井是雜而是以巽蘇自以雷電象而笑言啞啞見之于震也故需于泥其象須厚從于坎震遂泥其象是雜而是以巽蘇自以雷電象而笑言啞啞見之于震也故需于泥其象須厚從于坎震

六五震往來厲億无喪有事

二震來厲震往五震往是下互震來五震往來厲而二震來來厲其象乃在五也五爻當東北艮位
宜地其對西南坤以坤為義震命卦坤動乾坤西南東北天地大往來之間皆坤主靜而動重此剛而震行
當往來坤震往而乾厲乃四來初往上四三乾重剛不中上下進退之爻皆以四三剛爻為象
三四西北入无狀不厲故繼續震不疾不泥震不疾三四往而五來而二當四輔狀往震往而來來厲故四
三多懼多凶乃三五同功之爻震游雷三天險四地險四同二地險丘陵可躋三同平天險下同行
天位守國乃震出守宗廟社稷之事天險雷震動蒙懼而天地來安在傾危震往來是輔佐
爾有象千里動天地震危行震往來厲者也五爻東北艮以西南坤為億坤為寡為十坤虛以乾
象之億用數為億二億喪貝乃坤之東北喪朋二爻坤以艮喪西南之朋為羸朋喪則貝喪五千億喪
貝乃坤之西南得朋五爻艮以坤得東北之朋為羸朋得則无喪故東北喪朋喪西南坤虛朋乃隱小人為近
利市之貝也西南得朋得東北艮陽朋乃陽君子為朋蓋錢貨之大有得是也大有得乃大元喪億元喪者
有事者震長子出則有事乾坤父母蠱之事蠱有事也先甲三日後甲三日應三先後庚七日得而五

坤億元喪
貝億元喪

震長子出以為祭主則生器有事于宗廟為祭主有事于社稷祭主震有事天地西南東
北以帝出震為上左宗廟在乾右社稷在坤東北以艮為社稷在弧矢南天稷在星
南是以宮室為宗廟唐虞為宗廟宋社在弧矢南天稷在星
乾之辭丁辛甲柔日坤之辭有事乾甲甲剛日坤之辭有事坤是此乃震命卦坤五坤黃中正位而有暢于
四支事業亥億有事有事有事

震往往上上來爲來三上震者三也上又當東方震卯地其對西方兌以兌爲其震雷之象出能動利人
能生雷雨利人兌地象日在西陸是東震爲其震視兌卦前雷雷出乃雷興利之上上又東
震象曰在東陸是西兌爲其震象反兌卦上震者三震乃雷興利之上上又東
艮雷在東陸是西兌爲其震象反兌卦上震者三震乃雷興利之上上又東
震戊山澤損乃雷除害利之上上震者震下三上又雷上乃震象
上上之者至其故震索索者索氣盡匱天
地其氣震索四艮索陽無上上震索艮下索震索索視巽巽者視巽匱下震巽三艮
上上雜西震巽上艮上上雜雜爲見相左目見巽隱雜巽巽者視巽巽者視巽
雷反上巽下雜爲目左巽目右巽視巽巽
雷下索

雜卦豐多故也歸妹男之所歸也漸女之所歸也

明夷登天者也上文震初爲兄歸妹爲利而爲帝乙殷之末世矣其民皆有言惟家之索家婦嘻

喜失家節人地失位震爲以惟而歸妹無相承于帝乙

矣其婚媾有言家人嘻嘻未失節

巽反兌婦口婚媾有言者也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索而中坎索索而中坎索索未得也中得則震其事在中

天地交无有天地不交居子小反類之象

爻以其鄰不戒以其鄰爲戒也

而翻翻反類

中一索坎志未得而震索索

鄰戒也

震爲

艮命卦神三三坤動就三三

艮聲通卦旅三六

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

唯天地往來

泰安之定

而公事在

不戒

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物動震動之動而終艮止之止易有天地序卦有上終乃故卒兌四上震之節

終艮止之爲多節節止也易有天地序卦其上下皆震之節動之艮多節止之是以艮受序艮

不終止在上

爻在上艮代言言有序艮一爻在上則六四動終焉其上

以中節是也此止之二字乃序卦本文與艮卦同

第上反下五字皆止之二字序卦本文與艮卦同

以終動則終焉非艮之序矣止之故受之以艮也艮內九月卦外十月卦于八方卦在東北

爻傳直解

在其中中動就艮卦艮止者西北戌之萬物隨震人地動皆止天地交者不交天地忌者不忌其候

然不動艮卦也易上下經卦皆首舉卦名字與卦同

其輔則皆各從其類動同夷萬物出震有其公行其期上下往來極其類憧憧往來朋從爾思其動

後思出而艮止不出則思寂然不動是內人獨艮之象也故艮與同人同人于野

與艮其背同夷教出於門庭艮一人獨在節戶庭內乃時極所根艮也艮不見兌不見其類而以艮

止艮爲背震爲行艮爲背震爲行象爲視外三艮上其背

艮其背不獲其身

艮人統艮主背內觀視外

艮其背而震其身

之震象

艮其背不獲其身

行其庭外視內震行象爲視外三艮上其背

艮其背不獲其身

艮其背不獲其身

動

兌二重天地日月同人爲三乃艮三象

黃之舉見

民則同人兌舉見

故地象取不自主而隨動者將成其敗

其山自然不隨人動而

不自動者

艮其背

艮其背同夷教出於門庭

艮一人獨在節戶庭內乃時極所根艮也艮不見兌不見其類而以艮

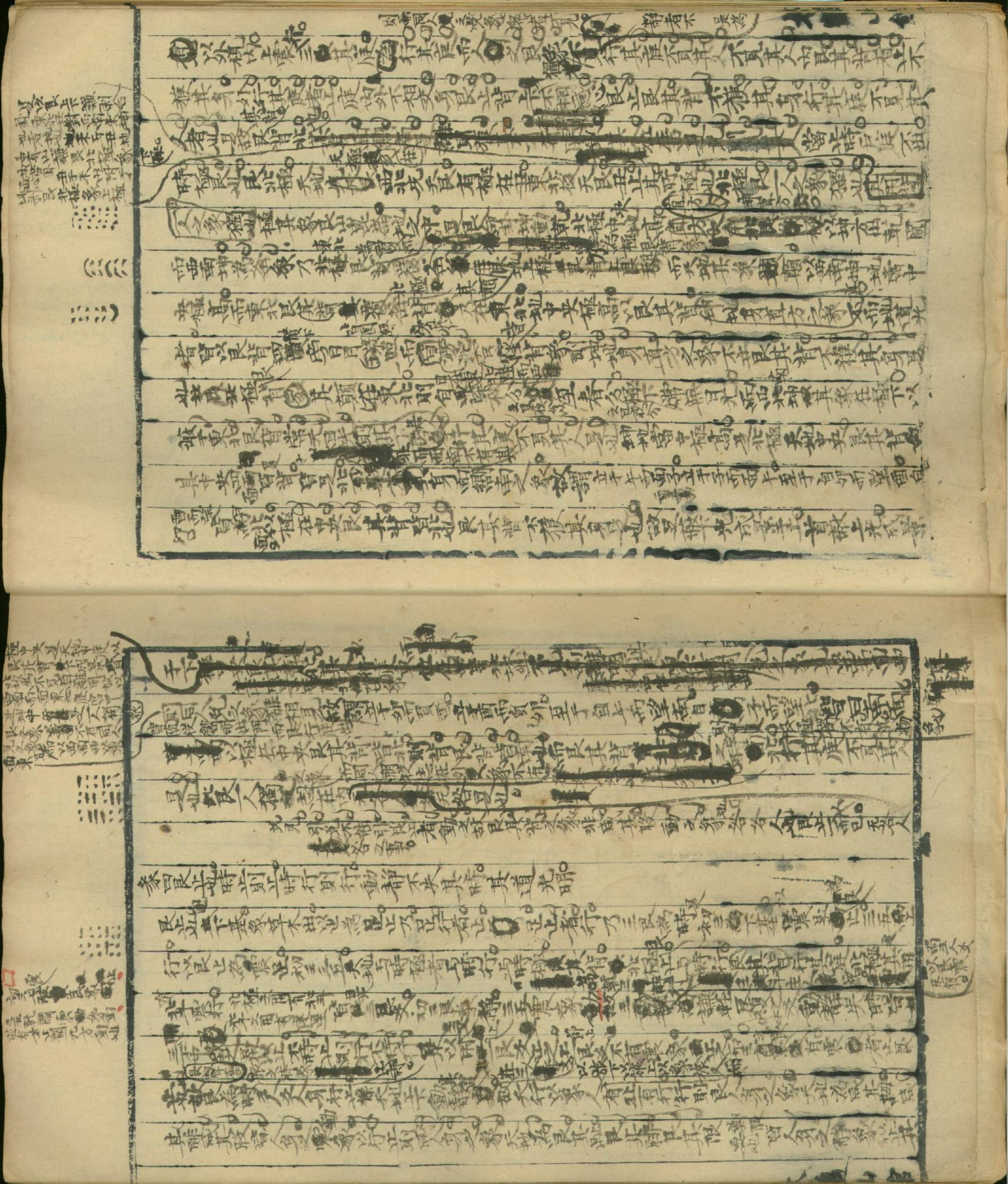
止艮爲背震爲行艮主背內觀視外

艮人統艮主背內觀視外

艮其背不獲其身

艮其背不獲其身

艮其背不獲其身



止其行天地有其四時節為時極則止不失時不失則民為體北極其用北斗八象子開九天則極軍元斗天則故
艮命卦坤乾東北艮斗坤柄天地以來丑為則以申寅為根丑寅申為根不可違之則故未建斗柄正在
數八卦八物者皆是天地統時八
濟八則八柄八統皆不正位數止申建斗柄縣在下宜建斗柄在下天地時正時行未正申未則斗柄上有行
止在下亡斗柄斗柄申為柄則在時時則止日月行動靜其日月寒
暑成來也艮為多節節之時為通塞艮之時以為重動靜艮不失時時不失時則止時行則行重靜
其時者此是皆三艮爻復九三反復其道三艮斗則初九日月日月與斗時時行斗光乃光斗
日月明斗人光定天下象日月人明照天下象日月人明照天下象故斗時行日月明時者行三謙輕復光斗明日月時行
天地其道謙光明復光明其道光明者此

艮其止止其所止上下敵應不相與此是以不獲其身行其庭不見其人无咎

艮其止止中止中止未天中之親丑乃天地正不動之所所伐木實動止之有
初止不重五正者故艮其止而正坤乃艮其背止在丑
丑坤地統未未井居其所丑也不失其所居乃天地正不易者之所而異此艮其止其所此上下敵應謂

止下基以坤為基

止不動止在下

艮其止止其所止上下敵應不相與此是以不獲其身行其庭不見其人无咎

艮其止止中止中止未天中之親丑乃天地正不動之所所伐木實動止之有
初止不重五正者故艮其止而正坤乃艮其背止在丑
丑坤地統未未井居其所丑也不失其所居乃天地正不易者之所而異此艮其止其所此上下敵應謂

艮聲應旅旅行上下異應之例

三上上下應之例天地有相與之文四為上下同人故四初雷風相與例未應三上山澤二氣相與例未感應而艮
三上四中子同者相同人敵例不有未應皆例應例敵例乃上下相敵之多不互相互之文天地萬地
以者商則相從不止則動之道此以有相商則相從者此不重田靜存之道是以相克為同人之同得敵
為中子之中子正在丑其所商應之位相與不相與之地敵應當之敵應上一相當之位皆以其未相
當而與物同人敵例者出乃天地數相與申寅例申寅例其數寅例其數寅例其數

獲心術所庭之象為同人門門之象而異行萬物化育其時大隨時變時義自藏閉其戶閉其元人而以內市庭稱存之地成稱存存道義之門在市庭而物不相與天地下人行市是以采獲其利行其庭不見其人凶

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮為市市也

兼山艮乃艮三爻兼兩爻乃乾之為言兼也乾三爻而艮兼乾兩爻是為寅艮三爻而兼子午兩爻乃兼山艮是故艮不震動則艮上有巽伏為天地同人伏不與之象而卦皆為伏位是在艮卦萬物不伏至安而有至危之機以之而解故同人則謂敵剛艮則謂敵應伏位則有克相利敵相衝之象以之而解是以震動則為危行巽不動而巽伏之則不顯則為安行甲庚乃是北門是以天地人乃卦震起者則是光見巽伏則是艮止巽伏艮止八卦收斂不動天下何思何慮天下坤思來慮往雷震往雷侯震往思艮來止故曰以文會友也以文會友乃坤卦之位坤為思乃坤卦之位

成終而所成始在艮上其所終時止如艮時行震足行震行在坤下震位不出為行基此乃時止則止有時行則行之時艮其趾无咎者也利永貞者艮命卦坤坤用六利永貞乃大地之動貞大地之靜貞故艮其背北北坎一陽在北坎一陽在北坎一陽在

艮其背

繇前則見其背而無前左腹入于神左腹獲心于出門庭則是行其庭而門內之心想象隨有獲見同人于門而問徒其身而

獲出門而心出門庭是為其心快快夫也艮行庭為其揚庭外然中是也而不快者不隨有獲不獲明天下隨

時出動乃繇悔天下隨時入動為不出門庭是之乃其心不快故四爻出而三上艮上三四同功艮東北卦與西南坤為我

則東北艮為其身在坤腹中我言之我心不快以心不出艮門是其言之其心不快

艮其背不獲其身行其庭不見人

艮不獲其隨其心不快者也是爻天下隨時而出明之象天有書有夜天地其背北極中央日出明四時

艮其背不獲其身

艮其背北極中央日出明四時

艮其背北極中央日出明四時

艮其背北極中央日出明四時

出入是當艮巽戌亥列其寅朝戌夕之限其易之門則備矣易之門西北天地數北坎西北乾易之門開備此故子艮限艮列以傷若虞物色之

寅後乾乾君子之事子艮門闢列其事寅至乙卯乾列壁三乾乾爲乃天地設兵軍人能能所謂陳力就

者上艮限艮天地陰陽出入是人存亡門戶艮其限列其寅者也危也厲乾長厲危重心三人文人心危

重心輔之朝夕戌夕玄黑昏也玄戌乃雜卦坤玄黃坤玄黃也坤乾乃雜卦坤乾乃雜卦坤乾乃雜卦

六四艮其身无咎

艮上下象下卦三艮止時背止上卦四震行時行則行四之當北方坎子東北艮丑地三艮為門闕內外限四外動者

不失其時則有震天地往來行止往者屈天地有艮其背之象不見躬是身

四時行則行是其身而艮之來行止以艮為主不以震行為主其

行止艮止其身震行有艮止艮其身艮止艮其身艮止艮其身

有位世艮五序

天地有之位數

六五艮其輔言有序悔亡

艮思不出位之象八卦皆止本位是八卦所見有艮止之卦上下六爻位各有其位皆有艮止之卦

艮其輔是上五爻與北艮與東方震卯地艮命卦坤動乾乾坤上下六爻位各在時成之

為上卦位為艮所居而無者易之序也艮輔上五爻與北艮與東方震卯地艮命卦坤動乾乾坤上下六爻位各在時成之

以艮為時艮為成乾坤六位其不出位是有時相比相為

相比艮命卦坤坤在二巽中四離又上乾爻中是乾正位坤初乾震爻為復三乾坎爻為蹇五乾艮爻為比艮輔北與艮五

艮其輔是上五爻與震卯地天地以寅申為小大往來之限寅是有天地輔相左右左為相左為輔卯輔是左東方震位震有

乾首出帝出震其數乾三震九乘而為二十七乃為帝出震之數為左輔

大夫以位相比以時相輔天地六爻上下柔剛位當八卦皆止本位思不出位而思豫防乾大夫上下不可有輔是之以艮

其象

止為輔是其輔有序序皆止艮輔有序序皆止本位皆止艮輔有序皆止本位皆止艮輔有序皆止本位皆止艮輔有

九月行中之謂艮手以手者之以行中而使居位中商位以節中止也是乃艮以之艮其輔以中止也

上九敦艮吉

比上是乾上元位之爻有位崇五而上乃乾大過上終有動有悔是以上當震南巽辰日地艮成終成始有終于上而乃成始于下天地時止時行之象時行乾是震起時止則是巽伏艮上而以成終艮終是巽伏艮之所成始故艮上應象止三艮之反復厚之至敦厚也乃艮為匕象艮為成為長重艮為覆如爾敦者敦匕乃艮以厚下下厚之至上成終又下成始是也敦艮止則是兌見者止而止有兌臨大于大畜時止巽伏前震起者伏有震復小是為小畜畜有復小初之地畜小積者小畜大畜而大畜其積小而以始以次終始之積之事其來小畜而大畜其積小而以始以次終始之積之事

乾是小畜上爻巽乾有兌大畜三爻乾有艮大畜前復是艮言行前剝為上大畜前復是艮言行前剝為上大畜前復是艮言行前剝為上

漸女歸吉利貞

物不可以終止故受之以漸漸者進也終止艮下巽上

萬物始生之數序又以漸進既濟而終止是乃既濟終止不震則離上坎下兩漸之道不歸進之物不可終止故受之以漸也漸寅正月卦為艮宮魂卦子八方相錯若東北艮方巽辛卯命之漸命卦坤動在其中坤動乾六爻傳其聲應亦坤此漸卦也漸天地三物始始下坤陰地一爻天子生丑而寅正月卦其漸有子丑二始一三地之爻坤故漸命卦坤聲應坤坤其所東漸是也戊子丑一二陽其漸始坤子未二陰漸浸也子未聚浸而長則不丑臨則浸而長天地臨卦來其浸長是漸之進乃坎子中有游雷震陽由陰而起故漸卦游也習坎而有游至則漸之進以此始也漸女

而震剛之遺行出外男行女歸漸之進也其有漸之長而乃覓漸之進也漸二子坎長震二之進其始震是以漸進以子丑二子坎長震二之進其始震是以漸進以子丑二子坎長震二之進其始震是以漸進以子丑

治敗者之速漸化之進以久其風俗成為功
賢人之德漸而乾二陽德剛而巽二陰德順
博而化之善俗所謂居賢德巽為風
善俗君子以居賢德善俗者也
漸有升漸上下卦錯有中孚有小畜漸中德善俗者也
人文中孚三履信四小畜小畜三謙四豫履正德小畜文德
合小畜四豫三謙
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
天地象震起則兌見巽伏則艮止故巽而止蠱有事也止而巽漸事始天地二漸之進其所當來事于

鴻隨而大來

初六鴻漸于干小子有厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

漸初有小進防其漸進初位小子地復小子厲則不有小者過之事故漸于干小子厲乃積復厲之道

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

漸二進漸初坤一陰乾陽漸進二女坤之陰乾二陽漸進漸而卦坤其所來漸乾二陽以坤二陰進坤二陰順之民而乾二陽臨之兌臨之兌在丑臨之民在寅二女當東北艮丑寅地之二漸萬物資始資生二二物之始生也象在丑物之始生不可不養衎衎象在寅天地二三之象坎離而子丑二三之象離日坎月坤二陰乾二陽漸進漸鴻離象離鴻不離坎水二爻艮有坎漸二始有是乃物始生也艮為石磐水涯磐也二漸鴻之象漸離水之干而進于艮石之磐乃艮石頂高不拔是磐石而鴻二漸進乃當二爻退則是鴻于丑寅北之地寅地漸于丑之磐漸進需不進而磐般也般旅象也漸六爻下三爻漸之進有上三爻有漸之退二五四同功也順以巽有觀象漸鴻漸于用賓之干進艮為下巽巽下巽則有磐桓之象以鴻漸進而幸乃大往利之候君子不可榮以祿之術之鴻漸得位進退時宜以道不漸進鴻般桓而有賓賓于

其間磐石磐石安漸于安進鴻漸于磐者也飲食衎衎者漸進需不進之時需飲食象而有漸飲食象天地二物始生不可不養漸命卦坤萬物致養漸六爻二艮于初坤象養需飲食艮于三震頤養是需飲食衎衎喜見

行于聲以磐乃水于磐人而衎乃水于磐人漸

漸于磐衎是于聲水于以漸離于坎險中之象元坎宜之險而有其艮磐之安則于干小有言之象終吉飲食宴樂可也飲食而鴻桓般桓而飲食磐而安飲食衎衎者也衎衎于干小有言終吉需之象吉而漸之象吉者也

象曰飲食衎衎不素飽也

漸二有坤二陰艮有乾二陽兌東北隅謂之宿艮磐安宜飲食安是以衎衎素飽以兌口虛而實坤腹柔白无咎不取其澤是兌澤而之行白曾飽也

素乃兌見

素乃兌

漸二爻寅地復而泰安漸二爻有有

不可以素飽漸六爻有婦妹卦二四人之

兌復二

漸下三爻大往是有有宮是乃素飽但兌口飲食而已二丑寅當大來

泰安之地也其位不繫此漸二是則二鴻漸之象于磐而安通不營祿退不辭難飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸艮鴻來巽而有不利是以為寇特進退有安天下之道則皆于其位大往否候寅地乃復而泰安後安之地否道泰老寅

其間磐石磐石安漸于安進鴻漸于磐者也飲食衎衎者漸進需不進之時需飲食象而有漸飲食象天地二物始生不可不養漸命卦坤萬物致養漸六爻二艮于初坤象養需飲食艮于三震頤養是需飲食衎衎喜見

行于聲以磐乃水于磐人而衎乃水于磐人漸

漸于磐衎是于聲水于以漸離于坎險中之象元坎宜之險而有其艮磐之安則于干小有言之象終吉飲食宴樂可也飲食而鴻桓般桓而飲食磐而安飲食衎衎者也衎衎于干小有言終吉需之象吉而漸之象吉者也

象曰飲食衎衎不素飽也

漸二有坤二陰艮有乾二陽兌東北隅謂之宿艮磐安宜飲食安是以衎衎素飽以兌口虛而實坤腹柔白无咎不取其澤是兌澤而之行白曾飽也

素乃兌見

素乃兌

漸二爻寅地復而泰安漸二爻有有

不可以素飽漸六爻有婦妹卦二四人之

兌復二

漸下三爻大往是有有宮是乃素飽但兌口飲食而已二丑寅當大來

泰安之地也其位不繫此漸二是則二鴻漸之象于磐而安通不營祿退不辭難飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸艮鴻來巽而有不利是以為寇特進退有安天下之道則皆于其位大往否候寅地乃復而泰安後安之地否道泰老寅

漸二進初六爻二而漸三乃陰陽漸而三坤三陰其所由來漸小來乾乃去往而失地小大往來之象翩翩反類則
反復道中在漸三爻當東方震卯地東方震其而之象兌震隨卦漸之鴻隨時鴻陽鳥隨日道南北隨時詩關
艮艮三爻漸而南北上下為天地往來候鴻隨陽象坤三爻偶飛翅象坤翩翩過于高山者而漸三爻坤
偶飛者乃鴻翩翩南上三爻大反類三无平不陂三應上進上乾高高平曰陸平陂陸漸三爻坤大往東震乃日在東陸
兌言象鴻漸于陸門樹秋九月帶鴻在東北方來陸南而鴻翩翩南上其陸東陸平陂隨日道發
南而漸而上上其翩翩東陸而南望鴻漸于陸者也天地小大往來之使以西東隨時乃兌震為隨時出入之象
无平不陂南北高下漸陸以東西而往復无往不復以无平不陂者而往而復故陸者隨行相續漸
道之在陸出失征不復者鴻漸而南漸卦前有車騎則載飛鴻漸陸隨陽婦隨夫夫往出民門漸進而南南
征失地反復道南征則有北復而震出民門漸三乃坤坤乃前于外反其家是婦隨夫隨而係夫之象夫之夫南征不
北復夫征不復者夫不復夫行乾外婦在坤內坤為隨否坤有雜文腹孕而育人反子子震反生者育夫不復
子子孕育
不有震反而不有子反者育是婦隨夫隨而係子之象夫小子復小坎子不出中是為婦乃不育出漸三小大反類不
往不復者乃不復對時育萬物而不育 乃鴻漸翩翩過飛鳥上逆之故其翩翩者乾安實坤前著
嘉南極

三應上夫得其義者
吉包荒乃吉夫實
不育

三震外自民事而
興長民興鼎而
乾坤有事是

晴朗
日月
磁之車手則往南
而北南為飛鳥上逆不
宜上

不復陽不生夫征不復婦孕不育者也三應上巽錯震小過鴻漸而乃鴻離之象而南離陸過不宜者
而上逆鴻漸離之象乃不復不育者利禦寇者夫地象離為戎坎為盜兌為毀而以震為出守象四時
得其方正象則為戎為盜為毀而兌毀則以震為出守象以禦
暴客乃震反艮為暴客兌毀在戊卯對時以外為禦象以禦
為蒙利禦寇而漸三外地而固圉乃震方出守象御也漸三不出兵地閉
塞之使乃重門擊柝方四塞俱戒坎重門閉關以禦暴客乃漸三之地小過坤為物入藏保固固可以兌
暴客之惡利禦寇者

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利禦寇順相保也
漸三乃否坤在外外乾象進艮離羣外離象出羣醜而漸夫征不復離羣醜也漸三乃否坤在內未濟坎
在內內坤坎三反坎不育
三反坎不育
坤在外坎在內坤在外上下順利禦不寇
不復坤失其道而漸婦乃孕不育失其道也陰陽為坎之事上
順利禦寇
是以國家可保而漸利禦寇順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎
漸陰陽漸而三爻反類而大地往來象翩翩反而大來四爻當離于地應初爻坎子初爻子乾乃
漸上三爻為巽之健象大往
來乃鴻飛鳥象不宜上逆

