

四庫全書

經部

欽定四庫全書

兒易外儀卷三

明 倪元璐 撰

開成之類曰原始下

易能

聖人成能莫大于作易之聖人也

易能儀之一

儀曰四聖人之治易也皆取諸像包犧以卦畫像天地

萬物文王以彖言像卦畫周公以爻像象孔子以翼象
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為
鳥蟲魚藻於是帝舜則之以會章服商宗取之以求聖
臣窮狀盡態其沅極于方變圓章其端莫不始諸易夫
四聖人之治易也包犧無字文王始言六爻漸繁十翼
最富義畫一二悉圍萬形姬孔千言歸範一畫是故範
圍天地而不過者易之道也圍不麗範則道不傳器範

不窮圖則撰不周物有範有圖備物盡變犧畫一二於書尤盡姬孔千言於圖尤盡是則四聖人之能也

易能儀之二

是故包犧氏之以卦畫像天地萬物也默成而不言爻不必備卦不必立一奇一偶一連二段而已何以知其然也夫犧之制奇也徑其功而恣其勢其制偶也多其數而短其節甚似夫天物甚少而包外地物甚多而跼天中也千詞而不能舉一連二段則甚像之奇瑾絕

端守完杜破偶離開戶示踈召窺甚似夫星丈緝然而
天體常彌川岳間之而地形多蹉也千詞而不能舉一
連二段則又甚像之奇能冒偶盡利取盈偶欲齊奇虛
中有損甚似夫象之麗天而行者恒克盈物之附地而
生者多毀折也千詞而不能舉一連二段則又甚像之
奇不保堅偶將鋸之偶不保彳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

之首出而無為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繁祝難牽小人匿
情決藩而易入也千詞而不能舉一連二段則又甚像
之以奇為枰惟一故平以偶為玦佩兩必觸甚似夫不
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鞅以遠小人小人抵蟻

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繁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矣。包犧曰予何言哉。

易能儀之三

得是道也。文王因之制為彖文以象卦畫彖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
一得不一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
大不問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比
大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為豐
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而

淵淵而天可不謂亨乎利見可不謂利乎先惕後悔不
敢為首可不謂貞乎而曰履霜猶曰其先迷也冰堅而
幸不濡猶曰其後得也直方大猶曰大塗大輿西南東
北利厥往也括囊猶曰主利也從王无成猶曰得朋喪
朋也馬行地裳垂地坤牝同貞而黃為地色故曰黃裳
猶曰牝馬之貞也龍血玄黃有勝有負猶曰有迷有得
有得有喪也是故爻辭之于象也句倚字字精氣之合
也

易能儀之五

而又得是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筋材也簡其體物也盡孔子自謂象也者像此者也象之于乾也曰自強不息此以周公之稱六龍必極龍之材田力而淵淵力而天則其曰自強也有說此以周公之稱六龍極龍之材猶不止躍極而飛飛極而无首首復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辭則謹事象畫則忠夫象也者以元要貞以比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繁餘要皆取諸測微
決疑象數不失者而已矣

易能儀之六

雖然包犧氏之有畫而無字也則是無故以無憂患孔
子曰作易者其有憂患乎作易者有憂患無憂患則不

作易是則孔子不以包犧之制畫為作易也畫無遺字不自名字犧無遺易不自名易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羨里者大王之凶也天王聖明臣罪當誅故其辭多譽君而懼臣鴟鴞者周公之悔也既破我斧又缺我斨故其辭多凜亢而傷戰削迹伐檀者孔子之吝也天下有道丘不與易故其辭多隱懲而肆誠懲誠之道著于褒譏極于

誅伐褒譏誅伐者春秋之義也文王不幽囚不說象周公不蒙讒不繫文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

