

周易总义

周易總義二

十卷

劉宗向署

乙丑湖南長郡學
宮叢書刊印處刊

周易總義

提要

臣等謹案周易總義二十卷宋易祓撰南宋館閣續錄載祓字彥章潭州寧鄉人淳熙十一年上舍釋褐出身慶元六年八月除著作郎九月知江州周密齊東野語則載其諂事蘇師旦由司業躡擢左司諫師旦敗後貶死蓋館閣續錄但記其入院出院之事密所記則其究竟也祓人不足重其書世亦不甚傳故朱彝尊經義考註曰未見然其說易兼通

理數折衷眾論每卦先括爲總論復於六爻之下各爲詮解於經義實多所發明與耿南仲之新講義均未可以人廢言也前有祓門人陳章序稱祓侍經筵日嘗以是經進講又稱祓別有易學舉隅四卷哀象與數爲之圖說與此書可以參考今未見傳本惟所撰周禮總義尙散見永樂大典中耳樂雷發有謁山齋詩曰淳熙人物到嘉熙聽說山齋亦白髭細嚼梅花讀總義只應姬老是相知蓋指此二書山齋祓別號也則當時亦頗重其書

矣乾隆 年 月 燕校上

總纂 官臣紀昀

臣陸錫熊

臣孫士毅

總校 官臣陸費墀

易以總義名者總卦爻之義而爲之說也昔者聖人作
易得於仰觀俯察者八卦之畫而已後有聖人者作重
之以爻繫之以辭貫天理於人事之中而後知有顯必
有微有體必有用惟能識義理之總會然後卦爻之指
歸可得而明也山齋易公先生蚤歲讀易講明是理久
矣常舉大綱以示學者曰大易者元氣之管轄也聖人
者大易之權衡也先生之學其梗槩見於乾坤蓋一陰
一陽之謂道乾則自元而至於貞坤則自貞而反於元
此天道所以流行而不息先生於二卦首發二理然則
濂溪周子所謂元亨誠之通利貞誠之復者先生固已

默會之矣元亨利貞至理无妄於是乎始萬善於是乎
出天下之事於是乎標準易之六十四卦皆物也先生
侍經筵日嘗以是經進講燕居之暇復取是而研究之
閱二十餘年優柔饜飮渙然冰釋於是略訓詁而明大
義合諸家之異而歸之於一每卦各列爻義總爲一說
標於卦首欲其倫類貫通而學者有所考明焉旣又爲
舉隅四卷裒象與數爲之圖說蓋與此書可以參攷云
門人陳章序

周易總義

湖南叢書

卷一

宋甯鄉易祓撰

上經

乾

乾上

乾下

乾	夫	大壯	泰	臨	復
亢	飛	躍	乾乾	見	潛
建巳	建辰	建卯	建寅	建丑	建子

此伏羲所畫八卦重之為六十四周易以乾為首
乾剛也不徒剛而已考之說卦其象不一故六爻

之義皆以君道推之君道主乎剛中而不以中爲戒初欲其勿用四疑其或躍以其在卦下而未得乎中三欲其惕厲上憂其亢悔以其在卦上而已過乎中惟二爲見龍五爲飛龍位雖上下不同以其在卦中而皆剛中之位所以爲君道之善然君道貴乎中不可過於剛變通不窮此用九所以爲乾之吉也

乾元亨利貞

此卦辭也舊說文王所作自坤以下諸卦同

乾純乎四德者也坤言四德而列牝馬于元亨利

貞之間以順承乾已非乾德之純而聖人設卦乃復係之於屯隨臨革无妄五卦者蓋四德無所不寓而其用散見於萬物程子易傳曰元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成卽是理而推之五卦之辭固與乾同然乾言四德純一不雜五卦雖係以德而下皆有戒之之辭夫子釋之謂諸卦之才不足以言元故以大訓之或云大亨貞或云大亨以正而皆不能純乎乾之德此乾之所以爲大而無侔也

初九潛龍勿用

此以下爻辭也舊說周公所作自坤以下諸卦同九老陽也七少陽也少常老變易以變爲用故乾爻不用七而用九以九爲龍者龍陽物也乾純乎陽者也凡爻在卦下者皆謂之初今初之一陽起自黃鍾之宮乃雷在地中復之時陽氣至微象爲龍潛以人事言之故曰勿用勿用者非不可用含蓄未試以養其全德者也

九二見龍在田利見大人

二居地位之上已出乎潛其象爲見龍在田在田之時君德未顯而爻言利見大人者乾爻不取臣

位二與五皆爲君德必至於五而後大人之德備
則二之大人亦龍德之正中宜爲天下之所利見
者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三六龍之一其不言龍何也三過乎二之中以
九居之爲重剛重剛不中乃至危之地一或不謹
咎必隨至聖人作易謂三爲人位之正故以人事
爲戒所以易龍之名而係之以乾以其在上乾下
乾之間是謂終日乾乾終日朝而夕也猶且惕若
所以言厲厲者知危而懼是以无咎大傳曰无咎

者善補過也九三有之

九四或躍在淵无咎

九四已離下體故謂之躍猶在上體之下故謂之在淵淵卑于田二言在田則四當躍而上行今反謂之在淵者淵乃龍之所宅非在田之比在田不能變而在淵者有可變之道故或之或之者疑而未定之辭文言謂之進德脩業欲及時時可以進則在淵有或躍之理進无咎也

九五飛龍在天利見大人

九五乾之主也以天德居中正之位是謂飛龍在

天與二之見龍在田其位不同而皆言利見大人何耶或謂以二見五以五見二非也文言所謂善世而不伐則天下利見乎二又謂聖人作而萬物覩則天下利見乎五五與二果何以異觀乎在二則中而未正謂之大在五則中正居上謂之大而能化所處不同故也

上九亢龍有悔

乾之始陽始于子卦氣爲復自子至巳正屬上九卦氣爲乾乾之六陽至上而極其義爲亢故曰亢龍龍何有于亢哉時或亢而德不窮故稱龍焉龍

爲陽物極則能變必無致亢之理爻辭不言吝而言有悔者大傳於悔吝皆稱小疵然吝必至於凶悔猶可以趨于吉此乾之所以貴於用九也

用九見羣龍无首吉

首上也用者不宜用者也易本以乾之上九剛過爲亢亢則必變故六爻之外繼以用九取譬龍无首爲義而春秋傳載乾之坤亦曰見羣龍无首是知陽爻之變皆用九而于乾之羣龍无首發其例然則說卦何以言爲首曰爲首者乾剛之本體也无首者剛變而後柔也此用九所以吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正
性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子所作之彖辭與卦下之辭通謂之彖自坤
以下諸卦同

大哉乾元者乾陽物也易以陽爲大故曰大哉先
以大哉歎美乾之元然後發明四者之德萬物資
始乃統天者所以釋乾之元也雲行雨施品物流
形者所以釋乾之亨也今考四時之序元者一陽
生于建子之月卦氣爲復故謂之始亨在六陽成

于建巳之月卦氣爲乾故謂之終由始而終其間
歷臨泰大壯夬皆六陽之位陽以大爲體明爲用
大明終始則六陽之位以明而成當是之時乾乘
六龍以御天所以成元亨之功用至一陰生于建
午之月變乾之初爻爲姤是爲乾道之變化歷遯
否觀剝是謂變而能化變有利之理化有貞之理
此皆功用斂藏之實是以曲成萬物各正性命保
合太和故總而名之曰乃利貞曰利曰貞固屬乎
六陰之位而必言乾道變化者乾陽用事常主歲
功陰則時出而佐之是以五陰剝陽之時卦位之

乾已先臨乎西北又至建亥之月遇坤而戰戰乎
乾勞乎坎則一陽復而爲元萬物隨元而出焉是
爲四德之首首出庶物萬國咸寧者言域中之大
事事物物各得其所此乾元所以始終而不窮也
象曰天行建君子以自強不息

