

兒易外儀

二

儀外易兒

(二)

著 璐 元 倪

編主五雲王

編初成集書叢

儀 外 易 兒
冊 二

中華民國二十四年十二月初版

著 者 倪 元 璠

發行人 王 雲 五
上海河南路

印刷所 商 務 印 書 館
上海河南路

發行所 商 務 印 書 館
上海及各埠

兒易外儀卷之八

彌綸之類曰盡利三

易推

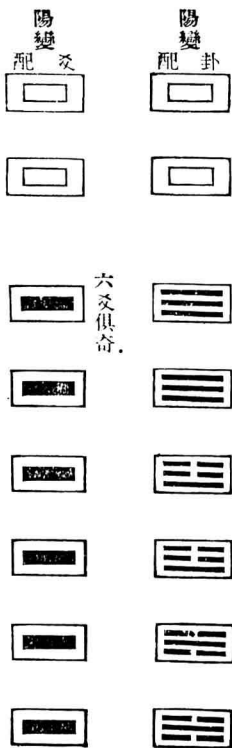
剛柔相推而生變化。剛推生變。柔推生化也。

儀曰。易之爲道。居貞而已。其曰變化。則貞之盡辭也。夫時行寒燠。物生榮枯。推致自然。猶音節奏。不循乎此。不成其聲。寒往暑來。以是謀變。生有死無。以是謀化。然不能寒暄暑冰。冬生春死。雉雀入水。變爲蜃蛤。草麥乘氣。化爲蜚蝶。然不聞鴻隼。或然茅葦。偶爾牝牡化生。陰陽之紀。亦未見牝有注施。牡時受鬻。循貫萬始。守此一成。稍或星辰失次。陵谷遷形。莫不奔走驚危。呼妖訟孽者矣。天地之計。求爲可恆。制律引繩。力自箝押。苟病天地拘墟篤時。其必繇此矣。而易顧縕之門之。以謀其變化。易之所爲變化者。形象可見。莫如卦畫。剛柔最明。莫如奇偶。進退相乘。莫如摩盪。擬議所營。莫如參伍。鬼神倚數。莫如生成。來物取占。莫如掛扞。循此數者。已極周流。察其斷然。扶繩不忒。雖以其道之圓神。四聖人之鈎致。不能益卦爲九累。爻至四。不能使剛或非奇。柔俄不偶。不能退陽爲小。進陰爲大。不能九參六界。上互初宮。不能易奪水火。

倒其生剋。遷流參兩。反其吉凶。八八之位。奠猶虞鼎。五五之官。守若疆畔。苟病易為拘墟篤時。疑亦必繇于此。而聖人以為是其變化通于神明者。此知變化者求盡乎貞之詞也。求盡乎貞。聖人以為其循節致功。則亦有其推遷錯迭者矣。人具五官。廢一皆憐。改一咸駭。憐其不成。駭其非人。不成則物。非人為怪。物怪之間。寧有神靈。以是為變化。是喪道也。苟以變化為神之所為。而非喪道者。其必在于不可得憐之又不可得駭之者乎。是故不可以其離情亂法。謂之非常也。

易推圖。躍動爻二。陰陽分合俱出。分配錯二等。躍潛陰陽相準為配。不配為錯。

六卦俱陽。凡陽卦俱准。不必取重。後做此。

六爻俱奇。

陰陽半。

奇偶半。

右配圖卦取信策三十九益九六益六也爻取十二卦六位變而得倍。

潛躍陰陽不配不拘何卦後做此。

潛躍奇偶不配不拘何卦後做此。

右錯圖卦取信策十五爻取六裁配策之半

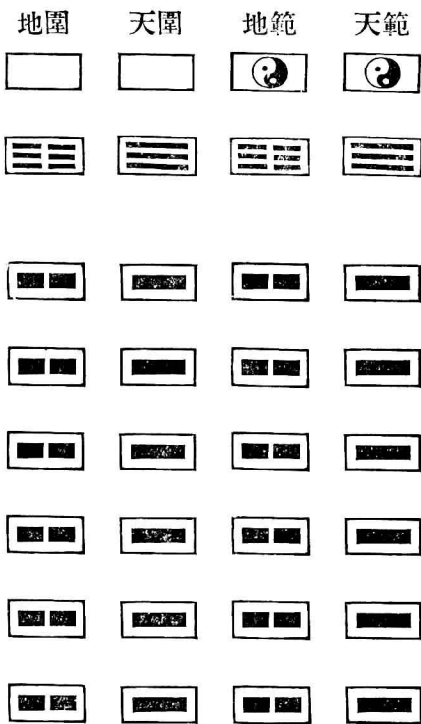
符曰蔽易一言動而已蔽動兩言變化而已變化之爲義昔之聖人皆嘗離而暴之故曰於予擊石拊石百獸率舞者變也舞于羽於兩階七旬有苗格者化也未幾見兮突而弁兮變也胡然而天也胡然而帝也化也隕石于宋五變也恆星不見化也腐草爲螢變也東風解凍化也飛龍在天變也

易制

範圍天地之化而不過。所以明制也。

儀曰。天地有過。聖人之所必救也。天地過靜。聖人救之。使必无咎。天地過動。聖人救之。使必无悔。天地過貞。聖人救之。使必无吝。天地過厲。聖人救之。使必无凶。聖人之所爲救天地者。以天天之。以地地之。聖人之所爲天天地地者。以範圍之而已。範圍猶曰模。所以責肖也。圍比于畔。所以教遵也。聖人肖天地。亦欲天地肖之。聖人遵天地。亦欲天地遵之。天地處聖人之世。雖甚毗崎。無有假蹇。而恣其情者也。當世洪荒。天地澹略。庖犧以爲其過在蒙蒙。利用發爻。著其畫爻爲範圍。而盛陳六十有四剛柔貞變之德爲圍。剛柔貞變之德。塞乎天地。而天地繇之。亦以神明矣。唐虞之際。天地災害。堯舜以爲其過在屯。屯利用經綸。爻著其明聰爲範圍。而盛陳五聖臣隨。刊養教之才爲圍。隨刊養教之才。塞乎天地。而天地繇之。亦以復旦矣。商周之季。天地穢濁。湯武以爲其過在蠱。蠱利用幹。爻著其干戈爲範圍。而盛陳十一征三誓。割正大定之功爲圍。割正大定之功。塞乎天地。而天地繇之。亦以永清矣。春秋之世。天地淆亂。仲尼以爲其過在訟。訟利用獄。爻著其筆口爲範圍。而盛陳二百四十年褒譏。予奪之義爲圍。褒譏予奪之義。塞乎天地。而天地繇之。亦以不長夜矣。繇此觀之。天地有過。聖人必救。聖人有救。天地必聽。聖人者。天地之良御。範圍者。聖人之轡策也。詩曰。執柯伐柯。其則不遠。又曰。折柳樊圃。狂夫瞿瞿。巧匠貴範圍。狂夫畏圍。況天地乎。

易制圖範圍分二極天地分乾坤奇偶

右取順筮十五信筮二十一合三十六止於卦位之數以明不過

符曰書詩有言天乃錫禹洪範帝命式于九圍夫禹不得範無以平成湯不得圍無以表正範誠立則二儀不能欺以贏縮圍不闕之則陰陽之氣無有奔逸者矣然此非聖人之自爲天實錫之命之是明天地之性循常而樂制也範文從竹說文云以土曰型以金曰鎔以木曰模以竹曰範竹渾中

易求

參伍以變。錯綜其數。朱子以爲是揲蓍求卦之事也。

儀曰。夫一則孤之至。而兩則衆之盛者也。今使羲之制畫奇而已矣。是猶石田。誰爲生易者乎。益奇以偶。得一而二。以一參二。以偶伍奇。以其一奇錯于二偶。以其二偶綜于一奇。爻象乃立。云爲乃興。鬼神乃通。變化乃出。天下之道。寧有可以不參伍錯綜者乎。二儀則參聖人。中央則伍維正。陰陽則錯氣緯。章部則綜曆元。不如此。則乾坤幾毀。易亦不可見。是故聖人之議道也。兩端之陳。必介以一。所以明參也。四者之列。必謀其中。所以示伍也。雖甚貴獨。必不離衆。所以致錯也。雖甚貴兼。必不弛獨。所以建綜也。參之所以破擘。伍之所以窮際。錯之所以盡情。綜之所以主義。是故命物之情。愚必參智。貴必伍賤。功必錯過。僞必綜誠。制世之權。信必參疑。喜必伍怒。賞必錯罰。動必綜靜。朋愚而孤。智足以譽愚矣。環賤而中。貴足以懼賤矣。左過而右功。功足以補過矣。物僞而我誠。誠足以悔僞矣。再信而一疑。疑足以貞信矣。三怒而二喜。喜足以休怒矣。一罰而一賞。賞足以厲罰矣。百動而一靜。靜足以臧動矣。參之伍之。錯之綜之。聖人于此。權乘量除。居經適緯。策役九章。爲之算材。規模七襄。制其組德。鑽倚道術。選鍊章儀。天地之文。因是以成。天下之象。于斯乃定也。今日絕類无凶。朋從有害。人知其一。莫知其他。參之則喪朋。而不參。伍之則離羣。而不伍。錯之則睽孤。而不錯。綜之則亂萃。而不綜。以爲變。則不游魂。而无變。以爲數。則不倚器。而无

數以爲文。則不雜物而無文。以爲象。則不受采而無象。然且以爲其道高尊。可以制物。是則豈爲知易者乎。天下之法。皆以目事綱。天下之利。皆以母享子。天下之禮。皆以酬教酢。天下之情。皆以繆報綱。縱物相與。天地之德。使卦相交。作易之能。詩曰。獨行踽踽。豈無他人。不與我同父。夫圖生一。卽生二。易生奇。卽生偶。一二奇偶。同父而不使同行。爲是踽踽。曷故哉。

易求圖之一參伍

參躍卦以奇偶三數之。得九。潛卦以奇偶三數之。得二十七。伍躍卦以奇偶五數之。得二五。以當五。潛

卦以奇偶五數之。得二十五。奇一偶二。如乾卽三。坤卽六。餘做此。本義曰。參者三數之。伍者五數之。

震坎艮綜巽離兌。凡九卦同。不拘何卦。得數二十七而止。

參

坎艮同。

不拘何卦。得數二十五而止。

伍

右參取信策三十六。伍取三十五。各如其畫。

符曰。三五者。數之善取而能歸者也。故一者。天數也。九者。老陽。二十五者。積奇。亦皆天數也。取之于天。三其一而三。五其一而五。歸之于天。三其三而九。五其五而二十五。易道尊天。不取之天。其數不

立不歸之天亦不可以正其數也。是故萬物之聚數皆注于三。凡曰三錫、三褫、三接、三就、云云者，雖其事或踰于三而止謂之三，以爲三鼎而不可得孤也。萬物之完數皆注于五。凡曰五刑、五教、五典、五瑞、云云者，雖其道可不及五而必極于五，以爲環而不可得破也。

易求圖之二錯綜濟雜卦而躍六子曰錯。躍乾坤曰綜。○本義曰：錯者交而互之也。綜者總而挈之也。六子陰陽交互，乾坤

總陰總陽。

坎艮巽離兌同。

不拘何卦。

坤同。

不拘何卦。

右錯取信策二十四，以畫錯于二十四也。綜取三十二，以乾坤陰陽各綜卦三十二也。

符曰：凡論道謀事，不錯不綜，則皆不可得爲也。故虞舜之庭必有兩端者，貴錯也。虞舜之心必有一是者，貴綜也。孔子游于景山，使三子賦。子路賦勇，子貢賦辯，顏淵賦德。孔子曰：聖士哉。三子同師而言必異持者，貴錯也。孔子必尊道德而賞顏回者，貴綜也。扁鵲起號世子，砥鍼礪石，子陽同藥，子明

灸陽子游按磨子儀反形子越扶神五子各致其功者貴錯也而扁鵲必自握鍼石者貴綜也孝武會諸占家問之某日可娶婦乎五行家曰可堪輿家曰不可建除家曰不吉叢辰家曰大凶曆家曰小凶天人家曰小吉太一家曰大吉狀聞制曰以五行爲主使諸家喙喙得鳴者貴錯也以其義斷之者貴綜也天下之事一錯一綜則無不定者矣詩曰他山之石可以爲錯又曰羔羊之皮素絲五總此言兩立之可交而羣離之必會也

兒易外儀卷之九

彌綸之類曰盡利四

易見

爻象動乎內。吉凶見乎外。易幽而明于世者。禍福明之也。

易見儀上

儀曰。易之所貴者變動之德。所神者吉凶之占。所切者趨避之謀。所嚴者貞邪之道。然而天下之論。以爲此四者相叛以爲情。求全而必毀者也。何以言之也。夫易必知動之反繫。而金柅曰吉。必知壯之繇動。而前趾曰凶。存乎樂吉惡凶。則不可與之謀變動矣。三錫十朋曰吉。而鼠豕則曰小人。剝膚滅頂曰凶。而致遠則曰君子。存乎慕貞醜邪。則不可與之占吉凶矣。易教人趨吉。則教之趨小人矣。教人避凶。則教之避君子矣。教人趨君子。則教之趨凶矣。教人避小人。則教之避吉矣。不畔其數。則畔其道。不畔其教。則畔其占。是則人之于易。無往而不得畔也。以是之故。天下之學易者。以爲易亦飢委。不可持據。弱者遠之。強者疑之。是故非聖人不能以學易也。聖人之學易也。有四正焉。易曰。爻象動乎內。吉凶見乎外。動生于爻象。

故宜先正爻象。爻象正則貞邪正。貞邪正則吉凶正。吉凶正而趨避之情無不可得而正也。夫爻象也者。易之所以審端而定術也。受質貴賤不侔其據。居位承乘不常其御。綺物連倚不齊其類。制時遷流不均其會。循際察宜。因材審利。利靜悔憧。是爲決躁。悔牽利躍。是爲動變。飛龍在天。非決躁也。羝羊觸藩。非變動也。決躁以予小人。變動歸于君子。爻象不惑則動躁分材。一動一躁。貞邪列矣。以貞得禍。雖禍亦吉。以邪得福。雖福亦凶。貞之占凶。雖凶亦福。邪之占吉。雖吉亦禍。是故貞邪者。易之所以告確也。吉凶者。易之所以示疑也。確故愈神疑故愈貞。王臣蹇蹇者。著忠也。見金夫者。著蒙也。忠之爲忠。蒙之爲蒙。此不可以欺易者也。蹇蹇曰匪躬者。譽辭也。見金夫曰不有躬者。懼辭也。匪之爲言。安而吉。不有之爲言。厲而凶。此易之不敢以欺天下者也。死如焚如。非吉稱也。致命遂志。非凶謂也。致遂無減于死。死焚亦致其命。然誦離文而變色。繹困象則舒顏。死焚以乘恆人。致遂之歸健者也。鼠晉益榮。豕塗益利。亦人予之者也。易不咎予。惟凶鼠豕。十朋用享。三接用錫。亦我受之者也。易不咎受。惟吉馬龜。天助者吉也。盜伐者凶也。乾陽昌而无首則著吉也。比陰篤而无首則著凶也。坤以純氣戰。而血玄黃。則以爲吉。不著凶也。師以中陷帥師而輿尸。則以爲凶。不著吉也。繇此而觀。易之所爲吉凶者。不以存亡得喪爲斷也。不以存亡得喪爲斷者。是明吉必倚貞。凶必倚邪。吉必倚貞。則趨必倚吉。凶必倚邪。則避必倚凶。趨避不疑。則變動爲貴。道之與數。教之與占。串于一謀。則無相叛者矣。是故易之情無不一者也。易旣已藏身卜筮。知來前民。豈當有兩在無歸。使人次且興歎。握粟出卜。自何能穀者乎。