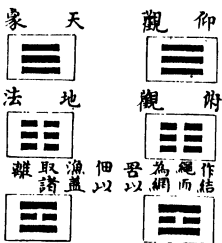
有止不言所利此亦愧求金利物和義此亦諷壁假嘉
會足以合禮此亦甚會稷忠信所以進德此亦曲敗穀
知存不知亡此亦愚郭公知得不知喪此亦穢部鼎貴
而無位此亦削天王之下勞高而無民此亦筆紀侯之
大去此十二者易之以為春秋志也取諸王用享于帝以
諱河陽取諸不喪七鬯以旌首止取諸王用享于帝以
正魯郊取諸公用享于天子以尤召命取諸王假有家
以責紀履緌逆女取諸閑有家以醜夫人姜氏孫齊取

諸改邑不改井以罪稅訟取諸不耕獲不萬畝以咎告
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
足覆餗以黜咍糾家父之徒之為相取諸何較滅耳以
戮商臣州吁之輩之為臣子此十二者易之以為春秋
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於
天法生於地觀察生於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
禽獸甚衆爪角之氣必觸圖書亦猶鳥羣能制日
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
脩蛇狻猊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

父為乾

男為震

夷明火地

王季為父

武王為子

帝其度心

一怒安民

以蒙大難

孝得賢德
武得衆德

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
文王之於父子中處而在淵文王之於君臣不亢
而无首皆易也文王之於易擇一卦而闕

圖

關

文
字
口
車
人
馬
司

兗
易
外
儀

上

圖
殿

火宅口車

史易外傳

十一

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

又曰今一先生人兼數籍古四聖人共謀一易易
莫名乾聖莫名德元亨利貞無極太極云爾

右四圖各取順策百信策六十四合河洛全卦

之策奉之

兒易外儀卷三

欽定四庫全書

兒易外儀卷四

明 倪元璐 撰

摩盪之類曰正言

易居

君子所居而安者易之序也變動不居非謂窮大而失居也

儀曰夫曰易道屢遷變動不居者何謂也此仲尼鑽易

渺遠知其終至洞乎其所以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圍說之馬圍謂野人曰自東海
至於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即不咎其馬之食苗也今自東
海至于西海自南海至于北海皆易之道使易孤處一
海即為曠其居易即日遷一海而不以為窮夫失其居
也是則易亦悅其道之廣即不咎動遷義也繩甕環堵

方弓廣笏尋咫尺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為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為寓公寄生者此以天子家天下而都畿內故自畿內而言之以為去其都而曰不居也自天子而言之以為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為失其固然游浪無歸者矣若乃苞

多統遠兼變攝化囊裹天地拊鑷萬物施募沆漭循睦
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修也聖人
之于道必審擇而處之孔子曰擇不處仁焉得智夫智
莫如易也是故擇道而處夫陰陽夫陰陽者忽忽恍恍
沈沈茫茫鬼出電入滔騰大荒事無使有移形變章窮
邊厯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
者以六虛為宮闔以游魂為楹株以無恒為典矩以周
流為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莫居乎其可東可西可春可秋者以是為其執與不渝焉爾是故聖人之制道也定規模明分際量本末權往來其飛准繩而要不以山谷區隅為準繩也其視不離禮祐而獨不以胸脅數寸之間為禮祐也廣治而審處撤畛而正疆其出無方其止有常周行天下而軌不荒

