

周

易

證

籤

周易証籤

下經下

會稽茹敦和遜來

三三

巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

証籤曰邑者坤也恒本泰坤之改今恒四往居于五則恒五來居于四是又改其坤也有改邑之象焉而恒初之所浚者如故故曰不改井坤初得主坤上喪朋今坤之三爻分處于初四上之三位初不可謂之得主上不可謂之喪朋第見其四往五來一陰所處即成一井故曰无喪无得往來井井也坤初爲至故

初有汔至之象。未見巽繩之及于井。而先羸其瓶。則凶。瓶者缶也。乾爲缶矣。闕乾初是瓶之羸也。

象曰：巽乎水而上水井，井養而不窮也。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。証籤曰：巽乎水，渙也。而上水，則渙之上下易也。渙剛來而不窮，故上下易之亦井養而不窮。漸之動不窮，因乎渙也。漸上五爻體渙也。需之困窮，因乎井也。需初變則井也。恒四不中，井五以剛中而井養之功大成于初，則未也。雖然未繙井可也。羸其瓶不可也。

象曰：木上有水井，君子以勞民勸相。

証籤曰：坤民而坎勞之，泰之象。傳曰：輔相天地之宜。

兌傳曰民忘其勞又曰民勸矣哉。

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。

証籤曰井泥者有泥而无水无水則不食是何也以其爲舊井故也此井恒初之所浚卽卦辭所謂不改之井邑已改矣而廢井存焉禽且无之况于人乎按恒四曰田無禽與恒初爲應爻恒四之无禽卽恒初之无禽故于此曰舊井无禽傳曰井泥不食以其卦之下也舊井无禽者改邑之後不但人舍之而禽亦舍之時爲之也。

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也。

証○籤○曰○井○爻○皆○以○陰○爲○井○以○陽○爲○井○之○泉○初○泥○爾○無
所○謂○泉○也○二○有○泉○矣○然○僅○足○以○射○井○谷○之○鮒○而○不○可
以○汲○汲○之○不○免○于○甕○敝○漏○也○坎○初○爲○谷○蓋○井○底○最○深
之○處○爲○井○谷○鮒○者○巽○初○象○也○解○之○射○隼○旅○之○射○雉○皆
以○陽○射○陰○則○此○之○射○鮒○以○二○射○初○有○變○而○旣○濟○之○象
焉○甕○敝○漏○卽○卦○辭○所○謂○羸○其○瓶○則○仍○巽○初○之○本○象○傳
曰○无○與○者○以○二○之○泉○无○可○與○者○與○之○以○井○谷○之○鮒○故
射○鮒○也○困○本○咸○變○而○咸○之○二○氣○感○應○爲○已○成○之○與○故
四○傳○曰○有○與○井○本○恒○變○恒○之○雷○風○相○與○爲○未○成○之○與
故○此○傳○曰○无○與○

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰

井。渫。不。食。行。惻。也。求。王。明。受。福。也。

証。籤。曰。積。二。陽。則。泉。盛。故。二。止。內。射。而。三。且。外。渫。渫。者。泄。也。二。師。記。曰。或。則。內。射。或。則。外。渫。惟。不。甃。之。井。則。然。矣。可。用。汲。而。不。汲。渫。之。于。無。用。之。地。故。曰。爲。我。心。惻。也。可。用。汲。者。無。羸。瓶。之。凶。也。泰。初。之。五。爲。王。互。離。爲。明。並。受。其。福。並。初。與。二。而。受。旣。濟。之。福。也。

証。籤。又。曰。上。爻。井。收。勿。幕。而。大。成。則。變。而。爲。蠱。蠱。上。四。爻。體。頤。故。三。曰。爲。我。頤。我。也。傳。曰。行。惻。亦。震。行。也。恒。之。爲。卦。無。艮。與。而。有。震。求。故。二。傳。曰。无。與。而。三。傳。曰。求。王。明。惻。者。心。病。五。坎。中。象。

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

証籤曰。古之爲井者。穴地以出水而已。後世乃益之。以甃。雖然。井不甃而咎。甃之而无咎也。傳曰。修井者。甃爲修之始。至收而勿幕。爲修之成。聖人之所以爲。既濟。養天下于不窮。如繫辭傳十三卦所云。其道未。有不出于修者。而漫云。任其自然。非所聞也。修也者。良象也。

九五井冽寒泉。食象曰。寒泉之食中正也。

証籤曰。坎爲泉。乾爲寒。寒則冽矣。寒也者。泉之德也。上六井收勿幕。有孚元吉。象曰。元吉在上。大成也。

証籤曰。井收者。陸師謂之井幹。蓋恐人之誤入于井。而爲之限。卽後世所謂井欄者。幕者。以布幕之。坤爲

布則亦坤爲幕收之而勿幕言汲者之多也然必五
陽之于上而後可以象收惟上之象收而後可以象
勿幕三籤言上變而蠱是矣二三四互兌爲有孚泰
初變而爲恒四由恒四而井五又由井五而往居于
上泰初爲乾元其吉也是乾元之吉也而傳亦曰元
吉在上大成也井冽寒泉食非井之元吉乎五居于
上是元吉之在上也艮而後言成元吉在上而大成
是蠱上之艮也

三三離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

証籤曰革者變也變其四也變兌而之坎以爲既濟也其曰已日則納甲之法也納甲之法坎納戊而離納已既濟上坎下離爲戊已之合今之離爲配坎之離則亦爲配戊之已曰已日焉孚者兌也四變則无兌无兌則不孚然而不孚之孚乃真孚也惟既濟故元亨利貞而四德具悔亡卽四之悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

証籤曰卦澤火耳而傳言水火相息並不言澤火相息蓋此儼然未變之兌卽此隱然將變之坎象之當

其未革則二女同居不相得而水火有相息之勢。革之則水火不但不相息而有相濟之功。其關鍵在于四之一爻。此固革之所以爲革者也。睽爲革之上下易故亦爲二女同居而志不同行。與志不相得則不同。

巳日乃孚革而信之。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。

証義曰：革而當者剛柔正而位當也。革兌而互巽蒙艮而互震。故四時成。湯武者乾也。上順乎蒙上之天。下應乎蒙二之人。有革命之象。尤爲時之大焉。兌上

五爻體革。故亦言應天順人。不互乾。故不言湯武。

象曰澤中有火。革。君子以治歷明時。

証籤曰坎離者日月也。日月之行有遲疾。遲疾之中。又有贏有縮。而曆家之法生焉。堯典曰以閏月定四時成歲矣。革將以爲既濟。故此傳主日月言之。以震巽艮兌爲四時寒暑之相推也。以坎離治歷明時。則所謂日月運行一寒一暑也。

初九鞏用黃牛之革。象曰鞏用黃牛。不可以有爲也。

証籤曰卦爲重離之變。而二之爲黃離。爲牝牛者。未變也。二黃牛。則初與三皆黃牛之革。其在遯也。初變而之五。則初之革不鞏。故執之用三之革。今初尚未

變則初之革鞏。故用初之革以益鞏之也。傳曰不可。以有爲者。時可革則革。不可革則鞏。不能鞏吾知其不能革矣。黃牛之革非卦之所爲革。而必曰革者。盡其名之類也。

六二已日乃革之。征吉无咎。象曰已日革之行有嘉也。証義曰卦曰已日乃孚。爻曰已日乃革之。孚者革之地。其爲乃也。漸而紆。革者孚之功。其爲乃也。迅而決。天下未有不孚而能革者。孚而革之。故征吉而无咎也。傳曰行有嘉也。言革之行適當其會。隋五曰孚于嘉。遯五曰嘉遯。重離之五變則亦曰有嘉。在隨義已詳著之。皆以既濟之二五。故既濟之二五則其會也。

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

証籤曰○惟○三○故○貞○亦○惟○三○故○厲○貞○厲○者○三○之○占○也○乃○于○二○曰○征○吉○于○三○曰○征○凶○者○何○蓋○二○五○之○應○則○爲○嘉○之○會○三○阻○于○四○欲○征○而○不○得○也○乾○爲○言○革○乾○之○言○必○三○就○而○後○有○孚○故○二○則○就○于○初○焉○四○則○就○于○三○焉○上○則○就○于○五○焉○所○以○爲○既○濟○焉○也○今○四○之○不○就○于○三○審○矣○故○傳○曰○又○何○之○矣○鼎○之○不○能○爲○未○濟○以○三○之○行○塞○故○二○傳○曰○慎○所○之○革○之○不○能○爲○既○濟○以○四○之○未○改○命○故○三○傳○曰○又○何○之○无○妄○之○傳○曰○无○妄○之○往○何○之○矣○又○何○之○者○從○无○妄○之○何○之○而○又○之○也○革○者○无○妄○之○變○

証籤又曰離爲就乾文言傳曰火就燥。

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也。

証籤曰是爻之一變革之所以爲既濟者也。改之爲言革也。悔亡卽卦辭之悔亡。彖傳曰革而當其悔乃亡。湯武順天而應人。非革之當乎。故曰有孚改命吉。卦二三四互巽。巽爲命。三四五互乾。凡互乾之爻皆言有孚。則巳日之孚。乾孚之巳日之革。乾革之矣。傳曰信志者。命改而有孚不改。天下咸信于湯武之志。所謂非常之源。黎民不懼也。

九五大人虎變。未占有孚。象曰大人虎變其文炳也。

証籤曰虎者艮。艮者乾之上。四未改命。則五爲互乾。

之上四既改命則爲既濟之乾之上爲大人者雖均
之虎與然而變矣孚曰巳日革之曰巳日何以知其
巳日占之而知之也大人虎變則未占而有孚也故
不必言其戊也傳曰其支炳者坤文而離炳二五之
應也四改命而五爲既濟之五故特著其二之應也
証籤又曰蒙與革爲對合之卦蒙二爲初筮之告故
占蒙艮剛在上故五未占

