

八

卦

觀

象

解

八卦觀象圖

八卦觀象解

莊氏學

味經齋遺書一

篇上

易曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎

坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰
成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫
疾乎雷燒萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說
萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬
物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣
然後能變化既成萬物也

察二十有八舍之運以算卦位周天三百六十五度
四分度之一命度法曰八十分乃步立冬奎四度娵
訾之終當乾貞卦九三左旋而東及冬至危初度亥
枵之中當坎悔卦六四積四十五度五十二分有半

分列五十有四位位得六十七分五十四之三十四
卦得五度八十分度之五乾奎也需奎東壁也大畜
東壁大壯東壁營室也營室十四度娵訾中也小畜
營室大有營室泰營室危也危十六度娵訾初其十
五度元枵終也夬危訟危坎危虛也危初度元枵中
也乃步冬至危初度元枵之中當坎貞卦六三東及
斗十二度星紀之初當艮悔卦六四積四十五度五
十二分有半分列五十有四位坎危虛也蒙虛解虛
須女也渢須女其八度元枵初其七度星紀終也未
濟須女牽牛也師牽牛困牽牛斗也牽牛初度星紀

中也日月於是乎始遯斗塞斗艮斗也其十二度星紀初其十一度析木終也雲漢於是始中國山河尾也乃步立春斗十一度析木之終當艮貞卦九三南至於房五度大火之中春分當震悔卦九四積四五度五十二分有半分列五十有四位艮斗也小過斗漸斗箕也旅箕其七度析木中也謙箕尾也咸尾无妄尾其十度析木初其九度大火終也屯尾頤尾心也震心房也其五度大火中也乃步春分房五度大火之中當震貞卦六三南至於軫十二度壽星之初當巽悔卦六四積四十五度五十二分有半分列

四十有八位位得七十六分四十八之四卦得五度
八十分度之五十六又二十七震房也益房氐也噬
嗑氐復氐亢也氐五度大火初其四度壽星終也隨
亢大過亢角也其十度壽星中也升角鼎角軫也巽
軫也其十二度壽星初其十一度鶉尾終也北斗自
乾攜巽爲天網魁謂之會府杓謂之外廷奎壁角軫
天地之門戶也乃步立夏軫十一度鶉尾之終西及
夏至張三度鶉火之中積四十五度五十二分有半
分自巽貞卦九三至離貞卦九三列四十有二位位
得八十六分四十二之四十卦得六度八十分度之

四十一又三十三異軫也恆軫蠱軫翼也其十五度
鶉尾中也井翼姤翼革翼張也其十八度鶉尾初其
十七度鶉火終也明夷張離張七星也張三度鶉火
中也乃步夏至張三度鶉火之中西至於東井十六
度鶉首之初積四十五度五十二分有半分自離悔
卦九四至坤貞卦六三列四十有二位離張七星也
家人七星昧豐昧賁昧其九度鶉火初其八度鶉首
終也既濟昧輿鬼東井也同人東井其三十一度鶉
首中也萃東井坤東井也雲漢之終山河之首也其
十六度鶉首初也其十五度實沈終也乃步立秋東

井十五度實沈之終北至於昴八度大梁之中積分
積四十五度五十二分有半分自坤悔卦六四至兌
貞卦六三列四十有二位坤東井也晉東井觀東井
參也豫參剝參觜觴畢也東井初度實沈中也比畢
否畢兌昴也畢十二度實沈初其十一度大梁終昴
八度大梁中也乃步秋分昴八度大梁之中當兌悔
卦九四北至於奎五度降婁之初當乾悔卦九四積
四十五度五十二分有半分列四十有八位兌昴也
臨昴胃也睽胃也其七度大梁初其八度降婁終中
孚胃也歸妹胃婁也損婁其四度降婁中也節婁奎

也履奎乾奎也其五度降婁初也其四度娵訾終也
中宮天極星大一之居也斗爲帝車運於中央臨制
四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于
斗故爲大辰斗魁戴匡六星爲文昌宮乾主之魁下
六星兩兩相比者名曰三能爲太階六符坤主之大
角者天王帝廷其兩旁各三星鼎足句之曰攝提直
斗杓所指以建時節故曰攝提格異主之東宮蒼龍
主房心爲明堂震也東北爲天市南宮朱鳥主權衡
衡大微三光之廷權軒轅異也離也南北河曰兩戒
是司地紀坤主之西宮咸池主天五潢爲五帝車舍

