

鈔

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
APR 15 1952

本

T 229/5024

周易口訣義
上

Made in Japan

御製通志

校輯既成

下其餘

亦及是

對舉非

費盡

考時沈

燒成而

日心巧

御製題武英殿聚珍版十韻

有序

校輯永樂大典內之散簡零編並蒐訪天下遺籍不
下萬餘種彙為四庫全書擇人所罕覩有裨世道
人心及足資考鏡者剞劂流傳嘉惠來學第種類多則
費棗梨又不久淹歲月用力省而程功速至簡且捷
考昔沈括筆談記宋慶歷中有畢昇為活版以膠泥
燒成而陸深金臺紀聞則云毘陵人初用鉛字視版
印尤巧便斯皆活版之權輿顧埏泥體麤鎔鉛質軟

俱不及鋟木之工緻茲刻單字計二十五萬餘雖數
百十種之書悉可取給而校讐之精今更有勝於古
所云者第活字版之名不雅馴因以聚珍名之而系
以詩樂又不入彙效且用八音而對也蓋至簡且易

稽古搜四庫於今突五車開鑄思壽世積版或充問張

帖唐院集周文梁代餘同為製活字用以印全書精越

鵝冠體昨歲江南所進之書有鵝冠子即富過鄴架儲

機圓省雕氏功倍謝鈔胥聯腋事堪例埏泥法似疎毀

銅昔悔彼康熙年間編纂古今圖書集成刻銅字為活版排印歲工貯之武英殿歷年既久銅字或

被竊缺少司事者懼干咎適值乾隆初年京師錢貴遂
請毀銅字供鑄從之所得有限而所耗甚多已為非計
且使銅字尚存則今之印書刊木此慙予既復羨黎棗
不更事半功倍乎深為惜之
還教慎魯魚成編示來學嘉惠志符初

乾隆甲午仲夏

百十種之書皆可取給而校書之精公更有勝於古
所云者第若字履之名不雅馴日以東珍名之而系
以詩

精古校四庫於今矣五車開為思世積成或充同張
防掉劉甲不於夏
數塔解會所如歸示來學惠志林味
不更車半也向平第誠計之任本此澳子殖與表裝棗
其說周室始歸與之流皆由鼎而前其甚也山為非信
其說地必同事皆歸于谷匪前掉劉味辛京前幾貴數

周易口訣義原序

乾象既分蒼牙應運三才闡位八卦昭彰故能道濟不
通人用無極自茲已降祖述多家田何傳于丁寬京房
得之焦贛遂使異聞競起踏駁紛多深乖述作之由全
誤聖人之見若使廣求文句博引證驗浮誕日興華偽
滋蔓誠謂周鼠終虧于鄭璞魚目以混于隨珠今則但
舉宏機纂其樞要先以王注為宗後約孔疏為理至于
卦爻六位並備而釋之彖以詳略闕而不敘大抵舉其
六卷分為上下兩經直以口訣為名義決要為旨或經

象未顯輒提緯以證文傳疏未明將攷名以消義遂使
 疑祛理悟還希作述之功學寡難周恥騰波于翰海云
 爾志對慕其跡要夫以王主為宗對條其為野至于
 然夢始階周鼠於種千腹難魚目以斯千計和令俱以
 時望人之具若對數求文向對信益勉彩瑤日與華為
 醫之燕釐參動異聞錄法觀想為多新亦並升之由全
 血人田無惑自茲日制師志之零田向對千丁實京系
 掉象相公蒼平飄野三木闡立八佳韻漳姑翁直齊不
 周易口訣義

周易口訣義目錄

武英殿聚珍版

卷一

上經

乾

坤

比

小畜

需

卷二

上經

履

泰

否

同人

大有

卷三

上經

噬嗑

賁

剝

復

尤妄

卷四

下經

咸

恒

睽

蹇

大壯

晉

明夷

損

益

卷五

下經

井 姤 萃 升 困

卷六

下經

漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙

臣等謹案周易口訣義六卷唐史徵撰崇文總目

卷曰河南史徵不詳何代人晁公武讀書志曰田氏

以為魏鄭公撰誤陳振孫曰三朝史志有其書非

唐則五代人避諱作證字宋史藝文志又作史文

徵蓋以徽徵二字相近而訛別本作史之徵則又

以之文二字相近而訛耳今定為史徵從永樂大

典定為唐人從朱彝尊經義考也永樂大典載徵

自序云但舉宏機纂其樞要先以王注為宗後約

孔疏為理故崇文總目及晁氏讀書志皆以為直

抄注疏以便講習攷之實不盡然如乾象引周氏

說大象引宋衷說屯象引李氏說訟象引周氏說

師象引陸績說六五引莊氏說謙六五引張氏說

觀大象引鄭眾說賁大象引王廙說頤大象引荀

爽說坎大象引莊氏說上六引虞氏說咸大象引

何妥說華象引周氏說升象引褚氏說大象引何妥說井大象引周氏說華象引宋衷說鼎象引何妥說震九四引鄭衆說漸大象引侯果說九五引陸績說歸妹象引虞翻說兌大象引鄭衆說諸家原書今並亡佚惟孔疏及李鼎祚周易集解間有存其說者是書所引則多出二家所載之外又如賁大象所引王氏說頤大象所引荀爽說雖屬集解所有而其文互異坎上六虞翻說則集解刪削過略此所載獨詳蓋唐去六朝未遠隋志所載諸

家之書猶有存者故徵得以旁蒐博引近時惠棟作九經古義余蕭客葺古經解鈎沈于唐以前經義單辭隻字搜采至詳而此書所載均未之及信為難得之秘本雖其文義間涉拙滯傳寫亦不免訛脫而唐以前解易之書子夏傳既屬偽撰王應麟所輯鄭康成注姚士粦所輯陸績干寶二家注亦非完書其實存于今者京房王弼孔穎達李鼎祚四家及此書而五耳固好古者所宜寶重也自序作六卷諸家書目並同今僅缺豫隨无妄大壯

晉睽蹇中孚八卦所佚無多仍編為六卷存其舊
焉乾隆四十五年十月恭校上

亦非宗書其實亦總纂官內閣學士臣紀李昉

編次神曠惠知主撰士光祿寺卿臣陸錫熊

繪御而惠以前編纂修官翰林院編修臣周永年

為職爵之外本職其文差問亦出纂書亦不與

雜單編書中此宋至精而此書初雖與未之及計

非八器古差余蕭容章古跡隨隨亦于惠以前跡

刻之書斷首并各為端書以與惠再作並親惠軒

周易口訣義卷一

唐

史

徵

撰

上經

上

皇

文

經

卦

周易口訣義卷一

上九亢龍有悔 報之養時各為天也 周丹云 示故也 干
 用九見羣龍无首吉 出天以四報之 庶春也 殊殊冬寒
 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 天豈
 象曰 天行健 君子以自強不息
 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

用九天德不可為首也乾不息

乾元亨利貞者乾天也天是體名乾是用名謂天體

大疑寂非人所法故聖人欲使人法天之用不法天之

體故名之曰乾而不名之為天也若元亨利貞此四

者亦是天之四德也天以四時之氣春生秋殺冬寒

夏暑有此四時之義故名為天也周氏云元始也于

時配春言萬物始生得其元始之序發育長養亨通

也于時配夏夏以通暢合其嘉美之道利者義也于

時配秋秋以成實得其利物之宜貞者正也于時配

冬冬以物之終納幹正之道若以五行言之元木也

享火也利金也貞水也土則資運四事故不言之若

以人事則元為仁亨為禮利為義貞為信不言智者

謂此四事因智而用故乾鑿度云水土二行兼智兼

信是也初九潛龍勿用者潛隱也龍者變化之物喻

天之陽氣初九建子之月陽氣始動于地中既未萌

芽猶是潛伏比聖人有龍德時未可行惟宜潛藏韜
光遁世故言勿用九二見龍在田利見大人此當建
丑之月陽氣發見文明顯著故言在田也利見大人
者此以人事明之猶似聖人道德漸顯爲天下衆庶
之所利見若夫子教于洙泗人虛往實歸見者皆利
故稱大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎者若
如也厲危也既居下卦之上不可驕盈入上卦之下
心懷猶豫故曰終日乾乾從晝至夕常懷憂惕若有
危厲如此戒懼乃得无咎先儒云若文王反國大釐