譬若帝車運乎中央

易居圖潛躍相配全圖六十四卦

乾

坤

屯

師

訟

需

蒙

泰

復

需

比

臨

蠱

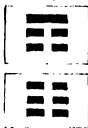
隨

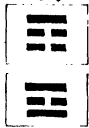
豫

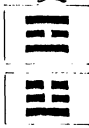
剝

賁

噬嗑

觀

頤

畜

无妄

復

咸

離

坎

震

晉

姦

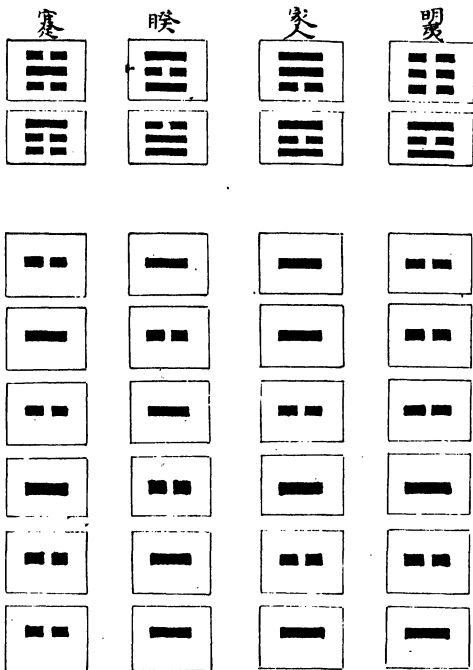

遯

恒

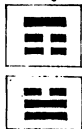
夫

益

損

解

困

升

萃

姤

震

鼎

革

井

豐

歸

漸

艮

兌
巽
旅

渙

兌

巽

旅

兌
巽
旅

土

節

專

過

蒙

泰

右乾取信策十七坤十六震坎艮十五巽離九
十四雜卦二五俱陽取九俱陰取六陽陰半取
七並以奇偶分陽陰取諸二五從其所貴

符曰卦主貞而吝悔吝必聽主也凡易所立卦之
義皆聽主不聽吝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始
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
雷聽地為豫雷可懼而曰豫者是地專順也主震

而坤乘之地聽雷為復地方伏而曰復者是雷致
奮也主坤而坎乘之水聽地為比地能使水親也
主坎而坤乘之地聽水為師水能使地險也主坤
而艮乘之山聽地為剝少陽不能御老陰而其道
窮也主艮而坤乘之地聽山為謙老陰不敢凌少
陽而其情讓也主坤而巽乘之風聽地為觀風不
可觀而觀為地儀也主巽而坤乘之地聽風為升
地不能升而升繇風力也主坤而離乘之火聽地

為晉自下而上曰炎也主離而坤乘之地聽火為
明夷燎乎其原則燬也主坤而兌乘之澤聽地為
萃澤聚水不如地聚澤也主澤而坤乘之地聽澤
為臨地受澤即為澤臨地也主震而坎乘之水聽
雷為屯水不受激沸故屯也主坎而震乘之雷聽
水為解雷必致燒濡故解也主震而艮乘之山
聽雷為頤凡山之實驚雷而長所以養也主艮而
震乘之雷聽山為小過凡雷之威憑山而恣所以

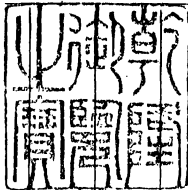
過也主震而巽乘之風聽雷為益雷作其怒而風
益之也主巽而震乘之雷聽風為恆雷不恆有而
風恆有也主震而離乘之火聽雷為噬嗑火灼而
從雷則不曰灼曰噬也主離而震乘之雷聽火為
豐雷無象而從火故著而曰豐也主震而兌乘之
澤聽雷為隨柔事剛也主兌而震乘之雷聽澤為
歸妹剛際柔也主坎而艮乘之山聽水為蒙水懷
山而山隱也主艮而坎乘之水聽山為蹇山障水

而水室也主坎而巽乘之風聽水為渙渙者文之
散也風無文行乎水而散成文也主巽而坎乘之
水聽風為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為未濟水滅火也
主離而坎乘之水聽火為既濟火燬水也主坎而
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資虛則鼎功不成
也主離而巽乘之風聽火為家人喜不尊鳴則家
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為客主矣乾貞天也乾悔
健也坤貞地也坤悔厚也震貞雷也震悔動也坎
貞水也坎悔險也艮貞山也艮悔止也巽貞風也
巽悔順也離貞火也離悔麗也兌貞澤也兌悔悅