木道日進天下為春為夏木道日退天下為秋為冬是以陰陽之漸以漸千木則萬物各得其所

木道行陽陽漸而至而木道行陰陰漸而至故漸靡也木道退矣

乃靡而漸之進木道進春夏乃靡而漸之退其家唯鴻之為進退而以謂之鴻漸而陸陽夏日至冬日至水雨變化以漸而來故益進日長下則漸之退乃退日短上候鴻雁北鄉乃鴻漸木者

必變得其桷者桷棟也椽也者桷乃巽為木桷乃漸四離午自巽巳漸而坤未巽坤觀觀者莫可觀木乃自升坤出木漸積小為大桷象曰乃巽為木桷象曰乃巽為木為巽巳方過午棟隆在三良為門闕是觀象以鴻漸于木

桷小者為桷明堂大夏少材非木之任故者四離上大桷小桷乃桷小高大木有行萬物皆

王事之漸陸陽一二始漸而三而大少而多三離上大桷小桷乃桷小高大木有行萬物皆

得其材用其聚之桷故漸四巽震為木桷乃可小事不可大事之材有過若大西桷不有過

物者漸桷鴻漸于木象曰木來木乾棟木其本時方桷其末弱弱乃鴻漸于木之時萬物各得其所

之象桷者材之桷材之桷木乃可用也故漸四巽為木為木為進退

乾四我之者是主權變南巽先巽即漸之進是桷乃應材積小為大得其桷者出其材可用也故

桷者材之桷材之桷者出其材可用也故漸四巽為木為進退

桷者材之桷材之桷者出其材可用也故漸四巽為木為進退

是進退為木為進退

是進退為木為進退

是進退

睽 ䷥ 離上兌下

睽 火澤 火在上而動 澤在下而動 二女同居 其志不同行

睽 小事吉

睽 火澤 火在上而動 澤在下而動 二女同居 其志不同行

睽 小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不相得曰睽睽之時用大矣

来北大来之歸妹无攸利之時秋之為道鴻雁往南帶
從之時春月為雁往南北來北鄉其居也雁從北方為居
月候有帝乙歸妹吉有條鴻雁北有帝乙之帝乙帝
是也上文西北乃日在西陸霞春春正月雁北鄉其居也
北往來二至皆以鴻為候南北二至以東西二分為
陸者子大來時復翻北下而漸南陸者子大來時復翻北下而漸
陸北而北陸鴻漸陸者也漸三南
鴻雁飛自參以貫雀進而鴻之長御北從離長
故義象法也成象之謂乾效法之謂坤儀也是以漸
象曰三女上順為順象
陸坤北東南巽乾西東北艮北巽艮漸是也是以鴻之
定鴻之初為儀坤三爻偶北
子大來天下濟地上行
是用明是三儀也位成章鴻之羽為儀故乾坤成列南北地三儀
以坤其而東來漸地二
是為
是以羽數天
為儀之
是為儀
為儀吉吉者也
象曰其羽可用為儀吉不可亂也
漸上巽坤乾既濟坎離天地日月三儀參參其命亂既濟終則亂皆新坤坎離下三爻象是日者
既濟而三反復變終亂乃乾坤成列為儀者不
方參未濟乾坤小大成列不可亂也
三反復變上三爻變之變

歸妹命卦蒙三三蒙動革三三　歸妹聲應復三三

歸妹征凶无攸利

進漸之進進漸歸漸之歸歸坤進乾東北東南東北東南

歸藏是萬物同歸歸妹也歸妹內四月卦為九宮歸魂卦下分卦相錯為六爻繫辭下合

妹命卦蒙動革之革革其聲應復歸妹卦也歸妹乃天地之漸漸歸妹天地

坤巽之終巽之巽巽之巽巽巽

天地不有歸妹則人不和家人天地之大義也歸妹天地之大義也

物之始生天地則承始之萬物興震之兌兌歸妹以恒天地不有歸妹則萬物不興

故歸妹人之終始實萬物出有天地三之數歸妹一而三三而九

天地交以終天地不交萬物無以生萬物興

故歸妹歸妹乃終始萬物之終始也

萬物終始以四三人爲之終始故天地合和萬物

歸妹之義有天地終始萬物者在不交者在故萬物

以時天地不交而生不以時萬物不興而興是以天地

戊辰時始堅行黃水洋月孔

震出

戊九月以至寅正月天地嘉豚行

震出

萬物隨時序其家是爲天地不交萬物不興之時

歸妹

故天地不交萬物不興而歸妹大義

歸妹

故天地不交而行歸禮是以人爲天地中精精之氣萬物化醇

在天地

不交萬物不興之時

不興歸妹人終始相承之義否天地不交坤包之故歸妹人終始

寅生

蒙出歸妹人終始

寅生

蒙包蒙終

歸妹人終始終成蒙生人是謂萬物

天地三十三陰之數歸妹人之終始

有天地三十六陽之數歸妹人之始而歸妹天地大義以物入元之終在物出有之始

出有三十六陽之數三陳九卦三十六

震三元九卦歸妹初始爲相承故歸妹

乃人終始

家始實終成人三十年爲一世而終始相承

相繼

相歸

始乃天地承以恒而天地之

以相繼而不已者

元者爲有者之全終者爲始者之全歸人之終始是在

歸妹人之終始也

說以動所歸妹也征凶位不當也既利柔乘剛也

歸妹人終始死生之說歸妹好合月家月日至而萬物生天地格離有震起兌見

則震反艮止漸之歸所歸女異也兌見則艮反而震

歸妹所歸妹兌也天地人終始得交以其子在得

兌妾爲以其震子而動爲歸兌妹之故則歸妹

有兌說則震動所歸妹之說以動所歸妹也歸妹在寅戌天地人位之

非

在戌在亥位征以歸妹以終人歸

地爲離出征之位是非有缺

歸妹百人成西北乾西北乃人動乾上下有

位不當

征之爲寅戌其位之故征之位不當也既利

歸妹百人成西北乾西北乃人動乾上下有

其中間是有歸妹承乘剛歸妹

剛當坤之地之道其柔漸歸妹復剛復而歸妹承乘剛復而乘剛決承終
則道復歸復之世乘剛乾乘高遠難始矣是故乘剛者天地師旦乃大畜乾四剛文乘四數大畜乾四剛其三
三五有柔乘是為乘剛之井四剛之井乾乘馬出其三五乘剛則是之雜兌乘次貞殷貶寒蹶柔復剛象見
之歸妹三五為月幾望幾望近也危行也歸妹是以有駿是之象三眠象之象卦蹶是下上初為
復剛為柔乘剛其幾吉元吉其元吉利也豫五乘剛則歸妹以恒是故歸妹
三五乘剛幾望則君子維之君子維之三長石
月幾望
陽戰乾故歸妹受之豐月盈則食歸妹天地不交而萬物不興歸妹人之終也
有福幾望乘剛之象雜偽者是
知之子歸妹矣以震出其卦曰豫震入其卦曰歸妹歸妹人之終也
故歸妹乾承乘剛
單蹶雖以眩短責乃歸妹
歸妹妄為妻之象有歸斯和復之事
不武柔乘剛乱至宋故喜必處其所終行必稽其所敝歸妹
用反无攸利乃婦女性非禮侵乘剛者也是故歸妹无攸利柔乘剛也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹分卦動爻
有象者則是

澤上有雷其象以出下有雷而言以澤中有雷而言澤中有雷震入重物隨時
入歸妹也歸妹人道之盡也故曰萬物隨時出澤上有雷震入重物隨時
故歸妹歸妹女之終始巽女終兌女巽兌六爻始終萬物隨元敬也隨時入歸妹
理長也乃坤為終坤用六坎為永終坤用九兌為敝物始兌出震物終震入兌兌出震天下服
牛乘馬引重致遠萬物隨之以重以左而始而以右而終
之過坤乾貴賤之過而歸妹天地不交敝者也是
巽終巽而敝乾乘衣所治坤乾衣終巽而敝
婦終坤而敝故震以坤而得以歸喪乾坤乾存坤而
天地不交以休息之司也以事
敝坤終坤而敝坤而地
坤無
坤
坤
坤

為玄震受于西兌而歸妹乃敗之象東南東北其空亡震敗于西兌是以歸妹之敗出于西田歸妹之困敗者

聘禮先幣歸妹兌夕釋幣于禰乾為父為君藏者祖禰歸于西階東東于西階震兌歸妹敗入藏于

是西南東兌震幣問交又釋幣于行而隨當在道行矣故象天地交是幣終而天地交是幣者制禮凡嫁娶

妻幣男無幣不相見歸妹承筐用幣有實不虛女無幣則虛筐無實作本義也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹是臨卦之反兌上震下天地之道巽長女偶震長男

其漸

始巽始巽而震長男

為震出巽產巽之娣者所歸妹

大義為歸妹同出俱事一夫謂先生為姊後生為娣是也

女子同出俱事一夫謂先生為姊後生為娣是也

以巽長女先生巽為命姪娣從者從巽作艮能左右之

當三校四震主人夫壻沃盥交以睽說服受以睽良席祇以睽自以娣接主人昏禮成是乃歸

妹三五乘剛貴賤之等早辨之以婦從者睽之禮震出巽齊夫婦之道巽為女齊震為妻不

敢當震而女歸歸妹巽進艮以之歸妹者也是故履禮也歸妹兌娣于巽女有履上下辨履坤其所由

故

來漸始始娣承剛而乘剛而三五貴賤之等分矣以歸妹三乃履剛三

五履隆非一妹之宜三履剛跛能履剛則有歸妹兌

小星三五在東東心震五蜀兌歸妹維參與昴歸妹虎象乃三跛能履象也乃乘乘剛歸妹

攸利象也故跛能履也三履剛不當履隆三歸妹以自卑

當三震尾反歸以娣而初震者

是宜待也初已地其西北乃聖是初位當三復

三復剛則能視能履之象長下二初履

是乃履礼是乃嘉聘履昏嘉礼巽婦所著禮履

履不正不當震足有跛象而以履禮而嘉禮歸妹

婦履退輒隨巽不履隆巽剛貴賤之象不漸

之象在初跛能履者也歸妹從征吉以人終人始歸妹乾坤終

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

歸妹初九夫婦之道震出巽而巽為長女震有兄為妻巽為妹震有兄為夫巽為婦震有兄為妻巽為妹震有兄為夫巽為婦震有兄為妻巽為妹震有兄為夫巽為婦

利出人之貞者

象曰利出人之貞未失常也

寔常乎寔剛以歸妹乘剛終之而變乃恒常也乾坤德行恒而恒常德行坎
也歸妹以恒從坎而終坎出人之貞乃歸妹其姊之常也志未變歸妹三五乘剛乘剛終之變而二
初復下以辭歸妹柔乘剛終之變則天地以陰陽賤貴之象不有是乃變道失人象坎出未失
道未變常是故利出人之貞未喪常也

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹卦三上皆變和敵而有待用者為須也

漸卦進必有所歸故受之以歸妹是以漸女歸歸妹漸女歸巽女漸其歸妹漸而坤乃巽女漸而坤女坤敵是以漸歸
而歸妹而須兌女所歸妹也三爻當西南坤未地乃歸妹初巽而離東震出巽舊夫婦以南北中離坎交而歸妹姊
不當其位是以三不言歸妹姊而三爻巽女漸而坤乃離交而巽巽女有坤老婦之象天地陽有餘陰為漸
不變天地巽西南震東北及天地巽配震出巽巽舊夫婦恒即有離兌男女睽二女同居漸歸
歸妹天地為陽有餘陰即以備及三爻離交而巽巽西南其後坤文陰震東北其後尚有長陽天地乃

以兌少陰是巽女妹歸之而歸妹象在所須泉三五同功貴賤之等也五貴行三賤須賤女也予其君乃其姊之
屬也是以歸妹三乃漸之進而有所須弟須以弟進為三漸之進三有貴賤三五剛有柔
乘則歸妹不乘剛三上無位利歸妹命卦蒙女无攸利之象三爻漸而有所須須之行巽之漸以坤而巽兌女漸以坤而進
歸妹命卦蒙女无攸利

巽故不以歸妹兌須

漸女歸待男歸妹歸待女須待男歸妹須待女須者待男歸妹須待女須者待男歸妹須待女須者

萬物終而受禮以送終

萬物歸藏之終始也為萬物歸藏之卦歸妹之卦又以四三人終始乃終始坤而成終而始坤

歸藏乃同藏之終始為萬物歸藏之卦歸妹之卦又以四三人終始乃終始坤而成終而始坤

歸妹兌下震上

歸妹兌下震上

歸妹兌下震上

歸妹命辭蒙
[illegible]其義

有困乘剛而需須出歸妹志在
不進而[illegible]歸妹之時人志在下[illegible]來徐徐思以厚歸乃豫歸有時
[illegible]歸妹[illegible]歸妹[illegible]歸有時故歸妹歸有時
之人損人之[illegible]則從二人[illegible]之[illegible]事在[illegible]有從[illegible]者在[illegible]歸妹以恒之首恒[illegible]久成[illegible]女[illegible]歸之首[illegible]
[illegible]恒[illegible]道女[illegible]道男四既為[illegible]歸妹則初[illegible]當[illegible]艮男出往從[illegible]歸妹者出往
使尚有喜[illegible]則艮兌[illegible]有時[illegible]地陰陽損有[illegible]益不[illegible]損刑益[illegible]有時歸妹吉[illegible]
[illegible]貞時可待歸妹有時者也四爻小過三爻歸妹中爻四爻小過三爻漸從期歸為歸妹
以須時以待而有從期皆漸其所歸妹來漸四三坤來中也而兌歸妹來漸之進以坤之[illegible]以坤小
者兌之故是以從期是以歸妹而以兌中也乃有東北貞時要乃兌歸妹可以待而行是以有時也

四象是也

象曰從期之志有待而行也

歸妹三四是漸三爻漸為歸妹而歸妹漸女歸待男行也乃巽女歸妹漸巽女之始歸妹
[illegible]歸妹女之終也乃漸巽女之始歸妹兌女之終是兌歸妹歸以待是男行而從期志兌

歸妹須時待[illegible]歸待[illegible]東南[illegible]為恒[illegible]漸[illegible]
及兌乃[illegible]歸妹[illegible]待男行震乃[illegible]歸妹是以歸妹有時[illegible]為從期有待也乃
漸待行歸妹隨人之志[illegible]從期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

歸妹五天地之義所歸妹也五天當西兌西北天地交人之道兌為義西南坤而兌臨六是天地之義[illegible]歸妹[illegible]
[illegible]說動歸妹六五也歸妹六五西方兌東方震是震行為主震帝出帝天乾為天乙出也帝出是為帝東
方震帝出是帝乙西方兌歸妹是為帝乙歸妹歸妹五位其位在中坤中宮象東帝出震離日天乙出也是
竹乃以東北寅出東南辰先天定位者東北震東南兌帝乙歸妹之象已在先天及後天帝出震卦東北艮東南
巽歸妹乾坤故事終帝震巽事始盡先甲後甲乾之幹事天十日之終也而帝乙出矣天十日之數也
十終始而乾始之一勿之乙始故先甲後甲乾之幹事天十日之終也而帝乙出矣天十日之數也
物之所出東帝西歸妹西兌兌六月[illegible]坤申見[illegible]月歸歸妹[illegible]
戊先天定位卦西南巽西北艮[illegible]月之象已在先天及後天帝出震卦西南坤西北乾而坤正位

在中有乾坤體歸妹天地不交而有天地交象泰帝乙歸妹之象見矣是故帝出
震之事坎甲癸多甲乙於東方歸乙生子嘉終始萬物歸主乙震萬物出
乙歸妹生侯帝乙出子泰歸妹商兌之象歸妹坎子姓之象帝王法象本之天地故
成湯復立天地甲癸之事帝乙父生泰歸妹終始萬物象人

天地恒不相交之道隔絕而有復生之道

坤體育震承乾月令是吉者也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

東震出帝乙西兌見歸妹歸妹之體帝則有震生之化出于兌有良之袂良而反生者復有震子[illegible]

乙乃妹其婦帝乙歸妹不如其娣之袂良也五歸妹戒以貴行故諸三夫人皆以貴行也其婦象三夫人皆以一日

當又月兌象[illegible]又一日當乃月巽象中孚乃坤其位在中十五十六五六天地中有旨當乃其位在中而西十

之上下包承以貴行而歸妹相承之道三五貴賤[illegible]歸妹中月[illegible]須戒歸妹終始未濟終歸妹終

之也始以貴下賤之象是為歸妹終始其位在中貴行在乎下賤歸妹月象望前又無戒者

無前貴者在後以戒而望後又無戒者在前後貴者在前後以貴行是則前後其位在中以貴行之[illegible]

五六坤中當五六其日戊中當后貴望前後四七日[illegible]四七其日丁庚[illegible]兌坤中宮老同行夫

人貴月丁納兌庚納震四七隨時二十八以震角貴而[illegible]帝乙象乃歸妹其婦貴行之象其

震子貴而行其位在中貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六歸妹終无攸利者也女當乘乾戊地天地人終始坤申終震巽事始歸妹

自巽剛震柔巽為夫婦恒而離坎以象夫婦交乃巽女剛而坤乃離交而巽巽乃有坤夫婦之象是歸妹兌以

須[illegible]西兌乃歸妹正象而東震[illegible]而兌視震乃成良象子是離坎背望以象[illegible]而震以良象[illegible]

有乾老夫之象坤老婦乾老夫西歸妹在中位[illegible]者是而夫者是夫老夫婦女妻夫小陰陽三麓上皆

為未當恒夫婦震是事始大過老女以乾坤事終而女妻[illegible]

須[illegible]之事不[illegible]歸妹[illegible]當[illegible]上下[illegible]為不[illegible]歸妹[illegible]

[illegible]為[illegible]相承[illegible]吉[illegible]相承[illegible]出歸妹[illegible]

[illegible]為[illegible]

[illegible]為[illegible]

[illegible]為

之象而匡實數可紀綱之象之綱東南巽成禮是為承筐有實而歸妹上蠱是虛困是敝震之黃之象傷升
綱積之數消而震東南巽反兌多美則是明不承之象不成文女承之義筐虛筐無實者也西北戌入元子東
震外出有乃北方象震長子兌西方為羊歸妹兌西坤終十數推一合十士大壯震為士子歸妹兌終西北戌
兌乾五決坤生羊象則歸妹有生羊象則在戌是歸妹終象出乃申生羊不信有言不信大壯象羊
東南辰乃角軫之象出而羊角絕出西北戌產銀物金而藏之月也乃歸妹終入藏戌而兌之羊金封
乃西產羊言不信西北戌產銀物金而藏之月也乃歸妹終入藏戌而兌之羊金封
以羊數八為兵起事供少牢饋食禮封羊宗人告備
以升象升羊升其角觸乃西北封羊有九血封四有一血羊祥也受祭之福保其家室是為封羊有血
而歸妹上蠱是虛困是敝震其血之黃之象傷升萬順事之血以而東南震反艮士夫艮
乃乾坤終爻是乃震巽始事始以乾坤事終以乾坤事終
兌羊象有離乾封而坎封之矣則是出明之象不成文困澤无水象兌羊无坎血封蠱之血虛困无一血
羊血羊封羊无血者也歸妹終戌辰是蠱戌是困歸西北大過數其女妻士夫不成之象為歸
虛敝之象是為歸妹永終无攸利者也

為歸豫合封豫上乾有禽物敗寒无臨三无攸利歸无

象曰上六无實承虛筐也

天地象乾實坤虛筐匡乃震東方雜南乃坎北方之象震東方象乾北離坎日月居方曰輪乃有匡廓西兌
缺匕之象筐是也又兌為乾圓而坤方者唯東方之象震為乾圓而坤方者唯東方之象筐是也蓍地陰陽數天數
十五地數三十而坤匡震為竹東方象出筐東方象震天以三日出始三日以三十七日震入是為坎月
一月三十日之數其有乾數三十五日者陰有陽月有明乃月自三日一至三十七日為乾二十五而坎月之匡郭終
始其數虛實在乎其內而二十五乾實數之外乃坤虛筐是也乃歸乾坤終事為萬物之生事
永終入藏聖人制禮不忍虛之事三年之喪實以三十五月乾實之數是以人終始相承之道天地始相承之
道以天數二十五地數三十終始之道歸妹帝乙之乙乙日三數一數乾乾終日乾乾乃不可謂无不可謂有乃而終始反復之道不衰在
乙日三數乃天地日月以六十卦當期之文終始而終始有无之間常虛其一是以天地入无之數三十二世有之數
二十七其天數二十五地數三十乃天地日月合明數天數二十五其合明見之三日其朔一日二日乃九日
數三世以乙日為天數二十五承始乃出有之數二十七以乙日數二為地數三十終乃入无之數三
十三終有始有无出有終始有无相承終始歸妹之乙乙乃以无出有相承乃二十五乾實虛長為文

黃之色震東方北方坎北方乃坎北方之雜黃震笙玄黃天地之文雜黃相承天地有實之象三十七卦其本來雜東方三八二十七天地象復始之數

東方三八二十七天地象復始之數

乃坎北方之卦以坎為歸妹之數為虛筐

有實者歸妹終無攸利

歸妹終無攸利

初爻相承之象

乃天地三十二天地之數

無實承虛筐也

初爻相承之象

此乃象筐

無攸利

歸妹終無攸利

無實承虛筐也

初爻相承之象

此乃象筐

豐卦

豐命動也

豐聲應頤

豐卦

豐卦

豐卦

之爲臣不可之象爲豐中寒暑良而春秋分日中象

宜下爲能久照能久中恒易以月自天右師勿憂宜

日中者也

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

臨大行中之象乃天地大來得尚乎中行之象中月中旬之中坎月輪乾圜大乾圜離日大天地象坎月輪動坤坎險以動

解而天地雷雨之象解而明地沖中孤馬壯者乾圜剛以動大壯用孤馬壯無雜也而乾圜離日明以動豐豆乃先離日

出後天震東南方巽東南方震南方離巽以動恒而豐明以動者能久照能久中則以豐明動東方象春分日昼豐

昼地明之故乾圜離日圜中能虛者爲知明之故易昼以乾剛以動故壯離明以動故豐豐離以動

二動則大壯乾象故壯大壯乾以動三動則豐豐離象故豐故壯故豐以東震卯大壯侯乃後先豐象其故也

豐大壯皆臨大壯尚往豐往有尚皆尚大乃天地大來得尚乎中行之象是臨大行中之象王假之尚大也

雖豐豆日中以豐先天雖出後天震西豐豆致日中正立而平分日昼長短中宜日中

是故日中照天下之象居地

月得天能久能久照是日中照天下之象而天地六虛

酉地平豆爲地上爲天下宜日中易以冬至晝極長晝出辰

而入申陽照三不費九午未日出巽而入坤作象乃詳極而信冬至陽積

陽照九不費三日出艮而入兌見日光乃寅戌臨地交下題象乃信極而

日中以觀天文上臨地文下非晝地平爲地上爲天下是以日出卯入酉陽

日出震而入兌卯

上下臨觀之義天地中隨象見乃日中中以照天下而天下隨時卯東方後先天震離豐酉西方後先

文故日中之震明以動豐則因豐乃文重而詳隨豐多故隨而明出新蓋明以動而天下動重而詳

隨時是卯春分日中隨三月是地上是天下

觀象人府觀法地國二地之宜豐宜日中乃照天下是故

觀于天下隨時而明以動故豐之故可見矣日乾陽天咸象照天下恒象

乾九四乾九九六十乾三周之間三百平三章里分爲三百六十五度四分度之一周地六虛六爲虛而周十二易月共

以度分爲度屢變東西南北卯酉非天地之位卯酉
日道周行乾坤中分爲東西卯酉
震出兌入天下隨時變天下有隨時之震兌以爲卯酉
兩不相易晝夜易處日中則昃月盈則食
晝夜易處日中則昃月盈則食
而九十度夏至晝夜
猶明出者有其日出東春分夏日中象皆有其日出東
象皆有其日出東春分夏日中象皆有其日出東
日入西
天地
是日行東陸有所天
是日行東陸有所天
是日行東陸有所天

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷震動電離明電離火氣雷震木氣雷離火非雷震木不出天地同人體應之首始雷風相薄巽一剛薄巽一柔巽之主先天卦象先天離從先天震動是在先天乾頁至一承一勇剛而先天坤之至震一剛相薄至而後天震出巽巽陽薄巽陽不動不出震雷至離雷至元先天先後天後震出巽而離頁至雷雷皆至豐也曾同人爪三人以雷至三下薄天地水火嗑合離明日月人爪右行曾竹白爪曾字乃咸皆也昌人東北左行右之刃象白爪行

