

皇清經解

皇

情

往

鮮

皇清經解卷三百四十

學海堂

周易述

元和惠徵君

棟著

象上傳

地中有山謙君子以揜多益寡稱物平施注君子謂二揜取也

艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平乾盈益謙故以揜多益

寡稱物平施疏

此虞義也彖辭君子指三故知君子爲三說文曰揜引取也鄭荀董遇蜀才皆訓爲取故

云揜取也俗作哀釋詁曰哀多也哀訓多不得云哀多俗本訛耳上九艮爻艮爲多節故云多坤陰小故爲寡乾純粹精

故爲物陽主施故爲施坎爲水水性平故爲平以乾之上九益謙故云乾盈益謙揜艮之多以益坤寡故以揜多益寡稱

物平施也

謙謙君子卑以自牧也注牧養也養成謙德鳴謙貞吉中心得也注三升五體坎亟心與二相得勞謙君子萬民服也注上

居五位羣陰順陽故萬民服无不利撝嗛不違則也注陰撝

上陽不違法則利用侵伐征不服也注不服謂五鳴嗛志未

得也可用行師征邑國也注三升五故志未得唯可從征耳

疏牧養至嗛德○牧養九家義也三之五初體坤故爲卑變之正體頤爲養凡爻失位皆須學問以養成之而在嗛家

故云嗛德韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安家國近足以守其身者其唯嗛德乎是其義也○三升至相

得○二在下中而正應五三升五五爲上中體坎亟心取中也與二相得故中心得也○上居至民服○此荀義也人道

惡盈而好嗛三居五位克當民心坤爲民故萬民服荀氏謂眾陰皆欲撝陽上居五位是羣陰順陽之事也○陰撝至法

則○此九家義也凡爻之正而得位者皆曰則故文言曰乾元用九乃見天則同人九四曰其吉則困而反則是也眾陰

皆欲撝三陽上居五得正得中故云不違法則○不服謂五

○此荀義也五失位故知不服謂五征之爲言正也三侵伐以正五故云征不服也○三升至征耳○上應三三升五而上乘之故志未得九家謂雖應不承是也三來征坤之邑國

而上從之則利故云唯可從征耳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注奮動也雷動於地上萬物乃豫也崇充殷盛薦進也上帝天也以配祖禘郊也以配考祖宗也豫消息在卯中和之象先王建之作樂以充其德用盛樂薦上帝以配祖考而降神也疏頌時邁曰薄言振之辭君章句云振猶奮也振與震通說卦云震動也震有奮義故云奮動雷動於地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛陽之德故云萬物乃豫也崇充釋詁文儀禮鄉飲酒禮云崇酒尚書酒誥云崇飲鄭氏皆訓爲充故云崇充也說文曰殷作樂之盛稱尚書洛誥肇稱殷禮亦謂盛禮故卽殷爲盛文二年公羊傳云五年而再殷祭禘大祭故稱殷祭魯禘不配天亦稱殷祭者得用禘禮禘樂故也周禮庖人曰與其薦羞之物鄭注云薦亦進也此殷薦者謂薦盛樂非薦羞也知上帝爲天者孝經孔子曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝鄭稱注云上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷是上帝爲天也以上皆鄭義也以配祖謂如譽遠祖稷始祖故云禘郊也以配考謂如祖文王宗武王故云祖宗也祭法高祖以下皆稱考故知文王亦蒙考之名也禘郊祖宗皆配天之祭郊於南郊禘

祖宗皆於明堂其禮始於虞三代因之而不易傳謂先王蓋
夏商之王也孟喜卦氣圖豫消息在二月中故云在卯二統
麻曰春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成事舉其中禮
取其和故曰中和之象漢兒寬曰唯天子建中和之極兼總
條貫金聲而玉振之故云先王建之謂建中和之極作樂以
充其德卽謂中和之德也禘及郊宗石室郊及百神祖宗之
祀四海助祭又謂之大饗皆推祖以配天禮之極盛者故云
用盛樂薦上帝云以配祖考而降神者如周禮大司樂郊樂
六變而天神降社樂八變而地祇出禘樂九變而人鬼可得
而禮是也以虞義言之動初至三乾爲先王爲崇德震爲音
爲樂故以作樂崇德震爲帝而在乾天上故稱上帝坤爲死
小畜乾伏坤下稱祖考故殷薦之上帝以配祖考其薦上帝
而配祖考也南爲南乾爲郊南郊之象离嚮明而治

