

周

易

證

籤

周易証籤

上經上

會稽茹敦和遜來著

三三

乾上 乾下

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

証籤曰此所謂乾元者也。按說卦傳震爲龍。乾不爲龍。然震者乾初故得以震象象之。

証籤又曰惟震故龍惟初故潛惟潛故勿用勿用者所謂藏諸用是也。易惟乾坤二卦有用九用六之文。而文言傳一則曰乾元用九再則曰乾元用九則勿用。蓋神于用者也。且大衍之數五十其用四十有九。

周易言
第言四十九而不言一。第言四十九之用。併不言一之勿用。然而四十九之用。皆一之用。卦之乾元。其諸著之一與。

九二見龍在田利見大人

証籤曰。見者不潛之謂。雜卦傳言兌見。又曰屯見而不失其居。易凡言田者皆震初。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

証籤曰。下乾方終而上乾又始。故曰乾乾。乾三故終日終日則夕矣。惕爲坎象。厲爲艮辭。

九四或躍在淵无咎

証籤曰。震足故躍。

九五飛龍在天利見大人

証籤曰小過有飛鳥之象而重坎之辭曰習坎習爲鳥數飛則飛者坎象也乾爲天固已而上有天道焉

上九亢龍有悔

証籤曰小過之上六傳曰已亢

用九見羣龍无首吉

証籤曰陽爲羣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

証籤曰乾元者乾之始而統全乾焉故繫爻者初龍而二三四五上無不龍也大者乾德乾以大始而坤以大終繫辭傳言坤之簡能遂曰有功則可大要之

周易前錄
坤大亦乾大也。右傳之釋元者。

雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以

御天。

証籤曰。雲。雨。皆。坎。象。離。爲。大。明。震。巽。皆。爲。始。艮。兌。皆。爲。終。言。二。五。之。爲。坎。則。以。品。物。括。四。爻。言。二。五。之。爲。離。則。以。終。始。括。四。爻。右。傳。之。釋。亨。者。

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

証籤曰。一。言。乾。而。坎。離。震。巽。艮。兌。之。皆。具。此。乾。道。之。變。化。也。所。謂。周。流。六。虛。而。不。可。爲。典。要。者。也。然。其。變。化。也。無。不。各。正。其。性。命。之。理。正。者。貞。也。亨。爲。禮。之。合。

而○利○爲○義○之○和○坎○與○離○合○離○與○坎○合○震○巽○艮○兌○之○合○也○也○亦○然○天○下○未○有○合○而○不○和○者○是○所○謂○保○合○大○和○者○也○也○則○其○貞○也○乃○利○而○貞○也○首○出○于○庶○物○而○萬○國○以○寧○此○利○貞○之○極○亦○元○亨○之○極○也○右○傳○之○兼○釋○利○貞○者○証○籤○又○曰○兌○爲○和○以○其○與○艮○合○也○此○言○坎○離○震○巽○之○皆○合○非○獨○艮○兌○而○已○故○謂○之○大○和○萬○國○者○坤○象○則○咸○寧○者○又○乾○坤○之○合○也○

象曰天行健君子以自彊不息

証籤曰天行言健而不言乾偶然爾。升上曰利于不息之貞。

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也

証籤曰。復之辭曰。反復其道。

或躍在淵。進无咎也。

証籤曰。巽爲進退。

飛龍在天。大人造也。

証籤曰。屯彖傳曰。天造。

亢龍有悔。盈不可久也。

証籤曰。乾上爲盈。繫辭傳曰。有規則可久。

用九天德。不可爲首也。

証籤曰。旣謂之羣龍。則未知其孰爲首者。易之言首者。五言无首者。二此與比之无首。文同而義異也。

証籤又曰大衍之數五十。用地數之十也。十而五分。之得五十也。分之掛之揲之。而得九六七八焉。則用地數之三十也。九六三五七八亦三五而繫爻者。乃用九六而不用七八。以九六變而七八不變。故也。於乾坤二卦。特著其例焉。非以用九爲乾之坤。用六爲坤之乾也。夫一卦之變。皆可以六十三。乾之所之。不必於坤。坤之所之。不必於乾也。蓋用九用六。明易例。非以明著例也。

証籤又曰。彖傳首出庶物。頌其美。而爻則戒其亢。用九之辭。又以爲雖首而无首也。易之義無窮。聖人亦不能以言盡之也。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
貞者事之幹也

証籤曰繫辭傳曰繼之者善也說卦傳震爲長子隨
五孚于嘉遯五嘉遯皆二五之應革二象傳曰行有
嘉卽遯嘉也惟離上有嘉爲坎離之合又繫辭傳理
財正辭禁民爲非曰義而說卦傳則曰和順于道德
而理于義凡易之言事者皆良也蠱上良故曰蠱者
事也而爻辭四言幹蠱

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞
固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞
証籤曰震爲顯諸仁又聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮

証籤又曰化而裁之謂之變推而行之謂之通通者
亨也惟變故亨也又曰變而通之以盡利惟亨故利
也至於元爲震德而言元者不必皆震貞爲艮德而
貞勝貞觀貞明貞夫一言貞者不必皆艮蓋易之爲
占亦復變動周流不可爲典要如此於各卦爻下詳
之

証籤又曰易之具四德者凡七卦其具者不必優不
具者不必劣夫子之釋之也或曰大亨貞或曰大亨
以正故本義之於乾亦曰乾道大亨而利於至正而
論者據文言四德之文以爲朱之迂孔也特是乾爲

天○德○其○利○也○言○利○而○不○言○所○利○則○利○自○爲○一○德○非○下○屬○于○貞○者○無○疑○左○氏○傳○穆○姜○引○此○文○以○釋○隨○蓋○斷○章○而○非○確○詰○尤○不○必○執○彼○以○繩○此○也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見世而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

証○籤○曰○說○卦○傳○坎○爲○隱○伏○而○繫○辭○傳○巽○稱○而○隱○以○巽○初○得○坎○初○象○也○且○雜○卦○傳○亦○言○巽○伏○矣○樂○與○憂○皆○坎○象○坎○之○在○上○卦○者○爲○樂○坎○之○在○下○卦○者○爲○憂○雜○卦○傳○曰○比○樂○師○憂

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐

博而化易曰見龍在田利見大人君德也
証○籤○曰○以○既○濟○剛○柔○正○而○位○當○言○之○乾○二○可○以○謂○之○
中○而○不○可○謂○之○正○然○既○已○中○矣○豈○有○不○足○於○正○者○故
師○之○彖○傳○曰○師○衆○也○貞○正○也○大○畜○曰○大○正○大○壯○曰○大
者○正○未○濟○二○之○象○傳○曰○中○以○行○正○可○証○不○必○之○於○德
而○必○之○於○位○易○無○是○例○也○易○惟○文○言○兩○言○誠○虞○師○曰
乾○爲○誠○

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

上○位○而○不○驕○在○下○位○而○不○憂○故○乾○乾○因○其○時○而○惕○雖○危
无○咎○矣

証○籤○曰○繫○辭○傳○曰○乾○以○易○知○坤○以○簡○能○以○天○言○之○則
知○貫○乎○元○亨○利○貞○以○君○子○言○則○知○貫○乎○仁○禮○義○信○配
之○於○五○行○則○如○水○火○木○金○之○有○土○也○知○之○則○能○之○知
與○能○不○得○分○爲○二○猶○土○之○與○穀○專○言○土○則○爲○五○行○兼
言○穀○則○爲○六○府○故○曰○五○六○天○地○之○中○合○此○易○義○之○至
精○者○也○至○爲○坤○初○而○坤○至○亦○乾○至○終○爲○乾○上○而○乾○終
亦○坤○終○知○至○知○終○者○乾○之○知○至○之○終○之○者○坤○之○能○幾
者○理○之○動○義○者○性○之○存○此○蓋○聖○人○說○易○之○至○精○者○也
証○籤○又○曰○進○德○者○進○賢○人○之○德○修○業○者○修○賢○人○之○業

易言信不言忠。今日忠信則忠亦信。爾忠信修辭皆兌辭。驕則亢矣。厲則危矣。

九四曰或躍在淵无咎。何謂也。子曰上下无常非爲邪也。進退无恒非離羣也。君子進德修業欲及時也。故无咎。

証籤曰。常者乾坤之通辭。邪者不正之謂。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也。子曰同聲相應同氣相求。水流溼火就燥。雲從龍風從虎。聖人作而萬物覩本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

証籤曰。此釋二五各言利見大人之意。上卦爲天下卦爲地。四上親上而利見五之大人。初三親下而利

見○二○之○大○人○繫○辭○傳○易○知○則○有○親○

証○籤○又○曰○風○雷○皆○有○聲○故○震○巽○爲○同○聲○山○澤○通○氣○故○
艮○兌○爲○同○氣○坎○離○之○爲○水○火○固○已○而○兌○以○密○雲○從○震○
龍○巽○以○風○從○艮○虎○又○以○盡○二○五○之○變○也○從○者○坤○辭○類○
則○乾○坤○之○通○辭○

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也

証○籤○曰○賢○人○在○下○位○指○潛○龍○而○言○而○上○不○能○有○以○輔○
之○輔○蓋○坎○象○故○比○則○曰○輔○也○大○過○棟○桡○則○曰○不○可○以○
有○輔○泰○之○大○象○則○曰○輔○相○天○地○之○宜○

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

証籤曰井初之象傳曰下也。又曰時舍也。彼傳并見於一爻。而此則以下屬潛龍。時舍屬見龍焉。蓋田下也在田時舍也。

終日乾乾行事也。或躍在淵自試也。飛龍在天上治也。亢龍有悔窮之災也。乾元用九天下治也。

証籤曰无妄之五其傳曰不可試无妄之上其傳亦曰窮之災。試有進退之意。蓋巽初象窮則變矣。又巽象傳申命行事。蠱彖傳亦曰天下治也。

証籤又曰此言在下者之既濟也。爲二之大人言之也。乾坤者天之道。既未濟則盡人以合天者也。易爲憂患之書。故于既未濟每三致意焉。井養而不窮矣。

雖未嘗無所濟而所濟者小終不得以既濟許之使
易井之初以居于二易井之二以居于初不居然既
濟矣乎井泥不食之爲下舊井无禽之爲時舍與此
潛龍之爲下見龍之爲時舍其辭若一焉今人兩讀
之而皆不知其爲既濟發也偶隙窺而得之又烏可
以嘿而息也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與
時偕行

証籤曰離爲文明

或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔
與時偕極乾元用九乃見天則

証○籤○曰○革○卦○之○四○變○則○爲○既○濟○極○猶○窮○也○極○則○變○矣○
此○言○在○上○者○之○既○濟○也○爲○五○之○大○人○言○之○也○

乾元者始而亨者也利貞者性情也

証○籤○曰○貞○者○其○性○利○者○其○情○

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛

健中正純粹精也

証○籤○曰○惟○精○故○變○惟○變○故○神○此○易○之○所○爲○極○深○而○研○
幾○

六爻發揮旁通情也

証○籤○曰○言○二○五○必○通○之○于○坎○離○言○初○三○四○上○必○通○之○
于○震○巽○艮○兌○旁○通○之○以○盡○其○情○正○所○以○盡○其○利○聖○人○

