

魏易外儀義備八明

明類第二

開物成務○勸民之道○以所繇來○故曰原始○
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○包洪貫纖○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○

易曰易生易事易至易則易衍易行易易

易所繇作也。易居者六十四卦之所繇見也。易
適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
道宿于輿。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。亦曰議也。

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。命圖教兒。事易毋泥。

見易不義義則

教兒毋驚毋泥必變毋驚必循變易易盡循易兒明

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義

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

易其易嚮易作易制易求是也假托以陳其象

圖有會意

易見易會易通易小易初易相易教是也得其

易見易會易通易小易初易相易教是也得其

大意所在以圖會之
往卦列八八八為盈六潛二躍客主外內內倚三才
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
者易作丙大呂夾鍾姑洗仲呂夷則無射應鍾
七圖是也以借爻卦紀義不可得拘有救敗者
易會之同歸易通之不測是也以尊極故設此

通之其餘皆以收受陽擊敗之見于圖者易教
之十四是也其不著圖者槩惕二策○有不敗
而受惕擊者易見內悔吝凶厲二圖是也○極
圖之類約五萬餘不能悉陳各舉其槩其圖多
而全載者惟易居耳○
大明符第五
苞符貴徵符節求合圖之功臣是在符也
符爲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

神著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

刻木或骨爲版長寸廣半之凡六十四扇中爲
無極一○太極一○乾兌離震巽坎艮坤各二散爻
奇偶各二十中爲畫始一動爻奇偶各三法以
八版成一圖可以八人聚求此爲筮樞而發凡

欲筮者先一日召朋自八至兩每人握八人少
則兼支照圖取策如所條數凡十八周盈三百
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典要在圖成圓

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遇爻即準爻
用用之即准有不用之即准無用之圓則圓用
之方則方用之靜則靜用之動則動如易列八
卦少乾遇極即此作乾易居潛六爻少一奇遇
極即此作奇易通不測以無為有易治姑洗以

見易卜義義列

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遇極當動易行以無極
當一三五七九太極當二四六八十餘做此
靜極必動動極必變觀其會通剛柔相易
陽口陰×為動口×之見可以通互如潛爻以
六奇為乾或五奇一×則×即當奇以六偶為
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
初之易簡不設元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采而
此獨太素以別其他連段明包犧之始事

明策第七

竹箭至多○神草至少○有其命之○則無靈凡○夫策也者○
有○天○有○人○有○予○有○奪○義○命○之○經○賞○罰○之○紀○正○于○此○矣○
神○著○不○可○必○得○截○細○竹○寸○許○每○人○握○三○百○八○十○
四○又○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○輸○
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
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

奇 亥 兌 卦 離 卦 巽 卦

共十九扇

朱塗扇

朱塗扇

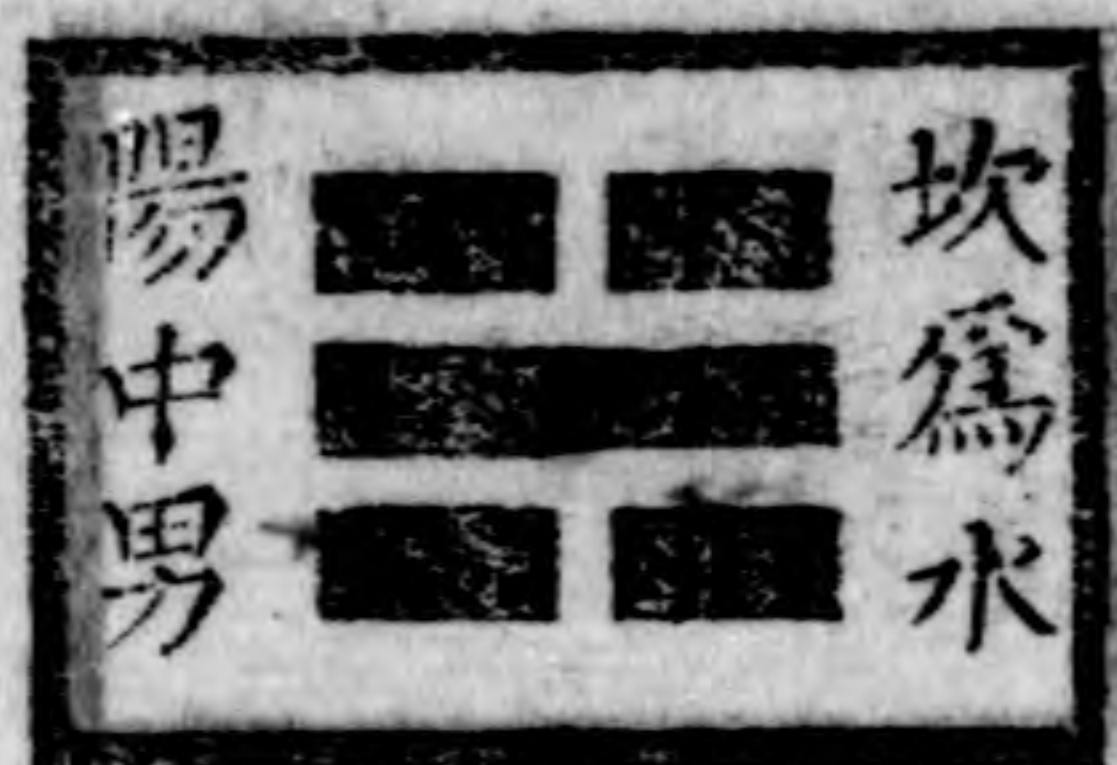
朱塗扇

朱塗扇

朱塗扇

朱塗扇

艮 卦 坎 卦 震 卦 坤 卦

朱塗扇

朱塗扇

朱塗扇

朱塗扇

朱塗扇

朱塗扇

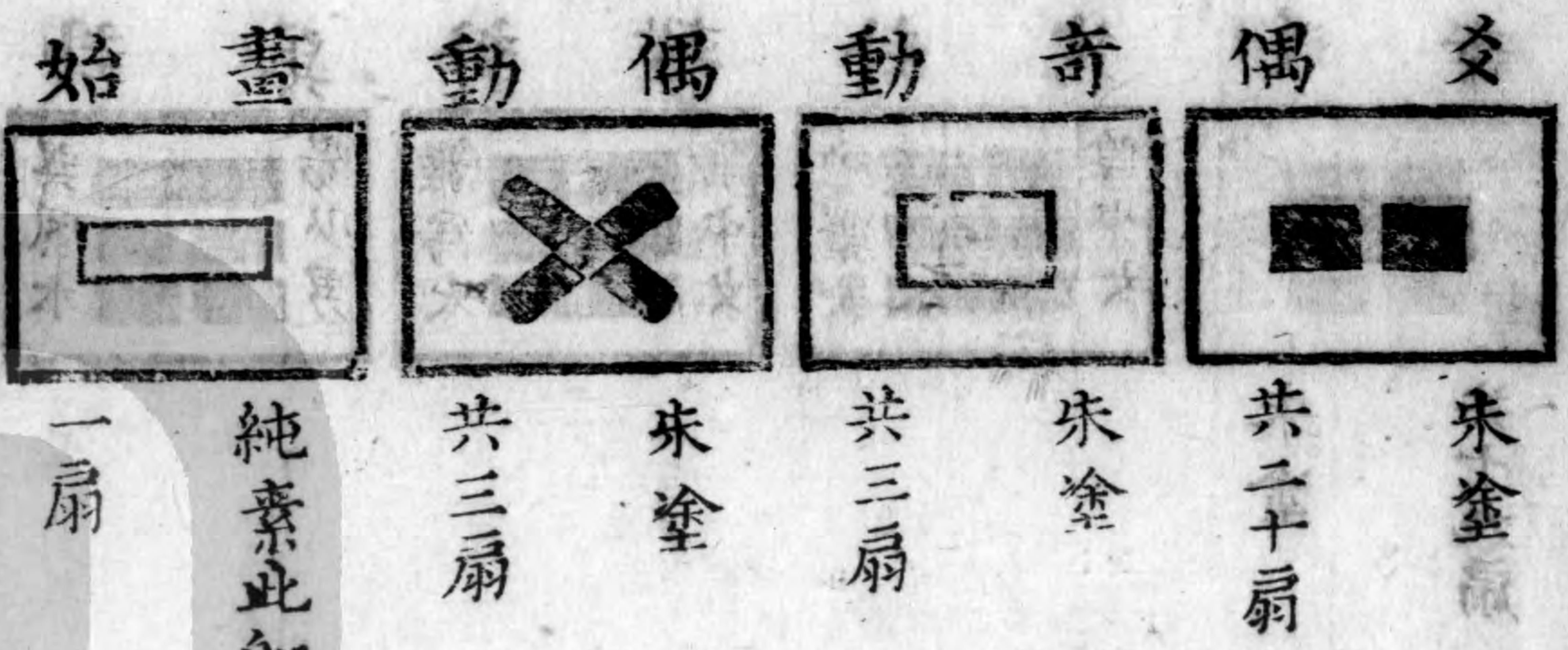
朱塗扇

朱塗扇

八佳各二氣共十六氣

畫米字墨○畫字必細筆勢必疾

純素此即奇又惟不着朱耳

策式

照丘門譜

截細竹爲之長五寸五分人握三百八十四
 曰信策公置三百八十四於櫝中曰順策

曰計衆公置三百八十四條計中曰賦衆
海賦亦爲之異五十五人賦三百八十四

衆左 照門譜

兒易外儀目錄

卷一

開成之類曰原始上

開易冒 賦曰氣飲不

卷三 易生

易準

易至

卷二 賦曰氣故中

開成之類曰原始中

易衍

易行

卷三

開成之類曰原始下

開易能

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

見易卜義曰

易數

卷七

繙綸之類曰盡利二

易兼

易索

易倚

卷八

繙綸之類曰盡利三

易推

易制

易求

卷九

繙綸之類曰盡利四

易見

易類

卷十

繙綸之類曰盡利五

緇綸之類曰盡利五

易嚮

卷十一

緇綸之類曰盡利六

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

易小

易

易相

卷十五

平傾之類曰申命下

易教

卷十三

出林之類曰曲與下

見易外儀卷之一

開成之類曰原始上

易冒

明上虞倪元璐

冒天下之道。易以乾冒卦。以九六冒爻。乾園
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

福。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

見易外儀

卷一

道起化擊化起情擊情起事擊事起功者易之能也。是故炳乎陰陽則生畏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懽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楯標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近之

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。凡卦六位而當一世。兩卦爲爻。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。才必興奮。必榮昌。此屯君子之所造。凡開隱之再世。才必興奮。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。屯亦不閉。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。則文變。文變而義盡也。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。文王以書彖冒三百八十四爻，仲尼以兩言冒十翼。凡聖人明道之言，之遷者皆冒也。

不圖易冒圖躍二極，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非

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○古之聖人以為欲同民患莫如著陰陽之
情○著陰陽之情莫如治器而著為文字○以求端於畫
極狀於卦○文字也者器也○日月也○文字之為時帝也

祖畫而宗卦○禘義而郊頡頏之○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
矜隆著作而衰幽之世○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○歛若

劉策奄興卦爻卦爻者道之乘運怒生者也其稟有胎其孽有種故曰易有太極是爲易立祖矣卦爻之與傳聞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歿不生卽宜號臯于易矣

易生圖躍二極潛竒偶各三內見畫始一動一

老陽 少陽 始作卦
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

人學聖人不克周以斯命信
人不可右取順策百信策六十四列卦則八極立而
下於息九河洛圓方以斯命順稱名雖微取類至大
易論數外深矣

符曰當混沌之關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

教易曰日完月虧晝好夜醜暑生寒歿機福禳禍易

受而志之。以爲其書。日月晝夜。象以偶奇。寒暑機稜。體以居適。完虧醜好。配以貞悔。禍福生歿。符以象占。易之事天地也。始於薦信。中于盡制。終于入神。循繩正暑。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。而開天地。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。地氣日移。必反南北。其後末之人。又必且脩南短北。生冬於春。又必且貴陽賤陰。卑男崇女。喜醜惡好。獎淫擯貞。混沌之徵。

必先倒置夫易之爲書苞章統紀綿元亘會道極無
極教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
能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
而簡踈擾之不可以有功是可以正才也其準旣立

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。晝夜之為是非。亦未有正也。晝夜陰陽。貞邪是非。尚未有正。而易所準。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。何為貴聖人乎。聖人之求道。必求諸有。聖人之言道。亦于言有。而一言無也。而釋氏實其于有。以為之道。剽其一無。以為之教。聖人之言無。以為繇其未有。是以有是。如云得寶之先。為未得寶。而釋氏以為此得寶者。即非得寶。如此即有非得寶者。

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，有噤有閉，義必執貞，所以攻閉也。語必求助。

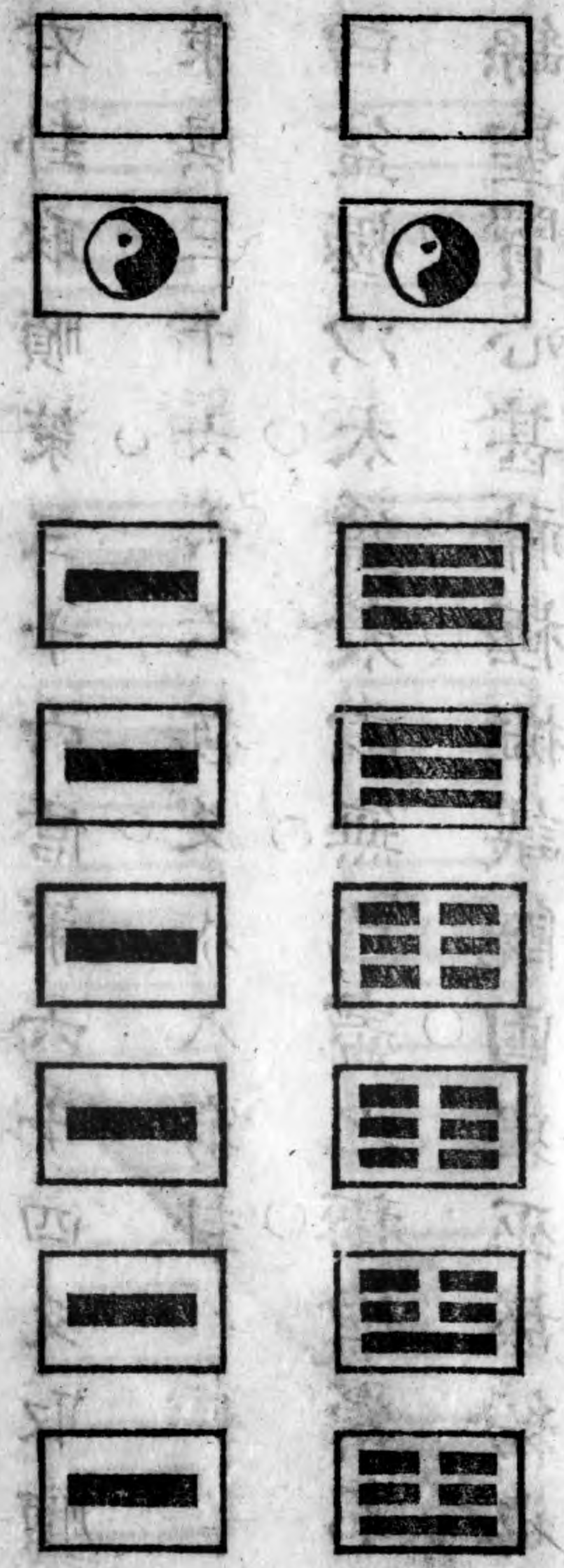
所以抵熾也。夏小正鷹則爲鳩。戴子曰：則者盡其辭也。春秋以成宋亂。傳曰：以者重辭也。綴文之才，傾丘倒索，貴及蟲魚，而輕則以以爲則以者，語助耳。不知禮與春秋握之，而有以成其大義。凡禮與春秋之爲文詞，皆本諸易者也。易之言易曰：无思也，无爲也，感而遂通天下之故。易旣言易，又言無，而無弊者，貴其遂也。周子雖去易二千年，猶能知之。其言曰：無極而太極。周子旣言太極，又言無極，而亦無弊者，賴其而

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，而陸子方將摩齧，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。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。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

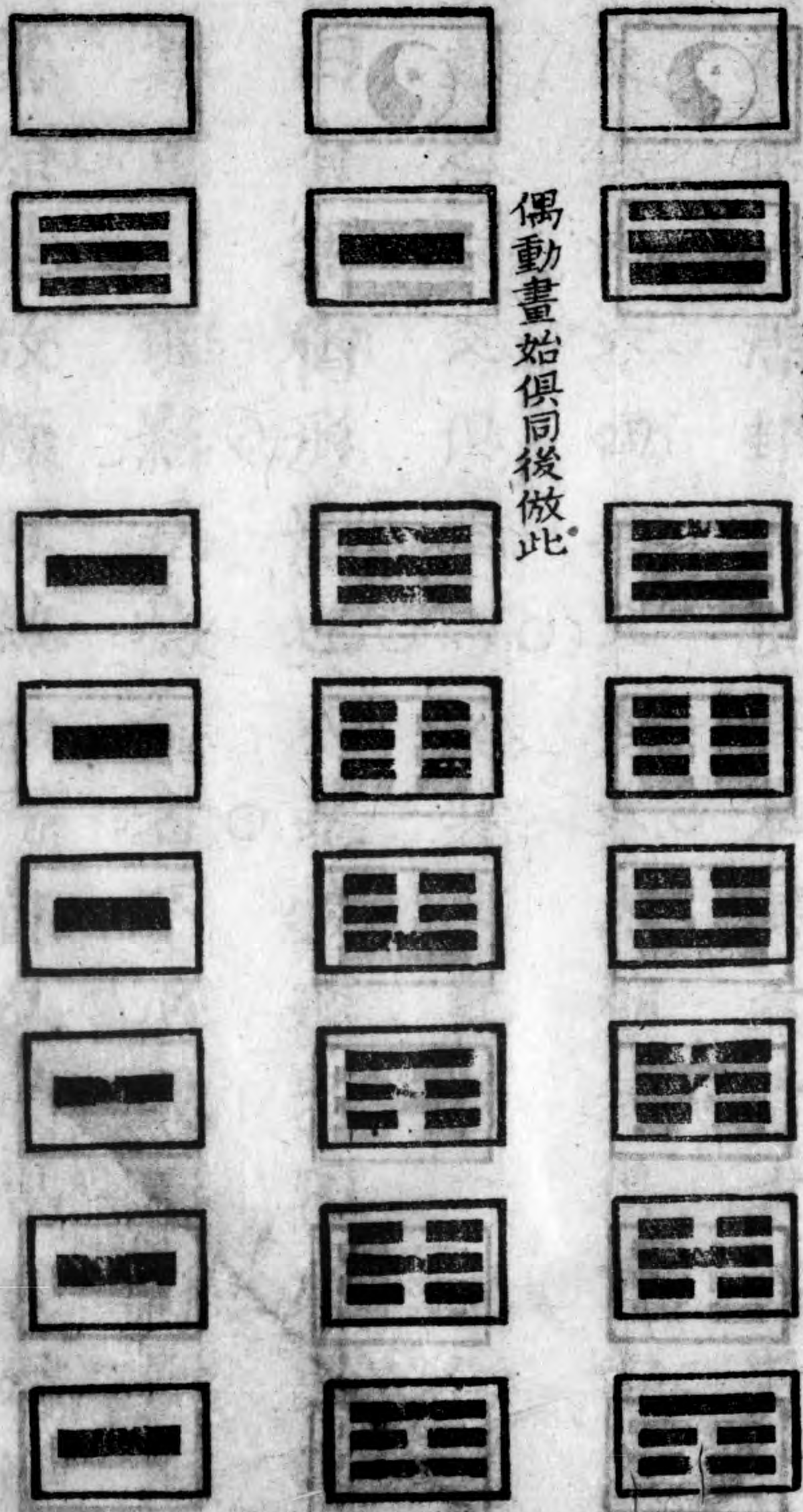
符曰益極以太益太以無已盡之稱增索不已
 此繇聖賢心甚神極擬議既困史巫故紛也有
 若頌仲尼以為聖人又以為聖人未有仲尼贊
 堯以為大哉巍乎又以為無得而名名言窮而
 口費也若使有若仲尼約文斷辭聖之大之而
 止則亦止矣

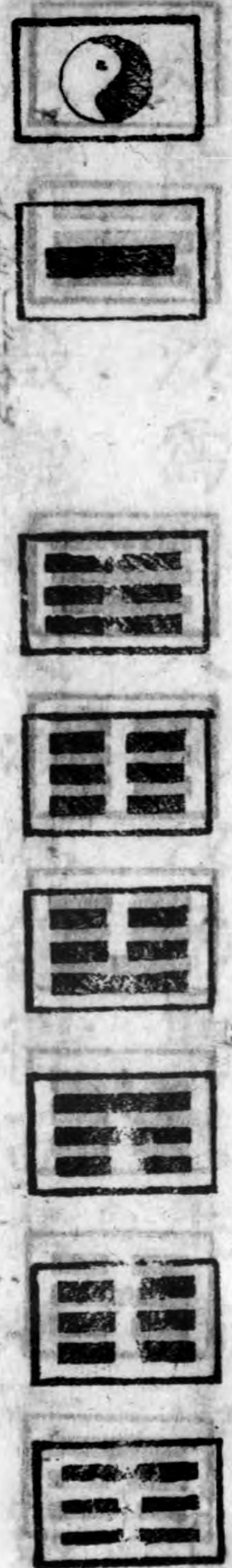
易至圖之二至貞躍極各卦爻各一潛卦爻不

拘何卦圖乾坤震巽坎離純奇以例其餘

各卦同後做此

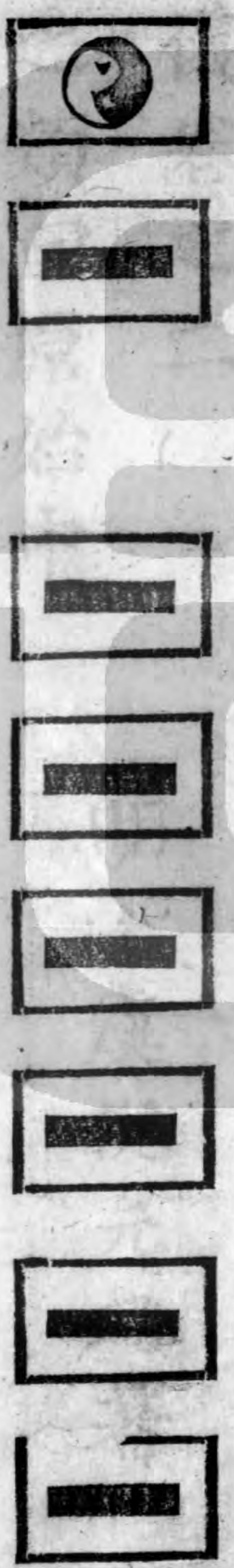
偶動畫始俱同後做此

各佳同卦類

各佳同卦類

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

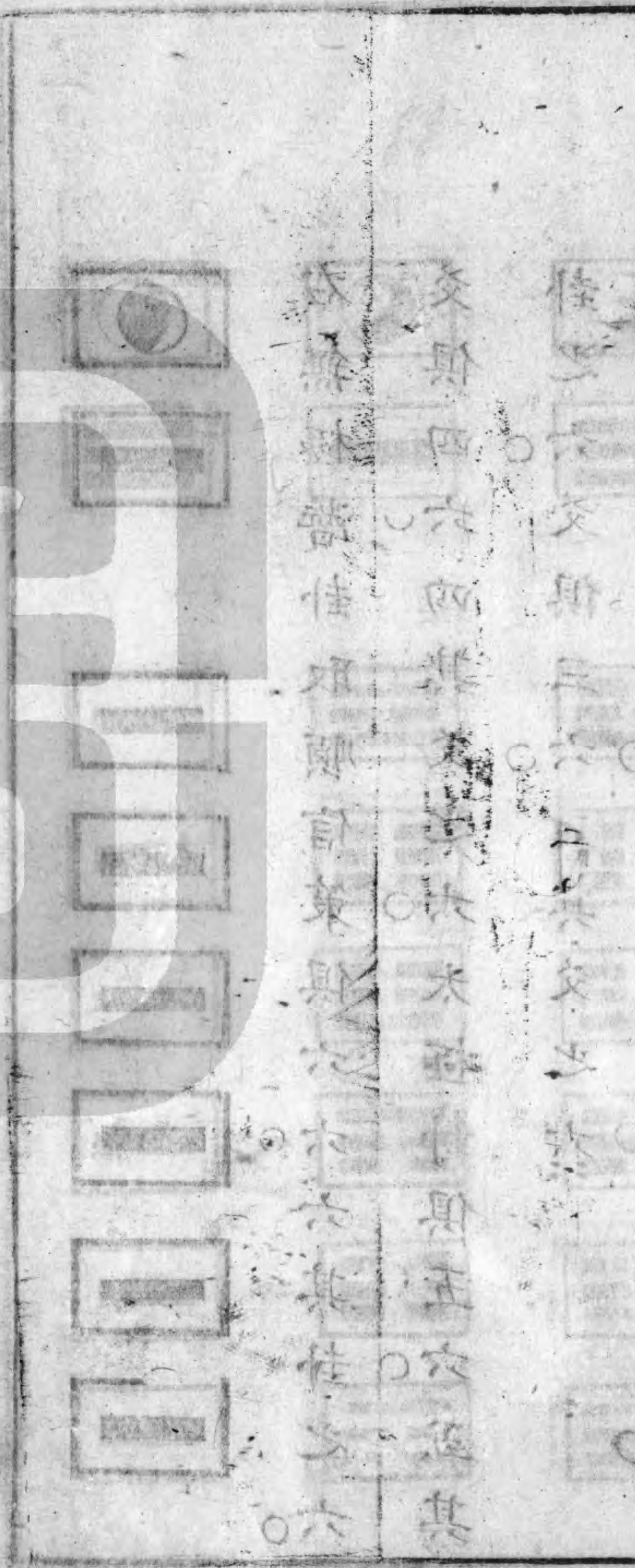
卦之六爻俱三六三其爻之六

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。其高無者乎。必其邊。唯

兒易外儀卷之二

開成之類曰原始中

明上虞倪元璐著

儀曰河出圖洛出書聖人則之。此言圖書之教易

之為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徵文起義範器圍形綜

云錯爲窮鈞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。其下鬢足具奇偶。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。左右角頰輔上下齟齬取八。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。

陳交設範周盡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盡會羣通
神物又生秘文復出是則飛走環螭無杜非圖書也
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
夫龜馬能感羲禹作易範非能教羲禹爻疇之文數
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
貴儀象苟不其然雖以玄苞邃符倚物切變有如仲
舒精義劉向研思而並困徽叢無解蒙枯雖以明占
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迷其德漢趙雖

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。

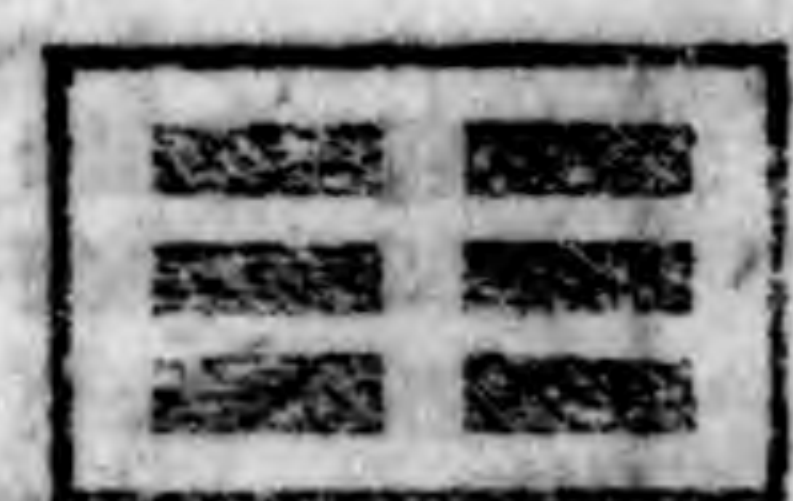
天

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。

以紀乾坤而不能明蓋與之蓄是則儒者之智不如伎士矣。凡道術之數即一二之數也。一二糾錯五十盤廻而于是聘乎干支妃以刑德準諸星野布之音象幽明死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
 如書之數十此天類二十有茲此幾三十
 符曰書以一統八為九其數四十有五為五
 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。皆其反
 而復。往往而仍來者也。是故一陰一陽。則盡道矣。一
 奇一偶。則盡數矣。義陳一畫。斷之而二。義能斷一不

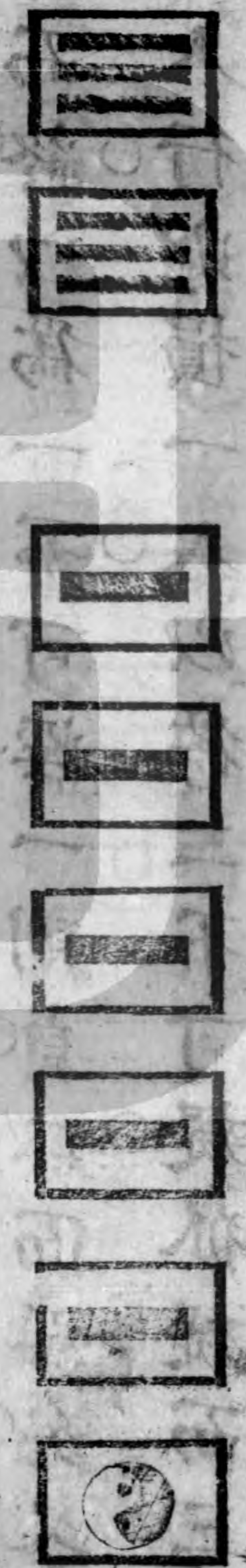
能斷二也。更欲益之，仍反而一。極六十四化，一則二。化二仍一天下之道，安得有其自三而上者乎？天一地二舉一與天，舉二與地，天地一二形鈞體敵，更欲舉三則仍與天，更欲舉四則仍與地，天更益二亦不改，奇地更益二亦不改，偶譬予兒棗，卽不與栗更欲益之，仍復與棗，縱益千棗，寧爲二物，今使益天千奇，益地千偶，千汲一水，千水一井，寧爲二數乎？夫參兩之義，起于圓方，圓環圜淪，止應有一易，故盪之倚之。

