

圖書編

上經首乾坤陰陽又故終之以坎離亦陰陽之分也
下經首咸恒陰陽交合故終之以既濟未濟亦陰陽之
交合也惟其各分而否泰亦分惟其相合而豐旅亦交
合人畧上經多陽故剝者剝乎陽復者復乎陽下經多
陰夫以陰而夫姤以陰而姤上經二陽在外則爲頤四
陽在內則爲大過下經二陰在內則爲中孚兩陰在外
爲小過雖曰八純卦乾坤坎離俱不變震艮巽兌則有
相反焉然艮上震下爲頤震上艮下爲小過巽上兌下
爲中孚兌下巽下爲大過是震艮巽兌亦四卦不變總
之變者八卦不變者六十四卦雖曰上經止三十卦下
經則三十四焉然上經對者六卦乾與坤頤與大過坎
與離俱相對其餘相友者則十有二下經對者二卦中
孚與小過對其餘相友者則十有六以六合十二以二
合十六各以十八卦而分上下經焉至於坎離得乾坤
陰陽之中故居上下經之終兌艮巽震得陰陽之偏而
四卦交合於下經之首散見于剝復夫姤豐旅六變之
間則亦不可以輕重言也況總上下經始終之義論之
乾坤陰陽之正也坎離水火之正也造化之自然者立
其一定之體咸恒夫婦之交也既未濟水火之交也人
事之當然者盡其變通之用此三才之道也上經乾坤

六變而有泰否乃天地之泰否也泰否六變而有剝復
復乃乾之一陽方剝于上即復于下矣下經咸恒六變
而有夫姤姤即坤之一陰方決于上即姤于下焉夫姤
六變而豐旅則又人事之泰否也觀乾坤之於咸恒剝
復之於夫姤泰否之於豐旅其消息盈虛皆是化人事
之自然而然者聖人特因而畫卦以示人也於此默識
心通則六十四卦可以精義入神矣

易序卦反對象義

乾三三乾上

天者萬象之原也天會於穆穆莫俱無知天豈易易哉然天垂象聖人因而畫象示人而於穆不已之精蘊未茲見矣三即天之象也三即所以順承乎天而六十四卦三百八十四爻皆乾之蘊也知乾則知易矣是以彖傳謂乾元資始繫辭曰乾知大始乾以易知九三文言曰知至至之知終終之知此則無象之乾可以默識而伏羲畫卦爲三三文王謂之元亨利貞周公謂之用九見辟龍無首孔子謂之天行健君子以自強不息皆不言

圖書編卷五

五

而喻也然人能象天即天之肖子惟復以自知而知崇效天則乾道在我可以先天後天矣不爲合德之大人乎但易成於四聖而四聖之德皆天德也伏羲獨仰觀俯察文王猶望道未見周公猶夜以繼日孔子猶發憤忘食不敢不勉何也乾道無窮體乾之健不容自己此所以善體乾此所以善用易也噫是乾也變動不居上下無常時乘六龍乃見天則本無象也聖人畫之象焉觀其象可以得其無象之意本無言也聖人繫之辭焉玩其辭可以得其無言之精雖曰苟不固聰明聖知達天德者其就能知之無神明存乎其人顧其自強何如

耳

坤三三坤上

坤非自爲坤而異乎乾也蓋天陽地陰三三即天地之象三即古天地字也一奇一偶象本一定而不移乾健坤順德亦並行而不悖彖傳大哉至哉資始資生元亨利貞皆所同具坤爲乾之對無疑也然乾坤奇偶一而二二而一者也其誰知之哉何也偶即奇之分順即順乎健乾大無外坤亦至乎其大乾資物始坤即因其所始而爲之發生所以乾元亨利貞坤元亨同而利牝馬之貞則有深意存也然則坤配乾猶牝馬柔順足爲健

圖書編

卷三

六

剛之配而馬之資生雖出於牝其資始者不有指乎故文王于坤又設牝馬之象何使柔順而非牝馬則不可以言正亦非柔順之所利也明矣况玩彖傳交象文言之辭曰乃順承天曰合德無疆曰含章可貞或從王事曰用六未貞以大終也曰後得王有常曰承天而時行曰地道無成而代有終也即一卦之辭會而通焉坤順乎乾健一言以蔽之矣知此始可以論乾坤始可用六利未貞也知此則繫辭所謂乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能與知崇效天禮卑法地辭若並舉而相承之意可默識矣學易者反諸身真悟乾坤易而效