爲明堂四復初十一月郊時也小畜四月禘時也

初六鳴豫志窮凶也注初在豫家而獨應四樂不可極故志窮
凶不終日貞吉以中正也注中謂二正謂四復初时豫有悔
位不當也注變之正則无咎由豫大有得志大行也注陽稱
大坎爲志震爲行故志大行六五貞疾乘剛也恒不死中未

亡也注乘剛故疾五爲陽位故中未亡其豫在上何可長也

注利三之正疏

初在至窮凶○傳凡言窮皆指上豫之窮凶不在上而反在初者以初在逸樂之家獨與

四應志得而鳴極豫盡樂故志窮凶也樂不可極曲禮文○

中謂至復初○二得位得中故中謂二四不正復初得正故

正謂四四復初而二休之故中正謂兩爻○變之至无咎○

上六成有渝无咎指三以三不當位故有悔變之正則无咎

也○陽稱至大行○四陽爻故稱大四體坎坎爲志又體震

震爲行故志大行彖傳剛應而志行是也○乘剛至未亡○

五乘坎剛坎爲疾故貞疾文言曰知存而不知亡荀注云存

謂五爲陽位亡謂上爲陰位五陽位又居中故云中未亡也

○利三之正○冥豫在上无應而下交瀆

也故不可長三之正上得所應則可長矣

澤中有雷隨君子以鄉晦入宴息注君子謂乾上宴安息止也

坤爲晦爲安巽爲入艮爲止上來入坤故以鄉晦入宴息疏

乾鑿度乾上九爲庸人今云君子者以其居初得位故稱君子宴與燕通詩孔山曰或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌故知宴爲安也陽在內稱宴息者休息與止同義故云息止也坤爲晦爲安巽爲入艮爲止義具上經疏以乾居坤故鄉晦

互有巽艮故入宴息也等此卦之義陰隨陽婦係夫有燕私之象尚書大傳曰古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君是鄉晦入宴息之事故太元準爲從其初一詞曰日幽嬪月冥隨之是也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣故太元曰晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞則君臣父子夫婦之道辨矣是以傳言鄉晦入宴息經言元亨利貞其義一也

官有渝從正吉也出門交有功不失也注上居初得正故從正吉陰往居上而係於五故不失係小子弗兼與也注已係於初不兼與五係丈夫志舍下也注下謂初隨有獲其義凶也有孚在道明功也注死在大過故凶功謂五三四之正离爲明故明功孚于嘉吉位正中也注位正中故能成既濟之功中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地拘係之上窮也注係於五則不窮疏上居至不失○上失位之初得正故從正吉初陰升上而係於

五陰居上得位故不失也○已係至與五○此虞義也虞惟以五爲四爲誤耳○下謂初○互坎爲志初在下故知下謂初也○死在至明功○此虞義也大過棺槨之象故云死在大過五多功故功謂五三四之正體离离爲日故爲明明五之功五爲主故也○位正至天地○位正中故爲一卦之主而行中和成既濟引中庸者陰之隨陽猶婦之隨夫夫夫婦婦而家道正正家而天下定卽是旣濟之事故造端乎夫婦而極於天地也○係於至不窮○无應在上故窮係於五五爲旣濟之主窮變通久故不窮也

山下有風蠱君子以振民育德注君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體頤養故以育德疏此虞義也泰君子乾坤爲民亦謂泰坤也初之坤上故撫坤謂振撫坤民也乾爲龍德故稱德育養也四至上體頤頤者養也故以育德也幹父之蠱意承考也注承二也二坎爻坎爲意故意承考幹母之蠱得中道也注上爲終无應而得正故貞而得中道幹父之蠱終无咎也注上爲終无應而得正故貞而得中道幹父之蠱往未得也