兌也參伐爲大辰白虎象亦兌也北宮元武主虛危
坎也箕斗之間爲漢津艮主之易曰天道下濟而光
明地道卑而上行其卦爲謙坤艮之交雲漢之象也
當南正之西潛萌于天稷之下進及井鉞間當坤維
之位始交於列宿七緯之氣通矣達坤維右居列宿
上進踰乾維始上達于天至營室東壁間升氣悉究
與內規相接故自南正達于西正雲漢升氣爲山河
上流自北正達于東正雲漢降氣爲山河下流升降
之中當乾維之位退及斗建間與列舍通當艮維之
位始下接于地及大辰而沈潛于東正之中故自東

正踰巽維至南正南面正朝純陽之位也坤者地也
故山河之象存乎兩戒北戒自三危積石負終南地
絡之陰東及大華逾河並雷首底柱王屋大行北抵
常山之右乃東循塞垣至濺貊朝鮮是謂北紀南戒
自岷山嶓冢負地絡之陽東及大華連商山熊耳外
方桐柏自上洛南逾江漢攜武當荆山至于衡岳乃
東循領徼達東甌閩中是謂南紀南戒爲越門北戒
爲胡門其卦爲萃澤上於地之象也君子以除戎器
戒不虞江河之源在焉河源自北紀之首循雍州北
微達華陰而與地絡相會並行而東至大行之曲分

而東流與渭洛濟瀆相爲表裏謂之北河江源自南
紀之首循梁州南徼達華陽而與地絡相會並行而
東及荆山之陽分而東流與漢水淮瀆相爲表裏謂
之南河記曰中國山河東北流其維首在隴蜀尾沒
于勃碣地中有山謙之象也極星天之中也崑崙地
之中也洛邑天地之交也弘農分陝兩河之會五服
諸侯取中焉易曰明兩作離大人以繼明照于四方
自陝而西踰岐豐爲秦涼北紀山河之曲爲晉代南
紀山河之曲爲巴蜀皆負險用武之國也自陝而東
越三川距外方大伾北至于濟南至于淮東達鉅野

爲宋鄭陳蔡河內及濟水之陽爲邶衛漢東濱淮水
之陰爲申隨皆四戰右文之國也北紀之東至北河
之北爲邢趙南紀之東至南河之南爲荆楚自北河
下流南距岱爲三齊夾右碣石爲北燕自南河下流
北距岱爲鄒魯南涉江淮爲吳越皆負海之國貨殖
之所阜也自河源循塞垣北東及海爲戎狄自江源
循領徼南東及海爲蠻越晉爲康侯五諸侯之象繫
焉故觀兩河之象雲漢之所始終而封域之分星可
知矣東井輿鬼居雲漢之上流秦蜀墟爲兩河之首
觜觿參伐直天關表在雲漢之陰昴畢爲天街去漢

爲遠大行冀州之脊故晉趙之墟皆在河北晉爲裏
趙爲表外接髦頭地而河東爲藩蔽爲重門也晉爲
上水皆西南入河趙爲下水皆東北入河寶沈大梁
循漢之次第也奎壁內接紫宮闈道絕漢抵營室河
濟之間爲中州也北河於是爲盛而濟副焉其東南
則魯其東北則齊界以岱宗至於東海降婁在南而
爲上元枵在北而爲下故中國之河不北入于元枵
則南入于降婁也濟漯淮泗皆達于河以酌其盈然
後入于析木故易曰君子以裒多益寡稱物平施星
紀在雲漢下流析木爲末派中國名川河爲宗而三

江其配尾箕位當雲漢而斗牽牛次其左故北河入海爲析木南河入海爲星紀也南河之北爲降婁北河之南爲元枵水之所歸故爲貞海之國虛危水之位而奎爲溝瀆也七星張重離正位軒轅之祇在焉翼軫內列大微爲天廷龍角謂之天關巽維也房心謂之明堂天市之都在焉震之位也自岐山以東至于太岱鶉火鶉尾壽星大火更見之序也大火爲本鶉火爲標壽星爲內鶉尾爲外北河盛于天門南河盛于地戶故翼軫不當雲漢而江漢經其野書曰江漢朝宗于海九江孔殷盛之至也鶉火之野寒燠之

所均也爲建國之朝壽星爲闕天市爲市大火之野和氣之所布也爲巡守之朝皆天下之中也昔唐人居河東而梁岐爲甸服隨之上曰王用享于西山升之四曰王用享于岐山文王之時壽星大火皆屬於鶉火治未及于泰山而升中于岐也鶉火始于岐乃屬於鶉首夫雲漢爲坤爲艮其交爲謙北斗爲乾爲巽其交爲小畜地交于天而爲泰山交于風而爲蠱地中生木而爲升天在山中爲大畜雲漢與地車相直其野皆五帝墟也究咸池之政而在乾維右者降婁也故爲少皞之墟叶北宮之政而在乾維左者