易見儀中

夫吉凶者則猶非易之所甚貴慎者也。易甚貴无咎而慎悔。悔有二道焉。中疚沮折一也。內訟驚變二也。疚攻其中。自作之孽。夫凶可謝曰非我孽也。是故易不惡凶惡悔也。訟惕于隱。補過爲功。夫吉不可矜曰我功也。是故易不喜吉喜悔也。聖人以吉凶予數。以悔予道。以吉凶自遠。以悔自蹙。聖人以吉凶權悔。不以悔謀吉凶。以悔正吉凶。不以吉凶亂悔。悔也者。竦身而游吉凶之外者也。其要无咎則已矣。故曰震无咎者存乎悔也。是故亢則龍之咎也。不承凶而承悔。括則囊之悔也。不求有譽。求无咎。以其不可凶。故不可不悔。以其不可譽。故不可有咎。成湯勝桀而悔。孔子學易曰可幸無過。是故悔者仁義之衛也。而无咎者吉祥之止也。

易見儀下

夫尊君而甚愛之。書契以來。未有如易者矣。凡易之愛惡。著于繇占。隆昌之稱。是爲元大和茂之兆。則云休亨嘉美之觀。被以利吉。豔羨之情。極于譽喜。安常曰无咎。釋憾曰悔亡。極此數端。則總百祿。悉率祥善。曰以燕五。六十四五者。建極備福。而罄無不宜。則易之忠也。若乃錯舉咎休。并陳規訟。可得求者。其惟屯師乎。屯五曰屯其膏。小貞吉。旣吉之矣。而爲其已過。患其大也。不得已則歸凶焉。師五曰田有禽。利執言。旣利之矣。而爲其與師。維弟子之故也。不得已則亦歸凶焉。此非易愛不純。大恭小慢。夫易猶有慮。以爲英主無疵。其疵者生于世亂。世亂皆繇于救之過銳。銳濟屯則必抗法。抗法則絀德。銳用師則必急功。急

功則瞽才。絀德而絕恩澤。瞽才至任小人。絕澤必怨。任小人必敗。此二凶者。易不可以不告。五亦猶易之忠也。然易未嘗不許其小貞。貴其長子。易以爲五可震而悔也。行法用人。五終明之。易非惟忠五。而亦甚知五也。凡易之稱聖人者。皆言夫御天履帝位者爾。

易見圖之一元吉大吉。潛動躍。極卦離合。

七卦同。

極御卦及八卦皆爲純至。

爻象動內。吉凶見外。

七卦同。

七卦同。

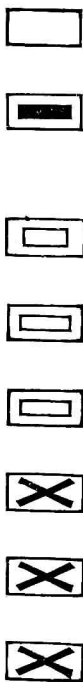
右二極取順信策各六十四。八卦止取信策六十四。盡予卦數。

符曰。朱子以詁經爲學。其釋易乾之元曰。元者大也。仲尼以述古爲教。其翼易乾之元曰。元者長也。

夫聖賢之分，卽繫此矣。必曰元之謂大，然則大哉乾元，宜爲大哉乾大也。凡六籍之稱元者，其義皆取諸長，不謂大也。元后作民父母，言長民也。元首明哉，不謂大首也。殷王元子，不謂大子也。故曰：有王雖小，元子哉。以其小而長之，不方謂小而俄又大之也。厥惟廢元命，謂其廢初命，不謂廢大命也。元龜以其大者前列，以其前列故元之，亦不謂大也。王之元舅，非大之也。王之舅已大矣，稱元則爲貴，其序長也。元年春王正月，不謂大年也。元日祈穀于上帝，不謂大日也。大之與元，諾之與唯，也之與矣，相去千里。故周公之占爻也，別之爲元吉大吉，元吉者，以建極而言。此吉人之事，百福之宗，雖不必大，而可尙也。大吉者，以備福而言。此福人之事，羣羨所趨，雖非其至，而已盛也。故易之占元吉者，十有三。坤五黃裳，順而則也。訟五謀始，以中正也。泰帝歸妹，謙降尊也。履視其旋，考不失也。復來不遠，靜以修也。畜牝童牛，惕致戒也。離麗黃離，不過中也。損儉享而敬卜也。益初悖作，五孚惠也。井養民也。渙散黨也。此皆謹身立德之謀，理踞其勝，故曰元也。易之占大吉者，四。家人富家，爲富而已。升初允升，爲貴而已。萃位不當，爲榮而已。鼎鉉取新，爲華而已。此皆受祉履祥之象，勢集其豐，故曰大也。

易見圖之二貞吉亨利躍極系奇偶爲上雜卦次之。

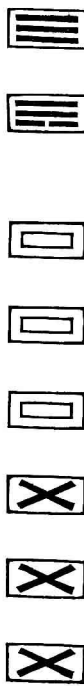
偶爻同極在故散偶與卦奇同貴。

偶爻同義同前。

雜五十六卦俱為成德與八卦齊吉。

右極取順信策各四十九雜卦止取信策四十九依大衍之用。

符曰。貞者之情。致一而握固。其氣專凝而與福會。天保定爾。亦孔之固。固之報固也。宋人五徙業而五敗。荆人抱一玉而終封。貞之著吉。其正也。然亦有著凶者。聖人以爲守業而守屠龍。抱玉而抱燕石。則將終其身窮困以死。何繇得吉哉。吉之爲言。博通多獲。亨利之兼稱也。故又曰。亨貞利貞也。居貞而或取凶。貞之無定辭乎。子思曰。固聰明聖知。而孔子曰。疾固也。

易見圖之三无咎躍。以陽卦系奇爻爲上。陽卦系偶爻。陰卦系奇爻。及兩奇爻次之。

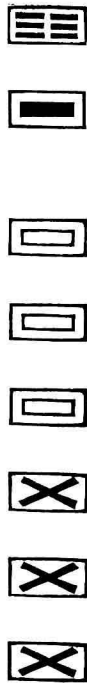
震坎艮同。雖不大成。幸其無陰。

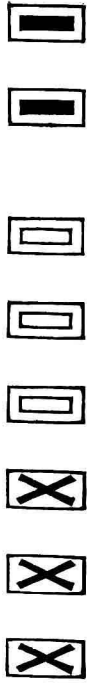
震坎艮同。雖陰之見。幸其小成。

巽離兌同。雖卦之陰。幸其貞一。

雖不成卦。幸其俱陽。

右躍卦爻俱陽。取信策二十六。予之少陽揲策之數。餘取信策十八。如揲變三六之數。

符曰。召尤承責曰咎也。无咎。猶曰我何責焉。其詞易而義險也。故易有襲其甚吉而卒予之平。稱曰无咎者。如隨備乎元亨利貞四者之占。而徒曰无咎。損益元吉。萃曰大吉。而亦俱曰无咎。其他之曰

吉无咎者尙繁也。易有罍于甚凶而卒予之安辭曰无咎者。如噬初二至于滅趾滅鼻。而猶曰无咎。過涉滅頂凶。是其人承禍已極。而猶亦曰无咎。其他之曰凶无咎者尙繁也。故知无咎者。吉凶之所受正也。吉无咎。吉即得正吉。凶无咎。凶不得正凶。咎之難居甚于凶。无咎之可安甚于吉。夫咎非人之尤。而其神自責之也。周臣盈庭。莫敢執咎。畏人責之。不知其神先起自責。然則逃咎猶逃雨也。何之而不濡乎。

易見圖之四悔吝躍。以陰卦系偶爻。其次奇偶各一。

巽離坎同。卦爻重陰。以其小成。僅可逃凶。

不成卦德。陰陽貞勝。憂虞之象。

右惕六策。惕者。反策于贖。循陰之數。故六。

符曰。悔。剛反也。吝。柔牽也。涕沱若戚。嗟若者。悔也。不能遂。不能退者。吝也。我心不快。悔也。其行次且。

決取。則以鴻門失其天下。吝之爲道。安往不得禍敗者乎。是故悔正則日趨吉。吝正則日趨凶。孔子曰。出納之吝。謂之有司。此言其受命于人。不自制義。告之悔。則斬用其心。告之釋悔。則斬用其力。似夫守財膏肓然。

易見圖之五凶厲。偶爻二。

不成卦而稔陰凶莫大焉。

右擊三十六策。擊者亦反策于贖也。治陰以六。六極陰之數。故三十六。

符曰。凡聖人所稱凶厲之辭。皆有三。謂見形一也。寄義二也。通意三也。詩曰。日月告凶。不用其行。此以天行已著凶。莫能掩其凶。今茲之正。胡爲厲矣。此以朝政已著厲。莫能諱其厲。皆爲形見勢成。遂辭也。軍禮鑿凶門。此以用兵凶事。而因以凶紀門。使出而知懼。詩深則厲。此以涉深厲道。而因以厲名涉。使觸而知審。皆爲義寄理存。深辭也。書曰。凶人爲不善。惟日不足。此以其人稔惡之必取禍。而卽以禍之名。名其人曰凶。記曰。怒心感者。其聲粗以厲。此以其聲粗猛之必召危。而卽以危之謚。諡其聲曰厲。皆爲意通事連。兼辭也。此三義者。皆易之所有也。或曰。凶字從×。爲爻未具。厲文從萬。爲

策之盈口者。入于坎窞也。厂者。豐其筮屋也。以未具之德。已盈之節。枕窞蒙筮。何幸之有。又曰。成德積剛。動罔不臧。偏雜陰鄙。動罔不否。禍福無門。召以其動。動之上者。虎豹大人。鼎革文變。與時偕作。其占吉貞。蕃馬朋龜。天人所助也。次者。風雷君子。遷改利行。不失其常。其占无咎。鞶帶束帛。錫亦以賁也。其下者。位德不立。陰陽雜居。肱折趾顛。其占悔吝。道利用惕。渙居出遯。所以遠害也。其又下者。柔詭無良。顛倒變亂。棟橈鼎覆。其占厲凶。法利用擊。黃金鈞矢。所以揚號也。

易類

乾爲天。天風姤。天山遯。天地否。風地觀。山地剝。火地晉。火天大有。○坎爲水。水澤節。水雷屯。水火既濟。澤火革。雷火豐。地火明夷。地水師。○艮爲山。山火賁。山天大畜。山澤損。火澤睽。天澤履。風天中孚。風山漸。○震爲雷。雷地豫。雷水解。雷風恆。地風升。水風井。澤風大過。澤雷隨。○巽爲風。風天小畜。風火家人。風雷益。天雷无妄。火雷噬嗑。山雷頤。山風蠱。○離爲火。火山旅。火風鼎。火水未濟。山水蒙。風水渙。天水訟。天火同人。○坤爲地。地雷復。地澤臨。地天泰。雷天大壯。澤天夬。水天需。水地比。○兌爲澤。澤水困。澤地萃。澤山咸。山水蹇。地山謙。雷山小過。雷澤歸妹。○各從其類也。

易類儀上

儀曰。八之攝八。明其系矣。系之延系。察其變矣。變之生變。貴其游矣。游之召游。美其歸矣。是故八八共祖。卒則同也。祖分八宗。離則攻也。宗八爲支。消則凶也。益一而振。窮則通也。兩健共舉。號則從也。不盡爲盈。

進則隆也。不離乎類。始則終也。夫類也者。叛而可求。遠而相得者也。是故連之類也。剝之類也。盪而之他類也。非其類而來歸類也。

易類儀中

是故以乾爲鑑。則七者可盡照也。夫乾不保陽。一變而垢。再變而遯。三變而否。四變而觀。五變而剝。幾于滅沒。剝之繫乾。鬣乎一髮。忽游爲晉。驟謀興復。渙曰匪夷。出于非意者矣。晉離綜坤。又益髮焉。離又呼離。火乘乎天。乾道乃恢。其興也勃。散者可得而聚。居者可得而保也。故觀乎此者。則有六揆。哀微一也。幸存二也。喜來三也。審絲四也。寶助五也。旌義六也。夫卦德完器。五傳垂盡。其微可哀也。譬諸仲尼沒而微言絕也。然而其微也可哀。其存也猶幸。一髮亦存也。仲尼雖沒。微言雖絕。而其徒或稱述之。雖非其徒。而百家之流。有一言之及仁義者。亦其存之也。然而雖或存之。使剝又變。則將無乾。魯人則喜高子。乾則喜晉。晉何知乾而來也。孟軻後孔子百五十年。何知孔子。而願學之也。然而晉雖不必知乾。而循變乘坤。私淑諸否。是其所絲來者也。亦猶孟軻雖未得爲孔子徒。而私淑諸人也。然而雖有絲來。猶賴其得朋有徒。離之扶離。坤之返乾。所爲寶助者也。亦猶孟軻與其徒爲七篇之言。而道益大明也。然而雖其得朋有徒。晉不自謀而益坤。大有亦不自謀而益離。旌其義之歸于復乾。而報其宗也。孟軻之與其徒言仁義者。豈爲求榮利于梁齊哉。其義存乎抗孔氏之道而已矣。

易類儀下

繇此觀之。維易則亦有聲氣而無朋黨也。當夫八者秉盛居方。各執其德。濟濟翼翼。不睽不同。及乘世變。與時偕消。勢不得救。悶然已耳。故觀乎乾。則知七者也。謂姤召徒。姤且日削。謂剝謀復。剝不保凶。苟云是。晉比周阿黨。而勢已窮。剝從井胡為。或以大有。應募受牽。而義存報乾。揚庭可鑒。人皆集苑。莫或集枯。蹈禍求名。非中賢之所辦也。若乃誠通道貫。義激氣生。剝號匪揚。晉來不速。吳章把鑕而上。王回徒跣以從。孔璋徇所不知。威明恥其不與。凡若此者。又豈桎梏。剝削蒙困之威。可得奪其類者乎。

易類圖躍卦屬潛本宮圖乾一宮以例其餘

右以姤爲第二位。取信策八。以次而減。遞爲第三位。取七。否第四。取六。觀第五。取五。剝第六。取四。晉第七。取三。至大有第八。增而取九。凡宮八卦。故策始于八。自姤至晉。日削而游。故遞損。大有來歸。故驟益。餘七宮皆倣此。

