

中國古代易學叢書

中國書店出版社

封面題字

季羨林

封面設計

李立祥

技術編輯

周海新

中國古代易學叢書 第二十一卷

中國書店 出版

新華書店首都發行所 發行

一九九三年七月 第一版

一九九三年七月第一次印刷

印數——二〇〇

ISBN 7—80568—420—0/B·41

定價：一三七元

本卷目次

易學變通

元 曾貫撰

.....一

周易會通

元 董真卿撰

.....六七

周易圖說

元 錢義方撰

.....六一

元 曾貫撰

易學變通

六卷

易學變通

易學變通

易類

提要

臣等謹案易學變通六卷元曾貫撰貫字傳道秦和入天曆辛巳舉于鄉官紹興府照磨元季兵亂棄官家居鄉人推率義軍從樂龍泉寇戰敗抗節死事蹟見江西通志所著四書類辨學庸標旨諸書俱湮沒不傳惟朱彝尊經義考載有周易變通之名亦以為已佚今檢永樂大典所錄周易各卦下收入貫說尚多其標題實作易學變通知彝尊未見原書故稱名小悞矣謹哀輯彙次釐為六卷其豫隨无妄大壯晉睽蹇中孚八卦為永樂大典所原闕者今無可校補亦姑仍其舊是書純以義理說易其體例每篇統論一卦六爻之義又舉他卦辭義之相近者參伍以求其

異同之故如乾卦云乾六爻不言吉無往而非吉也初九處之以勿用即初九之吉上九處之以无悔即上九之吉二之見五之飛三四之元咎皆然蓋位或過於中而聖人處之則無不中位或失於正而聖人處之則無不正所謂剛健中正純粹精者吉有大於此乎坤卦云或疑六三王事為六五之事然乾主君道坤主臣道王事乃九五大人之事故坤卦三五聖人皆有戒辭者其所以正人臣之體為慮深矣艮卦云敦臨敦艮皆吉何也曰敦者厚道也厚於治人則人無不服者臨是也厚於治己而已無不修者艮是也人之自處容可處於薄乎凡此諸條立義皆為醇正其他剖析微細往往能出前儒訓解之外間取互體立說兼存古義尤善持平在說易諸家可謂明白而篤實且其成仁取義無愧完

人而元史忠義傳失於紀載殊傷漏畧今蒐輯遺文著之於錄非惟其書足重亦因以表章大節發潛德之幽光焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

臣等謹將

元 曾 貫 撰

四聖人畫卦定位是河圖也故坤以老陰居北而
離以定乎東西澤陷于東南而山高于西北此艮兌
之所以定雷動乎東北風順于西南此震巽之所由
定也所謂析四方之正補四隅之空者乃畫卦已成
于是借圖之位以布八卦之位非有取義乎數也曰
東北陽方而老陰少陰之卦居之西南陰方而老陽
少陽之卦居之又何也曰陽根陰陰根陽者此天地
无窮之妙也蓋東北以生數之陽而合于成數之陰
西南以生數之陰而合于成數之陽生者為氣成者

曰圖書之數三同二異者正以陽不可易也今乃曰
陽可易何也曰三同二異者以陽為主而陰為客自
其體言也老少易位者陽動而陰靜自其用而言也
曰然則兌居東南而得乎二巽居西南而得乎四艮
居西北而得乎一震居東北而得乎三何也曰聖人
之立卦畫因圖之奇偶而生聖人之定卦位非以圖
之奇偶而定蓋畫之立因數而有畫若位之定乃因
象而有位非以數之位而為卦之位也夫天地有上

下之象則乾坤以定于南北日月有代明之象故坎
離以定于東西澤陷于東南而山高于西北此艮兌
之所以定雷動乎東北風順于西南此震巽之所由
定也所謂析四方之正補四隅之空者乃畫卦已成
于是借圖之位以布八卦之位非有取義乎數也曰
東北陽方而老陰少陰之卦居之西南陰方而老陽
少陽之卦居之又何也曰陽根陰陰根陽者此天地
无窮之妙也蓋東北以生數之陽而合于成數之陰
西南以生數之陰而合于成數之陽生者為氣成者
為質而卦則質之已成者也故即陰陽之成數而為
陰陽之定位也曰象者言乎象然乾卦象辭有占而
无象何也曰六爻不變則象在于卦而未動故諸卦
象辭多占中之象則聖人係辭之意可見矣曰然則
乾為天而六爻稱龍何也曰天以陽之成形之大者
言也龍以陽之靈變不測者言也蓋天地間凡麗于
有形者皆陰也惟龍則雖有形而无形是能超于形

