

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

周易指卷十四

青田端木國瑛撰

剝命卦比

比繫大有

剝聲應萃

剝不利有攸往

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也賁六爻坤為文致飾是賁自坤陰始馴致致飾賁上南方午坤馴致坤致飾乎乾賁亨飾而然後亨後天乾陰馴致則陽盡文馴致則質盡致飾然後亨則盡矣坤地五致乾天五盡是剝卦故受之以剝也剝戌九月卦是乾五世卦于八卦相錯先天在北方坤後天在西南坤于卦相錯下卦天地錯大過上卦山澤錯萃于卦中爻雜坤二上雜五初雜剝坤于卦變蒙變剝觀變剝頤變剝晉變剝艮變剝于類卦夬于反卦上卦艮反

震豫六爻繫辭而命之剝命卦比比繫大有比大有動在其中恒益六爻聲應卦萃此剝卦也天地上下卦有剝有復有夬有姤而下卦乃姤有復上卦乃剝有夬利有攸利剝不利有攸往復利有攸往而姤有攸往見凶乃姤往而長之見凶是見剝不利有攸往是也故剝有夬五陽剛決柔為剝五陰柔變剛乃天地初二三四五乾爻柔乘五剛之象剝也剝所以夬也此萬物剝變死之象不是復反生之象故復利有攸往而剝不利有攸往者也天地有攸往復有之子丑而東南卯出辰出有夬利有攸往西北酉入戌入无剝不利有攸往乃西北利无不利有萬物剝之以歸于无而有天地有萬物有者往利乎剝不利有攸往是也是故天地極不利之卦剝而是无不利極害之卦損而是不害損乃一人下之益象剝乃一人上之觀象皆一人天子象也此剝不利有攸往乃一人天萬物无可往之地其上

溫州不刊

觀象艮止其象也。剝命卦比剝與比合卦觀象而五艮為門闕觀也。故剝否終危者安其位亡者保其存亂者有其治否終剝而剝一人天子是以觀象不忘危不忘亡不忘亂以剝比而觀之而以觀象比一爻我生觀民者比天五下地二乃蒙象故剝者剝也比者比也蒙者蒙也剝者剝以上下兩剝卦立卦而比卦蒙卦其象在剝是以比與蒙象无比也蒙也而剝象剝也可見矣是故剝觀象乃下臨大二爻剝覆貞凶臨大貞凶天地大貞凶事大貞卜立君剝或从卜卜龜是川為剝者剝也剝一人上天高己剝而下剝一人復上靈龜乃眡高作龜蒙初筮比原筮筮而大貞吉剝一人蒙聖功比親侯而剝觀象以觀天下矣是以五等諸侯為丈夫庭五爻五等圭璧上合剝一人天子象合乾為玉之象為合瑞天子而剝上一爻乃蒙冒也天子執冒以比諸侯瑞玉合之剝象是也天子執鎮圭以山附于地山鎮

為瑑剝象是也是故剝五有比比五顯用剝五藏用剝五所藏之陽
 乃觀我生一爻也天地陰陽陰盡陽不盡其陽之盡藏于陰所以不
 盡故剝不利有攸往往則乾盡乾无盡理不往則不盡有艮止之而
 五有陽藏用陰剝之外不能剝之內陰剝之上盡不能剝之下盡五
 乃有觀我生一陽反下也剝之所以有復不在剝上一爻乃觀象觀
 我生一爻也此剝卦象是也

象曰剝剝也柔變剛也

剝卦乾五世變象乾一世姤二世遯三世否四世乾乃革初二三四
 變四世觀象而剝見矣剝者坤剝非乾剝剝之時萬物之生氣皆歸
 根入藏乾陽下蟄而剝落者皆坤陰剝物以自剝剝爛也萬物支體
 屬坤坤陰自剝爛故剝物者物之剝者也剝剝也是以剝者剝也比
 者比也剝合比觀象也剝五觀我生一陽觀或求有求我一陽與二

道心不固

比之內則萬物剝爛果又蒙始發生果育蒙者蒙也蒙者蒙是剝五

比者比而下蒙二于是剝觀象觀或求則有臨或與剝二未剝上一

爻碩果大者于蒙上剝之下則蒙下果育臨大也此剝之碩果生者

也故比者比也蒙者蒙也剝者剝也皆為剝之象剝从卜門龜蒙初

下龜剝也故類言之乃天地乾陽自復坤陰自剝坤陰外之剝乃乾陽內之復

坤陰小人不能剝君子天地之心而陰小人剝物乃物之剝者是以

為剝剝也天地萬物剝而柔變剛其始乾剛以坤柔而變終而坤柔

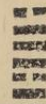
以乾剛而變成剝天地坤柔主常主常則坤柔化生陰化陽不主常

而變常則坤陰變死柔變剛天地乾馬坤牛乾之馬龍類乾行天不

有剝坤之牛犇牝馬類坤行地則有剝矣乾坤行地服牛乘馬坤服

牛即坤萬民服萬民柔善之類象坤服牛乾乘馬即乾君子乘君子

陽善之類象乾乘馬天子象乾乘龍而剝之世五陰小人乘君子陽為柔乘

五剛乃剝之柔爻五而剝小人即以乘剛而剝服柔之類而萬民服者剝之盡矣故剝卦上下錯大畜萃萬物畜而萃之剝一人而有五陰羣小人剝之剝萬民服而剝坤服牛矣是以乾二世變遯馬乾陽君子早遯萬民剝喪牛君子遯喪馬馬遯不剝喪馬自復二陽大者遯四乃革而上剝黃牛之革剝者也故山附于地剝者地君附于民剝者民天下革變之世皆剝變之世是也故剝至柔變剛則剝變而是夬剛爻夬至柔乘五剛則夬乘而是剝柔爻是乃剛決柔乾剛象夬極坤柔體剝盡天地陰陽剛柔以類相附柔附陽剛附陰剝坤五柔變剛是夬乾五而坤體盡矣若謂變而柔則是剛變柔非剝柔變剛旨矣剝上下錯大畜萃皆柔變剛象而坤變常乃剝坤牛柔順而變乾革剛強柔變剛者變死象也故天地變化變入无乾西北變死化出有坤西南化生往變死來化生出有坤有常萬物得常入无乾无常萬物失常乃西南坤柔變西北乾剛變是也是以君子于二遯世黃牛之革其剝變早

可見矣。以二應剝五而變，早見乃剝剝也。柔變剛也。

不利有攸往。小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。

剝之世，小人妬長，其始西南坤，長是遯，君子遯，其終西北乾，長是剝，小人剝，剝之世，皆君子遯之世。君子有攸往，以乾有西南坤，而乾陽往坤，是陽大臨，君子長，不是陰小遯，小人長，則君子利有攸往，而剝柔變剛，以坤為西北乾，則乾陽无有往乾，是小人妬長，用壯不止，而君子于妬長，遯退，非君子有攸往象矣，是乃不利有攸往，小人長也。剝西北乾，成小人長西南坤，未坤小人順而長之子弑父，臣弑君，陰馴而剝，蓋言順也。順不止之故也。乃小人大壯不止，故也是以陰疑陽，乃柔變剛，其事也。是故順而止之，小人柔變剛，大壯不止，君子以上觀象止之，小人妬陰壯，其象魚，魚壯是為鯨，鯨魚以坤西南未申六七月，自海徙近岸，養其子，鯢乘妬陰而壯，壯則小人積不善。

柔變剛而剝是必有君子積善剛決柔而去去則姤壯者剝魚貫受
戮封其鯨鯢以爲京觀示天下善不善以觀萬民觀象也觀西方酉
剝西北戌而天爲剝觀象天見象西南申乃爲西南未是姤小人長
是坤順而觀天見象于西南順而止之西北止小人用壯之象止以
剝順而止之觀象也是故乾天行于剝天爻見之天行消息盈虛于
天爻上尙者見之天行往來變化往者消來者息盈者變虛者化天
地南北離坎日月日以坎而息東北西南臨遯日月以遯而消而
天地盈虛以日月消息觀象可見觀象乃觀天午正未日中天地陰
陽臨而遯而剝消息盈虛象尙在上觀象也天行也臨浸而長虛而
息君子利往觀象觀臨之浸陽遯浸而長盈而消君子不利往觀象
觀遯之浸陰是故剝觀象剝爛也爛日光氣觀臨之浸觀遯之浸小
人陰浸長侵陽禋也眡禋十輝剝觀象爛也眡禋曰禋曰象曰鑄曰

監曰闔曰瞽曰彌曰叙曰濟曰想皆觀象兌酉十數乃非常之觀
眊也剝象以厚下安宅眊視掌安宅叙降叙降剝上以下事皆剝觀
象事也是以順而止之觀象天所以止亂天行消息盈虛天所以示
人天尚象人尚之君子而已君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地地勢坤是山附地地不附山艮山有兌為附決是剝有夬
剝聲應卦萃萃合剝合兌附決乃萬物剝下萃聚上否傾以象君附
于民而否傾乃兌附決而山附于地剝也上者別乎先王后大人君
子言上于剝以見上下之勢耳剝艮卦上下敵應上下天尊地卑君
民勢敵故于剝言上下以見上剝下下復上上否傾上復墮以剝者
上也是以剝上當厚下厚从反言享剝聲應萃萃致享聚而上是
下致貢曰享以言進上之具反之于下則厚也天地象厚薄有損益

則安危有否泰故其上下勢損下益上上厚損上益下下厚而下厚以艮山為象乃山敦艮敦積之厚故初敦復二敦臨三敦艮是下三爻艮厚下厚之至而下有泰山之安乃泰卦然後安是也若反而厚上乃否卦上泰山之安不可保矣乃山附于地剝者也故剝上當厚下剝觀象五敦復上敦臨敦艮當厚下敦一成再成艮而臨而復叙降下剝觀象眡禘安宅叙降即其事乃厚下者安宅道也下不安宅土崩之勢皆是否世損下益上上積如山日有附決之勢下薄而上厚為剝不安宅是當損上益下下載如地日有附決决澤及下之勢下厚而上薄為剝安宅此地勢坤上下之勢如此故剝上以厚下言上下剝不厚下萃未安上是以山附于地剝至危之勢而有至安之道剝上以厚下安宅者也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝初坤由來漸。漸天地一。二其始。天一地一。合漸而天一。二地一二。分人于其間。善惡分途。與天地為終始。天一。二臨陽地。一。二遯陰。而臨遯君子。小人于天地為終始。有遯小人成剝之世。而臨二初天一。二之象剝矣。蔑矣。初爻當南方離午地。午坤始陰。是巽于子。乾復陽。是震巽為牀。震為足。巽牀下。震足下。牀坤安之象。坤一二地爻。乃乾一二下也。時舍也。下舍而休息在坤安之所。坤一二安貞吉者。牀也。天地剝之象。以剝巽木。則剝牀。巽木不可剝。剝是以有巽觀象。以巽乃東方震之木道。震于牀休復在巽。為乾下時舍在子丑。于剝觀象。天女牀在尾後。天牀在房前。尾後是剝二初。于子丑皆有牀象。是以剝牀以漸而剝。剝巽木及震初剝一。以足剝巽木滅木。乃滅火及離及兌。二剝兩以辨。于是三剝之剝巽木及艮四以膚。此以漸而剝。始之初故巽初牀有震初足剝之世。剝去震足。是先剝去巽牀。天地巽

溫州不刊

一陰震一陽之謂道巽牀一陰所以休復而震足一陽與剝之世剝
 去巽牀以震足之故一陰巽去而一陽震不生矣天地一陰一陽道
 得邊巽得震足天下六行君子之世非剝小人之願也以足之故而
 剝牀所剝者巽而所以剝者震也剝牀以足者也蔑貞凶者蔑从戊
 戌威也无也乾二初子丑咸臨應坤五上剝觀在戌亥戌咸无威蔑
 是也故戌成无是剝蔑上下臨觀之義臨下咸觀上剝則臨二初下
 有觀上剝而臨貞吉之象以蔑之而至于凶矣故剝初是咸臨初復
 之震爻在下剝初午地對子乾初下也咸臨初復震一爻乾初下在
 坤初安貞吉而以剝牀變而蔑貞凶故初之貞陽在下士大夫之善
 類小民休息之本原而剝之世必先在下士大夫之善類而剝之小
 民休息之本原而剝之初貞者蔑如矣此皆遜小人陰一二之漸遜
 初剝臨初剝下及足而下震爻无休息之所是乃剝牀凶為咸臨咸

滅无初至于凶之象

子至去八遯

消不久象也是故剝牀以足而剝无敦

復厚下之象在初是為坤安貞吉者于初蔑如蔑貞凶者也

象曰剝牀以足以滅下也

坤初乾陽在下下也剝二初兩蔑滅巽牀二爻使不成巽是乃滅巽

牀下爻使不有震也初陽在下剝滅震足而以足剝牀使下入无以

處出无以行滅甚之也滅下以剝之世不厚下而言剝牀以足以滅

下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝二漸而遯一二天地始天一陽地一陰合未分是與非未辯至陰

而遯一二陽而臨一二君子小人是與非于二中爻辨矣而小人乃

不欲辨之以遯二爻居臨二爻小人自為君子于其辨是非剝之蔑

之矣二爻當西南坤未地未遯二于東北丑丑臨二天地丑未是陰

陽小大之辯。天地寅申有上下限不可失。為此丑未是君子小人之
 辨而已。故剝觀象。巽剝牀象。是巽在牀下。上下巽。下巽二在牀剝之。
 則遯一二漸。乃坤初其所由來不辨。辨是二離爻目。二兌爻口。而以
 巽在牀剝。巽木滅離火滅。而二離兌不辨。乃初剝牀。剝一及震。以足
 二剝牀。剝兩及離及兌。以辯。離兩乃是二初地爻坤安貞吉者。臨二
 初為乾下也。時舍也。而以遯時退舍在牀。故臨从卧。臨乾二以辨以
 居。是此在牀之辨。剝二西南未。西南兌離。革當未中。牀以剝牀簣第
 中絕。而當未中革絕。革中絕謂之辨。是遯乃姤女陰長之。牀剝簣第
 絕。有革中辨。而二剝牀以辨。是乃遯小人姤女陰一二漸。至于大小
 之分。貴賤之等。畏人辨。兌離是牀簣第革中辨。剝之世剝去巽牀以
 離兌辨之故。二巽在牀不遇震剛。則剝之而于辨者是與非。離滅目。
 兌滅口。故以辨之故。剝牀所剝巽。而所以剝者離兌也。剝牀以辯者