符曰。以八卦分帥五十六者。如官設然。六官之長。各帥其屬。以正其事。則無侵逃。無侵逃。則功能出。卦各以其類從者。如宗廟然。昭從乎昭。穆從乎穆。則分明。分明。則人知愛敬。凡五六七皆離其卦族。而親之者。如名號然。天子之稱州伯。同姓曰伯父。異姓曰伯舅。父舅者。親稱也。殊宗通德。則均親之。均親之。則可以化異義。使其下。以乾坤夷于六子。分宮而處者。如制祿然。天子統諸侯。而分田賦祿。

則五等各食其土。天子亦自食其畿內。不相取予。不相取予。則靜而正。禮興而法序。天下之肥。

兒易外儀卷之十

彌綸之類曰盡利五

易嚮

其受命也如嚮。後世遂以易爲卜筮之書也。

易嚮儀上

儀曰。夫數生于或然者也。安有聖人以其或然者教人乎。聖人之教人也。教之爲善人。毋爲不善。是卽教之爲吉人。不爲凶人。今日吉凶吾不知。是善惡與吉凶離義。聖人與著龜分教也。且聖人之于來物何用知之。內事纖曲。比於飲食。外事大舉。無可得已者。聖人不以卜不吉或廢飲食。聖人不以卜吉爲所得已者也。若尊逆覩。肆求神靈。則以聖人之誠耳。占目察。觀器觀發。測高測卑。莫不如响者矣。仲尼知人三死。知禮十世。系書知興。審樂知變。洞幽測微。非假卜筮。仲尼亦嘗疾病。不必言不死。不聞享祀。仲尼亦嘗困阨。不必言無憂。不聞占候。苟如仲尼信卜。則必不辭禱。仲尼敬善。則必不毀蔡也。若以卦象爻占。鬼神憑告。而南蒯坤五。穆姜艮八。得其良兆。適足爲殃。又若卜偃筮比。敬仲占觀。匪夷所思。出乎象表。又如城濮。

之兆。其報在邛。譬則假道者也。喪雄之繇。曰宜禦寇。譬則要盟者也。夫苟可反報以徵神。援他以賀我。巧者附益其義。強者武斷其情。則其爲著龜者。不亦蕩然無憂。安往而不得如嚮者乎。又以一龜一著。並名神物。而晉驪卜筮。從違殊告。範疇亦曰。龜逆著從。卽此二靈。先須自認。定物之辭。不離休咎。一從一違。必有一响。今使兩蒙懸弋雨暘。各執一端。必有一獲者矣。旣已兩端。明者所擇。則曰筮短。宜從龜長。如此何不廢著。包犧爲空作易也。故謂聖人之特卜筮。易之爲卜筮而作。吾不信也。且天下何據以易爲卜筮之書。義陳禍福。原本陰陽。陰陽之分。非爲掛扞也。姬繫文詞。旁極事物。事物之錯。非爲營揲也。必以美惡離義。歸應繇占。是則惠迪從逆。書有吉凶。良士謀夫。詩言休咎。洛誥共貞。江沱後悔。將亦詩書並爲筮設矣。凡易繇占。皆詳事應。聖人章教。有若而謀。豈須晉石憑言。附靈草甲者乎。卽以仲尼贊易。因及善才。一二之紀。是明數原。五行之求。是明化緯。其曰退藏。是爲正德。其曰利用。是爲顯業。知來藏往。是言格物。齋戒神明。是言誠意。神武不殺。遠卜之詞。探索鈎致。求卦之事。此皆倚乎學問。畢其內謀。豈爲著龜奔奏。諉其精微于儵閃哉。繇此言之。易之不爲卜筮而作。章章已。

易嚮儀中

故觀古之聖人。動稱著龜。然固未有親恃著龜者也。何以明其然也。舜命禹攝。禹讓曰。枚卜功臣。舜曰。朕志先定。鬼神其依。龜筮協從。是則舜不親恃著龜也。禹爲誠讓。冀卜或不然。舜爲誠命。不敢恃卜必然也。且舜以爲志定。則著龜自從。尊志而已。何著龜之有也。盤庚遷都。慮民不承。三誥之。乃曰。卜稽如台。無敢

不下。且不聞盤庚先曾卜遷。武王先曾卜戰。及既舉事。援此爲辭。鬼神要前。劓戮要後。是則二王假以著龜定民。非爲親恃著龜者也。武王有疾。二公請卜。周公不可。爲壇告于三王。請以身代。既乃曰。請卽命于元龜。爾之許我。我其以璧與珪俟爾命。不許我。我乃屏璧與珪。是則周公欲以其氣劫龜也。以周公之聖。多材與藝。豈不能知武王享國年壽。又豈不能切察武王病必罔害。然而周公不能信龜必習吉。故爲厲詞。欲以誠動先王。挾龜必從。卽龜不從。而天下猶或以公誠義無動。蓋公是時已虞管蔡耳。是則周公尙疑著龜。不爲親恃著龜也。成王欲伐武庚。大誥天下曰。先王遺我大寶龜。我有大事。朕卜并吉。又曰。有指疆土。矧今卜并吉。蓋言卜不吉。猶將伐之。是則成王以卜爲餘事。明示其意不親恃著龜也。成王營洛邑。既成。召公誥曰。既得卜經營。洛誥曰。周公以圖獻卜。昔當武王克商。遷九鼎于洛。粵瞻洛伊。以營天室。成王遵志。理無假卜。且成王既以二月乙未。朝步自周至豐。以遷告廟。夫國大事。必謀定乃告廟也。今日三月戊申。太保于洛卜宅。厥既卜。則經營。卜乃在定謀之後。是則成王君相皆不親恃著龜也。春秋書卜郊。不從。三郊牛口傷。改卜牛。牛死。不郊。一騾鼠食郊牛角。改卜牛。二改卜牛。又食。乃免牛。一魯郊非禮。上帝不歆。書卜不從。以懼魯也。夫郊必歲舉。二百四十年。不從者三。其從尙多。是則魯龜嘗不能明帝意也。若以不從免郊。應有禍患。是時閔襄則皆無禍患。又郊卜牛者爲卜牛良惡。今牛中卜又傷。改卜又死。騾鼠食角。改卜又食。龜尙不能知牛生死傷害。是則春秋亦不親恃著龜也。詩曰。考卜維王。宅是鎬京。維龜正

之。武王先欲營洛，而卒不果者，想繇信卜。成王立七年而遷洛，去作鎬十二年耳。鎬不久處，庸爲吉也。旣曰龜長，何繇不知其後。匝紀之謀，匝紀不能知。三十七百安得不誤乎。詩稱武王烝哉，是其詩作于成王之時。或在遷洛以後，其心必不親恃著龜也。禮曰：卜宅寢室，天子不卜處太廟。此言諸侯出行，卜所處地。大廟天子所必處，故不卜。又言大事有時日，小事無時日有筮。此言祭大神有定日，不筮。小神無定日，則筮也。以其大舉斷然，則自制，以其輕緩可通，則使著龜制之。明乎禮之不親恃著龜也。易曰：著之德圓而神，卦之德方以知。夫決疑者之情，必貴方而樂貞，以爲可測也。今日圓神，則兩在，以兩在故卜。卜又兩在，何決之爲。若以靈悟離義求之，如南蒯穆姜之云，則亦能在占者，不在著龜矣。曰方而知，以方故知，明言卦德之著貞邪甚確而審，爲勝于著也。是則雖以易之紛稱筮德，猶爲親恃其卦，不親恃著龜也。

易嚮儀下

夫聖人不親恃著龜，而顧甚敬之，易不爲卜筮作，而聖人必用易以卜筮，是則王天下者之謀也。王天下之爲謀者，謀民、謀事、謀己、謀物、謀世、謀俗、謀禮、謀法，其經有八。其緯亦八，是故冥民、一也，明民、二也，隆事、一也，簡事、二也，抗己、一也，抑己、二也，利物、一也，懼物、二也，華世、一也，穆世、二也，正俗、一也，和俗、二也，因禮、一也，革禮、二也，扶法、一也，紕法、二也。示民非常，使必服上，神道爲教，著龜冥之，著民陰陽，使必窮義，泰筮有常，著龜明之，動必稱天，言曰有命，以矜其事，著龜隆之，外屏盈庭，內絕朋從，靜而舉事，著龜簡之，天且不違，于我告猶，誰曰藐予，著龜抗之，天子之尊，亦必有聽，敢曰予聖，著龜抑之，齋戒謀始，罔敢卽淫，制俗

引輿物循其宗。世風玄遠。善龜穆之。稟吉而行。利厥攸往。善物之氣。善龜休之。愴惕憚憚。恐益凶事。震物而動。善龜懼之。禮之決者。聖人從禮。不敢瀆卜。善龜因之。禮之疑者。聖人從卜。不吉則已。善龜革之。凶厲之戒。發占變顏。法因以威。善龜扶之。惕悔補過。出卜能穀。法可以措。善龜緝之。凡十六者。聖人之治天下。錯其謀政刑之間。以爲其神明者也。若乃作易之聖人。自爲其易謀者。則又有五。著道爲數。聚人之情。以研禍福。瞭乎禍福。愈知貞邪。使易益正。此一謀也。著數爲令。聚人之情。以審順逆。明乎順逆。愈知典禮。使易益嚴。又一謀也。著令爲務。聚人之情。以揆日用。循乎日用。愈知物宜。使易益親。又一謀也。著務爲訓。聚人之情。以決趨避。習乎趨避。愈知醕酢。使易益通。又一謀也。著訓爲術。聚人之情。以務鑽揲。逐乎鑽揲。愈知屈蟄。使易益安。又一謀也。聖人以其十六者。陽謀天下。以其五者。陰謀其易。其倚功致敬。則皆在乎善龜矣。聖人欲人畏易。不得不敬善龜。聖人欲人敬善龜。不得不以易予善龜。聖人懼人玩善龜。不敢以不祕易。聖人欲自祕易。不得不以善龜守易。聖人以其易之德爲善龜之才。以善龜之才爲其易之教。故曰。成天下之亶亶者。莫大乎善龜也。何言乎亶亶也。內儀儀理。外儀儀數。初營營占。卒營營應。握理疑數。握數疑理。握占疑應。握應疑占。得乎其數。求致其務。失乎其數。求精其慮。得乎其應。求真其度。失乎其應。求通其故。惕若嗟若。粹如紛如。夫是之謂亶亶也。

易嚮圖之一。善德太極畫始奇偶爻各三。中見二動。

右以爻准策。奇爻準一策。偶爻準二策。太極體獨準陽。而形兼兩。準二策。凡十三策。準四十九策。十三者。統奇之數。著策取奇。以奇當奇也。又爲老陽攝三十六。第一變。以八版覆之。中分左右。分而爲二。以象兩也。或四或五或三或二俱可。不必取均。次轉覆。取左半奇爻一版掛之。掛一以象三也。掛者。掛于指間。今第懸而置之。

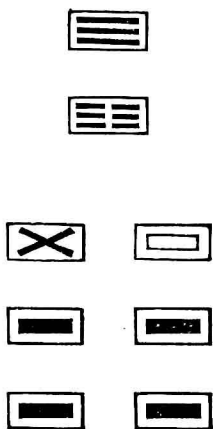
而扞之。歸奇于扞以象閏也。扞者，扞于指間。今第數而記之，亦是。次歸右餘之策而扞之，再扞以象再閏也。凡一變所餘之策，左一右必三，左二右亦二，左三右必一，左四右亦四，通掛一之策，不五則九，五以一其四而爲奇，九以兩其四而爲偶，此第一變也。第二變，去奇爻一版。此以第一變所得不五則九之餘策置

于格上，卽應減策，而五九本數爲奇，故去奇版而止一者，奇之奇也。次以七版中分左右，如第一變之儀，而歸其餘策，左一右必二，左二右必一，左三右必四，左四右必三，通掛一之策，不四則八，四以一其四而爲奇，八以兩其四而爲偶，此第二變也。第三變，又去偶爻二版。此以第二變所得不四則八之餘策置於格上，又應減策，而四八本數爲偶，故去偶版而必二者，偶之偶也。次以五版中分左右，如第二變之儀，餘策亦與二變同。此第三變也。三變既畢，乃視其三變所得掛扞過揲之策，而畫其爻於版，掛扞之數，五四爲奇，九八爲偶，掛扞三奇，合十三策，則過揲三十六策，而爲老陽，其畫爲□，重也。兩奇一偶，合十七策，則過揲三十二策，而爲少陰，其畫爲一，拆也。兩偶一奇，合二十一策，則過揲二十八策，而爲少陽，其畫爲■，單也。三奇合二十五策，則過揲二十四策，而爲老陰，其畫爲×，交也。如是，凡三變而成爻，十有八變而成卦。

乾卦取順信策各三十六，坤卦取順信策各二十四，其餘陽卦取順策十八，信策二十一，陰卦取順策十二，信策十七，如其揲合陰陽之數。

符曰太史公云夏殷欲卜者乃取著龜已則棄之以為龜藏則不神著久則不靈此知器不可恃靈盡宜變也易形上而冒乎道形下而託于著龜易後天地毀而著龜以久棄故雖伏羲再生不能變易雖武仲尚存不能守龜今即棄艸而興木棄七七而興十三聖人知之所不誅也子路曰猪肩羊膊可以得兆萑葦葉茅可以取數何必著龜哉

易嚮圖之二民用乾坤各一奇偶連動各三

右即今之錢卜非揲法也而有道不出乎易故附圖之躍乾坤以當易聖餘六爻覆而求之轉一得奇即初爻陽得偶即初爻陰也餘做此如是者六變而成卦畫之于版以動爻占玩吉凶兩爻動及不動俱占卦象○配之六神六親納甲飛伏世應即成完卜

取易居泰策外遇吉貞利亨喜譽俱再取信策十无咎悔亡取五凶惕十策反饋悔吝厲惕五兩平不取策○如爻詞不著吉

符曰。錢代著莢。昉于京房。其意以爲本前民用。寧依易簡。河洛象衍。掛扞營變。以此明民。鍾鼓享鳥。瓦石蕙蓐。操其可辨。妙夫錢者。使民心開。又以輪圓孔方。乾坤之道。天包地外。二圖之儀。伏羲八卦。太公九府。是必連謀者也。市取噬嗑。錢詎無易。巽利三倍。易詎無錢。