此夫子所作卦下之象也自坤以下諸卦同

乾天也凡重卦皆取重義而此獨言天者天一而
已周天三百六十五度四分度之一天道左旋一
日一周有至健者存君子自強不息所以法天行
之健所謂健者雖非重象而有重意乃所以見乾

德之運行而不已也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

此夫子所作爻下之象也自坤以下諸卦同

卦之六畫三才之位也初二爲地三四爲人五上爲天以乾六爻考之初之陽在下者陽氣潛伏于下而未出乎地二之德施普者陽氣著見於地而普及於物此二爻地道也三之反復道者始涉人位而反欲復乎二之中四之進无咎者已出人位

而往欲進乎五之中此二爻人道也五之大人造者正居天位而有興造之義上之盈不可久者動循天理而有持盈之戒此二爻天道也天德不可爲首者又指乾剛之變者言之變則通通則久乃天道不窮之用此用九所以繼於六爻之後也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此夫子所作釋卦之文言也并以下釋爻辭凡七

坤同

文言者因卦象之所未言而重之以文也彖辭所釋元亨利貞則造化之功用文言所釋元亨利貞則爲君子體易之功用蓋天下之理元者始也亦謂之善物之止乎艮而出乎震善之長也亨者通也亦謂之嘉物之齊乎巽而見乎離嘉之會也利者順而遂者也必以義而後濟物之役乎坤而悅乎兌義之和也貞者強而固者也必以事而後著物之戰乎乾而勞乎坎事之幹也是以在乾爲元在君子則爲仁仁者萬物所宗故體仁足以長人

在乾爲亨在君子則爲禮禮者百嘉所會故嘉會
足以合禮在乾爲利而君子以義處之義之得其
宜而利存焉故利物足以和義在乾爲貞而君子
以事處之事雖沓至而有貞夫一者存焉故貞固
足以幹事行此四德者君子之德推本而論則乾
之德也故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
違之確乎其不可拔潛龍也

潛龍勿用是謂龍德而隱者也不易乎世則所守

在不隨世而變也故遯世无悶不成乎名則不求聞於時雖舉世非之而不加損也故不見是之無悶蓋其憂之樂之在道而所行所違之正確乎自信是以勿用也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以九居二中而未正非五之比五中正之位也而二言龍德正中者有正中之德而已故曰庸言之信用行之謹閑邪存其誠所以釋在田善世而不

伐德博而化所以釋利見蓋二在內卦之中爲君
德五在外卦之中爲君位居正中之位者必有正
中之德此文言于九二所以兩言君德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

三居人位重剛而不中其道至危者也知危而惕
厲者惟進德脩業耳蓋德以心而言業以事而言

忠信者則真實其本然之心所以進德也脩辭立其誠者則推廣其真實之理所以居業也知至而至之進德之事也先知其有可至之道故可與幾知終而終之居業之事也能知其有保終之道故可與存義此居上與在下皆得其道矣所以乾乾惕厲雖危而无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

三與四皆人位也三居下卦之上乃惕厲之地故

以進德脩業戒其進四居上卦之下有或躍之理
故以進德脩業勉其進若四則乾道始革何常之
有上下以位論謂離乎下體而入乎上體非爲邪
也進退以爻論謂下退則三而上進則五非離羣
也君子進德脩業欲及時而不已也此三之與四
所以皆言无咎者也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五之利見大人與九二之利見大人相同二非

君位而有君德者物已利見其大人五以天德居
天位者也所謂大人者尤天下之所利見凡天下
之同聲相應同氣相求者其類固不一水潤下而
流溼火炎上而就燥龍翔于淵而雲滄虎嘯于山
而風烈以至本乎天者親上本乎地者親下非有
以使之而然而自有不能不然者故各從其類而
已大人爲人類之聖人該天地萬物之理其所以
利見者尤大也大而化之則聖矣故言聖人作而
萬物覩聖與大非有異用在乎化與未化而已未
化者九二之德卽所謂充實光輝之大已化者九

五之德卽所謂大而化之之謂聖也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上之所以爲亢者何也九五以陽剛居中正之位而上過乎五故曰貴而无位初在下爲民而上遠乎初故曰高而无民二以在下得中爲賢而上非二之應故曰賢人在下位而无輔當是時也不動則已動則有悔悔而能變則知所以處亢矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

周易卷一
乾元用九天下治也

此文言釋爻辭之二也

上文言乾之德此則推明乾德之用也下者潛伏于地而勿用也時舍者出居乎地而尚未用也行事者見諸人事而宜于用也自試者蓋反求諸己而不輕于用也上治者居上治下而大其所用也窮之災者亢則有悔而不可過于用也用九而言天下治者得變通之用故以乾元言之元其始終不窮者歟

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢
龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此文言釋爻辭之三也

上文言乾德之用此復言所用之時初在下者爲
陽氣潛藏二居中者爲天下文明三欲進乎上者
爲與時偕行四已離乎下者爲乾道乃革五中正
在上者爲位乎天德上以陽過乎剛者爲與時偕
極至于用九而言乃見天則者剛而能柔則天之
自然所以貴乎時用也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉

此文言再釋卦辭也

乾德之所以爲大者一理而四名也上文析而爲四所以詳釋卦辭之義而未足以見其全體至此則比而爲二蓋萬物萌蘖之始其中已有發生長養之意故曰乾元者始而亨者也性以順爲利情以正爲貞皆收斂歸藏之時故曰利貞者性情也繼此又混而爲一曰乾始能以美利利天下不言所利始者元也美者亨而嘉也不言所利者不可以定所指名之也有利則有貞而貞亦寓于不言

之中以全體論之信乎四德之所以大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此文言推廣卦辭也

大矣哉之後復贊乾之全體謂乾道之大此七者是也自其當位者言之惟九五爲然九爲陽剛五爲用健以九居五則其位正九五位乎天德則其體純粹而爲至精之極然則何以謂之六爻發揮旁通其情以爻言之則五爻爲旁通而九五得其正以卦言之則卦之全體得其正而六爻皆旁通

是以自初至上皆爲龍德所以爲剛健自潛至亢皆爲龍德之用所以爲中正龍至於用九而變通不窮所以爲純粹而精非全體之所發見者乎全體之中七者之功用行焉所謂大者無以加于此君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此以下文言釋爻辭之四也

初之潛龍勿用者未至于見也所謂成德爲行日可見之行者乃見龍之義也若夫潛則隱而未見行而未成在君子豈可以遽用此所以反復發明

潛龍之義耳

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

二之見卽初之潛潛則德之未成者見則德之已成者學聚問辨固成德之階寬居仁行乃日可見之行此以見龍在田利見大人爲君德者所以別乎潛龍之未見未成者也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三乘承皆陽又陽居陽位重剛也已過乎二而

未及乎五故言不中上不在天謂非五也下不在田謂非二也以三爲人位之正故以人事言之重剛不中危亦甚矣所以再三發明惕厲无咎之意九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四非重剛也以九居之乘承皆陽故言重剛也且四之與三皆言上不在天下不在田而四獨言中不在人者上卦之下乾道乃革謂之躍則可以離而進乎天惟以其陽而居陰猶言在淵則未免疑或之或之者未定之辭四之疑固異乎三之危然

而皆言无咎者知所戒懼故也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫大人者九五也位乎天德乃大而化之之聖也故上之文言曰聖人作而萬物覩至此則德合乎天地明合乎日月序合乎四時吉凶合乎鬼神先天而行天不能違乎聖人後天而行聖人有以奉乎天之時天與人與鬼神皆不能違則又極于聖而不可知之之神矣

周易總義卷一
三
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

易之爲道進有退之理存有亡之理得有喪之理此上九所以爲亢聖人處亢則何以不言得喪而言進退存亡之故蓋進退存亡則在我者也得喪則效之見於彼者也聖人以天德處亢則得喪有所不足論此所以進退存亡之不失其正卽其惟聖人而兩言之歎美之不足而又歎美之也