政之日九四或躍在淵无咎或疑躍跳也陽氣漸盛
猶龍躍在淵如聖人位漸尊高欲進王位心懷疑慮
未敢果決相時而動故得无咎若武王觀兵孟津候
時而進合經常道故无咎九五飛龍在天利見大人
如聖人有聖德而登盛位爲天下衆庶利見故云利
見大人夫龍之爲物在地則行在淵則躍在天則飛
上九亢龍有悔亢極也驕也以陽氣盛極喻之聖人
久處君位不能謙和自守而爲驕亢故致悔恨先儒
云但九五之位亦有大聖而居者亦有非大聖而居

者非大聖而居者不能免其憂悔猶如堯之末年四
 凶在朝是以有悔用九見羣龍无首吉者用總也此
 九陽之德也謂聖人用此九陽之德不可驕盈為物
 頭首更在謙柔卑退降情接下如此乃吉故曰无首
 吉也象曰天行健君子以自強不息行者運動之稱
 健者強壯之名所以乾稱健者以其運行不息无時
 虧退故宋衷云晝夜不懈以健詳其名餘卦各當名
 不假于詳也君子以自強不息者凡言君子聖賢之
 通呼故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜

不寢顏子欲罷不能自己蓋是修德乾乾无時休息

六也

三三坤上下

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

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无

疆含弘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

象曰地勢坤君子以厚德載物此天垂
 初六履霜堅冰至直方大不習无不利
 象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
 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
 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
 六四括囊无咎无譽
 象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉
 象曰黃裳元吉文在中也
 上六龍戰于野其血玄黃
 象曰龍戰于野其道窮也
 用六利永貞
 象曰用六永貞以大終也

坤元亨利牝馬之貞坤地也順也地之為體能生始
 萬物各得亨通故有元亨也利牝馬之貞者地體必
 以柔順而為其正故借牝馬而為其貞牝馬是柔順

所謂天用莫如龍地用莫如馬

之物所以將馬爲喻馬行地能窮其邊疆是明地有
廣之德故先儒云在天爲龍在地爲馬君子有攸往
者明君子但以柔順爲德又復行其真正故利有所
往也先迷後得主利者夫陰之爲道不可首倡居先
若在陽氣之先則不能發生滋育必待陽而爲首所
以後得主利也猶如臣子處君之朝順事主終在家
爲迷得主爲利也西南得朋者西南坤位是陰也今
以陰就陰是得朋也東北喪朋安貞吉者東北艮位
爲陽也西南陰類往雖得朋必无所利若能喪失朋

而就陽則獲安靜真正之吉以人事明之猶人臣離
其黨入君之朝女子舍其家入夫之室是也象曰地
勢坤君子以厚德載物者天圓地方是形不順也其
勢承順天道之常故曰地勢坤也君子當須以容厚
爲德包載萬物象地之道廣育也初六履霜堅冰至
者初六陰氣之微要假積漸以成其功故引履霜以
爲其喻且五月一陰爻始生九月五陰始爲霜降至
于十一月乃至堅冰此明禍福之由積久乃顯所以
防萌杜漸慎終于始故文言云臣弑其君子弑其父

猶辨之不早辨也六二直方大不習无不利六二居中得位盡地之美故有三德直方大生物不邪直也地體安厚方也无所不載大也既有斯德盡地之善故不假積習而无不利施之于人爲臣忠爲子孝與朋友信故也六三含章可貞或從王事无成有終者六三既居上位有造爲陽之事者含章美之德待時而發可以得貞之吉既居臣體不可先倡或從王事者言其不敢自專也无成有終者不敢居事之先主成于物惟順君命而成其終六四括囊无咎无譽者

括結也囊所以盛物喻人心藏智也既是陰位不可顯發亦猶不遇其時閉而不用也故曰括囊也戒慎自守不與物忤故曰无咎也德既不施无稱譽之美故曰无譽也六五黃裳元吉者六五是貴位以陰居之是臣道極貴者也黃是中之色也裳是下之飾也上衣比君下裳法臣六五既是臣體不可比衣故云黃裳以表臣道黃中之美也以文德居中盡臣之善故獲大吉也上六龍戰于野其血玄黃者上六陰極似陽故稱龍也陰既強盛則侵于陽故與陽氣之龍

交戰也戰于卦外故曰野也陰陽俱傷故有玄黃之色也陽色玄陰色黃也用六利永貞者用總此六爻之義也坤體柔順不可用之剛暴故須永長貞正則能廣大而終也乾吉在元首坤利在永貞

三三震下坎上

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

象曰雲雷屯君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

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

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

屯元亨利貞者屯難也盈也天地造始剛柔始交動

則難生故曰難也元大也以天地始交為難由難始

大通也故曰元亨因此大通而乃以行貞正故曰利

貞也勿用有攸往者攸所也當屯難之時小人道長

君子道消若有所往即為小人侵害故勿用有所往

也利建侯者處屯難之時弱求于強民思其主之時

故利建君侯以為民主詩云百姓盈盈匪君子而不

寧是也象曰雲雷屯君子以經綸者李氏云雲陰也

雷陽也陰陽二氣相激薄而未感通情不相得故難

生也君子處屯難之時不得安然无事經營綸理以

輔屯難也初九磐桓利居貞利建侯者磐桓是進退

不安之貌也初九以剛陽之德處羣陰之下即是用

謙為體以貴下賤者也時未可通磐桓不安但以守

正而不失其居故曰利居貞也處難之時以謙得眾

民思其君之時故利封建君侯以爲民主也六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字者遭回也字愛也處屯難之時强者陵弱六二是九五之匹時逢險難與初相近情不相得被初爲難不獲前進故遭回也乘馬班如者班旋不進貌也二既去五將遠但乘馬班旋而不敢進前女子貞不字者二是五之匹故執貞奉五而不受初之字愛也十年反常難道乃通故受五之所愛矣易之爲書曲暢義理發明人事所言女子不字亦猶忠臣遇難上下睽

違守節不違其如蘇武困于單于後乃歸漢也六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝者卽就也虞是掌山澤之官也六三處屯難之時陰先求陽弱者求強而六三旣无正應往依于五五又有應在二而六三若往就五五所不納猶如獵鹿要假虞官揆度山川知鹿所在旣无虞人徒入于林終不獲鹿故君子見此不如棄舍若強就之徒勞而已終至悔吝故略例云見情者獲直往卽違是也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利者六四意就初九見二與初

相近疑二與初相合心懷疑故乘馬班旋而不敢
 進今六二不從于初而六四見其情狀可以就往初
 九必獲媾合是以往獲吉而无不利言兩情相得也
 九五屯其膏小貞吉大貞凶者九五既處尊位當屯
 難之時固宜拯弱救衰濟民危難而乃獨應于二即
 是用心褊狹所濟不廣處難以斯乃非大人弘博之
 道即是小貞吉大貞凶也膏喻恩澤施惠之義上六
 乘馬班如泣血漣如者居陰柔之質而无應援處難
 之時不能自濟雖復乘馬之班旋而无所適故泣血

象沱嗟滅亡在近說文云漣如泣垂下之貌也

三三坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞困蒙吝

彖曰蒙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

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

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

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利中凶

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇
象曰利用禦寇上下順也

蒙亨者蒙者童稚之名暗昧之義處童蒙之時所願

獲通故曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者匪非也童

蒙謂五也我謂二也五處童蒙之時當求九二之明

師也再三瀆瀆則不告者瀆亂也蒙昧之人心多疑

惑若明師與之決蒙須一理而說使其曉悟若其廣

說引諭至于繁多即蒙者瀆亂亂即還同不告利貞

者蒙而未曉心須養正乃通至聖之功也象曰山下

出泉蒙君子以果行育德者王君云山下出泉未知所適蒙之象也君子處是時而未獲通當須果決爲行育養己德德立道成可以適蒙之險初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝者初六雖是暗昧而與九二相近卽是親比明師以去蒙暗蒙旣顯發卽心无凝滯乃能利用刑罰罪人又能脫去罪人桎梏之象言其明于法律舉事合宜凡刑罰之道不可常行鞭扑不可弛之家刑罰不可弛之國若用刑不已民所不堪卽有悔吝之道故曰以往吝爾雅云桎謂之桎