娵訾也故爲顓頊之墟成攝提之政而在巽維左者壽星也故爲大皞之墟布大微之政而在巽維右者鶉尾也故爲列山氏之墟得四海中承大階之政者軒轅也故爲有熊氏之墟木金得天地之微氣其神治於季月水火得天地之章氣其神治於孟月章道存乎至微道存乎終皆陰陽變化之際也若微者沈潛而不及章者高明而過亢其非上帝之居也魁爲乾陽之所復也杓爲巽陽之所布也杓以治外故鶉尾爲南方負海之國魁以治內故娵訾爲中州四戰之國其列舍在雲漢之陰者七爲負海之國在雲漢

之陽者三爲四戰之國降婁元枵以負東海其神主於岱宗歲星位焉星紀鶉尾以負南海其神主於衡山熒惑位焉鶉首實沈以負西海其神主於大華大白位焉大梁析木以負北海其神主於恆山辰星位焉鶉火大火壽星豕韋爲中州其神主於大室鎮星位焉岱爲震東方也爲坎壘危之野也華爲兌西方也衡爲離南方也爲巽翼軫之野也恆爲坎北方也爲艮箕尾之主也荆楚之象爲地戶吳越之方爲地戶顙頷之都爲天門崑崙之墟爲天門大室爲巽壽星之野也河洛之交爲乾坤是故秦之疆也侯在太

白占于狼弧吳楚之疆侯在熒惑占于鳥衡燕齊之
疆侯在辰星占于虛危晉之疆亦侯在辰星占于參
伐中國在東南爲陽則日歲星熒惑填星占于街南
畢主之其西北諸旃裘引弓之民爲陰則月太白辰
星占於街北昴主之秦晉占大白大白主中國辰星
主夷狄其大經也營室爲清廟歲星廟也心爲明堂
熒惑廟也斗爲文大室填星廟天子之星也亢爲疏
廟大白廟也七星爲員官辰星廟蠻夷星也五帝車
舍西北大星主大白主秦次東北星主辰星燕趙次
東星主歲星魯衛次東南星主填星主楚次西南星

主熒惑主魏樞主秦璇主楚璣主梁權主吳玉衡主
趙開陽主燕搖光主齊杓擗龍角衡殷南斗魁枕參
首用昏建者杓杓自華以西南用夜半建者衡衡殷
中州河濟之間平旦建者魁魁海岱以東北也角亢
氐兗州房心豫州尾箕幽州斗江湖牽牛婺女揚州
虛危青州營室至東壁井州奎婁胃徐州昴畢冀州
觜觿參益州東井輿鬼雍州柳七星張三河翼軫荆
州甲乙四海之外日月不占丙丁江淮海岱也戊己
中州河濟庚辛華山以西壬癸常山以北二十八舍
主十二州斗秉兼之所從來久矣易曰仰則觀象於

天俯則觀法於地上采司馬遷天官下据唐一行兩
河雲漢之象以列分星自九河勃碣以北涿易薊邱
東跨遼左右內爲醫巫閭南有嵎夷主長白混同北
越息慎濱于黑龍江之水以及海是爲析木西北距
濟跨孟諸界于呂梁東南及淮西逮鯀尾爲大火北
漸河濟西望外方跨鯀涉淮至于桐柏東盡蓼六之
屬與鶉尾會爲壽星當南紀地絡之會據荆山內方
越漢及彭蠡南至衡岳踰領乃西得上流南交麗焉
爲鶉尾當北河之中東漸于濟包外方而南界桐柏
波漢之陽自商華以至于岐爲鶉火自岐以西北上

隴南舉蜀據南北河上流至于崑崙之邱爲鶉首當
北紀地絡之會東有上黨主大岳包大原踰西河爲
寶沈南距衡漳瀕河北踰恆山得代踰句注循北河
之表據陰山接大漠爲大梁西包鉅野循岱岳之陽
以負東海南及淮西濱泗爲降婁自大行之陽北距
漳有河內東及河濟間爲娵訾逆河以南西距濟瀆
南循岱岳之陰以東負海爲元枵淮瀆以東南南涉
江西有彭蠡南踰領乃東得下流東南負海控諸島
夷爲星紀日離象也杓異位也日右行於天杓左旋
于地十二辰交錯而相合其象曰木上有火鼎君子