周易總義卷一終

周易總義

湖南叢書

卷二

宋寧鄉易祓撰

上經

坤

坤上

坤下

坤 一剝 一觀 一否 一遁 一姤

龍戰黃裳括囊含章直方履霜

一建亥 一建戌 一建酉 一建申 一建未 一建午

坤柔也不徒柔而已考之說卦其象不一故六爻之義聖人皆以臣道推之臣道主乎柔中而惡乎

不中故初戒爲履霜四戒乎括囊以其在各卦之下而未得其中者也三戒乎含章上戒乎龍戰以其在各卦之上而已過乎中者也惟二爲直方五爲黃裳雖位有上下不同以其在各卦之中而皆柔中之位所以爲臣道之善然臣道貴乎中不可過于柔變通不窮此用六所以爲坤之利也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤之元亨利貞與乾之元亨利貞同而貞之上加牝馬二字者坤以順爲正也順乎乾而健行者也

說卦乾爲馬坤爲牛惟其順而健行故卦辭不取坤之牛而取乾之馬然其體健而至順故不得同乎乾之馬而謂之牝馬也彖言柔順利貞而以牝馬地類居其先利牝馬之貞者也此不言所利惟乾而已餘皆見彖義

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤以地而言亦猶乾以天而言也天以積氣始乎

物氣則無方之可擬故謂之大地以積形生乎物
形則有方之可擬故謂之至至哉坤元萬物資生
者乃乾元資始之所發見順承乎天而已矣是以
厚德載物與天之无疆合德而後有含宏光大之
美蓋含以宏言光以大言則乾之品物流行至此
而亨此坤以元亨而佐乾以六陽之月者也若六
陰之月亦乾道變化而後坤陰得以用事故曰牝
馬地類行地无疆柔順利貞言利貞則乾陽實行
乎其間已夫陽者君子之道故以君子有攸往發
明下句利貞之義曰先迷後得主利言利在得主

而不利爲主爲主者先乎陽則迷而失道得主者
後乎陽則順而得常此以從乾爲主所以利也曰
西南得朋東北喪朋安貞之吉言當貞于陽方不
當貞于陰方貞于陰方則西南得朋同類是從貞
于陽方則東北喪朋乃爲有終以從陽爲慶安貞
之吉應地无疆者也三无疆字異意夫具天地人
之功用生生不窮坤元之至者哉

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤地也地一而已故不取重象而言地勢君子厚
德載物亦以法地勢之厚所謂勢者雖非重象而

已有重意乃所以見坤德之爲無所不載也

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

魏志許芝表易傳曰初六履霜陰始凝也又郭京舉正今本象曰履霜下多堅冰二字

六老陰也八少陰也老變而少不變易以變爲用故陰爻不用八而用六六居卦下爲姤建午之月一陰始生斯謂之初初雖未至于冰霜及乎履霜而爲冰有消陽之漸正所以寓扶陽抑陰之意夫陰陽天地之道也爲晝夜爲寒暑皆消息往來之

常而聖人亦何所容心于抑揚哉蓋易于君子小人未嘗不深致其辨陽者君子之道陰者小人之道小人易進如冰霜有馴致之理宜聖人所以倦倦致戒於坤之初六也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

禮記深衣直方下无大字鄭厚存古亦曰大字疑衍文六爻自履霜至玄黃皆叶音象文言皆無此字或曰大字別自爲句

坤以六二爲中正亦猶乾以九五爲中正君德備

于乾之九五故先言大而後至於聖臣德備于坤之六二故先言直方而後至於大大者陽也何以言于坤之六二坤陰物也六二純乎陰也陰極而變故象不言大而言動惟其動也從陽而大何待于習夫積習溫習服習皆非自然之義自然而大故曰不習无不利地道光也光亦大之發見如此

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

三以陰居陽而謂之章亦猶五以陰居陽而謂之文皆陰陽相比而爲之者然六五中位故有文在

其中之美六三位不中正非任時之責故欲其含章不露可以守貞而已待時而發則其知之光大固足以從王事其體猶在下未可必進故或之也或之者居下承上從事可也代君而不敢成事故曰無成成功而不敢自居故曰有終

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

以六居四在坤體正大臣之任而陰柔不中又在重陰之間將安所爲乎以人事言之象爲括囊耳夫囊者所以盛物之具今乃括結其囊口以喻人

周易卷二
五
之緘默非特无咎也亦且无譽譽者咎之招也无
咎所以无譽也至无咎无譽豈大臣之事乎行之
以謹能不害而已也

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

坤之六爻以臣道五與二一也黃者地之正色裳
者服之下飾以臣道而言惟二足以當之若言乎
六五則中而非正矣上而非下矣何取黃裳之象
也蓋陰居陽位陰陽相比而成文古之人臣如伊
尹周公文在其中美暢於外雖居坤位之六五而

不外乎六二之德是以二爲臣位之正則所處爲甚易五爲臣位之極所處爲甚難贊六五以黃裳則于甚難之中而能盡爲臣之道所以大善而吉也

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

上六坤陰之極也夏之十月六陰爲坤正屬上六一爻何以有龍之象乎蓋八卦分屬十二月每卦各得四十五日有奇乾西北之方乃戌亥之交以卦位言之則十月爲乾以卦義言之則十月爲坤

是十月之初坤方臨亥而乾已位乎西北陰陽相薄以乾爲主是謂龍戰于野者謂坤土在外爲野其血玄黃者謂天地色雜爲玄黃當是之時陰陽俱受傷係之以龍則陽道常伸說卦言戰乎乾勞乎坎則知坤陰不得以用事剝窮則繼之以復者此陰極陽生之理也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

六者老陰也老極必變故六爻之外繼之以用六其義與乾之用同故利永貞永貞者變而從陽則

貞歸于元象言以大終者終以從陽而大此示貞所以利也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

朱文公易本義曰剛方釋牝馬之貞

此坤之四德以逆承順者也坤體至柔何以言剛動則從乎陽是以剛生也靜則純乎陰是以方立焉方以剛而行非卦所謂牝馬之貞歟後得主而有常非彖所謂後順得常之利歟含萬物而化光非彖所謂含宏光大之亨歟坤道其順乎承天而

時行非彖所謂承順于天之元歟乾言四德則自
元而至于貞坤言四德則自貞而復于元如六律
六同陽道常饒故其律則順而左旋陰道常乏故
其同則逆而右轉不特律同而已凡天下之言陰
陽者无非以逆承順亦順承之義也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君
子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之
不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

積漸也坤初在下一陰之始其漸不戒履霜必至
於堅冰如不善之家以漸積之其極遂至于稔成

臣子之大惡文言釋之以順者順亦積習之漸使爲惡者辨之于早所以易防順以處之所以難辨察其勢之漸而不至于積小人之福也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

六二之德曰直曰方曰大此不言大者大本六二之動故文言不列大于直方之下惟以正釋直以敬釋正以義釋方至于直方行于敬義之中敬義立而德不孤則知不孤乃所以爲大蓋易以陽爲大陰爲小小則孤立而不通大則通行而不孤凡

陰柔之疑于有行者以其孤而不大也今六二之動從陽而大則見所行者不習无不利何疑之有陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三非任時之責陰雖有美含之而已或從王事則不敢有其成及其成功則臣任其勞而王者得以優游無爲享其成於上亦猶地道無成而代天終物也地道也妻道也臣道也不言子之道者臣與子一而已矣

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

六四重陰也重陰居二體交際之地爲天地閉塞
上下不通之象賢者處此當潔身而退故曰隱四
可隱而不能退乃在高位以括囊爲身計雖无咎
无譽不過緘默自守持祿保位苟容免過而已謂
之謹可也非所以爲賢也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于
事業美之至也

乾坤定體純一不雜非他卦六爻之比乾之六爻
皆君道也而二亦君也坤之六爻皆臣道也而五

亦臣也或謂以六居五爲臣則僭君以爻義推之
守地道之中謂之黃中得守中之理謂之通理安
乎臣位而不敢越謂之正位循乎臣職而不失其
在下之體謂之居體四者人臣之大美烏有僭君
之事哉蓋古之臣事君不特如伊尹周公如三年
不言之時百官總己以聽皆坤之六五居臣位之
極而盡爲臣之道美之至者也

陰疑於陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其
類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

上六建亥之月也坤陰雖極而乾陽已先位乎西

北相疑不相得其勢必至于戰聖人作易嫌乎爻
位之无陽故特係之以龍龍出而戰陰猶未離其
類故復係之以血其血玄黃者玄本天之正色黃
本地之正色戰而至于雜則陰陽俱傷以龍戰言
則陽常足以勝陰陰憊于上而陽復于下此天地
所以無終息之機也