注四陰柔故往未得幹父用譽承以德也。**注**變二使承五故

承以德二乾父故稱德不事王侯志可則也。**注**三體坎爲志

則法也。

疏承二至承考○二乾父乾爲父故知承者二也初幹父蠱而承考意幹蠱之善者此考之所以无咎也○變而至中道○此虞義也二失位故不可貞今變而得

正是貞而得中道經以失位言故云不可貞傳以得正言故云得中道也○上爲至无咎○爻終於上故上爲終以三得位故雖无應於上而終无咎也○四陰至未得○四應在初

初意承考四祐父蠱是陰柔不可與共事也故初變往四則未得言初與四不相得也○變二至稱德○此虞義也五已

正故變二使承五不承以事而承以德亦幹蠱之善者乾爲

德二乾父故稱德經言譽傳言德皆謂變二承五與二升五同也○三體至法也○應在三三體坎坎爲志則法也釋詁文

君高尚其事者以其志之可則亦謂上變應二而合於則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆。**注**君子謂二震爲

言兌口講習二升五坎爲思剛浸而長故以教思无窮容寬

也震爲寬仁坤爲民故容保民无疆矣。**疏**

乾鑿度九二爲庸人今以君子謂二

若二當升五得位故稱君子也震爲言兌口講習教之義也
坎心爲思剛浸而長有无窮之義故以教思无窮說文云容
受也容則能受寬大之象故曰容寬也互體震震春寬大行
仁故爲寬仁坤爲民以二撫坤故容保民无疆此兼虞義也

咸臨貞吉志行正也注二升五四體坎爲志初正應四故志行

正咸臨吉无不利未順命也注坤爲順遯巽爲命陽當居五

陰當順從今尚在二故曰未順命甘臨位不當也旣憂之咎

不長也注失位故不當動而成泰故咎不長至臨无咎當位

實也注初陽爲實四正應初故當位實大君之宜行中之謂

也注二者處中行升居五五亦處中故行中之謂敦臨之吉

志在內也注志在升二也陰以陽爲主故志在內疏二升至

行正○

二升五則四體坎坎爲志初四俱正而又相應其志得行故
志行正也○坤爲至順命○四陰互兩坤故坤爲順遯巽爲
命據旁通也陽當居五以下苟義也陽居五則四陰順從今
陽息在二陰猶用事故未順命蓋旣濟之功猶未成也○失

位至不長○二失位无應故有憂陽息成泰天地交故咎不長咎不長則吉猶消不久則凶也○初陽至位實○京房易傳曰陽實陰虛故初陽爲實四正故當位應初故云實也○二者至之謂○此苟義也二五中也以二升五故曰行中之謂初四皆正故曰行正二五皆中故曰行中也以義言之知臨而言行中者舜之大知用其中於民是其義也○志在至在內○此九家義也二因三升五坎爲志故志在升二陰無主以陽爲主故上得過其應因三以升五二在內故曰志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教注先王謂乾巡守曰省坤

爲方爲民以乾照坤故以省方觀民設教疏

京房易積等曰易含萬象彖言

明堂禘祭此又言省方觀民要而言之則一也古者聽朔朝廟領政令朝諸侯皆於明堂彖詞觀盥而不觀薦是尊祖以配天之事彖傳神道設教是法天以治民之事天子巡守則爲宮三百步壇十有二尋加方明其上方明者放乎明堂之制也孟子齊有泰山明堂荀子曰築明堂於塞外而朝諸侯皆方明之類後世以其制如明堂而名之明堂祀六天上下四方月令謂之天宗虞謂之六宗故堯典舜禮六宗而觀四岳羣牧觀禮周祀方明而觀公侯伯子男其義一也艮爲宮