以正位凝命辰角爲首終子軫轄辰與酉合而兌翼爲鄰故壽星主兌大梁主冀卯與戌合而徐豫爲朋故降婁主徐大火主豫寅與亥合而幽并爲偶故娵訾主井析木主幽巳與申合而荆益爲友故鶉尾主荆實沈主益午未合而三河雍州輔車也鶉火主周鶉首主秦子丑合而青揚會大海氣斗者南河之下流爲江湖星紀主揚元枵主齊負海之合也其同者八其異者四觀雲漢則尙東壁瞻斗柄則尙辰角故娵訾易爲壽星貴其首也大華東北冀西南梁皆主兌故分鶉首爲實沈易實沈爲大梁進而南也定爲兌故分鶉首爲實沈易實沈爲大梁進而南也定爲

水星易大梁爲娵訾退而北也潁川南陽夏人之居也商邱三毫朝歌沫土商人之居也伊洛及河周人之居也夏商之衰皆自壽星之野遷于娵訾故壽星易而其野入於心及味也周之子孫衡爲後合天數矣日之行也始于南至日月初躔謂之星紀北至于鶉首距中衡外內皆二十有四度交于中衡謂之分春在婁秋在角中衡者赤道也故象乎乾日軌者黃道也故象乎離古者致日用北至赤道在表黃道在裏其象爲同人輝光所燭萬里同畧其繇曰同人于野亨日之行爲四象平行之數謂之繩盈縮之均

爲四限實行之數謂之晷平氣之策均歲實也兌之
數九坎之數六平氣之常少多之中也其象爲節傳
曰天地節而四時成定氣之策均積度也兌之數九
離之數七定氣之日多之極也其象爲革大暑之躉
也傳曰天地革而四時成日月之行曰兌七政主日
故曰君子以治歷明時兌之數九艮之數五定氣之
日少之極也其象爲咸立冬之躉也傳曰寒往則暑
來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉兌爲暑艮爲寒
日月之運行象乎兌其損益之限象乎艮其與不然
乎定氣先平氣則晷以及而日數少損之象也定氣

後平氣則晷以及而日數多大過之象也山澤不交
則爲損寒暑之中也贏縮之界也傳曰損益盈虛與
時偕行雷澤之交則爲隨日月之位陰陽之中也傳
曰大亨貞无咎而天下隨時艮以紀日乾以象天其
卦爲遯日退于天歲之差也傳曰剛當位而應與時
行也冬至日在北陸出赤道二十四度日始初步軌
進北景漸短日行盈八十八日有奇舍西陸交于赤
道春分先平氣三日實行一象乃適平行于盈爲益
是謂盈初益極而損日行縮九十三日有奇損至于
無餘是謂盈末實行一象夏至日在南陸入赤道二

十四度日始初步軌退南景漸長日行縮九十三日
有奇舍東陸交于赤道秋分後平氣三日實行一象
乃適平行于縮爲益是謂縮初益極而損日行盈八
十八日有奇損至于無餘是謂縮末實行一象一日
之行盈南至縮北至平于二分其行之積均在至極
在分行度均則多少在日歷日均則多少在度皆二
百四十以爲極卦者度也春及秋日多而度少損至
大過列卦三十秋及春日少而度多隨至節列卦三
十四多少較歲周天周之半皆四百有八十象四卦
二十四爻之倍也冬及夏夏及冬其度均其日均其

行盈縮益損皆均其卦困至萃同人至遯三十二皆
均其盈則十七隨至遯困至節也其縮則十五損至
萃同人至大過也數之元至朔同日日月俱起于牽
牛之初月有九行坎爲月兌月之九行也其卦爲困
傳曰困相遇也上弦于婁下弦于角望于東井離日
也乾天也月之望疑日其光日之光也五爲日二爲
月故曰二人同心其利斷金妃后大臣諸侯之象也
閭虛之域見乎坤平繩之象表乎巽遲疾之限存乎
艮故爲萃爲大過爲損也先朔之夕而月晦于東北
其卦爲蹇蹇曰利西南不利東北利見大人貞吉後

朔三日而月生明于西南其卦爲解繇曰利西南无所往其來復吉有攸往夙吉坎月也震交也後朔而正交則日不食朔日離也月坎也月南趨黃道曰正交其半大距六度北趨黃道曰中交其半大距六度日進北以爲正月退南以爲正尊卑之義著焉未濟月在內日在外朔後之陰歷也旣濟日在內月在外望後之陽歷也未濟不入交解正交旣濟中交望不當交則月不掩交遠朔不遠望望策交中之差也詩又曰彼月而食則維其常晦朔正終始弦爲繩墨望成君德春夏秋冬北行近日而疾遠日而遲二十