也凡貞者體之潛悔者用之躍也潛主而躍客也
卦重而又重之者潛又有潛躍又有躍主又有主
客又有客也

兒易外儀卷四

欽定四庫全書

經部

兒易外儀卷十五至

詳校官太僕寺少卿臣李廷欽

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官編修臣吳壽昌

謄錄監生臣陸維新

欽定四庫全書

兒易外儀卷五

明 倪元璐 撰

引觸之類曰能事

易適

惟變所適適也者有不適也

儀曰夫道者衆適之名也此猶道里然凡王者宅乎中
央而控四遠苟以四遠阻長視履不接亦烏有能察其

方俗陳其物宜者乎聖人之制天下雖南極都廣北臻
委羽東底桑野西屆金丘章亥之所不能步而莫不有
為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
宣力四方汝為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為道亦
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
儉德然曰攸往者是為不知其何適而惟幸其得離乎

居以為無之而不可也曰涉大川者是為定知其所適而獨喜其出無有阻以為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較大壯病觸藩遯病繫睽病掣姤病蹢躅夬病次且困病株木坎病徽纆艮病艮其限漸病漸于干歸妹病愆期小過病弋穴巽病在牀下節病不出門庭既濟病曳輪未濟病濡尾凡若此者易以為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過
往解喜解拇渙喜奔机凡若此者易以為天下之吉行
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為可以揀屯履素履往不必知
其所往而惟以為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
日不書地之例也中孚乘木譬彼舟流不知所屆之謂

也凡若此者易以為苟適矣何必問所之乎多有定知其所適而以為其適猶不適者訟從王事則知其以人國為歸矣比田三駟則知其以于野為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為既曉然而得其歸又

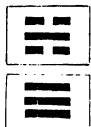
何病夫適乎是故易之盡謀而明材者在于適也易亦如天子之適于諸侯曰巡狩者乾不居乾坤不居坤乾適乎坤曰否坤適乎乾曰泰此其乘龍御天亦曰身適者也易亦如天子之不能徧適而使吏治之者乾授震坎艮以其一陽而其治皆乾坤授巽離兌以其一陰而其治皆坤此其承天時行亦曰權適者也易亦如天子之恭默不言而喟然在之之為適者乾坤陰陽極而皆變物老息深忽焉遷化人皆見乾莫知其繇坤來者人

能知坤孰明其自乾至者此其神明然成亦曰神適者也易亦有此三適者是故一必可以通二獨必可以謀衆法必可以要情我必可以從物經必可以使權近必可以召遠情材日聚象數日滋精氣日新功造日盛是故天子宜以易治天下也

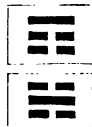
易適圖潛躍不相配卦變而之他潛動而之躍焦

氏謂之曰卦之也圖乾一卦以例其餘

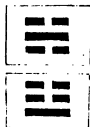
乾之需

乾之蒙

乾之屯

乾之坤

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

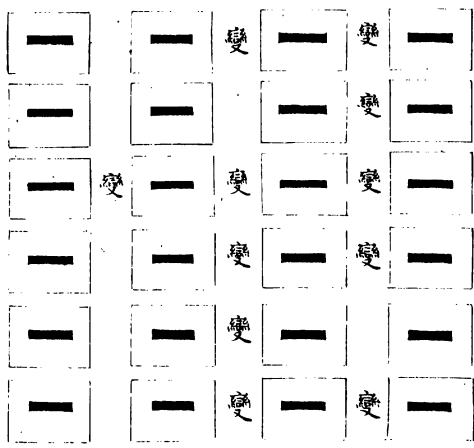
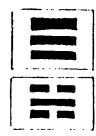
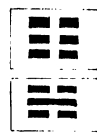
變

乾宗畜

乾之比

乾之師

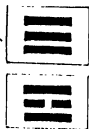
乾之訟

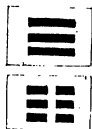
變

變

乾之夬

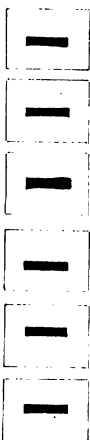
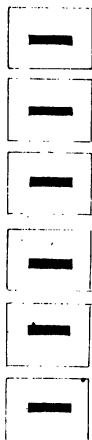
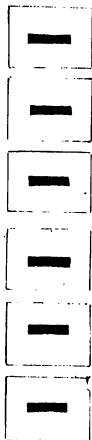
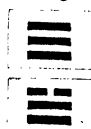
乾之否