法之則用九用六一 異天地同流

屯 ䷂ 震下坎上

蒙 ䷃ 坎下艮上

渾沌既開而天地位萬物並育而屯蒙生日屯曰蒙萬象初開有屯蒙象蔀之象然即屯蒙二卦相反而震坎艮三陽皆用事矣故自三觀之爲雲雷屯在天之象也自三觀之爲山下出泉蒙在地之象也折之雖有屯蒙之分合之原無奇偶之別惟即其象以上下之而屯蒙異也聖人有子斯乃象屯以建侯而君道立象蒙以養正而師道行石以亨屯則經綸以立政一皆正人之

圖書通

七

不正也故有取於初剛之動師以開蒙而果育以立教一皆中以養不中也故有取於二剛之中君師之道以剛爲主故屯王初蒙主二而以貴于賤可以得民剛行時中可以作聖皆于此乎寓也况震爲長男而建侯坎爲中男而克家艮爲少男而童蒙主三子並列于乾坤之後則君師之位正治教之道彰此所以屯亨蒙開而萬世爲未賴矣

卦中爻義不一如屯二女子貞不字蒙二子克家而有男女之分屯四求婚婚往吉蒙二忽用取文而有利不利之別相關互發諸如此例不能備述惟在得其大意

二云

需 ䷄ 乾上坎下

訟 ䷅ 乾上坎下

屯蒙之後繼以需訟乾始與坎遇也屯蒙以二陽四陰成體需訟以二陰四陽成體且屯險在上必有事于相需蒙險在下每相爭以成訟入之情也觀雲上于天需天與水違行訟訟即需之反也三如此則需三如此則訟其機在乎反覆間耳所以剛健不陷而爲需險而又健則爲訟也况觀其象而玩其辭二卦俱以坎之中實爲主需之坎在上則爲孚爲光訟之坎在下則爲窒爲

圖書通

卷三

八

惕需之乾在坎下則利涉大川訟之乾在坎上則不利涉大川可見乾健坎險一也相待則胡是同舟以其濟而往有功相持則骨肉讎仇以相陷而入於淵故曰需不進也訟不親也君子法其象於日用之間惟需乎坎食宴樂之常而作事謀始則敬慎不敢復命安貞有需之利而吉無訟之不利而終凶矣

師 ䷆ 坎下坤上

比 ䷇ 坤上坎下

需訟之後繼以師比乾與坎相上下爲需訟坤與坎相上下則爲師比且訟則師興而需則君比亦理之必然

者然地中有水師于此得去田之象焉故容民意衆師
 兵農之有法地上有水比于此得封建之象焉故建國
 親侯而君臣之相聯况觀之卦體比以一陽在上爲家
 陰之主君之象也師以一陽在下爲衆陰之統師帥之
 象也可見陽一也在上則爲君在下則爲帥在上則顯
 比而王用三驅在下則帥中而王三錫命合明死之可
 以得其設象命辭之意矣噫得比九五之賢君而建國
 親侯則封建足以聯上下之交得師九二之丈人而容
 民畜衆則井田足以合兵農之制三代長久之治率由
 是道也然師之初六即比之上六也在師則曰否臧凶

比
 三三
 乾下
 兌上

履
 三三
 乾上
 兌下

師比之後繼以小畜履與兌始與乾合長少二女始用
 事也且師比二卦俱以一陽統五陰小畜履皆以一陰
 五陽一陰在上則風行天上故爲小畜于此可以觀其
 文焉一陰在下則上天下澤故爲履于此可以觀其禮
 懿文德即陽剛之中而有運旋者存郁郁乎其美自不
 可掩陰含其美也辯上下以定民志即陽剛之內而有

節制者寓秩乎其等自不可踰禮由陰制也可見陰
 一也在小畜則曰柔得位而上下應之在履則曰柔順
 剛說而應乎乾彖傳大象雖不同而會通於意言之義
 則剛應柔而其支者柔履剛而其禮嚴非二義也夏之
 陽中有陰剛中有柔特因爻之六三六四里其名義其
 實文禮同出一原而博文約禮非強合也至于陰在六
 四而初九則履自道陰在六三而上九則視履考祥善
 于畜履者蓋反而求諸身

泰
 三三
 乾下
 坤上

否
 三三
 乾上
 坤下

小畜履之後繼以泰否乾坤自相遇也夫師比畜履不
 獨一陰一陽其交已並自乾坤至此陰陽各三十畫而
 泰否分焉皆一定之不紊者是故小往大來則天地交
 而爲泰大往小來則天地不交而爲否泰係乎交與不
 交其實本乎君子小人之消長也但乾坤十變爲泰何
 其難自泰一變即否何其易所以泰雖由君子之道長
 而九三即示以平陂往復之戒否雖由小人之道長而
 初六未嘗不望以拔茅連茹之貞以否即泰之反而上
 九傾否之道即在九三艱貞之時故泰之三必艱貞無
 咎而後于食有福否之四必有命無咎而後嚙離祉此