七日有奇而周二十八舍入轉初日行十四度半七
日適行十三度有奇而平爲疾初實行積多五度四
十二分入遲歷七日行十二度強爲疾末七日適行
十三度有奇而平爲遲初積少如多之度入疾歷七
日復初行爲遲末積疾在損積遲在大過甚疾在困
甚遲在同人日則有盈縮月則有遲疾一也夫歲有
差焉夫朔有次焉夫轉有終焉夫交有行焉過此以
往未之或知也日始甲子星紀牽牛以初爲常而已
矣五緯天之五佐皆起於星紀之初去日半次而晨
見於東方五步以爲始見伏有時行贏縮有度其卦

爲艮艮東北方之卦也艮者星也五緯始於艮臣秉
君令而行政之象也易曰時止則止時行則行動靜
不失其時其道光明察日月之行以揆歲星順逆歷
三百九十八日有奇而壹見是謂周日星斯行三十
三度有奇自晨始見在星紀順日行十一分二步百
二十一日畱于牽牛牽牛之上何鼓天之將歲居之
有德厚其卦爲師九二曰在師中吉无咎王三錫命
畱二十五日而旋逆行七分一六四曰師左次无
咎步八十四日畱于南斗相位也九三曰係遯有疾
厲畜臣妾吉畱二十四日而旋順日行十一分二其

卦爲遯九五日嘉遯貞吉爵祿行而野無佚賢也步
一百一十一日而伏於婺女其卦爲渙星見三百六
十五日有奇定行三十度有奇星伏日行不盈十一
分一伏三十三日行三度見一歲行一次而後伏日
所逮也出常東方以晨入于西方用昏困敦歲十一
月與星紀晨出艮也赤奮若歲十二月與元枵晨出
解也攝提格歲正月與娵訾晨出小畜也單閼歲二
月與降婁晨出節也執徐歲三月與大梁晨出臨也
大荒落歲四月與實沈晨出豫也敦牂歲五月與鶉
首晨出同人也協洽歲六月與鶉火晨出離也涒灘

歲七月與鶉尾晨出蠱也作噩歲八月與壽星晨出隨也閼茂歲九月與大火晨出屯也大淵獻歲十月與析木晨出小過也實柔兆困敦之歲陽月之中也其大率十二歲而周天謂之一終歲星者十二歲之相也察剛氣以處熒惑歷七百八十日有奇而壹見星斯行四百一十五度有奇自晨始見在斗順日行九十二分五十三步二百七十六日留于參伐參伐爲七將爲斬艾事熒惑所在天子所誅也其卦爲豫其彖曰利建侯行師畱十日而旋逆日行六十二分十七步六十二日畱于濁附耳卷舌用察匪人其卦

爲否讒佞誅則嘉祥至九五曰休否大人吉其亾其
亾繫于苞桑畱十日而旋順日行九十三分五十三
步二百七十六日而伏于氐離爲日爲火震爲大火
其卦爲噬嗑熒惑天子理也彖曰噬嗑亨利用獄星
見六百三十四日定行三百一度星伏日行不盈九
十二分七十三伏百四十六日行百一十四度見于
危其卦爲夬象曰揚于王庭自古明聖未有無誅而
治者熒惑加焉君子道長小人道憂也歷斗之會以
定填星之位三百七十七日有奇而壹見星斯行不
盈十三度自晨始見在斗十二度廟也歲星爲震熒

惑爲離大白爲兌辰星爲坎填星爲四維位乎艮是
主思心傳曰兼山艮君子以思不出其位順日行十
五分一步八十七日留于斗十七度其卦爲蹇初六
曰往蹇來譽畱三十四日而旋逆日行八十一分五
步百有一日留于斗十一度艮之四曰艮其身无咎
畱三十三日而旋順日行十五分一步八十五日而
伏于斗十六度蹇之上曰往蹇來碩吉利見大人填
星女主象男雖賤各爲其家陽女雖貴猶爲其國陰
禮明三從之義雖有文母之德必繫於子傳曰利見
大人以從貴也星見三百四十日定行五度星伏日

行不盈十五分三伏三十七日行七度歲填一宿初見焉逢困敦之歲冬日至之月壹見佚期歲旬有二日初見在斗十二度艮也次二在斗二十四度困也填于牽牛次三在婺女三度未濟也次四在虛四度蒙也次五在危七度訟也次六在營室三度大有也次七在營室十六度大畜也填于東壁次於乾維重光協洽之歲仲春之月見于奎七度乾也次二在婁初度節也次三在胃二度中孚也次四在昴初度臨也次五在畢三度否也次六在畢十六度剝也填于觜觿參次七在東井二度觀也次於坤維著雍攝提

