

周易口訣

謝青
1221
22

일산고

학종 0061

周易傳義卷之二十

康寧殿 口訣

巽上 巽下

巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親巽非巽順何所取容苟能巽

順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽

은

小亨

니

利有攸往

시

利見大

人

하니
라

卦之才可以小亨利有攸往利見大人

也巽與兌皆剛中正巽說

兌一作

義亦相類

而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰

之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔

也巽之亨所以小也

巽入也一陰伏

於二陽之下其性能巽以入也其象爲風

亦聚入義陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

彖曰重巽

二

以申命

亨

傳

重巽者上下皆巽也上順道以出命下

奉命而順從上下皆順重巽之象也又重爲重複之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也

本義

釋卦義

也巽順而入必究乎下命令之象重巽故
爲申命也

剛。巽乎中正而志行亨柔一皆

順乎剛亨是以小亨亨

以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順

於中正之道也陽性上其志在以中正之
道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才
如是雖內柔可以小亨也

利有攸往

利

利見大人

利

巽順之道无往不能入故利有攸往巽

順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正

之大人則爲利故利見大人也如五二之

陽剛中正大人也巽順不於大人未必不

爲過也 以卦體釋卦辭剛巽乎中正

而志行指九五柔謂初四

象曰隨風

巽

君子

以

申命

行事

宣六
四斗

傳兩風相重

從一作

隨風也隨相繼之義君

子觀重巽相繼以順之象而以申命令行
政事隨與重上下皆順也上順下而出之
下順上而從之上下皆順重巽之義也命
令政事順理則合民心而民順從矣

隨相繼之義

初六進退

四

利武人之貞

宣六
四

傳六

以陰柔居卑巽而不中處最下而承

剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則

志意恐懼而不安或進或退不知所從其

所利在武人之貞若能用武人剛貞之志

則爲宜也勉爲剛貞則無過卑恐懼之失

矣初以陰居下爲巽之主卑巽之過

故爲進退不果之象若以武人之貞處之

則有以濟其所不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之

貞志治也

進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂修

立也

九一巽在牀下用史巫紛若

吉无咎

二居巽時以陽處陰而在下過於巽者
也。牀人之所安巽在牀下是過於巽過所
安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非
正也。二實剛中雖巽體而居柔為適於巽
非有邪心也。恭巽之過雖非正禮可以遠
恥辱絕怨咎亦吉道也。史巫者通誠意於
神明者也。紛若多也。苟至誠安於謙巽能
使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足
以動人也。人不察其誠意則以過巽為諂

矣。二以陽處陰而居下有不安之意。然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也。

象曰紛若之吉得中也。

占八

二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也。陽居中為

中實之象中既誠實則則一無人自當信之
以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

九三頻巽

이吝

하

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上
以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉
而爲之故屢失也居巽之時處下而上臨
之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上
復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽

是可吝也 ○ 過剛不中居下之上非能

異者勉為屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝 ○ 志窮也 ㄨ

傳 三之才質本非能巽而上臨之以巽承

重剛而履剛勢不得行其志故頻失而頻

巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔 一 亡 ㄨ 田獲三品 ㄨ

傳 陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四

以陰居陰得巽之正在上體之下居上而
能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽
於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡
以如田之獲三品也田獲三品及於上下
也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客
與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如
田之獲三品謂遍及上下也四之地本有
悔以處之至善故悔悔一亡而復有功天
下之事苟善處則悔或可以爲功也

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居
陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉
占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充
庖

象曰田獲三品 은有功也

라

田巽於上下如田之獲三品而遍及上下
成巽之功也

九五貞吉

면이

悔

니

亡

야

无不利

니

无初有終애先庚三日後庚三日

이 吉

호리라先西薦
反後胡豆反

五居尊位爲巽之主命令之所出也處
得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利
在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉
而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆
以中正爲吉柔巽而不貞則有悔安能无
所不利也命令之出有所變更也无初始

未善也有終更之使善也若已善則何用

命也何用更也先庚三日後庚三日吉出

命更改一作之道當如是也甲者事之端

也庚者變更之始也十干戊己爲中過中

則變故謂之庚事之更改當原始要終如

先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

泰九五剛健中正而居巽體故有悔以

有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔

是无初也亡之是有終也庚更也事之變

也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以
丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之
後有所變更而得此占者如是則吉也