聖人保泰領否之說 息也能傾則先否後泰不保則城
復于隍一治一亂其機如此然大象以泰出于君乃以
裁成輔相歸之后否由于匪人乃以儉德避難歸之君
子何也使君子之辟難者小人也任小人以致否者君
也君能左右斯民以保泰則否其未休而君子又何難
之可辟哉雖然陰陽不交世道之否也人本天地之心
而危微之機否泰之原也于以去欲存理轉否爲泰位
天地育萬物其責將誰諉哉

同人

大有

三三

卷三

十一

泰否之後繼以同人大有蓋泰否陰陽既交而同人大
有則以一陰同有于五陽之中焉欲傾否爲泰非同人
而大有不可也且自泰以前坎之見于各卦者凡六自
否以後而離始見也離中之陰虛而明也一陰居二而
上下五陽皆欲同之故曰同人一陰居五而上下五陽
皆其所有故曰大有二卦皆以離中一陰爲主特因二
五而異其象耳但離明在二窮而在下其道明也故以
類以辯而後可以爲于野之亨離明在五達而在上其
道行也故以遇以揚而後可以順天時之應在同人則
曰柔得位得中而應乎乾在大有則曰柔得尊位大中

而上下應之觀彖傳之辭亦自有別所以雜卦傳曰大
有衆也同人親也此皆卦位之象也以卦德而推廣之
大明以健得非自明而誠之詞乎剛健而文明得非自
誠而明之詞乎觀象玩辭皆可意會

謙

豫

同人大有之後繼以謙豫蓋明以一陰而成同人大有

此以一陽而成謙豫且于人既同所有既大則謙卑和
豫乃其所當然者故一陽靜止于坤陰之下則爲謙一
陽動出于坤陰之上則爲豫可見陽一也一動一靜而

圖書編

卷三

十一

謙豫殊也禮由陰制樂由陽作觀之爻象勞謙萬民服
由豫大有得動靜無不宜矣此其故何哉一陽處于坤
順之中是以謙則其禮卑豫則其樂和也否則爲上六
之鳴謙而志未得爲初六之鳴豫而志窮凶矣至于大
象若各一其旨然味而玩之惟其象多益寡稱物平施
而物各得其理故作樂崇德殷薦之上帝以配祖考而
神人協其和周子曰萬物得其理而後和此之謂也且
哀益平施政之善也殷薦配享德之盛也故曰見其禮
而知其政聞其樂而知其德要之謙豫本相須而不離
者蓋惟謙而能豫則其謙也自然中禮而不涉之於於

持虛深本於謙則其豫也怡然自得而不流之于怠肆此皆具于卦象之中有實體非寓言也

隨 ䷐

震上兌下

謙豫之後繼以隨。隨者深本艮震與坤合體隨則震下于兌。隨則艮上于震。但謙而豫則苦隨而豫則有未善也。何也？常豫則動說過謙則寡。其相因則有然者。觀之卦象長男少女動而說所以成隨隨之德果善乎？惟得乎隨時之道則善矣。長女少男交而止所以成蠱。蠱之德果善乎？惟求其飭蠱之道則善矣。是故彖傳重

圖書編

卷三

十三

乎隨時而大象響應宴息亦以隨乎時也。蠱彖重于飭蠱而大象振民育德正以飭其蠱也。至若動以時者宜正中以孚嘉往有事者貴承德而用譽爻則又以中為尚也。所以易道變通有不可執一言者動而說之時在所當隨時乎動也。苟時當響應宴息則息之於其靜矣。與而止之事既以成蠱蠱以靜也。苟有事於振民育德則振之於其動矣。况合而言之隨之初九非即蠱之上九乎？在初九則宜有渝在上九則不事王侯要之皆是也。噫道不離乎時與事也。惟時時必有事焉則猶善之善者。

臨 ䷒

坤上震下

隨蠱之後繼以臨。觀隨蠱兌與震以震艮而臨則兌下于坤。觀則震上于坤也。但隨蠱莫大乎時與事而已矣。惟時與事莫有大於政教者。故是故二陽在下則為臨。臨之以德不以位而教思容保凡君子之有一命者皆得而行之也。二陽在上則為觀而省方觀民設教非先王之大觀在上可得而行之乎？是同此二陽也在上在下而臨觀分也。彖於臨則曰剛浸而長長則自下而上如澤上有地其居也一定而不易非在下職守之象乎？