兒易外儀卷之十一

彌綸之類曰盡利六

易治

君子治曆明時。時正于曆。曆正于易。易正于日月。故曰。日月運行。一寒一暑。寒暑相推而歲成。儀曰。今求月令于復姤陰陽之十二卦者。是猶祭其中霽之神而求之門藩之際也。夫不原天不可爲道。不明時不能知天。聖人不立言則已。聖人立言。未有不首尊天而敬曆者也。堯典先賚。惟云敬授。春秋標引。卽曰王正。葛覃。桃夭。周南。春夏。狼麋。蠱。蕘。天官四時。諸經晚興。祀易爲祖。義文主治。專致陰陽。寧反捐本。登枝。迂游。義論。及其節貫四出。方陳歲儀者乎。是故月令之求。宜正乾坤而閏十二卦也。月令之選。諸十二卦者。徒以爻畫陰陽推盪而得。若其研文著義。惟復可通。餘俱渙然。不關倫要。至乃乾坤錐印。範畫晶然。理切情親。言貧道富。雖使伶倫握管。羲和著儀。大戴綜辭。京房配律。章明周奧。未有臻極于此者也。今夫一歲之節。賚列陽陰。乾坤通謀。而有分執。中冬初夏。六者陽經。中夏初冬。六俱陰紀。六陽純氣。象以六龍。是故乾之初爻。陽生之候也。當龍初復。陽藏地中。天子居玄。掩身貴閉。格抑。闢旅。戒無發房。靜事陰。

陽以待其定。是爲潛龍勿用。斷以其爻爲十一月無疑也。過此陽氣漸浮。未離乎地。艸木乘貴。苞萼挺端。而其月天子乃出視漁。與公卿大夫共飭朝典。外卦在臨。曰大君之宜。是爲見龍在田。利見大人。宜以其爻爲十二月。過此三陽旣亨。是爲元月。乾盛當中。故曰乾乾。天子以正吉始和。布德行慶。懸象施教。迎春東郊。祔穀上帝。藉田道農。入學習舞。勤勤翼翼。自朝至夕。是爲君子終日乾乾。夕惕若。宜以其爻爲正月。而過此陽升地上。冰泮爲淵。雷電併興。龍力畢出。而天子以是月食麥與羊。器告疏達。是爲或躍在淵。宜以其爻爲二月。而過此招搖指辰。龍王之月。時則陽氣發泄。無萌不達。天子又以是時往而視樂。出幣帛。周天下。聘名士。禮賢者。是爲見龍在天。利見大人。宜以其爻爲三月。而過此陽極而亢。月德在巳。龍懼爲蛇。天子有悔。曰毋起土功。毋發大衆。毋伐大樹。是爲亢龍有悔。宜以其爻爲夏四月。于是陽節旣盈。乾道當革。乾曰咨爾。坤乃受終。其在外卦。是爲姤也。一陰始凝。見端知際。陰陽爭。死生分。天子以是月齋戒定。心氣靜。百官兢兢業業。是爲履霜。堅冰至。宜以其爻爲五月。而過此土潤溽暑。火政灼烈。靡不遂者。靡不暨者。靡不蕩者。恢台滔厲。極盛憂衰。故曰直方大。不習無不利。宜以其爻爲六月。而于是秋以擊之。循否儉德。其在上也。毋封諸侯。毋立大官。毋行大使。毋出大幣。其在下也。將帥選士。簡練俊傑。有司脩法。斷決獄訟。君事日靜。臣功日興。是爲含章可貞。或從王事。宜以其爻爲七月。而過此陽浸以衰。氣日以結。鳥羞不榮。風盲不明。雷電卷威。蟄蟲謀隱。天子以是月命有司趣民收斂。是爲括囊无咎无譽。宜以其爻爲八月。而過此兌矩將畢。時則菊有黃華。草木黃落。歲冠春而裳秋。秋冠孟而裳季。禮也。季夏土盛。天子黃衣。

時則季秋德不改土。循黃稟色。辭衣就裳。是爲黃裳元吉。宜以其爻爲九月。而過此極陰醞陽。來物謀進。中出外入。野遇戰爭。二龍雌雄。黃老玄少。管子曰。時冬氣寒。寒生水血。是爲龍戰于野。其血玄黃。宜以其爻爲冬十月。而于是一陽以復。龍還其居。出於戰功。入尊潛德。以戰得位。以潛奉時。逆取而順守也。一歲既成。三年宜閏。聖人知之。故用六九。夫凡卦無用。獨表經端。是則明以閏予乾坤。使之畢氣者矣。閏者。餘也。餘生于日月。日月之餘。有大有小。乾坤之用。有九有六。合乾坤二用爲三年之閏。分二用兩官治一閏之半。乾九治陽。坤六治陰。陽半棟前。陰半棟後。前閏旬五。後閏旬五。前閏無首。繫首先月。故曰見羣龍无首。後閏無終。極終來月。故曰利永貞。是故乾坤之成歲功也。包犧掛其六爻。周公劫以二用。而揆步不疑。曆道無破。是則周公之察也。然而周公亦有所取之。周公必法文王。爻必法象。象以元亨利貞治乾。西南東北治坤。文王曰。吾亦以乾坤治曆也。今夫春元夏亨。秋利冬貞。以畢四選。西兌秋金。東震春木。坎離水火。夏南冬北。以持四正。而連西以南。系東于北。艮坤陽陰。土德寄居。以定四季。二象之情。各挾一曆。然以爻不連衡。則象宜分陝。陽曆予乾。陰曆予坤。亦其燦然者矣。夫陽生爲元。陽泰爲亨。陽盛而利。陽正而貞。黃鍾起律。是爲元者也。三微著能。致飾而亨者也。勾萌畢奮。利之大者也。貞正也。四月正陽。詩之曰。正月繁霜者也。坤曰元亨。陰首出而夏方大矣。牝之曰陰。馬生于午。是爲五月。故曰利牝馬之貞。陰始相遇。故先迷。陽猶有徒。故後得。西南陰呂。自夏而秋。皆其黨也。故曰得朋。東北陽律。自冬而春。非其類也。故曰喪朋。維文王之治曆。則亦以乾元治冬春。坤元治秋夏也。是故曆必有元也。乾初潛陽。日至起元。周公取之。

元德曲直。甲首起元。文王取之。若夫包犧始作。仰觀俯察。歛然得一。畫之以儀。以此一畫。為千曆元。後世演紀。皆端于此矣。包犧之制畫也。陰陽各六。中分歲德。爻三而卦。以爻紀月。卦主一季。乾坤重而四時備矣。卦重日益。乾坤為元。六子陽陰。亦各有六。以操四時。而陽卦多陰。陰卦亦十二。陰卦多陽。陽亦十二。合二十四。以綜氣緯。五行生成。陰陽互設。冬春陽生。則以陰成。夏秋陰生。則以陽成。陽寒陰暑。易地為功者也。乾坤執元。六子執令。雜卦執閏。羸胸虛盈。歸于其會。凡月必半虛。閏多小盡。月多虛則閏盈。月多盈則閏虛。三百五旬有四或五日。益以閏三旬或二十九。統為三百八十有四。取之六十四卦三百八十四之爻。譬燈取影。大矣哉。曆數之精。孰有過于包犧氏者乎。是故有象之曆。求諸乾坤。無文之曆。求諸爻畫。則璣衡之事畢矣。

易治圖之一月令 四時取消躍相配。各以動爻執陰陽之數。如正月三陽。即以奇動處三爻。惟四月各躍二動。以老陽老

陰當乾坤也。

泰正月

大壯二月

夬三月

乾四月

姤五月

遯六月

否七月

觀八月

劉九月

坤十月

復十一月

臨十二月

右春取信策八夏取七秋取九冬取六各如月令之數自十一月至四月別加信策五所以尊陽

符曰一陽一陰劃而六者猶言以陽陰六分之而復姤得一臨遯兼二極于乾坤盡六而盈亦猶以一月六分之而哉生得一極于舒望盡六而盈亦猶以六尺表立水中六分測之水進尺得一極于沒表盡六而盈故可曰月吐一痕水升一尺不可謂之曰一月二月一水二水則陽陰之進亦不可謂之曰一陽二陽一陰二陰陽陰之曰一二云者猶曰一分二分也聖人設爻以紀分乾坤十二爻

故惟靜者能知氣之動也。候氣惟二至。以其氣皆伏偃管乘。上游待擊。今日十二管通候十二氣者。是懵者也。春正以往。秋七而還。陽陰之氣。悉塞地上。管處下風。何繇測之。譬則鴻鵠高舉而視乎藪澤者也。凡陽陰皆龍也。故皆有潛躍。躍不符潛。躡規駁矩。春施夏儀。秋行冬令。不有大恐。則有大災。潛躍相配。泰泰否否。春者猶春。秋者猶秋。民無疾饑。國無殃敗。故曰。因天之道。順時之紀。

易治圖之二曆宗。躍陽動乾卦潛。震坎艮第一。躍陰動坤卦潛。巽離兌第二。凡六陽月。震坎艮三重卦。得奇爻六。以一奇司。一月中。十二偶爲陽。節十二氣。六陰月。巽離兌三重卦。得偶爻六。以一偶司。一月中。十二奇爲陰。節十二氣。此伏羲先天之曆也。

冬水。天一。生地。六成。春木。天三生。地八成。陽生。故卦陽。陰成。故氣寒。四月猶有寒。

陽極而變。亢龍有海。

四月 三月 二月 正月 十二月 十一月

小立 穀清 春驚 兩立 大小 冬大
 滿夏 雨明 分蟄 水春 寒寒 至雪

四月、三月、陽氣在上。 二月、正月、陽氣在中。 十二月、十一月、陽氣在下。

夏火。地二生。天七成。秋金。地四生。天九成。陰生。故卦陰。陽成。故氣熱。十月猶有熱。

陰極而化龍戰于野

十月

九月

八月

七月

六月

五月

小立

霜寒

秋白

處立

大小

夏芒

十月、九月、陰氣在上。

八月、七月、陰氣在中。

六月、五月、陰氣在下。

右陽取信策以六奇加十二偶益以躍乾之九共二十七陰取信策以六偶加十二奇益以躍乾之六共二十四。

符曰伏羲八卦是為曆宗董巴曰伏羲作八卦造三畫以象二十四氣此通者之言然亦未為大曉也。義之制曆也。帝乾坤為元。役六子為令。故卦必有重。重乾以紀冬春。重坤以紀秋夏。重六子以紀月氣。冬仲季陽壯其趾。治以長震。春孟仲陽列其夤。治以中坎。春季夏孟陽涉其頂。治以少艮。三女之于六陰亦猶是也。凡卦主獨陽獨主陽則奇為之令。偶為之氣。陰獨主陰則偶為之令。奇為之氣。凡冬春水木生于天陽。成於地陰。故卦陽而氣陰。而陽月多寒。月令冬之數六。春之數八。皆從偶陰。夏秋火金生于地陰。成于天陽。故卦陰而氣陽。而陰月多熱。月令夏之數七。秋之數九。皆從奇陽。故筮三男之氣者皆陰。筮三女之氣者皆陽也。卦分二氣。爻分三候。是為二十四氣七十二候。一歲之

易作

先王作樂崇德。樂生于律。律以治氣。氣爲聲母也。

易作儀

儀曰。漢史范曄者。察氣者也。故其言曰。宓義紀氣。初以爲易律。宋儒呂祖謙者。研聲者也。故其言曰。豫爲易中之樂。諸儒務通難明。以攻律樂。要其洞宗測歸。莫如二子者之斷矣。是故以義文周孔四聖人之作。易而使復治律。使豫治樂。亦若黃虞二聖人之王天下。而使伶倫治律。使后夔治樂者也。倫之治律。以其鳳鳴。夔之治樂。以其獸舞。復之治律。以其地雷。豫之治樂。以其雷地。鳴者氣至。舞者聲通。雷蟄地爲氣。雷奮地成聲也。故使以其下一奇爲之管。以其上五偶爲之地。而以雷吹之。則無灰不飛矣。以其中一奇爲之元。以其上下五偶爲之調。而以雷播之。則無音不作矣。其在于人。未鳴爲氣。噎于喉下。是復之初。旣宣爲聲。鞞于齶表。是豫之四。卦象之明。無如此者。而象旣倚律。辭亦倚律。象旣倚樂。辭亦倚樂。觀於復曰。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。則知其氣自五月以還。歸陽漸降。絳地中行。一入一出。得朋而來。乘灰卽出者也。玄曰。陽氣潛乎黃宮。信無不在乎中。班固曰。宮中也。爲四聲綱。樂記曰。宮爲君。牛弘曰。飛灰半出爲和氣。全出爲猛氣。不弔出爲衰氣。凡此數言者。皆本于復者也。復初九曰。不遠復。此言灰應時而飛。不愆遲也。六二。休復。此言半出爲和也。休之爲言。于徐安美也。六三。頻復厲。頻。數也。奮驟游促。猛起而盡。此言全出爲猛氣。故凶也。九四。中行獨復。此言至日中氣。又宮中聲。聲氣無偶。故曰中行。又曰獨也。

六五。敦復无悔。敦則厚重而遲。言雖遲終應。亦无悔也。上六。迷復。此言灰飛不出。爲氣之衰。故曰。有災眚。用行師。終有大敗。師出以律。律不應。故師敗。以其國君凶。宮氣竭。故君凶也。十年不克征者。王令言所稱。宮聲往而不返也。觀乎豫曰。利建侯行師。則知其聲爲者功而作。濟屯建侯。行師禦寇。艱危之會。慘結。診生。非樂不解者也。傳曰。聽樂而震。觀美而炫。患莫大焉。書曰。於予擊石拊石。詩曰。我客戾止。永觀厥成。樂記曰。疾疾不作。而无妖祥。周禮曰。大合樂以致鬼神。凡此數言者。皆通乎豫者也。豫初六曰。鳴豫凶。此言樂不可極。鳴豫則流湎忘本。故凶也。六二。介于石。不終日。此以石爲衆音所依。石居乾位。乾君八卦。石宗八音。故書稱搏拊。詩曰。和平。舉一以綜七也。石以立辨。故曰介。雅音有度。故不終日也。六三。盱豫悔。遲有悔。諂目易淫。故悔也。鳴凶。盱悔。猶言聽震觀炫者也。九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。此言繇心生和。有得爲德。著誠去僞。以安賓客也。六五。貞疾。恆不死。此言正聲感順。血氣和平。疾疾無害。以究其年也。上六。冥豫成。有渝者。此言幽通鬼神。以生變化也。是故求律樂于易。求易之律樂于復。豫而緹室可以不築。瞽宗可以不祭矣。

易作儀下

且夫虞書周禮。五音而已。左氏以來。忽生二變。漸益四清。因是漫淫。蕩爲六十。六十又益九九而三。見少求多。三百六十。極于千八。繁曼節盈。觸類引伸。曰以擬易。層宮沓羽。世風愒哀。仲尼罪備。京房其無後矣。