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愒于四，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，與二而二不厲一也。伍之者以一，比一而一不悔二也。變之者一必萃二而一不容也。化之者二必噓一而一可貞也。二

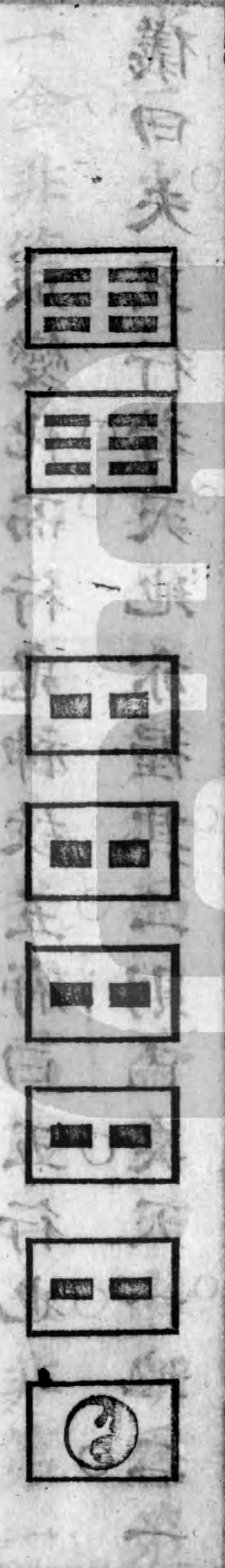
女同居不奇女者也。田獲三狐，不偶狐者也。震驚百里，偶數之，不知其幾百里也。十朋之龜，奇算之，則二十貝也。何以明其然也？一女而侑一女，焉此一女之獨體破而成偶也。兩狐而介一狐，焉此兩狐之對體移而歸奇也。引幾百之一而繫之里，此爲以一攝兩奇攬偶務者也。簡一之又一而括之朋，此爲以兩節一偶代奇勞者也。然而易猶有慮焉。慮乎二必益二，三必益三，里必益里，朋必益朋。故又救之曰：婦人貞

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。逐于九十以驕，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。昔
 一不。易衍圖。取乾坤卦。奇偶爻。分麗兩圖。而統以太

易衍圖取乾坤卦奇偶爻分麗兩圖而統以太

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。其黃可裂也。以天之
 五乘地之十。說在干河圖。中宮也。太極環中
 象中宮也。陽乘陰象五乘十之。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。亦猶律度量衡之起于黃鐘

必二上故以水處三者亦明爲第二木而非第一木也。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。

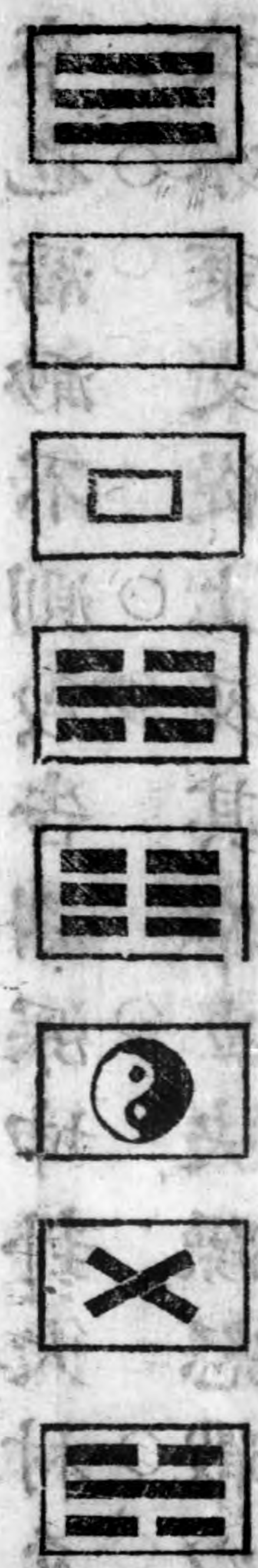
羅者矣。是故水火者天地聖人之所共握也。天地握一水一火則以行鬼神聖人握一水一火則以作易。易之于水火也甚親之甚用之甚著之甚專之甚親之者何也。夫易不敢以民用事水火而命坎曰月命離曰日易之文日月也。命坎離日月是以全易予水火以全易予水火是易以其道親水火也。甚用之者何也。經離上下猶天二極而上終坎離使樞天地下終既未使柄夫婦三才之事。聖人皆以託水火不託。

金○木○土○也○甚○著○之○者○何○也○象○之○著○坎○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○述○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○第○
二○爾○易○以○爲○金○土○天○地○之○餘○而○水○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○滔○渺○不○測○以○告○淵○深○坤○卦○火○材○爻○皆○敘○
火○伐○霜○攻○冰○秉○文○從○上○及○其○卒○也○決○躁○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○

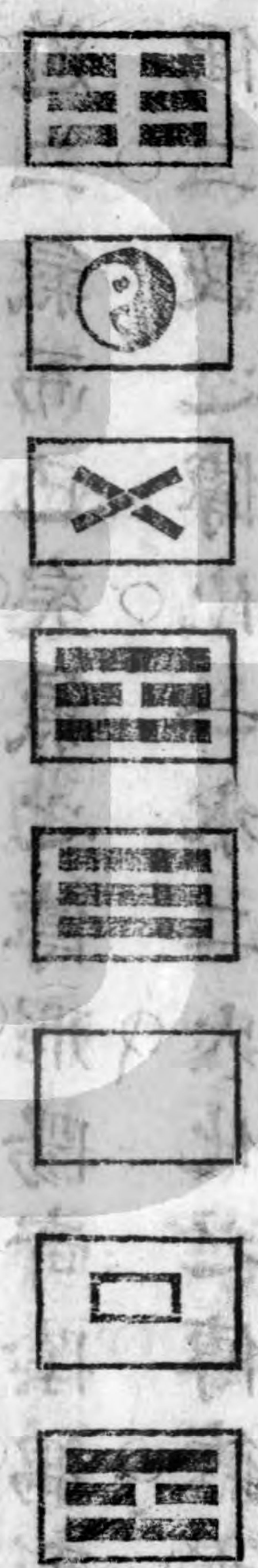
易行圖六子分司。統以乾坤二極二動御之。

天 一 變 生 水 地 六 限 化 成 之 變 成 之

右取順策天一地六共七信策四十八合五十五

地 二 變 生 火 天 七 變 成 之

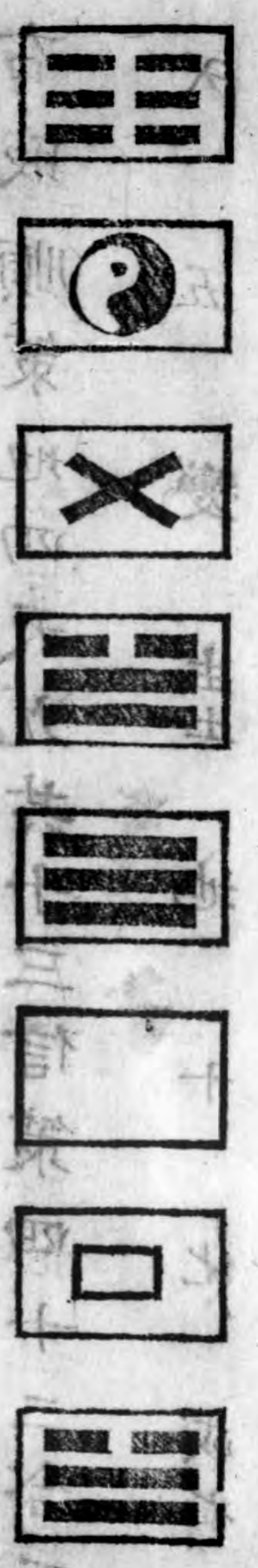
右取順策地二天七共九信策四十六合五十五

天 三 變 生 木 地 八 變 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 變 生 金 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

主○次○順○不○自○主○為○此
 如○此○則○中○不○難○在○台○而○不○降○六○千○之○時○亦○平
 昔○者○以○賦○而○歸○也○賦○而○歸○者○皆○無○其○歸○也
 亦○皆○以○中○密○持○中○也○時○歸○者○無○無○歸○而○西○也
 無○者○千○者○二○千○歸○而○至○萬○者○無○數○變○也○以○此

兒易外儀卷之三

不開成之類曰原始下

明上虞倪元璐著

言○易○能○畫○象○始○於○神○圖○天○地○而○不○變○者○是○以○畫○也
 言○六○爻○聖○人○成○能○能○莫○大○于○作○易○之○聖○人○也
 莫○不○易○能○儀○之○一○聖○人○也○此○是○也○此○是○無○字○文○正○說
 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○象○言○像○卦○畫○周○公○以○爻○像○象○孔○子○以
 翼○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。圓章其端。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。義畫十二。悉圍萬形。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

靜。是則四聖人之能也。畫以盡其象。出而無形。易能儀之二。其辭以指。辭精氣不殆。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。千詞而不能舉。一連二段則甚像之。奇堦絕端。守完杜破。偶離開戶。示疎召窺。甚似

夫星文緝然而天體常綱。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。恒充盈物之附地而生者。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。隨而不隨。舉一連二段則又甚像之。易能儀之。三六道。繫卦。繫卦。小人。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。先之交後得之倚喪。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。文明之學治。以乾乾躍之。或淵飛之。利天悔亢。無首還歸于潛。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。括者爲囊。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。不敢爲首。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。坤牝同貞。而黃爲地色。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旬倚字孚精氣之合也

易能儀之五典西南東北陳十翼十翼之于績事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為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曰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為尾上復為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為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為像形者也若曰如此豈非厚乎此以厚載體龍戰玄黃是為像意者也若曰使以不戰養奸即使戰而傷物其血朱殷不玄黃又豈得為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。

五五易能儀之六。五五易能儀之六，其辭未詳。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。文字既立，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。是故堯、禹、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。又缺我所斨。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。不說象。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

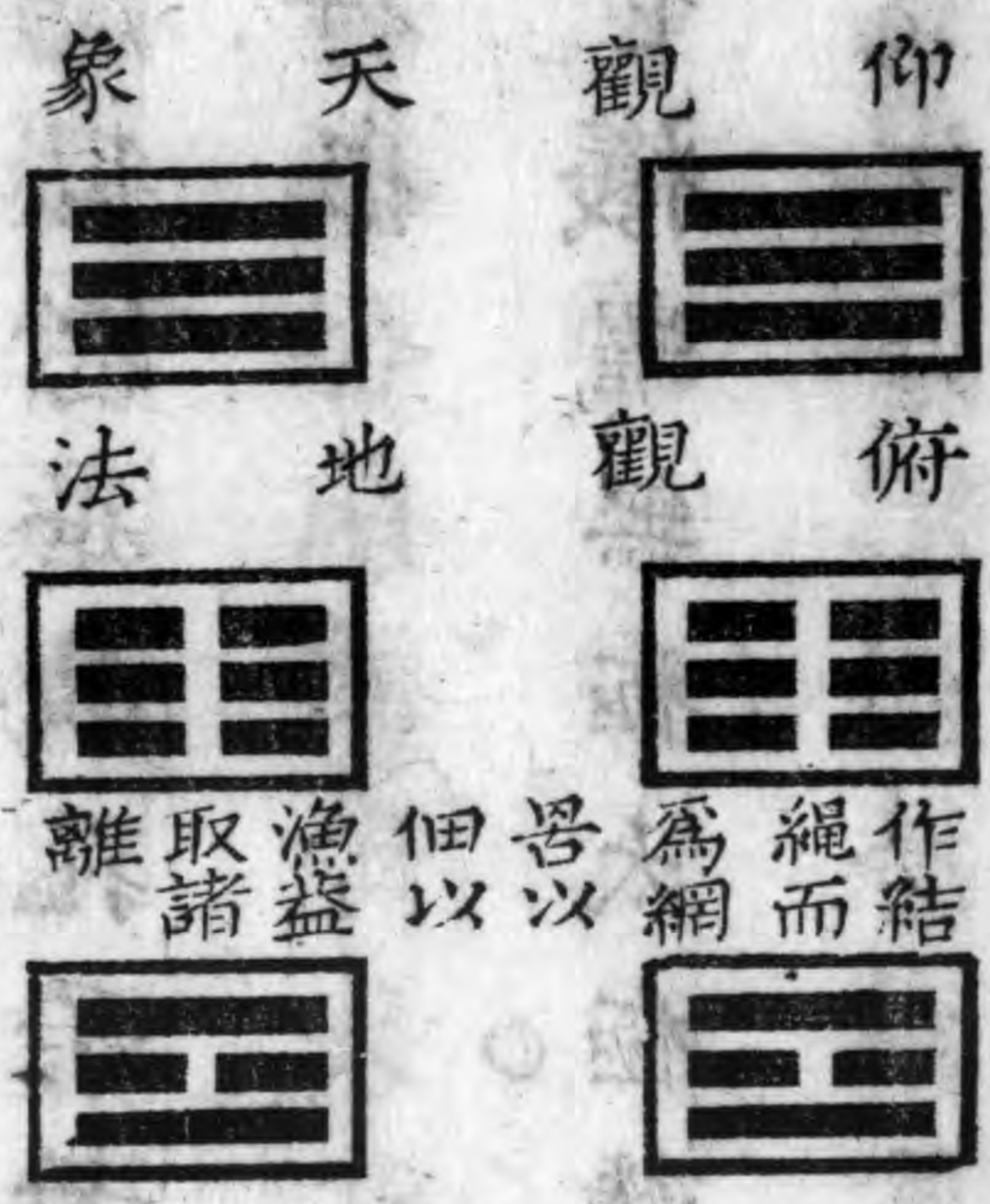
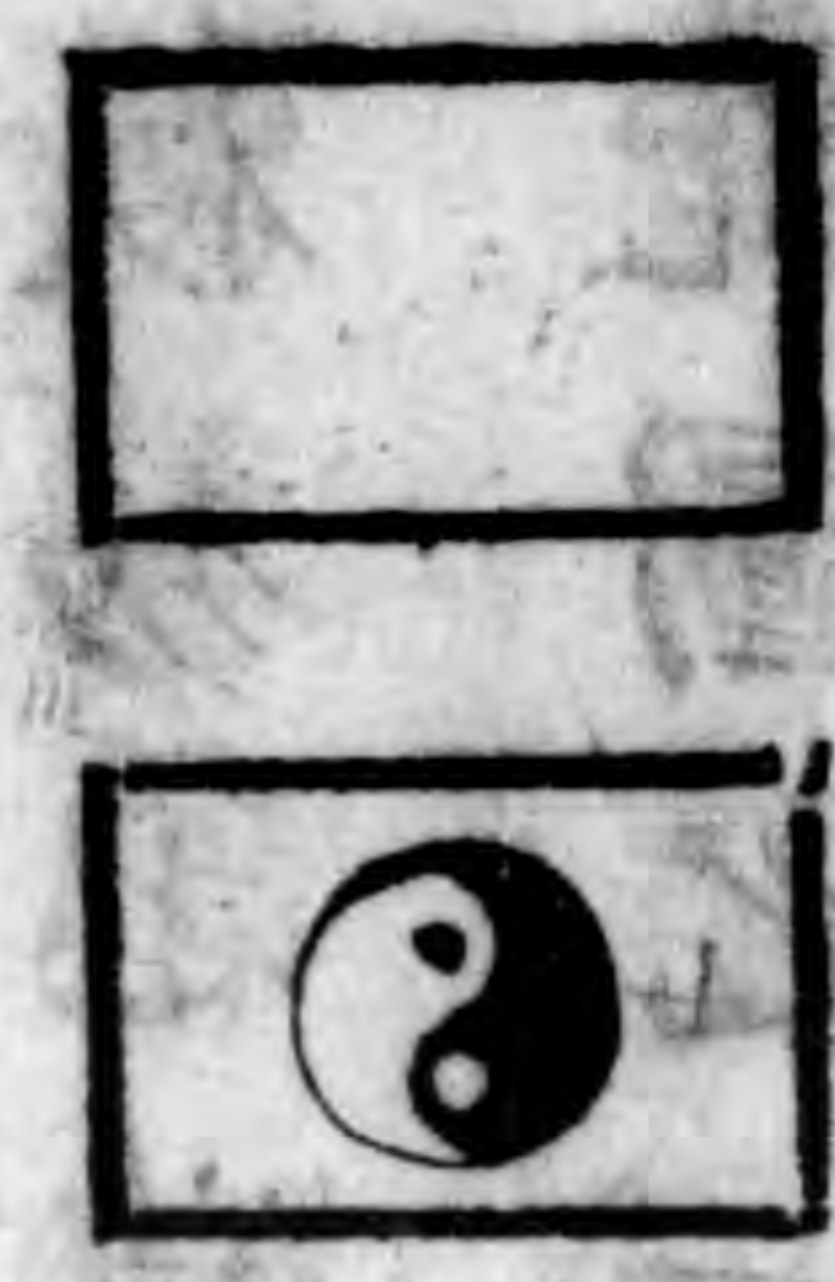
寄于易。孔子作春秋。無所取材。其材亦盡取于易。自其大凡而言之。其所寄志者。十有二。其所取材者。亦十有二。首出庶物。此亦尊王。嫌于无陽。此亦惡戰。含之以從王事。此亦激桓文。辨之不早辨。此亦嚴盾止。不言所利。此亦愧求金。利物和義。此亦諷假璧嘉會。足以合禮。此亦甚會稷。忠信所以進德。此亦曲敗殺。知存不知亡。此亦愚郭公。知得不知喪。此亦穢郟鼎。貴而无位。此亦削天王之下勞。高而无民。此亦筆紀。

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
獲不畱○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○以黜咥糾家父之徒

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

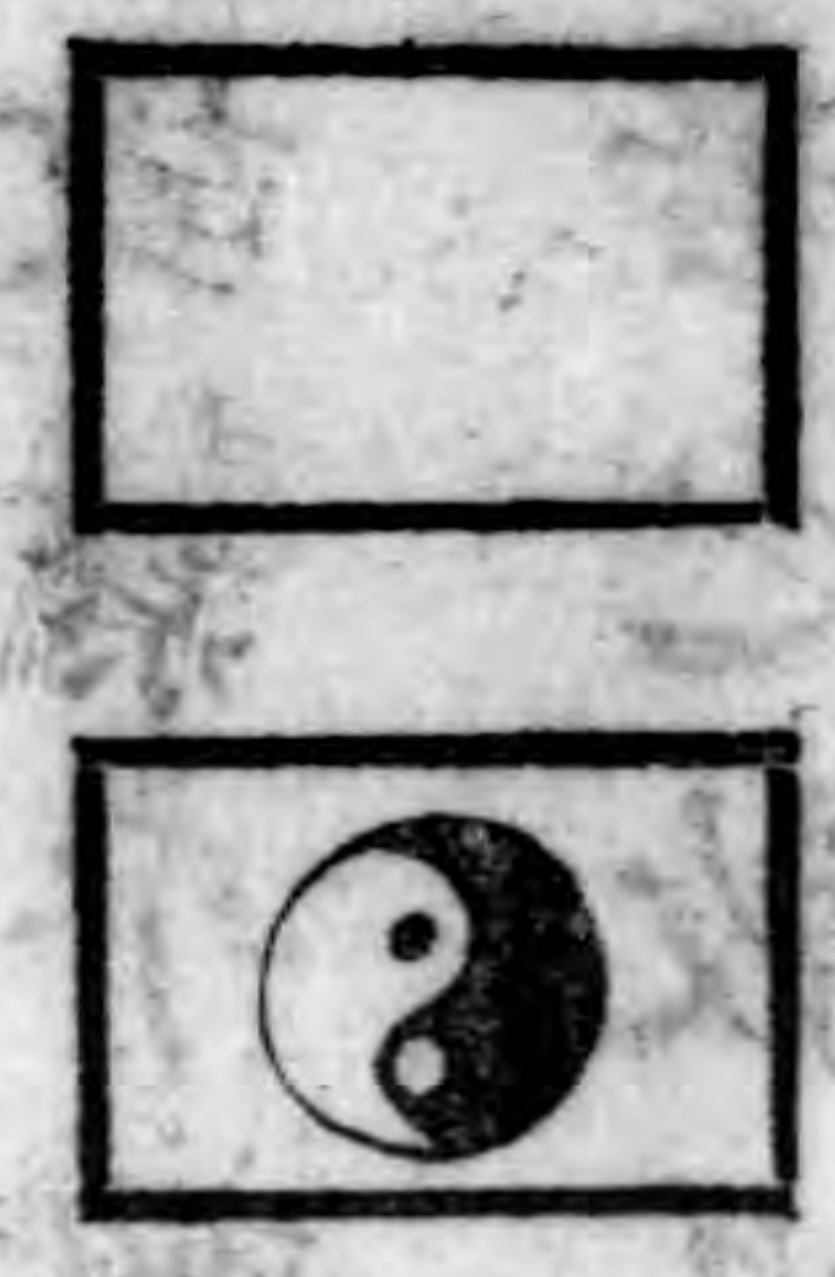
離

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
 猶鳥蠶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獫狁而文章煥然
 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	地明火明

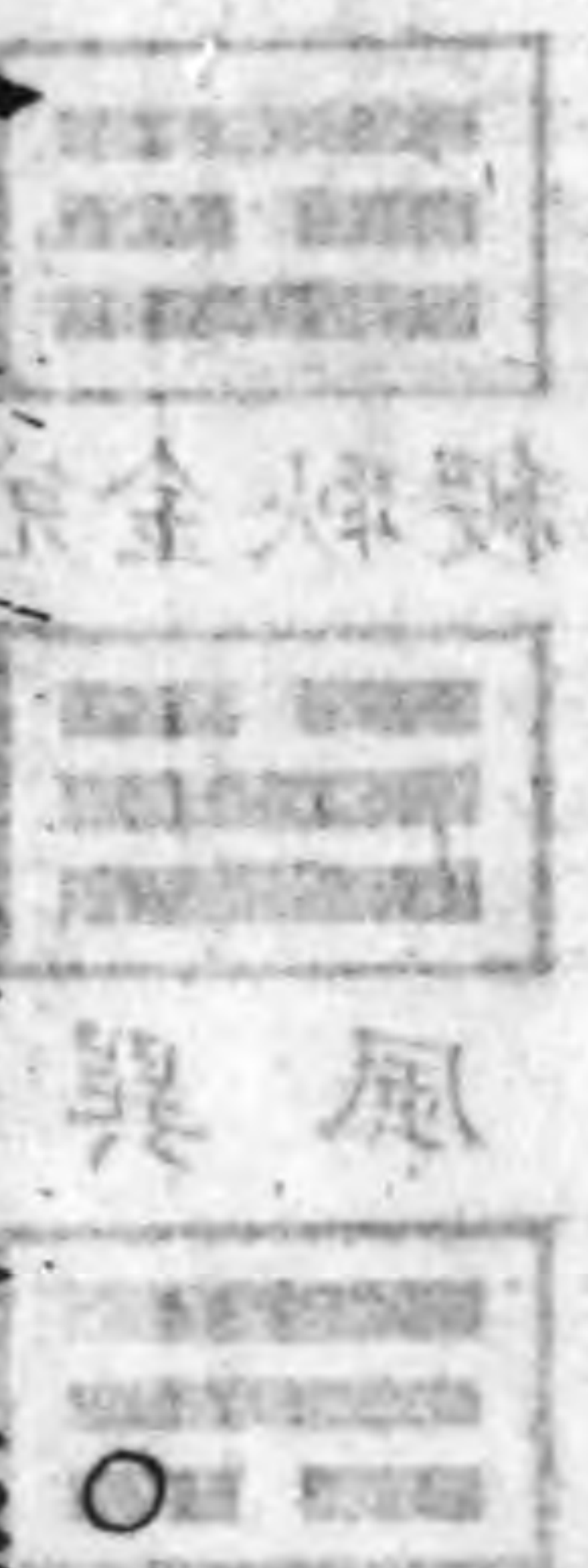
符曰無憂者其惟文王乎以王季為父以武王為子有患者其惟文王乎以帝辛為君以崇侯為友文王之子父子中處而在淵文王之子君友不亢而无首皆易也文王之子易擇一卦而

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旨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美里也

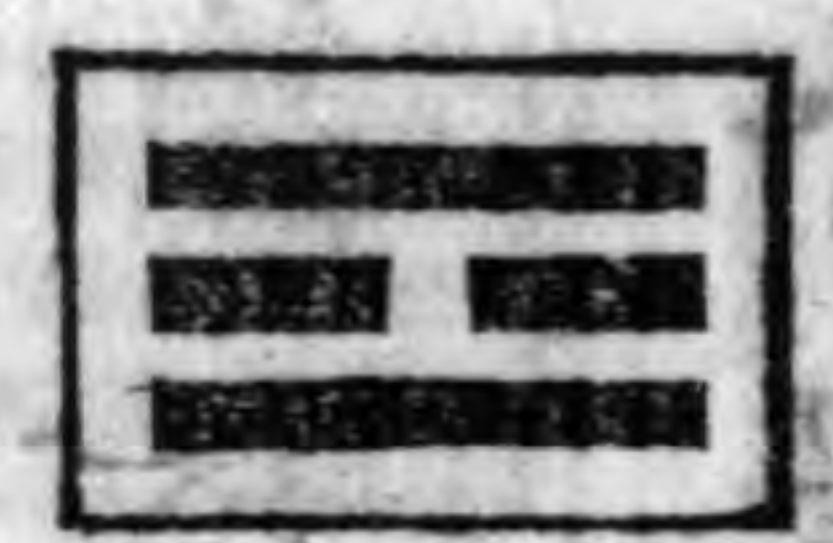
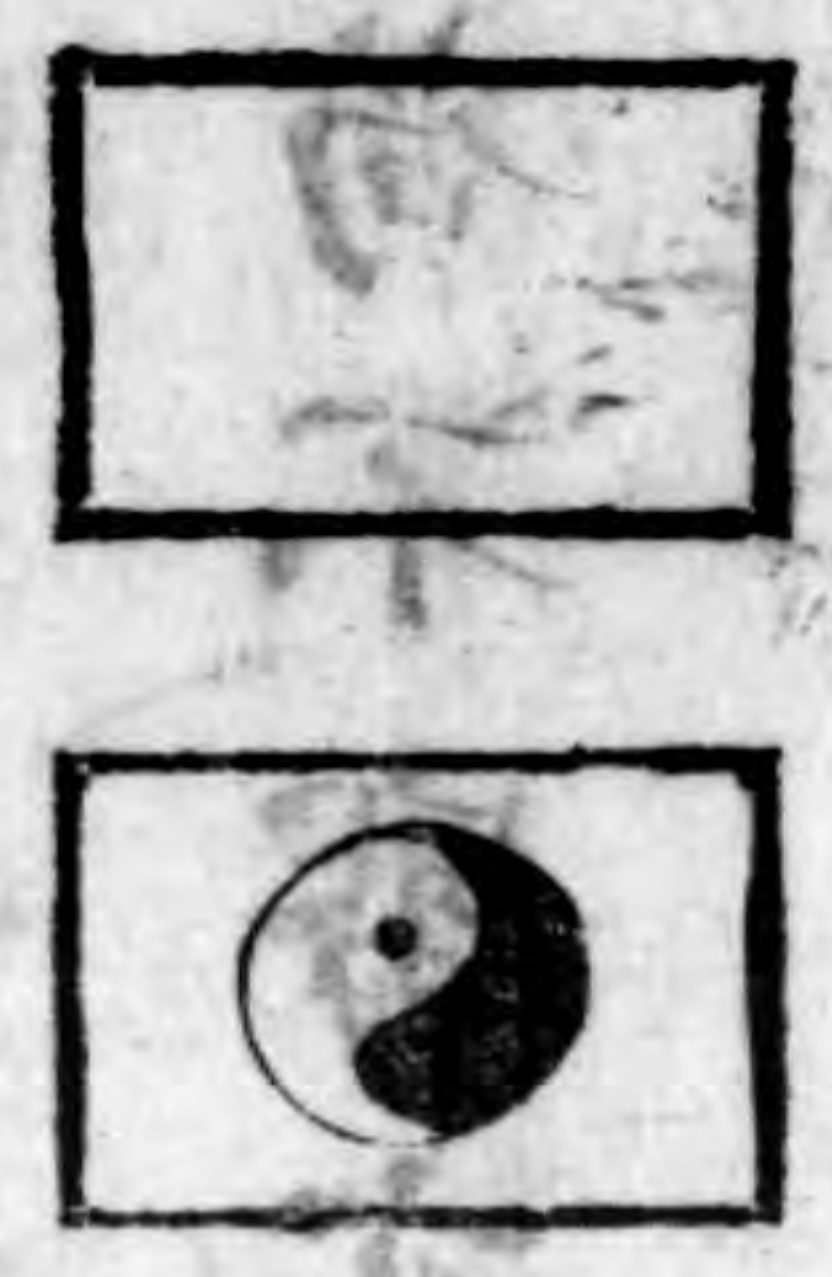
易能圖之三周公躍無極太極潛離兌各二巽