也。蔑貞凶者，二初乃咸臨。二爻在遯，二初是剝下。剝二西南未遯于北，丑臨于剝，上下臨觀之義。臨下咸无，乃觀下而有剝。蔑此君子下也，時舍也是井處困。丑臨處未遯下井困君子于剝牀以辨之時，而井處困，井辯困辯于天地，丑未君子小人小大之辯，自不失正而已。咸臨二臨兌，二爻乾時舍在坤，二安貞吉，而以剝牀變而蔑貞凶，故二之貞陽大應五在上，大君爵命之大權，師衆人生殺之大故，剝之世又以不早辯，必先在上，大君之大權，剝之衆生殺之大故，剝之而二大貞者，蔑如矣。此皆遯小人陰一二之漸，遯二剝臨二剝二及辯而下兌爻无寧息之所，是乃剝牀凶，為咸臨咸滅丑二至于凶之象。丑至申消八剝之不久象也，是故剝牀以辯，而剝无敦臨厚下之象，在二是為坤安貞吉者，于二蔑如。蔑貞凶者，也故剝是剝損，小人以君子二初陽爻曷之用損而剝之，是以二初損去，乃剝卦。子丑貞者，蔑初蔑貞凶，二蔑

貞凶者也

象曰剝牀以辯。未有與也。

二剝牀。遯二陰。剝臨二陽。二于五剝觀象。觀或求。臨或與。而剝觀象于遯。一二之漸。未辯。而以未有臨。未有與。蓋小人柔長。不可與。而君子剛長。不可無與。君子于剝。二處遯下。井困。井辯。困辯。剝牀以辨。剝之。故井二異。受剝。不是兌。一二陽。无與也。困四不是異。受剝。乃兌。一二陽。有與也。是以剝。二于臨。兌二陽。君子有與之。爻丑。于未剝之。丑未是陰。陽君子小人之辯。未遯。小人于丑。臨二未順命也。則丑臨君子于未剝。二是乃剝牀以辯。未有與也。

六三剝之无咎

三反復爻。剝二初坤陰。一二漸。而剝小人之漸。于三反復爻。剝之所。以成剝者也。三爻當西南坤申地。于東北寅。寅泰乾三爻。申否坤三

爻是天地上下以寅申為不宜上宜下小者過艮限不可失以辯丑
 未臨君子遜小人小大之分故上乾无陽而下坤弗敢无陽是三謙
 之艮爻坤安貞吉上乾无陽而下敢于无陽坤馴至是三漸之艮爻
 剝茂貞凶是則丑未之辯已剝遜小人小者失上下已漸而在三反
 復之爻下艮已剝勢即上艮剝下剝之則剝者小人也故乾二初下
 也時舍也是在三艮爻下坤安位為復反而休是二初牀二初剝牀
 剝舍下二坤安位則二艮爻危乃小人坤陰自剝坤下以自剝艮上
 是小人于三反復之爻三應上剝剝也上九艮爻天道陰小人不能
 剝盡九三艮爻人道陰小人剝盡之此三小人反復為剝者天地反
 復之道剝物者物之所剝上天道剝下剝之三反復人爻所謂天道
 好還上艮山天高剝下剝廬乃剝三而三小人爻剝之者也此乃剝
 者小人其反而復者君子也三西南申剝上觀象巽正乎凶巽齊斧

剝物之剝者三小人爻則剝及之乃小人剝反復自至之道而君子不為剝而復自反之道是小人剝之于君子无咎剝之无咎者也此三剝之于西南坤有革變乃遯小人剝去二初地爻柔順地類坤牛以致二初乾健不有坤順君子安貞吉者不有而小人蔑貞凶者以成是以用黃牛之革而在二初則剝之故故剝去三小人則于三人爻為无咎而三漸三不坤无陽者終至而上剝下三則三謙三是坤弗敢者終在而上敦艮厚下之象乃以在三乃三无咎是故三剝之无咎是也

象曰剝之无咎失上下也

剝乾五世卦乾三謙爻履辯上下為三小過防限不宜上宜下而三剝之失上下剝失上下而无咎者三剝下艮爻而上艮爻乃是剝三下艮爻剝失下則上艮爻必剝失上而上艮爻剝下三三剝之乃君

子上于三謙之上。君子有得與之時。小人三于上。剝之下。小人有剝廬之日也。是剝无咎。所剝者。剝小人。小者過失。上下剝之无咎。失上下也。

六四剝牀以膚凶。

四三人爻。二初地爻。二初坤安。牀象。四初應位。四二同功。四有二初牀象。四三人爻于二地爻。牀辯。辯上下。而二剝辯。三乃人爻。反復遂以剝之。失上下。四人爻近三。三剝之。及四。乃上剝廬。剝之下。剝牀。剝牀之上。剝膚。剝牀以膚。三剝之故也。四爻當西方兌酉地。于東方卯。剝觀象。女牀在尾後。天牀在房前。是卯房前。牀象直四酉地。四應初坤姤陰。至四。女壯剝牀。上下早已无辯。小大之分。貴賤之等。失上下已失之三。而四近三。剝之切近災至矣。剝是革。革始剝是膚。膚剝乾是革。剝合革同人。故革膚也。膚親也。爲同人親之膚。膚乾陽之屬。

女壯剝牀。坤陰之屬剝克也。同人親克其膚。變革剝膚象也。是故天
地上下有復。上有剝下有姤。上有夫而三四剝復。反復姤夫反復
姤陰。三剝之至四。而四三姤夫反復。乃姤爲遯爲否。三剝之剝四。四
于二。初有牀象。牀安身之坐。而以二牀辯上下。剝則姤陰長。小人三
于四。剝牀臀无膚。于初剝牀以足。其行次且。是姤小人卦。剝者小人
膚也。是以四于三。小人否當遯。遠小人。不遠四。近三。切近災。故遯上
肥遯之爻。遠小人者。膚不受剝。乃遯之肥是也。剝四。剝膚之爻。近小
人者。肥不知遯。乃剝之膚是也。是以剝四。君子于二。不早辨。三剝之
及四。而四姤反。夫姤小人之災。及丈夫君子。乃君子復則不妄。无災。小
人姤則妄。妄从姤女有災。而姤乃剝及丈夫君子。二不早辨。而亦于四。剝牀
臀无膚。于初剝牀以足。其行次且。是丈夫君子卦。剝者又君子膚也。不
遠小人之禍。其禍與小人共也。剝牀以膚者。是故三剝失上下。是

履辯上下者于滅下以足始而三失上下履之辯剝之早矣故初剝
 牀以足以剝震二剝牀以辯以剝兌即履兌卦四剝牀以膚乃以剝艮剝
 之世小人不厚下故君子上以厚下初以足剝震則上非敦復之世
 可知矣二以辯剝兌則上非敦臨之世可知矣四以膚剝艮則上非
 敦艮之世可知矣艮同人道膚親剝及同人親膚三剝之是上剝下
 三是剝卦之戌无妄災者剝三四近之而四爻當酉地是切近戌无
 妄災卦乃小人禍近君子不及遯時矣是故剝上艮碩果以膚言之
 碩膚以遯言之遯孫也所謂公孫碩膚則肥遯无不利者之稱也遠
 小人是也君子于二以辯不早决決而受剝爛无妄之災无所辟之
 剝牀以膚凶者也

象曰剝牀以膚切近災也

剝牀乃坤安之內柔伏為剝而以膚切近及同人親切近災及无妄

災故四于卦睽外而災在同人內厥宗噬膚之事卽剝牀以膚之事
 坤剝之世爲黃牛之革之世坤牛剝乾馬遯君子不乾遠遯則有坤
 近剝乃坤同人親而切近災以之及膚剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五剝觀象也五觀象乃臨在上乃二初敦復在五敦臨在五而上
 敦艮以成觀象在上而五无剝則上以厚下之道在此六五觀象也
 此剝觀象坤六五有乾九五藏之乃比一爻王者顯諸仁藏諸用顯
 比五藏剝五乾君坤藏內宮寢而外門闕觀象是也五爻當西北乾
 戌地對西南巽辰乾于巽姤是五于巽姤有包魚則五于艮剝有貫
 魚乃巽爲魚姤女陰之象于姤包魚巽之坤用六包之于剝貫魚艮
 之乾用九貫之乃乾元一貫坤二至坤十是魚陰之象爲乾用九而
 一貫之是五戌地乾西北乾于北坎一至西兌十而天地五六之中

以貫東南巽爲魚之象而以在中宮中也是乃坤中宮坤羣陰統于九陽而五乾九顯比藏在中而坤陰是以皆比首相貫二比一六比五十比九于中比而貫之乃剝五貫魚象也以宮人寵者魚坤陰姤象有姤小人之事有姤女子之事寵尊居也剝五觀象貫魚乃下有姤壯是于西北乾上觀下大壯是爲宮室乾五天尊居乾五龍寵也五大壯宮室天尊居而貫魚是小人之象比首而上而五以小人寵則非其居而亂之地矣貫魚是女子之象比首而上而五以宮人寵則是其居而治之地矣故剝五有觀象則有臨象觀我生臨我殺姤有魚小人浸而長乃姤用壯臨我殺魚貫比首受戮是爲无攸利是爲師中長子承天寵貫魚者也姤有魚女子柔而升乃姤不用壯觀我生魚貫包蒙育穉子是爲无不利是爲宮中后以宮人寵貫魚者也是故貫魚之象臨我殺觀我生而剝之觀象五乃有觀我生之象

而四二初陽爻剝牀之象皆以无矣以四二初陽爻乃歸妹宮妾剝牀之象无而五以宮人寵乃姤女后之德而剝天子一人之道觀象乾用九統之乃履辯上下以叙而進則一陽御陰貫魚畜臣妾吉不
是羣陰悟陽貫魚小人用壯而臨我殺之无攸利皆為剝觀象之觀我生而无不利矣是故貫魚以宮人寵乾九陽九御法宮人九九相從當九夕以其叙進五戌地其對東南辰辰震也震為龍九九八一之變在辰是其數在巽女女御八十一九御法以宮人寵是也故无不利者天九陽九九寵在坤上九復為一而天一陽利在坤下也是則剝五比觀生剝剝也比比也剝五比生內蒙蒙也貫魚宮人包蒙育稚子乃觀我生一爻生二而剝一爻復初而觀生者又是臨生是以臨二无不利而剝觀五以宮人寵无不利者也故利宮人寵者坤中宮后位其當夕十五月望宮人前九夕三日出震震子出自前

九夕以宮人寵也。辰娠者震。震長子承天寵。乃坤宮人承天寵也。是以乾坤臨觀上下。上觀象上剝反下。則下臨象下復生上。是以大生焉。貫魚以宮人。是以廣生焉。皆觀我生剝之觀象是也。貫魚以宮人。寵无不利是也。

象曰以宮人寵終无尤也。

九从子从乙艮。子坤乙剝之象。剝坤陰見九。臣道不順。鄭伯效九是也。是以貫魚之象。六以羣陰。悟陽則坤臣道爲不臣之類。有尤者也。九以一陽御陰。則坤妻道爲御妻之類。无尤者也。故同是坤陰而象有辯。以小人寵終有尤。以宮人寵終无尤也。

上九碩果不食。君子得與。小人剝廬。

五剝觀象。而上九剝也。乾九陽坤不能剝者。藏用在五。是觀象而上九艮所以止剝。所以止物不爲剝。而剝物之爲剝者。故六爻五不剝。

而三應上九剝之是也上爻當西北乾亥地西北亥乃萬物上落實
下歸根之地亥于東南巽巳巳所包巽木于亥核也剝是觀變蒙變
頤變剝上九艮爲果艮爲頤西北乾爲木果而爲剝上碩果果實也
乃頤變剝頤中食口實存在剝上不食此碩果也此天地觀變剝觀
生之道蒙發生果育蒙變剝萬物之核復以果育繫此碩果爲天地
觀生之道故頤中口實萬物觀頤食而碩果不食者天地養正之道
養賢及萬民乃聖人求此口實非所望于剝之世也此乃頤變剝初
靈龜舍上碩果棄是以采頤者不食而剝膚者且剝爛之乃碩果也
故此不食非剝之世以爲可留存而不食之亦以爲摧殘无用不足
須而不食之而天地本實所在其剝爛而下不在巨園賁飾之中而
在井泥時舍之下爲蒙發生之本實乃剝之木果核在而在西北亥
地也是以下井泥不食乃上碩果不食者也是故上艮爻順而止之

止物不爲剝。而剝物之爲剝者。物之剝。皆剝上下錯。上大畜下萃。物畜而萃之上。上山附地剝。故上天道剝物之爲剝者。上剝下三剝之。則上應三。上坤爲輿。厚下得厚。剝上君子得輿。下艮爲廬。安宅不安。剝下小人剝廬。是乃剝之象。下剝牀。是君子失或處之時。上得輿。是君子得所載之時。是爲剝觀。上觀民爲坤輿。厚載上以厚下象。君子得輿者也。下剝牀。而小人是且枕之地上。剝廬。而小人卽是終傾之地。是爲觀剝。下自剝。爲艮廬。山附于地。剝象。小人剝廬者也。故剝上下象異乎牀。而言輿。謂此乃君子德之輿。同乎牀。而言廬。謂此乃小人惡之廬。惡車室之廬皆謂死喪君子輿坤。載物象得。剝牀上下象。不有剝之。乃君子德輿得輿者也。小人廬艮。覆物象失。剝牀上下象。正以剝之。乃小人惡廬剝廬者也。此西北乾亥地。子東南巽巳。是小畜尙德。載君子得輿。不正室。小人剝廬。故剝則天地反復其道。于此而用君子。