象曰九五之吉位正中也

傳九五之吉以處正中也得正中之道則

言而其悔亡也正中謂不過无不及

不一作正得其中也處柔巽與出命令唯得中

為善失中則悔也

上九巽在牀下야喪其資斧4貞

에
凶하
니
라

象牀人所安也在牀下過所安之義也九

居巽之極過於巽者一資所有也斧无

以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷

失其所有喪資斧也居上而過巽至於自

失在正道為凶也象巽在牀下過於巽

者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞

亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象
占如此

象曰巽在牀下上上窮也一喪其

資斧

上

正乎

一

凶也

上

一

上

一

上

一

巽在牀下上過於巽也處卦之上巽至於

窮極也居上而過極於巽至於自失得為

正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰得為

正乎復斷之曰乃凶也

正乎凶言必

凶

兌下
兌上

兌序卦巽者入也入而後說之故受之
以兌兌者說也物相入則相說相說則相
入兌所以次巽也

兌

亨

利貞

亨 利

兌說也說致亨之道也能說於物物莫
不說而與之足以致亨然為說之道利於

貞正非道求說則爲邪諂而有悔咎

一作吝

故戒利貞也兌說也一陰進乎二陽

之上喜之見乎外也其象爲澤取其說萬

物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中

而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋

說有亨道而其妄說不可以不戒故其占

如此又柔外故爲說亨剛中故利於貞亦

一義也

彖曰兌兌說也

一曰說音悅下同

釋卦名義

剛中而柔外

兌

說以利貞

兌

是以

順乎天而應乎人

兌

說以先民

兌

民忘其勞

兌

說以犯難

兌

民忘其

死

兌

說之大

兌

民勸矣哉

兌

先酉薦反又

如字難乃且反

傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而爲陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故爲說而能貞也利貞說之道宜正貞一作也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以千百之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之

施感於其心而說服无斃故以之先民則
民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心
心字无說服於義而不恤其死說道之大民
莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君一作
若人之道以人心說服爲本故聖人贊其大
宋說以卦體釋卦辭而極言之

象曰麗澤レ兌レ君子レ以レ朋友

講習

言レレ

麗澤 二澤相附麗也。兩澤相麗交相浸潤，互有滋益之象。故君子觀其象而以朋友講習。朋友講習，互相益也。先儒謂天下之可說，莫若朋友講習。朋友講習，固可說之大者。然當明相益之象。**六三** 兩澤相麗，互相滋益。朋友講習，其象如此。

初九和兌

吉

亨

傳 初雖陽爻居說體而在最下无所係應

是能卑下和順以爲說而无所偏私者也
以和爲說而无所偏一無私說之正也陽
剛則不卑居下則能巽處說則能和无應
則不偏處說如是所以吉也 以陽爻
居說體而處最下又无係應故其象占如
此

象曰和兌之吉。行未疑也。

占兌

有求而和則涉於邪諂初隨時順處作

處心无所係无所爲也以和而已是以言

也象又以其處說在下而非中正故云行
未疑也其行未有可疑謂未見其有失也
若得中正則无是言也說以中正爲本爻
直陳其義象則推而盡之居卦之初
其說也正未有所疑也

九二孚兌

吉

悔亡

二承比陰柔陰柔小人也說之則當有
悔六剛中之德孚信內克雖比小人自守

不失君子和而不同說而不失剛中故吉
而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而
亡也 剛中為孚居陰為悔占者以孚
而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉

信志也

孚信也

 心之所存為志二剛實居中孚信存於
中也志存誠信豈至說小人而自失乎是
以吉也

六三來兌

凶

亨

○

六三陰柔不中正之人說不以道者也

來兌就之以求說也比於在下之陽枉已

非道就以求說所以凶也之內爲來上下俱

陽而獨之內者以同體而陰性一作陰下也

失道下行也○陰柔不中正爲兌之主

上无所應而反來就二陽以求說凶之道

也

象曰來兌之凶 二 位不當也 三

○自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧 二 介疾 三 有喜 四

○四上承中正之五而下比柔邪之三雖

剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能

決而商度未寧謂擬議所從而未決未能

有定也兩間謂之介分限也地之界則加

田義乃同也故人有節守謂之介若介然

守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說
三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪
惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若
四者得失未有定繫所從耳 四上承
九五之中正而下比六三之柔邪故不能
決而商度所說未能有定然質本陽剛故
能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜
矣象占如此爲戒深矣

象曰九四之喜上有慶也下

○所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝

上

有厲

下

○九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說

其能勉而革面也彼小人者未嘗不知聖
賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命
是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而
強仁耳五若誠心信小人之假善爲實善
而不知其包藏則危道也小人者備之不
至則害於善聖人爲戒之意深矣剝者消
陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝
則危也以五在說之時而密比於上六故
爲之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不

戒也說之感人易入而可懼也如此 剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

象曰孚于剝

二

位

一

正當也

占八

 戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也

 與履九五同

上六引兌

引

 他卦至極則變兌爲說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶

上六成說

之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶

象曰上六引兌未光也

斗

說說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光

輝謂不能光也

巽上
坎下

渙序卦兌者說也說而後散之故受之
以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則
舒散故說有散義渙所以繼兌也爲卦巽
上坎下風行於水上水遇風則渙散所以
爲渙也