震各一

符曰仲尼曰以矣吾不復夢見周公蓋嘗夢見

重離文明離之初履之敬禮是三鼓之訶是樂

兌金秋殺

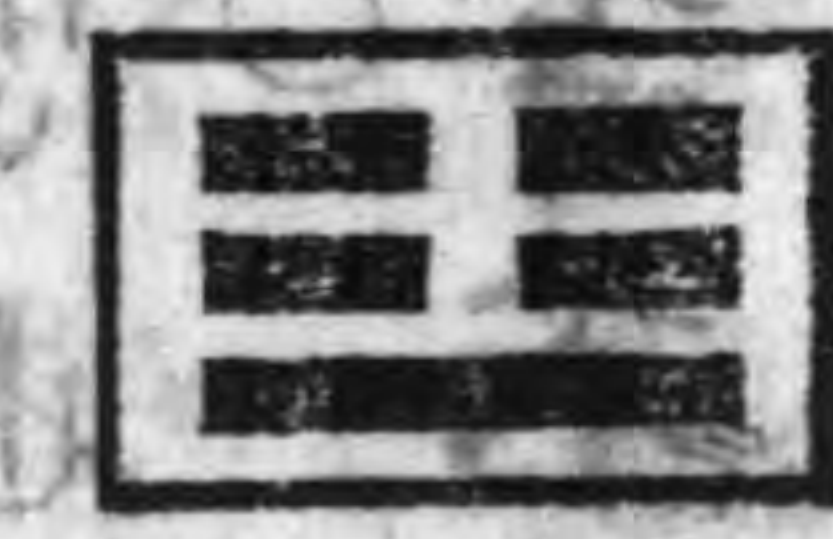
巽風

兌為折毀

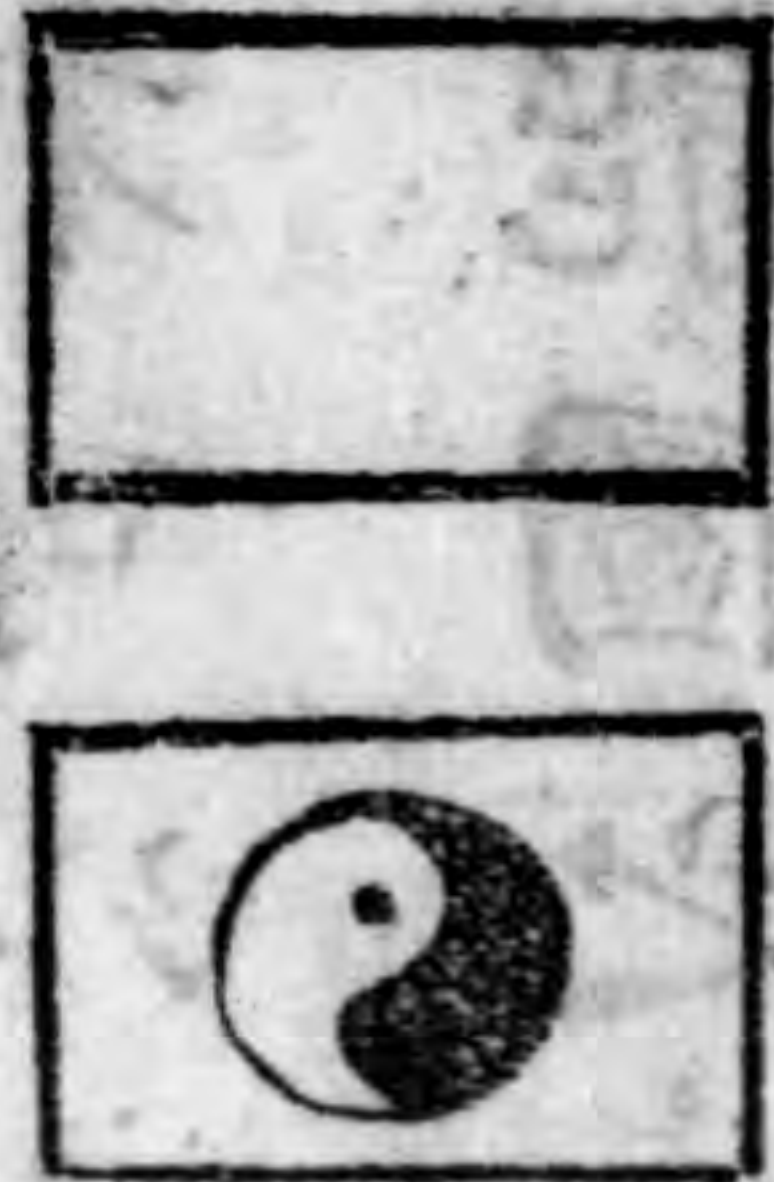
震雷

制禮作樂 破斧缺斨 動乎風雷

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

水 坎

春 震

時之天

土 艮

秋 兌

符曰上律下襲者為是律之準聲聲之准律衣
 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喪處悔亢見即无
 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

是右四圖各取順策百信策六十四合河洛全
又卦之策奉之入兼總蘇古四望人共結一息

兒易外儀卷之四

啓摩盪之類曰正言

明上虞倪元璐著

易居天夫其氣也與險惡亦其氣也貴而不
出也君子所居而安者易之序也變動不居非謂
命苦也窮大而失居也
儀曰夫曰易道屢遷變動不居者何謂也此仲尼鑽
易渺邃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苗野人

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
不以爲窮夫失其居也是則易亦悅其道之廣卽不
咎動遷義也繩甕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
兼變攝化囊裹天地箝鑷萬物施霖沆漭循塍無垠

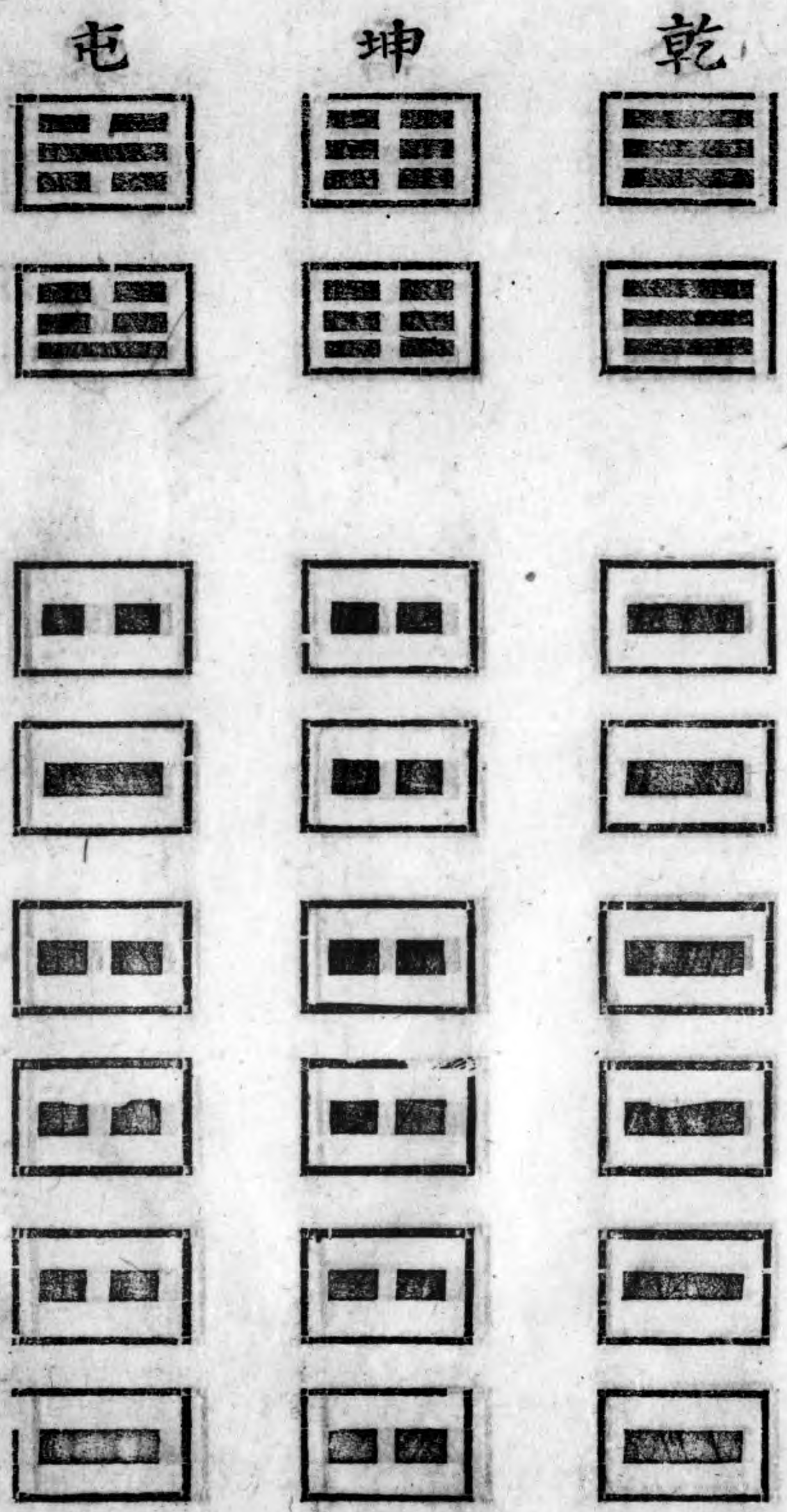
則亦安往而不得其居者乎。故夫道有大也有小也。有廣也有狹也。有近也有遠也。有短也有脩也。聖人之于道必審擇而處之。孔子曰。擇不處仁焉。得智夫智莫如易也。是故擇道而處。夫陰陽夫陰陽者。忽忽悅悅。沈沈茫茫。鬼出電入。滔騰大荒。事無使有移形。變章窮邊。歷際不迷。其方聖人擇道必處陰陽。故亦得以縱志舒節。推引浮揚。譬之托于檣馬。以返其鄉者也。詩曰。綿蠻黃鳥。止于丘隅。鳥以飛謀。止道以動。

謀居是故易也者。以六虛爲宮闈。以游魂爲楸株。以無恒爲典矩。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○其視不離禴
 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

泰

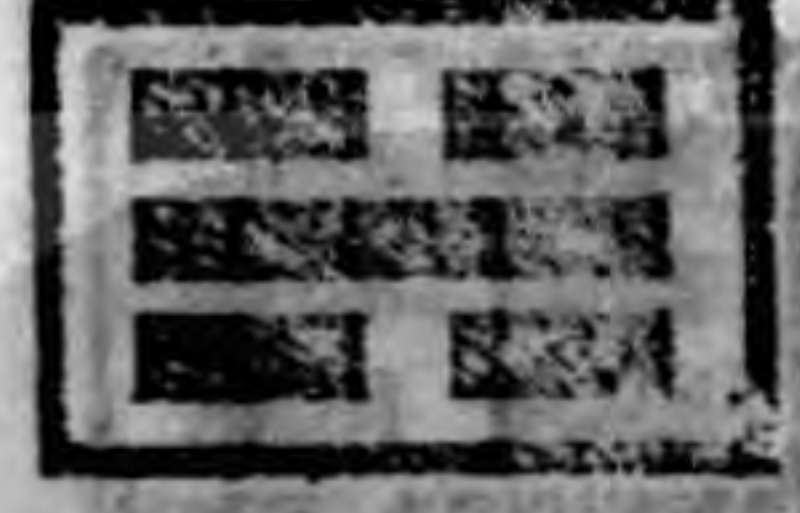
履

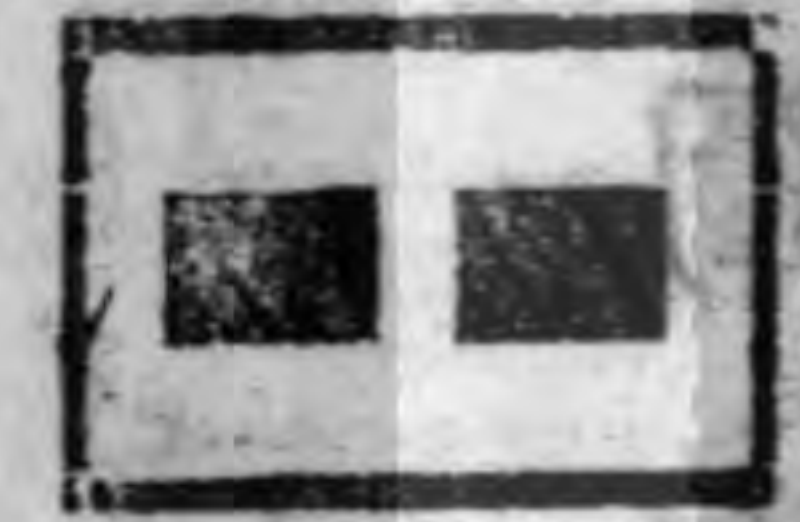
小畜

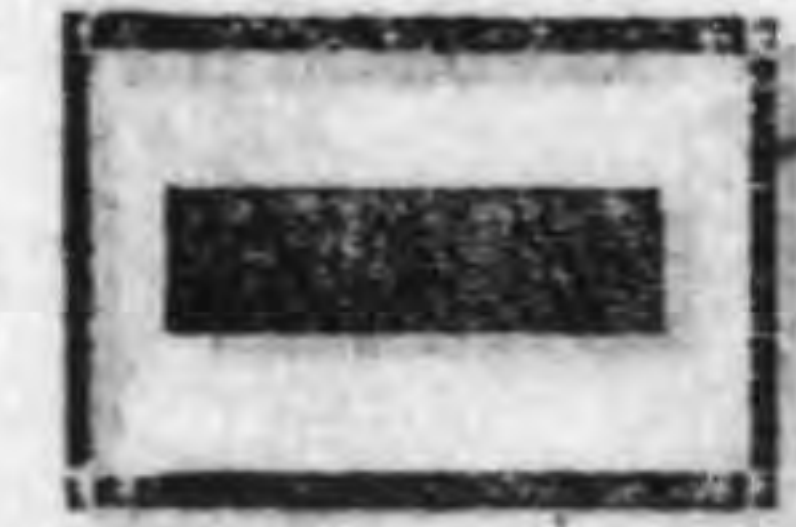
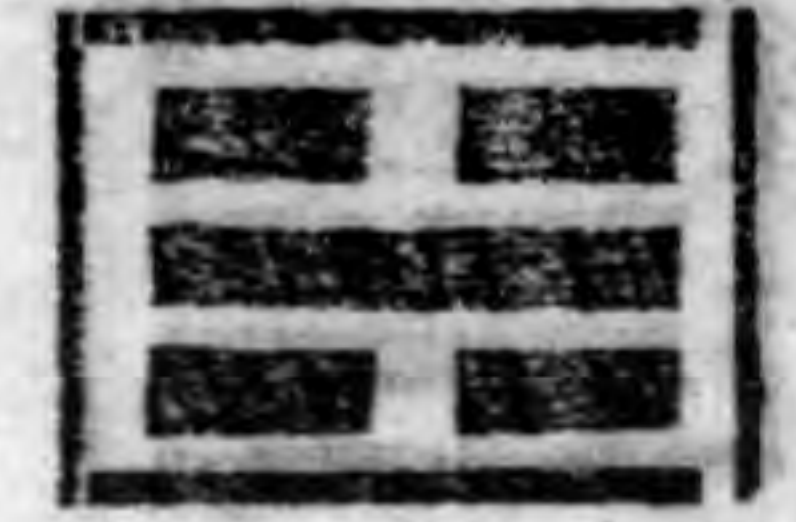
比

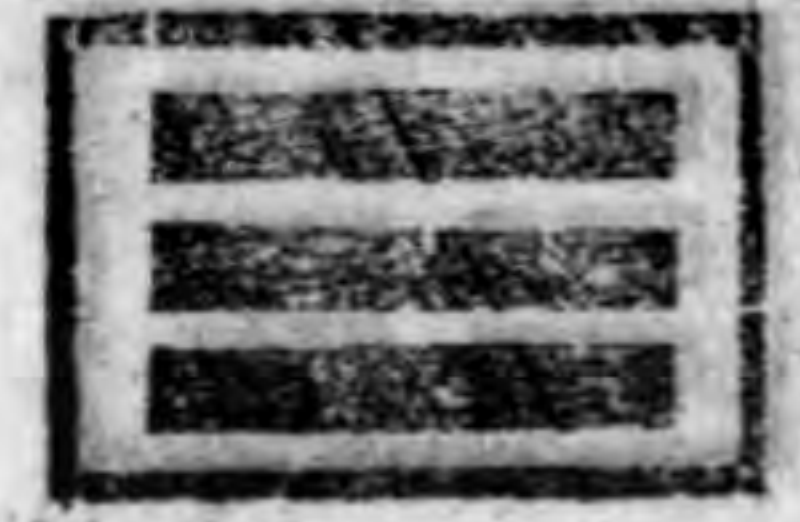
師

訟

需

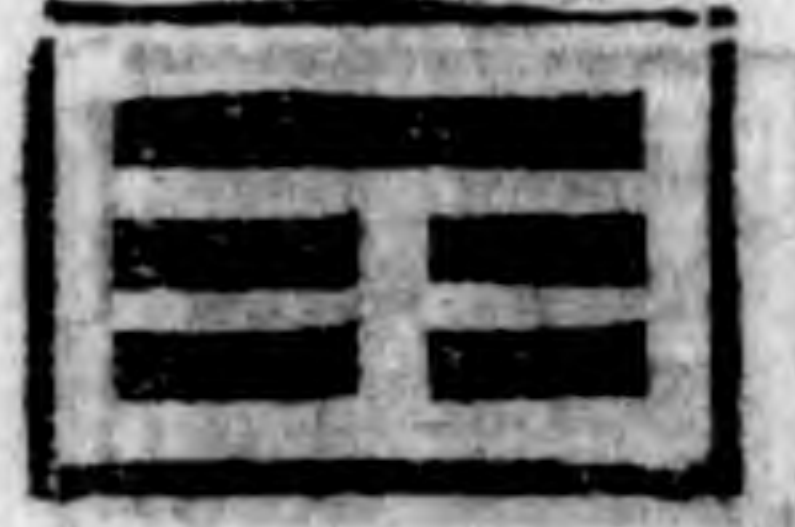
蒙

臨

蠱

隨

豫

謙

吝

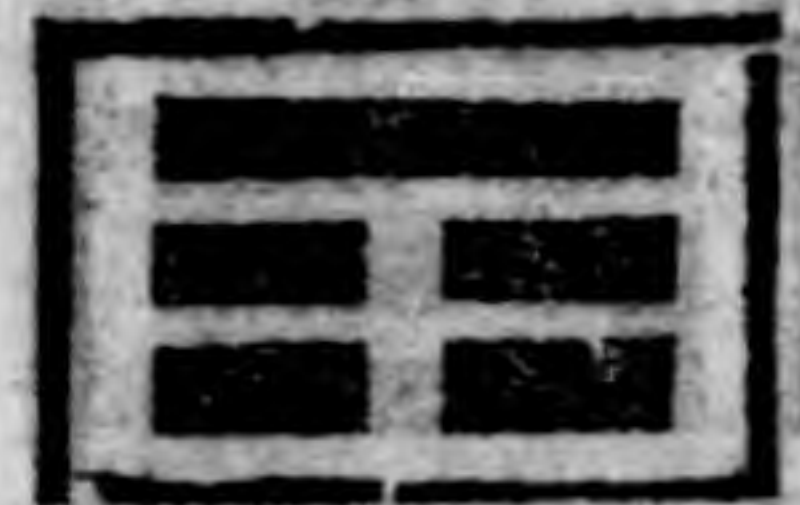
貝

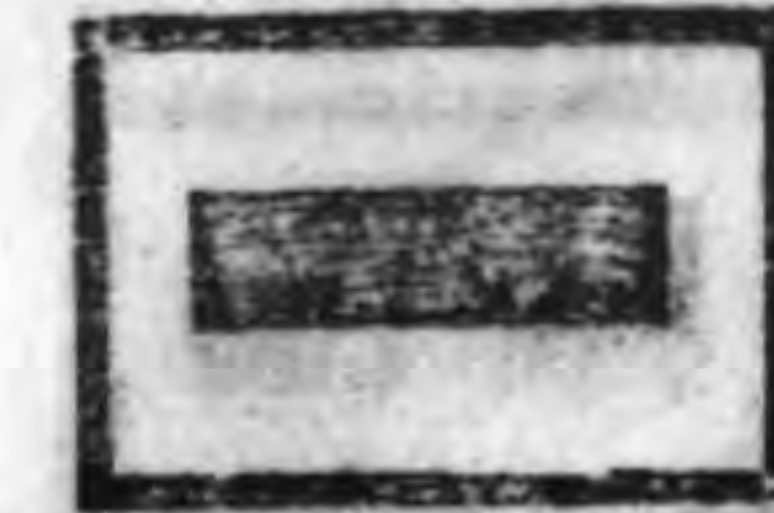
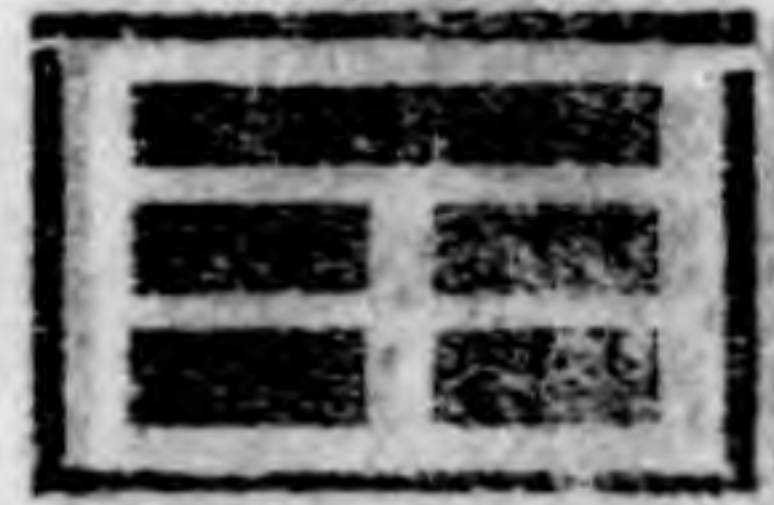
否

頤

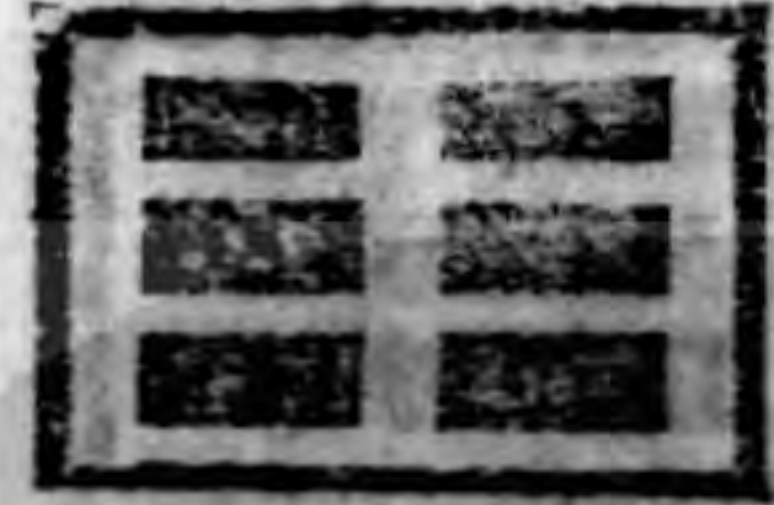
畜

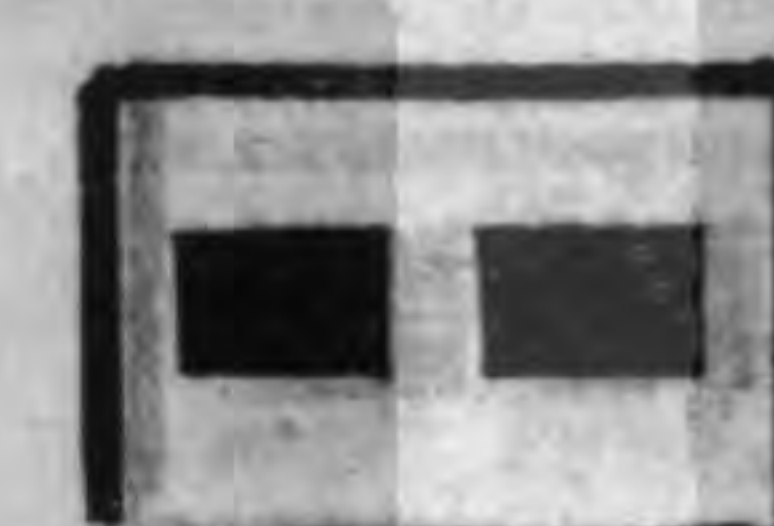
姤

復

剝

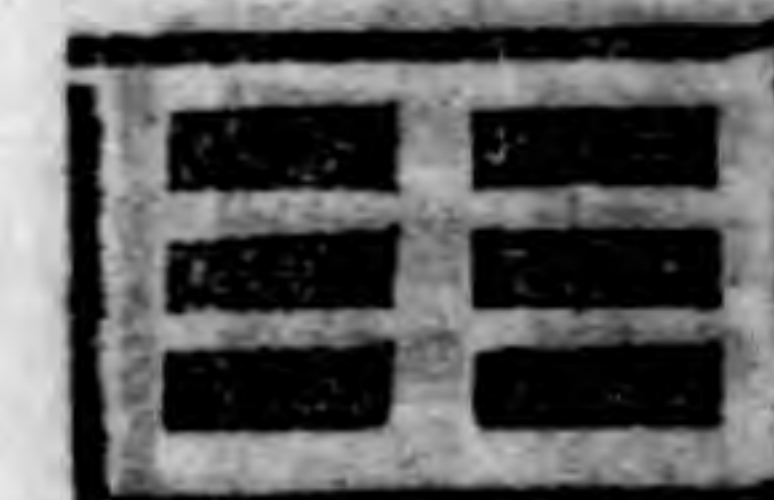
賁

噬

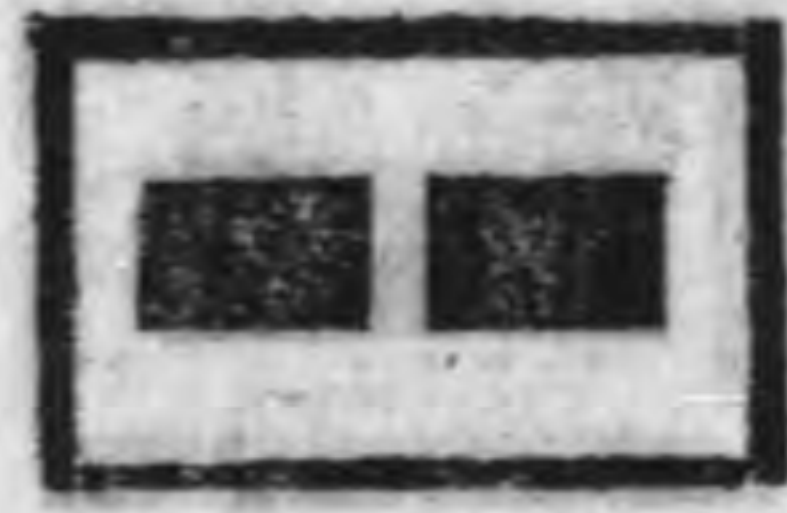
觀

晉

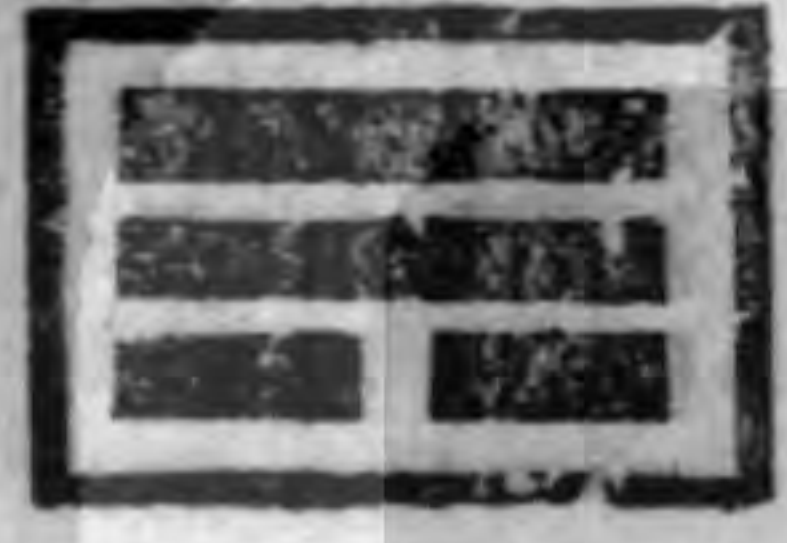
大壯

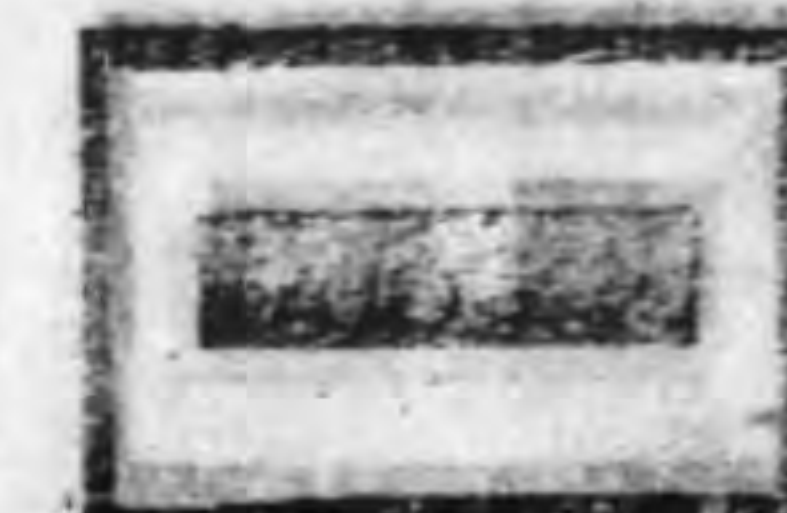
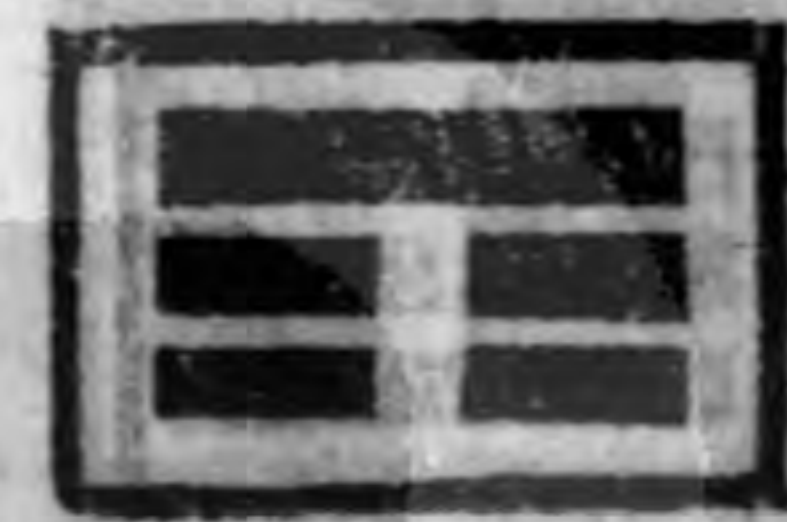
遯

