

周易口訣義卷二

唐史

徵

撰

上經

履謙

豫

否

同人

大有

臨觀

三三

兌下乾上

履虎尾不咥人亨

象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

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

初九素履往无咎

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咥

人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

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

象曰元吉在上大有慶也

履虎尾不咥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咥人

亨者咥嚙也雖復履踐虎尾以其悅奉于剛正之德

所以不被咥嚙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旣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

道猶如眇目之人所視不明也跛足之人所行不能遠也旣無謙巽之行則爲物害猶如履踐虎尾必見啣噬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予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決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

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

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卽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尙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尙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己去卽從故不

須憂恤而同其信故曰勿恤其孚誠信旣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旣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賙贍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

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培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旣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

三三

坤下
乾上

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

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

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

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

否之匪人不利君子貞者否以上下不交君臣不孚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入侵陵君子邪道乃與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干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爲初六修正不敢爲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爲非故曰休否也有斯美德悅服小人若非大德之人拯世之君卽不能獲吉故曰大人吉也以小人道長之時恐有危亂及身故

丁寧戒懼慮其滅亡再言之者憂懼之甚故云其亡其亡也旣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

也惟君子爲能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

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

與人同若不廣遠卽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無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 乾下 離上

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

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

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為所有故稱大有故老子云江海所以能為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為君委任即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

小人弗克者公謂臣之貴極也九三以剛健盛極權臣之象也若以賢良處之即得亨于天子助化之道也若以小人處之禍害立至故曰小人弗克也九四匪其彭无咎者彭旁也謂去三之旁而從于君也九四逼近九三三是權臣威權之盛所以九四欲舍九五而從九三舍君事臣違于常理若能棄三旁而歸于五即得无咎也六五厥孚交如威如吉者以柔處尊志又弘大體柔則和順于物居中則所納不遺羣賢悉歸信接于下故不言之化而教自行不令之威

而人皆服自然獲吉何難何防任之得人故易而无備矣上九自天祐之吉无不利者居大有之時而不履位尚賢也餘皆乘剛而上九獨乘柔順思順也五有信德而親比焉是履信也有此三德故從天以下皆祐助之而得其吉无所不利也

☵☵ 艮下 坤上

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

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

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爲用如是何往而不

亨也君子有終者小人行謙多不能久惟君子能保

終也象曰地中有山謙者九家易義曰山至高地至

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即物益寡聚故曰
 裒多也比寡者行謙即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即謙
 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為一卦之主上
 即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
 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為謙
 之君教化大行下既行謙人自富貴故不假以財物
 賙贍于鄰故曰不富以其鄰身既謙卑不妄加討伐
 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

三三 坤下
震上

豫利建侯行師

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

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

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

案是卦口訣義原文今缺佚

三三 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖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

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

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卽先
儒通稱也初六處事之初卽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

幹辦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衆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

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

臨元亨利貞者臨大也以陽氣方長萬物皆盛亦猶

王者盛大之德咸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為君長以臨于
 下當須教化思念无有窮已又須含容保愛民人人
 即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既憂之无咎者以

陰居陽即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既憂之无咎也六四至
 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
 之極即是敦厚以為臨也處于上體志在尊賢故獲

吉也

三三

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

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

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
罍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
觀也先王省方觀民設教者先王以省視萬方觀看

民俗施設教化故鄭衆云從俗所爲順民之教故君
子治人不求變俗是也如封太公于齊五月報政爲
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爲體
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爲闚竊觀看誠

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

為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異地不易執持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

自前論精之旨
而後進於此
其意深矣

周易口訣義卷三

唐史徵撰

上經 噬嗑 賁 剝 復 无妄
大畜 頤 大過 坎 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嗑而必

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
刑人腊肉喻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

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
耳凶何擔何也校枷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
艮上

賁亨小利有攸往

彖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

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉

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庶政无敢折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旣不得前進但鮮潔其馬翰如徘徊以

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芟芟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芟芟衆多故曰賁于丘園束帛芟芟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爲體

自下而起爲乾從初九而至剝也卽是小人在下而

起上侵于君子君子卽可敦厚爲德制伏下人各令

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

處削除中下之道所以凶也六二剝牀以辨蔑貞凶

是牀樅之間牀足之上分辨之處也剝之漸盛削不

已至于牀桂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與小人剝廬者虛剝之上獨處不落猶

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與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

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初九不遠復无祗悔元吉

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爲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

无疾朋来无咎者出则刚入则阳復理會其時故
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
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

之事也初九不遠復无祇悔元吉祇大也最處復初
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爲最處復後是迷暗而更
求復也以迷求復去善旣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
其國內卽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爲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

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

象曰不耕穫未富也

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 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

象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

九三負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爲己德也初九有厲利已已止也初欲前進遇四畜盛若進卽有危厲若休已不進卽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止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躁求所以凶也六二顛頤拂經于丘頤征凶者顛倒

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卽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爲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
 衆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

異下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖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

九三棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

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橈者棟謂屋棟也橈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羞于地謹慎如此雖遇大過

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卽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卽不能有益也以其處得尊位纔得免咎而已卽不能拯拯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爲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尙

象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

也行有尚者內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

大援故只可冰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卽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

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于四方

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

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
象曰日昃之離何可久也

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

離利貞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焉象曰明兩作離

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卽得无咎故曰敬之无

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己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始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己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

周易口訣義卷三