械謂之桎也九二包蒙吉納婦吉子克家者凡言婦者配己成德九二剛陽之德而居中羣陰悉來物來歸己而能納之故曰包蒙吉也心旣弘通不拒于物卽配德者歸焉故曰納婦吉也剛而處中納此匹配是能幹濟家事施之子孫而能克荷家事故曰子克家也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利者蒙之爲體陰先求陽弱先求強六三是陰柔卽是先求上九者也喻之人事是女先求于男也女以婉順爲德待禮而行今旣先求于男故不可取也見金夫不有

躬无攸利者金剛也上九剛夫而乃往就之是无閏
閏之德故不可取之而无所利也六四困蒙吝者既
不近明師无人顯發其暗深可鄙也六五童蒙吉者
柔而處尊不自任察但委付于二不勞己之聰明猶
如童稚之人自可獲吉如成王委用周公之義上九
擊蒙不利爲寇利禦寇者上九陽明之德處衆陰之
上能于衆陰擊去蒙暗故曰擊蒙也衆陰親託皆願
求安能爲羣陰去除寇難則荷戴彌深若因人之隙
便生苟且而以取之則衆陰叛矣故云不利爲寇而

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需有孚光亨貞吉者需待也乾健獲進坎險在前畏
而不進故稱待也凡人待物必須有信信既立矣卽
道德亨通于正獲吉故曰光亨貞吉也利涉大川者
以信待物又以乾之剛健不患于險故可濟涉大川
不憂沉溺也象曰雲上于天需君子以飲食宴樂者
坎爲雲也乾天也雲上于天待時降雨是需待之象
也君子當其時待養而成故王氏云童蒙已發盛德
光亨飲食宴樂其在茲乎初九需于郊利用恒无咎

者爾雅云邑外謂之郊也初九去難既遠雖不應幾
 可以保常故處于郊境之外待時而已也利用恒无
 咎者既不逼于險難其所營為不失恒道故不陷于
 咎也九二需于沙小有言終吉沙謂水之旁去難漸
 近既近于難不能不有責讓之言以其剛健寬而處
 中待時而進雖有責讓之言終保吉矣故曰小有言
 終吉也九三需于泥致寇至者九三已逼于難故稱
 泥泥謂險難也致寇至者招也既逼險難即是招致
 寇害以相侵敵然而不為遽進猶有待焉故不為困

利用禦寇也

三三

乾下
坎上

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

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

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

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

六四需于血出自穴
象曰需于血順以聽也

九五需于酒食貞吉
象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

需 憊六四需于血出自穴者血是陰陽相傷也六四以

陰柔之質當剛健之路乾剛既進必見侵傷故曰需

于血陽既強盛而前進力不能敵故以出于窟穴而

避之故曰出自穴也九五需于酒食貞吉者人之所

須以求貴位身既處于尊位而為天下所歸即何更

望求焉但施酒食暢其中情而已故曰需于酒食也

然至飲食過節患所生焉故紂作靡靡之樂天下為

之離叛必須飲食以宜而不失貞正之道可以獲吉

故曰貞吉也上六入于穴有不速之客三人來敬之

終吉者上六需難既終不須出穴安于舊位故曰入于穴也速召也三人謂乾三陽也言難道既終三陽務進不待上六召喚而自來矣故曰有不速之客三人來也陽貴陰賤而上六既是陰柔又居无位之地三陽若來必須恭敬之而終獲吉故曰敬之終吉更

三三坎下乾上日出自穴也正需于西食貞吉吝入之河訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川需六而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尚中正也不利涉

大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始吉也

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辯明也

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

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復卽命渝安貞不失也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

訟有孚窒惕中吉終凶者訟者喧競之名乖爭之義

窒塞也惕懼也凡爲訟之體必須信實被人止塞若

能因此而懷惕懼于中途而止卽獲吉也若終竟相

訟雖暫獲勝而終必有凶故曰終凶也利見大人者

大人能斷枉直不失情理也不利涉大川者爭訟之

時人心乖異涉難濟川必見謀害故周氏云與相爭

必被襲謀當見墜于深淵也象曰天與水違行訟君

子以作事謀始者天自西轉水乃東流二體相違故

是訟也君子興爲必須謀慮其始若初始分明不相

忤犯訟無由生也初六不永所事小有言終吉者爭

訟之體剛先犯弱初六旣是陰柔不敢先訟九四九

四先訟者也往就辨答道理分明不被稽留故不永

所事謂不永長爲爭訟之事也九二不克訟歸而逋

其邑人三百戶无眚者克勝也逋逃也九二體剛居陰好爲爭訟之事乃與九五相爭也以下訟上以臣訟君勢不可敵爭訟如何得勝故不克訟也然訟既不勝禍患必至懼罪及身遂將逃竄竄歸小邑可免災也若其邑大人強君疑不息必被誅罰故曰三百戶乃无眚也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成者六三體柔弱順從上九不敢有違所有舊日之恩德而不被黜奪故曰食舊德也然處兩剛之間情不相得以貞日危故曰貞厲也體柔奉上不敢爲先但

須從上九之王事不敢先成故曰或從王事无成也九四不克訟復卽命渝安貞吉者克勝也卽就也復反也渝變也四體剛而訟初六初對答道理分明四既不勝于初六故曰不克訟也若因此不勝而能反就初六悔過自新卽獲安貞之吉故曰安貞吉也九五訟元吉者餘皆不當尊位悉是爭訟之人九五體尊履正卽斷訟之主剛卽无所滯溺中卽心无偏曲處位以斯故獲大吉故曰訟元吉也上九或錫鞶帶帶終朝三褫之者以剛處上是訟而得勝乃受鞶帶

之錫然則不義而富于我如浮雲以訟受榮如何可保故終一朝間三被褫脫不足敬也因訟致錫非德而受故不足敬也旦至食時為朝馬云鞶帶大帶衣

也

三三坎下

坤上

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆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

象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

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

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師弟子輿尸凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
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

師貞丈人吉无咎者師衆也軍旅之名法長之義故
六陸績云師爲衆首法長而行是也以師爲正故曰師
貞丈人吉无咎者丈人謂嚴毅德長之人可以監臨
于衆故曰丈人也夫興師征伐必須有功勞卽无罪
咎故曰吉无咎也象曰地中有水師君子以容民畜
衆者緣地能包水亦猶爲師之主容納于民也君子

爲衆之長當含小過不尚絕嚴容納民人畜聚于衆
也初六師出以律否臧凶者律法也否破敗也臧有
功也初六爲師之首必須齊整師旅而不失法律者
也若其失律違法雖見獲功徒勞而已故否之與臧
皆見凶也九二在師中吉无咎王三錫命者九二以
剛德處中爲君委任故曰在師中也旣爲君所任任
大役重必須有功无功卽凶故曰吉无咎也吉者有
功之辭也王三錫命者以其能招萬邦而有功故君
王三度錫賜其命六三師或輿尸凶者六三體質柔

弱而復乘剛又无應援若使之行師必見喪敗故曰
輿尸而歸凶也六四師左次无咎者以陰得位而无
其應无應即不可征伐也得位則可以自處也夫為
帥衆而處必須量其便宜取其右背山陵前左水澤
而次止之則无咎也又云左是偏將處之右是上將
有主死之權也六五田有禽利執言无咎長子帥師
弟子輿尸貞凶者以柔處尊不先威猛只是物來先
犯者也猶如田之苗稼為禽所犯故用執之言語問
其情誅亦无咎故曰田有禽利執言无咎六五體既

柔弱不可自行政伐故任用長子帥領師衆也若任
之弟子則致輿尸之凶故莊氏云長子謂九二德長
于人也弟子謂六三德劣于物也上六大君有命開
國承家小人勿用者上六處師之極即是有功之人
既有功勞即天子錫之爵命矣若其功大開國為諸
侯若其功小使之承家為卿大夫也若小人有功但
錫之金帛不可任之以位故勿用小人必亂邦也大
君為天子亦喻大人有天命用之開國小人无命止
于為盜

