

吳園周易解附錄一

解易周園吳

錄附

(一)

撰根張

吳園周易解目錄

卷一

上經乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

卷二

上經泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀

卷三

上經噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

卷四

下經咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

卷五

下經夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

卷六

下經豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

卷七

繫辭解上

卷八.....一七五

繫辭解下

卷九.....一九三

說卦傳解

序卦傳解

雜卦傳解

附錄.....二〇一

序論

雜說

泰論

臣等謹案吳國周易解九卷宋張根撰根字知常德興人年二十一登進士第大觀中官至淮南轉運使以朝散大夫終于家事蹟具宋史本傳是書末有其孫垓跋跋語原文不全稱爲先祖太師者其子熹孝宗時爲參知政事追贈官也根所撰述甚多垓跋稱有宋朝編年數百卷五經諸子皆爲之傳注晁公武讀書志載有春秋指南十卷今亦未見惟此易解僅存明祁承燦家有其本此爲徐

氏傳是樓所鈔。自說卦傳乾健也節以下。蠹蝕殘缺。攷通志堂經解之中。遺而不刻。豈得本于刻成後耶。書中次第。悉用王弼之本。詮義理而不及象數。不襲河洛之談。註文簡略。亦無支蔓之弊。末附錄序論五篇。雜說一篇。皆論繫辭。又泰論一篇。專論泰卦。于經義頗有發明。而泰論一篇。于人事尤三致意焉。蓋作于徽宗全盛時也。亦可云識微之士矣。乾隆四十六年七月恭校上。

總纂官內閣學士臣紀昀

光祿寺卿臣陸錫熊

纂修官司經局洗馬臣劉權之

吳園周易解卷一

宋張根撰

上經

乾

坤

屯

蒙

需

訟

師

比

小畜

履

三三

乾下乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

伯夷之事

九二見龍在田利見大人

仲尼之事

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

文王之事

九四或躍在淵无咎

武王觀兵之事

九五飛龍在天利見大人。

禹湯之事。

上九亢龍有悔。

穆王之事。

用九見羣龍无首吉。

堯舜之事。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧。

乾道无所不該四德特舉其應物之跡耳故有人君之象。

象曰天行健君子以自強不息。

帝之所興王之所成皆原于此。

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也。

天爲剛德猶不干時況于人乎。

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君子體仁足以長仁嘉會足以合

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。

四德所配。惟乾爲然。

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。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

時命大謬而樂則行。此所以爲聖人之隱。

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。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

有君德而无位。私淑艾者也。閑邪存其誠。是以能守其中庸。善世而不伐。德博而化。是以无思不服。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。修辞立其誠。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。

內文明所以進德也。外柔順所以居業也。三分天下有其二。非幾而何以服事商。非義而何。九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

時哉不可失。何咎之有。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。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。

聖賢相須。然後可大有爲于天下。

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。潛龍勿用。下也。見龍在田。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。

變則通故。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

聖人所以在下。

見龍在田。天下文明。

所以時出而舍。

終日乾乾。與時偕行。

所以行其能事。

或躍在淵。乾道乃革。

所以進而自試。

飛龍在天。乃位乎天德。

所以居上而治。

亢龍有悔。與時偕極。

所以處窮爲災。

乾元用九。乃見天則。

所以常治而不亂。蓋功成名遂身退。天之道。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

乾造始而萬物自亨。无一物不得其所。而各正其性命之情。此其所以爲大。而人君法之也。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

具此七德。是以能不息而首出。无所不利。爲人君之象焉。

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。

待時而動之謂。

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。

寬以居之。无欲速之謂。仁以行之。不欲一物失所之謂。學問以成之。寬仁以用之。此德之所以博。而施之所以普也。以此處下。元聖素王。以此處上。帝王天子之德也。

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。

徽柔懿恭。小心翼翼之謂。

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。

動以不得已之謂。

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。而況于人乎。況于鬼神乎。

所謂順乎天而應乎人。

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。

持滿有道。天下所以常治而不亂也。

䷁ 坤下坤上

坤。元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得。主利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤雖具四德。而所利已小。況屯隨臨。无妄革。一時一事者乎。〔案〕易卦元亨利貞四德全具者。自乾坤

外。惟屯隨臨。无妄革五卦。原本多一賁卦。係傳寫之誤。今刪。故曰齊小大者存乎卦。此學易者所以當變而通之然後可也。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