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

証籤曰君子豹變爲遯之初上易小人革面爲訟之
初上環何以言豹變爲遯之初上易也豹者虎之屬

艮爲虎則亦艮爲豹遯上者乾之上艮也而往居于
初是豹之變也蓋豹變而隱矣巽稱而隱非巽之初
乎龍德而隱非乾之初乎而巽隱卽乾隱非有二隱
也以遯上往居于初是其隱也故曰豹變爲遯之初
上易也何以言革面爲訟之初上環也昔以革上環
于初則爲訟初訟初者小人之險者也今仍以訟初
環于革上不訟矣不訟則不險乾爲首而乾初爲面
故曰小人革面也是革面爲訟初上之環也初未當
革時則不可以有爲况上以陰爻當旣革之後乎故
曰征凶居貞吉也傳曰其支蔚者亦二二互巽巽爲
草木草木故蔚而初切居于互巽之下則爲其蔚爲

豹○變○之○蔚○也○陰○居○于○下○爲○順○來○居○于○上○爲○從○君○順○以○
從○君○是○革○面○之○義○也○

三三巽下
離上

鼎元吉亨

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

証義曰卦爲重巽之變以木巽火之巽與井巽乎水
之巽同巽而順之也聖人者互乾也亨以享屯初之
上帝而大亨以養屯五之聖賢屯初爲出震之帝五
互艮爲聖又以艮有尙賢之義故兼言聖賢也亨曰
大亨亦以艮爲大故也重巽之卦四互離爲目又初
二三四爲大坎則四又爲耳故曰耳目聰明言元亨

而不言吉。以元亨該吉也。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

証籤曰大有曰順天休命此則正大有之位以凝初之命也坤初之傳曰陰始凝

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

証籤曰此言大壯之初上易也震初爲趾初易故趾顛泰陰在上否陰在下是一陰也鼎之否也顛鼎之趾以出之者也鼎不可以有否故以出之爲利也兌爲妾而大壯爲兼兌上陰來居于初則屯之震初來合之屯初之傳曰以貴下賤有母以子貴之象焉故

曰得妾以其子也。出否與得妾兩象皆得无咎之占。傳曰未悖者頤頤而悖故二顛頤而三之傳曰道大悖鼎初之趾顛未若顛頤之悖也。從貴本以釋得妾而繫之出否者不出否則不得妾不得妾則不能從貴也。

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也。

証彖曰乾爲篤實二互乾之初則鼎有實之始也我仇有疾不我能卽者二師記曰二爲巽木而五爲互兌之金。金將伐木故曰我仇然五又離火。火方鎔金。金豈能伐木哉。此我仇之所以不我能卽也。嘉耦謂

之配怨耦謂之仇。屯之二五配也。至于十年乃字雖不言凶而凶可知。此之二五不爲配而爲仇。故以不能。我能卽爲吉也。傳曰慎所之以三之行塞不可以強通也。爲鼎謀亦爲寶謀也。終无尤之終與九三終吉之終皆屯五互艮之終。

証籤又曰鼎五本大壯之五。則疾爲莫疾乎雷之疾。五又爲互夬之上。則卽爲不利卽戎之卽卦大壯之變。則亦爲遯變。故傳言无尤我。見蒙二籤。

九三鼎耳革其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰鼎耳革失其義也。

証籤曰鼎五黃耳然耳本四也。惟重巽之四上行而

五爲耳。是鼎耳之革也。革者變爾。以其履革故亦言革也。鼎耳旣革。則三泄爲互兌之初。兌初爲塞。故曰其行塞也。離爲雉。而鼎五之雉。將以屯五爲之膏。當鼎與屯之未合。雉雖有膏。不得而食之也。鼎耳革者。悔之一。其行塞者。悔之二。雉膏不食。悔之三。幸鼎屯之旣合。爲陰陽之和。方且以坎雨雨之。而漸以虧其悔。且終以得吉也。屯之不得爲旣濟。以屯三之隔之。于屯籤言之。詳矣。今鼎之不得爲未濟。以三之行塞。故而傳以鼎耳革爲失其義。罪四而不罪三者。以四爲覆餗之四。將無以爲鼎。豈特不成未濟而已也。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。象曰覆公餗。信如何也。

証義曰以巽初之跛也。初曰顛趾。四曰折足焉。雖然。顛者我顛之折。則其自折也。初之足何以至于四而折。鼎之爲實者。至于四而積三乾焉。初不勝其重。故折也。餼者菽也。菽者菜也。兌象菜。故曰餼大壯四爲震。公故曰公餼。公餼旣覆。則滫汁之淋瀝而沾濡者。偏乎几席之間。故曰其形渥也。是餼之覆也。足之爲與公之爲也。則凶亦公之凶也。傳曰信如何者。革乾三言有孚。故革傳曰革而信之。今鼎足之折。乾則猶是信如何也。惟其然。鼎五雖互兌而不言有孚也。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。象曰鼎黃耳中以爲實也。

証義曰五不爲耳。巽四上行故耳。見三籤離中爲黃。

則黃耳矣。鼎耳所以受鉉。則以屯五爲之鉉。屯五坎。鼎五離。坎離合而乾。乾金。故金鉉也。利貞則屯五之利貞也。合之卦辭之元亨爲屯之四德。見屯後籤傳。曰中以爲實者。鼎五中屯五亦中鼎五耳。虛貫之以屯五之鉉而實此與鼎有實之實異。然乾之爲實同也。

上九鼎玉鉉大吉。无不利。象曰玉鉉在上剛柔節也。証籤曰上不爲鉉也。然五乾則上亦乾。乾爲金亦爲玉。因而以玉玉其鉉。又謂之玉鉉。玉鉉者鉉之盛與鼎之盛也。大吉无不利是卦辭所謂元吉亨者也。傳謂之剛柔節者亦以屯五之互艮故節也。

証籤又曰。金鉉。玉鉉。此亦當以易補禮之闕者。圖禮器者。因易而撰爲金玉之鉉。以實之。固不可。或乃謂本無其物。聖人不過因象而侈其辭。則亦非。夫黃者金之色也。耳。金鉉亦金。其類也。况鉉從金矣。其文也。禮有玉盥。玉豆。又安見鉉之不可以玉乎。郊血大饗腥。然而有亨。以享上帝之鼎。則禮之藉易以補者多矣。易者典禮之書。因易以証禮。執禮以疑易。其失則均也。

三三震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

証籤曰震者雷也。震之來而虩虩恐也。震去則笑言啞啞復常也。此聞雷者之情。婦孺所同也。震驚百里。驚于國也不喪匕鬯。不喪其國之守也。

彖曰震亨震來虩虩恐致福也。笑言啞啞後有則也。震驚百里驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

象曰洊雷震君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。象曰震來虩虩恐致福也。笑言啞啞後有則也。

証籤曰。初辭與卦辭全同。而特益之。以後焉。後者震初也。然卦辭雖不言後。而傳已言後。有則爻傳亦與彖傳全同。義無可更也。震爲東鄰。未受福而號。號則足以致福。爻吉而卦之吉可知也。後而言有則者。震爲艮剛之反也。二五之厲亦艮剛之反也。

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。

証籤曰。初曰震來。而二曰震來厲者。初之震來。而二受其厲也。貝之爲物。背穹而腹圻。宜爲艮象。然而艮爲貝之俯。震亦貝之仰也。以震來之厲。而大喪其貝。喪之將何往乎。則直躋于九陵之上。神魂飛越之象。

也。躋于九陵。則重震之卦。已爲重艮之卦。然而喪馬者。勿逐。喪貝者。亦勿逐也。七日將自得也。以重艮之上復還于重震之初。亦歷七位焉。故曰七日焉。傳曰乘剛義自明。

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

証籤曰蘇者甦也甦者更生也當二之躋陵喪貝狼狽失據如此至是而蘇蘇也蓋震來虩虩則无眚而有眚笑言啞啞則有眚而无眚三爲互坎之初坎多眚矣震行无眚非真无眚也蘇蘇者之心爾傳曰位不當義自明

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

証籤曰。一震而再震。可必也。然而已蘇蘇矣。明明有震之再者。在而以爲震之遂泥也。凡物皆可泥。而必不能以泥震。暫泥之。而以爲遂泥。則蘇蘇者之過也。爻互坎。故象之以泥。又互艮。故傳曰未光。

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。

証籤曰。初震曰震來厲。再震故曰震往來厲。无喪有事。卦辭所謂不喪七也。是也。當七而七。當也。而也。不以震之厲廢也。也者。廟中之所有事也。雖然。豈惟也。也哉。初震而驚。故喪貝。躋陵如二之所云。再震未嘗不驚。然而習之矣。習則其志定焉。億喪貝者。凡貝之

屬皆該之。言億以盡貝之類也。億无喪有事。凡有事皆該之。言億以盡有事之類也。厲者危也。故傳曰危行以震行无眚者之不危。故危之危行而眚可知也。二之厲不言危者。二之危至矣。并不暇危之也。事有中。有不中。事在中。則何喪之有。不中而曰大无喪。恐懼修省者。所不敢出也。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。象曰：震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

証籤曰：索索氣盡也。矍矍視之遽也。惟索索故矍矍。創鉅痛深。欲蘇蘇而不敢也。三之蘇蘇。處堂巢幕。燕雀之智。固爲不可。至于風鶴皆兵。動成戰悸。遂無復。

生人之樂。是豈一步可行者。故曰征凶。雖然。天下斃于雷斧者。事不數見。而徃徃有之。以僥免之身。而切震鄰之恐。則可以无咎爾。夫不聞婚媾之言乎。鄰之震也。衆口籍籍。道路之言不足信也。婚媾有言。而豈其不足信也。蓋索索矍矍。聖人憫之。而聖人亦未嘗不教天下。以索索矍矍也。