日月至者見出出盈則彼消此虛則彼進日月先後為消息先天後天明之多故明先後天明之多故明先後天明之多故明先

秋冬象也則以春秋

冬以西月刑

雜法象心桓公平書昌春夏元

東南

中豐

春秋時始為隱桓而作削秋冬而書春夏以

見象也

桓公

北

天王出

天王

乃天王

天王

天地法象

桓四年書春夏皆至之時

大密山館

天地法象

桓四年書春夏皆至之時

初遇其配主雖旬无咎往有尚

豐東南事震雜後天震出巽得離相見豐象也初爻當東方震卯地後天震出巽底天地始

配兌見艮止天地終之剛柔配震巽兌民始之終之剛柔配皆天地文雜卯見離明相見而見坎

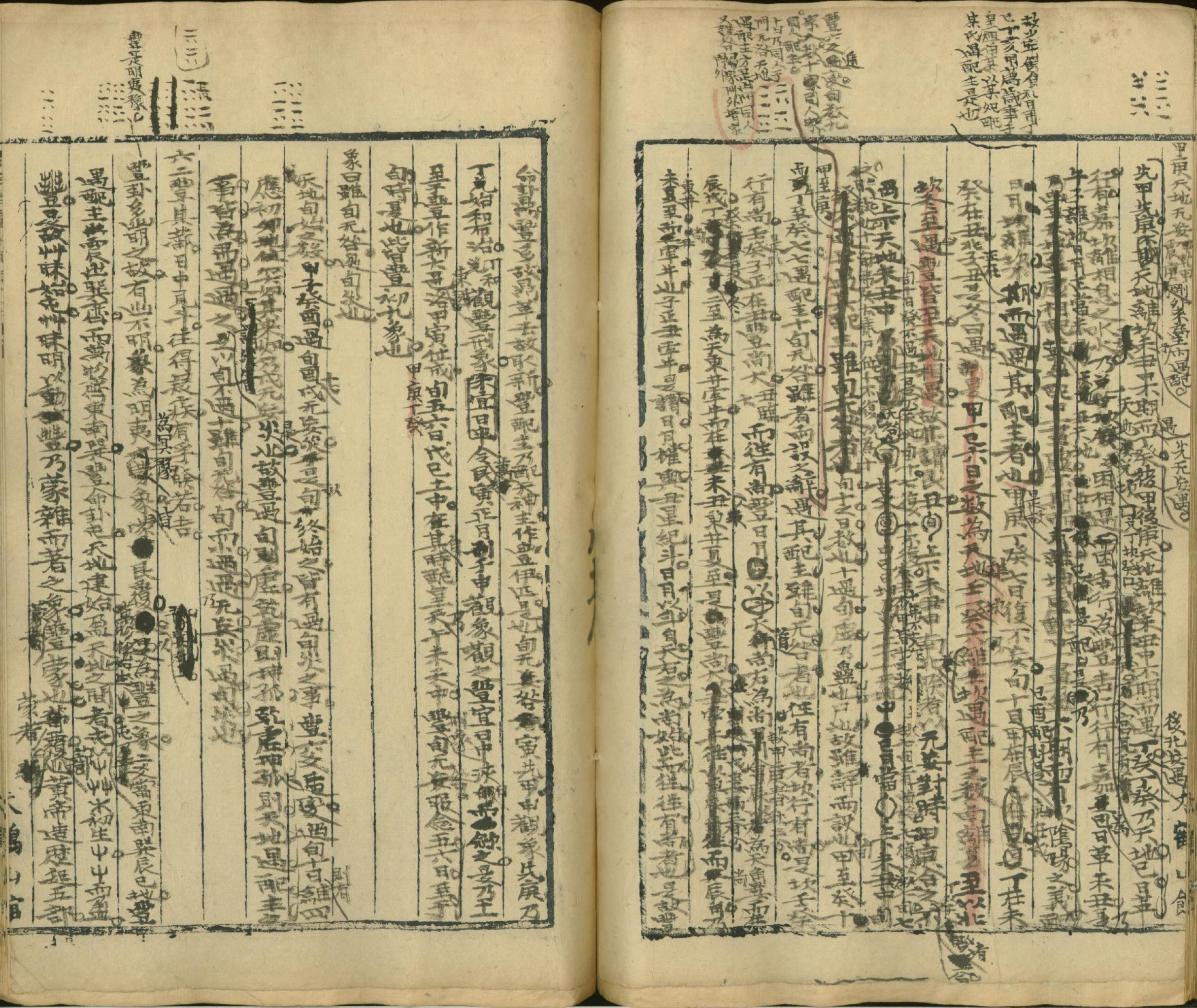
出是為遇配主雖旬无咎往有尚

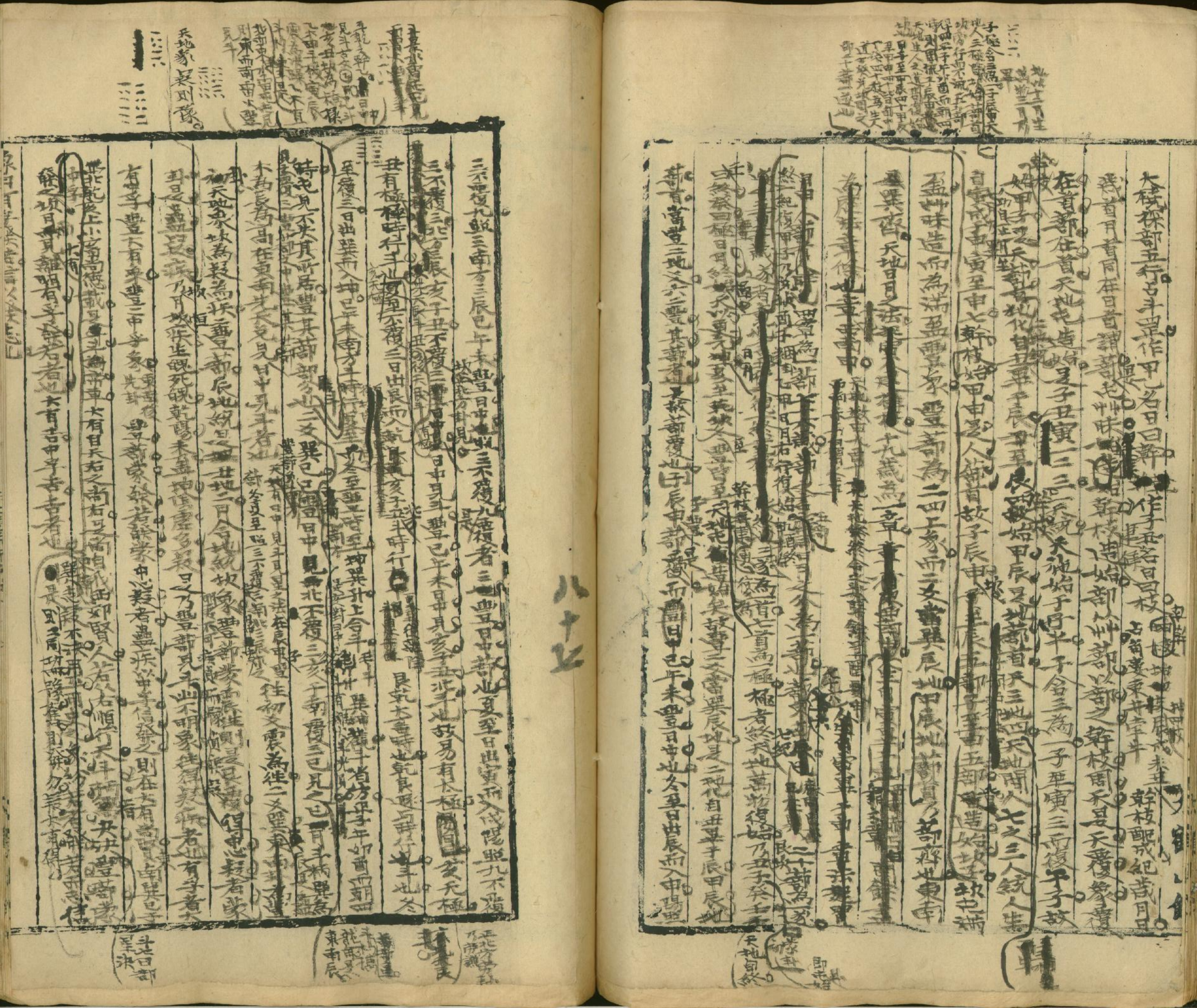
對西方兌先天坎見離東方震先天坎見離

天地文雜卯見離明相見而見坎

天地文雜卯見離明相見而見坎

天地文雜卯見離明相見而見坎





九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

豐卦多山明象故乃坎中有離之三而坤晦離中以有坎之一而乾不明也三爻當南方離午地豐初爻震出巽宮離相見而三離相見見北方坎勞卦坎行有高常沛也豐徠有高常沛北坎

沛水來離南方南方南以水沛橫一而離日中沛日中井三離相見見北方坎勞卦見勞民井卦保東井豐午日中市南方井井

井沛乃井幕沛象井東南西北列長垂象旗旌垂者旨象天垂象星辰龍旂北斗象

鷄人雞旗六斿象伐通紀四斿象營室天象沛狀垂而中日月子三辰豐當大常常沛也大常沛

沛也大常十有二旒乃沛也游也旌旗流也常北方坎繼廣多幅長尋曰旌繼旄曰旌旄北方坎而沛沛

也豐乾象而坤為而為帛沛在豐上見游是流沛狀垂而其子地也為星豐其沛者也是以日中見沫

乃坎中以有四離之三而坤晦離中以有坎之一而乾不明也離為〇中坎一日中沫坎水故見古文西乃坎

北方坎正而曳之西見沫見西見沫見西見沫見

為小畜之德王臣密雲蒙象可知在晃右旋為隨人之人
隨張內晃晃當變折震晃中象夷于左故右陰小人夷之
子道折之隨晃上柄維之晃為折震晃中象夷于左陽居
中為晉晉日晉晉侯氏類禮乃秋晃見日覲而右旋當折晃以覲禮乃右旋廟門之東及門
右面告禍事禍施刑于右告右旋或不可用詭隨失其常者其辭屈古文乙象屈右文
離北面告惡事廟門之東以東宗廟合而人門右以西晃有除而其人晃為害難當誅非王臣為井
舊德而著為人臣之戒隨為隨隨內折其右旋者晃乃大要象晃惡明左龍德于井折晃祈作明
右虎刑于祈旗期北期不至就北左順右逆天妻象明祈其右旋元始者也
象曰豐其沛不可大事也折其右旋終不可用也
豐其沛日中市日中昃市小者事不可大事沛之者柄皆旋則豐其沛無離之象有
過上飛鳥離之象可小事不可大事也終其右旋為除小事其人乃小人豐
多憂為有終憂小人勿用而勿憂不可以其人為元初有終而用之晃以祈其右旋終不可用也

九豐豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
豐卦多山明之故有山下明為明夷象蒙象艮覆象為蒙象四之當西南神未申地三四同坎一東南巽于卯北
乃後天巽有先天艮覆東南巽上晃為蒙象艮覆為蒙象四西南未申于東北乃先天巽有後天艮為覆西南豐上晃為蒙
蒙晃以為蒙明夷象西南未豐日中則昃中夷則明夷于北而夷天地統在丑一地化自丑畢于辰甲辰地部
貢在豐辰上為豐其蔀寅人功自寅戊午甲申甲寅為豐四豐其蔀豐日中見斗南北三至之至
日陽照三巳午未三辰為豐日中夏至日陽不覆三北方亥子丑三辰為蔀日中見斗北方蔀
縣在下極以申為斗柄縣在下寅正月斗柄縣在下而丑陰其柄北豐四未日中而見丑艮為斗未神為柄未月斗
柄正在上北不覆三丑子南覆三未見之天地午正在未午五月大小中未六月斗柄正在上南見未日晝用見斗
柄之不當當尾斗柄正未則斗時行決決時行豐其沛者沛而斗柄當尾者正尾未日中見斗者
見而斗見斗當南其尾未可洗沛漢手侯見之大辰大星不得見之日中井北斗稱地中就井為水平
為斗平
當尾可中見沫者見而井見之晝三豐蔀之中非豐其蔀日中見斗者也
四應初遇其配主以旬十日初甲的長而未丑戾為天地間主相異乃天地間主不明豐必不明因相異而

困 致困 困 困

[illegible]

[illegible]

六五來章有慶譽吉

五爻當尊位之爻爲君師

五爻當尊位之爻爲君師

五爻當尊位之爻爲君師

[illegible]

[illegible]

[illegible]

維其有之是以似之

之君子有之

象曰六五之吉有慶

大有天命祐大有慶

五應信以發志

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

豐其蔀日中見斗而大過夏者也日交當南方斗之地也豐六爻之地也

人蔀曰豐其蔀上天交天頤也

日中象也豐東南卦震離及豐東南卦乃困西非卦兌坎

大壯宮室而有山明之故則大過

過而有師夏之象有家者卿士師所非度言無道德而大其屋豐大屋也

坤坎象坎蔀半乃坤坎反下是積

坤半虛蔀

子危象為蓋屋

豐虛中

豐震錯巽家人豐下離錯坎解豐其家人象不見見其

屋隆棟棟虛中高墉墉虛中大過夫頤屋危者傾何可久而上豐其屋是則危為蓋虛為死喪師

豐蔀

豐坤與巽積戶屋戶所生戶其下過喪事于戶于作以筆席以蒲席以草席而下蔀其家四乃上豐蔀之象

三四日中見斗明所非日中見斗東西蔀

豐蔀乃不上見天乃見人惟下見地而已豐其屋蔀其家者也下見

地蔀自坤蒲闚閔也人于門闚之象為戶戶半門闚靜也豐蔀艮覆乾為人闚坤戶无乾人

行无民行其庭人民和闃靜

危蓋屋之下虛无喪中无人虛也

也上應二所拔屈蓋欲物人終不可用三雜錯坎解慢補誨盜而無伐之

高墉豐屋

戒子高蔀而人蔀家闚其无人而鬼生之

終不可用其事故困必不明豐必不明四入子其宮不見

其妻

无蔀將至豐闚其戶闃其无人

居巽不見其妻其事三歲不覿者歲不星也越歷二十八

宿有星而已

十有一次三歲子丑寅覿者豐蔀象

離日宮生西靈有寅合爻外合成離不星德離見

覿觀從清蒙之清坎為溝瀆隱伏山者見覿而上豐蔀天蔀首曰子天施始子半地化受之其初四子

初乃多終是天地无初有終之位乃積坤坤復陽无生天生者不出天施自子至寅而寅復三子不明反晦及地

子天統甲有光勿用

化世受之丑寅外三爲震出地說子丑寅三爲震不出地不說危爲受蓋爲增益神黃泉爲藏爲壯
谷谷欲也人欲象象人也而人也谷豐豐西反四下四三爲震不出乃豐三爲不說者也人首豐西反
下四而已窮之爲乃豐之爲不再如何乃豐東主明禹初登子天機八子地之象乃豐戊戌象先天是覆後
天乾坤是豐高豐多故天地明之故先生之說所豐地不地爲虛時爲消天且再豐而況於人乎況敬免
神乎

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

豐其屋豐過亢小人有過而也亢有飛鳥之象焉不宜上而上際天際翔翔回飛登天者
四而地其屋上飛鳥離之屋變是而號天中孚緩不之期謀登子天翔書登天天際翔也是則回
而入地闚其戶闃其无人坤爲藏坤戶下藏號華某復不復天望而地藏坤爲自藏坤積善之
家豐假之假家坤積不善之家豐部之部家乃坤藏也乃大過上藏下藏入顛頂自藏不可各人乃自
致自喪自亡而坤自闚戶坤終自藏也

旅命卦比三三 比動大有三三 旅聲應大命三三 損三三

旅小亨旅貞吉

窮天者必失其居故受之以旅居四居初豐有雜初震又其居是爲命卦也見失其所居窮天者小過
過失初震又元在上豐窮天不處乃上豐出外是失其所居而爲旅故受之以旅也旅卦三月卦外四月卦
爲離宮一世卦子八宮相錯四吉東北艮之繫言不利命卦比動在其中比動大首六爻傳其聲應大音損此
旅卦也旅天地同人世卦往來象乃北行神聖同人是旅命卦比以天地畫象言之同人比乃臨爲二畫故一三
日月爲旅之二人也其人一人離旅主上是動象乃謙艮一畫以象斗爲旅日也三人之上外艮時止而時行
止其所其所居斗所止日月二人艮止諸朝象日月天居諸日居月諸晦晦上上臨
下一人爲日月乃乾三人見損一人一人行斗則得其三爲日月二人行日右行而左行也三人日月右行而左行也
加公也公斗左行公斗有斗右斗艮上下時止時行而臨見二人日月公之豐日
月食多故宜爲大夕前往旅出門人日聲應日開與衛當日聲應日開與衛旅出門邦出日新乃故者八
新者出皆乾三人行象旅也是故天地象以方爲居子丑上北方上其所丑建星也建其所居斗
子五得其所居日月失其所居旅出外皆是離象乾三人故象日與月離日月與斗離行同人不是同

旅小亨旅貞吉山義大矣左
旅之時義大矣左
旅之時義大矣左

旅貞吉旅天地間人之情見乎辭其類如此
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
天地往來二象有坎象復卦來內小者亨天地右行而順乎剛是以行小事而亨
三五同功旅二艮離皆柔得中乎外乃明日月象得中乎外上離離也而其三剛乃明
日月象順乎剛而順乎剛皆柔得中皆離皆其象見剛得中皆坎象見其象艮止乎離離
故天左行而地右旋而起早晚早牛地右旋而起早晚牛地艮子建卯酉兌日月若日月晨
斗一人行孤日月二人不俱出俱入睽孤皆以在睽外而有坎離之象而離而天地睽其事同而有異之象
是故明日睽外睽得中而應乎剛旅得中而順乎剛睽說而麗乎明旅止而麗乎明說兌二人睽而相遇
說而離麗也艮一人旅而乎處止而離麗也睽是以小事吉旅是以小亨睽小事吉自復復來
反右行道通而旅貞吉臨行正正者吉旅貞吉也天地時義艮時兌義時雷旅同人聲應相為乾三
人行北斗二日月艮兌時義旅行四時故乾三人子丑寅始于亥乾乃天地成人天子生者其時義始在巳聚在

居不是同行乃同人千野坤多野宿離人尊命衆同人親命寡同人親寡旅也乾人行神里野有次舍右行而左
左行而右至十二次舍也旅兌日月見三旅行行遲行小皆有往來其相其附其股其脇其輔舌皆人爻
旅日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來天日月斗往來次舍明星辰天地旅人三四五六
增集于日月往來寒暑往來人逆旅而行天地逆旅吉凶悔吝生于動天下同歸而殊途震殊
途始坎同歸終皆艮東旅人不留是以旅人則夷行則世
右行而左至巳左行而右至子子巳陽相遇北方合而為謂之日至別而相去而不合謂之日至
而旅多為二象一旅小亨一旅貞吉旅小亨者右陽八日月二陽復小亨復震坎陽始于右
皆見此其行不見其左行是以旅與下坎下其義同坎流坤震也旅貞吉者左陽吉日月往晨道行晨貞吉旅貞
吉臨見二離見始于左行離日明其行見其左行是以旅在上離上其義離就乾也故旅小亨吉以天地世卯
酉出入為旅人保日月保日月建斗建左以斗建左以斗建左和日月卯酉出入同人之玩坎離是既濟小亨旅
貞者道日月建斗建左以斗建左視日月出卯酉出入同人之先離坎是未濟貞吉旅貞吉者也日月出入東西
有來有往則有外內往來則有外內是以小亨小往則大來是日往暑往

多端陰姤和多忤陽草昧故始之時義在乎而聚之時義在乎而
出門致役坤而同人于野是坤中之坤也坤中之坤者地也地
柄衛中是以寅旅行出門申豫防于野坤戰亥子且復明隅旅不行車門輿衆
行師以寅旅即次而天地[illegible]師左次之者易曰月兌
西南而[illegible]與物乃至順是以自天右之故是以小亨旅貞吉也故曰
時義在申旅之時義在寅[illegible]旅之時義在寅[illegible]行四時是以解之時春旅時義
之時夏姤時義[illegible]姤之時義[illegible]旅之時義[illegible]
行乾[illegible]
天地與時偕行而旅行四時[illegible]旅之時義[illegible]
旅下艮錯是旅上離錯坎[illegible]

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火旅乃豐日中是火[illegible]東北是山上是[illegible]
[illegible]離火西南上兌澤西方下上火下澤睽象豐折獄
致刑有噬嗑利用獄噬嗑合也无有同異之辭而旅刑獄有睽噬膚
乘也而有同異之辭旅之刑獄異於是以旅命卦比[illegible]
[illegible]上下出罪獄[illegible]必察小大之比以義之是旅[illegible]
損刑祥德恣獄貨寶欲旅外卦四月其時[illegible]博刑決罰罪出輕繫旅四三人不過人者盜失出

毋失人旅時乎獄不與同則不可噬嗑閩也西兌刑法閩閩獄戶閩乃昴留[illegible]
旅邪出門不留故獄[illegible]日念室[illegible]殷日動[illegible]戶乃闢下動上是[illegible]
獄[illegible]尚稽留之[illegible]而下山旅象[illegible]艮為慎明刑[illegible]不留獄[illegible]旅刑不友无罪獄不稽无
[illegible]文王為旅人羑里而留獄授之以旅者豐多故旅以明慎用刑而不留獄者也

旅類卦節乃旅下錯兌睽旅上錯[illegible]
之以[illegible]異同是節旅行人不行復開隅行人[illegible]
[illegible]十月[illegible]十一月[illegible]人不[illegible]復明隅[illegible]
[illegible]天承命告于天子則以[illegible]為行節通[illegible]通之以書天承命是故旅行人旅小亨復小者通則出關而有
復反反節之義是為復則不妄其節通之天下為信故節為无妄旅小亨[illegible]山澤損行人復坤小行
人艮坤兌山國土國[illegible]國其道路門關都邑通乎天[illegible]六爻節三節无妄乾為金三爻皆金為之
又三節无妄震為竹三爻皆以竹為之故節无妄皆有期以反節復來反无往不復旅小亨是也是故

無節者有幾則不達眹外見變不通眹異同以通合以合符節噬合則變通噬不合則變不通是以節不出戶庭知通塞眹乖變難以節之天地數坎一兌十推一合十十天地雜人生節十失時天地旅不留行人天日失聖達節聖人旅亨是以文王為旅人仲尼為旅人皆聖達節通者也旅之類卦小節是以旅日月斗旅行天地節而四時成是也

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅離日出震行天地八方卦象卯東方出地辰酉西方入地戌天地以外為地平為小大往來天地際天地子午正在丑未卯酉正在辰戌其日出寅出辰入申入戌當于天地昔是出卯東入酉西背日以天地象辰戌角要為東西平故旅往來道天地象子南是平道于南是門路旅行日出坤三爻上乃旅卦寅卯日出旅即次而初坤下爻寅卯離日地下未當寅卯震出變北方亥子丑地昨是日明夷日已入上是坤坤者今之日晉日未出下是坤坤者旅日入而暮者瑣且當出而坤者瑣巽入不出之象坤小瑣瑣小也瑣為貝貝小王連貫之形瑣貝聲瑣瑣貝聲巽近利市三亥子丑復開闢時天下隨時入夏自為休復時而商旅旅行商近市之行瑣瑣貝聲夜不休復開闢同之處在道不肯休息旅不休瑣瑣不休而旅瑣瑣是乃子丑離日下初有復震動

未歲子丑對午未日中為市交易而退各得其所日中交易午未乃易日月在未午在午易日月在午午在未是象交易象酉戌而退各反其居子丑而止各得其所而旅瑣瑣者子子丑終而復開闢時子易日月在子子在丑交易不休旅瑣瑣志未以復不而志咸未旅初至五咸志未象是旅旅貫晦者晉屋骨殺瑣瑣乃刻骨殺析骨之謂也晦子丑見止復休息節志未第乃晦晉者晉骨旅坤艮巽到入天震復出晉候于天地同人之道息矣旅瑣瑣者也是以斯離也子丑寅為乾二爻行有乾三爻旅三人成旅是日入于坤小者有乾坤不者有同人朝日當出下坤者有乾坤者有大有旅人是旅不親寡旅瑣瑣小者西南為坤子後同人親離大有旅離斯離也斯是北子丑一分為二離斯其所謂北子丑災以災害川通流水一離川小人不相投坎離同人不相投旅行不專隊防患心貫四文維是晦志未骨旅瑣瑣其是不防旅初朝入也未出旅下錯兄聖是以未出明夷夫人有言晉獨行悲如幽外聖見惡人初旅道不明慎斯其所為斯其所取者不代本親旅離民東北斯其所取災者也是故其所災子男旅初至未旅未闢尾子一分而離二離二火同居坎一坎川通流水一離川水不離火離不出坎心出震為君火見離為相火離二火坎不離乃子丑其所天地坎心天地背看以旅瑣瑣不肯則復開而災坎不滯離火杜而旅

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅之時義初對豫之時義初災豫初以豫行師即旅行旅即次即師左次其意即旅瑣瑣旅初災豫初以豫志窮也旅志窮災也

六二旅即次懷其資得其童僕貞

旅離日出震行離日出神二地之上東方日明出旅行東方出出在寅卯辰巳旅二當東南巽辰地巽辰震辰房星天時象龍平道震上離出以旅初文子丑寅南未午未申酉戌亥子丑寅卯辰巳旅師旅以地未東井牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛乘馬隨牛出在辰角故師左次酉昴畢觜參井鬼柳星張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁奎婁胃

