

甲卯
經
十
十
十
十

兒易自序

漢人說易。舌本強。擬似兒。

彊解事者。宋人剔梳求通。

遂成學究。學究不如兒兒。

○ 隱解事。不如兒不解事也。
○ 古今誣讖。多出兒口。卽易
○ 寄靈。任兒自言。必能前知
○ 矣。夫易固貴兒。所以藏身。

○ 大藏藏筮。小藏藏兒。筮亦
○ 聖人兒。天下也。天下甚危
○ 之。當以爲兒。爲之。則可無
○ 禍。屯之次。乾坤此易告難。

也。繼屯以蒙。蒙童是兒。此
易明言惟兒足支難耳。子
雲太玄童烏共之。童烏者
子雲九歲兒也。

崇禎辛巳夏五

兒易外儀義例八明

明類第一

開物成務○前民之道○以所繇來○故曰原始○剛柔摩盪○
發卦之功○以其本事故曰正言觸類引伸○窮卦極變○
以其竭材○故曰能事○彌綸天地○包洪貫織○以其究功○
故曰盡利化而裁之○其究不廢○以其扶敗○故曰曲成○
平之傾之○其責有歸○以其重舉○故曰申命○

易冒易生易準易至易則易行易行易能八者

易所繇作也。易居者六十四卦之所繇見也。易
道者卦之所繇極于四千九十六者也。易列易
位易數易兼易索易倚易推易制易求易見易
類易嚮易治易作易會易通易小易初十八者
易之義務于是則無遺也。易相易教二者繫之
申易者也。

明目第二

道宿于與文警其韃。二經十翼一字制之。斷辭則備。

靜而正矣。

凡曰冒曰生之類三十字者易之目也。

明儀第三

表著形設。此之謂儀。太極立質。天地陳儀。儀猶禮也。
亦曰華也。亦曰章也。亦曰義也。亦曰讓也。

易不得儀猶心欲明不得口也。

明圖第四

圖以就版。非必親儀命儀事。易命圖。紋兒事。易毋泥。

教兒辨驚毋泥必變毋驚必循變易易盡術易兒明
即儀以窮易凡所創獲之義諸儒所未發者皆歸
儀也圖則因版而設所以訓兒道存淺顯其美
衣曰什九取之啓蒙蓋使兒易曉耳凡讀兒易宜分
兩觀以易求儀以兒求圖斯為不昧矣

圖有正文

易居易適易數易位之先後天易索易類易列
易治是也卦象本如是圖適符之

圖有註學

易則易衍易行易推易倚是也假圖註易若訓

詁然

圖有借形

易書易作易制易求是也假托以陳其業

圖有會意

易冒易生易準易至易能易位之方圖易業
易見易會易通易示易初易相易教是也辨其

大意所在。以圖會之。惟卦列八。八八為盈。六潛二躍。客主外內。倚五。外揚二儀。潛體躍用。潛本躍末。潛靜躍動。潛幽躍顯。若其渾淪。無有潛躍。

列八成圖象八卦也。潛必六者兼三才而兩之。躍必二者一陰一陽之謂道也。體用本末靜動。微顯繫乎潛躍矣。亦有渾八為一。不分潛躍者。易行易列易位易數易兼易倚易嚮易作易通。

易相易教之類是也。爻卦分黨以六聚居。苟非其徒。即不成聚。不成聚者。是曰敗也。敗或用之。敗或揀之。

圖潛卦必六卦。爻必六爻。以類而從。如四卦四爻。或五卦三爻。五爻三卦。皆為敗格。間有用敗者。易作內大呂夾鍾姑洗仲呂夷則蕤賓應鍾。七圖是也。以借爻卦紀義。不可得物。有敗敗者。易會之。同歸易通之。不測是也。以辨極致。此

通之其餘皆以或受陽擊或受陰擊者易故
之十四是也其不善圖者集陽二策有不
而受陽擊者易見凶悔吝凶厲二圖是也
圖之類約五萬餘不能悉陳各舉其類其圖多
而全載者惟易居耳

明符第五

苞符貴微符節求合圖之功臣是在符也

符為圖而設也凡圖之直截準易者符之所明

皆易凡圖之遷迂自出者符之所明皆圖也

明版第六

神者不生大易不輟天降之策貴乎自然刻木列象
以類召朋凡十八營以盡爻策策周靈通筮事乃出

刻木或骨為版長寸廣半之凡六十四篇
無極一太極一乾兌離震巽坎艮坤各三散爻
奇偶各三卦中為畫始一動爻奇偶各三法
以版成一圖可以與人聚求此為筮構而

欲筮者先一日召朋自八至兩寡人握八大小
則兼支照圖取策如所條數凡十八周盈其
八十四其明且即用以揲不盈則已此法本之
清源馬氏云自其十四世祖宋丘門子所傳蓋
為神蓍難得以此為天授之策然馬氏有圖無
辭又圖止十六今發明而增益之使其義顯而
數周也
極一而二隆太冥無其為用也不可與要在圖成圖

在方成方在卦成卦在爻成爻在靜成靜在動成動
在一成一在十成十

極本一而列之為太與無者此亦為兒設耳極
之為用無所不通過卦即準卦用過爻即準爻
用用之即準有不用之即準無用之圖則圖用
之方則方用之靜則靜用之動則動如易列八
卦少乾過極即此作乾易居潛在爻少一過
極即此作奇易通不測以無為有易治始流以

靜極必動。動極必變。觀其會通。剛柔相易。

有為無易。制用無極。以當方易。行用太極。以當
圓易。冒以極當靜易。治以極當動易。行以無極
當一三五七九。太極當二四六八十。餘做此

陽。曰陰。以爲動。曰以之見。可以通互。如潛爻。以

六奇爲乾。或五奇。一以則以。即當奇。以六偶爲

坤。或五偶。一口則口。即當偶。至二至三。亦如之。

蓋動極必變。陰陽通易也。然圖之可得而通者。

惟易至易。居易適易。推易制易。類易會易。小易

初之易。簡不設。无成而已。此外如易生易。准易

則易衍易。行易位易。倚易嚮易。治易作易。通易

教易。初之本末。皆不可通者也。

別畫尊始。明有祖也。

圖云。畫始者。即是奇爻。惟諸卦爻。俱施絳乘。而

此獨太素。以別其他。連段明包。犧之始事。特

竹簡策第七

草至心。簡策命。二。簡策。或。失。簡。也。

竹簡至多。神草至少。有其命之。則無靈。凡夫策也者。有天人。有子有奪。義命之經。賞罰之紀。正乎此矣。神著不可必得。截細竹寸許。每入握三百八十。或四。或公立三百八十四策於積中。會探之法。或八。人或四人。或二人。八分版。一四分版。二二分版。四。主一為宗。諸家就之。應取策數。彼此徵輪。是為信策。蓋曰人之所助也。其遇極見各循本數。取諸積中。是為順策。蓋曰天之所助也。凡稱

取者賞也。惕擊者罰也。惕擊之策。歸之於積。蓋曰天罰之也。凡圖之相犯而兼者。易冒兼易見。元吉易則之。河圖分數。兼易綜。易能兼易至之神。易索兼易會。蟄存之六陽。六陰。易倚掛之。兩兼易數。易兼易索之。先天易會。蟄存之六陽。六陰。易制兼易至之。貞易類。兼易適。易相之。十。三。取兼易至之。貞易相之。九德。兼易求之。錯兼。即者以策多為主。仍取策少之半。

明揲第八

天錫節盈假爾泰筮分而為兩體用攝矣左揲以八得餘為卦右揲八八得餘為之凡卦之能之焉則盡人謀鬼謀如嚮者乎

如前法探策既盈翼日質明奉策以筮如易筮儀祝已信手中分三百八十四策為兩列于左右第一變取左策八揲之以視其餘餘一即乾餘二即兌餘三即離餘四即震餘五即巽餘六

即坎餘七即艮無餘即坤本卦成矣第二變取右策除去六十四而數其餘餘一如本卦得乾即乾之乾二即乾之坤至于六十四即乾之未濟六十五復從乾始後皆倣此是為之卦取斷吉凶○卦占具載內儀

兒易外儀版策式

版式 照丘門譜

無

中空

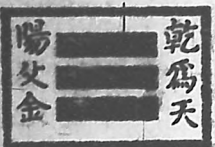
極

一扇

朱白間

卦

一扇

畫朱字墨○著字以制游移後依此

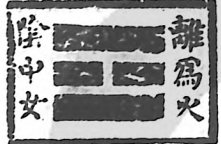
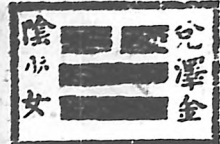
乾

陽父金

乾為天

八卦各二扇共十六扇

奇 亥 兌 卦 離 卦 巽 卦

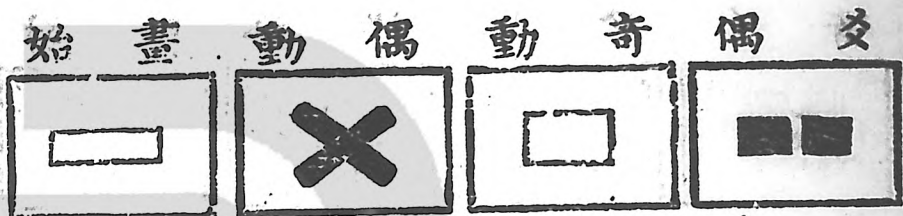

共十九扇
朱塗

艮 卦 坎 卦 震 卦 坤 卦

共十九扇
朱塗

一扇	純素此即奇爻惟不着朱耳	共三扇	朱塗	共三扇	朱塗	共二十扇	朱塗
----	-------------	-----	----	-----	----	------	----

策式

照丘門譜

截細竹爲之長五寸五分人握三而爲十四
 曰信策公置三百八十四於櫝中曰順策

兒易外儀目錄

卷一

開成之類曰原始上

易冒

易生

易準

易至

兼注

易之

繪圖

圖

卷二

易之類曰原始中

卷二 開成之類曰原始中

易行

易行

卷三

開成之類曰原始下

易能

卷四

摩盪之類曰正言

易居

卷五

引觸之類曰能事

易適

卷六

繙綸之類曰盡利一

易列

易位

易數

卷七

繡綸之類曰盡利二

易兼

易索

易倚

卷八

繡綸之類曰盡利三

易推

易制

易求

卷九

繡綸之類曰盡利四

易見

易類

卷十繡綸之類曰盡利五

卷十一 類曰盡利五

易傳

卷十一

類曰盡利六

卷十一 易治

易作

卷十二

化裁之類曰曲成上

易會

易通

卷十三

化裁之類曰曲成下

易小

易初

卷十四

平傾之類曰申命上

平傾之類曰申命下

易教

兒易外儀卷之一

開成之類曰原始上

明上虞倪元璐著

易冒

冒天下之道。易以乾冒卦。以九六冒爻。乾圖
運行九六者。陰陽之動也。

儀曰易者。救世之書也。不欲使人冥萌闕端。靜而受
禍。福命樞教。轉命機教。發命易所以教變也。變生於
動。凡動者有起之者也。凡物伏而起者。或擊之也。擊

道起化擊化起情擊情起事擊事起功者易之能也
是故炳乎陰陽則生良喜確乎休咎則爭向背正乎
貞淫則形祝詛神乎運數則興占察此數者民之所
潛易擊之而起者也擊之而起起之而盪聰明著焉
神武作焉德業出焉典禮行焉聖人以天地恒多難
不必可冀無爲之福君子恒易退不必能竟有爲之
才是故以屯倚乾坤以經綸倚屯以遯倚咸恒以遠
小人倚遯玄黃方判而難卽隨之此聖人告君子不

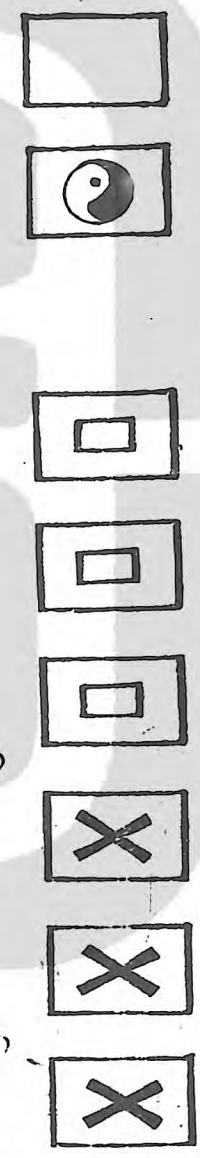
得安寢而責君子也氤氲方權而卽思去之此聖人
告君子不得榮懷而愈責君子也故曰以經綸者是
欲君子通屯以興君子而正其才曰以遠小人者是
謂君子雖遯而制小人者終必其力也楛櫟之智生
於阻險虎豹之威樹於幽潛是故屯者經綸之歸也
遯者小人之畏也凡易之所稱君子者皆其有事而
多功者也君子無其經綸則君子之於易無位而君
子之慮小人也豈謂其身則遠之其君與民皆遠之

其野則遠之○其朝與國皆近之○而其心冥然身亦無
患○天下不以爲罪○易亦不之責者乎○凡卦六位而嘗
一世○兩卦爲爻十二○十二則再世也○自屯傳卦十二
而爲豫○自遯傳卦亦十二而爲升○凡開隱之再世○國
必榮昌○此屯君子之所造○凡閉隱之再世○亦必興奮○
此遯君子之所謀○文周造屯○其後數世之君子○席其
豫○仲尼謀遯○其後千百世之君子○莫不資其道○以升
者矣○是故易之爲道也○可以屯○可以豫○可以遯○可以

升○易之爲道也○以屯治豫○以豫報屯○以遯治升○以升
報遯○易之爲道也○以豫之經綸教屯○以屯之經綸取
豫○以升之遠小人教遯○以遯之遠小人取升○易之爲
道也○屯亦不開○遯亦不廢也○是故道不可以守曲而
不周○廢方而不流○故曰周流六虛○乾龍坤馬○是爲周
流者也○周流故屢遷○屢遷故足以冒道○蓋爲情遷則
爻變○爻變而義盡也○此不獨道○凡聖人明道之言皆
遷也○文王曰元亨利貞○旣言通○俄又言固○是其說之

遷也。仲尼曰：不可為典要。又曰：既有典常，是亦其說之遷也。文王以一彖冒三百八十四爻，仲尼以兩言冒十翼。凡聖人明道之言，之遷者皆冒也。

易冒圖躍二極，潛動爻奇偶各三。

右取順信策各三百八十四。爻卦全攝天人會歸得此無加止探徑卜。

符曰：動者龍德，其潛之確之為也。確則正，正則大大則化。萬物之才皆聚於潛，躍而至天則得極焉。躍而无首，得無極焉。極甚靜而使人求之，宜為上者也。天下將治，才必在臣，道必在君，才必蒸變，道必玄冥。

易生

太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，故曰生生之謂易也。

易生儀一

儀曰無生有道生天地。道居空以積材。天地挾母以
令子。圈陰陽於天地之前者道也。畫道於天地之中
者陰陽也。人目不能見道。能見天地。人目之能見天
地者。天地以其陰陽之器扶之也。是故日月也者。陰
陽也。器也。古之聖人。以爲欲同民患。莫如著陰陽之
情。著陰陽之情。莫如治器。而著爲文字。以求端於畫。
極狀於卦。文字也者。器也。日月也。文字之爲時帝也。
祖畫而宗卦。禘義而郊頌。頌之紹義。增華窮變。天則
雨粟。鬼則夜哭。天陽而忻。鬼陰故懼。是故興旦之朝。
稔隆著作。而衰幽之世。賤惡文章也。

易生儀二

易之未作。道生易。易之既作。易生道也。昔者聖人。不
循文字。俯仰觀察。政教文告。禮樂刑賞。上取諸天。下
取諸地。通貫合節。逢原准繩。智周力符。文滿功應。而
於是計數。日益語言。漸尊神物。既生師道。欲立欵若。

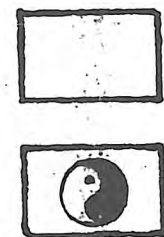
剗策奄與卦爻。卦爻者道之乘運。怒生者也。其稟有胎。其孳有種。故曰易有太極。是爲易立祖矣。卦爻之興傳閱三聖。增文踵義。備謀竭情。易道大成。玄黃始正。天地乃告其耄期。遜能於易。延嗣傳宗。皆易之事矣。是故孔子未生。未有成易。孔子既往。無復聖人。自此以還。聖功王猶。人倫物紀。盡在於易矣。孔子以前之聖人。無不學天地。孔子以後之賢者。無不學易。凡學者之智。必半其師。學天地不能爲天地。僅得爲聖人。學聖人不能爲聖人。僅得爲賢者。聖人學天地。僅可作易。賢人學易。得爲天地之小宗。別子已幸矣。故人不可以不學易也。易者周流命德。飛躍教才。遷人故能賜物新采。是故求益於易者。必日得一易也。受益於易者。必日易一易也。實力於易者。必得易未有也。得力於易者。必可不有易也。凡此皆易之生生也。故道成不生。卽宜號臯于易矣。

易生圖躍二極。潛奇偶各三。內見晝始一。動一。

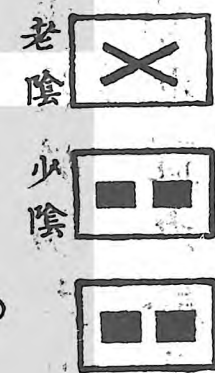
老陽 少陽 皆作卦

兩
四象

儀

陰陽六畫
推移為用
乾坤而外
坎離一互
震巽一互
艮兌一互
八卦備矣

右取順策百信策六十四列卦則八極立而
九河洛圓方以斯命順稱名雖微取類至大
八八克周以斯命信

符曰當混沌之闢人物艸木雜然而生此豈有
次第者乎極生兩儀儀生四象四象禰儀而祖
極子八卦而孫大業本正支明所以教人考宗
也詩曰綿綿瓜瓞

易準

易與天地準璇璣渾儀之所從出也

儀曰仰觀俯察卦畫以立天地者易之師也天地之
教易自日完月虧晝好在醜暑生寒成禮福禳易

受而志之。以爲其書。日月晝夜。象以偶奇。寒暑。禮。禮以居適。完虧醜好。配以貞悔。禍福。生。成。符以象占。易之事天地也。始於篤信。中于盡制。終于入神。循繩正。晷察分。謹毫。匠。睨。巫。旋。貴。無。違。忒。者。此。易。不。欲。天。下。甚。窮。俯。仰。之。勞。而。閉。天。地。于。帷。廡。之。內。可。以。布。肘。舒。指。一。圭。一。撮。而。求。之。也。然。而。易。猶。慮。天。地。之。未。必。可。恆。浸。假。而。或。失。其。器。是。故。其。始。謀。也。法。天。地。之。正。以。立。其。準。其。卒。謀。也。立。爲。其。準。以。制。天。地。之。變。準。之。

爲言受其衡矩而還衡矩之。譬諸尺生于黍。還以尺正黍也。曷以徵之也。夫道昌世隆。天報之。卿景地報之。寧宴道衰。世降。天報之。孛觸地報之。崩竭而及其後。末數窮。靈歇。勢必孛觸。以沒卿景。崩竭以奪寧宴。苟如此者。後末之人。必且以卿景寧宴爲妖。孛觸崩竭爲道。又且歲差日積。必易寒暑。地氣可移。必反南北。其後末之人。又必且脩南短北。生冬。成春。又必且貴陽賤陰。卑男崇女。喜醜惡好。獎淫擯貞。混流之微。