此所以爲坤而爲人臣之象。

坤厚載物。德合无疆。

隨天所覆。

含弘光大。品物咸亨。

生育亭毒。

牝馬地類。行地无疆。

不爾。不足以配天之健。

柔順利貞。君子攸行。

柔順而不正。則小人之徒爾。

先迷失道。後順得常。

陰以從陽爲正。

西南得朋。乃與類行。

巽、離、兌皆陰卦也。

東北喪朋。

坎、艮、震皆陽卦也。

乃終有慶。

陰以佐陽爲功。

安貞之吉。應地无疆。

不安于正。其能无疆乎。人臣之道盡此矣。

象曰。地勢坤。

天動故言行。地靜故言勢。

君子以厚德載物。

于國有不聞。于家有不見之謂。

初六。履霜。堅冰至。

象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

罔不在初之義。

六二。直方大。不習无不利。

皐陶之事。

象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

此所以爲大。

六三含章可貞。

可猶可卷而懷之之謂。

或從王事无成有終。

大禹之事。

象曰含章可貞以時發也。或從王事知光大也。

既明且哲之謂。

六四括囊无咎无譽。

微子之事。

象曰括囊无咎慎不害也。

坤道革故。

六五黃裳元吉。

伊、周之事。

象曰黃裳元吉文在中也。

上六龍戰于野其血玄黃。

象曰龍戰于野其道窮也。

后羿之事。

用六利永貞。

象曰用六永貞以大終也。

大而不能終伊周告歸之事。

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坤道其順乎承天而時行。

不剛不方不足以配天然行之有時必主于順而後可往而不返斯有至于龍戰者矣此君子所以當

辨早也。

積善之家必有余慶積不善之家必有余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。

不辨故積習而不自知辨者察其善惡之謂。

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。

有敬以直內然後可盡義以方外不然能免于疑乎不孤之謂大。

直方大不習无不利則不疑其所行也。

諫諍輔拂人臣所以塞責何疑之有。

陰雖有美。舍之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

三公北面。執壁而面槐。義取于此。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。

陰道勝故。

易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

非盡言之時。

君子黃中通理。

達權之謂。謹案御纂周易折中引蔡氏清曰。黃中非通則無以應乎外。與達權之義正合。原本作遠權。

係傳寫之誤。今改正。

正位居體。美在其中。而暢于四支。發于事業。美之至也。功成治定。制禮作樂之謂。

陰疑于陽。必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血也。

明其爲賊之謂。

夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

各正其分。用六所以大而能終也。

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

象曰屯剛柔始交而難生。

震坎皆陽而曰剛柔始交者此論乾坤而不論卦與損剛益柔之義同。

勤乎險中大亨貞雷雨之動滿盈。

于物則利于人則屯。

天造草昧宜建侯而不寧。

无主益亂。

象曰雲雷屯君子以經綸。

拯危定難固屬君子。

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。

應物則利治亂則凶。〔案〕初九雖係有爲之才然當屯難之初伏處在下未可出而治亂也故曰治亂

則凶原本作始亂與卦義未協今改正。

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。

歲寒然後知松柏。擾攘然後見君子。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

屯難之際。失位无應。進退之幾。于是乎在。惟君子爲能不俟終日也。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