上以厚下。是則君子得輿而天下為大有時。繫大有卦車不敗積大以載。可至者矣。于此而終用小人。下不安宅。是則小人剝廬而天下為大困時。宮不祥死期將至。不可免者矣。剝以厚下安宅。君子小人之辨。不可不早辨。有如是也。

象曰：君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

艮剝下三。三上有師象。與君子所載。君子輿民所載。不民所載。則輿載者尸。輿尸是也。故曰：君子得輿，民所載也。廬，小人剝及人不可用之國。上復隍用之家。上剝廬，小人勿用是也。故曰：小人剝廬，終不可用也。是故長子帥師，弟子輿尸。君子得輿，小人剝廬。比而言之，其事類也。而小人勿用之戒盡之矣。

剝往卦。剝往則來。復剝初爻。南方離午。上爻。西北方乾亥。是往而大有者。剝之无剝。不利有攸往。大有有攸往者。剝是也。剝命卦。繫大

這四不切

有是也。初爻離上爻乾剝。初終同人。克剝同人。親三四。人爻剝之。而及親。剝膚是也。是以剝上下卦。上而北方坎下而東南巽。并物上剝者。下井養。而中間艮震頤。乃剝果下井泥下復生。而下頤有震一爻。剝有復是也。此剝六爻方卦位也。

復命卦坤

坤繫乾

復聲應臨

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

物不可終盡。剝窮上反下。故受之以復。物終盡。剝極也。剝極西北大過亥。天地否泰往來。物不可終通。物不可終否。否終即剝。物不可終盡。剝終即大過。物不可終過。而西北大過亥。剝極物終盡矣。而物不可終盡。終上亥西北困窮。困乎上者必反下。剝窮上反下。故受之以復也。復于十一月卦。為坤一世卦。于八卦相錯。先天在東北。震後天

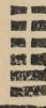
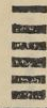

在東方震于卦相錯下卦雷風錯升上卦天地錯无妄于卦中爻雜
 坤于卦變明夷變復屯變復頤變復震變復臨變復于類卦姤于反
 卦下卦震反艮謙六爻繫辭而命之復命卦坤坤繫乾坤乾動在其
 中大過頤六爻聲應卦臨此復卦也復亨者復于候坤一世卦亨通
 也坎為通坤二世坎在中心為乾出用入藏復一陽坎心亨復亨者
 也天地往來剝受之以復剝往卦復是剝來卦剝往卦一陰始離午
 往終西北乾亥剝窮上反下則復來卦一陽坎子始亥即剝窮上者
 反下為復反即西北乾亥而西兌而反西南坤為復乃反之剝下離
 午則來復而在坎子此復即于剝者而復也故復之反于西北乾出
 入无疾于西方兌朋來无咎于西南坤反復其道于南方離七日來
 復而復在北方坎此復反是來于是天行既來復而復坎剛有震為
 往利有攸往東北往東南而往西南坤皆坎維心亨往有尚地也復

溫州不刊

亨者也。故出入无疾者，復反北方坎于西北乾，天地有出穴入穴之象，乃心坎穴是北坎為亟心。天地西北乾圓于北坎亟心往出入疾。北坎亟心于西北乾圓來而西南坤方出入无疾，乃天地往復陰陽出入一門。乾圓往東北咸速，坎亟心疾復反乾圓而坤方來東南，恒立心不速，乃坎亟心不疾也。故明夷變復來入內，西南入坤入于左腹。西南坤西來腹在左，南往腹在右。往出外，東北出艮心于出門庭而明夷先不可疾貞，以離日夷傷入藏坤為復以息，未即有震出用不可出入疾故也。故復閉關在子為靜息不動時，乃復中氣始中孚萬物剝反復皆坎于中孚中以緩死復生，天地復中氣出入息至而不至謂不及病者緩也。病無能不及。未至而至謂太過亟者疾也。疾沒世已過。疾太過死，疾緩之中孚緩死是死復生者緩而生剝死者疾也。天地中坤二靜翁，乾二靜專是以大生之本在中復小，乃靜息時而天地復之初乃震

爲出巽爲入象震動莫疾乎雷巽撓莫疾乎風當復而動撓是出入
 疾故震出雷出地豫貞疾巽入明入地明夷疾貞皆是出入疾而復
 時乃天地坎中心是二爻靜息在子其疾乃已往天地事而于復來
 天地无疾北中孚中坎亟心有西北不速者出入穴而復爲西北乾
 圓不息者靜息之象出入无疾者也朋來无咎者復是子復于丑乃
 天地子一丑二爲朋是臨兌二爻是復聲應臨爲一二兌朋故朋兌
 二八象乃復爲乾元一子復于丑乃復爲坤元二元二八一二兌二
 八象朋也是以子丑一二日月出入天地同復坎心而復于子丑是
 子天一主日丑地二主月而天地數子丑一二日月復反來自午未
 七八乃午天七直復子天一主日爲復七日未地八直臨丑地二主
 月爲臨八月天地日月子在丑同是臨兌二而地二月坤陰數八月
 至之二八而月之剝象至之三五泰二八否見剝天一曰乾陽數七日至之一

溫州不刊

七而日之復象至之。一七日月皆臨兌象故復聲應臨日月同是臨日月同是

復而天地七日剛長而為臨乃八月剛消而為復而其七日之初一

日二日萬物不能見乃子復于丑閉關至日也。冬至復日復在丑月初七日復

至即是八月至臨日月至而同復子丑兌二朋也是故朋來者不是

日月復而子丑寅往東北北坎子剝後而復往東北艮往蹇是當于

東北反身復來則于剝上來碩而于蹇外朋來丑兌二朋反北方坎

亟心于西北乾出入无疾而來之西方兌是乃朋來无咎咎過也咎

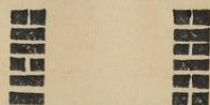
从各人人各心咎朋兌二人同坎一心无咎天地中氣中節四初不

及緩三上過之疾咎也朋來臨兌二是于三上无過之无咎也是乃

復于北方坎蹇反身子丑一二朋日月右行于北方坎來西方兌。坎

節而西方兌為朋之象朋來以中節也復之中氣中而天地一二日

月朋復而无有過中之咎朋來无咎者也反復其道者道日月二人

而右行是反而復之道故乾三反復道是子丑寅天地人三極之道極至也皆至日復之事乃天統始于子初日萌地統受之于丑初至丑半日牙人統受之于寅初至寅半日生成而復則是寅丑子子寅而反之子初是以寅半日生成地下當出明
寅丑子物草昧始蒙
 而地上反
 晦則又復之子初也乾三寅丑子反而復之子乃坤三申未午反而復之午
申未午明夷
 是乃明夷變復離日反午半則反復道反子半天地用晦而明而午之七日復復之子而反復道復矣
復顏氏子其庶幾乎其心三月不違
仁仁天地心子丑復在二而人于寅三反復不違則不違者矣違北之復背而去者也其餘則日月至焉而已天地心常反復日子夜半復日一至月朔夜半復月一至
則北之復背而去者其時多矣
 是乃復朋來日月而右行之道于
西方兌朋來无咎而行之西南坤則復于北方坎反西南坤
坎坤比
 為坤方來以而得大順之道此其道反西南坤是東北艮為其天
 地道子丑一二反復皆寅三人道反復之而反之坤乃其得復之道

溫州不物

反復其道者也。于是八道復。七日來復于西南坤。反復其道而反

而復之南方離。則七日來而復之北方坎。而復北方坎于來南方離。

坎離既濟是為日月既而復。七日得。既小食明夷而復于是東南巽有復震出而

為申西南坤得朋。庚先三日坤體。後三日震體。是復七日。而東方震

七日得。于是其來復東北艮為其艮其道。七日復寅復入子。而子復

出寅。反復見之先三日。後三日。來復象也。七日來復者。也是故有來

復有攸往。子丑寅往。卯震為往。是為坤得震。君子有攸往。乃乾之剛

復而坤之柔。順道利往。凡利有攸往之象。皆坤有來復在先。不有來

復。不利往。是故復而來復。利有攸往者也。

彖曰：復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日

來復。天行也。

復反也。天地大數相反之物也。與物反乃至大順。復之道也。故復从

夏夏行故道也剝反下反行故道乃復反也剛反者天以七紀斗剛
 天行往西北物窮上剛揜乃剝象天行反而來西南物窮上者剛反
 乃復象復亨剛反斗之剛反也故復剛反萬物坤迷失道者得道乃
 剝變者復常而反常行故道剛反是也是故動而以順行震動乾圓
 動坤順行乾圓以坤方行故復反西北乾出入无疾西方兌朋來无
 咎西南坤反復其道南方離七日來復此天行乾圓以坤方動而以
 順行乃斗剛天以七反復之道故乾天行乾兌二朋日月艮一獨斗
 而天地七剛反之象陰陽一物而往來二路日月天右行而左而天
 之日月不左而西行斗天左行而右而天之斗不右而東行乃天行
 出入反復陰右行而于陽左行陽左行而于陰右行紙圈作首尾陰陽兩面往來可見
 此一陰一陽天左右行之謂道故天行乾幹先甲三日乾後甲三
 日巽是七日乾有姤而姤一陰是七往反道遇復剛反是以先庚三

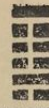
道而不物也

日坤後庚三日震是七日坤有復而復一陽是七往反道始與復一陰一陽七往反之道甲與庚七日甲先三後三辛與丁七日天行也庚先三後三丁與癸七日天行也皆斗剛七往反乾圓以坤直方者相直而皆是七剛反天行右而左之而有左自天右之左之來而有右之攸往故右之往即天行左之來是以自天右之即天行來復是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也

利有攸往剛長也復其見天地之心乎。

復動而以順行乾圓反而以坤方行乃剛反而利有攸往則以剛反復來有坤方來而可于坤乾圓往乃剛長故分上七日來復四句于坤方來者剛反為天行分利有攸往一句于坤方而乾圓往者剛長為見天地心以七來反震一剛下隱不見天地坎心亨復亨當下復震一剛有攸往二長一剛二天地坎心剛長復兌見故天地易有大

極復至曰天地心極也。天地无出有，有一有二，利有攸往，剛長也。剛
 長剛在復二爻，是在坎心，是復聲應臨。天地復之子一在臨，丑二是
 坎子，正天地心。丑北之極在之，乃西北亥天屈為无極之无，東北丑
 天信為有，極之有，復子一畫坎初爻。初坎隱伏丑一畫坎二爻，二坎中天
 地心。子一畫丑一畫，兌見復見坎中天地心。丑艮子坎復天地之心，
 剝上碩果剝爛反下，下二坎心，以下仁，果育蒙發生復萬物生，始此
 坎心亨，復天地心亨，故剛長者始一陽反天之生，二陽長地之生，三
 陽長天之生，四陽長地之生，五陽長天之生，極皆復也。天地二五中
 天地之心也，此復為中孚中心，中孚中氣之中心，二无過不及，天地
 心也。故天地生萬物，子剛反復小，丑朋來臨大，是以大生皆本此復
 小，坎子稚蒙聖功始，皆本此復小，故剛長臨大乾大人心，皆剛長復
 小，坎子心。子復小坎心坎赤大人者不失其赤子之心者也乃天地心復之下仁者是也。復

遺四不物

二爻子在丑其謂良為剛長而子丑復一二兌見復其見天地之心乎。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方。

震畫雷在地中坤初下也坤二中也震畫在坤二坤地二丑雷在地中復象也雷在地中復自知其象人不知之而以天下有風知地中有雷乃復以姤至知至至之復至日也先王乾先已往之象后坤后方來之象至日姤坤陰馴至至而西北亥乾水東北丑艮堅而堅水至乃復至日也復至日是為乾一陽勿用之時其時天地閉重門閉關順養震氣非時而出命之曰逆乃西北乾通出入有无不周者艮門闕于西北閉之而北坎子以至日復先王以至日閉關者也故商所以通有无旅所以通出入商巽利市旅坤致役東南西南卦乃觀卦以省方觀民商納賈觀民好惡旅行人觀民風俗通人間有无出入之

事是則于復時不內求我而外求物外不禁內不安故商旅象乾坤

交易交易心勞則當不交天地以休息而以閉關而商旅交易象

不當行之至日是以復至日即東北限丑寅止之則丑商兌不行寅

旅艮不行兌艮憧憧往來止而為閉關復候也故復卦子復在丑初天地交

郊為月斗建子日在丑至日郊主日是也至天地不交郊止乃復閉

關為月斗建丑日在子至日復后不省方主斗是也是乃午離為日

七反在子為至日未坤為柄斗七反在丑為至日復閉關斗從北極

艮止其所者復也故省方是觀卦歲二月東五月南八月西十有一

月朔子十一月尚是先王省方而丑十二月艮止卒乃復管子六月

建未日在午日至則十二月斗建丑日丑地統坤后乃坤后不省方

在子至日為復也故子復在丑初為正之地以省方乃觀外不省方乃修內以自省乃萬物歸極之地也復

二丑地乾先王坤后並言乾二坤二皆復二象見天地心唯復卦也

先王以至日閉關商旅不行后不省方者也

初九不遠復无祗悔元吉

天地一陰一陽之謂道有姤一陰則有復一陽謂道而天地坤初一陰先迷乃以乾初一陽勿用而坤迷故乾初一勿用以萬物生三三之九爲乾出用九上窮而不反之一初勿用之地則終上坤迷復之道遠矣遠近相取而悔吝生近不有陽出坤近吝遠不有陽反乾遠悔也初爻當西南坤申未地復卦是子復于丑復是坤地中震雷復西南坤也者地也復是乾九復反于一西南申乾九復反于子勿用一則復反乃初于西南申坤地而有復反是爲復初爻也天地復之道乾反復道在東北艮寅人道反復之乃乾數寅三三之九此復之道也而復反復其道在西南坤申天道于地道反復之乃乾數申九九之八十一則九究極而復反于一此復之道也故易之書不可遠