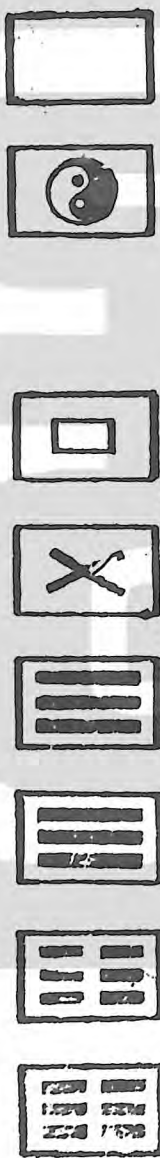
必先倒置。夫易之爲書，苞章統紀，綿元亘會，道極無極。救窮無窮，懷其永憂，而謀豫事者也。故及天地方正，二氣未移，大暴其儀，使衆著準。準一曰尊卑，衆著于位列矣。準二曰健順，衆著于外內矣。準三曰陰物陽物，衆著于晦明矣。準四曰成男成女，衆著于貴賤矣。準五曰知始成物，衆著于四時矣。準六曰知險知阻，衆著于吉凶矣。準七曰專直翕闢，衆著于動靜矣。準八曰廣生大生，衆著于德行矣。準九曰示易示簡。

衆著于功業矣。著于位列，故尊卑不迷也。著于外內，故健順不惑也。著于貴賤，故男必依天，女必依地，而不可反權也。著于晦明，故陽必章，章陰必墨，墨而不可變儀也。著于四時，故始春成冬，氣不顛也。著于吉凶，故治險攻阻，功不疑也。著于動靜，故必以專直爲節，翕施爲能，論有歸也。著于德行，故知不廣不大，不可爲德。是可以明君子小人也。著于功業，故知不易而簡，踳擾之不可以有功。是可以正才也。其準既立。

其書不毀。雖使玄黃革形。水火易性。霜雪夏烈。雷霆冬威。李梅常冬。杜鵑恒北。夜入晝出。淫物朝興。牝朝接統。媪相盈位。而易猶不患其道之不存。言之無則者。準在故也。孔子曰。觚不觚。觚哉。觚哉。觚之不觚。猶可說也。不觚。觚之不可言也。觚之不觚。有執觚而正之者。不觚。觚之。是其時。觚制盡。亾世已無觚。執從而正之者乎。

易準圖 躍極二 潛奇 偶動二 乾坤各二

老陽即乾 老陰即坤

右取順信策各三十兼九六而倍之

符曰天地一陰一陽道亦一陰一陽也。道介而形陰陽。陰陽極而歸天地。陰陽之于天地。天地之于道。離之不可離。合之又有其疑耳。今曰乾陽坤陰。而又美陽醜陰。陰小人也。坤亦豈小人乎。既命之道。道豈有小人。而曰內陰外陽。小人

道長者何也。陰陽施于晝夜。晝章夜黠。故曰懷
金夜投。以醜物昧而告天。以夜嫠不夜哭。以別
情嫌。而夜氣曰存。晝夜之爲是非。亦未有正也。
晝夜陰陽。貞邪是非。尚未有正。而曷所準。諸準
諸其極。爾極者。理之嚴據。而不可以剽也。夫陰
亦貞物。而剽之。則小人。非惟剽陰。小人剽陽。亦
小人也。

易至

易其至矣乎。至者極也。周子曰。無極而太極。
是則朱陸之所厲爭也。

易至儀上

儀曰。使道尊無。何爲貴聖人乎。聖人之求道。必求諸
有。聖人之言道。亦不言有。而一言無也。而釋氏寶其
于有。以爲之道。剽其一無。以爲之教。聖人之言無。以
爲繇。其未有是。以有是。如云得寶之先。爲未得寶。而
釋氏以爲此得寶者。卽非得寶。如此卽有非得寶者。

爲其得寶。苟有以其非得寶。爲其得寶者。卽已有矣。何云無乎。是故釋氏之言欺。而其道亦不可沒者。以其學亦有似乎格致。其意本欲學者去非存是。顧不曰非是。而曰有無。是則學易者之所當正也。正之者曰有必根無。無必宿有。從有而根無。所以極有從無。而宿有所以極無。明乎此。朱陸可以不訟矣。

易至儀中

故曰極則無加矣。而又曰太焉。如以人身至首則極矣。又加冠焉。不可謂冠不在首上。不可謂冠又極于首也。又人見首者。心作推原。以爲未有首前。固當無首。此非謬論也。而遂謂有是無首者。在其首上。是二首也。不可謂有首之非。繇無首。不可謂首之上有無首也。是故爲無極。太極之言者。以爲無弊。則亦有弊。以爲有弊。則亦無弊。有弊無弊。則繫乎稱舉者之選言而明務也。古之聖人。欲明其道。則必治其文字。文字之道。有噤有開。義必執貞。所以攻閉也。語必求助。

所以抵牾也。夏小正鷹則爲鳩。戴子曰：則者盡其辭也。春秋以成宋亂。傳曰：以者重辭也。綴文之才，傾丘倒索，貴及蟲魚，而輕則以以爲則，以者語助耳。不知禮與春秋握之，而有以成其大義。凡禮與春秋之爲文詞，皆本諸易者也。易之言易曰：无思也，无爲也，感而遂通天下之故。易旣言易，又言無，而無弊者，貴其遂也。周子雖去易二千年，猶能知之。其言曰：無極而太極。周子旣言太極，又言無極，而亦無弊者，賴其而也。遂之爲勢，如矢登弦，附羽相謀，寔然而漂百步之外，而之爲機，譬車之挾轂也。策舉而丸流，而不知其所自徙，故曰遂變辭也。曰而化辭也。聖賢之制言，莫不以遂決理。弦而脂意，轂小取勢，機大謀變化。于是可以貌道如貌物，索極如索丸也。是故味乎周子之言，太極者，渾瀏清舉，聲不觸唇，而陸子方將摩觀切舌，審正而求之，烏能不訟乎。

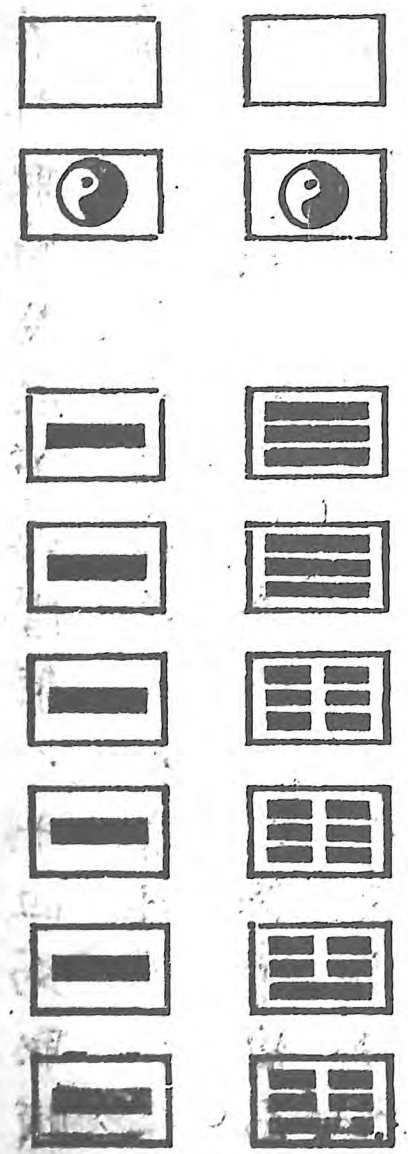

是故可以孤舉而稱之。可以孤舉而稱之。可以不沒其稱。可以其孤舉而稱之。為連稱也。孤舉而稱之者。如曰太極。即知極無餘際。豈不可曰太極生極也。如曰無極。即知無已際極。豈不可曰無極生兩儀也。孤舉而稱之。而不沒其稱者。如曰極。則無加矣。而又太之者。以其無之謂也。如曰極已有矣。而又以為無者。此所謂太也。孤舉而稱之。為連稱者。明乎太之所以形極也。無之所以譬太也。亢極而上之曰太。猶曰

爾。太極本無極。爾引無而下之曰極。猶曰無極而太極

易至圖之一至神。躍二極。潛卦爻不拘何卦卦

圖乾坤震爻圖乾舉一例于後做此

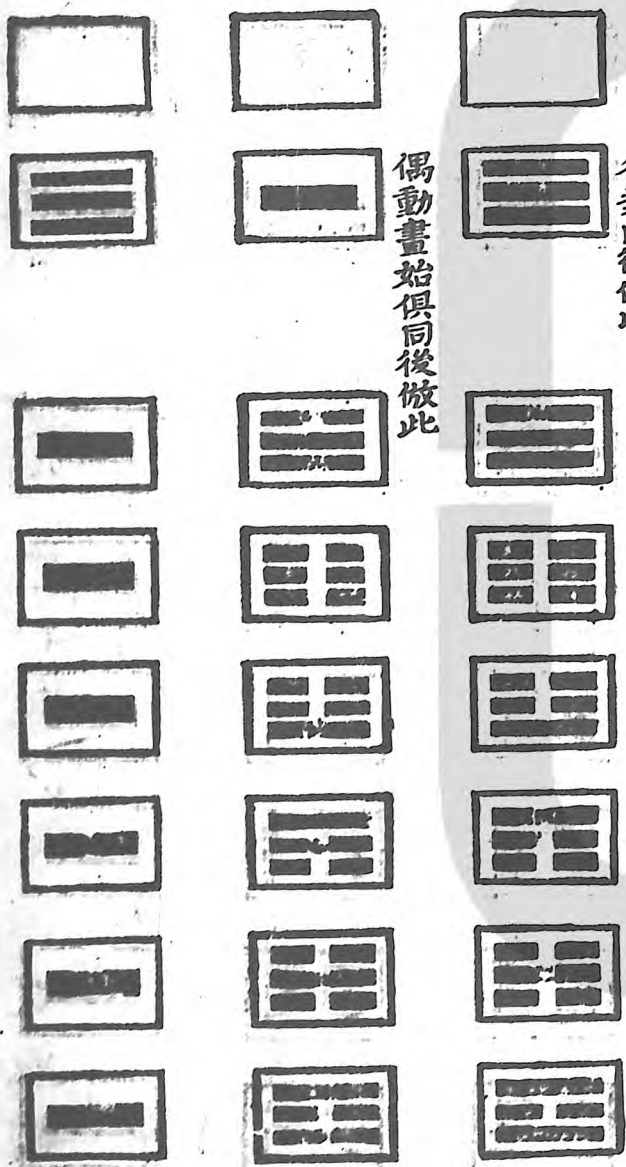
右卦取順策三十六信策六十四爻取順信
 策俱三十六六六極爻八八窮卦
 符曰益極以太益太以無已盡之稱增窮不已
 此繇聖賢心甚神極擬議既困史巫故紛也有
 若頌仲尼以為聖人又以為聖人未有仲尼贊
 堯以為大哉巍乎又以為無得而名名言窮而
 口費也若使有若仲尼約文斷辭聖之大之而
 止則亦止矣

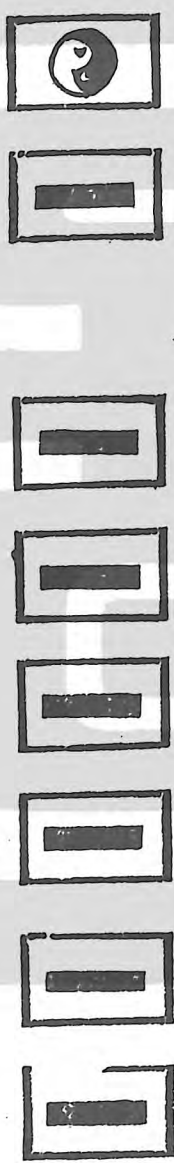
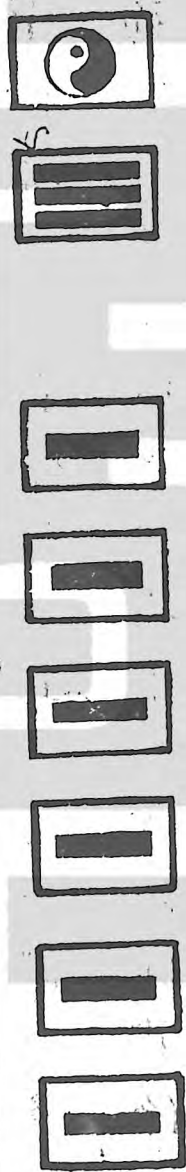
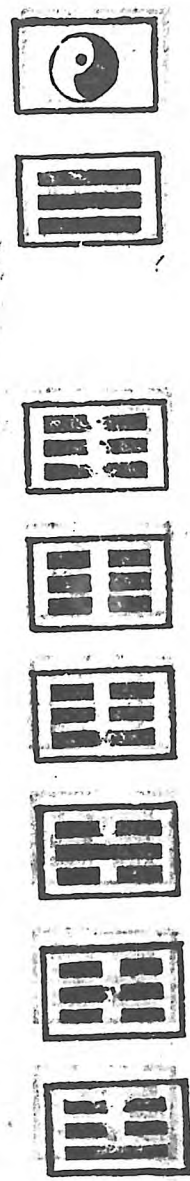
易至圖之二至貞躍極各卦爻各一潛卦爻不

拘何卦圖乾坤震巽坎離純奇以例其餘

各卦同後倣此

偶動畫始俱同後倣此

右無極潛卦取順信策俱六六六其卦之六。

爻俱四六四其爻之六。太極卦俱五六五其

卦之六。爻俱三六三其爻之六。

符曰有無猶形影也。人見物形者不必見影。即

明其可以取影見物影者不必見形。即知有形。

立其際。是故極可執一而貞也。子思言天惟曰

無耳子與言天惟曰高耳。天俄示無于子思。俄示高于子與。使二子各執一天。將不閉離之。使其天終生彼此不相見。其高無

兒易外儀卷之二

開成之類曰原始中

明上虞倪元璐著

易則

河出圖。洛出書。聖人則之。此言圖書之教易也。

儀曰。河出圖。洛出書。聖人則之。此聖人之謙言也。河之爲圖。非有義論。洛之名書。不形箋說。聖人靈會。目感情生。識而著之。遂成連段。微文起義。範圍形綜。

云錯爲窮鈎極致利用既盡來物悉彰當此之時聖人亦自以爲至而神之也。聖人神之不敢以神自予。而予龜馬曰吾師乎。是則非龜馬之所宜受者矣。今以龜馬之道著于毛甲者爲是陰陽奇偶。則日月晦明星辰參伍先告之矣。爲是數之繇起。則當庖羲之前。未有文字。已知結繩結索繩連。是爲數紀。豈必龜馬發之河洛乎。且未有龜馬。先當有人。即使無人。聖人攬鏡自照。欲求河圖。安往不得。河圖者其上首目。

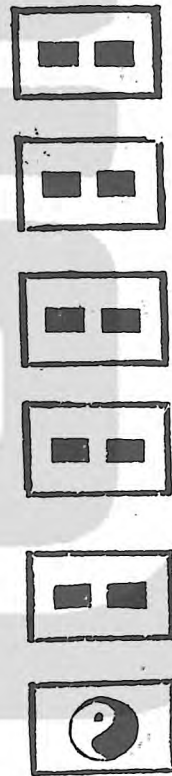
具奇偶。其下臀足具奇偶。其左右腕肱屈伸具奇偶。其中臍乳具奇偶。此卽河圖也。欲求洛書。安往不得。洛書者其上首奇。其下竇奇。其中腹奇。其左右肩節絡偶。其左右足節絡偶。此卽洛書也。欲明其數。安往不得。數者於首取一。於耳目取二。於鼻準戶取三。支四。官五。髮鬢眉鬚六。竅取七。左右角頰輔上下齧齧取八。齒四。揲取九。手足指取十。天五地五。盡之矣。聖人不自奇其器而則之。乃則龜馬者何也。猶幸聖人。

陳交設範周畫無憾脫有遺義無所取之顧見虎鹿
或遇雉雉皆有班華並形位列初擬卒議一會羣通
神物又生秘文復出是則飛走環蠕無往非圖書也
仲尼感麟乃作春秋窮義極材媿靈範易仲尼歎曰
河不出圖吾已矣夫夫龜馬呈而易範作麒麟至而
春秋興龜馬卽義禹之麒麟麒麟卽仲尼之龜馬然
則仲尼之時河圖出矣又何歎乎仲尼之歎仲尼之
自謙不敢匹麟于龜馬然而春秋必以歸麟故曰麟

經也麟能感仲尼作春秋非能教仲尼筆削之事猶
夫龜馬能感義禹作易範非能教義禹爻疇之文數
會適逢則興大業鉏商不生龜馬無害春秋不脩則
麒麟爲空歎也嗟乎幸而生聖人之世旋毛拆甲抗
貴儀象苟不其然難以玄苞遂符倚物切變有如仲
舒精義劉向研思而並困徽叢無解蒙桔雖以明占
察嚮知來貢幽有如郭璞洞玄京房測氣而駢比無
首不濟離焚夫苟往者河馬能言洛龜肯告有董劉

之一字吐京郭之片辭彼數聖人必且作樂享之配
 諸上帝下床紛若自名童蒙豈徒比神龜筮則之師
 之則已乎

易則圖之一河圖合數躍乾坤潛五偶乘太極

右取順策二十五信策三十合二策共五十
 五如五位之數

符曰天一地二天三地四天五地六天七地八
 天九地十河圖之斷斷然者是不欲使天亂偶
 地亂奇也是故中分以街之其悉數之天之初
 位爲一○二爲三○三爲五○四爲七○五爲九○地之初
 位爲二○二爲四○三爲六○四爲八○五爲十○此爲五
 十有五○雖使連沓比倚而莫能逃其德漢趙雖