質此所以為陽之靈變也曰震之象亦稱龍何也曰震為乾之長男長子肖父也且一陽震于二陰之下有變動不居之象非若坎之陽則陷艮之陽則止故不得而稱焉曰三四人位非龍所安也然四言躍而三不言何也曰三四雖皆人位然三則未離乎下而四則將離人位故可以言躍也四為人位乃象乎淵何也曰四雖人位然居兩卦之間可上可下亦猶淵雖下于田然通乎上下而可向乎天也曰乾之所以

為元亨利貞何也曰此聖人為君子謀也蓋六陽方盛固為大亨然盛極而陰則始之蹢躅至矣故必戒以利貞所以保其終也曰乾之六畫不言吉而用九反言吉何也曰乾爻不言吉无往而非吉也蓋乾之六龍无非言聖人之吉占也位雖有隱顯德則无淺深何莫非吉乎故初九以潛龍之象而處之以勿用是即初九之吉也上九以亢龍而處之以无悔是即上九之吉也二之見五之飛以至四三之无咎皆吉

也蓋位或過于中而聖人處之則无不中位或失于正而聖人處之則无不正所謂剛健中正純粹精者吉有大于此乎若用九之吉特剛而能柔一事之吉爾非如卦爻全體之吉也曰用九羣龍无首此即坤之牝馬先迷也然小象乃曰用九天德不可為首何也曰龍之无首者剛變而為柔也天德不可為首者此言人之體乎陽剛者當謙恭卑順不為物先即所謂剛而能柔之道也曰彖傳之釋乾元既言資始復言統天何也曰元兼二義大也始也若專言資始則未見大之義專言統天則未見始之義此所以必兼二義言之曰然則大明終始何以為聖人之元乎曰天德之元兼乎全體故聖人之元亦該乎終始始則元之元也終則元之貞也謂之大明也明禱所照即始見終其亨通事業皆由此而出此非聖人體元之道乎曰彖傳之釋元亨則析而言其釋利貞則合而言何也曰元為四德之體統非可與亨並言也故析

之而見元亨之分明若夫利者向于實貞則實之成其勢常相因故合之而見利貞之理一蓋自變化而各正者一而萬也自各正而保合者萬而一也故謂之乃利貞以見利之為貞而貞不外夫利也曰文言之釋元亨利貞本義必兼天人言之何也曰彖傳之釋四德既以聖人言之以見惟聖人為能體夫四德也夫子至此又即人心言之以見天人一理非獨聖人有之也聖人能全之爾曰體仁貞固皆由體而著

易學變通

五

于用惟合禮和義乃由用而反之體何也曰元所以始貞所以終二者主于體之意多亨則物之暢達利則物之成遂二者主于用之意多此立言輕重所以有先後也曰體仁嘉會不言元亨利貞固則顯言利貞何也曰體仁嘉會自人心而言故但言仁禮即見乎亨利物貞固就事物而言故必顯言利貞乃見夫天德也曰乾之九三進德修業皆以知為言何也曰乾剛君子上知生知之質也其知既高明則其行

必勇決故其始終條理皆主于知也蓋德非止于忠信然忠信者進德之本也業非止于修辭然修辭立誠者居業之基也故知至至之則主于知而為進之方知終終之則主于終而為居之地此雖皆以知為言而又不能无輕重也曰剛健中正乾之德也而文言九三九四則又言重剛而不中何也曰謂之重剛者九為乾德之剛三為卦位之剛也以是推之則所謂不中者乃卦位之不中非乾德之不中也蓋卦位者陰陽奇偶之位諸卦之所同也乾德者陽剛純粹之德一卦之所獨也故卦位有不中而不害其為乾德之中政猶聖人之德豈有過于亢哉而所處之時則有時而亢矣

坤

或問坤彖辭既言利牝馬之貞又言安貞吉何也曰前言利貞者利以順健為貞也後言安貞者當安于柔順之正也蓋牝馬之貞者主配乾而言坤道之用

也安于貞者自存主而言坤道之體也蓋坤配乾固以順健而成功然坤道本體必以柔順為正故曰安貞之吉應地无疆意可見矣曰然則彖傳三无疆同乎曰德合无疆配乾之體也行地无疆配乾之用也應地无疆安貞之守也此皆主坤道而言也曰靜專動直而大生此乾之道也坤之六二亦為直方大何也曰乾之直主動而言則為直遂之意坤之直主靜而言則為一定之意乾之大主形體故為質之大坤