乾之泰

乾之履

變

變

變

變

變

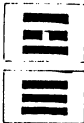
變

變

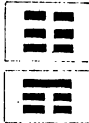

變

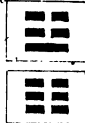
乾之宥

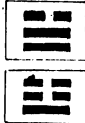
乾之謙

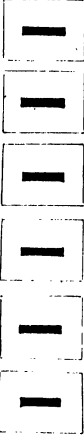
乾之豫

乾之隨

變

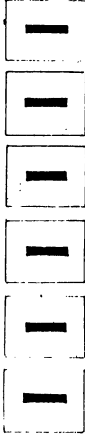
變 變 變 變 變 變

變 變 變 變 變 變

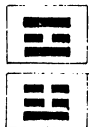

變 變 變 變 變 變

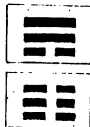

變 變 變 變 變 變

乾之噬嗑

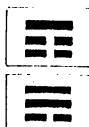
乾之觀

乾之臨

乾之蠱

變

變

變

變

變

變

變

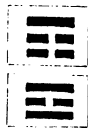
變

變

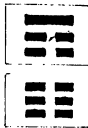
變

變

乾之賁

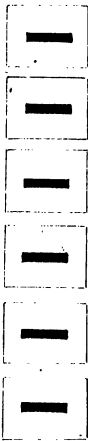
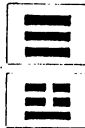
乾之剝

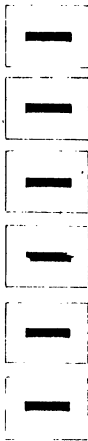
乾之復

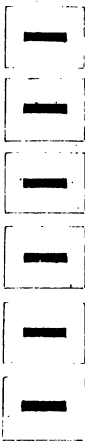
乾之姤

變
變
變
變
變
變

變
變
變
變
變
變

變
變
變
變
變
變

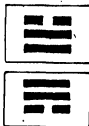

變
變

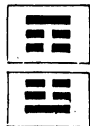
乾之坎

乾之過

乾之頤

乾之泰

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

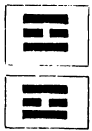
變

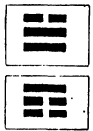
變

乾之離

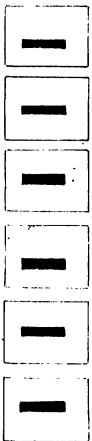
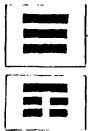
乾之咸

乾之恒

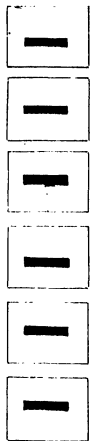

乾之遯

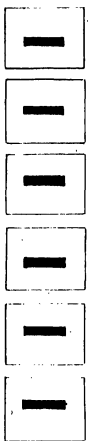
變

變

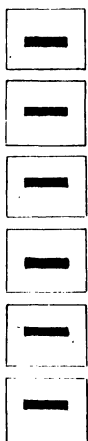
變

變

變

變

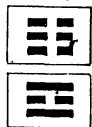
變

變

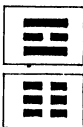
乾之家人

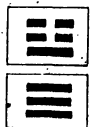
乾之明夷

乾之晉

乾之姤

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

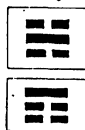
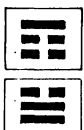
變