坤西南近乾西北遠而復于坤西南反之艮東北乃復不遠之道也
 天地心子丑道心而寅人心反復寅而離午而戌則于道曰離而遠
 之其離而遠皆坎心不復而坤迷失道則乾失之遠而坎亟心疾有
 喪馬之象矣此其遠坎亟心出入疾喪馬遠坎亟心出入无疾喪馬
 自復不遠乃復之道也東北喪西南得坤先迷後得失道遠者迷而
 復之得道仍一反復間乃不遠道也出我入我不有它人復我坎心
 而已乃坎心不復之乾為人而復之坤為我不遠復者也无祇悔者
 乾上爻遠乾悔復二坎心求小得復小者得而坎心五上祇既平于
 剝觀象不反下祇悔祇乃坤西南觀象天示象祇示氏為天震象出
 于坤而震龍星角亢氏天根本也是復之本在坤氏天示象天根
 復在坤地下一復者三氏从一地一畫氏乃上山岸故氏復在下而
 角始在上角始在上而亢乾在上是乃上遠不復乾悔者也亢在上

退而不復

悔而氏于亢在上祇悔者也。是故氏本天根是復德本。震龍角亢下繫于氏而震雷下繫于復。復子丑間月天根辰見西南坤申月天根還向復向北子丑乃氏復之本。其道不遠復是也不遠復而復氏于乾亢之悔无有則是坎五祇于二坎心復乃爲无悔无祇悔者也。故祇之氏同氏同是乾上剝而下復是下一乾下不見是復而乾天數五以一復而數五皆來復而五氏爲五是來備皆氏之一復也。故祇可从氏从是无禠悔是也。元吉者乾之一復在坤之二一乾元二坤元天地心一時皆復元之吉也。元之吉震存乎悔乃東北艮人道寅三人心悔而乾于西南坤申九天地心天根復乃悔不復而復无悔元之吉也不遠復无祇悔元吉者也。

象曰不遠之復以修身也。

不遠之復近取諸身近修身而已。乃坤爲身震爲修剝觀象國有妖

祥不勝善政反身修德是復之事復子丑間坎艮于坤反身坎艮反
而艮坎是蹇以反身修德反之初童蒙之身為復不遠乃蹇來反者
復來反于蹇不難于復不遠坤身震修之而已是故不遠之復以修
身也

六二休復吉

復見天地之心復二爻兌也二爻當南方離午地復是子復于丑是
乾反復道而寅反之子乃是坤于復反復其道而申反之午故復是
乾天行申九而復于子一而天地數北之數一動而七七南方午南
之數七動而九九西南方申是以坎之心一動而七七動而九九西
南申致役乎坤皆是一北方子勞乎坎以坎為心勞卦而致役坤而
申坤否在之當休否役者休于坎復在之當休復勞者休否上不下
來象而復來下故上之五休否乃下之二休復而天地反復道九復

溫州不物

于一當九反之七而七復之一天地萬物皆以七復是以七日來復
南方離午七復二爻當離午地于北坎子心乃七復之一而復離相
見見北方坎而坎中心一陽兌見是復見天地心乃七日來復休之
坎爲坎之心勞卦七復之于離相見坎以勞之者休之也休復者也
故天地數十以七而休人老七十致政爲壘不事乃先甲後甲七復
之時七休之時也是以休復天地心君子見之雖小人亦復見之以
窮无所往而心反亦復知剝牀者之剝爲心危不若閉關者之復爲
心安也休復是也北方坎萬物之所歸天下殊塗同歸而復歸于一
爲休于本原之地故二爻離午于來反其日丙丁是兌艮咸乃萬物
同歸復利用安身閉關入蟄之時天地以息老物勞而休之是乾三
爻反復不息者二坤安于勞卦三勞謙下休復卽二剝之牀于坤安
而乾息是休休復是也復命卦坤萬物反下復之土復土也萬物復

之土休息息土也休土也古者立民之居必于國之休地六畜育焉
 五穀生焉是復二爻離二離畜牝穀土萬物下坎子以下仁皆于其
 息之地休之地萬物復之土而生者也復命卦動在中大過頤物老
 大過往上顛下復為禪而以頤可養不可動復之休之而物其亡其
 亡而以不亡其休否皆休復是也吉善也復二善長謂之吉是故二
 休復吉者也復見天地之心二是也

象曰休復之吉以下仁也

天地之心仁也震為仁剝上乾木果艮碩剝爛下震復反生是木果
 果之仁下而蒙果育發生皆出于復反下休復吉故仁休之仁長人
 者下長而休乃上復反下以下仁之故是故休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎

復三乾反復道也乾反復于坤反復之坤下復往上于三而往坤上

退而不物

剝反下于三而反故三反復爻也三爻當東南巽巳辰地復三于乾
 人爻反復道在艮寅而于復自西南坤反三當東南巽地為巽三頻
 巽之象是復三頻復之象故巽巳是姤柔遇復剛始爻剛浸長復二
 是臨兌天地心兌見柔浸長姤二是遯艮天地心艮止又伏不見矣
 此剛柔一二浸長是坎之漸而復頻于坎之漸復三東南巽巳于東
 北艮寅漸顓中間三顓水厓漸之干坎子復小是初顓之而復及初
 而三三乃天地出入艮限而三人爻反復迫上剝爻窮上反下于三
 之限反復是以復三于漸復是不復而漸三于復不復又是復而天
 地心或而臨兌見或而遯艮止乃顓中間坎亟心于三限出入疾而
 為反復頻之象矣故復者天一本為震主宰之神一而已而遯者地
 二陰天一神之陽不與二遯陰並域則有遯行之變陽天一遯則陰
 地二用事三艮人道人心危其危乃天三反復之三即頻復之三不

是復之本天一。是以復天一于人心陰長早遯而不見。乾初而復天遯世

三于人心陰長三復反之。乃陰陽理欲戰。顛中間三浸而剛長浸而

柔長復心不勝其遯心。而以三迫于上。剝頻人頻蹙三反復不頻于

復則頻于剝。而三人道又以頻蹙而復之。是以三爻于東南頻異而

頻復三之復反之。皆于初而復初。復剛長兌見一。二天地心。乃又復

而反之。三人爻人心矣。三人爻反復遯心。又不勝其復矣。頻復者也。

厲者。乾三厲內外限。乃艮限為之厲。以止人心出入。厲危也。故復出

入无疾。復人心固有。而以遯出入亡。頻巽入。頻復復震出。乃復出入

疾。頻也。故厲者復无疾。而遯有疾。遯有疾。厲而復以頻。乃出入有疾。

厲則是復而有遯。人心危。頻復厲者也。厲无咎者。乾三反復內外限。

于內外往來卦。三反四。四反三。三復入內。三內限復三。厲无咎。四睽

出外。四外限睽四。厲无咎。皆乾三厲无咎。以止反復出入。而在三出

復初而復天

入疾頻復爻也頻復于三之人心危而厲雖危无咎矣厲无咎者也
象曰頻復之厲義无咎也

顛是三之漸不復而反之初有坎子復小故遯之厲遯心不漸長則
復之厲復心于坎子復小可漸長是厲之義无咎是故漸初小子之
厲義无咎也復三頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

復命卦坤復之震雷在地中在坤中央土中之行而震為行乃復聲
應臨地二行中之謂復四爻也四爻當東方震卯地于復來反其曰
乙甲是坤乾泰中行乃坤中之行離黃道乾中之行坎赤道是為中
行无往不復是復中行乃離黃道為日月兌二人九行中之道是中
左行坎赤道為斗艮一人七行中之道是中右行而反而日月黃道
九反之一從斗赤道七反之一乃復而七反之一則于中之行其道

復在坎為赤坎子為陽在下乾初震一畫象乃四應初復之一數一
 獨也蓋兌二明而震一獨也一乾初未見之行人不見是乃獨也故
 日月復兌二人象復朋來為九反之斗復艮一人象復剛反為七
 反之兌二日月于離中行復兌反巽為日月復之朔二乃巽伏也
 是冬至朔夜半象艮一斗于坎中行復艮反震為斗復之極一乃震
 起也是冬至朔夜半極出中象乃斗于中行坎為赤之道復而震一
 獨也日月復之朔一日月獨復斗復之極一斗獨復朔一日月
 明不見而極一斗見者獨也乃斗七反之一反之坎為赤中之行是
 右行反而一復中行獨復者也故獨之一反乾初遯世乃天一遯行
 之一人不見其用在震而以履行天履至未而天一天德首一早遯
 行復之亥乃天一人不見而四于初下為大過遯世獨立之時是故
 天一之復于亥遯退是大過獨立于未履進是履獨行即吏履是吏

三三

退而不物

中行獨行。夬乃乾天數五終，斗剛七復，反一。而于卯復反，夬中行者，于復中行獨者行而復。震一畫象也。是震君子于天地中行之一，獨立獨行而獨復一，復自我而已。獨而已。四東方震卯，震七日得一，復卯于天地子午中行而震行之震，獨復之衆人不見，是為衆晦，獨自知之。是天地中一人行復反象，是故四東方震于西方兌，是復朋來，兌二朋，兌二日月，而于震一復之獨，為冬至朔一極一兌二象，朋亡，乃日月隱不見而震一獨，是以于乾初不見是之象，獨復而已。而四獨復，是以于泰朋亡之象，獨尚中行而已。中行獨復是也。是以復中行，泰中行之道，天地南北中坎赤離黃之道，南之中南征北之中北復，故泰征得尚乎中行，无往不復而征不復，乃迷失中行之道，于一之復獨者不知，而于初不遠復者遠之漸，而三三五五七七九九為獨，離羣之衆不復者也。故一為復之獨，一復中行，道復于初不遠復。

之復而三三五五七七九九以有一復而无往不復是乃復中行之
 獨非離羣也獨者眾之所宗也中行萬物同行之道而中行獨復先
 是一人獨復之道一人獨復而後萬物同行則是復聲應臨大大哉
 乾元一行中之謂也中行獨復者是也

象曰中行獨復以從道也

復四乾九四爻中行非為邪也道也獨復非離羣也以從道也道是

復命卦坤右行復反之道右行道坤復左行逆坤迷不復反執左道者誤從斗艮為指右指

行道而以无先迷失道不復之象在四應震初獨復則象斗一中行

獨而日月二中行即從獨者復反道以從道右行復是也是故中行

獨復以從道也

六五敦復无悔

復五天數五已復以初一獨復而无不復也五爻當東北艮寅丑地

溫州不刊

于西南坤反復其道復而反之東北艮爲子復于丑復之極至止矣
故東北艮于坤剝以上厚下初厚下下薄初二五上厚下厚之敦厚
也乃復之道于下休息之二休復則有五敦復也坤爲安坤爲土震
爲仁震爲愛安土敦乎仁故能愛復也復五敦復二仁敦仁敦復也
故剝反下復是大過顛下震一爻錯諸地而復復休息之是復命卦
動在中大過頤而二休復有上頤二休復乃乾于坤二初并地下也
時舍也舍休息復也故并邑巨甸安土敦乎仁之事其并邑巨甸九
四陰陽之數是復六爻陰陽數所以休息物以厚下并巨頤之巨丘
頤之巨敦復之敦也巨一成爲巨敦再成爲陶丘陶復也如覆敦者
敦巨覆敦敦復也巨土之聚并邑之巨民之聚萬民之復上以厚下
敦之爲下安土敦乎仁之象故敦仁敦復者也五爻東北艮寅丑地
上厚下敦之象于上復之下乃其先積小下升之上故以陽積坤初

震爻敦復二兌爻敦臨三艮爻敦艮皆敦積之積小升而上而上高大則不可乃復初在四豫防臨二在五萃未安上艮三在上剝窮上反下乃升而不已者反下故上以厚下之道敦之象當復之下也是以上敦艮復之三上敦臨復之二而復聲應臨五敦復即復之初是為五爻當艮寅丑地寅之艮敦艮丑之兌敦臨而復于五敦復是也是故敦是卓屮形陰陽以此陟降天地南北子至午上積陽午至子下積陰故坤是為敦卓之化是艮為成艮巳敦一成再成三成陟而上而是上臨大象為敦臨艮巳敦三成再成一成降而下而是下復小象為敦復敦臨乃君大者象敦復乃萬民小者象是以上厚下以復萬民之困而在敦復也故子午上下陟降敦在上歲在午曰敦艮艮臨兌象大兌象敦艮者敦臨是也敦在下歲在子曰困敦困復坎象小困敦者敦復是也大歲在寅日攝提格對申申天攝提所向也在申日涖灘對寅漢津也在卯日單闕對

退而不復

酉酉物出盡而受闕也在酉曰作噩對卯卯震驚也在辰曰執徐對
戌戌物速死而執使不速也在戌曰闕茂對辰辰物茂育也在巳曰
大荒落對亥亥物落實盡也在亥曰大淵獻對巳巳進極淵回旋下
回旋上也在未曰協洽對丑丑天與地協十叶合也在丑曰炎奮若
對未未大火中雷大奮也此皆陰陽對升對降唯子午陰陽升降極
分上下不對言在午曰敦牂物大首者上也在子曰困敦物小窮薄
者下也是以大上无悔者復五天數五復是乾五乾上有悔天數五
剝而小下當復也无悔者復五天數五復是乾五乾上有悔天數五
五敦復艮止不動而上動而有悔者无是為无悔故動悔有悔是困
乎上者必反下反下復反下而厚下敦乃困而復之困敦而敦復之
而上動悔有悔者可以无悔是以天數五復无祇悔一在五而五敦
復天地心二五一剛長而五中行一復无不復敦復无悔者也

象曰敦復无悔中以自考也

中以自考復五乾五乾四自試復五自考乃復以自知以自考中者
天地中南北子至午上積陽明者陟午至子下積陰幽者降復五比
五比考試幽明陟降之分北孤二人一陰一陽善明惡幽之分孤

之坤一畫地孤从一孤也一成一成再成三成陟上三成再成一成降

下三敦復敦也敦復以自考考成也三成一成再成三成其善惡陟降

敦復坎子中心以自考是也故敦殿也周書一本敦殿考也敦良山岳

黜陟幽明于方岳是也敦良山冢黜陟幽明于冢宰是也而敦復復

之內坎心而比考試比自內乃復外不省方以自省中不考人以自

考而復之坎心乃為无悔是故敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災管行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