易學變通
卷一

之大主配乾而言故為德之大此所以不能无辨也曰文言坤至柔而動也剛豈乾亦有時而柔坤亦有時而剛乎曰自流行而分陰陽則動為陽而靜為陰剛為陽而柔為陰不可得而紊也然自對待而分陰陽則天地定位各有體用故乾之動直而亦不能无靜坤之靜翕而亦不能无動所以然者一奇一偶固為乾坤之象然陽奇陰偶有各生一奇一偶之象此所以乾不能无靜坤不能无動也曰乾剛純粹政以

不離于陰柔也而坤之牝馬乃不能不離順健何也曰陽體中實故不離于陰柔陰體虛受故不能无待于陽剛也曰六三之王事非六五之事乎曰乾坤純體非諸卦比也故乾主君道坤主臣道則六三王事其九五大人之事乎故坤卦三五聖人皆有戒辭者其所以正人臣之體其慮深矣曰黃裳之義既言黃中通理正位居體復申之以美在其中而暢于四支何也曰黃中者中德在內无偏倚之蔽也通理者文

易學變通
卷一

理通達有密察之明也正位者正其所居之位居體者不失乎為下之體也至于美在其中者黃中之積充實之至也暢于四支者柔順之極見于威儀動作之間也本義一則言黃中而不及通理一則言居體而不及正位者舉其所重而言也蓋此爻之象德雖陰柔而位則君也然坤則臣道也不可以君位言也故聖人于此係之以裳之一字所以明六五之為臣也然裳而謂之黃者以見盡臣下之體又必以中順

之德為先也蓋黃而不裳則失居下之體裳而不黃則又隣于諂佞之偏此所以文言復推其象至于暢四支發事業而後為美之至也曰坤之用六言利永貞何也曰陽之變陰固非聖人所欲今坤以陰變陽乃聖人之所幸故戒以永貞又謂之以大終聖人之心蓋甚願其不變乎剛而復為柔也

坤牝馬離牝牛坤為馬以其行健坤配乾固取柔順然順之中必有健之意方能配之否則乾剛无息而

易學變通

九

坤道一于柔而已其何以承天之施而致咸亨之功乎此坤馬所以為牝以配乾而得也離之為牛以其性順離之一陰坤之分體也且離以陰而主于內固牝之象然其外剛則牛之善觸中虛則牛之善載非如巽以陰而伏于下故為鷄兎以剛而狠于外故為羊也此離之牝牛亦以坤而得也

坤六三或從王事无成有終訟六三或從王事无成坤之道臣道也王事則乾之事也以坤之順配乾之

健其所從事能无專成則必有終若訟之王事則九五之事也九五為聰訟之主而六三能從乎上則有王事无所專成宜其有終吉也小象亦曰從上吉也意可見矣

坤六三含章始九五含章豐六五來章章美也然始以陽爻為章坤豐以陰爻為章何也曰章一也但含則自本爻而言來則自應爻而言故始之九五以陽爻而含剛德以為章坤之六三則以陰爻而含剛德

易學變通

十

以為美至于豐之六五則非以本爻為章乃以五為虛中有以來其下之章美蓋以下體之離有文明之德故也此三文取象所以微有辨與

坤用六永貞同人利君子貞明夷利艱貞

大畜九三同家

人利女貞艱初六利永貞履六三利武人之貞

巽初四

歸妹九二利幽人之貞升上六利于不息之貞此皆占辭其所利之貞雖同然所以為貞則微有異蓋貞者正而固也然或取正之義多或取固之義多不可

无辨也何則同人君子貞家人女貞升不息之貞此取正字之義多坤艮之永貞明夷大畜之艱貞此則取固字之意多若幽人以守靜為貞武人以決斷為貞是以所正為常則正固之義兼之然主于正則未必不固主于固則未必不正故曰天下之動貞夫一但因文求義當知輕重之別也