三三坤下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶小人天命也
 象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入自北野
 象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯大開國為諸
 初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉自北之入
 象曰比之初六有他吉也
 六二比之自內貞吉
 象曰比之自內不自失也

六三比之匪人
 象曰比之匪人不亦傷乎
 六四外比之貞吉
 象曰外比于賢以從上也
 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
 上六比之无首凶
 象曰比之无首无所終也

比吉原筮元永貞无咎者比是親比之義與人親比
上自然獲吉故曰比吉也與人親比必須尋其根源筮
是問也審其情原方得大永貞是真正之人與之親
比乃得无咎若遇姦邪之人則不能保其親比之道
不寧方來者比是寧樂之時亦猶人君有德不寧之
方悉來歸化焉後夫凶者比道宜速若處後而來被
人疎隔所以凶也象曰地上有水比先王以建萬國
親諸侯者子夏傳云地得水而柔水得地而流是也
先王以建萬國親諸侯者萬方各據境地謂王者封

建有功之臣也親諸侯謂爵賞及親友令助君之化
也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉者處
比之初惟須以信待物先須以信始得免咎故曰有
孚比之无咎初六既无偏應來者皆與相親著信立
誠盈溢于質素之器心无偏黨應者非一故有他人
而來終亦不相拒故有他吉六二比之自内貞吉者
專應于五不能更比他人劣于初六故得當家内正
之吉也六三比之匪人者匪非也處比之時雖近二
四情不相得二四柔諂非己所親故曰匪人謂非己

親比之人也六四外比之貞吉者本應在初初既遠
卽親于所近九五有德行可以親比之故稱貞吉也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉者處比之
時居得尊位固當心无偏黨來者比親而乃獨應于
二顯明親比之道是用心徧拘故曰顯比也夫不能
普及于物而乃親于二亦如王用三驅田獵相似凡
三驅之禮受來惡去故逆來趨己者舍之背己而走
者射之故失前禽也然有中正之德不妄加之征伐
所有背叛必須攻討以其當邑之人不須防誠而得

吉矣獨親邑人心不弘通非君上之道可以爲君上
之使故云上使中也上六比之无首凶者處比之終
最在于外衆皆先至而相親比己獨在後違衆叛義
所以凶也若禹會諸侯于塗山防風氏後至禹乃戮
之此之謂也

三三乾下
巽上

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
志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

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

小畜亨者畜謂止積制遏之名乾陽上進巽體柔順

陽氣上升陰不能固所畜微劣故曰小畜以陽氣得

通故曰亨也密雲不雨自我西郊者陰既微劣不能

止畜于陽陽氣上通雖復至盛密雲而不能施降于

雨但止在西邑之郊而已亦喻德薄位尊不能廣其

恩惠所化止于一隅也象曰風行天上小畜者風諭
恩教之義風既行于天上卽是教化不及于下故云
小畜象也君子以懿文德者懿美也化既不行可以
修美文德之行待時乃施也初九復自道何其咎吉
者復反也處畜之初畜道未盛往之于四无所見闕
猶似反歸之家何慮咎害所以吉矣九二牽復吉牽
挽相連也畜道未極猶牽挽而進反復就五可以吉
也九三輿說輻夫妻反目者夫小畜之道先通後畜
至于九三畜道已成不可前進故輿敗輻破難可以

行故輿說輻也三是陽卦之極上是陰卦之極陰而
制陽亦猶女之制夫室家不正反目相視故曰夫妻
反目也六四有孚血去惕出无咎者孚信也惕懼也
血傷也九三前進四塞其路必被侵傷故稱血也畏
三侵害故懼惕也然則上九處物之極而惡于三乃
得安其位不被侵傷遂得血去而畏懼總除也九五
有孚攣如富以其鄰者二欲上升而五不相拒也二
牽于五五又攣二合信同體率攣而行故曰有孚攣
如也五處尊位富貴昌盛不獨己有而與于鄰鄰謂

二也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征
 凶者上九雖是陽爻而統屬陰卦以上九陰極而致
 九三之陽陽不得通故既雨也不被陽侵而安其位
 既處也以陰制陽是婦制其夫臣制其君正之危也
 故曰婦貞厲處陰卦之極積久方顯其猶人之積尚
 道德可以運載于下故曰尚德載也陰之盛極如月
 近望以敵日也故曰月幾望也處盛極之地不可以
 盈盈而求進必見侵傷故君子之行亦凶故曰君子
 征凶也

周易口訣義卷一

周易口訣義

卷一

三

周易口訣義卷二

周易口訣義卷二... 九三之陽陽不得通既雨也不被陽侵而安其位... 剛中正履帝位而不疚光明也... 象曰上天下澤履君子以辨上下定民志... 初九素履往无咎

周易口訣義卷二

唐

史

徵

撰

止經履

泰

否

同人

大有

觀

二二三

乾兌

上下

履虎尾不啞人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

初九素履往无咎

周易口訣義

卷三

一

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君

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為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也
上九視履考祥其旋元吉

履虎尾不啞人亨者履禮也踐也故先儒云統之于

心曰體踐而行之曰履夫禮尚卑謙今六三以柔乘

剛違謙越禮如履踐虎尾言其危懼之甚也不啞人

亨者啞啞也雖復履踐虎尾以其悅奉于剛正之德

所以不被啞啞而得亨通也象曰上天下澤履君子

以辨上下定民志者天尊澤卑各得其序故曰履禮

之象也君子以分辨上下君臣有禮正定人民志意使尊卑有別也初九素履往无咎者禮貴儉約今初九處履之初不尚華飾以質素爲用既行其禮以素可以往而无咎矣九二履道坦坦幽人貞吉者坦坦平易之貌九二以陽居陰而用卑巽往之于應途路平坦无所險厄故曰履道坦坦也在內履中謙巽以行不以處內爲屈居外爲榮是幽隱之人而不失貞正之道故曰幽人貞吉也六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人爲于大君者以陰居陽不行謙巽之

說不明白

交道猶如眇目之人所視不明也跛足之人所行不能遠也既無謙巽之行則爲物害猶如履踐虎尾必見噬嗑所以凶也以微劣之軀而欲行其剛武爲于大君是凶頑之甚故曰武人爲于大君也九四履虎尾愬愬終吉者子夏傳愬愬恐懼之貌也九四逼近至尊心之憂懼若蹈虎尾而愬愬恐懼故書云若蹈虎尾涉于春冰是也以陽居陰用之謙巽上奉于君故終吉也九五夬履貞厲者夬夬也爲履之主裁之以義正之以禮故以剛決貞故曰夬履貞厲也然以陽

居尊滿之道矣禮尚謙虛而以盈滿為用是危厲者也上九視履考祥其旋元吉者考察也祥謂禎祥也旋反也上九處履之極能察禍福禎祥也又能視其所履踐之德行不為驕怠而能旋反行禮以尊應卑施惠向下故獲大吉也

三三乾下坤上 泰小往大來吉亨

象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

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

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

九三无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

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

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

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

泰小往大來吉亨者泰是通泰之名以天地交感萬

物長育故名泰也陰氣消故曰小往陽氣長故曰大

來以天地通泰君子道長小人道消以此吉而亨通

矣故曰吉亨也象曰天地交泰者天氣降下地氣騰

上上下下交感萬物資育故是通泰之象也后以財成

天地之道輔相天地之宜以左右民者后君財裁也

剪也道不失其宜即是春生秋殺各有宜也相助也

謂助天地所宜之物五土所生各以其時也左右者

助也謂左右羣臣助君之化也裁成天地發育所生

之宜欲明通泰之時助天地之化非南面之君不可

以施其化成天地之功也初九拔茅茹以其彙征吉

茹相牽引之貌也夫通泰之道天氣下降地氣上騰三陽皆欲上升初爲三陽之首若行則衆類從之猶似拔其茅根以相連茹以其三陽之類陰不敢拒所以征進而獲吉矣九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行者包含也荒穢也馮河是无舟渡水馮陵于河此頑愚之人也言九二以剛取中心又通泰卽物无不納雖復荒穢之物頑愚之人悉皆包含不計遐遠无所棄遺故曰包荒用馮河不遐遺也心旣弘大无偏无黨卽不私于朋友天下皆悉納之故曰朋