格之歲夏日至之月見于東井十五度坤也次二在東井二十八度同人也填于輿鬼次三在昧四度賁也次四在七星二度家人也次五在張八度明夷也次六在翼三度姤也次七在翼十六度蠱也次于巽維旃蒙作噩之歲仲秋之月見于軫十一度巽也次二在角七度升也次三在亢八度隨也次四在氐十二度益也填于房次五在心五度頤也次六在尾十三度咸也次七在箕八度旅也復于艮維元默執徐之歲陽月之中星在星紀之酉其大率二十八歲而周天察日行以處位大白歷五百八十四日有奇而

壹復晨一見夕一見而復始于晨見也星斯行度如其日數自晨始見在斗逆日行二分一步六日留于南斗九度大司馬位謹候此是皆主兵以威不軌而昭文德也其卦爲小過上逆而下順九四曰无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞星西行背日軍將也九三曰弗過防之從或戕之凶星東行向日卿位也在軍則制命在國則秉命戰勝克敵而不居成功獨居淡念而折衝禦患于未然反是則姦宄並至傳曰從或戕之凶如何也畱八日而旋順日行四十六分十三步四十六日疾在婺女七度其卦爲渙日行一

度九十二分十五步百八十四日伏子張十八度其
卦爲革大白兌也日離也大白東行疾以逮日金在
上火在下革之象也歲星相大白將明主將有大誠
則相入而謀之乃出而順之曰惟我后之德渙之三
曰渙其躬无悔其四曰渙其羣元吉渙有丘匪夷所
思四方有敗明主必命將以拯之事成于外福生于
內兵不再藉師不踰時醉兵振旅而民無後憂國
無遺患渙之初曰用拯馬壯吉其上九曰渙其血去
逃出无咎歲之伏大白之疾其卦皆在渙義莫重於
此星一晨見二百二十四日定行二百四十四度星

伏日行一度九十二分三十三伏八十三日行百一
十三度凡晨見伏三百二十七日行三百五十七度
而夕始見在斗四度小過也其行能遠日而不經天
出于東方入于東方出于西方入于西方小過之象
剛失位而不中繇皆曰弗過星不見于午位見則爲
過也順日行一度九十二分十五步百八十一日遲
在輿鬼四度其卦爲旣濟九三曰高宗伐鬼方三年
克之小人勿用用兵象大白出高用兵渙吉淺凶庫
淺吉渙凶行疾疾行遲行星在輿鬼上極而行遲
伐鬼方可謂渙已三年而後克遲之也以盛天子伐

小蠻夷命將用師若此其艱難也日行四十六分三
十三步四十六日畱于張十度其卦爲明夷大白之
出東也爲啟明其在西方也爲長庚明夷日入也長
庚續日之明也夷者誅也太白主殺九三曰明夷于
南狩得其大首不可疾貞司馬之職以狩教戰張南
方也志不存乎獲禽故曰乃大得也出則兵出入則
兵入疾貞則違時故不可七日畱乃旋逆日行三分
一步六日而伏于張八度明夷也庚續者盡矣六五
曰箕子之明夷利貞其可息乎傳曰箕子之貞明不
可息也星一夕見二百四十二日定行二百四十一

度星伏逆日行八分七伏十六日行十四度凡夕見
伏二百五十七日行三百二十七度復晨始見在七
星初軒轅在其上大星象女主旁小星御者屬其卦
爲家人彖曰利女貞夫婦別父子親君臣敬司馬主
法制三綱者軍政之本物恥足以振之國恥足以興
之文德也太白出西爲刑出東爲德聖人飭司馬之
官以成聖取諸此與爪牙之官備不虞也屋大楹小
可爲寒心大民少民之宗不專兵事后妃不預政事
六二曰無攸遂在中餽貞吉所以崇德而務去罰也
太白兵象也軒轅家人也聖人以干戈省厥躬傳曰

威如之吉反身之謂也伏于衡見于權不揚光于帝
廷而威行自近以成其愛外內和順國家理治王道
之大者也闕逢困敦之歲初見與南斗晨出東方星
紀初艮也至張而入鶉尾初革也與南斗夕出西方
析木中小過也至張而入鶉火中也明夷也於是壹
復次二與七星晨出鶉火初家人也至奎而入降婁
初履也與柳夕出鶼首終也賁也至奎而入娵訾終
需也於是再復次三與營室晨出娵訾初大壯至房
而入大火中震也與營室夕出娵訾初大有也至氐
而入大火初噬嗑也於是三復次四與亢晨出廟也