屯

或問八卦之象天地雷風水火山澤也然木義之于

易學述通

坎離獨益之以為雲為雨為日為電何也曰坎離者天地之用也故在天則為雨為日在地為水為火非如雷風之在天不兼乎地山澤之在地不兼乎天者也曰屯之大象坎不言水而言雲何也曰坎陽上升則為雲下注則為雨故解之坎居下而遇震雷則為雨屯之坎居上雖有雷而不雨矣曰大象既曰雲雷屯是未能成雨也彖傳乃曰雷雨之動滿盈何也合二體而觀則雲雷未雨固所以為屯然自成卦之主

而論則初九有濟屯之才故有雷雨滿盈大慰羣心之象此彖傳所以繼之曰宜建侯而不寧也曰六三取象可得詳乎曰六三以震體之極而居屯之時動極則有逐利之私當屯則不宜往進然六三中正不足宜其陷于林中也謂之林者以震木之繁根坤土之厚阻之以艮山臨之以坎水此林藪之象所以魚取鹿之象也六二六四其為乘馬班如一也然二之婚媾則貞而不字四之婚媾則吉无不利何也曰二

易學述通

之班如者前有險而不進也四之班如者係于初而不進也蓋二五正應本為婚媾之正但五方厄于屯險之中而初九以剛迫之此六二之不字所以為貞而數窮理極必有配合之日也若四則以坎體而性就下初則以震體動于下而應之此所以四則班如而不進初則往求之而无不利也曰亂極當治理之常也然屯之上六不能出屯何也曰上六雖屯之極然既无正應之助又无剛濟之才故未能以濟屯也

但小象謂之何可長也則雖屯極亦將通矣

屯利建侯豫利建侯晉康侯皆有侯之象者陽統乎陰故屯之初九豫之九四晉之九四皆以陽爻為羣陰之統也然三卦皆具坤體坤為國為衆也但豫晉皆以九居四處坤體之上固為一國所尊之象若屯之初九獨居于坤體之下蓋屯以賢下民為收攬人心之象者草昧之初非如和豫晉明之時可比也故小象曰以貴下賤大得民也意蓋以此

易學變通

十三

屯六二匪寇婚媾睽上九匪寇婚媾賁六四匪寇婚媾剛柔不同而同為匪寇婚媾何也曰屯卦以坎在前睽賁互坎在內故取寇象明矣但婚媾之象固以交之剛柔而取然婚媾之道遇屯而乖遇睽而離惟于賁則无苟合故聖人于此三卦發婚媾之象使知屯難之世不可違正應而合不正之求睽乖之時不可以狐疑而乖匹配之正至于剛柔相賁之時尤不可以苟合而失婚姻之禮此三者匪寇之象雖同而

其所為婚媾則異蓋屯賁之乘剛不正之婚媾也而睽之配合乃正應之婚媾也然屯以得中而不字賁以得正而无尤此又不正之中而不失其正故聖人因占以為世戒云

蒙

或問蒙之卦獨發占例何也曰蒙之求師猶人之求占也求占者貴于專一之誠而不宜再三之瀆猶夫求師者必有本心之誠而不貴于二三其心者也此

易學變通

十四

文王雖為占例發實則為萬世師道計也曰象取山下有險為蒙象取山下出泉為蒙何也曰山下有險蒙之義也山下出泉蒙之象也蓋艮山在前復遇坎險莫知所之此人心所以蒙昧而不明也泉之在山猶物之屯及其出山猶人之蒙由此而放乎四海亦猶童蒙之造于成人之域此蒙之象所以有取于泉也曰發蒙而言用刑何也曰古者君師一也君所以治師所以教非徒施之于童蒙而已使道德齊禮

而不輔以政刑則流于慢矣況望有以啟天下之蒙乎曰發蒙九二之任也今反言于初六何也曰初六雖不當發蒙之任然當發蒙之初故于此統言發蒙之道不可不用刑而亦不可專尚刑也蓋齊以刑所以懲其惡教于初所以達其善也若上九居蒙之終則徒擊而已復何利哉曰九二包蒙母乃失于縱乎曰二之包蒙猶泰之包荒也上有虛已之君則四海九州之羣生舉而屬之已使其量不足以容天下者何以治天下心不足以包六合者何以制六合此所以寡而能服衆簡而能御煩者此道也夫豈寬弛之謂哉曰三四五爻皆蒙者也然六三乃不取蒙之象何也曰見金夫不有躬此女之蒙也利蔽欲迷非蒙而何推此而言則凡世之失身枉道皆見金夫之類也其為蒙孰甚焉曰九二包蒙既以寬治之矣上九擊蒙乃利禦寇何也曰治人之蒙雖不可專尚乎威然治已之蒙亦不可專尚乎柔故上九之剛雖過然

