

兒易外儀

二

兒易外儀

二

儀外易兒

(二)

著璐元倪

王雲五主編

叢書集成初編

兒易外儀
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。然不能寒喝暑冰。冬生春死。雖雀入水。變爲蜃蛤。草麥乘氣。化爲蜚蠊。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。苟病易爲拘墟篤時。疑亦必繇于此。而聖人以爲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。聖人以爲其循節致功。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。非人爲怪。物怪之間。寧有神靈。以是爲變化。是喪道也。苟以變化爲神之所爲。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。動爻二。陰陽分合俱出。分配錯二等。躍潛陰陽相準爲配。不配爲錯。

六卦俱陽。凡陽卦俱准。不必取重。後倣此。

六爻俱奇。

變化合

卦配

陰陽半

變化合

卦配

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倣此

陽變

卦錯

潛躍奇偶不配不拘何卦後倣此

陽變

爻錯

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。雖甚毗畸。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。爰著其畫爻爲範。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。爰著其明聰爲範。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。爰著其干戈爲範。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。爰著其筆口爲範。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。狂夫畏圍。況天地乎。

易制圖範圍分二極天地分乾坤奇偶

地圍	天圍	地範	天範
			
			
			
			
			
			
			
			

右取順策十五信策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。以二參一。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。參之所以破棼。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。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。而無變。以爲數。則不倚器。而無

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。易故哉。

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。餘倣此。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

易求圖之二錯綜潛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鉞礪石子陽同藥子明

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。而致遂則曰君子。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。以爲易亦耽委。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