尾蠶絲。禾薊子穀。錢尊淳化。黍貴羊頭。測諸人聲。驗以指節。范馬之生尺律。眞蔡之究毫絲。胡李兢以縱橫。房楊爭乎秬秠。而其甚者。蔑叛史遷。阿宗文信。詭循含少。以誣懈陽。不知宮音含弘。繇其完氣。如兒初墮。厥呱覃訐。反以茂渾。謂之凝濁。至欲移變三九。易奪宮商。好奇之心。幾于篡矣。于是乃以杜荀不作。阮張已亡。歸咎人才。不如往昔。又尤昔儒動尊義理。因致器數日益淪亡。凡斯義論。皆爲不知易者也。易言二氣。皆循自然。詘伸往來。可用觀察。豈須灰素索諸地中。夫聲音之道。易無繁稱。古道至今。亦惟樂爲不必治也。且今治樂爲須舞儀。卽召伶夔。不能致矣。苟求克諧。宜貞耳德。聲耳相謀。誰爲定其軌極者乎。不若循其本論。審一定和。夫俗樂亦多材。雅音從此而擇也。惟取節宣。歸諸衆聽。進不粗濫。退無曄微。肅雝和鳴。大樂作矣。夫惟審音。然後論器。夫惟論器。然後權數。夫惟權數。然後裁物。物不必黍。器不必銅。數不必九。音不必七。復曰見天地之心。天地之心。卽人之心。言心則知其中也。人心本徵而曰宮。亦猶黃鍾爲宮。而本羽。心氣及喉九寸。則知地氣及管。其元必九寸也。豫曰先王以作樂崇德。先王之德。卽樂之德。言德則知其和也。德不可一端名。亦猶聲不可一音舉。聖人之德配四時。則知其氣周十二律也。是故夫心也者。可靜可動。可入可出。靜動入出。則有其數。夫德也者。有哀有樂。有喜有怒。哀樂喜怒。則有其節。是故數之不得。宜求諸心。取數于心。以興律管。而徑長空圍不失寸分也。器之不得。宜求諸德。取器于德。以立音節。而正變半倍可得損益也。是故復心曰見。灰之必數者也。豫德曰崇。聲之必縱者也。

易作圖以卦紀寸爻紀分俱奇一偶二畫始當奇卦及動爻當卦氣極當空數亦通奇偶爻

黃鍾陽 律音宮 律長九寸

同兌巽綜長震

復卦十一月建子冬至爻版欠二以二極通之

大呂陰 律音羽 律長八寸

同綜錯艮震坎乾

三

分

有奇

臨卦十二月建丑大寒

太簇陽 律音角 律長八寸

同綜錯兌離巽艮震

泰卦正月建寅雨水

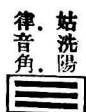
夾鍾陰
呂音角

同兌巽

一分

夬卦三月建辰殺雨

无極抵空數

姑洗陽
呂音角

同兌離

一分

夬卦三月建辰殺雨

无極抵空數

仲呂陰
呂音徵

律長六寸五

分

仲呂陰
呂音徵

律長六寸五

分

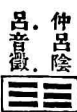
有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

蕤賓陽
呂音徵

律長六寸二

分

有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

林鍾陰
呂音徵

律長六寸

分

林鍾陰
呂音徵

律長六寸

分

有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

蕤賓陽
呂音徵

律長六寸

分

蕤賓陽
呂音徵

律長六寸

分

有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

蕤賓陽
呂音徵

律長六寸

分

有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

蕤賓陽
呂音徵

律長六寸

分

有奇

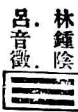
有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

蕤賓陽
呂音徵

律長六寸

分

有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

蕤賓陽
呂音徵

律長六寸

分

有奇

有奇

有奇

有奇

有奇

夷則陽
律音商
同長震

律長五寸五

分

分

有奇。

否卦七月建申處暑。

南宮陰
呂音商
同長震

律長五寸三

分

分

觀卦八月建酉秋分。

無射陽
律音商
同兌巽

律長四寸八

分

分

有奇。

剝卦九月建戌霜降。

應鍾陰
律音羽
同兌巽

律長四寸六

分

分

有奇。

坤卦十月建亥小雪。

右本太史公律書生鍾分正以蔡元定寸分約法定爲律寸可廢諸說○取信策如其寸數見極者每一極取順策如信策數

符曰卦紀寸交紀分何法法日之紀月月之紀歲也畫始當奇何法法著掛一而後通之以其初物爲其卒謀援尊以攝餘也極抵空何法法大衍五十反一以抵虛亦法後天以乾坤抵不用也既以

十八宿尊其體大而芒出爲可辨也。極承卦爻之乏何法。法戊己無位而周四季。凡四氣所不足皆歸土也。極既當奇又當偶何法。法太白晨先日曰啓明昏後日曰長庚以一星而占二候也。假卦紀寸卦不出紀寸卦出又兼紀卦何法。法辰星不出太白爲客其出太白爲主也。

兒易外儀卷之十二

化裁之類曰曲成上

易會 易通

觀其會通以行其典禮。所以往來推行。盡利趨時者也。

會通儀上

儀曰。夫易者。盡天下之道。而時以予物。時以歸已。時正其名。時遷其義。其始不專起。其終不分功。甚騁而知還者也。故有至一而極之于無。有一至不常而以謀其至常。易之于義也。忽若我之。忽若彼之。忽若王之。忽若霸之。忽若孩之。忽若聖之。忽若精之。忽若魂之。是故易有以其無意聽物自遷。極其所遷。鬯物之意。而不可以爲易無才者。卦畫是也。易有以其有意要物來附。極其所要。役物之情。而不可以爲易無法者。著揲是也。是故聖人制畫。既已建奇。勢必生偶。既已羣三。勢必成卦。既已設卦。勢必盈八。既已彙八。勢必極乎六十四。此非聖人之使卦畫。卦畫自使之然。卦畫未奠。聖人制之。卦畫欲盪。聖人聽之。是故奇而偶。三而卦。卦而八。八而六十。有四者。聖人之所不得不聽也。若夫聖人幽贊而生著。前民而生揲。假霸立

義假要召盟其始也。取諸參兩。參天倚圓。兩地倚方。圓猶環也。曷解爲三方。如隅然。何割止兩。聖人以爲不三不兩。則不可以倚數。不可以倚數。則不可以命揲。故雖圓不可參。亦參之方不可兩。亦兩之。明因參兩生乎全半。其術近霸。此一要也。大衍五十。反一而四十九。聖人以爲五十則偶。偶不可以揲。以偶揲則不可以得策。五九雖不必反。亦必反之。旣已反之。則立其義曰。天之生氣。以虛來實。其術近霸。又一要也。先揲而掛一。不掛一則不可通。不通則二變三變皆不可以成。四與八。繇是以爲之說曰。卦一以象三。其實雖不欲象三。亦不得不掛一也。其術近霸。又一要也。五九皆奇。四八總偶。今日五四一其四而奇。九八二其四而偶。求乎必得陰陽。四亦可奇。九亦可偶。其術近霸。又一要也。此四要者。聖人力脅智取。斷章舞文。詘義就情。求得其事。而其究不廢。則歸自然。陽以正陽。陰以正陰。卦以著卦。占以著占。靜以象靜。動以象動。吉以响吉。凶以响凶。是故易立其德。則必恣易所之。不恣易所之。則易繫于徽纆。易治其謀。則必復易于辟。不復易于辟。則易脫其輿輻。不繫不脫。一聽一要。是可以明會通之義矣。夫易必有會也。必有通也。其始會必終通也。其始通必終會也。

會通儀下

召而居之曰會。使而往之曰通。書曰。朝宗于海。澧水攸同。此言會也。浮泗達河。逾沔入渭。此言通也。春秋曰。盟于首止。盟于葵丘。此言會也。行父如齊。荆人來聘。此言通也。詩曰。魚潛在淵。此言會也。或在于渚。此

天下之道雖周流六虛必有其宿雖不出戶庭必有其游是故易曰聖人有以見天下之動以觀其會通而行其典禮聖人之言會通而歸諸典禮夫是則知典禮者易之奧者矣天下學易不可以不知會通天下學會通不可以不知禮禮曰道德仁義非禮不成此言會也曰順人情之大寶此言通也是故禮有以會爲貴者五代邈遠而有同物六府六律五教五刑璿璣龜筮金石干羽皮弁素幘玄酒太羹師保疑丞三公四輔禮則貴會三王相師而不拘貫尊神尊命祭鬯祭明上庠下庠右學左學尙氣尙臭貴肩貴髀深衣燕衣龍勺蒲勺禮則貴通冕弁兵革不藏私家禮則貴會諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺禮則貴通散齋七日致齋三日禮則貴會質明而始行事晏朝而卽退禮則貴通齋齋乎其敬愉愉乎其忠禮則貴會夫何神明之及交夫何濟濟漆漆之有禮則貴通王饋求備六穀六牲六清八物羞百二十品醬百二十甕禮則貴會月享明節春食麥羊夏食菽雞秋食麻犬冬食黍菹禮則貴通王后禕衣夫人榆狄禮則貴會夫人近后則服屈狄遠后則服榆狄禮則貴通耕籍順等三公五推卿諸侯九推禮則貴會射人倒位三公北面孤東面禮則貴通冢宰九式詔王禮則貴會王及王后不會禮則貴通圭璧犧牲戎器珠錦不粥於市禮則貴會質人掌市貨賄牛馬兵器珍異禮則貴通天子試士射宮不能者不得與祭禮則貴會士使之射不能則辭以疾禮則貴通父在雖老不坐禮則貴會孫可以爲王父尸禮則貴通戰陣無勇非孝禮則貴會不徑不游不敢以父母之遺體行殆禮則貴通是故禮者易之所以命筮也文言曰嘉會合禮繫曰禮卑法地聖人以元錫易卽以亨錫禮以易侑天卽以禮侑地易之會通盡在於禮矣凡

易以立我為會。以交物為通。禮以主義為會。以極情為通。凡物會則必通。通則必會。于彼乎。于此乎。則其務周。其務周。則其體固。會通之為道。所以制遷定流。扼易使必典常。扼禮使必方者也。

易會圖之一 墊存

潛六位縮卦為爻。以一卦准一爻。陽准陽爻。陰准陰爻。取潛躍陰陽相配。如躍乾而潛六。為坎艮震俱陽奇。即是潛躍俱乾。餘倣此。

凡六陽之卦一

乾

陽

陽

陽

陽

陽

陽

凡六陰之卦一
坤

陰

陰

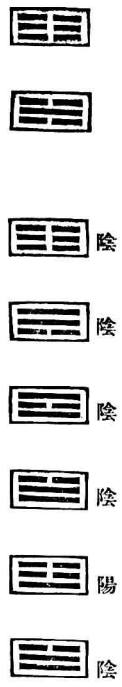
陰

陰

陰

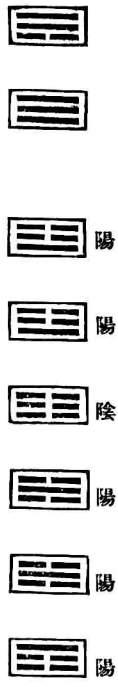
陰

師 比 謙 豫 剝 復圖一師卦以例餘。潛不拘何卦。惟取陰陽與躍相配。後做此。

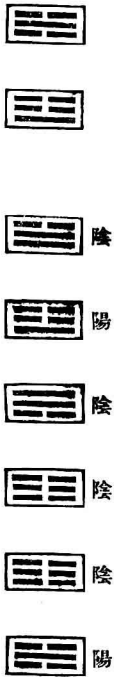
凡一陰五陽之卦六

小畜 履 同人 大有 夬 姤圖小畜一卦以例餘。

凡二陽四陰之卦十五

屯 蒙 臨 觀 頤 坎 晉 明夷 蹇 解 萃 升 震 艮 小過圖屯一卦以例餘。

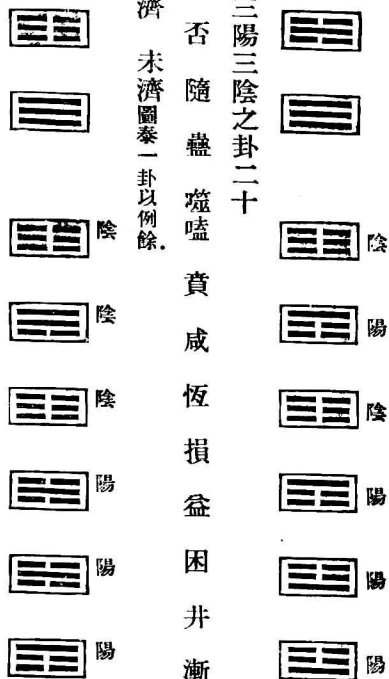

凡二陰四陽之卦十五

需 訟 无妄 大畜 大過 離 遯 大壯 家人 睽 革 鼎 巽 兌 中 孚 圖
需一卦以例餘。

凡三陽三陰之卦二十

泰 否 隨 蠱 噬嗑 賁 咸 恆 損 益 困 井 漸 歸妹 豐 旅 渙 節
既濟 未濟 圖 泰一卦以例餘。

右乾坤取信策四十八如重卦畫數六子取三十六如卦位數雜卦取二十四得畫數之半。

符曰卦蒂于爻萬苞于一六十四卦蟄而存之一奇一偶而已龍大極天下小則蠶蠋躍之而縱蟄之而存是故龍以其神自存人以其貞存龍清冷之龍化為白魚者龍自存也黃龍負舟視猶蝦蟇者人存龍也聖人之視物也細唐虞揖讓體以杯尊湯武征誅盡于方罫是故可以二帝三王之道

博奕飲酒也。

易會圖之二同歸

潛宮二極。樓于三卦三爻之間。其格已敗。却以二極分司卦爻。兩卦附太極。兩爻附無極。各自成局。餘一卦一爻。躍之。○潛躍俱不拘何卦何爻。

右取順筴十四。卦八而爻六也。信筴十八。通以全卦六陽六陰十八畫數。

符曰。有本之義。雖極散殊。可得謀歸。假以庖犧治兵。陳師鞠旅。命爻右翼。使卦左甄。執訊獲醜。薄言旋歸。右翼左甄。同盤飲至矣。夫兵不一執也。右翼執干。左甄必執盾。豈可以干盾殊執。遂離左右爲吳越乎。師之受律。以將受命。皇建有極。其所受命者也。

易通圖之一不測。凡得無極不能躍。幾敗。遇畫始出見。則下潛卦爻可悉不用。即以無極一版準成潛宮全卦。餘七版于中。

擇最勝二版躍之。如左圖即躍乾卦。餘做此。○圖一以例餘。

躍 躍 以一准六成潛宮六位 不用 不用 不用 不用 不用

右躍乾取信策十五坤十四震坎艮十一巽離兌十雜卦陽九陰八取順策俱六信以陽陰取奇偶順以準六取六

符曰所以貴無為其窮有聖人盡性則能用無如制汞流連材錢貝是故天下之道爭有則立盡握無為難知無則包萬萬不親無物之親無者一也無之倚一猶苞倚苗苗發坼達薦然悉出矣

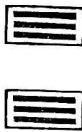
易通圖之二迭用 四小卦或四散爻見少二卦或二爻當敗得太極又見一動爻即此太極一位準作二卦或二爻卦成三