六四。乘馬班如。求婚媾。

屯道革故。

往吉。无不利。

以貴求下。利孰大焉。

象曰。求而往。明也。

不失時故。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

人主病不廣大。況多難之時乎。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

象曰。泣血漣如。何可長也。

上下无交。志當益壯。而乃效兒女之悲。不足道矣。

三三 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。

彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。

險在下而止。所以爲蒙。

蒙亨。以亨行。時中也。

直而溫。寬而栗之謂。

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。

剛而无虐。簡而无傲之謂。

蒙以養正。聖功也。

守之以愚。

象曰。山下出泉。蒙。

初出于山。莫適所之。蒙之始也。道之以道。可至于海。蒙之終也。不知所以道之。茫然无所歸宿。斯爲下矣。

君子以果行育德。

乃免于蒙。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。

發蒙之道。以威爲先。始雖甚艱。終乃甚福。治亦如之。

以往吝。

蒙之始故。

象曰。利用刑人。以正法也。

正法所以警之。宥罪所以待之。不少假借之謂。

九二包蒙吉。

善救之謂。

納婦吉。

勿庸疾怨之謂。

子克家。

象曰。子克家。剛柔接也。

夫義婦德。宜有子焉。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

此所以爲蒙。

象曰。勿用取女。行不順也。

六四困蒙吝。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

自棄之謂。

六五童蒙吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

成王之事。

上九擊蒙。

待之盡故。

不利爲寇。利禦寇。

象曰。利用禦寇。上下順也。

䷃ 乾下坎上

需。

交則爲屯。不交則爲解。

有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

彖曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

所以異于蹇，二得之矣。

需，有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。

所以異于屯，五得之矣。

利涉大川，往有功也。

象曰：雲上于天，需。君子以飲食宴樂。

萬物皆得故。

初九：需于郊，利用恆，无咎。

處難之初故。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆，无咎，未失常也。

九二：需于沙，小有言，終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。

乾之體故。

雖小有言，以吉終也。

義不勝故。

九三需于泥致寇至。

密邇于難故。

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也。

過剛不中猶有待故。

六四需于血出自穴。

象曰需于血順以聽也。

待傷而出亦已晚矣。

九五需于酒食貞吉。

險難既平德澤既降天下宴樂之時。

象曰酒食貞吉以中正也。

萬邦庶民惟中正之供耳。

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。

處卦之外不與物爭三陽彙進于己无嫌能敬以待之可无虞也。

三三 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川。
象曰：訟上剛下險險而健訟。

此所以異于需。

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。
訟之不可如此故聖人反復戒焉。

象曰：天與水違行訟。

天左旋水東注此訟之端。

君子以作事謀始。

所以防訟。

初六：不永所事小有言終吉。

猶所謂果而已不敢取強焉。

象曰：不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也。

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。

上有好者。下必有甚。君无尤焉。

六三。食舊德。貞。厲終吉。或從王事。无成。

食德雖未至于訟。然有訟之端矣。爲能從之。所以異于二而終吉也。以此從王事。亦可以免成。猶成事不說之成。

象曰。食舊德。從上吉也。

非始事故。

九四。不克訟。復卽命。渝安貞吉。

聞理而止。不遂而遯。

象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

九五。訟。元吉。

中不取強。正則我直。訟之。元吉孰大于是。

象曰。訟元吉。以中正也。

此天下所以利見而願質焉。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

取強之辱如此。

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎。

彖曰師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

丈人之義如此。

剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

感而後動之謂應。我直彼曲之謂順。兵凶器。惟如此然後可以免于咎。甚于訟故也。

象曰。地中有水。師。

伍法示倣焉。

君子以容民畜衆。

惟如此然後爲有名。

初六。師出以律。否臧凶。

象曰。師出以律。失律凶也。

師以嚴爲貴。故初失律。三與尸。四左次。五弟子。則皆凶。其有功者惟二而已。至上六則又以柔終焉。惡

夫黷也。

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也

從順天討故

王三錫命懷萬邦也

兼愛夫民故

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

初事之始失律而已三事之成故有輿尸之象焉

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

左次不能用衆之謂

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

田以教戰而已執言問罪而已故雖不剛无害若夫欲用師惟長子爲可何則民素服其貴也雖未必有功然未有輿尸之患焉

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。

賁之師是已。苟小人是用。則師復起矣。

䷁ 坤下坎上

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

彖曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。

此所以吉。

原筮。元永貞。无咎。以剛中也。

此戒于私。不愼必爭。

不寧方來。上下應也。

非獨順從而已。

後夫凶。其道窮也。

所謂後服者必凶。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

比孰大焉。

初六有孚比之无咎有孚盈缶。

虛中而質誠應之象。

終來有它吉。

當比之初无應乎外。然而上比于賢也。苟能強而附之。可以无咎。至誠不已。則終與之同升矣。故曰有它吉。因不失其親。亦可宗之謂乎。

象曰比之初六有它吉也。

六二比之自內貞吉。

象曰比之自內不自失也。

雖以陰居陰。然中正而應。故吉。

六三比之匪人。

順乎上六故。

象曰比之匪人不亦傷乎。

君子所以居必擇鄉。遊必擇士。

六四外比之貞吉。

象曰外比于賢以從上也。

水性趨下而四得位故

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

惟正中爲能顯

舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

田有驅諫逐奔之義邑人不誠天下可知蓋中正以觀天下不求于物而物自歸焉莫不取于中正區區上六何足爲累乎舜之舞干蓋得之矣

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

三三乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

所畜小故

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

位非中正故

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

西方收斂之地。故以懿文德爲貴。

象曰。風行天上。小畜。

異于觀矣。

君子以懿文德。

始于自益。

初九。復自道。何其咎。吉。

象曰。復自道。其義吉也。

小畜之初。有應于上。吾斯未信。量力而止。豈徒免賊夫之譏。且无自傷之患。

九二。牽復。吉。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

雖无初。自知之幾。亦免夫三不勝任之辱。

九三。輿說輻。夫妻反目。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

重剛不中。其理固然。然身不行道。不行于妻子。況能任重乎。盆成括是已。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

象曰有孚惕出上合志也。

上雖貞孚。所畜未大。以弱制強。不免于傷。懼以終始。庶可无咎。

九五有孚攣如。富以其鄰。

象曰有孚攣如。不獨富也。

居位得中。而乃攣如。不能獨富。所畜小故也。

上九既雨既處。尚德載。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。

懿德之極。雖可施爲。所畜者小。當思危滿。與夫大畜之上九異矣。

三三兌下乾上

履虎尾。不咥人。亨。

象曰履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。

剛莫如虎。而柔能勝之。禮之可尚如此。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

上健下順。盡爲辟之義。

象曰上天下澤。履君子以辨上下。定民志。

正名分爲本。

初九素履往无咎。

象曰素履之往獨行願也。

所謂无入而不自得。

九二履道坦坦幽人貞吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也。

上无應而不比于三依乎中庸遯世不見知而不悔者也。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君。

有其志而无其才處非其位而不度時之可否者也惟于武人爲宜職在犯難故也。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也。

九四履虎尾愬愬終吉。

所謂在上位不陵下在下位不援上者也。

象曰愬愬終吉志行也。

九五夬履貞厲。

象曰夬履貞厲位正當也。

履而泰。然後安。五以剛克者也。其來泰乎。

上九視履考祥。其旋元吉。

乾剛之極。下應于三。所謂和而至者。其是之謂乎。進極當返。物之理也。

象曰。元吉在上。大有慶也。

德之基故。

吳園周易解卷二

上經

泰

否

同人

大有

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

䷊

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

上下交而其志同然後爲泰非咸有一德其可乎

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

泰者中和之極致也燮理寅亮此正其時非君聖臣賢千載之會不可與此

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

不出不足以爲君子

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

不如是。不足以致中和。位天地。育萬物。尚中行。大有爲之君。成光大可顯之業。

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

中行之事。包荒爲尤難。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。

日中則昃。月盈則食。惟亂乃能有其治。惟亡乃能保其存。

勿恤其孚。于食有福。

上下之交。于此已極。苟患失之。將焉用彼相哉。

象曰。无往不復。天地際也。

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

南有嘉魚。太平君子。至誠樂與賢者共之。詩。斷章言翩翩者騅。烝然來思。言人主至誠與賢。久而格于天下。則賢者无事于引去。若騅然。誠有所托。則翩然來矣。其義與泰之六四同。蓋泰之君能下下不已。故賢者始則以其彙。征終則以其鄰。至。非利祿之謂也。蓋欲行其道。以遂其素志云耳。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

王公尊賢。于是爲盛。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

蓋惟皇極可以斂五福于身。而敷錫于庶民。

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。

物極則反。理之必然。惟聖人然後持滿有道。

三三 坤下乾上

否之匪人。

言否之匪人。則泰之必得。君子可知。

不利君子貞。大往小來。

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。

變志言无邦。極論其弊。

內陰而外陽。內柔而外剛。

變健順而言剛柔。推本其所自也。

內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

遠害莫若儉。全生莫若容。

初六拔茅茹以其彙。貞吉。亨。

象曰拔茅貞吉。志在君也。

于否見聖人惡亂之深。憂君之切。愛民之志。處下則相與守正。以養其德。在位則包承委順。以伺其隙。隙未可乘。則辭尊居卑。以俟之。有隙可治。則引其黨類以決之。決之能退。則戒懼以守之。務本以絕之。是无念而不在于君也。雖然。惟有大人之才。然後可以預此。不然。則適以益亂而已。黨錮之君子是已。