圖書編

卷三

十四

彖于觀則曰大觀在上如風行地上其行也周偏而無方。非在上巡符之象乎？何也？風行而澤有定在皆于卦位得之也。至于爻臨曰知臨乃出以臨乎人。觀曰親我生乃入以親乎已。于此融會貫通則人已上下有不可執一論者。不然在臨則至于八月有凶而觀天之神通四時不惑可見吉凶皆係人之自取也。試考之八月有凶豈出臨至遯之謂哉？臨觀相反。如此為臨十二月建丑是也。如此為觀八月建酉是也。臨卦二陽在下陽剛浸長至八月則觀卦二陽在上陽文將消陰陽消長之機若循環然。觀象玩辭何事乎亂求也。然文王

演易正當殷之末世 臨觀相反之卦乃云至千八月
則三正不改月也又何疑哉

噬
離上

賁
離上

臨觀之後繼以噬嗑者蓋臨觀二陽四陰自相上下噬

嗑賁則離合震艮雖三陰三陽而一陽實間其中矣以

義揆之即教養以先之刑罰以繼之明刑以弼教也夫

噬嗑與賁俱以離為主離明在上則歸之於先王明罰

教法所以定 重之典而立其章程者非在上不能也

離明在下則歸之於君子明庶政無敢折獄乃在下位

關書編

卷三

五

者之常分耳卦辭噬嗑亨利用獄賁小利有攸往不

亦有明辯乎況離上而震下則明以用其動才本長于

治獄離下而艮上則艮以止其明而文章政事乃其所

優爲者辭意各有所歸亦因其明之上下動止爲之別

也至若九四九三雖同以一陽居卦爻之中然在噬嗑

之上卦則爲梗故利用獄在賁之下卦則有文故爲人

文而用獄則賁乎柔曰貞厲無咎文明則賁乎止曰自

賁無咎所以懼人嚴刑繁文之意又自可想也

剝
坤上

復
坤上

噬嗑賁後繼以剝復艮止離上震動離下爲噬嗑賁艮

止坤上震動坤下則爲剝復離之一陰其坤之機乎大

陽一也初九之不遠復即上九之碩果不食者是也特

因上下而有剝復之異耳但即其陰陽消長之理故袁

于剝復皆曰天行然于剝則曰順而止之于復則曰動

而以順行剝以順而止復以順而行君子於陰陽消長

之間未嘗一毫不以順也所以剝之厚下固欲以天下

上之陽復之閉關亦將以養天下之陽皆順道也但剝

不利往小人長也復利攸往剛長也此則在所當辨也

否則剝固小人之道也剝而不已適以自剝其虛矣復

固君子之道也頻復不已寧免于迷復之凶乎學易者

以此反求諸身觀剝之象可見夫人之真心雖剝喪而

未嘗盡泯觀復之象可見夫人之真心雖已復萌而群

陰未易以頓消也特陰氣不盡則陽氣不萌不剝則不

復而其機間不容髮然一毫陰氣未融不可以爲純乾

之體惡容已於自強不息之功哉故曰復德之本也

無
乾上

大
乾上

剝復之後繼以無妄大畜剝復艮震交以坤無妄大畜

艮震交以乾且由剝而復則無妄而大畜矣然震動于

艮震交以乾且由剝而復則無妄而大畜矣然震動于

艮震交以乾且由剝而復則無妄而大畜矣然震動于

艮震交以乾且由剝而復則無妄而大畜矣然震動于

天之下動以天也剛中而應大亨以正行天道也艮止
于天之上亥以天也剛健為實光輝日新其德存天德
也柔得一則曰天之命一則曰應乎天同一天而震艮
殊也惟其行天道也則無一時一物非其所茂育雖由
中以達外實有以彌綸乎天地惟其存天德也則無一
言一行非其所多識雖由外以養中而亦可以進退乎
古今况無妄之初九即大亨之上九故在初九則無妄
往吉在上九則何天之衢亨惟一循乎天所以其動其
止莫不吉而亨矣不然何以無妄大亨而猶有事于利
貞也如此則無妄之病無妄之災聽之而已矣而重牛

圖書編

卷三

十七

之猶豕牙之積其可以少解乎

頤三三震上

無妄大亨之後繼之以頤不徒震動艮止于乾之上下
者至此始合蓋自噬賁剝復歷六卦而始歸于一也然
由六卦之德觀之震豈若於艮大無震為初分之陽而艮
其陽之終乎震艮既合上下二陽中含四陰一動一止
有以得乎陰陽動靜之宜故天地以之養萬物聖人以
之養賢及萬民夫人得之以自養養人養德養生莫非
此道信乎頤之時為大也故曰頤養正也但頤養一也
衆頤丘頤皆所不宜而拂頤頤頤也國彼吉養其大體