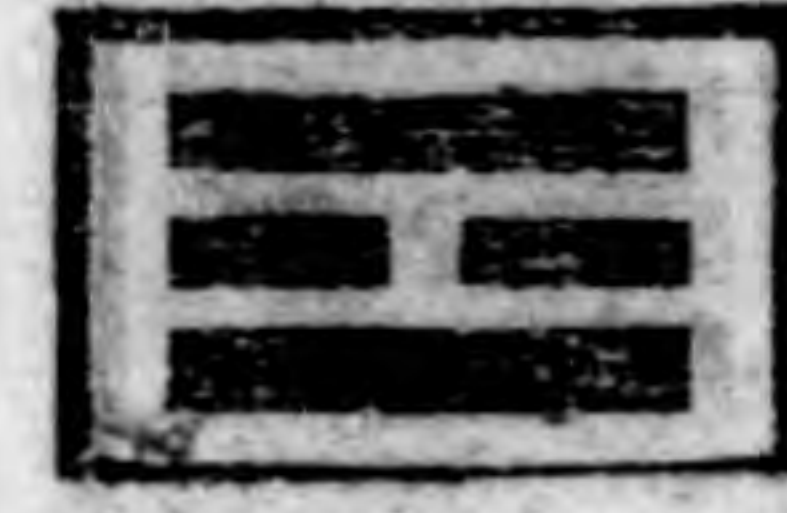
恒

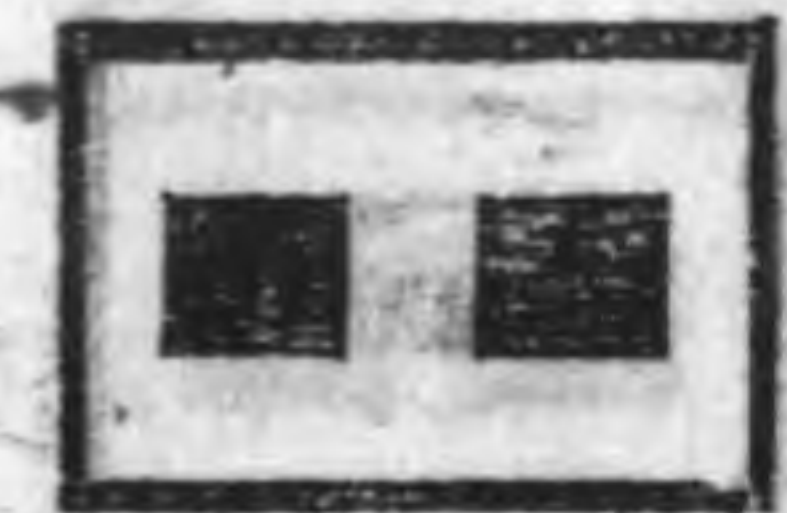
咸

離

坎

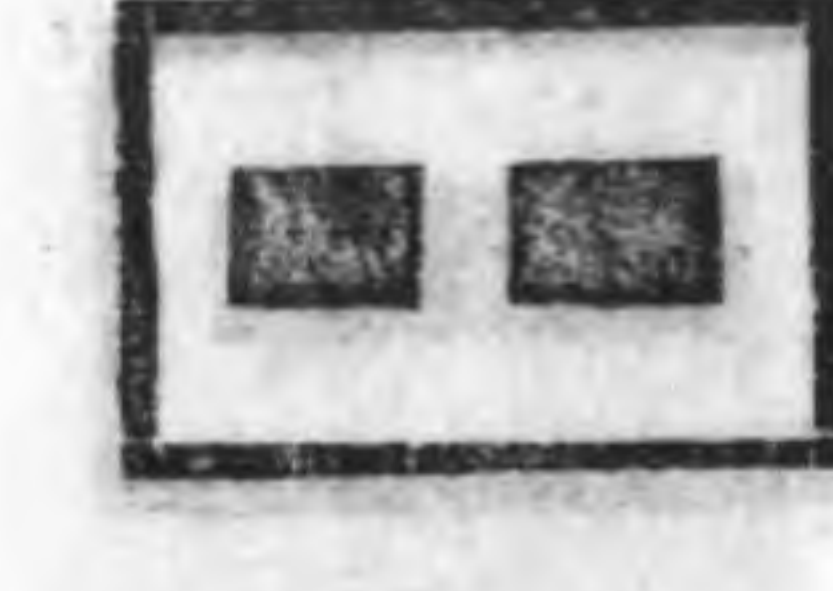
遯

夬

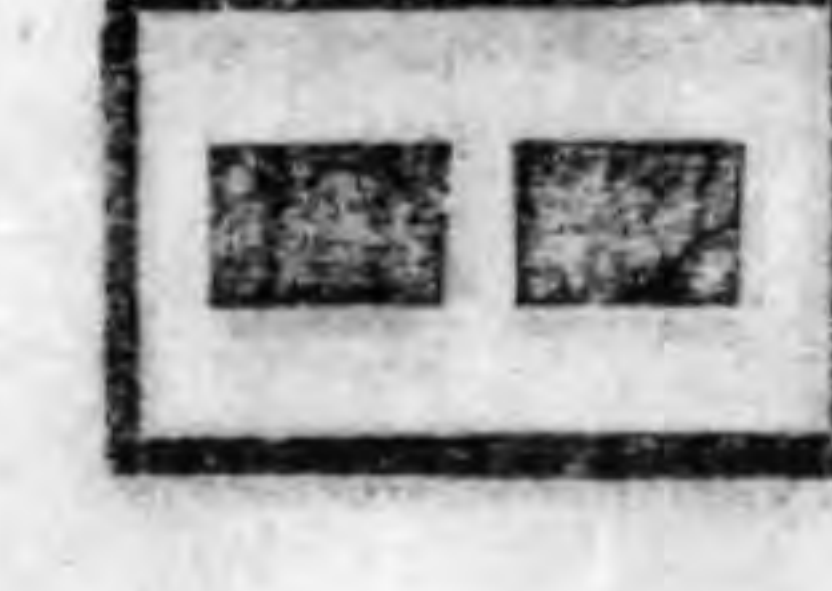
益

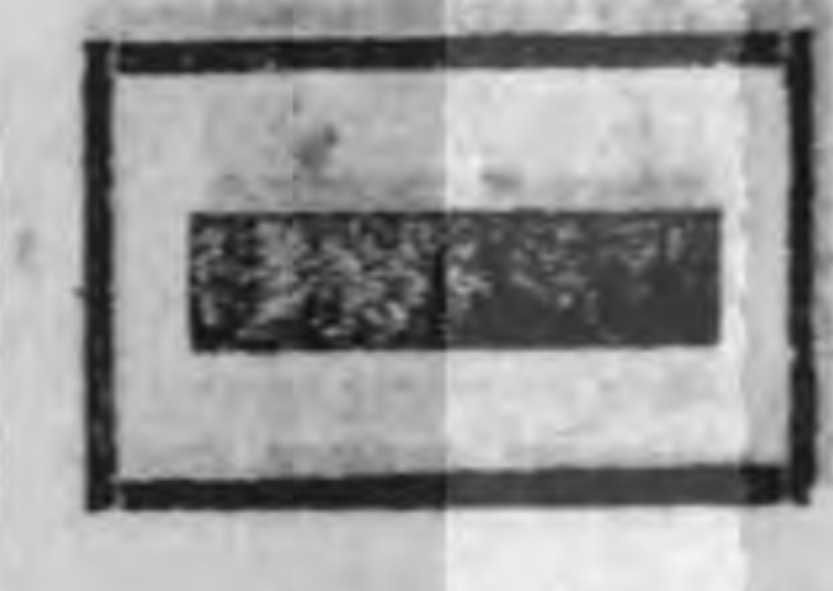
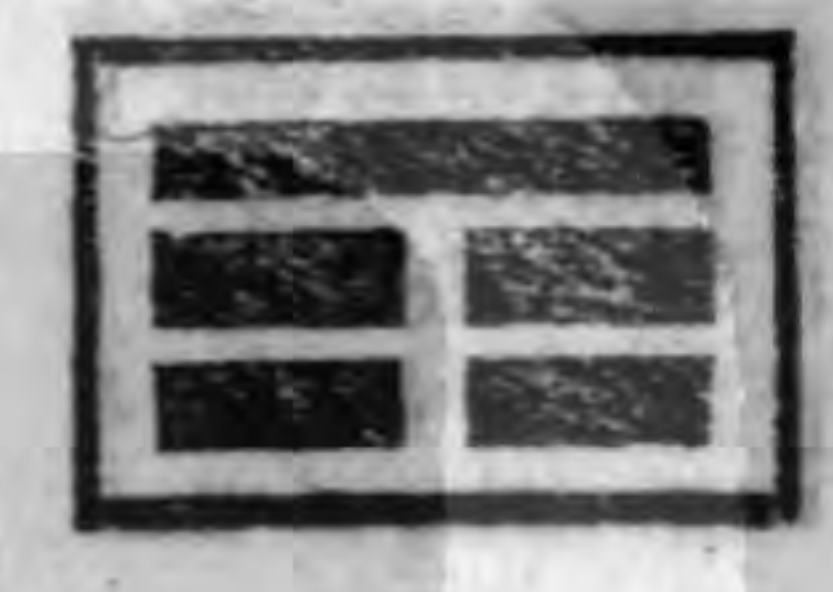
損

解

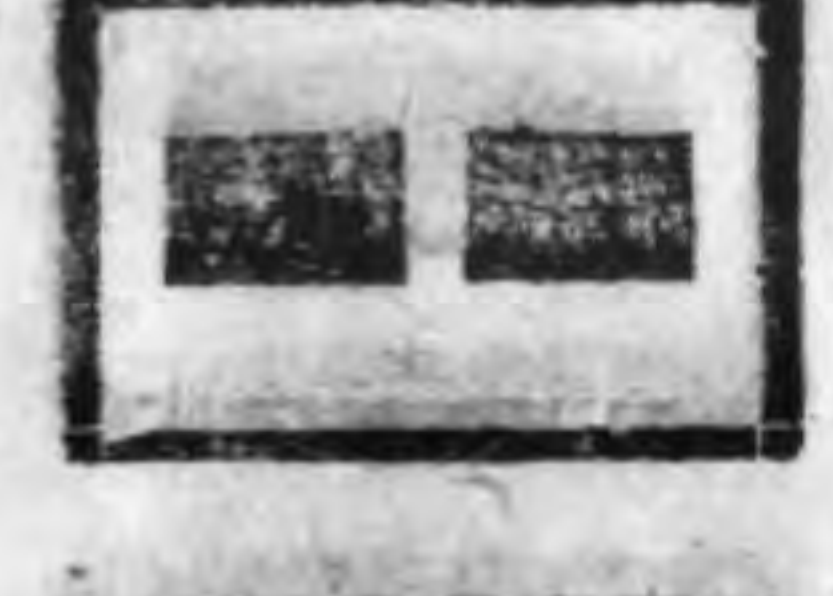
蹇

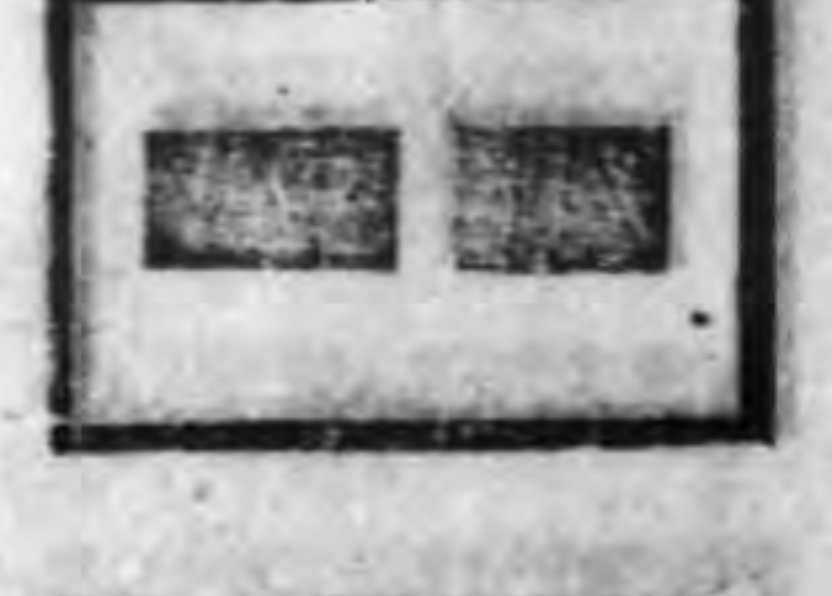
睽

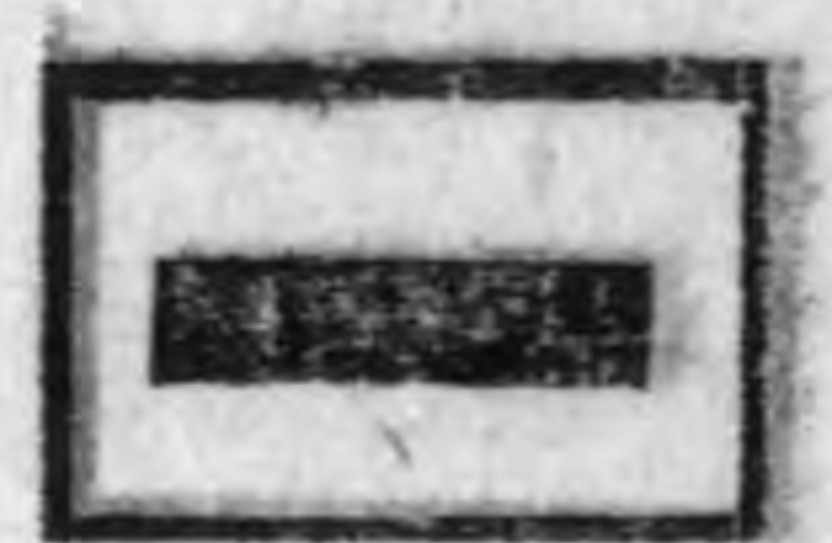
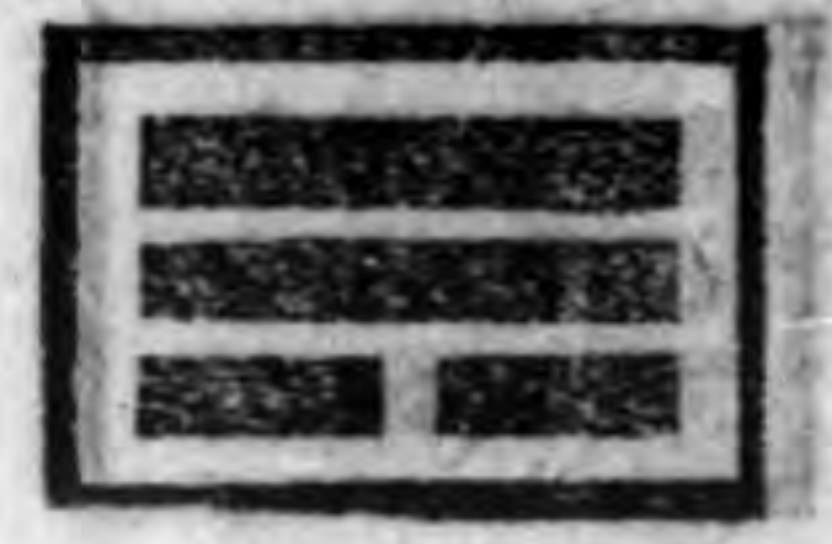
蒙

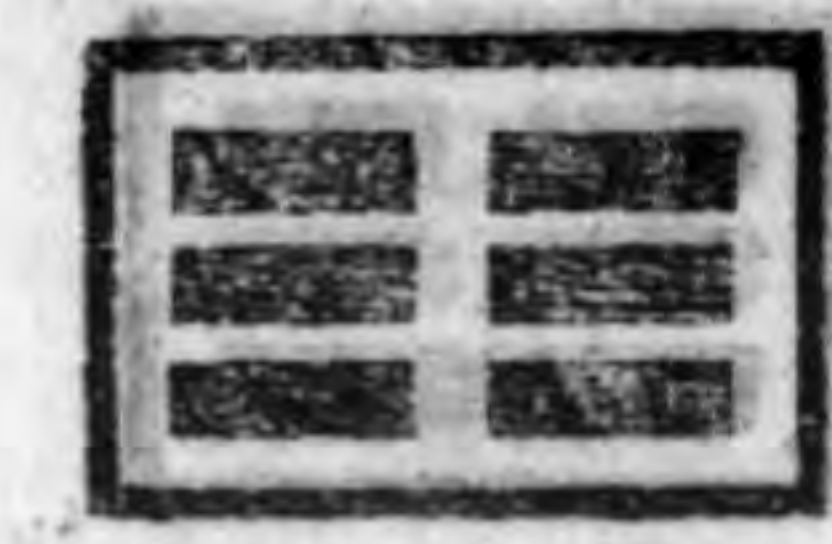
巽

姤

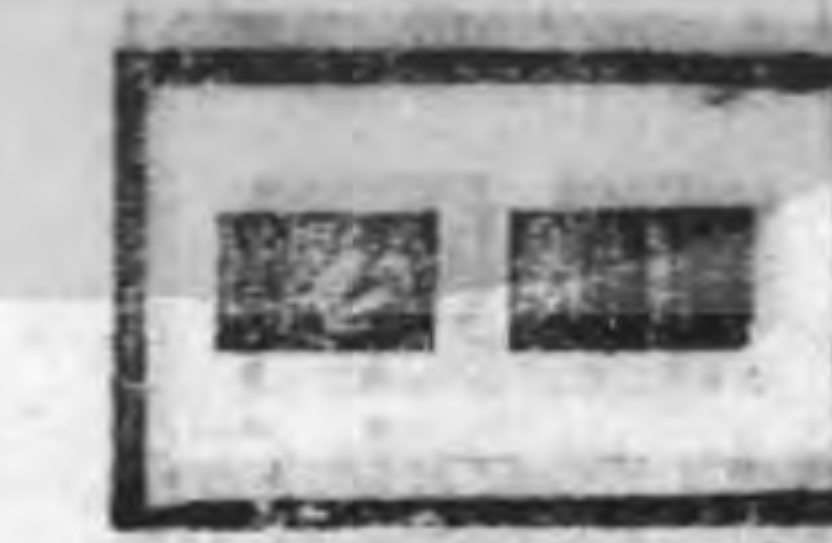
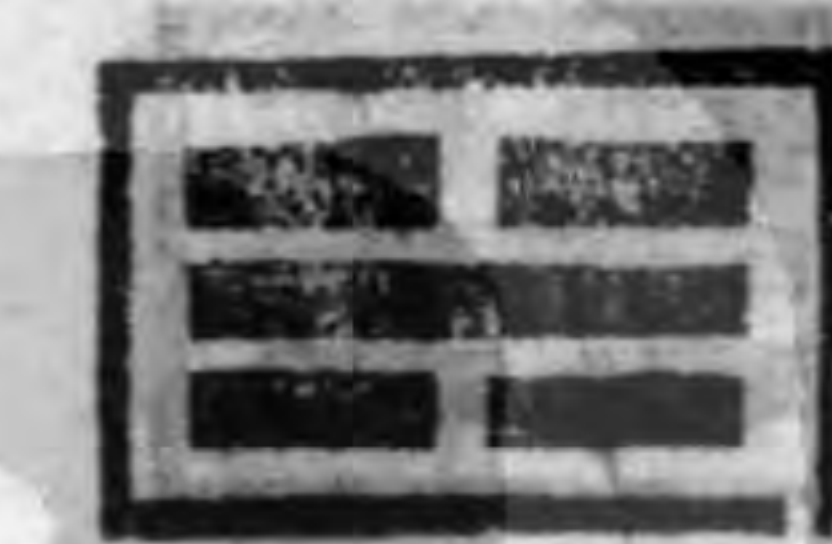
萃

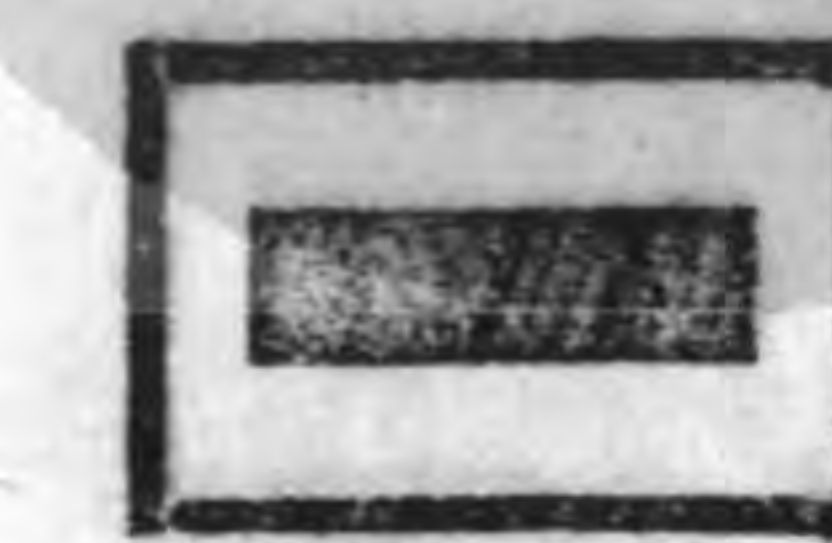
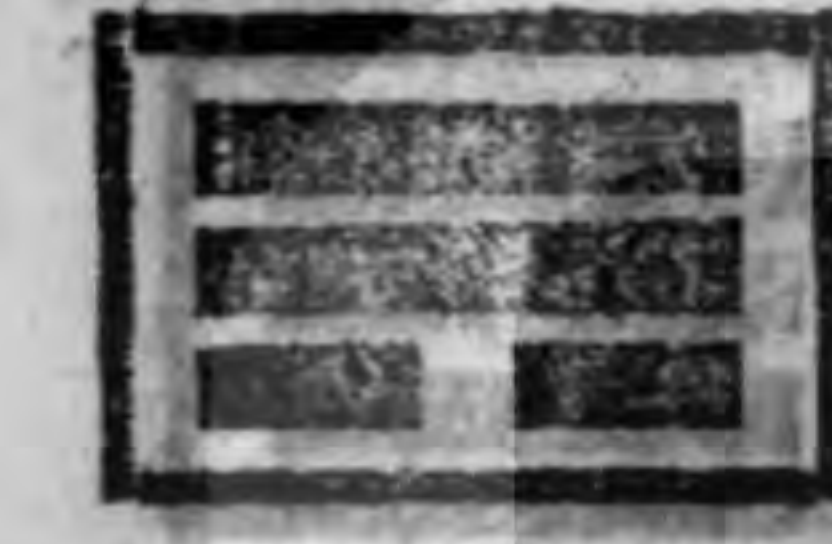
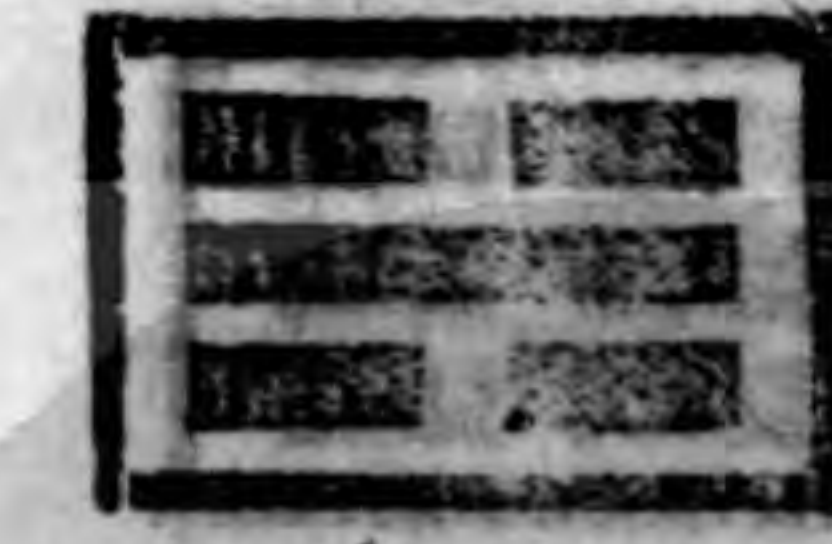
升

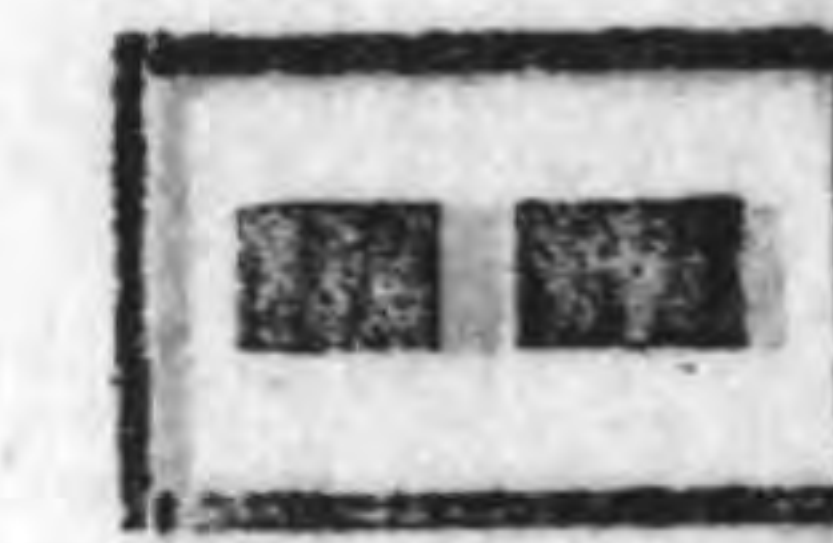
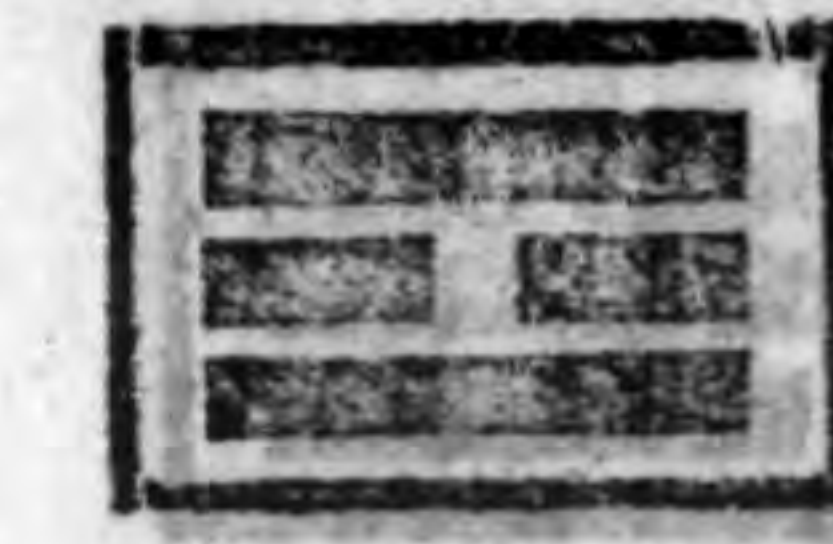
困

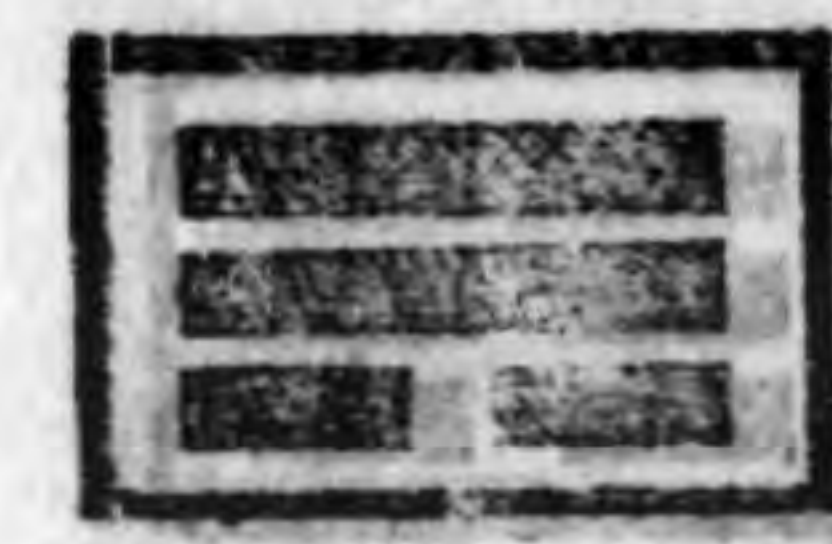
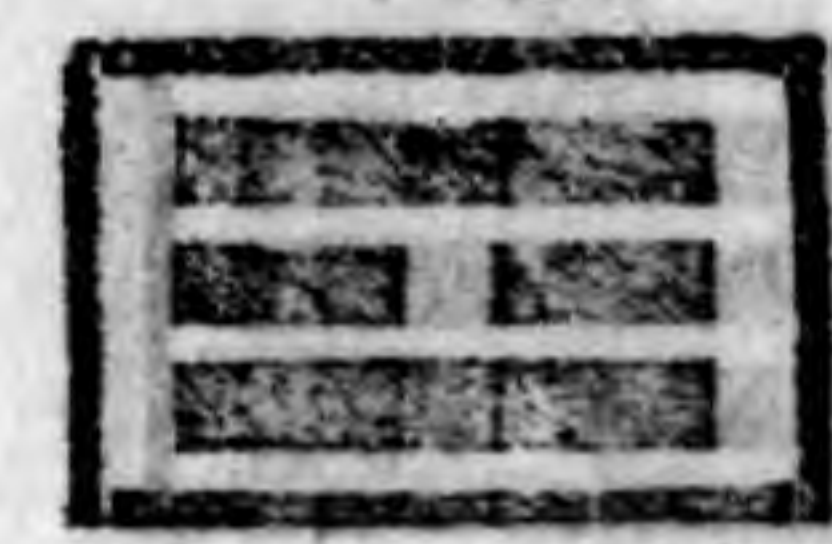
井

