

周

易

證

籤

周易証籤

下經上

會稽茹敦和遜來齋

三三

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

彖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

証籤曰二氣者剛柔也說卦傳兩曰山澤通氣乾文
言傳亦曰同氣相求雷風水火皆氣也而山澤以形
著故特言其氣焉非氣不相感矣此亦剛柔皆應之
卦以咸之爲感也故曰感應相與者下艮爲與且以
爲與重艮之敵應不相與異也

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矣

証籤曰咸恒損益爲泰否之變咸恒納乾于坤損益納坤于乾天地也咸之柔上剛下是爲天地之感又上下易而爲損遂爲男女構精萬物化生焉肖翹蠕動皆有男女一感而無不感感之大也聖人之心卽天地之心四之貞吉悔亡者爲退藏于密之心繫辭傳所謂龍蛇之蟄者也然寂然不動此心感而遂通亦此心聖人以其心之和平感天下之心而無不和平兌和而坎平也聖人立卦以類萬物之情而六爻發揮以旁通其情天地萬物之感則尤其情也故曰

情也。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

証籤曰虞師曰否之坤虛其三以受上剛之來雖然二虛將以受五初虛將以受四隅反之可也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

証籤曰此爲以初而咸四也震爲足又爲趾爲拇以趾與拇皆足也解四解而拇尤震拇之明証四爲兌初然而兌初卽震初初爲咸始于是乎咸四之拇焉故傳曰志在外也不咸四而何外也傳言志在外者三泰初渙三各詳本籤

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

証籤曰。此爲以二而咸五也。震初爲拇。則兌中爲腓。此又以四之象。拇而因之者也。以初咸四而四不爲之動。其咸也。无當于吉凶之數。二咸五而五動矣。則凶矣。雖然。不猶愈于困之爲三者乎。困三不居。故凶咸腓。雖凶。以其能居得吉之地。故傳曰。雖凶居吉。順不害也。爻爲艮陰。而互之又爲巽陰。艮與巽皆順。害則巽辭不害。亦巽辭也。重艮之二曰艮其腓。見本籤九三咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人所執下也。

証籤曰。此爲以上而咸三也。以否之上來居于三。互巽而爲股。故曰咸其股。向者否上之爻。先否後喜。固

將○傾○而○爲○隨○令○傾○而○爲○隨○者○不○居○于○初○而○居○于○三○是
良○手○之○執○之○也○否○上○之○傾○有○必○于○爲○隨○之○勢○而○三○從
而○執○之○不○使○之○爲○隨○者○以○往○之○必○吝○故○也○傳○言○亦○不
處○者○否○上○居○三○已○不○處○矣○今○又○不○安○于○三○故○曰○亦○不
處○也○否○上○之○來○志○在○于○隨○人○則○三○之○所○執○亦○執○此○自
視○欲○然○者○而○已○矣○而○非○必○以○硜○硜○之○守○爲○執○也○故○曰
志○在○隨○人○所○執○下○也○

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未
感害也憧憧往來未光大也

証○籤○曰○咸○以○四○象○心○且○以○象○寂○然○不○動○之○心○寂○然○不
動○之○心○無○可○象○也○則○曰○貞○吉○悔○亡○而○已○矣○卦○六○爻○唯

四不言咸。他如否三之往而居上。則曰咸其輔頰舌。否上之來而居三。則曰咸其股。初與二之咸。拇咸腓。遠而相咸者也。五之咸。脢近而相咸者也。四凝然于其中。絕無逃喧守寂之想。而自然不擾其諸。所謂靜亦定。動亦定者乎。故貞吉而悔亡也。艮爲思。三陰其朋而從之者。蓋人各有心。則人各有思。有思而各有所爲之一事。于是天下遂無空洞無物之心。天下之心。遂無空洞無物之一頃。唯夫至人之心。如水受百塵。不以礙其潔。如鏡受百照。不以礙其虛。故傳曰。貞吉。悔亡。未感害也。微特初之咸。其拇而已。凡其憧憧往來者。皆其感而害之者也。皆四之所不受也。坤二

所謂知光大者是爲良德天下之心豈能禁之使不思然有思而至于憧憧毋乃未全于良德乎則必貞吉悔亡而後光大也

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

証籤曰此爲以五而咸上也脢者背肉否上爲乾三乾三得良象則爲背今乾三變而兌三無所謂背也背之肉而已矣故曰脢也否上下而居三于是五乃有進而居上之志則曰咸其脢是非五之憧憧與然五之于上旣爲切近之位則五之進也亦循環自然之序而不得謂之躁妄可以无悔矣傳曰志末者上爲卦之末見大過籤

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

証籤曰此爲以三而咸上也初二與五咸之以志而已矣唯上之于三三之于上乃以卦爻之相易爲咸是卽彖傳所謂柔上而剛下者兌爲口舌而已矣今日咸其輔頰舌并全兌而象之也二師記曰以兌初爲輔以兌中爲頰以兌上爲舌其言是也傳曰滕口說者自下而上謂之滕其象與然而滕口說非善辭也傳不予以善辭而爻不言吉凶者困辭曰有言不信困固咸之變矣困之尚口而窮以咸之滕口說者階之厲則在咸可以不言吉凶也

三三 巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

証籤曰。咸曰亨利貞而已。恒于亨之下。益以无咎者。贊其往也。蓋爻以不上不下爲恒。故許二五而不許初與四卦。以剛柔之上下爲恒。故贊其往也。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

証籤曰。泰柔下居于初。不成艮而有艮與之義。故亦曰雷風相與。

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。

証籤曰。內乾爲天。外坤爲地。與咸同。終則有始。與蠱同。

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。

証籤曰。咸恒皆互乾互乾之中有坎離焉。是爲日月之得天。咸以否爲艮兌。恒以泰爲巽震。是爲四時之變化。乾傳曰。乾道變化。坤文言傳曰。天地變化。此亦曰。四時變化。蓋與繫辭說卦諸傳。凡言變化者並同。証籤又曰。其不言變而尚言化者。如乾文言曰。德博而化。坤文言曰。含萬物而化。光是爲坤辭。非離辭也。至于中孚互頤。則傳曰。孚乃化邦。觀五變頤。則傳曰。

下觀而化。雖以頤之互坤實以頤爲大離。故由是于賁。則曰觀乎人文以化成天下。于重離則曰乃化成天下。中孚與觀言化不言成。賁與重離不同者四爾。則皆曰成焉。似化之爲言。豈爲離設矣。今恒之于中孚于頤于賁于重離。迥不相屬也。而曰聖人久于其道而天下化成。是曷故哉。蓋天地絪縕萬物化醇。男女構精萬物化生。此孔子所以釋損三者而于咸則以萬物化生微引其端焉。損化醇而化生則凡賁與離與恒之所謂化成者。其在益乎。益之天施地生。其益无方。不言化而化之成可知也。且益五惠我德之我。卽觀五觀我生之我。正所謂下觀而化者也。

証籤又曰。咸曰觀其所感。恒曰觀其所恒。咸恒與賁同其化。故亦與賁同其觀。萃者觀之變。未可以咸恒例也。聖人卽咸之聖人。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

証籤曰雷風不恒而恒者也。恒之爲坤易方。而君子以不易方法之。

初六浚恒貞凶。无攸利。象曰浚恒之凶。始求深也。

証籤曰恒初本泰。初恒者剛德初爲恒始。而柔來居之。遂成竅穴。有浚象焉。立趾于虛。安保不崩。敗乎旣曰貞凶。又曰无攸利者甚其凶也。傳曰始求深者。蓋于是始不恒也。

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

証籤曰剛上而柔下。天地之所以恒久而不已也。而爻主于人事。故初之浚恒則貞凶。而二則悔亡。傳曰能久中者。謂其能久而又中也。不中之地不可以久也。又謂其能久于中也。既已中矣。恐其顧而之他也。九三不恒其德。或承之羞。貞吝。象曰不恒其德。无所容也。

証籤曰二之悔亡。以其能久中。三雖不中。固爲未變之爻。且當互乾之中矣。反復求之。未見所謂不恒其德者。或以益上之立心勿恒。故然必上下易之。而後立心勿恒者始見。今尚爲恒三未爲益上。而豫以益

上之罪罪之易不若是之苛也。蓋四不恒其德而三承之。于是以四之羞波及于三。謂之或焉。羞則吝矣。雖吝而未嘗不貞。雖貞而不能不吝也。傳曰无所容者三。且无所容。況于四乎。不恒之羞之甚也。曰羞曰或。曰容。皆巽辭。

九四田无禽。象曰久非其位安得禽也。

証籤曰震之爲田也固也。雖然田者以爲禽爾。田而无禽則田非其田矣。傳曰久非其位安得禽者。蓋四初也。今乃不安于初而來于四。突如其來禽之所驚也。驚則去之矣。是不恒者之計左也。則何以不著其凶。前有浚恒之凶。後有從婦之凶。皆四之凶。爾則四

之凶固可以不著也。

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。

証籤曰五雖陰爻是亦能久中者曰恒其德以爲與四之不恒其德者殊也貞者其位故貞也然在婦人則于五而吉于夫子則于五而凶是何也蓋二五正應二恒而五亦恒從一而終婦人之貞婦人之吉也四何爲者而偪而處此得毋見婦人而從之乎所謂使君自有婦羅敷自有夫也是安得不凶也此象與蒙三之見金夫不有躬正同男女淫泆之情旣爲事之所有象卽不得而畧之記禮者傳春秋者或謂其

夫爲夫子。此皆後起之辭。非易之所有也。易之夫子。猶曰男子爾。則震象焉。爾繫辭傳以巽爲德之制。而互兌爲義之和。故曰制義制義則恒不能制義則不恒。

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

証義曰振者將飛而未飛也。小過四陰兩翼均等象飛鳥焉。恒三陰則一翼展而一翼未展不能飛也。振焉已爾。故曰振恒也不能飛而志于飛不恒極矣。小過之上爲最凶之爻。振恒在上安得不凶乎。傳曰大无功者以與重巽之四之傳所云有功者相伏也。

三三長下
乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

証籤曰艮傳曰時止則止時行則行乾文言傳亦曰終日乾乾與時偕行浸而長與臨傳爲對文遯巽艮大壯兌震曰時義

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

証籤曰惡者乾則不惡亦乾嚴者艮也家人傳曰家人有嚴君坤之爲遠屢見前籤

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

証籤曰。艮爲虎。則初之尾。虎尾也。然經不言虎尾。但言遯尾。則遯尾而已矣。大畜之初。曰有厲利已。大畜之初。則何厲之有。唯以无妄之上。覆之爲大畜之初。故厲爾有厲而利已。彼傳以爲不犯災。无妄之爲卦。卽遯上之往。居于初者。是遯之爲初。卽无妄之二也。聖人于此。早休然爲之戒。曰。遯尾厲。與大畜之有厲。同。曰。勿用有攸往。與大畜之利已。同。而傳曰。不往。何災亦與彼傳之不犯災同。蓋不耕而穫。不菑而畲。天下斷無是事。倘昧然而一往。不特失牛之災而已。必至于眚災並集。窮無所之。而後已。當遯之時。則以遯爲義。雖以遯尾爲虎尾。可也。

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

証籤曰。離二曰黃離。卽離辭之所謂畜牝牛者。黃牛者。離二之象也。革二卽離二。故初之辭曰鞶用黃牛之革。蓋二黃牛則初革矣。遯之二亦離二也。而無初則又二黃牛而三革矣。執之者二之執三也。三以二陰之浸長。懷欲遯之志。二之執之留之也。用黃牛之革。固留之也。然而三之志決矣。雖執之用黃牛之革。而莫之勝也。莫之勝則說矣。傳曰固志。二留之之志。固三去之之志亦固也。

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

証籤曰。三之欲遯。執之用黃牛而不能留。宜若无所係者。而于三反曰。係遯則佛氏三宿桑下之說也。莫之勝。而說者其外而係者其中也。揚鞭疾馳終已不顧。而精神意氣之間。微有不釋然者。卽此是係亦卽此是疾是疾也。非尋常之疾危疾也。曰有疾厲聖人所爲。授以慧刀之割也。此厲卽遯尾之厲矣。傳曰有疾憊憊者。所以釋爻之厲也。旣濟之三。其傳曰三年克之。憊也。以與濡首之厲相應。故蓋離三日昃之象。遯之二五。卽旣濟之二五。則三亦旣濟之三。故其爲憊同。畜臣妾者。與大畜爲上下易之辭。

九四好遯。君子吉，小人否。象曰：君子好遯，小人否也。
証籤曰：無所係之爲好。好者善爾，蓋有從容自得之
意焉。故爲君子之吉也。小人所以否者，係而已矣。係
而否，遯且不能。况于好乎？否之二曰：小人吉，大人否。
與此辭爲對文。好者震象中孚之二曰：好爵，謙傳曰：
好謙。

九五嘉遯，貞吉。象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

証籤曰：嘉又進于好矣。遯之二五，卽旣濟之二五。故
謂之嘉義。詳隨五籤九五六二之應者，凡十六卦。其
爲吉者固多。無言貞吉者，貞吉遂爲遯五之所獨。然
豈僅五之嘉哉？革之二遯之二也。而革二之傳曰：行。

有嘉則執之用黃牛之革者與羣用黃牛之革者同。此黃牛之德久矣。五嘉而二亦嘉。貞吉之占著于五。而二之貞吉不言可知。故二之傳曰固志而五之傳曰以正志貞也者。正而固也。以五之正可以知其固。二之固可以知其正也。彼遯尾之厲未嘗不與二駢肩而亞處以不正之故得免於災者。僅爾以言乎行之有嘉則未也。

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也。

証籤曰肥者壯也。蓋遯固大壯之覆也。卦辭小利貞。二當之以陽爻言所微賺者係爾。五吉矣。肥之无不利所以益明其吉也。傳曰无所疑者遯爲兼盡之巽。

疑者異。无所疑亦異。四无應故无所疑。

三三乾下
震上

大壯利貞

象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

証籤曰。遯辭小利貞而不及四陽。四陽賢者不必代
爲之計也。大壯之利貞。載四陽之盛。以拱二陰之衰
也。上下交而泰。是爲天地之情。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

証籤曰。大壯爲兼畫之兌。履所以爲履。兌也。序卦傳
曰。物畜然後有禮。故受之以履。非禮弗履。處壯之道
也。

初九壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾，其孚窮也。

証籤曰：壯于趾，壯之始也。然不可以征，故戒之曰：征凶。卦爲兼兌，兌則有孚。然其凶也，正以其有孚，故傳釋之曰：此壯于趾者，非不謂其有孚也。征之凶也，以其孚之窮也。卦有四陽，初與四遂爲敵應。初趾四亦趾。初壯四亦壯。其孚安得不窮。大壯四之于五，則爲需。需之傳曰：剛健而不陷，其義不困窮矣。此豈特需五所處得其位哉。其初之需于郊，固不犯難行者也。非壯于趾者也。故雖征而不凶也。

九二貞吉。象曰：九二貞吉，以中也。

証籤曰：遯五曰嘉遯貞吉。大壯之二遯五之覆也。故

亦曰貞吉。傳曰：以中者，爻言貞則言中而已足，不必贅言正也。且彖傳曰：大者正矣，更不必贅言正也。遯之所以嘉者，以遯之二五，卽旣濟之二五，故則大壯之二五亦未濟之二五矣。未濟之二五皆貞吉，而二之傳則曰：中以行正，以卦辭之无攸利，故其釋加詳焉。則亦非贅辭也。五之喪羊，不能貞吉，然其无悔，未嘗不與未濟之五同。

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。

証義曰：二陰用四陽以爲止，蓋藉勢以爲威者也。君子曰：是罔爾用罔者，不用罔者也。繫辭傳作結繩而

爲罔罟。蓋取諸離。大壯與離皆二陰之卦。君子知二陰之爲罔。而不敢自蹈于罔。貞厲者貞而厲亦厲而貞也。互兌爲羊。以乾爻互兌爲羝。羊四者陰與陽之界。有藩象焉。羝羊從而觸之。此正所謂小人之用壯者。至五羸其角焉。則是藩觸也。非罔乎。故傳曰。小人之用壯也。卽君子所謂罔也。用壯而得羸則何壯也。九四貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大與之輓象曰。藩決不羸尚往也。

証籤曰。大壯之二五卽未濟之二五。故二之貞吉五之无悔。皆與未濟同。而四之貞吉悔亡。又與未濟之四同。易之爲貞吉悔亡者。不數數矣。是非偶然之同。

也。藩承前爻之觸。藩震爲決。躁而兌爲附。決四以震而互兌兼。兩決焉。故藩決也在三。藩不決。故羝羊角羸。至四藩決。則不羸也。坤爲大輿。震陽橫于坤初。而爲之輓。是輓也。其在大小畜皆有說象焉。今不說則壯而已矣。故曰壯于大輿之輓也。泰之三陽積成壯勢。而壯于大輿之輓者。方且進而爲夬。故傳曰。尚往也。藩決則已有夬決之義。夬四不能貞吉。然亦曰悔亡。

六五喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。

証籤曰。易之言喪者。皆艮也。如喪朋。喪馬。喪貝。喪童。僕。喪牛。喪芻之類。各詳本籤。大壯進而爲夬。則五爲

互乾之上得艮象故曰喪羊焉。易者疆場之場。以其有易主之義。故爲變易之象。而曰喪羊于易焉。以五當大壯之時。有不得不喪羊之勢。則无悔也。傳言位不當者。蓋曰五之喪羊。其位則然。无可如何也。

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。

証籤曰。上與三應。故三曰羝羊觸藩。上亦曰羝羊觸藩。遯爲兼巽。故說卦傳曰。遯則退不能退者。不能爲遯也。遂爲坎象。不能遂者。謂四之不能爲需也。无攸利者。未濟之无攸利也。未濟且无攸利。而况大壯乎。艱則吉者。大畜三之利艱貞也。

証籤又曰。兌言而兼之。是詳也。不詳者。宜詳而不詳也。无攸利。則咎矣。三能艱。則上之應三者。雖咎而不長。長者巽覆象也。此蓋卦之全象。未可據爻以爲義也。

三三 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

証義曰震爲侯康者尊之也記曰康周公矣震馬蕃而坤馬庶晉之變自頤頤互重坤重坤爲牝馬牝馬故庶而頤初爲震震有蕃象而亦爲馬故曰馬蕃庶也離爲晝日接者以手接之則又以頤上之艮手接頤初之震侯一接之而爲蒙再接之而爲艮三接之遂爲晉也蒙二之傳曰剛柔接可証也錫之以蕃庶之馬而晝日三接之皆所以康侯之禮晉辭但言其象而不言吉凶與觀同

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

周易証籤

下經上

七

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

証籤曰離爲大明。乾傳曰大明終始。籤晰之矣。傳以觀之一變言之。則五柔進而上行。

象曰明出地上。晉君子以自昭明德。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。象曰晉如摧如獨行正也。裕无咎未受命也。

証籤曰四者初之應也。乃不惟不爲之援。反從而摧之。雖然四爲鼫鼠。四之摧我。我之貞亦我之吉也。罔孚者所以申摧如裕无咎者。所以申貞吉。傳曰獨行正者。屯初與臨初皆曰志行正。罔孚矣。無所謂志也。未濟之二曰中以行正在初不可謂之中也。則獨行。

正而已矣。獨者初微之謂。初微而行正亦僅矣。獨行正者易之僅辭也。裕无咎而曰未受命者。孟子曰我無官守。無言責。綽綽然有餘裕。其義也。

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。

証義曰。愁者心病。愁如則有坎之一變矣。變之則未濟也。貞吉與豫二同。豫二曰介于石矣。而此所受之福爲介福。其介同故其貞吉同也。但豫二之不終日者。於由豫之四有先幾之哲。其于貞吉也宜。今二與四之鼯鼠爲同功之爻。愁如而已矣。而亦貞吉者。蓋在彼初鳴而三盱二不得不去。此則初與四應而不

應也。三與四比而不比也。三陰皆尚意于王母。則又以不去爲貞吉矣。傳曰以中正亦與豫二之傳同。夷惠不同。同歸于道也。

証籤又曰。易之言福者七。而言受福者四。井三之受福與既濟之五同。困五傳之受福則與晉二同。蓋一爲既濟之受福。一爲未濟之受福。既濟禴而受福。與井變既濟而受福。升之利用禴也。困與晉變未濟而受福。萃之利用禴也。此之王母卽小過所遇之妣。故朱子以爲享先妣之吉。占初傳曰未受命而二辭曰受福。未受與受亦相因之辭。

六三衆允悔亡。象曰衆允之志上行也。

証籤曰。升初曰允升。卽升傳所謂柔以時升者。此曰
衆允之。則初二允之。五亦允之也。故悔亡也。五旣進
而上行。而三亦志于上行。則初二之志于上行可知。
夫晉亦升爾。此柔以時升之極也。蓋晉與升皆二陽
之卦。允爲兌象。見升初籤。

九四晉如鼫鼠。貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

証籤曰。豫之三陰。或則去之。或則鳴之。盱之萃之三
陰。亦惟二爲未變。爾晉之三陰。則皆一意于五了。不
以四之爲四措之心目之間。故以四之才之力之時
地。欲遂持權竊柄。如曹馬之霸朝。則斷斷有所不能
然。其於五也。如寵之煬於上也。如鳴之嚇聖人象之。

以鼯鼠則恰當其銖兩而酷盡其形容者也。貞厲皆艮辭傳於豫四曰志大行於晉四萃四皆曰位不當。夫豫四則何嘗當位者此可思也。

証籤又曰晉與需爲對合之卦需之四曰出自穴鼠者穴蟲之總名蓋飛伏之辭也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也。

証籤曰卦之變自頤故卦辭有晝日三接之象而爻以四爲鼯鼠不以四爲三接之侯則卦爻之異也。五辭雖不取三接之義而仍言其自頤而變者蓋自頤之蒙則二得而初失自蒙之艮則三得而二失自艮

之○晉○則○四○得○而○三○失○然○而○聖○人○爲○五○告○之○曰○凡○此○失○
得○皆○不○足○憂○也○往○吉○无○不○利○也○柔○進○而○上○行○之○謂○往○
傳○曰○往○有○慶○者○以○頤○上○之○大○有○慶○故○也○

証○籤○又○曰○坎○爲○恤○離○爲○勿○恤○未○濟○五○无○悔○故○晉○五○睽○
五○皆○言○悔○亡○以○二○卦○皆○一○變○而○爲○未○濟○故○

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○

証○籤○曰○角○爲○剛○之○在○上○者○艮○象○也○豫○利○行○師○晉○上○爲○
豫○之○變○而○離○爲○甲○冑○爲○戈○兵○有○伐○象○焉○謙○之○利○用○行○
師○則○曰○征○邑○國○而○此○言○邑○不○言○國○蓋○下○坤○爲○國○四○隔○
之○非○上○之○所○能○伐○五○一○陰○不○成○國○則○邑○爾○其○伐○也○惟○

用○伐○邑○而○已○矣○隘○之○也○曰○厲○曰○貞○皆○艮○辭○晉○上○本○頤○
上○故○艮○也○厲○而○吉○且○无○咎○明○其○用○之○可○也○貞○而○吝○者○
用○而○不○竟○其○用○也○傳○曰○道○未○光○者○艮○之○道○光○明○離○則○
明○而○未○光○則○猶○以○四○爲○之○累○也○

証籤又曰○豫爲復之十年○利行師而不克○征○至於晉○
維用伐邑而已矣○未能如謙之征邑國也○

証籤又曰○亭林顧師曰○人君所居謂之邑○推其說○則○
伐邑者○內治之事○此之維用伐邑○蓋將以伐鼯鼠而○
未能也○故吝也○此亦義之精者也○

䷋ 離下
坤上

明夷利艱貞

証籤曰。明夷二變則成泰。泰三艱貞。无咎。故明夷曰。利艱貞。按易之言艱貞者四。他如大畜之三曰利艱貞。大畜之三卽泰三也。噬嗑之四曰利艱貞。噬嗑之變自否。故艱貞在四也。

彖曰。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。証籤曰。明入地中。與晉之明出地上。爲對文。覆卦之辭也。三互坎爲難。其曰大難。以文王而大之也。蒙之上而環子。初則明夷。故大難曰蒙焉。自文王言之。爲

大難自箕子言之爲內難二變則泰惟文王能以明夷爲泰五變則既濟惟箕子能以明夷爲既濟故二則文王以之五則箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

証籤曰莅者臨也卦又有臨之一變故曰莅衆焉

証籤附曰巽入也爲說卦之明文然易之言入者最爲錯雜而難理卦凡四言入而一往不同彖象傳皆曰明入地中以二本小過之二互巽之入也四之入左腹坤初也坤初故得巽初也上之後入于地則小過之四由五至上以入於初此猶訟傳之入于淵陰入謂之入陽入亦謂之入對象也此復辭所以兼言

出入也。他若屯三之入于林中爲萃。三上巽之入需。上之入于穴環而爲鼎。初之入坎兩入坎。皆困。初入幽谷。皆坎。初得巽。初而三之入于其宮。又以六三入九二之宮者。苟不悉心以求之。則巽之爲入。並無一合。嗚呼。此廢象之由也。

初九明夷于飛垂其翼。君子于行三日不食。有攸往主。人有言象曰。君子于行義不食也。

証錄曰。以卦言之。明夷者。晉之覆而已矣。以爻言之。則小過之變也。其爲小過之變。奈何。小過有飛鳥之象。而上下四陰爲之翼。今四來而居初。故曰明夷于飛。垂其翼也。君子孰謂小過之四也。四曰于出門庭。

是于行之始也。由是歷五至上以止于初。計其行已三日矣。主人有言。主人孰謂。謂訟初也。訟初曰小有言。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也。

証籤曰。六二明夷。正二之爲明夷也。彖傳所謂文王以之者也。二在小過爲互巽之初。巽股而初左。故又曰夷于左股也。左股夷則不能行。故用拯馬壯則吉。拯之者。小過之艮手而互震爲馬震。又爲壯。故曰馬壯也。傳曰順以則者。所以明其吉。不言離之文明。而反言艮之則。以三固小過之艮也。然則所謂順者。巽

順艮亦順。非彖傳所謂外柔順者也。渙初亦曰用拯馬壯吉。其傳曰順也可証也。

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。

証義曰。冬田謂之狩。火田謂之狩。狩亦田爾。故與田同爲震象。以其爲離上之爻。則曰南狩也。易之言首者。多于上。然而乾爲首矣。不乾不可以爲首。離上卽乾上。故得大首也。不可疾貞者。卽卦辭所謂利艱貞是也。傳以南狩之志爲大得。以其得大首。故志大得也。

証義又曰。二師記曰。莊子共伯娛乎共首山也。荀子

及呂氏春秋則謂之共頭。密人侵阮而祖共。故邊密之師得其大首焉。此亦所謂文王以之者也。易家或他爲之說。失其類矣。

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。

証籤曰：坤爲腹。初其左。小過之四。旣往而居初。則小過之初亦來而居四。四之爲四。昔爲震。初而今爲坤。初是初之居。四爲入于左腹也。夫四之往而居初者。有三日之行。其必躊躇之。再四躊躇之。而後決焉。所謂明夷之心也。明夷之心。則在于出門庭時也。四陰自初來。始未之知也。及履其位而後知之。則所謂獲

明夷之心。于出門庭也。小過之下卦爲艮爲門。門庭者。門外之庭。非門內之庭。與節異。其言出則仍以震故也。

六五箕子之明夷。利貞。象曰：箕子之貞，明不可息也。証籤曰：五變則既濟矣。箕子之才能爲既濟者，也不爲既濟爲明夷。箕子之遇爾卦辭曰：利艱貞。箕子之遇艱矣。第言利貞不言艱者，艱爲坎象。然坎則既濟不既濟。故雖艱不言艱也。傳言明不可息者，蓋至于不明晦而明息。以箕子之貞存此明也。故曰：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。

証籒曰：不明晦，覆卦之辭，亦與晉爲上下易之辭。然晉之上離不可爲離之登于天。說卦傳乾爲天，然易之言天者必于上，卽如飛龍在天上，天而五在之也。猶二之見龍初田而二在之也。他如大有天祐大畜天衢坎天險睽天且劓姤隕自天皆指上爻而言。及有不必其乾者，此之登于天與中孚之登于天爲同。辭離有三爻而皆曰登于天，必不然矣。故初登于天，是小過之四歷五以至上也。往居于初則謂之後入于地也。

明入地中，象象傳之文同，而必以後入于地爲小過。

之四。歷五。至上。以居于初。是不可無以証之也。証籤
曰。請卽以本爻之傳証之。四陰爲四國。照之。宜若離
照矣。又曰。後入于地。失則也。則者。良辭。非離辭也。乾
見天。則同人。困而反。則謙。不違。則蠱。志可。則震。後有
則。卽明夷。二傳亦曰。順以則。其爲良辭。鑿然也。離入
于地。而何以失則也。離文明。而良光明。其明也。皆可
以照。則照四國者。亦良照。而非離照也。且後亦初辭。
詳比上籤。

三三離下
巽上

家人利女貞

証籤曰坎爲家以乾納坎成巽離而坎之二陰皆得其位故曰家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

証籤曰此傳之言卦體而實卦變也卦自大畜來大畜之陰在五其陽在二五陰之二二陽之五而爲家人于是女則正位乎內矣男則正位乎外矣然必五先之子二而後二之子五焉故女之正位先于男也家人有嚴君焉爲父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

証籤曰大畜之上爲艮陽而艮爲乾坤之合惟乾故君惟艮故嚴乾坤合故兼言父母說已詳蒙二籤有父母則有子子不一子則有兄有弟參之以二陰則有夫有婦父子兄弟夫婦所謂家人者也卦下五爻皆得其位所以爲家道之正也卦上變成既濟說卦傳曰既濟定也天下各正其家豈有不既濟者乎所以爲天下定也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

証籤曰風何以言出解震之出也對象也離中無物坎中有物以離合之解坎爲乾言則言有物焉大畜

上良爲行。今爲巽爲風。合之解震。則爲雷風而行。有恒焉。君子之言行。所以正家而定天下者也。按噬嗑之四傳。謂之頤中有物。

初九閑有家。悔亡。象曰：閑有家，志未變也。

証籤曰：惟坎之爲家也。故五曰：王假有家。初則曰：閑有家。離之兩陽皆象閑。乾文言于二曰：閑邪存其誠。然而初之閑爲尤要矣。家之爲道主乎閑。閑以內謂之家。閑以外不謂之家。義詳二師記。又閑有思患預防之義。嘻嘻嗃嗃不閑故也。其悔宜也。初閑之則悔亡。傳曰：志未變。則以大畜言之。大畜之二五變而初不變。故曰：志未變也。

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
証籤曰坎爲遂離故无攸遂鼎爲烹飪而卦爲鼎之
上下易故曰在中饋婦人之職無所專成惟在中而
主饋中者對外而言亦以爻之中故曰在中也進食
于舅姑于其夫皆曰饋義詳二師記鼎五貞而上吉
此則併于一爻稱貞吉焉傳曰順以巽者兼四言之
也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也

証籤曰前言二五爲大畜之變又言鼎之上下易然
以訟之上環之于初成家人焉嗃嗃訟聲也中孚之

兌巽合兩聲併爲一聲。有鳴和之象。今三隔之而兩聲分兩聲。分則一彼一此。互爭而未有定。故曰嗃嗃。訟聲也。嗃嗃非家人之宜也。然米鹽箕箒于情于勢不能無嗃嗃。旣爲事之所不能無。卽爲象之所有矣。不悔則不可知。能悔雖厲而吉也。以兩離之明。三以剛爻處乎其間。故也。嘻嘻者笑聲也。震爲笑。兩陰分之爲兩離。合之而成震。則嘻嘻者中孚也。婦子爾終日嬉嬉。必以飲食宴遊廢其業。所謂逸則淫。淫則忘善。故終吝也。傳以嗃嗃爲未失。嘻嘻爲失。家節甚言嘻嘻之不可也。鼎上傳曰剛柔節。此傳曰失家節。以上下易。故兩節相因。艮堅多節。節義又詳鼎上交。

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

証籤曰四亦陰爻則女也女而能富其家安得不大吉但小畜之五陽爻言富泰四謙五與无妄之二皆陰爻則言不富未富此獨以陰爻而言富者對象也四與解四合則乾故富也傳曰順在位者二正位乎內而四亦得位故曰在位二之傳曰順以巽四言順不言巽以四固巽爻反可以不言巽也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

証籤曰王者五自大畜之二來故曰假與離中爲應故曰勿恤吉假有家與假有廟句例同傳曰交相愛者坤爲愛二五上下易爲交

震爲交爾。又曰二五上下易爲交者何。証籤曰。大畜互震。則二五易之爲交。與震之爲交。不相礙也。且家人與睽爲覆卦。此亦與睽四之交字爲相因之辭。上九有孚威如終吉。象曰威如之吉。反身之謂也。

証籤曰。家人之上。大畜之上也。而大畜爲中孚之變。故言有孚。大有又大畜之變。故大有之五言交如威。如此則五傳言交而上言威如。蓋惟變卦之輾轉相變。故其辭亦輾轉相因如此也。傳以威如爲反身明威如之爲良也。夫威如者。嚴君之所爲嚴也。而以反身爲威如。則豈可以聲音笑貌爲哉。重言正家之道也。

三三兌下
離上

睽小事吉

証籤曰家人下五爻剛柔當有家道正之象爲家人。睽上五爻剛柔皆不當有兩目不相視之象而爲睽。睽者兩離也家人之兩離亦不免于嗃嗃則兩離之不可也。

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

証籤曰火上而澤下言草之上下易也動而上動而下則以言蹇之對合也動則變矣上離變而坎爲蹇之利西南下兌變而艮爲蹇之不利東北在睽爲二女同居而其志則有西南東北之不同西南東北者

其所行之方也。

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

証籤曰柔進上行又以言中孚之變家人男女正此
曰男女睽則覆卦之辭也震志而艮事異同而坎通
類則親上親下各從其類之類皆以中孚之變故中
孚巽兌艮震具故言其時用之大

証籤又曰繫辭傳之論損三者曰天地絪縕萬物化
醇男女構精萬物化生

象曰上火下澤睽君子以同而異

証籤曰。易之言異祇一見。無可証。序卦傳則曰。睽者乖也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。象曰。見惡人以辟咎也。

証籤曰。睽之爲象。皆疑象。初雖疑之。未深。然而羣疑自此始矣。故自大畜言之。爲喪馬。蓋大畜之三曰。良馬逐。今大畜之三與四易得毋喪馬乎。此疑之一也。爻乃爲之戒曰。勿逐也。勿以未喪之馬逐。既喪之馬也。勿逐而自復。則勿喪也。自噬嗑言之。則四爲惡人。初之與四雖不應。而實當相應之位。可若何。此疑之二也。爻乃爲之謀曰。惡人不遠爲害也。見之而无咎。

也。喪馬人之所驚而不驚。惡人之所畏而不畏。初之善於處疑如此。悔之所以亡也。傳以辟咎釋无咎。尤爲簡而晰也。

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

証籤曰此言臣主之有疑者也。睽之變又自中孚中孚二三四互震四之與五本連體之爻變而睽于是四進于五在離中似隔處于窮巷者睽矣。猶幸五之于二爲剛柔之應五未嘗忘二二亦未嘗忘五也。介之推何必終身不見燭之武何必急而求子哉。則主者二也。遇于巷爲五言之也。按巷爲畸象于易不再見小義以離之兩陽夾一陰爲巷象然巷必在宮室

之間蓋又大壯之變象也。二以震主而互離。初明主也。故傳以爲未失道。則无咎者。主之无咎。非遇主者之无咎也。

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。

証籤曰：爻凡三言見，皆離見。四坎爲輿，爲曳牛者。上離之牛掣者，五進而上行，而四輿方曳掣五之牛，不得前也。其牛爲牽輿之牛，其人則輿中之人，亦指四天者。馬師謂之剝鑿其天，則首爾噬嗑之二，不滅鼻。至睽二而滅鼻，滅鼻則剝矣。噬嗑之四互艮，乾爲首，而艮爲乾之上象。天艮鼻而滅其初象，剝然而互艮。

又互坎。坎象刑。故象天且劓。凡此皆因噬嗑之象而象之也。初以四爲惡人。坎爲隱伏爲盜。則其行惡。天且劓。則其貌亦惡。三之疑象。進而益甚矣。在睽三爲无震初。與蹇三合。則有良終。辭與巽五同。而其義則異。傳言位不當。與中孚之三同。其曰遇剛。卽四之所謂遇元大也。

九四睽孤。遇元夫。交孚厲无咎。象曰交孚无咎。志行也。証籤曰。睽之四與上。何以言孤也。且天下一則孤。兩則不孤。四與上。何以兩孤也。則曰是非四與上之孤。三與五之孤。故兩孤爾。三與五。何以孤且。何以兩孤。蓋坤象朋。朋則不孤。故文言傳曰。敬義立而德不孤。

小畜之卦止四之一陰則不朋矣孤矣由小畜互之
爲睽而一陰爲兩陰睽之三陰五陰皆小畜之四也
則兩孤矣則何以遇元夫也小畜之四以三爲夫自
反目以來其夫妻之不相遇久矣睽之四卽小畜之
三是三與五之本夫也是三與五之舊夫也元者舊
也惟其孚之所以遇之孚者遇之實也在三而上孚
之在五而下孚之所以爲交孚也蓋至是而反目者
不反目而睽者不睽也故无咎也傳曰志行者小畜
之傳曰剛應而志行乃亨則至是而志始行也

象傳明以二五爲二女今謂之一女者何証籤曰象
者像爾以卦之二體言之則象二女以小畜之互言

之則亦可以象一女。且彖傳明曰其志不同行。今何以交孚。又何以志行也。卽如元者本也。舊也。亦何嘗不以卦互。旣濟有乾元之德。而謂之元夫。中孚之四五交。尤交孚之明証。總之義不可以一端盡。易辭如露珠之在荷。如水銀之在地。可意會而不可以執也。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。証籤曰。卦之與未濟不同者。惟初爾。未濟之五无悔。故此亦曰。悔亡。宗者二五之應也。同人之二曰。同人于宗矣。厥宗噬膚者。二師記曰。餽禮也。特性之餽者。曰舉奠。曰長兄弟。佐食授舉。各一膚。舉奠爲嗣子。嗣子長兄弟。皆其宗也。故曰。厥宗噬膚也。此禮惟大夫。

無之。天子諸侯登餽亦以上嗣則禮之疑者也。噬臍之二曰噬臍滅鼻爲與睽相飛伏之辭滅鼻爲三之。剝噬臍之文又分見于五蓋易辭之不可拘於方如此。往者以无妄之五往居于二也。爻謂之何咎而傳謂之有慶者升萃皆利用禴則既濟禴未濟亦禴此禴之慶也。困之五上變亦未濟故二之傳亦有慶。既有慶而何咎也。遇于巷而君臣不睽厥宗噬臍而父子不睽此尤慶之大者也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也。

証籤曰睽孤見四籤坎爲豕震爲大塗中孚變而四

之坎陽入于震塗之中故見其塗之負也。乾爲車。坎爲隱伏爲鬼。卦納坎于乾故見其載鬼一車也。坎中貫矢爲張弧。兌爲說弧。以睽象弧矢故兩言弧也。匪寇婚媾者。蹇之三五與之合爲遇。雨陰陽和而後雨也。傳曰遇雨之吉羣疑亡者。小畜之四與豫四合故其上曰既雨而又曰君子征凶有所疑。以其互而睽也。至于睽而一疑遂成羣疑。羣疑之倏忽變幻總由于反目而生。三五兩陰又遇蹇雨而羣疑始亡故吉也。吉者不睽之謂也。

三三

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

証義曰卦爲升之變八卦方位坤西南艮東北升二
之五則二居坤中變故利二既之五則下卦巽而艮
矣然三之爲三不變也不變故不利五爲大人三四
五互離爲見利見大人五爻所同故上辭亦曰利見
大人也貞吉者上五爻皆當位而必歸其貞于五爻
傳曰當位貞吉以正邦也需于五之辭也然初二三
四五皆不繫吉凶惟于上繫之以吉上吉而六爻皆
吉可知也初雖不當位未可以爲不貞也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

周易卷之三
証籤曰。需傳亦曰。險在前。知卽坤三傳。知光大之知。近有言易者曰。二之蹇蹇。見險而不止。不爲不知。于三曰。知矣哉。謙之非子之。亦一義。附于籤焉。

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。

証籤曰。不利東北。而曰其道窮。以三之互坎故。則比節既濟之例也。然坤上喪朋于東北。有龍戰之窮。蹇既不利東北。雖無龍戰之義。要亦坤上之窮矣。以正邦與離上傳同辭。坎者正邦者也。家人睽蹇解。以坎離而兼巽兌艮震。故于睽于蹇。曰時用大于解。曰解之時大。

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

証籤曰。聖人言卦爻之變。至于蹇而盡其致矣。初曰往蹇來譽者。以明夷之初。往居于五。則爲蹇。以蹇五而來居于初。則艮而離也。譽者離也。五之來于初。未可必也。然安知其不來也。故傳曰宜待也。卦之不爲既濟者。初爾當其蹇。未有不期其既濟。然事固有不容汲汲者。待之而已矣。按待爲震辭。歸妹四之傳曰有待而行。

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

証籤曰。王者五也。而二爲之應。曰王臣焉。五坎蹇。而

二居重坎之下。蹇而又蹇。曰蹇蹇。焉艮上爲躬。其蹇蹇也。匪躬之故。王之故也。尤者郵。郵者邇也。卦又爲小過之變矣。三見險而止。而二之蹇蹇者如故。以二之无尤。并其三。而无尤。故傳謂之終无尤也。終者三也。

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

証籤曰。三曰往蹇來反者。蓋以三之陽而往于五。五固陽爻。欲往而無所。故反于三也。來反云者。猶解辭之來復解。二以无所往而來復蹇。三亦以无所往而來反也。傳曰內喜之者。悵其往而幸其反也。喜者震象。三以艮上之爻。而曰喜之者。艮震相覆。此震之覆。

象也。

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也。

証籤曰。往蹇來連者。以小過之四。往居于五。則爲蹇。以蹇之五。而來居于四。則四與三兩陽連也。屬續之。謂連。傳曰。當位實者。陰居四爲當位。而陽來居之。則實也。其句例與賁四之當位疑同。

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也。

証籤曰。五以大而蹇。然亦爲蹇之大。曰大蹇焉。初三四上皆有往來之爻。初三四上之所謂往。在五謂之來。則初三四上之所謂來。在五謂之往。乍來而卽往。其足以濟我之大蹇乎。二師記曰。諸爻言往來。二獨

不○言○往○來○以○二○之○真○能○來○也○疾○風○之○勁○草○亂○世○之○誠○
臣○一○人○而○已○寧○可○多○也○在○二○謂○之○臣○在○五○謂○之○朋○者○
王○子○諸○臣○弁○經○而○三○衰○皆○服○朋○友○之○服○故○洛○誥○曰○孺○
子○其○朋○經○之○于○二○獨○以○王○臣○許○之○而○于○五○亦○獨○以○朋○
來○許○之○也○卦○辭○曰○利○西○南○不○利○東○北○坤○辭○曰○西○南○得○
朋○東○北○喪○朋○三○見○險○而○止○艮○東○北○也○所○謂○喪○朋○者○也○
二○猶○坤○中○則○猶○西○南○故○有○得○朋○之○利○焉○在○坤○以○喪○朋○
爲○慶○而○蹇○又○斷○乎○得○之○卦○之○情○不○同○也○
右○蓋○全○用○二○師○記○之○說○朋○來○之○義○既○與○復○辭○不○同○且○
彖○傳○以○往○得○中○爲○利○西○南○記○之○所○云○亦○與○彖○傳○顯○相○
違○異○而○必○用○之○者○何○証○箋○曰○初○三○四○上○言○往○來○則○朋○

來之來爲經之繫。字卦辭旣曰利西南卽無往而不
利西南義不可以一端盡且爻與卦之歧出者多矣
而必強爻以就卦是又刻舟之見也象傳之所以釋
朋來者則曰以中節必艮而後節故二中而三節也
五雖坎中而何節也彖傳傳也象傳亦傳也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也
利見大人以從貴也

証籤曰上曰往蹇來碩者以重艮之上往居于五則
爲蹇以蹇之五來居于上則碩也碩者艮故剝艮爲
碩果也五爻不繫吉凶而上獨言吉故前籤以爲六
爻皆吉利見大人爲卦辭于上獨述之則亦初二三

四○之○通○辭○也○傳○言○志○在○內○與○內○喜○之○之○內○相○因○蓋○上○
與○三○之○應○也○乾○上○爲○貴○五○爲○既○濟○之○五○則○乾○上○矣○故○
曰○從○貴○也○志○在○內○與○臨○上○傳○同○以○從○貴○與○鼎○初○傳○同○

三三坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

証籤曰。蹇之變自升。解之變亦自升。然解自升。兼自蹇。蹇利西南。解亦利西南。但由升之二。進而爲五。蹇之所謂利西南者也。倘由五之上。則又將爲不利之東北。故蹇五无所往。蹇五既无所往。則仍復于升之二而已矣。故曰其來復吉也。于是以升之三。進居于四。是爲有攸往者。有攸往。則又以夙爲吉也。夙也者。震也。

彖曰解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

証籤曰。蹇之利西南者。五解之利西南者。四升三進。居于坤初。故曰往得衆也。蹇五本得中。苟其无所往。而往何中之可言。來復之所以吉。以蹇五中解二亦中也。坎五井五。昔不中而今中。非其故也。則曰。乃以剛中蹇五解二。因其中而中之中。其故也。則謂之得焉。然而乃者。僅辭也。幸而來復。爾不來復。事未可知也。故亦乃之也。升三之往。既有得衆之利。而又贊其夙者。互坎之功。進未有艾。將不止得衆而已也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

証籤曰。此之雷雨作。屯傳曰。雷雨之動滿盈。然其雷。

則下而上。其雨則上而不下。故其卦爲屯。上下易之而爲解。于是雷暢于上而雨洽于下。是屯之雷雨作也。然小過之五曰密雲不雨。又以三四兩陽爲密雲。以成不雨之象。今三之于二變而爲解。則其雲不密。于是四陽爲雷。三陽之之二者爲雨。是小過之雷雨作也。以解解蹇者。又以其雷雨解屯。解小過大哉。雷雨乎大哉。解乎。故謂之天地解而雷雨作也。小過下艮爲果。互巽爲草木。上震爲甲。其三四兩陽連而不圻者。今圻之有甲圻之象焉。然屯五互艮本爲劍之碩果。果非一果。故于果獨謂之百。而甲圻亦謂之皆也。

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

証籤曰坎四之傳曰剛柔際謂坎離之合故樽酒簋
貳納之自牖以婚禮言之至于既濟以剛際柔未濟
以柔際剛則又泰之傳天地際之際但取界續之義
而不必其爲合易蓋往往詞同而義異有如此也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也
証籤曰此未濟之狐也未濟之小狐初爻爾而未濟
實有三狐蓋以坤之三爻間于三陽而三狐之象成
但未濟之三狐皆既獲之狐三陰狐也三陽其獲狐
者也今解之初陰則二陽獲之三陰則四陽獲之五

陰之爲狐也。尚爲未獲之狐。而直以獲三狐許之者。則以上又隱然有一射隼之矢。此隱然之矢。孔子謂之藏器于身。旣以射隼。又以獲狐焉。解未成未濟而未濟之功。則全而不欠矣。直以獲三狐許之者。直以未濟許之也。二之爲矢。獨謂之黃矢者。未濟自否來。否五下居于二而成未濟。則乾而離矣。猶旅五所謂射雉一矢亡者也。離中有黃象。得不謂之黃矢乎。此矢在否爲上卦之中。在未濟爲下卦之中。無所往而不中。故其占爲貞吉。而傳曰得中道。蹇五當位貞吉。解二卽蹇五之來復。故貞吉同。二在未濟爲乾初。乾初則震故象田。

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

証籤曰爻爲小過之二進而居三者艮背故負小過之二本負三今進而三則負艮陽者乘艮陽故曰負且乘也四互坎爲寇二亦寇矣曰四互坎之爲寇者以其至也至者坤初之辭震在坤初而互坎爲寇之至二不爲至也傳曰亦可醜所以釋其吝曰又誰咎所以釋吝之貞小過三四五互兌故五之辭曰自我西郊今負之自我乘之自我致寇自我寇至亦自我又將誰咎乎爻曰吝而傳曰咎明吝之爲咎也咎而無所諉則其吝也所謂正乎吝者也然亦以小過艮

三。故曰貞焉。經寇傳戎。

九四解而拇。朋至斯孚。象曰解而拇。未當位也。

証籤曰。震爲拇。見咸初籤。解有兩陽。而爲震初。則是解而拇者。惟其拇也。凡四陰之朋。有不至。至則孚矣。蓋歸解。功于拇也。傳以爲未當位者。蓋曰四爲未濟之四。未當位者也。然其互爲既濟。則是四也。將遂爲既濟之五。苟其當位。其功固不止是也。未當位者。張之非嫌之也。

六五君子維有解吉。有孚于小人。象曰君子有解。小人退也。

証籤曰。五之辭。凡以明四之功而已矣。吉亦四之吉。

四不言吉而特于五著之也。君子惟有解卽四所謂解而拇者有孚于小人卽四所謂朋至斯孚者故曰凡以明四之功也。然謂之君子則亦兼有二焉。傳曰小人退者曰狐曰隼。凡解之小人皆小過之小人。巽爲退矣。然小過互巽而小人不退。至于君子有解而小人退也。則退也者猶小過互巽之退也。

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。

証籤曰。此解四之公。非小過四之公也。何則。小過之上。其象飛鳥。焚于旅。翔于豐。皆是物。易之爲凶。莫有過者。上下易之而爲頤頤之三。小過之上也。則以爲

爲道大悖焉。既于諸籤屢言之矣。夫弋者所以弋鳥。非所以弋狐。况狐之在穴者。乎小過之公。不以弋。弋鳥。而以弋。取彼在穴者。是尚爲知其類也。乎無論飛鳥之橫恣。如故。卽此在穴之狐。豈復有獲之之理乎。解之爲公者。獨能成器而動。以此隱然之矢。射隼于高墉之上。隼之難獲者。旣獲。而并以收其全獲。三狐之功。內憂外患。廓然清蕩。所以爲无不利也。傳曰。以解悖者。蓋以是隼。卽小過之飛鳥。獲之者。以解。頃三。十年。勿用之。悖也。然則解四之公。非小過之公。卽未濟。所謂震用伐鬼方者也。

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
証籤曰有孚者兌之孚于艮也然其六爻上下之應
也咸以坤納乾損以乾納坤兩卦乾坤之合也蓋有
一孚而無不孚者由是而元吉无咎可貞利有攸往
卽此損下益上之一爻而四者之吉占具焉或且曰
天下事安所用損者然二簋爲損之至而可用以享
帝事有大于享帝者哉則天下無不可損之事也
証籤又曰二簋享帝又宜以易補禮文之關者易三
言可貞坤三无成有終雖陰爻而具艮德曰可貞无
妄之四本匪正有眚之爻以互艮得无咎曰可貞至

于損之爲艮。以損剛益柔。有時曰可貞。可同而所以爲可不同。

彖曰：損損下益上。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。與時偕行。

証籤曰：四五者初二之應也。然上爲二簋用享之帝。故上尤爲二簋之應。損艮兌益巽震。與咸恒之兌艮震巽同爲四時之具。且損益之乾外坤內。與咸恒之坤外乾內。遞爲盈虛。乾坤之用較之泰否而尤著。傳之言時于損益不憚再三焉。而凡所謂時用時義者。皆可由此而得其說矣。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

証籤曰。忿者剛惡。乾之象。欲者柔惡。坤之象。上自三往。三本互震之交。爲震懲。居上爲艮窒。懲之窒之所。以爲損也。

証籤又曰。頤四其欲逐逐。頤互重坤。故欲爲坤之象。噬嗑之初震也。繫辭傳曰。不威不懲。又小懲而大戒。故曰震懲。訟辭有孚窒而訟。二自遯三往。故曰艮窒。初九已事遄往。无咎。酌損之象。曰已事遄往。尚合志也。証籤曰。初與四應。四之事。豈他人之事哉。故爲初告之。曰此已事。爾雖遄往。而何咎也。三旣損泰乾。而爲兌。今又損其初。則坎矣。坎爲水。有酌挹之義。故曰酌。

損○之○其○酌○也○正○所○以○爲○損○也○卦○辭○曰○利○有○攸○往○上○之○
辭○亦○曰○利○有○攸○往○往○者○上○之○志○爾○而○初○亦○適○往○故○傳○
曰○尚○合○志○也○

九○二○利○貞○征○凶○弗○損○益○之○象○曰○九○二○利○貞○中○以○爲○志○也○
証○籤○曰○二○五○乃○損○之○所○以○爲○未○濟○者○三○已○往○矣○初○亦○
適○往○而○无○咎○而○二○獨○不○可○往○故○曰○利○貞○征○凶○不○往○則○
弗○損○矣○其○弗○損○也○正○所○以○益○之○也○二○五○應○而○二○又○以○
下○卦○之○中○互○震○初○故○傳○曰○中○以○爲○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○

証○籤○曰○泰○乾○上○而○爲○否○是○爲○三○人○行○否○四○下○而○爲○益○

初所謂則損一人者也。多之爲益，而反以致損。理勢之必然者也。若損三之居上，一人行而已矣。然兌之爲朋，艮之爲友，兩得其合焉。傳曰：一人行三則疑者，蓋卽繫辭致一之義。三則不一，不一故疑。否三人而損一，則異矣。疑者異也。惟其疑也，故不得以泰乾之兌爲三人損一也。

証籤又曰：重兌之象，傳曰：君子以朋友講習。又需上曰：有不速之客三人來，或以否上之三而爲咸。爲三人損一，咸三互異，故曰三則疑。

六四損其疾，使遄有喜，无咎。象曰：損其疾，亦可喜也。証籤曰：動萬物者莫疾乎雷，四猶互震之交。此四之

所以爲疾也。初之居四。欲已其疾。則不能而疾已損矣。疾者損也。損其疾。卽益也。故有喜。初之過。往欲使四之過。有喜。爾初之往。過而四之有喜。亦過四无咎。而初之无咎。益可知也。人之于疾。漸乎愈。非漸乎損。然而損者。愈之漸也。則其有喜。亦喜之漸也。傳言亦可喜。以爲喜之先見者也。

六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉。象曰六五元吉。自上祐也。

証義曰。古者以貝準龜。十朋之龜。寶龜也。前籤以十年爲上下易之辭。今十朋亦上下易之辭。損五爲未濟之離。中益二爲既濟之離。中而既未濟。上下易故。

損五與益二皆曰十朋之龜也。或者異辭。益二言或可矣。損無巽而五亦言或者。益之覆也以益之。或或之也。龜者聖人之所以爲智。益之以十朋之龜而可違乎。故弗違而元吉也。傳曰。自上祐者。十朋之龜。孰益之上益之也。蓋卽上所謂弗損益之者也。

証籤又曰。違者坎象。初過往而四損其疾。皆變而未濟之象。五之弗克違。則仍益之本象矣。然十朋而曰龜。弗克而曰違者。又隱然有未濟在。

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。

証籤曰。象傳曰。損下益上。自上言之。但見其上之益。

未見其下之損也。故曰弗損益之也。卦辭之爲占者。四上有其三焉。而以元吉屬之五。然五之傳曰。自上祐則五之元吉亦上之元吉也。其曰得臣无家者。艮陰爲臣。坎中爲家。无家之臣。元吉之臣也。指五也。然无而曰家。亦隱然有未濟在。傳言大得志與益五升五同。蓋以泰三之互震。震爲志。亦爲得。且得友得臣。皆以震故也。

三三
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

証籤曰民者初也卦無兌而言民說以益之卽損也覆辭也卦互坤又互艮故曰其道大光坤大而艮光也損之二五不得位益之二五得位且以否四互艮之爻往居于初而五仍互艮爲之五者不但中正且有慶也故曰中正有慶也換與中字皆利涉大川之卦一則曰乘木有功一則曰乘木舟虛故益之利涉曰木道乃行也

益動而巽曰進无疆。天施地生其益无方。凡益之道與時偕行。

証籤曰：以損五來居于二，所謂曰進无疆者也。日進即所以申民說之義。故兩言无疆也。損可以爲益，益可以爲損。以天施而地生，固無一定之方者也。損傳言損益盈虛與時偕行，其于日進无疆之義已盡之矣。凡益之道固即損傳之所言而非有二也。

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

証籤曰：坤爲善而益爲否，坤之遷三四兩爻，固言告公遷國矣。又言有過則改者，恒五爲大過之減，恒二爲小過之增，恒而上下之爲改。

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

証籤曰。作亦爲。爲亦作。而爲者。作之大也。二師記據堯典東作南爲。以証之是也。爲黃老之學者。往往言無爲之益。以爲日計之不足。歲計之有餘。此亦益之一說也。而非所以處否當否之時。撥亂而反之正。當用其全力焉。勉之以利用爲。又繼之以大作。言之重詞之複也。元吉則无咎可知。然而初陽在下。艱大方始。或者其後顧而憂。故特言无咎。以釋其憂。傳言下不厚事。卽初之所憂者也。

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

証籤曰。十朋之龜弗克違。所爲利用爲大作者也。損益之在五。益益之在二。覆辭也。損五元吉。而益二。承貞吉者。坤初爲元。所謂坤元者也。坤上承貞。所謂以大終者也。損五本坤上之爻。而得坤初之吉。益二本坤初之爻。而得坤上之吉。是損五得益二之吉。益二得損五之吉。非特卦之爲覆已也。蓋益之與損分之可二合之可一也。五王而初帝。以帝之出于震也。損言二簋。益不言二簋。巽爻不可爲簋也。傳言自外來。則上下易之辭。非覆辭。昔爲未濟之離。龜今爲既濟之離。龜故曰自外來。然而亦覆辭也。

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

証籤曰。昔之否以初二三爲坤。今之益以二三四爲坤。坤者國也。有遷國之象焉。遷國大事也。故于三四兩爻詳著之。公者誰初也。乾爲玉。故震爲圭。則圭亦初也。凶事凶禮也。卽告公用圭之禮。蓋國不凶則不遷矣。三曰有孚中行。四亦曰中行者。益之三四卽中孚之三四。所謂中行者卽中孚之中。以其在卦之中。爾與復四之中行不同。

証籤又曰。三曰益之以上。爻益之也。蓋上來居三。則爲旣濟。猶損四之損其疾而爲未濟也。凶事固爲凶。

禮亦以益上爲凶爻。來益于三。故曰益之用凶事。所以无咎者。以益與恒爲上下易之卦。益三本恒上。有振恒之凶。以凶益凶。凶無可益。則无咎也。故傳曰。固有之也。爻之所言皆本辭。惟于益用凶事。微見爻變之意爾。非如損四之辭。全爲爻變設也。

六四中行告公從。利用爲依遷國。象曰告公從以益志也。

証籤曰。中行卽上爻之有孚。中行告公從。卽上爻之用圭以告之者。而今從也。于是利用爲依而遷國焉。依者依于公也。傳曰以益志者。遷國本王之志。而公益之也。五互艮爲身。故象依。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

証籤曰初者五之心惠者順也坤故順也居之爲心施之爲德德與心非有二也既曰惠心又曰惠我德言之重辭之複也中孚以兌故爲孚卽損亦以兌故有孚益初非兌也而于三曰有孚中行于四曰中行于五則惠心曰有孚惠我德曰有孚前籤固言之矣益之與損分之可二合之可一不得謂益震之非損兌也故尤不憚其言之重詞之複也惠于易爲僅辭証籤又曰繫辭傳曰問焉而以言十朋之龜所以問也初之惠心勿問而知其元吉也觀五曰我頤初亦

曰我。然而觀五以民爲我。故頤我。卽觀我也。無我之至也。況于損上而益下。豈復有我之見存焉者。初之惠心。卽其惠我德。是直以初爲我者。與觀我同也。傳曰。勿問之矣。之爲往義。卽利有攸往之往。大得志與損上同。益之初。損之上。巽下口。故爲問。

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。

証籤曰。上不往而益三。而反謂人之莫益之。有我之私。亦已甚矣。此一念者。取惡于天下之道也。故或擊之也。立心勿恒。爲上下易之明文。然在恒承之羞而已。在益則凶者。以恒無擊之者。益則或擊之故也。傳

以莫益之爲偏辭者。不八公之謂偏益。以損上益下爲義。謂人之莫益之。豈能無人乎。偏之至也。擊之者誰初也。初覆之爲損上。艮手也。故曰擊之也。二之或益之。傳曰自外來上之。或擊之。傳亦曰自外來。皆覆辭也。初者上之內。而損則益之外矣。兩或兩外來。其所以爲外來者。亦微有不同也。

証籤附曰。卦爲恒之上下易。莫益之。或擊之。亦恒三象也。蓋恒初往居于四。非以益三實以擊三。兩恒四震初而倒艮。故以爲擊之也。偏辭者未盡之辭。此亦一義。

三三兌下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

証籤曰揚于王庭者上陰孚號有厲則爲五陽言之
告自邑不利卽戎又爲上陰言之利有攸往則仍爲
五陽言之蓋揚于王庭者宜告自邑而不利卽戎孚
號有厲者則利有攸往一彼一此間錯以成文亦卦
辭之變例也

証籤又曰夬上卽泰上故泰上曰自邑告命夬辭曰
告自邑巽初爲卽卽戎者以夬爲姤也其曰不利者
夬不能不姤然乾而後姤可矣何必以夬爲姤也子
剝上曰君子得輿于夬曰不利卽戎此聖人待陰陽

之○別○也○大○有○互○夬○其○象○傳○曰○揚○善○與○此○之○揚○于○王○庭○
相○因○

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○卽○戎○所○尚○
乃○窮○也○利○有○攸○往○剛○長○乃○終○也○

証○義○曰○兌○爲○和○以○其○與○艮○合○故○重○兌○之○初○曰○和○兌○此○
卽○乾○文○言○傳○所○謂○義○之○和○者○五○剛○而○上○乘○之○所○以○釋○
王○庭○之○義○也○曰○厲○曰○光○皆○艮○辭○利○有○攸○往○卽○復○之○利○
有○攸○往○故○曰○剛○長○乃○終○

象○曰○澤○上○于○天○夬○君○子○以○施○祿○及○下○居○德○則○忌○

証○義○曰○祿○者○德○也○德○者○澤○也○宜○施○之○于○下○忌○居○之○于○

上。

初九壯于前趾。往不勝爲咎。象曰：不勝而往，咎也。

証籤曰：夫初與三皆言壯，與大壯相因也。然大壯之初曰壯于趾，四曰壯于大輿之輹，雖其孚之窮而尚往之氣不可遏也。今在夫則初爲趾而四爲前趾，四之前趾其行已次且矣，而况于初乎？卦辭曰：利有攸往，復之利有攸往也。夫之五陽其不如復之一陽審矣。故于初已有不勝之慮焉。傳曰：不勝而不往，不能也。不勝而往，此其所以爲咎者也。

九二惕號，莫夜有戎，勿恤。象曰：有戎勿恤，得中道也。証籤曰：二爲乾中兼有坎離之象，故曰惕號。夫之一

陰所謂戎也。然上之于二亦遠矣。乾三曰夕。隨象曰
嚮晦則莫而已矣。今之有戎者不但莫而且夜。故曰
莫夜也。同人之伏戎則于二是二所當奉爲前車之
鑒者。雖莫夜之戎豈可以勿恤。惕之號之則恤之也。
惟其恤之故可以勿恤也。傳言得中道惕號之謂也。
九三壯于頄有凶。君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎。
象曰君子夬夬終无咎也。

証義曰。頄者小義。據醫經以爲顙。又據莊子以爲顙。
三爲乾上。故于首而象頄焉。上以无號終有凶。三之
壯于頄則何以有凶。蓋夬三本重兌之三。上兌陰終
有凶。三亦兌陰故有凶也。三何以爲兌陰。曰三非兌

陰適當兌陰之位。故以爲獨行而遇謙三之雨。若雨之濡也。則有愠也。然惟遇雨之故。所以有凶而无咎也。愠于中者。必見于面。此其所以壯于頄與而愠爲心病。曰愠曰雨曰濡。俱爲謙三互坎之象矣。傳曰君子夬終无咎者。君子卽勞謙之君子。終卽有終之終。五之莫陸夬夬。無所爲君子者。故上終有凶而不能終无咎也。兌爲決。故名卦爲夬。四重兌。是決而又決也。故三曰夬夬。