并營孰有不辨其幟者乎。太極處下象乎龍馬也。無所取之。取諸其蟠蠖游環。龍見之爲龍馬。見之爲馬也。乾龍躍淵。坤馬行地。易之爲是言者。其必象夫龍馬負圖而出也。

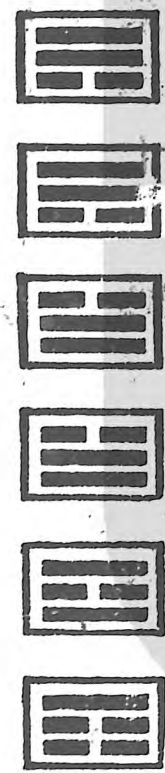
易則圖之二河圖分數

天數一三五七九。凡二十有五。取躍兩乾。潛兩兌。兩離。一巽。一艮。或震坎。奇准一數。偶准二數。共二十五數。地數二四六八十。凡三十。

取躍兩坤。潛兩震。兩艮。兩坎。奇偶同前。共三十數。

十數

天

不拘何卦。惟取連段。共二十五數。

右取信策三十四。天數二十五。陽數九。合之

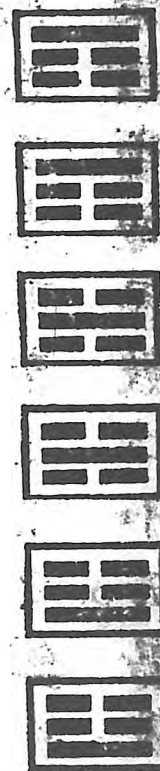
得三十四

地

震震坎坎艮艮共三十數

右取信策三十六。地數三十。陰數六。合之得

三十六

符曰曹元理箸十餘轉。而悉知困厨之所存。轉
箸猶夫其策筭子也。今即取卦段畫為之算子。

以紀乾坤而不能明益輿之蓄。是則儒者之智。

不如伎士矣。凡道術之數。即一二之數也。一二

糾錯。五十盤迴。而于是聘乎干支。妃以刑德。準

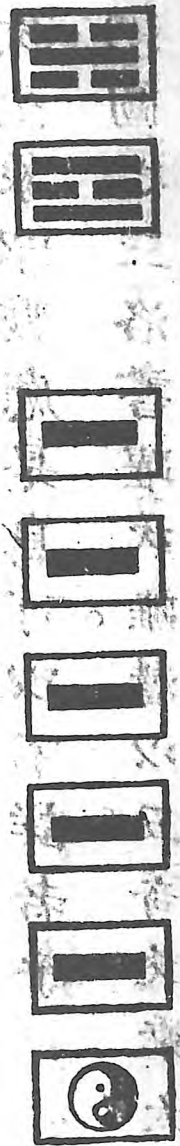
諸星野。布之音象。幽明。厥生來物。民用之難明。

者。燦然悉貢于此矣。天數二十有五。地數三十。

使地贏五。以告不齊。而參之伍之。錯之綜之。變

起文生象。昭數應。是烏可以不詳者乎。

易則圖之三洛書。躍坎離。潛以五奇。爻乘太極。

右取順策十五信策三十合二策共四十五
如書之數

符曰書以一統八為九其數四十有五是為五
九故躍九而承之以五亦猶河圖中宮天五乘
地十五其十為五十也極旋象龜又坎水象洛
離象為龜也龜兩獻圖堯禹所敬聖人神之故

用以卜上有叢菁下有靈龜聖人神龜并神菁
故用以筮是則卜筮皆繇龜作也極戴爻若龜
戴菁然

易衍

大衍之數五十數之紀也

儀曰數始於一極於二則止矣其自三而上皆其友
而復往往而仍來者是故一陰一陽則盡道矣一
奇一偶則盡數矣其陳一畫斷之而二義能斷一不

能斷也。更欲益之，仍反而一。極六十四，化一則二。化二仍一。天下之道，安得有其自三而上者乎？天一地二，舉一與天，舉二與地。天地一二，形鈞體敵。更欲舉三，則仍與天；更欲舉四，則仍與地。天更益二，亦不改奇地；更益二，亦不改偶。譬予兒，棄即不與粟，更欲益之，仍復與棗。縱益千棗，寧爲二物；今使益天千奇，益地千偶，千汲一水，千水一井，寧爲二數乎？夫參兩之義，起于圓方，圓環函淪止，應有一易，故盪之倚之。

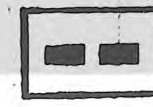
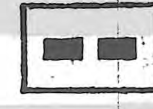
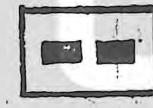
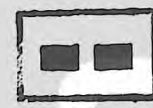
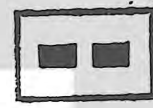
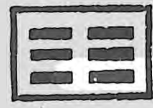
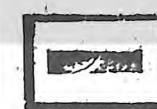
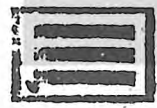
爲參方，準截列宜，區有四易，故裁之倚之爲兩。易之倚參，以爲環不可斷，則用其全。全用圓而仍一也，易之倚兩，以爲準不必極，則用其半。半用方而仍二也。一不使賀于三，二不使慍于四，是則易之所以勾股。天地者，可得而知之矣。天下之數，參以生之，伍以成之，錯以變之，綜以化之。生之者以一，四二而二不厲一也；伍之者以一，比一而一不悔二也；變之者一必萃二而一不吝也；化之者二必盪一而一可貞也。二

女同居不奇女者也。田獲三狐不偶狐者也。震驚百里偶數之不知其幾百里也。十朋之龜奇算之則二十貝也。何以明其然也。一女而侑一女焉。此一女之獨體破而成偶也。兩狐而介一狐焉。此兩狐之對體移而歸奇也。引幾百之一而繫之里。此爲以一攝兩奇攬偶務者也。簡一之又一而括之朋。此爲以兩節一偶代奇勞者也。然而易猶有慮焉。慮乎二必益二。三必益三。里必益里。朋必益朋。故又救之曰婦人貞

吉從一而終以爲一不可淫。一則貞二而淫矣。又救之曰三人行則損一人以爲二不可疑。狐疑而三則獲人三而疑則損矣。又救之曰一致而百慮以爲致一于百不如致一于一矣。又救之曰西南得朋東北喪朋以爲絕二之朋則得一之朋矣。是故易者至貞而神者也。莫貞于一莫神于二。自二而外奇仍歸一。偶仍歸二。遂于九十以驕。一二譬挾衆子誇多父母。今夫鏡者所以照也。以鏡照物以鏡照鏡一而二則

止矣。而鏡影相逐。自三而十。百千無窮。交錯盤互。恍
 惘幻惑。卽或以爲生生摩盪。日進無疆。烏知立本貞
 明。則惟此兩鏡者而已乎。是故天下之慮。庖犧以來
 之情文。皆當以仲尼爲斷。仲尼曰。冉斯可矣。
 易衍圖取乾坤卦奇偶爻分麗兩圖而統以太

極承其下

右取順策二十。信策三十。共五十。如大衍數

符曰天數地數。連五段五。其質可裂也。以天之
 五乘地之十。說在于河圖之中宮也。太極環中
 象中宮也。陽乘陰象五乘十也。是之謂大衍。大
 衍者。衍河圖也。曷爲不貴五十五而貴五十。聖
 人以爲數從中起。亦猶律度衡量之起于黃鐘

爾氣必中氣。星必中星。聲必中聲。數必中數。中者易之所奉也。聖人又以爲用實。握數不知虛。乘之實繁而窒。虛簡故游。自一而二。枚舉之以至于其竟而得五十五。不如一五一十。執其兩言而得五十也。

易行

成變化而行鬼神。故五府曰五行也。

儀曰夫五行者。天地亦握其二則已矣。天一地二一

水二火一二。盡數水火盡行。而以金處四者。明爲第一。二金非第一金也。以土處五者。明爲第二。土非第一土也。何以言之也。乾體據金。坤體據土。金土天地之體。豈繇天地生者乎。天地骨肉金土。而液息水火。天順下施。降金注水。地逆上行。升火蒸土。繇所注蒸。浩淼灼爍。譬投藥酒。缶居泥煉爐。惟見水火。不辨子母。而水從水生。因以生火。水火之介。是木所都。土不在一下。不在二。譬之祖孫之間。可知父位。火既居二。木

必二上故以水處三者亦明爲第三水而非第一木也。第一木者必依水居。猶夫第一金者必乘乾作第一土者必倚坤行也。天地戶開五數齊出一二數立五行同棲。譬兒墮地官竅悉建非先結骸後集耳目。又以次行漸召鼻口。惟以連並則知攝屬當位利用。歸靈水火水喜攝木水怒攝金火殺攝金火養攝土五行之道緯三而經二者也。若夫受職而出居方效能鬼神流行亦有其列三五承一二之傳四所繇環。

羅者矣。是故水火者天地聖人之所共握也。天地握一水一火則以行鬼神。聖人握一水一火則以作易。易之于水火也甚親之甚用之甚著之甚專之甚親之者何也。夫易不敢以民用事水火而命坎曰月命離曰日。易之文日月也。命坎離日月是以全易予水火以全易予水火是易以其道親水火也。甚用之者何也。經離上下猶天二極而上終坎離使樞天地下終既未使柄夫婦三才之事。聖人皆以託水火不其。

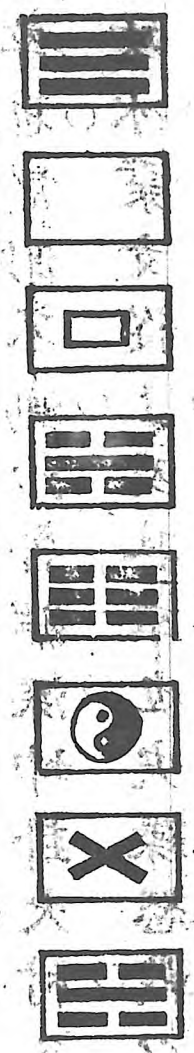
金○木○土○也○甚○著○之○者○何○也○象○之○著○次○曰○水○著○離○曰○火○
而○其○象○乾○兌○坤○艮○震○巽○則○不○著○之○曰○金○土○木○也○乾○坤○
以○至○尊○不○易○名○澤○山○雷○風○易○皆○欲○使○之○聽○水○火○耳○以○
爲○其○聽○水○火○者○故○沒○其○名○不○使○與○水○火○同○物○也○甚○專○
之○者○何○也○卦○行○以○八○速○五○而○水○火○獨○居○其○諸○三○者○則○
皆○有○副○金○乾○副○兌○土○坤○副○艮○木○震○副○巽○副○者○猶○言○策○
二○爾○易○以○爲○金○土○天○地○之○餘○而○木○介○諸○水○火○故○兩○之○
兩○則○同○同○則○疑○萬○物○莫○不○賤○同○而○貴○獨○也○繇○此○言○之○

天○地○之○道○二○氣○而○已○矣○氣○之○傳○形○陽○奇○陰○偶○形○之○傳○
數○奇○一○偶○二○數○之○傳○化○一○水○二○火○化○之○傳○德○水○智○火○
禮○水○火○制○變○智○禮○謀○常○卑○高○陳○禮○晝○夜○通○智○智○崇○效○
圓○禮○卑○法○方○乾○卦○水○德○爻○皆○說○水○潛○魚○躍○龍○盈○科○積○
中○及○其○卒○也○潛○渺○不○測○以○告○淵○深○坤○卦○火○材○爻○皆○敘○
火○伐○霜○攻○冰○乘○文○從○上○及○其○卒○也○決○燥○怒○戰○以○章○血○
勇○明○乎○乾○者○則○知○厲○學○明○乎○坤○者○則○知○事○君○厲○學○智○
也○事○君○禮○也○如○此○卽○仁○義○信○之○道○可○一○言○而○盡○矣○

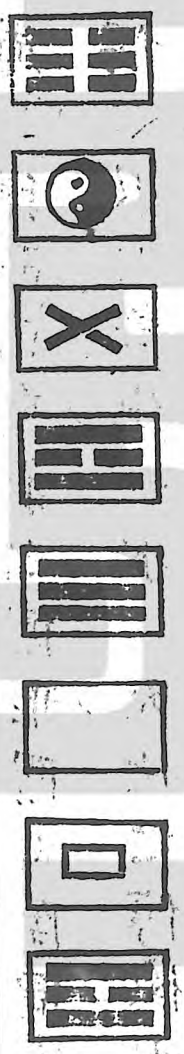
易行圖六子分司。統以乾坤二極。合動御之。

天一變。生水。地六化。成之。

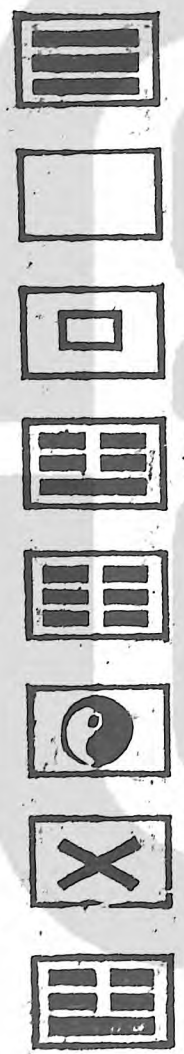
右取順策。天一地六共七。信策四十八。合五十五。

地二化。生水。天七變。成之。

右取順策。地二天七共九。信策四十六。合五十五。

天三變。生木。地八化。成之。異同。

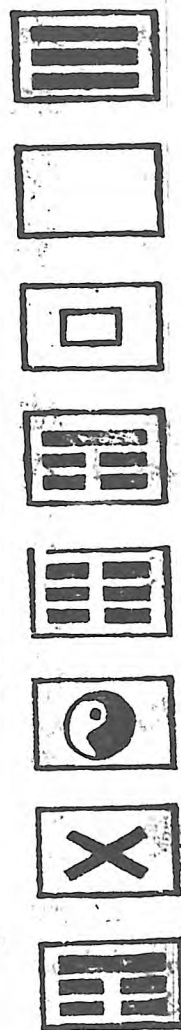
右取順策。天三地八共十一。信策四十四。合五十五。

地四化。生水。天九變。成之。

右取順策地四天九共十三信策四十二合五十五

天 五 變 生土 地 十 化 成之

右取順策天五地十共十五信策四十合五十五

符曰使乾坤執生成者氤氲之構也。六子執五行者。譬使耕人執耕。織人執織也。陽執變。陰執化者。精之摩。精魂之盪。魂也。極執數者。數生于無。一于奇。二于偶。推而至萬。易為逆。數道之知來者也。中空執奇。中分執偶者。無無偶。而兩破奇。奇之趨奇。偶之趨偶。萬奇皆倚。無萬偶皆倚。破也。乾坤不離五行。而不執六子之執者。宰乎生成。則不自生成也。

兒易外儀卷之三

開成之類曰原始下

明上虞倪元璐著

易能

聖人成能○能莫大乎作易之聖人也

易能儀之一

儀曰四聖人之治易也○皆取諸像○包犧以卦畫像天
地萬物○文王以彖言像卦畫○周公以爻像彖○孔子以
莫象爻○凡易之象○莫貞于卦○莫神于畫○畫者畫也○考

工記曰畫績之事。故績事祖畫畫卦之後始有書契。其文率爲鳥蟲魚藻。於是帝舜則之以會章服商宗取之。以求聖臣窮狀盡態其流極于方變。圖章其端莫不始諸易矣。四聖人之治易也。包犧無字文王始言六爻漸繁十翼最富義畫一二悉圖萬形。姬孔子言歸範一畫是故範圍天地而不過者易之道也。圍不麗範則道不傳器範不窮圍則撰不周物有範有圍。備物盡變。犧畫一二於書尤盡。姬孔子言於圖尤辭是則四聖人之能也。

易能儀之二

是故包犧氏之以卦畫像天地萬物也。默成而不言。爻不必備卦不必立一奇一偶一連二段而已。何以知其然也。夫犧之制奇也。徑其功而恣其勢。其制偶也多其數而短其節。甚似夫天物甚少而包地外地物甚多而踰天中也。干詞而不能舉一連二段則甚像之奇。堊絕端守完杜破。偶離開戶示踈召窺甚似。

夫星文緝然而天體常繙川岳間之而地形多罅也。千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇能冒偶盡利取盈偶欲齊奇虛中有損甚似夫象之麗天而行者恒克盈物之附地而生者多毀折也。千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇不保堅偶將鋸之偶不保罅奇將乘之甚似夫女之蠱男男之網女也。千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇獨靜居不欲煩衆偶連側立無敢當尊甚似夫君之首出而無爲臣

之比肩而有事也。千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇堅壯直偶小謙微壯有難犯之形謙示相容之意甚似夫君子亢節繫柅難牽小人匿情決藩而易入也。千詞而不能舉一連二段則又甚像之以奇爲枰惟一故平以偶爲珖佩兩必觸甚似夫不二心之臣無過涉而持兩端之道非中行也。千詞而不能舉一連二段則又甚像之奇無偶形明不藉偶偶具奇體勢必攀奇甚似夫君子執韉以遠小人小人抵

戲而附君子也。千詞而不能舉一連二段則又甚像之。奇以其數必不敵偶。偶以其體必不敵奇。甚似夫小人繫徒能制君子。君子獨立亦勝小人。千詞而不能舉一連二段則又甚像之。夫既甚像之矣。包犧曰予何言哉。

易能儀之三

得是道也。文王因之制為象文。以象卦畫象之象。乾也。亦不颺言。亦不陳義。澹畧取占。聊示筮者。而其象

坤也。長言多方。枝條複互。再三瀆瀆則不告。文王之所以嚴事乾也。巽在牀下。用史巫紛若。文王之所以媚事坤也。然而文王非以是事乾坤之道。而以是事奇偶之畫。奇一得不二乎。偶二得不二乎。奇連得不連乎。偶段得不段乎。故曰大通而利于正則已矣。其語不繼一辭也。其文不間連辭也。奇之像奇也。曰牝則必通牡。曰朋則必類朋。西之牽南東之併北。先之交接得之倚喪。駢稱此文二辭也。析義離節。段辭也。

偶之像偶也

易能儀之四

得是道也。周公因之以繫六爻。而像卦象。是故貴其

勿用。而曰見田。寒明之學。治以乾乾。躍之或淵。飛之

利天。悔亢。無首。還歸乎潛。若是者。周公之像乾象也。

畏其堅冰。而曰履霜。利習之道。大以直方。含者其章。

括者為囊。黃裳元吉。惕于玄黃。若是者。周公之像坤

象也。周公像乾象。則肖乾象。像坤象。則肖坤象。周公

之于文王父子也。肖父之道。則併肖其文。辭肖其文。

辭則必連其精氣。今夫天用莫如龍。可不謂元乎。躍

矣。飛矣。潛而田。田而淵。淵而天。可不謂亨乎。利見可

不謂利乎。先惕後悔。不敢為首。可不謂貞乎。而曰履

霜。猶曰其先迷也。冰堅而幸不濡。猶曰其後得也。直

方大。猶曰大塗大輿。西南東北。利厥往也。括囊。猶曰

主利也。從王无成。猶曰得朋喪朋也。馬行地。裳垂地。

坤牝。貞而黃為地色。故曰黃裳。猶曰牝馬之貞也。

龍血玄黃有勝有負。猶曰有迷有得。有得有喪也。是故爻辭之于象也。句倚字孚。精氣之合也。

易能儀之五

而又得是道也。孔子因之以陳十翼。十翼之于績事。繡也。大象則其巧也。孔子以爲繼周公之後。宜先致精以事周公。故其飭材也。簡其體物也。盡孔子自謂象也者。像此者也。象之于乾也。曰自強不息。此以周公之稱六龍。必極龍之材。田力而淵。淵力而天。則其曰自強也。有說此以周公之稱六龍。極龍之材。猶不止。躍極而飛。飛極而无首。首復爲尾。上復爲初。則其曰不息也。有說象之于坤也。曰厚德載物。此以厚載體霜冰。是爲像神者也。若曰凜乎其危也。得不厚乎。此以厚載體直方大。體含章括囊。體黃裳。是爲像形者也。若曰如此。豈非厚乎。此以厚載體龍戰玄黃。是爲像意者也。若曰使以不戰養奸。即使戰而傷物。其血未殷。不玄黃。又豈得爲厚乎。若此者。孔子事六爻。

之詞可謂謹矣。夫孔子事爻詞則謹，事象畫則忠。夫
象也者，以元要貞，以牝利載。夫畫也者，以一積功，以
虛受物。是故莫強于元，而莫不息于貞矣。載莫如馬，
良而厚莫如牝，順矣。自強不息者，其惟一連矣。厚德
載物者，其惟二段矣。包犧氏之易，貞于卦，而神于畫。
貞于文，周而神于孔子。文周竭材以儀一畫，孔子正
言以斷三易。乾坤明大，所以槩餘要，皆取諸測微。決
疑象效不失者而已矣。