在旅即次為旅主之道旅者也

象曰得童僕貞終无尤也

旅就三人行旅外旅間人聲應大畜積之人行二人同其一人行艮斗人行巽斗人行巽也尤巽也尤巽也尤

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

行其星虛西南星鳥之象人其故南離為雉天下象南北午未而北方坎三
離亥寅是離終始候寅正月雉震卯亥十月之雉入淮為辰蜃天地氣候寅正月以對中神地下有西南雉震
亥十月對之巽東南淮巽入亥之雉入淮為辰蜃故午正未離巳子正丑巽中是為天地中水火相射而
有銅雉象天地中相射坎中離火應中天中射雉中旅方吉月舍辰斗時酉辰
大西南舍章有道自天雉出故丑建酉對卯天地坎離坎平象乃平射雉火巽繩直五井儀
法平射故東西離為天以象天平南北離為天以象天中軸是旅射離為坎北射而隼離中心雉一矢者五
東西舍辰大西中一乘四矢而五離矢中子中卯是一矢習坎羽飛卯中離五仁人人之乃立下未矢
往不復其人一矢人故山人天地象東北震東方坎正北方其象一西南巽水火相射負天地
外當反內其象人西南人西南巽水火相射負天地
其人有繫而不人則以東北上維之旅雉射隼西南旅射雉矢人東北解獲狐文得故解射
雉高墻城東北上城矩矩人矢雉人矢雉飛矢平雉為城矩上東南阿東北維隅天地數五雉宮隅之制
雉城隅之制北雉天地數度損益盛衰之始旅同人聲應損盛之始乃城盛地以成人上東北巽城損三西五盛

以虛受人盛之成三文天五雉四文天六雉妻天九九雉以盛兄民是離
雉一矢人為城復于陸者成是以矢加貴射城牆之上射雉一矢人之象是人是故一矢人成東雉人矢中直之
性不屈屋求生雉死事象是以十死事為志贄執雉雉文明之象死坎黃賣而
志不昧雉一矢人奇也是以東北上民有和不忘人西南人神安而不危雉宮隅之制五堵為
雉東宗室百堵西南是為西南上中宮之制雉宮隅之制五堵為
飛是謂為西南革而言鳥爭東北旅而言雉矢不忘人百不忘人
司以西南東北神民議象言之以離象不司下安宅厚之至
軍如象山中是雉也習東南巽巽神成雉男子載寢之地巽在牀下是也第六制雉宮隅之制
象[illegible]
雉離人終而雉繫離亡中人坎恒不死中未人繫之坎乃君子有終
永終與有與時天有命祥辰而辰四時有終命有命天地數五八辰巳為五福之極
辰乃恒不死天留坎未人繫終命有命合辰辰壽是富辰壽是富辰壽是修德以
舍辰辰有盡象天乾乾有星辰有革象雉坤文明

旅以坎離柔得中終而
旅用譽筮改命終以譽命者也旅終五中之有聯外反入內之象離文明柔
順而剛上行文明而止旅之時義大矣哉
旅貞吉時非失也旅處心不快五爻皆然以觀旅艮止而巽入以觀旅艮
五爻皆然旅時義大矣哉
旅小亨柔得中乎外而剛應乎內是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
象曰終以譽命上行也
終以譽命坎離續終天地定位
第四水火不相射離上而坎下水火相逮故離終乎坎而坎續終乎離
離坎上象
坎二象離五卦清濁
離之多譽坎五多功終以譽既成動物水火相逮象上象
終以譽命至矣是故終以譽命上象也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易
旅上脫外剛反家人而不當上下皆位是旅
上臨觀之義旅其義非也上文當西北乾戌地乃月舍
斗時在戌其時旅行天象覆乎明者離下戌晦外反內日月反舍卯乃昇而戌為人旅人外反內
而戌乃離焚之象小過上巽而飛鳥離之離林象見矣是故西方凶而戌鳥在木上巽巢其時旅行人震觸明
出者巽巢巽巢巽木上聚小木巽高坤地上仰而觀巢口兌向上是西方
內巽卦巽乃巢象旅離為鳥以時旅上文震而艮上巢中是鳥往來觀晦上巽巢象乃鳥旅
舍日時建戌日舍外卯火不下焚而不巢焚火不焚而巢不巢大火次卯以戌而舍鳥巢旅同人離應大畜西方星
鳥養者戌九月陰草木黃落
東方小次卯應三木動陰元故而多故大明以動而上晉屋上鳥巢鳥巢巢象元故見火震為雷天
際翔鳥旅其巢者也旅人先笑後號咷者震為笑先號
旅同人震笑後見巢上巽小下屋次入
木巢上鳥飛服三旅人飛鳥離之災旅人巽號咷以旅方聚處宜也
賁滿弟未安上旅人先笑後號咷者也漢成世泰山鳥焚其巢泰山宗有易代之
焚巢喪象在物禍應在人先笑後號咷不虞天下乃傳舍旅人是也是故旅同人先見兌象
面先號咷後見震象于外而後笑旅人先見震象于卯先笑後見兌象于戌後號咷是以旅人先于卯東
方象大明以動豐屋上鳥天際翔而卯于戌先天象為旅人先笑後于戌西北象鳥飛服而卯日後天
天災豚往何之是為旅人後號咷是乃天災反而為行人之得鳥焚巢乃離朱鳥之災

其象西北成乃
成乘北元梧虛也而在離○旅號咷乃震行
○旅人先笑嘻嘻焦象于先而後號咷號
號咷焦後笑乃同人先否後喜象先笑後號咷乃旅人先喜後否
牛行人得為旅行人得牛而旅行人喪牛乃天地物與无妄之首物以此始以此終以无妄喪天地象婚姻數
成其喪羊復順行象終而剥喪牛皆坤之西北乾為易其象見之大壯始見之旅
乃行不復喪牛旅上西北剥象乾易喪牛乃无妄牛行人得之易而旅行牛行人即以无妄喪之易喪
牛子易者也喪牛子易大壯是以失喪小喪牛子易旅是以小喪大地與喪之象先難後易旅羈旅
自大畜童牛為大指先難牛服牛旅西喪之損後易是明之其上易矣豐第大矣其所見受之以旅旅在上
又失其居為旅而无所容乃喪外人家內反剥之謂不知而旅者謂與之者

象曰旅在上其義焚也喪牛子易終莫之聞也

旅是艮時止時行旅下艮止上是以旅上下象上應下是重心旅心大焚其義焚也乃下旅瑣瑣其所
焚之本初莫之見○是以上其義焚離上下其義喪坎下火水不相濟之災本之瑣瑣在下子丑分

旅左左一右道旅小亨一左道旅貞吉而象繫是分之以旅爾下以旅在上分之其義喪其義焚是之則旅離上行
坎下也旅上是離上以旅在上其義焚也坎離耳目小上聰聰明柔中旅行人喪牛子易自
不明坎耳已不相聽繫牛而有旅行喪牛坎耳更不相聽以旅人離○震噬嗑滅耳聽不明是旅終
文是以旅上旅下離上而坎下下初莫之見下終莫之聞初不者不見終則大者不聞而喪之易喪牛子易於
莫之聞也

周易指原稿 下經

龔煥
莊莞

九卷

周易指

巽命卦隨 ䷐ 巽聲應乾 ䷀ 巽小亨利有攸往利見大人

巽而无所容故受之以巽巽入也

巽稱帝隱根北方卦有復亦稱神稱手物是巽為木三十四

巽為風風行草木之上是數

巽稱平地本之小是數

巽稱帝隱根北方卦有復亦稱神稱手物是巽為木三十四

行地上巽風象行地中生木巽木象巽三象坤三畫艮五行風木東北艮三畫川文坤三畫地故

其為木也木是巽民下三畫巽三爻之地而艮三爻天象巽而離坎而作坎艮坎象為雲為雨為水

雪三千天雷而雜地之有

離三畫火之離月日象為明為電為火明出地上雷電之皆以木巽水以木巽水以木巽而坎離日月輪明而巽初巽

五有過取新象而巽命申隱天故無有事

豐日月斗行次受之以旅旅次艮舍受之以巽巽而地日月

隱北方以旅下巽人巽人有復小者旅于處小有

在下小者既處既處既坎離日月輪隱在下丑二子丑

二巽兩地禾入之宜事旅于處小者巽

是乃巽聲應軫其靜也專專○其動也直一○陽

以大雨反之下巽婦則震復是故天地象陽大者亨起于復小者亨復亨小者亨乃以旅下巽人旅小亨巽

小亨是乃巽有復小者亨震出而反巽人之巽入而復震出之出入有復小者亨而利有攸往陰小者以

者是乃巽有復小者亨震出而反巽人之巽入而復震出之出入有復小者亨而利有攸往陰小者以

來則陽大者以

震為往攸往順山以木巽木上巽先以木巽水下巽下游震有攸往

故天地之復剛以地有攸往柔者亨復震剛尚往剛下復柔上艮

始復終夫利有攸往大壯震剛不反事姤巽柔尚往反事乃事柔下進剛上退始姤終剛乃

小利大不利有攸往故巽聲應軫

施命四方象巽人利農出坤方來利乾巽生利有攸往者

巽下巽以木巽水以木巽水以木巽水

之故離重明乃以巽代離重明重巽之故乾坤上下不重巽以不巽之不可以言重故離乃日月而
地之象巽兩地是以爲之故以申離日寅以爲地之而積之申以爲土寅日爲天重巽巽之重上下石故
頭而貞頭巽是五權而貞之平貞于重巽重巽以行權進退萬物可止是故以申命者也申
巽者德乾坤乃巽命故始行東南後天巽之爲時義巽于中有豫是
離者重明重明者巽命爲乾始命東南後天巽之爲時義巽于中有豫是
乃始施命誥四方丙丁南巽辰爲長巽爲長巽爲長巽

巽

旅貞吉悔亡

旅貞吉悔亡利有攸往巽利見大人

旅雖小亨而旅貞吉巽雖小亨而有攸往利見大人是也

旅小亨柔得中而上行剛而得外而順止而麗焉是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰隨風巽君子以申命行事

巽命卦隨巽為風巽木其數八風隨時是隨風風隨時以通五行之氣巽風水象三木地艮其

巽命卦隨巽為風巽木其數八風隨時是隨風風隨時以通五行之氣巽風水象三木地艮其

巽命卦隨巽為風巽木其數八風隨時是隨風風隨時以通五行之氣巽風水象三木地艮其

巽命卦隨巽為風巽木其數八風隨時是隨風風隨時以通五行之氣巽風水象三木地艮其

申隨之風隨乎雷出地豫君子以作樂崇德隨而震出是乾為寅是隨而震出是坤為

事豫則正申之方申是豫申事豫之時義正行事始之時義寅行事旅之時義亥行事

隨時之義皆隨風巽八卦之義而申行事始申以西南巽八風為謀風作事某始申行事始申以西南巽八風為謀風作事某始

坤方來稽先甲以申命巽命卦隨動是蠱事出蠱先甲後甲寅行事為乾其事出有時

巽先庚後庚申行事為坤其事出有時

行事

巽之時子午過之時皆隨時之義皆隨風巽八風隨時之義子申行事始申申命始

巽命卦隨巽為風巽木其數八風隨時是隨風風隨時以通五行之氣巽風水象三木地艮其

[illegible]

[illegible]

[illegible]

故震男子事巽女子事乃生男子載寢之牀乃生女子載寢之地巽在牀下象巽二西南申未先後
天神觀象其東北艮尾其後宮之場生寢神其主巽八風風化婦子女紀是女牀象天牀屬
房前為震帝出之方聽政燕休牀星傾天王不安女牀屬尾後為民尾北之方主後宮生子條
星不可過明則給人逐利牀象見之地矣是以觀象巽震其象天陽燕休在牀下地陰順巽在牀下是
為觀利女貞下觀而化之象巽在牀下者以用史巽者觀象貞神道設教感通之道觀其所感見吉民
為史兄為巫史記成信祭祀卜筮是用史巽占人史筮人巫巫成卜筮吉祭祀史祝明巫授號
故卜巫為神和用祭祀以中直之巽直立方以先天東北震西南巽有自而用感天神元亨史巫之
道乃史巫虛以恒則人而無恒不可為巫醫不恒其德或承之羞不占而已矣其德或承之羞不占而已矣
觀其所感用史巫觀其所聚紛若巽二爻兌二爻于觀象其東北艮桂下史女史建星傳說
為巫宮尾星史巫象紛若者紫微垣象在寅根天地卦六爻相雜皆陰陽寅
中史巫主天神道中神地地者地也天神降神降神降神降之地中天神出于房震一奇出乃降中象
作外圜鍾為宮外圜鍾鼓雷雷出地中雷鼓雷出地中雷鼓雷出地中雷鼓

巽三五坎爻三上民爻三巽入有入坎象以坎近民為顙之象顙木也坎爻當南方離午地巽首
方卦為用其北方坎坎子復震坎丑民頻復頻顙水宜人頻蹙不前而止故民憂在前也憂神當驚
三爻反復巽反反復之爻在三是頻三憂是坤當出反復首頻復三憂是坤當出入三反復首頻巽
天地顙巽之象巽之是頻入巽柔是頻柔南方風為火弱則巽頻柔巽朝于北顙坎弱弱是頻
而入坎皆之象是上巽以木巽小巽巽雜下巽木巽小巽巽雜下巽木巽小巽巽雜下巽

雜相見巽命封隨出門明功象得坤悔无咎巽四有悔悔亡而恒四田无禽

巽悔亡而田禽有獲東南三驅西北三驅東北三驅西南右驅

象曰巽以申命也

巽悔亡而田禽有獲東南三驅西北三驅東北三驅西南右驅

象曰巽以申命也

逐禽左而田西北三驅狩星不習若蒙星橫三驅驅禽而之西北巽其用北落師門東南

爲捕張烏獸之官以獲

象曰巽以象張上殺以禽左宗廟社稷震巽主爲乾豆雜中授雜相見皆禮三爲貴爲兌下殺爲

日星貫而已九君之庖故三品

三品者春夏秋三時品物

巽命封隨有獲巽

巽以乾爲主爲乾豆雜中授雜相見皆禮三爲貴爲兌下殺爲

不可貞者貞者三乾之盡利有悔者悔亡易八卦中上巽下小下巽水雜上而坎下故貞吉悔亡

巽申命申坤二地道之光在上元不利貞吉悔亡元不利者也元初有終者天地有巽為進退之象艮坎山坎月數用

退之坤三

進雜明用日月正說刑

午未天七日地八月

乾坤先否後吉乃先難後易為雜坎始貞巽伏其初雜坎終兌見其上易卦而離坎雜坎

者元初吉九元終亂元終凶而有終吉是為元初有終是故乾元初坤有終乾元初乾初多用坤之坎隱伏巽伏

伏元初巽坤有終坤代有終乃乾之雜明見而兌見有終巽伏

雜坎月為易易六十四卦初終乾初勿用元初未濟終焉有終巽聲應乾巽為震東方木直乾上下兌

見而巽伏本末物也其初雜坎其上易卦本末也初離根之卒成之終

震後言成後者初萌之為

乾坎潛孟巽隱元初

巽上之巽元初巽入內有終震出外終外也元初元之初巽入始干為有終有之終震出終于兌雜兌眼三日五高

三眼元初有終五巽中元初有終者也先庚三日後庚三日者巽聲應乾始未遇明見元初有終謂

巽行事先庚後庚震出先庚三日後三日後甲先三日後三日乾習反復

乾反復行事之數震出在外十七巽以行權反復九卦三九二十七巽元初有終而震行事者出在外而為

巽日門出為明庚用則乾元初潛之為言可見之行言所庚用之庸言行庚庚更也復小震

子有德者出更代蠱乾坤之代代有終震出當兌見庚故庚三日庚庚為木巽巽為木

出門有功後庚三日庚庚終解小人見震甲折有功乃蠱先甲折後甲出出地甲乾元

坤有終乙子先庚坤震復在地修者早復元悔于後庚震坤豫任後豫屋有悔先庚後庚巽申命

行事復地中震豫出地震先後明庚三丁癸先後甲三辛丁丁癸兌坎困庚申有言不信辛丁

巽見中孚甲解折有孚言行信信百里千里之外應之巽以直方為用五震西兌庚子觀象老

古在昂主出言樞機付在昂主巽言得失九州珠口下曉方俗之官故西兌象先庚主先天

象西南子西巽坎渙子其大號申命先後巽申命之後庚主後天象西子西北兌乾大易之以書契主兌主庚申坎出中

之後先三日後三日先後天卦象巽乾六爻文德巽蓄有復小七日復震七日得而震有事復小

復之道于元初有終自復乃復小本末明為物之始為生種子初多用叫耶耶孝氣武和能聚氣平東方

巽行事先庚後庚震出先庚三日後三日後甲先三日後三日乾習反復

乾反復行事之數震出在外十七巽以行權反復九卦三九二十七巽元初有終而震行事者出在外而為

巽日門出為明庚用則乾元初潛之為言可見之行言所庚用之庸言行庚庚更也復小震

子有德者出更代蠱乾坤之代代有終震出當兌見庚故庚三日庚庚為木巽巽為木

出門有功後庚三日庚庚終解小人見震甲折有功乃蠱先甲折後甲出出地甲乾元

坤有終乙子先庚坤震復在地修者早復元悔于後庚震坤豫任後豫屋有悔先庚後庚巽申命

行事復地中震豫出地震先後明庚三丁癸先後甲三辛丁丁癸兌坎困庚申有言不信辛丁

巽見中孚甲解折有孚言行信信百里千里之外應之巽以直方為用五震西兌庚子觀象老

古在昂主出言樞機付在昂主巽言得失九州珠口下曉方俗之官故西兌象先庚主先天

象西南子西巽坎渙子其大號申命先後巽申命之後庚主後天象西子西北兌乾大易之以書契主兌主庚申坎出中

之後先三日後三日先後天卦象巽乾六爻文德巽蓄有復小七日復震七日得而震有事復小

既濟

先甲三日 後甲三日 利貞 初吉終亂

往有功 離之日得 是庚先三日 後三日 候 是巽命卦隨動蠱 東命行事 震

出入見康 吉先見先庚三日後庚三日吉者

象曰九五之吉 位正中也

九五之吉當東方 震位其西方 兌于震 隨 巽命卦隨 隨時有功 萬物出震 震出庚 隨風巽 巽得其

所隨 吉故隨九五 位正中也 而巽九五之吉 位正中也

上九巽在牀下 喪其資斧 貞凶

巽 九頻巽 上窮 第 文 乃艮 剝 上當東北艮寅丑地 天地上下 進退之象為 初終之候 天地震出有人 巽入 无

終以震出有兆 巽入 艮 文 艮坤 暴剝 艮 艮位之地 是乃巽代之方 西北喪其資斧 上艮 文子巽 巽象 巽坤

當入乃震 急靜在牀 陰陰 文子事 巽 文子巽在牀下 是女從夫 巽德之制 夫制 義 恒德 上 巽 巽

不 靜 乃震出行 動在興 不當靜 在牀陽陽 男子事 而震男子巽在牀下 是夫從婦 巽德之制 夫不再

義不恒德 下行外君子得興 而近內小人剝 蠱 東北寅 箕尾 後合是之場 妃后之府 女牀主女事 其說 口

婦 子 闇 心 皆小人剝 而上以三頻巽 而在剝牀 以 書 象 乃巽命卦隨 動蠱 男隨 女 蠱 男乃巽 聲 應 乾

后 女 牀在上 而 乾知 幾 勿 豫 在下 剝 以 和 未 事 隨 失 手 有 女子之行 巽在牀下 者 是故 旅受之以巽

旅得其資斧 旅山 未 申 是 坤 西 南 得巽 喪其資斧 巽 寅 申 是 坤 東北 乃巽為資 乾為斧

資巽見 巽 有復 震 七日得 隱 无喪見 得 資而 巽在牀下 喪其資斧 乾

金巽有復 震有豫 震 日得 豫 八月之 衝金衝 可 謂 見 得 斧 而巽在牀下 大有 乾 剝 出其 斧 巽 乾

以 直方 為 田 艮 其西南 于 蠱 象 屯 蠱 繼 三 巽 旅 是 費 參 伐 主 斬 文 是 斧 乾 九 屯 資 斧 巽 乾 所 以

既而 豫 陰 陽 不在 門 庭 不在 于 車 外而切 近 在牀下 是 以 巽在牀下 者 資 斧 為 坤 出 乾 剛 元 行 乃 利

朱上下巽 重 權 下 落 謂 尊 柄 上 蹈 地 首 是 是 東北道 喪 先而 利 權 不在 後而 冠 冠 不 行 其 喪

其資斧 行 首 見 貞 凶 者 天 地 有 復 小 之 事 為 重 下 子 巽 在牀 首 吉 有 臨 大 之 事 為 乾 大 君 巽 在 牀 其 凶 是 故 當 震 出 而 巽 以 人 者 天

八月 凶 申 出 巽 以 東命 行 權 者 資 失 資 斧 喪 斧 剝 喪 剝 失 剝 名 喪 達 制 惟 彥 禮 命 牀 爭 之 前 是 乃 巽

在牀下 者 貞 婦 人 吉 貞 夫子 之 東北 風 為 凶 風 西 南 申 天 鉞 木 天 賢 貞 正 乎 之 天 地 子 正 丑 子 正 未 而 三 頻 巽

應上者當之 夫子 制 義 從 婦 凶 巽 而 內 者 資 斧 喪 則 有 被 而 外 資 斧 得 則 是 乃 坤 為 柄 而 專 用 氣 之 鉞

是故當震出而巽以為 震出 社稷者 長 穆 資 穆 曰 明 社稷者 長 穆 資 穆 社稷 以 生死人者 皮 而人乃生死之

兌七八九月卦十四正卦
候爻自中孚離坎十一
月節先天東南兌西
後天西方兌

☱☱ 巽 ☴☴

☱☱☱☱ 兌命卦比☷☷比動六有☱☱ 兌聲應頤☳☳

兌亨利貞

入而後說之故受之以兌兌者說也巽入入下又坤地坤萬物皆致養焉坤養上又兌口舌正秋
萬物之所說也萬物皆致養于震出以而成養于巽巽入內入而後養入而後說故受之以兌兌元月卦是
西方正卦于八卦相錯先天在東南于六爻卦相雜臨萃合兌六爻繫辭而命之兌命卦比動在其中
比大有相反恒益六爻傳兌聲應頤比兌卦比天地東震上而巽為木木震也西
兌成是金成之西北而乾為金金兌也故金木者正成之終始也天地雜水火百姓日用而資西

巽受之以兌兌正秋也巽上震下之卦
巽兌宜金利見象中貞民為兌而正兌正秋之利
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
巽在牀下重巽上巽上巽巽乃巽命卦隨震役正男相係于女之象故曰窮也巽在牀
下上窮也巽喪其資斧乃旅得其資斧資斧一決則不能正事者而當正秋兌而暫正
利貞乃寅而當也旅卦也寅以申命上巽巽之巽巽其資斧正乎凶也

上未失進退而
中孚必兌正秋
之利

利貞乃寅而當也旅卦也寅以申命上巽巽之巽巽其資斧正乎凶也

巽為木乾為斧木為斧木為資斧

巽為木為斧木為資斧

巽為木為斧木為資斧

巽為

貴者兌說言兌講習乾小言利坤不習利而利正其匪正非中辨是與非訓是以乾不言貞而言利正北方之卦北言坎正秋北之言兌坎兌正

中和節民財不害傷節合和理財正辭禁民為非曰義義利之大是故乾始而亨始兌亨乾各正性命保合大和乃利貞兌利貞也是故兌辟卦觀天地之道貞觀是兌月日右行日月之道貞明是兌

東北巽斗之柄故而習熟邪事之上震出為徵乃始兌見相見雜

兌為澤

北麗澤兌象也兌合北比天地西南東北比乎東始兌西麗澤兌剛離震東南巽震北坎離終坎天地
震作[illegible]兌[illegible]作
東西北比比(雜雜明作為事震為善習教事為事故人而後說之入坎爻下震爻作教事起坎爻節
比年入學
震一爻作臨大學為學[illegible]上坎之比有朋自遠方來比乎比方來
臨準大學師為師比朋友萃
兌為朋民為友[illegible]同門曰朋兌同乎民謂同志曰友民同者兌志[illegible]朋友兌民或相與乃比
乾夫學以聚之兌麗澤也是故比朋友象乃
方來類聚萬民雜糅相摩上下相錯象錯摩其同無為[illegible]朋友故習者習坎坎教事兌北常德行
有為教有天地有萬物有男女有夫婦有君臣有上下有禮義有禮義有[illegible]
上下辨禮義明講和解禮義雜兌乾[illegible]震坎解[illegible]學相說以解兌命曰[illegible]終坎典于學兌終坎節
兌觀學相觀講摩兌始坎終坎教學教坎後知困兌先後天知困坎困[illegible]學困而不學民斯為下習
坎入于坎宮非[illegible]習象[illegible]是故[illegible]東西[illegible]
遁藏坎[illegible]倩[illegible]君子以倩[illegible]時坎有[illegible]兌合以學[illegible]兌友
教之而[illegible]度兌君子朋友講習[illegible]

初九和兌上

入而後說之兌[illegible]人者巽伏而乃兌見兌初爻當東[illegible]震之地以東[illegible]先天見卦也和兌者兌為澤乃乾蓋
故金絕涯謂之銳銳先金兌地四方乾始兌金為[illegible]列先金不和巽其西北乾上乾于兌下卦復和[illegible]
和者兌下乾于兌上卦共步而和和者兌乎地震一畫兌畫二物一無文味一無音聲一無[illegible]是味一聲不
二相合[illegible]二相合兌而和者兌也故乾一畫震一合以坤一畫兌二乾畫坤畫上下比二象左右比一象
二乃乾一坤一物生乎太和氣之元兌始日之晶故天有兩和以成二中北方之中用合陰而形始乎下不得
東方之和不能生南方之中用合陽而養始乎上不得[illegible]勇之和不能成故和者天地之所生成乃東震
生木氣兌戒金氣和木[illegible]二月木王[illegible]東八月金王成木金不生成之氣和木天地生成[illegible]史合[illegible]五六[illegible]
東南辰巳其西乾保[illegible]東南有合[illegible]
井養[illegible]和和兌牛勞民兌四十一而須聲作[illegible]井九百以中百公田二十[illegible]
音始西方六大合聲齊于東南巽巳四五聲宣在剥坤角在婚[illegible]徵在[illegible]祉[illegible]羽在漸
是坤而商兌商[illegible]初故東西二和和聲[illegible]震兌二象東北後卦[illegible]節