亡也亡无也謂无私于朋友得尚乎中行者尙配也中行君也此九二旣備衆德无物不納卽可以配于君之位下治天下也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福者陂險陷也復反也九三處天地之際當通泰之時天氣降下地氣騰上今泰道將極否道卻至卽天氣上升地氣下復猶似平路必致崩陷如暫往必有反復故曰无平不陂无往不復也時旣變革必致危殆當須艱固其志守正不回乃得无咎故曰艱貞无咎衆皆同志已去卽從故不

須憂恤而同其信故曰勿恤其孚誠信既施德澤歸矣自獲福慶故曰于食有福六四翩翩不富以其鄰不戒以孚者翩翩者飛動之貌也六四處坤之首衆陰皆隨之故六四翩翩飛動歸于下故曰翩翩泰道既極坤復其體衆皆志願同歸于下六四若行五之與上皆相隨從故六五上六不待六四與之財相誘故曰不富以其鄰也鄰皆願下而不待矜瞻衆願同行故不假戒告而自孚信故曰不戒以孚也六五帝乙歸妹以祉元吉歸妹猶言嫁妹也以五貴位降德

六就二猶似帝王嫁妹于二故曰帝乙歸妹也處通泰之時天地交好以帝王之妹降于庶人得配匹之宜盡通泰之道故獲祉福而得大吉也故曰以祉元吉祉福也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝者隍城塹也處通泰之時上下相扶君臣和順猶似當初以土相陪而就其城今泰道已極否道至卽是城之崩倒卻至于塹故曰城復于隍也否道既至教令不行故不煩用師假使歸其己邑告戒命令亦皆不從是正之賤矣故曰勿用師自邑告命貞吝也

陪疑作陪

三三坤下

乾上 否之匪人不利君子貞大往小來

命貞吉命貞吉也

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内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也
 象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
 初六拔茅茹以其彙貞吉亨
 象曰拔茅貞吉志在君也
 六二包承小人吉大人否亨
 象曰包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也
于剛柔之氣

六三包羞
其位不當也

象曰包羞位不當也
求道也

九四有命无咎疇離祉
離不何榮以新言言于當否

象曰有命无咎志行也
不二康不交

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
象曰天此不

象曰大人之吉位正當也
小人道消

上九傾否先否後喜
否基之却小人道消

象曰否終則傾何可長也
否否以土不交

否之匪人不利君子貞者否以上下不交君臣不孚
土故爲閉塞之象也當否塞之時小人道長非是君子
德通之時故曰匪人也小人侵陵君子邪道乃興故
不利君子而爲正故曰不利君子貞也象曰天地不
交否者天氣上地氣下二氣不交通故曰否閉之
象也君子以儉德避難不可榮以祿者言君子當否
閉之時不可處寵求安故以節儉爲德避于小人之
難不可榮其身食以祿也初六拔茅茹以其彙貞吉
亨者夫柔之爲道必依于剛弱之爲道必親于強故

小人不可獨處須託之以君子今初六體旣柔劣不
事于進但以衆類親比于上旣不往諂守正應上所
以獲正之吉也六二包承小人吉大人否亨者六二
以柔順之質但施包納承順于君故曰包承也處否
閉之時是小人道長故小人獲吉大人當否閉之時
雖復小人爲亂但防之以道遏絕小人所以獲亨通
也故曰大人否亨也六三包羞者蓋恥辱也六三以
諂媚之身而爲小人之行所爲之事皆包羞恥故也
九四有命无咎疇離祉者夫君子親于小人則有恥

累至焉今九四若有招命于初是親于小人禍咎必至只為初六修正不敢為諂故九四命之則无咎故曰有命无咎既有招命初六初六必當受福故曰疇離祉也疇初也謂初六離著也祉福也謂九四命之因此招命得其福也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑者休美也處否閉之時而居尊位以休美之德悅服小人使小人不妄為非故曰休否也有斯美德悅服小人若非大德之人拯世之君即不能獲吉故曰大人吉也以小人道長之時恐有危亂及身故

六丁寧戒懼慮其滅亡再言之者憂懼之甚故云其亡

其亡也既慮危亂故必繫于苞桑之固矣苞本也桑

根多固有牢固之象故曰繫苞桑也上九傾否先否

後喜者處否之極泰道將至故傾棄其否以至通泰

故曰傾否先塞後通故後有喜慶故曰先否後喜也

三三離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正

也惟君子為能通天下之志
 象曰天與火同人君子以類族辨物
 同人入同入同入
 初九同人于門无咎
 象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉
 象曰乘其墉弗克攻吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇
 象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

同人于野亨者同人者謂和同于人故曰同人也既

與人同若不廣遠即不能弘博矣野者曠野之所喻

其與人相同必須廣遠无所不通故曰同人于野亨

也利涉大川利君子貞者既與人同不憂患難雖大

川不難濟涉故曰利涉大川也與人和同若不以正則是同于邪妄之道故曰君子相同利以爲正利君子貞象曰天與火同人者天體高火炎上卽火勢上逼以同于天喻己之同于人也君子以類族辨物者族聚也辨分也物事也君子以類而聚君子小人如土有所同又須分辨事物如處其道也初九同人于門无咎者初九志旣弘廣不拒于物出門與人同卽无人與之爲咎也六二同人于宗吝者六二專志在五所與人同其意褊狹是鄙吝之道也九三伏戎于莽

升其高陵三歲不興者與二相近而欲親二故盜憎其主惡于五所以潛隱兵戎于草莽之中將以襲五故曰伏戎于莽也時升高陵以望前敵故曰升其高陵以九三之臣而欲拒九五之君勢不可敵也縱三軍亦不能興起兵衆以侵害于君故曰三歲不興也九四乘其墉弗克攻吉者三處下卦之極似乘墉牆而不能克敵也困罷乃反以改過修其德乃獲吉也九五同人先號咷而後笑大師克相遇者九五所應在二隔于三四不得其應合乃悲泣也三四是臣而

五是君以臣拒君力不可敵後乃與二相遇故後笑不能以服物而以興舉師旅乃克以明失同人之德也上九同人于郊无悔者獨處于外與人和同在于郊境之外也內无其應无所陵競未得和同之志但无悔而已

三三離下

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

六五厥孚交如威如吉晉也
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
上九自天祐之吉无不利書也
象曰大有上吉自天祐也
大有元亨者柔處尊位不拒于物羣陽並應大爲所
大有故稱大有故老子云江海所以能爲百谷王者以
其善下也元亨者能包容萬物則大得亨通也象曰
火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命者火是
日如日在天上无所不照无遠不燭是大有之象也

君子當須遏匿人之過惡稱揚人之德善又須順天
之道休美萬物之性命是好生惡殺之義也初九无
交害匪咎艱則无咎者處大有之初不能履中謙柔
必致驕盈陵物故戒之曰雖无交切之害後必將至
若欲免其凶咎當須艱固不盈則得无咎也九二大
車以載有攸往无咎者以剛居中而應于五爲君委
任卽是持正之臣任重專權猶如大車所載非少體
既剛強不懼傾敗謂車材強壯以斯而往何咎之有
故曰大車以載有攸往无咎也九三公用亨于天子

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

益

益

益

益

益

益

益

益

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙亨者謙屈己先人以自卑異為用

亨也君子有終者小人行謙多不能久

終也象曰地中有山謙者九家易義曰山至高

卑以高下卑故云謙也所以言地中者以明多之與

少俱行其謙也君子以裒多益寡稱物平施者裒聚也寡少也謂人資財比多者行謙卽物益裒聚故曰裒多也比寡者行謙卽物漸增益故曰益寡也稱量事物隨其多少均平而施給故曰稱物平施也初六謙謙君子用涉大川吉者處謙更在下則是卑退之甚也故曰謙謙也君子以謙自牧守謙不失用濟大難物无見害故曰用涉大川吉牧養也六二鳴謙貞吉者鳴者聲名聞之謂也處謙之時位居中正卽謙之聲聞于外境是正而獲吉故曰鳴謙貞吉九三勞