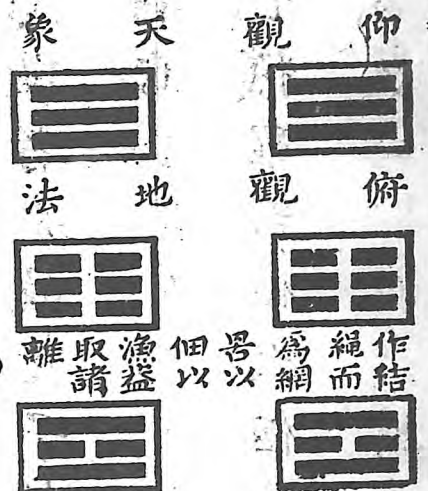
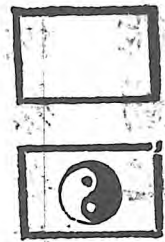
易能儀之六

雖然，包犧氏之有畫而無字也，則是無故以無憂患。
孔子曰：作易者，其有憂患乎？作易者，有憂患，無憂患
則不作易。是則孔子不以包犧之制畫為作易也。畫
無遺字，不自名字，犧無遺易，不自名易。爻字既立，名
生其間，畫之生字，字之生文，文之興名，名之興易者，
勢也。故曰：易之興也，其於中古乎？上世無憂，中古多
患，是故羨里者，文王之凶也。天王聖明，臣罪當誅，故

其辭多譽君而懼臣。鴟鴞者周公之悔也。既破我斧。又缺我斨。故其辭多凜亢而傷戰。削迹伐檀者孔子之吝也。天下有道。丘不與易。故其辭多隱懲而肆誠。懲誠之道著于褒譏。極于誅伐。褒譏誅伐者春秋之義也。文王不幽囚。不說彖。周公不蒙讒。不繫爻。孔子不惡亂。臣賊子不作春秋。不作春秋。不演易傳。春秋之春。王正月。猶易之元亨利貞。元亨利貞。不著義。春王正月。不著事也。孔子未作春秋。無所寄志。其志盡寄于易。孔子作春秋。無所取材。其材亦盡取于易。自其大凡而言之。其所寄志者十有二。其所取材者亦十有二。首出庶物。此亦尊王。嫌于无陽。此亦惡戰。含之以從王事。此亦激桓文。辨之不早辨。此亦嚴盾止。不言所利。此亦愧求金。利物和義。此亦諷假璧。嘉會足以合禮。此亦甚會稷。忠信所以進德。此亦曲敗穀。知存不知亡。此亦愚郭公。知得不知喪。此亦穢郟。貴而無位。此亦削天王之下。勞高而無民。此亦筆紀。

侯之○大去○此十二者○易之以爲春秋志也○取諸明夷
南狩○以諱河陽○取諸不喪七鬯○以旌首止○取諸王用
享于帝○以正魯郊○取諸公用享于天子○以尤召命○取
諸王假有家○以責紀履緌○逆女○取諸閑有家○以醜夫
人○姜氏孫齊○取諸改邑不改井○以罪稅畝○取諸不耕
獲○不畝○畬○以咎告糴○取諸見金夫不有躬○以誚取濟
西田○歸我濟西田○取諸喪貝七日得○以誅竊寶玉大
弓○得寶玉大弓○取諸折足覆餗○以黜啗糾家父之徒
之爲相○取諸何較滅耳○以戮商臣州吁之輩○之爲臣
子○此十二者○易之以爲春秋材也○春秋之患○甚于商
周○孔子所憂○大于君相○非易不惕○非春秋不懼○惕利
用教○懼利用獄○章教必以法治○獄必以道法○明無敢
慢教者○道正無忍怨獄者○是故孔子者○三聖人之屏
垣○而春秋易之苞符也

易能圖之一包犧躍無極太極潛重乾重坤重

符曰包犧仰俯而天不愛象地不愛法矣象生
 于天法生于地觀察生于包犧一仰一俯不通
 三才寧復可以王天下而作易乎包犧之作易
 尊離制器急網罟者何也當包犧之時神靈在

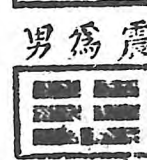
龜馬猛毒在禽獸天子龜馬圖書即予禽獸爪
 角龜馬甚少禽獸甚眾爪角之氣必觸圖書亦
 猶鳥篡能制日月者矣欲以卦畫事龜馬不得
 不以網罟治禽獸故曰太昊之世鳥獸蟲蛇懷
 其爪毒者畏網罟也以其器為圖書之衛而華
 之故繫乎離堯殺封豕脩蛇黻鞫而文章煥然
 網罟之教也

易能圖之二文王躍二極潛乾震四坤離一

王季為父 武王為子

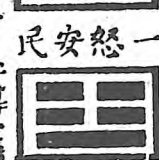
父為乾

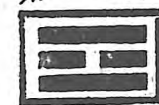
男為震

帝其度心

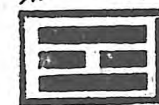
一怒安民

季得乾德

武得震德

以蒙大難

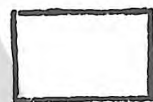
符曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武王為子有患者其惟文王乎以帝辛為君以崇侯為友文王之于父子中處而在淵文王之于君友不亢而无首皆易也文王之于易擇一卦而

處之曰地火明夷明夷者傷王聽之不聰也以其象而求之明伏不出是宜幽囚矣若夫韜光而章順以火事土斯則其忠也文王作易六十四象之為文辭情和而肯吉不怨不哀不憤不懼苟不審文王作易何時又誰能知其得之羨里也

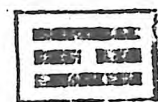
易能圖之三周公躍無極太極潛離兌各二巽

震各一

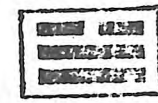
樂是誦鼓之三禮是敬履之初離明文離重

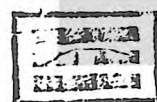
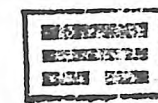
制禮作樂 破斧缺斨 動乎風雷

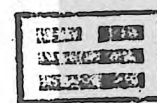
殺秋金兌

風巽

折毀為兌

雷震

符曰仲尼曰久矣吾不復夢見周公蓋嘗夢見

周公矣夜夢見之寤必能貌之仲尼之貌周公
 曰成文武之德審厥象惟肖哉成文之德莫詳
 于禮樂成武之德莫正于斧斨成文武之德莫
 彰于風雷夫以文王無位而取其澤武王既崩
 而取其威成王方冲而取其悟如周公之才豈
 有不可以作易者乎

易能圖之四孔子躍無極太極潛乾二坎艮震

兌各二

上律天時 下襲水土 志在春秋

天

☰

坎

☵

震

☳

天之時

☷

艮

☶

兌

☱

符曰上律下襲者為是律之準聲聲之準律衣
 之適體體之適衣歟是難名也襲莫若易律莫
 若春秋仲尼曰五十以學易可以無大過矣又
 曰罪我者其惟春秋乎是故出過而入罪福經

而禍史者仲尼也仲尼苟不以易補過必不敢
 以春秋賈罪仲尼即以春秋蒙禍必不易其辭
 曰吾于易不受福也仲尼固欲以其有罪明其
 無過以其蒙史禍明其受經福故其言曰志在
 春秋志立則氣激非必聖人畏死悔亢見即无
 首也

又曰今一先生人兼數籍古四聖人共謀一易
 易莫名乾聖莫名德元亨利貞無極太極云爾

右四圖各取順策百信策六十四合河洛全
卦之策奉之

兒易外儀卷之四

摩盪之類曰正言

明上虞倪元璐著

易居

君子所居而安者○易之序也○變動不居○非謂窮大而失居也

儀曰夫曰易道屢遷○變動不居者○何謂也○此仲尼鑽易渺遠○知其終至○洞乎其抱建樞宿者而言之也○故曰不居者言有居也○仲尼之馬○食野人之菑○野人

繫之。子貢盡詞說之不聽。使馬圉說之。馬圉謂野人曰。自東海至于北海。皆子之田。我馬之佚。安得不食子之苗。野人悅。乃歸馬。野人悅其田之廣。卽不咎馬食苗也。今自東海至于西海。自南海至于北海。皆易之道。使易孤處一海。卽爲曠其居易。卽日遷一海。而不以爲窮。大失其居也。是則易亦悅其道之廣。卽不咎動遷義也。繩窺環堵。方弓廣笏。尋咫之間。而有彼已。若夫二九通門。暢塗方軌。千廡萬室。蔓館枝庭。朝

車東園。暮騎西圃。蕩游疲踪。而睇乎其外者。以爲不出戶庭耳。舜徧巡四岳。終于陟方。禹東巡至于會稽。卒止會稽。而天下不以舜禹爲寓公寄生者。此以天子家天下。而都畿內。故自畿內而言之。以爲去其都而曰不居也。自天下而言之。以爲不離乎其家。而曰居也。是故扶繩之義。拘墟之善。軼繩一尺。越墟數武。而皆以爲失其固然。游浪無歸者矣。若乃苞多統遠。兼變攝化。囊晷天地。箝攝萬物。施窳沆漭。循騰無垠。

則亦安往而不得其居者乎。故夫道有大也有小也。有廣也有狹也。有迤也有遠也。有短也有脩也。聖人之于道必審擇而處之。孔子曰。擇不處仁焉得智。夫智莫如易也。是故擇道而處。夫陰陽。夫陰陽者。忽忽。恍恍。沈沈。茫茫。鬼出電入。滔騰大荒。事無使有。移形。變章。窮邊歷際。不迷其方。聖人擇道必處陰陽。故亦得以縱志舒節。推引浮揚。譬之托于檣馬。以返其鄉者也。詩曰。綿蠻黃鳥。止于丘隅。鳥以飛謀。止道以動。

謀居是故易也者。以六虛爲宮闈。以游魂爲楹株。以無恆爲典矩。以周流爲次且。易之德龍也。其才則馬也。躍淵至天。龍之德也。行地无疆。馬之材也。龍居天者也。馬居地者也。龍居躍者也。馬居行者也。陰陽居往來者也。易居變動者也。堯舜擇道得夫中而居之。故曰允執也。仲尼擇道得夫時而居之。故曰不踰矩也。夫中猶言都也。時猶言歲也。東人居東。西人居西。東人客西。西人客東。惟都兼居東西。惟東西皆主都。

也。春氣居春，秋氣居秋，春氣叛秋，秋氣叛春，惟歲兼居春秋，惟春秋皆稟歲也。堯舜仲尼，非以為其馳蕩流逐而可東可西，可春可秋也。繇所底定，奠居乎其可東可西，可春可秋者，以是為其執與不踰焉。爾是故聖人之制道也，定規模，明分際，量本末，權往來，其飛隄繩而要，不以山谷區隅為隄繩也。其親不離禴，結而獨不以胸膂數寸之間為禴，結也。廣治而審處，撤畛而正疆，其出無方，其止有常，周行天下而執不

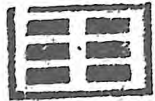
荒。譬若帝車運乎中央。

易居圖潛躍相配全圖六十四卦

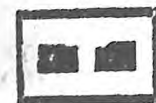
乾

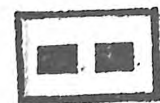
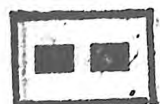
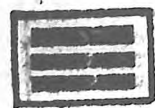
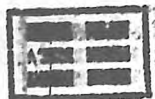
坤

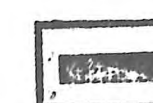
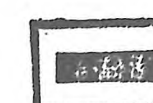
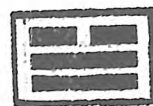
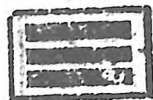
屯

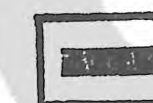
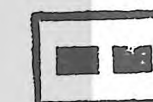
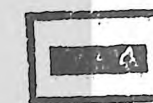
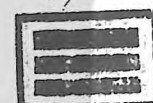
泰

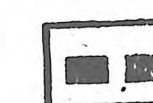
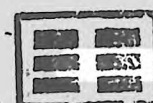
履

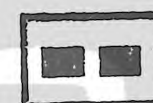
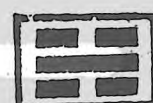
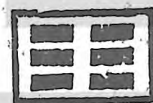
訟

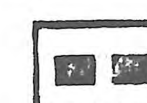
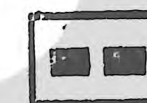
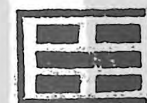
比

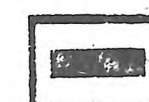
師

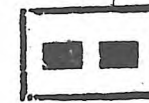
訟

需

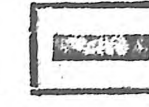
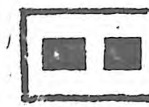
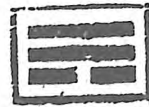
蒙

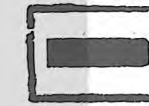
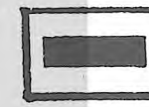
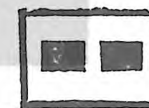
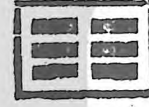
臨

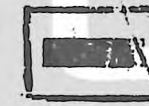
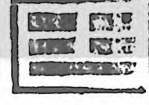
蠱

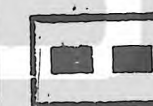
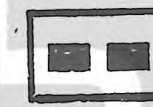
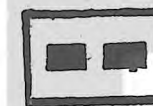
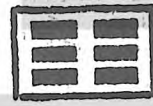
隨

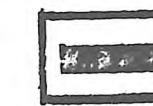
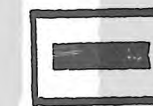
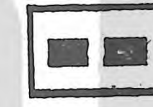
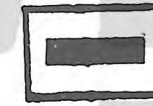
豫

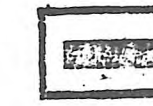
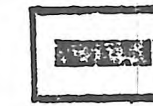
謙

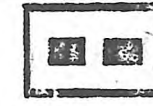
奮

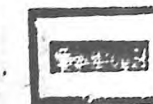
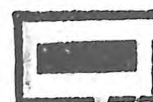
貝

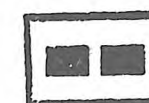
否

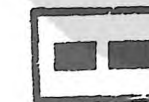
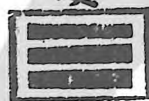
頤

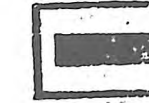
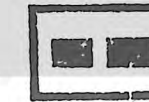
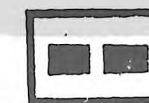
畜

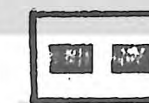
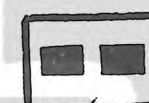
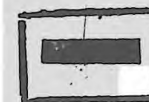
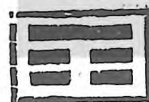
姤

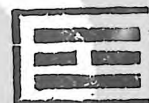
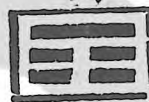
復

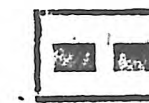
剝

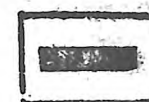
賁

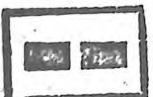
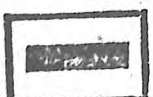
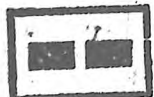
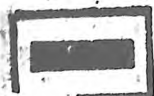
噬

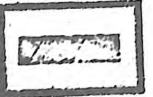
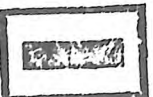
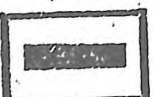
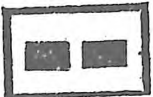
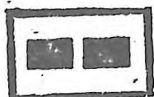
觀

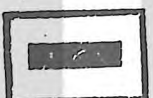
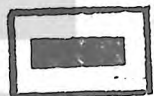
晉

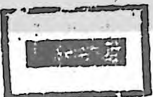
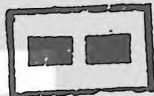
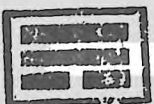
大壯

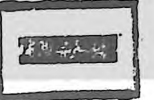
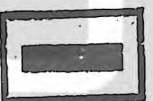
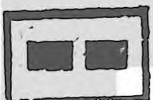
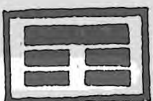
遯

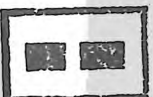
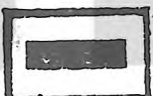
恒

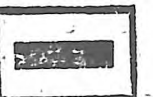
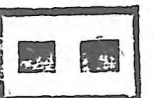
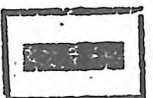
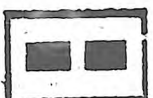
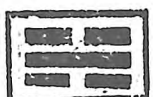
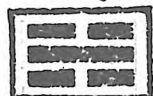
咸

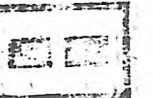
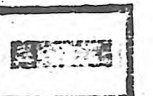
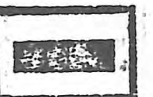
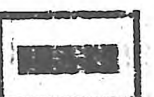
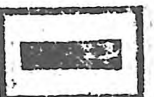
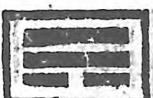
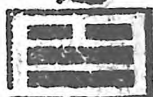
離

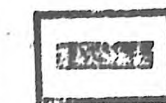
坎

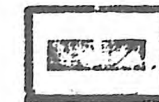
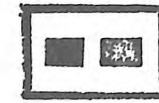
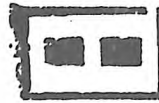
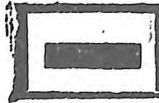
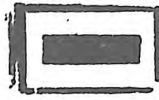
遯

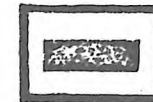
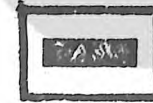
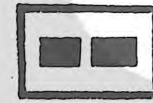
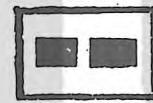
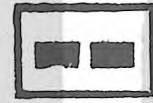
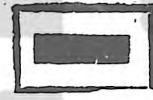
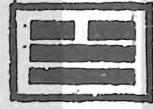
夬

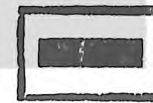
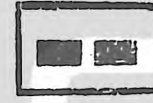
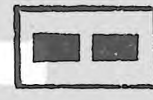
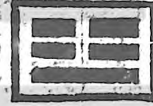
益

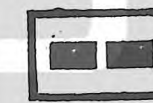
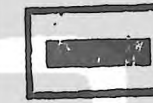
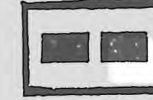
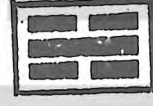
損

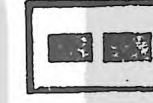
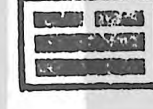
解

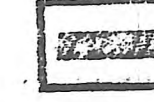
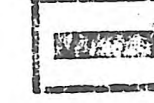
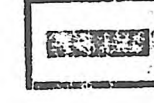
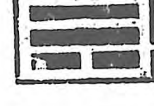
蹇

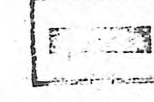
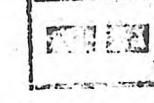
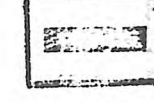
睽

家人

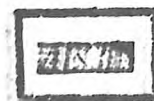
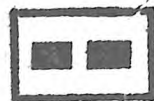
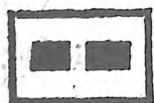