乾之損

乾之解

乾之蹇

乾之睽

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

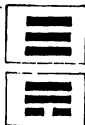
變

變

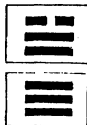
乾之萃

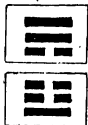
乾之姤

乾之夬

乾之益

變

變

變

變

變

變

變

變

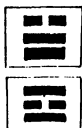

變

變

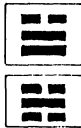
乾之革

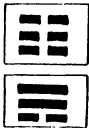
乾之井

乾之困

乾之升

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

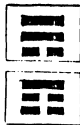

變

變

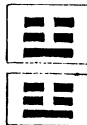
乾之漸

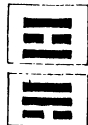
乾之良

乾之震

乾之鼎

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

乾之姤

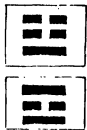
變

變

變

變

乾之豐

變

變

變

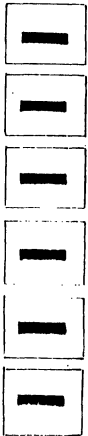
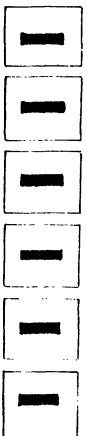
乾之旅

變

變

乾之巽

變

變

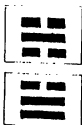
變

變

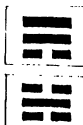
乾中孚

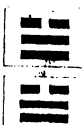
乾之節

乾之渙

乾之兌

變

變

變

變

變

變

變

變

變

變

乾之過

變

變

變

變

變

變

變

乾之既濟

變

變

變

乾之濟

右六爻俱變取信策十六五爻俱變取十五四

爻俱變取十四三爻俱變取十三二爻俱變取

十二一爻變取十一十者天地之成數也以其
餘為變

符曰卦變而之有循者有叛者循叛之情可以神
求不可得跡亦有可得而跡者也跡乎其循者有
如乾初變而成姤在乾曰潛龍勿用在姤曰羸豕
蹢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
二變而成同人在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
福在臨曰甘臨无攸利既憂之无咎平則有陂而
甘亦无利艱亦有福而憂亦无咎也訟四變而成
渙在訟曰不克訟復即命渝安貞吉在渙曰渙其
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恒在大過
曰老婦得其士夫在恒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為紂西伯言也草五變

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慕喜于无咎道

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
凶離為雉震為鵠離變為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曰井泥不食舊井
无禽郊需貴恒井泥賤舊也豫初變而成震在豫
曰鳴豫凶在震曰震言虩虩笑言啞啞吉一樂召

悲一懼致福也賁初變而成艮在賁曰賁其趾在
艮曰艮其趾賁矜而足高艮靜而踵懸不下也大
過初變而成夬在大過曰藉用白茅无咎在夬曰
壯于前趾往不勝為咎慎无咎者功茅壯不勝者
咎趾也坎初變而成節在坎曰八于坎窞凶在節
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即鹿无虞
惟入于林中君子幾不如舍在既濟曰高宗伐鬼
方三年克之小人勿用逐鹿得阻伐戎得克此舍

君子彼勿用小人也坤四變而成豫在坤曰括囊
无咎无譽在豫曰由豫大有得勿疑朋盍簪或謹身而
救過或適志而侈獲括囊思危盍簪道廣也需四變
而成夬在需曰需于血出自穴在夬曰臀无膚其
行次且奮出血去蹇行膚傷也臨四變而成歸妹
在臨曰至臨无咎在歸妹曰愆期遲歸車牽喜至
標梅怨愆此二者不可同年而語懷也姤四變而
成巽在姤曰包无魚在巽曰田獲三品无魚遠民

紀侯之大去其國也于田有功文王之獲霸王之
輔也渙五變而成蒙在渙曰渙汗其大號在蒙曰
童蒙聖之與童渙之與蒙千里也謙上變而成艮
在謙曰利用行師征邑國在艮曰敦艮吉時則驚
發時則龍蟄行止異宜動靜殊節也蠱上變而成
升在蠱曰高尚在升曰冥升犖犖者選舉昧昧者
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
文之嘆拘幽帝姚之訶解愠一坎一渙判然者也