屯

坎上

震下

泣血屯其膏往吉
卽鹿女子貞利建侯

屯之成卦坎在震上動而遇險爲屯之象卦之言
利建侯者實主乎初以漢證之方高帝在蜀漢之
時乃初九盤桓利居貞之意二以柔順中正爲女
子貞不字十年乃字四皓之徒也三無應而卽鹿
知幾而舍則爲陳平韓信往吝而窮者范增也四
與初爲應求婚媾而往吉无不利此張良蕭何之
所以爲明也五本建侯之位其膏旣屯所施未光
與西楚交爭之時也上六無應泣血待斃田橫之
徒而已知擅楚擅漢之說而後可以盡一卦之義
惟初以建侯爲利濟險以動動乎險中此屯之所

以亨歟

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯之剛柔始交謂震也難生謂坎也動乎險中者兼二體而言也大亨利貞者釋元亨利貞之義也乾言四德純一不雜屯言四德而繼之以勿用有攸往則不能繩乎乾之德大亨貞而已勿用有攸往利見侯者侯君也此專以初爻爲主所以亨屯雷雨之動滿盈乃天造草昧之時造謂造始草謂荒

周易經傳卷二
二
機昧謂昏冥當是時也坎險而上震動于下有建
侯不寧之象亨屯者其可遽進乎進則動而陷于
險中故勿用有攸往非終不往也可往而往往必
有濟此初九所以專言建侯之利也

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨而象言雲雷何也蓋坎水上升其象爲
雲雲在上而雷在下陰氣鬱結欲雨未雨之時所
以爲屯也君子以之經綸有解屯之理至雷雨之
動則屯亨矣

初九盤桓利居貞利建侯

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初卦之主也當屯難建侯之世以天德在下而盤桓難進卽卦辭所謂勿用有攸往者惟不輕于往故以居貞爲利居貞者志在于行正而已此卽仁義之舉漢之高帝亦得是道入關之始約法三章民始知其仁爲義帝發喪與天下除殘賊民始知其義所以爲得民之本然以位言之則下爲賤而上爲貴以德言之則陰爲賤而陽爲貴初以陽剛在三陰之下故曰以貴下賤又三陰在上互坤爲眾以陽剛下之故曰大得民此卦辭及初爻所以

專主利建侯也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯難之世六二以乘初九之剛為寇遲回不進有
屯如遭如乘馬班如之象初其果寇難者乎當是
之時使其大明當天以正應而從何適不可惟天
造草昧上非其應莫適所主顧乃守常不變以小
諒為正女子之貞而已記曰女子許嫁笄而字貞
而不字則非初之所能得然初之亨屯是謂建侯

烏可以寇難視之哉難久必通天地反復其常五位既正然後知其匪寇而爲婚媾十者互坤之成數故言十年乃字四皓之所以歸漢也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

三震體之極陰居陽位躁而妄動卽鹿之象卽鹿所以從禽也無應于上又遠于初是謂無虞以震木乘互艮之山是謂入于林中將安之乎君子知幾不如舍之舍亦互艮之止往而不舍前遇坎險吝而窮之道也陳平韓信范增之所以異數

周易卷之二
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

四應初者也二比初者也二爻皆以陰居陰位遲
回不進亦有乘馬班如之象二疑其寇而不字四
以求婚媾而往比與應不同而已當屯之世四從
正應固足以同濟屯難惟其柔順得正不肯枉道
以伸已必待初之求婚媾而後往焉所以謂之明
明則深識乎時用之宜不往則已往必有濟所以
言吉无不利子房蕭何其人也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

五本建侯之位有坎體潤澤之象而又言屯其膏何也世方屯難自陷於險其膏既屯豈大明當天之時哉雷雨之動滿盈天造草昧而初以天德在下羣雄競逐如項氏改宰侯王當是時也處以柔順小貞之吉決以剛果大貞之凶惟初之盤桓居貞故象以施未光言之施光則屯難已解五位始正乃所以發明建侯不甞之意也

上六乘馬班如泣血漣如

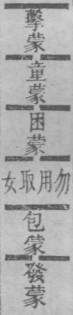
象曰泣血漣如何可長也

上與二四皆陰居陰位陰柔不能以獨濟故皆有乘馬班如之象方初之與也四以求而往二以反常而字皆克有立惟上居屯之極而求以濟難勢窮力困無所得志正似田橫之事何可長也泣血漣如而已

蒙

艮上

坎下

蒙之成卦艮在坎上見險而能止為蒙之象卦之

四陰爲蒙而二陽爲訓蒙以周公證之乃訓蒙之
義初與五則蒙之可訓者抗世子法於伯禽則初
六發蒙之事教成王以父子君臣長幼之道則九
五童蒙之事此皆九二之所謂包蒙者也三與四
則蒙之不可訓者殷之頑民弗率則六三不有躬
之事四國不靖之變則六四困蒙吝之事此皆上
九之所謂擊蒙者也考周公之始終而後足以盡
一卦之旨然彖辭乃專主九二之剛中以是知包
蒙固所以爲包而擊蒙亦所以爲包此時中所以
爲蒙之亨歟

周易卷之三
名二
五
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞

彖曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求
童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則
不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙之爲義山下有險內險而外止也止有行之理
險有亨之理以亨道而行是謂時中惟二五得中
其志既應匪我求童蒙則二以道自任而不求乎
五童蒙求我則五不能以勢自居而有求於二各
盡其時中之道而已筮決也初筮告以剛中者謂

二以剛中之道決于初也人生之初聰明未開是謂赤子之心非蒙歟老子曰含德之厚比于赤子則其淳樸未散去聖不遠特未有以發之耳於是假初爻爲發蒙之義蓋發蒙于初其心未分告之足以決其疑者若至于再三而告之則其心已分適所以爲瀆是以貴乎利貞利貞者以至正之道而內養其純全之德則蒙非蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

象不言山下有泉而言山下出泉者泉出于山猶

周易卷之二
德之稟于天蘊而未發蒙之象也孟子所謂原泉者德也混混者蒙也不舍晝夜盈科而後進放乎四海果行也君子以果行育德卽蒙以養正之義

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

陰柔在坎險之下蒙之初也卦言初筮告者假初爻以明發蒙之義發蒙者奚取于利用刑人哉如刑于二女之刑本非刑威之刑象曰正法亦非用法之法使之取法于九二剛中之理用說其昏蒙之桎梏而已過此以往則爲吝道是謂再三瀆瀆

則不告此發蒙所以貴乎初也

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

包也者無所不包之謂也初與五爲蒙之可訓者九二所以包之于始三與四爲蒙之不可訓者上九所以擊之于終凡上九之擊蒙無非九二之所包故曰包蒙吉然二以初三四之陰柔爲婦道納婦吉也五以九二之陽剛爲子道子克家也克家繼于兩吉字之後則其吉莫大焉此爻惟周公盡之

周易卷之二
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

三與上爲正應從上順也何以言勿用取女上體爲艮艮止于上無下女之義三以坎體爲水水陷而趨下比于同體之九二二之陽剛則金也于羣陰則夫道也二在內卦之內而三反在外是謂見金夫不有躬烏用是取此不正之女哉以不順而行無得于二又失于上故曰无攸利

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

蒙之眾陰皆蒙也初與五比陽于上三則比陽于下六四陰柔不中介于二陰之間蒙之尤困者象言獨遠實者實陽也陽以長爲實陰以消爲虛卦之眾陰皆比于陽而四獨遠焉欲從二之陽則下隔于六三欲從上之陽而上隔于六五與眾陰睽比而固守其蒙之困所以吝也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

五以柔居尊位而艮體爲少男故曰童蒙蒙非蒙也淳樸未散去聖不遠惟童蒙求我而後足以盡

蒙以養正之義昔者成王之嗣位也拜手稽首惟周公之訓亦不過順以異而已考之爻義五互坤爲順動而交二爲異順以異待二而二以包蒙應五養之以正謂之聖功此五于羣陰之中所以獨言吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