巽

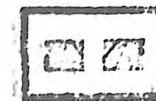
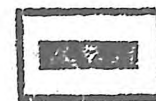

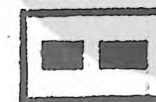
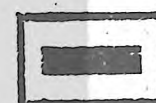
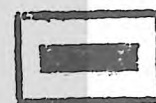
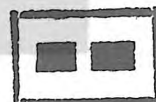
震

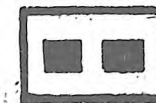
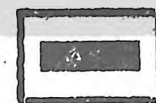
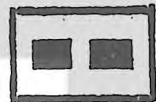
鼎

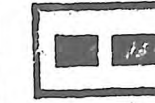
革

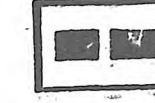
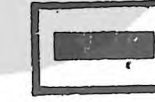
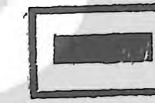
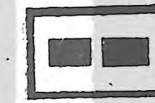
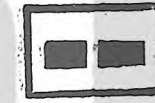
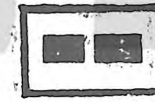
井

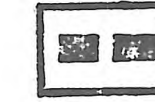
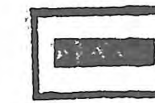
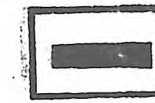
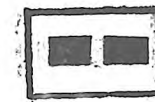
困

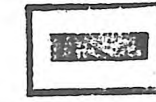
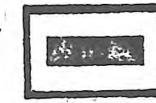
升

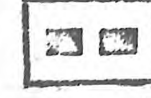
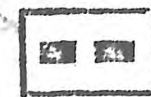
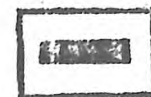
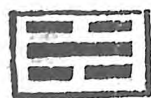
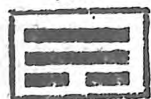
萃

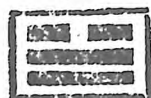
姤

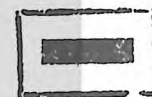
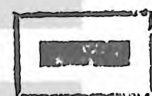
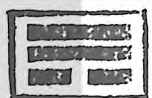
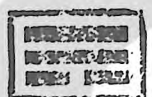
渙

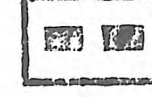
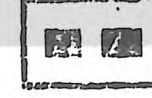
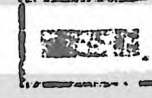
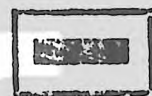
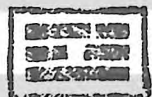
兌

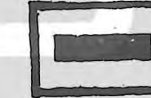
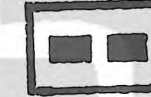
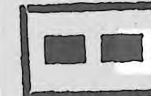
巽

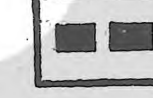
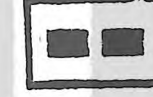
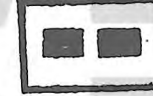
旅

豐

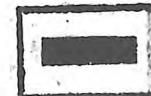
歸妹

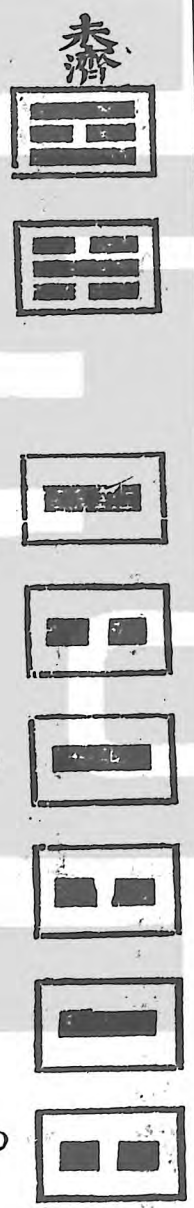
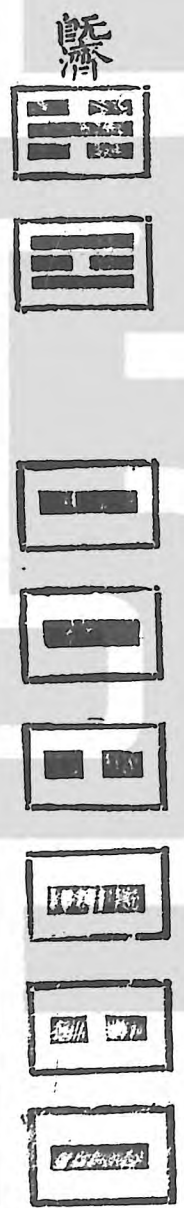
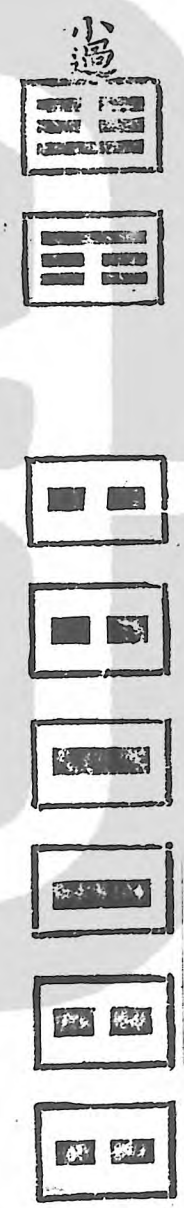
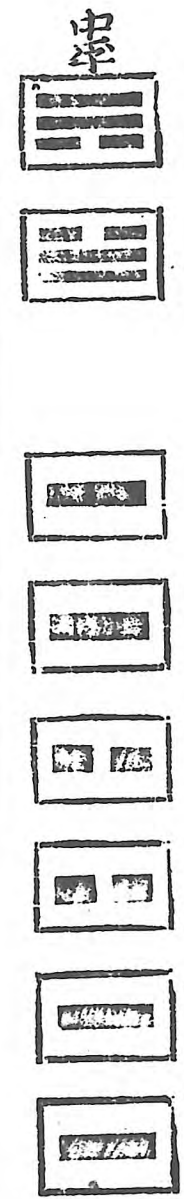

漸

艮

右乾取信策十七坤十六震坎艮十五巽離
 兌十四雜卦二五俱陽取九俱陰取六陽陰
 半取七筮以奇偶分陽陰取諸二五從其所

貴

符曰卦主貞而客悔客必聽主也凡易所立卦
 之義皆聽主不聽客也故主乾而坤乘之地聽

天爲泰陰之奉陽昌也。主坤而乾乘之。天聽地
爲否陽之縱陰索也。主乾而震乘之。雷聽天爲
大壯。雷虛氣而恃健于天。則非無質也。主震而
乾乘之。天聽雷爲无妄。天積剛而著威于雷。則
非不實也。主乾而坎乘之。水聽天爲需。天體安
舒。水因之漸漸也。主坎而乾乘之。天聽水爲訟。
水勢奔激。天因之板板也。主乾而艮乘之。山聽
天爲大畜。山畜未大。天畜大也。主艮而乾乘之。

天聽山爲遯。天不受遯。山受遯也。主乾而巽乘
之。風聽天爲小畜。以健而聚者。雖風不能散也。
也。主巽而乾乘之。天聽風爲姤。以順相從者。雖
天不能離之也。主乾而離乘之。火聽天爲大有。
明麗乎天。無有不及之。曰大也。主離而乾乘之。
天聽火爲同人。照窮乎物。無人得蔽之。曰同也。
主乾而兌乘之。澤聽天爲夬。雖甚容悅。而多英
分。故致其決也。主兌而乾乘之。天聽澤爲履。雖

甚果健而有善氣故動必恭也主坤而震乘之
雷聽地爲豫雷可懼而曰豫者是地專順也主
震而坤乘之地聽雷爲復地方伏而曰復者是
雷致奮也主坤而坎乘之水聽地爲比地能使
水親也主坎而坤乘之地聽水爲師水能使地
險也主坤而艮乘之山聽地爲剝少陽不能御
老陰而其道窮也主艮而坤乘之地聽山爲謙
老陰不敢凌少陽而其情讓也主坤而巽乘之
風聽地爲觀風不可觀而觀爲地儀也主巽而
坤乘之地聽風爲升地不能升而升繇風力也
主坤而離乘之火聽地爲晉自下而上曰炎也
主離而坤乘之地聽火爲明夷燎乎其原則燬
也主坤而兌乘之澤聽地爲萃澤聚水不如地
聚澤也主澤而坤乘之地聽澤爲臨地受澤卽
爲澤臨地也主震而坎乘之水聽雷爲屯水不
受激沸故屯也主坎而震乘之雷聽水爲解雷

必致燒濡故解也。主震而艮乘之。山聽雷爲願。
凡山之實驚雷而長。所以養也。主艮而震乘之。
雷聽山爲小過。凡雷之威憑山而恣。所以過也。
主震而巽乘之。風聽雷爲益。雷作其怒而風益
之也。主巽而震乘之。雷聽風爲恒。雷不恒有而
風恒有也。主震而離乘之。火聽雷爲噬嗑。火灼
而從雷則不曰灼曰噬也。主離而震乘之。雷聽
火爲豐。雷無象而從火故著而曰豐也。主震而
兌乘之。澤聽雷爲隨。柔事剛也。主兌而震乘之。
雷聽澤爲歸妹。剛際柔也。主坎而艮乘之。山聽
水爲蒙。水懷山而山隱也。主艮而坎乘之。水聽
山爲蹇。山障水而水窒也。主坎而巽乘之。風聽
水爲渙。渙者文之散也。風無文行乎水而散成
文也。主巽而坎乘之。水聽風爲井。井者氣之聚
也。水非氣資乎風而聚成氣也。主坎而離乘之。
火聽水爲未濟。水滅火也。主離而坎乘之。水聽

火爲既濟。火煨水也。主坎而兌乘之。澤聽水爲困。以澤之命制于水。水涸則澤竭也。主兌而坎乘之。水聽澤爲節。以水之勢制于澤。澤不盈而水不溢也。主艮而巽乘之。風聽山爲漸。山能遏風暴也。主巽而艮乘之。山聽風爲蠱。風能落山材也。主艮而離乘之。火聽山爲旅。山不宿火也。主離而艮乘之。山聽火爲賁。火能耀山也。主艮而兌乘之。澤聽山爲咸。咸虛受人。山之宏也。主

兌而艮乘之。山聽澤爲損。損下益上。澤之卑也。主巽而離乘之。火聽風爲鼎。炊不賁。噓則鼎功不成也。主離而巽乘之。風聽火爲家人。嘻不尊。嗃則家節不立也。主巽而兌乘之。澤聽風爲大過。澤水之小者。而激于風。則過而大也。主兌而巽乘之。風聽澤爲中孚。風力之大者。而孚于澤。則不失中也。主離而兌乘之。澤聽火爲革。火欲乾澤。不得留澤也。主兌而離乘之。火聽澤爲睽。

澤不受火不能和火也。若夫八卦重習亦自厚。客主矣。乾貞天也。乾悔健也。坤貞地也。坤悔厚也。震貞雷也。震悔動也。坎貞水也。坎悔險也。艮貞山也。艮悔止也。巽貞風也。巽悔順也。離貞火也。離悔麗也。兌貞澤也。兌悔悅也。凡貞者體之。潛悔者用之。躍也。潛主而躍客也。卦重而又重之者。潛又有潛。躍又有躍。主又有主。客又有客也。

兒易外儀卷之五

明上虞倪元璐著

引觸之類曰能事

易適

惟變所適。適也者有不適也。

儀曰夫道者衆適之名也。此猶道里然。凡王者宅乎中央而控四遠。苟以四遠阻長。視履不接。亦烏有能察其方俗。陳其物宜者乎。聖人之制天下。雖南極都廣。北臻委羽。東底桑野。西屆金丘。章亥之所不能步。

而莫不有爲之。戈聲尋迹而達之。其地則皆謂有聖
入在焉者。知至至之。所謂適也。聖人有以其身適者。
有以其權適者。有以其神適者。五載巡狩。時邁其邦。
懷柔百神。肆覲羣后。此謂以其身適者也。天子居所。
使吏治之。書曰。予欲宣力四方。汝爲。詩曰。自天子所。
謂我來矣。此謂以其權適者也。劉安曰。意有所至。而
神喟然在之。故堯拊心。而若見洪水。曰。蕩蕩懷山襄
陵。高宗瞑目。而造乎傅巖之野。曰。帝賚予良弼。此謂
以其神適者也。身適者。勤主之播也。權適者。任主之
藉也。神適者。淵主之通也。天子有此三適者。是故其
耳目飛長。而政化翔洽。易之爲道。亦猶是已。故夫易
甚尊居。而病其不適也。曰。利有攸往。曰。不利攸往。曰。
利涉大川。曰。不利涉大川。易以其利攸往。利涉川者。
歸諸通材。以其不利攸往。不利涉川者。歸諸儉德。然
曰。攸往者。是爲不知其何適。而惟幸其得離乎居。以
爲無之。而不可也。曰。涉大川者。是爲定知其所適。而

獨喜其出無有阻以爲游有方而必返也是故六十
四卦之象多有以其不適而病之者小畜病說輟大
壯病觸藩遯病繫睽病掣姤病蹢躅夫病次且困病
株木坎病徽纏艮病艮其限漸病漸于干歸妹病愆
期小過病弋穴巽病在牀下節病不出門庭既濟病
曳輪未濟病濡尾凡若此者易以爲誰繫維之而柔
牽至此乎多有以其能適而喜之者蒙喜脫桎梏需
喜出穴同人喜于野隨喜出門剝喜得輿大畜喜逐

良馬豐喜有尚損喜逆往解喜解柶渙喜奔杙凡若
此者易以爲天下之吉行得志孰有過此者乎多有
不知其何適而惟曰適則喜者屯乘馬安之乎而以
爲可以揅屯履素履往不必知其所往而惟以爲不
喪其履大有大車攸往無其處而要保不敗也黃白
馬翰如文明可觀而爰止其馬不知也復出入于何
出入井往來于何往來革已日征吉書曰不書地之
例也中孚乘木譬彼舟流不知所屆之謂也凡若此

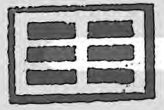
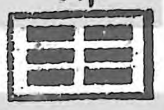
者易以爲苟適矣。何必問所之乎。多有定知其所適。而以其適。猶不適者。訟從王事。則知其以人國爲歸矣。比田三駟。則知其以于野爲宿矣。秦否彙征。則知其致身于朝矣。謙豫行師。則知其戮力于原矣。觀曰省方。則有其省之鄉矣。離曰出征。則有其征之地矣。明夷南狩。升南征。則其著方者矣。家人假家萃假廟。則其著會者矣。益之遷國。見有國而遷者矣。震之躋陵。見有陵而躋者矣。凡若此者。易以爲旣曉然而得其歸。又何病夫。適乎。是故易之盡謀而明材者。在于適也。易亦如天子之適于諸侯。曰巡狩者。乾不居乾。坤不居坤。乾適乎坤。曰否。坤適乎乾。曰泰。此其乘龍御天。亦曰身適者也。易亦如天子之不能徧適。而吏治之者。乾授震坎艮。以其一陽。而其治皆乾坤。授巽離兌。以其一陰。而其治皆坤。此其承天時行。亦曰權適者也。易亦如天子之恭默不言。而喟然在之。之爲適者。乾坤陰陽極。而皆變物老息深忽焉。遷化。

人皆見乾莫知其縣坤來者人能知坤孰明其自乾
 至者此其神明默成亦曰神適者也易亦有此三適
 者是故一必可以通二獨必可以謀衆法必可以要
 情我必可以從物經必可以使權近必可以召遠情
 材日聚象數日滋精氣日新功造日盛是故天子宜
 以易治天下也

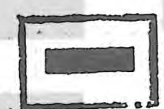
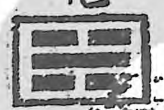
易適圖潛躍不相配卦變而之化潛動而之躍

焦氏謂之曰卦之也圖乾一卦以例其餘

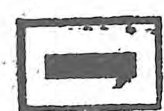
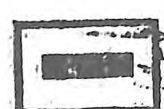
乾之坤

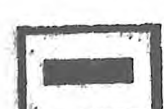
乾之屯

乾之蒙

乾之需

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

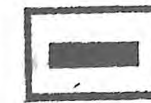
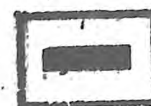
變

變

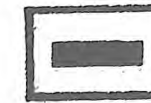
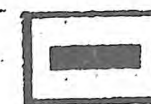
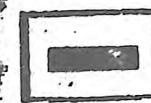
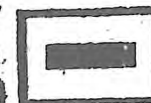
變

變

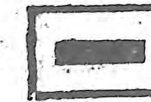
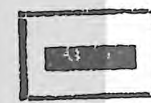
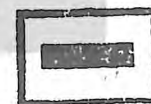
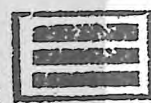
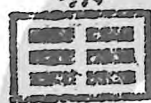
乾夙

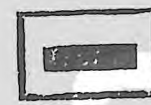
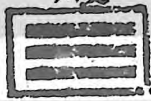
乾之否

乾泰

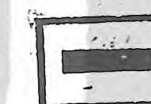
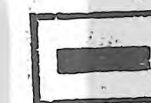
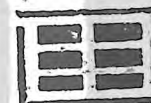
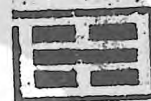
乾之履

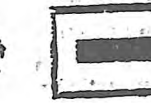
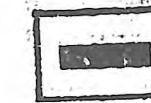
乾之否

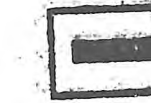
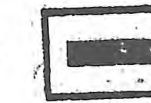
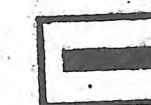
乾之比

乾之師

乾之訟

乾之否
乾之泰
乾之履

變
變
變
變
變
變

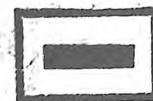
乾之泰
乾之履

變
變
變
變
變
變

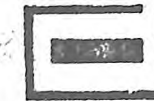
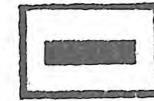
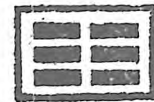
乾之比
乾之師
乾之訟

變
變
變
變
變
變

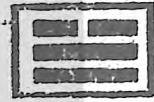
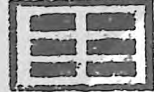
乾之噬嗑

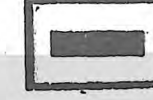
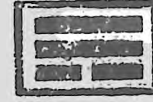
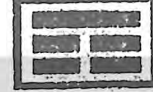
乾之觀

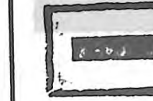
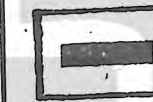
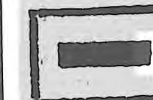
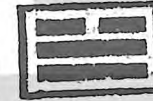
乾之臨

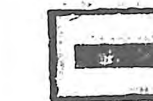
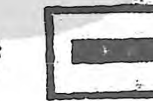
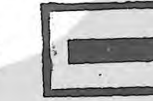
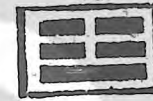
乾之蠱

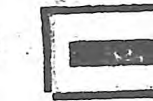
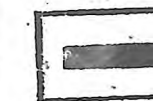
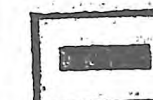
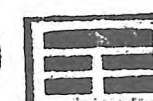
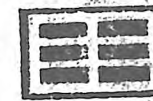
乾之隨