謙君子有終吉者九三以剛陽之質爲一卦之主上而卽承奉于君下又撫綏萬人勞勤于謙以君子處之能保其終而獲吉六四无不利撝謙者六四上近至尊下近權臣處是時不可違于謙巽故三之于五有三事指撝无不從順不敢違于法則故曰无不利撝謙也六五不富以其鄰利用侵伐无不利者六五爲謙之君教化大行下旣行謙人自富貴故不假以財物調贍于鄰故曰不富以其鄰身旣謙卑不妄加討伐若有驕逆不行此道者故用誅伐故云利用侵伐无

不利張氏云葛伯仇餉湯往伐之是也上六鳴謙利
 用行師征邑國者不預內政于謙不實惟有虛聲外
 揚而已故曰鳴謙也有所興為其功未得但可征旁
 邑國驕逆之人故曰利用行師征邑國也六五鳴謙
 三三坤下震上天不封疆不煩道于謙謙故曰天不降罰
 豫利建侯行師豫利建侯行師故曰天不降罰
 彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之
 而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不
 忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉上

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考祖考謂來而不來也而謂大享貞示塔而天不罰

初六鳴豫凶示塔吉也出而交有功不失也

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉長文今始於

象曰不終日貞吉以中正也長佳口為美

六三盱豫悔遲有悔盱不取中未也

象曰盱豫有悔位不當也以明何咎

九四由豫大有得勿疑朋盍簪道明功也

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

三三

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉 嘉吉位正中也

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也 案是卦口訣義原文今缺佚

三三 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利

涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也 日中雷動君子以懲小人宴息

象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

蠱元亨利涉大川蠱事也謂創制立法有爲之事也

教化必大通故曰元亨也立法施令大行故曰利涉

大川也先甲三日後甲三日者甲創制之始故創令

立法先三日恐人未曉殷勤告示云後甲三日如此

再三宣布此後犯者必誅使民无怨乃得无咎也象

曰山下有風蠱者先儒云蠱惑也春秋傳女惑男風
落山謂之蠱既有惑亂當以教事制之非是蠱訓爲
事亦猶風行山下惑亂萬物姦在人間惑亂衆庶故
以教法齊之也君子以振民育德者君子以振濟人
民象風之散布育養其德象山之安靜也初六幹父
之蠱有子考无咎厲終吉者考是父妣是母此即先
儒通稱也初六處事之初即能幹成父事故曰幹父
之蠱也子能幹了家事父又何憂父能无慮故曰有
子考无咎也治家之初恐有危厲而能幹濟家事克

終父命故曰厲終吉也九二幹母之蠱不可貞者以陽居陰而又處中女人以內為本故曰幹母之蠱也女人之性情多狠戾故不可全為正故云不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎者以陽居陽處一家之剛正能幹濟父事故曰幹父之蠱為无其應即不可以行故小有悔吝能堪家事即終无大咎矣六四裕父之蠱往見吝者裕寬也以陰得位寬猛得宜即是能容裕父之蠱也亦是无應而行人所不親故曰往見吝也六五幹父之蠱用譽者幹事得至尊位是能

六幹辨父事承先之德故有美譽于外孝經云立身行道揚名于後世以顯父母是也上九不事王侯高尚其事者最處事上是能高尚其名不羈其身但可清虛守道不事君侯眾多敬仰故曰高尚其事也

三三兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

初九咸臨貞吉
 象曰咸臨貞吉志行正也
 九二咸臨吉无不利
 象曰咸臨吉无不利未順命也
 六三甘臨无攸利既憂之无咎
 象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也
 六四至臨无咎
 象曰至臨无咎位當也
 六五知臨大君之宜吉
 象曰知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也
 上六敦臨吉无咎
 象曰敦臨之吉志在内也
 臨元亨利貞者臨大也以陽氣方長萬物皆盛亦猶
 王者盛大之德威臨于下故稱臨也凡物盛之時能
 備四德故曰元亨利貞也至于八月有凶者盛極必
 衰自然常理臨為盛大之卦故以垂戒之言凶者臨
 卦是建丑之月卦陽氣方長至及八月即四陰已長
 四陽却退小人道長君子道消也故曰八月有凶也

象曰澤上有地臨者是以大臨小以高臨下之義也
君子以教思无窮容保民无疆者凡爲君長以臨于
下當須教化思念无有窮已又須含容保愛民人人
卽歸德邊境不計遠邇也初九咸臨貞吉者咸感也
以陽感應于陰相感而臨志行其正故曰貞吉也九
二咸臨吉无不利者以陽應陰相感而臨也二是剛
陽五是柔陰若全順于五則剛德全損全與相違又
失感應之道必須量時進退如君臣獻可替否之義
故得吉无不利六三甘臨无攸利旣憂之无咎者以

陰居陽卽是越陰柔之道小人之行也甘謂言辭甘
美邪佞不正之名也六三有邪諂之行以臨于物患
必生焉故无施而利故曰甘臨无攸利若能恒憂其
危改過自新乃得无咎故曰旣憂之无咎也六四至
卑臨无咎者以陰應陽不懼剛長以至極之善而應臨
于初乃得无咎也六五知臨大君之宜吉者以柔處
尊納剛以禮不以威武是用而知臨于物如似大君
之宜所以獲吉也上六敦臨吉无咎者敦厚也處坤
之極卽是敦厚以爲臨也處于上體志在尊賢故獲

吉也

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
初六童觀小人无咎君子吝
象曰初六童觀小人之道也

民俗施設教化故鄭衆云從俗所為順民之教故君子治人不求變俗是也如封太公于齊五月報政為簡其君臣禮從俗不同伯禽于魯變其俗易其禮三年報政也初六童觀小人无咎君子吝者觀之為體下賤上貴也最處于下而不近朝廷之美所觀褊狹如童稚之見故云童觀也大觀之時若如是乃小人之見纔得无咎君子居之深可鄙吝也六二闚觀利女貞者居內處中所見非大猶闚竊而觀望此乃利女之正非丈夫之正處大觀之時而為闚竊觀看誠

可醜也六三觀我生進退者生猶道也六三處下卦之上是可進之時居上卦之下又是可退之地處此之時可以觀風相幾而不失其道也六四觀國之光利用賓于王者處近君之尊故可觀國之光華矣習國之禮儀故可利為王賓也九五觀我生君子无咎者居得尊位為觀之主四海之內皆由我化我化若善天下習君子之風我化不善天下有小人之俗故觀我之道有君子之風者又何有咎也上九觀其生君子无咎者觀其生則是為人所觀者也最處上極

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

觀盥而不薦者觀謂王者道德民所觀看也盥謂瓶
壘灌洗之器物也薦謂籩豆陳薦之屬也今所觀王
者施瓶盥之禮爲民祈福還威儀嚴敬否故不觀陳
薦之物也有孚顒若者孚信也顒是嚴整之貌謂君
子行禮潔信立誠端敬顒然若鬼神在則下觀其德
民順其化故詩云顒顒卬卬如圭如璋君德之義也
象曰風行地上觀者風如王者風教行于地上人所
六觀也先王省方觀民設教者先王以省視萬方觀看

爲天下所觀于己之道若能自戒慎高尙其事著君
子之風故得无咎王傳云獨處巽地不易執**特**此明
上九但卓立其身異于塵俗何咎之有故論語云君
子之過如日月之食過也人皆見之更也人皆仰之