三三 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

証籤曰艮陽在上。有背之象。雖然艮其背。非能艮其背者也。而不獲其身。唯夫行庭而不見其人。无身并。无背身與背之兩忘。則爲得止之妙。所以爲无咎也。

象曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道

光明

証籤曰止者艮之所以爲艮。然艮豈一于止者。時止亦時行。有動亦有靜。此艮之所以光明也。謂艮能止而不能行。則將以艮爲木石矣。

艮其止。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

証籤曰謂艮爲止。艮何嘗非止。然止自有止之所也。上下兩艮各止其止。敵應而不相與也。下艮不得其所。是以艮其背而不獲其身上。艮得其所。是以行庭不見其人而无咎也。

象曰兼山艮君子以思不出其位

証籤曰不出其位思之止也。然于其位之中又有止有行有靜有動。與彖傳又一義。震爲出。故艮爲不出。初六艮其趾无咎。利永貞。象曰艮其趾未失正也。

証籤曰艮趾者艮之始。无咎矣。其能以艮終則尤艮之利也。永貞者坤之終亦艮之終也。傳曰未失正者。

所以釋无咎也。對二與三言之也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也。

証籤曰。初已艮其趾而二又艮其腓。則趾之不能舉必矣。隨者趾也。趾與隨皆足而異其名爾。故在初謂之趾。在二謂之隨也。拯有舉義。隨之不舉。非心之所欲。故曰其心不快也。

九三艮其限。列其夤。厲熏心。象曰艮其限。危熏心也。

証籤曰。三自謂能艮。非艮也。是限之而已矣。自謂艮其背。非艮其背也。是列其夤而已矣。夤者背之肉。卽咸五所謂膺者。兌上之象也。本欲以艮其背。而反以

列其背之肉不能爲艮陽之橫而徒見兌陰之坼也。且重兌之卦三爲互離以互離之火熏之而互坎之心病遂不可藥危乎不危乎觀乎傳之危熏心始知艮背之不可而卦之不獲其身猶爲未盡其辭也。

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也。

証籤曰艮其身是獲其身者也。艮何以獲其身傳以爲止諸躬故也。身卽躬爾躬卽身爾而易則以身象艮陰以躬象艮陽故言躬者凡四無非艮陽者則躬與身有辨蓋躬從呂呂者脊骨也背也亦或從弓弓之爲物曲而俯亦背也傳所謂止諸躬正艮其背之謂也然三何嘗不自以爲艮其背而遂列其夤其危

至于熏心而不獲其身之禍已極。此則艮其背而并以艮其身。其效若水火晝夜之相反。是何也。蓋止請躬之止。得止之所者也。時止而止。時行而行者也。三以限爲止。不知止者也。

六五艮其輔。言有序。悔亡。象曰：艮其輔，以中正也。

証籤曰：四曰艮其身，艮陰之本象也。五則又取于對卦之兌以爲象。故曰：艮其輔，咸之咸，其輔頰舌。蓋以上爲舌，而以四爲輔，以五爲頰。此于五言輔而不言頰，則以輔并象四五，且以四之輔該五之頰也。兌爲口，故兌爲言。重兌則非一言而止。故曰：言有序，能艮其輔而無顛倒失次之言，則其悔自亡。傳曰：以中正。

者以中而得正也。

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也。

証籤曰上亦艮陽也而全乎坤德是能安土而敦者。曰敦艮焉初辭利永貞敦艮則永貞矣故吉也坤之用六利永貞其傳曰以大終大者乾也坤之終以乾終也重艮之利永貞則上之傳曰以厚終厚者坤也艮之終以坤終也。

証籤又曰上正四傳之所謂止諸躬者第言敦艮而不言其背不見其背也不見其背是無背也無背尙何艮之可言此則卦辭之不見其人艮其背之至也嗚呼微矣。

巽上

漸女歸吉利貞

証籤曰凡男內而女外者謂之取咸之取女是也男外而女內者謂之歸歸妹是也取之與歸辭義鑿然而不可混今艮少男也巽長女也少男內而長女外即謂之取已非匹配之正婚姻之時乃不謂之取而謂之歸何也且其歸也安得吉也咸亨利貞而取女吉此之女歸吉又何以利貞也則不得不求其解于傳也

彖曰漸之進也女歸吉也

証籤曰漸不可謂之女歸吉漸之進也則女歸吉也

進得位往有功也。進以正可以正邦也。其位剛得中也。止而巽動不窮也。

証籤曰：夫漸已進矣。否之三不得位。進于四而得位。否之三不正。進于四而正。其互未濟。故三雖互坎。非正坎。亦往有功。而可以正邦。且以其位言之。則其五猶否五爲剛之得中。然止而巽者。亦可以巽而止矣。不觀之于其動乎。動不窮則五居于二。而二居五。此之謂漸之進也。漸之進而巽。內艮外則非取女之吉。而女歸吉也。此所以與咸同其利貞也。

証籤又曰：卦與蠱爲上下易。而不取其上下易。蠱則互震。故謂之動。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

証籤曰漸之進而爲蠱則上爲不事王侯之爻故曰居賢德在上謂之風在下謂之俗漸風在上蠱風在下故曰善俗俗在易一見无可証

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

証籤曰卦何以象鴻鴻者南北鳥也卦互未濟變而蠱又將以爲既濟既未濟有南北往來之象故以南北鳥象之也干者落水之涯以其在互坎之外故曰干艮初爲小子隨互漸矣則此小子卽隨二之小子屬者以三之屬屬之也而有歸妹之兌言以釋之可

以无咎也。傳曰：義无咎者，二之吉，三之凶，初無與焉。不吉不凶，則无咎之義也。彼隨之小子，凶係之，故四之傳曰：其義凶也。

証籤又曰：漸初之厲，與蠱初之厲相因。

六二鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。象曰：飲食衎衎，不素飽也。証籤曰：互坎爲水，而艮陰爲石，則磐者，蓋傍水之石。飲食亦互坎之象。鴻之漸于磐也，飲食在前行而喜也。故謂之衎衎也。其吉也，以二五之應，五吉，故二亦吉也。夫二者，五之婦，五曰婦，三歲不孕矣，不孕而飲食之衎衎也，得不謂之素飽乎？唯夫漸之進也，二五交，則孕且二五之交，依然二五之應，則孕而育，與三

之○孕○而○不○育○殊○矣○故○傳○謂○之○不○素○飽○也○此○其○所○以○五
吉○二○亦○吉○也○

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫
征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也

証○籤○曰○艮○陽○高○平○故○三○漸○于○陸○焉○其○在○否○也○三○與○上
應○爲○夫○婦○今○否○四○復○于○三○否○五○亦○將○復○于○二○唯○上○不
復○也○故○曰○夫○征○不○復○也○否○三○進○于○四○否○四○居○于○三○陰
交○陽○象○孕○三○陽○上○亦○陽○否○之○三○上○應○變○而○漸○則○三○上
不○應○象○孕○而○不○育○孕○而○不○育○雖○孕○何○益○是○安○得○不○凶
互○坎○爲○寇○艮○爲○禦○寇○爻○得○全○凶○之○象○然○尚○有○禦○寇○之

利焉。故特著其善也。

証籤又曰。乾爲羣。否三之四而爲漸。今漸五又將之。二而爲疊。唯上則屹然而獨存。故傳之釋。夫征不復者。曰離羣醜也。渙四曰渙其羣。雜卦傳曰。渙離也。醜者類爾。或曰三陽爲羣。三陰爲醜。失其道。順相保。義自明。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。

証籤曰。四者巽初。故曰漸于木。鴻不木止。今而漸于木也。二師記曰。爲之局外籌之。或得其桷焉。則庶乎其可也。按椽方曰桷。桷亦木矣。于木之木。水之已然。

木之爲桷。木之將然者爾。惟其將故曰或。或者得不
得。未可知之辭。傳曰順以巽。與蒙五家人之二同。
九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰終莫之
勝。吉得所願也。

証籤曰。陵者良也。五雖巽爻。然而已良也。故曰漸于
陵也。三上之夫婦交而孕。二五之夫婦不交。故不孕。
三歲者。自二至五。歷位三也。夫婦之道。以孕爲常。孕
而不育。且凶。况其不孕者乎。雖然。莫之勝者。良辭遜
二口。莫之勝說矣。巽爲良。則五之陽下交于二。五下
交于二。則二之陰進而上交乎五。陰陽交。則斷無不
孕之理。故吉也。且有此一交。于是向之巽者。良。向之

良者巽。正雜卦傳所謂女歸待男行者其吉也。卦辭女歸之吉也。彖傳漸之進而女歸之吉也。此止而巽者之所以動不窮也。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀。吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也。

証籤曰。當二五之未交。則三爲良陽。故三曰鴻漸于陸。當二五之既交。則上爲良陽。故上曰鴻漸于陸。此兩于陸者。聖人之所標卦之眉目也。上以物外之操。鴻飛冥冥。然而爲良爲巽。皆應隨陽之義。與歸妹之柔乘剛者不同。且良以二陰隨一陽。巽以一陰隨二陽。雖其上下之迭更。而行列之秩然者如故。儀者容。

儀也。可用爲儀。可用爲儀。表可用爲儀。法也。三陽之
卦。泰上亂。既濟之上亂。傳曰不可亂。以明上之吉也。
証籤又曰。漸爲蠱。而蠱下五體小過。小過象飛鳥。故
漸象鴻。恒上有振。恒之凶。旅上有焚巢之凶。獨蠱上
之志可則。此之可用爲儀。卽所謂志可則者也。

三三兌下
震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

証籤曰泰爲天地交之卦至于歸妹而四爲天氣之上升三爲地氣之下降已有天地不交之漸矣然三四歸妹二五反歸上下往來莫非交象故以萬物之興許之也兌爲義之和又兌終而震始

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

証籤曰二師記引繙衣言必慮其所終行必稽其所

做是也。然漸爲對卦。漸艮永終。漸巽知做。井下巽。故井二曰甕做漏。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉，相承也。

証籤曰：歸妹自泰來而歸妹之三，又自恒初而來。此言恒初之一變也。卦以兌歸震，故謂之歸妹。渾而言之內卦三爻皆兌，則皆妹也。由兌而析之，則又兌二爲妹，而兌初爲娣。然兌初之爲娣者，本非兌初。當其在恒，固爲巽初。巽初則跛，今變兌，故跛而能履也。跛則不可以征，惟能履，故征吉也。傳曰：以恒者，以初之爲恒初也。曰相承者，在恒初之跛承之，以蓋今之能。

履則相承以吉也。卦之凶爲征凶，則爻之吉爲征吉。不言而可知也。故傳言吉不言征也。

九二眇能視，利幽人之貞。象曰：利幽人之貞，未變常也。証籤曰：兌上眇以互離，故能視。跛之能履，與履不同。而眇之能視，與履同。故履二曰：幽人貞吉。而此亦曰：利幽人之貞。幽人者，兌也。卽所歸之妹也。三與四爲泰之變，初與三爲恒之變。唯二之一爻于泰于恒皆其未變者。故傳曰：未變常也。

六三歸妹，以須。反歸以娣。象曰：歸妹以須，未當也。

証籤曰：須者，賤女也。三何以爲賤女？以在恒爲巽初。巽初者，下卦之初也。下卦之初，則賤矣。今雖進而居

三猶不能沒其須也。故以兌之歸震言之。三則其須也。卦固以震歸兌爲名。曰歸妹以須。然卦又有以五歸二之一象。所謂帝乙歸妹者。下歸上謂之歸。上歸下謂之反歸焉。反歸則五爲其君。自應以三爲其娣。一爻而具二變。故一爻而兩其歸。卽娣卽須。忽須忽娣。有彼此不相礙者。蓋二之幽人爲陽。則娣之者亦陽。五之以貴行者爲陰。則娣之者亦陰也。彖傳曰。征凶位不當也。卦之二三四五皆未當。而傳獨以未當屬之三。蓋三不變則當。惟變故未當。則如何幽人之守貞也。

九四歸妹愆期遲歸。有時象曰愆期之志有待而行也。

証籤曰。四爲震初。象傳所謂所歸。妹者。特是兌爲少女。震爲長男。少與長不匹。而匹之。是愆也。不曰匹之。愆而曰期之愆。婉辭也。雖然。愆期者。遲之爾。遲之而未嘗不歸。則終有歸之之時。故曰遲歸有時。夫不見上之承筐。无實者乎。彼終于不歸者。求遲歸之有時。而不得也。則以愆期爲猶愈也。傳曰。有待而行。待固歸之道也。漸以長女。尙以待男行爲女歸之吉。況于少女乎。

証籤又曰。乾爲期。繫辭傳于大過曰。喪期論困之三。者曰死期。遲與待皆震象。震兌與艮巽爲四時。証籤附曰。泰乾父而坤母。蠱爲泰之變。故爲父母之

大易言言
三
盤歸妹亦泰之變也。昏禮既納幣有吉日無論增之
父母死女之父母死皆致命曰不得嗣爲兄弟則歸
妹愆期者父母之喪爾。至于喪畢而復婚禮。故曰遲
歸有時。自誤解曾子問者謂喪畢而不復婚禮又當
以易之遲歸正之也。夫易者典禮之書也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

証籤曰泰互歸妹故帝乙歸妹之文早見于泰五然
而泰五以坤中下交于乾中成既濟爲泰之極盛曰
其祉元吉至于歸妹而稍稍異矣歸妹者由泰而否

之漸也。帝乙猶殷之盛王。然其時正當由泰而否之際。故于兩卦俱繫以帝乙歸妹。以著其升降之由焉。泰五左右齊一。無所謂袂者。歸妹之五爲震中左陽。而右陰。于是乎左袂具而右袂不具。三者其娣三當互離之中。而左右之袂皆具。故曰其君之袂。不如其娣之袂良。蓋乾爲衣。則離之兩陽爲袂也。坎爲月之望。故震爲月之幾望。小畜婦貞厲。而月幾望。此又以月幾望爲吉者。以泰五之元吉。故猶吉之也。然吉焉而已。與以祉元吉之辭。已香壤也。傳曰帝乙歸妹。不如其娣之袂良。嫌之也。則何以謂之吉。以其位之在中。且以貴行也。位在中。所以釋其吉。以貴行。則又嫌。

之也。中則吉。爾貴何必吉也。故曰又。嗛之也。四在卦
爲乾上。故曰貴。餘詳二師記。

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。象曰上六无實
承虛筐也。

証籤曰女者兌也。筐者所以盛帛。帛者筐之實也。坤
象帛而震象筐。今以震變坤則有筐而无帛是无實
之筐也。承者受也。震爲无實之筐而兌受之也。震固
爲士。又以其不可謂之夫。故稱士也。變乾而兌得羊
象。兌全乎其羊則不刲。不刲則无血也。承筐者納徵
之禮。刲羊者壻家告廟之禮。无實而納徵之禮不成。
无血而告廟之禮不成。則并不可謂之歸妹。

矣。此爻爲卦之全象。故遂以卦之全占歸之。而曰无攸利也。无攸利而征凶可知也。三四交而上不交。二五應而上不應。上最爲卦之凶。爻傳則歸其咎于上六焉。蓋曰以上六之无實。此兌之所以承虛筐也。上六者卽坤之變而成坤者也。

証籤又曰。筐者竹爲之。震爲蒼筤竹。故震爲筐。坎爲血卦。故坎爲殺。卦亦殺也。下卦以巽爲兌。終不成坎。故卦羊无血。

三三

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

証籤曰豐以泰二居于四故亨四震初爲王假之者
假于日中也王假于日中而憂勿憂宜日中者寬之
之辭然寬之而憂益深矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中
宜照天下也

証籤曰泰二尚而居于四以成其明與動尚而大也
故曰尚大

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎
況于鬼神乎

証籤曰。此言王之憂也。既濟下離爲日。中上坎爲月。盈。仄。與。食。者。既濟之憂。豐四卽既濟之五。而敢不憂。既濟之憂乎。既濟之五卽乾五。故于人于鬼神辭與。乾五文言傳同。

象曰。雷電皆至。豐君子以折獄致刑。

証籤曰。二坤初至也。四震初居于坤初亦至也。故曰。雷電皆至。離獄而坎刑。賁无敢折獄。以上之不中。故豐四亦不中。而切臨于獄。且又互兌爲折。是爲折獄之官。致刑者既濟之五爲坎爲刑。而豐四致之也。折獄之官。執天子之法。而不敢私天下之法。其象如此。初九遇其配主。雖旬无咎。往有尚。象曰。雖旬无咎。過旬

災也

証籤曰。豐之變自泰來。二與四相易。坤者晦魄也。受乾之二。以爲震。所謂月本无光。借日之光。以爲光是也。然月受明于日。而能蝕日。故豐有日食之象焉。初二三四五爻。皆其言日食者。卦辭所憂者日中而昃。爾而爻更言其食。各有義。彖傳不言日食。而反言月食。聖人之言。往往近而遠之。卽而離之。

証籤又曰。卦自泰來。而初又小過之初之變。故曰遇其配主焉。小過之四爲震主。而震與艮。上下逆順相配也。則謂之配主。初與四相遇。則入食限矣。旬也者。均也。均也者。算交食者。所謂上下同度是也。雖均无

告者初。入食限。食未甚。不爲災。也不爲災。則二之往。有尚可也。尚。卽象傳尚大之尚。傳曰。過旬災者。見斗見沫。何嘗非上下同度之所爲。然過均則災不可言。无咎也。旬與均爲通字。說卦傳坤爲均。

六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰。有孚發若。信以發志也。

証籤曰。蔀。蔽也。或以蔀爲席。然而席者所以蔽。則蔀蔽也。四之所以蔽二者至矣。故曰。豐其蔀焉。斗。星也。二日中而見斗。安得不疑而疾也。初之雖旬无咎也。則曰。往有尚也。二乃往而得疑疾。不可謂之有尚矣。幸而五以互兌之。有孚發其疑。而棄其疾。故吉也。傳

曰信以發志。與大有五傳同。按象震爲斗發志之志。卽困二所遂之志。

九三豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。象曰豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

証○讖○曰○巽○爲○顛○故○亦○爲○沛○偃○仆○也○日○中○而○見○沫○矣○無○所○往○而○不○偃○仆○故○曰○豐○其○沛○也○沫○者○小○星○小○星○不○可○以○爲○沫○以○日○中○所○見○之○小○星○乍○出○而○乍○沒○如○水○之○漚○然○故○謂○小○星○爲○沫○也○震○陽○爲○斗○震○陽○之○下○又○見○一○陽○因○以○象○小○星○焉○則○沫○卽○三○也○乾○上○爲○右○艮○爲○手○則○亦○爲○肱○而○互○兌○爲○折○小○過○艮○陽○爲○震○陽○所○壓○有○折○象○焉○故○又○曰○折○其○右○肱○也○三○折○則○二○之○蔀○差○減○故○无○咎○也○

傳言不可大事。本于小過。遯三之傳亦同。終不可用。與剝上傳同。

証籤又曰：豐三者小過之三也。右肱而折之，是戕之也。戕其肱，則肱不可用。然戕有大于折肱者，故以折右肱爲无咎。小過之四變爲夷，于左股小過之三變爲折其右肱，終艮三也。

九四豐其蔀，日中見斗。遇其夷主，吉。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

証籤曰：初入食限二而甚三，而既四則漸而復矣。豐其蔀，日中見斗，與二同辭者，復于二也。又曰：遇其夷主者，復于初也。二師記曰：小過之初變而遇其四曰

遇配主明夷之四變而過其初曰遇夷主以初爲明
夷之主曰夷主焉卦互巽故兩言遇傳言位不當者
以其不爲旣濟之五悼而惜之也二爲日中而見斗
者以四之幽幽之也離明而兌幽幽不明者兼釋兩
見斗之辭也見斗見沫豈日中之吉至于遇其夷主
而吉始行也故曰遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

証籤曰卦爲噬嗑之上下易噬嗑之傳曰雷電合而
章坤爲章豐亦雷電之合故曰章二章矣而四蒞之
至于五而其章無蒞之者遂曰來章焉五爲互兌之
上來章之來蓋來兌之來譽者離譽慶者乾上得良

慶五皆得而有之也。四爲吉之行。至于有慶譽而吉。可知也。故遂曰吉也。傳以六五之吉爲有慶者。四之于五爲既濟。既濟之五乾之上也。譽爲已成之譽。慶爲未成之慶。故于慶特申之也。

上六豐其屋。蔀其家。闔其戶。闔其無人。三歲不覲。凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闔其戶，闔其無人，自藏也。

証籤曰：二變則大壯。大壯上棟下宇，以待風雨爲屋。壯又有豐義。爲豐其屋。四本蔀二，而并以蔀。初在困爲坎中爲家。故曰蔀其家。二與三爲半艮爲戶。從其戶而闔之。无人也。又從而大張目以視之。闔其无人也。以至于三歲之久而仍不覲焉。則困三不見其

妻之凶也。曰闕。曰闕。曰覲。皆離象。困以自初至三爲三歲。此以自上而初而二爲三歲。傳曰：屋不必豐而豐之。其好高務上之心。是小過飛鳥之亢天際之翔也。二何以无人。以其互巽。故巽爲伏。伏則藏。蒞之故藏也。且四本自二往。四之蒞二。乃二之自蒞之故。曰自藏也。盈虛消息之道。无取于豐豐。則必困。豐之二困之三矣。按說卦傳曰：坤以藏之。文言傳之言乾初者曰：陽氣潛藏。

三三 艮下
離上

旅小亨旅貞吉

証籤曰。旅與賁爲上下易之卦。賁辭曰。小利有攸往。而旅辭曰。小亨。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

証籤曰。坎陽于中而爲家。則艮陽于外爲旅。止于外而有所麗。尤旅之義。

象曰。山上有火。旅君子以明慎用刑而不留獄。

証籤曰。離獄而坎刑。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

周易証籤

下經下

三

証籤曰。瑣瑣小也。旅小亨。而瑣瑣則小而不亨也。旅自否來。旅三本否五。乃不安于五。分之而居于三。斯者分也。其所者以艮之爲所也。三之所以斯其所者。毋亦不合于四。齊則瑣瑣乎。然旅人之瑣瑣必自小人之言始。初者童僕也。故聖人直以三之斯其所歸。其咎于初之瑣瑣也。災者焚巢之災也。傳曰志窮災者以四爲小過之四。上下逆順。了不相顧。非剛柔相應之例。故曰志窮豫四亦小過之四。故豫初亦曰志窮。

証籤又曰。噬嗑與賁亦泰否之變。噬嗑傳曰剛柔分。賁傳曰分剛上而文柔。皆言分焉。故斯其所之斯當。

爲分義

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

証籤曰此言離之變也以師之左次言之則坤中爲次然而離中亦爲次離中本坤中也巽初爲卽資者齋也衣裹之爲懷童僕蓋僕而童者曰得童僕者昔離初無所謂童僕今艮初故得童僕也貞者卦辭之旅貞也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

証籤曰三本否五否變而離是旅之焚其次也翁皇

奔避而來不得已而居于三。初之爲童僕者。隔于二而不相見也。故曰喪其童僕也。三爲艮陽。安得不爲旅之貞。然貞而厲矣。則非二之貞也。以二中而三不中。故傳言亦以傷矣。以否五與三。且以艮之爲與也。故曰以旅與下。曰其義喪者。以艮本爲喪。故無所不喪。此言喪童僕上。又言喪牛也。

九四旅于處。得其資斧。我心不快。象曰旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

証籤曰。巽爲處。詳小畜上籤。旅人以卽次爲安。而况其于處處者。定居之室。非野廬比也。我心不快者。以四本小過之四。小過之四。雖震心固爲往厲必戒之。

心而安得。快也。按旅爲小亨之卦。三陰皆爲小。然二
貞而五譽命。初尚以瑣瑣而取災。三陽之中。四差愈
矣。而不快者。不亨故也。中則亨。不中則不亨也。故傳
曰。旅雖于處。未得位也。以其未得位。故雖得資斧而
心未快也。

六五射雉一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。

証籤曰。此與三之焚次。皆言否乾之變而離也。離爲
雉。而以否之乾中爲射雉之矢。一矢亡者。一矢得雉
而亡其矢也。二師說曰。射者六藝之一。射雉一矢而
已。藝之嫻也。此在旅之五。蓋聘問之臣。爲旅之得其
正者。而嫻于射如此。亦古大夫作器能銘。登高能賦。

周易卷之三
三
之比故終以譽命也。離譽而巽命其曰終者何。傳曰旅以否五下而與三。卽以否三上而逮五。否三者坤三坤三則所謂无成有終者也。故曰終也。坤三之爲終兌終與亦長終也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其易焚也喪牛于易終莫之聞也。

証籤曰鳥者小過之飛鳥小過二陰無此一陽也。旅以一陽橫于小過之杪非鳥之巢乎。有此一陽遂以成離非巢之焚乎。鳥以飛爲旅以巢爲家鳥焚其巢則旅人之焚其家也。旅人先未之知也故笑及其後而知之故號咷震象笑而離象號咷已見同人之五。

籤此以小過之震爲先笑。旅之離爲後號咷。與同人不同也。旅人而焚其家。未有不併喪其牛者。否坤爲牛。變艮爲喪。而疆場之易。有變易之義。故以三言之。則又有喪牛于易之象也。小過之上無所往而不凶者。在豐則豐之上凶。在旅則旅之上凶也。以旅在上。而傳曰其義焚者。離故也。猶艮之義喪也。焚巢則聞之而號咷焉。喪牛者。焚巢之細也。故聞焚巢不聞喪牛。于象三之二則爲坎。爲耳爲聞。三不之二則不爲坎。故終莫之聞。此又言旅之不爲未濟也。

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

証籤曰巽之志行與小畜之志行同小畜本重巽之卦合于復而爲小畜故初之辭曰復自道而四又將與豫四合故小畜之傳曰剛中而志行而豫傳亦曰剛應而志行此曰志行者又將與恒四合也利有攸往震往也巽初與震初合則利有攸往也利見大人則互離之見也柔順乎剛而小亨義自明

象曰隨風巽君子以申命行事

証籤曰。卦二變則隨。隨具四時。有隨時之義。曰隨風焉。蠱爲艮。艮爲事。則曰申命行事。以五變則蠱也。

初六進退利。武人之貞象。曰進退志疑也。利武人之貞志治也。

証籤曰。巽爲進退。然以履三之互巽者証之。則巽又爲武人。武人而不貞不可也。若其武人之貞。進退之間。毅然而不回也。武人之貞。卽武人之利也。傳曰。進退志疑者。以巽之爲疑也。武人者柔。武人之貞。則柔而剛焉。文言傳曰。乾元用九。天下治也。潛龍非乾之爲巽者乎。蠱傳亦曰。元亨而天下治也。蠱初非巽乎。夫然而武人之志可知矣。曰進退曰武人。皆巽初之

本象兩言志。則有隱然之震存焉。然志疑志治不言吉行也。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也。

証籤曰。牀者人之所以爲安。牀下至近之地。以巽之爲伏也。而以爲有伏。隱焉。則驚相告曰。巽在牀下。是委巷之言也。婦人女子之說也。而聖人乃制之爲史巫禱禳。榮贈紛然而不寧如此。蓋鬼神生于人心。心安而慝去。所謂通天下之志。斷天下之疑者。將于是乎。在故吉而无咎也。而不然者。牀下何必非祿祥之所由生。而說者必諱言之。亦燭理之不明矣。傳曰得

中者以用史巫爲得中也。

九三頻異吝象曰頻異之吝志窮也。

証籤曰初疑二疑三又疑焉則巽之頻矣。頻復可故无咎。頻異不可故吝也。易兩言頻皆以不得中之故。上上窮故三志窮。

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也。

証籤曰三品者小義曰禹貢荆揚之貢皆惟金三品。則金爾。鼎傳巽而耳目聰明。柔進而上行。卽是爻。鼎五曰鼎黃耳金鉉。以鼎五之金。知巽四所獲者金也。田者恒四之田。恒四曰田无禽矣。以恒之四合之于巽四。不特田有禽而已。且有非常之獲。而獲三品焉。

故其在恒也。二悔亡而四不悔亡。合之巽。四則悔亡。其在恒也。以无禽之故。則上之傳曰。大无功。合之巽。四而有功。是何也。小畜與豫。皆曰志行。前籤言之矣。巽之于恒。其合也。又巽志之所以行也。

凡卦之合。必以其對巽之與恒。不對而何以合也。証籤曰。是豈敢无証而云然。繫辭傳三陳九卦。尚爲巽。發自巽而外。八卦履謙之耦。以合故。損益井困之耦。以覆故。其合合以巽。其覆覆以巽。至于復之與恒。不合不覆。無端而耦之。非欲以復之初。合之巽。初而以恒之四。合之巽。四乎。田獲三品之一義。聖人恐人揆之。而不得其方也。而不憚再三焉。如是而奈何。其昧。

之也。獲者良獲。并二三爲三品。

九五貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。

吉象曰九五之吉位正中也。

証籤曰。二得中而不正。五正而且中。此傳所謂剛巽乎中正者。曰咸。曰大壯。曰未濟。其所謂貞吉悔亡者。皆四兩四之獲三品者爲巽之志行。然非五之巽乎。中正則四之志不行。故以貞吉悔亡屬之五焉。且未濟之四。雖曰貞吉悔亡。而卦辭猶曰无攸利。巽五之貞吉悔亡。則无不利焉。且巽互而睽。睽三无初有終。今巽之爲四者。亦无初而獲三品。則有終焉。三者皆巽五之占。然卽變而爲蠱五。亦幹父用譽而吉也。先

庚後庚已詳盡。傳曰位正中。明卦辭利見大人之義也。

上九巽在牀下喪其資斧。貞凶。象曰巽在牀下上窮也。喪其資斧正乎凶也。

証籤曰此就五之既變言之也。二之巽在牀下。二牀而初下。此之巽在牀下。則又上牀而五下。其駸駸相逼者如剝之剝牀矣。故傳曰上窮也。五變則上爲艮。上艮爲喪。于是不成巽則喪其資。不成互巽則喪其斧。雖艮之貞不能不凶也。此與旅之資斧爲相屬之辭。巽之與旅不相屬而屬之者。偶然爾。旅之得其資斧。本非吉辭。而未嘗明其凶。至于喪其資斧而凶可。

知也傳曰正乎凶者不疑也。

三三

兌上
兌下

兌亨利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

証籤曰順天應人見革籤說之大以乎于剝故艮大即乾大也初爲民兌中亦坎中故爲勞爲難兌爲勸見井象傳籤

象曰麗澤兌君子以朋友講習

証籤曰麗兩也然亦以離之變故坤陰爲朋兌陰爲友兩口爲講習則習坎之習

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

証籤曰。乾傳曰。保合大和。而文言之釋四德者。曰嘉會。足以合禮。利物。足以和義。和以言乎其合也。夬傳曰。健而說。決而和。夬也者。大兌也。其言和者。以申保合之義。爾以夬而孚于剝。不卽爲全乾矣。乎重兌之卦。固將孚于剝。而爲履者。有和象焉。故于初卽繫之曰。和兌並繫之曰吉。蓋幾幾乎欲以乾之保合于之也。傳曰。行未疑者。兌未乾。則進而乾。旣乾矣。則又將虧而爲巽。和兌之吉。是兌爲乾之時。非乾爲巽之時也。

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

証籤曰孚者兌象也。兌之所以象孚何也。則以孚之爲信也。兌爲口。口者能言之物。言不可以不信。天下有信而不孚者乎。故曰孚者兌象也。孚本兌象。而二居內兌之中。遂以本象歸之。是安得不吉也。其又曰悔亡者。兌上五爻體革。故兩卦之傳皆曰順乎天而應乎人。革四悔亡矣。革之改命必本于孚。不孚則不革。孚爲革之本。而兌二又孚之本。則革四之悔亡實由于兌二之悔亡。傳于改命之吉曰信志于孚。兌之吉曰信志。革之與兌非有二志。又安得有二信也。

六三來兌凶。象曰來兌之凶位不當也。

証籤曰初曰和二曰孚。方將進之爲全乾而不虞。三

之來也。三從何來。從无妄之二來。何以從无妄之二來。以四言介疾。故知其无妄之二也。來何以凶。突如其來如也。至于來兌而和者。不和孚者。不孚矣。傳曰。位不當者。惋而惜之也。以爲前功之盡棄也。履三噬人之凶。卽來兌之凶。

九四商兌未寧。介疾有喜象。曰九四之喜有慶也。

証籤曰。商度也。從外以度其內也。中孚下兌而上巽。則其象爲議。此以兌而互巽。則其象爲商。內外之間。商而度之。今所謂商量是也。兌何商乎。以其未寧。故商之也。和兌寧乎。兌寧來兌。則未寧。乾傳曰。咸寧矣。今之爲三者。獨以其陰來。故未寧。不得不商。所以寧。

之也。未寧之謂疾。謂之介疾者。以无妄之二爲艮初。故謂之介疾也。豫二艮初則曰介于石。晉二艮初則曰受茲介福。可例也。无妄之疾。勿藥而有喜。四以三之未寧而商之。故介于疾而有喜也。傳曰。九四之喜。有慶者。以五之孚于剝故也。五孚于剝而爲履。履上大有慶。有慶而喜。不足言也。

九五孚于剝。有厲象曰。孚于剝。位正當也。

証籤曰。二內卦之中曰孚兌。五外卦之中。其爲孚兌也。不待言。然五爲兌德之盛。無所不孚。而遂孚于剝焉。至孚于剝。而非兌之所得。限也。故初二三四上皆言兌。五獨不言兌也。厲者艮辭。剝艮厲。故孚于剝者。

有厲也。履五之貞厲猶兌五之有厲矣。兌五之傳曰：位正當履五之傳亦曰位正當。蓋幾幾乎欲以乾五許之。然兌祇爲兌履祇爲履不能乾。此則聖人之遺憾無如何者也。特是聖人之言卦變顯然鑿然至于于剝而無遺蘊矣。

上六引兌象曰上六引兌未光也

証籒曰萃二曰引吉解二之所以得黃矢也。兌上曰引兌睽四之所以先張之弧也。蓋萃五之二而爲解兌上之五而爲睽矣。五孚于剝則上之在兌本不關吉凶故不著其吉凶而特著其變焉。傳曰未光者以艮之爲光也。上未剝則未艮未艮故未光。

巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

証籤曰否四之二剛來而不窮否二之四柔得位乎外而上同艮爲廟二假之二互震而在中所以爲王也利涉大川者乘巽木而有坎功也卦辭利貞卽于假廟涉川見之故傳不復釋也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

証籤曰卦辭以二象王此又以二象帝震象王又象帝也廟而言立巽立也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

証籤曰。渙初爲未濟之初。有濡尾之象。故待拯亟焉。拯之必于手。拯我者二。而二本否四。爲互艮之手。此所以爲用拯者也。然四之于初。遠而不相及。今其奔而來拯我也。幸其馬之壯也。馬不壯則緩。緩則無濟。故以馬壯爲吉也。

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

証籤曰。机亦易之疇象。不知其何象也。求之以其類。則巽爲牀矣。巽之爲牀也。用其半而已足。机亦半巽之象。與當其在否爲乾初。本有震足之義。今爲渙二。又互震爲大塗。故其自四而來也。謂之奔焉。以奔之。

急也。其勢不可違止。得此半巽之几而憑之而奔止矣。止之必以机者。亦以互艮之手所憑故也。未濟四悔亡而五无悔。此二悔亡而三无悔者。未濟之漸也。傳曰得願者中也。不然恐其奔之過也。

六三。渙其躬。无悔。象曰。渙其躬。志在外也。

証籤曰。易四言躬。皆以象艮。昔否之互艮者。四。渙之互艮者。五矣。四既渙其羣。五亦不可不渙也。五不渙。則不可以爲未濟。故于三。渙其躬。而无悔也。傳曰。志在外者。以五之爲外也。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。象曰。渙其羣。元吉。

光。大也。

証籤曰。乾者三陽之聚。故謂之羣。乾之爲羣。猶坤之爲朋。朋則喪之。而有慶。羣則渙之。而元吉。羣之爲害也。不可以不渙也。雖然。否四互艮。渙之而仍得互艮焉。所謂渙有丘也。人知渙之爲渙。而不知渙之所以爲聚也。丘也者。聚也。是渙之妙也。初曰用拯馬壯。以四之渙。而用拯。亦以四之渙。而馬壯。彼明夷之二。亦曰用拯馬壯矣。渙之而得馬壯之拯。是明夷之思所及也。渙之而有丘。是非明夷之思所及也。否四爲益。初則元吉。否四爲渙。二亦元吉。皆乾元也。明夷之三。本小過之三。艮也。故曰匪夷所思焉。傳曰。光大見坤三籤。

証。籤。又。曰。智。羣。則。詐。勇。羣。則。爭。故。羣。于。國。者。散。之。以。邑。羣。于。邑。者。散。之。以。田。

九五。渙。汗。其。大。號。渙。王。居。无。咎。象。曰。王。居。无。咎。正。位。也。証。籤。曰。汗。者。五。液。之。一。也。汗。爲。人。之。常。而。渙。汗。不。可。有。蓋。六。氣。之。淫。積。于。中。而。汗。以。發。之。則。病。從。汗。去。是。汗。之。功。也。本。無。所。積。而。無。端。而。汗。是。陽。氣。之。散。于。外。也。所。謂。渙。汗。者。也。垂。絕。之。徵。也。其。大。號。矣。艮。陽。在。外。象。汗。離。爲。號。自。二。至。五。爲。大。離。象。大。號。夫。然。則。汗。之。善。否。視。其。所。居。王。者。之。財。以。供。祭。祀。賓。客。之。用。而。無。私。積。若。王。者。所。有。餘。之。財。不。以。居。之。而。散。之。于。民。則。可。以。无。咎。蓋。人。之。一。身。總。不。可。有。所。積。積。之。則。爲。病。

雖以王者之財。猶不可而況其他乎。此蓋以醫之爲道。譬之以見。渙羣之外。又有其當。渙者在也。傳曰。正位者。言渙而及于王居。以五之位正故也。居亦艮象。渙王居者。渙而爲未濟。

上九。渙其血。去逖出。无咎。象曰。渙其血。遠害也。

証籤曰。坎爲血。指二言之也。當其二而血。當其否之四。未爲血也。而血之理存焉。血之兆具焉。是安可以不渙乎。何以渙之。見幾而作。不俟終日。則去也。鴻飛冥冥。弋人何慕。則去而逖出也。血之不渙。則咎。渙其血。則无咎也。傳曰。遠害者。巽初爲害。乾初將爲巽。初者。害地也。逖出者。遠之而害可免也。四言渙羣。五言

漢王居而上又言漢血凡此皆以明漢德也

三三兌下
坎上

節亨苦節不可貞

証義曰。苦節者上也。節上爲損上之變。損上可貞。節上不可貞。

彖曰。節亨剛柔分而剛得中。苦節不可貞其道窮也。說以行險當位以節中正以通。

証義曰。艮爲堅多節。卦之所以名者五。聖人取上之苦節而繫之于卦。特辭也。幸其亨者淺。閔其苦者深也。彖傳曰。其道窮。象傳又曰。其道窮。言之重而辭之複者。卦之所詳。卽傳所不得而畧也。坎固爲通于節之坎而特著其通者。以其爲困之上下易也。困窮而

節通。繫辭傳所謂困窮而通者是也。五通而上苦則猶困三之餘烈也。

天地節而四時成。節以制度不傷財不害民。

証籤曰。四時成與革同。以其將爲既濟同也。繫辭曰。其出入以度。制出入之度則其用節。故不傷坤財不害兌民。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

証籤曰。象傳言制度。此又言制數度者。蓋節者竹約之名。黃帝取嶰竹之管以制律。而黃鐘之數起。由是以律生度。故謂之數度。言度而量權舉矣。量權亦數也。數度之度。與象傳之度。概言之似無別。析言之則

有別易爻陰陽錯居。謂之德行繫辭傳顯道神德行。又曰其德行何也可驗。卦與中孚不同者。上爾議則中孚議獄之議。

初九不出戶庭。无咎。象曰不出戶庭。知通塞也。

証籤曰。兩戶爲門。半門爲戶。艮象門。而半艮則象戶焉。然旣以艮象門。則以艮陽象門。以艮陰象門。庭一陽一陰者。半艮也。以半艮象戶。則以一陽象戶。以一陰象戶。庭夫然。則四爲戶庭矣。初四應爻。初乃自守。其初而不與四應。是之謂不出戶庭。時未可以出。則不出可也。故不出无咎也。傳曰知通塞者。坎通而兌塞。澤者水之不流者也。重坎之卦。而塞其初。是之謂

節也。

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

証籤曰三爲互艮之初所謂門庭者也二出門庭爲
既濟不出門庭而既濟不成故凶也傳謂之失時極
者極者中也時當既濟之二宜柔中不宜剛中宜柔
而剛失其時之中故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

証籤曰節者剛柔之相節既濟之剛柔節之至者也
二不出門庭不成既濟故不節三適當兌口故嗟也
不節而能嗟志于節者也故无咎也傳曰又誰咎者
嗟者自咎也能自咎者人亦無從而咎之故曰又誰

咎也。

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

証籤曰安者坤辭四者坤中故曰安也。卦辭曰節亨。然初因其塞而塞之則不亨。二不出門庭三有不節之嗟則更不亨。至于四而遂爲既濟之四故以卦之亨屬之。傳曰承上道者則以四之亨實承五之亨以爲亨。讓善之義也。順而承者坤之道。道之所以不窮也。

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

証籤曰五之節何以甘乾之上故甘也。乾之上何以甘臨三曰甘臨矣。臨爲陽長之卦三雖不乾而有必

乾之勢。故臨三爲甘。臨節爲泰之分。分泰乾之三。以居于五。而曰甘節焉。非乾上之爲甘。而何以甘也。太上達節。其次守節。其次不失節。達節不可以言節。而况于甘。甘節者。守之者也。甘矣而後能安之。安者亨。故甘者吉也。往有尚者。卦之所以爲亨。與損初之上。合志同義。亨也者。四所承。以四爲安者也。傳曰。居位中。泰三不中。而節五中。是旣濟之五也。所謂吉大來者也。

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

証籤曰。上之節何以苦。坤之上故苦也。坤之上何以苦。坤爲吝嗇。吝嗇節之過者也。故苦也。且坤之上兌。

之上也。兌鹵亦苦也。五之甘。可以証之于臨。易之言苦者。節之卦與爻而已。他無可証也。則卽証之以甘。苦與甘對。坤之上。亦與乾之上對也。太上之達節也。不可以言甘。而况于苦苦之爲節。貞而不可貞。故凶然凶而未嘗不節。故悔亡也。傳曰。其道窮者。節上卽既濟之上。既濟之上。終止則亂。此其爲道窮者一也。節上卽坤上。坤上龍戰于野。此其爲道窮者二也。

三三 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

証義曰。豚魚。鯀也。詳見小義。巽爲魚。然巽一陰而已。今之爲巽者。陰而又陰也。象以豚魚之多。

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

証義曰。觀傳曰。下觀而化。觀五之于初而爲頤也。此曰孚乃化邦。互頤也。二陰不成坤。不足以爲邦。互之而爲頤。則以四陰互重坤焉。此之謂化邦也。

豚魚吉信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞乃應乎天也。

証義曰。中孚無楫。是虛舟也。三遂與上應。故曰乃應。

乎天也。乃者難之也。難之故以利貞屬之也。

象曰澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

証籤曰。中孚爲兼畫之離。獄也。兌口。巽初爲倒兌之口。兩口相切。議也。兌爲死。而兌又互震。震者生也。于死之中得生。道焉是緩死也。

初九虞吉。有他不燕。象曰初九虞吉。志未變也。

証籤曰。兌初爲虞。虞者度也。孚則無所于虞。而爻特以虞爲吉。則以孚之未可恃也。有他者不虞也。不虞則不燕。燕者安。與宴通。曰志未變者。以初之未變而爲渙。故能虞而吉。傳之意。蓋以變爲有他。與大過四之有他。又異也。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰
其子和之中心願也

証籤曰二象鳴鶴其子者何五也二鳴鶴則何以五
爲之子蓋中孚者大過之上下易中孚之二本大過
之五中孚之五本大過之二今鳴鶴而在陰也是以
大過之五居于二者也五本大過之二安得非其子
也兌上口則鶴之鳴以三爲之音巽下口則子之和
以四爲之音二五兩中兩音之合則兩中之孚也震
爲壺故亦爲爵好爵者燕好之爵也享之禮嚴燕之
情親我之吾之而爾之親之之辭也靡與縻同言繫
也母子之孚孚以性然性必有其文焉好爵之靡文

之也。所以將之也。傳曰：中心願，不願不孚也。

六三得敵，或鼓，或罷，或泣，或歌。象曰：或鼓，或罷，位不當也。

証籤曰：敵者，不孚之至也。二五之兩中，未嘗不敵，而見其孚，不見其敵。三四本卦之所藉，以爲孚者。然向者，本重離之二五敵矣。今雖聚而比之，仍曰得敵焉。于是乎三鼓而四罷，四泣而五歌，各行其意，了不相決。蓋中孚之云：惟中故孚，陽不中，且不孚。况陰之不中者乎？故傳曰：位不當也。

証籤又曰：孚者，信爾。或之者，疑之也。一爻之中，四言或焉，則疑之至也。離五出涕爲或，泣離三鼓，而歌。

爲或鼓或歌，惟或罷爲中孚互艮之本象。

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也。

証籤曰：此睽四之所謂交孚者也。震爲月之幾望，中孚兩陰聚而互震，其言月幾望者，言其兩陰之聚爾。無如兩陰之不相能也。于是四欲進而居五，四進而居五，五不得不退而居四，不爲孚而爲睽。夫震固爲馬，兩陰者馬之匹也。兩陰不爲孚而爲睽，馬之匹亡矣。此之所謂馬匹亡，卽睽初之所謂喪馬者也。孚而无咎，睽則何以无咎？然其在睽固交孚而无咎矣。則雖馬匹亡而无咎可也。傳曰：絕類上亦睽傳之所謂柔進而上行者也。

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

証義曰二之鳴和孚也。以其中也。至于五而攣如孚也。亦以其中也。前後五爻皆不言孚。獨于攣如謂之有孚。卦兩中而以五中主之也。二之孚。孚于五而已。攣如者。艮手之攣。似五之孚。獨孚于二陰者。然以二陰之難孚也。孚于二陰。則其無所不孚可知也。爻以攣如爲无咎。卦亦以孚豚魚爲吉也。辭與小畜五同。蓋小畜爲中孚之變。乃小畜之同中孚。非中孚之同小畜。已詳小畜彖二傳言中而不言正。以二之未正。故五傳言正當而不言中畧之也。卦固曰中孚矣。則五之中固可以畧之也。

上九翰音登于天。貞凶象曰翰音登于天，何可長也。
証籤曰：翰音者三也。二籤所謂鶴之鳴，以三爲之音
是也。小過之辭曰：飛鳥遺之音，不宜上，宜下。三雖鶴
鳴之音，亦飛鳥之音。爾卦以孚爲名，然二五而外，初
三四皆不孚。上居天位而翰音登之，又孚非所孚也。
上之爲爻，未嘗不貞，然應乎天爲貞之利，登于天爲
貞之凶，同一貞而利與凶判焉。則所以處此貞者不
同也。或以凶爲上之固然，則是天下無不登于天之
翰音，非其理也。巽爲長，故傳曰：何可長。天而曰登者，
猶以互震之足故。餘並詳小義。

三三 艮下
巽上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉

証籤曰。易之言音者。中孚小過而已矣。中孚之三。翰
音登于天而凶。以其上也。小過之二。飛鳥遺之音而
吉。以其下也。惟下故曰遺焉。或曰謙二曰鳴謙。亦所
謂飛鳥遺之音者。