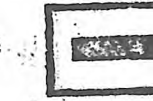
乾之豫

乾之謙

乾之吝

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

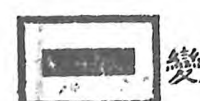
變

變

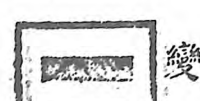
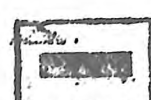
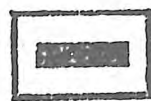
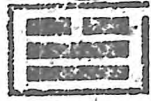
變

變

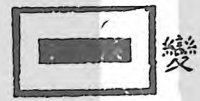
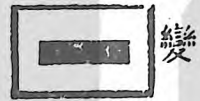
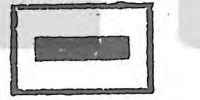
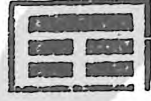
乾之坎

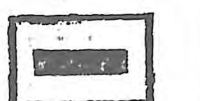
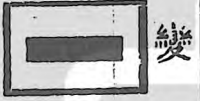
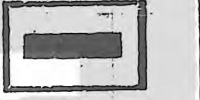
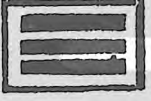
乾之遯

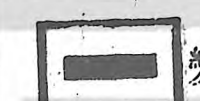
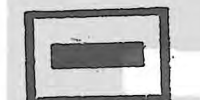
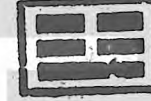
乾之頤

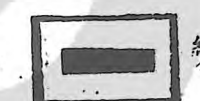
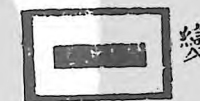
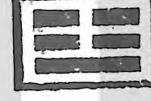
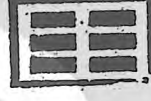
乾之畜

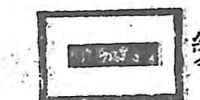
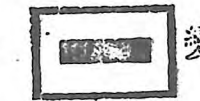
乾之姤

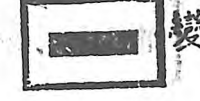
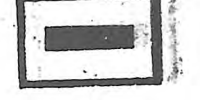
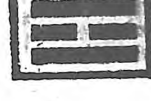
乾之復

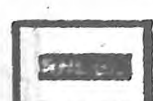
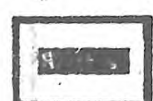
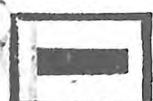
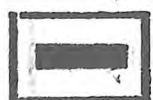
乾之剝

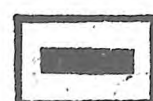
乾之賁

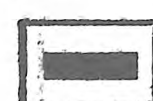
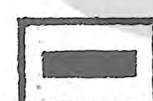
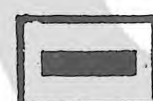
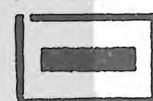
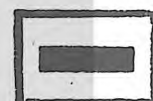
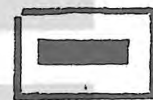
乾之家人

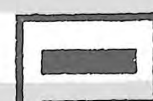
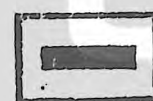
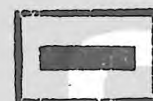
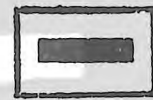
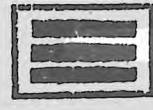
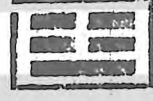
乾之夬

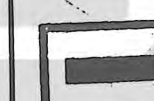
乾之晉

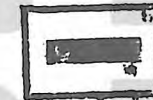
乾之壯

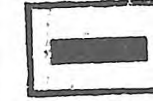
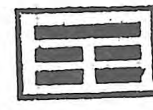
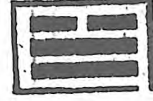
乾之遯

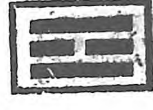
乾之恒

乾之咸

乾之離

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

乾之萃

變

變

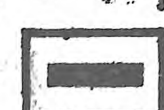
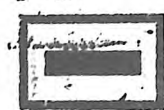
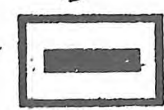
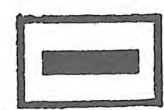
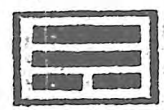

變

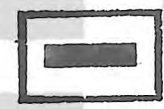
變

乾之姤

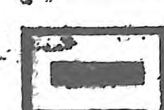
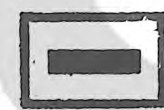
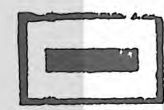

變

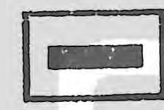
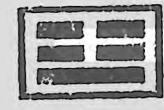
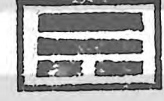
乾之夫

變

乾之益

變

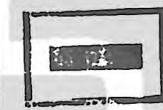
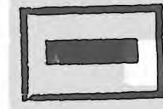
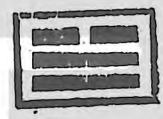
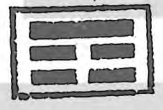
變

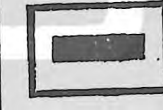
變

乾之損

變

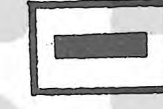
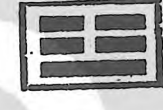
變

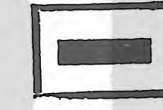
變

乾之解

變

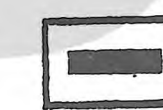
變

變

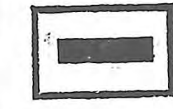
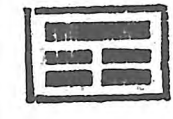
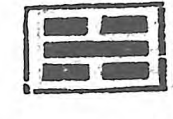

變

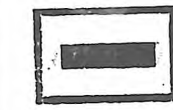

變

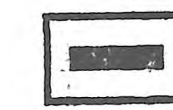
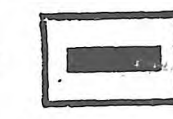
乾之蹇

變

變

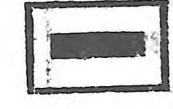

變

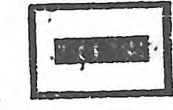

變

乾之睽

變

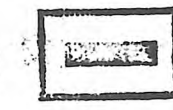
變

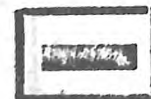
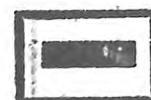
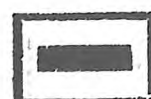
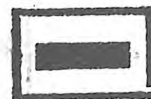
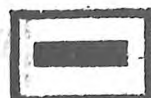
變

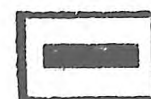
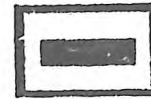
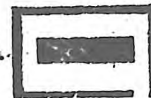
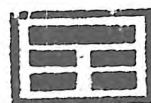
變

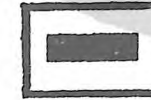
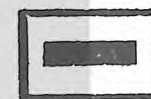
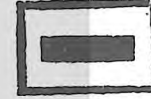
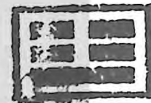
乾之漸

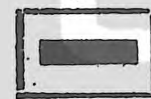
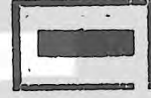
乾之艮

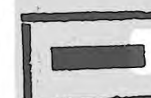
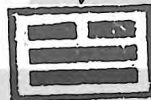
乾之震

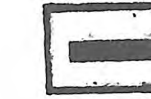
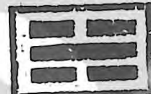
乾之陽

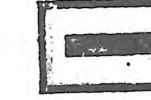
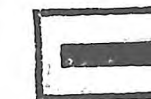
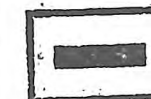
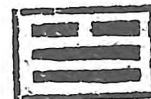
乾之革

乾之井

乾之困

乾之升

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

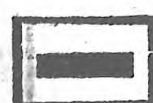
變

變

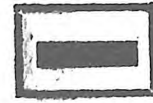
變

變

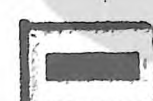
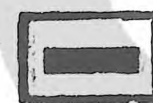
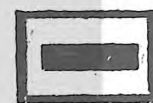
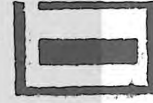
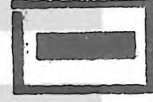
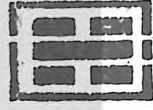
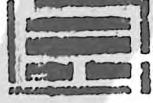
乾軍

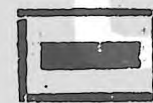
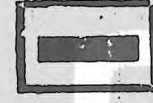
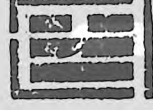
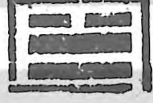
乾節

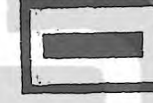
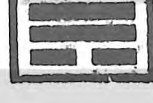
乾之渙

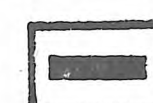
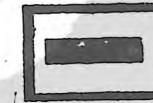
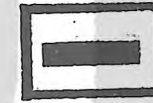
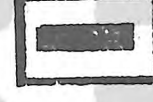
乾之益

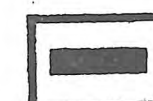
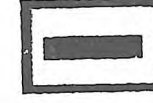
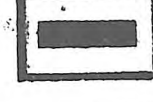
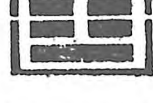
乾之真

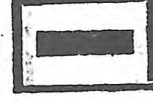
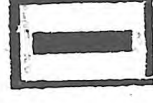
乾之旅

乾之豐

乾之歸妹

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

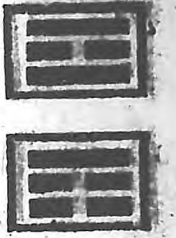
變

變

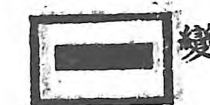
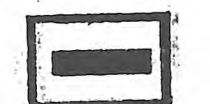
變

變

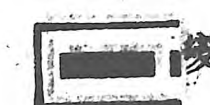
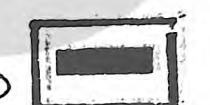
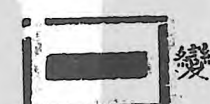
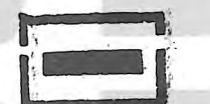
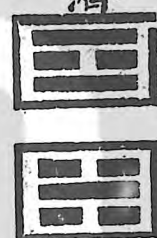
乾道

乾濟

乾濟

右六爻俱變取信策十六五爻俱變取十五
四爻俱變取十四三爻俱變取十三二爻俱

變取十二一爻變取十一十者天地之成數

也以其餘為變

符曰卦變而之有循者有叛者循叛之情可以

神求不可得跡亦有可得而跡者也跡乎其循

者有如乾初變而成姤在乾曰潛龍勿用在姤

曰羸豕躅躅龍雖化豕潛不移繫也泰初變而

成升在泰曰彙征在升曰允升征進升登其實

皆尚賢也乾二變而成同人乾曰見龍在田

在同人曰同人于宗田亦不如天宗亦不如郊也。屯二變而成節。在屯曰屯如遭如乘馬班如在節曰不出門庭凶馬不進也。饑餓不能出門戶也。等厄也。訟二變而成否。在訟曰歸而逋。在否曰包承歸逋包承者皆爲力自制也。益二變而成中孚。在益曰或益之十朋之龜弗克違。在中孚曰鳴鶴在陰其子和之。君子尊天則不違。龜尊人則和鳴鶴也。困二變而成萃。在困曰利

用事祀在萃曰利用禴不離乎祭享也。坤三變而成謙。在坤曰含章可貞或從王事无成有終。在謙曰勞謙君子有終吉。從王教勞含章教謙。坤有終教謙有終也。泰三變而成臨。在泰曰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福。在臨曰甘臨无攸利既憂之无咎平則有陂而井亦无利艱亦有福而憂亦无咎也。訟四變而成渙。在訟曰不克訟復即命渝安貞吉。在渙

曰○換○其○羣○死○咎○渙○有○丘○匪○夷○所○思○訟○者○悔○訟○羣
者○悔○羣○不○克○訟○得○命○渙○羣○得○丘○心○貴○其○能○變○思
貴○其○不○常○也○噬○嗑○四○變○而○成○頤○在○噬○曰○噬○乾○肺
得○金○矢○在○頤○曰○虎○視○眈○眈○其○欲○逐○逐○噬○物○貪○獲
無○能○改○于○其○德○也○咸○四○變○而○成○蹇○在○咸○曰○憧○憧
往○來○在○蹇○曰○往○蹇○來○連○蹇○蹇○連○連○是○爲○憧○憧○也
旅○四○變○而○成○艮○在○旅○曰○旅○于○處○在○艮○曰○艮○其○身
身○客○曰○旅○旅○于○處○則○非○旅○也○艮○也○乾○五○變○而○成
大有○在○乾○曰○飛○龍○在○天○利○見○大○人○在○大有○曰○厥
孚○交○如○威○如○吉○乾○五○見○二○者○交○也○飛○龍○極○天○者
威○也○同○人○五○變○而○成○離○在○同○人○曰○先○號○咷○而○後
笑○在○離○曰○出○涕○沱○若○戚○嗟○若○吉○不○戚○嗟○不○號○咷
不○吉○不○笑○也○大○過○五○變○而○成○恆○在○大○過○曰○老○婦
得○其○士○夫○在○恆○曰○婦○人○吉○夫○子○凶○老○婦○得○士○夫
故○婦○人○吉○士○夫○得○老○婦○故○夫○子○凶○也○明○夷○五○變
而○成○既○濟○在○明○夷○曰○箕○子○之○明○夷○利○貞○在○既○濟

曰東隣殺牛。不如西隣之禴祭。實受其福。箕文同世。東隣商也。西隣周也。皆爲紂。西伯言也。革五變而成豐。在革曰虎變。在豐曰來章。虎變文炳之曰章也。乾上變而成夬。在乾曰亢龍有悔。在夬曰元號終有凶。陽不得亢。陰不得號。蓋皆惡其盡也。坤上變而成剝。在坤曰龍戰于野。其血玄黃。在剝曰碩果不食。君子得輿。小人剝廬。坤猶存龍。剝猶存果。其幸君子同黃。不免血廬。不免剝。其快小人亦同也。否上變而成萃。在否曰先否後喜。在萃曰齋咨涕洟。无咎。莫否于齋咨涕洟。而莫喜于无咎。道有繇來。故曰先後也。旅上變而成小過。在旅曰鳥焚其巢。在小過曰飛鳥離之凶。焚如。死如。惡能。不凶。離爲雉。震爲鵠。離變爲震。卒不離鳥也。跡乎其叛者。有如坤初變而成復。在坤曰履霜。堅冰至。在復曰不遠復。霜冰趨消。灰素趨長也。需初變而成井。在需

白需于郊○利用恒在井○曰井泥不食○舊井无禽○
郊需貴恒○井泥賤舊也○豫初變而成震○在豫曰
鳴豫凶○在震曰震言號號○笑言啞啞○吉一樂召
悲一懼致福也○賁初變而成艮○在賁曰賁其趾○
在艮曰艮其趾○賁矜而足○高艮靜而踵懸不下
也○大過初變而成夬○在大過曰藉用白茅○无咎
在夬曰壯于前趾○往不勝為咎○慎无咎者功柔
壯不勝者咎趾也○坎初變而成節○在坎曰入于
坎窞○凶在節曰不出戶庭○无咎○窞戶庭望坎窞
無坎窞望戶庭也○益初變而成觀○在益曰利用
大作○在觀曰童觀○大作不童○童觀不大也○萃初
變而成隨○在萃曰若號○一握為笑○在隨曰出門
交有功○號而得笑○則為空號○出門得交○不為空
出門也○泰三變而成明○夷在泰曰用馮河○在明
夷曰用拯馬壯○其力勝則馮河力不勝而恃馬
也○豫二變而成解○在豫曰介于石○在解曰獲三

狐○天下之陽剛○皆學石○天下之陰柔○皆學狐也○
屯○三變而成○既濟○在屯○曰○卽鹿○无虞○惟入于林
中○君子幾不如舍○在既濟○曰○高宗伐鬼方○三年
克之○小人勿用○逐鹿得阻○伐戎得克○此舍君子○
彼勿用○小人也○坤○四變而成○豫○在坤○曰○括囊○无
咎○无譽○在豫○曰○由豫○大有得○勿疑○朋盍簪○或謹
身而救過○或適志而侈獲○括囊思危○盍簪道廣
也○需○四變而成○夬○在需○曰○需于血○出自穴○在夬
曰○臀无膚○其行次且○奮出血去○蹇○行膚傷也○臨
四變而成○歸○妹○在臨○曰○至臨○无咎○在歸○妹○曰○愆
期○遲歸○車牽喜至○標梅怨愆○此二者不可同年
而語懷也○姤○四變而成○巽○在姤○曰○包无魚○在巽
曰○田獲三品○无魚遠民○紀侯之大去其國也○于
田有功○文王之獲霸王之輔也○渙○五變而成○蒙○
在渙○曰○渙汗其大號○在蒙○曰○童蒙○聖之與童○渙
之與蒙○千里也○謙○上變而成○艮○在謙○曰○利用行

師征邑國在艮曰敦艮吉時則驚發時則龍蟄
行止異宜動靜殊節也。蠱上變而成升在蠱曰
高尚在升曰冥升。筮者遐舉昧昧者崇躋也。
賁上變而成明夷在賁曰白賁无咎在明夷曰
不明晦自色之賁以及于白賁之至也。自月之
不明以極于晦夷之盡也。大過上變而成姤在
大過曰過涉滅頂在姤曰姤其角頂滅而身必
無餘角見而知其體備也。坎上變而成渙在坎
曰繫用徽纆寘于叢棘在渙曰渙其血去逃去
无咎。姬文之嘆拘幽帝姚之譌解愠一坎一渙
判然者也。

兒易外儀卷之六

繡綸之類曰盡利一

明上虞倪元璐著

易列

八卦位列陰陽之列曹有長有僚翼如也

易列儀上

儀曰夫以易自處則必無過以易處世則必無禍過
禍之端起于畸行畸行者積剛而亢積柔而陷是故
易之為卦也陽卦必多陰陰卦必多陽所以為防也

爲防者何夫陰陽之義正剛柔之號美而天下之健
人多悍順人多怯以其悍怯之情託于正美之器則
凡易之所謂禍與過學易者皆引以爲其道矣以易
居過以易召禍以乾之道毒天下以坤之道辱其身
如此天下寧宜有易乎且夫天地之命儀而制氣也
命日司德命月司刑制火使無質制水使有力日之
赫然而謀和吉故不殺物月之涼然而執威稜故不
夷于列星火附物爲質如劍因人而威故不得自作
其怒水觸物形力如肉負骨而壯故萬物莫能屈之
也苟以日之威而役霜雪之氣月之華而逞雲霞之
姿火自爲器而立水無其骨以至其肉則草木必晝
死蟲禽必夜翔燧人不得制陽燄而馴之爨下弱川
不能浮鳥羽而取濟矣是故陰陽之扶者弦韋之佩
也命剛防亢命柔防陷予之乾分必使多取坤予之
坤分必使多取乾一主二輔則輔有功以其主正而
權獨雖使輔過之亦不能爲奸也繫曰一君二民君