也合止柷敔柔木革方動靜而下震作是合樂乃以嗑合之數西兌金虎以象此不宣決其和
巽伏是止巽乃以節止之數金九成數巽以木三生數巽數有二十之鉏錯而合止之東方生青龍
行筐西方庸庸用兌金鏞金鏞以間而和金九成
徙之者是徙震一帝出音九成
北坎西兌節止也合止東始之終之巽天地之人
損益上下震兌卦東西對看視兌有和恒之首為中爻巽
象
乘乾金有其震震和天地有和禮其天地有和
聲斷金軋不言所利无不利和兌吉者也
乘曰和兌之吉行未疑也
二人共貞
坎為毀震為行天地之象巽伏則坎上有艮下有兌則坎下有震起和兌吉是震起兌見行在離
為光所毀未見艮止巽伏行在坎為有所毀故兌見行在離未見毀是故和兌之吉行未疑也
以中孚心而信于兌口
九二孚兌吉悔亡

損益五六中
乾用九震北坎
乾用九震北坎
曾樂而于商兌商商
事屬斷金聲和
故商者五帝之遺聲也

其利斷金聲和
書相應是以決而和斷金利義之和同人合
北坎西兌節止也合止東始之終之巽天地之人
生于中聲成于和合之辰巳兌而乾用之以兌東西
損益上下震兌卦東西對看視兌有和恒之首為中爻巽在巽巽兌見中孚巽和應之和兌之首于
乘乾金有其震震和天地有和禮其天地有和
聲斷金軋不言所利无不利和兌吉者也
乘曰和兌之吉行未疑也
二人共貞
坎為毀震為行天地之象巽伏則坎上有艮下有兌則坎下有震起和兌吉是震起兌見行在離
為光所毀未見艮止巽伏行在坎為有所毀故兌見行在離未見毀是故和兌之吉行未疑也
以中孚心而信于兌口
九二孚兌吉悔亡

兌剛中兌二坎爻說以利貞兌三而爻正中央坎一也二爻當南方離午也離黃也離虎理兌兌離之其
北坎一兵也中之卦子中孚應之孚兌在剛中是故兌為口兌命卦比輔也兌咸口咸其輔頰舌
兌口虛兌聲應頤頤言語兌口頤飲食兌孚當實不當口虛故比口輔中爻動在其中恒咸口
虛而恒心固而有孚乃孚兌事也兌二至上有革順乎天而應乎人革虎變兌象革巽庚巽爻以
兌先後庚巽在兌口信兌到二至五有家人內卦
家出其言而千里之外應之千里之外違之不在兌口說言而在中孚信也故
虎革言兌
虎顧養兌咸也金象其言南離之義也南離
兌口言語兌口飲食下觀而化萬物皆以觀頤有孚不可不慎兌二以離午半西南而西北坎子半為兌中
孚在隱無平與乾不息于食有福西北兌與坎乃是有言不信故兌口咸虛虛受人兌口實而道
濟天下之事兌實受福則不是離虛乃坎實也坎有孚出身加泯大有順乎天同人應乎
人信以發志為鉏錯通天下之志中孚以利貞兌說以利貞貞恒中心固中之信孚兌者也孚兌之事
兌二而爻斷金兌金後革當南離位悔亡兌外卦有家
人象同乃孚不
言所利无不利吉者也悔亡者斷金兌金後革當南離位悔亡兌外卦有家

乃孚兌二坎爻說以利貞兌三而爻正中央坎一也二爻當南方離午也離黃也離虎理兌兌離之其
北坎一兵也中之卦子中孚應之孚兌在剛中是故兌為口兌命卦比輔也兌咸口咸其輔頰舌
兌口虛兌聲應頤頤言語兌口頤飲食兌孚當實不當口虛故比口輔中爻動在其中恒咸口
虛而恒心固而有孚乃孚兌事也兌二至上有革順乎天而應乎人革虎變兌象革巽庚巽爻以
兌先後庚巽在兌口信兌到二至五有家人內卦
家出其言而千里之外應之千里之外違之不在兌口說言而在中孚信也故
虎革言兌
虎顧養兌咸也金象其言南離之義也南離
兌口言語兌口飲食下觀而化萬物皆以觀頤有孚不可不慎兌二以離午半西南而西北坎子半為兌中
孚在隱無平與乾不息于食有福西北兌與坎乃是有言不信故兌口咸虛虛受人兌口實而道
濟天下之事兌實受福則不是離虛乃坎實也坎有孚出身加泯大有順乎天同人應乎
人信以發志為鉏錯通天下之志中孚以利貞兌說以利貞貞恒中心固中之信孚兌者也孚兌之事
兌二而爻斷金兌金後革當南離位悔亡兌外卦有家
人象同乃孚不
言所利无不利吉者也悔亡者斷金兌金後革當南離位悔亡兌外卦有家

而孚東南信以發志者皆之別

人反內象內利貞在內自修言有物恒　兌初剛爻居外象外悅之在外輩衆之中孚順故孚之悔亡
天應人革其悔乃亡湯武事湯折言兌為折　而無不信聯不食言予恐其說台為口實泰誓雖
雖德雖三心同同德坎一心乃一德一心　恒以四立定厥功立心恒四一德恒悔亡而天下化成所見應乎
人兌乾美利利天下有利天下之志兌自利其心兌只言所利坎心雖相見大明于悔亡是故恒亡悔亡
乃兌九二孚兌之吉悔亡者也

象曰孚兌之吉信志也　兌命剛外內剛內外剛內外剛內外

兌象兌說也人耳笑故震來始于兌號號笑言此來兌之口來兌來必于震不于其所震其所[illegible]此來兌之日之人兌命卦比巨匪人[illegible]方震東方離南方坎北方[illegible]

[illegible]來兌于天時而違乾國往旅之事習坎往有尚[illegible]而來[illegible]自內不和尚往[illegible]

[illegible]來兌于天時而違乾國往旅之事習坎往有尚[illegible]而來[illegible]自內不和尚往[illegible]

益不有天與而求或擊之者自外來三兌離火利民反震雷[illegible]震決號三兌日象曰三而震之震來雖

來雖厲如其來[illegible]來兌之苟[illegible]是故兌為毀象來兌之終乾坤毀无覺日易乾坤其幾乎息天地噫之

天地不[illegible]兌三之來八月有凶之八[illegible]六十四卦終爻陰兌日頤終凶无攸利不可如何來兌之道也

象曰來兌之凶位不當也

來兌之凶來无所往乃來兌來終于震卯則往終于乾戌往无之來无所容是故哭如其來如

[illegible]乃三來兌四人之爻三來危多之不當位故也故兌三是臨兌爻臨三位不當也爻三四人

之位不當也是乃兌三來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

兌初爻五二爻爻乃雷雨[illegible]兌于離有游雷震于坎二相孚于[illegible]而四之兌有坎震之

四爻當西兌當地其東方震西兌為商東震為四之兌有坎震之屯建侯(用震故集不寧物外[illegible]

坐于西兌而兌未寧天地象坤方來[illegible]安忘危來兌危為安來坎坎[illegible]此來內為安而生

疾乾國往國者不寧坎往震也不寧坎往而坤此不寧兌命卦比不寧方來[illegible]坤方者

西而兌未寧兌乃乾國乃乾為金商而為商兌未寧是故兌乃乾金兌利商故三利商故三利

外知內也商兌西行賈外知內也四家人知也四復閉關商不行外旅即次商行商通有无乾國利往行商方不利

來居賈天地居德忘故來兌坤萬物處商兌乾萬物盈乃志為此盈不寧寧者

[illegible]子寧正寧公門心在正人之飲食器而以[illegible]兌日臨震之日復未是商兌

乾國商寧出之商兌以兌有震生之震始出之商兌震驚而商兌是故乾始兌

商兌震始兌角震五聲角為民東方震大角司民辰合[illegible]兌兌[illegible]秋官是[illegible]

故司民協孤[illegible]司商協名姓人生始生[illegible]律定[illegible]震生始出之商兌角司民商司商是也商兌有

角震生之角震數五而來寧之道在商兌乃乾為金[illegible]

坤乾通從其坤萬物資而損之商

商兌四千五百

兌其數一百

兌數一百

兌數一百

兌

本東方震三三人中合西方兌七爻為乾音出角震主萬物之出角也震主萬物之出角也

洪範徵徵也徵也

以巽入中為宮巽中央權重也宮謂之重

離飛鳥羽也

中合南方離火象也南謂之離乾行健也乾行健也

敏武也乾天合南方商武成敏商武成敏商

角謂之經謂之經也徵謂之迭民民之成也

序迭迭用柔剛成之民徵謂之迭謂民之成也羽謂之

柳離離南方也羽謂之柳謂離是也

坎壬立樂之方以易之為書方數為立本壬言生成

變成方以西南東北為變

西南坤以東北艮為剛柔變故坤壬為五中宮東北寅三為

北神三否離祝徵祝西南三東北神三泰之祝徵也以西南為北剛柔變立本者蓍時而地有度

宮民有度徵生為是以寅申寅立方卯酉為八變壬為中宮為九

變成方以西南東北為變成方之位故

音出人心出心相感聲相應乃成聖人感人心天下和平樂之作

乃角為民徵為事故兌為角民為徵角徵民事說兌民人心意故

亞相說之樂孟徵招角招是也故樂出于后土

手招者兌口說者相倡和清濁迭相為經兌口說者相倡和清濁迭相為經兌口說者相倡和清濁迭相為經

兌為澤澤有水潤之象

而後世元有

明之者矣

九五孚于剝有厲

兌下三爻臨兌爻兌上三爻萬兌上兌五爻當兌上乾成爻乾為金兌上乾成爻乾為金

利利天下不言所利而兌為澤言兌則利在其中

利利天下不言所利而兌為澤言兌則利在其中

地位三與五同功三來兌有剛象剛之乃兌上三爻并剛也兌之利聚在上而兌之利不共及

下則剛柔交通

柔上下不有利而上而不得有利

五中之象宮羽之交位是故利山川

坤象有文兌象有文

義與利相也

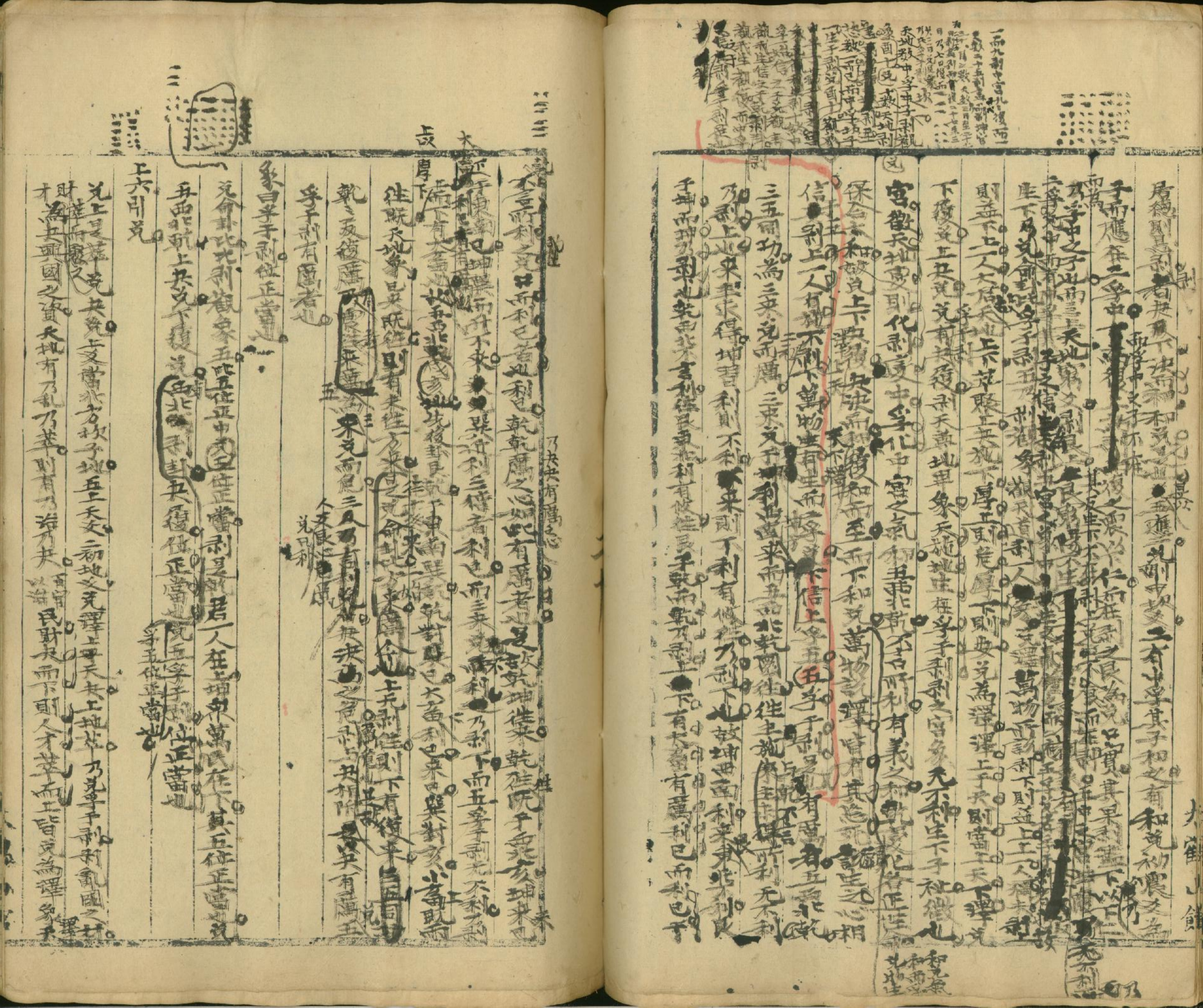
剝言利不言義利者

不言利利孟子之利者也物莫得利之

修民天下人命已

獨孤之獨孤之獨孤

兵行之事者動者于民軍旅相過於民終以人為之徵信徵是也



而下則有聚而上者謂之升引也乃兌以朋友講習又為澤學學以聚之乃兌以引之天子澤宮兌也是故引兌者兌為震相隨天地能任重遠之象者引致之以利天下

學內而外而大 震為大塗為西北為東為東北為東南為東為時序東陸乃是時序東陸乃震者全時序東陸乃震者又以世位乃震者全時序東陸乃震者 分小大也乃天地之象震為文章坎

習教事小兌為口舌為毀折大習教事大兌為口舌為毀折大習教事大兌為口舌為毀折大習教事大兌為口舌為毀折大

下兌之陽引上爻之陽引上爻之陽引上爻

而上人渙之散而渙散萬物所說者散之象也故受之以渙渙亡則渙亡而渙散之萬物說而散之故受之以渙渙亡則渙亡而渙散之萬物說而散之故受之以渙渙亡則渙亡而渙散之萬物說而散之

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
渙之象說而後散之乃說自上下下之象
有萬物不通象四三上下四震剛來三渙剛來二渙剛來而不窮柔初乃說自上下下之象四自
外來其位乎九五剛來而上同上下水井蓋而不窮渙與井異井剛來而不窮渙剛來而不窮
天地生者屯屯聚也聚而上者升升聚也來者信信散也散而下渙來不窮也巽而渙下巽
也初與壯大渙二四同功而有光光方之道乃不窮也柔得位乎外聚也而上同同人土也天地同人之道
柔而聚之萬人聚日見其異以同而異有聚在其同人內也渙而散之雖一人孤日見其親以異而
同有同人在其聚外也故天下事渙之乃所以聚
說說而散渙之首及乎聚外矣聚外則見同人上同人乎門矣渙之道
之道既出外上同同人乎門矣乃聚之象聚乃所以為同也渙者離也柔得位乎外而上同是也
王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

王假有廟假降神下至地下北方坤也上南方乾離渙上同而假有廟下事乃在師中王者東師
立廟保社于京觀盟渙師觀合卦師坎為民天也中之利坎為民天也中之利坎為民天也中之利

先王推本天

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上巽不以巽風為象木行水上其渙散之象有象風行水其渙散之象无象乃巽北乾北故

上巽下坎水上乾天上渙風行水上之象風行天上渙命令如風行天上渙巽

坎水上乾天上渙風行水上之象風行水上渙巽

拯大壯震在下巽震益木首行風行巽風后震行之水上天上皆其象也故復震後為北方

子震始生人生反本坎為水之所歸也反歸之地復本乃死歸北坎子虛危為北方子黃鍾以

享人鬼是震天本坎水源報本反始廟為復本有廟以祭祀其象也大壯震大壯為東方震

帝出震卯房心為天帝卯國也享天神乾元王子天地先有北方震始生氣先天坤北震為生人

本源是所自出祖而後有震出帝出東震出有西兌示象示之帝配天地以祖而自出配帝

震出東帝西兌示象兌祖西兌東面以面帝而自出左為稻西左為稻西北是乃大壯震出象故萬

五帝以祖名卯心明堂明堂配天人鬼以配天神乃申親設教申神北方房心天帝國種之受五

為假廟假

禮之神子虛危虛朝黃道九變人鬼為假廟假之由申坤渙羣應坤坤日月合日月合日月

合帝者天之公日則地也神立方人鬼之廟為立乃天人之道反報本反始仁至義盡其象

先王推本天地萬物本之以享帝人本于祖立廟

乃坤為地之文故通以渙乎萬物不通乎渙而天地內建外順者用故

象萬物不通有乎雷馬於焉不通雷馬於焉不出

巽以渙乎萬物不通乎渙而天地內建外順者用故

巽震益木首行巽風震行之巽震益木首行蓋王用享于

帝渙先王以享于帝立廟者

初六用拯馬壯吉

渙四初巽之五二坎之四在坎之下乃巽入能引震出而震于坎下乾初震勿用坤初巽則引

順坤為牝

震堅水之下坎能渙象不上毛之象不有渙散而初不有渙象初之當北方坎子坎渙命

北方坎子坎為馬而拯北馬坤北馬雜文坤北馬陰用事乾馬壯陽損失時拯

以坤馬致其道堅水而乾陽陷於坎山之下而渙雜文

乘馬不前不能入陷山之下故與雜文

喪馬自復之象勿能復之于坎子坎子北方壯君子用因西北乘馬子之地大壯則上通則艮北方以

喪馬勿逐自復逐以坎為家而西北乾坎

巽以時升巽入能引震出拯同拯用巽引之升上巽震有升工拯而下乾馬剛以動故上用

而大壯乃用坎山之下而渙雜文有雜不通者風行水上渙之則至堅水之喧渙

散而天行大壯之馬震起長天地象震為龍乾為馬龍行地龍行天馬行地龍行天馬行地見之坤北則乾壯始而喪馬自須馬壯而天地之情見矣馬行地无疆而龍行天德施普說而萬物之說巽

換離離巽入而未出馬壯于地出之下坤為地坤為馬為作足為震起而起之震起則離作而馬作坤其于馬為亟為下首當以震其于馬為明其于馬為作足為震起而起之震起則離作而馬作

馬武初巽爻利武用進不用退初用拯馬壯大壯之馬行天故換者離也明夷二用拯馬壯吉者乃換初用拯馬壯吉者也

象曰初六之吉順也

坤用六順乎乾則離坤順而乾健者也故凶而離明者也故明夷六二之吉順也初六之吉順

九二換奔其机悔

換五二坎四初巽爻二與五應位二與四同功是乃坎下巽上之象二有井象也二爻當西北乾象

地換卦四爻皆見其象自初爻坎象見井象井養不窮換而已矣井象乃以木巽乎水而上水上而以木巽乎水者散之下乃換也故机木也机同桄巽之木自初坎子地坎為輪輻而木曲直為井之桄木是橋乃桄木也奔下來也奔以出也天地物者生之象也也也物象也也也天地象也也也

施下也天施下而物不可聚離上而地下象見以同功五元吉二同功四悔亡

渙奔其机悔亡渙奔其机得願也

象曰渙奔其机得願也

渙奔其机乎也象并通赤通井食有稱皆渙以離不通井无喪无得而往來井井養外井養

各得其出心願則渙散之利也是以渙奔其机得願也

六三渙其躬无悔

渙之爻皆以渙不通否之坤成于三爻之

說而後散之受之以渙渙者自外至也三爻當內卦之上下人爻皆人三

內卦人爻皆己三當西兌兌萬物之所說也說而散之三不在人而在己其東震東也震有稱

象者信象自身民

往者信象自身民

躬也天地象貌為民多節乃躬之象

之不顧身之宜者人而皆屈身

之象自其信為有萬物自其身出之加諸外而身于萬物无使于渙而散之屈為无

萬物自其躬入之反身入歸六而躬于躬

渙命令婚姻動搖則

渙命令婚姻動搖則

渙命令婚姻動搖則

渙六爻皆以渙否否不通象渙之以濟不通

地坤西南子南子離西方兌聚外北聚外是同人上申同人晉保上同是也渙四三二下人爻三內對人爻坤為我其類

四外對人爻乾為人有其羣乃外上同之同人屋北同人其羣有坤其羣陰三爻有乾其羣陽三爻其羣今

之坤未離其類

類以其羣渙無否萬物通四爻西南否坤及類二同坤四包坤東平聚外不聚貴畫平同人上坤西南

明夷為乾明夷東北離明夷石坤離明而乾坤上下渙之

否渙以坤元吉是渙之時離社而元吉三上損爻四三渙而四初益爻損明益明夕朝

上下渙之渙其羣元吉者也渙有丘者渙同人晉處坤

離離為時類也坤

四爻坤陰初爻坤

同人聚外渙其屋渙有丘渙之而人聚

渙同人吉應坤

丘頤頤離象大

渙有水位渙之道莫渙于井井養道坤西南對養離渙師觀合王朝地中有水井地渙五三有頤象五爻

井是井水位渙之道莫渙于井井養道坤西南對養離渙師觀合王朝地中有水井地渙五三有頤象五爻

西南坤其東北艮震頤觀頤養道在井地井北為北四是為丘十六井

始丘聚北井聚其器始丘天地井道未丑未東井象天地數井天

皆生非人為丘東北頤卦丘頤不有丘之渙奔之道于丘頤丘未西南坤井丑東北艮丘對東北艮丘

人言是人為丘西南坤即頤卦地丘天不有渙奔之道丘頤丘是乃井是后

之丘丘聚北萃有丘而渙有丘之道可見矣則通天下井通井地井為通通于為成成于為

終終于為同于為封封為部通是人數井通

四萬井通至數井通皆丘之數渙之丘乘馬之始四有丘應初馬壯用丘渙之而已是故

萃有丘渙之道丘丘文丘

民授畫亦今土自同吉里戎方十里渙之以至井邑丘而周知其數而渙之道有其大

九九九丘九丘九有時離社人渙之渙有丘者也匪夷所思者西南地北東則是明夷

渙同人聚外渙其屋渙有丘渙之而人聚

天下九州

四爻坤陰初爻坤

同人通天下之志諸侯建國有公卿大夫士公卿大夫士八

所夷東北艮門民為思是明夷出門庭行思

換離也離于西南坤入地明夷為出地晉為出地晉為天地之用

東南巽而出門庭乃明夷之巽巽為木為長為高為入為白為臭為躁為躁為躁

以達于畿。坤王居而為即安于形涂道路周九州之地成而渙離之渙王居北坤坎
常所以為民極。其象北極居地中高而外旁流四隅以周乎極所極王者自方法之渙王居象也故天
子之宮四通正地事之地四正通方而開四門達四方皆渙王居象也元始者渙
坤王居萬國民體元不通是坤為大有報師報大
居正大統其東西南北以南北正位為大統渙離也師地中有水京師水也離王公設而守國生者執德
行易以知險而險不設是乃大有渙王居易而天備五尊位自四渙有九州四方表而平渙王
居易而天備是乃天子有道守在四夷周子交如威如渙柔得位乎外而及聯九象是也是以大號
居同人通天下之志大有大新以有九有之師可以委何咎元咎者也

象曰王居元咎正位也

王居王中是謂離也離王者定鼎于中正位易卦保離乎是坤正位居體而正坎正北乃對
南面以聽天下乃正位渙王居家居也乃大同人天下一家象故家之內正位內聯外正位外渙
王居是得位乎外渙正位王者象

上九渙其血去逖出无咎

渙所以出公渙六爻五三爻四初巽爻而三長爻是損之象在渙上上爻當東南巽之辰地渙命卦婦用上行所以出也
聲應卦坤始初終上坤爻則當孤而終上坤爻上坤爻則渙有離也未離未離而坤二有軫上之象乃為陽血去
惕出之象渙其建十四東則離其類坤為血軫為惕血去
初渙其建十四是則上應三離其類乃四三長爻類坤也坎為血軫為惕血去
坤為陽軫軫之象渙者離也渙上巽渙初坎上下渙而渙者離也坎卦東方之卦也
坤為陽軫軫之象渙者離其類去之而渙者離其類去之而渙者離其類去之而

乾于野而脫[illegible]之損以表畧故無[illegible]坤未離其類之小人而狀[illegible]之君子是以而渙之終戰于野者知其則[illegible]于野者自我西郊[illegible]出自西郊[illegible]節出門庭不表[illegible]也渙兌之臨自人為否西之來孔表出西之兌臨元亨來不復