周易口訣義卷二

子之盛也日月之會也入者民之更也入者時之
正也出者立其食與千到命而谷之有始歸也
子之風始醫天者王制云國與異此不易也其
周易口訣義卷二

周易口訣義卷三

唐

史

徵

撰

上經

噬嗑
大畜

頤

剝

復

无妄

離

三三

震下
離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電

合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑亨利用獄者噬嗑也嗑合也喻人口中有物則

隔人隔塞正法使正法不行如口中有物間嚙而必

通刑去姦邪正法无礙故曰利用獄也象曰雷電噬

嗑雷動而威電照而明明動相合故曰噬嗑也先王

以明罰勅法者勅整理也謂先王以明鑒之德刑罰

兼施整齊法度也初九履校滅趾无咎者履猶履也

滅沒也趾足也初九既居无位之地是受刑之人罪

之尙微者也若能于是時著械沒其趾足而因懲戒爾後改行修德故終身无咎故云小懲大戒此小人之福也六二噬膚滅鼻无咎二爲得位處中所刑者當故曰噬膚滅鼻膚是柔脆之物喻伏罪之人然乘剛用刑卽刑人深矣噬過其分以至滅鼻雖復過深而所刑者當故曰无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎者以陰處陽不正行刑罪人不伏怨生而不乘剛不失順道雖有小吝于義无咎故曰小吝无咎也噬喻刑人腊肉不伏毒喻怨生九四噬乾肺得金矢利艱刑人腊肉不伏毒喻怨生九四噬乾肺得金矢利艱

貞吉者九四以陽失位不正行刑罪人不伏故曰噬乾肺乾肺肉之乾者得金矢利艱貞吉金剛也矢直也雖刑不伏物而能得其剛直也旣剛且直又利艱固不失其正可以獲吉也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎位旣不正有所刑人人亦不伏猶如噬嚙乾堅之肉物所以難噬也得黃金貞厲无咎者黃中也金剛也以其居中履剛得其剛正之道剛勝也位旣不正刑戮得當然則居貞以危亦免咎也上九何校滅耳凶何擔何也校柳鎖也滅沒也上九喻人積惡之

極不能懲改須至擔何枷鎖以沒其耳將至誅滅之
凶故云惡積而不可掩罪大而不可解也

三三

離下

賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

賁亨小利有攸往者賁飾也以剛柔交雜而相文飾也象曰山下有火賁王廙云山下有火文明相照夫山之爲體層峰峻嶺岩巒峭麗參差被日光照耀如以雕飾而見文章賁之象也君子以明鑒之德必須審獄庶衆也敢果也折斷也君子以明鑒之德必須審察爲衆庶之政无直果敢折斷獄訟當審慎用刑也初九賁其趾舍車而徒者趾足也處无位之地不尙

華侈所飾在于足趾故曰賁其趾以其執志耿介不乘不義之車而從有義徒步故曰舍車而徒也六二賁其須須鬚也與三相近情意相得以下親上猶如鬚之附面修其所理隨之興動故小象云與上興也九三賁如濡如永貞吉者與二相得以飾以潤故曰賁如濡如也以其非應相親永保其正物莫能犯故曰永貞吉也六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾者四應在初被三隔礙志惟猶豫或文或素故曰賁如皤如質素也既不得前進但鮮潔其馬翰如徘徊以

此皆其和也之義也

待之矣故曰白馬翰如也若非九三與己為寇難即與初己為婚媾故曰匪寇婚媾也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉者處得尊位為飾之主不尚華飾所賁質素故其致飾如似丘園丘園所生草木質素而已則不糜費國之盈盛乃束帛珍寶戔戔衆多故曰賁于丘園束帛戔戔若能儉而約費用得宜處約之吝乃得終吉故曰吝終吉也上九白賁无咎者處飾之終終乃反素矣他人以色為飾而我以素為飾守志任真得其本性何咎之有哉

三三 坤下 艮上

剝不利有攸往

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

剝不利有攸往者剝落也以陰剝陽以小人損君子

是小人道長君子道消小人侵害君子故君子不利

有攸往象曰山附于地剝山本高峻今附于地是剝

落之象也上以厚下安宅者宅人居者也剝之為體

自下而起為乾從初九而至剝也即是小人在下而

起上侵于君子君子即可敦厚為德制伏下人各令

安其居也初六剝牀以足蔑貞凶蔑削也牀者人所

安之物也今剝道自下而起似侵剝牀足人漸不安

處削除中正之道所以凶也六二剝牀以辨蔑貞凶

是牀榱之間牀足之上分辨之處也剝之漸盛削不

已至于牀桎之間分辨之處削去正道正道陵夷所以凶也六三剝之无咎衆皆剝陽惟六三與上九相應是獨親狎于君子雖當剝時可以无咎也六四剝牀以膚凶牀既剝盡以至人膚身體被其侵剝切近于災故爲凶矣六五貫魚以宮人寵无不利者獨處于尊爲剝之主衆陰皆歸駢頭相次如貫穿之魚小人得寵以消君子若接待衆陰而似宮人在內未能害于外政矣既不預政事故云无不利也上九碩果不食君子得輿小人剝廬者處剝之上獨處不落猶

此曰君子之寵小人也

碩果之不食若君子處于此位似車輿運載下人令其獲安故云君子得輿民所載也小人處此上位即侵削下人廬舍民何以安故曰小人不可用爲君長故曰小人剝廬終不可用也

三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎日來對夫言也休言始卦其象
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
方

初九不遠復无祇悔元吉又其首之日來對休言始
象曰不遠之復以修身也

六二休復吉
象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎
象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復
象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔
象曰敦復无悔中以自考也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

復亨者復是歸本之名靜默為義故老子云歸根曰
靜是謂復命也陽氣反復所以亨通故曰亨也出入

精義

无疾朋來无咎者出則剛長入則陽復理會其時故
无疾也朋謂衆陽也以陽氣漸長衆陽朋聚而來故
无咎也反復其道七日來復者反之與復理會其宜
干故曰反復其道也陰氣滅絕之後不過七日陽復來
生故云七日來復也利有攸往以陽氣漸盛陰柔乃
消故利有所往也象曰雷在地中復以靜默爲義雷
本動物今在地中靜默之象先王以至日閉關商旅
不行后不省方者方事也先王于至之日閉塞視聽
不親其事商旅不行道路在于君后亦不省察四方

此有至道

之事也初九不遠復无祇悔元吉祇大也最處復初
三初知禍福之機不爲迷遠尋能求復歸于善道故无
大悔而終獲大吉也六二休復吉處復之時近初之
陽是親仁善隣旣親賢德之行而獲休美之吉也六
三頻復厲无咎頻蹙之貌也六三去復已遠雖勝上
六之迷暗猶可頻蹙而復于危厲之中而得无咎也
六四中行獨復獨應于初卽是棄惡歸善處四陰之
中獨得善道故曰中行獨復六五敦復无悔者敦厚
也處尊位以敦厚之德而能考成其行故无悔而已

也上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君
凶至于十年不克征者上為最處復後是迷暗而更
求復也以迷求復去善既遠必致凶災故曰迷復凶
有災眚用此迷暗之人興行師旅終有大敗若用于
其國內即反違君道故曰用行師終有大敗以其國
君凶也縱使修身改悔至于十年猶不能征進矣故
曰至于十年不克征傷害曰災妖祥曰眚

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不祐行矣哉
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
初九无妄往吉
象曰无妄之往得志也
六二不耕獲不菑畲則利有攸往
象曰不耕獲未富也
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

案是卦口訣義原文今缺佚

三三

乾上艮下

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止

健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

九二輿說輟

象曰輿說輟中无尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

大畜利貞者艮止于上乾剛前進不得通故曰大畜

也柔能制剛非正不可故曰利貞也不家食吉有大

畜之財當須養贍賢人使賢德食祿非食自家之食

也利涉大川者豐財養賢是合天之道應人之心故

可濟涉大川不懼沈溺也象曰天在山中大畜者艮

山上止乾陽不得通故曰大畜也君子以多識前言

往行以畜其德者君子識前代人言往哲之行使多

聞多見以畜積而為己德也初九有厲利已已止也

初欲前進遇四畜盛若進即有危厲若休已不進即

有所利故曰有厲利已九二輿說輟處畜之盛不可

前進進而不已則輿說輟敗不可以行然九二有居

中之德不妄前進豈有過尤哉九三良馬逐利艱貞

日閑輿衛利有攸往者夫大畜者先畜後通今處乾之上畜道見通可以升進以上九有尚賢之德而不拒于九三三可以乘良壯馬馳騁而進故曰良馬逐途路近通而未全泰宜艱固而守貞正故曰利艱貞日閑輿衛者閑礙也衛護也雖日日見有人閑礙于輿此則人之助己乃是防衛見護也何衢既通小為阻礙故无妨攸往六四童牛之牯元吉童牛一歲之牛其角如繭栗處艮之下是畜之首畜道將盛初既止而不進故六四可以童牛之角而止牯于初以柔