全卦爻成一全卦矣多下一版共餘散爻或小卦俱三版于中任擇二版躍之如左圖卦躍散爻免敗爻躍純乾餘做此○卦爻各圖一以例餘

偶及奇偶半同

各卦具同

一位准二卦 偶同不用

各卦同

各爻俱同

奇同 一位准二卦 各卦同不用

右躍及取順策三。信策陽取五。陰取二。半取三。躍卦取順策三。信策躍乾取十三。坤十二。震坎艮九。巽離兌八。雜去陽七。陰六。順以一準兩。故取三信以陽陰從奇偶。

符曰。陰陽蟠虬。猶鳥鼠共谷。當相抱持。鳥鼠爲一。離而出之。飛飛循循。一可兩也。又譬圭璋本一。玉耳玉體。未分而縑。珪璋不斲。離之惡能兩用乎。是故貴其動也。動者所以設介明幽也。京房曰。積則暗。動則明。

又曰。無極主無。以有爲功。附物而見。一畫旣揭。陰陽熾然。雖有無極。苟無其一。不能成質。太極主靜。以動爲才。得兩而神。發乎其機。功用以興。雖有太極。苟無其動。不能成用。

兒易外儀卷之十三

化裁之類曰曲成下

易小 易初

八卦而小成者。恃小也。其初難知者。寶初也。

儀曰。易之等爻也。莫險于初。而其設卦也。莫屯于小。何以言之也。當夫文字未制。義類未生。忽鑽無形。以一畫。忽雕無名。以命奇偶。既已造端。寧知所屆。譬之維舟海岸。不可言危。鼓柁舟移。命乃繇海。隱義畫先。不可言懼。奮筆義舉。命乃繇畫。舟之出海。義之形畫。舟不扶舟。義不扶義。豈得非其坎窞而至險者乎。當夫爻畫既建。奇偶既分。一連其類。以錯乎三。三正其宮。以布乎八。既莫可加。則窮于紀。譬之舟汎中川。不可言困。水窮川盡。勢乃窒舟。畫聘爻林。不可言阻。卦窮畫盡。勢乃窒爻。舟之極川。爻之極卦。川不導川。卦不導卦。豈得非其草昧而至屯者乎。故曰。初者。爻之險。小成者。卦之屯也。所貴乎易者。爲其能濟險而通屯也。是故立畫以奇。隨配以偶。立奇而別立偶難。立偶而又還立奇則易也。所以偶立而奇又起。奇重而偶又効。畫連得段。畫段益連。繇此盪摩。則不可禦矣。立畫彙畫。立爻彙爻。以彙之道長爻。則亦以彙之

道長卦也。所以爻窮而卦卽立。卦窮而爻卽變。變爻通三。變卦通八。繇此引伸。則不可測矣。是故爻以六而泰。卦以六十四而豫也。

易小圖之一不盡潛躍備卦之七。不盡者一耳。

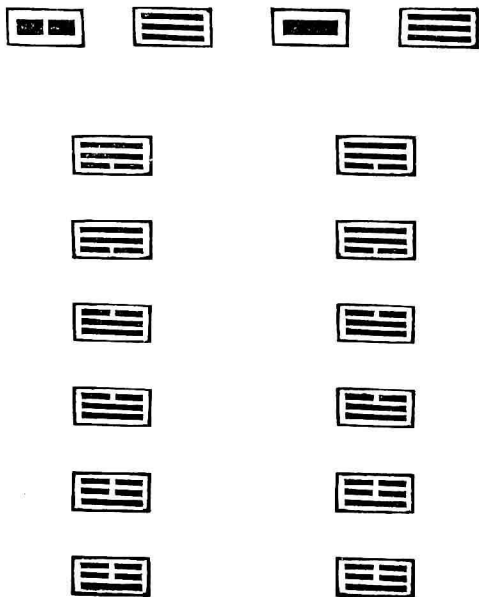
坤以下七卦同。後做此。

不拘何卦。後做此。

右取信策七卦七而七也。

符曰。褚先生云。今世爲屋。未陳三瓦而居之。此言爲畏盡也。聖人之御物。居理立教。皆有不盡者。故曰。書不盡言。言不盡意。聖人欲以其書貴其言。欲以其言貴其意。書有不盡。故天下貴其言。言有不盡。故天下貴其意。以易彌綸。象翼紛若。聚千世儒者之智。通晝夜求之。而疑義日生。深文日祕。此以

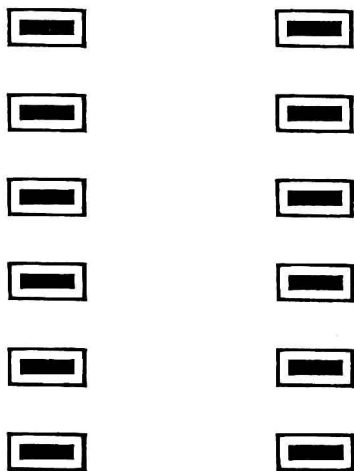
聖人之有不盡者爾。以其有不盡。故皆求盡之。皆求盡之。故可以極千世之才。皆求盡之。而皆無以盡其不盡者。聖人故有以制千世爾。

易小圖之二浸長。潛爻躍小。積漸以長。

不拘何爻。後做此。

右取信策三卦三而三也。

符曰。決驟奄暴者。物之賊也。膏雨以浸興物。詩曰。終風且暴。聖人以終風窮力。不如膏雨。故歸暴焉。浸驟之爲功。奚啻千里乎。夫易浸爲其道者也。爻不溲而至二。不敢稱卦。卦不浸而積小。不敢稱大。惟浸故生生。生生故日新。考靈曜曰。地常動移。人莫之覺。董子曰。日長加益而不知。此皆以其積漸。

微曲。使物無愕者也。聖人雖甚獎陽。亦必欲其有序。故曰。先致治國。然後三王之政可施也。齊乎三王。然後五帝之化可行也。造乎五帝。然後三皇之道可從也。易初圖之一易簡潛躍奇偶。爻而不卦。

易乾

簡坤

右易取信策九。簡取六。陽陰之極數。

符曰。仲尼盡辭以頌易。曰。廣矣大矣。而澹形天地。曰。易簡者。此仲尼以易與天地通觀互論也。一連二段。人見之爲卦爻者。仲尼見之爲天地。乾元坤元。人見之爲天地者。仲尼見之爲卦爻。見天地卽見廣大。見卦爻卽見易簡。仲尼猶以廣大予天地。易簡予易也。夫天地。道也。而求者以器。考諸璣衡。役乎揆步。義和窮智。章亥竭才。靈憲貢疑。博望矜詭。求盡難盡。險阻日生。若使聖人獨居深坐。戴冕履屨。以一丈之宮。陳六畫之卦。而剛柔清濁具此焉。寒暑燥溼具此焉。變化迴游具此焉。災祥生死

具此焉。是則窺拂之大。可爪摩指挂而得之。安見有其艱深繁重者乎。

易初圖之二本末躍二動。躍奇偶半。內見畫始。

自孩以極于老

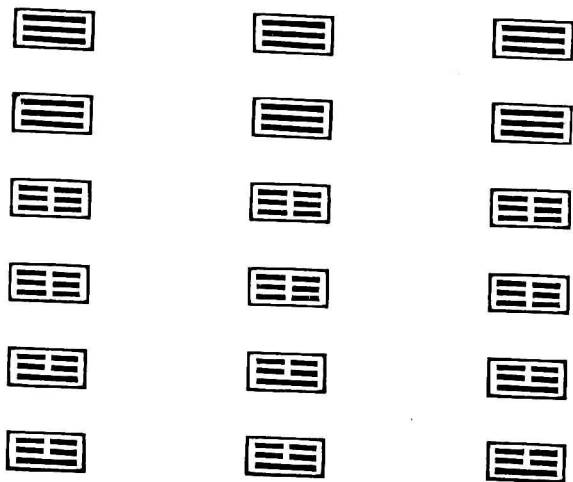
右取信策八一畫具有八八也。

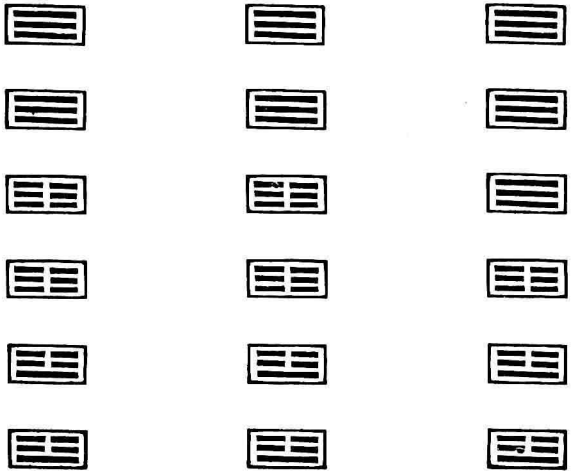
符曰。昔者包犧窮觀極察。道滿義流。忽形一畫。此一畫者。即使引端遽止。無復有其連連段段者。後之聖人。必能推極至盡。畢其情條。即使默處不言。雜然厝之于其連連段段者。後之聖人。亦必能辨認得之。明其物始。此蓋以其精理篤翕。一畫必可以包諸連段。一畫必有異乎其他連段者也。兒初墮。得其氣。母能回殊死。世匠之爲魅者。皆寶祕木本。木斧初謀。傳以符禁。則能禍福。虻出蟄乍噬。寄物爲毒元。鸚鵡乘春相目。不敢先聲。先聲者氣決立絕。凡物之怪。皆聚于始。理之始立者。豈得不著異乎。易有太極。畫有太祖。尊極敬祖。是爲知本末者矣。

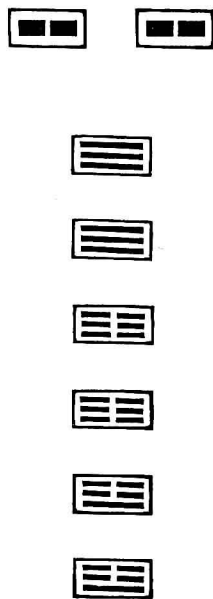
易初圖之三。不設以潛備卦而躍散不成。是爲裕而不設。

不拘何卦，後做此。

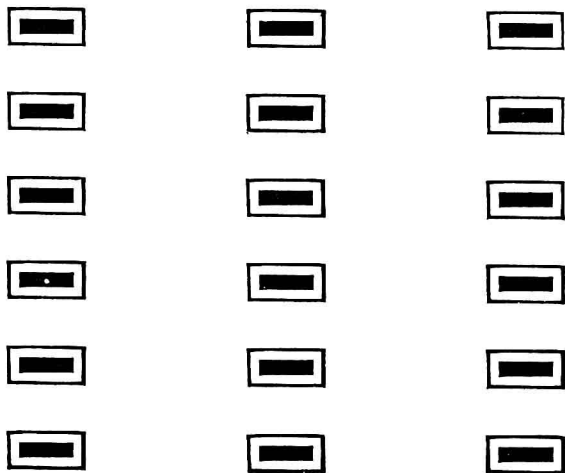

右取信策三潛重三卦亦有二極之道焉。

符曰。孔子說卦曰。益裕而不設。此言中多有而外無觀。如室盛倉箱而門虛羅雀者也。天下之事業。非聖賢之所能期。時不可設。必不得設。故義前無易。周公後無禮樂。義前周後。非無聖人。惟中裕者。爲不慚耳。學誠顏淵。學卽不在仕。道誠仲尼。道卽不在作。德誠文王。德卽不在王。顏淵不仕。仲尼獨告之爲邦。旣而曰。使回執政。由賜安施。仲尼不作。孟軻獨尊其大成。旣而曰。生民以來。未有孔子。文王不王。詩人獨歸之天命。旣而曰。萬邦之方。下民之王。蓋皆信其裕。不疑其所不設者爾。夫裕者。陰陽之奧也。設者。萬物之美也。不裕必損。不設不必害。益裕潛而設。躍潛惡其非龍也。躍而无首。何譏乎。

不拘何爻。後做此。

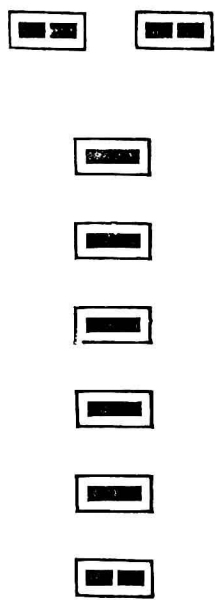

除坤簡不拘何爻。

除乾易不拘何爻。

右俱不取筮。免敗而已。

符曰。乾无首。无成也。過滅頂。亦无成也。以乾履盛。豈可有首。以過乘危。必至滅頂。盛者。德新業富。極乎其成。故尊无危者。積僇叢尤。敗乎其成。故羞无也。是故坤從王事。曰无成。訟從王事。亦曰无成。坤順訟健。坤安訟險。坤從王事。道在括囊。訟從王事。志在受服。故坤忠而訟欺也。忠必讓成。欺必襲敗。无成之德。坤訟爭處之。至人無夢。愚人亦無夢。

兒易外儀卷之十四

平傾之類曰申命上

易相

相輔相也。猶言輔相天地之宜也。繫上下篇。申卦二十一。申爻十九。離、益、噬嗑、乾、坤、渙、隨、豫、睽、大小過、壯、夬、十三者。上古聖人王天下之業也。履、謙、復、恆、損、益、困、井、巽、九者。中古聖人處憂患之德也。於爻申否九五。申復初九。言乎其否。泰在其中矣。言乎其復。剝在其中矣。聖人之有心也。業足以濟。德足以守。危者平之。易者傾之。是則聖人輔相天地之謀也。

易相儀之一十三取九德

儀曰。易之所欲大見者。業也。業大見而易可以王天下。易之所不欲專居者。德也。德專居而易不過以禦其憂患而已。以易王天下。則易常乘陽而盡利。以易禦憂患。則易常保陰而退藏。盡利之及于物者。有功也。退藏之固其身者。無過也。雖中材而處盛世。皆求有功。雖上智而際危時。惟求無過。凡人所求。存乎有功。則其氣昌而取多。存乎無過。則其思約而持少。聖人之用易亦猶是也。是故易者。制功制過。應多應少。