子之道○二君一民○小人之道者○此以言乎其遷物象
宜○後天之論也○當始立卦○陰陽之才○豈有君子小人
乎○設防制偏○亦慮其後之必以陰陽分○君子小人而
君子之器○以載小人者○患皆繇于偏畸○故易之防六
子者甚也○易以爲六子學乎乾坤者○也不可以恣其
情○然固不防乾坤○夫乾坤者○易之所不疑爾

易列儀中

易之所以不疑乾坤者○以天之覆物○是其德○地之載

物○是其力○剛著其德○柔著其力○則無蔽也○易之所以
又不疑乾坤者○以天之秉地○譬侵火不燬○水鞮其中○
以地之郭天○譬韞玉不刻○石環其表也○易之所以又
不疑乾坤者○以乾之惕○若其中多懼○坤之利貞○其動
以剛也○易之所以又不疑乾坤者○以乾老而坤牝也○
皆馬○坤堅而乾寒也○皆冰○乾美而坤主也○皆利○坤括
而乾潛也○皆隱○二者同物也○易之所以又不疑乾坤
者○以乾龍自田而天○是其道不離乎坤○坤喪朋東北

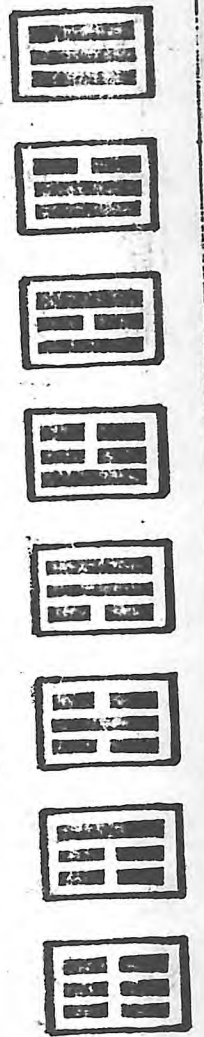
而不肯以妃良是其心不忘乾也。易之所以又不疑
乾坤者以先天六子三陰者位皆親乾三陽者位皆
親坤。觀其所親則知其救也。易之所以又不疑乾坤
者以乾坤二者皆龍也。乾之龍能无首則不悔。亢坤
之龍能戰則不羞。血剛亦不悔。柔亦不羞則亦無譏
也。而又以為乾无首法坤无成。坤戰法乾戰也。易之
所以又不疑乾坤者以為純則老老則變。變則易矣。
易豈疑易乎。

易列儀下

聖人之所制為陰陽之卦者皆聖人之自道也。是故
震也者始壯者也。始壯也者文王也。其始也不喪威
主不交譖臣而其既美里不怨其卒三豕不傷者是
取諸震也。坎也者中堅者也。中堅也者周公也。於上
上恭冲人於下下媚白屋而於中負展定危。赤烏定
疑者是取諸坎也。艮也者終厲者也。終厲也者孔子
也。其少也紉饗弗怒。其壯也受樂弗諫。而其老奮威

筆口章義誅伐者是取諸艮也是故巽也者冥端者也○冥端也者亦文王也○靜而順帝柔而和民而繼之○竊歎終于赫怒不陷不隕是取諸巽也○離也者衷麗者也○衷麗也者亦周公也○首治旄鉞終治斧斨而禮樂華朝農桑煥野中明外威是取諸離也○兌也者底豫者也○底豫也者亦孔子也○少正命刑句須命兵而木鐸不厭絃誦則喜先憂後悅者是取諸兌也○是故六子者三聖人之所取也○六子魚貫以待乾坤三聖人○鶴陰而和包犧氏是故包犧氏其乾坤乎○包犧氏以禮樂制作教周孔以淳簡無爲教文王○乾見之之謂乾○坤見之之謂坤矣○包犧氏盡有乾坤之象而三聖人盡有包犧氏之卦○三聖人之互乎六子者○乾坤之德也是故四聖人者○皆不可以陽陽之以陰陰之也○四聖人者○皆易也○

易列圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八不分潛躍

右取信策四十四。八卦予八益以位數三十

六

符曰八卦者天之命義非義能造設爲之也。故
宜使聚居。如星文樞垣藩輔。連緝羅翼。斯可以
周大穹之儀。明璇璣之德也。是故卦之孤立者。
天位也。因而重之。人事所繇起也。是則義之所
造設不得不離居者矣。凡卦之重自乘者八。交
乘者五十六。自乘者如乾天也。而又乘之乾天
之生物在其中。人之參天在其中也。坤地也。而
又乘之坤地之成物在其中。人之兩地在其中。
也。交乘者如乾天而坤乘之。休之曰順。咎之曰
阻。皆爲人之以地事承天也。坤地而乾乘之。休
之曰健。咎之曰險。皆爲人之以天事制地也。是
故內卦曰貞。外卦曰悔。其爲天道故貞也。其爲

入事故不免悔也。夫人事芸芸，繇于造設，今爲其聚居孤立，以明夫自然者，亦易之靜正者乎。

易位

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。圓圖也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以悅之。乾以君之。坤以藏之。方圖也。是皆伏羲卦位。先儒以爲先天之學也。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。是則文王卦位。先儒以爲後天之學也。

儀曰：昔者舜受堯之道，坐有其天下，及其制治一變。堯律工虞禮樂，頓移其官，而堯亦不怒，舜亦不謙。史臣作史，如無見者，以其堯典錯於虞書，比事連文，莫之能間。昔者文王受包犧之道，坐有其卦畫，及其制易大更犧矩，崇卑正維，悉遷其次，而文亦不瑕，犧亦不頽。仲尼作繫，如不覺者，以其先圖綜於後位，編條

貫節莫之敢疑。繇此觀之，舜甚明易，而文王之才可
帝也。堯以其授時作訛之道，盡予舜。犧以其王天下
神明之德，盡予文。是故方圓者圖象之璣衡，而先後
天者犧文之咨命也。包犧曰：使君南面，使臣北面。如
其天地則已矣。文王曰：上古簡簡，中世反反，不克明
不可使當尊，不貞險不可與圖大也。包犧曰：東望望
日，西望望月，使人仰而學之，亦不勝道也。文王曰：宿
乎至明，斯可以英矣。本乎有憂，斯可以悅矣。包犧曰：

雷本地則依地，且下蒙而宜威，風行天則親天，且上
尊而宜順。文王曰：以後世之君而安所取順，以後世
之民而安所取威，使以土德調其火怒，承母育子，銷
兵爲澤，有生無殺，坤之職也。使以山林發其木味，恭
上靜下，制水不波，遇刑歸德，良之力也。包犧曰：極于
亥宜止矣，升于己宜悅矣。文王曰：陰節已盈，剝道謀
復，晏爭之力存乎大君，陽氣垂畢，乾心與坤制物之
權繫于長女，與其止之不若宰之，與其悅之不如風

之凡是八者。文王以爲包犧如作必悉聽之。于是乎
二儀之都。禪于離坎。水火之奧。移講兌震。雷風之宅。
授之艮坤。山澤之疆。以奉乾巽。更舍易疆。陵谷如變。
鼎革大際。幾搖龜龍。而爻象晏然。河洛不沸。研犧與
學。不敢讒文。鑽彖秘謀。不能疑卦。斯繇珪璋合器。鍼
縷連情。揆方致歸。要于不變者矣。譬之黃裳更而赤
紱。雖黃赤改色。裳紱移章。而質體不遷。其人則一是
故變乾成離。而離爲日日。仍君象。反坤爲坎。而坎爲
月月。卽陰儀代離。以震而震。歲德也。離日稱德。播坎
于兌。而兌秋刑也。坎月居刑。巽之爲坤。是使地升氣
而成噫。震何以艮。蓋教雷幼寅而壯卯。艮止也。止莫
如健。乾亦陰陽之限。兌悅也。悅猶之順。巽亦易簡之
官。此明星辰遷流。卽繇天氣。不可以旦昏小盪。便罪
紛更。流驩。亟鯨。本諸堯心。吁哉。咈哉。是其教舜者也。
夫犧之圖卦。俄圓倏方。固知其後必當易位矣。

易位圖之一圓圖方圖極二乾坤奇偶各一

二卦為乾坤

二偶交通無極作奇爻成震

方圖
中起
震巽

無極形方以當方圖

圓圖
中起
乾坤

太極體圓以當圓圖

二奇交通太極作偶爻成巽

通卦交摩盪不足者以二極通之六十四卦

俱備二圖所列無遺義矣

右取順策十五以二圖起中予河圖之數信

策三十二合乾坤震巽之策而倍之

符曰蓋夫二圖之為六觀也圓象天而包地外

方象地而處天中者陰陽之貞配也圓圖乾兌

離震穹然左環者天卦也巽坎艮坤弓乎右抱

者地卦也方圖西北十六天自謀交東南二八

地相求友睨而視之乾兌離震巽坎艮坤自西

北而東南皆陰陽至純不主生物者也西南十

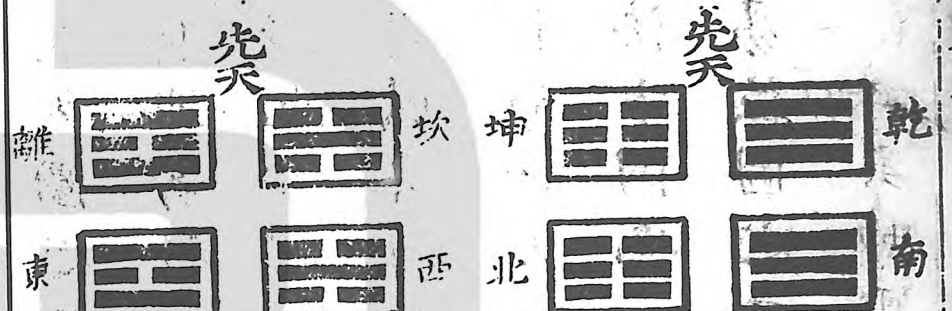
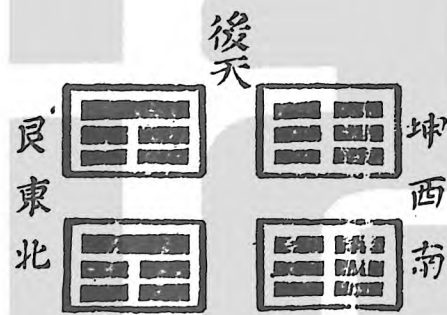
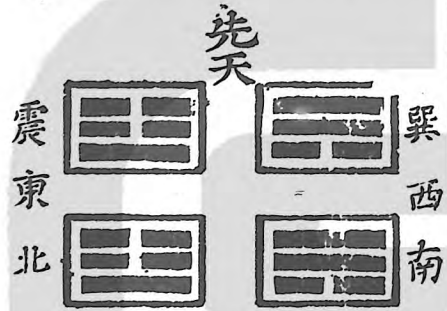
六天謀交地天卦上游而生氣在首東北十六

地求友天天卦下窺而生氣在根睨而視之泰

積既未益恒咸否自東北而西南皆陰陽得偶
力能生物者也。方圓之乾處圓圖之亥是爲天
門。方圓之坤處圓圖之巳是爲地戶。天氣下降
地氣上升。此兩十六者。陰陽之審歸者也。方圓
之泰處圓圖之寅是曰鬼方。方圓之否處圓圖
之申是曰入路。人以正鬼鬼化爲入。此兩二八
者。陰陽之知類者也。圓圖之衷。乾坤方圓之衷。
震巽河洛中宮之衷。五教之也。圓圖之陽南陰
北方圖之陽北陰南。亦河洛四七九八之遷乎
其地者。教之也。是故圓圖旋也。方圓穿也。圓圖
緝也。方圓織也。幾衡法圓圖也。井田法方圓也。
國風法圓圖也。禹貢法方圓也。王會法圓圖也。
握竒法方圓也。子長年表法圓圖也。蘓蕙廻文
法方圓也。

易位圖之二。先天後天。乾離坤坎。一坎兌。離震。

二巽坤震艮。三兌巽艮乾。四不分。潛學。

右四正四維各取信策三十六盡八卦位數
之策予之

符曰先後天二圖疑必皆出于包犧者也苟離
一以待文王是則包犧有遺慮矣夫道有本末
卽分體用分體用卽有後先先天居體後天入
用者正也譬若一堂之聚父南母北長東幼西
此其位列然也若使受職脩業父農而畝或北
母蠶而室或南兄射而圃或西第讀而塾或左
此豈爲悖亂數倫者乎今犧旣陳卦位宜必求
詳其所致功苟憚遷流立體遺用則無所發卦
猶置車不安轍也必云道存不盡何爲方圓二
圖獨縱情條包舉曲出夫犧之作卦也一必極
之八八必極之六十四不至于義究勢窮不得
止此知留餘以待後人非犧志矣

易數
數上聲

數往者順知來者逆易之于數繇數以得知

者也

儀曰夫以震之洄乾爲已生數往○巽之流坤爲未生
知來一器中裂分乘區隅是爲不知論者也○明者通
之是故悔裂則求連○咎分而謀串○蓋曰莫非數往知
來者也○震之洄乾是曰數往坤之洄巽則亦數往巽
之流坤是曰知來乾之流震則亦知來○羣子循區惟
斯言爲明際矣○明際之學入字見位○苟卽因際求圖
以四會八而曰自坤洄乾此爲數往自乾流坤此爲

知來○抑不爲入位見寢○洄圖者乎○卽又因圖求端以
畫冒卦而曰自上洄初此亦數往自初流上此亦知
來○抑不爲入寢見窅察端者乎○夫立乎上以觀初莫
非往物也○立乎初以觀上莫非來物也○往物甚著來
物甚幽○著而著之順幽而著之逆以易爲逆自其始
爲一畫已逆矣○豈必俟諸列位成能分羣聚類○左推
右盪而後始明之哉○且夫萬物之數皆生于數○數之
以乘數也○數之乘數猶如乘女○女非能化生者也○女

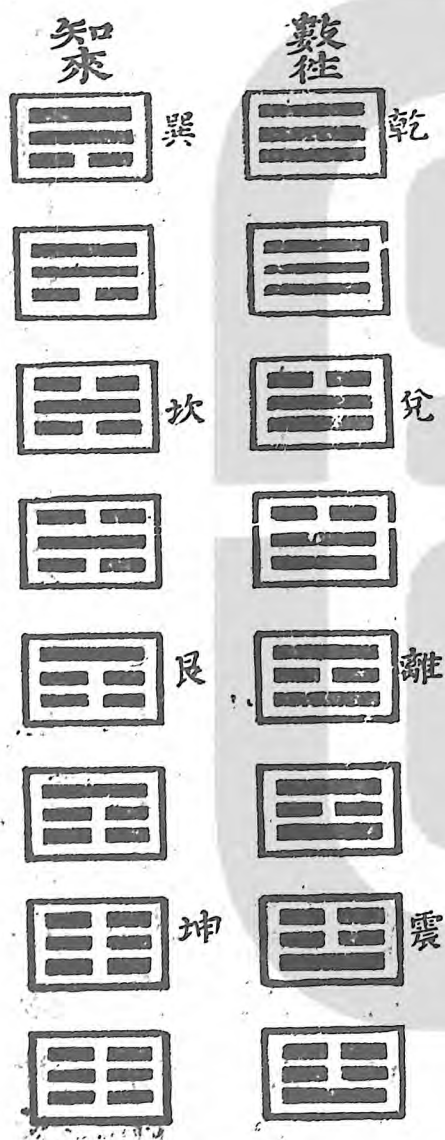

而女之而後乃能化生成。數非能察幽者也。數而數之而後乃能察幽。知鬼神之情狀。是則天下宜不寶女而寶女。宜不神數而神數。女其有是女者也。數其有是數者也。人不能以女無女。物不能以數無數。物必綜有數。必循往子輿氏曰。性者故也。以利爲本。故猶曰往利。猶曰順。是故疑來而信往。畏逆而樂順。惡智險阻而尊性易簡者。子輿氏之學也。而曰千歲之日。至可坐而致。千歲之日。必繫乎來坐致之情。必繫乎數。而曰苟求其故。求之猶曰數也。是故數往者。知來之奧矩也。百里之途。行旣三十。循跡指數。知所未來。是七十里矣。今夫童子者。天下之至蒙而野農者。鬼神之所不告也。雨暘先徵。明魄習見。野農曰來歲。歲穰。後歲凶。童子曰來朔月生。後晦月歿。野農之明。可與治曆。童子之智。可與窮天。莫不跡所已然。據爲逆覩者矣。是故聖人有前知之道。不貴無因之察。聖人卽貴無因之察。亦不語難明之怪。聖人者無

不知而有不知者也。聖人知天，曰月離畢，陰明日其
 雨。月離畢，陽明日不雨。聖人知時，曰春行，冬令國有
 大恐，冬行秋令，國有大兵。聖人知世盛衰，以其因業。
 曰：魯必事齊，齊必自亂。聖人知人存亡，以其靜動。曰：
 柴也，其來繇也。其成聖人之于災祥咎休，雖十世如
 覩也。而其於天行人道，正反惠悖之已事，則猶夫絀
 指而數，稱之推此而言物數事紀。陰陽之房，絀指數
 稱神明道盡，循往測來，道術同貫者矣。曰：易逆數，蓋

言其順也

易數圖

右二圖各取信策三十六，獎半以全。

符曰：子貢曰：聞一知二。夫子曰：告往知來，此可。

明一二往來之義也。故二爲一之來，八卽七之
來。如此則自乾數之，至于震，自巽數之，至于坤。
莫非逆而已矣。聖人之曰數往知來，此循夫八
者所乘之位數而通互其言條也。若曰是八者
順而數之，則推一往八者順也。逆而知之，則攝
八來一者逆也。凡紀數之法，必自昨日推之，今
日。凡前知之數，貴以今日豫知明日。自昨推今
者，順。豫明于今者，逆。是故數無有不順，數無有
不逆也。

兒易外儀卷之七

綱論之類曰盡利二

明上虞倪元璐著

易兼

兼三才而兩之。不兼不可以為才也。

易兼儀上

儀曰甚矣易之尊才也。歸才于天。歸才于地。歸才于
人。命曰三才。易以為三者之自立。皆繫其才。觀乎天
文。則知其才矣。甚動而入安之也。觀乎地理。則知其

才矣。甚靜而給人求也。觀乎人情，不必知其才者，以其動則勞物，靜則事已。是人不法天地也。天才極乎日月，地才極乎山川，日月甚明，山川甚英，人皆不能以遁日月而皆得以蔽其幽曲，人皆不敢以犯山川而皆得以逃其疾，是則天地之才大也。王者致功，儒者盡性，不明乎此，未有能極其才者。是故人才極于仁義也。故曰立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。陰陽柔剛仁義，此其以兼兩爲才者也。是故有其一，又有其二，則其才極矣。知其一，不知其二，則其才絀矣。