復五乾天數五已復而上不有復上无乾天數无陽是為不復上爻

當北方坎子地于復六爻來反其日癸壬是坎離終亂乃天地反復

道剝上反下復復下反上剝此北坎子初乾初勿用之地乾初陽勿

用坤初陰先迷而坤由來漸陰終乾上遠不復坤迷以其在初勿用

先迷之地地二坤陰積上地十而上陰无陽迷乃上不有乾天數九

之陽復七之陽復而上地十終而坤迷失道于復卦是為迷復故復
 乾天數五敦復升上如階之等而上无陽數可升則无陽數可復乃
 坤終陰數于升上是冥升于復上是迷復也天數五上上號所以下
 復號曰阜而上終有凶乃上无號下无復迷復凶者也有災眚者无
 妄是災眚復下卦錯升不來也上卦錯无妄之往何之矣乃不來復
 者也故復則不妄无災眚不復則妄有災眚復是大者過終而復始
 為復小不可復小者過于坎不復而上離之是謂災眚是以復中行
 坎離日月往來道而上迷復者迷失中行之道而于北方坎下失道
 凶上失道凶皆陰之漸无陽之復是乃不復則无妄災有眚而迷復
 是日月之眚不上剛反則下剛揜日月眚是謂災眚而上六迷復凶
 有災眚者也用行師者北方坤先迷先天坤于後天坎是師迷復者
 于坎初乾勿用乃師憂違之之時而上反以坤初先迷者用行師則

非震出征之道矣。震初爻復，勿用師。震四爻豫，利行師。而上乃豫之
冥復之迷于用行師，其敗可決。乃坤初先迷者，往上，夫往不勝，敗也。
上當北方卦，敗北也。上征南而以敗北終，有大敗者。復有師，則師是
臨大之事，不是復小之事。復小者迷，不復師。臨大者于迷復復乎，大
敗可知矣。故師憂臨三，既憂之。師臨大之事，師臨衝當在前，敦臨无
有勝者，乘其前。師復旋反在後，敦復无有敗者，乘其後。不敗者也。而
迷復者，不有敦復，是不有敦臨，乃明夷變復迷，而日月失明，復失道。
前无乘勝，後有乘敗，而師乃以復小者迷。臨大者喪終，有大敗者也。
以其國君凶者，坤為國，乾為君。其東北艮，謂臨大君在丑，有至于凶
之象。臨憂之為此，故知臨大君行中在五為知臨，不在上為迷復。上
迷復則迷者坤，而戰者乾。師敗于野，君凶于國，以其國君凶者也。至
于十年不克征者，年以北坎子天正而言。上爻當北坎子，于南方離

道四不...

南征當北復復之正北方卦征正也而以征則克則是南北坎離震
 用伐鬼方三年克之可也而十年不克征十年坤地十數不是三年
 震天三數地十乃坤迷復之數復是屯變復頤變復屯十年反常有
 震頤十年勿用无震而復十年不克征乃迷復而不有震之道反也
 天地數子一至酉十以子天正至于酉十年而子一乃乾勿用坤先
 迷子迷復至于酉十年地十乃坤終迷之數而西北戌迷復凶有災
 眚无妄何之矣不克征者也是故以其國君凶丑之臨至申八至于
 八月有凶子之迷復至酉十至于十年不克征八有凶凶不凶未可
 知之辭也十不克征坤陰數終矣終有凶者矣此上交當北方坎下
 失道凶上失道凶是以坤迷失道者于迷復至于十年不克征者也
 坤陰之爲戒可不謹乎

象曰迷復之凶反君道也

君道乾道反君道坤迷者也謂反知臨之吉則有迷復之凶乃反君道是故迷復之凶反君道也

復來卦六爻坤方來初爻西南坤上爻北方坎是復六爻上下卦其

間備西北西方乾兌為履復之道履右行而至而復故履獨行復獨

復是也履禮復仁克己復禮為仁獨復之已履而已初爻坤至上爻坎師上用行師是也

初坤上坎復初終比復終以自考比者考也比上无首坤迷上迷復

是也此復六爻方卦位也

卷止

受業瑞安洪咸校

溫州不... 溫州不...

周易指卷十五

青田端木國瑚撰

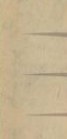
无妄命卦家人

家人繫解

无妄聲應旅

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

復則不妄矣故受之以无妄復姤柔遇震剛而復復則不妄矣妄離
虛不妄有復坎實復坎中一天理之初有是无非復則不妄妄从女
亡姤女一陰出離午中姤女與長坤其亡妄也姤離陰二不有復坎
陽一是非亂妄也故復自西南坤來復坎一而无妄于西北乾往復
坎一復則不妄矣故受之以无妄也无妄成九月卦為巽四世卦于
八卦相錯先天在東北震後天在東方震于卦相錯下卦雷風錯姤
上卦天地錯復于六爻相雜否復雜无妄益豫雜无妄晉屯雜无妄

震觀雜无妄。剝隨雜无妄。噬嗑比雜无妄。頤萃雜无妄。子卦中爻雜
 漸五初雜益。二上雜遯于卦變。同人變无妄。履變无妄。于類卦升于
 反卦。下卦震反艮。遯六爻繫辭而命之。无妄命卦家人。家人繫解家
 人解動在其中。睽蹇六爻聲應卦。旅此无妄卦也。无妄卦无者妄。故
 无妄妄者陰而无妄者陽。无妄之妄。陰始離虛。六爻以妄之陰者言。
 午至亥六辰而陰以復不妄。陽始坎實。六爻以復不妄之陽者言。子
 至巳六辰。復剛長有往无妄六辰是南先天乾至西北艮為遯六爻。
 復六辰是北先天坤至東南兌為臨六爻。故无妄是先天乾在西北
 元亨利貞。乾行四德。天地日月臨遯往來。臨大元亨。浸而長。遯小利
 貞。浸而長。是震元離亨。兌利坎貞。而天地辨是與非。離亨通正北方
 坎一。貞正也是大亨貞為臨大亨以正。无妄大亨以正。則无妄于正
 北方卦天地心正。復則不妄。而乾元亨利貞。无妄正也。其匪正者匪

方☱四時卦元震東方也亨離南方之卦也貞坎正北方之卦也利
 兌正秋也不有方是方☱是故辯是與非萬物兌說言利者非非而
 以☱受之匪匪則非正北方卦坎貞匪正故匪西方兌☱開兌口
 卽咸成口无妄卦在之兌匪正是艮爲其二陰一陰爲離咸虛而以
 无坎中孚信爲无妄妄其匪正者也是以无妄否復合卦否之匪有
 復不妄者來无妄正復不來乃否之匪不利君子貞其匪正是也有
 眚者眚生于目乃離目中異物生謂之眚天地正北方坎離日月同
 人其生同物南北正同人君子正也其生異物匪正有眚而離目所
 對非坎正北方同物象也故正北方坎心于離目南北正无眚于西
 南坤不正則坎其于輿也坤爲輿爲多眚而多異物矣坎天地心在來
 復不妄是以離往西方兌則目見睽異異物生謂之眚而西兌象月
 有食之日有食之日月食謂之眚異物生之乃无妄之妄遯陰爲之

也其匪正有眚者也離來東方震則目不見睽異嗑合同生同物不

謂之眚同物日月合明而東震象月不有食之日不有食之不日月食謂之

无眚震行无眚乃復則不妄无妄臨陽為之也其正无眚者是故无妄

災也有災是有眚災乃離火上坎水為天地南北正既濟道窮

而有窮災乃正北方坎亟心妄極之不建而離目之眚異物生以其

四時而有青赤白黑之眚甲乙饑丙丁火庚辛兵壬癸水其災无妄

是以无妄災世則火而坎赤為離乾卦是乃赤眚大旱為西北乾

窮災乃不有復无妄有災眚其匪正有眚者是也是故復不妄于復

來而以子坎實出有之路而往有攸往利以午離虛入无之路而往

有攸往不利乃虛无則妄非有者所行之路也于離虛往西南往西

北則是坎其于輿也為多眚而无妄災也故天地有无之卦大有為

有之卦无妄為无之卦大有之有有之丑是臨大者始无妄之无无

之成爲遯小者終則非有攸往之路可知矣是故其匪正有眚不利有攸往是也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

復則不妄復剛反自外來反也无妄往卦大畜是无妄來卦大畜剛

外來則得震爲主一剛而爲主於內以无妄命卦家人內也家人卦

是睽反入內睽外也于外上反身來內而有畜德大正者一剛爲主

來內大畜不家食出外而反家人內而无妄卦之妄无矣无妄五初益剛外來本內

固有是震出爲主而反內故益自外來益固有之无妄自外來无妄

固有之此无妄剛自外來而爲主於內者也故无妄下復卦剛來反

動而健乃七剛反而復天地元亨利貞七卦皆是七反復唯坤元亨

利牝馬貞取離之姤而有七反坎之復也七剛反而元亨利貞四時

德爲无妄對時。乃艮七反復爲艮斗之剛建候而无妄對時。則有震九出爲震雷之剛行事而无妄育物動而健者也。故无妄妄者陰是遯六爻復不妄復者陽是臨六爻臨剛中而應大亨以正天之道也。无妄剛中而應大亨以正天之命也。臨卦由復以從道故臨天之道也。无妄卦由姤以施命故无妄天之命也。天之命命有不命无有天命者。大有有之卦无天命者无妄无之卦故无妄以復則不妄復臨大臨大有而无妄妄者无之則大有大者有之天之命大有是以自天右之斗剛无妄爲主于內順之者昌逆之者亡斗左而自天右之順從日月之道右而左是復來不妄順天命而天右之天命祐逆從日月之道左而右是无妄往不復來逆天命而天右之天命不祐此大有之有不利无妄之无也故无妄天命祐无有妄得有天命者則有臨大亨以正之象天道反天命歸是乃无妄天之命也其匪正

道而不物也

有眚不利有攸往則是无妄往外不是无妄來內天地有賓主之象
 无爲之內則外不至无爲之外則內不行无妄內復反爲主則无妄
 于復是主而于姤是賓姤而柔長不利賓則復不有剛長主有攸往
 不利乃姤長而遯長遯往而无妄往往而爲无妄无之卦而大有有
 之卦右之者不祐之矣是則无妄爲遯六爻遯小人否之匪者其匪
 正有眚乃无妄災而遯何之遯而是无妄无之路无妄之往何之矣
 无則大有天命右之不有行何之安行也无妄之无由離午入乾戌
 離乾大有右之以右兌方
有者止而西北无何之初離
 午終乾戌乾離同人安行也天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行无妄言物與者天下有震雷乃天下有離火以无妄之妄
 由離虛姤柔遇震剛而乾下有震雷有離火故天與火同人物與大
 有有而无妄无者以大有有不是妄而无則天下雷行有天與火物

與為物與无妄是以天下復于一不妄物有萬之名而无妄者一之

理萬物皆與乎一之理皆與乎无妄物之妄始陰入之復則震恐懼

修省天雷天火陽行陰无所遜物與无妄者也先王者先天乾終西

北後天離王公繼明而終西北乾稱先王先後乾離同人大有對時者天地南

北直方一七相對而无妄以復剛反七來復一正北方之卦正是以

无妄南北一七對正而天地十二時辰位皆七對時故正政也南北

對時十一月失政五月下雹霜五月失政十一月蟄蟲冬出其鄉二

月失政八月雷不藏八月失政二月雷不發而无妄戌對時九月失

政三月春風不濟此皆七不來復不對時皆為无妄災歲故茂對時

育萬物者茂戌在辰三月戊从艸辰茂气至育到子北方子到從東

南辰辰娠物育反生者出是故无妄戌九月所對時辰三月也辰三

月雷行大有同人萬物同出有而无妄對時對大有時行无妄育物

造四不...