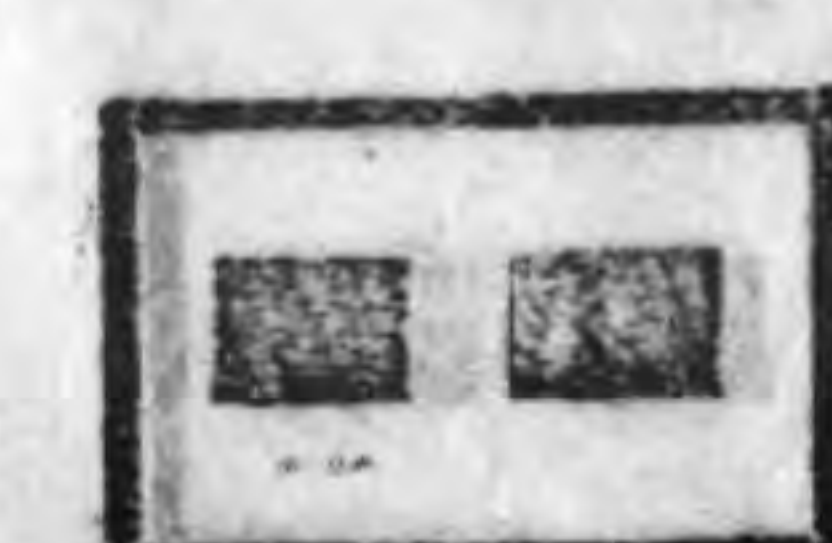
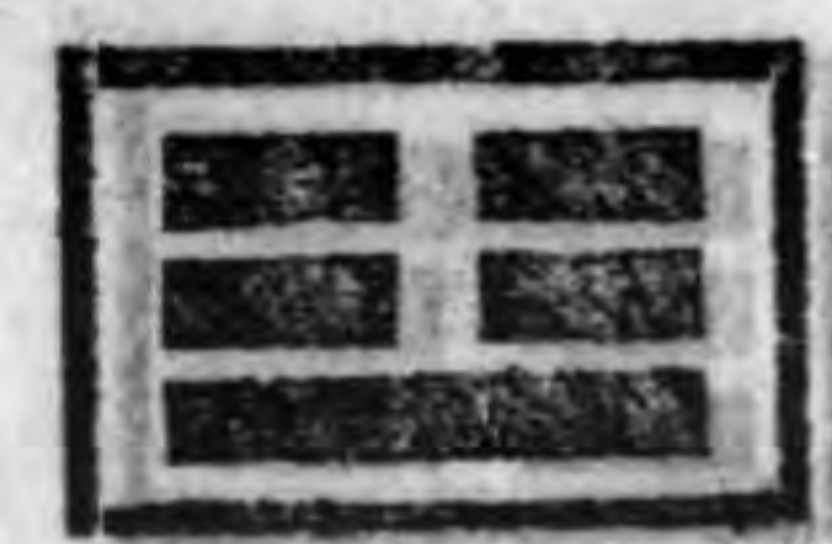
革

鼎

震

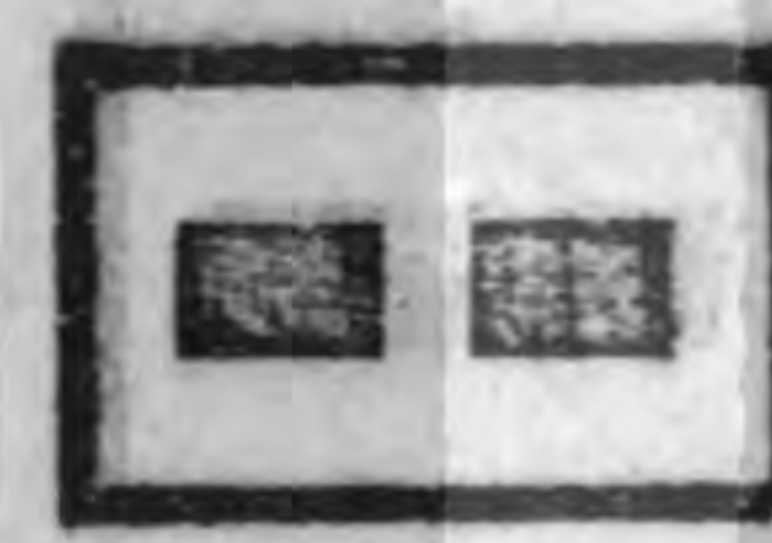

艮

漸

歸妹

豐

旅

巽

兌

渙

節

率

小過

既濟

濟

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
 半取七金以奇偶分陽陰取諸二五從其所
 貴雷盈而卦對于天順我無贊也
 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

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

天聽山為遯。天不受遯。山受遯也。主乾而巽乘
 之。風聽天為小畜。以健而聚者。雖風不能散之
 也。主巽而乾乘之。天聽風為姤。以順相從者。雖
 天不能離之也。主乾而離乘之。火聽天為大有。
 明麗乎天。無有不及之。曰大也。主離而乾乘之。
 天聽火為同人。照窮乎物。無人得蔽之。曰同也。
 主乾而兌乘之。澤聽天為夬。雖甚容悅。而多英
 分。故致其決也。主兌而乾乘之。天聽澤為履。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永不
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。山聽雷爲頤。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

火為既濟。火煨水也。主坎而兌乘之。澤聽水為困。以澤之命制于水。水涸則澤竭也。主兌而坎乘之。水聽澤為節。以水之勢制于澤。澤不盈而水不溢也。主艮而巽乘之。風聽山為漸。山能遏風暴也。主巽而艮乘之。山聽風為蠱。風能落山材也。主艮而離乘之。火聽山為旅。山不宿火也。主離而艮乘之。山聽火為賁。火能耀山也。主艮而兌乘之。澤聽山為咸。咸虛受人。山之宏也。主

兌而艮乘之。山聽澤為損。損下益上。澤之卑也。主巽而離乘之。火聽風為鼎。炊不賁。噓則鼎功不成也。主離而巽乘之。風聽火為家人。喜不尊。高則家節不立也。主巽而兌乘之。澤聽風為大過。澤水之小者。而激于風。則過而大也。主兌而巽乘之。風聽澤為中孚。風力之大者。而孚于澤。則不失中也。主離而兌乘之。澤聽火為革。火欲乾澤。不得留澤也。主兌而離乘之。火聽澤為睽。

澤不受火不能和火也若夫八卦重習亦自爲
 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

見易外儀卷之五

引觸之類曰能事

明上虞倪元璐著

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。弋聲尋迹而達之。其地則皆謂有聖人在焉者。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旣濟病
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柵渙喜奔杌凡若
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賁白
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
例也中孚乘木警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。而以爲其適。猶不適者。訟從王事。則知其以入國爲歸矣。比田三駟。則知其以于野爲宿矣。泰否彙征。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。而使吏治之者。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。

人皆見乾莫知其繇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
 神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他潛動而之躍
 其繇焦氏謂之曰卦之也圖乾一卦以例其餘

乾之坤

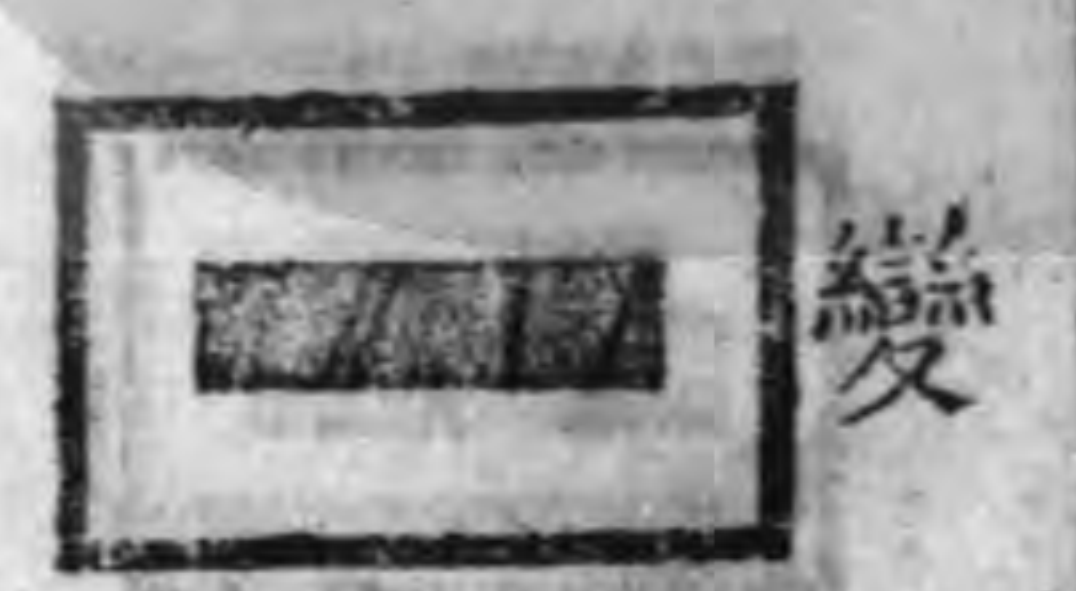
變

變

變

變

變

變

乾之屯

變

變

變

變

變

變

乾之蒙

變

變

變

變

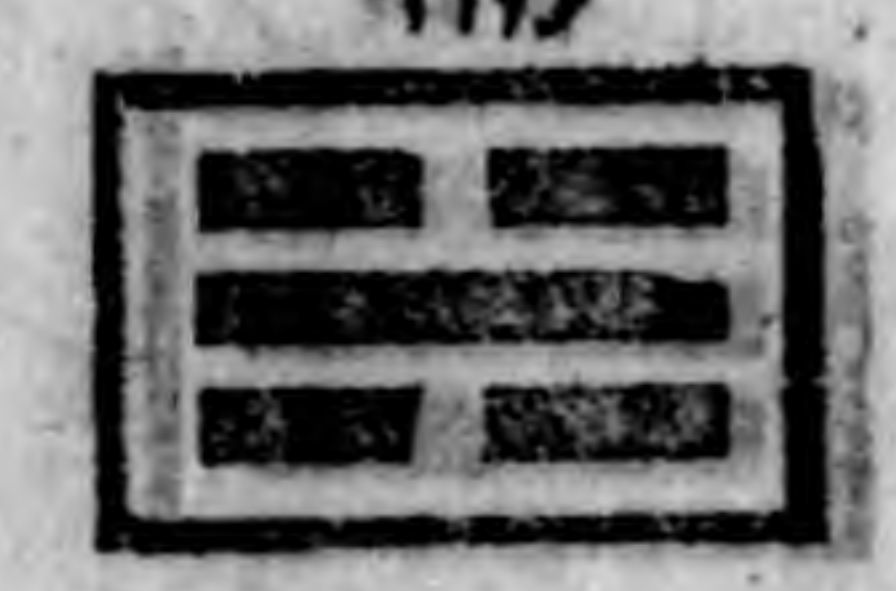

變

變

乾之需

變

變

變

變

變

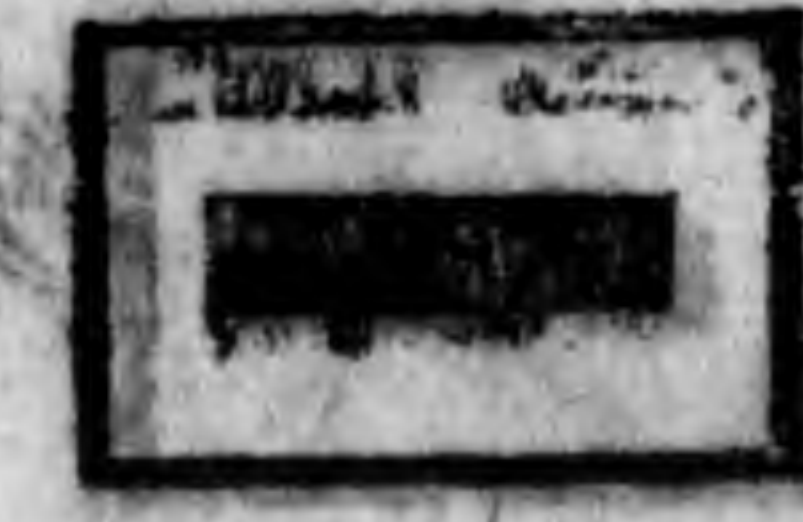

變

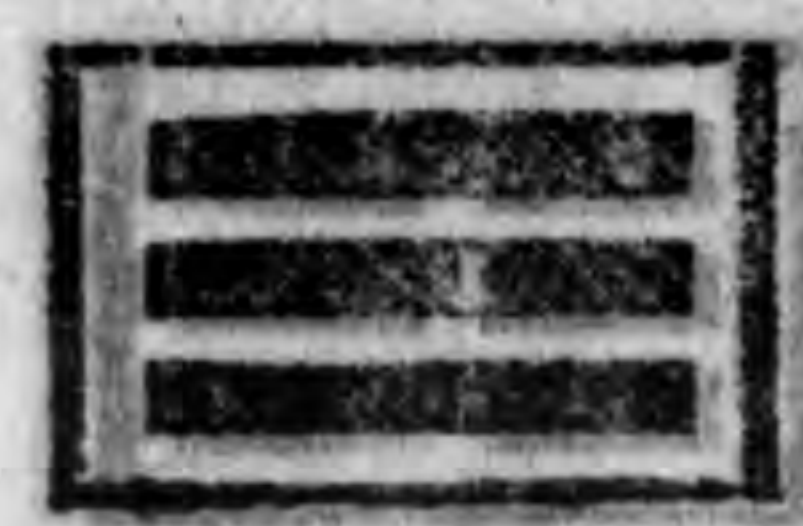
乾之夬

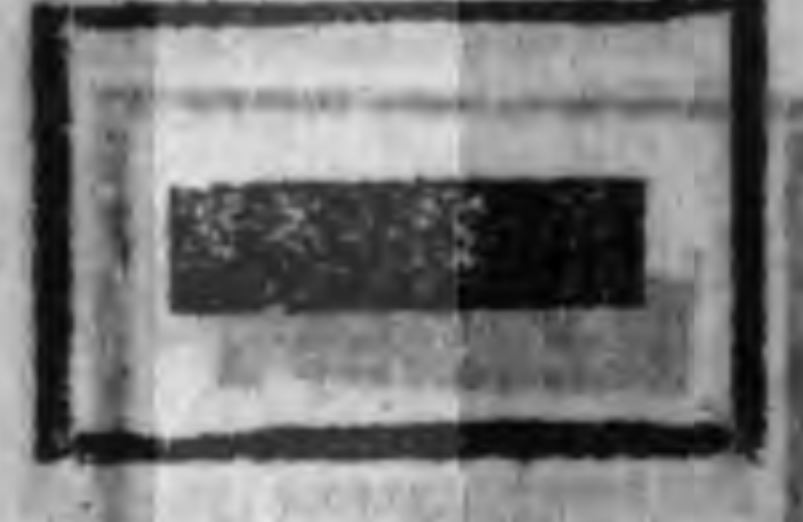
乾之否

乾之泰

乾之履

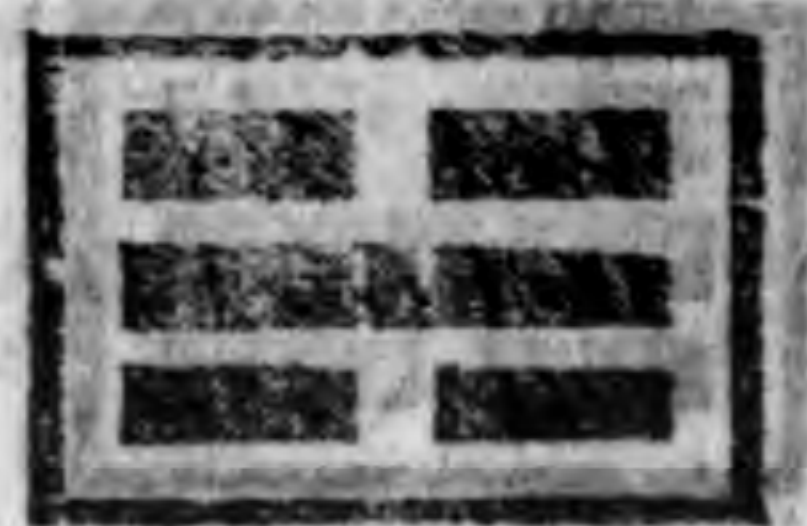
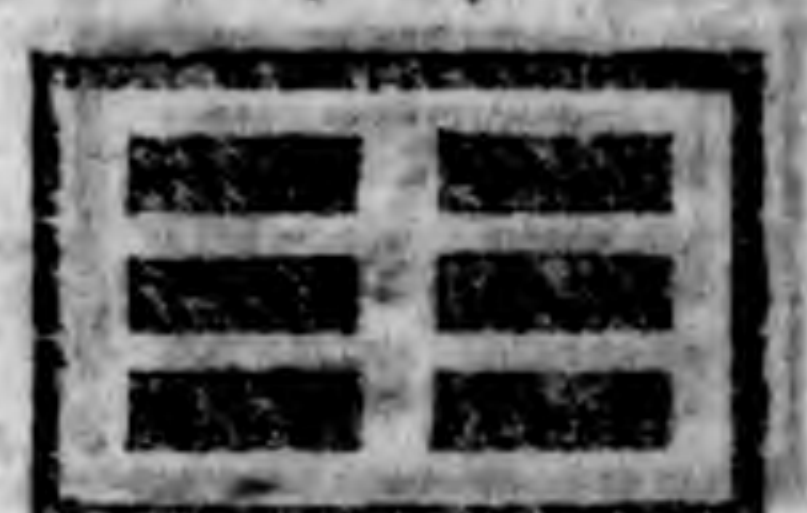
乾之節

乾之比

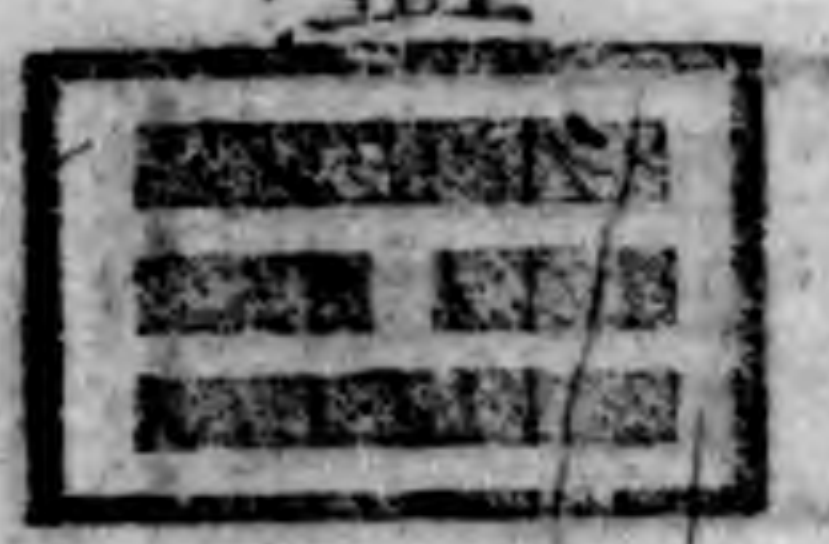
乾之師

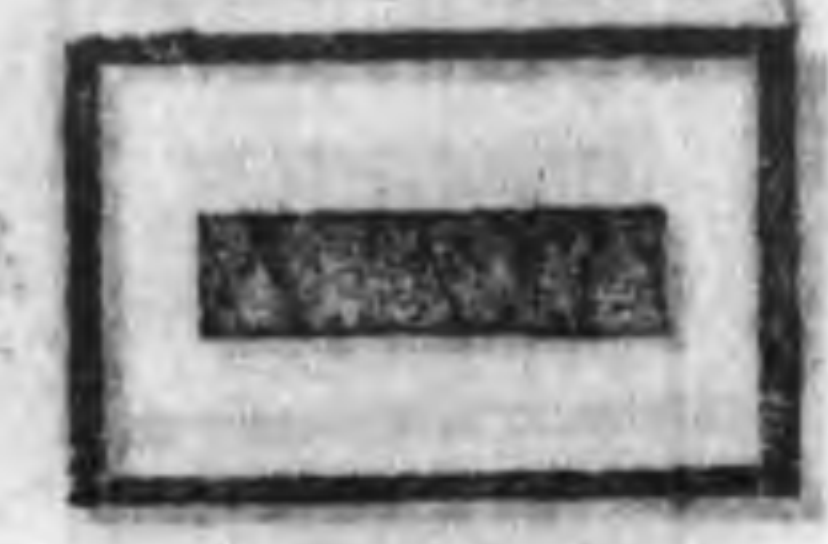
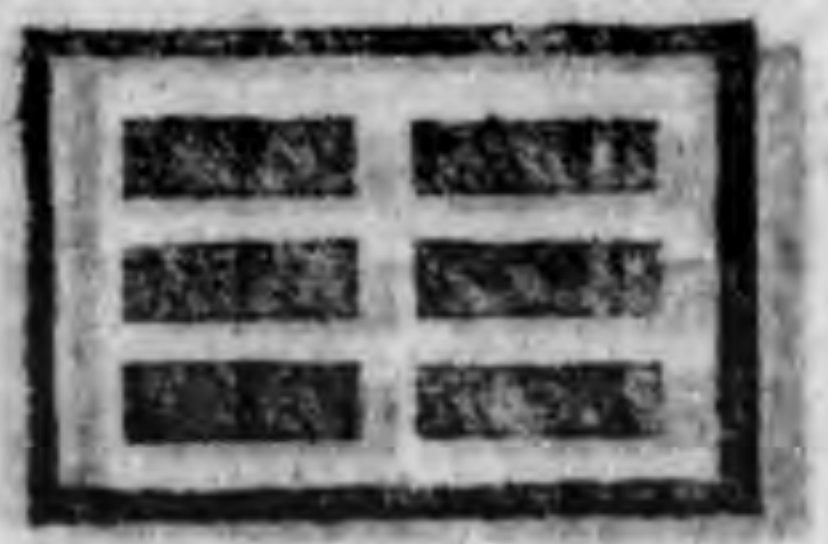
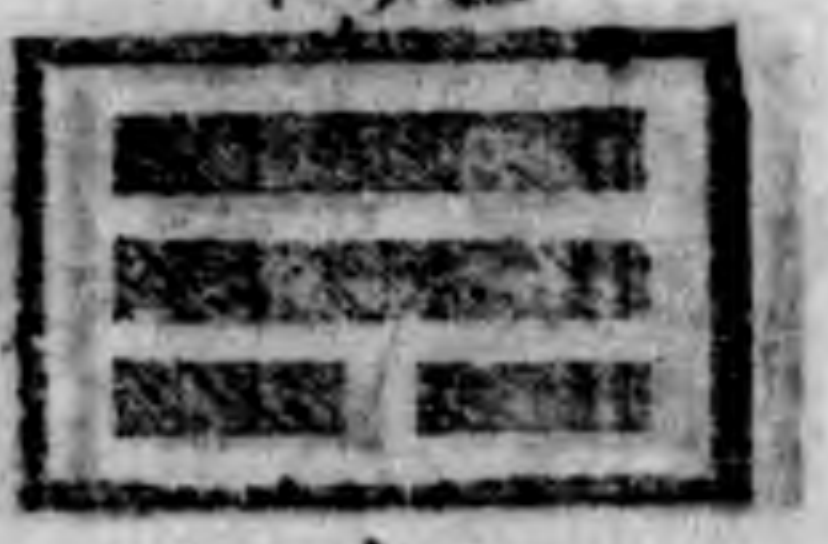
乾之訟