証籤又曰。睽上遇雨。爲三五與蹇合。小畜上之旣雨。爲四與豫合。鼎三方雨。爲五與屯合。合則陰陽和。故雨也。小畜小過皆互兌。則皆曰密雲不雨。兌者不雨。

之象。况夬以五陽積成大兌。舊以三上之應爲遇雨。必不然矣。且應不可以爲遇也。四爻之牽羊。尤爲鑿証。詳下籤。

九四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

証籤曰。臀无膚。其行次且。本姤三之辭。夬四者。姤三之覆也。故其辭同。特是姤三雖次且。其行順。故厲而无大咎。夬四之次且。則其行逆矣。姤初之傳曰。柔道牽姤三之傳。則曰。行未牽。夬四以大壯喪羊之故。其于上之一陰。戀而不忍割也。乃欲以牽留之。衆方務于爲決。四獨反而爲牽。且逆行而逆牽。用力愈多。而

見功愈寡。毋乃計之左乎。交無牽象。而曰牽者。則以三本兌三隱。然有互巽之繩以牽之也。幸而三之獨行。遇雨。所謂方雨虧悔者。則其悔之亡也。遇雨之爲助。不淺而無若其聞言不信。何則。其牽之之念。猶未息也。傳言位不當者。以姤三位當。夬四位不當。其次且殆有甚也。四變則以坎互離。今不變。則是聰之不明也。所以聞言而不信也。

九五。夬陸夬。夬中。行无咎。象曰。中行无咎。中未光也。証籤曰。夬者。菜也。高平曰陸。夬三月。故上陰爲。夬姤五月。故初陰爲瓜。梁山來氏義也。按兌象菜。故升萃。利用禴。前儒皆以禴爲菜。祭鼎五互兌。前儒皆以餼。

爲蔽是也。艮陽爲陸。故漸兩曰鴻漸于陸。夬互全乾。則五亦應得艮象。來義與象合。故從之。夬夬見三籤。中行。見二師記。并復五益三兩籤。傳曰中未光者。蓋中行則不宜止于无咎。今僅曰无咎者。以未光故。光者剝艮之光。重兌孚于剝。上之傳亦曰未光。

上六无號終有凶。象曰无號之凶終不可長也。

証籤曰。陽衆而陰獨。故二號而上无號。且亦以上之半離不成離也。剛長乃終者。五陽之利。則上安得。不有凶。傳言終不可長者。姤巽爲長。覆卦之辭。

三三巽下
乾上

姤女壯勿用取女

証籤曰震爲壯。姤下巽而曰女壯。對象也。乾初曰潛。龍勿用。勿用取女者。勿用之一爾。

彖曰姤遇也。柔遇剛也。勿用取女不可與長也。

証籤曰姤巽爲長。遯艮而互巽爲與長。

天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。

証籤曰初之一陰。孕全坤。故謂之天地相遇。乾傳曰品物流形。今姤傳曰品物咸章。其上五陽皆一陰所貫。注同此品物。而其精移焉。以杞包瓜。故剛遇中正。

有隕自天。故天下大行。義詳五籤。有夬。姤。卽有剝復。故曰時義大。

象曰。天下有風。姤后以施命誥四方。

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。

証籤曰。柅所以止車。詳小義。是爻也。昔爲乾金。今爲巽木。一陰有漸長之勢。以木柅之。不如以金柅之。但其金爲已變之金。留之而不可得也。故以巽繩繫之。也能繫則貞吉。不能繫而有攸往。則見凶。一進一止。所關如此。然則其將繫金柅而吉乎。抑將有攸往而凶乎。初之與二。半坎而不成。坎是豕之羸者也。夬上

半坎。姤初亦半坎。是羸豕之孚也。將進而未進。吾見
蹢躅于其間而已矣。初雖必于進。而究爲微陰。故猶
見蹢躅之象也。傳曰柔道牽者。所以釋其繫之意。
新故之際。不忍驟而割也。蹢躅。足也。猶以乾初之震
故。

九二包有魚。无咎。不利賓。象曰包有魚。義不及賓也。

証籤曰。二者初之進也。于是昔異而今離。故曰包有
魚。陰之不能不進。亦自然之理。但于二則可。于四則
不可。蓋小畜之四凶爻也。于二包有魚而已矣。若遂
爲小畜之四。是卽初之所謂見凶。四之所謂起凶者。
不利莫大焉。傳曰義不及賓者。謂義不以其凶及于

賓也。巽初爲魚。離中爲包。賓亦巽初象。見觀四籤。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰：其行次且，行未牽也。

証籤曰：巽爲股，故亦爲臀。而艮初爲膚。巽半艮而無艮初，故曰臀无膚。其行次且有畏也。仁以畏，畏四之牽也。在姤則初牽上下，易之爲小畜則四牽三，恐爲四之牽，故次且不進也。則且曰其行之次且，以臀无膚故。然臀之无膚，雖厲而无大咎也。傳曰：行未牽，傳固將以四之牽爲大咎也。則次且與夬四同，其所以次且不同也。

九四包无魚起凶。象曰：无魚之凶，遠民也。

証籤曰。二无魚。然有魚而无咎。以其近也。四之於初。亦遠矣。雖上下之應乎。初有魚。義固不及四矣。惟夫上下易之。于是爲之初者。踰階躡級。驟而居于四。謂之起。吁。嘻乎。甚哉。其起也。易之言凶。未有言見凶者。亦未有言起凶者。見凶起凶。並易之稀辭。蓋駭之而危之也。傳之以民釋魚。實兼制陰養陰之義。有古王匹夫匹婦。一能勝予之懼。益歎卦辭。勿用取女。其包孕廣也。

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。

証籤曰。以杞之叢生而忽得一瓜焉。是瓜也。適從何

來乎則以爲有隕自天也。意外之辭也。象之妙也。當其隕之而後瓜當其未隕不爲瓜。是章爾且并不爲包。是章之舍爾迫其隕而瓜追而溯之。謂此所隕之瓜其包之久矣。則尤象之妙也。凡言夬姤未有不與陰陽爲仇者。夬之一陰唯恐其漸滅之不盡。姤之一陰又務摧折其萌以爲是聖人之扶陽而抑陰也。不知一爻自有一爻之義。五之隕與四之起爲對辭。四不中正則起所謂賊民興也。五中正則隕所謂用降爾四國民命也。而唯是抑之已乎。傳又言志不舍命者。卽象傳施命誥四方之義。舍者居也。命者所以布其德。不舍其命不居其德也。

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

証籒曰角象詳晉上籒姤角與晉角不同者姤爲五月卦五月鹿角解是爲將解之角角解則大過故吝幸其未解故无咎也傳曰上窮吝者蓋重巽之上窮

三三
坤下
兌上

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。
証籤曰：凡萃之辭皆以明萃之爲解也。二三四互艮爲廟。五來居于二。則王之假有廟也。五大人。居二亦大人。居二則互離。故曰利見也。坤牛爲大牲。五居二則坤而坎矣。坎爲血卦。象殺。故曰用大牲也。但五之居于二也。必由五歷上。以至于初。而後進居于二。故又曰利有攸往焉。卦多艱辭。必明乎其變。而後蹤跡可漸而理也。

証籤又曰：換亦曰王假有廟。又豐曰王假之。家人之五曰王假有家。凡言假皆變辭。

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

証籤曰經有兩亨而傳止一亨此言萃之爲聚正所以釋萃之爲亨非傳文之闕

王假有廟致孝享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

証籤曰五正五來居于二亦正故曰聚以正也此釋利見大人之亨亦兼釋利貞而非傳之闕利貞也順天命卽三之象傳所云上巽者

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

証籤曰繫辭傳曰弓矢者器也又曰君子藏器于身

以之獲狐。以之射隼。此解之戎器也。君子于萃除之。焉除者治也。聲之轉爾。此于易无可証。震初爲戒。兌初爲虞。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

証籤曰兌爲孚而此之有孚則有異以否上之變故曰有孚而不終也四五兩陽萃而匪孚其有孚不終乃上之一陰亂之也坤上爲亂故曰乃亂乃萃也五既不孚于四若往而居上則爲離離象號又從上而來居于初則爲震震象笑四互艮爲手而震亦倒艮則其笑也如兩人之握其手而笑也當其孚而不終

彼此不能無齟齬。安所得不情之笑哉。比其一握而
卽爲笑也。則齟齬之易化也。孚而不終者。乃遂以孚
終之也。又以初往于二。則爲坎。坎爲恤。旣已孚矣。故
又告之曰。勿恤也。往于二而无咎也。是所謂王假有
廟者也。易之號笑兼者。曰同人之二。曰旅五與萃初
而三。其爲象各不同。傳曰。其志亂者。蓋觀初環而之
上。故志也。又彖傳所謂觀其所萃者也。

六二引吉无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也。
証籤曰。引。開弓也。解二得黃矢。萃二之引。所以爲得
黃矢之地也。故吉而无咎也。五與四有孚而不終。旣
歷上以至于初。遂一握而爲笑。則孚矣。乃利用禴焉。

既濟之五爲東鄰之殺牛。其二爲西鄰之禴祭。以卦辭之用大牲言之。則萃五之二。坤變而坎。有殺牛之象。然萃五之二。則解解之互。既濟二實爲既濟之初。則應爲西鄰之禴祭。不應爲東鄰之殺牛。卦曰用大牲。爻曰利用禴。蓋卦爻同此一變。而其所取。又有不同者。傳曰。中未變者。蓋曰解二爲既變之萃。二萃二爲未變之解。二爾。

六三萃如。嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。

証籤曰。初二兩爻。皆以明萃之爲解。與卦辭同。至于三。則又言其本象。而不主于變也。兌上爲嗟。坤三得

兌三象故亦爲嗟。其嗟者何。豫三之盱上附而倖門。啟晉三之允下諧而清議歸。皆以四之不中不正。故今萃五爲彊主而四爲重臣。欲耑于四而五非貞疾之五。欲耑于五而四又非巽鼠之四。然五之于四則頗外合而內疑。兩姑之間難爲婦焉。此其所以无攸利。此其所以嗟也。雖然四五皆陽剛爲之三者亦可以往而无咎。小吝而已矣。傳言上巽者互也。明其互者則四五皆連體之交。所以勗之往也。

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

証籤曰五彊主而四重臣以重臣當彊主則必有道矣。必大吉而後无咎如其未也則咎可知也。此一說

也。大吉矣。猶不能保其无咎。申之以无咎。而後吉可知也。此又一說也。明良之遇。千載一時。智名勇功。反成震耀。傳曰。位不當。惕之也。所謂四多懼是也。

九五萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。象曰。萃有位。志未光也。

証籤曰。四重臣而五爲彊主。以彊主御重臣。則必有道矣。于五特明其有位。對四言之也。以四之位不當。故也。其所以无咎者。有位。其所以匪孚者。亦有位矣。蓋位可以有。而不可以有之于心。元永貞者。忘乎其有位者也。此悔之所以亡也。按比辭曰。原筮。元永貞。比。五互艮。則元永貞爲艮德。然坤五曰。黃裳元吉。用。