育同人物類先王以茂對時育萬物者也

初九无妄往吉

初剛來為主於內无妄者也妄離虛萬物之妄乾始陰出午離中午一陰有子一陽一陰一陽之謂道天地南北對時是離二有坎一乃復天地心而震剛來為主於內是以无妄乾初姤一爻有震一爻復也初爻當西北乾戌亥地戌无妄候而亥即坎子中之一復之始乃天地已亥子午皆七對時已姤始亥復始天地子正在丑復之中而亥在子復之始復則不妄而西北戌无妄卦萬物入无者而子之一有者復則不是无者妄而妄者无矣西北戌亥子子乾坎天地始有无妄妄者是戌為訟乃離虛于萬物入无之時行有眚不利往以天地有復即命不妄而天下之妄莫如訟妄者乃于離虛見坎實萬物出有見而无妄之妄者无而以无眚則以剛來為主而子之一有者

周易

卷五

五

震一爻復也是故震初九一天理之初无妄者也往吉者天地震初之爻有當往不當往故乾初震爻即屯初震爻乃天地六十四卦之首復本不是萬物出入反復為用復本是以乾初勿用屯初勿用有攸往則居貞居吉而非往吉矣往吉則應四為出用萬物出有之震爻萬物无往不復之震爻乃无妄初之震爻也是以震為往以无妄妄者无之而往有往吉天地象凶者空吉者實以離虛者往終成是无往以坎實者往始子則有往之路也南北對時正復來之道正當為无妄往之路也

易象反而入內道往而外路艮為徑路是艮指其所之故匪正不利有攸往震復且未來而初何往是乃始有攸往見凶非往吉震復來不妄則往始坎子是乃復利有攸往而坎子可以有而往離午為萬物有者見雷出地明出地是震君子獨行進德之象无妄為主而已物失得可以勿恤而往吉无不利乃妄之无者初九也无妄往吉者也

道不可不察也

象曰无妄之往得志也

无妄之往何之言西北戌之无妄戌是无乃无者妄也无妄之往窮之災言南方午之无妄午離虛終之戌是无乃无者妄也无妄之往得志言北方子之无妄子是有乃妄者无也子是有子在丑大有而往子坎爲志得志初九象也是故初无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

二復則不妄者也復是反身子內之事无妄命卦家人內也二與四同功是復中行反身內休復之爻復不妄故无妄卦名四二无之二爻當北方坎子地坎子正在艮丑爲當子丑地子丑對時午未是井候井象子在丑是乾在田北方坎亥田爲畜子小畜丑大畜皆是二乾在田无妄五初雜二益剛自外來益之象未丑先天巽震東井牽牛皆乾在田之象爲益天施地生耒耨之利是耕是穫是菑是畲不

温州图书馆

WENZHOU LIBRARY

耕而穫不蓄而畚。天地无此妄理。二爻北方子丑。耕是震出辰井未。

耕。穫是兌入戌禾。獲。蓄是坎在丑。一歲田水殖。蓄蓄出反草以水殄之。畚是

離在未。二歲田火種。畚。故復辰之震而復之。始坎子无妄。戌之兌兌。

如而无妄之始。離午是乃耕則復。穫則无妄。蓄則復。畚則无妄。无妄

不耕而穫。不蓄而畚。天地无此妄理。而二不妄。不耕則不穫。不耕穫

也不蓄。則不畚。不蓄畚也。以復震足作勞。而後无妄。兌口享食。此不

妄理也。故不復則妄。天地事不勞。无有安享之理。亦長勞。无有不憊

之事。乾勞則人罷。坤勞則土敝。是以復不妄。二休復地不盡其力。地

利還人不盡其力。人功周。无妄。二其對時復。二天地心不司作爲。不

操成就物。致役不自爲力。物致養不自爲功。而二乾在田時舍。復而

已。其理不妄而已。不耕穫。不蓄畚者也。故无妄命卦家人。无妄是大

畜剛來反身家人內。爲不家。食不耕穫。不蓄畚者。反身內爲復。自省。

是无妄二爻子在丑坎艮爲蹇反身修德是復不妄自省乃不耕而
无妄穫乎不蓄而无妄畜乎无妄中爻漸不素飽何謂也是以大畜
不家食者反身内自復而已不有震復之耕不无妄穫不有坎復之
蓄不无妄畜則于二震坎田不家食之素飽反身内而可解免矣乃
不勞其事不享其功不耕則不穫不蓄則不畜其理不妄而已不耕
穫不蓄畜是也則利有攸往者攸水行則以正夬方坎水準地爲利
而夬一來一往别之于是震復來震往震後有則則利有攸往而攸
水行坎行有尙震往有尙而攸往有者復之坎可以震往在離是爲
无妄其來復有攸往无妄二爻坎子對離午離午无妄上爻于上无
所往爲行有眚行矣哉而坎子无妄二爻于初往吉子在丑是蹇來
反而往利不于上行有眚行而于初往吉往知矣哉乃不耕穫不蓄
畜復反内不妄而有攸往宜矣是乃夬方坎水準地之則夬一來一

往震往來則在之有復來則无妄往則利有攸往者也

象曰不耕穫未富也

不耕穫不言菑畚以无妄對時言无妄戌對時辰春卯出辰耕秋酉入戌穫辰戌于无妄對時小畜復在中是復小未大于小畜富是未富則于无妄命卦家人富是未富乃北玄田小畜寡耒耨利未益之而不耕穫者不妄有富之理未富耳故不耕穫未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三无妄災者也災火也 是 行斷之 離之 乃 不為既濟

无妄乾三反復而天火曰災同人物與无妄者災矣三爻當東北艮

丑寅地二子在丑而三寅在卯為當寅卯地艮震為頤萃合无妄于

西南坤西兌來坤萃于東方震東北艮往震頤天地養萬物之道于

无妄三拂頤道大悖妄之至而萬物萃如嗟如三无妄災也天地間

有无妄之災。亦有无實之福。故實受其福者。天地之水火濟也不往。何災者。天地之日月遯也。而无妄之災。濟則不及。遯則何之。而三同。人物與天與火災。何之者。安行也。寅乾三反復。九所謂陽九之厄。自六之會。水旱兵饑。值无妄災歲。此六三也。天火災。无妄大旱之卦。此益豫合无妄。既濟不及豫防。乃三益之用凶事。大旱天地固有之人。不可如何。而三應上。何之矣。无妄之災者。也。或繫之牛者。或外之辭。无妄命卦。家人內反之上睽外也。而外或繫之牛。乃无妄類卦。升是西南坤為牛。巽為繩。于東北艮為鼻繫之。而无妄震為行。乾為人。无妄三坤為邑。艮為居。而以行者為行人。居者為邑人。故无妄聲應卦。旅命卦。家人旅人。是无妄行人。家人是无妄邑人。是无妄類卦。升三邑。而為无妄三邑人。也是以或繫之牛。行人之得牛。以耕以菑。以无妄災之三大旱。有田不耕。而以不穫。有地不菑。而以不畚。繫牛勿用。

而行人得之盜半于行訟盈于邑旅行人笑而邑同人號咷是則无
 妄災邑人三百户无眚者有眚行人之得邑人之災者也无妄災之
 世行人得牛又為旅人喪牛而剝之世近矣是故既濟亂之殺牛乃
 剝遯之執用黃牛乃革也无妄何之矣无妄三而革對西南卦又何之矣
 三爻寅卯地于艮震顛三道悖于震艮小過三如何也无妄世无妄
 災或繫之牛行人之得邑人之災小過是謂災眚謂此是故以三繫
 之牛小事觀之而天下大事可知矣

象曰行人得牛邑人災也

天下得喪有漸邑人天下人又有漸皆坤積致之行人得牛尙是坤
 西南得而艮邑人无妄災耳至旅人喪牛乃是艮東北喪而坤天下
 人剝爛矣其漸于邑人災致之是故行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

四復則不妄者也。二與四同功，以復不妄，而无妄卦名四二无之。四
 爻當東方震卯地，无妄二子在丑，而四卯在辰，為當卯辰地震巽為
 天地恒其德貞一而終之卦。貞正北方坎一，復不妄之震本之坎一。
 故震之元出坎之貞而无妄之貞，乃復之元也。四中行為无妄者獨
 復應初復元一也。一可貞者也是故四當東方震于西方兌是坤可
 貞。坤初爻南二西南三兌于坤六位來是東方震可貞，乃无妄四也。坤六間爻來初爻未
二已三卯是震天地可貞之道在坤方主一，而天下之動者可貞不可貞之
 道在乾圓不主一，而天下之動者不可貞，故可貞坤方地道恒固有
 不可貞乾圓天道咸虛无乃无者妄是也。是以天地四旁卦為坤方
 而四旁卦西北乾又為方之外圓象，四正卦為乾圓而四正卦東西
 震兌又為圓之內方象，故南北坎離曳輪乾圓不可貞，重居方東西
 震兌承筐坤方可貞，當以恒固有不易方乃可貞也。是以坤可貞在

東西震兌卯酉坤爻而无妄可貞在東方震卯為坤爻也坤乃主一
 可貞道也故四爻東方震于西方兌天地觀卦天地之道貞觀者也
 東西兌震明日月相從日月之道貞明者也東震動也天下之動貞
 夫一者也貞夫一復則不妄矣故貞恒也天地日月之道二從一恒
 一德可貞二從三三不恒其德不可貞四爻乃當卯辰是震巽恒
 无咎利貞之象可貞无咎者也咎災也過也三爻應上過之災四爻
 不應上不過之无災四无咎者是故復則不妄四二爻是也

象曰可貞无咎固有之也

无妄卦无二一者復則无者妄也有一者復則妄者无也天地有无之
 數而天地有无之理在之一之理入固有外來而非外來故可貞恒
 德之固一之德固有之天地内外卦内震則外有巽外乾則内有坤
 无妄天之命四有命无咎无妄地之貞四可貞无咎天地是一理益

自外來无妄自外來皆固有之皆恒之有恒之固立心一是也是故可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

五受之以无妄者也无妄戌口咸虛受人萬物以虛受之故受之以无妄戌虛而對時辰反有虛受而盈之象乃无妄否復合卦五无妄而有否疾也五爻當東南巽辰巳地辰是无妄戌對時无妄戌以亥子有復而无妄對時辰以巳午而有復入反者又皆出往天地出盈入虛易盈易虛皆是疾候故復出入无疾而无妄戌咸速不恒久出入疾而疾生之是以疾爲无妄亡不有復否其亡而无妄疾五剛中在東南巽辰于西北乾戌有无妄天之命是否有命而疾爲无妄之疾者也是故五東南巽辰爲戌无妄茂對時育萬物戌以亥子有復而辰以巳午乃有復者又皆出往則又當有復者于巽辰離午而反

為无妄命卦家人反身有震子復是東南巽姤柔遇復剛是无妄否
 復合卦是无妄對時辰以巳午午離大腹已包而辰蠱卦无妄否疾
 是蠱疾乃无妄戌以離虛受人而對時辰乃坎實反有虛受而盈之
 象為无妄之對時育物是蠱育德天地育萬物是有辰對時蠱疾辰
 娠也震也有震子又當復而疾之否乃无妄命卦家人之恒无妄之
 疾是也故勿藥有喜者天地有无妄疾有无妄藥无妄在戌而无妄
 疾在未无妄藥在辰而有復出入息无疾在丑丑艮為鼻息復出入
 息以中孚天地中行五十為候復丑陽息中過之則未陰消而疾而
 无妄之疾即以生之未遯陰故无疾復而有疾遯也未遯而否其亡
 否而无妄亡而无死无也此无妄之疾未遯而戌乃死之疾藥勿有
 喜者也而无妄藥辰辰震也震為藥乃復之震為豫藥也震草木從
 豫藥為藥豫樂為藥

豫乾九四豫乾自
 試藥无妄不可試

天地日月四時不過忒有三百六十五度人應天

遺四不物

地有三百六十五節。復之息。往反之過。忒則疾。故藥是豫。建侯當中。疾。豫行師。當克疾。知幾望候。无妄疾于遯。有疾在未。而无妄藥。乃豫。先見在辰。而以治之。則豫可治否。貞疾恒不死。否亡中未亡也。此无妄之藥。辰豫而未。乃不死之疾。藥而有喜者也。故藥應天地度。辰候而疾。過天地度。出入疾。乃戌候。由于遯未候也。黃帝書。病正四百四。藥正三百六十五。是合節度者。藥以藥過節度者。疾也。病正四百四。數在未。藥正三百六十五。數在辰。萬物生皆對時辰。震爲藥而醫。巫咸。巫彭。百藥爰在。皆在西兌爲東。震象山海。經可見。此天地有无妄疾。有无妄藥者也。而五无妄疾。是在辰。不在未。在戌。乃辰于巳午。家人內恒疾。是无妄中爻漸婦孕不育。蠱有子之疾。无妄益豫合卦。是本爲豫。貞疾恒不死。勿用益藥。自然損疾有喜。乃震爲喜。家人內俟其時。至解來復。自解垢。辰震子復。是乃无妄先否後喜之疾。勿藥有喜者也。是故五受之以无妄。復受之无

妄卦皆以復為主。復則无妄。五四應二。初皆有復。而三上。不有復。故三五同功。三无妄之災。有五无妄之疾。有喜是也。

象曰无妄之藥不可試也。

无妄之疾而藥。是乃无妄之藥。藥而无妄。數度過。豫乃既濟亂。藥而否昏。而蠱毒。天地道乾。大過死復生。有復自考。乾自試。在天地心恒中未亡。自試不妄。乃藥也。而无妄藥。无妄自外來。可試乎。豫恒不死之道在內。而益勿恒。自外來。無恒不可作巫醫是乃无妄藥。乃亂而昏而毒。可試乎。是故无妄之藥不可試也。

上九无妄行有眚无攸利。

上无妄災者也。上爻當南方離午地。于北方坎子。无妄二爻子在丑。而上爻午在未。為當午未地。是午為姤未為遯。无妄卦西北戌乃咸无而為妄。而咸无之妄。由于離虛。无妄之妄。从女从亡。由于姤女由

于遯亡无妄之卦西北戌由之而始初无妄而南午未又由之而終
 上无妄則以離虛而又行離虛以咸无而又行咸无不有復終无終
 妄乃上九象无妄者也上无妄南離午于北坎子乃復上迷復是以
 不有復故初无妄西北戌亥是于北坎子有南離午復來反而初无
 妄戌亥往坎子往而无者有妄者无初往吉上无妄南離午于北坎
 子乃迷復是于南離午不有北坎子復來反而上无妄午未往則終
 乾戌乾亥往而无者妄妄者亡上往災是故上行有眚乃迷復上有
 災眚而上妄行而南離午離為目之眚生眚目見異物乃天地睽異
 五行不同行之物為五行之眚而行有眚是无妄上離午往兌酉而
 睽不同行異物眚見乃下離象火動上上兌象澤動下其眚是為兌
 西之行金革大兵白眚故三應上无妄災三大旱赤眚而上无妄災
 大兵白眚以上无妄不有復則為迷復有災眚師凶乃金革之眚无

溫州不刊

妄而往終乾戌乾亥乾爲金之眚乃天命不祐无妄何之矣革又何之矣天地有震復則爲主於內出爲主於外震行无眚者也不有震復則无爲主於內出无爲主於外而妄行无妄行有眚者也无攸利者攸水行北坎子于无者有而往有攸往南離午于有者无而往无攸利乃往行則終西北戌亥而无妄亡也戌乾時行極亥坤時行極乃乾陽九極坤陰六極无妄窮災西北戌亥數極而窮皆午未无妄以此始以此終是无妄亡行有眚无攸利者是故天地有无之卦大有卦有无妄卦无卦有天地數有有攸往卦无天地數无无攸利是以君子乾君震子无妄之稱在復不妄而于无妄不復則午未遯世遯可也此其行有眚无攸利之時是也故上无妄災者也

象曰无妄之行窮之災也

无妄之行乾時行極戌坤時行極亥極者窮也无妄上午在未乾六

爻方卦上在未乾上窮之災也。乾上窮是无妄災。是為无妄之行窮之災也。

无妄往卦六爻往初爻西北乾上爻南方離是无妄六爻上下卦其間備西南西坤兌為臨臨剛中而應大亨以正天之道也。无妄剛中而應大亨以正天之命也是也。初爻乾至上爻離同人同人天與火物與无妄同人安行无妄何之是也。初乾上離无妄初終大有大有有天命祐无妄无大有天命不祐是也。此无妄六爻方卦位也。

大畜命卦乾 ☰ 乾繫坤 ☷ 大畜聲應損 ☶ 中孚 ☱

大畜利貞不家食吉利涉大川。

有无妄然後可畜。故受之以大畜。有无妄者復則不妄。有復小小而畜之則可臨大。大而畜之小而畜之異之初畜有復小小畜也大而

畜之艮之二畜有臨大大畜也是故有无妄者天地有无之數虛受實无畜有是有无妄可畜故受之以大畜也大畜八月卦為艮二世卦于八卦相錯先天在南方乾後天在西北乾于卦相錯下卦天地錯剝上卦山澤錯吏于六爻相雜臨艮雜大畜剝泰雜大畜蒙明夷雜大畜賁師雜大畜蠱復雜大畜頤升雜大畜損謙雜大畜于卦中爻雜歸妹五初雜大壯二上雜損于卦變小畜變大畜大有變大畜于類卦萃于反卦上卦艮反震大壯六爻繫辭而命之大畜命卦乾乾繫坤乾坤動在其中頤大過六爻聲應卦損中孚此大畜卦也大畜命卦西北乾西北乾有无妄可畜无妄成之對時大畜時也大畜卦其始小畜大畜于无妄對時巽辰對乾戌其始小畜是以北方坎復小子乾需需雲上于天即小畜密雲不雨東北艮臨大于乾大畜東方震亦是臨大于乾大壯是乃東南巽于乾小畜畜而大之是以南方離亦是臨

這四不...