彖曰。小過小者過而亨也。過以利貞與時行也。
証籤曰。艮與時行。

柔得中是以小事吉也。剛失位而不中是以不可大事
也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音不宜上宜下大吉。上逆

而下順也。

証籤曰。小過爲兼畫之坎。故有飛鳥之象。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

証籤曰。艮卑而踰。爲行過乎恭。兌死而互大過。爲喪過乎哀。上下四陰不成坤。爲用過乎儉。

初六飛鳥以凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

証籤曰。卦辭曰。不宜上。宜下。大吉。初其下之至者也。宜吉而凶何也。蓋初本不凶。但卦有飛鳥之象。中二爻爲鳥身。上下四爻爲鳥翼。初上二爻尤翼之翰也。上既凶矣。初安得不凶。是初之凶也。不飛鳥則不凶。

唯飛鳥之故。則以之凶也。有累之者也。故傳曰不可如何也。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰。不及其君。臣不可過也。

証籤曰。祖者四也。豫配祖考。所謂祖考者。豫之四也。妣者五也。晉受介福于其王母。所謂王母者。晉之五也。過其祖而後遇其妣。如后稷爲周之祖。而姜嫄爲周之妣是也。義詳二師記。并小義之王母篇。艮爲大君。固已而艮。二有臣象。蹇之王臣。艮二也。必巽而後爲遇。則二之臣可遇。五之妣不可遇。然象傳言逆順。于是遇亦有逆順焉。五逆而遇其妣。二順而遇其臣。

惟順而遇其臣。故无咎也。傳曰：妣先于祖而禮之重。祖也。過于妣。此爻所以言過其祖也。至于其臣。則萬无可以過其君之禮。爻言不及其君。不特按之爻位。而然亦以嚴冠履之防。謹堂陛之分也。

九三弗過防之。從或戕之。凶。象曰：從或戕之。凶如何也。証籤曰：繫辭傳曰：凡易之情。近而不相得。則凶。或害之中乎。二陰之不相得。如彼已小過之二陽。又其甚焉者也。艮爲防。何防爾。防四也。于四而防之。似防之過者。而非過也。三弗防。四或戕之矣。密邇仇讐。無寧晷焉。其凶也。非凡爲凶者可例也。傳曰：凶如何言凶之至也。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。象曰：弗過遇之位不當也。往厲必戒，終不可長也。

証籤曰：无咎者，弗過遇之則无咎也。先言无咎而後言弗過遇之，倒文也。遇者，互巽之遇。卦不宜上，宜下。上曰弗過遇之，不宜上而上也。四曰弗過遇之，不宜上而下也。蓋過其祖而遇其妣，是過而遇者，不及其君而遇其臣，是弗過而遇之者。二无咎，四以弗過遇之而无咎，則仍二之无咎也。然四之往而遇于二也。三方懼其戕之而防之，四獨能宴然已乎。故告之以厲，且告之以必戒也。總之四以剛爻而居于柔，本非其位。若能勿用其剛，則三爲艮之永貞，四變而坤爲

坤之承貞內卦外卦同歸于承貞豈特弗過遇之而
无咎哉而無如其不能何也故傳曰弗過遇之以位
之不當也往厲必戒亦終不可長不如勿用之爲善
也。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不
雨已上也。

証義曰密雲不雨自我西郊與小畜卦辭同彼以乾
納兌此以坤納兌也但小畜不雨至于上而旣雨矣
蓋合于豫而以豫四之互坎爲雨雖不雨不爲害至
于小過之密雲至于解而其雲始不密也于是天地
解而雷雨作其在小過微特艮不爲雨并震不爲雷

是何也。解之爲公者。上以射隼。而下以獲三狐。爲廓清戡定之時。小過之爲公者。飛鳥在上。不敢弋也。反欲以弋取彼在穴者。顛倒脅亂。一至于此。所以戒其晦盲。否塞之象也。傳曰。已上者。卦不宜上。而五已上也。弋者。以絲繫矢。爲異象。

上六弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。

証籒曰。五遇其妣。二遇其臣。二五之遇。以其中上。不中則弗遇也。過之而已矣。天下唯過之爲不可大過。六爻唯上言過涉。爲不可咎之凶。今值曰過而不言。所過是無所不過也。則爻位之最凶者也。爲飛鳥者。

乃○值○此○爻○當○此○位○安○得○不○離○此○凶○也○概○而○言○之○謂○之○
凶○析○而○言○之○是○之○謂○震○災○是○之○謂○兼○坎○之○眚○復○之○上○
不○曰○有○災○眚○乎○人○幾○不○知○其○何○者○爲○灾○何○者○爲○眚○也○
觀○于○小○過○之○上○而○亦○可○恍○然○以○悟○也○易○之○言○凶○未○有○
從○而○疏○之○者○疏○之○則○言○之○重○詞○之○複○也○五○傳○曰○已○上○
上○傳○乃○曰○已○亢○者○乾○之○陽○亢○且○不○可○况○陰○之○亢○乎○不○
宜○上○之○極○辭○亦○言○凶○之○極○辭○也○

☵☵

離下
坎上

既濟亨。句小。利貞。初吉終亂。

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

証義曰泰二之五爲既濟二柔得中小之所以亨也終而止則其道窮而亂終而不止則其道不窮而不亂故既未濟相續而環也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

証義曰坎爲患艮爲思爲防卦互兩坎患之串見者也而二三與四五皆半艮有思義亦有防義唯初之一陽爲乾初乾初震初也震者豫之所以爲豫有豫

防之象焉

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

証籤曰。坎爲曳。亦爲輪。且坎之爲輪者。坎陰非坎陽。既濟之初。離初也。而得坎初之象。何也。且既濟濡首。已爾安所得尾而濡之。其曰濡其尾。又何也。則曰有前之者也。既者對未之稱。苟無所謂未濟。則濟之名。泯矣。安有所謂既濟者乎。曳其輪濡其尾。昔者之未濟也。以至于離初。則由昔之未濟而爲今之既濟也。故无咎也。傳曰義无咎者。恐人之疑之也。疑曳之爲輪咎也。

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

証籤曰。此又象泰之乾車。弗者車蔽也。婦人之車有蔽。當其在泰。如婦在車而弗蔽之。今變而離。如車之喪其弗。而車中之婦見也。婦車不可以無弗。則且將逐之。又告之曰。勿逐。七日將自得也。震之喪貝。躋陵。勿逐。而七日得。此所謂七日得者。亦與震同乎。不同也。其不同何也。彼之七日得也。由艮之上。以還于震之初。此之七日得。則七日而爲未濟之二。因以未濟之坎中。補旣濟之離中也。旣未濟合而爲純乾。聖人作易之第一義。而特于此見其端焉。故傳曰。七日得。以中道也。所云得者。中道而已。不必復其故也。

九三高宗伐鬼方三年克之。小人勿用。象曰。三年克之。

憊也

証籤曰。此言殷之既濟也。鬼方者南方而坎爲隱伏。爻既互離。又互坎。象鬼方也。高宗盛王伐鬼方者。實事三年克之。爲史官所不詳。商頌鋪張深入之功。而不言其憊。固樂章之體應爾。則又當以易補商書之闕者矣。嗣是而兩言帝乙歸妹。在泰五尚仍既濟之舊也。歸妹則其局更矣。至于既濟之五亡而遂爲箕子之明夷。蓋既濟之難而治世之不可長如此。証籤又曰。三者伐之始。至于五而克之。故三年小人勿用。詳師復剝泰等籤。憊詳遯三籤。

六四繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒有所疑也。

証籤曰。繻之爲濡。衣袽所以塞舟漏。此舊說之鑿然者。而未晰其象焉。四者坎初。坎初則象濡。乾爲衣。而四互離。互離則象乾衣之敝。而袽見也。乾三爲終日。故艮三離三皆終日。下離至于三而終日。互離至于五而又終日也。無日不終。卽無日不戒。此旣濟之心也。自初以來。至于四。其爲旣濟久矣。而旣濟之心如此。此其所以能旣濟也。戒爲震象。蓋指初爻而言。卽所謂思患豫防者。而傳謂之有所疑。旣濟之舟。不必其真有濡也。疑之焉。爾。巽者震之對。惟其疑之。故戒之也。衣袽詳見小義。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭。實受其福。象曰。東鄰

殺牛不如西鄰之時也。實受其福吉大來也。

証義曰：泰蠱互歸妹。而歸妹互既濟。歸妹者震兌。東鄰者歸妹之震。西鄰者歸妹之兌也。鄰者震爾而西亦言鄰者。當其在泰蠱。卽以其互震者互兌。故并兌而鄰之也。泰四之辭曰：翩翩不富。以其鄰不戒。以孚戒者震。孚者兌也。泰坤爲牛。二之于五變而坎爲血。卦有殺牛之象。然五之爲五。乃歸妹之震所互。是東鄰之殺牛也。泰乾變而離。二于時爲夏。夏祭爲禴祭。然離之爲離。乃歸妹之兌所互。是西鄰之禴祭也。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。言五之不如二也。五何以不如二。象傳所謂小者亨。柔得中是也。實受其福者。

五福而二受之也。二虛而受福則實也。傳言西鄰之時者，東西以方位言之。禴則以時言之也。吉者卦辭之初吉。大來者泰辭之大來。以乾之大來成其吉。故曰吉大來也。餘詳小義。

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也。

証籤曰：乾爲首，濡者以坎之上濡之也。此既濟之上而得濡首之象焉。人謂既濟之首爲可以無濡矣。然而成康幽厲相去幾何時。聖人之危之也。以既濟之不可久也。此卦辭之所謂中亂象傳之所謂道窮者也。

☵☵ 坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

姪師寬

壽彭

男 蔡孫

壽衢

校字

姪 藥

壽俞

壽昀