六二包承。小人吉。大人否。亨。

在位。故曰否亨。

象曰大人否亨。不亂羣也。

遵養之義。

六三包羞。

象曰包羞。位不當也。

才不足以有爲。則已矣。而固位不去。何辱如之。

九四有命。无咎。疇離祉。

象曰有命无咎。志行也。

否道革故。可顯治之。彙貞之人。可同升矣。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

不愼必復亂。

象曰。大人之吉。位正當也。

上九。傾否。先否後喜。

象曰。否終則傾。何可長也。

傾者。絕其本根之謂。因其已傾之勢而傾之。宜若易爲。而小人之黨。根結深固。所以難也。可不愼哉。君子自謂爲君子。而謂小人爲小人。小人亦自謂爲君子。而謂君子爲小人。是以人主常不能勝其惑。然則如之何而辨之。惟察其所從之小大而已矣。從其大體爲君子。從其小體爲小人。上能尊君。下能愛民。是從其大體者也。上則阿君。下則虐民。是從其小體者也。觀其所從之小大。觸類而長之。則君子小人之實。不能逃矣。然泰之君固无此患。特在否之時爲尤難也。此所以獨言匪人不言大人者如此。

三三

離下乾上

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

同人之道。以柔爲主。然後有所合。以善爲宗。然後有所成。以廣爲貴。然後有所濟。以正爲守。然後有所立。觀夫損益三友。斯可見矣。

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。

柔不能自行。必同乎乾。然後能有濟。

文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

通天下之志。非中正不可。

象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。

道不同。不相爲謀。火炎上而天下覆。同人如之。

初九。同人于門。无咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

雖未能慮。然可以免矣。

六二。同人于宗。吝。

象曰。同人于宗。吝道也。

二爲同人之主。〔案〕彖辭柔得位得中而應乎乾。故二爲同人之主。惟其爲卦主。而偏同于所係應。故爲吝。原本二字誤作然。今改正。是以爲吝。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

剛而不中。其弊如此。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

以陽處陰。故不曰悔亡。而言吉。聖人貴遷善如此。

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。

五恃居尊。不能屈己。以與二爲三所阻。戰乃勝焉。我直故也。

上九。同人于郊。无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

志雖未得。亦无憾矣。

三三 乾下離上

大有。元亨。

彖曰。大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。

此同人之在上者。大舜之事。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

王公之尊賢其效如此。

象曰火在天上大有。

惟明可以有大。

君子以遏惡揚善順天休命。

重明顯幽退。紆進良是謂天命。非明之大者不預焉。

初九无交害。匪咎。艱則无咎。

象曰大有初九无交害也。

居大有之初。无上下之交。惡未盡退。害之者衆。非我之咎。能勿汲汲于進。乃免于患。

九二大車以載。有攸往。无咎。

象曰大車以載。積中不敗也。

託付之重。惟中可免焉。泰之九二同意。

九三公用亨于天子。小人弗克。

象曰公用亨于天子。小人害也。

寵遇之盛。惟有德乃堪。是以河陽之狩。君子猶有遺恨焉。

九四匪其彭。无咎。

夙夜匪懈以事一人之謂。
象曰。匪其彭。无咎。明辨晳也。

所以能保其身。

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。

不如是。不足以大有爲。

上九。自天祐之。吉无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

此伊周之事。所謂臣罔以寵利居成功。公孫碩膚是已。蓋大有之時。天之所助者。能遏惡揚善。人之所助者。以厥孚交如。上九能履發志之信。而思體命之順。則推賢遜能。何往而不利哉。

䷋ 艮下坤上

謙亨。君子有終。

君子所以有終。惟君子爲能終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

多者裒之。寡者益之。謙之政。高高下下。无偏无陂。謙之事。由是觀之。聖人所謂謙者。豈過于中庸之謂哉。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

難猶可涉。況其他乎。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

謂之牧者。去其驕悍之謂。

六二。鳴謙。貞吉。

喜也。故戒于不正。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

九三。勞謙。君子有終。吉。

吐哺握髮之事。其勞如此。非君子能有始卒乎。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

六四。无不利。撝謙。

可以有爲矣。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

當故謂之則。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

象曰。利用侵伐。征不服也。

干戈省厥躬。惟謙之主爲至。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

怒也。二爻已應故。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

雖異乎无不利。然亦可用征邑國。謙无不通如此。

䷁ 坤下震上

豫。利建侯行師。

順天下之欲以賞罰。何不利之有。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。

非剛應而志行。則其順爲干譽容悅而已。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清。

而民服。

所謂殺之而不怨于刑如此。其他可知。

豫之時義大矣哉。

存亡之幾。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地則萬物皆奮而和悅。是之謂豫。樂之感人如之。先王作樂。非僞爲也。凡以象成而已。故可以薦上帝。配祖考。而神祇祖考安樂之。

初六。鳴豫。凶。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

當豫之時。上下皆怠。惟四以剛毅有以厲俗。而二能以中正自守。見稱知幾。其他皆未免于悔吝。而初居豫始。鳴爲好樂者也。故有志窮之凶焉。人无遠慮。必有近憂。其爲人也多暇逸者。其出入不遠者矣。