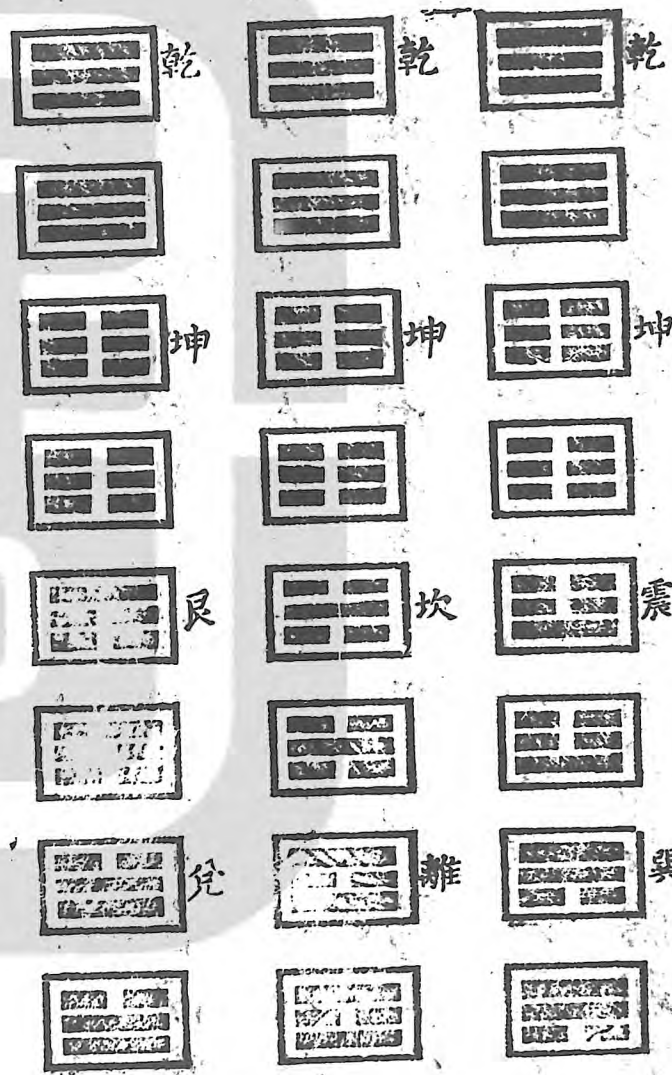
易兼儀下

才者，冒德之稱也。天地以其才自生，又以其才生物。天地特其才足以生物，又能養而治之，所以職生而不辭也。天地生人，亦必縱之以才，使之俯仰而能容，廣而不廢。故人者，天地所命才而因以鑄才之器也。極天地之才以命人，不過始于生之中，于養之卒。

乎治之而已。然而人皆能自生。不教而知。求男女也。皆能自養。不教而知。謀飲食也。皆能自治。不教而知。愛親敬長也。此則人之才。與天地等也。聖人之才。兼此三者。然皆有所正之。正天之才。以其元氣。正地之才。以其厚體。正人之才。以其靜理。元氣者。天之著鋒者也。厚體者。地之造功者也。靜理者。人之治力者也。凡天於物。秋剝者。春復。夏榮者。冬胎。天未嘗一日謀殺物之事。而寒暑之氣。被物即變。是其鋒厲也。凡地氣塞凝。一蒸而天雲霞。一激而天霆霹。爲天飾。喜飾。怒。章其愛威者。是其功多也。凡人忻歡愁歎。孤情遂志。皆能使天地之大。移其故儀。匹夫不言。而陰陽爲變者。是其力完也。聖人以是正三極之才。以是才取正于三極。是故植物而不痛。蟲世而不驚。華俗而不疑。遷化而不識。天下之才。皆歸大于聖人。聖人之道。皆歸大于其才。才大則難名。或曰。是其德耶。云爾。

易兼圖之一兼正乾天道。坤地道。六子人道。一

震巽。二坎離。三艮兌。陰陽長少。貞配為正。

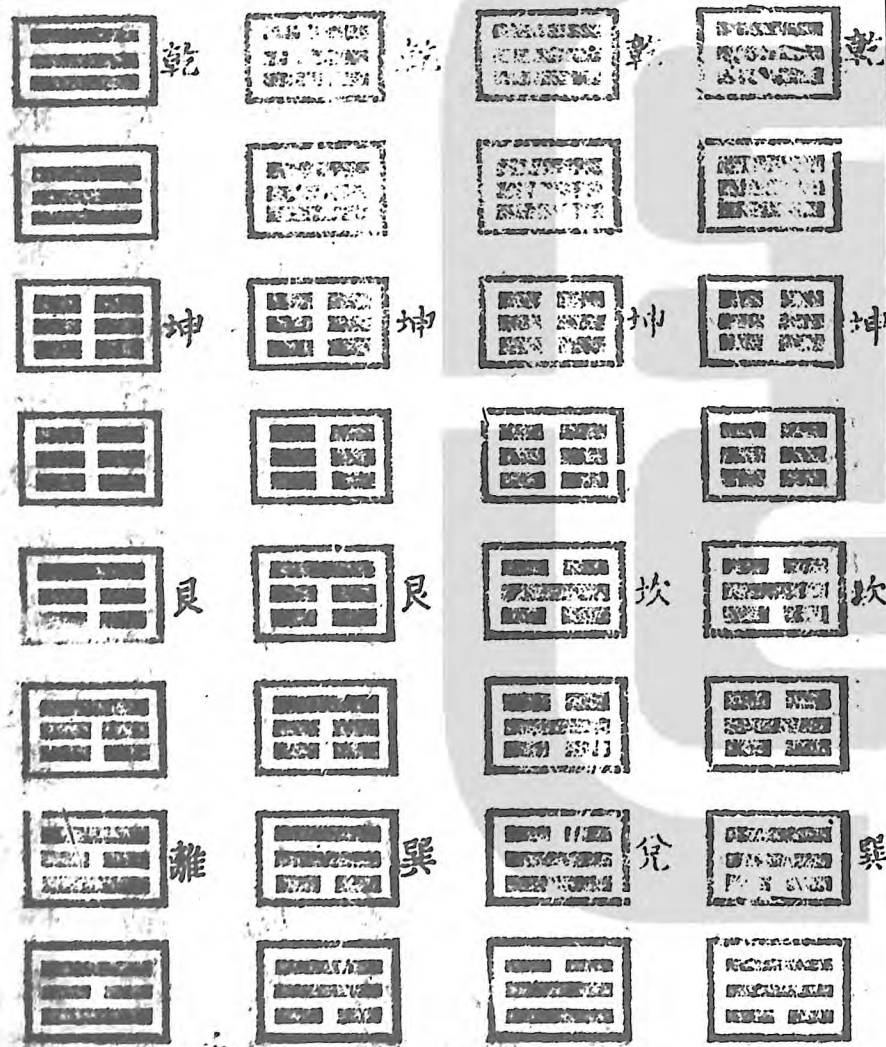
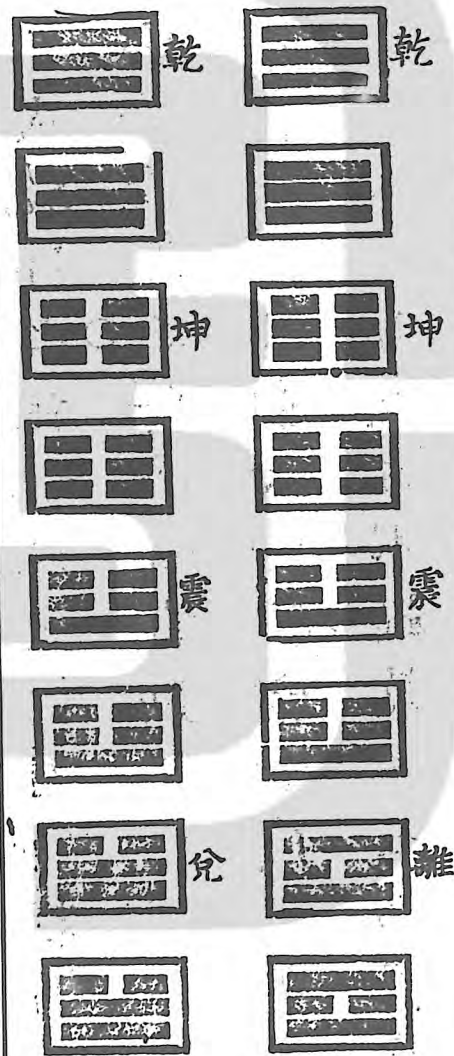

右取信策三十六。准卦位全數。

符曰夫乾坤之相配也。五燕六雀。若衡量然。非必仰俯而得之。釋乎卦言則亦已察矣。故乾初九潛龍致謹。坤初六即履霜知戒。乾九二文明利見。坤六二即直方不疑。乾九三惕厲及夕。坤六三即含貞有終。乾九四躍奮淵林。坤六四即括凜囊德。乾九五循天上蟠。坤六五即循裳下際。乾上九振陽而亢。坤上六即振陰而戰。乾之用无首。莫知其端。坤之用即永貞而莫測其底。

此其迷合齊倪有若絲緝詎有自命參兩而毗
 陽毗陰以為其才者乎

易兼圖之二兼勝震離兌坎巽兌艮巽離分配
 統以乾坤陰陽難分長少不配貞勝者也

右取信策二十四。准單卦畫數。訃正六之二。

符曰夫乾健坤順立配永貞數之福者也。故其詩曰君子偕老長少剛柔乖互以處情之怨者也。故其詩曰不見子都乃見狂且。是故位取相。符義求甚稱宜爲衡石。以程陰陽然而姬公心。怒以爲中庸難見也。故其繇曰老夫得其女妻。无不利。老婦得其士夫。无咎无譽。苟不汲陰陽之儀。雖使偏畸。猶爲有利无咎也。然而仲尼特以爲疇陽可怒。疇陰不可怒。故其象曰老夫女妻。過以相與也。老婦士夫亦可醜也。此爲勉寬。楊梯以束楚星隅而厚誅枯華以墻茨中箒者。乎以此觀之。偃王無骨莫之自立。所繇不若孔文舉金性太多木性太少者矣。

易索

乾索得男。坤索得女。索而得之。生生之難也。

易索儀上

儀曰詩貴男子。隆之以三儀。床取諸堅也。裳取諸賁也。璋取諸器也。詩賤女子。替之以三物。地取諸墜也。禘取諸蔽也。瓦取諸棄也。易貴男子。隆之以三名。震取諸毅也。坎取諸濟也。艮取諸制也。易賤女子。替之以三字。巽取諸避也。離取諸比也。兌取諸媚也。是故命名之紀。先王之所慎也。貴不假賤。賤不假貴。陽不疑陰。陰不疑陽。生而咳之。至于壯老。男事其父。女事其母。不移其德。以是明孝者也。然而有說。易之甚貴。

男子也。則甚福。男子殺以其威。而後乃人怒也。濟以其才。而後乃人伎之。制以其力。而後乃人競之。易之甚賤。女子也。則甚福。女子避而順乎人。人得不順之。比而麗乎人。人得不麗之。媚而悅乎人。人得不悅之。禍生于貴。貴不解禍。福生于賤。賤不損福。天下不才之子。以是怨其父。富家之女。以是思其母。是則有辭也。然而又有說。易禍男子。何嘗不誠。男子曰。易不七。君競競而患。濟陵乎。易不約。庸坎坎而憂。不乎乎。

不勝其行而慮薰心乎易福女子何嘗不屬女子
曰關親之入胡不爲風乎梯袂之華胡不爲日月乎
貫魚之悅胡不爲膏澤乎苟使天下之男女循易之
教以之逃禍卽可以不憂禍以之承福卽亦可以不
耻福也是故此三男三女者其所受質必自其父母
爲之其所繇得禍身喪得福名敗者則皆不可以咎
其父母也自有太極則生兩儀一天一地一陰一陽
一父一母一男一女形埒體敵義抗功衡而忽分正
邪因離禍福馴極疑戰以徵泰否是真易之所不料
而勢之無可如何者也故使數還其平理貞其配天
下之男子不必多禍女子不必多福男子有其靜氣
女子有其宏量則家以正矣而天下定矣

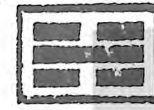
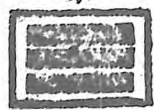
易索儀下

凡物之所甚寶雖父母不多以與諸其子凡物之非
其質者雖多取之而不可以求附也是故乾之三男
坤之三女既男之女之而所分乾坤之體者三而一

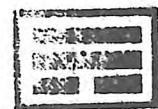
耳三女之于乾。三男之于坤。多取之矣。而乾不曰吾子。坤不曰吾女。此豈不貴乎。賦材之篤。而用心之專者乎。故天下之才為難論也。得陽節之多者。莫若范蠡。霸越。子房。椎秦。而一托鴟夷。葬黃石。則天下謂之知雌。陰數之多者。莫若栖楚。浮沉。陽城。閑默。而一叩玉。揮裂白麻。則天下推其雄。分有似乎行健。而非者。雖以何寶。誅亂。徐駱。討賊。讀盡春秋。而天下不謂之乾材。有似乎厚載。而非者。雖以胡廣。混世。馮道。和光。學盡中庸。而天下不歸以坤德。是則知為乾坤之男女者。得其一端。而亦足以肖。而特惡其似而非也。

易索圖乾震坎艮第一坤巽離兌第二

乾

坤索

右各取信策三十六如其位數而倍之

符曰三王以前父無定子○得其道者則子之○女
媧以後母無定女○正其德者則女之○是故堯不

子丹朱而舜爲之子○舜不子商均而禹爲之子○

呂雉不可以母漢而陳平爲之女○武曌不可以

母唐而狄梁爲之女○舜禹之誅殛隨刑男子之

才也○陳狄之委蛇郤曲○女子之容也○堯舜無子

而有子○舜禹無父而有父○呂武不母而猶幸其

有女○陳狄男化爲女而猶幸其有坤之道○易曰

有子考无咎○又曰幹母之蠱○故無子雖堯舜不

免咎○有女雖雉不終蠱○天下之治道尚陽則

貴子克家尚陰則貴女幹蠱克家幹蠱之男女
父母皆求得之求得之者求而後得之求而後
得之故曰索也

易倚

參天兩地以倚數數流甚順孰知其繇來也

儀曰聖人者有事之稱也天地所事惟生聖人聖人
既生即求天地無道必使之有道無象必使之有象
無名必使之有名無數必使之有數程量道里模約

極郭機步不足制以九章少廣御綜方程御錯圓者

中勾方者中股相圓猶鼎即用其足相方猶軫即法

其角三之則三四之則四全之則全半之則半四天

而三天不訟穿軫地而四地不咎鑿乘一全三三不

其盡除四半兩四不耻削是惟聖人神明與天地謀

分積紀會有不失者也聖人者以學問為權以智計

為量以守道為繩以精義為準以權量繩準為之數

緯聖人所察者陰陽之氣所信者奇偶之形所備者

新法之流○所寄者○圓方之義○圓方者○參兩之歸也○聖
人雖制一事○用一人○出一言○立一計○不本諸參天兩
地○則聖人不為○凡制事莫聖于堯舜○立言莫聖于易
春秋○堯舜易春秋之道○莫不始于參天○卒于兩地○參
天○以其至圓而兩地○以其至方也○堯治天下○不欲亢
天下○欲已共工○以人言化而不已○共工欲不用絲○以
人言化而姑用絲○當此之時○堯圓如天也○及其登舜
賦○以授之天下○外不以謀○諸其人之父母○內不以謀
諸其子○確乎不拔○介于石矣○舜紹堯○不欲倚堯○堯庸
四凶○不流殛○舜變之而乃流殛○堯九載不黜陟○舜變
之而乃黜陟○當此之時○舜圓如天也○及其法堯授禪○
亦以命禹○宅五十載○不過曆握十六字○不易詞○執之
莫脫○順以則矣○包犧制畫○不欲使物介畫○始于一○以
告奇○累于三○而不偶○剛柔表殊○推盪取互○當此之時○
易圓如天○不可得執也○及其觸類引伸○二而八○八陰
陽齊列而可觀○正反得配而不悖○既有典常○不易方

矣。孔子作春秋，不欲使人測春秋，為其為宗國，則亦諱之。為其為盟主，則亦包之。當此之時，春秋之圖亦若天之穆渾也。及其授義正法，以誅亂賊，遺直無所謝其辜，中立不能乞其命，不遷不流，不踰矩矣。是故聖人一日五化，而皆取諸參兩也。堯以參馭小人，以兩馭君子。舜以參制治法，以兩制道統。易以參命畫，以兩命卦。春秋以參治微文，以兩治大義。一參一兩，則物有辨，物有辨則數立。數立而道貞，道貞乃神。天地之所以不測也。

易倚圖之一倚分分者一圓一方一天一地

三一四一奇一偶以分參兩○參圓乾二太

極一畫始陽動爻各三○奇爻三○兩圓坤二無

極一畫始陽動爻各一○奇爻二○偶爻二○太極

形圓准天○無極形方准地○畫始為一○所謂天

之圓徑一一而圓三地之方徑一一而圓四

也○動爻匡郭當圓三奇當三二奇一偶當四

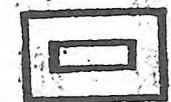
天

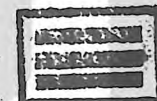
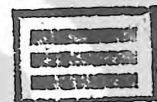
圓

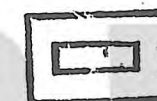
一而圓

地

方

一而圓

四

右各取順策二十信策三十五合順信共五十五如河圖數

符曰乾非即天而天之德也坤非即地而地之

德也如堯德放勳舜德重華今言放勳重華即

知是堯舜也太極非規而貌極以規故使執圓

也無極非矩而無不踰矩故使執方也凡一非

一而造端之一畫是為一祖故使執一也九章

非數而八卦之一連二段是為數宗故使執數

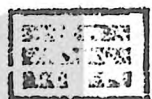
也陽老而動不為圓設而以動周六虛有圓之

義又口形像圓故使執圓也故夫萬物之不可

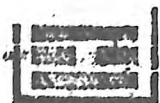
名言者皆有取乎像也。星文斗形像斗即名之。曰斗。旗形像旗即名之曰旗。羽林以其叢積像營衛。貫索以其連結像岸獄。本取諸形似而其占之義即因之而立。義立則文著。占立則應隨。儒伎共守之不可得而奪矣。是則道之因戲為制者也。

易倚圖之二倚掛掛者。掛其圓方乾坤于外。置之不論。單就四重卦取論奇偶以當參兩。

三陽一陰。三陰一陽。是三參一以當參天。四陽四陰。或陰陽各二是為二偶以當兩地。

三取

陰卦

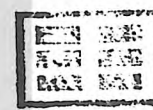

坤

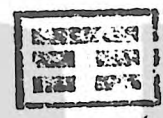
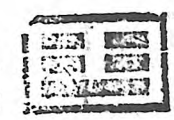

同

參二

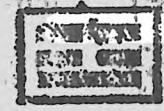
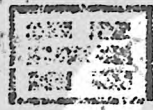
取陰卦與離兌同

取三陽卦同乾

右取信策三十六。循天度一當十見乾加五

兩一

離坎震兌四正也。下處與六
乾巽坤艮四陽同。

兩二

除正陽取重卦
陽各三不稱何卦

若取借策三十六。天度三百六十地野隸之。亦如其數。以一當十四。正四。隔加策四。

符曰盈天地皆卦也。揆天步地易皆以使卦亦。

猶使鼓記里使表明疆者也。天體東西南北經。

緯凡三十五萬七千里。分隸六十四卦。卦占五。

千五百七十八里。四分里之一。一章亥步地。四極。

通經緯凡四億六萬七千里。一百五十步使六。

十四卦分治之。卦占七千二百九十六里二分。

里之一。三步十分步之七。此其截然者矣。因而。

取徑于圓。區畫與分。以二十一卦三分卦之一。

連衡三規。以正參法。取徑于方。正反約格。以三。

十六卦攝六十四之幾半。中分四矩。以正兩法。

大人知數倚參兩而生卦。不知參兩倚卦而生數也。