六十四卦繫象繫爻未有不旁通之者特于此舉其凡焉說卦傳發揮于剛柔而生爻又繫辭傳旁行而不流

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

証籤曰坎爲平

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

証籤曰三成而二見可見則見矣

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

証籤曰兌爲聚坎爲辨艮爲居而體乾元之仁以行

之。

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

証○籤○曰○陽○位○而○陽○爻○故○重○剛○不○言○龍○而○言○君○子○故○曰○上○不○在○天○下○不○在○田○

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

証○籤○曰○上○乾○下○乾○故○重○剛○四○不○言○龍○故○曰○上○不○在○天○下○不○在○田○而○又○不○言○君○子○故○曰○中○不○在○人○此○躍○焉○者○其○諸○龍○乎○其○諸○君○子○乎○此○經○所○以○或○之○之○意○也○躍○則○未○嘗○必○于○進○或○則○未○敢○顯○然○列○于○龍○則○猶○在○淵○者○遯○

世。无。悶。之。素。也。是。安。得。咎。也。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

証籤曰五之大人先天二之大人後二此蓋言先天後天同此一大人而非有二也繫辭傳曰與天地相似故不違

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

証籤曰進退以初爻而言存亡以中爻而言得喪以

上。爻。而。言。正。者。貞。也。唯。聖。人。爲。能。不。失。其。正。此。君。子。
所。以。必。自。彊。而。不。息。也。

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主句利

句西南得朋東北喪朋安貞吉

証○籤○曰○乾○爲○馬○坤○不○爲○馬○坤○馬○卽○乾○馬○也○旣○坤○則○馬○
不○得○不○牝○故○有○牝○馬○之○象○焉○君○子○卽○牝○馬○以○象○言○之○
爲○牝○馬○以○人○言○之○爲○君○子○猶○乾○之○爲○龍○而○終○日○乾○乾○
爲○君○子○漢○師○或○言○乾○來○據○之○乾○爲○君○子○亦○不○必○然○也○
其○有○攸○往○也○以○卦○畫○言○之○則○上○爲○先○而○初○爲○後○先○之○
則○倒○行○而○逆○施○故○迷○後○之○則○所○謂○乃○順○承○天○者○故○得○
主○而○利○是○牝○馬○之○利○也○以○卦○位○言○之○坤○位○西○南○艮○位○
東○北○朋○者○坤○也○安○于○西○南○之○位○則○得○朋○至○于○東○北○而○

喪○朋○者○坤○之○爲○艮○也○是○牝○馬○之○貞○也○安○于○牝○馬○之○貞○其○利○也○乃○其○吉○也○

証○籤○又○曰○得○主○之○主○卽○所○謂○坤○元○不○必○爲○震○而○實○爲○隱○然○之○震○焉○復○上○曰○迷○復○先○迷○也○井○辭○曰○无○喪○无○得○象○曰○至○哉○坤○元○萬○物○資○生○乃○順○承○天○

証○籤○曰○乾○初○爲○乾○元○坤○初○爲○坤○元○震○得○乾○之○初○而○曰○潛○則○亦○有○巽○象○巽○得○坤○之○初○而○曰○履○則○亦○有○震○象○資○生○者○震○也○在○乾○曰○大○生○在○坤○曰○廣○生○

坤○厚○載○物○德○合○无○疆○含○弘○光○大○品○物○咸○亨○

証○籤○曰○乾○不○息○坤○无○疆○是○其○德○之○合○也○益○之○象○傳○曰○民○說○无○疆○臨○之○象○傳○曰○宥○保○民○无○疆○

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

証籤曰慶者艮辭文言傳申之曰積善之家必有餘
慶終亦艮辭

証籤又曰說卦傳言八卦之方位易家著之於圖蓋
自五十五四十五兩圖而來乃天地理數之自然非
聖人之所能爲也其位以震兌坎離居四正以乾坤
艮巽居四隅乾西北而巽東南故乾之變自巽始繫
辭傳三陳九卦而終之以巽其義也坤西南而艮東
北故坤之變自艮始坤辭得朋喪朋其義也蓋乾靜
專動直而巽爲繩直坤靜翕動闢而艮爲門闕聖人

已。不。啻。再。三。申。之。矣。至。蠱。之。先。甲。後。甲。巽。之。先。庚。後。庚。亦。莫。非。此。義。証。籤。者。別。有。八。卦。方。位。守。傳。一。卷。以。其。爲。易。之。要。緊。非。籤。之。所。能。盡。故。也。

安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至

証籤曰。按說卦傳。乾爲冰。而坎艮之。于木爲堅。多心。堅。多。節。木。堅。而。冰。之。堅。可。知。曰。堅。冰。焉。霜。也。者。冰。之。微。也。坤。爻。而。直。以。乾。象。象。之。者。闔。戶。謂。之。坤。闕。戶。謂。之。乾。坤。固。隱。然。之。乾。也。履。者。兌。然。兌。之。爲。履。實。由。震。足。始。履。霜。之。履。蓋。以。震。足。履。之。也。夫。震。者。乾。初。也。

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

証籤曰鼎之象傳曰凝命。

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

証籤曰初直二方而三大動直見前籤同人五與困五其象傳皆曰以中直故曰初直而坤固爲方故曰二方坤大卽乾大已於乾籤詳之矣故曰三也習者因也重也重坎爲習坎則重坤爲習坤習之固利不習亦无不利甚言得主之利也爻之九六皆爲動動者恒辭艮爲光此傳曰地道光亦并下爻而言之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。

証籤曰。坤爲文。故亦爲章。坤三得兌象。兌口。故含乾五爲王。坤五不爲王。然坤亦乾也。三與五同功。故所從曰王事焉。以三之含章而貞也。其從王事亦僅矣。或者偶然爾。雖无成而有終。則以坤三之具良德。其无成也。正其所以有終者也。姤五含章。訟三或從王事。无成。各見本籤。

六四括囊无咎。无譽。象曰括囊无咎。慎不害也。

証籤曰。坤爲布。故爲囊。括者。結也。蓋以巽繩括之。三已含矣。而四又爲互坤之三。故重括之。括也者。含之至爾。

証籤又曰。離爲譽。大過爲離之互。而不成離。故其五
曰。无咎。无譽。坤四變。則將爲豫。四而合于小畜之互
離。今不變。故亦曰。无咎。无譽。

六五黃裳元吉。象曰。黃裳元吉。文在中也。

証籤曰。裳者下飾。二之象。而元吉。見于五。二中而五
亦中。所謂習之者也。五元吉。而二可知也。

上六龍戰于野。其血玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。

証籤曰。坤爲野。戰者妊也。說卦傳曰。戰乎乾。又曰。乾
西北之卦也。言陰陽相薄也。蓋陰陽不相薄。則不妊。
以卦位言。則以乾妊坎。以卦畫言。則以坤妊復。故皆
言戰焉。卦位主乎數。乾數六。六以五妊。一而爲坎。卦

畫主乎陰陽。坤上以盛陰。姤微陽而爲復。要其爲十月。爲陰陽相薄之際。則同其道。窮者窮。將復始。非先迷之失也。餘見文言。籤及方位守傳。

用六利永貞。象曰用六永貞以大終也。

証籤曰。艮爲永貞。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。

証籤曰。化光所以明喪朋之義。

坤道其順乎。承天而時行。

証籤曰。得主喪朋皆順以承天。此之謂以大終。

積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。臣弑其君。

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

証籤曰坎爲辨繫辭傳曰復小而辨于物則辨之早也霜之爲冰勢所必至順者所以釋至也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

証籤曰不孤謂得朋孤爲坎象睽爻兩言睽孤不疑者謂無履霜之疑

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

証籤曰代者相繼之義以重坤故曰代有終

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

証籤曰。豫之象傳曰。豫順以動。故天地如之。又曰。天地以順動。此兩言天地。蓋因彼文發也。動則爲震之蕃。不動則爲巽之隱。

君子黃中通理。正位居體。美在其中而暢于四肢。發于事業。美之至也。

証籤曰。上下各正其位。各居其體。而骨脈之理則通。就兩坤而言。二五其中。初三四上。其四肢。就二五而言。黃者其中。而裳者其事業。坤爲大業。而兼言事者。猶二之辭。言大而傳言地道光。一言坤則不得不兼。

言艮也。

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫立黃者天地之雜也天立而地黃証籤曰主乎戰者非坤也故龍之名不立則戰之義不成復初者震初震爲立黃而不爲血然所繫者坤上之爻離乎坤則震初而已矣未離乎坤于是乎以坤之上續乎復之下而震初有血象焉易有環變之法此雖環變之未成者而聖人特發其例也

三三震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

証籤曰。元亨利貞。全德也。屯何以具是德。以三爻變。則成。既濟所具者。既濟之德也。三之不變。遂不成。既濟而爲屯。所謂元亨利貞者。皆宿于无用而不可有所往矣。其曰利建侯。猶以元故也。侯者。震象。有攸往者。震辭。

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

証籤曰。乾剛坤柔。而震爲乾坤之始交。故震象交。難者。坎辭。此雖不過舉二體以釋名義。然屯繼乾坤之後。爲第一卦。遂已憂深患積。而不可解。如此聖人其

有。慨。乎。固。易。之。所。由。作。也。凡。九。五。之。卦。傳。例。必。表。其。剛。而。以。中。正。當。位。頌。其。美。今。首。變。其。辭。曰。險。中。此。屯。之。九。五。其。諸。異。乎。凡。爲。九。五。者。與。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

証。籤。曰。盈。爲。乾。三。象。卦。止。二。陽。則。五。不。得。爲。盈。而。曰。滿。盈。者。以。既。濟。之。五。言。之。也。五。居。天。位。未。嘗。非。大。人。之。造。以。三。之。隔。之。晦。盲。蔽。塞。遂。成。草。昧。之。象。焉。此。唯。洪。荒。之。世。則。然。則。所。謂。侯。者。蓋。以。得。民。之。故。爲。衆。所。推。而。非。五。之。能。建。之。而。所。謂。侯。者。亦。未。能。修。朝。覲。之。理。而。不。寧。也。雖。曰。利。建。侯。而。勿。用。有。攸。往。者。如。故。在。天。造。草。昧。不。得。不。爾。非。初。之。敢。于。跋。扈。故。曰。宜。焉。至。

比辭則曰不寧方來後夫凶矣寧爲來義非安義詳
二師記

象曰雲雷屯君子以經綸

証籤曰彖傳觀乎上下易之象而預言之曰雷雨此
則因其屯膏之本象而象之以雲雷經綸者治絲之
事既濟之交陰陽相間如治絲者之經綸焉以經綸
者以屯爲既濟也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴
下賤大得民也

証籤曰此言初爲觀上之變也在觀上則利居貞在
屯初則利建侯志行者省方觀民之志行

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

証籤曰二之于五正應也所謂匪寇婚媾者也而曰女子貞不字十年乃字者蓋三變則成既濟既濟之二五有不合焉者乎而需之十年乎唯三隔之而二五不得合于是併五之膏亦屯子上而不得下則三之一爻乃屯之所以爲屯者也夫屯與蹇類三之不具而既濟不成則其卦爲屯初之不具而既濟不成則其卦爲蹇但蹇三雖見險而止而二之爲王臣者未嘗不蹇蹇五之爲大蹇者未嘗不朋來其君臣之交未嘗不合也屯以三之故而夫婦之睽離乃至子

此○聖○人○蓋○歎○息○痛○恨○于○三○焉○而○不○能○不○爲○二○解○之○故○
曰○六○二○之○難○乘○剛○也○若○曰○初○剛○而○勿○用○有○攸○往○况○于○
二○之○乘○剛○者○乎○此○固○無○如○何○者○也○

証○籤○又○曰○易○之○言○十○年○者○凡○三○焉○復○之○上○曰○至○于○十○
年○弗○克○征○頤○之○三○曰○十○年○勿○用○于○屯○之○二○則○曰○十○年○
乃○字○皆○上○下○易○之○辭○屯○二○之○守○貞○不○字○者○至○于○十○年○
上○下○易○之○而○爲○解○解○之○爲○卦○坎○下○震○上○而○互○旣○濟○焉○
子○是○向○之○爲○五○者○居○于○二○男○之○下○女○也○向○之○爲○二○者○
居○于○五○鳩○鵲○之○義○也○夫○婦○之○禮○以○成○而○反○于○正○應○之○
常○則○以○中○無○隔○之○者○也○至○于○屯○之○爲○三○者○上○下○易○之○
爲○解○之○上○聖○人○乃○象○之○以○隼○隼○之○難○射○久○矣○必○射○而○

獲之而其悖以解也。非其悖于解。其悖于屯者也。故
籤屯者必証之于解。而後知十年乃字非虛設之辭
也。

証籤又曰。屯之。三言乘馬者。以其爲既濟之爻也。乾
爲馬。然合之爲良馬。分之則初爲駁馬。中爲瘠馬。上
爲老馬。既濟之。三陽而三陰。間之則二乘駁馬。四乘
瘠馬。上乘老馬。三獨不言乘焉。則以三獨非既濟之
爻故也。

六三卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。象曰
卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

証籤曰。此卽卦辭所謂勿用有攸往者。義見前後籤。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也
証籤曰二五隔于三而不能合至于初之與四亦正
應之爻自初至三爲震求自三至五爲艮與則三方
且媒合于其間豈但不爲之隔哉蓋言固非一端而
已于三則勿用有攸往于四則往吉无不利傳曰求
而往明也求則言其震明則言其艮也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
証籤曰屯五居中得位而實爲衰陽何則以其互剝
也彖傳雖曰雷雨之動滿盈然雷必自下之上而始
暢雨必自上之下而始洽今以三之隔之雷鬱于下
而不得上兩格于上而不得下故彖傳曰雷雨象傳

但謂之雲雷而已。自上。下易而爲解。于是雷鬱于下。者暢于上。雨格于上。者治于下。聖人遂曰。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。尙何膏之屯乎。則解者解其屯者也。益以知十年。乃字之云爲不可易也。

証籤又曰。易之言膏者。二屯五曰屯。其膏鼎三曰雉。膏不食鼎之與屯對合之卦也。鼎之外離爲雉。而雉之膏乃在屯。故鼎五黃耳。又將以屯五爲金鉉。玉鉉乾而後爲玉爲金乾也。者坎離之對合也。鼎三行塞。則雉膏不食屯。三入于林中。而五屯其膏。尤對合之顯然者也。

証籤又曰。小之貞吉。指二。大之貞凶。指五。坎施雖互
艮而未光。卽互剝衰陽之義。

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

証籤曰。坎血也。而泣自目出。以合鼎離。故觀巽爲長。
証籤論曰。卦辭曰元亨利貞。于卦求之。了不得其元。
亨利貞之所在。然而鼎五之辭曰。鼎黃耳。金鉉利貞。
此非屯五之利貞乎。利貞在金鉉不在黃耳也。其象
傳則曰。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。于是
乎以鼎五之元亨合之。屯五之利貞而屯之四德全
焉。蓋聖人之元珠如此。非象罔不能索之也。

証籤附曰。坎中爲憂。故兌初爲虞。虞之見于經者。唯

中孚之虞吉見于傳者。唯萃之戒不虞。三曰无虞。以萃四兌初屯。四非兌初也。而繼之曰入于林中。則猶以萃之上巽。故巽者入也。乾爲木果。故姤象杞而否象苞桑。林中者。猶坎兩陽之象。叢棘也。証籤又附曰。唯幾也。故能成天下之務。故艮爲成。而艮初爲幾。離中爲舍。

証籤補曰。六爻惟二五言屯。蓋易研之說。

三三二 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

証○籤○曰○臨○教○思○无○窮○覆○之○而○爲○觀○則○曰○省○方○觀○民○設
教○觀○五○下○居○於○初○而○爲○頤○正○所○謂○省○方○觀○民○者○也○至
頤○初○進○而○爲○蒙○二○遂○以○設○教○之○事○屬○之○則○蒙○二○之○我
卽○頤○初○之○我○亦○卽○觀○五○之○我○也○觀○五○下○居○于○初○則○觀
初○不○得○不○上○居○于○五○昔○在○觀○爲○童○觀○者○今○在○蒙○爲○童
蒙○昔○之○爲○頤○初○也○匪○我○求○童○觀○童○觀○之○求○我○也○則○今
之○爲○蒙○二○也○豈○我○之○求○童○蒙○哉○依○然○童○蒙○之○求○我○也
觀○之○設○教○以○神○道○神○道○之○教○莫○若○筮○在○蒙○二○爲○初○筮

告之再之而盥三之而鼎則不告則筮之貞也二師
記曰初筮蓋筮之一爻變者再三則筮之兩爻三爻
變者

証籤又曰筮爲乾象瀆者坎之兩陰所謂坎爲溝瀆
是也求與告皆震象在坎亦曰常德行習教事則又
蒙之變比辭曰原筮元永貞

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

証籤曰以亨行時中以頤言之兼二五昔不中而今
中也剛中而後專言二也頤辭曰貞吉其傳曰養正

則吉也。雜卦傳亦曰：頤養正也。頤之爲養，本無不正。蒙二之正，猶頤初之正也。而進居于二，則又得其位之正焉。聖功者，頤傳又曰：聖人養賢以及萬民。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

証籤曰：泉者水之蒙也。出者互震之辭。艮爲果，頤此行蒙亦此行果之而已矣。育德則育頤初之德而長之。蠱之振民育德，詳本籤。

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。

証籤曰：發者坤初之辭。發蒙有利用刑人者，而說其桎梏，以往則吝矣。噬嗑之初本頤初，而有履校之象。

所○謂○小○懲○大○誠○小○人○之○福○說○之○非○也○但○彼○經○第○言○履○
校○則○有○桎○而○無○梏○此○經○兼○言○桎○梏○以○二○坎○中○當○兼○桎○
梏○故○也○法○亦○坎○中○

証○籤○又○曰○彼○經○以○半○坎○象○校○此○經○亦○以○半○兌○象○說○蓋○
兌○而○說○其○初○者○

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

証○籤○曰○二○在○卦○辭○有○設○教○之○象○以○頤○之○變○也○在○爻○則○
山○下○之○泉○爲○羣○蒙○之○主○而○已○矣○包○者○蓋○以○革○離○包○之○
而○納○革○二○之○婦○對○合○之○象○猶○屯○之○于○鼎○也○坎○爲○家○故○
曰○克○家○其○謂○之○子○者○艮○兼○乾○坤○有○父○母○之○象○焉○家○人○
有○嚴○君○以○其○爲○大○畜○之○艮○故○上○九○威○如○而○象○傳○以○反○

身釋之可証。

証○籤○又○曰○坎○四○納○約○與○此○經○納○婦○皆○坎○離○對○合○之○辭○
彼○傳○曰○剛○柔○際○而○此○傳○曰○剛○柔○接○者○晉○辭○晝○日○三○接○
自○頤○而○蒙○晉○之○第○一○接○也○上○剛○接○之○四○柔○亦○接○之○詳○
見○小○義○

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女
行不順也

証○籤○曰○五○爻○皆○言○蒙○三○獨○不○言○蒙○蓋○屯○三○蒙○三○皆○頤○
三○所○謂○道○大○悖○者○也○屯○三○禍○屯○故○獨○不○言○乘○馬○已○晷○
如○前○籤○所○云○蒙○三○切○近○于○剛○中○之○二○其○惡○少○殺○然○終○
不○能○不○見○金○夫○而○慕○之○此○非○蒙○之○類○也○蒙○二○革○二○坎○

離合而爲乾。乾金故二爲金。夫見亦革離之見。

証籤又曰。三之爲位在小過。本艮剛之所居。上下易之而爲頤。于是乎艮剛居上。而上來居三。故在小過。則三爲上。夫在頤。則上爲三。夫今之在蒙。其于正應。亦未有易也。乃見金夫而欲夫之。豈特不有其正應。云爾哉。是直不有其躬也。以艮上固三之舊也。飛鳥之凶。固將不止。于是猶以其惡少殺之。故不言大悖。而但言行不順。恕辭也。按象艮陰爲身。艮陽爲躬。証籤附曰。姤辭亦曰勿用取女。卽乾初之勿用而析言之。詳本籤其餘言勿用者。凡九。皆始于小過。由小過而頤。則三曰十年勿用。由是而屯之勿用。有攸往。

蒙之勿用。取女。坎之入于坎窞。勿用。皆頤三也。卽一勿用而溯之。有因按之。有跡絲聯繩貫。如是尙何卦變之足云。其于泰于師于既濟于遯。皆言勿用。則皆自小過之勿用而來。亦各見本籤。

証籤又附曰。卽如由觀我而頤我。又由頤我而蒙我。驟得之以爲此我之一綫相嬪。蓋卦變之說則然。旣而核之全經。則鼎二曰我仇有疾。不我能卽。蒙我也。鼎也者。蒙之初筮而再三之者也。中字之二曰。我有好爵。吾與爾靡之。則以互頤故。小過之五曰。自我西郊。以頤之上。下易故。小畜之自我西郊。以初之復。自道復初。卽頤初。故是皆頤我也。至于井三之爲我心。

側以井上大成。井五將變而爲蠱。上蠱自三至上亦體頤。是亦頤我也。益之惠我德以益下。五爻體頤而上五爻又體觀也。是頤我而觀我也。舍是無言我者矣。卽一我而溯之有因。按之有跡。絲聯繩貫。又如是此。又非卦變之說所能盡也。特是他皆震我。唯觀五之我爲艮我。然象傳曰觀民則艮而將震矣。夫象則固有其將焉者也。觀三陰爻而亦曰觀我生。其義甚大。而其旨甚微。非附籤之所能悉。特詳本籤。

六四困蒙吝。象曰困蒙之吝。獨遠實也。

証籤曰。困爲坎象。以陽之陷于陰也。况陰而陷于陰乎。然四之所以爲困者。終以未濟之四故。有隱然之

互坎在。

証籤又曰陽爲實上遠于艮陽而下遠于坎陽遠者坤辭初微謂之獨則惠氏棟之說也。

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也。

証籤曰二五應故吉傳特明其巽以觀巽故也辭與家人二漸四同。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也証籤曰擊者以擊三三不言蒙而此言擊蒙不疑也其言不利爲寇坎五之變也傳言上下順者居上而下順之雖三之不順亦順焉擊之效也。

三三

乾上
坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

証籤曰需有孚者以兩中需五自大壯之四來雖未
爲大畜之艮而艮光已著故曰光亨利涉大川卽大
畜之利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
証籤曰大壯之初曰其孚窮今四進而五故不窮五
坎中則困今將進而爲大畜之上故不困困二曰困
于酒食矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有
功也

周易証籤

「經」

天

証籤曰由五之上故曰往。大畜利涉大川。需不利涉。大川需之利涉以大畜故必往而後有功也。詳見同人。人籤坤易從而有功。艮也。坎功震功皆艮功之變。

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂。

証籤曰下坎憂而上坎樂。見乾文言籤。

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。

証籤曰利用恒利用恒之浚也。蓋卦不可以四陽恒爲三陽之卦。故浚之而凶。需爲四陽之卦。雖浚之而利焉。傳以爲未失常所以釋其求深之咎也。

証籤又曰按虞師逸象以乾爲郊。今考之兌爲郊。爾。

乾不爲郊也。此之需于郊爲乾初。同人之同人于郊爲乾上。似乾之郊爲得。然小畜小過兩西郊其爲兌久矣。同人之郊亦將環之而爲兌者。需爻五言需于惟需于酒食爲本象。四需于血而四非血也。三需于泥而三非泥也。二需于沙而二非沙也。則初之需于郊豈得以初爲郊哉。蓋二三四之互兌而後郊也。郊之外爲野。兌二陽而綴以一陰爲郊之連于野。尤象之鑿析者。不犯難行三陽所同而傳特于初發之。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。

証籤曰：按說文沙爲水散石于易未有再也。此無可

証者或曰兌爲剛鹵故二象沙需互睽睽二女同居而志不同行則安得無言震始巽亦始艮終兌亦終惟郊故衍而在中

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

証籤曰震泥互坎井泥半坎泥爲坎陰象坎爲寇而至者坤初則亦坎陰矣不敗者成也與大有之積中不敗同大有亦指三言之

証籤又曰傳言自我此我與井三之爲我心惻同蓋需之與井異者初而已矣解三之辭亦曰致寇至其傳亦曰自我致戎詳本籤

六四需于血。出自穴象曰：需于血，順以聽也。

証籤曰：五本大壯之四，爲震出。今進而爲五，而四遂窈然成穴焉。則血之出也，自四之穴而出也。迫于險者，宜有凶。今不凶者，以四之能需，故順以聽者，需也。按象巽初爲穴，此爲坎初而得巽象者。

九五需于酒食，貞吉。象曰：酒食貞吉，以中正也。

証籤曰：酒食，坎象。三陽在下，以五之險，故需之。而五乃以酒食需三陽，則何險之有。此卦辭所謂有孚者也。懷諸侯而天下畏，畏者自畏，懷者自懷，不相妨也。上六入于穴，有不速之客，三人來，敬之終吉。象曰：不速之客來，敬之終吉，雖不當位，未大失也。

証籤曰。需。上。之。入。于。穴。環。變。而。爲。鼎。初。也。曰。穴。曰。入。其。象。鑿。然。卽。本。之。爻。辭。與。傳。得。四。証。焉。蓋。巽。爲。賓。如。觀。之。賓。王。姤。之。不。利。賓。皆。是。也。客。猶。賓。也。不。鼎。之。初。則。不。巽。不。巽。而。三。人。何。以。客。也。猶。是。三。陽。耳。鼎。則。三。陽。來。不。鼎。而。三。陽。何。以。來。也。需。五。當。位。鼎。五。不。當。位。不。鼎。而。何。以。言。不。當。位。也。震。初。爲。得。巽。初。爲。失。不。鼎。而。何。以。言。未。大。失。也。蓋。需。爲。酒。食。而。鼎。爲。烹。飪。義。本。相。屬。此。一。變。也。無。可。疑。者。且。變。鼎。則。五。之。將。居。于。上。者。也。然。而。終。吉。者。此。五。也。二。不。曰。小。有。言。終。吉。乎。其。時。五。未。居。于。上。然。而。終。吉。者。亦。此。五。也。聖。人。于。終。吉。雖。兩。言。之。而。究。未。嘗。有。兩。終。吉。也。豈。惟。需。之。兩。終。吉。

哉。需。變。而。鼎。則。鼎。三。卽。需。二。鼎。三。之。方。兩。虧。悔。終。吉。亦。卽。此。終。吉。也。此。又。証。之。五。也。

証。籤。論。曰。需。之。于。既。濟。一。間。耳。乾。中。變。則。既。濟。矣。乃。兩。中。未。嘗。不。孚。而。爲。乾。中。者。尙。不。免。于。小。有。言。也。則。孚。而。未。盡。孚。也。安。望。其。能。既。濟。乎。故。不。得。不。紆。而。之。鼎。鼎。三。行。塞。有。雉。膏。而。不。食。亦。未。能。爲。未。濟。者。幸。方。兩。有。虧。悔。之。機。庶。其。去。未。濟。不。遠。乎。蓋。需。必。之。鼎。由。鼎。之。虧。悔。而。爲。未。濟。猶。訟。必。之。革。由。革。之。改。命。而。爲。既。濟。也。屯。以。三。故。不。成。既。濟。必。上。下。易。之。由。解。之。射。隼。而。成。未。濟。蒙。以。四。故。不。成。未。濟。必。上。下。易。之。由。蹇。之。來。譽。而。成。既。濟。聖。人。于。乾。坤。之。後。首。列。此。四。卦。此。

四○卦○之○于○既○未○濟○如○弱○水○蓬○萊○卽○之○愈○近○而○去○之○愈○
遠○必○由○泰○否○隨○蠱○漸○與○歸○妹○巹○轉○曲○折○而○後○既○未○濟○
以○成○此○固○序○卦○之○微○意○

三三坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

証籤曰訟亦兩中故其有孚與需同然需不窒而訟
窒

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尙中正也不利涉
大川入于淵也

証籤曰无妄之初自遯上而來故彼傳曰剛自外來
訟二又自无妄而來故但曰剛來以其得中故能惕
則吉也許其中而究不許其正以有中正之夫人在
也訟不可成成之則終凶進而爲遯三不可見大人

則利涉大川則不利返而爲无妄之初亦不可也則
惟○有○惕○而○已○矣○惕○故○通○不○惕○不○通○也○卦○爻○之○旨○一○也○
淵○者○初○陰○象○巽○入○者○陰○之○入○以○陽○入○陰○而○亦○言○入○者○
終○以○淵○故○也○

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

証籤曰震作艮事坎謀而始則震巽共之夫訟當慎
于未訟之先在无妄之初猶可爲也至于訟之二而
已不可爲也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長
也雖小有言其辨明也

証籤曰初之爲訟小人之訟也不謂之訟謂之小有

言○而○已○矣○戒○之○以○不○永○者○既○已○訟○矣○卽○不○可○長○也○又
言○辨○明○者○以○坎○中○之○居○于○二○豈○不○能○聽○小○人○之○訟○其
于○初○之○爲○訟○者○固○將○辨○之○而○明○之○蓋○坎○中○爲○辨○互○離
爲○明○

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

証籤曰二固將聽初之訟者然以其居中得位乃敢
上與五訟橫甚矣至于不克訟始歸而逋焉于是邑
人三百戶皆可以无眚也逋與遯同義但遯者遠之
而已其爲四陽如故也至此之爲逋則直使變陽而
爲陰雖未嘗非遯之變實變之最奇者

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

証籤曰二通則三爲坤三舊德者坤三之舊德也卽所謂含章可貞者是也舊德而言食坎中爲食猶以二故也或從王事无成亦坤三之舊辭

証籤又曰坤三言无成有終此言終吉則進于有終矣初曰小有言終吉三之終吉亦卽初之終吉而非有兩終吉也坤三言可貞而此言貞皆言坤之爲艮也厲亦艮辭

証籤又曰二不通則終凶二通則終吉卦終凶而爻終吉蓋互以相明者

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

証彖曰否四曰有命无咎二險中而上訟則命將不行今二通則不克訟矣而四亦復卽于有命之舊也雖然卦不可以四陽惟其四陽也二乃以其險抗而成訟象故二不可以不通苟二之未通則四亦當渝蓋二通則初二三爲坤而三終吉二不通而四渝則初三四爲坤而四安貞吉需初而利用恒則傳曰未失常訟四而渝則傳曰不失未失與不失尤証之鑿然者也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

証籤曰。以五之中正。其吉宜矣。而何以元也。蓋治訟之道。必處高而聽卑。有二以抗于下。五之聽。雖欲卑而不能也。二適而五之聽。可以卑矣。五之聽卑。則五且下而居于二。五居于二。則未濟也。未濟之二。所謂乾元者也。故元吉也。此需五之吉。不過爲貞吉而訟五之吉。獨爲元吉也。

証籤又曰。卦之爲變多矣。訟固可以爲否。否亦可以爲未濟。今乃遁訟之二。以爲否。又易否之二五。以爲未濟。一爻之中。變而又變。卦之爲變。未有此例也。得無駭乎。然而証實有之矣。蓋艮象門。而半艮象戶。半艮者。一陽而又一陰是也。如豐二之爲戶。節四之爲

戶庭此固按之象而鑿然者。二通則坎而坤謂之邑。人可坤有三爻。謂之邑人三百亦可。而必謂之三百。戶則未濟矣。未濟六爻得半艮者。三舍未濟別無三百。戶之卦矣。以訟之四陽五變。卽可以成未濟。但以險健之相抗。豈有不使二通而反使五通之理。故必二通而後五可以下而聽焉。變而又變。正聖人設卦觀象。盡意盡言之妙。雖爲卦變之創例。讀易者勿駭也。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也。

証籤曰。乾爲衣。故坎中爲帶。乾上故終朝。坎險上抗。

而。乾。以。健。德。三。禘。之。再。申。歸。逋。之。旨。需。上。敬。之。終。吉。
訟。上。亦。不。足。敬。覆。卦。之。辭。

三三 坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

証籤曰。丈人者。長老之稱。易之言丈人者。未有再也。欲証之。無可証也。則証之于隨之丈夫。意其良乎。然良可以爲丈夫。而不可以爲丈人意者。其剝良乎。夫選將者。貴其老剝良老矣。而不免于衰。未可將也。上下易之。而爲謙三。則老而壯矣。則丈人之吉。而无咎者。謙三也。師辭之丈人。而以謙三當之。度天下之心。未有不駭者。然而勿駭也。聖人于一陽之卦。皆言行師獨謙上之。傳曰。可用行師。指三也。唯謙三而後可用。行師則以謙三當師之丈人。固非無証之言也。

証籤又曰師辭曰丈人吉无咎。而二辭曰在師中吉。无咎其吉无咎同。則二爲丈人矣。而必曰謙三之爲丈人者何。夫丈人謙三也。而未嘗非師二也。蓋謙三雖爲丈人。而不。在師中。由謙三以之于二。則丈人而在師中矣。必有此一變。而後師二爲丈人。師二爲丈人。而後可以當吉而无咎之占。不然而卦辭之丈人。幾于无所著也。

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。

証籤曰。師二之爲正。見乾文言籤。可以王者。可以爲比五也。比五曰王用三驅。毒証詳二師記。

象曰地中有水師君子以容民畜衆

証籤曰師與同人對合之卦也而此傳則全取同人之二爲義同人之二互異也而巽爲容臨傳曰容保民无疆以臨覆觀觀上巽故離四傳曰无所容恒三傳亦曰无所容則以離互巽而恒下巽故畜者以同人爲小畜之變故師五陰不爲多同人一陰不爲寡曰容民畜衆焉

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

証籤曰律爲坎象詳小義出者震辭則二爲復初之變也左氏傳曰執事順成爲臧逆爲否蓋古師之辭証籤又曰否者三陽三陰之卦然泰之上下交以互

震爲主。否之上。下不交。以互巽爲主。鼎初之辭曰利。出否巽故也。可証也。今以坎初得巽。初象亦曰否焉。臧于易。无可証。漢宋諸師皆訓善善。則應爲坤辭。失亦巽辭。見需籤。

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。

証籤曰。是爻也。五辭謂之長子。而二之本辭。並不謂之長子。第曰在師中。且吉而无咎。以丈人之占歸焉。言易者無不曰二也者。卽卦辭之丈人。亦卽五之長子。然天下有長子而呼之爲丈人者乎。此可一言決矣。故曰由謙三而在師中。謂之丈人。不可易也。至于

五而又謂之長子。以對弟子言之也。錫命者來而錫命于師中。以二在師中故也。同人之二爲巽命。同人之五爲王。由五至二。歷位三。曰三錫命。以師之丈人而錫命于同人之王。蓋旣爲對合之卦。則師與同人卽不得復分爲二也。

六三師或輿尸凶。象曰師或輿尸大无功也。

証籤曰。此卽五之所謂弟子輿尸者也。蓋二互震爲震初。而師互復則二又爲互復之初。復上之辭曰用行師終有大敗。安得不輿尸乎。以復初之得輿也。而乃以輿尸安得不凶乎。同一震也在師二則爲丈人爲長子。同一師二也。旣已膺三錫之寵矣。而又有輿

尸之凶。爻之中。兩象兩占。並見。且水火冰炭如此。故或之。然或者其兼而非其本也。其偶而非其常也。或爲異象。亦以同人之二故。

六四師左次。无咎。象曰左次无咎。未失常也。

証籤曰。以全卦言之。則二爲五陰之帥。以內外卦言之。則坎爲田。有禽而坤亦欲成師以出矣。五弱而二強。爲之四者。亦有畏而不敢。故左次未失常者。寬之也。維中爲次。坤中亦離中也。四雖互坤之中。于上坤爲左。曰左次。

証籤又曰。同人之四曰乘其墉。弗克攻。師四曰左次。對象也。師曰王三錫命。同人曰大師克相遇。合象也。

對合之卦而對又與合異也。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也。

証籤曰田有禽者震田而坎禽爲內外卦之象見前籤兌與艮合而爲乾故乾爲言此艮言也而艮手爲執則曰執言師爲比之覆比五互艮則爲師五者隱然有執言之象焉然究爲師五而不能爲比五雖利執言而究不能執言以往也則五之弱也尙可以无咎者居中得位坎禽雖險未敢抗也唯是以本象言之五居君位而以間外之任屬之于二二互震有長子之象焉以中行者倚任之得無可議者也以互象

言○之○則○二○爲○互○復○之○始○而○五○爲○互○復○之○終○所○謂○終○有○
大○敗○以○其○國○君○凶○者○五○當○之○矣○于○三○曰○師○或○輿○尸○凶○
于○五○曰○弟○子○輿○尸○貞○凶○皆○此○凶○也○在○復○固○凶○而○不○貞○
在○師○雖○貞○而○亦○凶○使○之○不○當○故○也○夫○然○故○任○將○者○必○
以○丈○人○不○然○必○以○長○子○而○勿○以○弟○子○也○正○象○互○象○有○
始○終○並○言○之○似○相○悖○而○實○不○相○悖○者○此○又○易○之○一○例○
愈○以○見○盡○言○盡○意○聖○人○之○密○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

証籤曰大君有命卽所謂王三錫命者一命曰開國
再命曰承家三命曰小人勿用

証籤又曰。王與大君。皆同人之五。艮爲大君。同人之五。互乾之上。亦可以言大君。繫辭傳。開物成務。開而當名辨物。皆不可以証開國之開。然而開者闢也。坤動闢。則開國者闢國乎。坎爲家。見蒙籤。証籤又曰。互復之初。雖爲弟子。而不爲小人。蓋爲弟子。則必用小人。爾然。則小人孰謂謂上也。上何以爲小人在剝之上。曰。小人剝廬。剝與復。初上相易。于是以剝牀足之小人。而剝其廬。傳早已爲之戒。曰。終不可用。而迷復者。乃用此剝廬之小人。以行師。所以大敗也。迨復變而師。聖人特申其終不可用之戒。而曰。小人勿用。丁寧之也。比與師爲覆卦。亦上下易之卦。

由師而上下易之。至于比。三曰比之匪人。至于否。三而遂曰否之匪人。愈流愈下。并求爲小人而不可得。則小人之流毒亦遠矣。凡言勿用者。皆從小過之勿用來。義見蒙。蠱小過之上。爲震上。而復上師上。皆大震之上。故用與勿用。蛛絲馬跡。尙隱隱可見者。如此。正功亂邦。象義自明。

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

証籤曰蒙辭言初筮比辭言原筮原筮者再筮也蓋一筮之得坤之比再筮之得比之萃以萃五之元永貞益以知比五之元永貞易言元永貞者比與萃而已故借萃以明比也

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

証籤曰坎爲輪輔者輪也疏詩者以輪無可棄之理故有縛杖于輻以防輔車之說在易可不用此義二師記未詳補之于籤焉上下五陰皆以應五初雖欲

爲○後○夫○而○不○能○故○曰○其○道○窮○

象○曰○地○上○有○水○比○先○王○以○建○萬○國○親○諸○侯○

証○籤○曰○比○之○五○陰○爲○萬○國○大○有○之○五○陽○爲○諸○侯○蓋○比○五○建○萬○國○大○有○之○五○親○諸○侯○

初○六○有○孚○比○之○无○咎○有○孚○盈○缶○終○來○有○他○吉○象○曰○比○之○初○六○有○他○吉○也○

証○籤○曰○大○有○之○下○五○爻○體○兌○爲○有○孚○坎○離○合○而○爲○乾○乾○爲○缶○比○五○與○大○有○之○五○正○坎○離○之○合○也○曰○缶○焉○乾○上○爲○盈○比○五○以○互○艮○之○爻○合○于○大○有○之○五○而○爲○缶○曰○盈○缶○焉○屯○初○建○侯○而○不○寧○在○比○初○則○不○寧○方○來○比○之○至○于○五○五○爲○艮○終○曰○終○來○焉○

証籤又曰。比之五陰。皆以比五。故五爻皆曰比之。而五又比于大有。故五曰顯比。以比之與大有比也。大有有孚。則比亦有孚矣。有孚比之。至于終來。豈特無後夫之凶哉。吉也。顯比之吉。亦初之吉也。豈特顯比之吉哉。大有威如之吉。亦其吉也。所謂有他吉者也。

六二比之自內貞吉。象曰比之自內不自失也。

証籤曰。中正而應。故貞吉。而不自失于匪人。二爲互坤之初。得巽初象。

六三比之匪人。象曰比之匪人不亦傷乎。

証籤曰。此匪人卽師上之小人。詳師上籤。否外君子。而內小人。而卦辭曰。匪人虞師。獨以否三當匪人。則

比三其卽否三乎特變其文不曰小人而曰匪人者蓋至於此而惡轉甚矣師陽在二泰之屬也比陽在五否之屬也否辭亦曰匪人虞師謂以坤滅乾故以三爻當之則其卽比之匪人明甚傷者艮象旅三傳曰亦以傷矣又繫辭傳莫之與則傷之者至

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

証籤曰得位故貞吉艮爲賢故大畜與頤皆曰養賢

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

証籤曰卦辭曰元永貞坤利永貞則永貞爲坤德而五之一陽所謂乾元者也五以一陽顯于五陰之中

爲震之顯諸仁故曰顯比焉

証籤又曰三驅見小義師五田有禽比五失前禽蓋覆卦之辭特所謂前禽者卽五之爲禽一驅之自五至四再驅之自四至三三驅之自三至二而杳不見所謂禽者則失之矣是五爲前禽而二失之也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

証籤曰卦辭曰不寧方來而前傳則曰先王以建萬國親諸侯則五之爲五固所謂首出庶物萬國咸寧者而上安得爲之首乎且初辭曰終來五之盈缶已終之矣而上安所終乎在經之意蓋曰乾之羣龍无首則吉而比之无首則凶也在傳之意蓋曰坤之利

周易証籤

上卷上

望

永貞者以大終而比上則无所終也

証籤又曰前師多以上爲後夫无首之凶卽後夫之
凶或以上陰不可以爲夫則曰五夫而上後之但易
例上首而初尾亦上先而初後今之取証無論號笑
否喜張弧說弧卽坤辭之得主震辭之笑言足矣故
斷以屯初爲後夫則後夫者虛象也其凶也蹈之則
凶不蹈之則不凶不必然之凶也且顯比之五而爲
後夫在屯膏之五則不爲後夫此不必然之凶亦凶
于比而不凶于屯者也

三三 乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

証籤曰畜者養之也離曰畜牝牛遯三日畜臣妾不
養何畜矣小畜以五陽畜一陰大畜以四陽畜二陰
小畜是姤之上下易大畜是遯之上下易陰微則當
養之陰壯則當止之故宋師或以爲止之然止之亦
所以養之也

証籤又曰小畜納兌于乾中小過納兌于坤中故與
小過之五皆曰密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而
志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

証籤曰。姤初未得位。上下易之。而居于四。爲得位。尙往者。正其所以得位者也。合于豫。四爲志行。能爲小畜。究未能爲乾。爲施未行。

証籤又曰。豫傳曰。剛應而志行。又豫四傳曰。志大行。象曰。風行天上。小畜君子以懿文德。

証籤曰。坤爲文。四雖一陰。而全具坤德。故曰懿文德焉。離曰文明矣。專言文。而不言明。蓋曰是坤也。非離也。

初九復自道。何其咎。吉。象曰。復自道。其義吉也。

証籤曰。重兌之卦。孚于剝。而爲履。此經之明文也。重巽之卦。之爲小畜也。則其初曰復自道。此亦經之明。

文也。復而言自道者。復辭曰。反復其道。初固復之道也。復四與初應。則傳曰。以從道矣。凡易之言復者。如訟之復。卽命泰之无往不復。城復于隍。睽之喪馬。自復解之來復。漸之夫征不復。不過曰震初而已。不過曰乾初爲震初而已。此之復自道。則直取復初之爻。以補巽初之闕。在復曰朋來无咎。在小畜無所謂朋來。則其无咎更可知也。故曰何其咎也。在復初曰元吉矣。在小畜雖不必爲元吉。而吉可知也。故經曰吉。而傳曰其義吉也。

九二牽復吉。象曰牽復在中亦不自失也。

証籤曰牽者巽之本象牽復之吉猶復自道之吉也。

牽之而復亦牽之而吉也。巽初爲失二牽于復初故不自失不自失則吉矣。在中故也。傳言亦者所以亦其吉也。姤初之傳曰柔道牽三之傳曰行未牽。

九三輿說輻。夫妻反目象曰。夫妻反目不能正室也。

証籤曰。此作輻。王本悞也。釋文曰。本亦作輶。則王本亦有作輶者。小義主輻。今主輶。

証籤又曰。輶者震初之象也。故大壯之四曰。壯于大輿之輶。卦無震矣。輶也者。豫四也。以豫四之爲震初故也。豫四之輶以小畜之兌說之對合之象也。

証籤又曰。輿說輶者對合之象。夫妻反目則卦之本象也。然而兩目不相視曰睽。反目則兩目不相視矣。

既云卦之本象而又以象睽以互故四正其互睽之爻也。

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

証籤曰有孚兌也曰血曰惕皆坎也去亦坎辭惟出爲震辭義詳二師記上卽象傳所謂尙往志卽象傳所謂志行合者豫四之合此孔子之明文也

九五有孚攣如富以其鄰象曰富以其鄰不獨富也

証籤曰有孚攣如中孚之五辭此亦言有孚攣如其爲中孚之變故也蓋卦之與中孚不同者三爾富爲乾象鄰爲震象富以其鄰亦所以言豫四之合不獨富者不使豫震之獨富獨爲初辭蒙籤言之矣

証○籤○又○曰○中○孚○之○五○言○有○孚○擊○如○以○五○之○互○艮○也○艮○
手○故○擊○也○中○孚○之○四○言○月○幾○望○以○二○之○互○震○也○坎○爲○
月○之○望○震○爲○月○之○幾○望○易○三○言○月○幾○望○皆○震○也○歸○妹○
外○震○中○孚○互○震○小○畜○無○震○而○合○于○豫○四○之○震○也○故○小○
畜○之○月○幾○望○與○中○孚○不○同○小○畜○無○艮○而○亦○言○擊○如○則○
以○上○擊○五○以○五○擊○豫○四○與○中○孚○之○擊○如○亦○不○同○易○之○
同○其○辭○而○不○同○其○象○者○每○如○此○輿○脫○輶○而○非○大○畜○之○
說○輶○血○去○惕○出○而○非○渙○之○血○去○逃○出○一○卦○之○中○而○指○
已○不○勝○屈○是○在○牽○辭○揆○方○者○矣○此○言○富○以○其○鄰○泰○與○
謙○言○不○富○以○其○鄰○震○鄰○同○而○其○所○以○爲○震○者○各○不○同○
亦○此○例○

上九既雨既處尙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

証籤曰。豫四震也。而互坎爲雨。合之于小畜之四。所
謂陰陽和而後雨者也。夫然而卦辭所謂密雲不雨
者。至是而既雨矣。既雨則彖傳之所謂施未行者。至
是而施行矣。處者巽辭。咸三五巽而其傳曰亦不處
也。旅四互巽曰旅于處。小畜之巽則既處矣。蓋以五
上爲乾德之積。而豫四震初又來載之。雖欲不處而
不能。但四雖有得位之貞。而本爲反目之婦。以月幾
望之震與之合。得毋益增其厲乎。則君子之征恐不
免于凶也。豫四之辭曰勿疑以五陰之強。竟至咨且

周易卷之三
而不前。故傳曰有所疑也。

証籤又曰震出而巽入亦震出而巽處。故孔子論同人之二曰或出或處。

証籤論曰小畜畜一陰大畜畜二陰二陰似盛于一陰矣。然以其氣其勢言之則一陰爲壯姤辭所以言女壯也。同人一陰必大師而後克履之一陰跛眇而不能啗人。小畜之四得位矣而君子疑之。蓋一陰之難畜較之童牛豨豶奚翅倍徙哉。至于大有而始順至于夬而始衰。古來言易者動以扶陽抑陰立論。然當陰之方盛。聖人豈別有一法以摧折之。不過曰濟之而已矣。言抑而不言濟。是終未知所以抑之者也。

証籤附曰。小畜既四婦而三夫。則征凶之君子。伊何人乎。不知在姤已先言之矣。姤之二曰。包有魚。无咎。不利賓。姤陰在初。則復初爲賓。上下易之。而小畜之陰在四。則豫四爲賓。則此君子者。賓也。悍婦鳴聲。凡在戚友。孰不望門而却步。或不得已而過之。則詬誶及之。征凶之凶。固卽姤四起凶之凶。而言易者不知也。且夫妻之反目。以互睽故。三籤言之矣。而此傳則以爲有疑。則睽之負塗。載鬼張弧。說弧其端已兆于小畜。此時反目之夫婦。尙不自疑。疑之者。反在豫四之君子。所謂旁觀之明。非乎。易理者。人情耳。聖人設卦。以盡人之情。舍人情而言易理。吾知其非易理也。

三三兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

証籤曰兌爲履艮爲虎而兌與艮爲對合之卦則以艮之二陰爲虎尾而兌之二陽若履之者然夫履虎尾者必不可之事也于是張兌口以咥人兌之咥人與卽虎之咥人也唯夫重兌之卦上兌孚于剝以剝艮之剛關上兌之口而有不咥人之象焉此履之所以亨也

彖曰履柔履剛也

証籤曰兌柔而乾剛此二體也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

証籤曰。此言三上之應也。唯其乾故不啞人而亨。

剛中正履帝位而不疚光明也。

証籤曰。此又指九五言之。坎中爲病。疚者病爾。今不疚者。以孚于剝。艮故。艮之象。傳曰。其道光明。謙之象。傳曰。天道下濟而光明。

象曰。上天下澤。履君子以辨上下定民志。

証籤曰。說卦傳列八卦之象。其序皆始乾而終兌。今之上天下澤。可謂得其序矣。辨者坎也。以謙三互坎。故繫辭傳以天尊地卑爲乾坤定。

初九素履往无咎。象曰。素履之往。獨行願也。

証籤曰。素白也。巽爲白。蓋覆象。漸二傳曰。不素飽。願。

者坤辭。

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也
証義曰震初爲道而二履之坦坦平也則坎也兌爲
幽蓋艮明故兌幽歸妹之二亦曰利幽人之貞矣坤
上爲亂。

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

証義曰兌不爲目則兌不得爲視亦不得爲眇今以
其互離而視之并于其未互離而眇之也乾不跛以
互巽而跛而兌固能履者也此經之眇與跛皆三之

互象故並見于一爻之中歸妹之二亦曰眇能視亦以兌而互離與此經同其初曰跛能履爲恒巽之變象與此經不同詳本籤

証籤又曰初曰素履往无咎矣二曰履道坦坦矣夫人之所履原不必皆虎尾初與二祇自覺其履之適而忘其所履爲何地也三眇矣而偏爲能視之眇跛矣而偏爲能履之跛自諱其疾而好用其長彼初不知天下何者爲虎尾直履之而已矣至于啞人而凶始知其虎尾也于是始號于天下曰吾眇吾跛不能履能視虎尾之所怒而眇與跛固虎尾之所不能怒也彼武人之爲于大君亦若是而已矣蓋若徐偃

王越無疆之屬。巽初爲武人。重巽之初曰利。武人之貞。

九四履虎尾愬愬終吉。象曰愬愬終吉志行也。

証籤曰。四之履虎尾。知其爲虎尾而履之者也。三有咥人之凶。則四不能不想愬矣。志行者謙之志行也。同一履虎尾。在三則咥人。在四則終吉。以見眇而跛者之自取其凶。非卦詞之誣也。

九五夬履貞厲。象曰夬履貞厲位正當也。

証籤曰。此爲上下易之明文。

証籤又曰。夬爲決義。四之于虎尾履之。而愬愬則猶未敢決也。至于五而決之。堯舜決于禪讓。湯武決于

月身言重 一
三
征誅人以爲聖人行所無事不知聖人之貞而厲也
聖人無地非虎尾無時非履虎尾之心而其履虎尾
未嘗不決

証籤又曰此傳與兌九五同

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

証籤曰此爻卽兌五之所謂孚于剝者也兌五孚于剝以剝之艮陽關上兌之口又卽卦辭所謂不啞人而亨者也

証籤又曰兌履虎尾而艮履兌口故兌陽謂之履艮陽亦謂之履艮陽所履三以互離之目視之謂之視履三之應上也

証籤又曰。考者成。成者良。祥卽慶。慶卽祥。皆良也。或曰。考者考之爾。然必其旣成而後可考。則考之之考亦成義也。易之言考者。蠱初考無咎。復五傳中以自考。言慶者。凡十有二。困三之傳曰不祥。

証籤論曰。漢師之說有所謂飛卦伏卦者。近師率以對卦合卦當之。謂此飛而彼伏。彼飛而此伏。若是者吾惑焉。意如履之孚。于剝小畜之復。自道當爲飛。浚恒之于舊井。當爲伏。姑存所見以俟來者。

証籤附曰。君子所履。小人所視。詩人之易學也。或哲或謀。或肅或乂。詩人之洪範學也。二師記所遺。附於籤。

☰☷ 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

証籤曰坎爲通萬物通言二五之一變巽爲同其志同言初上之一變

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

証籤曰乾下爲天氣之下降坤上爲地氣之上升此所謂天地交者也然而震爲交以震爲元黃元黃者

天地之雜則三四五之互震尤所謂天地交者也。巽財而艮成坎爲輔相財乾以爲巽成坤以爲艮則蠱也。所謂初上之一變也。至于以地輔天以天相地坤爲民而以乾左右之則既濟也。此所謂二五之一變也。井爲既濟之未成者則曰勞民勸相蓋與此傳相發巽爲工故爲財。