六曰永貞則元。永貞實坤德。元永貞而悔亡。聖人所
以爲萃有位。箴者微矣。傳曰志未光者。蓋言比五光
而萃五未光也。志也者所以爲元者也。

上六齋咨涕洟。无咎。象曰齋咨涕洟未安上也。

証籤曰是爻也。卽初所謂有孚不終者。故得齋咨涕
洟之象焉。二師記曰齋卽咨。咨卽齋。皆嗟音之轉。蓋
嗟而又嗟也。齋咨未已。又益之以涕洟。所謂垂涕泣
而道之也。以四與五之匪孚。三之嗟如者。明知其无
攸利。究不能不上巽上之處。此極難爾。而謂其能安
之乎。傳曰未安上者。其情也。

坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

証籤曰。卦曰元亨而上之辭。則曰利于不息之貞。蠱籤曰。蠱之四德而寄之于升者是也。蹇五本升之二。升二固將爲蹇。五者蹇利見大人而升。曰用見焉。利見者大人之已成者也。用見則大人之未成者也。易言大人者十言利見大人者七。用見大人則升而已矣。南者離。由巽而離。方位之順曰南征。離故勿恤。吉者升階之吉也。

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

証籤曰。萃爲陽之萃而陰亦萃于下。故上爲亂萃。升

周易証籤

下經上

奎

爲陽之升而陰亦升于上故初爲九升且萃主兌而互艮巽升主巽而互震兌艮巽震兌爲四時故曰柔以時升

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

証籤曰睽五之傳曰往有慶睽四之傳曰志行其與此傳豈偶然之合哉蓋睽初變則未濟睽四之志行卽未濟四之志行蹇初變則既濟而互未濟故此傳之志行亦卽睽四之志行而此傳之有慶亦卽睽五之往有慶也曰有慶曰志行凡以言其變而蹇也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

証籤曰巽順坤亦順曰順德高大者巽高而坤大也

初之謂小。故繫辭傳曰復小。

初六九升大吉象曰九升大吉上合志也。

証籤曰。升之爲初。正象傳所謂柔以時升者。以其未升而必于升。故謂之九升。大吉者。卽卦辭之所謂元亨也。傳言上合志者。五大得志而初合之。猶損上大得志而初合之也。

証籤又曰。小過之辭曰不宜上宜下大吉。然而小過之初。則飛鳥以凶矣。則小過之大吉。升初當之。小過之傳曰。上逆而下順。升初順德也。

九二孚乃利用禴。无咎象曰九二之孚有喜也。

証籤曰。二辭與萃二同。然萃辭以變。本籤詳之矣。至

于升辭則以互與萃異。蓋升與泰。蠱同互歸妹。歸妹之震爲東鄰。歸妹之兌爲西鄰。二者互兌之初。正其所謂西鄰者。故曰孚乃利用禴也。用之不利則咎。利用故无咎也。傳曰有喜者。小過之四爲震初。震初爲喜。以小過之四來居于二。故曰有喜也。惟其然。故不以利用禴爲有喜。而曰九二之孚有喜也。

九三升虛邑。象曰升虛邑无所疑也。

証籤曰。坤爲邑。亦爲虛。虛者。虛無人也。邑何以虛無。人岐山之下也。爾雅不又云乎。虛山下基也。然惟岐山之下。虛無人。故太王得以遷焉。遷何以謂之升。衛風曰。升彼墟矣。凡此皆用舊師之義。與二師記異。故

引爾雅。又引詩。傳曰。无所疑。與遯上同。

六四王用亨于岐山。吉无咎。象曰。王用亨于岐山。順事也。

証籤曰。于卦誰爲王者。岐山。說者謂卽隨之西山。則兌者西矣。又未見所謂山者。王之用亨岐山。何說也。惟小過之四。震初爲王。下艮爲山。互兌爲岐山。于是以小過之四。下居于二。有王亨岐山之象焉。升虛邑者。太王爾。至于文王而遂曰王矣。隨當傾否之始。其亨西山也。初爲王。上五爻爲西山。則未嘗登山而亨之也。望也。望故謂之西山。西不止于岐而岐亦西也。小過之四。居于二。而用亨登山而亨之也。升中也。將

以二之中升之于五也。升中者以亨帝特于岐山爾。則不可以言西山也。岐爲周家受命之山故升中焉。傳曰順事者王居于四則不可以亨岐山惟居于二而亨岐山之禮成亦所謂上逆而下順者祭曰有事而艮爲事故曰順事所以釋吉无咎也。論在旣濟而升之二利用岐山在小過而升之二用亨也。

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也。

証籤曰兌爲階繫辭傳之論中孚者曰言語以爲階可証五之升階也。二師記詳著升階之法曰凡升階必拾級拾級必聚足連步禮注聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過又禮注連步據

足而言。拾級據階而說其實一也。臨之爲卦。兩震併則兩足併。至于升。越一等矣。而兩足併如故。謂非拾級聚足連步之法與。夫然則四亦階也。五亦階也。二之進于五亦猶是。升階而已矣。此五之所以爲升階也。五爲君位。則階爲君階。故升爲貞吉之升。而傳亦曰大得志也。

証籤又曰。升初與二。易爲明夷。卦辭曰南征吉。而五傳曰大得志。南征與明夷之南狩相因。大得志與南狩之志乃大得相因。

上六冥升。利于不息之貞。象曰冥升在上。消不富也。

証籤曰。豫上曰冥。豫詳本籤。蠱上艮。艮爲光明。艮消。

則不光明。故爲冥升。不息之貞者。乾之象。傳曰。君子以自彊不息。乾初爲富。蠱上本泰初。故傳曰。消不富。

証籤又曰。不息之貞。亦與明夷之明。不可息。相因。

三三坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎
貞大人吉以剛中也。有言不信尚口乃窮也。

証籤曰。卦以剛揜故困。然險以說者。能困而不失其所。故雖困而亨。否乾之上爲艮所。今來居于二。得下卦之中。是不失其所也。否辭曰。不利君子貞。同人之辭曰。利君子貞。今困之所以亨者。其惟君子之貞乎。君子貞而大人吉。以二剛中故貞。五剛中故吉也。大人吉者。否五之舊辭也。然究以困故。有言而不信。蓋卦從否來。又從咸來。咸上之滕口說。卽此傳所謂尚

口乃窮者也。

象曰澤无水困君子以致命遂志。

証籤曰澤在水上窮于辭故曰澤无水互巽爲致命。二于乾爲初爲志坎爲遂。

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。

証籤曰巽之爲臀見姤二籤初陰爲谷井之井谷是矣。谷而曰幽者重兌之變也以兌之爲幽故也。入于幽谷豐之上環而入之也。豐上曰三歲不覿此亦曰三歲不覿故知其爲豐上之環也。豐上之三歲不覿則曰闕其戶闕其無人此之三歲不覿則曰入于其

宮不見其妻。然而三歲不覲之文同矣。以知豐其屋。而天際翔。所以成其不解之困也。傳曰幽不明者。兌初雖變。然坎初方爲隱爲伏。則幽者仍不明也。此傳亦與豐四傳同。

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。

証籤曰。需初之辭曰。利用恒者。利用恒之浚也。則需已爲井矣。井覆之而爲困。困而需于酒食者。困于酒食焉。享以訓恭儉。燕以示慈惠。古天子方以酒食撫羣侯。但季世之侯。固有以酒食爲困者矣。雖然。今之困。二昔固爲咸。三乾鑿度。天子之朝。朱紱。諸侯之朝。

赤紱。咸三固互乾之爻。是居于天子之朝而朱其紱者。方來而居于二未久也。遽曰困于酒食乎。卦之三陰分處于上中下之三位。故上爲天神。初爲地祇。三爲人鬼。二五以陽爻居內外卦之中。與三陰有幽明之義焉。五之祭祭地祇。五之祀祀天神。二之利用亨祀。人鬼也。所謂以亨以祀者也。以征則凶。然不征則无咎矣。所以勸之使安于困也。傳曰。中有慶者。以困二之中。仍得咸三之艮慶。利亨祀。故雖困而慶也。証籤又曰。卦六爻皆困。而上有尚口之窮。需初旣以用恒伏井。而需傳其義不困窮。并以伏井之覆。

六三困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰。據

于疾藜乘剛也。入于其宮不見其妻不祥也。

証籤曰：艮陰爲小石。今艮陰在兩陰之中，是困于石。重坎象叢棘。今一坎故象疾藜。據者亦以艮手據之也。昔在咸三與上應，則上爲其妻。今爲困二與上不應，故入于其宮而不見其妻。一爻之中爲象者三，皆以咸三爲困二之變象。傳雖爲三言之實爲二言之。其曰乘剛者，惟二據于疾藜故三乘剛也。其曰不祥者，惟二之不見其妻故三亦受其不祥也。

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。

証籤曰：此招二之辭，憫二之困，故招之也。金車者，諸

三言人言
候之車。困而後來。故吝。五爲乾上。徐有說。故有終。咸
初之傳曰。志在外。困四之傳。則曰。志在下。又曰。有與
者。咸傳二氣感應以相與。

証籤又曰。徐徐遲也。遲者震象。二在乾爲初。故得震
象也。困與賁爲對合之卦。困二困于金車。故賁初曰
舍車而徒。

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。

証籤曰。坎爲刑。然艮爲鼻。而坎劓之。震爲足。而坎刑
之。尤坎刑之鑿然者。赤紱者。諸侯之紱。蓋至于劓刑。
而困于赤紱者至矣。四憫二之困。而曰。來徐徐。惟五

亦因四之憫而憫之。乃徐以兌說說之。以五之徐有說。故二言无咎。而四言有終也。五居中得位。卽卦辭所謂大人者。故有郊有社。而利用祭祀焉。兩利用對辭也。二爲乾初。故傳言志未得。五互巽。故傳言中直。與同人之五同。五上變則未濟。未濟互既濟。故傳又言受福。凡經傳之言受福者。皆既濟。既濟之受福者。禴也。禴且受福。而况于天地之祭祀乎。朱紱赤紱詳小義。

上六困于葛藟。于臲卼。曰動悔。有悔。征吉。象曰困于葛藟。未當也。動悔。有悔。吉行也。

証籤曰。以巽象象之。則爲葛藟。同人之巽爲莽。葛藟

者。莽之屬也。三四五互巽。則三爲葛藟。初二半巽。則初亦葛藟。故曰以巽象象之也。延而至于上。上者卦之極。故又曰于艱危。艱危。危也。曰動悔乎。信也。其有悔也。然而征吉也。以困極而將解也。傳言未當者。二也。以二之未當位也。二爲困主。故六爻皆爲二言之也。上曰征吉。亦爲二之征凶言之也。昔征凶而今征吉也。征者行也。吉行。故可以征也。吉行又與豐四傳同。則洵乎困初爲豐上之環也。