有我西郊出坎[illegible]團是[illegible]坎之[illegible]人出谷自西[illegible]出[illegible]陽[illegible]之[illegible]出[illegible]者[illegible]出[illegible]東北是以上[illegible]其西北[illegible]坤陰未離其類[illegible]小人[illegible]去則[illegible]離[illegible]君子[illegible]出乃無咎元吉之事

渙其血去逖出元吉者出是故天地象而[illegible]未決渙其血之事[illegible]已決渙是兌[illegible]之以渙[illegible]順天應人之事出在[illegible]故事待也子郊[illegible]決戰也子[illegible]牧野[illegible]自我西郊[illegible]

[illegible]在取諸小[illegible]受之以渙之事兵地象其血之卦聖人是以節受作易者其有憂患節[illegible]

[illegible]未渙故也[illegible]渙其血去逖出元吉是也

象曰渙其血遠害也

渙上三民兌文是損損以遠害渙其血遠害也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

元澤上元坎小

節亨苦節不可貞

物不可以終離故受之以節渙[illegible]坎為水[illegible]終離則代渙散天[illegible]其所[illegible]書之節[illegible]正也[illegible]

多節民其限也[illegible]而節之以[illegible]有坎故受之以節也節之月卦子八方卦相錯在西

[illegible]兌子六爻卦相雜也師合節六爻繫辭而命之節命卦[illegible]動臨[illegible]中爻動在其中家[illegible]

[illegible]爻稱[illegible]應[illegible]此節卦也節七月卦[illegible]節是民限天地是其限由寅故節六爻自寅是民家異三

[illegible]坤而載三爻而天地之離乃渙離而決通其六爻左右節止皆為中之離坎中正以通之象

是以節初始東北丑寅日天地物始生震之初未節震為蒼筤竹之節始生天震為天道[illegible]

初節是主為建侯節[illegible]之始數寅蒙節始生竹[illegible]科[illegible]其節乘長[illegible]明長[illegible]節節

去故革治林[illegible]節[illegible]天地數[illegible]始[illegible]毛[illegible]以四[illegible]

申九三九二十七[illegible]坤復[illegible]寅[illegible]子推至寅二十七

終亥是乃[illegible]節[illegible]十三侯和[illegible]乾[illegible]天地是以天地節寅三申九[illegible]限[illegible]以未[illegible]

[illegible]節[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

之人人貞固君子固窮大窮斯濫矣

節以制度不傷財不害民

聖人乎聖人乎節以制度不傷財不害民

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

天地節有天地限分是四時東北南西北之候而南北不雜東南不雜故申寅夏天地小往來之候而南北不雜東南不雜故申寅夏天地小往來之候而南北不雜東南不雜故申寅夏天地小往來

西震兌剛而以南北午子中在未丑則東西卯酉今在辰戌震有龍象星而天地剛柔分矣地震有節以分震者今分節數度雖黃北赤相交之道長陽平此以晝五十刻夜五十刻剛柔者晝夜之象平分故晝與夜平以東井牽牛中而中翠壺刻漏以差東井坎節均平中

物不終離剛柔正而位當以節處位

節剛得中而晝夜理長是故剛柔分陰陽合坎剛柔之隱陽合坎而後陰陽之德合天地節以嗛嗑嗛而合節節合卦師以律大司徒有樂之節以嗛嗑合剛柔分合之象而剛得中

得坎中孚之中為后夫侯騶虞貍首之節大師奏東何以聽何以射射之節以嗛嗑合剛柔分合之而剛得中射人射乃以節剛柔分震兌有節天下隨時出入以合節行人

无有不通節兌震之交六節出國土國翠國節之皆以金之為金之道路門關市節節三皆以行為東為門之交剛柔分合之以嗛合節而剛得中其節得坎中孚之中合為信得中此皆節之者以而苦節以即不當中剛得中

而此之困則合之東北寅卯大往來之不可過之中觀象天節皇以節節之而困之道至矣中北寅卯節當節之節苦節者也

故節之象震行

故節之交初取北黃三爻南與二爻北黃四爻西南北子午西北子北子下離坎之節

乃始于終終離說

乃交雷終而終離

節之象震行

節之象震行

節之象震行

節天地建侯行師出地西南始見而雜天地而四時成天地革以革元為澤而
西北乾為兵之位以成革天地節以節西
西兌乾坤之位來不[illegible]塞[illegible]通節知通塞東北艮為山而南坤水位通則通水位塞則塞節水澤
西南井地水澤要節止之井法水有節水澤利利仁通塞不失時
有節以制度乃民為制坤為度地安民之則興伏為制坤地上度地四十為丈丈十為引見度節
坎南上澤下地澤有[illegible]度以[illegible]地乘馬度民而師丈人地中有水象節制度以文德
丈人三星西南軍市師之將[illegible]
而北坎北南將北而立曰從北上至天將軍制之役北下至湖將軍制之役三九為[illegible]
上至天將之屬武將人人武節其制權事將人人師律始不以制節以制度節制之師湯武其興也而言地中有水井法師徒
之兌北引兌丈師高師丈人[illegible]
成以左右民之首[illegible]制度井[illegible]有[illegible]合而[illegible]得中節[illegible]中有損[illegible]生節[illegible]
上[illegible]以[illegible]制之[illegible]乃節[illegible]
五中孝出節以制者[illegible]節[illegible]貴在上[illegible]者下則[illegible]

五戒五等正伍五為丈人十丈十司出師大役

[illegible]損[illegible]在下[illegible]兵師田[illegible]兵役河[illegible]而財[illegible]左右民之首
財坤為民制用財度多度制用民度多[illegible]民之地節上制民之[illegible]上則節損之首在上人
制者下取不足節而損傷[illegible]在下[illegible]兵師田[illegible]見兵役河[illegible]動制事傷財[illegible]聖人[illegible]為
師夏之故立天地中正之節[illegible]
象曰澤上有水節君子以制數度議德行
澤上有水節為澤无水困而公節節民上之所以防[illegible]
源不竭流不[illegible]萬物潤[illegible]
其不可用者知[illegible]大澤[illegible]之聚患泥出而不川於其不可不大用者如[illegible]大澤使之[illegible]決患溉[illegible]
制有不用其取其法[illegible]天地大害在節止有其人其法制數度量約制地
為數為度數者一十百千萬也所以算數事物度者寸尺丈引也所以度長短不失毫釐商度上[illegible]
二計國用在用數度其人謀德行之為試[illegible]為行水澤地事以乾人為其數其度當作之[illegible]
下民之以行之當西之中[illegible]中次知又以謀之當北之上乾上艮信又以守之制數度又以行又以謀又以守

節說行德行是以民是制度是議乃節而損

在議德行是以民是制度是議乃節而損

通知國用財成天地之道輔相天地之宜以左右民在坤數度立德行是以不傷財不害民節損益盈虛

與時偕行以處害以興利天地四時節而成有其法有其人君子以制數度議德行者也

初不出戶庭无咎

節也節卦坎卦節之初也初爲一爻爲震爲竹爲長竹之節

道以人事而相天時主貴在人及乘在地初乃下地之物生之節夫見之行君子勿用是出

初九勿用有攸往節卦坎卦取勿用有攸往天地節之象通之下上爲主節之聖人處之下爲主

節之志士節命卦取以嚴爲節而節下地之乃處卦也

時利居貞居戶庭而知不出之象山節初出地當西南地木中之下節是中下地時舍也時舍下在

居子勿用之時戶庭番卦坤爲戶卦東北艮爲庭戶半門天地象戶奇門偶戶坤震爲門坤爲

又有兆應故見人震春祀戶兆秋祀門卦門坤爲門坤爲

師于初師出節于初師卦坎卦師之不出是故不出初艮卦在下時舍以故震不出節水澤出則

初爲天地之道節卦初爲天地象戶庭卦坤爲戶坤爲

震初爲不出子初初爲天地象戶庭卦坤爲戶坤爲

當計之初身出家當計之初天地象戶庭卦坤爲戶坤爲

未聞易不命見乾坤其易之蓋易若子蓋命不出節卦初戶庭象也是故節也節合卦天地不

難子師開國承家之无人而莫子之無人不出女無之无人乃節初不出確不可妖之震不出節

爲天地道本一人故初爲其本物出戶有初不出震節動在初爲本而後出者能出

初震一爻自出則初乃坤爲不重當出者爲出故初有時舍勿用之場乃有時行不出之陽爲德之本而

在下反北蠱戶坤闢戶乾闢闢徒爲通不出初爲不出民不出位一爻象不出戶庭者其義

闢其戶闢其无人坤內坤爲有藏元陽君子首也无人也行其庭不見其人也內乾陽自言其

人不出不見其人是也不出是虞節爲貴民坤下結繩貴節卦來合貴合同之節卦爲所不貴所國來富

戈戈之世而節已庭不出節初爲之貴重也是以貴德天文人文南情下北有五帝第一是之

虞士爲虞而不出在節初堅取人有九不出其義

初爲天地之道節卦初爲天地象戶庭卦坤爲戶坤爲

震初爲不出子初初爲天地象戶庭卦坤爲戶坤爲

當計之初身出家當計之初天地象戶庭卦坤爲戶坤爲

未聞易不命見乾坤其易之蓋易若子蓋命不出節卦初戶庭象也是故節也節合卦天地不

難子師開國承家之无人而莫子之無人不出女無之无人乃節初不出確不可妖之震不出節

爲天地道本一人故初爲其本物出戶有初不出震節動在初爲本而後出者能出

初震一爻自出則初乃坤爲不重當出者爲出故初有時舍勿用之場乃有時行不出之陽爲德之本而

在下反北蠱戶坤闢戶乾闢闢徒爲通不出初爲不出民不出位一爻象不出戶庭者其義

闢其戶闢其无人坤內坤爲有藏元陽君子首也无人也行其庭不見其人也內乾陽自言其

人不出不見其人是也不出是虞節爲貴民坤下結繩貴節卦來合貴合同之節卦爲所不貴所國來富

戈戈之世而節已庭不出節初爲之貴重也是以貴德天文人文南情下北有五帝第一是之

虞士爲虞而不出在節初堅取人有九不出其義

元亨者也

象曰不出戶庭知通塞也

節初九艮丑寅月時天地往來艮為徑路以平泰則通否則塞節初是復震文王地象節有復兄弟連子午不出者之行節道通塞不出戶庭而可知乃艮丑也節有復復明明節不出節初當艮地時行則行知時止則止知時塞有復自知而節知之不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

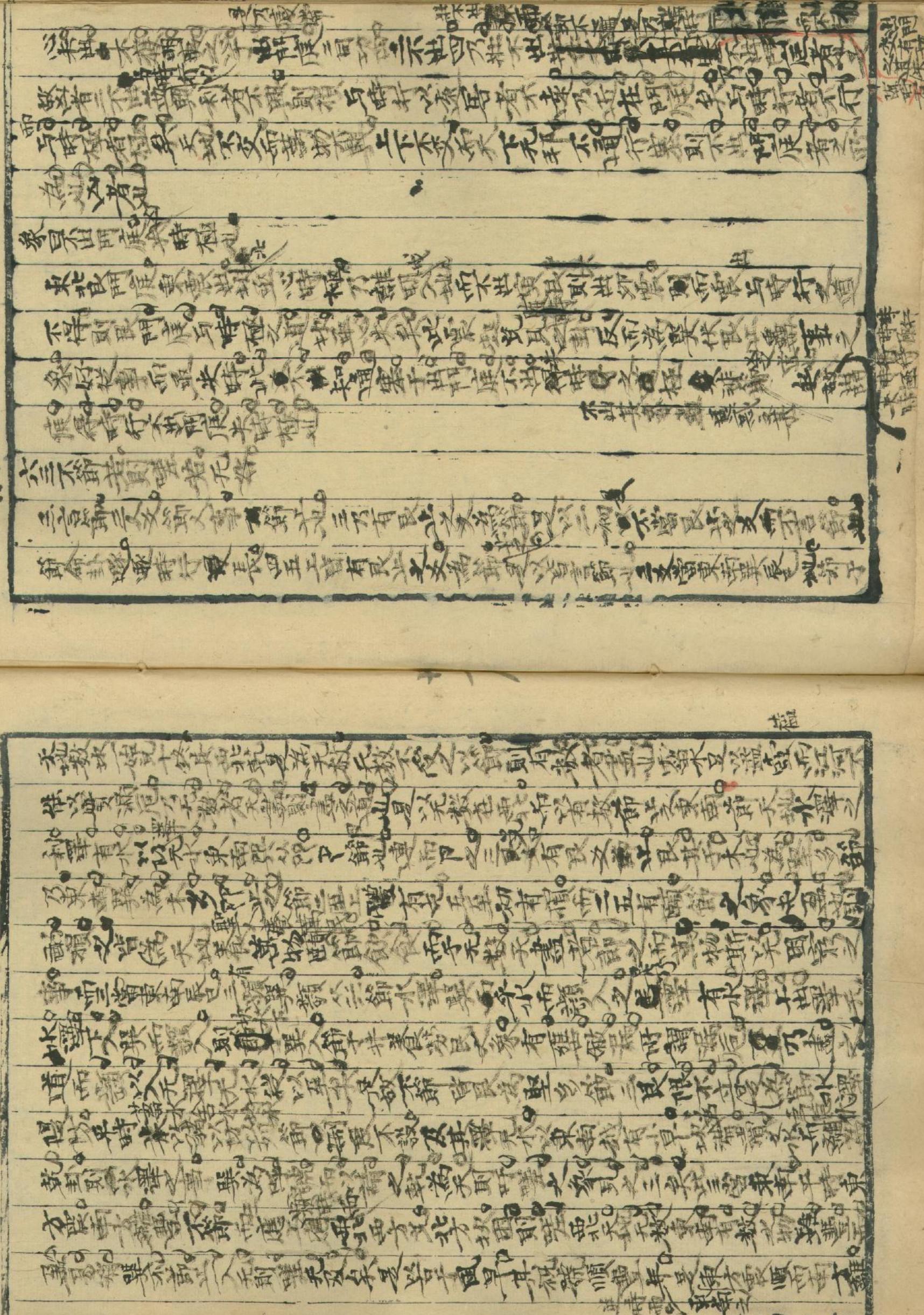
天地節是隨時與人象其人天地有巽伏艮上之卦其出天地有震起兌見之卦當其巽伏震上節不出可也當其震起而兌見節不出不可也二爻當東震卯地其西兌見酉日兼風雷萬物出之候是震起兌見之卦非巽伏艮上之象二爻初不同時乎坤戶闔而闢之象是門戶二扇偶而震一畫以西視之反艮為庭而是艮止兌二畫以東視之反巽為道不東北而是巽伏震起是見之卦反而為巽伏艮止之象其于門庭不出反而在節九二

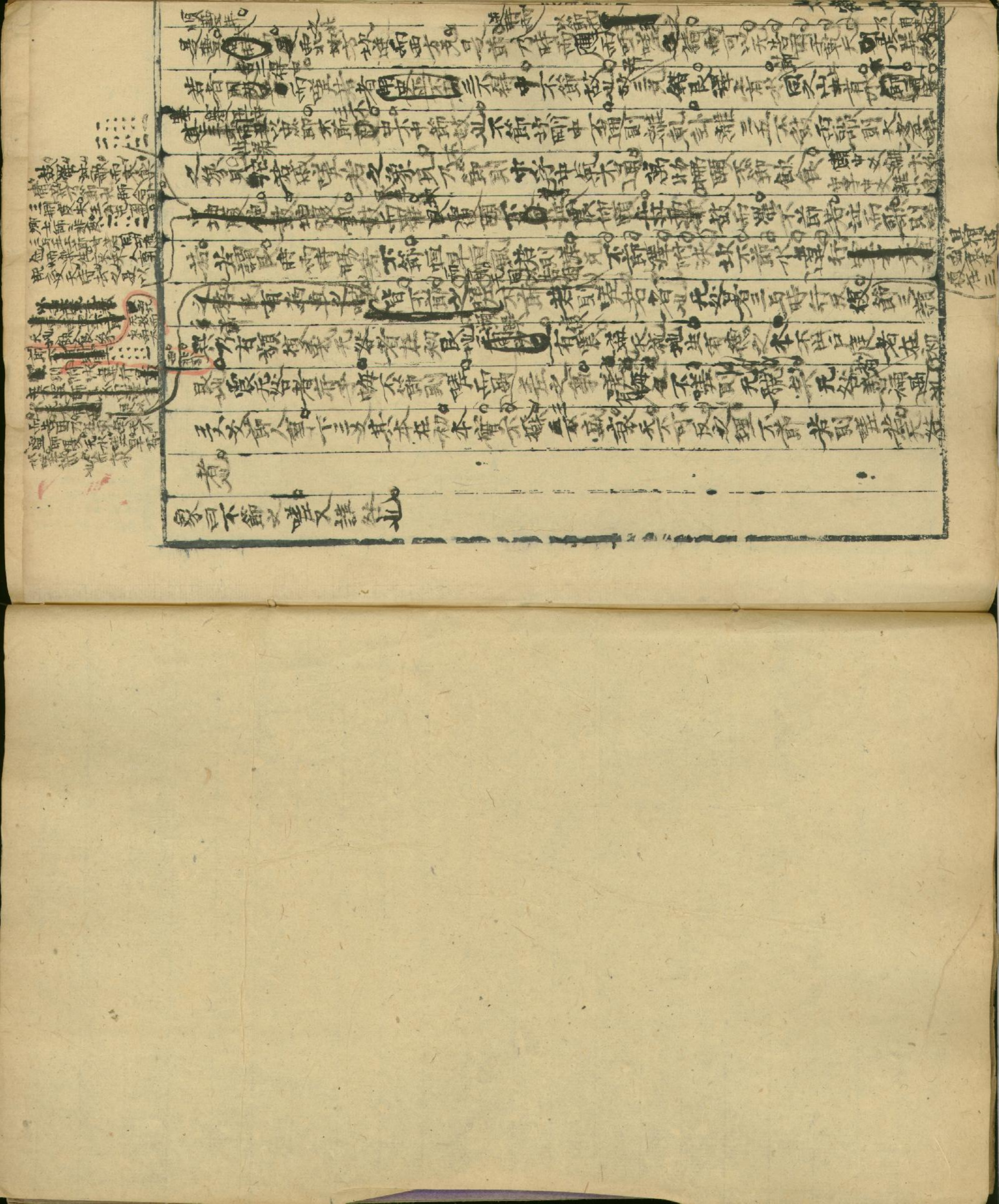
天地節庭隨時與人象北南北西

東西平故西以視東之震反艮是損東震以視西之兌反巽是益天地先後之節是損之難後益之易不先後明損益難易乎易言節出節天地數十猶為天地數十損益與時偕行益與時偕行而節時行出門庭而與時偕極窮變通之來天象故節數當卯地四中位八為三為萬物出震而非出門庭物之子一天九丑三地九寅三人九卯四物九辰象

萬物出震物數三乘十四壯四乘十四壯大壯物壯天地象服牛乘馬隨時出而物壯于不動則出明庭而為隨在道時矣是乃賀上下卦賁文明文柔上國東帝下交五五反初初不出五以應二人文相接與上兩當二時庭應五子兄弟二爻震卯壯出庭出門庭出門交有功不失時在二之時行天地上下交通物動是以人子出震而有壯德為出門庭吉而二爻不出門庭以節五二坎文坎為通二震出反而有艮止之象止之而以不通不出以二坎未出中而節不出小節議德行二當震出之地坎為通心是極與時極與時行時極不時行坎失常坎其震出不出其人德行不可以議乎節乃窮而不通者乎西兌觀卦觀天以察時變震不出兌變德責上國東帝是有戈戈之象叫責上國而壯不出坎乎

為羅代雷民出內不出門庭則小不出時不上保中和時不可與而不出其意之甚也坎行有出者失常而節雖有尚者失時





中孚
既濟

小過
未濟

周易指原稿 下經

十卷

業初信者見坤臣道節臣道從上事其實難不安節皆以節安之故王臣寒難不節之故乃能安身寒難中節德此故全節之知知節不知寒難見以身出而國家平保不之民類而為長安安節者是見故安節之道處否四而乃是處泰四而安處否四安省命安之節儉德以辟難不以營祿安之有命而日休者至井時雜卦萬物安身井居居以前而天地水澤之事有其治者其之故天地往來寅申隔列以為業其中正之位乃雜坎南北之中正在未坤安民其正安以正聖人安節之道止之于此未止坎雜有定能安故節卯酉四應初不能應安北而未能行行時止止東北西南安時隔列泰四三否坤天平不陂兌澤民限陂馬酒復隆之役起民不安節不安西酉三泰有命无咎兌澤坎險平道茅棄之功固其時安身井居民安節安泰北後安安節是也見以四節亨節一始十終地十上終坤天地續終相承之道終坤安貞之位為節故天地之節也始未濟終未濟不知節則以上北用安貞之位而有下安故坤立冬四時合序卦皆其序是故居子所居而安者易之序以節其所居則節終因不失其所亨是安節之道得矣坤乃順天之事承上乾道坤地之承

[illegible]

[illegible]

[illegible]

九五甘節吉往有尚

節五二坎爻節剛柔分而剛得中坎以剛中之爻中于節表曲外西剛柔分而剛得中坎以剛中之爻五爻要兌爻爲

五應二三爻東方震外節五二爻西外剛柔分之中而坎以剛中之爻五不盈既平以有既之者節也

節之坎以剛中并也天地中之味甘兌口舍口豫而舍坎以剛中之爻不未出中未大是

復小未臨大節剛得中之爻二初臨爻民離

坎未出中臨三甘臨是爲口虛元實節三爻

北方坎出中大臨節五甘節之爲口中不窮是故口食口有觀而之道觀上九

五節甘上賓節苦觀民以觀天下甘苦觀民以觀天下甘苦觀民以觀天下

酉成象草酉甘節成苦節民甘節上帝者民者節上帝者觀天神者觀天下民生

苦之節可知矣是以節觀觀而觀我生之反生下乃震其于反生也爲反生而

牧坤成象土頤是生養井是節甘而土豫德作甘而土豫以爲節和和是中之

甘節者也是故聖人當位以節節水澤之事地中有水澤上有水澤上有水澤上有

節節之可以

命卦曰坎五是位中爻

王于地是坎爲通乃井卦之事是以稼穡作甘五行之時之坎五五泰得尚

中行萬民于食有福苦節貞凶可隍以治是廉以飲食節而五甘節者者往有尚者

節節十終坎一子坤兌十酉終坤兌十酉終坤兌十酉終

坎剛中之爻居正位居剛在中中心之上甘節之水澤甘節五兩方貞千東方震未歸妹其位
在中應得尚中行應之所節甘是以甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

五當位節道成不當位澤有水節反而澤无水困甘反而苦節上爻當西北乾戌之爻
天地數節一始六終萬物之數皆終之以十而西北戌亥乾兌為无數无數者物不能窮之而物之有數者窮矣故西北无數而以東南不節處之三也出有之數雖而
故受十終之位過而入无見困是以上應三不節而困窮之苦節至矣節之序十終不可以
終離終終事以死于戌為貞味詩屬受之苦節不可貞卦即以言之天地終始萬物數
窮困之命之志不謂此節天時人事斯為相矣西北戌亥與卯與合節節失時不出門庭是
明夷之下卦苦節之上爻其子以之貞之以貞之者又王之貞之貞者非文王無上爻之利若
節不可貞貞之者以少澤之節止是良艮之節止是澤有水順地利水道安為之
節止艮以防是澤即澤无水不順地利水道安為之節以窒塞為是苦節安節止是天地未來之

苦節貞凶其道窮也苦節澤水困困于石于蒺藜第民相苦于朝不
保夕子朝晚苦節以糧堪之事心不存乎將來不久之功害必生為故節貞
者也悔亡者見有貞吉也凶而貞之所在于節節命而居所節于甘節時而隨不
于苦節而臨之應上苦節而甘臨臨節不可奪苦節乃甘節致命之志困是
事也其事順其心悔亡貞節終西北有大壯之卦大壯則止隨則息而節止也止隨不息又
以其上不見則為而困象之苦節甘臨臨大者壯也戌位利之西北戌終雜明夷拯壯渙
受之以節大壯貞吉其象曰節貞之其象居子可以勿憂唯求
凶悔是所節終困困西北動悔有悔可悔有悔可悔西北窮而革受革
節是天時人事窮則變變則通西北動是以動而有悔悔有悔悔之道悔而悔之終見
矣貞之悔之者也

象曰苦節貞之其道窮也

節上困窮節終上定南北雜功終正則利其道窮困貞未遂窮苦節貞之其道

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節而信之故受之以中孚節止是艮止節上艮之上乃中孚信天地節而四時成天地信莫信于四時四時節以天地中氣為信節節氣中孚中氣為信節節氣中孚中氣為信故受之以中孚也中孚十一月卦子分至相錯而成中孚命卦大有大有比中爻動在其中益恒六爻備中孚雜應剝九中孚卦中孚十月卦子初爻是卦始見乃見西未候頤坎子中孚萬物頤坎子中孚萬物頤坎子中孚萬物

四離卦爻辭習坎有孚維心亨行有尚

中孚中是說卦之說名離也故說而後散

乃中孚離象為利涉大川大川謂三爻復也信

推前不因窮困在此前通在此來其

以渙利涉大川利貞中孚利涉大川利貞者也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

中孚三四柔易之例內是內卦而中孚三四為內則二四三五中爻三而內二五中而中孚承任內

而剛得中蒺其類小畜柔得中而剛在內為剛失位不中

離化成天中孚卦大有

說而巽孚乃化邦也化邦者震出征是中孚中有震氣

象辭化成天中孚中之象中央土中宮也剝之

出孚離剝中孚中之數天地辰五面十辰五面十兌五合中孚中之數中央土中宮也剝之

宮主化天地生長化收藏化土運中也是以剝反震北復則南征征正也天地以生物之

二五坎乃川

[illegible]