反之治已以捍其外誘則可若施之治人則非中矣

需

或問需而謂之有孚何也曰需者有所待也或時之未通或時之有阻惟當盡誠以待則時可通而事可達矣若以卦體論之則九五雖位乎天位然二陰方蒙蔽于左右三陽皆退處乎下位于斯之時君子惟當積誠以需則君臣之心有時而交孚豈非光亨之道乎曰九五位乎天位不能有為反宴安飲酒而謂之貞吉何也曰九五雖以剛陽之才然陷于險而當需之時也需則未可有為險則豈宜妄動九五順時待變乃所以合乎正中之道宜其為貞吉也曰四居坎體之下反為出穴之象上六居坎體之上乃為入穴之象何也曰四雖交于坎體然涉險未深又能需而不進順聽下體三陽之命此所以出于穴而无傷也上六雖居坎上然陰柔才弱不能出險故有入穴之象也大抵自內卦言之則自郊而沙自沙而泥以

坎之遠近為象也自外卦言之則四之出上之入者
又以坎之深淺為象也曰下體三陽需有並進之象
然上六處需之極无復有需何也曰需之為需主于
陽而言也乾陽見險而需坎陽居險而需需極而進
則出乎險矣若上六以陰居險極宜乎有入穴之象
也

需九五需于酒食困九二困于酒食酒食者坎之象
也生民之用莫急于飲食水火之義也然坎有險酒
之毒也自古以酒亡國亡身者多矣非險毒之義乎
故需于酒食者君位也困于酒食者臣位也以人君
富有天下而飲食待時苟能貞猶可獲吉以人臣而
酣飲之過豈非義和沈湎之象其為征凶也必矣

易學變通卷二

元 曾貫 撰

上經二 訟 至 姤

訟

或問九二剛來得中象取之則為惕中之吉爻取之
則為不克之通何也曰象之所取者剛中之義爻之
所取者訟上之過此所以義有不同與曰然則二之
不克訟其與四之不克訟同乎曰二以險伺其上欲

敵而不克也四以剛制其下其居柔能改而不克也

曰六三既以從上而吉乃謂之從事无成何也曰六

三當訟之時以柔而能從剛以下而能從上其義固

吉矣然才柔未能出險宜其從事而无成功也曰三

居坎體而不中正爻辭乃謂食舊德而得終吉何也

曰六三坎體失位本非吉者聖人以其下雖承乎九

二而不失乎就下之性上雖迫於九四而有合乎柔

麗之情以坎介乎二陽惕然自守故雖厲而吉也曰

訟終凶矣而爻辭多言吉何也曰訟之為訟以剛遇剛遇剛則有訟矣六爻之中初以柔而遇四之剛故初不永而四不克三以柔而遇上之剛故三食舊而上錫帶惟二與五則剛遇剛矣然九五至尊非二所敵故二雖訟而无肯此亦聖人所以使民无訟之道也曰卦變始於訟何也曰卦變之義雖諸卦皆有之然聖人特發此義必其有所為也蓋事之變則有訟故訟者理之變也然訟而能變於道則自凶趨吉之理也始由變而有訟因訟以復變於正此訟之所以不可終此聖人於此所以發卦變之義也曰上九既有鞶帶之錫復有三禩之象何也曰聖人於終訟之爻係此辭者非以開人好訟之門乃所以止人爭訟之意故謂之或者未必然之辭使終訟而或錫此尚有二禩之者況未必能勝乎其戒人終訟之意蓋可見矣

師

或問師之爻以行師為義象以養兵為義何也曰卦之成象因已成之體故言養兵為安邦之本爻之見義以變動為用故言行師為興王之基二者各著一義也曰卦辭以丈人言爻辭又以長子言同乎曰丈人言其德長子言其象也蓋九二之與三四互體為震故二為長子而三四為弟子也曰彖辭既曰能以衆正而又謂之行險何也且行險豈丈人之所為乎曰行險者非謂陰謀詭計以僥倖於萬一之謂也蓋師旅之興民命所係所謂行險也猶言兵凶器戰危事豈謂機阱之巧而後謂之行險哉曰胡氏謂師出以律當從周禮執同律以聽軍聲而詔吉凶為優何也曰周禮之說則於律字為切矣然爻辭謂之否臧凶小象謂之失律凶則於聽軍聲之義為不似矣蓋先王出師以義行師以道其於勝捷乃餘事也今若專恃聽律而知其吉凶則是先王不以吾之律法所當盡者為先而徒溺於計較勝負為急是豈足言於