之林也。今夫乾坤者。蟠際之歸也。離者。貞明也。益者。大作也。噬嗑。嚙物威猛也。渙者。盪也。隨。利行也。豫。喜樂也。大壯。盡力也。小過。大過。人之難居者也。睽。不恃徒也。夫者。遂志也。凡此十三者。巍奕嘉娛。決驟敢岸。其音角徵。春夏之儀。仲尼則以奉諸上古。王天下之聖人。以爲此十三者。非王天下不能取之也。今夫履。所以繩也。謙者。讓善也。復。保殘也。恆。不敢遷也。損益之情。內憂疾而外畏擊也。困。告哀也。井。無能改德而惴羸餅也。巽。伏床者也。史巫紛若。求免而已也。凡此九者。蹙縮鉗按。刻堅隱循。其音羽商。冬秋之矩。仲尼則以授諸中古。憂患之聖人。以爲凡處憂患。非此九者不能救之也。是故卦者。聖人之所擇也。聖人履亨。必擇有功之卦。聖人處窮。必擇無過之卦。聖人非爲是遷情以就會也。以其時所必有功。雖過亦功。以其時所必有過。雖功亦過。故夫上古之聖人。與中古之聖人。雖以其道之甚同。而其情不可以相譬也。上古聖人之于功利聲譽。無所不取者。至于小過。大過。則亦取之。中古聖人之于豐亨盛美。無一敢居者。惟困則不敢不居之。悍然取之。小過。大過。而其道亦歸于濟天下。踧然不敢不居乎困。而其謀僅出于求寡其怨。繇此言之。上古無過。冒乎過以爲其功。小過則小功。大過則大功。中古無功。貞乎困以爲其德。困則其德不困。卽其過耳。一信一紂。以其盛衰。一樂一憂。以其初末。詩曰。赫赫厥聲。濯濯厥靈。此出于盛商之初。王天下之炳者也。如臨深淵。如履薄冰。此出于衰周之末。憂患之殷者也。仲尼繫易。明天之道。察物之紀。綱綜運會。權量人才。離六聖之代爲二古。而以是十三者九者。循候而測之。于是則知世之遷流矣。離六十四卦之德爲二際。而使二古之聖人。審宗而事之。于是則知易之進退矣。易曰。亢之爲言也。知進而不知

知退。夫苟學易而不知進退。猶爲不學易者也。何天之衢。不解其拇。寘于叢棘。不艮其腓。允升大吉。而屯磐桓。係遯有矣。而渙奔杙。爲是之言者。是則欲繫羲農堯舜于金柅。而壯羨里居東以前趾者矣。

易相儀之二否泰剝復

儀曰。夫否泰剝復之四者。聖人之所甚懼也。聖人懼否而尤懼泰。懼剝而尤懼復。聖人之懼泰甚于否者。以爲否之爲言塞也。塗塞則其徑亦塞。戶塞則其竇亦塞。故曰。君子以儉德辟難。塞亦有窒。塞亦有辟也。泰者。通也。勢大行之曰通。通而心快之曰蕩。天下之勢通于泰。天下之情蕩于泰也。聖人之懼復甚于剝者。以爲剝之爲言落也。皮落而毛亦必落。枝落而葉亦必落。故曰。小人剝廬。剝亦傷正。剝亦傷邪也。復者。還也。病旣愈之曰還。病愈而又還之曰死。天下之病愈于復。天下之人死于復也。聖人知之。故申否而繫之曰。亡者保其存者也。申復而繫之曰。知之未嘗復行也。亡者保存。則知存者之不保亡。復以其不復行。則知又有復之害復者矣。易于否之六爻無厲詞。其終則喜之以傾否。于復之一卦無定義。其終則凶之以迷復。此以其否故傾否。復故迷復也。天下皆矯首歸命于泰。易則終之曰。城復于隍。天上皆束身待盡于剝。易則終之曰。碩果不食。此爲慮君子之力未必蕩邪。亦度小人之才不能滅正也。凡易之義。皆聚終爻。亦若文章之宿韃。語言之歸腓。傾否。迷復。復隍。不食。皆易之卒辭也。繇此觀之。天下之泰皆生于否。否皆生于泰。復皆生于剝。剝皆生于復。其必然者矣。是故聖人之敍卦也。泰已卽否。剝竟隨復。蛩蛩倚比。輶棹環迴。所以告急。不使人得支頤緩齟。從容徙倚而圖之也。故以聖人之闢達宏舉。而獨以周曲治泰。上

揆揆天下。揆揆地。左揆右揆。以齊民事。彙征尙賢也。包荒宥過也。馮河決幾也。不遐遺。究功也。朋亡中行。制私絕倚也。歸妹下濟也。勿用師慎也。而其治否。澹簡洒然。包之在彼。休之在我而已矣。又且以聖人之繽紛霍漫。而獨以刻齋治復。內閉閉關。外閉閉貨。上閉下閉。幾廢王度。修身告悔也。不仁謀休也。頻厲无咎。制義也。從道勉中也。自考不敢不敦也。而其治剝。強岸坦若。床聽之彼。輿聽之我而已矣。聖人之鑿于治泰復。而紆于治否剝者。聖人疑夫君子之志荒于泰復。而恃其道之必可以貞否剝也。今夫以君子而治天下。計必出于有泰無名。有復無剝。而以其自爲謀。亦烏能舍所甚完。趨其或罅者乎。夫處否剝則君子甚完。處泰復則君子必罅。否剝之世。必得君子。泰復之世。必失君子。否剝之世。小人用事。而君子逃責。泰復之世。君子乘權。而小人抵巇。小人乘否剝。天下皆怨小人。必思君子。君子乘泰復。君子或不能副天下。卽愧小人。否剝者。其德日入而居盈也。泰復者。其功日出而趨盡也。處乎否剝。而靜君子之幾。雖莽操之徒。皆能容君子。處乎泰復。而恣君子之才。則殺君子者。其必在於英君察相矣。是故聖人觀世危泰而微復。使才者慮之。易使帝乙慮泰。使顏子慮復。殷道之泰。終於帝乙。帝乙而後無泰。是泰之危。周公使帝乙慮危也。孔門之復。幾於顏子。顏子而外無復。是復之微。仲尼使顏子慮微也。周公不以泰予武王。仲尼不以復自予。周公則猶疑武王之道不足以持泰。於是急起而興禮樂。仲尼亦猶自疑其身不足以勝剝。於是急退而作春秋。禮樂以禁暴慢。春秋以誅亂賊。暴慢而作。則禮樂不廢。禮樂不廢。則亦不移泰。亂臣賊子懼。則春秋不沒。春秋不沒。則亦不畏剝也。故以聖人之道治泰否。則必有泰無否。雖以聖人之去其

世百年而猶可以其禮樂禁暴慢以聖人之道治剝復則必有復無剝雖以聖人之不用於時而猶可以其春秋誅亂臣賊子夫天下豈必有治無亂哉苟使下雖不靖其君不暴于上上雖不惠其民不慢于下上下雖不交亂臣賊子不縱橫于中亦已矣

易相圖之一十三取

無極以通不足八卦相推成十三卦

無極以通不足八卦相推成十三卦

右取順策六信策三十極以當坎坎六故六八卦缺坎故三十

符曰五聖人之取十三卦于八者之宮而惟坎不取斯明上古之聖人不嬰憂患也無極以言其必不有也夫毛血阻饑未鮮其食赭鞭四求不絕其毒板泉涿鹿孰殄其憫洪水有苗莫紆其歎豈曰無患而不以為險者此繇其時聖人上敬則下必應下都則上必俞情悅而才出也

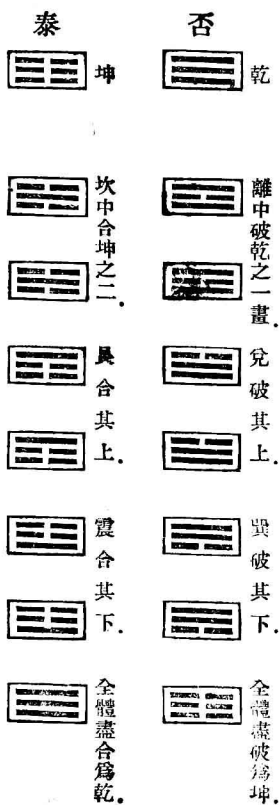
易相圖之二九德巽二乾坤震坎艮兌各一〇九德無離重巽八版相推而成

右取信策三十三八卦除離去六六之三。

符曰以聖人以貴九德之綜備乎七者而獨無離則知中古而後幾無日月也乾坤六子惟巽獨出此亦聖人權宜為中古而後言之也故曰巽以行權文王不以莘女周公不以鴻遵羨里安得出東土安得歸羨里不出崇虎不得而伐也東土不歸鷓鴣不得而除也聖人之用巽聖人之不得已也然而文王則曰明夷周公乃譖陰雨苟執其巽又安得離乎

易相圖之三否泰 躍乾承坤中包離兌巽為否 躍坤承乾中包坎艮震為泰 ○本之先天卦位離兌乾巽一聚坎艮震一聚

右信策否以乾一坤八合三陰重之又二十共取二十九泰以乾一坤八合三陽重之又三十四共取四十三

符曰天地則否地天為泰或順以轆或逆而孚原其不交必有一間如木無隙鋸入而離若其相得

必有一連。亦猶流蚌。繩繻則貫也。是故乾質渾淪。離麗中擘。兌毀其齷。巽裂其齶。浸假滅沒。以至成坤。孤陽獨處。羣陰比類。地不親天。所以生否。坤情爛熳。坎剛中撐。艮遏其顛。震遮其趾。俄卽明洪。來復爲乾。諸陽秩然。遇陰有禮。天足包地。所以成泰。

又曰。夫物之蠱物。食內爲深。力之扶力。承間而大。所以乾網之解。首繇離鋸。而坤維得固。獨藉坎繩也。

又曰。夫乾繇繇離破者。華而彫樸。坤以坎持者。憂能造功。雲霞虹蜺。變天之儀者也。山川丘陵。貞地之力者也。

又曰。離兌巽女。非乾之生。而最親乾。得天之意。繇夫日麗于天。而風澤天降。坎艮震男。非坤所出。而最親坤。維坤所使。繇夫山附于地。而水雷地居。是故剛明而或近蔽。則上下不交。柔靜而不遐遺。其左右必善者矣。

又曰。去誠著飾。容悅爲順。雖大剛在上。不能救否。慮患沉幾。知止而作。雖至柔履尊。不能辭泰。故夫天之絕地。宜咎羣陰。地之孚天。必功衆正爾。

又曰。陰敷天而天氣絕。陽著地則地道光。所以女不承祧。子能幹母。

又曰。乾位乎一。兌二離三。滅下附之。坤位乎八。艮七坎六。從上攝之。震巽交參。亦俱在遠。而五實傍一。四與八隣。所以求媚于乾者。不事其子。而事其女。致敬乎坤者。不畏其女。而畏其子。句踐因宰嚭。

以蠱吳伍胥則渙然也。淮南為汲黯而憚漢。公孫弘則蔑如也。

易相圖之四剝復老陰系坤艮巽。又坤艮巽乾為剝。老陽系乾兌震。又乾兌震坤為復。

剝

陰老將 變復。

坤。

山下乘 地為剝。

風下乘 地為觀。

天上乘 地為否。

天上乘 山為遯。

天上乘 風為姤。

天。

右剝取信策二十五以繇乾變予天之數。

復

陽老將 變姤。

乾。

澤下乘 天為夬。

為大壯。

天為泰。

澤為臨。

雷為復。

地。

右復取信策三十以繇坤變予地之數。

符曰。殘光垂竭。岌為完陰。聖人以為尙壯。獎而激之。字曰碩果。纖息始芽。自陰而反。聖人以為甚神。驚而闕之。號云天心。詩曰。桑之未落。其葉沃若。此為幸所存而壯之之辭乎。胡然而天。胡然而帝。此為喜所見而神之之辭乎。

又曰。猝至之凶。聖人不以咎物。驟徼之福。聖人不以期人。若乃陽之趨剝。陰之趨復。積漸馴至。詎繇忽焉。人豈皆竟夕不寤。盡晝無爲。而盜以晡穿其壁。旦尙無聞。客以辰集其門。旰且不覺。承禍拒福。固爲怪爾。

又曰。獨陽居上。必至于剝。獨陽居下。猶可以復。故知世道之喪。皆繇有君無臣。吾道不亡。所恃賢人在野也。

又曰。以其初變。則復宜連姤。以其反象。復又宜承豫。然皆不處。而從乎剝者。此以姤初陰始難。不足興復。剝以極激變。譬猶氣蒸窮燠而後乃涼生者矣。又以豫四陽中處。不能牽復。剝以上連初。譬猶星行盡軫而還與角會者矣。

又曰。剝之隸乾。位乎其七。復之隸坤。位乎其二。直底其究。而後號曰剝。一見其來。而卽謹曰復矣。敗子垂囊。溺愛猶迷。游子及門。離愁頓盡。人固有之道。亦宜然。

又曰。剝不保乾。勢必變乾。而奉坤之儀。猶子之逆父。而順母。而不可以爲是其母之孝子也。復不安坤。首謀叛坤。而執乾之德。猶子之舍母。而學乎其父。而其母豈有以爲是其不肖子乎。

又曰。自復十徙。方極于剝。自剝三周。遂臻于復。然則治亦可常。亂亦易撥矣。何居乎而建寧忽變。紹不還也。

兒易外儀卷之十五

平傾之類曰申命下

易教

君子教思无窮也。易三百八十四爻皆教。而繫于否五。復初而外。又取諸中孚九二。同人九五。大過初六。謙九三。乾上九。節初九。解六三。大有上九。咸九四。困六三。解上六。噬嗑初九。上九。鼎九四。豫六二。損六二。益上九。以其務近而于物篤。故申舉焉。教多術矣。于君子惕之。于小人擊之。

儀曰。昔者聖人絕韋讀易。精至神渙。奮然而作。口敝手追。握象出告。猶且排繁取肯。揮幽選著。間考厥初。或命以二。所貴乎三。有崇其四。方五是陳。俄上爲志。涉乎三百八十之林。而執其三十而一之義。故曰。鶴鳴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾糜之。故曰。同人先號咷而後笑。故曰。藉用白茅。无咎。故曰。勞謙君子。有終。故曰。亢龍有悔。故曰。不出戶庭。无咎。故曰。自天祐之。吉无不利。故曰。憧憧往來。朋從爾思。故曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。故曰。其亡其亡。繫于苞桑。故曰。介于石。不終日。貞吉。故曰。不遠復。无祇悔。元吉。故曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。故曰。負且乘。致寇至。故曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