為大人養其小德為小人殆有不容以不辯者大象之
慎言語節飲食果足以盡其道乎即如序卦傳曰物畜
然後可養苟不慎則大畜之多識徒為口耳之養
飲食不節則大畜之不家食適為養養之資矣果能于
日用之常節之慎之無為靈龜之舍必知虎視之駭則
其所以養賢養民養萬物者皆斯人之能事也故中庸
曰道不遠人孟子曰道在邇而求諸遠

頤三三震上

圖書編

卷三

十八

過以兌巽成體故上下皆陰而中含四陽體固不同其
實則相對也且夫大過之卦本謂陽剛大過柔傳謂陽
過而中巽而說行也然巽而有謂大過者不過于事而
過於理也豈知理外無事事外無理當大過之時理宜
如此事欲不如此也得乎右謂大過之事如堯舜之揖
遜湯武之征伐始足以當之豈知當唐虞之際夏商之
末事固有不得不然者自堯舜湯武視之亦皆中庸之
道乎又有謂聖人有小過無大過者是又不知時當大
過則大過時當小過則小過故孟子謂周公之過不亦
宜乎即如獨立不懼遜世無悶自常情視之謂非大過

人之行不可也然君子仁斯時也剛過而中亦理之必然者耳大豈希高慕外務為峻絕之行以駭俗乎噫寧為白茅之藉以過於慎無為滅頂之凶以過於高非有大過人之識若惡足以語此

坎
䷜
坎上

大過之後繼之以坎二陰中含四陽陽剛以大過矣惟坎則陽剛得乎中也陽中則不過矣但坎本陽體乾交乎坤而陽陷于陰之中焉文王獨于坎卦指出心象以開示後人中實外虛故卦辭曰習坎有孚中陽而外陰故彖傳曰乃以剛中無非發明維心亨之意也是陽

圖書

卷三

十九

雖陷于陰之中維心則超乎險之外至誠可以貫金石蹈水火尚何患難之足驚忠信足以行蠻貊通鬼神曾何顛沛之可懼水固行險不失其信心則過險適得其平所謂行有尚往有功本此心以行而往也所謂常德行習教事本此心以常而習也可見心雖寓于形骸之內實非形骸所能囿也蓋事其心者使一陽為主于內而先立乎其大則其小者不能奪矣否則剛如九二猶曰未出中剛如九五猶曰中未大欲此心常存而不至于陷者胡不由坎象以反觀之哉

離
䷝
離上

坎後繼之以離坎為陽之中離則陰之中也其甚貴坎離

非二陽也陽中之陰陰中之陽即乾坤交而各得乎陰陽之中耳上經首之以乾坤終之以坎離正謂此也然習坎中孚固以其陽實而能施而離畜牝牛得非以其陰虛為能受乎可見離以牝牛配坎坤以牝馬配乾必如此而後謂之利貞矣坤離其一揆矣况陰麗乎陽虛明畢照吾人明德之體本如是也必學有緝熙于光明而後可以復其明之體必明明德于天下而後可以滿其明之量否則以察為明者遺其內回光反照者遺其外皆非離之明矣觀之彖傳曰重明麗乎正乃化成天

圖書

卷三

二十

下大象曰明兩作離大人以繼明照于四方可見明無內外聖人示人之吉極其精詳而又有取于黃離者此也苟見之不審既蹈乎履錯之咎寧免乎日昃之凶

咸
䷞
艮上

恒
䷟
震上

上經首乾坤天地開萬化之原下經首咸恒夫婦肇人道之始且咸乃天地之交也恒乃天地之久也人不交不久故咸恒人道之統實天地之功也是以咸則柔上剛下而二少之交乃夫婦之感通也固所以成婚姻之禮恒則剛上柔下而二長之相承乃夫婦之定位也

實有以正居室之倫然感也彖傳王乎感故云聖人
感人心大象主于受乃云君子以虛受人果三乎感
其寂而感斯可以大受也惟其虛而受斯可以感通也
感以通乎人受以取諸己人已貫通之無間此所以爲
咸也恒下也彖傳王于變通故云恒久不已大象王於
定立乃云立不易方果二乎哉惟其終始變化而巳
斯可以常定也惟其方所一定而不易斯可以未終也
不易可與立不已可與權經權運用之不窮此所以爲
恒也且惟咸則恒本相須也君子虛以受人立不易方
亦並行而不相悖者玩咸恒者於卦辭彖象會而通之

斯可以得咸恒之正故二卦皆重利貞皆云天地之情
可見惟正則其情之相感爲可常也苟爲不貞非咸恒
則咸輔非浚恒則振恒矣可不慎歟

遯䷠ 艮下

大壯䷡ 乾下

震上

咸恒之後繼之以遯大壯咸恒艮震之陽與兌巽之陰
相交成卦遯與大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮
之一陽本在乎上而又有三陽在上可謂盛矣然二陰
浸長于下夫固不容以不遯也震之一陽本在乎下而
亦有三陽處其下陽若與遯同矣四陽並進于下此所