大子乾大有此皆為大畜象故大畜來卦六爻以離而艮而乾其卦

位也是故小畜大畜皆北方坎子丑之田為畜而小畜其畜象豕大

畜其畜象牛小畜而大大畜而壯大壯者大畜是也利貞者大壯利

貞大畜利貞乾四時象東南震離其時元亨西北兌坎其時利貞兌坎

利貞西北困君子畜德多在困時真正也其匪正不可畜有无妄正可畜小畜小而

豫防无防无妄无大畜大而萃聚有大有順天命也聚以正大畜利貞者也

不家食者家食家人中饋不家食鼎養賢乃大畜畜德始于小畜小

畜巽東南南離卦東震卦噬嗑食也東南巽離家人內也東南離巽

鼎取新也是乃大畜曰新其德小畜而大為鼎養賢鼎食利往睽外

大畜馬逐睽馬勿逐大畜牛豕睽牛豕象同食不在家人內大畜時也不家食者也吉者

大畜又頤升合卦頤養賢升積小以大小畜寡積而大畜多噬嗑食

合也合十升升十斗升上合志而豐多見斗小畜巽東南卦而噬嗑合豐見斗而不家

食升斗之稻賢者先事而後祿有無妄然後可畜無妄不耕穫不菑
 畚然後大畜上合志升積小以大而為頤養賢以及萬民之象不家
 食吉者也利涉大川者西北乾大川三川小三川大大畜又剝泰合
 卦大畜上交畜極一變泰通是《三通大川利涉乃大畜時物力畜
 而有餘人材畜而不乏其所畜其所需賢者畜而不家食則是天下
 需其義不困窮而涉大川之道利矣是故大畜利貞不家食吉利涉
 大川者也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家
 食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜乾剛健艮篤實艮五離爻乾二坎爻為未濟暉光故大畜是未
 濟前事畜有臨大在正北方子丑是天地大正大畜正之此正北方
 下正然後尚往上升為既濟利涉大川事則大畜暉光象也故帝居下

土方

坎北方

治水其時設居方是未濟居方作九其是大畜積聚作彙

既是大畜食養皆未濟前大畜事有大畜剛健乾為天篤實艮為人
暉光離為日則大畜時至其德盛其時至是故日新其德新對乎故
而言故者曰辰則豐故新者曰進則鼎新富有之謂大業坤大有日
新之謂盛德乾大畜大畜時也剛健篤實輝光日新其德者也大畜
是小畜變大有大有象乃小畜剛中志行尚往而大畜剛上而尚賢
乃大有又以尚賢是震為賢震爻尚之艮爻又尚賢又云右東北艮
右而尚西北乾天行上是為剛上而尚賢故乾健也艮止也乾健不
艮止則不有日新進德不尚賢而賢是遯退下矣是以東北艮為能
東北艮能止西北乾健而西北乾往東北子丑寅乾三爻即艮止之
能止健而天地正北方卦子復小畜小畜臨大大畜大天地子正
在丑大畜大正是乃天地大居正之方丑艮其止止乾健乃止臨大

者壯乃大畜者大壯則止大者正也是能止健大正也是以大畜臨

艮合卦丑臨大艮止正大畜又頤升合卦升西南卦西南後先卦乃坤積

善家升積小以大畜是以不家食頤東北卦東北後先卦乃艮其輔賢

人頤養以及萬民大畜是以養賢乃大畜子丑臨大者正賢者道用

大畜時是故不家食養賢也于是大畜子丑大正而寅泰通大畜又

剝泰合卦艮上乾畜極大通三川大者利涉乃未濟居方正而道

濟天下大由于大畜大正為東北艮人道賢人用而西北乾天道天

時應為應乎西北乾天行之道大畜涉大川利矣是故利涉大川應

乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中山艮其背其中艮穴皆乾為天虛在其中而天在山中此

如人心有艮背覆而心孔穴天君乃乾為天乾為君象在之故天在

溫州不物

山中與地中有山一謙虛者而取地實象一大畜實者而取乾虛象
 則以君子畜德需時出自穴入于穴以虛乃能畜實而天在山中皆君子而
 處巖穴畜德之象未是乾為德而行坤天下時乃大畜象也大畜命
 卦乾是畜乾二初臨大是乾二君子畜德在學以聚之學識也乾二
 震象行兌象言而大畜西北乾乃大過乾大過者故也乾大過先王
 古昔是也故大過時前往者故大畜時後來者新乾大過乾庸言庸
 行已故是乾先王前言往行前言往行前往者故而大畜後來者新
 日新其德以多識前言往行而于天在山中未用世時識前往畜後
 來多學多識為君子言則古昔稱先王是也故多識前言往行識之
 書大畜孳生為字北坎子亥田乾天下文明之始始坎豕牙生豕書
 也坎積豕之牙子文字一始亥終亥古文豕一豕牙象易之為書大
 畜孳生為字而以多識前言往行在大畜五爻當北坎為豕一之牙

而乾一而乾五史書契備而前往言行多識曰故者有日新者來也
乃大畜象也是故君子以多識前言往行以畜其德者也

易之為書始牙于子坎一坎為豕牙一乃易為書象也天地數乾一

而坤十坤為文文字備矣故天地數坎子一至兌西十天地四時節

數度一至十一以貫之而當以乾西北大畜卦西北先後天卦大畜兌西十又

通之坎子一數復反則一元一以貫之其學盡矣書始牙于一一文字始

子始當終亥亥豕牙即子一始也此書一貫通六書者知之而大畜

多識畜德聖人一貫為天地功候乃即此坎子一至兌西十節數度

貫乎天地萬物而其功力盡在乾西北乾乾不息前後斷續之間而

以大畜多識前言往行以畜其德為自首達尾功夫為六十四卦十

終復反一始功候故孔子一生大成統前往包後來其畜德盡在大

畜多識前言往行十終反一始乃一貫之謂子貢曰女以予為多學

溫州圖書館

而識之者與又曰予一以貫之此自言大畜始終功候也故大畜時也孔子聖之時者也大畜乾西北乾為金為玉乾始兌金聲始條理乾終艮玉振終條理此終始以樂節喻之如此而大畜畜德之象可以見矣

初九有厲利已

大畜卦有无妄然後可畜无妄戌其對時辰大畜酉八月秋分日在角辰也辰三月育萬物然後大畜可畜也有无妄戌是咸虛然後萬物辰至酉有孚有者可畜辰至酉大畜聲應中孚故大畜是无妄來卦无妄上爻終南離虛有管是震往大畜初爻始南離虛有厲是震來是于无妄往者來則不終往為咸无而始來為大畜有乃初九也初爻當南方離午地離午丙丁子兌艮象咸虛于艮兌象損害故有厲者厲為咸虛戌口乾乾終日厲為往西北戌戌从戊戌曰厲戌也南離午往戌則咸虛而感損害是往而終无无妄災是有遯之厲往而有何之

災是以大畜為无妄來卦于遯之厲而不往何災乃于无妄不往戌而初來午于无妄往而來有來厲乃往大過故古也來大畜新厲今也以往故乾大過古厲今而大畜來新有无妄戌有厲者也是以戌對時辰史有厲乃戌剝失乾三厲者上下限而史有厲止之故大畜下卦地錯剝上卦山澤錯史大畜乾剝失三則是損害无妄災史乾剝失三則是兌犯難大畜犯災是以史于无妄戌有厲而大畜初九于无妄戌有厲者利己者天地小大往來復小畜而小過臨大畜而大過皆天地于寅艮三厲者往來寅厲而天地有往既來已往則寅而午而戌往既在亥來則寅而戌而午來已在巳巳巳也故西南坤由來東南巽已升不來也以已來已故也已來已不已則西兌來來東南辰有厲犯難西北戌于東南辰是損先而東震往往西北戌有厲犯災是亥往既未既乃已來已不已故也是以東南已乃小畜

遺而不物

而小過對大過乾亥上小畜既雨既處往既者亥而亥既小過已上
 已亢來已者已而已已是故有厲利已大畜聲應損損初已事大畜
 初利已乃天地事東北艮寅往巽已蠱有事而蠱于損卦乃損已事
 是為來已即當往不可已而不往故損初九已事過往而在大畜東
 北艮寅來乾亥大畜有厲不可无妄往不是損初九已事過往之象
 乃初九有厲未已事之象利已可也是故大畜初九有厲利已者也
 此天地往既來已之道初爻當離午地是當无妄上巳午故午已來
 利已而戌亥不往災矣大畜初九爻是也

象曰有厲利已不犯災也

大畜初以離虛畜坎實故初爻在午午往戌則遯有无妄災故遯初
 六之厲不往何災大畜初九之厲不犯災乃有厲止之利已故也大
 畜初午來已來已即需初子來亥來始需初不犯難行也是即大畜

初有厲利已不犯災也

九二輿說輶

大畜是小畜積而大大畜一節小畜二小畜上德積載即積而載之
 大畜輿而大畜輿有小畜二牽復在中則輿之輶象是也二爻當東
 南巽辰巳地于西北乾是小畜天地象小畜而大大畜皆為馬牛象
 而天地服牛乘馬皆為坤輿坤輿下震行是有震復象復于車輶也
 輶車軸縛隱在輿下輶同腹象坤輿腹中復輶又曰伏菟取震卯象伏坤下在車下軸上
 巽柔道牽為小畜牽復巽繩縛之而坤輿大繫之于復輶小而震以
 行則是輿上積載而二牽復在中象故當天地復小來臨大來而大
 畜不可為遯執之用黃牛之革莫之勝說輶也復小往臨大往而大
 畜不可為困乃徐有說輶也以天地往來反復多而大畜乾馬坤牛
 罷輿敗乃大畜不輿說輶而小畜乃輿說輶矣故天地往來輿象其

溫州不刊

行其止不可說者輻而有不可不說者輓小畜復尙往大畜復是臨

大不尙往往則大者大壯非大畜象而二于四壯于大輿之輓矣故

大壯則止四反大畜艮象止之而二輿說輓不可不說者也是故小

畜輻不可說小畜取巽齊是坤輿坤妻道是巽爲妻畜震復夫復閉

望復關夫也乃小畜畜以巽輻取坎輪一月坤三十數坎子三周三

十數在已是在小畜巽輻也輻周在已取象夫妻男女行年在已御

輪三周是爲夫妻故反目者巽多白眼輻不可說而說者也大畜取艮止

是坤輿坤臣道是艮爲臣畜兌臨大君乃大畜畜以艮輓取坎弓輪

半月中字十五象十五象在寅是在大畜艮輓也輓不周半在寅取

象君臣上下交在寅輓反復不休則下過上是爲臣過其君故无尤

者輓不可不說而說者也是以大畜二東南巽于東北艮卽止乎其

漸艮寅輓不說寅而卯大壯非禮履乃壯于大輿之輓象也故說輓

溫州圖書館

WENZHOU LIBRARY

于大壯止之乃大畜象則是輟復象不于二爻臨大已復而復望乾
大于復之震說之輟卽當于姤之巽繫之柅而大畜二于東南巽是
乃坤輿以姤柅止不復行而輟說矣大畜說輟不明著其事君臣者
二爻當東南帝出震齊巽乃非禮弗履之地初震來厲臣震主二巽
行事君巽臣故初利已二說輟人臣不可有震主之事人君不可有
巽臣之事而二爻以大畜大正止之則大壯非禮壯于大輿者止輿
說輟者也是故初利已二說輟則二臨大者止三良馬逐而三乾爲
良馬逐而遠遯矣是以說輟者輟于時已復說之于時不復輟之故
良馬逐勿逐自復輿說輟又以待其輟自復則爲遯執之用黃牛之
革莫之勝說可也于大畜二大壯不止輿輟不說從三良馬逐疾而
速困矣輿說輟不可待其不復而輟止則爲復无疾而困來徐徐車
之困乃徐有說可也故大畜者尙賢能止健大正臣畜君象畜君何