壽星中隨也至東井而入實沈中晉也與角夕出壽
星中大過至參而入實沈初觀也於是四復次五與
畢晨出實沈初比至婺女而入元枵初渙也與畢夕
出大梁中否也至牽牛而入星紀中也師也於是五
復復與南斗晨出東方實元黓涒灘之歲之畢月也
出以辰戌入以丑未其大率歲一周天察日辰之會
以治辰星之位歷百一十五日有奇而壹復星斯行
度如其日數自晨始見在斗十二度逆日行二度一
日畱于斗十度艮也畱二日而旋順日行七分六步
十七日疾在斗二十五度其卦爲困辰星法星也與

太白更爲客主人大白兌也辰星坎也是與太白同見東方太白在上辰星在下困之象也九五曰劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀古者大刑用甲兵其次用鉄鍼中刑用刀鋸其次用鑽笮薄刑用鞭朴大者陳諸原野小者致之市朝大化之隆天下常無一人之獄矣如此則治民者逸也商之衰也執五刑以督姦傷肌膚以懲惡及其季世教化寢滅而刑罰有餘雖文王之聖亦慎之而已未能致刑措也求民情斷民中中直也日昃不暇食困也衰亂之俗微貞信之教興乃徐有說也始于憂勤終于逸樂可以告于

神明以戰則克以祭則受福也坎水也兌口也弱政
積水甘言戕口人胥溺焉振以法救以誼謂之亨法
不法誼非誼謂之益困牽牛日之初也辰星大白之
行恆逮日惟有德者能秉誼法其彖曰困亨貞大人
吉有言不信非法之謂也日行一度三分一步十日
逮日而伏于婺女五度其卦爲未濟辰星在北日在
南之象也辰星主正四時效于四仲三時皆候之於
西郊仲冬候之于東郊是嬪婦妻妾之位也古者天
子少采夕月日入而監九御日將旦羣陰伏君以臨
朝不牽於色是故朝以聽政晝以訪問夕以修令夜

以安身日之四時也夕候之以察內治旦候之以養君德六五曰貞吉无悔君子之光有孚吉雖后妃夫人配其君子纏笄而朝鳴玉以告去猶不忘其敬况諸御乎婦寺之忠小狐之濟也汔濟且敗之又何利女德不厭則壽命不究于高年故曰男之窮也淫亂之戒其原皆在於酒辰星爲法官監史之謂也日爲晝月爲夜不繼以淫之義也星一晨見二十八日定行二十八度星伏日行一度九分七步三十七日行六十八度凡晨見伏六十五日行九十六度而夕見于西方在奎十度其卦爲履朝事之義以別貴賤序

尊卑體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備唯天子則天地之數秩而次之諸侯有五儀諸臣有五等之命侯甸男邦采衛以殊遠近同姓異姓庶姓以別親疏春朝而秋覲以大習之明君臣之義也蓼蕭之澤澤及四海天子有道守在四夷小雅盡廢則六月采芑之篇作履天澤也辰星四夷也天事恆象傳曰君子以辨上下定民志履者人之所以貴知自貴於物謂之知命彖曰履虎尾不咥人亨古之聖王人情以爲田四靈以爲畜四靈象物也奎虎尾也不咥人亨順之實也明於順然後能守危九四曰愬愬終

吉樂循理然後謂之君子初九曰素履往无咎室則有輿阼席則有上下車則有左右行則有隨立則有序古之義也辨貴賤長幼遠近男女外內莫敢相踰越履之象也乾君父也兌少女也內官之命雖賢不進等詩曰實命不同辰星在焉象中治之不相陵傳曰幽人貞吉中不自亂也順疾行一度三分一步十六日有半日遲在胃四度其卦爲中孚降婁獄也辰星士師也君子以議獄緩死書曰服念五六日至子旬時不蔽要囚行遲之象也日七分度六步十日留于胃十度其卦爲睽畱一日有半日而旋逆行就日

一日行二度伏于胃八度睽也成獄辭大司寇告于王王命三公參聽之行畱之象也王三宥然後制刑行就日之象也與衆共疑則赦之獄者天下之大命也君子以同而異賞疑從子罰疑從去睽疑也中孚信也聖人斷疑以章信明至而民說象辰星之正四時也親貴者以適甸師氏苑囿之在郊者甸師職之冀之北土天苑之象存焉天之所刑謂之不成人法之所刑亦斷肢體刻肌膚終身不息王道以並生爲大官師之所材也以其能食之其所不材以實裔土六三曰見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終輸穢

而守之以沒其身而已婁爲聚衆胃爲膚積小司寇
以外朝之政致萬民以民數進退國用士師以荒辯
之法治凶札朝士令慮刑貶古人以獄與積貯二者
爲大命謂存亡修短繫焉刑官掌之象辰星也辰星
爲嬪婦就日爲遇主二女同居司宮巷伯掌王之陰
事陰令志不同行而同于遇主於北宮之巷未失道
也星一夕見二十六日定行二十六度星伏逆日行
十五分四步二十四日行六度奇凡夕見伏五十日
行十九度奇而復見于東方在胃初度其卦爲歸妹
辰爲水星商星也女子子也六五曰帝乙歸妹其君