蒙至上九謂之擊者何也擊去其外邪而已九五童蒙之主發蒙于初以養正爲聖功若是而擊之是爲寇也理不順也三之陰柔不中如女子之不

有其躬四亦陰柔不中不正獨遠于陽剛之實此
蒙之甚者殆非發蒙之所能及至是而言擊是禦
寇也理之順也所謂上下順者以順爲擊而三四
皆歸于順革其邪而歸于正夫豈容心于擊者哉

周易總義卷二終

周易總義

湖南叢書

卷三

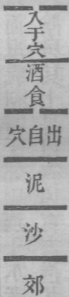
宋寧鄉易祓撰

上經

需

坎上

乾下

需之成卦坎居乾上乾之三陽在下欲進于上而
二陰閒之所以為需也然所需不在二陰而在坎

中之一陽九五陽剛以中正居尊天下之大利歸焉故係以酒食之象蓋其坎體爲水三陽以遠近于水而取義初需于郊則遠于水者也水有遠近而二陰居其上是以有凶有吉惟九五與之同德故言需于酒食酒食之利同德所需是以三陽上行不隔于二陰而二陰敬順與三陽同麗于五上下皆順需道之成者也

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功

也

需之爲言須也乾之三陽在下爲君子之象前遇坎險必有所需而後進坎之所以爲險者二陰也二陰者小人之象也陰險在上爲三陽之害若不可以進矣惟三陽與五同德是以二陰不能陷而無困窮之義蓋坎體中實三陽待之而孚故曰有孚坎險在前而剛不掩焉故曰光亨剛以健行而守以正固故曰貞吉備是三德是以位乎天位居中履正而獨得進退君子小人之權三陽並進而君子得以用其剛二陰遜避而小人無以施其險

以此而往何向不濟此所以利涉大川而往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天需之象也何與于飲食宴樂乎夫宴樂與憂患爲對而九五自爲險體二陰居其上下未免涉憂患之域雖有飲食其能安乎惟剛健得中眾陽俱進共與之濟險則所需得其道此飲食所以爲宴樂也

初九需于郊利用恆无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

需以乾之三陽上行而坎體在前姑少須之初去險尙遠有需于郊之象曠遠之地上有三陽爲援初隨之而進又與四爲正應而小人無害君子之意不犯險難而行者也以乾陽之性不犯險難則勇于必進變常者多矣顧乃以安靜處之未失乎常雖進不遽待時而已以此涉世何咎之有

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

沙去險爲漸近未之溺也故二言需于沙沙以衍而在中何憚而不進然前有六四之險未免于小

有言君子處之豈真與相交爲敵者哉惟其得中平其心以待之而小人自不得以用其險此所以爻謂之終吉而象謂之吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥之于水最近而逼又其性善陷非若沙之不陷而遠于水也二之需于沙已不免小有言至三則重剛不中乃君子過于用剛而四以小人阻之陰險在前故言需于泥泥則陷于坎險之中坎體爲盜寇也災也了齋陳氏曰災在外則非我自我致

寇則非人非我者无妄之災非人則敬慎在我況九五以同德相濟之雖勇于進而不敗也此九三之所以不病于剛也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

六四坎體之小人也方五之一陽陷于險中三陽上行同德濟險乃君子道長之漸而四以陰柔在上獨與之抗當是時也坎爲血言需于血則陰類之傷也坎以陷爲穴言出自穴則陰出而避之也方其未出也所謂四者爲險爲難爲災爲寇及三

陽上應于五而四亦與初爲應君子亦非輕絕乎
小人也需其自委順而聽命云爾

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

坎體多言酒食如困于酒食之類以九居二養之
失其道則爲困以九居五養之得其道則爲需五
其需之主歟大象言雲上于天需君子以飲食宴
樂宴樂與憂患爲對若周之文武猶未免涉憂患
之域至成康而後可以言宴樂所需至此得矣然
玩所樂而忘所戒則宴安之鴆其毒尤慘惟五以

陽剛得中則酒食雖宴樂之時而常以正守之故
曰貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上不言需者需至于上無所復需也故言入于穴
穴一而已上入于穴則得所安四出于穴則有所
傷何也四當三陽之衝必有所傷然後出自穴以
避之而三陽與五爲應上居九三相應之地必有
所安然後入于穴而與三陽同比于五三人三陽
也客者乾西北之位也速遽也不速之客三人來

者謂君子上進而小人巽順至上六而獲見蓋上六與九三相應九三以敬而不敗故上六亦以敬而獲吉若初與二雖不當相應之位敬其一不敬其二則不失其陽剛之類三陽皆敬同比于五未為大失是以上六得所安而終吉固異乎六四之有所傷而後順也

訟

乾上

坎下

終凶元吉

訟克不

德舊食

訟克不

不秉筆

訟之成卦乾以健而居上坎以險而在下險而健
訟之象也蓋天下惟剛而險者爲能訟亦必剛而
健可以主其訟也九五剛健中正其爲訟之主歟
然訟之六爻有剛有柔初與三柔居陽位雖可以
訟而不至于訟二與四之陰位而居之以剛德故
已訟而不克訟惟上九處訟之極剛而不反決于
求勝是以終凶也蓋必九五以中正主之如虞舜
之訟獄皆歸文王之虞芮質成是不特可以息天
下之訟亦可以使無訟也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

訟之所主者孚也乾以剛臨下坎以險遇上險而健所以爲訟也何以言有孚卦自遯來以九三之剛易六二之柔而居下卦之中其中剛實爲有孚然上下二陰陷之未免窒而不通坎爲加憂爲心病所以惕而知懼中吉者九二剛來有得中之義終凶者上九剛過而有不可成之義利見大人者以九五陽剛得位而尙乎中正不利涉大川者以

三陽乘坎險極而益深然訟之與需皆因坎而生
故皆言涉大川而需卦則利訟卦不利者需以健
往而出于險訟以健來而陷于險此吉凶之所由
以異亦所以見訟之不可長也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天之與水其始未嘗違行也記于仲冬之月言水
泉動蓋坎爲陽水一陽之氣潛行于萬物之表高
下升降脈絡無間見于地行者水之餘耳是以水
在天下相違而爲訟君子知違行者爲訟則當求
其始之不違行者事親敬長待人接物皆有本然

之天理順理而動謀始之謂也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初在下體之下去乾剛爲尙遠入坎險爲未深以陰柔處之不能爲訟故爻辭不言訟而言不永所事永長也言其訟不可長也惟初與四相應失位故小有言四體互離雖小有言而其辨明因其始而知其終故曰終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

周禮大司馬註青字曰猶人膏瘦也王霸記曰四面削其地

訟之二五君臣之位也臣無訟君之理惟五與二兩剛不相應故謂之訟使其不知自反則自下訟上其患自取如手取物之掇乃患之所必至者惟得中處柔是以彖曰剛來而得中雖訟而不克訟歸而逋可也其邑人三百戶无眚者二正居臣位有食采之邑以周室班爵祿推之大國之君其祿爲三百二十夫次國之君其祿爲二百四十夫又天子之卿受地視侯大夫受地視伯舉其成數則

曰三百戶方其歸而退聽也曰逋曰竄皆有自省
知懼之意是以无青言不削奪其邑而可以長保
其富也至此則知象所謂患至掇者非九二得中
之事蓋所以爲兩剛不相應之戒特因九二以發
其義當于其不克訟之旨而深思焉

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

三不言訟无訟也陰居陽位宜食于舊德而已游
氏謂舊德爲世祿以二之邑戶推之則世祿爲可
知祿不可私稱德而授食其舊德何訟之有然坎

險之極秉承皆剛所處不安雖貞而厲惟以正應從上所以終吉或從王事无成者三從上之王事而上九好訟三不敢成其事惟相應而同比于五亦終吉之義也已

九四不克訟復卽命渝安貞吉

象曰復卽命渝安貞不失也

卽就也渝變也命者天理之正也訟上爲方命則從應爲卽命方命爲逆則卽命爲復四與二皆以剛居柔位故皆言不克訟然二五兩剛不相應惟能窒惕中吉是以无眚此與初雖相應而失位固

不免于小有言四爲辨明知其不義而復卽正理
變其不正而安于守正言不失者卽命而變不失
正理所以貞吉也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五非爲訟者也而爻言訟者謂九五以中正主
天下之訟而已合諸爻而論初三以陰居陽位皆
不爲訟二四以陽居陰位皆不克訟上九好訟或
至三禡之惟九五以中正主其訟懲惡勸善悉歸
中正所以爲元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