九說輶中无九中心輶不說則輶不可不說而說者也九二輿說輶是也

象曰輿說輶中无九也

大畜聲應中孚小畜彖復在中中孚中心二爻也九从三乃艮三乾一即大畜象元異也大畜東北艮大畜而見九見西南坤乃艮三坤一即剝象坤西南睽異是見異者九也皆東北艮丑萬物畜大見九寅人道畜大見九皆大畜輶于東北寅艮止不說則于大畜聲應中孚中心中有九而艮終萬物終有九矣故二說輶則于復中孚中心不過之中不過中无九而艮終萬物皆可以由此而終无九剝艮九賁艮終无九蹇艮終无九而大畜初二當離巽鼎巽終无九以二說輶而中臨大者不見異而不有九也是故輿說輶中无九也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸利

大畜良畜二初臨大而艮二有震象時止則止時行則行三應上大畜時而當有震時行象矣二爻當東方震卯地震卯甲乙于乾坤是否小來即是泰大來故大畜中爻雜歸妹乃天地之大義家人人之終始同人大畜良畜臨兌二爻象乃天地一二同人畜極當泰通或出或處或默或語當于三爻東方震足行西方兌口言大畜言行往故來新者見之故良馬逐者乾為良馬始西方兌酉而卯震為逐以兌酉乾良馬震卯其于馬為作足而有良馬逐象乃以良馬壯者逐牝乃大畜聲應中孚四馬匹亡坤牝馬是乾壯馬匹大畜命卦乾繫坤動在中頤大過頤逐逐兩馬走象大過乾老馬老馬不逐馬匹而逐馬匹亡者良馬也逐亡則是遠在睽外象而為喪馬矣是故勿逐自復待其時來而往勿用首先勿用逐其尾後乃乾坤壯牝往來而為否泰馬匹坤外順良馬乾內健外馬匹亡坤外往而內良馬逐又

溫州不物

乾外往則大畜前往之否泰小往大往而後來之復小臨大畜在二
 初者初利已二說輒乾三有兌良可初震逐良馬逐者也是以三
 有艱貞无咎象而以艱貞乃良馬逐牝坤牝盛即乾壯夷傷而有
 明夷馬壯為艱貞入地之事則馬匹亡以有逐牝而有馬蕃庶出地
 之事在艱貞者待時至自復而說輒之輒乃有攸往利時利艱貞者
 也是故三應上二初臨兌同人二爻畜極乃後來者當通同人或出
 或處或默或語三爻東震足行西兌口言而同人曰曰閑輿衛可矣
 大畜不家食乃其時矣良馬逐自外輿衛閑自內睽外馬逐者復家
 人內閑有家者而閑輿衛矣此其時三應上天衢乾三有坤三地四
 數乃十二是乾天閑天子馬五良一驚乾天數五而五良馬坤中央
 軒轅輿而東震為驚衛乃東南北是方口衛从韋市行大畜衛即六
 壯藩東北東南匡衛十二藩臣是在東南北方口之位而震為乾用

九市之輿衛一匡九合天下睽外乃皆是一家人以內之閑故大畜有萃輿衛戎車廣車闕車萃車輕車五萃各以其萃畜而聚之五而以戒不虞畜而備之三閑輿衛是也天地象大畜利貞是乾西北卦兌坎困困而通大畜通故大畜上天衢通當西北乾乃困者通也是以困上與大畜三相應困上曰動悔有悔是曰大畜三曰閑輿衛是曰是乃同人或出或處或默或語大畜時之時或出困之時或處困有言不信之時或默大畜有中孚信出言應之時或語是以困上同人曰是或處或默之時曰動悔有悔而大畜三同人曰是或出或語之時曰閑輿衛者也于是大畜二初小來大來利艱貞者困有泰通乃利有攸往時矣大畜來卦復來小畜畜之久而大而二說輿者爲復利有攸往時矣大畜又頤升合卦中央坤輿上下艮閑內震衛外而大畜小積以大尙賢是爲頤逐逐三應上衢上四五六同人郊野

而大畜良馬四之五之六之為尚賢而以升上天衢輿衛閑攸往利
矣此大畜良時行則行利有攸往者也

象曰利有攸往上合志也

大畜是小畜升積小以大大畜初利已以積小大即小畜尚往是損

已事適往而大畜利已者利有攸往大畜二上雜損故尚上也損尚合志也

小畜上合志也升上合志也大畜上合志也天地上下六爻有象有

數凡事上下其志相得則有合是有攸利可往往而上上合志其志

不相得則不有合即不同行不同人是无攸利不可往往而上上志窮不有

上合志故乾五位相得各有合乃乾五坤十為十五為五十中孚合

志乾五辰五坤十四十辰酉巽兌中孚為萬物往有攸利有合數而大畜中无尤者可

以往而上合志道大行而為有往而升上天衢象也是故大畜三是

升上合志而三利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

大畜四五應二初大畜由于小畜而四應初同功二是大畜畜之象
牛于小畜之童牛象也四爻當東北艮丑寅地丑坤爲牛寅艮爲童
乃艮對西南坤爲子母牛坤母牛艮子牛童牛是也故東北艮寅童
蒙東北是頤以養童蒙則于大畜以養童牛牯是告頤養童蒙有童
之告畜養童牛有牛之告牯也牯牛觸人角箸橫木所以告人角象
震木是坤牛上震角出豫出地萬物皆起牽牛出地而角觸是以童
牛牯大畜艮止禁其不可非時妄以角觸以出萬物則是天地養萬
物物从牛物養之于穉牛畜之于童童牛未角而角畜焉于童未觸
而牯以止禁于未發之謂豫童牛之牯者也是故大畜有萃大畜牛
是萃大牲牛始養之曰畜將用之曰牲享帝之牛牲用犢童牛乃卜
吉而用而童牛設楅防觸傷不成牲又以童之告牛卜吉告人童牛

之牯是也元吉者東北艮丑是乾二陽元吉乃大畜聲應損大畜二上雜損乃童牛牯之以防傷損萬物于童之時益乃損之而損乃益之故于童牛牯損其童牴觸之性卽无其牛牴觸之損而益耒耨之利享于帝之用勿問元吉而于童牛知之矣四爻丑寅地丑萬物元寅萬物童童心禁于未發元善保其初生乃四同功二應位初而有是象也是故四童牛之牯元吉者也

象曰六四元吉有喜也

大畜六四應初利已是損初已事而四有喜乃童牛牯以遠損害故損六五元吉大畜六四元吉損四有喜大畜四有喜而有童初物之震象出也六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

大畜五應二應說輾復在中而有初爻復小畜在中也小畜畜之象

豕于大畜而小畜之積豕象也。五爻當北方坎子地。坎為豕。豕子豬。獯豷。么幼。是豕子積象。坎小積豕也。天地一二三數在北東北坎辰。坎豕。艮狗。生子常多。犬生三獍。二師一獯。豕生三從。二師一特。獍從。三衆數。獯特一獨數。師二中央數。坎二畫。師中也。豕生子常多。豕小畜從小畜。寡名之特之一。積豕也。特以小畜寡之積豷豬也。俗名劇于特者去其勢也。牙壯齒象。上下相錯形。五爻坎子地對離午牝牛。則坎牡豕而坎離上下相錯形。始坎子中豕牙。大畜命卦乾動在中。頤頤中相錯齒。豕牙象。天地象數。地二中有天一。坎子始萌。坎赤。乃亥在子初。萌不見地。二牙而兌白見天地心。見坎中天一。乃子在丑初。一之象。牙萬物道立于一。出坎中小。而一牙于坎子。豕小積豕之牙是也。是故小畜畜之象。豕而小畜。文德作易卦相錯。皆于豕。坎一而牙。以萬物孳字之數。皆起于牙之一。始子一終亥亥之形。豕而子一其牙也。是以大畜五坎

子地坎子壬癸壬終癸極坎離終始其上下錯首尾皆坎子豕象一

始亥終易之為書也豕之牙象象从豕其首牙之首為易之書文字

始象豕牙萬物牙角皆象坎之一震出牛角震上出解从牛角豕牙震下

出坎豕震下出屯即蒙艮反震屯物始生牙是剛柔始交牙一拆而

二有互二甲坼甲天上一地下一互上下牙相錯形是屯交天造草

昧交字始一之象牙也故北坎一坤通理交在中南北坎離坎中孚

始豚象屯始豚者遯也遯亦離始始豕躡躡者剝也剝亦南北

牙不交際終豕負塗負塗者坎溝瀆濡首濡尾既未濟首尾亥子終

也亥既濟勿遂是而亥豕又有子一牙之始也天地一二三數一二

萌芽牙生而物三有孽牙者難生故牙又為互防豕牙為孽以繫豕

為豕牙豕豕走挽遂之終則剝也是以牙為互止其遂之性又獶為

狹去其剝之勢去勢剝皆為牙象獶豕之牙是也是故言者作易其

有憂患是小畜。小畜家人道。家古文象豕。牙閑有家。閑有家。豕牙而巳。乾四二變。家人二閑邪。四上下非為邪。豕性邪見于牙。而牙為五閑也。積不善之家。豕象積妬。豕躡躅有剝災。積善之家。豕象積小畜。而大畜。豕之牙无交害。大有慶吉是也。是以大畜五四應下二初。皆良時止則止象。二說輒不可不說。五豕牙不可不止者。也是故大畜五豕之牙吉者也。

象曰六五之吉有慶也。

六五之吉對家人六二之吉。乃小畜積而大畜而大有慶。所謂積善之家必有餘慶。是以家人六二之吉而為大畜六五之吉有慶也。

上九何天之衢亨。

大畜上良時行則行者也。五四應二初時止則止。靜不失時。上應三時行則行。動不失時。而二初臨大者。上畜極而通大畜時也。此其時。

三三三

三三三

是也上爻當西北乾戌亥地乾天也大畜卦有无妄然後可畜无妄
 西北咸有无妄西北咸然後可畜臨大者咸臨二爻而道大行故无
 妄乾西北戌對時東南巽辰辰震也辰天時也大畜時是也衢者四
 達謂之衢乾天之衢皆坤地之野是辰戌丑未坤四野乃乾四達之
 衢春分日在婁戌秋分日在角辰冬至日在牽牛丑夏至日在東井
 未乾天行往來四達其對时无妄辰天時辰震也而震春分對戌乃
 四達之衢震大塗卯二月大壯藩決大輿之輶輿衛利往良馬四五
 六齊御而升舞交衢而達康莊是上為畜極而泰通天衢象也是乃
 在西北乾上為東南巽高之象東南巽辰巳為天地五六中合之數
 大畜上合志在乾上合此故大畜時謂東南乃歲月日星辰時在東
 南洪範四而平康正直在西北洪範六而對東南辰巳平康辰是康
 正直巳是莊乃天地五六數辰巳四數卯卯震大塗四達謂之衢而

辰五達謂之康已六達謂之莊而西北乾為天以戌无妄對時卯四

達之衢于震大塗以達之乾上巽為高五六辰已康莊是為大畜荷

賢三應上良馬四五六于震卯作足辰鼻足已善鳴而三輿衛升上

合志而東南天高五六康莊之衢天之衢是也天下同歸而殊塗同歸于一正北方卦坎

一天地道路一達而已乃以坎為豕逐逐而塗殊于一丑二寅三二

歧旁三劇旁道路不一矣乃豕失之家人內而于道路行有恒之象

歧邪者多矣唯震為大塗卯四辰五已六是行有恒震巽方衢康莊

大道是坎一心恒者所行又唯寅午三七天地數无恒于坎一離而

為邪乃豕逐逐之極者積豕是劇豕為此之故是以三劇旁七劇驂

為豕之劇乃豕負塗背而去不歸一者也天地寅卯早期辰已中期

午而未期止未八崇期而申九達作墟乃九反一九之墟反之一之

道而申九墟反在坤為地而无坤失道象也此道路一至九古人取

出外當反歸家人內是以爾雅不列之釋地而在釋宮其內謂之家

之衢者大畜上良為何言良背則負何之何言良止則誰何之何上

畜而泰通良象无之則良背負何良止誰何皆非其象易无何二字

皆係之西北乾戌乃咸无思无爲之无何思何慮之何西北戌其對
 時辰衢路四達天下同歸而殊塗同歸歸坎一坤靜乾咸靈殊塗塗
 震四乾動坤咸亨而乾坤相遇姤東南五六中含天地咸章天下大
 行也乃康莊衢道大行也是乃乾西北咸何思何慮日往月來月往
 日來往來四達之衢婁角東井牽牛而天何思慮時至而行已耳故
 大畜上泰通尙賢賢路四通而天可升乃乾易无險坤平无陂是則
 何思何慮時至而行已耳上天高乃下地平而上爲平康正直大道
 下升之乃地之衢何天之衢也亨可知矣是故何天之衢亨上大畜
 時也良時行則行是也

象曰何天之衢道大行也

大行者其道由艮下畜臨大爲大畜能止健大正臨大畜之其道大
 者時行道大行也易之例有大行有大成震爲行之道艮爲成之道

皆出正北方卦子正在丑亥田爲畜井道是乾二在田臨大者道天
地道衢四達丑未東井牽牛是大成井道在上辰戌角莫是次行大
畜道在上故大畜于西北乾對東南巽莫角乾巽天地姤相遇角其
天下大行大畜上大行是也井于西南坤對東北艮井半坤艮天地
謙有終大畜大行并大成井上大成是也是故往來行成春秋之義
震往行所以爲艮成艮來成所以爲震行皆臨大者艮時止震時行
爲大畜衢四達道大行乃乾行而成者見之行臨大者道行是爲何
天之衢道大行也

大畜來卦于无妄來无妄六爻于西北乾往南方離而大畜六爻于
无妄南方離來西北乾離乾大有是大畜而大有大有車載有攸往
大畜輿衛有攸往大有尙賢大畜尙賢是也是大畜六爻上下卦其
間備西西南兌坤爲萃是大畜多萃聚聚以正大畜大正萃大牲吉

大畜童牛吉是也初爻離上爻乾大畜初終同人同人君子正大畜
大正同人于郊通天下大畜衢大通是也此大畜六爻方卦位也

溫州不列國

WENZHOU LIBRARY

卷止

受業瑞安洪咸校

卷止

受業瑞安洪厨校

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY