

周易口訣義

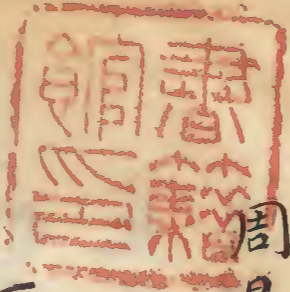
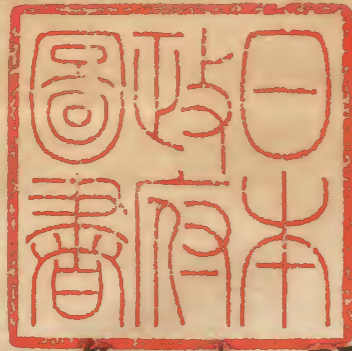
四五

漢書門
八
四
六
類
函
架
冊

漢書
八
四
六
類
函
架
冊

內閣文庫	
番號	漢 8146
冊數	4 (3)
函號	273 50

周易口訣義卷四

唐

史

徵

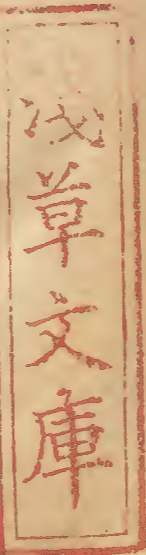
撰

下經 咸 恒 睽 蹇 大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇 解 損 益

三三 艮下 兌上

咸亨利貞取女吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男
下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人
感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見

其

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來用從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

咸亨利貞者咸感也感應也以二氣交感所以亨通
感應之道必須以正故曰利貞也取女吉者以艮兌

俱是以相配交感、而又正備禮乃行即是婚取之
善也象曰山上有澤咸者山體空虚艮陽澤性潤下
兌陰山受澤潤萬物以生是相感之象也君子以虛
受人者夫欲感入之心懷來萬邦者必須空虚真心
受納諸物无所棄遺何安云虚心受人不間不拒即
物來歸已君子之志也初六咸其拇者拇是足大指
初六處感之始而應于四喻體之中在于是指相感
微淺故無吉凶悔吝也六二咸其腓凶居吉者腓脛

妥

足

腓也腓體動躁或屈或伸不能安靜若以躁感物必
致凶災若靜而相感即懷吉慶故曰咸其腓凶居吉
九三咸其股執其隨往吝者股脛也隨謂足九三
漸進于脛脛之間股之為體動靜不能自處常執隨
其足股非動躁之物而彊抑其情譬之于人自無特
操卓然獨處而乃隨從于是所執卑者以斯而行
必招恨辱故曰往吝也九四貞吉悔七撞、往來用
從爾思者以陽居陰邪僻相感患必生焉故須貞正

獲吉憂悔乃亡故云貞吉悔亡也。撞、往來之貌。夫相感之道固當修德安處其位使物自來即兩黨從爾所思則未為光大故小象云未光大也。九五成其晦无悔者晦背脊也。夫感應之道貴乎心寔今九五所感在于晦明其非在衷心薄于交義故但无悔而已。晦亦心之上口之下也。上六成其輔頰舌輔頰是言語之具上六感道之末所感在于口舌頰頰之間不能以心相感但滕達口舌傳說而已。故小象云滕

口說也

三三
巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

成

象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

象曰九非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

恒亨者恒久也恒久之道所貴變通不能變通无由

長久故繫辭云易窮則變則通則久是也无咎

利貞利者攸往者恒而亨以濟三事也謂既變通即

无咎過故利以修正、道既行即何往不利也象曰
雷風恒堯儒皆云雷資風而益遠風假雷以增威故
君子以立不易方者方道也言君子立身修行舉事
合宜不移其道宜于世俗也初六浚恒貞凶攸利
者浚深也初六處恒之始即合漸、以求于恒而乃
浚然使深、為恒是去正害德无施而利故貞凶无
攸利也九二悔亡以陽居陰位既不正所以有悔守
其謙道所以悔亡也九三不恒其德或承之羞貞吝

者居下卦之上即是進慕高位處上卦之下又欲靜
退自守故不恒守其一德是執心不定德行无恒即
有恥辱至焉以此為正亦可賤矣故貞吝也九四田
无禽者田獵也禽喻有功也處恒之時位既不正即
是田獵无所獲喻有事而无功也六五恒其德貞婦
人吉夫子凶處恒之時而得尊位當須普親天下而
乃專志在二即是執守一德故曰恒其德貞也既不
能處親賢德守一而已斯乃婦人之道若譬之丈夫

即致凶災故夫人凶也上六振恒凶者振躁動也處
夫動極即合安靜無為無事而已反以躁動求為即
有凶危及也

三三 艮下
乾上

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應柔時行也小利貞浸
而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

象曰執用黄牛固志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

遯亨者遯是逃隱退避之名喻小人道長君子當退避而後可亨也小利貞者雖居小人道長之時正道亦未全滅亦可小利為正也象曰天下有山遯者積陽為天積陰為地山者陰長之象山勢漸長以逼于

恭

天天性高遠逼而不至如天漸高避于山君子以遠小人不惡而嚴者處小人道長之世近之心致危害故須遠避不可與之為惡又須莊敬嚴恭自保其身也初六遯尾厲勿用有攸往者尾之為物最在體後處遯之時衆皆逃遯惟初六最在于後即必被執獲故致危厲若能知尾為危不如不往即无災害故曰勿用有攸往也六二執之用黄牛之革莫之勝說者黃中色也以譬中和也牛革即是牛皮喻其厚順也

處逃避之時衆皆逃避惟六二得位守中不肯逃避
意欲率衆以安其處何以勸勉之必須用中和之道
厚順之德者此之善人莫勝已可脫免逃避而吝也
九三係避有疾厲畜臣妾吉者夫親昵小人即為小
人侵傷故有疾憊危厲也然親洽于二難得如似畜
養臣妾不可興建大事故小象云不可大事也九四
好避君子吉小人否者有應在內即情有所戀身處
于外即志欲遠避若知幾君子思慮危害而能超然

顧

不顧所應而好逃避即獲吉矣故曰好避君子吉小
人處此情有所戀不肯避故曰小人否、是召臧之
否也九五嘉避貞吉者嘉美也五居尊位為避之主
率正小人之志以安于俗不令避散故獲美善之吉
也上九肥遯无不利者肥者優饒之名上九處遯之
時最居于外內又无應即无顧戀超然高舉不為小
人所累是逃避之時而得優饒者也既有如斯之德
即无不利矣

遯

三三 乾下 震上

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

象曰藩决不羸尚往也

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃厥晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃厥晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉困蒙吝

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉元不利

象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也 紫是卦尖前大壯卦口
訣義原文今並缺佚

三三 離下
坤上

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往至

人有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明夷利艱貞者夷傷也離為日喻日入地中傷明之

象故曰明夷以人事明之亦猶君在上臣不敢顯其

明德必須堅固為貞又不可隨世傾邪故曰利艱貞

也象曰明入地中明夷者夫日之為道即合升高照

耀今在地中傷其光耀之象君子以莅衆用晦而明
者在臨也晦暗也故君子當是時以臨于衆內懷明
德外彰晦暗无為无事清淨不取閉智塞耀故老子
云我无為而人自化是也初九明夷于飛垂其翼君
子于行三日不食有攸往主人有言者上六以陰居
上是暗君之象初九既居无位之地未食暗君之祿
可以逃避危難不由軌路如鳥之飛故曰于飛壞墮
而行以求隱翳故曰垂其翼難處危懼志存道義故

曰于行切于逃難餓不暇食故曰三日不食處危懼
之時兵衆乖異故主人有相疑之言故曰有攸往主
人有言也六二明夷于左股用拯馬壯吉者左者
明所傷小也左股被傷猶得順而處位六二以柔居
中不為剛猛之事即不為暗主所疑猶處其位然後
進退乃得隨時用拯馬而避之得吉也九三明夷于
南狩得具大首不可疾貞者南是陽明之方也狩者
征伐之義九三以離明之極而以征伐至暗之主乃

獲暗君之頭首故曰南狩得具大首也既誅暗主將
正其民、迷日久即可化之以漸不可速使從正故
曰不可疾貞也六四入于左腹獲明夷之心于出門
庭者左者取其順也腹者獲其心既知君意雖近不
危縱使逃難不遠適止于門庭而已也六五箕子之
明夷利貞者最近暗君猶箕子之近殷紂執正不回
而不能滅利以正貞故小象云明不可息也息滅也
上六不明晦初登于天後入于地者處明夷之極是

晦暗之主殷紂當之也初登于位本謂先德踰于四
方及其无道果致被伐至于喪滅故曰後入于地也

三三 離下
變上

家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大
義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟第
夫婦婦而家道正、家而天下定矣
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃、悔厲吉婦子嘻嘻、終吝

象曰家人嗃、未失也婦子嘻嘻、失家節也

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

周易

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相爱也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

家人利女貞者家人謂室家之人故孔氏云明家內之道正一家之人是也治家之道非丈夫獨正內在女子故曰利女貞也象曰風自火出家人者離火巽風夫火之為體因風而生火既炎盛還復生風火

典

相成似夫婦成家之義也君子以言有物而行有恒者物事也君子所言皆須有事論語與定事不虛妄矣所行德行不虧于常故曰行有恒也初九閑有家悔亡者閑所也夫治家之道必須先以防慮不令瀆亂若候瀆亂之後方始治之即憂悔生矣今治家之初便能防閑悔亡矣六二无攸遂在中饋貞吉者以柔處中以陰應陽止夫婦之義也婦人職務但事供給饋食祭祀而已全非遂志之人故曰无攸遂在

中饋貞吉也九三家人嗃、悔厲吉婦子嘻嘻、終吝者嗃、嚴整之貌嘻嘻、喜笑之聲悔過也九三處一卦之上為一家之長理家之道必須嚴整直是過于猛難難似危酷後乃獲吉故曰家人嗃、悔厲吉若從婦人笑語不制不節終致悔吝故曰嘻嘻、終吝也六四富家大吉者富謂祿位昌盛之名也六四柔巽之質上奉于君而得其位即是祿位昌盛而富其家長保安吉之大也九五王假有家勿恤吉者假至也

體剛居巽而得尊位能以巽順接待于下至于天下盡有其家莫不歸王之化故不假憂恤自然獲吉先儒云猶如舜能治家處于媯汭即是歸讓至焉上九有孚威如終吉者處家人之極家道大成也刑于寡妻義彰于外信被天下故曰有孚威及遐邇故曰威如威信並至敬義交接終保其吉故曰終吉也

三三離上

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天
地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事
類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以避咎也

九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

冠婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉群疑亡也

案是卦與後蹇卦口訣義原文今並缺佚

三三 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以及身修德

來

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇匪躬之故

象曰王臣蹇終无尤也

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中即也

上六往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

三三 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

象曰解險以動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也者攸往風吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

周易

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

解利西南者解緩也謂難道解釋物情舒緩故謂解也西南坤位坤訓衆也夫散難釋險利施于衆即所濟宏大故曰利西南也无所往其來復吉者若難道

已散无難可救即宜反覆守其靜默即合于常理也
有攸往夙吉者夙早也速也若難道方殷慮其侵傷
乎人必須速往救濟以安險俗故曰夙吉象曰雷雨
作解者雷既發動而澤施降物情舒暢故是解緩之
象也君子以赦過宥罪者赦放也宥寬也過謂誤犯
罪謂故為過輕即放棄罪重即寬宥如似合死從流
合流從徒皆是緩其罪刑也初六无咎者難道已散
上有所應故无咎也九二田獲三狐黃得失貞吉者

黃得當也

隱伏之物喻姦猾之人九二以剛居其位為君委任
能散險難能除姦暴之人如似田獵而獲三狐能持
中直之道而全其正故曰得黃矢貞吉也六三負且
乘致寇至貞吝者六三位既不正而以諂媚上附九
四下乘于二如以擔負之人乘君子之乘即寇盜必
見其侵傷故曰負且乘致寇至以不正之身雖幸而
免是正人之所賤故曰貞吝也九四解而拇用至斯
字者拇足指也而汝也九四位既不正三亦不正以

相親比三附于四如指附足然九四本應在初若與
三相附即失其本應若四能棄三之拇即初六之用
與已合信故曰用至斯孚也六五君子維有解吉有
孚于小人者以柔居尊不自專制而委九二任用得
人是者君子之德而能解釋險難故曰君子維有解
吉也以君子之道而能散難即小人雖伏暗昧亦能
信服君子不敢為非故曰有孚于小人也上六公用
射隼于高墉之上獲之无不利者公者臣之極貴者

也上六以陰居極故稱公也居動之上為解之極是
能去貧暴除凶悖故以射雉論之雉者貪賤之鳥鷹
鷂之屬為六三失位不正雉之為鳥宜居山林而止
千人象墉墉之上即為人所憎射之克中故曰獲之
无不利也

三三
兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
象曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔
有時損益盈虛其時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九已事道往无咎酌損之

象曰已事道往尚合志也

九二利貞位凶弗損益之

象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

六四損其疾使遠者喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違无吉

象曰六五无吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰弗損益之大得志也

損有孚无吉无咎可貞利有攸往者損是減損之名

減

喻人臣損下而益于上故名損也夫損之為道若不
以誠信即咎莫大焉必須有信然後大吉故曰有孚
无吉也既立誠信而復大吉即无咎過而可止故曰
无咎可貞以无咎可貞之德故利有攸往也曷之用
二簋可用享者曷何也當損之時物皆儉損何用豐
厚但以簋薄之禮應時而行可以享獻神明也象曰
山下有澤損者澤在山下澤卑山高以澤自損以崇
于山亦猶下之自損奉益于上也君子以懲忿窒欲

者懲止也窒塞也夫情欲所興隨境而動若任其情
欲患必生焉故君子修德蓋損其身當須愚止忿怒
窒塞情欲即善莫大焉初九已事適往无咎酌損之
者已意也適速也損之為道損下益上猶如人臣損
已而奉于君然初九猶有權務若廢職而往潛為求
進即咎莫大焉若已事不往即為拒上教貴故事竟
速往乃得无咎故曰已事適往无咎也夫剛往即柔
危若全以剛往即四不相納故酌減損之矣四合志

故曰酌損之也九二利貞征凶弗損益之者當損之
時雖以下奉上損剛益未然損剛太極即剝道成焉
故九二利居其位守正而處即可以貞若進于柔即
凶故曰利貞征凶然知進必有凶故九二以中為志
不求損已而務增益故曰弗損益之也六三三人行
則損一人一人行則得其友者處損之時損之為義
其道上行三人謂六三已上三陰也夫天地之道以
淳一相感男女之道以正一相配今六三應于上九

若往就上九即六四六五綠同類必隨之俱行此拔
第義也若六三獨行即上九納之無疑而得匹友故
曰三人行即六三獨損六三自行即得匹配此是致
一之道也六四損其疾使適有喜无咎者疾謂相思
之疾也久而不相見必有勤望之憂故積憂成疾六
四以柔納剛同志則來即无復勤思之疾故使適速
乃有喜有喜乃无咎矣故曰使適有喜无咎也六五
或益之十朋之龜弗克違元吉者處損之時以柔處

元
尊是能益損于已而用柔和則天下莫不歸而益之
故曰或益之朋黨也龜者決疑明鑒之物喻明智也
克能也六五以柔居尊是損已奉人納賢自輔即賢
智必歸各貢其能不違于五故曰不克違也群才既
至天兵義民无不扶祐天下並助故獲大吉故曰无
吉也先儒皆云十朋龜者一曰神二曰靈三曰騏四
曰寶五曰文六曰筮七曰山八曰澤九曰水十曰火
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家者損

極反益象人能抑損其身而奉他人乃為物所益故
曰弗損益之損極而反受益即剛德遊長不憂于咎
用正而吉故曰无咎貞吉也既備斯德何往不利故
曰利有攸往也居上乘柔損極反益體本剛德為物
所歸故曰得臣得臣者為得臣子而輔君為政使天
下通而為一故曰无家无家者光宅天下不為私己
以天下為一家故曰无家也

三三
震下
巽上

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有
攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无
疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用為大作无咎无咎

象曰无咎无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之無惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益利者攸往者益是增長之名饒裕為義也損卦損

下益上益卦損上益下者亦猶人君能自損已而惠

下人故宋衷云明君之德必須損已而利人則下盡

益矣君能以益物為意動而无有違者即斯而往何

所往不利故曰利者攸往也利涉大川者能益于物

則理絕險難故利涉大川也象曰風雷益者雷以發

生風能長育萬物皆益故益之為義在風雷也君子

唐書口言義卷四
以見善則遷有過則改遷進移也改更懲也君子求
益莫過遷進企慕道德具有過惡改更懲戒不再為
也初九利用為大作无咎无咎者處益之初應巽之
始體剛幹公能堪建大事之端以成王事者也然雖
有其才而得其時不居其位即時人不輔故有興作
即禍必生焉必須有大功以補其過即得无咎故曰
无吉无咎无吉是有功之詞大作謂興作大事也六
二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

者以柔居中又應于巽處益而懷巽即物皆歸焉故
曰或益之朋衆也龜靈鑿也六二既懷謙冲即物自
外來旬靈獻策群才響應故十朋之龜弗克違也然
位不當尊故永貞吉也處益如斯上下歸德故王用
此時可以享獻天帝即靈明降福故曰王用享于帝
吉也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者
以陰居陽以剛健而求于益故曰益之不能行謙而
用剛壯求益即物所不與若以謙讓貴之理合誅討

若以意測本情志在救難即物皆恃之是用凶事而得免咎故曰用凶事无咎也若乃求益不為私己志在救難用壯不至剛暴斯乃適合時宜是有信寔而得中行此中行之道執圭以告于公救凶危之事故曰有孚中行告公用圭也六四中行告公從利用為依遷國者以柔處臣位居巽之初在上應下位雖不中用中而行故曰中行告君相近即是藩屏之臣以此中行之道而告于公必從之以此道依人而遷

國人无不順明以中行之道而遷國人无不利矣故曰利用為依遷國也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者得位處尊為益之主兼張德義德義之本莫盛乎信為益之大莫大于心因人所欲而已其人者信有惠盡物之心益之盛矣既有斯德必獲大吉不假疑問德必昭彰故曰有孚惠心勿問元吉我既以惠信被于物則天下皆以惠信歸我故有孚惠我德也上九莫益之或擊之五心勿恒凶者處益之極

益之甚也既已過盈即人之不與故曰莫益之也无
厭之求怨怒非一故曰或擊之也勿无也益以過極
而更有求是在心无恒凶禍必至故曰立心勿恒凶
也

周易口訣義卷四

周易口訣義卷五

唐

史

徵

撰

下經 夬 姤 萃 升 困
井 革 鼎 震 艮
三三 乾下 兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚
乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄有凶君子夫、獨行過兩若濡有愠无咎

象曰君子夫、終无咎也

九四臀无膚其行次且羸羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五苋陸夬、中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終吝

象曰无號之止終不可長也

夬揚于王庭者夬決也陽長至五上六一柔而乘五

剛以人事喻猶小人乘陵君子而為不順衆其決之

故曰夬也以剛決柔以君子除小人以剛正之德去

邪詭故可顯然于王者之庭登揚決斷之事示公正
而無私隱故曰揚于王庭王庭亦公庭也字號者屬
者號令也屬危也以剛正之德而行字信號令施
決斷之事即上六之柔亦喻邪詭小人憂危之理分
明可見矣告自己不利即戎者夫興師動衆必授國
亂人今上六一柔既乘剛不順更喻小小之人要除
只可獨行決斷不必更興師旅故不利即戎也利有
攸往者剛德既長柔邪必消剛道既成利有所往也

象曰澤上于天夬者澤性流動難暫上天必決而下
故取夬象君子以施祿及下居德則忌者夫行決斷
之道必息威並行若威而不息即適在苛暴若息而
不威即失于制斷君子行決之時必須息祿及于下
人又復居德于身人則棄其威禁也忌是禁也初九
壯于前趾往不勝為咎趾足也處體最下初九處決
之首欲行決斷之事必須審其事宜量其可否然後
始行其令今為剛健之初所壯在于趾足剛壯未全

往必不勝先有咎生故曰往不勝為咎也九二惕號
莫夜有戒勿恤者惕懼也號呼也九二以剛處中剛
則正直中又不偏而有此德能行決斷雖有人懼呼
來報云至莫心有戒寇侵害緣九二自持中直不枉
刑既難用此言心無疑慮憂惑故曰勿恤也九三壯
于頄者凶君子夫、獨行過雨若濡有愠无咎者頄
面顛也謂上六也上六居衆陽之上居而不安若顛
之處向以九三剛陽而應上六即是君子以助小人

頄之處向誰人不見故曰壯于頄者凶也剝卦以陰
應陽為善為陰柔須有所附今九三以陽應陰衆欲
決去獨往應之為凶若達理君子知小人不可與親
而能舍其本意決之不疑故曰君子夫、也若獨行
殊志應于小人即有罪罰如遇雨露濡後懷忿恨能
無怨于人即頄有愠无咎也九四臀无膚其行次且
牽羊悔亡聞言不信者次且行不前之貌也羊壯也
九四據下三陽前進必見侵傷猶如臀无膚則居不

得安居不得安行亦難進然五陽當位體又剛壯四
若牽繫于五身有所託即不剛不敢侵傷故曰牽羊
悔亡也然四亦是剛陽雖五有剛壯未肯信服事五
故曰聞言不信也九五竟陸夬、中行无咎者竟陸
夬之柔腕謂上六也以九五之剛決上六之柔決之
至易如決柔腕之物故曰竟陸夬、以居尊位而親
夬上六如是以至尊而敵至卑雖其克勝不足為貴
但處位中行絕得免咎而已故曰中行无咎也上六

无號終有凶者以柔乘剛而居衆陽之上其猶小人
乘陵君子去危必至故戒之曰不用號咷終致凶也

三三

巽下
乾上

始女壯勿用取女

彖曰始遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相
遇品物咸章也剛遇中正天下大行也始之時義大矣
哉

象曰天下有風始后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

九二包有魚元咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九三臀元膚其行次且厲元大咎

象曰其行次且行未寧也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

上九始其角吝无咎

象曰始其角上窮吝也

始女壯勿用取女者始者過也初六一柔而遇五剛

譬之人事即是一女而遇五男夫女之為道固合婉

婉貞順處于幽室待禮乃行今遇五男淫壯若斯故

不可取故曰女壯勿用取女也象曰天下有風姤者

風行天下无物不遇故是姤象也后以施命誥四方
者后君也誥誡也風警王者風教也故風行草偃所
以人君象此以施命誥誡于四方也初六繫于金柅
貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅者金者堅剛之物柅
者制動之玉謂九四也初六應在九四若繫于正應
制動由四即合理之宜正之吉矣故曰繫于金柅貞
吉也然初六處過之初性又躁動即是不牽繫于四
而有所往斯乃凶危立見故曰有攸往見凶然浮躁

若斯又如羸弱之豕蹢躅而進故曰羸豕孚蹢躅也
羸豕北豕為浮醜也蹢躅行不正貌九二包有魚无
咎不利賓者初六陰柔處下位故稱魚也初六與二
相近不能逆于所近與九二之危厨故曰包有魚
也初自顧來非已侵奪故无咎也據人之物以為己
惠故不利賓也九三臀无膚其行次且厲无大咎者
九三居下卦之上是一卦之主今初六與二相得而
九三失其所據居即不安行亦不進故曰臀无膚其

行次且然九三復得其位非為妄處直以不過其時
故致危厲災非已招故无大咎故厲无咎也九四包
无魚起凶初六與二相近樂元九二之庖厨四失本
應故曰包无魚九四既失其應即是下无民人若无
人而動失應而作者所與為即致凶災故曰起凶也
九五以杞包瓜含章有隕自天者杞枸杞也瓜瓠瓜
也杞生于肥地瓠瓜為物繫而不食也五居尊位下
无其應猶如杞包瓜繫而不食其猶人君雖居貴位

下既无人何以施其教命故曰以杞包瓜也下无應
援教命不可行雖有彰美之德而但包含之故曰含
章也然以剛居尊懷剛中之德雖即教命不行无人
敢有傾墮矣所者隕絕推天而已故曰有隕自天也
上九始其角吝无咎者處遇之極无所復遇其猶一
體之中遇角而已故曰始其角也角既處上即非所
安與不遇无異故生悔吝然下既无應不與物競故
无凶災故曰吝无咎也

三三 坤下 兑上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
 象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝
 亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天
 命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
 象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
 初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
 象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚无永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

萃亨者萃聚中具猶王者有德懷來萬邦人皆歸已
故曰萃也人既歸已即无所不通故曰萃亨也王假
有廟者假至也天下離散難則有廟無廟同縱使
亨祭神明不降今王既有德人神大同孝德乃洽王
至此時始可假有宗廟故周禮正云鬼神享德不在
食也利見大人亨利貞者當聚之時必須德大之人

而為其主故書云惟天生民有欲無主乃亂故曰利
見大人也大德之人能宏正道即使下民亨通而利
以為正故曰亨利貞也用大牲吉利物攸往者大牲
犧牛也大德之人而為其主聚道既全即宜用大牲
吉利物攸往也象曰澤上于地萃者澤處地上水潦
聚物是萃聚象也君子以除戎器戒不虞者除治也
當大聚之時慮恐人心有異故曰君子亦修戎器戒
慎防備不虞文聚武備是也初六者孚不終乃亂乃

備

萃若號一握為笑勿恤往无咎者初六應于九四見
六三與九四相近心生嫌疑始以誠信相就忽然生
疑未進故曰有孚不終也當萃之時貴于合會奔馳
而往進不以禮故曰乃亂乃萃夫謙恭之道首行之
本若以謙而行即无不合今初六若執此謙遜自比
身云一握之小又為柔懦卑劣之容即六三邪偶安
能固守于四即初六往必相得不用憂慮所以无咎
故曰勿恤往无咎也一握者卑小之質喻己身如一

握之微小也為笑者懦劣之容不敢作強剛之貌也
六二引吉无咎字乃利用禱者禱殷春祭名四時最
薄也處聚之時貴相聚集方始合宜今六二體柔居
坤中不變意欲靜退不肯相從以為聚會斯乃違
衆時即凶危必至必須牽引然後始行遂得吉而免
咎故曰引吉无咎以六二體中懷信不苟求進既首
斯德即可以往至薄之物薦于鬼神鬼神降福故曰
字乃利用禱也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

者六三與九四不正不正相聚陰邪之應患必生焉
故乃憂嗟而无所利故曰萃如嗟如无攸利然上六
與三本是正應上六壞爻之道以求朋友故六三可
以往而无咎與上合志而无所咎故往无咎然上六
與三俱是陰柔雖是相應俱失其正配之義故有小
吝也九四大吉无咎居位不正又下止據三陰即擅
君之權禍咎將至必須立大功以補身過可以免咎
故曰大吉无咎九五萃有位无咎匪孚元永貞悔元

者處聚之時最得盛位故曰萃有位也九四下據三
陰專制已權已所宜命人不信服但自守而已故曰
先咎匪孚也若能不與物競但自克修仁德久而獲
福即憂悔可銷故曰元永貞悔元上六齋咨涕洟无
咎者齋咨嗟歎辭也居萃之極乘剛居上内无應援
則憂患生焉故齋咨涕洟不安如此憂懼即衆所不
害遂得免咎故曰无咎先儒云自目曰涕自鼻曰洟

三三
巽下
坤上

周易口訣卷之五

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以成高大

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上清不富也

周易口訣卷之五

升元亨者升者漸進之名登升之義計必大通故曰
元亨褚氏云猶人日思善道進而不已身德日新故
能亨也用見大人勿恤者剛不居中无以統御于下
故須用見德大之人然後元復憂恤也南征吉者南
是陽明之方當升之時若往陰方即彌加暗昧既見
德大之人復宜適陽明之方即升進之道通矣二方
以喻人之明昧也象曰地中生木升者升是漸、登
升道長之義亦猶地中生木從下升高自微至著也

君子以順德積小以成高大者孔義云君子象之所
以順行其德積其小善以成高大又何安云君子謹
習為先修習道德積其微小以至高大授此之義順
字恐當為慎也初六允升大吉者允當也二三皆有
應于上故升之不疑惟初六上无其應體又柔者不
能自進當九二九三升進之時柔之俱行上合志必
大得柔故曰允升大吉亦猶九二九三許允即獲吉
也九二孚乃利用禴无咎者九二柔五為應九二前

進五必信任故曰吉孚也二體剛中誠乎信實進不
求寵志宏大業直是享薦神明但可儉約薄省而已
亦得喜慶臻至更吉何咎故利用禴无咎蓋為上應
于君矣九三升虛邑者以剛得位已以進前上體應
柔不拒于己若升其虛邑无所疑滯故小象云无所
疑也六四王用亨于岐山吉无咎者體柔居曰下體
三爻皆悉上升處升之際可納而不可拒其猶太正
避狄之難居岐山之會故曰王用亨于岐山也若能

王

因物而成順事之情納而不拒所以得吉而无咎故
曰吉无咎也六五貞吉升階者以柔居尊不自專制
委任九二任用得人故得保其升階而踐貴位也上
六冥升利于不息之貞者冥猶暝也既處升極而更
升進即是冥暗不得明了而猶求升故曰冥升若冥
然求升欲為物之主者即喪亡爻至如克己修身而
不暫施施于正即利莫大焉故曰利于不息之貞也

三三
坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨貞唯君子乎

貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜柔剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受

福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困亨者困者窮既委頓之名道乖力疲之義小人遭困則窮斯濫矣君子處之貞即不改而不失自通之道困而獲濟故曰困亨困而不能得通小人也貞大人吉无咎者處困不濫而能自通此惟體正修德之人處困而能保之然後吉无咎也者言不信者當困之時欲希濟困必須修身慎行立德立誠而乃巧辭飾言以求其濟人何以信轉益困窮也象曰澤无水

困者水在澤下澤中萬物枯槁困之象也君子以致命遂志者君子守道而處雖遭困厄之世而不渝濫以諂世俗假使致命喪身固當守節不移以遂高尚之志故素書云如其不遇沒身而已是也初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿者以陰爻最居窮下即是沈滯窮困居不得安若處于株木之上故曰臀困于株木也處困之時欲進即二膈其路欲且處又居之不安懼于困危遂乃逃竄故曰入于幽谷也困極

隔

即通事之常理不過數年困危必釋可以出矣故曰
三歲不覲也九二困于酒食朱紱方來利用享祀征
山无咎者以剛處中以陽居正又无偏應體剛即能
濟困居陰即以謙待物之所歸也處中即德行不
邪无應即心无私黨有此衆美而物皆歸己不勝飽
飲故曰困于酒食也朱紱南方祭服也九二體屬坎
卦坎為北方言九二有此美德陽明方物而來即東
西二方必至故曰朱紱方來西方歸向處物豐盈可

以享薦神明克降其福故曰利用享祀也盈而又進
傾敗道也以此征行凶危爻至故征凶、禍自己所
招豈合咎怨他人即得无咎也六三困于石據于蒺
藜入于其宮不見其妻凶者石者為物堅剛而不可
入謂九四也蒺藜之草有刺而不可踐謂九二也六
三以陰居陽不正而處上无應援无所之適志壞剛
武欲親于四四又不受如石之堅欲附九二、又不
許猶如蒺藜刺而難踐故曰困于石據于蒺藜也无

應而行失其配偶譬之入于宮中而不見其妻處困
如斯固其凶矣九四來徐、困于金車吝有終者徐
徐是疑懼不速之貌也金車謂九二以剛處中如車
材強壯也四欲就初六懼九二為難心懷疑懼不敢
速進是困于九二之金車故曰來徐、困于金車也
有應在初而未相遇是以吝者以謙得物故乃有終
也九五剝剛困于赤紱乃徐者說利用祭祀者以陽
居陽而无謙遜物則不附怒其不來附已乃行剝剛

初

之刑故異方之人轉更離叛故曰困于赤紱矣以剛
居中不昧所見改修其道以謙得衆故用寬徐人志
歸已乃有喜悅故曰乃徐有說剛而處尊而用中直
即可享祭而獲福慶故曰利用祭祀也上六困于葛
藟于乾危曰動悔有悔征吉者葛蔓也藟纏繞貌乾
危搖動不安貌上六處困之極即是困極也无應乘
剛行即被物纏繞居則乾危不安故曰困于葛藟于
乾危也曰思謀之辭也凡物窮思變極即謀道處至

通

周易口訣義卷五

十九

困之地何有通路故須思謀曰我若守此心見不濟
謀逃逸可以免之發意逃時其悔乃生故繫辭云吉
凶悔吝生乎動是初動而有憂悔當奔逸冒險之時
又生憂悔既出險外即不慮危困所以征行而獲吉
故曰動悔吉悔征吉也

三三

爻下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井之汔至亦未繙井羸
其瓶凶

象曰巽乎水而上火井之養而不窮也改邑不改井乃
以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

初六井泥不食舊井无禽

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

井改邑不改井者井者古人穿地汲水以供人用故

謂之井以潔靜為義也邑民產也其屋遷移井體不改亦猶人之常德改過不吝德行有恒故曰改邑不改井也往來井者往者來者皆汲引之而不以貴賤汲引改其清潔之性也元喪无得者此舉井體有恒不隨物之遷變故終日泉注未嘗言溢終日汲引未嘗言竭也汔至亦未繙井羸其瓶凶者繙綆繩也汔將至之義羸舒展也言汲水將至井口其綆猶未盡出而鈎舒絕斷傾覆其瓶即是勞而無功喻人

汔

行其恩德須善始令終若右始无終不能永保其故
就人事言凶也書云為山九仞功虧一簣是也象曰
木上有水升者木上有水即是汲水而上升之象也
君子以勞民勸相者勞費相助也井之為義養而不
窮以勞費之思勸恤勤惠令助百姓使有成功故周
弘正云勸助民人使功曰濟是也初六井泥不食舊
井无禽者初六最處井底即是井下淤泥沈滓而不
可食故曰井泥不食井既舊穢不曾淘潔即禽鳥賤

類而尚不向即人與禽俱在棄舍故曰舊井无禽喻
人不潔已修行為人所棄是也九二井谷射鮒甕敝
漏者射井底小魚也夫井之為道以下給上為義今
九二與初六相近而附于初即是附給下之義如以
溪谷之水從上注下射輒鮒魚故曰井谷射鮒也井
不上汲反以下注失井之道又似甕之破漏出水而
注下故曰甕敝漏也子夏傳曰射是蝦蟇也九三井
渫不食為我心恻可用汲王明並受其福者為猶使

也潔治也言井既淘潔修治其水清潔可以食之猶
人德行已成可以任用今既不食即使我中心惻愴
故曰井潔不食為我心惻若王者明鑒用我以為輔
弼既喜其行又欽其用故曰王明並受其福也得人
助已而化洽民之有幸故獲其福矣六四井甃无咎
者甃猶修治也壞處以磚甃罌也六四得佐无應得
位即可以自處无應即不可以行其猶人之為道无
施行之功即可以修德自處故无咎也九五井冽寒

功

泉食者冽清潔也寒者表清潔之義也餘爻不當田貴
位皆修德待用九五既居尊位能擇人而用之以剛
居中下无私應剛中即能斷制非妄下无私應即无
偏曲之心猶剛正之主不任貪濁之臣必須行潔賢
明而後始用故曰寒泉食也上六井收勿幕者孚元
吉者凡五穀收成倍于常年者曰收也上六處井之
極井道大成如五穀之有收成故曰井收也幕是覆
蓋也井既大成不須覆蓋而不私其利使天下悉皆

汲引即是信被天下而致大成故獲大吉故曰勿幕
有孚元吉也

三三
離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃
孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天
地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

初九鞶用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九四悔亡有孚攸命吉

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占者孚

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革已日乃孚者革改變之名易舊之義故名革也革

既改舊易新即是王者創制命令改前王之法度以

其初施法令民有所感未便從伏必須已竟今日明

革

日方始從令故宋衷云人性習常不說改易及變之
後樂其所成故即日不孚已日乃孚矣故曰已日乃
孚也已竟也元亨利貞悔亡者悔之所生之孚變動
也今革既變故人心不安必有憂悔今革道既當即
得大通利正而憂悔乃亡故須備此四德矣象曰澤
中有火革者火居澤下火炎上澤潤下二性交故能
變革也君子以治歷明時昔寒暑迭終日月更運天
時人事各以時遷故君子觀茲革象修治歷數以明

天時也初九鞏用黃牛之革者鞏固也黃中也革是
牛皮生曰革熟曰韋今初九處革之初未肯從變如
似牛皮堅韌不從改變之命也六二己日乃革之征
吉无咎者陰柔之體不敢為先故革命已行竟日之
後乃始從之故曰己日乃革之既從革命无復疑阻
往就于五不被疑難故可以征進而獲无咎也九三
征凶貞厲革言三就有革者三處炎極火性上炎上
體是水、性柔順九三以剛居火極火性剛猛故有

革命之言而上體三爻以受命令不敢有違其言不
虛故曰革言三就有字也人既從命更與征伐即是
非理興師所以致凶夫興師動衆是正道之危故曰
征凶貞厲也九四悔亡有孚改命吉者无應故有憂
悔能從革命故曰悔亡也居水火之際不為固吝信
彼改命之制合時之願所以獲吉故曰有孚改命吉
也九五大人虎變未白有孚者得居尊位以大人之
德為革之主即是革去前王之命為新創之君信德

自著合之人心不勞占決斯湯武之君是也虎變者
謂改正朔易服色取其文章炳煥又取虎之威猛可
畏之義也上六君子豹變小人革面征凶居貞吉者
處革之極變道已成君子居之雖不如大人之變如
虎之文然亦可順時而行如豹文之華蔚故曰君子
豹變也若小人處之但能變其顏面順上而已故曰
小人革面也革變已極人皆從命固宜靜處而更以
征伐為求即是騷擾于人所以致凶如靜而居之皆

獲吉故曰征凶居貞吉也

三三 巽下
離上

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木爻火亨飪也聖人亨以享上帝而大
亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎
剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

九二鼎有寔我仇有疾不我即吉

象曰鼎有寔換所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳羊且行塞雉骨不食方兩虧悔終吉

象曰鼎耳羊失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

上九鼎玉鉉大吉元不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

安用

鼎元吉亨者鼎者器象之在故何安云古者鑄金為

此器能調五味變故取新以成烹飪之困以供宗廟

次養聖賢天子以天下為鼎諸侯以國為鼎變故成

新尤須當理故先元吉後乃亨通故曰元吉亨也象

曰木上有火鼎者巽木也又為入離火也木入火中

是烹飪鼎之象也君子以正位凝命者凝嚴整也鼎
既變成孰所以君子象之正定尊卑之位使其有
別布示嚴凝之命使身不妄輕犯也初六鼎顛趾利
出否得妾以其子无咎者趾足也顛倒也鼎之為義
下寔上虛以納物實以受物也今初六以陰處下
即是鼎口向下鼎足到上即是鼎傾覆足倒在上故
曰鼎顛趾也鼎既顛趾其所利者利在傾棄鄙穢之
物故曰利出否也以事明之亦猶正室雖亡勝妾不

可為室主若以妾為室主亦猶鼎之顛趾咎莫大焉
妾若古子即母以子貴以此經室猶可免咎故曰得
妾以其子无咎也九二鼎有實我仇有疾不我能即
吉者實謂陽也即就也鼎之為義虛中待物乃是其
常今九二以陽居中失虛中之義施之人事即是志
意盈滿不受規誨故曰鼎有實也我仇謂五也仇匹
也然六五是裁之仇匹有乘剛之疾不得來就于我
為六五下有二剛爻為疾也我得全其志不為驕盈

即獲吉也故曰我仇有疾不我能即吉也九三鼎耳
革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉者鼎之為義下
實上虛九三即處下卦之上即是鼎耳鼎耳之用惟
在虛空以待鉉而舉之今九三以陽處之而自實塞
即是變革鼎耳之常道也故曰鼎耳革以人事明之
是懷小人之行而自實塞不納賢良故曰其行塞也
既元虛中待物之心物亦不來歸已猶之雉膏美物
而終不得食故曰雉膏不食也方兩虧悔終吉者此

戒其勿行剛處元以柔和為用若不全任剛元務在
相通方欲為此和通即虧減其悔終獲吉矣兩喻陰
陽和順也九四折足覆公餗其形渥凶者餗是八
珍糝鼎之實也渥霑濡之貌九四有應在初已傾
棄穢物即九四有以受其珍美之物也九四上近于
五即有承五之心下又應初又有施下之義既承且
施力所不任即致折足而傾棄其餗故曰折足覆
公餗折足既折覆餗于地即被以鹵霑濡喻之于人

智小謀大力小任重受其辱災及其身故曰具形
渥出六五鼎黃耳金鉉利貞者黃中謂五也金剛謂
二也鉉者扛鼎之物也六五以柔居中故曰黃耳應
在九二以柔納剛納金鉉而以柔之故曰金鉉也所
納剛正不為虛妄故曰利貞上九鼎玉鉉大吉元不
利者堅剛之物而懷潤澤之性喻道大成而有斯美
體剛履柔是用玉鉉而以自奉故曰鼎玉鉉也應不
在下不私其用故獲大吉而元不利故曰大吉元不

利也

三三 震下
震上

震亨震來覩之笑言咥之震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來覩之恐致福也笑言咥之後者則也震
驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主
也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來覩之後笑言咥之吉