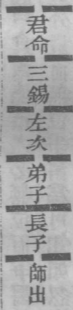
鞶大帶也命服之錫也服以德授則天下莫不敬其德敬由內心以生者也上九陽剛太過居訟之終是謂終凶何有于德而至于以訟受服乎以內卦邑戶食舊德推之必無位而爭爵邑者上居外卦之外貴而無位爭爵爲可知如忽突以兄弟而爭蒯賸輒以父子而爭訟而或勝以至受服初非德授何足敬也況未必勝乎故或之或者未必勝之辭縱令必勝必有終朝三褫之辱信乎訟之不

可終也

師

坤上

坎下

師之成卦坤在上為眾坎在下為律以律制眾師之象也師以九二為主陽剛在下卦之中其主將之任乎是以初之以律出師見可而進者也四之左次无咎知難而退者也上之承家開國皆九二之事所以言在師中吉若夫柔居陽位輕進敗事

者六三而已必有六五中順之君爲之進退取舍
焉長子如九二則命之弟子如六三則舍之夫善
將兵者固主將之事而善將將者實大君之事也

師貞丈人吉无咎

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行
險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

彖論丈人之義曰師眾也貞正也王者之道本乎
正能以正用眾而後可以當丈人之事也丈無他
義蓋取乎分寸尺丈之丈五度至于丈則分寸尺
之所積其數爲始定蓋下卦坎體爾雅曰坎律銓

也律法也銓度也此法度之所取正者惟九二以
丈人主此法度是以剛中而應行險而順乃王者
仁義之師而九二以法度用之非能以眾正者乎
如攻疾然雖曰毒之乃所以生之也民說而從爲
王孰禦之此吉且无咎之義也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中有水伏而不見過險卽出乃寓兵于農之象
農民也兵眾也坤爲眾之象坎以二陰爲民之象
容民而後畜眾古者兵農之政蓋見于此

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

晁古易曰否字先儒多作不

初六師之始也古者用師之道師出以律而戒乎
失律如楚之亂次齊之散亂吳之爭舍晉之爭舟
皆失律之師失律爲不臧不臧所以爲凶出師之
初卽以凶爲戒則知王者不輕于用師如此也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二爲師之正位也以九居之而後可以任闔外之
權上應六五之君則奉君而出師非承天寵而何

五二皆得其中故言在師中吉无咎曰王三錫命
懷萬邦者觀上六小人必亂邦之戒則知二之懷
萬邦者必非小人僥倖以求勝之舉惟九二以長
子帥師則以懷萬邦爲主此有征無戰王者之師
也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

三以陰居陽位志剛而體柔本不可以帥師故或
之言人君或委而任焉則貪進敗事輿尸之象也
徂徠石氏謂尸爲主輿爲眾然經之言輿者如小

畜之輿說輶大畜之閑輿衛剝言君子得輿之類
皆不以眾取義朱文公曰師徒敗撓輿尸而歸故
三之大无功視二之在師中吉爲有間爻辭又於
六五發其義曰長子帥師弟子輿尸二者正安危
存亡之機不可不謹所擇此二之所以爲吉三之
所以爲凶也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六四重陰也居坤體之下坤陰以靜退爲主故曰
師左次傳以師宿爲次次則止而不進是已軍事

周易卷之三
進則尙右退則尙左夫二以中道行師左之右之皆進退之常至四之時知其不可進而量敵慮勝爲之左次以退爲進何失常之有此其義所以爲无咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五用將之主也柔順得中不爲兵端不得已而應之田有禽之象禽之害稼去其害而已用師之道執其罪而聲言于眾故曰利執言无咎然柔順之主用師固主于不暴任將或疑于不決曰長子

帥師以中行者謂九二之剛中也弟子輿尸使不當者謂六三之失位也蓋二互三四震體震以初爻爲長子則次爻爲弟子長子帥師弟子失位亦在乎五之所擇然弟子輿尸而下復繼之以貞凶者師貞以丈人爲吉丈人專主法度無法度使小人參之雖貞亦凶矣聖人申六三之爻辭而一再言之所以望于用將者甚切也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六師之成也凡用師之道師出則嚴其律于始

師休則正其功于終小人無自而入焉小人之所
由以入者常自不以律始惟不以律也故小人行
險僥倖以求勝師休之日將錄其一勝之功命之
開國承家則亂自此階非王保治之道論功行賞
而獨以小人必亂邦爲言必之一辭致戒于小人
尤切也

比

坎上

坤下

无首 顯比 外比 匪人 自內 有孚

比之成卦坤上坎下卦以九五一陽爲比之主而五爻皆陰類不論其應否而專以比五爲主故五之得位陽剛中正有下臨諸侯之象至餘爻分位如五等列爵有上朝天子之象二之蘊德于內以正應比五初之誠信質實自他而比五四之親賢從上以近而比五皆有獲吉之道至若三之陰柔不正所以匪人未免有傷也上之无終後而不比其凶爲尤甚耳惟九五得所比之道至于上下皆得其應此比道之善者也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比之言吉者蓋一陽爲五陰所比比者輔也先王封建萬國如輔車之勢得下之順以從而已筮者決也原者再也九五在上再筮以自審其德元有善之意永有久之意貞有固而不變之意能有此三者然後爲比之主可以无咎矣而五居尊位猶在坎險不敢以自安故言不寧方來不寧與建侯不寧之義方來與朱紱方來之文相同其心不寧方且來比于下而後在下者無不比乎上夫上六

居比之極乃獨後乎五有凶而窮之道凡易言窮者窮則能變所以卦言比吉也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水密比無間五王也餘爻諸侯也坤在下國也晉畢萬卜事遇屯之比則曰坤土動于下是爲有國今坎水在上爲眾乃眾建其國之象建萬國則有以比乎國親諸侯則有以比乎王建之而後親之密比無間之道也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

居比之初未與物交有誠信之道焉故言有孚比
之无咎然去五最遠未易遽比故再言有孚盈缶
缶者質也盈者實也質而且實則誠信素積于中
可以上比于五五亦自上比下故曰來非所應而
應焉故曰有他吉

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

比之爲道皆以眾陰比陽爲貴如初之有他吉四
之外比貞吉皆以求比而後濟其有不求而自比
者惟六二得中應五比之自內初未嘗躁求于外

而知所謂不自失之道以正而比所以貞吉也豈
他比之可同哉

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

三陰柔不正去五甚遠而上比于四下比于二介
乎陰柔之間故曰比之匪人且二比五于內四比
五于外皆有貞吉之道何以謂之匪人以二四言
之固以比五爲貞以三之一爻言之則上下陰柔
非所比之正誠可傷也已

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

易以上卦爲外下卦爲內而二體亦各有內外四與五同體而言外比亦所以比五也五以陽剛中正爲比之主以德則賢也以位則上也四之比賢從上于義爲正蓋四與二同義皆柔順得位故二言比之自內四言外比而皆謂貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

五比之主也一陽居中正之位顯比道于天下豈

有心于求比者哉譬之從禽設驅逆之車逐禽于
圍乃田獵之常今王田不合圍三面而驅順而來
則取之初不强其來逆而去則舍之亦不過其去
雖失前禽不顧也盡吾之比而已故以邑人言之
邑人從王而田乃已之私屬不待告誡而舍逆取
順自然有相比之理以此比天下不特順者來比
而逆者亦以不比比之吉孰大焉此無他使之以
中而已