制剛以息強爭非惟獲其大吉而亦有喜慶也六五豮豕之牙吉者豕牙橫猾難制之物謂九二也九二前進如豕之牙五處畜盛而能制之故豮制其牙使不前能比強暴非惟獲勝乃得吉慶故云有慶也上九何天之衢亨者處畜之極何須更畜途逕大通无復為礙衢者四達之路爾雅云四達謂之衢是也

三三 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

頤貞吉者頤養也養正則吉故曰頤貞吉也觀頤者

謂在下之人觀其君上所養之人若所養之人賢良

即能助君行化也自求口實者謂其自養求其口中

之實物飲食不節患必生焉故荀爽云飲食失宜患之所起是也象曰山下有雷頤者艮止于上雷動于下猶人口動咀嚼飲食皆下動上止頤之象也君子以慎言語節飲食者啓發言語榮辱之階不可不慎飲食過傷患之所起不得不節也初九舍爾靈龜觀我朵頤凶者靈龜謂神靈明兆之物喻己之明德朵猶動嚼也喻貪婪躁求食祿之人當養賢之初不能修德待用而貪羨他人躁欲求之如舍己明德貪竊六躁求所以凶也六二顛頤拂經于丘頤征凶者顛倒

頤者下動而上受也卷是
 小人勞力耕作而君子享
 之象也初九大也養
 於人子可也知改之要矣

也謂倒下養初也拂違也經猶義也丘所履之常凡頤養之道只合以下養上今既倒下養初即是違于經義所履之常以此而養所行必凶故曰頤征凶也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利者頤養之體貴于守正今六三以陰居陽是納上以諂媚也既為諂行違養之道是正之凶矣雖復十年猶未可見用故无施而利故曰无攸利也六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎者眈眈威肅也逐逐敦實也以上養下所養賢人故曰顛頤吉也親德養賢不可以慢必須威

而不猛如虎之視近志遠雖不怒而有威又須寡欲
 少求情志逐逐修此二德是頤養之美故无咎也六
 五拂經居貞吉不可涉大川者以陰居陽而位不正
 是違經義若居之能守貞正即吉以不正之身而處
 尊位故不利涉大川也上九由頤厲吉利涉大川者
 四陰皆宗歸上莫不由上九而養之故曰由頤也為
 象陰之主又非其尊位不可以慢故嚴厲乃得吉故
 曰厲吉為衆之主既能嚴正即物不敢違故利涉大
 川也

三三巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說
 行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟桡凶
象曰棟桡之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不桡乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

大過者謂過越也衰亂之世德大之人德越常分以

拯患難故曰大過也棟桡者棟謂屋棟也桡弱也曲也衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者謂德大之人挺身救難維持叔世往必亨通象曰澤滅木大過者滅沒也澤水也如水泛溢以至沒木亦如小人過越常分也君子以獨立不懼遯世无悶者此論國之大柄故先儒于此不敢梗概而言也謂君子欲有救難之心卓爾獨立无所憂懼不然逃遯避世而心无憂悶也初六藉用白茅无咎者以柔處下苟能恭肅不怠而用潔白之茅置蓋于地謹慎如此雖遇大過

義不心此說未洽

之難而亦无咎也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利者以陽處陰是拯難之人又无偏應而无私黨猶如枯槁之楊更生稊穗所益久也衰老之夫得其少妻可有後嗣也救難既多所濟弘廣故无所不利也九三棟橈凶者以陽處陽不能拯救危難又應于上有偏係之心故棟折榱崩而致凶也九四棟隆吉有它吝者以陽處陰猶有救難之心故棟得隆起也獨應于初心不弘廣救難褊狹故有它吝也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽者以陽居陽不能

拯救衰難以其居尊未即橈弱猶如枯槁之楊雖復生華尋見衰落亦猶衰老之婦而得少壯之夫即不能有益也以其處得尊位纔得免咎而已即不能拯抹于人故无聲譽之美故曰无咎无譽也上六過涉滅頂凶无咎者處大過之極是救難過甚遂滅頂也為救時之苦身至喪亡深可哀而嗟之又何有咎也

三三坎下

坎上

習坎有孚維心亨行有尚
彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋贰剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

習坎者習為便習也坎險陷也夫險難之事非經便習不可以行故加習坎之字有孚維心亨者維于險難之中而有剛中之質故其孚信維係于心所以通

也行有尚者内心剛正信實不失以此而行人所尊尚也象曰水洊至習坎者洊因仍也兩水因仍相洊而至故重險君子以常德行習教事者王君云至險未夷教不可廢維處險難之中以恒常德行習修政教之事故莊氏云雖處危難之時道教豈可忘哉是也初六習坎入于坎窞凶者習坎猶其始習險事窞坎底也處坎之底无人救援失道而窮所以凶也九二坎有險求小得者實德无應猶處險中故曰坎有險也與初三相近緣初三陰柔皆是小人不足以爲

此義也大泥初三陽未盛
以君子小試其端未獲
用不致倚五不援身

大援故只可求小得也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用者位既不正又居兩坎之間來之與往皆入于坎故曰來之坎坎也枕者不安之貌出即无應居又不安故曰險且枕也往來皆危入于坎底故曰入于坎窞也失位无應雖復往來徒勞而已故曰勿用也六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎者以柔得位上奉于君君臣相親時明信顯著雖復一樽之酒二簋之食而用瓦缶爲此儉約進獻于牖明德惟馨故終无咎也九五坎不盈祗既平无咎者獨陷難

中而无救助是无匡弼之臣故曰坎不盈也身處尊位不可安然必須釋難濟時使天下安平乃得无咎故書云其爾萬方有罪在予一人是也上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶者徽纏猶墨索也上六處險之極即是犯于嚴法之人遂乃以徽纏之繩而係縛之置于叢棘之中令其思過矣虞氏云以置九棘取改過自新故曰係用徽纏寘于叢棘也若置之九棘之中而不能改過自新必致罪咎故曰三歲不得凶也

纏

三三離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

六二黃離元吉
象曰黃離元吉得中道也

九三日是之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
象曰日是之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

十離利亨者離麗也柔著于中正柔而處中恐陷邪

諂邪諂則不獲亨通故須利貞正後乃得通故利貞
亨麗猶著也如火著于物也畜牝牛吉者畜養也牛
者外強內順然離之爲體故不可養剛猛之物則可
畜養牝牛牛者順從之物而又牝馬象曰明兩作離
者上下重明相照故云明兩作離也故東宮有重明
門欲令太子續于明也大人以繼明照于四方者繼
明猶緝熙之義初九履錯然敬之无咎者履而錯然
謂不安之貌也初九處无位之地心常不安常慮危
害若能恭敬爲本以避于害即得无咎故曰敬之无

咎也六二黃離元吉者黃中色也離文明也得黃中之色而又處文明故復大吉也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者處下卦之上如日昃之離喻人中年以上可委政于人求樂于已鼓缶而歌樂天知命而已若不知天命猶親執政事至于耄老嗟怨无益所以凶也九四突如其來如焚如死如棄如者三處下離已沒之際四爲上離如出之初突如其來出忽然而來故曰突如其來如欲進炎而焚于君故曰焚如以臣害君命必不全故曰死如也違于臣節

衆之所棄故曰棄如也六五出涕沱若戚嗟若吉者陰居陽位不勝所履四爲逆首欲來害已若其出涕沱憂戚嗟傷如此戒懼爲衆所助乃得吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎者處離之極離道已盛則須除其非類以去民害故王用出征伐必有嘉美之功折斷罪人之首獲得非類者始可免咎以處窮極之地當須去民之害乃得无咎故曰獲匪其醜无咎也醜類也

坤天谷也...
 艮...
 巽...
 坎...
 震...
 離...
 兌...
 乾...

周易口訣義卷三

1000