以爲大壯焉可見陽以下爲進以上爲退震則動之
艮則止之微四陽雖同而上下之間進退異矣然震之
彖辭遯小利貞小者利于貞也勉二陰也夫壯利貞大
者利於貞也恒四陽也得無有不同乎不知陰進以正
則小人不至凌君子陽進以正則君子自能勝小人皆
所以扶陽也雖然係遯用壯又君子所當辯者是故遯
有取于九五之嘉遯上九之肥遯而遯則去之爲當遯
壯有取于九二之貞吉九四之貞吉而壯則剛宜濟之
以柔也至于大象遯謂遯小人不惡而嚴其處人也有
以得遠惡之道大壯謂非禮弗履其處已也有以端去

圖書編

卷三

下

惡之原如此則時乎遯也時乎大壯也莫不盡善矣

晉䷢ 坤下

明 離上

夷 坤上

遯大壯之後繼以晉明夷艮震與乾相爲上下固有進
退之義離明於地時有出入斯有明晦之分而大壯則
晉過則明夷亦其樣之相因而剛至者是故日之明一
也出于地上則爲晉大明在上固亦獲乎晝接之榮入
于地中則爲明夷貞明在下必有事于艱貞之利况爻
辭于晉之六五猶曰失得勿恤于明夷之六二猶曰用
拯馬壯其統禦之意可以一時而或晦乎然同一晉也

以之承明君則爲書表以之簡明德則爲自昭同一明
夷也以之蒙難則晦其明以之蒞衆則晦而明道何若
此其殊也變動不居易之道也要之日有出入明無加
損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有晝夜之象
而實有常明者在也然則明之在人心也或用錫也或
蒙難也不以尚變而有改或蒞衆也或目昭也不以體
用而少徧所以繫辭曰通乎晝夜之道而知故神無方
而易無體

家人
離上

晉明夷之後繼以家人睽離坤上下而晉與明夷異矣
然離下坎則爲家人離上于兌則爲睽晉則相親夷則
相睽亦其義也但離一也下于坎而爲家人者長女中
女咸得位而利乎貞上于兌而爲睽者中女少女雖同
居而志不同行矣何也家人離之陰在二巽之陰在四
女正也睽則兌陰在三離陰在五女不正矣女正則家
正女不正則家睽也然觀之爻辭家人有正家之道而
處家尚乎嚴離嗃嗃未失也睽有合睽之道而處睽貴
乎遇離巷遇未失也然家固當正矣彖謂正家而天下
定象謂言有物而行有恒者豈二道哉治天下觀于家

治家觀于身端本善則固如此也所以九咸如之吉
反身之謂也睽固當合矣彖謂男女睽而其志通象謂
君子以同而異者豈二道哉志同不害其迹之異辨異
斯能統乎物之尸分殊固如此也所以九遇雨
之吉群疑亡也知此則知二卦之利貞者雖同歸于道
實各有所重也故關朗子曰明乎外者物自睽明乎內
者家自齊

寒
坎上

解
坎上

家人睽後繼以寒解家人睽二卦咸以離寒解皆以坎
而成體也惟家人至于睽是以有寒之當解矣然坎上
于艮則止乎險中而爲寒坎下于震則動而出乎險中
故爲解雖在險出險不同其利西南一也何也坎以一
陽居乎坤中坤屬西南坎艮震則皆屬于東北也故寒
以五爲得中解以二爲得中况寒雖遇險而止解雖遇
險而動而其利西南者則一耳所以皆云往有功也否
則終于蹇而莫之解矣可見二卦皆以坎陽得中爲主
既有五之剛中主於外矣而九三之陽非時止則止乎
既有二之剛中主於內矣而九四之陽非時行則行乎
寒解皆吉者此也至若彖謂見險知止象謂反身而進

變皆承諸已家謂往得眾家謂救過宥罪解皆及人
豈君子故為是以處蹇解之時乎蹇解原同一體解即
解乎蹇而蹇即其所未解者也是故君子惟有解而去
蹇朋來何往不利

損 ䷨ 兌下 艮上

益 ䷩ 震下 兌上

蹇解之後繼以損益蹇解本一艮一震與坎成體損益
則艮兌震與相合而成而損益即咸恒之反也然損下
益上則謂之損由咸既變盡而艮上兌下陽變而為陰
也損上益下則謂之益由恒既變盡而艮上震下陰變