行師之始哉彼周禮特存一職耳然亦非專恃此以
為行師之要也曰三與尸四左次何以不同也曰三
至四互體為震二為動主以其中故无咎三則動之
不正四則動之正此吉凶悔吝所以生乎動也曰六
五田有禽利執言何也曰九二為行師之主六五則
用師之主也用師則必以仗義執言為善故二之所
錫之命即五之所執之言也蓋五以坤體兼包容之
廣而其下乃以險伺之此非田有禽而何然任將貴
專故執言則在於五而帥師則在於二也

比

或問比言元永貞其與元亨利貞同乎曰元亨利貞
主於四德運行而言天德也元永貞主於體元而言
君德也蓋體仁足以長人故君德以體元為主永則
自其仁之流行而言无一時之不仁也貞則自其仁
之存主而言无一事之不仁也三者全則足以當天
下之比矣曰萃之九五亦云元永貞何也曰比則以

一人而為天下所比萃則以一人而萃乎天下之所
歸皆所以長乎人也長人則非元永貞不能也曰師
而後有比聖人母乃啓後世之兵端乎曰比非由於
師而師故生於訟矣使訟而非師師而非比則人類
之滅久矣何以能畜聚以至於泰乎曰蒙比皆言筮
何也曰筮所以決疑也但求道貴專故蒙之筮以初
求比貴審故比之筮以再蓋比之道貴於德而所比
之德貴於審此聖人所以致戒也曰象取人比我而
象取我比人何也曰彖辭主於九五故衆陰惟五之
是歸是則下之比上所謂人比我象辭取水地象
故坎水惟坤地之是附則上之比下所謂我比人也
曰比之主在於五初與三皆非應乎五也然三有匪
人之傷而初有盈缶之吉何也曰比之道貴先故初
以先得所比為无咎三以不知所比而得凶自然之
理也曰上下經坎居外卦者八屯需比坎蹇井節既
濟惟井以上出為功不取險義餘皆以險為象惟比

卦九五方在險中乃能顯比而无私何也曰諸卦各取險象者或以艮遇坎則是山之險也或以坎遇坎則是澤之險也或以震遇坎則是動乎險中或以乾遇坎則是見險不陷惟比卦以坤遇坎坤為西南平易之地本无險也且險居地上又非伏至險於地下之比是則象雖有險而義則无險此所以九五不取陷乎險中之象與

小畜

或問密雲不雨固文王美里之象然以巽畜乾則紂為巽陰之象矣若以自我西郊為文王之自我則巽陰又為文王之象何也曰文王以陽德畜於紂固不得遂其既雨之心矣然是時雲雖密而不雨非其陽德之不升也乃由陰之先倡如雲之自西郊安能有致雨之理乎以此推之則西郊之方位固自文王而言而西郊之先倡則自商紂而言矣宜其施之未行也曰四之得位非居尊也而上下應之何也曰五陽

之衆可謂盛矣然四能畜之者以柔巽之道畜之也宜其五陽之盛不能不牽制於一陰之微也曰然則五以剛中同德乃亦并力畜乾何也曰乾陽雖盛而在下巽陰雖柔而在上且六四居近君之位故以剛中之君其交孚已有桴如之固安得不同力而畜之乎自古小人居於君側挾主威而過善類者未有不由于君心交孚而能然也此四五二爻所以皆有有孚之象與曰大畜以艮畜乾艮乃陽卦故以為善止慈君子之畜也以巽畜乾巽乃陰卦故為陰巽乎陽而陽說乎陰小人畜君子之象也宜其所取不同與小畜密雲不雨自我西郊小過六五密雲不雨自我西郊雲本坎之象然山澤通氣亦為雲故此二卦皆有互兌之體但小畜之兌則是澤之氣升於天故有密雲之象小過之兌則是澤通山之氣升而為雲故亦有密雲之象然小畜以乾陽居內而兌陰倡之小過以艮陽居內亦以兌陰倡之是陰倡而陽不和宜