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

乾比既濟未濟皆以上爲首

比以九五陽剛爲主而羣陰皆比上居一卦之極而不能比无首也无首者无所終也以上下言之則爲无首以始終言之則爲无所終此卽卦辭所謂後夫凶深所以爲不能比乎陽剛者之戒

周易總義卷三終

周易總義

湖南叢書

卷四

宋寧鄉易祓撰

上經

小畜

巽上

乾下

既雨 有孚 有孚 反目 牽復 復自道
既處

小畜之成卦巽在乾上乾為巽所畜故曰小畜然則巽之陰柔何以畜乾凡乾陽在諸卦之下者皆

稱君子今也初九雖與四爲應而能復于道九二以剛中自守而乃牽初以復九三近比于四而或至于反目君子在下豈陰柔所能畜者哉惟六四一陰上比二陽資陽剛以行其權是以能畜三陽于下而與之同比于五者考卦辭之義則言密雲不雨陽氣未暢而不能大其施小者畜也

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

卦之爲義以一陰而畜眾陽何也三陽在下欲進

于上而畜于六四之一陰四之所畜未宏必資上之二陽以畜之故言上下應之曰小畜健而異者言健進于下而巽順于上也剛中而志行者言二五皆以剛中合志而行也夫是之謂亨然小畜之亨乃一人之亨而非天下之亨既曰亨矣又曰密雲不雨言陰氣鬱結未可遽進及其上往雖爲上九之既雨繼以既處則速止爲宜蓋異體本陰互兌爲西郊所謂自我西郊而施未行者言固守其陰柔身雖亨而澤不及乎天下小畜之道也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上起伏聚散著見于物文德之象也小畜以陰柔爲主文德未著懿之而已揚雄氏曰浸以光大不亦懿乎懿則美在其中以此畜陽雖未光大畜之不已羣陽爲用君子之善用小畜者也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

夫自下而上謂之復蓋初九所謂復自道者乾陽本在上之物今乾體居下而初又居乾體之下自下而進復于上乃乾道之常也然受畜于六四之一陰去四爲甚遠陽剛上進勢有所格未免于咎

也惟陽居陽位在下而得其正以道自守雖正應在于四不待于有所畜而能進之復自道其義爲吉何咎之有也乎

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

二以陽剛居下卦之中去四尚遠未若初爲正應而有進復自道之象惟其與初相比牽初以復故曰牽復然在已不能自復待人而後復未有不徇人而失已者今二以中自守雖非進復自道亦守我之中而不至于自失者亦繼上文之辭

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

陸氏釋文輻作輹許氏說文曰易輿說輹云車軸縛也子夏虞翻傳俱作輹

三與初二同爲乾體初二受畜而能復者應與比故也三無應于上又不比于初與同類上行而獨逼于六四之一陰未免行而或尼若輿說輹言三之不能復乎上也何以謂之夫妻反目三以陽居陽位夫之象四以陰居陰位妻之象互離爲目陰陽相競爲反目三以乾陽上復而四以力止之如

反目然是爲妻制其夫而夫不能正其室此畜道之至不美者三安能辭其責乎

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

四在小畜爲一卦之主以巽順居近君之位五亦剛中比之故言有孚君臣相孚畜道之正何以言血去惕出血傷也惕懼也上下固交畜于四而乾陽上往四力止之不能無傷懼如之何惟四能上孚于五與之合志而眾陽皆順此所以血去惕出而成小畜亨之義是以无咎

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

五以陽剛中正而下比于四四以有孚感于下五以有孚應于上正畜道之成者是以陽剛之權攣眾陽而畜之故言有孚攣如富以其鄰富陽也不富陰也鄰謂四四陰柔不富而五之陽剛不獨富攣眾陽而富之則天下之富皆歸焉況鄰乎

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

卦辭言密雲不雨陰陽不和之象也上處小畜之

極畜道成矣至是則陰陽和而雨惟所畜未大不可或過故既雨而又言既處處止也何謂止小畜以一陰爲主則所成之事皆陰事也坤陰以厚德載物所尙者德載固可以成小畜之道然婦與月皆陰類婦雖貞而厲月將盈而幾望畜道戒乎虧未免有所疑若不止而猶有征焉雖君子亦凶自既雨至征凶五句而象取首尾句省文也下倣此

履

乾上

兌下

視履 夫履

履 虎尾

履 虎尾

履 道

素履

履之成卦乾履兌于上而兌以一陰履二陽于下履之象也夫考之六爻履固貴乎剛而亦病夫過于剛二之幽人貞吉四之愬愬終吉上之其旋元吉陽居陰位剛而不過皆有致吉之道也若陽居陽位剛必至于過惟无位僅可无咎蓋五雖中正而亦不免于厲是知剛不可過而況三之陰居陽位又履二陽于下陽剛過暴果可以柔履之乎此六三所以爲凶惟以全體論之兌以說而應乎乾

剛柔相濟轉而吉得所履之正者也此君子之反
身脩德所以貴乎謹所履也

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚光明也

履虎尾與遯尾屬既濟未濟之濡其尾皆以初爻
取義也

履以兌之陰體在下而乾之三陽在上是謂以剛
履柔而彖言柔履剛者何也卦惟六三柔體履之
主也柔履剛者履在下之二陽而已矣下卦兌體

兌居西方爲虎二陽在下剛而難制若虎尾然履之甚難而三以柔履之其未必有所傷故六三爻辭言履虎尾咥人凶然兌者說也而上爲乾剛所履乃說而能應九四又居乾體之下當兌說之上則向之所謂咥人者雖剛而不忤雖難制而易服故九四之爻辭亦曰履虎尾愬愬終吉非所謂不咥人亨者乎況九五之君有剛中正之德剛則所履不息中則所履不過正則所履不變備是三者而後可以安履位而不疚也且居互離之上有光明之美此履道之甚亨者也故尚之

象曰：上天下澤，履。君子以辨上下，定民志。

履者禮也。以上天下澤爲象者，乾三爻在上，則上有常尊，兌說在下，而應乎乾，則下有等威。君子以之辨上下，則高卑有定位，而足以定民之志。此天澤所以爲履也。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，獨行願也。

初之陽剛在下者，下無所履，未與物交，當履之時，安其素分，故曰素履。素履之往，獨行願也者，君子志願窮則獨善其身，無所事乎他求，如是而往，貧

賤富貴無入而不自得是以无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

二履初爲履道居柔守中所履甚安故以坦坦言之然陽剛居兌說之中陰揜之爲幽人與歸妹之九三同惟幽人靜默中退恬于勢利而後可以履道若志于道而又志于勢利交戰不決方寸亂矣幽人守以正固而不汨于勢利故其所履以貞獲

吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也
啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

三兌之主也兌爲毀折眇跛之象互離爲目眇而
能視不足以有明也互巽爲股跛而能履不足以
與行也又其位不當以此履虎尾已不免啞人之
凶況兌體應乾而三乃志于九五之剛故言武人
爲于大君大君指九五而三五巽體其究爲躁故
言武人巽卦亦言利武人之貞武人爲于大君則
以志剛而抗乎五五以光明履帝位而不疚宜其
謂夬履而三有所不能抗也

周易參同契卷四
九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

四乾之下體也乾位西北而乘正西之兌三居兌
上陰柔失位且履二剛于下如履虎尾所以爲凶
及其說而應乾九四又以陽剛履之陽剛失位亦
履虎尾之象然履虎尾同而所履則異四當多懼
之地而能以恐懼自處是謂愬愬始雖不獲厥志
而乾剛不息終應乎五其志得行卽卦辭所謂不
咥人亨宜其終吉也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

夬者決也何以言于履哉履之三上相易其卦爲夬夬之所以能決者乾下兌上九五兌體以和用決是能以五陽而決一陰履亦五陽一陰惟兌體應乾而乾之三爻皆以剛決若四若上陽居陰位猶有決而和之意九五重剛在上其位正當所以獨任夬夬履之責欲決三而去之三之志剛而五不能以和用決必以力勝雖貞亦厲厲者危也然彖言履帝位而不疚初無貶辭者蓋彖言剛中正則發其光明之美爻言夬履貞厲則戒其剛失之

過蓋是二者互相爲用者也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

上處一卦之極與六三爲應視六三所履而考其祥則六三言凶而此以其旋爲言何也旋反也六三應剛而上九應柔故彼之凶反爲吾之吉故曰其旋元吉此象所以謂之大有慶大陽也陽與陰爲應而陰陽相得所以爲慶也