乾之噬嗑

乾之觀

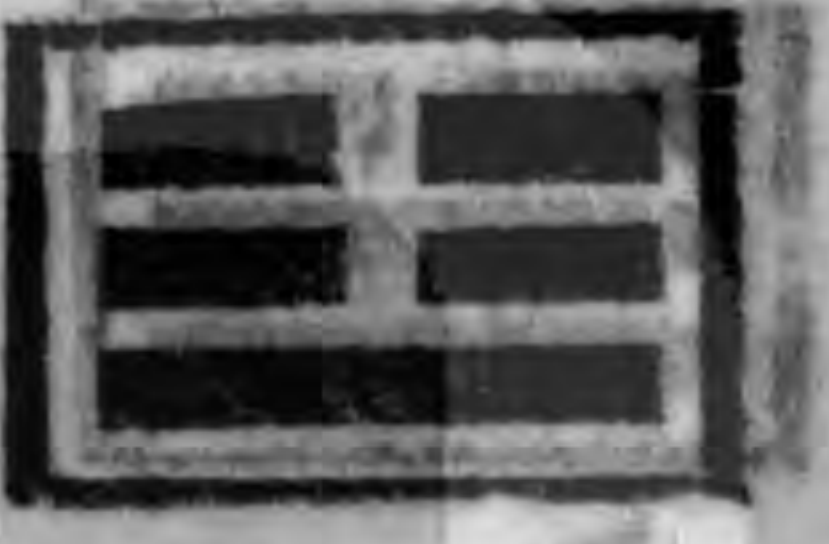
乾之臨

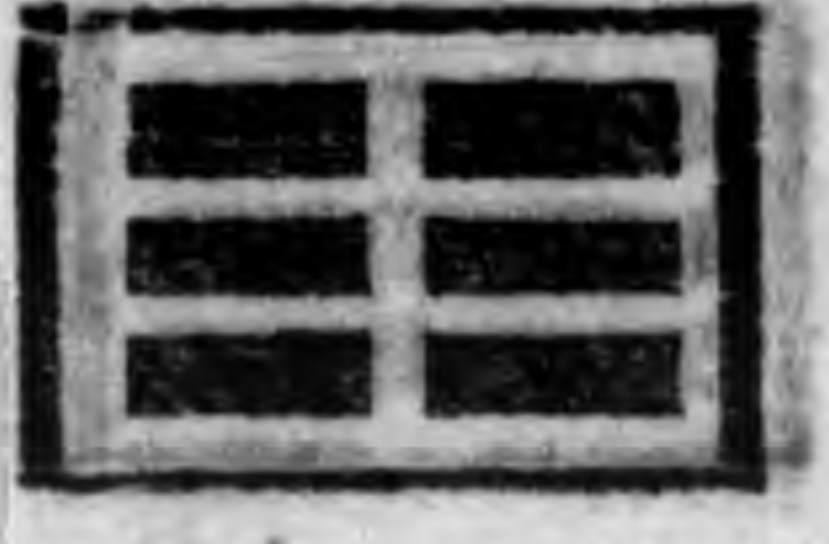
乾之蠱

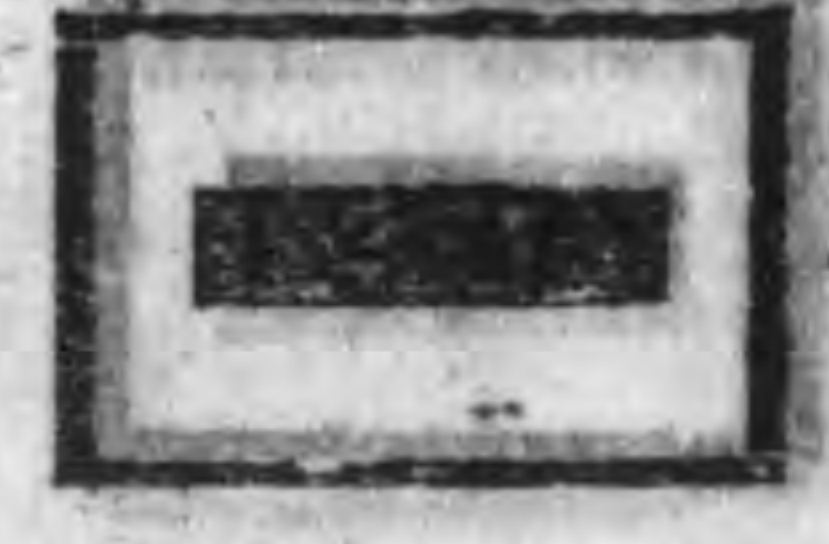
乾之隨

乾之豫

乾之謙

乾之有

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

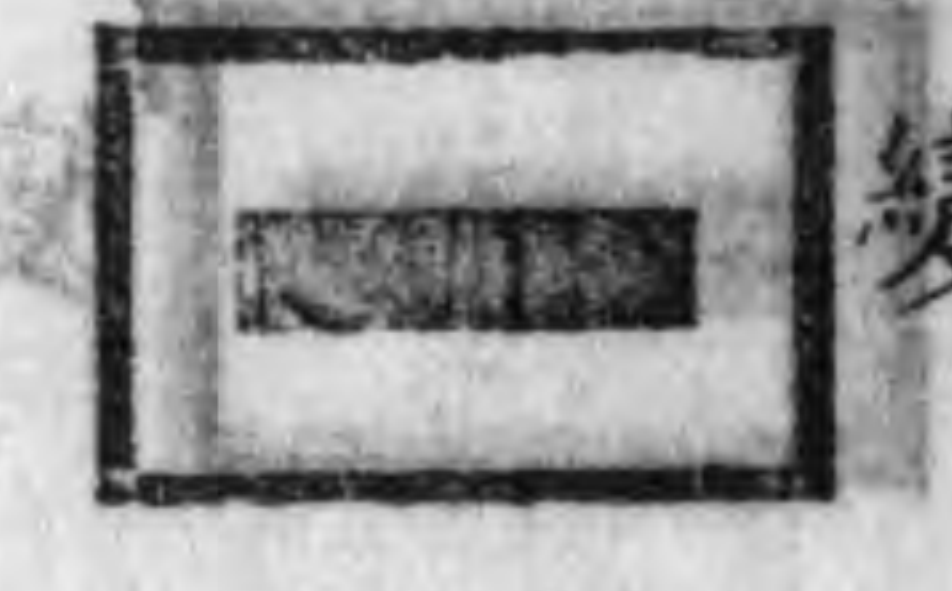
變

變

變

變

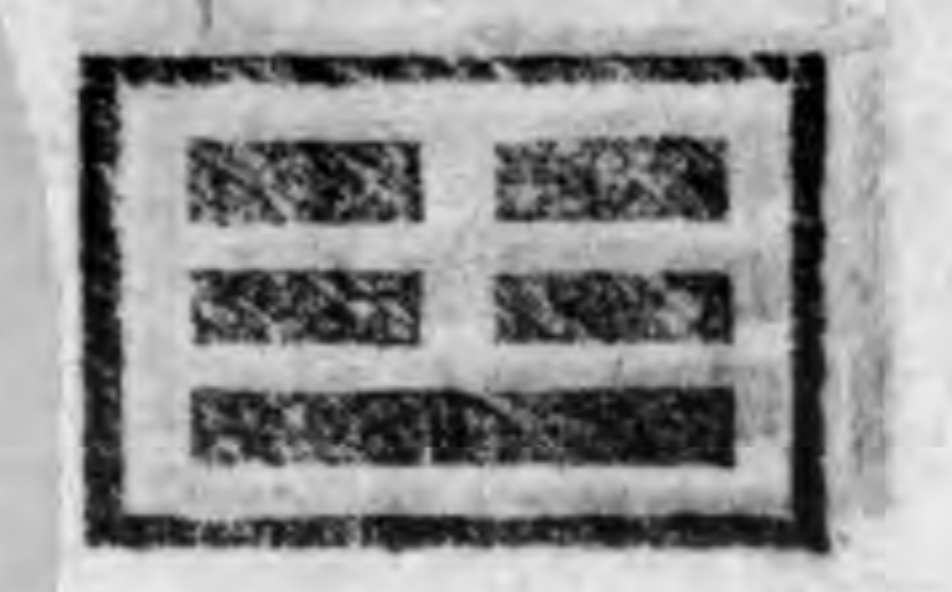
乾之賁

乾之剝

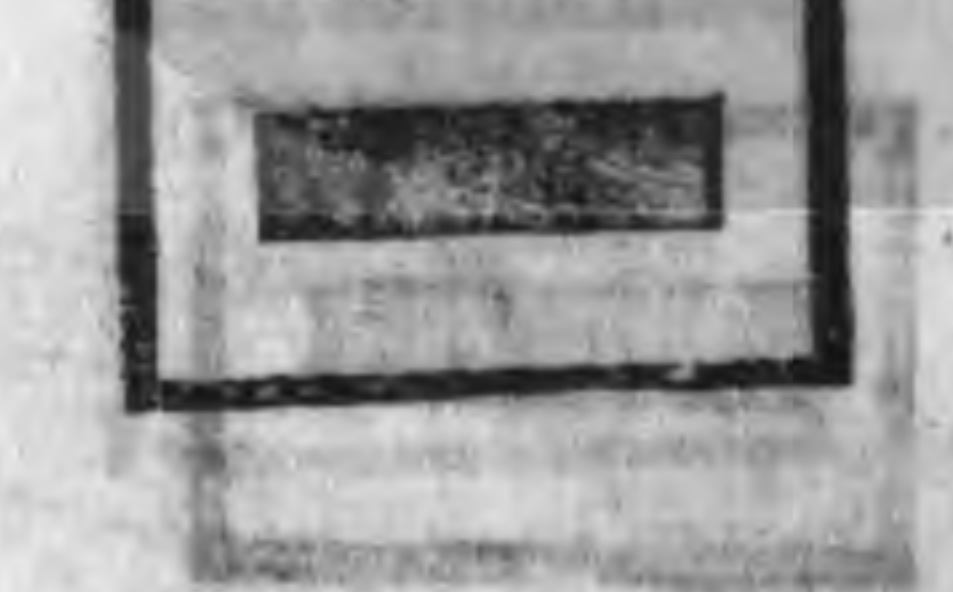
乾之復

乾之姤

乾之畜

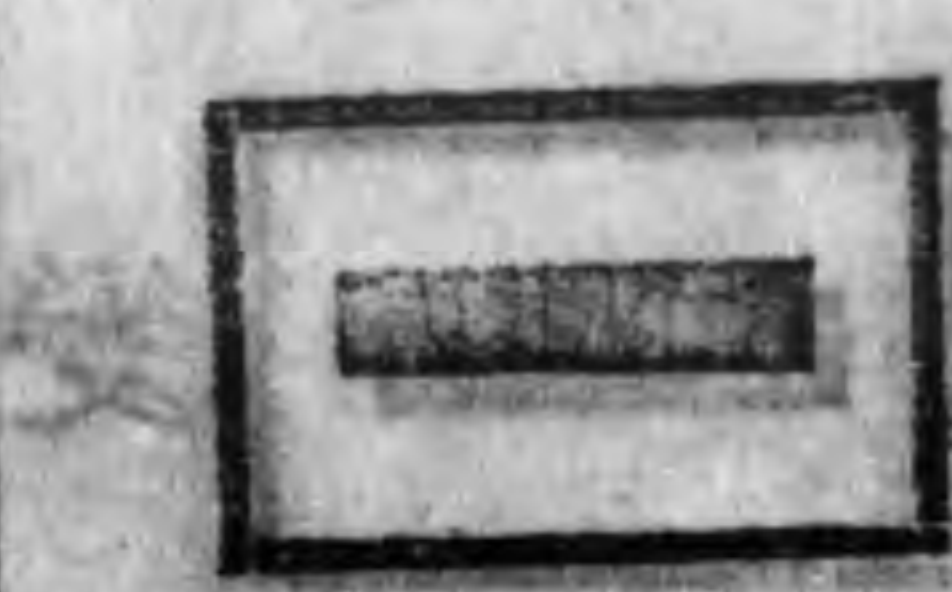
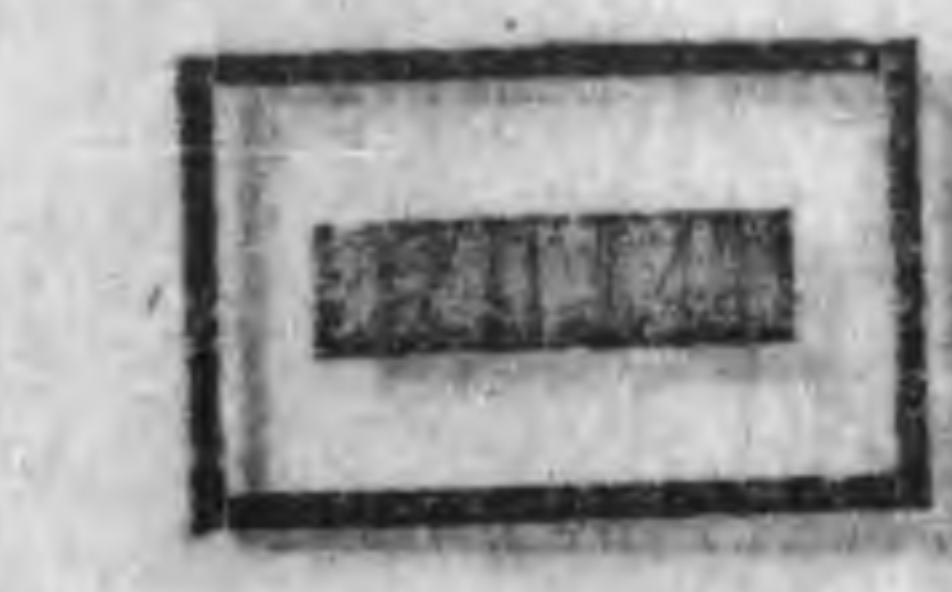
乾之頤

乾之過

乾之坎

乾之離

乾之咸

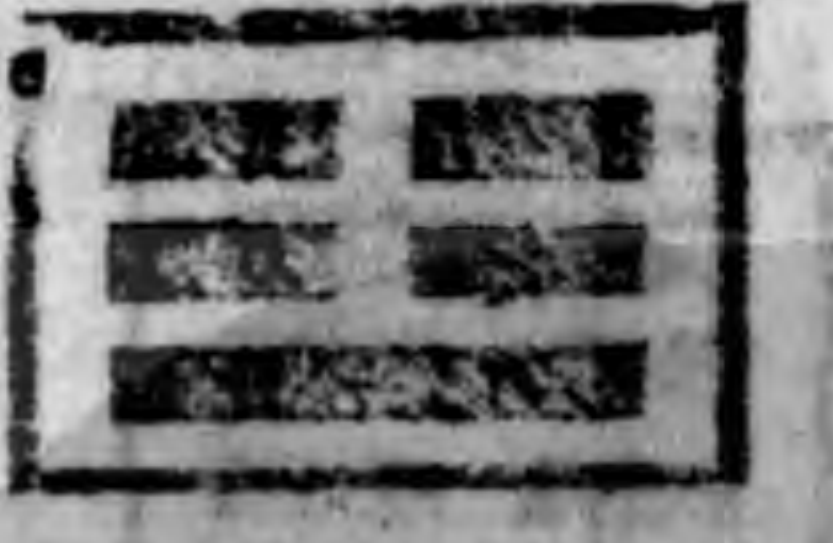
乾之恒

乾之遯

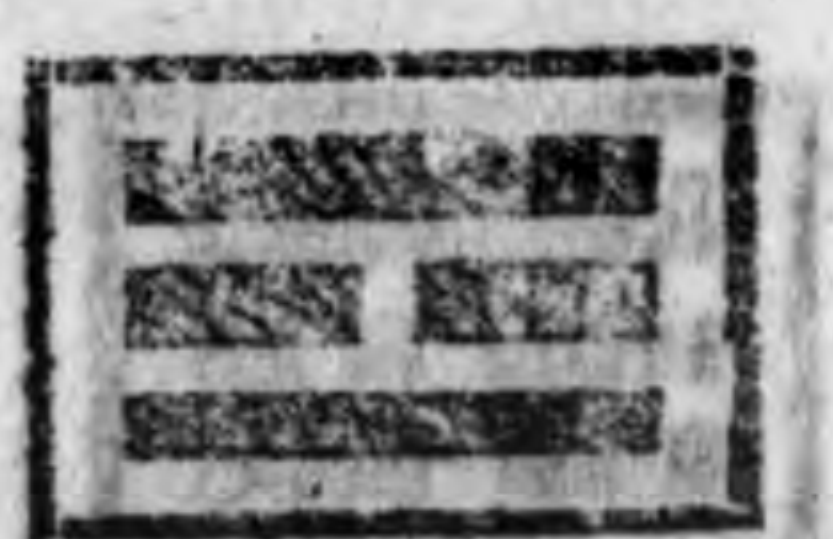
乾天壯

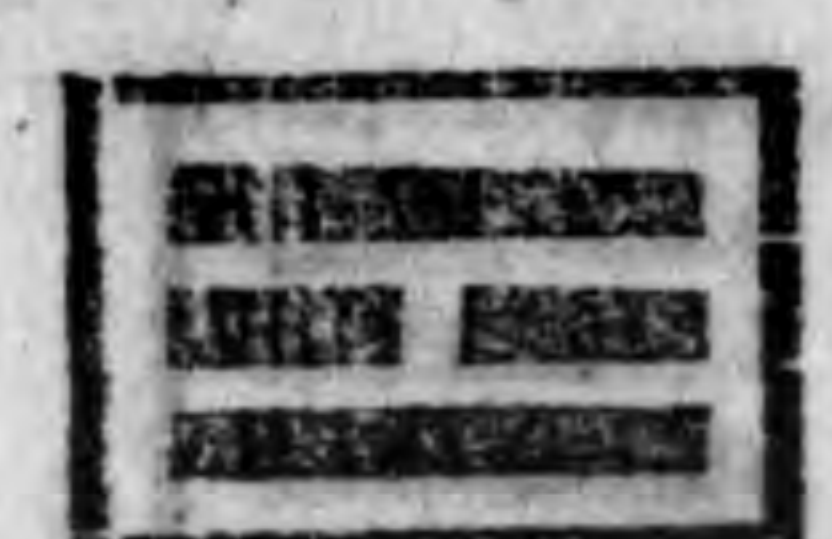
乾之晉

乾之明夷

乾之家

乾之萃

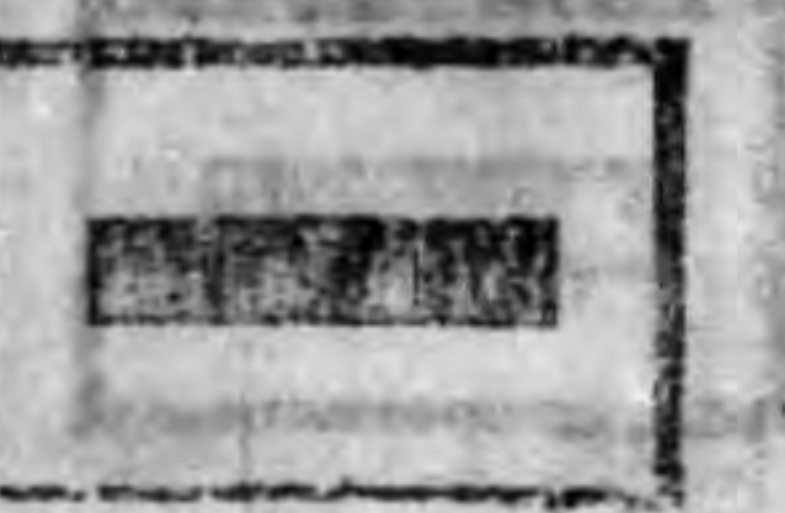
乾之姤

乾之夬

乾之鉅

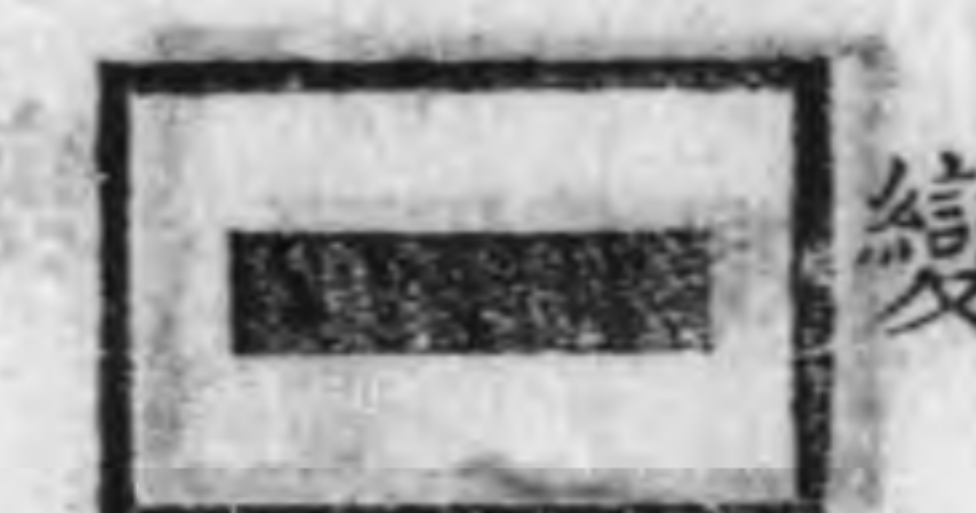
乾之損

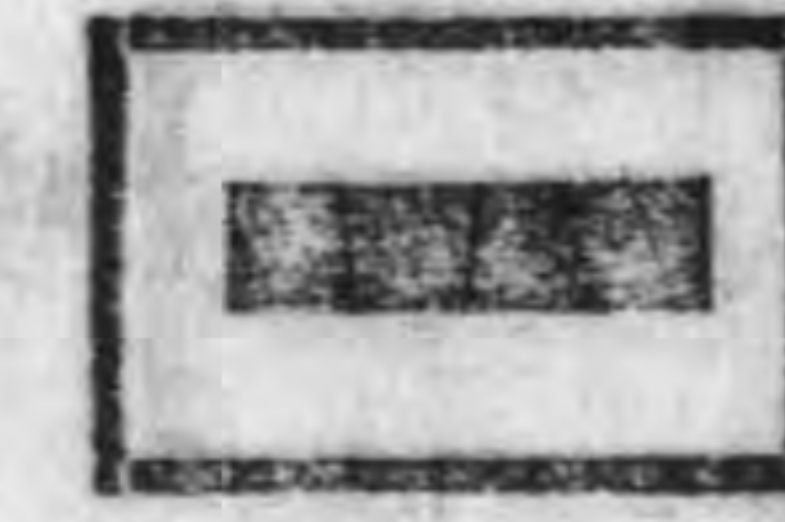
乾之解

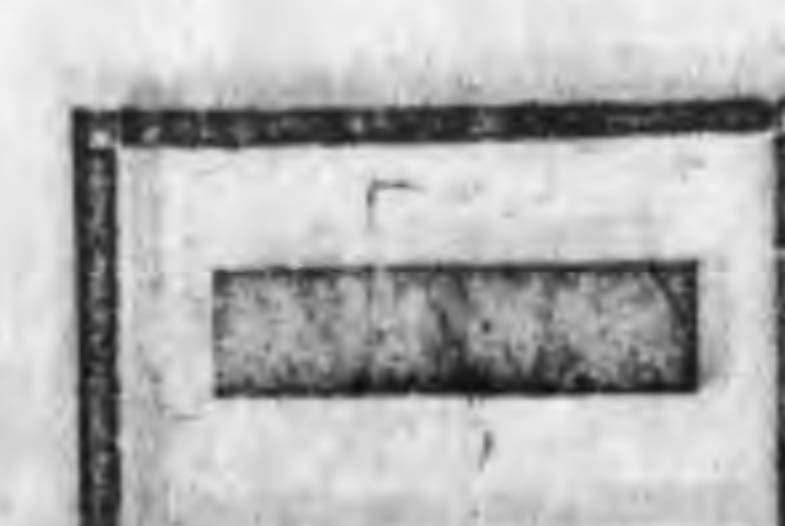
乾之蹇

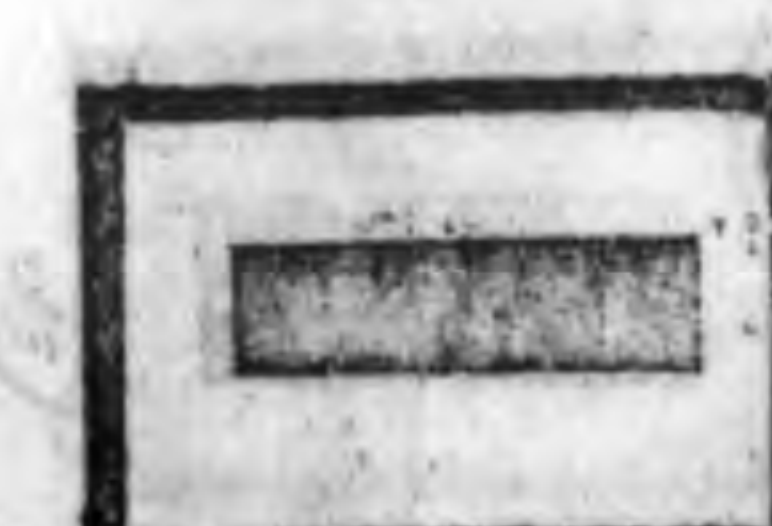
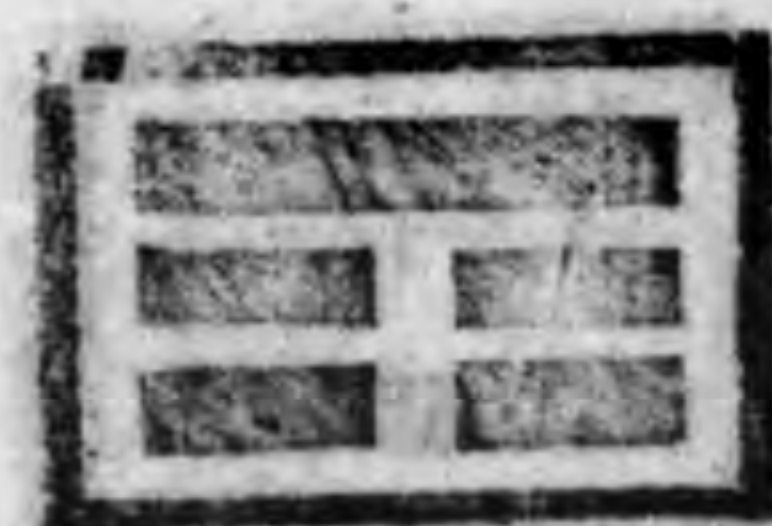
乾之睽