周易口訣卷五

象曰震來覲、恐致福也。笑言哑、後有則也。

六二震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

象曰震來厲，乘剛也。

六三震蘇蘇，震行无眚。

象曰震蘇蘇，位不當也。

九四震遂泥。

象曰震遂泥，未先也。

六五震往來厲，億无喪有事。

象曰震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

上六震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其隣，无咎。婚

媾有言。

象曰震索索，中未得也。難凶，无咎，鄰戒也。

震亨者震動也。此象雷之卦，雷是天之威動也。雷之

威震人，皆驚懼。因此恐懼而乃修德，恭儉整肅，所以

獲通故曰震亨也。震來覲，笑言哑者，覲者覲，恐懼

之貌，哑者語笑之聲，故迅雷風烈，君子為之變容，天

既威震人皆恐懼不敢怠慢遂乃修德道成德立福慶亦至福至之後方敢喜樂故曰笑言啞也震驚百里不喪匕鬯者匕者其形如畢可以奉鼎中之物也鬯是香草取之釀酒祭廟之用也震卦體房長子若君出于外或為巡狩等事即長子監臨于國威震肅齊廣及百里百里者取雷震百里之義承主祭祀崇盛之器守而不失故曰不喪匕鬯也爻曰洊雷震者洊者因仍之義雷聲連續威震相仍雷電赫故

屬

曰洊雷震也君子以恐懼修省者恐怖也懼驚駭也君子立身坦懷驚肅若臨泉谷如履薄冰况過天之威恐彌益修身省察已過也初六震來覩後笑言啞也吉者以剛處卦之先剛則不暗于先則能省前識當威震之時天威大行而能懼以修德遂至笑語之盛吉福臻焉六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得者初九以剛居下因懼修德即是有德之人今六二不能敬剛陽尊有德而反乘之即為天之

焉

所誅罰故威震若來即致危厲哀嗟傷嘆亡其資貨
糧用之屬也故曰震來屬億喪貝也億傷歎之辭也
貝者資貨糧用之屬也違天不敬遂被天誅懼天之
威而乃逃竄威嚴大行人不容舍无糧而走必將困
危難趨九陵不過七日為旨□所獲故曰躋于九陵
勿逐七日得也六三震獲震行无貴者獲是心
懷憂慮不安之貌六三履位不正心恒憂慮不獲安
寧故曰震獲也雖心不安而不乘剛不為乖逆故

可以懼行而无災眚故曰震行无眚也九四震遂泥
者泥沉溺也九四以剛陽之質在四陰之中為四陰
之主固宜挺身獨立以安于衆若以自壞恐懼不能
挺拔即致沈溺沉困于難故鄭衆云身既不安豈能
安衆是也六五震往來屬億无喪有事者往即无應
來又乘剛往之去來不免危厲也夫處威厲之時而
居尊位即是天助君命威令大行斯乃有事之機矣
故戒之曰但保其位守中自安能高大其行无所喪

失即壞大事故曰億无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言者索索不安不專之貌矍矍視不正不審諦之容也上六處震之極是懼之極無既居極懼之地而欲求安亦不能得故心懷不安乃索索然而所瞻視又不專索乃矍矍索索憂懼若此更吉征即將有凶危至故曰征凶也若所懼之事非是已作若因隣家有事懼相連及豫先防戒即得免咎故曰震不于其躬于其隣无咎

處極懼之時雖復媾親亦不无相疑之言故曰婚媾有言也

三三

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止其止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不極其隨其心不快

象曰不極其隨未退聽也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

象曰艮其自止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

艮其背艮者靜止之義此卦象山之為體安然靜止
不動不移故以為名也以人事喻之貪欲之情傷性
壞義防其動欲制其未成故老子云不見可欲使心
不乱是也背者無見之物今既止在其背目之不見

山

周易卷之五

庭 傷

即動欲之情不生故曰艮其背也不獲其身行其度
不見其人无咎者夫對面而止即情有所動抑揚其
情而強使止患必生焉今止在其背故不獲其身雖
行乎庭不見其人即无咎矣象曰兼山艮者孔氏云
西山重謂之兼山也直置一山已能鎮止西山重
疊正義弥大故曰兼山艮也君子以思不出其位者
艮之為義各止其所故君子象之思慮不出已位不
妄動求不相侵也初六艮其趾无咎利永貞者趾足

于 兩 止

也又處卦之下即是趾在于足既止于足不為躁動
而得无咎故曰艮其趾无咎靜止之初心无動欲其
利在于永長貞正故曰利永貞也六二艮其腓不極
其隨其心不快者腓脛膕也極舉也隨謂足也六二
止于腓體動躁屈伸搖動皆隨其足今止在脛膕
足既不齊腓无由動故艮其腓不極其隨也腓性動
躁而強止之則傷其本性情真體乖故其心不能快
樂矣故曰其心不快也九三艮其限列其夤厲薰心

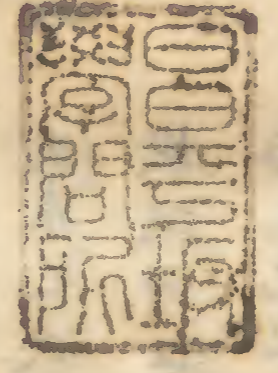
周易卷之五

三七

者限是身之中人繫帶之處三居兩卦之際即時止
在其限故曰艮其限也當當中脊之肉也薰燒灼也
三既處二卦之際即上下不通是分裂其當身將喪
矣乃憂危之切故薰灼其心故曰屬薰心也然君子
治國若治于身上下不通君臣不接故列當即身亡
不接則國喪故王傳云體分兩至大器喪矣大器謂
國之與身也六四艮其身无咎者已入上體與九三
相得兩體不分全乃謂之身獲得其位而全其身不

陷非妄所以无咎也六五艮其輔言有序悔亡者輔
夾車也六五艮于輔頰之間即是填止言語密于樞
機故曰口无擇言有倫序所以悔亡故曰言有序
悔亡也上九敦艮吉者敦厚也居止之極敦厚在上
不為妄累所牽故獲吉也

周易口訣義卷五

周易口訣義卷五

享和癸亥