陽書編

卷三

三十五

而為陽也非有意以損益之也有餘則損所當損不足
則益所當益况損卦不損二與初而損三益卦不益三
與二而益初正所以損其盈而益其本也向使陰陽適
宜則無所用其損益矣故彖傳皆曰與時偕行况損下
以益上在君子則為自損損上以益下在君子則為自
益然則二卦雖有損益之分其實損所當損即益所當
益特以上下殊其名義耳觀之爻辭益之六二即損之
六五以柔居剛則曰元吉以柔居柔則曰未貞吉即此
便可以窺損益之大旨也至于大象懲忿窒慾是損其
不善以歸于善而益固寓于損之中然懲忿改過則善

之益也何嘗不損其過哉如是則以之脩己即為克己
復禮以之治人即為節用愛人是道也不可須臾離也

夬 ䷪ 乾下 兌上

姤 ䷫ 乾上 巽下

損益之後繼以夬姤損益皆所以損兌巽也此則兌上
于乾而為夬巽下于乾而為姤夬也者以五陽決一陰
也姤也者以一陰遇五陽也陰陽消息循環無端一陰
方決于上一陰已寓於下然則姤之初六即夬之上六
也明矣但陰陽消息固其自然之理聖人見五陽決一
陰若此其易然必曰揚於王庭乎號有厲于上六則曰

無幾終有凶見一陰上遇五陽若是其微然必曰女壯
勿用取女于初六即曰係於金柅所以申戒五陽母輕
視一陰之意何深但決之貴和而壯于頄則凶遇之
貴豫而姤其角則吝矣然亦不可謂陰宜盡無而執一
以論之也觀大象一陰上于乾則為澤上于天夬一陰
下於乾則為天下有風姤施祿者果如澤之決于上而
天祿之與其施命者果如風之遇于下而文命之誕敷
用之得宜陰亦何可廢也噫施祿施命所以能施者皆
有賴於乾剛也故于夬則曰剛決柔曰剛長乃終于姤
則曰柔遇剛曰剛遇中正聖人之重陽也如是夫

萃 ䷬ 坤上兌下

升 ䷭ 坤上巽下

夫姤之後繼以萃升夫姤二卦兌與乾合體萃升兌巽與坤合體聖人於五陽一陰且微戒極其諄切而與坤合體則四陰二陽聖人得無意哉觀卦辭一則曰利見大人一則曰用見大人彖傳則皆曰剛中而應夫萃之剛中本在乎上而為眾所萃升之剛中則在乎下而勢亦必升故萃以五為大人升以二為大人夫人在上而眾心樂聚利見大人在下而上進則非柔君所欲乃日用見而勿恤焉可見剛中之大人一也特因在

圖書編

卷三

二七

萃

困 ䷮ 兌上艮下

井 ䷯ 巽上坎下

萃升之後繼以困井蓋萃升二卦兌巽與坤相為上下

困井則兌巽與坎相上下焉萃而升于上者勢必反於下而困入乎井中矣然坎一也澤本無源而坎在其下適以涸其澤矣安得而不困巽本能入而坎在其上則愈入而愈深焉非井而何此兌澤之無水而困者兌不宜上于坎也巽木之有水而井者巽能處乎坎之下也本同一體而困與井之分特在上下間耳况澤雖無水為能困而不失其所則有亨之道焉井養固不窮苟羸其瓶則凶矣觀象于困井者果能動悔有悔而元吉大成之學可造也何也澤無水而困也命也井有水而無得喪者性也致命遂志既以立命于已勞民勸相且以盡性于人而困井之象皆有資于學矣所以繫辭曰困德之辨也井德之地也何往而非性之教哉

圖書編

卷三

三八

困

革 ䷰ 離上兌下

鼎 ䷱ 離上艮下

困井之後繼以革鼎困井兌巽與坎合體革鼎則兌巽與離合蓋既以困而入于井矣則不得不革而轉新之也夫離下于兌為革澤火本相息而革當其時離于上巽為鼎木火本相資而鼎有實用所以雜卦傳曰革去故也鼎取新也惟革而當乎已日之時則順天應人可

以革其命矣惟鼎而亨矣惟當之食則上帝聖賢皆賴

之以養也華鼎之義亦何大哉况華也者變華之靡定
鼎也者一定而不移夫華之先固宜于孚信而虎變豹
變之攸宜定鼎之後莫要于安凝而金鉉王鉉之各正
否則知變而不知守則鼎足折而公餗覆矣若輩用華
牛之華之爲愈矣是故觀華之象則以治歷明時惟時
斯可革也觀鼎之象則以正位凝命在德不在鼎也時
與命實相須也順天時以凝鼎命非天下之至德其孰
能之