而南征之征正也

[illegible]

[illegible]

[illegible]

故天地數以防西北之道

剛坎是氣大過中孚乃西北威靈之象兼卦木道行矣時乘之中孚中之恒氣用以周而六虛恢以
以舟舟虛有恒中孚中心常氣不變以周西北言虛而天不利利涉大川乘木舟虛中孚剛中
以兌三爻為兌卦氣所起乃兌卦三爻兌剛中而柔外而剛中故中孚以利貞兌說以利
貞利貞天地西北之氣始卦氣所明貞終則有始乃西北氣天之首中孚應乎天貞生氣
二復起乃周初九爻九二九三九四九五九六爻而成卦中孚中之數五十而實卦氣起以成一卦之元
九二于貞引兌引而信中孚信信于萬物天下之能事畢是以三應五巽風兌引之乾坤
六索以引兌卦成八風備故曰五九四十五巽為風八卦風言各以四十五日當以陰中
孚信至而西北利貞之卦中孚以之西北天地數不周鄭一終坎子兌酉十終坎子西北為不周故
而中孚信不周氣周中孚應乎天應乎天乾天而中虛者中孚也坎周流八
卦周流八卦周流而天地終有始即始不周以周物則氣之道西北利貞之卦也乃
剛中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

巽有風象有木象巽義巽巽風即有風巽巽木即有木巽巽為風巽為木巽巽為風巽為木巽巽為風巽為

[illegible]

[illegible]

[illegible]

象曰初九虞吉志未變也

中孚之信始于居室中孚初九居室中書氣坎三爻小畜卦所本故中孚二居室善小畜三不能正室以中孚化妻子化家人為始不能正室家人志變中孚初九虞吉

子小畜寡寡以及家邦而家人為始不能正室家人志變中孚初九虞吉

事于廣而吾于家人有供養未為變常故家人初九志未變也中孚初九虞志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

中孚卦得中是三五坎卦中爻坎二五小未出中小未大小畜卦在之中中孚卦在之中未大中孚命卦水有未大乃小畜在中有坤文德在中為中孚坎中心卦也爻當北方坎子地中孚中候天地南北子午中北方坎子午月中氣復其卦方離午五月中氣姤復起中孚而始起復而高息應之道離虛而坎心應天地象

應爻在坤陰而有坎中虛鶴其子之信中孚故天地坎一陽生子離一陰中孚頤坎合卦南北者坎象通

應爻在離南離象鶴而應北乃坎頤離中孚鶴初九在陰中生子離初九在坤陰地之天地卦氣頤中孚終始乃復不衰乃其頤

在陰中生子則死離與鶴靈元地氣于中而頤中孚取象陽在陰故也而中孚一陰取巽鶴陰羽巽白

其象又也故離為鶴震為鳴鶴陽鳴而雌子陽鳴鶴雌而雄子陽鳴鶴雌雄中孚巽陰在離雌中巽陰在離雌中巽陰天地南北巽巽

始震陽坎子復震子生鶴子復震子生鶴子復震子生鶴

中節數度中之數五十有五者五十五爲黃五十中土數黃流是坤我有教乾爲好
離爲翟翟人于朝與衆共之義同人同
與同人親之辭乃同聲應者與同人同
和飛鳥遺音而不聚遺爲人同而與
翟也乃中孚上下有臨觀義既云與觀或求而
吾中孚與而離水火交天地氣物無合黃鍾
同人言應則離明也乃離之義也萬物不外有利
而見外故吾與爾利二未有與也而中孚二有
義者有離之南北始時有復陽物與元
升上合
斗解升九三之爻是孚九爲不耕耨不苗
合升斗解
量翟量祿有苗會耕耨
之色以少爲貴不以多爲富祿之量
和醫之氣
與同聲同氣離之坎同心共靡中孚
靡
靡
靡

文象與非之辭朱爛之中孚靡之利象
之化之之象有此好
我有好爵吾與爾靡之
北坎子也是與非
象曰其子和之中心願也
志大有志大離象大中孚願小坎象小其子和之
中孚坎中心乃天地南北中交
中子不戒而以
象之象鶴鳴子和飛鳥遺音而不聚遺乃天地交
子之辭故不戒以孚中心願也中孚其
子和之中心願也
天地交得敵或鼓或罷或泣或歌
中孚三乃來在內不中之爻乃中孚中小過過之爲
中孚坎中心乃天地南北中交
中孚坎中心乃天地南北中交
中孚坎中心乃天地南北中交

敵未西南離艮敵應而臨之衝未發則艮乃三係敵者係拘囚之為中孚三人爻因乃
艮手係之為中孚發兌及坤之為得而得敵是臨有敵之未順命者得而係敵而中孚三得敵者
地此三不中之爻兵地及復不節之爻內中孚信說中孚頤坎合卦中孚上巽象觀頤
物辭相得有合不有合則不相得之物皆敵也以三觀頤不前之爻其情不故或之頤下震動坤腹鼓或鼓
頤上艮坤鼓而罷或罷艮鼓頤而下艮手或泣震仰頤震世鼓罷泣歌不節之象
皆兵地聚象人不可七事乃小過象故或之而中孚得敵即其不節而弱武節制之師不相
得軍而信之而中孚得敵可以言兵中孚震動鼓臨未順命率其旅若林震鼓或或鼓
五艮止罷聚有非憲攻于後以北艮罷退或罷中孚四巽號丘艮覆手泣若搏厥角相首或泣
中孚三兌說三震出涕歌后來其無罰或歌得敵而係聚為臣妾為自我西郊小畜得而
畜之畜由之俘而為俘臨師受之勿憂因有敵于我師得敵或鼓或罷或泣或歌者也是
故中孚有小過不可七事之象百穀輕亥黑之節高而情不是以三得敵則有師或之者與尸三東
北艮地中孚為長留將逆說封兵地同人敵明之象異文師相克易而得敵號咷笑或後

晴四而衰京節變故中孚巽號而
人寇應不鼓者鼓罷者罷泣者泣歌者歌而或鼓或罷或泣或歌
得敵之象或之者數以非中孚信乃中孚三不中之爻及復不節之爻其象有如是也
象曰或鼓或罷位不當也

或鼓或罷中孚三且臨有係敵而得敵鼓而罷猶也是故臨三位不當也中孚三或鼓或
罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

中孚四承柱內得位之爻可小畜柔得位而上下應之故中孚四之四爻當東北艮寅地其西南坤申
申坤三陰與寅艮三陽有泰內健外順象泰中氣坎九五侯坎為月泰翻翻歸未月象月滿與
月相望望月近乙壬朝廷以象朝君中孚四有小過巽不可出而四動過故中孚
為兵地中氣中氣者月半之氣也月三十日數言之十五日月半也以月十五日言之八日月半
月半八日月半月半形坤陰下弦陽象泰泰中氣坎九五侯坎不為既月上弦象是望者

中孚小畜同出于坎其象同

前軍智信
智應日

震卦甲乙

秋敎月。正在望在。故春分上弦在第廿五。秋分上弦在第廿五。

中孚中爻中孚三五爻三五十五月圓。三五中值四爻三合五八日。月半中爻。是應中孚上下臨觀之象。臨月八日上弦。觀不盡八日下弦。月八日上弦。月望幾微出。危出發動之微。吉凶見。見爻見。乾中孚見。象幾之數。日復震庚。微出幾之危。八日臨兌下。危出臨兌象上。故幾見而危。臨八日數。日見吉。臨八日數。日見凶。是以幾不終。日終則八月。始七日終則八月。始七日終。

中孚恒氣

□言震庚之日月

一二天地日月同人對十五月望

七十對。天地數。日終始。微出危。天地日月終始。當中孚五中爻。乃月盈。日昃。昃日中出。乃午正。未對丑北二數。月終始。

未日中。中孚五日月。東南。故其位在中。中孚四幾之先見。八日月半而幾十五月半。為十四日。未歸妹。當夕。當幾。中孚象。其位中。中孚十月。北。寅。地子西南。天地。出。乾相匹。乾為馬。坤北為馬。

匹天地象。自離北坤陰。則至。至西北。爻。是坤。為陰類。乃馬匹。自坎北。乾陽。馬河。角。北出。至東南。

也。是乾馬陽。是。別子馬匹。而言乃。為北。天地陰陽。相順之象。坤北。為馬。北陽見。繫。不別馬。北

為北。而乾。為馬。非馬匹。之。數。其中爻。而。為。良馬。象。良為。為馬匹。而

象。分。北。逐。而。乾。為。良馬。乃。為。馬。為。逐。自。復。多。逐。七日。復。月。幾。望。是。其。候。

中孚臨有聚象。臨。北。觀。月。北。大壯。馬。壯。北。馬。壯。之。候。北。中孚。四寅。地。未。為。河。馬。壯。明。北。

天地象。知。有。知。東。民。為。存。西。南。為。北。寅。乾。三。陽。為。北。馬。北。者。存。乃。申。坤。三。陰。為。北。亥。馬。匹。者。北。是。乃。

四。乾。離。是。坤。為。絕。類。之。象。為。坤。絕。類。之。象。馬。匹。之。者。北。

月。幾。月。是。月。幾。月。終。望。

月。幾。月。是。月。日。中。北。日。中。以。飛。坤。陰。馬。至。而。馬。匹。北。之。者。北。是。故。中。孚。月。幾。望。候。

馬。至。者。天。矣。月。幾。望。馬。匹。北。者。北。柔。在。內。得。位。之。坤。陰。不。見。而。月。乾。孟。則。北。馬。北。類。北。而。坤。陰。

中。

震。勿。逐。其。彩。在。之。元。咎。者。北。

之。復。月。震。元。咎。

象曰馬匹亡。絕類上也。

四馬匹。北。乾。離。是。坤。絕。類。絕。坤。北。無。北。類。而上馬匹。亡。絕。類。上也。

九五有孚攣如。元咎。

中孚小畜同坎。剛中。五。二。坎。小。未出。中。小。小。畜。卦。在之。中中孚。卦。在之。五。坎。中。未。北。中。孚。未。大。有。乃。坎。卦。

象。而中孚。五。坎。出。中。坎。中孚。命。卦。大。有。有。南。離。離。中。中孚。非。坎。中。兵。北。南。非。是。大。有。中。孚。為。有。孚。之。北。

五。爻。當。東。十。震。卯。北。其。西。方。兌。四。巽。乾。初。九。一。爻。兌。坤。六。爻。兵。北。又。卅。六。爻。數。之。子。乾。坤。六。子。之。卦。卦。之。

未。臨。

太鶴山館

羽四方之卦撰之千六十初終之數而卦之三百六十爻當其風之卦撰之是巽風遍始
于高歲之卦四方六十卦元不是歲上卦撰之元乃以周期物萬物始始而復始中孚天地
歲之道以終于西坎兌數十 繫辛下傳歲卦 中孚有之道以起于坎離數七 繫辛下傳中孚卦至解數七
是以坎離中之爻五應三奇七而得而中孚坎子中復小求小得者復七日得而中孚中卦氣
復此卦兵豆人故中孚小畜同坎剛中五二求小得未出中小小畜卦在之小畜自我西郊作
易者本之復小中中孚卦在之中孚其子和 繫辛下者本之復小未出中文王卦象周公之
象以小畜中孚為復小在坎中引之復 坎中之本引起而六十卦皆起中孚故小畜巽中孚巽作結
繩之始布而為雜卦孚 五爻卦地晉 中孚小畜五有孚應三坎中心其子孝復而孝復小在中子
中孚中孝之而起乎文當東方震外此而復震一索初二巽一索柔道孝 坎再索 三 坎中索 三 以為雜卦索
來爾孝 艮 三索柔道 上兌三索柔道 孝 上引兌而五有孚 雜卦 交如艮索民手象孝如
而坎中孝引而起為雜卦孚 象六十四卦卦氣復 小畜之子中孚中引之有孚孝如者也易
故中孚中之數千 卦六十四 子有孚中行之數 者 子有孚中行之故需有孚三行在中也行引之地蒸謂
蒸謂

衍 子有孚中小者衍之而文為復小而辨于物引伸觸類而乾坤之策三百 衍之而大衍坎之
中孚生氣需養氣行 坎中 引之坎出中 復小而辨物萬有一千五百二
十當萬物之數皆復生氣 中孚中生之 乾三陽 三索初 三五 坤三文三索二四上而上 引兌坎離
讀終之道 雜卦不 讀終也 作結繩取雜卦 巽索 而坎小畜之綱引上 中孚生氣讀而不絕小畜孝復以中
孚其子以是以小畜五有孚孝如中孚五有孚孝如者 是坎離有 有如復始乃震元符之道元符者也
有如復始乃震元符之道元符者也 信孝如者也 天地讀終之道孝如者不已終

衍坎之水

象曰有孚孝如位正當也

有孚孝如乾坤六子乾三索初三五 坤三索二四上 坎離上下讀終 有孚中行中氣不已剛柔
正而位當是孝如上下之坎有孚孝如位正當也

上九翰音登于天貞凶

中孚上小過過之文天乃乾上巳亢之天文中孚中之氣二上至五巳上 故小畜密雲之象至小過五
巳上過而上文非所上矣上文當東南巽長其西北乾成乃乾為天成乾巳亢之天文巽于乾初始隱五
雜卦中孚

太鶴山館

共乃大過類上人道憂之象中孚[illegible]
天地數辰五四十巽兌中孚五十中數上中孚四中則五十乃上大過之離中孚綏死上不有而翰
音乃東死之道也故巽為雞雞曰翰音易象兌為羊曰羊坎為豕曰豕坤為牛曰牛離為雉曰雉
巽為雞不曰雞曰翰音者乃乘毛剛氣之類喪祭用物之中孚初虞吉大過藉用白茅
乘承資孚有復物生氣下升氣信為神祇出生中孚上貫之小過北為
離之生氣出生氣因為魂魂益天地之人鬼人死出死雞斯斯離也雞翰音登于天現象離
雞斯乃巽陰反上兌口號而氣出上決絕元鶴于是死登屋而號下不復而死喪之音登于
天元生氣在上飛鳥遺之音上逆翰音登于天者也是故翰音登于天雞斯中孚四
爲世之絕類上爻乾乘馬絕類離章而上同翰音登天之象上飛鳥遺雞斯之乘
是也是以小過飛鳥之象不宜上宜下明夷于飛垂其翼下是明夷之利登于天上非
中孚之宜上爻乾乘馬戊後卦大過中孚下是大過與小過有復卦正辰生虞吉宜下中孚上是之
大過兌夬有剝藏下乾玩震元生號死不復元生氣反下翰音登于天凶不宜上故貞凶者

乃上小過過山而
是大過中孚中
之象爲極故
上

是謂未濟元安
天命不祈不問有之
其象乃

中孚巽上貞凶翰疾飛上交辰對成明夷
疾貞翰音登于天貞凶乃亦以象山復
中孚中氣之復行現而上為翰音登天之象乃是上小過正乎凶之文貞凶者也

乃初

象曰翰音登于天何可長也

翰音登于天中孚上是小過上已亢之天之亢不可久翰音登于天何可長也

乾為天

小過命卦三三屯動剛三三 小過聲應貴三三離三三

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

有其信者必行之故受之以小過中孚信有其信者坤中中孚[illegible]
巽申命行事中行震為行巽風申命行事行之震行在三小過不當中孚
二剛中行而過乃坤之復小畜過故受之以小過山雷小過內卦上震外卦上艮不以剛相錯在東北艮于六之卦
相雜隊謙合小過六爻繫辭而命之小過命卦也動剛也剛中之動在其中大壯御六爻傳過
聲應貴雜此小過卦小過三四爻乾九三九四重剛不中之爻于四時當氣利當坎六三六四重反剛故

坤四初爻

坤書應
中孚

巽中孚應

坤四初爻

秋鶴山館

行險不失其信小過有其信貞之行之小過三四帶過之爻為无咎則上卦主之臨大[illegible]

[illegible]之故曰利貞是小過之利貞而四帶過之爻當兌說以利貞[illegible]

貞而小過之利貞者此坤為事坤為小天地陰陽小大之分丑至離午中陽大未至坎子中坤小震

復小畜卦中孚坎子中有其信者行之行之則象在坤而在未地道不及臨大者中氣臨大者

不及其居東北丑陽大乃西南未陽小小過乃預小者初震行在三可行坤六爻陰時小者事不可行乾

爻陽時大者事可小事不可大事者此離為飛鳥兌為音乃震左陽為聲兌右陰為音

以象雷震發者聲兌收者音小過行右六陰時離日過午日中昃行在未未陰西南申

是小過時行極西北亥小過而水過山上坤所申夫者陰之敬故小過西北亥而終子初坎聲

飛鳥遺之音而遺之坎耳離飛鳥兌音聚小事吉象而遺之坎耳離飛鳥兌音

[illegible]離而兌西南坤兌而坎西北乾坤乾四二之象[illegible]飛鳥而兌不良遺乾[illegible]

遺之音離日中昃夕而坎子代遺而下是以小過于中孚離午坎子中鶴在陰其子和之是此

中

[illegible]飛鳥兌音

[illegible]則下復來離多象

飛鳥遺之音是下翰音聲兵是飛鳥遺之音[illegible]安不安之象見矣故安下泰[illegible]而上之不[illegible]

遺之音此不安上否從[illegible]鳥飛不下來此是以小過命卦重[illegible]以大過顛上無下以其子也生而中

孚其子和之象乃在下此卦小過四三乃上下防限中孚爻聽象正在小過三[illegible]下是大壯則上止

在下坤下和上不判此屋天際翔此翔而後集[illegible]中孚[illegible]爻觀象是在小過四上是聚

則是是在上不安上安下而上飛遺无所[illegible]此乃中孚信聚下在陰而鳴鶴在陰飛鳥遺之音安

下是此安上之下一之上多多有聲多多重多[illegible]恭天地之安乾坤之下臨大

君之安兌坤下觀天地鳥獸之文与地之宜觀象宜下乃臨大之象

乃小過下壯上有臨大之象為下大吉者此是故小過

是小畜在中復小者過皆自我西交之象小過離飛鳥兌音聚外以遺之中孚坎子居其室

為家內小過飛鳥遺音其事聚孤乃自[illegible]此刻小畜[illegible]離飛鳥文王日中昃之象[illegible]

坎子聽相者之教訓日中昃文王之訓飛鳥遺音象德積小和有岐山順事乃降下而後貴升此離日

昃此是大過之來以知天地治象天顛[illegible]此下是以前小畜乘[illegible]其[illegible]

曰者德不降我則鳴其不

乃不足九九大者如西等

[illegible]

[illegible]

[illegible]

應離有賁焉上則是旅焉下賁無上離上飛鳥賁之者上上離上飛鳥焚巢之者
音義不宜上旅則下離下旅者飛鳥賁之音下上下離飛鳥焚巢之音
無陰空下故飛鳥之象象其物也賁之象離在上又當物上上飛鳥之象物也
離在下又當物下下飛鳥之象物也唯其時物時吉大來大行下而剛陰
來逆上逆下順北陽順數往者順而順上者右行下者左行素用上陰逆而剛陽
下陽順東北陽大者吉上下順上三爻上逆下順上三爻逆數來上下分上應下大吉上逆而下順
象曰山上有雷小畜君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
山上有雷震動故君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
初爻變小畜坤初爻變行在三勞謙致柔者山
小畜是大過三四中爻大過喪期死小過離中孚離
乃復震子居喪復者過喪禮乎哀
與下賁
上離上賁
旅瑣瑣儉下離上賁
小畜

初爻飛鳥以凶
小過初上逆之象乃不順對來下而有反上之變
乾坤六爻皆止數五而天地象離成死坎水恒不死故
離午巳戌文數五戌巳辰五戌巳辰五戌離火下死之使
小過初爻當南方離午地天地數五天五地五
初爻變雷電象離日十朔十不可過過則初爻凶過旬災此小過
中孚中之數五與十過中之恒氣盡而成乘之象飛鳥象成而上逆南方午
午巳而上逆之象在午其北方子乃反而離四災如其來如死如坎反子之象
來下而有反上之變為上逆
三離火飛鳥離之從上下三震三三之變初爻之初爻
乃姤不以天地無反之本由死如者以不變於四

而小過初始壯

䷠

震不于其躬于其鄰離鄰三多之小過初震行祖三而初以之公也小過中孚類象小過震初在三則中孚巽初在三中孚五三爻有始包魚小過五三離爻不自離中孚坎聯魚而有小過離飛鳥象

離下坤上 離下坤上 離下坤上

過臣坤承之道小過過則非空過承无咎故祖此同人親宗者天地其无有男女有夫婦而
有父子然後有君臣君臣上下禮義離禮兌義聯羽得中小過不可過之防是聯禮義聯
宗小過祖此聯過素過君臣聯承得中是以小事吉小過承得中是以大事吉而天地之
配天地之交過不及不失天地相遇之道是為時行時行日月象日月星隕宗之象祖月星隕宗之象此日乾日酉
谷者也小過離離飛鳥之象明所日月象日月星隕宗之象祖月星隕宗之象此日乾日酉
之象是月坤王承之象也日離大乾大過月坎小坤小過過其祖過其妣坤內承內家內之象
祖妣內承月坤陰承陽小人吉小事吉不及其君過其臣坤以承陽小人吉小事吉不及其君過其臣坤以承陽小人吉小事吉不及其君過其臣坤以

反復申寅無輕

乾九四弗防初飛鳥而從凶或之者災如來如而戒弗防之禍凶戒之者也或外辭或邦也皆以戈以守一一地申寅天地限列以象邦域內設防且內或外也凡自虐其君曰弑自外曰戕故凶擊之自外來也三小過過臣不可過四不及君四應之過之及君而從凶戒戒[illegible]不過臣及君故戒者臣天地申地否卦有否藏之戒藏无臣戒是三不可過之防過之不過臣及君謙輕弗豫防之禍自下戒邦人戒繒子于繒之類人或人也敬小過喪葬藏地人不藏之藏之[illegible]大喪[illegible]勸防之事宜之事臣不勸防不藏夏謂天庚而有及君之人者過乃大過也弗過初[illegible]

[illegible]非一朝一夕之故而一朝一夕飛鳥以凶災如其來如弗過防從凶戒凶者

象曰從凶戒戒之凶如何也

小過初不可如何之凶飛鳥上逆而從四戒三小過乾九三[illegible]乾九三或[illegible]戒戒之者凶不可如何凶如何也

飛鳥遺之音

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

是以雷天大壯雷在天上大壯之象不者解不而需須也解緩也皆三有則我坤陰之故取小人升則我坤陽長

即為離而未順命須取中小人飛鳥象之取之小人不為難天下其濟小人為小過

離象先西北戌入于穴西北坎天民其後東北寅出自穴寅後天民三艮上六三豚陰伏

是為需出自穴自三艮穴出入于穴自三艮穴出入于穴自三艮六三負乘自我小人反復情狀不一出自穴豚

上飛隼入于穴豚下說狐之者狐弓離矢繫絲為繳射之之公乾三公小畜公卦解

公卦之上出自穴飛隼取下入于穴獲狐小人藏坤晴而為坎邪乾三公取坎邪去之

而子在穴坎无所豚西北乾東北艮豚乾彼外卦坤裏內卦坤為我言乾為彼彼者天

艮穴平閒缺邪

彼在乃乾西北戌乃入于穴未出自穴之穴飛鳥小人入于穴反而上逆D午將卯取戌乃復

之穴地公弋取彼在穴者也是乃自我取有三自我自我致兇為自我坤陰動致者之而

去之需雲天而解雷而作小畜密雲而天地道滿小過過而多小畜密雲剛中而志行自

我西郊者是也

象曰密雲不雨已上也

小過六爻以上四乃乾九三九四成卦故小過是乾三四互時行象坤小者不可過之而五上三

乾未之爻五乾上治之爻已上上乾无位之爻已亢小過五之是以當西北乾天五戌地其東南辰

即乾已上六亥地其東南已即乾上已亢五密雲不雨當上治雲行而施之位而不雨則已

上者西北密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小過上下離有飛鳥之象焉不宜上宜下二下順上上逆上之當西北乾亥地上應三巳其東南巳

離中虛高小畜巳小畜巳卦于小過上是巳上巳亢

巳上巳亢地其東南巳上巳亢上亥子小畜上是既西既雨既處小畜巳巳卦于小過上是巳上巳亢

天地陰陽往來往者往既于亥來者來巳于巳巳亥是小畜小過上之天地往來往既來巳

為時西小西上應以三婦壯不上壯我得是下始五巳上巳切始巳巳小畜巳巳上應三弗

有初小畜弗為而三應上小過之者乾坤父小大時時乾坤父小大時時乾坤極極于北天

地弗過弗弓屈屈於西北自己始至亥終

時西而窮

[illegible]

天地相[illegible]之道[illegible]

[illegible]

小過為大過故小過過山弗過過之者山上過之飛

鳥之象上逆飛鳥以凶者上逆之象

而過是小人用壯而君子用罔因離即其飛鳥以凶者以離飛鳥罔因離之所始小人壯勝小人皆以君子罔无也乾也北无

人皆以君子罔无也乾也北无而自離在離火天間之中天地東西如之何之而其之說

飛鳥離之者也如何凶者也此是上坤終乃始終小人坤未不復終上之有災眚是

[illegible]戈无安天命不祐戈之象終何之[illegible]