乾之漸

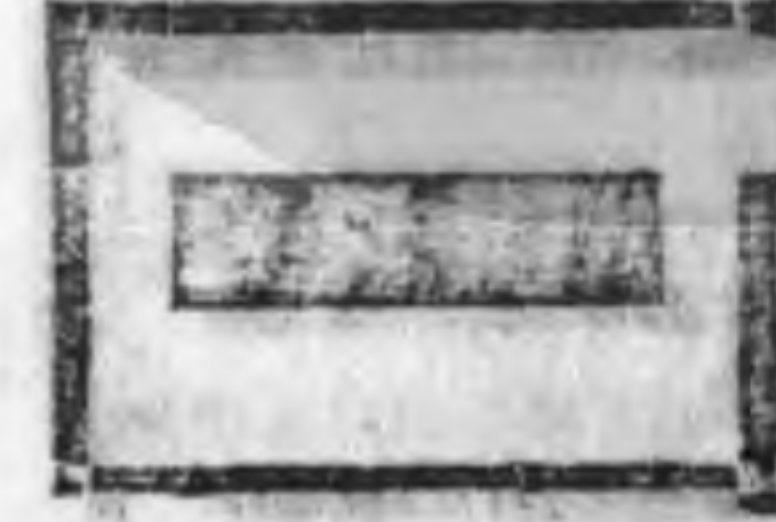
乾之艮

乾之震

乾之陽

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

乾之革

乾之井

乾之困

乾之升

變

變

變

變

變

變

變

變

變

乾之歸妹

變

變

變

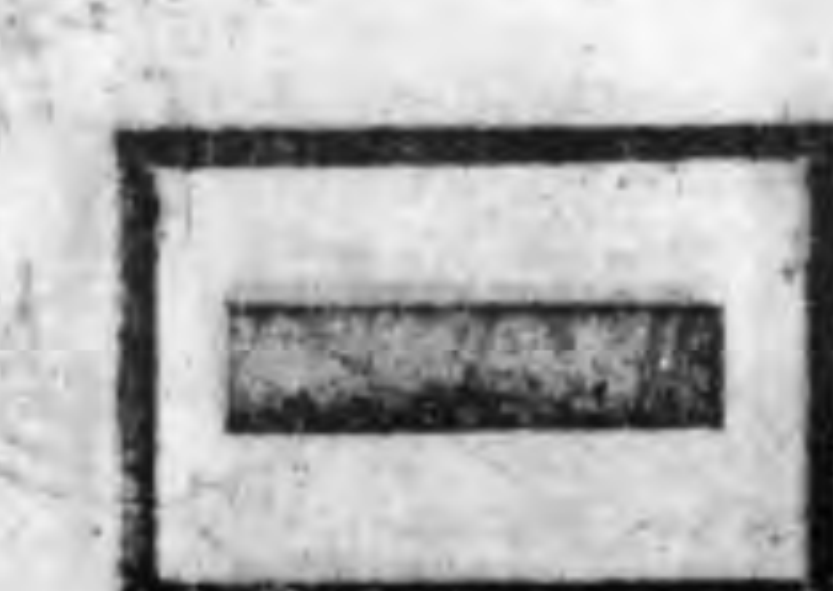
乾之豐

變

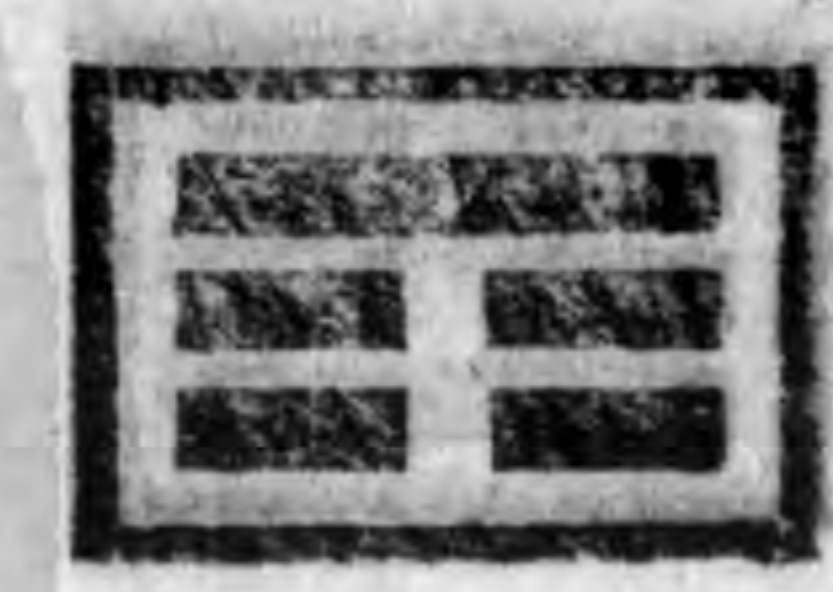
變

變

乾之旅

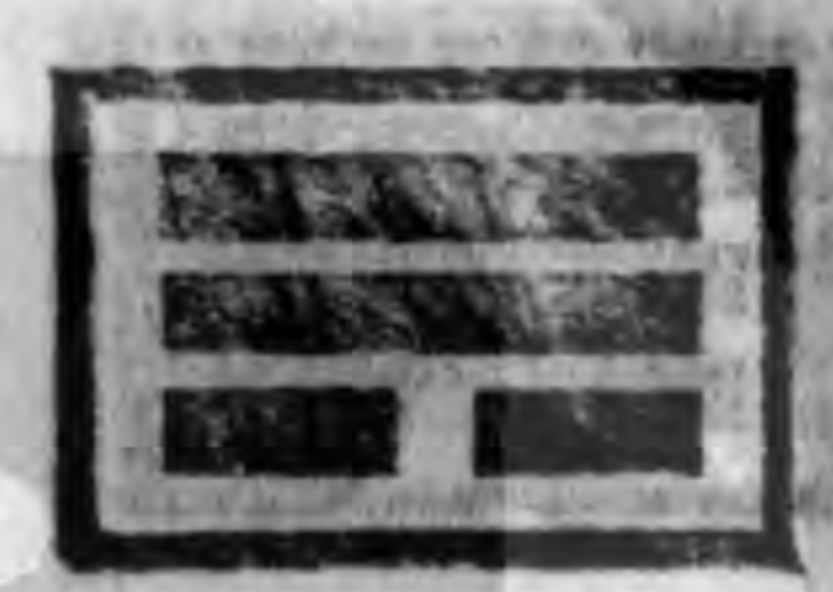
變

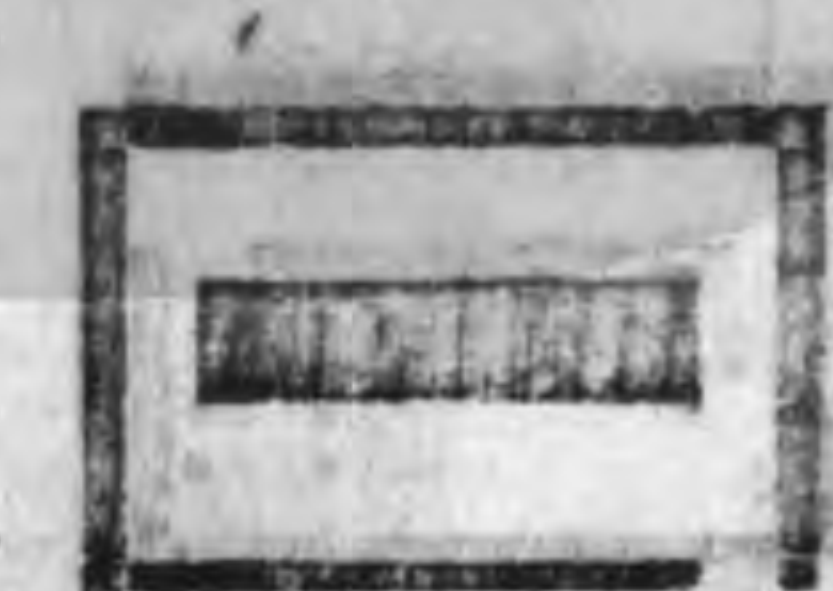
變

乾之巽

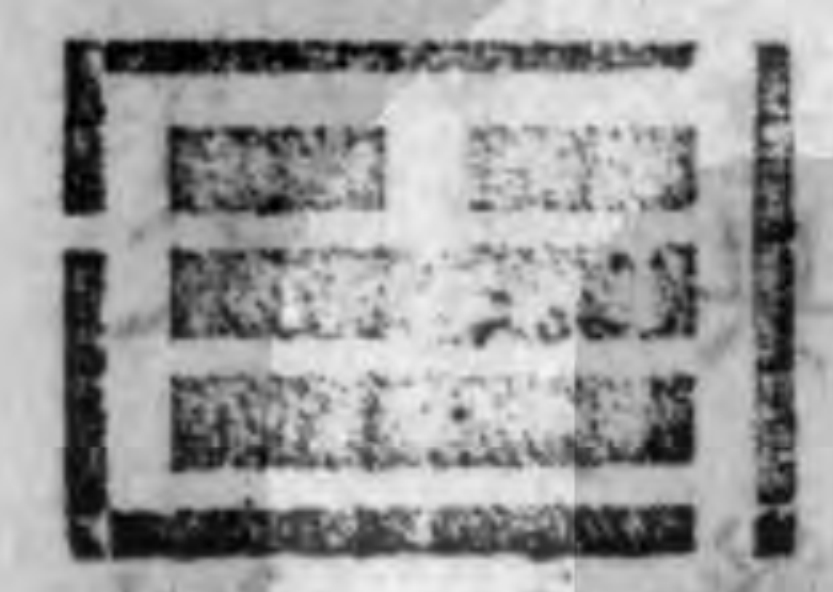
變

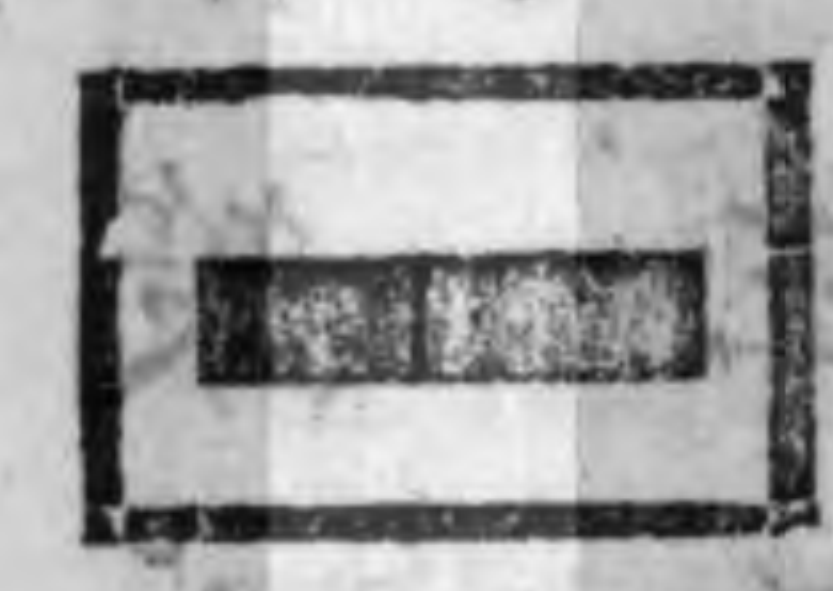
變

乾之兌

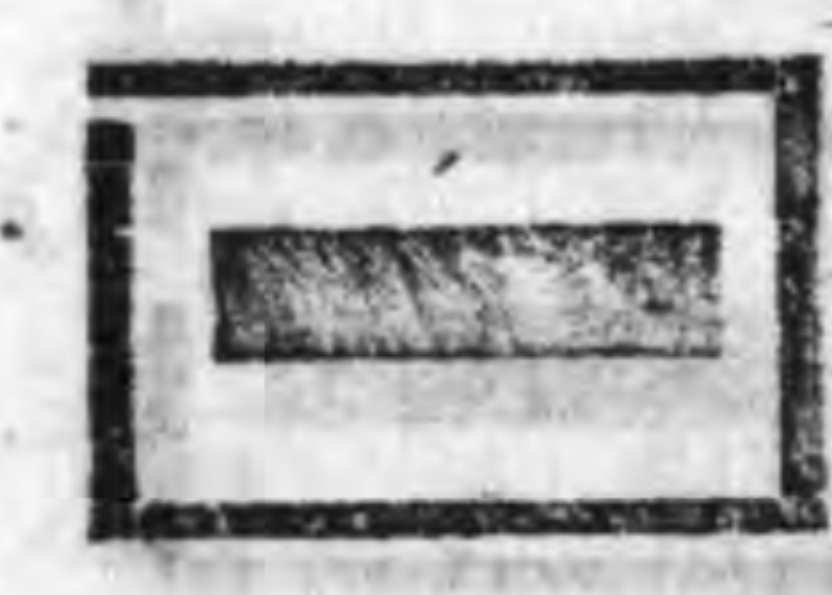
變

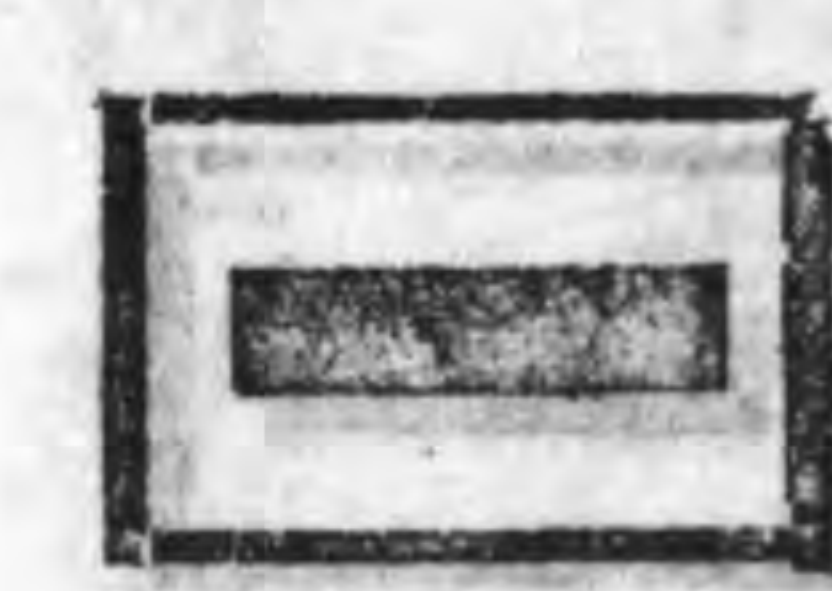
變

乾之渙

變

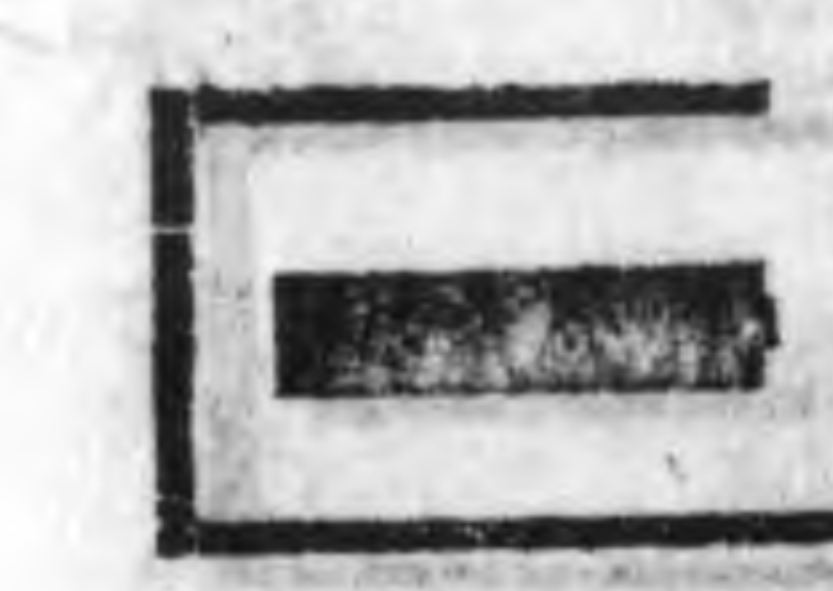
變

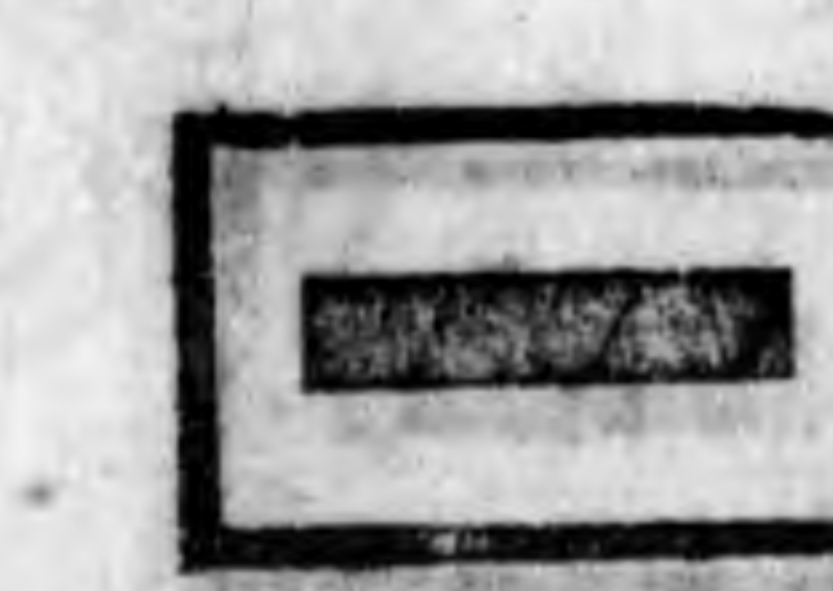
乾之節

變

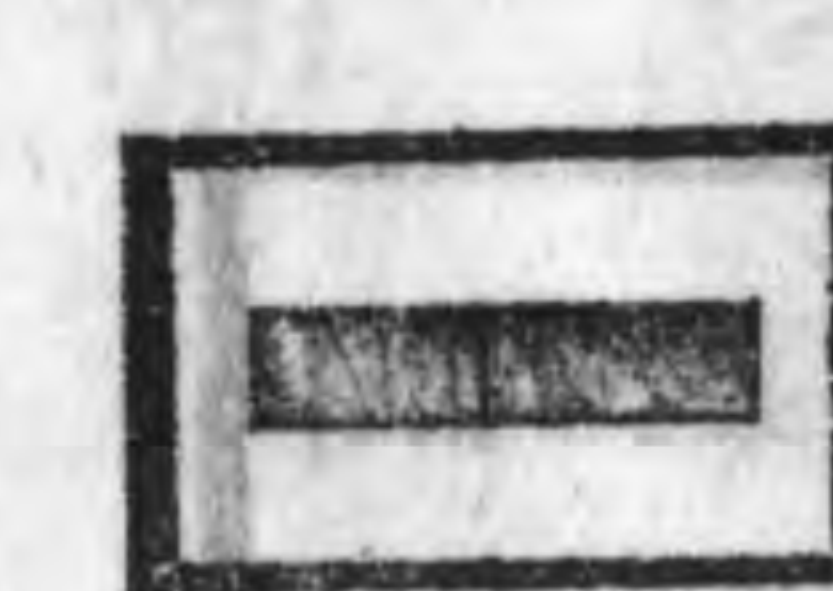
變

乾之萃

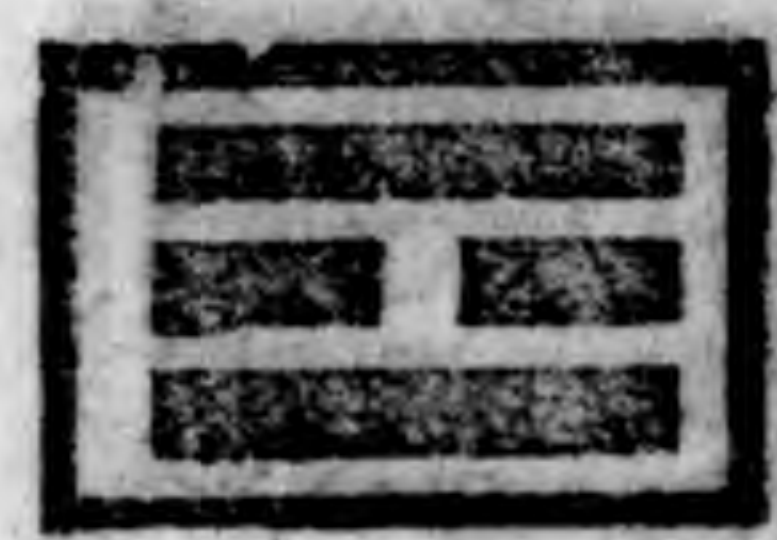
變

變

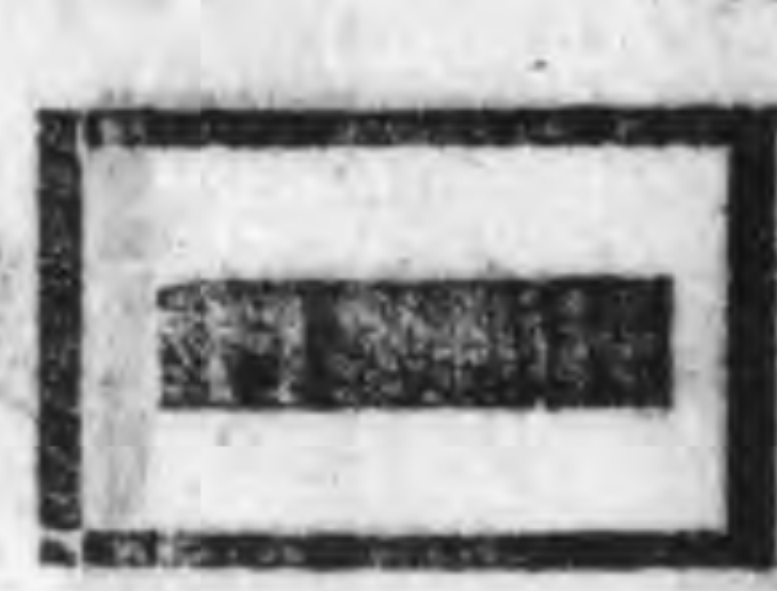
乾之過

變

變

變

變

變

乾之濟

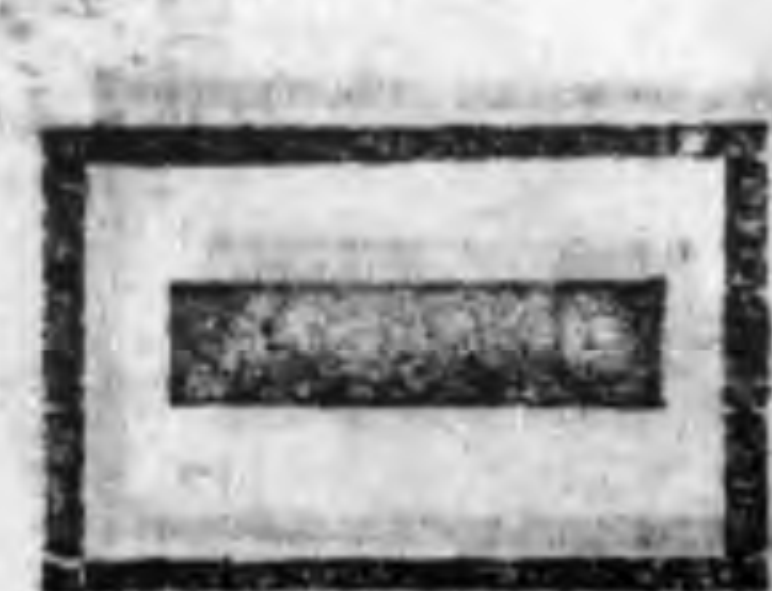
變

變

變

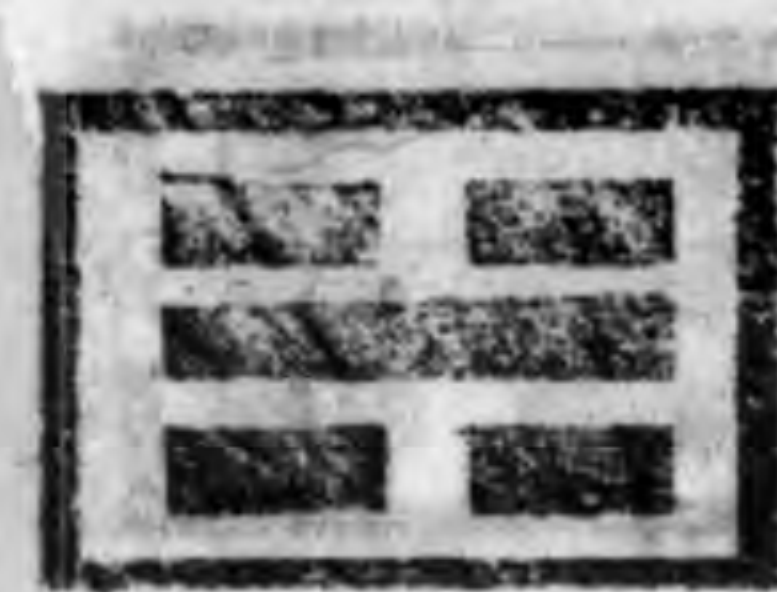

變

變

乾之濟

變

變

變

變

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。歸逋包承者皆為力自制也。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

用享祀。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。在臨曰其臨无攸利既憂之无咎。平則有陂而其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

周易外傳 卷五

曰○渙○其○羣○无○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○為○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。在夬曰无號。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。震爲鶴。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。

曰需于郊○利用恒在井○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○
 在夬曰夬其前趾○往不勝為咎○慎无咎者功茅○
 壯不勝者咎趾也○坎初變而成節○在坎曰入于

坎○窞凶○在卽曰不出戶庭○无咎○寧戶庭○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止變而成升在蠱曰
 高尚在升曰冥升學學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
 不明晦自色之賁以反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逖出
 无咎姬文之嘆拘幽帝姚之譌解愠一坎一渙
 判然者也

... 易外儀卷之六 虞贊 明上虞倪元璐著

見易外儀卷之六 虞贊

明上虞倪元璐著

類曰盡利

命自易列命民臣... 陰陽之列曹有長有僚翼如也

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

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
人多悍順入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
成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疇故易之防六
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敵也易之所以
又不疑乾坤者以天之衷地譬侵火不燬水輓其中
以地之郭天譬韞玉不剝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。

六子易列儀下

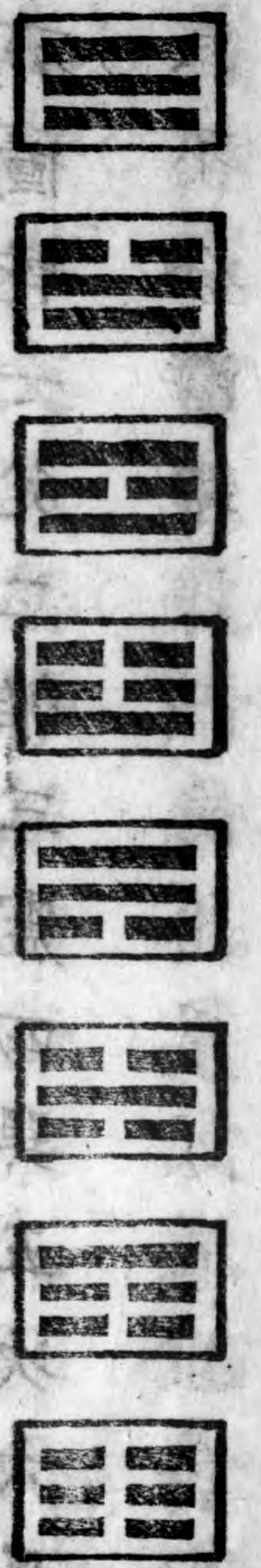
聖人之所制為陰陽之卦者皆聖人之自道也。是故
震也者始壯者也。始壯也者文王也。其始也不畏威
至不交譖臣而其既美里不怨其卒三分不侈者是
取諸震也。坎也者中堅者也。中堅也者周公也。於上
上恭冲入於下下媚白屋而於中負展定危赤鳥定
疑者是取諸坎也。艮也者終厲者也。終厲也者孔子
也。其少也絀饗弗怒其壯也受樂弗諫而其老奮威

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誥則喜先憂後悅者是取諸兌也是故六子者三聖人之所取也○六子魚貫以侍乾坤三聖

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
變入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

人事○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○義○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○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○此○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○頌○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，而文王之亦可
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。是故方圓者圖象之機，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。使以山林發其木昧，恭
上靜下，制水不波，遏刑歸德，艮之力也。包犧曰：極于
亥宜止矣，升于巳宜悅矣。文王曰：陰節已盈，剝道謀
復，晏爭之力存乎大君，陽氣垂畢，乾心喪坤，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○諸○兌○雷○雷○風○之○宅
授○之○艮○坤○山○澤○之○疆○以○奉○乾○巽○更○舍○易○躔○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○極○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

方圖 中起 震巽

二卦為乾坤

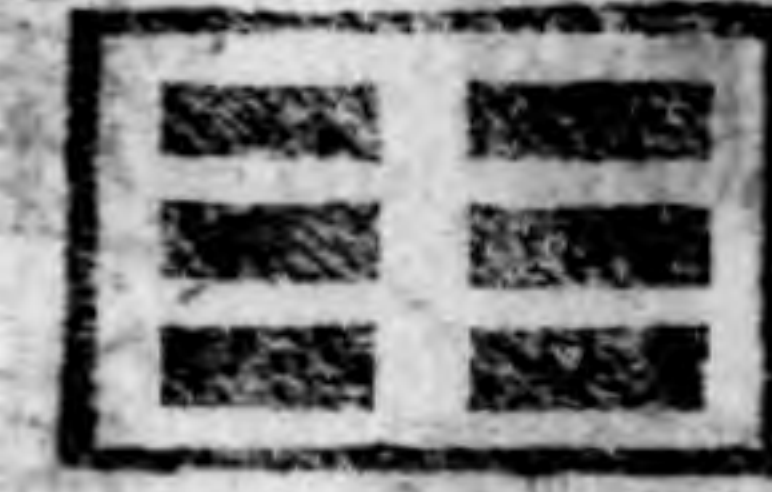

二偶交通無極作奇爻成震

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

通卦爻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

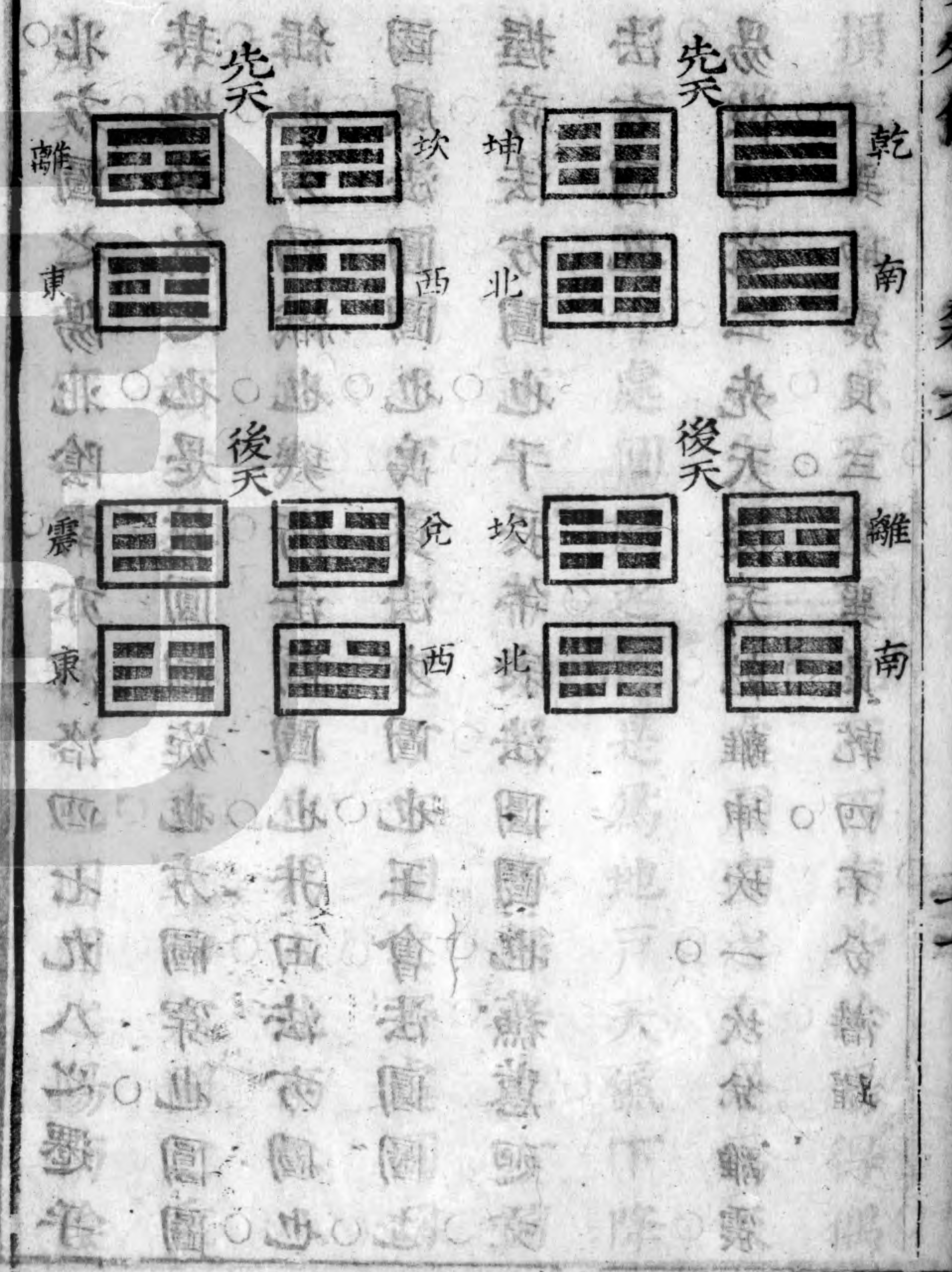
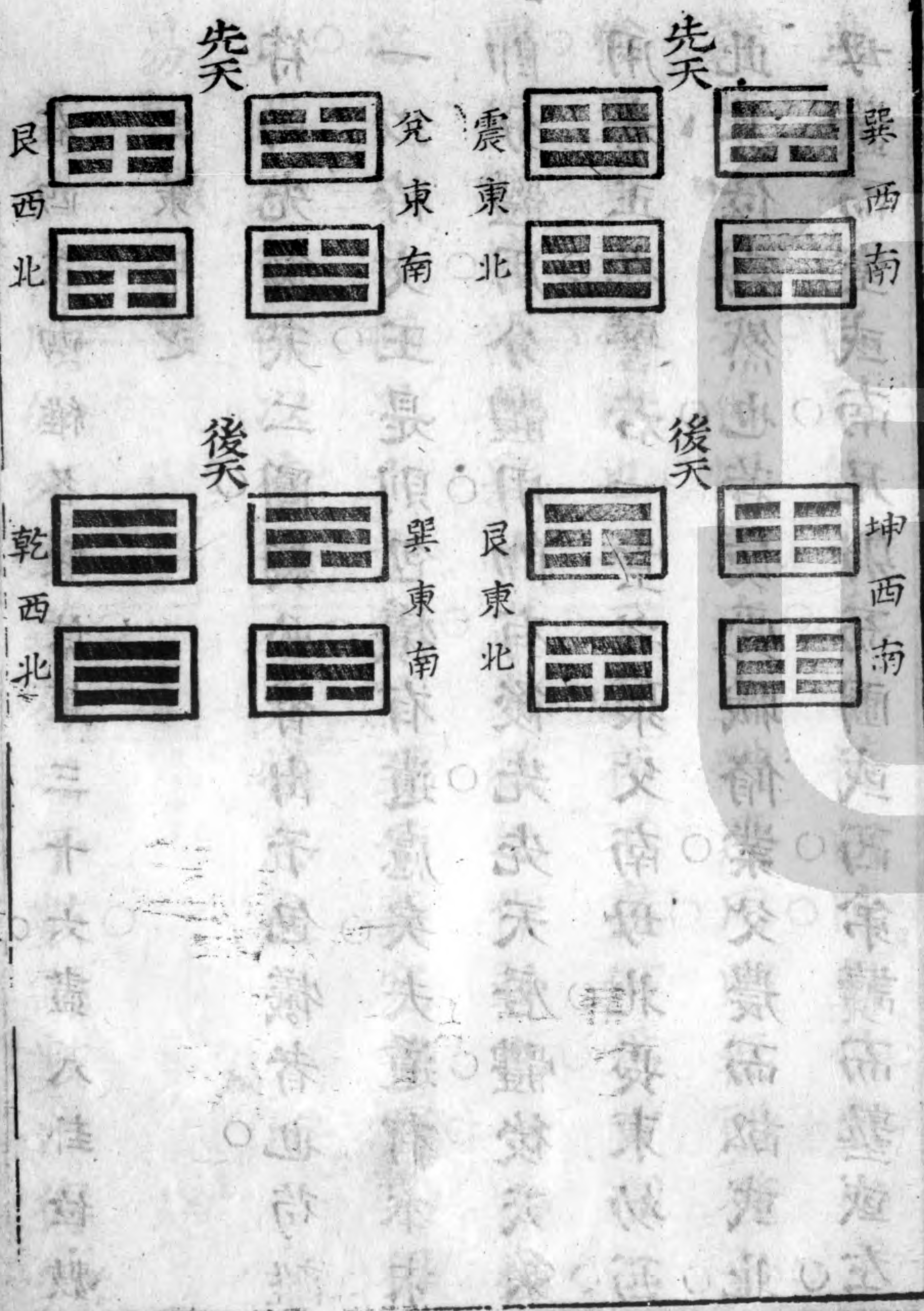
地求友天天卦下究而生氣在根睨而視之泰

損○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○為○天○
門○方○圖○之○坤○處○圓○圖○之○巳○是○為○地○戶○天○氣○下○降○
地○氣○上○升○此○兩○十○六○者○陰○陽○之○審○歸○者○也○方○圖○
之○泰○處○圓○圖○之○寅○是○曰○鬼○方○圖○之○否○處○圓○圖○
之○申○是○曰○入○路○人○以○正○鬼○鬼○化○為○人○此○兩○二○八○
者○陰○陽○之○知○類○者○也○圓○圖○之○衷○乾○坤○方○圖○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○圖○穿○也○圓○圖○
緝○也○方○圖○織○也○璣○衡○法○圓○圖○也○井○田○法○方○圖○也○
國○風○法○圓○圖○也○禹○貢○法○方○圖○也○王○會○法○圓○圖○也○
握○奇○法○方○圖○也○子○長○年○表○法○圓○圖○也○蘓○蕙○迴○文○
法○方○圖○也

易位圖之二先天後天乾離坤坎一坎兌離震

二異坤震艮三兌巽艮乾四不分潛躍

三十六畫八卦對地

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。夫道有本末即分體用分體用即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弟讀而塾或左

此豈為悖亂數倫者乎。今犧既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。必云道存不盡何為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

儀曰夫以震之洄乾為已生數往巽之流坤為未生
知來一器中裂分乘區隅是為不知論者也明者通
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
斯言為明際矣明際之學入字見位苟即因際求圖
以四會八而曰自坤洄乾此為數往自乾流坤此為

知來抑不為入位見寢洄圖者乎即又因圖求端以
畫冒卦而曰自上洄初此亦數往自初流上此亦知
來抑不為入寢見突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為逆自其始
為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女乘女女非能化生者也女