六二。介于石。不終日。貞吉。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

惟中正故能知幾。

六三。盱豫悔。遲有悔。

象曰。肝豫有悔。位不當也。

據非其位。最近于四。而驕蹇自若。能勿悔乎。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

象曰。由豫大有得。志大行也。

才足以矯世厲俗者也。上下由之。以保其安存。何疑之有。

六五。貞疾。恆不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

四爲輔故。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

豫極矣。苟不知懼。禍斯及之。

三三 震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。

隨時之義。惟是四德。乃可无咎。此其所以大。

象曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。

非剛來而下柔。則其動而悅也。乃小人之隨耳。

大亨貞无咎。而天下隨時。

惟大亨貞天下无咎。而後天下隨之。

隨時之義大矣哉。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

莫動于雷。而息于澤。隨時故也。君子嚮晦亦如之。蓋不得不然耳。

初九。官有渝。貞吉。

從道不從君之謂。

出門交有功。

吾豈匏瓜之義。

象曰。官有渝。從正吉也。

苟不從正。則徒亂舊章耳。

出門交有功。不失也。

惟體才震之故。能无所係而隨時焉。故曰隨无故也。二三俱失之矣。

六二。係小子。失丈夫。

象曰。係小子。弗兼與也。

初切近勢。不得不從。罪在不能兼與爾。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

舍小從大。何求不獲乎。

象曰。係丈夫。志舍下也。

九四。隨有獲。貞凶。

務爲容悅之謂。

有孚在道。以明何咎。

權以濟事乃可。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

九五。孚于嘉吉。

從諫弗咈之謂。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

以剛下柔。惟正之聽。此興王之事。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

象曰。拘係之上窮也。

所謂三分天下有其二。以服事商。其見困于羑里。所以爲亨歟。隨時之義大矣哉。惟文王盡之。

三三 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

雖飭弊之事。然戒于欲速。

象曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。

此蠱之所由生。

蠱。元亨。而天下治也。

惟元亨然後治。

利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

物極當反故。

象曰。山下有風。蠱。

所謂風落山。有掃除之象。

君子以振民育德。

振民謂作而新之。育德謂養而成之。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

繼述之始。能以意承。損益潤澤。歸于至當。所以爲有子。雖危何傷。大而天下。小而一家。其義一也。巽之體故。

九二。幹母之蠱。不可貞。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

貞則咈矣。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

志在愛親故。

六四。裕父之蠱。往見吝。

一于從命。異夫意承矣。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

審其所從之謂孝。

六五。幹父之蠱。用譽。

所謂立身行道揚名于後世者也。

象曰。幹父用譽。承以德也。

與君子愛人以德之德同。由是觀之。裕父者其姑息之謂乎。

上九。不事王侯。高尚其事。

于家可知。

象曰。不事王侯。志可則也。

當蠱之時。雖不宜外。而猶能固守其節。志亦可尚矣。

三三 兌下坤上

臨。元亨利貞。

君臨之道。當具四德。

至于八月有凶。

當制于未亂。

彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。

向于泰矣。

至于八月有凶。消不久也。

盈虛消息必至之序故

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

此所以爲大

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

初應四者也故正則吉二應五者也苟能審其所有何不利之有

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

兌之體故

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

至誠與賢无所媚忌異夫竊位者矣夫如是而後可以免

六五知臨大君之宜吉

含己從人。堯舜之事。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

惟行中然後可爲大。

上六。敦臨。吉。无咎。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

乃心罔不在王室之謂。

䷁ 坤下巽上

觀。盥而不薦。有孚顒若。

化人之道。誠爲本。

彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

所以爲大。

觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

所謂不言而信。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

所謂神道者何哉。誠而已矣。故曰。天地爲大矣。不誠不能化萬物。聖人爲智矣。不誠不能化萬民。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

此之謂順而巽。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

君子人之所觀者也。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。閱觀。利女貞。

所觀非故。

象曰。閱觀女貞。亦可醜也。

六三。觀我生。進退。

象曰。觀我生進退。未失道也。

六四。觀國之光。利用賓于王。

伊傅之事。

象曰。觀國之光。尚賓也。

九五。觀我生。君子无咎。

象曰。觀我生。觀民也。

雖中正以觀天下。然觀我生而已。道未宏也。與知臨之義異矣。故无咎而已。

上九觀其生。君子无咎。

道有餘而无其位。然不怨天。不尤人。自信而已。咎之所以免。

象曰。觀其生。志未平也。

所謂天未欲平治天下。如欲平治天下。舍我其誰哉。

吳園周易解卷三

上經

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

三三 震下離上

噬嗑。亨。利用獄。

除間之謂。

彖曰。頤中有物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。剛柔分。足以有別。動而明。足以有察。雷電合而章。足以大畏民志。柔得中而上行。則有哀矜之心。而无并制罔差之患。其于獄也何有。使其當位。豈特用獄而已哉。