艮

艮上
艮下

震

震上
震下

卷三

二十九

革鼎之後繼以艮震革有動義鼎有止義革鼎由離合
巽兌皆陰而震艮則皆陽也一索而得震三索而得艮
孰非乾之陽乎但陽一也在下則動在上則止三如此
則動三如此則止特在一反一覆焉耳震得其初故動
而爲雷艮得其三故止而爲山雷惟動也雖二陰在其
上而其氣則必達夫天山惟止也雖二陰處其下而其
形則終峙于地此乃一陽自然上下于天地間者是故
君子于震來虩虩若與之而俱動矣然後笑言啞啞震
驚百里不喪匕鬯何嘗一於動而莫之靜乎于艮止其
所若與之而俱止矣果能時止則止時行則行動靜不

失其機何嘗一於止而莫之動手所以恐懼脩省思不
出位非二致也何也知所恐懼則必思其所以脩省之
道思不出位一時時自脩自省而無妄有事矣如是而
在震之初則恐致福而後有則在艮之上則敦艮以後
終卦象殊而學則一矣否則陽一也在四則震遂泥在
三則艮其限學者欲慎動而知止則可不早辭哉

漸

艮上
震下

震上
震下

震艮之後繼以漸歸妹震艮二卦自相反而漸則艮下
于巽歸妹則震上于兌也艮下于巽三以陽居陽四以

圖書編

卷三

三十一

陰居陰陽陽各得其正故卦辭漸女歸吉利貞彖傳亦
謂進得位剛得中也震上于兌三以陰居陽四以陽居
陰陰陽俱不得位故卦辭歸妹貞凶無攸利彖傳亦謂
位不當彖柔剛也可見三四反覆之間而二卦之吉凶
係之矣且止而與若進以止也說以動者合以說也所
以易有取於漸而深戒夫歸妹者無非定陰陽之大義
也至於人象由上有木則居得其正故君子以居賢德
善俗能正乎己者且以正乎人而風俗爲之轉移澤上
有雷則相感以情故君子以求終知敝不善其始若必
不善其終而倫紀爲之攸散士君子立身必爲漸女無

以歸妹待其身焉可也嗟夫止而巽動不窮也巽而止則蠱矣說以動所歸妹也動以說則隨矣反覆蠱蠱之際辯之不可不審

豐 ䷶ 震上

旅 ䷷ 艮下

漸歸妹之後繼以豐旅漸歸妹由艮震與兌合而豐旅乃艮震與離合也至此則震艮與三陰爻合為已偏矣然離一也震而上夫離則動而明故為明豐有常盛之象矣所以云 亨王假之尚大也艮而下夫離則明而止故為旅旅乃窮困之象也所以云旅小亨項項窮

圖書編 卷三

三十七

災而已矣言豐之大而旅之小乎離明上下有動則大止則小之義人之或豐或旅亦若上經之泰否也但豐不可以自恃旅亦不可以自困也苟不宜日中之照則明歸豐旆見斗見承雖屋閣于天際而聞然無人良可憂也苟得夫柔中之道即次懷資則終以泰命而旅貞吉矣至若大象于豐則有取乎在天之雷電而折獄致刑罔諒乎漸殺之義于旅則有取乎在地之山火而明慎不雷又高乎寬恤之仁離明動止顧人用之何如耳

巽 ䷸ 巽上

兌 ䷹ 兌下

豐旅之後繼以巽兌蓋豐旅由離之中陰與震巽合體

巽則一陰在上兌則一陰在下自相反也然初與四為巽之主巽本以陰在下為能巽也柔傳乃謂剛與乎中正而志行柔皆順乎剛三與上為兌之主兌本以陰在平上為能說也柔傳則謂剛中而柔外說以利貞可見巽者順也陰能順乎二五之剛中故利往而進退利武人之貞良有以也否則不免巽在牀下之凶矣兌者說也說天二五之剛中故利貞然商兌未寧介疾有喜猶有取焉否則不免求兌之凶矣卦雖陰柔實以陽剛為尚若徒知一陰在下為巽之體一陰在上為兌之體不

圖書編 卷三

三十八

知所巽所說之實豈聖人設象命辭之意哉至大象巽風則有取于申命行事兌澤則有取于朋友講習是行義則巽以順民而政事為日敷隱居則說以取友而問學為日廣此猶巽兌之最大者也善用陰柔者又當以時措之

渙 ䷺ 坎下

節 ䷻ 兌下

巽兌之後繼以渙節巽兌一陰自相反而渙節則巽兌與坎相上下蓋一手巽說則必至于渙而在所當節矣巽上于坎為渙兌下于坎為節雖卦辭曰渙亨曰節亨