渙

亨

利

王假有廟

利涉大川

利

涉

大川

利貞 吉 利

渙離散也人之離散由乎中心離則

散矣治乎散亦本於 一作必由 中能 一有利貞字 收

合人心則散可聚也故卦之義皆主於中

利貞合渙散之道在乎正固也 渙散

也為卦下坎上巽風行水上離披解散之

象故為渙其變則本自漸卦九來居二而

得中六往居三得九之位而上同於四故

其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

彖曰渙亨。剛來而不窮。柔得

位乎外而上同。字又時掌反

得渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙

由九來居二六上居四也剛陽之來則不

窮極於下而處得其中柔之往則得正位
於外而上同於五之中巽順於五乃上同
也四五君臣之位當渙而比其義相通同
五乃從中也當渙之時而守其中則不至
於離散故能亨也

象

以卦變釋卦辭

王假有廟上王乃在中也

上

傳王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散
之時王者收合人心至於有廟乃是在其

中也。在中謂求得其中心攝其心之謂也。中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也。王者拯渙之道在得其中而已。孟子曰得其民有道得其心斯得民矣。享帝立廟民心所歸從也。歸人心之道无大於此。故云至于有廟拯渙之道極於此也。

中謂廟中

利涉大川

乘木

有功也

利涉大川

濟 治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟
川之象上巽木也下坎水大川也利涉險
以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以
涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是
象也

象曰風行水上。渙。先王以

亨于帝亨立廟亨

濟 風行水上有渙散之象先王觀是象救

天下之渙散至于享帝立廟也收合人心
无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立
廟人心之所歸也係人心合離散之道无
大於此 皆所以合其散

初六用拯

立

馬

一

壯

吉

吉

吉

吉

 六居卦之初渙之始也始渙而拯之又
得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離
散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於

渙也爲教深矣馬人之所託也託於壯馬
故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰
柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔
順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬
以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始爲力
則易時之順也 居卦之初渙之始也
始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可
知初六非有濟渙之才但能順乎九二故
其象占如此

象曰初六之吉

은 順也

라 其象

傳

初之所以吉者以其能順從剛中之才

也始渙而用拯能順乎時也

九二渙

애

奔其机

면

悔

亡

기리라
기音几

傳

諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時

而處險中其有悔可知若能奔就兩安則

得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下

也奔急往也二與初雖非正應而當渙離

之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴
者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就
於初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而
不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙
之時合力爲一作而勝先儒皆以五爲机非
也方渙離之時二陽豈能同也若能同則
成濟渙之功當大一有吉字豈止悔亡而已机
謂俯就也本義九而居二宜有悔也然當
渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象

占如此蓋九奔而二机也

象曰渙奔其机이得願也리

傳渙散之時以合為安二居險中急就於

初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願

也

六三渙에其躬이无悔라

傳三在渙時獨有應與无渙散之悔也

然以陰柔之質不中正之才上居无位之

地豈能拯時之渙而及人也止於其身可
以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙
之悔也 陰柔而不中正有私於己之
象也然居得陽位志在濟時能散其私以
得无悔故其占如此大率此上四爻皆因
渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

占外

 志應於上在外也與上相應故其身得

免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

六四渙

애

其群

이

元吉

니

渙

애

有丘

匪夷所思

다

니

○渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使

之懷附用柔則不足爲之依歸四以巽順
之正道輔剛中正之君君臣同功所以能
濟渙也天下渙散而能一無字使之群聚可
謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之
辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚
其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也
非平常之見所能思及也非大賢智孰能
如是居陰得正上承九五當濟渙之
任者也下无應與爲能散其朋黨之象占

者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常入思慮之所及也

象曰渙其群元吉 은 光大也 라

○稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙

애

汗其大號

야

渙

애

王居

면

无咎

一
二

傳

五與四君臣合德以剛中正巽順之道

治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從

也當使號令洽一作於民心如人身之汗

浹於四體則信服而從矣如是則可以濟

天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政

令也謂新民之大命救渙之大政再云渙

者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也

在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四
五通言者渙以離散爲害拯之使合也非
君臣同功合力其能濟乎爻義相須時之
宜也一作陽剛中正以居尊位當渙
之時能散其號令與其居積則可以濟渙
而无咎矣故其象占如此九五巽體有號
令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居
如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