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也。

証義曰泰互歸妹蠱亦互歸妹變其初上而不變其互匡廩異而根柢同蠱者事也泰而不事其事則泰豈可長保故先甲後甲聖人甚重乎其蠱焉此所以有初上之一變也乾初確乎其不可拔泰則確與墮

兼之故可拔。巽爲茅。曰征。曰志在外。文自明。

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。

証。籤。曰。荒。義。見。二。師。記。蓋。言。坤。也。離。中。之。陰。賁。孕。全。坤。二。變。則。有。以。乾。包。坤。之。象。焉。故。曰。包。荒。乾。中。馮。子。坤。以。爲。坎。故。曰。用。馮。河。坤。遐。而。乾。不。之。遺。所。謂。不。遐。遺。者。也。坤。朋。而。不。復。爲。坤。所。謂。朋。亡。者。也。二。中。行。尚。而。居。于。五。亦。中。行。以。泰。之。下。乾。上。坤。有。大。震。之。象。則。又。言。得。焉。得。者。震。也。一。爻。之。中。爲。象。者。五。皆。以。言。二。五。之。一。變。泰。之。二。五。變。所。以。爲。既。濟。既。濟。而。後。泰。不。既。濟。不。泰。也。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚子食有福象曰无往不復天地際也

証籤曰。乾中平而蠱初則陂。巽既爲跛則亦爲陂矣。此據初上之一變言之也。既濟之五。固將復于二。而蠱上亦將復于初。无往不復則兼二變言之也。且自三至上。體復故傳以爲天地際。遂合三爻言之。

証籤又曰。二艱三貞而不及初。此又言初上之變。勿恤者。離也。此又言二五之變。其孚者。兌之互于食者。震之互于食爲儀禮饋食之食。小義言之詳矣。在既濟之五。曰東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。于食則不可言殺牛。并不可言禴祭也。然泰互歸妹。歸

妹互既濟則既濟之實受其福于此始基之矣况二五之變泰未嘗不可爲既濟乎易之言福者八言受福者四並詳各籤。

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。

証籤曰翩翩詳二師記不富以其鄰與謙五同但三者互歸妹之交則既濟所謂東鄰西鄰者三實兼之矣以三互震又互兌也震爲戒亦爲不戒三曰其孚四曰以孚一孚非兩孚傳曰中心願則又指二五之變而言。

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也。

証籤曰此互卦之明文也。泰互歸妹。故歸妹之五有帝乙歸妹之辭。今于泰五亦繫之者。明其互也。但歸妹爲兌下震上之卦。以兌歸震爲歸妹。而又以五陰歸二陽爲反歸。五者貴位也。于是有帝女之象焉。然一則曰不如其娣之殃。良再則曰月幾望則帝女之亢已可概見。泰以互歸妹之故。同一歸妹而兩象之則無所謂。袂之不良者亦無所謂。月幾望者。聖人設卦觀象。卦成而象生。泰爲天地交之卦。又以五降于二。二升于五。本交者而又交之。得婚姻之正。合匹配之宜。以成其水火之濟。安得不以祉而元吉乎。元吉也者。蓋坤元之吉。上坤之中而下居于二。則坤之元

也。祉者福也。祉與福皆坤也。至于歸妹爲征凶无攸
利之卦。五之以貴行者。聖人蓋不能無危辭而猶子
之以吉。不過因泰之元吉而吉之亦已。僅矣。夫帝乙
原不得爲殷之盛王。其所處之世亦原係泰極之世。
其所歸者亦原不必爲一妹。然卽一歸妹而有每况
愈下之勢。則泰豈可長恃乎。下此而遂曰箕子之明
夷。明夷之五一變。何嘗非旣濟與。

証籤又曰。中以行願。言二五之變。蓋卽四傳而申之。
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。

証籤曰。旣濟之五城也。而復于二之隍。壘上城也。而

復○于○初○之○隍○太○平○既○久○兵○革○不○生○城○爲○無○用○之○物○任
其○隕○廢○而○不○知○泰○極○之○象○也○如○此○則○應○用○師○庶○以○振
其○窳○惰○之○氣○而○聖○人○反○告○之○以○勿○用○師○者○蓋○泰○上○四
爻○體○復○泰○上○卽○復○上○所○謂○用○行○師○終○有○大○敗○者○而○可
以○用○師○乎○且○否○三○爲○匪○人○上○下○易○之○否○三○卽○泰○上○也
匪○人○而○可○以○用○師○乎○則○惟○有○自○邑○告○命○而○已○矣○故○雖
貞○亦○吝○也○傳○乃○卽○貞○吝○之○意○而○益○悚○之○曰○當○城○復○于
隍○之○時○豈○特○用○師○之○不○可○哉○卽○所○謂○自○邑○告○命○者○皆
亂○命○也○使○其○命○之○不○亂○而○何○以○城○復○于○隍○也○蓋○城○復
于○隍○固○有○命○之○者○也

証錄又曰既濟之辭曰初吉終亂既濟且終亂而况

于○泰○上○乎○既○濟○之○上○泰○上○也○既○濟○之○爻○卽○泰○爻○而○間○錯○之○者○也○

三三 坤下
乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

証籤曰。匪人說已見師上比三兩籤。然此經特曰否之匪人。若與比之匪人相別者。蓋比三猶濟處于衆陰之中。而否三則翹然爲衆陰之率。以顯與乾抗以力與四。剛四互艮。所謂君子貞者。乃首當其衝。利乎不利乎。大往小來。則與泰爲對文。上下易之辭。

彖曰。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。証籤曰。傳直述卦辭。而不釋匪人之義。以小人概之。

也。爻義亦不及匪人。爻與卦不同也。泰辭言卦之美。而爻則危之。否辭言卦之惡。而爻反幸之道。本一揆。而義取相足。匪人之象。象已明之。則爻不必襲之也。象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

証籤曰：榮于易無可証。然而震爲勇，勇有榮義矣。夫傳曰：施祿及下，儉者坤也。爲吝嗇，小過傳曰：用過乎儉。又旣濟之傳曰：思患預防，可以與辟難相証。

初六拔茅茹，以其彙。貞吉。亨。象曰：拔茅貞吉，志在君也。証籤曰：否與泰爲覆卦，爲合卦，又爲上下易之卦。泰必爲否，否必爲泰。泰之拔茅，泰之爲否也。拔初茅而以其彙，則三陽皆將拔之矣。否之拔茅，否之爲泰也。

拔○初○茅○而○以○其○彙○則○三○陰○皆○將○拔○之○矣○但○泰○之○拔○茅○
爲○蠱○上○之○艮○手○以○傳○之○志○在○外○知○之○也○否○之○拔○茅○則○
以○四○四○爲○互○艮○之○手○以○傳○之○志○在○君○知○之○也○

証○籤○又○曰○咸○初○之○志○在○外○者○四○渙○三○之○志○在○外○者○上○
皆○相○應○之○位○泰○初○之○志○在○外○何○以○知○其○非○四○而○必○于○
上○與○但○蠱○上○爲○不○事○王○侯○之○爻○固○外○之○尤○者○且○泰○初○
不○之○于○上○則○上○安○所○得○城○而○復○于○隍○乎○于○証○之○中○又○
有○証○焉○以○知○外○之○爲○上○无○疑○也○否○以○四○拔○初○茅○爲○益○
之○惠○我○德○故○曰○志○在○君○至○于○上○然○後○傾○而○爲○隨○若○當○
拔○茅○而○已○傾○則○當○其○上○而○无○可○傾○也○拔○之○是○四○而○非○
上○亦○非○一○証○而○已○也○易○之○同○其○辭○者○必○不○同○其○象○不○

可執于一也。

六二包承小人吉。大人否亨。象曰：大人否亨，不亂羣也。証籤曰：五者四上之所包，今乃下而承于二，故謂之包承。恒三之辭曰：或承之羞。羞者，初承者亦初矣。彼止初之一陰，故羞與承併于一爻。此經則巽羞之下，其羞未已，故三羞而二又承之也。五之大人下居于二，而承其羞，固爲否矣。然而亨者，蓋陽下而陰上，乃交濟自然之理。二之上居于五，原不得爲亂羣也。

六三包羞，象曰：包羞位不當也。

証籤曰：否三陰，初則貞吉，亨二則吉，亨三不貞，不吉不亨，羞矣。其曰包者，包承之爻。五下居二而爲未濟。

則三其互離者也。

証籤又曰。卦辭盛陰之勢。惡三之帥之也。謂之匪人。今初與二皆吉。雖匪人何能爲羞者。匪人之善機也。羞可包。匪不可包也。

九四有命无咎。疇離祉。象曰。有命无咎。志行也。

証籤曰。初傳曰。志在君。君者五矣。有命則拔茅之命也。四承五命而拔茅。則四且下居于初。四下居于初。豈特初之離其祉哉。二三皆離其祉也。前師皆以疇爲類。蓋在初謂之彙。在四謂之疇。志行與志在君爲互答之辭。

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

証籤曰復二曰休復否五曰休否皆坤中象大有之傳曰順天休命矣大有之五坤中也休否之坤中則以其亡故也二爲大人之否五爲大人之吉宜矣其亡其亡繫于苞桑心每念之則亦未嘗不憂蓋休之與憂固有並行不悖者以其乾中故兼得坎離之象焉餘義詳二師記

証籤又曰否曰大人吉困辭亦曰大人吉蓋困之大入亦能傾否者故其吉同泰曰朋亡旅曰射雉一矢亡皆中辭中孚曰馬匹亡亦兼離之中也苞桑詳小義

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
証籤曰傾者傾而爲隨也序卦傳曰以喜隨人是矣
已畧見初籤其曰傾則有毀折之義焉

三三離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

証籤曰野者坤也坤上曰龍戰于野同人之卦五爻同而二不同于是欲去其不同以歸于同則同二其汲汲矣然彼我之界立而黨援之勢成陰陽水火天下之心日以紛紜而不可靜故五陽之同二也私也所謂同人于宗者也同人之同師也公也所謂同人于野者也古有大同之世其諸于野之謂乎夫安得而不亨乎

証籤又曰二師記曰易之言利涉大川不利涉大川者凡十有二重坎之卦中四爻之互艮震者有舟象

爲○雖○不○言○利○涉○實○利○涉○之○本○也○曰○渙○曰○中○孚○其○互○艮○
震○與○坎○同○而○渙○曰○乘○木○有○功○中○孚○曰○乘○木○舟○虛○則○傳○
已○鑿○言○之○矣○曰○蠱○曰○大○畜○以○上○四○爻○爲○舟○益○以○下○五○
爻○爲○舟○頤○以○艮○震○爲○卦○則○直○以○六○爻○爲○舟○
証○籤○又○曰○互○舟○者○以○艮○震○蓋○能○動○能○止○者○利○涉○之○才○
也○且○震○爲○未○涉○之○大○川○艮○爲○既○涉○之○大○川○易○之○言○利○
涉○者○蓋○如○此○而○同○人○與○謙○有○異○焉○同○人○所○涉○者○師○之○
大○川○而○謙○之○大○川○又○以○履○涉○之○者○也○但○謙○三○互○坎○一○
爻○而○兼○具○能○動○能○止○之○才○同○人○無○是○也○則○同○人○爲○尤○
異○他○若○訟○之○不○利○涉○大○川○以○入○于○淵○故○訟○二○而○入○于○
淵○无○妄○也○无○妄○下○四○爻○亦○其○互○艮○震○者○也○未○濟○三○之○