兜易外儀卷五

欽定四庫全書

周易外儀卷六

明 倪元璐 撰

彌綸之類曰盡利一

易列

八卦位列陰陽之列曹有長有僚翼如也

易列儀上

儀曰夫以易自處則必無過以易處世則必無禍過禍

之端起于畸行畸行者積剛而亢積柔而陷是故易之
為卦也陽卦必多陰陰卦必多陽所以為防也為防者
何夫陰陽之義正剛柔之號美而天下之健人多悍順
人多怯以其悍怯之情託于正美之器則凡易之所謂
禍與過學易者皆引以為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為質如
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為器而立水無其骨以主
其肉則草木必晝死蟲禽必夜翔燧人不得制陽燄而
馴之爨下弱川不能浮鳥羽而取濟矣是故陰陽之扶
者弦章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為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宜有君子小人乎設防制偏亦慮其後之必以陰陽分君子小人而君子之器以載小人者患皆繇于偏畸故易之防六子者甚也易以為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秉地譬侵火不燬水斲其中以地之郭天譬韞玉不利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艮是其心
不忘乾也易之所以又不疑乾坤者以先天六子三陰
者位皆親乾三陽者位皆親坤觀其所親則知其救也
易之所以又不疑乾坤者以乾坤二者皆龍也乾之龍
能无首則不悔亢坤之龍能戰則不羞血剛亦不悔柔
亦不羞則亦無譏也而又以為乾无首法坤无成坤戰
法乾戰也易之所以又不疑乾坤者以為純則老老則
變變則易矣易豈疑易乎

易列儀下

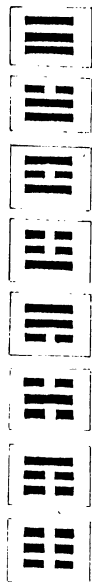
聖人之所制為陰陽之卦者皆聖人之自道也是故震也者始壯者也始壯也者文王也其始也不畏威主不交諂臣而其既美里不怨其卒三分不侈者是取諸震也坎也者中堅者也中堅也者周公也於上上恭冲人於下下媚白屋而於中負戾定危赤烏定疑者是取諸坎也艮也者終厲者也終厲也者孔子也其少也絀饗弗怒其壯也受樂弗諫而其老奮威筆口章義誅伐者

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誦則喜先憂後悅者是取諸兌也是故六子者三聖人之所取也六子魚貫以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為教文王
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子八益以位數三十六

符曰八卦者天之命義非義能造設為之也故宜
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為人之以地事承天
也坤地而乾乘之休之曰健咎之曰險皆為人之
以天事制地也是故內卦曰貞外卦曰悔其為天
道故貞也其為人事故不免悔也夫人人事芸芸繇
于造設今為其聚居孤立以明夫自然者亦易之

靜正者乎

易位

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯圓圖也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之方圖也是皆伏羲卦位先儒以為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

位先儒以為後天之學也

儀曰昔者舜受堯之道坐有其天下及其制治一變堯
律工虞禮樂頓移其官而堯亦不怒舜亦不謙史臣作
史如無見者以其堯典錯於虞書此事連文莫之能問
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殞仲尼作
繫如不覺者以其先圖綜於後位彌條貫節莫之敢疑
繇此觀之舜甚明易而文王之才可帝也堯以其授時

作訛之道盡予舜犧以其王天下神明之德盡予文是
故方圓者圖象之璣衡而先後天者犧文之咨命也包
犧曰使君南面使臣北面如其天地則已矣文王曰上
古簡簡中世反反不克明不可使當尊不貞險不可與
圖大也包犧曰東望望日西望望月使人仰而學之亦
不勝道也文王曰宿乎至明斯可以英矣本乎有憂斯
可以悅矣包犧曰雷本地則依地且下蒙而宜威風行
天則親天且上尊而宜順文王曰以後世之君而安所

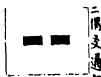
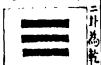
取順以後世之民而安所取威使以土德調其火怒承
母育子銷兵為澤有生無殺坤之職也使以山材發其
木昧恭上靜下制水不波過刑歸德艮之力也包犧曰
極于亥宜止矣升于巳宜悅矣文王曰陰節已盈剝道
謀復晏爭之力存乎大君陽氣垂畢乾心畏坤制物之
權繫于長女與其止之不若宰之與其悅之不如風之
凡是八者文王以為包犧如作必悉聽之于是乎二儀
之都禪于離坎水火之奧移諸兌雷雷風之宅授之艮