見其妻。故曰履校滅趾。故曰何校滅耳。故曰鼎折足。覆公餗。其形渥。故曰莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。此十數者。聖人之于君子小人。則皆教之矣。聖人之教君子。其心爲君子懼。聖人之教小人。其心甚懼小人。聖人以易懼君子。不敢以君子懼易。以小人懼易。不能以易懼小人。聖人之懼小人者。以爲天下之獄。皆歸小人。小人之情皆歸于易。不以小人正易之情。則易必爲小人用。不以易正小人之獄。則小人必以其過諉易也。且天下固已責易。何可不專奇而絕偶。何不倍奇于偶而倍偶于奇。天下皆疑易之生。是小人使敵君子。又厚集其朋。使處于無不勝。若此者。是易旣以其圓神廣大。召責起疑。又不揚號。正告萬物。及其後世。雖黽馬復興。象象俱口。亦不能出而明之矣。聖人曰。作易者。其知盜乎。作易者。知盜。盜亦必知易。故以小人而亂天下。必思用易。以小人而用易。必亂天下。以小人而學易。必毒君子。以小人而毒君子。必取之易。是故溝瀆隱伏。以爲之謀。弧矢桎梏。以爲之器。史巫以爲之頰舌。魀逐以爲之口實。劓刖以爲之威。玄黃以爲之戰。小人視易。猶其外府。烹一君子。鑊湯薪火。皆于易乎取之。如此。是小人之去易。不能以寸。小人之心。其亦曰。人不可斯須去易也。君子之射。小人曰隼。小人之射。君子亦曰隼。君子居剝曰碩果。小人牽復。亦曰碩果。于野之血。易猶疑而龍之。天下安得不疑。小人于易。天下皆疑。小人于易。易安得不懼。小人。聖人爲小人明疑。而作易。爲易釋懼。而教小人。易不教小人。則君子不敢以學易。是故小人者。易之所象也。戎之曰戎。狐之曰狐。牛之曰牛。豕之曰豕。莧之曰莧。瓜之曰瓜。塗之曰塗。臭之曰臭。掣者猶掣。決者猶決。射者猶射。獲者猶獲。續者猶續。牯者猶牯。滅者猶滅。劇者猶劇。聖人以爲此。正名厲威。以毒制

毒之器。小人知之，則必怒易。小人怒易，于是可得而懼。小人矣。易可得而懼，小人。小人于是可以學易。昔者張說巽床，幾于誣善。宋璟震之曰：名義至重，鬼神難欺。周處升陵，幾于爲寇。父老夫之曰：淵蛟山虎，與子而三。鬼神之說，原諸享祀。蛟虎之義，等于豕牛。易之所著，以戒小人。二子聞之，卒爲君子。故曰：小懲而大誡，小人之福也。

教君子曰：惕惕擊皆取敗格爲圖。

惕圖之一曰不誠

繫釋大有之上九曰：自天祐之，吉无不利。祐者，助也。天之所助者，順也。人之所助者，信也。中庸歸順信于誠身，順信之反，是爲不誠。不誠則無助，天不祐也。○乾震離兌各一奇動三，偶動一。

天意亦變而不佑之。

離中無實而憧憧。

震趾過壯不必順。

兌口躁多不必信。

右惕六策，所以劑陽，每動即惕，倍三而六。

符曰：凡君子之過，皆以其恃陽。陽猶燄然，騰則速盡。居理不疑，趾壯口紛，爲天所怒。怒者，天之陰也。天意變而趨陰，即君子庸能以其未正無實之陽與天抗論乎？故曰：誠之爲貴也。君子尊陽，審其誠。

然是陽者則恃之。天尊君子。審其誠。然是君子者則祐之。

惕圖之二曰不慎。

繫釋中孚之九二曰。可不慎乎。大過之初六曰。慎之至也。反此則為不慎。不慎則其中不孚。而過乃大也。○出乾坤各二。陰陽動爻各二。

動乎天地。

躁動不慎。

右惕四策。如其動之數。

符曰。慎者。靜氣也。躁動則不慎。恃其道正而忽天地。不知天地之心。甚敬君子也。敬之甚。必責之深。責之深者。通之極也。故曰。言行動乎天地。君子以天地制其言行。則其言足以英矣。其行足以雄矣。夫英雄者。天地命之為英雄。則英雄也。不繇豪舉憤張而得之。故貴慎也。子之所慎。齋。戰。疾。而孔子曰。我祭則受福。戰則必克。而疾病則不禱。徵也夫。

惕圖之三曰不定。

繫釋咸九四。憧憧往來。朋從爾思。曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。蓋言多思不

如無思多思之謂不定也。○出坎巽陰陽動各二。

憧

憧

往

來

加憂

多心

不果

遺漏

右惕四策亦如其動之數。

符曰天下定義使憧憧者慮之三年而不得一策其牽于利害可教也其牽于是非難勸爾自其心之求之日移一義而不可以持自其口之論之日出一義雖以仲由折獄之才毛遂定縱之智不能爲之譬斷也退疑有譏進疑有戾心日以多憂日以加鼓人鞶鞶鉦人鏘鏘往往來來何時正乎惕圖之四曰不和

繫釋同人之九五曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭損六二曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也二人二心三人三心有損無同何濟之有○出乾坤坎離陰陽動奇偶爻各二。

剛柔水火動靜奇偶各執其一務爲異同。

左惕八策八者皆過。

符曰。夫以朋黨誅君子。君子亦何能朋黨乎。朋黨所繇來。自其議發。不必有禍。其君子公言而適蹈之。自其禍發。不必有議。其小人求類而廣繩之。是以謂之朋黨也。若其制事當凶。水火園觚。必自君子爾。且夫同名君子。而南北洛朔之者。是為離異。非黨同也。贊皇執謀。奇章執義。考亭執無象。山執有明道。執歌子瞻。執哭文正。執守魏公。執戰而及膺禍患。亦不相扶。三傑一體。而淮陰為戮。鄴侯加功。子房袖手。喬固入獄。聲氣滿朝。而救惟弟子。與其故掾。膺滂駢首。度遼激侃。亦徒自訟。不敢明言。唐介出貶。詩送傾都。上章爭者。蔡襄而已。以為推引。亦不推引。膺固喬密。並師朗陵。不言朗陵。房杜王魏。俱學河汾。不表河汾。繇此觀之。苟使君子能朋有黨。天下必定。身亦無禍。惜乎其不然爾。

惕圖之五曰不深

繫釋謙九三曰致恭。釋乾上九曰動悔。蓋言謙吉亢悔也。不謙而亢。是其幾淺。為不深也。

○出坤二震一乾一陰動一陽動三。

右惕三策。以保位為謙。則謙不可為。以直躬為亢。則亢不可悔。疑之故三三則疑也。

符曰。夫自直其躬。濟人之事。二者豈可並晷而揆之者乎。解衣碎首。一日而成名于天下者。非君子

所難也。苟求濟國。君宜沈幾耳。寇公竄以丁謂。而沂公竄丁謂。徐駱敗以反唐。而梁公反唐。以李淵之英武。猶欲使李密喜之。曰唐公見推。卒降李密。以元載之庸劣。猶能使朝恩慮之。曰笑者難測。卒誅朝恩。知終終之。聖人所爲。吉謙悔亢者矣。昔者陳寶嫉邪。義形氣盛。推案出卜。著龜告之。其繇曰。陰威而作。觸之立糜。三君嶽嶽。躍龍不疑。輔咸頡壯。禍與之隨。將伯助予。伯言汝癡。惕圖之六曰不斷。

繫釋解之上九曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。縱隼不射。是爲養奸不斷。反受亂也。○出

坤一乾二奇爻四偶動一。

鉅陰得位。十陽晏靜。不能有爲。

右惕十策。此十君子安得逃貴乎。

符曰。鉅陰承尊。升陵乘墉。諸陽晏晏。靜而罔功。小陰狠躁。與上爲氣。上邪有助。下邪有恃。星星不絕。乃成燎原。除惡不盡。噬臍何言乎。昔者鄧侯違諫。國移楚甥。守珪失刑。禍延唐祚。五王墜謀。亂生几肉。汝愚遺慮。權歸閤門。詩曰。墓門有棘。斧以斯之。此言斧之斷棘。譽斧也。墓門有梅。有鴉萃止。此言梅之容鴉。咎梅也。

惕圖之七曰不密

繫釋節之初九曰亂之生也。則言語以為階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。此言君子顯道而不廢密謀也。○出奇偶動各二。兌坎各二。

小人
以動。

君子
不靜。

坎為耳耳
屬垣也。

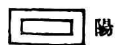
兌為口口
與戎也。

右惕六策為貴其口。兌口數二三。緘之而六也。

符曰。戴子有云。鄙夫鄙婦。相會於廡陰。可謂密矣。明日則或揚其言矣。昔者苻堅議赦。猛融供侍。既乃民間盛傳有詔。怪窮其自。諉諸青蠅。肆赦大美也。一主二貴臣大著也。以易市之美。當衆之著歸。雖微青蠅。保勿漏乎。原夫兌口介疾。坎耳叢棘。口無度情。耳載聰德。金緘不深。唾入必出。是則雍料之所以尸。宋錫繇茲而黜者爾。

惕圖之八曰不智

繫釋豫之九二曰。君子見幾而作。不俟終日。苟不見幾。是則不智也。○出奇偶動各二。畫始一。兌離巽

陽

翻

陰

覆

幾見矣

進退不果

商兌未寧

坐承死焚

右惕六策以其疑於貪祿治陽以陰之數所以愧之

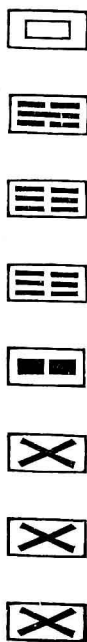
符曰夫哲者測氣于禽鳥審兆于音聲矧夫世事人情形章勢灼此不能知必眊者也人不必迷尋丈而惟牽銖絲此銖絲者沉人九淵矣夫投會應時比諸驚擊君子之于人國也突若入焉突若出焉齊女朝入仲尼夕行聖人所云不終日苟踰宿及旦即其言之欺也且天下之論豈可以其人明哲遐引謂之無能微子誥父師少師而奔周奔亦已忠矣范蠡滅吳霸越而遁齊遁亦已功矣介推從游反國而隱介山隱亦已宏矣梅福抗章觸時而逃吳市逃亦已雄矣

教小人曰擊

擊圖之一曰滅耳

繫釋噬嗑之上九何校滅耳凶曰惡積而不可掩罪大而不可解 ○出坎一坤二偶及二奇動一偶動三

老陽爲乾，乾斷彰矣。坎爲耳痛，爲血滅耳之象。積陰盈十，罪惡至極。

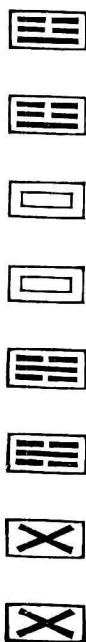
右擊三十六策，盡陰之數。

符曰：夫小人之罪惡，何繇得積而大乎？測之以三盡，上盡君德，中盡人材，下盡民命。盡此三者，而小人之能畢量亦足也。譬之斂禾于困，困粟之日崇盈者，是竭畝之棲也。小人罪惡日崇盈者，是竭國之蘊也。故欲待小人之貫盈，而懼其以宗社盈賈，聖人故以擊小人之權歸諸國法。何校滅耳者，王鈇也。天愛人主，則使人主自怒小人。天怒小人，則必并怒其用小人者。使以天之怒，率天下之憤，滅一小人，梃挺戈鋌，安所不得之者，而須校乎哉？江充斃于逆，亦楊釗殪于亂，鋒宰豁禍吳，而快越矛。德儒佞陷，而膏唐斧，滅四奸之耳者，皆非校也。

擊圖之二曰滅趾

繫釋噬嗑之初九，履校滅趾。曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲。○出震一，坤二，奇動一，偶動三，偶爻二。

震爲天威，動而飭法，又震爲足，足不居下，有滅之道。震懼坎刑，可威而懲。

右擊十八策于滅耳救半。

符曰。夫有人焉。告之仁義。訾訾然。激之恥畏。撼撼然。彰之勸懲。漆漆然。若此者。蓋小人之謬冥者也。然而聖人猶欲教之。聖人何故欲教之也。以為是猶可懲爾。何言乎可懲也。以其不威不懲。不威不懲。威之則懲矣。玄曰。豨豶其牙。發以張弧。此言威禁也。是故不威不懲者。小人之頑也。何為不威小人。此非小人之頑。而國之鈍也。韓子曰。法行狗信。虎化為人。聖人以狗誠虎。以虎誠人。故曰。屨校滅趾。无咎。屨校已危。滅趾不死。懼其心使知悔。留其身使補過。是則聖人之仁也。

擊圖之三曰覆餗

繫釋鼎之九四曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。○躡離巽。潛動四。震兌各一。

鼎

足為震

順側播盪

兌為毀折

覆餗之象

右擊二十四策。老陰窮數。以其位窮而人必老也。

符曰火資風功以成鼎實震多恐懼而為長子兌者說也而為少女恐懼之情救以容悅長子少女歔然而化女之比男不可曰朋柔之承剛不可曰任震足兌毀足之折也陰陽盪然餽之覆也昔義作鼎以儀萬象黃帝采銅而正三才夏圖魅怪告民神姦姬著貪饕愧物婪昧是故古今之大賢大奸皆列于鼎矣且奭而下檜杞而上孰不繇之

擊圖之四致寇

繫釋解之六三曰上慢下暴盜思伐之矣負且乘致寇至盜之招也○出四動爻艮兌坎離各一

兌艮為犬羊

坎為盜

離為用兵

夷寇犯順紛擾之象

右擊三十策倍艮兌坎之數以半擊寇以半擊致寇者

符曰擔負之子赫而乘軒彼候人兮赤芾三百之謂矣天下之風皆相效而甚者也擔夫可得有高車細民効之亦曰吾何為不得有神器裔夷效之亦曰吾何為不得有中華擔夫一高車而神器中華遂為貴賤華夷之大共寇不繇致何能至哉夫鶴之以召鬼也俚之以導虎也審欲禁鬼何不殺鶴審欲杜虎何不滅俚

擊圖之五曰勿恆

陰陽翻覆之至

右擊十五策以陰陽之數責其陰陽

符曰陳仲舉云一庭之臣如河中木流汎東西此言陰陽多端心不恆也夫陰陽塞乎天地以錯而可常也不圖其塞于小人之心中而以錯爲其不常爾蘇秦之歡六國馮道之媚五朝虞監之事隋唐蔡京之交王馬脂丸蓬穀豈足以喻其心哉是故物皆惡而擊之此其道自賊而已擊圖之六曰非據

繫釋困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻曰非所據而據焉身必危○出乾震坎艮各一奇動三偶動一

柔乘剛非據

艮爲石

坎爲蒺藜

右擊十三策合艮七坎六使石蒺藜責之

符曰石剛而蒺藜亦剛也。故曰困于蒺藜。以乘剛也。其器如此。是豈小人之所得據哉。夫萬物皆以剛據柔者也。是則小人宜戢翼承據。如妻承夫。今欲悍然而竊據。誰爲小人承據者乎。故曰入于其宮。不見其妻。非爲有妻不見也。譬諸人妻假夫衣冠以號于人曰。吾卽夫也。夫卽夫矣。抑誰爲其妻者乎。武壘袞冕以祀郊廟。自冊曰帝。帝必有后也。以武壘爲帝。入于其宮。不見其后矣。