象曰。雷電噬嗑。

氣于是通。二月之卦。

先王以明罰敕法。

所以噬嗑常如此。

初九。履校滅趾。无咎。

象曰履校滅趾不行也。

誅以馭過之義。

六二噬膚滅鼻无咎。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

不得不爾。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

象曰遇毒位不當也。

才不足故。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

金矢猶所謂束矢。

象曰利艱貞吉未光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

黃金猶所謂鉤金。

象曰貞厲无咎得當也。

上九何校滅耳凶。

象曰何校滅耳聰不明也。

是所謂怙終趾下耳上各從其類。

三三離下艮上

賁亨小利有攸往。

白宜正。白黑宜正黑。

彖曰賁亨柔來而文剛故亨。

隱逸剛者之事。

分剛上而文柔故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。

剛柔相雜。天之文。訪遺舉逸。人之文。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

所謂天下歸心焉。

象曰山下有火賁。

燭于幽隱賁于丘園之象也。

君子以明庶政无敢折獄。

此之謂文明以止。

初九賁其趾。舍車而徒。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

招賢聘才。天下之盛節。而初最在下。其禮尙薄。義不屑就故也。

六二賁其須。

象曰。賁其須。與上興也。

所謂分剛上而文柔。

九三賁如濡如。永貞吉。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

嚴光之事。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

象曰。六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

進而當位。若不固其節。然上既致恭而盡禮。則可以行道之時也。何尤之有。

六五賁于丘園。東帛戔戔。吝終吉。

象曰。六五之吉。有喜也。

禮雖未豐。志亦可尙。應否相半。故終亦有喜。

上九。白賁。无咎。

象曰。白賁。无咎。上得志也。

含光隱耀。超然遠引。徵聘莫之及者也。

三三

坤下艮上

剝。不利有攸往。

彖曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息。盈虛。天行也。

黨錮君子。失是矣。

象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。

本固則邦寧。所以止剝。孰大于此。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

凡剝。皆小人剝君子。君子民所恃以安。而小人害之。與所謂厚下安宅異矣。終于凶而已。故剝每進上

而益凶。終于自剝其廬矣。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

使五爲之應。則其禍不止辨而已。

六三。剝之无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

獨應于六。茲失也。其所以爲得歟。

六四。剝牀以膚。凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

最近于君。得肆其毒故。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

桓。靈失是矣。

上九。碩果不食。

艮爲果蓏。

君子得與。小人剝廬。

象曰。君子得與。民所載也。

能止剝故。

小人剝廬終不可用也。

當自敗故。

䷲ 震下坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。

在姤則戒勿用取女。在復則曰朋來无咎。聖人之意可見矣。

反復其道。七日來復。利有攸往。

彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。

惟順爲能復其所。

七日來復。天行也。

陰陽之數不過六。天地不能違。況于人乎。陽故言日。陰故言月。

利有攸往。剛長也。

君子之時。

復其見天地之心乎。

愛物无已。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

安身所以利用。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

象曰。不遠之復。以修身也。

顏子所以爲好學。爲修身。

六二。休復。吉。

象曰。休復之吉。以下仁也。

親人以爲復。吉孰大焉。

六三。頻復。厲。无咎。

比于初故。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

雖未能不貳。然猶愈于迷復故。

六四。中行。獨復。

象曰。中行獨復。以從道也。

中立不倚。惟道是與。應于初故。

六五。敦復。无悔。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

動容周旋中禮。仲尼之事。中以自考。何悔之有。

上六迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。象曰。迷復之凶。反君道也。

兵凶器也。省躬无缺而後動。猶或難焉。況迷復以行之乎。

三三 震下乾上

无妄。元亨利貞。

夫是之謂无妄。

其匪正有眚。不利有攸往。

當无妄之世。而欲妄動。其可哉。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主于內。

乾上坤下一索而得震故。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

无妄之獲報如此。

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

妄之不可僥倖如此。

象曰。天下雷行。物與无妄。

默然感應。何妄之有。

先王以茂對時。育萬物。

所謂草木固有生矣。鳥獸固有羣矣。吾何爲哉。茂對時以育而已。聖人之无妄如此。

初九。无妄。往吉。

象曰。无妄之往。得志也。

震之體故。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

象曰。不耕穫。未富也。

欲事无妄之主。當如此。耕穫菑畲。小人之事。樊遲所以見貶也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

象曰。行人得牛。邑人災也。

行人得牛而邑人災。是謂无妄之災。雖非我作。而動與位極。處非其稱故。

九四。可貞。无咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

輔无妄之主。當如此。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

象曰。无妄之藥。不可試也。

徒擾之而已。堯湯之水旱是也。

上九。无妄行有眚。无攸利。

象曰。无妄之行。窮之災也。

所謂用靜吉。物不可極故。

三三 乾下艮上

大畜。利貞。不家食。吉。

夫樂天大人之事。

利涉大川。

象曰。大畜剛健篤實輝光。日新其德。

夫是之謂大畜。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

能尙賢而止健。非所畜之大。其能之乎。

不家食吉。養賢也。

君能下下故。

利涉大川。應乎天也。

時當大有故。

象曰。天在山中大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

所謂大畜之器如此。

初九有厲。利已。

象曰。有厲利已。不犯災也。

大畜雖優于小畜。然進之難久矣。故初必有厲。惟能動心忍性。增益所不能。而不急于自售。以與小人

爭。所以免于災而益大也。

九二輿說輶。

象曰。輿說輶。中无尤也。

二雖浸盛。〔案〕大畜九二與小畜九三。皆有不能進之義。故爻詞取象亦相似。原本作三。雖浸盛。玩此

處文義。不應指下爻說。故改三作二。然亦未能大有爲。與小畜之三同。其所以免于尤悔者。姑積中以

自養待成器而動故也。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。

所畜已成可以致遠矣。然以難進焉曰閑輿衛可也。戒于疾馳故也。夫是謂大器晚成。

象曰利有攸往上合志也。

九在上故。

六四童牛之牯元吉。

象曰六四元吉有喜也。

六五豮豕之牙吉。

象曰六五之吉有慶也。

童牛之牯所謂犯而不校。豮豕之牙所謂不怒而威。夫然後可以有爲。非所畜之大而正其能之乎。自勝之謂強如此。

上九何天之衢亨。

象曰何天之衢道大行也。

伊傅之事。

䷲ 震下艮上

頤貞吉。觀頤。自求口實。

彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

天人之頤如此。豈自養而已哉。

象曰。山下有雷。頤。

頤之時也。

君子以慎言語。節飲食。

此人之所忽。而取禍莫速焉者也。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

不能自養。而望養于人。賤之至也。

六二。顛頤拂經。于丘頤。征凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

舍五養初。非常之道。居下則可。征則凶矣。丘者丘園之謂。

六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰十年勿用道大悖也。

頤養正則吉而拂之是謂大悖。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

象曰顛頤之吉上施光也。

此上所養以養萬民者也光孰盛焉。

六五拂經居貞吉不可涉大川。

象曰居貞之吉順以從上也。

舍二養六雖違于常而能順乎正雖未可大有爲而吉無疑矣。

上九由頤厲吉利涉大川。

象曰由頤厲吉大有慶也。

成卦之主功成不居。

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨。

拯危救難君子之事。

彖曰大過大者過也。

不仁而在高位。

棟橈本末弱也。

孤而无輔。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

非大人不能有爲。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

處大過之世當如此。

初六。藉用白茅。无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

居大過之世。處衆之下。非慎以潔。其能免乎。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

將以救過。不得不爾。

九三。棟橈凶。

象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

難以扶持故。

九四。棟隆吉。有它吝。

象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。

惟不橈乎下。然後可以寢成孔安。苟有偏黨。則悔吝至矣。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

觀過可以知仁。異夫患失者矣。陳寶是也。

䷛ 坎下坎上

習坎。有孚。維心亨。行有尙。

濟險之道當如此。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。

此之謂習坎。

維心亨。乃以剛中也。

是以不陷。

行有尙。往有功也。

盈科而後進之謂。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

形勢不如德。非大人莫能守也。據險之守。非大人莫能用也。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

常德行。所以處險。習教事。所以除險。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

才不足故。

九二。坎有險。求小得。

象曰。求小得。未出中也。

五在上故。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

象曰。來之坎坎。終无功也。

水自上下而三以柔當其衝能有濟乎

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

際猶天地際之際初脫內難行禮而已不求其豐焉

九五坎不盈祇既平无咎

象曰坎不盈中未大也

未能虛心屈己禮才賢自輔僅能濟難而已

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

迷復之咎如此

三三 離下離上

離利貞亨

凡有所麗惟正乃亨

畜牝牛吉

坎君道也離臣道也

彖曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。

臣之麗君也。猶日月之麗天。

重明以麗乎正。乃化成天下。

明明在上。惟正之麗。化何爲而不成哉。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

文、武之謂。

初九。履錯然。敬之。元咎。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

麗最在下。不得不爾。

六二。黃離。元吉。

象曰。黃離元吉。得中道也。

傳說之事。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

象曰。日昃之離。何可久也。

過分而不能退故。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

象曰。突如其來如。无所容也。

主弱臣強。王敦之謂。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

象曰。六五之吉。離王公也。

雖非其位。而傳襲之正。遭變能戚。終得公侯之助。上九是也。晉成之事。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

象曰。王用出征。以正邦也。

周公東征是已。王導似之。

吳園周易解卷四

下經 咸 恆 遯 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。

所欲與之聚，所惡勿施爾之謂。

觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

未有不相下而能應者。

象曰：山上有澤，咸。

水潤下而山虛，感應如此。

君子以虛受人。

如響之投谷。

初六咸其拇。

象曰咸其拇志在外也。

咸之道以虛爲主故近取諸身則下卦皆失莫若靜之爲愈至四然後悔亡惟五爲无悔。

六二咸其腓凶居吉。

象曰雖凶居吉順不害也。

迫而後動可矣。

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。

既不能先人又不能守靜區區之志在隨人而已益可羞也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思。

象曰貞吉悔亡未感害也。

惟正可免。

憧憧往來未光大也。

此有心于感而未能无心于求者也无心者其惟五乎。

九五咸其脢无悔。

象曰。咸其脢。志末也。

末。无也。與末如之何之末同。

上六。咸其輔頰舌。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

是謂辭費。兌之體故。

三三

巽下震上

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。

彖曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆。亨。无咎。利貞。久于其道也。

貞固之謂。

天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。

此所以爲恆。

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。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

化成在久。

象曰。雷風。恆。

其序順也。

君子以立不易方。

萬物莫足以傾之謂。

初六浚恆貞凶。无攸利。

未可以貞而貞。

象曰浚恆之凶。始求深也。

居恆之始。而遂責人之知。其能免乎。

九二悔亡。

久中之利如此。

象曰九二悔亡。能久中也。

九三不恆其德。或承之羞。

重剛而不中。故。

貞吝。

非所貞而貞。

象曰不恆其德。无所容也。

九四田无禽。

象曰久非其位。安得禽也。

免寇幸矣。

六五恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

君道主變故。

象曰婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六振恆凶。

象曰振恆在上。大无功也。

變更易常之謂。

三三艮下乾上

遯亨小利貞。

遯亨利貞。未至于否。

象曰遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

无成之主。

小利貞。浸而長也。

聖人不畏剝而畏遯。以其方長也。

遯之時義大矣哉。

見幾而作。非大人不能。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

全身遠害之道。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

象曰。尾遯之厲。不往何災也。

二爲遯首。初在其後。其危可必。勿往乃免。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

象曰。執用黃牛。固志也。

此爲遯者也。尙欲收賢市譽。所以異于否。

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。

最近于二。見執者也。欲去不能。祿仕乃可。

九四。好遯。君子吉。小人否。

象曰。君子好遯。小人否也。

稍遠于二。善爲辭而去。

九五。嘉遯。貞吉。

象曰。嘉遯。貞吉。以正志也。

剛明中正。素爲小人所服。知其不可爲。以禮而去。守節不失。莫之敢害也。

上九。肥遯。无不利。

象曰。肥遯。无不利。无所疑也。

鴻飛冥冥。弋人何篡焉。

三三 乾下震上

大壯。利貞。

不正不足以爲大。

象曰。大壯。大者壯也。

救亂之事。

剛以動。故壯。

謂大壯如此。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

由中而行。非大壯而何。天地以正大爲壯。況人乎。

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。

勝、廣之事。

九二。貞吉。

象曰。九二貞吉。以中也。

吳芮之事。

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。

項籍之事。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

象曰。藩決不羸。尙往也。

漢祖之事。

六五。喪羊于易。无悔。

象曰。喪羊于易。位不當也。

子嬰之事。

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。

田橫之事。

三三 坤下離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

君子有不進。進當如此。

彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

明明在上。可進之時。道合志從。无嫌于銳。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

當无餘蘊。

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。

裕者寬以居之之謂進之始其勢必如是是以君子難處
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

王母猶文母也

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

信則人任焉

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

尸素貪鄙之謂

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

母悼後害之謂柔進而上行麗乎大明何恤之有

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

進不可極如此。

三三 離下坤上

明夷。利艱貞。

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。

明不可夷也。人謂之夷耳。文王具一卦之體。箕子得一爻之用。文王在外而勢大。箕子在內而地親。易地則皆然。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

察見淵魚者不祥。

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。

明夷之初。避難早也。

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯。吉。

象曰。六二之吉。順以則也。

微子之事。

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。

文王之事。

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。

飛廉惡來是也。

六五。箕子之明夷。利貞。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

得仁者之中。

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。

三三 離下巽上

家人。利女貞。

家人之正。莫難于女。

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。

惟正身者。然後可以正家。

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

所謂明內而齊外。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。

正身莫大乎此。

初九。閑有家。悔亡。

象曰。閑有家。志未變也。

家人之道。尤貴于初。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

象曰。六二之吉。順以巽也。

所謂婦順而正。

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。

家道貴嚴。雖過无害。婦子貴順。興嘆非宜。

六四。富家大吉。

象曰。富家大吉。順在位也。

忠孝所致。何吉如之。

九五。王假有家。勿恤。吉。

象曰。王假有家。交相愛也。

上正下順。何疑之有。文王之事。

上九。有孚。威如終吉。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

家人之終。不弛其嚴。疑若有悔。惟反身以率之。此所以信服而无怨也。

三三 兌下離上

睽。小事吉。

此論其常。

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。而其事類也。萬物睽。而其事類也。睽之時用大矣哉。

非大人莫能通之。

象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。

可否相濟。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

象曰。見惡人。以辟咎也。

子見南子之事。

九二。遇主于巷。无咎。

象曰。遇主于巷。未失道也。

異乎泄柳之已甚矣。

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。

一陰處二陽之間。故見疑于上九。上九剛明。不終疑也。故有遇雨之吉。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

象曰。交孚無咎。志行也。

失位无應。下交于初。同志相求。何咎之有。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

所謂柔進而上行得中而應乎剛也。

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。

睽極則反斷決之義。

三三 艮下坎上

蹇利西南不利東北。

文王與紂之事所謂往來之義如此。

利見大人貞吉。

呂望之事。

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。

常位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉。

睽睽皆君子用權之時而睽以柔得中蹇以剛得位此所以或言小事吉或言利見大人也。

象曰山上有水蹇其流迤之性闕矣。

君子以反身修德。

下學上達而已。

初六往蹇來譽。

象曰往蹇來譽宜待也。

待時之謂。

六二王臣蹇蹇匪躬之故。

象曰王臣蹇蹇終无尤也。

比干之事。

九三往蹇來反。

象曰往蹇來反內喜之也。

季子之事。

六四往蹇來連。

象曰往蹇來連當位實也。

連猶連茹之連微子之事。

九五大蹇朋來。

象曰大蹇朋來以中節也。

二老是也。

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。

雖脫難而在下，以動爲體。附上乃吉爾。箕子之事。

三三 坎下震上

解利西南。

蹇難之散，故不言東北。

无所往，其來復吉。

箕子之事。

有攸往，夙吉。

微子之事。

彖曰：解險以動，動而免乎險，解利西南，往得衆也。

方以類聚之謂。

其來復吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。

經綸之際故。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

非大人莫能建不拔之基。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

與天下更始。

初六。无咎。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

坎爲難者也。震脫難。斯討難矣。故上卦皆有討難之辭。而下卦皆有受討之義。初非難首。而以柔在下。

復居解始。是以免也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

象曰。九二貞吉。得中道也。

二爲難首。進退疑懼。六五之君。不爲已甚。故得以自歸焉。

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。

爲難之黨。旣免于討。幸矣。復竊高位。宜見伐也。

九四。解而拇。朋至斯孚。

象曰解而拇未當位也。

既脫險難而強進之謂。

六五君子維有解吉有孚于小人。

象曰君子有解小人退也。

大賁四海之謂。

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。

險難大平可以行其道矣得位而在一卦之上故謂之公周召之事。

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。

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往。

下不可損其或損者必在上也上行而不悖然後可信于天下而无咎也賢者可貞君子利往茲損也。

茲所以爲益歟。

曷之用二簋可用享。

惟如是然後可損蓋不拂百姓以從己之欲可知。

二簋應有時

亦非下事上之常道也。

損剛益柔有時。

損而不已。則至于否矣。

損益盈虛。與時偕行。

惟當之爲貴。

象曰。山下有澤。損。

所謂山殺瘦。澤增肥。

君子以懲忿窒欲。

天下之可損。莫大于此。苟能如此。則其所謂損下益上。豈有不孚者哉。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

象曰。已事遄往。尙合志也。

損益之事。不教以先事而言。格君之非。待其已事。然後遄往。而斟酌以救之。庶幾其可耳。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

雖征則凶而守正不變其所爲少損乃所以益之

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

是謂致一密勿之義

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

納初之說者也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

爲損之主柔而得中下說而附所以獲福

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

損而不已必益苟患失之焉能與此

三三 震下巽上

益利有攸往利涉大川

損上益下之時何用不可。

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光。

益而不已遂至于泰。

利有攸往中正有慶。

言中正則非違道以干百姓之譽可知。

利涉大川木道乃行。

中虛故也。

益動而巽日進无疆。

不自滿假之謂。

天施地生其益无方凡益之道與時偕行。

過則失中。

象曰風雷益。

鼓舞萬物者雷風乎雷以動之風以散之此其常也又從而鼓舞之此物之所以益而不已歟君子以見善則遷有過則改。

天下所謂益者莫大于此人主所謂損者莫難于此。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。
象曰。元吉无咎。下不厚事也。

民忘其勞之謂。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝吉。

〔案〕大有九三。公用亨于天子。隨上六。王用亨于西山。升六四。王用亨于岐山。皆作亨。惟益六二。王用亨于帝。作享。朱子語類已言之。相沿已久。今仍其舊。

顓俊尊上帝之義同。

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。

與行險以毒天下而民從之吉。又何咎之義同。

象曰。益用凶事。固有之也。

與若固有之之義同。言民不震不動也。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

事莫難于遷國。當依人而行。

象曰。告公從。以益志也。

所謂不從厥志。

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。

堯舜之仁。不徧愛人。急親賢之爲務。益下之道。孰大于此。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

所謂益而不已必決。