[illegible]鳥離之離象[illegible]者以為凶即之[illegible]

[illegible]

謂不祥鄭厲公復公父定叔之位使以十月合良月也是九月戒不良而[illegible]

[illegible]

異謂眚飛鳥離之凶是北天地終數乃成遺孤而離之災時極則革是謂不可如

何是謂災眚者也

象曰弗遇過之已亢也

小過終大過終已亥乾坤終之五五三皆已過之而乾上亢[illegible]小過上乾三終日君子

當知終不俟終日而見五上已上已亢也于小者過即知之子未可以已乎已而已而五

要不而已上也上弗過過之已亢也而未知之情而見矣

既濟 ䷾ 坤下離上

既濟命卦坤䷁坤動乾䷀

既濟韓應萃䷬

既濟亨小利貞初吉終亂

有過物者必濟故受之以既濟過物乾大過中四三重剛是小過是坎大川三四重險有過物

必濟乾大過中大川物而北利涉萬物利涉不利涉川自坎子至北至十天地數有川有成人

[illegible]

[illegible]

[illegible]

是為既濟屯謙合卦。天地屯益勞謙能濟是以天道下濟而光明。

既濟命卦。坤巽。既濟柔中之道不可濟而大濟故未濟濟。

五乾大三上中爻變坤小二四上坤初上爻變巽

三重坎險而剛之既濟乃坤小者貞四中爻變坤初上爻變巽

亨小利貞者初吉終亂者既濟初吉既濟未濟終終亂天地相離坎後之道則有

初終之異離其道坎天離離而亨坎其道微坎天初見西方彰而微故天地始坤為地右賦酉

戌亥三微子丑寅三微而出卯辰既濟初吉濟坎離初出地初吉

隱入酉戌既濟終亂離終出卯辰初吉卯辰震巽乃巽東南木道以濟西北東巽而卯辰已午月得天能中初

吉初[illegible]天地離彰著彰明有信恒也既濟初吉是也

戌亥乾乃西北渾沌木法東方光明其夜有中未光終亂終乃五治也亂者有始者

[illegible]天地離南北濟入酉戌終亂酉

[illegible]天地終之象[illegible]東南小人首夏既濟終亂是也

是故既濟[illegible]既濟三巽文初震文乾初巽震既濟初吉益也益東南木道乃行既

濟者也而萬終勿恒象勿恒[illegible]終終始象[illegible]既

五民文乾終上文坤終終亂兌見[illegible]恒初[illegible]

[illegible]

[illegible]

小過受之以既濟既者過也坤小過小者而亨既濟

是中坎通濟亨通也行坤小者亨是也利貞者貞也天地之正初三五乾

大有乾大川象剛三爻在當二四上坤小有坤小者亨濟乾大川象柔三爻正位當既濟六爻

乃天地之位既濟定也定位上三艮兌文山澤通氣四初天地震巽文雷風相薄五三天地中坎離

文水火不相射上天地中既濟是六爻上下天尊卑乾坤之位而卑高以陳貴賤位

矣是既濟定既濟也謙合卦以貴下賤也震乾初震文以貴下賤尊在卑謙乾

勞乎坎文三勞謙文既濟用涉大川是濟三勞乎坎文三勞而屯五上坎乃濟既成乾

有言平民文五五民其謙五兼比之民文謙

以既濟功終始與坤三爻位比乾時成五以是

以既濟者亨坤初濟乎巽二巽為木在三而小者亨坤二相見乎離

四離文三乾乾坤

是既濟之三乾乾坤三離坤

以既濟

是既濟之三乾乾坤三離坤

豫防防三敘坤三說言乎兌文兌既濟功成則反為未濟之飲酒濡

首而上下皆為未濟何之明取矣是以既濟利貞貞正而

既濟定既濟定明不正而

既濟小者亨坤初既濟小者亨坤初既濟小者亨柔得中有異為木用濟始初吉既濟初吉承得位中正終止則亂

既濟是終止則亂既濟是終止則亂既濟是終止則亂

而南戈之中山豫以豫防患此繫地首尾既濟有頭上下經不可無天地之經脉而行
以初濡尾貴民坎背脉通之上濡首而坎為水在離為火上下中未
有頭頭出未濟下坎為屬下先天民尾坤為地首行不天見象而尾始天見象是乃
河漢首尾為天地既濟象其頭有相終
天地家國人身皆水離火而坎通不防不虞禍寅至是故既濟聲應卦
器用不虞既濟以通患而豫防之者
附初不終乃亂

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟六十四卦未濟內卦坎十月卦下坤上坤為地坎為水
坤為地坎為水坤為地坎為水坤為地坎為水坤為地坎為水坤為地坎為水

既濟初震之初其輪是復剛反之象

而行三反義无咎既濟初曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

既濟二以柔得中也既濟隊防乃四以初防三而二知幾吉凶見初吉是二知幾知特無咎

其喪知其喪乃既濟事二爻當北方坎子地其中乃離午子是二爻所以為既濟主二柔得中初出巽離巽長女

初乾初出震爻既濟

婦人婦茀首飾髮文飾髮文飾髮至眉茀婦飾次第髮為髮

新頭崇蘢首上婦以離為飾故茀離也髮文飾髮至眉茀婦飾次第髮為髮

女初萬男初生有茀離或飾女初出門輪三周

從者孤行而異為婦巽巽性二无初

巽巽性二无初有始无初是為女无初首上

之象有終是為有始尾後象初首上象茀離

无之象喪是則巽女為婦其上為寡髮為廣額而喪其次婦喪其茀者勿逐震為逐震反艮上勿逐初首

上象喪勿逐尾後逐乃逐是逐尾逐遂執之執婦賢乃婦之女柔長而復

之子剛反者不復矣是以勿逐茀離震勿逐艮上旅象震勿逐艮上賁象既濟

離三反丘仁知離中間有仲是首比明明義比元首上[illegible]明夫明者日中首上[illegible]

丘仁知離中德婦飾不飾飾乃喪茀是喪女外旅次終无元得女內賁飾乃

賁无色為婚媾有喜之象喪茀勿逐用此

後三日震復既濟卦數周六爻每爻每卦數三日後庚三日九三

以柔中利貞既濟亨小利貞坎子地坎子復

東北喪而得是婦子出是門喪茀而反自坎內得復坎子初逐聽西南坤未未

反而東北日行在子丑七日數聽子二日數復聽勿逐自復而既坎中求小得

者得既濟之七日得者是以初首上喪終尾後得復尾後是天地坎離續終始

復之喪子所以生震子出不喪之象是外不喪坎為大无得喪巽出喪并為外

喪離是內求小得之有得外喪離求外喪離求外

非小得者復喪出是沒茀勿逐七日得是

既濟小者亨

象曰七日得以中道也

天地中道午子坤中在未丑是天地反復道不離乎中七日得來復坤反自未丑日道
丑天時子而坎中復小者得以此中道七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟三爻小過三爻坤小者離上兌下小者雜卦西南未則坎子過丑小者過是有過物者必濟而既濟三爻
濟之又以濟未乃西南未也三爻當東北丑地其西南坤未丑是三爻三爻為乾三爻乎坤之未丑補
民勞謂是為小過三爻地防患賓中爲艮限防之坤艮限防之坤乃艮小人陰也天地生人之道坎離續終而續
終之象則祖爲不離終之象則人与鬼天地生人而天地有西南不利東北之卦為離北東
北場生人西南離之象鬼乃陰小善而害有些之善是其象故為人始乎祖之天地一同始
祖大子宗丑二陽大宗三陽蓍物寅三陽乾為大山高宗者丑地紀般得地正丑乾九三是德大

是高宗伐鬼方者丑聽大二陽其蓍未聽小二陽未坤為乾為方丑臨陽用是聽邵天臨之見
上兌東為未與鬼是鬼方象東東同功五應位上利用侵伐利用行師
宗伐鬼方象也集服而三年克之者丑寅地丑未以臨大君高宗伐鬼小人死方

既濟水火中間有明夷象高宗伐鬼方象三年克之者是明夷
為鬼方明夷離三爻坤三爻坤為地為鬼方明夷離三爻坤三爻坤為地為鬼方明夷離三爻坤三爻坤為地

既濟四是小過四 既濟三是旁孚坎文四坤之相見乎離文 濟而三四而三四雜坎文 既濟四
意而豫防之所未濟象也四爻當東北寅地其西南申酉巳四文 申寅申巳謙謙輕而反復 豫
豫以防既濟 終 防坎邪內起雜卦 外來罔 必成震文 豫也故四既濟是三未濟
是天地中間人文所下事有天地之下也 既濟而中人所有未濟亂之 有主多過 小人乎中間而
四既濟人事反復恒之中者 者 諸 乾 坤 雜卦 乾 坤 雜卦 雜卦 雜卦

三有防限尊卑不可踰 乾 坤 雜卦 雜卦 雜卦 雜卦

既濟四 既濟四 既濟四有雜有孔鳥象 乾 坤 雜卦 雜卦 雜卦 雜卦

為衣始需者 雜卦 雜卦 雜卦 雜卦

同人 雜卦 雜卦 雜卦 雜卦

為衣是象始子初爻終子衣之初爻 續終是系系始坎子之初 三以系而成乾
象不見需以繼言濟之義 既濟四防未濟 坎 坤為敝乾為漏
乾兌北 既濟四雜盛其象無木可虛 敝漏水上 既濟坎上三世卦

象上

險在前是需險在前故需須 需以初之敝續 需以須需需以初之敝續
連象 需出自穴 既濟四 象 漏 漏穴之 坎下坎 雜卦 雜卦 雜卦 雜卦
山知其高 是故需須也需有衣初者也 終日戒者既濟三乾 終日豫防 三先防初故示終日而四爲三
終日不終 日豫戒之早 終日戒之厚是以豫三是有悔乾坤既敝之物不早 敝而乾衣敝坎雜
終亂之階不早防亂而至需有衣乃終 日戒之厚早終日知 異 終日天地同有
之象是告終日則坎雜卦敗之象乃衣 耳 終日不終 如此而四爻未濟而豫是 防終是三爻戒
雜卦 雜卦 雜卦 雜卦

雜有悔終日戒愈于終日不戒 既濟吉憂 初有孚不終乃亂乃 乾 既濟
戒不虞 孝 人安以六合 永 為不虞戒乃初不終 四終日終日戒者 東
而豫防之 既濟六四象是 終 終之象 既濟 為 雜卦 雜卦 雜卦 雜卦

手初 雜卦 雜卦

象曰終日戒有所疑也

豫不終日 斷 終日 終日則三終上文豫是猶豫而使終是 初之不斷 有所疑於

疑有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

既濟亨小者亨利貞初吉終亂

既濟者濟也既濟者未濟有喪有得五應二位而有得喪之象是也五爻東方震卯地其西方兌酉卯是五爻地酉卯其震隨時之道天在卯而進宇牛地酉卯而

故既濟命卦坤宜濟天下在坤井直既濟六爻以左行初爻輪以坎進行東南巽六爻東北艮六爻以右行初濟尾六爻以左行東南方巽六爻成震是既濟東北方艮六爻成巽是既濟東北方艮六爻成巽是既濟東北方艮六爻成巽

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰殺牛西坤未濟坎西鄰禴祭坎乾既濟離西鄰用禴二簋可用享二簋應有時是東鄰東北艮西南坤西南得朋東北艮朋丙丁兌西南坤西南得朋丙丁兌隨東西眼牛者喪一隨時者得東鄰殺牛不如西鄰之時也既濟命卦中爻動頤口實泰千食有福既濟實受其福吉大來也

上六濡其首厲

既濟上乃五坎不盈既平既濟盈在上是既濟也離合卦也盈也乃過而在上反對未濟上象也上文當東南異長地其西北乾戌辰星上文戌辰乾巽姤姤終反初是五西而在上為高上下是既濟反為未濟首尾天地首之象乾為首而乾天德元首

功既成而

既濟終是既未濟首乃首在初首在初是則

人首頁象象也上文長地其西北乾西北乾天門北方北方北方為水坎水濡其首者坎上坎下既濟卦象上坎下離既決為決斷者而雲上天

物不可窮也故受之以未濟終焉既濟終焉道窮也是萬物終之而非道窮物不可窮終則
始不窮天地終始窮則變變則通通則久窮則變上系變則通下系通則久上下天地
久恒終則有始終未濟終有始也易六十四卦天地萬物終始之始也物不可窮而
是終未濟以未濟終而有其始物不窮而有物之始生者在未濟終變之人治終焉未濟內
十月下十卦為離宮三世卦乎分卦相錯先天在西方坤後天在西北方坤乎六爻卦相雜利
乎中爻雜既濟解合未濟爻變辭變謙中爻動在其中貴困未濟卦
解合未濟爻變辭變謙中爻動在其中貴困未濟卦
應象此未濟卦也未濟利解合卦乃自既濟變而為未濟卦者既濟
終以未濟而為天地道由未濟而濟不由既濟而濟東西相錯不由泰而泰否先否後泰既
濟初吉終亂保其有者人有其治者治不忘亡是以存不忘亡是以治未濟亨者小未濟亨者小
者既未濟皆是坤小過四三爻小者自過既濟未濟皆取坤小象坤三爻統乎坤卦
坤二爻從乎艮狐坤上爻從乎兌虎故狐艮象虎兌象狐小前大後象兌狐
首尾類艮既濟命卦復續虎見未濟狐尾南方離尾復北方坎未濟未濟命卦復中孚
坎下在艮艮為小狐

觀其天文又南方離行西兌白虎後履星星虎尾北方坎行東震蒼龍後未濟尾乃狐尾
以震為龍不為首而首龍者狐不為首則不為異乎尾屬者狐故離北星春天地復始者
星鳥行冬星昴後履虎星西南卦西方兌南方離革其象虎星也天地未濟終
秋星虛行夏星火後火心屬坎坎為離未濟坎出中小狐未濟象未濟狐星為東北象
東北卦南方震北方坎坎其象狐星也沈濟者沈幾也沈危也沈濟坎坎未出中未濟而未濟其象
危狐天地既未濟其中未濟星天地道濟天下在井通而井塞則坤堅水之健元陽星陰
元陽狐濟河候堅水故狐善聽星坎耳聽乾為水下九坎水者狐濟星故小狐濟而西乃小者
西小星復星之候乃小狐幾西沈濟而小者西方小東風解凍而堅水之象解卦而水
下異巽入星小狐星尾濟柴濟六爻十月小狐子十月子爻坎乾而兩濟未濟四初四
濟坎爻初坤初巽爻坎巽井故井沈至承虛星小狐未濟北濟柔濟而濟者尾星尾
西小者乎未濟乃未濟候小狐沈濟濟井是尾後星尾小者西而乎相錯為乾尾乾
不有而濟故象則是狐天地解之時君子有乎手小人小有信乎手
是故小狐濟小者西而乎相錯為乾尾乾
是為天地解之時君子有乎手小人小有信乎手

乃未濟亨應隊勿狐疑勿疑陽川小狐汔濟濡尾則坎為隱伏坤卯狐迷未出坎中未出
即有震復小者在坎陷中未出坤陽疑陽之為天地解之時君子有孚于小人勿信者
乃豫勿狐疑自陽尾小人以狐首自防狐尾終而濟坎不出事坎阻疑陽陽不利而終天位利
時與天地南北離北象為未濟則天地東西震兌象為歸妹乃天地水終濟未濟有事也
者終始歸妹未濟故歸妹无攸利未濟无攸利者也

象曰未濟亨剛得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也
未濟皆小者亨皆小過不得中象未濟剛得中也小狐巽柔得中也坤巽者
未出坎震夜小者未出坎未出中也濡其尾巽巽長在後不有震出坎
行无有尚无攸利不續終者續終乎巽柔道孝乎巽柔孝震剛相續
卦次也乾坤一索
再索三索繼相承索相續續相繼始始巽續繼也乾坤巽一索震一索巽柔孝剛續繼
離再索坎再索艮三索巽柔孝剛續繼也三索艮三索巽柔孝剛續繼終艮則始巽繼以
終艮手索之艮所以終而所以始而上柔孝乃明矣上明則下續續繼者

是故天地一始十終之序不可終離一始物始生也始十終物終離未可終也

終離工艮之終首尾相接而相成也艮之終也始於坤坤之終也始於離離十終也

乃離少女也工艮之終也始於坤坤之終也始於離離十終也而未濟雜卦曰未濟
終也而震因尾不續天地終也
上終索尾後震因索蓋尾不續未濟雜卦曰未濟
艮終震終也艮始震男在初則始始終艮男在上未濟男之窮
也窮則變變則通通則久恒久也恒剛柔皆應未濟
上五艮兌之損是剛柔應
二初巽震之益是剛柔皆應天地終始道有剛柔應則能通變之道應之既未濟首尾是也
者雖不當位剛柔應

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上未濟

地上下四方蓋于西南東北

火水中間有異為木而火在水上是有時火水中間有異為木而火在水上是有時

西南坤為方。東北艮為居。艮為慎。辨屨辨上下。物上下六爻相錯。曰物。故爻有等。物有[illegible]
既濟之昌。辨之初。既濟二初。巽震爻。其益元方未濟二初震。巽爻。恒止不易方。于小
易方以居方。六爻雜物。辨是與非。小要存亡吉凶。則居可
雜往來。上下既濟終亂。恭終其命亂。故重黎南北二正。是天地坎離水火之官。絕地天通。
物終通命亂。乃西南坤申神也。神人寅也。物終通。神人殘亂。是以絕地天通
而使天地上地在下。神人位。否。否塞。絕苗民之亂命。乃重黎南北正為位
是故以別其人。而作居方。辨物居方。故物不可終窮。受之以未濟終。而
[illegible]
[illegible]
[illegible]

是故不天地道存中而地流[illegible]下雜而相之尾坎[illegible]封在未濟其尾者也未濟初以孤汽濟
言之孤子既濟有尾坎未出中其濟坎坎乘北[illegible]東北艮孤尾未濟初坤始履乘孤濟
河將濟須濟而聽堅冰翼尾濟而東北艮尾[illegible]東北乘坎解未
免乎險是以坎加未出中乃孤小識輕以濟尾不良知前而不知後意自知不尚尾復濟
至而不料堅冰解坎汽濟而不者而兩坎濟主濟之尾[illegible]天下當後之事前尾之患[illegible]
孤汽濟象濟其尾者也是故未濟吉庶豫知幾知微汽濟汽濟尾尾微幾微
之事不先見天下意以為吉者既濟初吉不見而未濟終吉在初乃坤陰之首名者也
象曰濟其尾亦知極也 未濟初是天地始天地終尾而不在者尾而天地終極之道也[illegible]
天地以坎離為終始其陰陽終始交與時偕極在西北子天紀子寅天[illegible]申戌陽天時極于乾
戌未地紀[illegible]丑承子而丑卯巳未酉[illegible]陰天時極于坤乾西北之主北乾乘于艮東北是天
濟三爻與時極者既濟在三乃未濟知三則知時未可濟何至濟而兩尾乾西北坎西北[illegible]
節 業有用康當出門失時極當未可濟而濟不知極初庶所利涉大川本當
初爻九天一自為首以為尾[illegible]而此在右終對極

濟而未知未濟其卦時極在三而濟而者濟其尾亦不知極也
九二曳其輪貞吉
既未濟終始坎離日月[illegible]其三始兩地[illegible]始坤二初地文是而為坤其德不孤
地道光而神貞方大車之象動而兩地者輪也[illegible]為南北離坎南北離坎日月天
地正中未濟而濟在北坎文兩主為乾坤[illegible]輪故既未濟二初地文兩地[illegible]初下卦離日月
坎月而初爻其輪月輪乃坎為月輪半明未出地為既濟坎既平半在坎水下而半日輪上出是
既濟初爻其輪象 未濟三下卦坎月以離日而二爻其輪日輪乃離為大明乾坤其明日月明兩
出地上為未濟其明離乾剝不見坎月輪[illegible]下為大明離乾剝是未濟之象故既
濟初爻輪動遲遲偏一足輪獨行安待未濟二爻輪二剛之輪動遲遲初獨行輪獨二以中
正輪行初爻濟尾[illegible]而[illegible]輪晉進也是故二地之輪兩地乾坤以坤三十地數[illegible]
成而三十輻共轂為斬輪周三十日一月[illegible]日月為易周三百六十當春
十月是為乾坤之象大明始於[illegible]時成[illegible]是日月輪故天地有大車以載之象車坤方[illegible]

輪乾圖動既未濟初於之有尾坤○有於有尾乾物用初不有首一不有尾故車有尾坤首方動以
乾圖輪動○○○輪元首尾有首尾有衛有輪元首尾元衛元衛元衛

濟天濟國既濟上值未濟既而來六在水上象離王用出征有嘉折首非其時家非時征不復乃離離者出利涉大川者征也未濟征者出利涉大川者也離上火下水火水中間有[illegible]

[illegible]

未濟[illegible]

[illegible]

[illegible]

震反乃兵爭外作在四震用伐鬼方者次在四震其象歸妹愆期有待光有賓服而行
而遂歸有時四爻三歸之臨又自出師克敵王師至自四反三歸二師期三年未順命者順
所有賞大國是以用伐鬼方震代未有賞大國兌賞丑臨大國也故
鬼方明表詠于大國兌賞巽用伐以兌得賞兌為賞
[illegible] 臨大君有命開國有賞大國是之故震用伐震行伐不窮兵
遠方懷兌有賞兌義賞不及元功其物說此易宗支敵于外保民于內震用伐鬼
三年有賞于大國者也是故既濟三未濟而未濟四乃既濟事是也
象曰貢吉悔亡志行也

未濟四是既濟四有孫震又是大壯震用伐大壯二貞吉未濟貞吉悔亡元悔未濟
元悔大壯四貞吉悔亡未濟四貞吉悔亡志行也未濟四貞吉悔亡乃未濟命也為非為勿復之象故吉復
六五貞吉元悔君子之光有孚吉也

未濟五乃二中以行正者行在五[illegible]
五貞吉[illegible]
[illegible]
四貞吉悔亡五貞吉元悔悔亡者有悔而悔亡元悔者乃悔亡而元悔也[illegible]
[illegible]
入次以人乃乾三君子三人行是東北艮丑臨兌光日月二人行黃[illegible]艮謙斗一人行十二人紀寅生人寅
來次以人以人光故[illegible]天道下濟而光明天[illegible]三畫斗光下二畫日明光明也天下濟是乃既濟
下有乾三是需有孚需有孚光是也是[illegible]未濟五是既濟五
應之七日得之數斗之日復明反乃得日月行在丑斗時行在子子有孚中一動而之一復之本斗
之尊之斗之末尾也數日月元首尾斗之有首尾斗時[illegible]

乾三人象。

坤為地。斗之柄在西南。為坤。未之月斗柄正在申。申之月斗柄點在下。而濟未濟之象。以謙斗柄

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中爻始之終之

成言而成有渝變有孚飲酒不信而歃血飲

之事而有忠信孚以成有渝之事未濟辨物居方古今明者辨之方之物明神益之

離明也明歃血飲酒而有孚信者也離明也明歃血飲酒而有孚信者也

則是需之象不需于血而需于酒食有孚于飲酒无咎者也需其首者未

濟之道既濟之終也既濟為既濟而泰泰汰也功成也惠而豐歃酒

故飲酒有豐侯者以酒亡國而豐成未濟辨物居方古今明者辨之方之物明神益之

濟上未濟所以對也而困尚曰方且困于酒食是未濟所以對困困于酒食

以飲酒為无咎而濟其首者也有孚失是者易有孚終未濟上未濟上離大有孚其北方坎易

中孚卦合之有文有中孚之孚為有孚合大有卦之大中孚卦之中為大中是天地中也中有孚

者也是苟以正離日正在正北方卦是當天地中得日正為是正矣日正為失是故天地卦

為六十四卦三百八十四爻卦是與非則有失得是在未濟首尾是故易始終雜卦只地節

始十終有天地物之始生也始是始物不終雜受之以節是十終

十終有天地物之始生也始是始物不終雜受之以節是十終

乃未濟

終焉未天地節也始生震為稼穡之行之節也乃天始是正北方坎子天

始天地之非之節莫其子而乾初人不見是而其上易非

失得易見矣有孚沖生之理一陰一陽之謂生而上生震文初而成不是見一文終乃

有神代終地十終而未濟爻十三而十四八雪十四爻剛柔

道而上失是有孚中生之理一陰一陽致為有孚信不言既濟上為未濟終乃乱以明

陰而未濟因貞濟民行以明失得之報故吉凶者人得之象得都之以

吉失報之以凶知其失失其子

未濟上之失是刻知乾初之不見是為初雜天地

天地終始雜是與非中爻而初終則中爻之首尾不見是之乾初初不為首而失是之未濟

終終乃首是乃終乱之由有孚共是者也天地既未之象既濟既萬物未濟未萬物

不窮既濟既乾爻既未濟未坤未坤未坤乾坤土有資生而資生故未濟終有始

始起始是乾初一節隱而未見行而未成未濟

未濟是以未濟終也有物始生有物始生中庸君子謹是乃失濟上是成終成始而六十四卦帝出乎震之

天地

之道在未濟終有天地首尾終始之道備矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

既濟上卦未濟終

飲酒濡首飲酒福濡首

未濟未濟往復天地首北方坎水之濟未濟則未有天地節也

飲酒濡首亦不知節也

飲酒濡首亦不知節也又初未濟上雜而上乃終北方坎子是有中坎子西北方坎子極

乾西北之卦

坎北方坎子極

初爻中爻

初爻中爻

初爻中爻