象曰王居无咎 正位也

上 下

傳王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居尊位為稱而无咎也

上九渙其血 去 逖 出 无

咎 一 二 三 去 起 呂 反

傳渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云

血惕然九以陽剛處渙之外有出渙之象
又居巽之極爲能巽順於事理故云若能
使其血去其惕出則无咎也其者所有也
渙之時以能合爲功獨九居渙之極有係
而臨險故以能出渙遠害爲善也 上
九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此
血謂傷害遯當作惕與小畜六四同言渙
其血則去渙其惕則出也

象曰渙其血二遠害也一斗遠

素萬反

若如象文為渙其血乃與屯其膏同也
義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂
能遠害則无咎也

兌下
坎上

節序卦渙者離也物不可以終離故受
之以節物既離散則當節止之節所以次
渙也為卦澤上有水澤之容有限澤上置

水滿則不容爲有節之象故爲節

節 은 亨

하

苦節 은

不可貞

아니

傳

事既有節則能致亨通故節有亨義節

貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不
可固守以爲常不可貞也 **象** 節有限而
止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限
故爲節節固自有亨道矣又其體陰陽各
半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚

則苦矣故又戒以不可守以爲貞也

彖曰節亨二剛柔一分三而剛得

中五

節之道自有亨義事有節則能亨也又

卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以

爲節所以能亨也以卦體釋卦辭

苦節不可貞二其道一窮也三

節至於極而苦則不可堅固常守其道

已窮極也 又以理言

說以行險

言

當位以節

言

中正以

通

言

以卦才言也內兌外坎說以行險也人

於所說則不知已遇艱險則思止方說而

止爲節之義當位以節五居尊當位也在

澤上有節也當位而以節主節者也處得

中正節而能通也中正則通過則苦矣

又以卦德卦體言之當位中正指五

又坎爲通

天地節而四時成四節以制度

不傷財不害民不

推言節之道天地有節故能成四時无

節則失序也聖人立制度以爲節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣

極言節道

象曰澤上有水 節 君子以

亨制數度 亨議德行 亨、レ、レ、斗

行下孟反

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制議德行者存諸中爲德發於外爲行人之德行當義則中節議謂商度求中節也

初九不出戶庭

이无咎

리

戶庭戶外之庭門

庭門內

一作外

之庭初

以陽在下上復有應非能節者也又當節

之初故

一无故字

戒之謹守至於不出戶庭則

无咎也初能固守終或渝之不謹於初安

能有卒故於節之初為戒甚嚴也

庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可

以行能節而止者也故其象占如此

象曰不出戶庭40知通塞也11

悉則反

象

交辭於節之初戒之謹守故云不出戶

庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明

之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通

塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生

之信一无信字水至不去不知通塞也故君子

貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節

唯言與行節於言則行可知言當在先也

九二不出門庭

의 凶

다

傳

二雖剛中之質然處陰居說而承柔處

陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之

道當以剛中正二失其剛中之德與九五

剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不

從於五也二五非陰陽正應故不相從若

以剛中之道相合則可以成節之功唯其

失德失時是以凶也不合於五乃不正之
節也以剛中正爲節如懲忿窒慾損過抑
有餘一作益不及是也不正之節如畷節於用
懦節於行是也 門庭門內之庭也九
二當可行之時而失剛不正上无應與知
節而不知通故其象占如此

象曰不出門庭凶 ○ 失時一極也

傳不能上從九五剛中正之道成節之功
乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以
凶也失時失其所宜也

六三不節若

이

則嗟若

하리

无咎

하

4

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然

柔順而和說若能自節而順於義則可以
无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節

傳四順承九五剛中正之道是以中正為

節也以陰居陰安於正也當位為有節之

象下應於初四坎體水也水上溢為无節

就下有節也如四之義非強節之安於節

者也故能致亨節以安為善強守而不安

則不能常豈能亨也 柔順得正上承

九五自然有節者也故其象占如此

象曰安節之亨 是 承上道也 叶

傳四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以爲節足以亨矣一作

是以餘善亦不出於中正也

九五甘節

라 이

吉

하

往

하

有尚

하 리

傳九五剛中正居尊位爲節之主所謂當位以節中正以通者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

象

所

謂當位以節中正以通者也故其象占如

此

象曰甘節之吉。居位中也。

斗

既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

上六告節。貞凶。悔亡。

上六居節之極節之苦者也居險之極

亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從
中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同
而義異也 本義居節之極故爲苦節既處
過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉
故雖有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶 ○ 其道窮也 ○

傳節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至
於窮極矣

周易傳義卷之二十

世祖實錄卷三四世祖十年甲申十月一日辛巳勤政殿及泰寧殿有瑞氣

世祖十一年乙酉九月二十之日(庚午)召鄭自英命希孟等論周易口訣

癸亥年十月

九日(癸未)

粘標於御定周易口訣其權近口訣於異處

宣統二年丙戌三月

五日(丙午)

領親定周易口訣