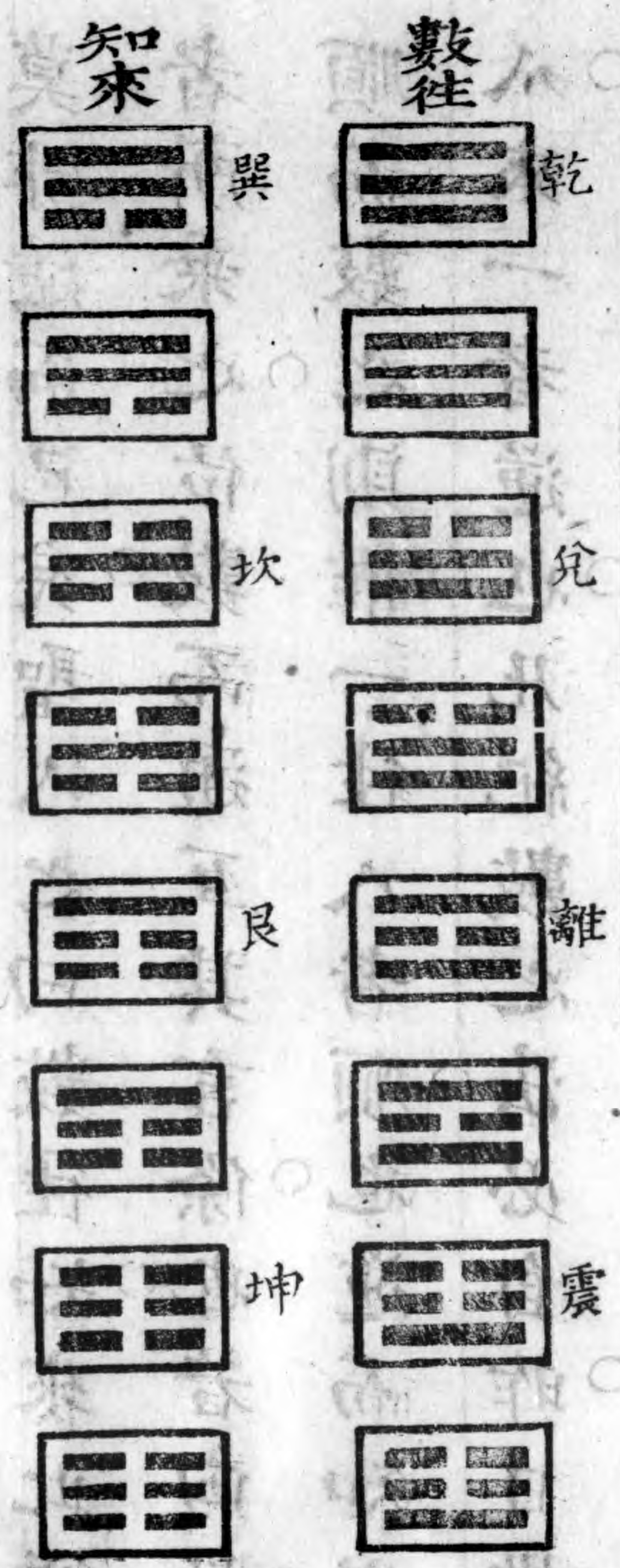
而女之而後乃能化生成形數非能察幽者也數而
數之而後乃能察幽知鬼神之情狀是則天下宜不
寶女而寶女宜不神數而神數女其有是女者也數
其有是數者也人不能以女無女物不能以數無數
物必綜有數必循往子輿氏曰性者故也以利爲本
故猶曰往利猶曰順是故疑來而信往畏逆而樂順
惡智險阻而尊性易簡者子輿氏之學也而曰千歲
之日至可坐而致千歲之日必繫乎來坐致之情必

繇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，以其因革。曰：魯必事齊，齊必自亂。聖人知人存亡，以其靜動。曰：柴也其來，繇也其死。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

符曰：子貢曰：聞一知二，夫子曰：告往知來，此可

右二圖各取信策三十六，獎半以全

明一二往來之義也。故二為一之來。八即七之
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

易外儀卷之七 明上虞倪元璐著 綱論之類曰盡利二直曰會與則立此二直曰柔 不無感明平 順高數之則推一任天者順也 知之日推之會 不順數無有

兒易外儀卷之七

綱論之類曰盡利二直曰會與則立此二直曰柔

明上虞倪元璐著

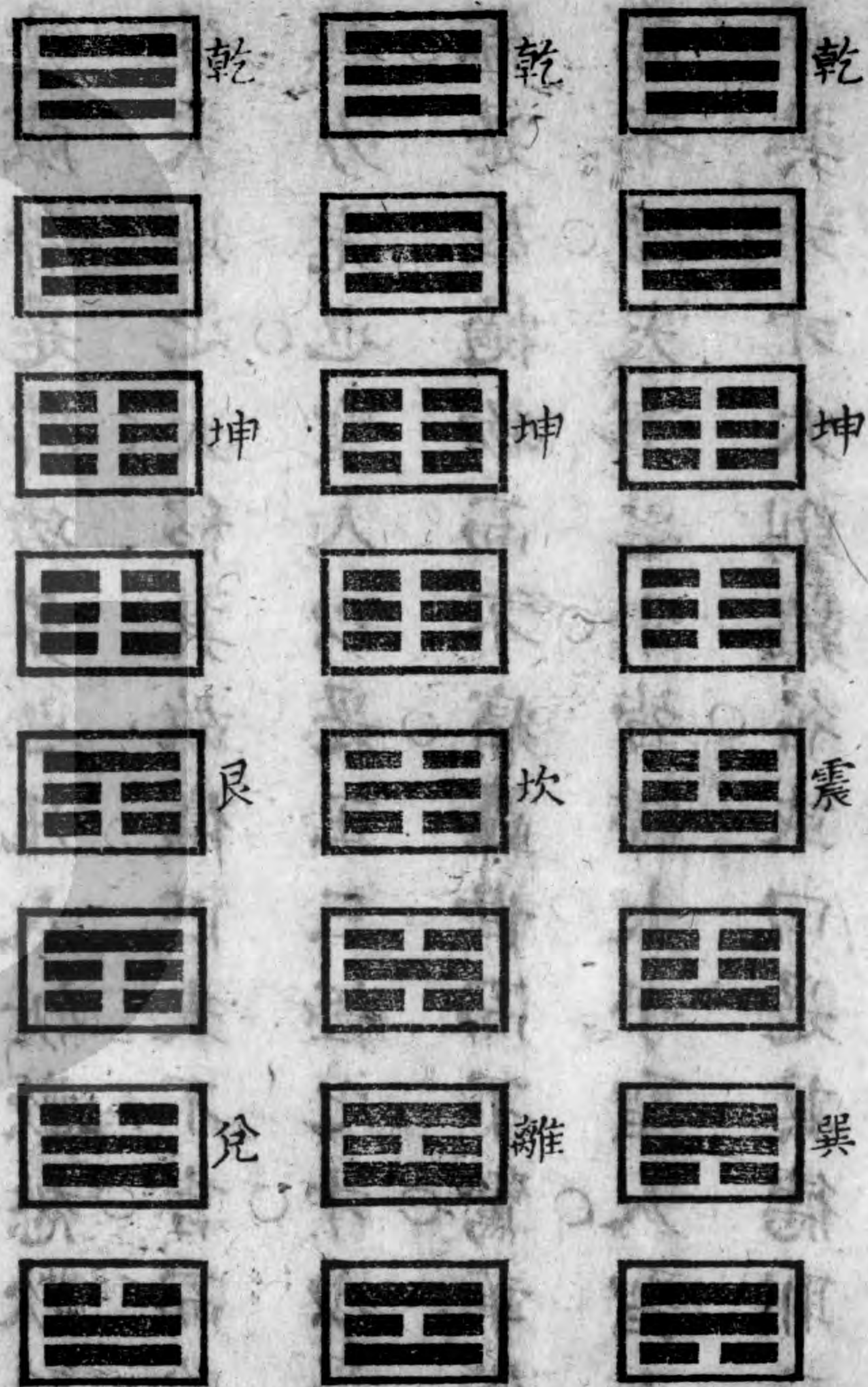
儀曰甚矣易之尊才也。歸才于天。歸才于地。歸才于 人。命曰匡才。易以為三者之自立。皆繫其才。觀乎天 文。則知其才矣。甚動而人安之也。觀乎地理。則知其

于治之而已。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。卽變是其鋒厲也。凡地

氣蹇凝。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。是故槁物而不痛。轟世而不驚。革俗而不刻。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。

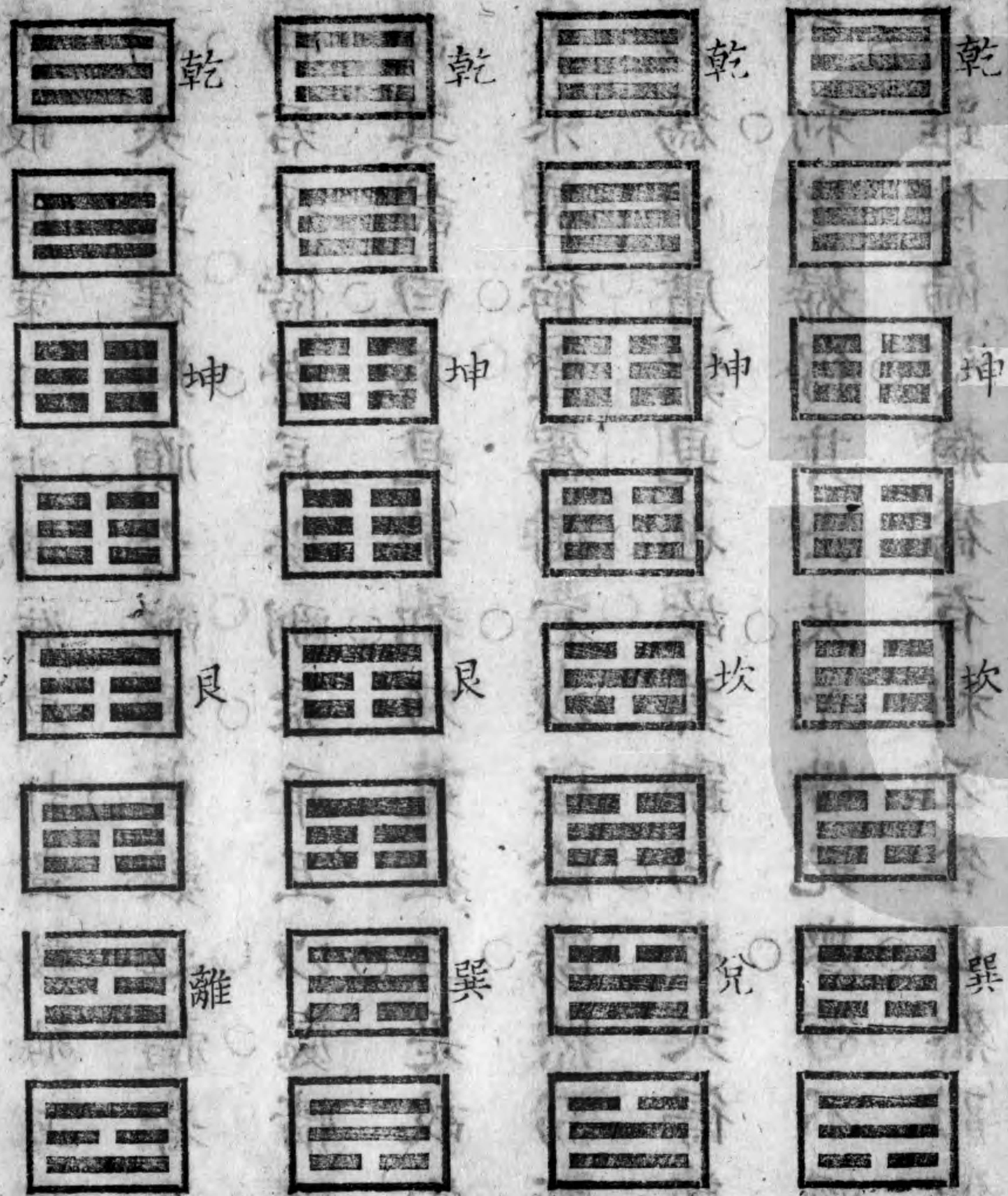
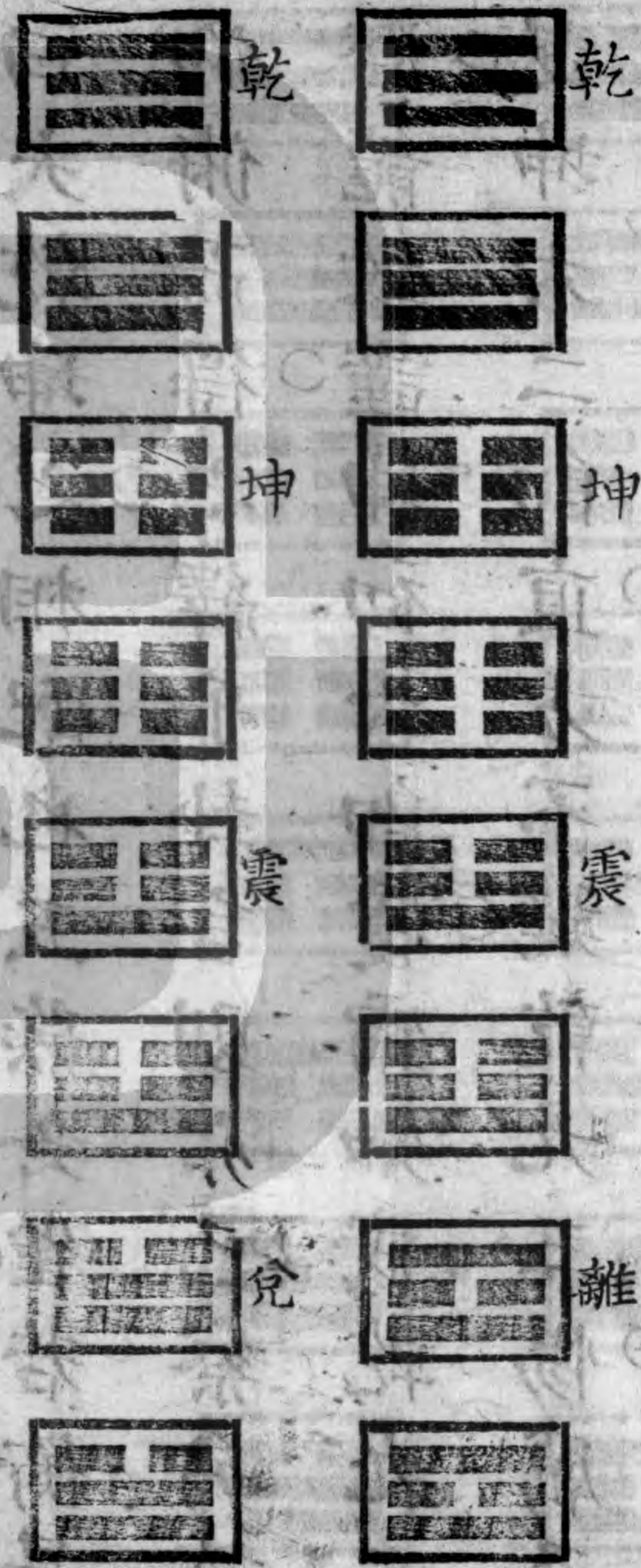
右取信策三十六。准卦位全數。

符曰夫乾坤之相配也。五燕六雀。若衡量然。非必仰俯而得之。繹乎卦言。則亦已察矣。故乾初九。潛龍致謹。坤初六。卽履霜。知戒。乾九二。文明利見。坤六二。卽直方不疑。乾九三。惕厲及夕。坤六三。卽含貞有終。乾九四。躍奮淵材。坤六四。卽括凜囊德。乾九五。循天上蟠。坤六五。卽循裳下際。乾上九。振陽而亢。坤上六。卽振陰而戰。乾之用无首。莫知其端。坤之用卽永貞。而莫測其底。

此其速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

統以乾坤陰陽雖分長少不配貞勝者也

右取信策二十四。准單卦畫數。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垂互以處情之怨者
也故其詩曰不見子都乃見狂且是故位取相
符義求甚稱宜為衡石以程陰陽然而姬公心
怨以為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沒陰陽
之儀雖使偏畸猶為有利无咎也然而仲尼特

以為畸陽可怨畸陰不可怨故其象曰老夫女
妻過以相與也老婦士夫亦可醜也此為勉寬
命各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
易索也其卦象也其卦象也其卦象也
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

男子也則甚福男子毅以其威而後乃人怒之濟以其才而後乃人怯之制以其力而後乃人兢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福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繇也然而又有說易福男子何嘗不誠男子曰曷不七鬯虢虢而患躋陵乎曷不約牖坎坎而憂不平乎曷

不○時○止○時○行○而○虞○薰○心○乎○易○福○女○子○何○嘗○不○勵○女○子
曰○關○觀○之○人○胡○不○爲○風○乎○娣○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○福○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

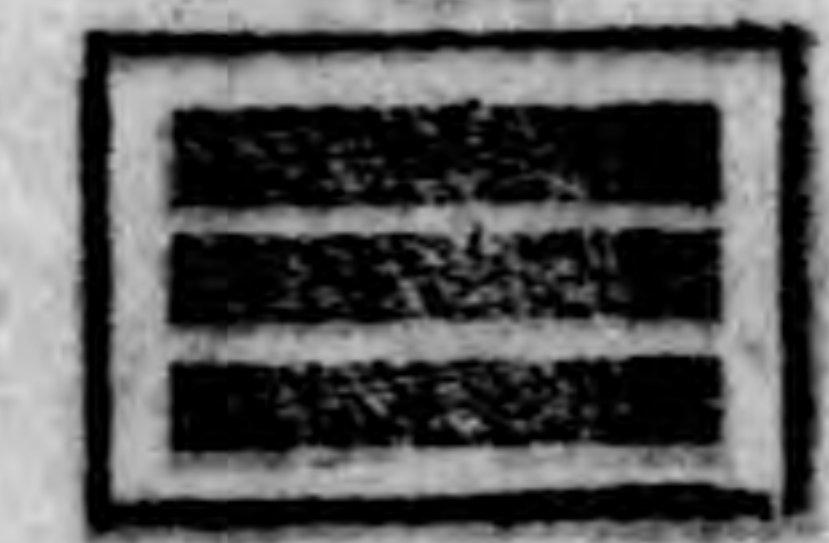
邪○因○離○禍○福○馴○極○疑○戰○以○徵○泰○否○是○真○易○之○所○不○料
而○勢○之○無○可○如○何○者○也○故○使○數○還○其○平○理○貞○其○配○天
下○之○男○子○不○必○多○福○女○子○不○必○多○福○男○子○有○其○靜○氣
女○子○有○其○宏○量○則○家○以○正○矣○而○天○下○定○矣○聞○熈○而○一
易○索○儀○下○泰○而○一○并○孰○美○堯○黃○不○似○天○不○似○地
凡○物○之○所○甚○寶○雖○父○母○不○多○以○與○諸○其○子○凡○物○之○非
其○質○者○雖○多○取○之○而○不○可○以○求○附○也○是○故○乾○之○三○男
坤○之○三○女○旣○男○之○女○之○而○所○分○乾○坤○之○體○者○三○而○一

耳三女之干乾三男之干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莖黃石則天下謂之
 知雌得陰數之多者莫若栖楚浮沉陽城閔默而一
 叩玉墀裂白麻則天下推其雄分有似乎行健而非
 者雖以何竇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

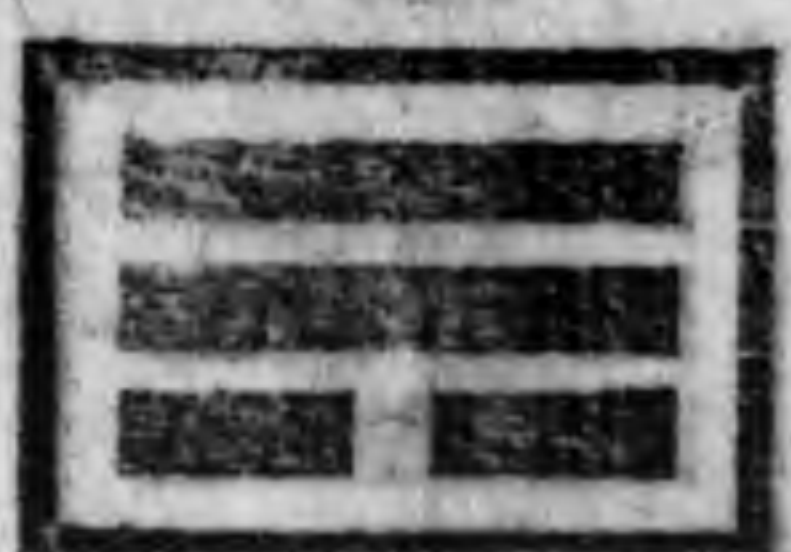
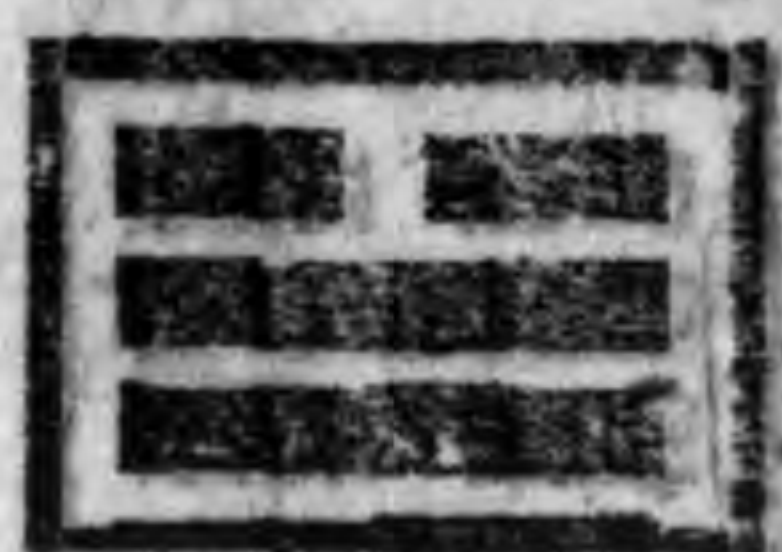
易索圖乾震坎艮第一坤巽離兌第二

乾索

[Faint background text and bleed-through from the reverse side of the page]

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
 以後母無定女正其德者則女之是故堯不

子丹朱而舜為之子舜不子商均而禹為之子
 呂雉不可以母漢而陳平為之女武嬰不可以
 母唐而狄梁為之女舜禹之誅殛隨刊男子之
 才也陳狄之委蛇卻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
 有女陳狄男化為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
 免咎有女雖雉嬰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

匡郭揆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鼎天
而三天不訟穿軫地而四地不咎鑿乘一全三三不
畏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循者

一二之紀所守者圓方之義。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。則聖人不爲凡制事。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，不欲充天下，欲已共工。以人言化而不已，共工欲不用鯀。以人言化而姑用鯀。當此之時，堯圓如天也。及其登舜，獻畝授之天下，外不以謀諸其人，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。常此之時，春秋之圖亦若天之穆渾也。及其援義正法，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，數立而道真，道真乃神。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一

三一四一奇一偶以分參兩
 極一畫始陽動爻各三奇爻三兩圖坤二無
 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
 之圓徑一一而圍三地之方徑一一而圍四
 也動爻匡郭當圍三奇當三二奇一偶當四

天

圖

一而圍

地

方

一而圍

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

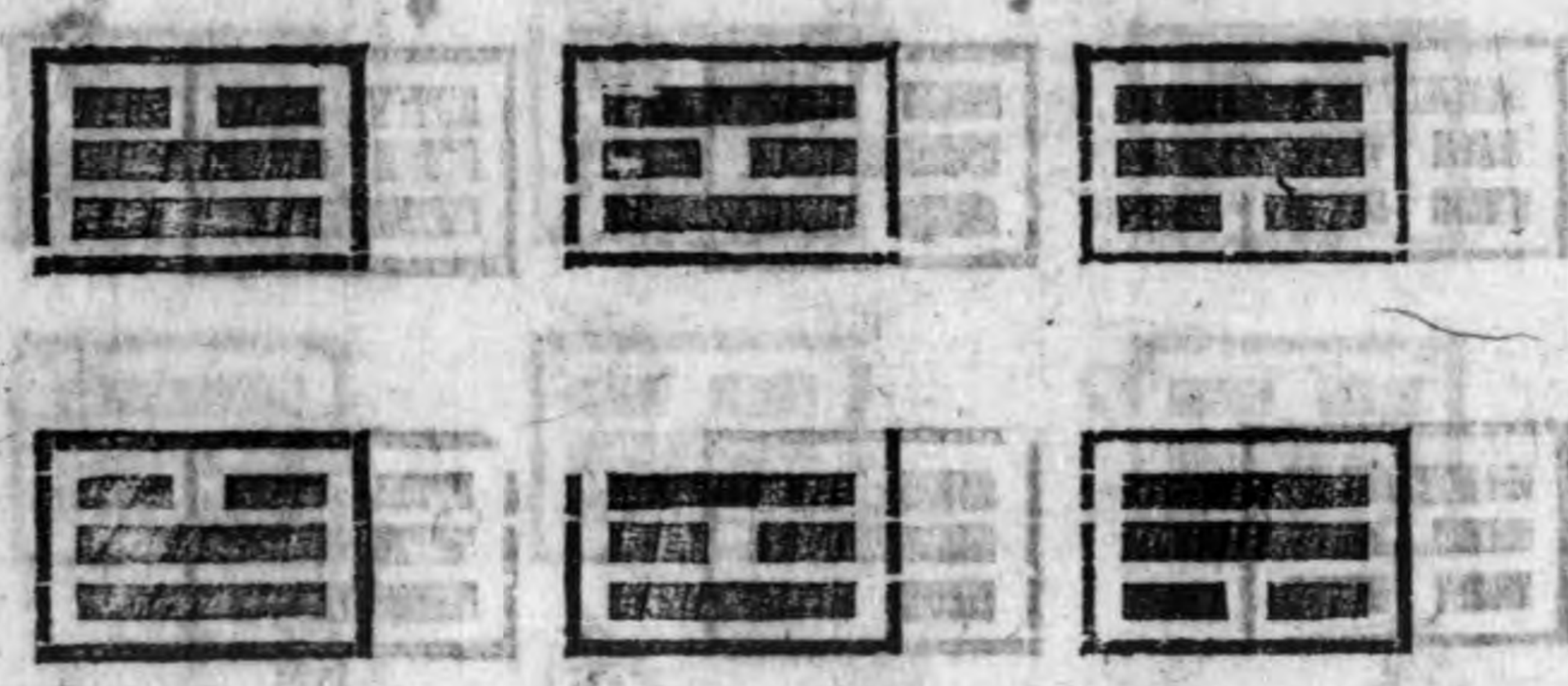
也陽老而動不為圍設而以動周六虛有圍之

義又口形像圍故使執圍也故夫萬物之不可

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。

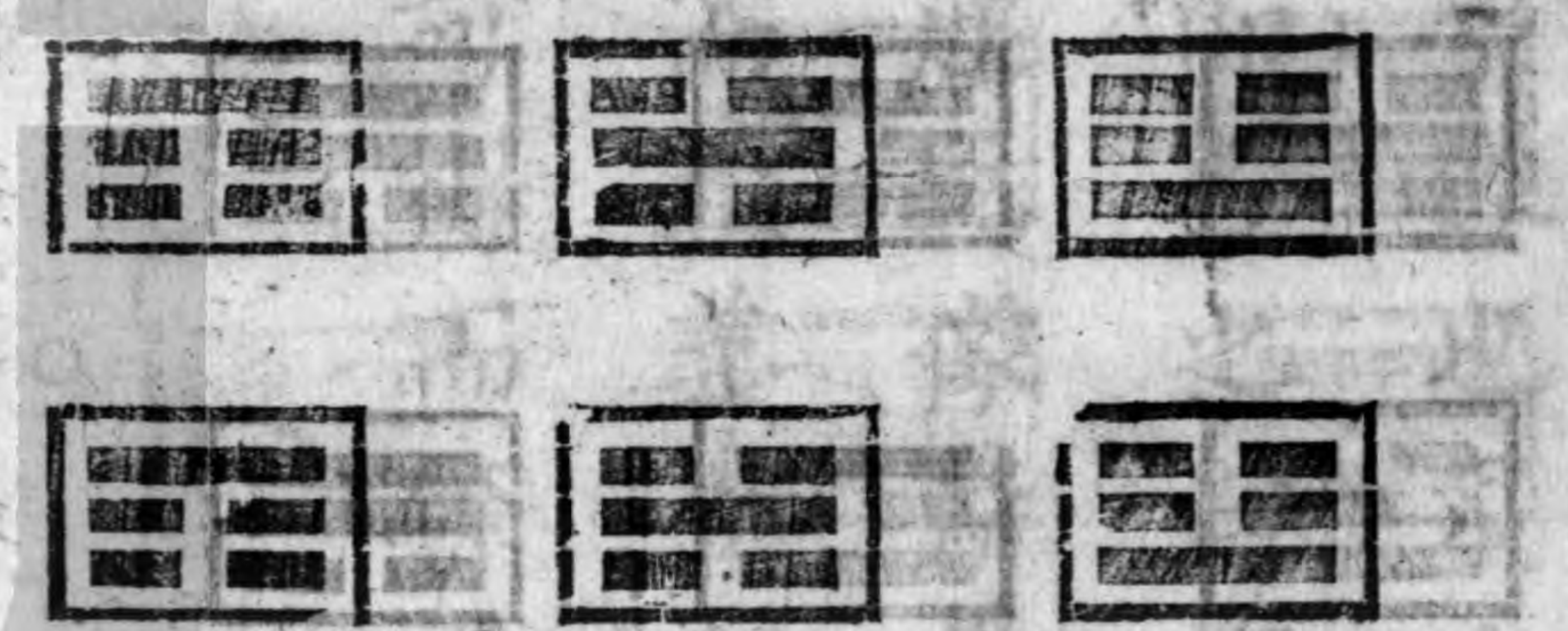
易倚圖之二倚掛掛者，掛其圓方。乾坤于外，置林之不論。單就四重卦取論奇偶，以當參兩。

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。

同 坤 三 卦 陰 佳 三 取 同

參二

右取信策三十六循天度一當十見乾加五

兩一

兩二

三百六十此理歸之

右取信策三十六。天度三百六十。地野隸之。亦如其數。以一當十四。正四隅。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。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。區畫鼎分。以二十一卦三分卦之一。連衡三規。以正參法。取徑于方。正反約括。以三十六卦攝六十四之幾半。中分四矩。以正兩法。故人知數倚參兩而生卦。不知參兩倚卦而生數也。