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譏文
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為
日日仍君象反坤為坎而坎為月月即陰儀代離以震
而震歲德也離日稱德播坎于兌而兌秋刑也坎月居
刑巽之為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即繇天氣不可
 以且昏小盪便罪紛更流驩殛鯀本諸堯心吁哉拂哉
 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

方圓
 中起
 乘巽

無極形方以當方圖

二卦為乾坤

二圖支通無極作奇爻成象

圓圖
中起
乾坤

太極體圓以常圓圖

二奇爻通本極作偶爻成策

通卦艾摩益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

符曰蓋夫二圖之為大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

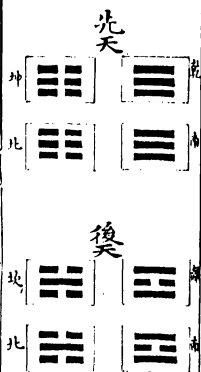
穹然左環者天卦也巽坎艮坤煥乎右抱者地卦也方圖西北十六天自謀交東南二八地相求友睨而視之乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽至純不主生物者也西南十六天謀交地天卦上游而生氣在首東北十六地求友天天卦下究而生氣在根睨而視之泰損既未益恒咸否自東北而西南皆陰陽得偶力能生物者也方圖之乾處圓圖之亥是為天門方圖之坤處圓圖之巳

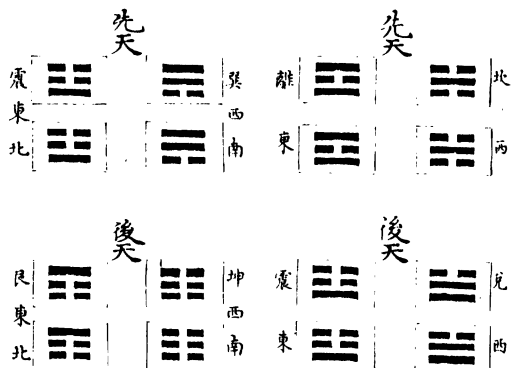
是為地戶天氣下降地氣上升此兩十六者陰陽之審歸者也方圖之泰處圓圖之寅是曰鬼方方圖之否處圓圖之申是曰人路人以正鬼鬼化為人此兩二八者陰陽之知類者也圓圖之衷乾坤方圖之衷震巽河洛中宮之衷五教之也圓圖之陽南陰北方圖之陽北陰南亦河洛四七九八之遷乎其地者教之也是故圓圖旋也方圖穿也圓圖緝也方圖織也璣衡法圓圖也井田法方圖也

國風法圓圖也禹貢法方圖也王會法圓圖也握
 竒法方圖也子長年表法圓圖也蕪蕙迴文法方
 圖也

易位圖之二先天後天乾離坤坎一坎兌離震二

巽坤震艮三兌巽艮乾四不分潛躍

先天

兌東南

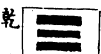
艮西北

後天

巽東南

乾西北

策予之
右四正四維各取信策三十六盡八卦位數之

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天居體後天入用者正
也譬如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

來一器中裂分秉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
矣明際之學入守見位苟即因際求圜以四會八而曰
自坤洄乾此為數往自乾流坤此為知來抑不為入位
見寢洞圓者乎即又因圓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寔察

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具有是女

者也數其有是數者也不能以女無女物不能以數無數物必絲有數必循往子輿氏曰性者故也以利為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既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死野農之明可與治歷童子之智可與窮天莫不跡所已然據為逆覩者矣是故聖人有前知之道不貴無因之察聖人即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灾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

數往

乾

元

離

震

知

巽

坎

艮

坤

右二圖各取信策三十六獎半以全

符曰子貢曰聞一知二夫子曰告往知來此可明
一二往來之義也故二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

兒易外儀卷六