利涉仍爲盡之利涉。詳本籤。否曰不利君子貞。同人曰利。君子貞。義本不關而詞若相屬。偶然爾。

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。唯君子爲能通天下之志。

証籤曰與師二合而爲乾。故曰乾行。卦辭所謂君子貞者師二也。故曰能通天下之志。

象曰天與火同人。君子以類族辨物。

証籤曰二曰同人于宗。族其統宗者也。義詳二師記。未濟傳曰慎辨物居方。又繫辭傳復小而辨于物。

初九同人于門无咎。象曰出門同人又誰咎也。

証籤曰。此姤上之環變也。姤上爲乾三。有艮門之象。隨初從否上來。亦乾三。則曰出門交有功。

六二同人于宗。吝象曰。同人于宗。吝道也。

証籤曰。出門同人。雖不能指其處。然而遠近未可量也。于宗則不出門矣。不出門則其同幾何。據禮有百世不遷之宗。有五世則遷之宗。易家則虞師曰。乾爲宗。

証籤又曰。乾之爲宗固也。然而睽五曰。厥宗噬膚。則又二五之應也。同人之二應五。則以五爲宗。睽五應二。則以二爲宗。蓋宗固有主義矣。卦五爻皆陽。而二以一陰介乎其間。五未嘗不與之應也。而且將以大

師克之。克之而相遇也。則所以爲應之道也。今二不問己之爲陰爲陽。第以位之相應而強以同之。謂他人父謂他人昆。此莠人所以滅郤也。宗云乎哉。夫安得而不吝乎。

証籤附曰。叔重許師曰。二五同性。故爲宗。合義不合姓。合姓吝也。蓋姓與性通。此與晉語司空季子之論合。存之以見古師之義遠有淵源。並以見春秋以前不言易而易學存迥非後人所及也。

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。

証籤曰。戎指二。蓋夬戎也。夬二以莫夜有戎而惕號。

此則夬戎之復于二者矣。莽爲巽象，伏亦巽象。坎爲隱伏，而巽得半坎，故亦爲隱。爲伏見乾文言，籤二不。甘于伏也。遂欲升于四以侵五，而五方欲以大師克之。其能興乎三歲者，自二至四，歷位三高陵見漸五籤興見賁二籤。

証籤又曰：傳言敵剛明二戎之爲夬戎也。在夬則三與上應，在同人則上與三敵。伏莽不興，則五陽之行何不安之有。安行云者，慰之去其畏也。

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。

証籤曰：以二五之應也。故親之則爲宗，以陰陽之疑。

也。故。忌。之。則。爲。戎。四。與。五。同。體。而。介。乎。親。與。忌。之。間。
且。亦。有。去。不。同。以。歸。于。同。之。志。因。而。計。決。于。攻。焉。然。
二。雖。一。陰。居。中。得。位。隱。然。敵。國。非。四。所。能。攻。矣。其。弗。
克。也。宜。也。意。中。非。意。外。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

証。籤。曰。是。爻。也。所。謂。同。人。于。野。者。也。離。號。咷。而。震。笑。
同。人。之。離。而。以。師。之。互。震。合。之。其。象。也。言。五。行。者。以。
水。能。滅。火。故。曰。克。然。水。能。克。火。亦。能。濟。火。其。克。也。卽。
其。濟。也。不。曰。相。濟。而。曰。相。遇。者。師。互。復。而。同。人。互。姤。
姤。者。遇。也。同。人。體。乾。而。二。陰。師。體。坤。而。二。陽。師。與。同。

人。合。而。乾。坤。同。

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

証。籤。曰。上。環。于。初。則。成。兌。有。郊。象。焉。同。人。于。郊。未。能。干。野。也。故。傳。曰。志。未。得。无。悔。而。已。矣。不。亨。也。夫。唯。君子。爲。能。通。天。下。之。志。矣。

三三乾下
離上

大有元亨

証籤曰。比之元。乾元也。大有之元。坤元也。然而坤元。即乾元。乾坤非有兩元也。兩元合而一。故亨。

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。

証籤曰。大有之互夬。夬辭曰。揚于王庭。而此傳曰。揚善易之言。揚者。未有三也。揚者。坤善。則遏者。乾惡。上曰。自天祐之。孔子又釋之曰。天之所助者。順矣。休命。則覆卦之詞。

証籤又曰古師之說皆以乾爲善爲積善以坤爲惡爲積惡今反之者據孔子也按坤文言傳曰積善之家必有餘慶坤也卽所謂喪朋之慶也積不善之家必有餘殃坤之變而乾也所謂履霜堅冰至乾爲冰也噬嗑何校惡積罪大亦乾非坤也他若睽初之見惡人遯傳之不惡而嚴無非乾者是何也蓋剛有剛之德亦有剛之病洪範六極五曰惡六曰弱弱者柔則惡者剛矣惡者乾則善者坤矣過于易爲稀詞無可証者

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也証籤曰大有之初爲乾初乾初則震震則有交而曰

无交者不以乾初予之也。蓋四陽駢肩而接跡。初自以爲乾初實不足爲乾初。故直謂之无交。无交則將爲鼎初之顛趾害矣。害者巽初象也。害則咎矣。旣謂之害而又曰匪咎者。以二之能艱。故并其初而无咎也。傳不釋匪咎无咎之義。而特明无交之害爲三傳發也。

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也。

証籤曰震初爲民所載而二曰大車以載且有攸往亦震辭則二真震初二真震初則二真乾初因直以无咎予之。二中三四爲中之所積曰積中需三籤以

不敗爲成固已。然此傳之言不敗則又對鼎初之顛。趾言之。二不敗則初亦不敗也。故二无咎。初以二之能艱亦无咎也。

九三公用亨于天子。小人弗克。象曰公用亨于天子。小人害也。

証籤曰。九二互乾之初爲震。九三互兌之初亦爲震。震爲公。九三爲公。以亨于五。則下乾之三陽爲羣侯之旅朝者矣。然小人者。則豈能亨于天子哉。傳特明之曰。所謂小人者。非他。卽初之所謂无交而害者也。蓋初不變則可以亨。初變則不可以亨也。

九四匪其彭。无咎。象曰匪其彭。无咎。明辨哲也。

証籤曰。彭者易之稀辭。于易無可証。二師記証之于詩。証之于說文。而終不愜也。令升干師。以爲彭亨之彭。較善矣。蓋四陽積而爲大壯。彭亨壯辭也。猶肥遯之爲肥也。大有者有大。今曰匪其彭。則彭非五之有也。孰有之比。五有之所以明其合也。傳曰。明辨哲者。大有之五離。明比五坎。辨明辨併以成其哲。亦所以明其合也。

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。

証籤曰。大有之爲孚。固矣。初乾初宜有交。而謂之无交。四離初宜无交。而謂之交如。彭故也。彭則爲大壯。

之四也。比五互艮。故謂之威如。威如者。比五之合也。則其吉亦顯比之吉矣。

証籤又曰。同人與師合。故曰唯君子爲能通天下之志。今大有互兌。而又與比合。是信以發。同人之志也。蓋發者。坤初之辭矣。乾易而坤簡。无備。猶曰未備云。爾。威如之吉。而全乎其爲乾矣。无備者。備矣。

上九自天祐之吉。无不利。象曰大有上吉。自天祐也。

証籤曰。上爲天位。曰自天。然又夬初之環。夬初乾初也。則亦曰自天。此與大畜之天衢同。天祐之。豈特无无號之凶哉。并無所謂不利。卽戎者。

☷☷ 艮下
坤上

謙亨君子有終

証籤曰。蓋乾三之。君子而兼謙三之。有終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

証籤曰。此與剝上下易之明文也。言天道地道則又有泰義焉。二互坎爲濟。互震爲行。

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。尊而光。卑而不可踰。君子之終也。証籤曰。尊而不光。則居上位而驕。卑而不可踰。則在下位而憂。知至至之。可與幾。知終終之。可與存。義此爲君子之終。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

証籤曰。謙之互震。爲天道之下濟。尤有自上下下之義。故彖傳象傳兩言益焉。

初六謙謙君子用涉大川。吉。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

証籤曰。剝之天道下濟。先濟而爲復。此謙謙之君子。復初也。使非復初而何以君子也。蓋三之君子。固卽卦辭之君子。而初之君子。又卽謙三之君子。特以所處之位不同。故傳之釋謙謙者。謂之卑以自牧。牧者養也。卑以養其謙。亦以養其涉大川之才也。此謙謙者。鬻鬻若無能焉。然用涉大川可也。以謙謙者。固君

子也。君子固不可量也。

六二鳴謙貞吉。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

証籤曰：初爲復，初則二當爲師。二師二互震，故鳴不言。君子者，初君子三君子，則二之君子可知也。且師之爲貞舊矣，以貞表其吉，而二之爲師二益可知也。初亦能鳴而不鳴，不鳴所以爲謙謙者也。二鳴之而中心得不鳴之，而不得則非飾謙也。

九三勞謙君子有終吉。象曰：勞謙君子，萬民服也。

証籤曰：互坎則勞，互震則鳴矣。于三言勞而反不言鳴者，謙可鳴也，勞不可鳴也。孔子所云勞而不伐，有功而不德，正以言其不鳴也。勞而不鳴，則萬民服矣。

萬民坤也。服亦坤辭。涉大川之謂勞。

六四无不利。撝謙象曰无不利。撝謙不違則也。

証籤曰。撝者手撝之。却之也。義詳二師記。以三之勞也。不但不敢鳴其勞。而并撝其謙。若曰吾謙也乎哉。則謙之至也。

六五不富。以其鄰利用侵伐。无不利。象曰利用侵伐。征不服也。

証籤曰。六爻惟五不言謙。然曰不富。則亦謙矣。夫謙者德之盛。而非弱也。有以其鄰之象焉。此與泰四之離同。故皆曰不富。以其鄰。然泰四之以其鄰。以勢以之。勢盛而冰炭可合也。謙五之以其鄰。以分以之分。

嚴而臂指可聯也。下尺寸之詔而四方諸侯之長莫敢不奔走。旣曰利用侵伐。又曰无不利。則利之至也。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。

証籤曰。上又曰鳴謙則應爻之辭。利用行師卽五之利用侵伐。然用之以侵伐三之所不敢辭。用之以行師則三之所不敢任。不敢任故勞謙而不鳴者。其鳴不得不達于上也。傳曰志未得原之于三之心。而曰可用行師征邑國。決之于三之才也。用侵伐用行師卽所謂用涉大川者。

証籤又曰。經曰利用行師。傳變其文曰可用行師者。

蓋剝上剝廬之小人。彼傳曰終不可用。已于師上籤
詳之。然剝上之小人不可用。而剝上之君子可用。則
謙三有終之君子。卽剝上得輿之君子矣。有終者良
之所成。終得輿者良之所成始矣。