泰

坤上

乾下

城復隍 祉元吉

下際

上際

尚于
中行

征吉

泰之成卦乾下坤上天地之交也君子在內小人在外天地交之泰也卦辭言小往大來爲吉亨而爻辭不純乎吉者何也以人事言之而已初以三陽同類而有彙征之吉二以剛中應五而得中行之尚五以柔中應二而獲元吉之祉泰之所以爲泰也三以泰道將革而有无往不復之戒四以泰道將盈而有翩翩不富之戒上以泰道既極而有城復于隍之戒泰之所以不能常泰也惟深察乎

陰陽之消長詳辨君子小人之進退以成上下交
通之治蓋聖人保泰其道如此

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長小人道消也

泰之爲言交也卦言小往大來者三陰在外爲小
往三陽在內爲大來以彖辭推之天地交而萬物
通上下交而其志同無非乾下坤上之理乾爲陽
爲健其體在內君子之道也坤爲陰爲順其體在

外小人之道也聖人以中道處泰不過使之各得其所處而已君子在內謂之道長則君子無小人之病小人在外謂之道消則小人爲君子之歸小往大來並行而不相悖則泰道交而吉且亨矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

泰者天地之交也財成則以天地之道而均以節之輔相則因天地之宜而還以導之以此左右吾民左謂三陽右謂三陰順陰陽之理以遂吾民之生亦天地之所以爲泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

郭璞洞林讀至彙字絕句否卦初六同

初以一陽在下卦之下二陽在上牽連而進拔茅連茹以其彙之象彙類也釋雅者以茹爲今之蒨乃茅之類是時也二陽引類上有正應可以行志君子志在于外所以征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

夫當泰之世二以剛中應五之柔中五資之以治

泰者也蓋治泰之道不能使天下皆君子也亦不能使天下皆無小人也以中道光天下而已矣包荒者小人之惡可恕則恕之不必疾之已甚馮河者小人之勇可用則用之不必責之太備不遐遺者小人在外不以疏遠而棄其善朋亡者小人爲黨必使之喪朋以趨于善以是四者處泰則小人皆爲君子之歸九五之居尊而尙之故曰得尙于中行此所以爲光大之盛也

九三無平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

象曰无往不復天地際也

三居乾體之上眾陽至此而競進泰之盛也過此則爲六四泰道將革與否爲對是爲天地之際陰將降于下陽將升于上蓋無有常平而不陂者亦無有常往而不復者一泰一否往來不窮于斯之時厥惟艱哉能思其艱而守之以貞是以无咎然上處泰之極有城復于隍之象且以正應在上而孚于我若苟恤乎上之孚于己也則是相須而趨于否矣惟其勿恤不特无咎而已于食有福乃自求多福之福所以保泰也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

四與三介乎泰體之上下正陰陽升降之際三之泰道未革則曰无往不復四之泰道將革則曰翩翩不富以其鄰鄰者謂在下之三陽易以陽爲富小畜所謂不獨富是已又以陽爲實蒙所謂獨遠實是已今三陰在上皆失實不富而三陽引類欲富乎上上之三陰如鳥之飛翔翩翩然下之以就其鄰得非陰陽相應而孚者夫九二之艱貞在于勿恤其孚而四乃不戒以孚得于中心之所願此

陽升陰降之漸保泰君子之所甚畏也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

五泰之主者也夫泰至三四已有陰陽反復之戒
五以得中居尊位不當言陰陽反復故以歸妹明
處泰之義蓋泰之五與二皆以中相應是爲上下
之交二以中德而輔乎君雖剛而有所承五以中
德而任其臣雖柔而有所立故六五柔中在上而
能謙虛降志以應二故曰帝乙歸妹何言乎帝乙
意者帝乙嘗制爲禮法使降其尊貴而順從其夫

婦人謂嫁曰歸諸侯之尙帝女曰尙此九二所以得尙于中行之主而六五所以有帝乙歸妹之象爻曰以祉元吉象曰中以行願者謂以中道行我志願是以受祉且大善而吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
象曰城復于隍其命亂也

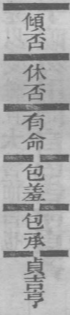
城隍與邑皆坤土之象泰之上體也泰至上六而極其象爲城復于隍夫穴土以爲隍累土而高之以爲城亦猶治道積而爲泰今也命自上亂亦猶城自上而壞復于隍而後已也當是時也自治不

給何以攻人故戒以勿用師若至己邑而告命之
守之以貞而益脩其自治之道猶不至極亂大壞
也故止曰吝而已

否

乾上

坤下

否之成卦坤下乾上與泰反體泰則三陽在內三
陰在外而有天地交之象否則三陰在內三陽在
外而有天地不交之象天下其有終否之理者乎

蓋以爻象觀之在否之時初之貞亨二之包承三之包羞下三爻陰體皆以陰之方進而爲小人之戒也四之有命五之休否上之傾否三爻乾體皆以陽剛相應而爲君子之勸也六爻惟三爻爲不當位其他曰亨曰吉曰祉曰喜曰无咎何以爲否之時哉蓋否泰相因而能反其類以求之自有致吉之理聖人之濟否其道如此

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽

內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否者泰之反也泰之卦辭曰小往大來吉亨而已
否反之則詳著小人之情狀故先言否之匪人不
利君子貞而後言大往小來當是之時以天地言
之則天地不交而萬物不通以君臣言之則上下
不交而天下无邦是以曰陰陽曰剛柔曰君子小
人曰道長道消所居之位皆與泰相反否之極也
然六爻不言凶悔吝卦辭若不相似者卦言天地
之否而爻言濟否之道君子蓋有以處乎此也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

當否之世小人所以機巧相軋者祿而已惟約已自處以儉德避難不可榮以祿則否之祿爲不足勸矣此君子之道所以否而亨

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

否之卦體君子在外小人在內初爻爲內卦而不言小人之道何也小人之與君子其初一而已故否泰二卦初爻皆曰拔茅茹以其彙彙者類也泰則二陽在上而引其類其初不可以不進不進則非君子之助否則二陰在上而引其類其初不可

周易經傳卷四
以輕進輕進則爲小人之歸故否之初爻不言征而言貞何爲貞堅守至正不爲同類所引則其初亦爲君子之泰是以泰之初九言志在外者從主乎外也否之初六言志在君者專言乎五也而初欲得君以濟否雖居小人之位而有君子之志此所以爲吉且亨歟

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

包者容也在否之世二本小人之道而陰柔中正以小人容君子是能降志以相承其可遠絕之哉

故爻辭言小人吉而何與乎大人之事大人謂九五五與二爲正應而能不亂于小人之羣使小人皆爲中正之歸以成休否之功也此小人之吉大人所以爲否亨也

六三包羞

象曰包羞位不當也

三小人也陰居陽位不中不正而乃哆然求以蓋其不善之迹有包羞之象所謂羞者怨艾懲創猶足語善若包羞則敢爲不羞以欺世象曰位不當者謂非其人而在高位惡之之切也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

疇類也離麗也命天命也否泰之理一長一消一往一來循環無窮而有命存焉是以泰之九三否之九四三陰因之而升降故作易者皆爲之致其戒九四居上卦之下方與三陰相接小人道長苟不知命而與小人爭角勝負于一決則漢之黨錮其禍有不可勝言者必也九五在上陽剛可以休否以命處之其志得行而輔成濟否之功不特在已无咎而其福均及于同類疇離祉也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

休止也九五在上未能盡傾其否止其否而已惟陽剛中正乃能自強不息如乾之大人以成休否之功故曰大人吉不然則其否暫止而愈心生矣五互巽爲木苞桑之象又巽爲繩直繫桑之象大人處此若曰其亡乎其亡乎如以其身係乎方苞之桑曾不能以一朝居慄慄危懼以保終吉是知上九之傾否乃九五之休否者爲之也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

否泰反其類者也故泰極必否九五陽剛得位成
休否之功故上九傾之而不復留此否終則傾何
可長也之意如宣王撥亂而天下喜于王化復行
久否之餘一遇亨通人情安得不喜蓋喜生于否
无否則无喜矣此先否後喜反而爲泰也

周易總義卷四終