之殃不如其娣之殃良月幾望吉歸妹失夫婦之正
歸妹失婚姻之時大火昏見矣震也亦商星也行事
必用昏昕國星在焉以成先王之遺體過時而得中
者也天子之后不奪父母之尊天子之女不亂夫婦
之義畏不祥也此變之正也傳曰歸妹天地之大義
也旣驩合矣或不能成子姓能成子姓矣或不能要
其終易曰君子以永終知敝辰星之出入昭女德之
戒焉閼逢困敦之歲日至之月晨初見在斗十二度
艮也仲春夕見在奎十度次二在胃初度歸妹也仲
夏夕見在柳九度其卦爲豐次三在張四度離也正

於南方仲秋夕見在尾初度其卦爲頤次四在箕初
度謙也次五在奎六度乾也次六在柳三度賁也次
七在心初度震也正于東方次八在營室八度小畜
也次九在東井十七度坤也次十在亢七度隨也次
十有一在危二度坎也正于北方次十有二在參三
度豫也次十有三在軫十三度巽也次十有四在婺
女初未濟也次十有五在昴九度兌也正于西方次
十有六在翼八度井也屠維大荒落之歲日至未逮
五日復與斗牽牛俱西則五歲矣其出入常以辰戌
丑未大率歲一周天焉逢困敦之歲日至熒惑在南

斗十二度艮也五緯不必見以是步晨見之始次二
在危五度訟也次三在奎十三度節也次四在畢十
度比也次五在東井三十三度旣濟也次六在翼六
度姤也次七在亢九度隨也次八在箕七度旅也不
及星紀之初十有五度實徒維單閼之歲之陽月也
外則理兵內則理政雖有明天子必視熒惑所在離
之上九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎熒惑
主禮初九曰履錯然敬之无咎太白主義主兵傳曰
剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以
先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣

哉廢興存亡皆兵之由也司秋而主殺九五曰孚于
剝有厲辰星主法書曰臣人克有常憲成湯制官刑
儆于有位具訓于蒙士首憲之篇曰不從令虧令益
令畱令皆不赦傳曰水淳至習坎君子以常德行習
教事失死者死失刑者刑非意之也以設險而持平
險則不犯平則不寃矣歲星德星也恐懼修省德之
本也出門如賓承事如祭內恕情之所安而施之於
海內君相之事傳曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞
後有則也五緯五行之精五帝司命應王者號令爲
之節度歲星主歲事爲統首故莫貴焉天地設位縣

日月布星辰分陰陽定四時列五行以示聖人名之
曰道聖人見道然後知王治之象故畫州土建君臣
立律歷陳成敗以示賢者名之曰經賢者見經然後
知人道之務則詩書易春秋是也易有陰陽書有九
章詩有五際春秋有災異皆列終始推得失考天心
以言王道之安危言天下之至躡而不可惡言天下
之至動而不可亂蓋三才之道備矣距齊州以南戴
日爲丹穴離也北戴斗極爲空桐坎也東至日所出
爲大平震也西至日所入爲大蒙兌也齊州戴中衡
之北中衡之交地平在卯酉南距地則少北距地則

多震兌以北卦三十六以南卦二十八地勢然也夫中衡上地平下否之象也極常傾衡常倚上九曰傾否是傾則爲益曰天施地生其益无方左海以辟生氣右積高以遏嚴殺地勢然也春自暘谷西行夏自南交北行秋自昧谷東行冬自朔方南行日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰河洛之間天地合焉四時交焉風雨會焉陰陽和焉地勢然也遠而南五穀再孰遠而北朝耕暮穫唯齊州爲和是故禮運曰天秉陽垂日星地秉陰竅于山川播五行于四時和而后月生也是以三

五而盈三五而闕地勢然也子午卯酉是謂四和日之中各命曰午焉加四時則相及是故立於午而面子立于子而面午自卯望酉自酉望卯皆謂北面立于卯而負酉立于酉而負卯自午望南自子望北皆謂南面唯極常爲北日常爲南日離也極坎也日所出噬嗑也日所入睽也上坎以當天極下震兌以交地平坎八卦以象內規東過震交于噬嗑西不及兌交于睽兩二十有八卦以象中規內規常見中規半見半隱地勢然也明入地中明夷而星見候星尙朱鳥春之中也位不必正于午其象於此乎齊州之上

大微之廷地勢然也八卦之位在地而象應乎天也

八卦觀象解終