闕有明堂方明之象故旣取類於禘祭又比義於巡方乾爲先爲王故爲先王淮南子曰禹南省方高誘注云巡守爲省省視四方也坤爲方九家說卦文乾爲大明以乾照坤省方之象故以省方觀民設教也

初六童觀小人道也注陰消之卦故小人道闢觀女貞亦可醜也

注坤爲醜觀我生進退未失道也注三欲進觀於五四旣

在前而三故退未失道也觀國之光尚賓也注助祭尚賓觀

我生觀民也注爲民所觀觀其生志未平也注坎爲志爲平

上來之三故志未平疏陰消至人道○初失位而經言小人

故云小人道也○坤爲醜○此虞義也太元曰晝以好之夜以醜之詩牆有茨云中華之言不可道也所可道也言之醜

也詳君章句云中華中夜也乾爲晝故爲好坤爲夜故爲醜女子以貞爲行而闢觀故云亦可醜也○三欲至道也○此

苟義也陰當承陽故進觀於五四近於五而在三前三故退

進退皆得故未失道乾爲道也○助祭尚賓○周語祭公謀

父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王韋昭注云皆所以貢助祭於廟孝經所謂四海之內各以其職

來祭是助祭尚賓之事虞注據詩曰莫敢不來賓莫敢不來
王是其義也○爲民所觀○彖傳大觀在上中正以觀天下
皆是爲民所觀又皆指五故此觀民亦爲民所觀唯大象觀
民設教乃是上觀下之事也○坎爲至未平○此虞義也坎
心爲志水爲平三失位嫌於有咎上之三補過故志未平

雷電噬嗑先王以明罰飭法注雷電噬嗑威而明也先王謂乾

上离爲明坎爲罰爲法飭正也上之三折獄故以明罰飭法

疏雷爲威電爲明雷電合而章是威而明也上本乾也乾爲
先爲王故先王謂乾上體离互坎故离爲明坎爲罰爲法
飭古敕字古又作飭雜卦曰蠱則飭也高誘呂氏春秋注云
飭讀爲敕敕正也王弼從俗作敕非也上之三得正而折四
獄故以明

罰飭法也

履校滅止不行也注否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅

初坤殺不行也噬膚滅鼻乘剛也注乘初剛遇毒位不當也

注不正故遇毒利艱貞吉未光也注爲五陰所弇故未光貞

厲无咎得當也注變之正故得當何校滅耳聰不明也注坎

爲聰離爲明坎滅則离壞故聰不明疏

否坤至行也○此虞義也繁下說此爻曰

小微而大誠此小人之福也小人謂否初故云否坤小人否本消陽之卦九五曰其亡其亡謂消四及五今五下滅初坤

殺不行故无咎也○乘初剛

○二无應於上而沒坎下又乘

初剛凡柔乘剛皆不利以其得正故无咎也○不正故遇毒

○遇毒猶遇罪謂悔吝之類參同契曰纖介不正悔吝爲賊是也○爲五至未光○凡陽爲陰弇皆曰未光屯萃之九五

是也四弇於五故曰未光○坎爲至不明○聰屬耳明屬目故坎爲聰離爲明上滅坎則离體亦壞故云聰不明鄭氏云

目不明耳不聰是也

山下有火賁君子以明庶政無敢折獄注君子謂乾离爲明坤

爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四

不正故利用獄也疏

君子謂乾亦指九三坤謂泰坤也坤爲眾故爲庶爲事爲業故爲政坤上之乾

二體离离爲明故以明庶政坎爲獄三正體坎故在獄得正无敢折獄謂上无敢來折三也噬嗑四不正故上之三蔽四

成豐折獄致刑
義見噬嗑也

舍車而徒義弗乘也

注初爲士故義弗乘賁其須與上興也

震爲興三二同德五上易位則皆得其應故與上興永貞之震爲興

吉終莫之陵也

注與二同德故終莫之陵六四當位疑也匪

寇昏蕡終无尤也

注坎爲疑當位乘陽故疑守正待應故終无尤六五之吉有喜也

注五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也

注上之正得位體旣濟故曰得志坎爲志也

疏初爲至弗乘○禮唯大夫不徒行初爲士故云義

弗乘也尚書大傳曰古之命民能敬長憐孤取舍

好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駢馬未有命

者不得乘乘者有罰若然命士亦得乘飾車駢馬今士未有

命故云義弗乘也○震爲至上興○震起故爲興三二得位故同德五上易位成既濟則

三二皆得其應故曰與上興也○與二至之陵○此虞義也三與二皆得位而无應二乘初

四乘三嫌有陵之者五上易位終獲其應故云終莫之陵上

爲終也○坎爲至无尤○六居四爲當位四乘三爲乘陽四體坎故疑於乘陽也然正應在初守正待應故終无尤尤過也四本坤坤代終故云終也○五變至陽爻○此虞義也說文曰吉善也乾元善之長乾吉坤凶故凡爻辭言吉者皆變之陽也虞注損六四曰陽在五稱喜今五變之陽故有喜又注晉睽六五曰乾爲慶故云凡言喜慶皆陽爻也○上之至志也○此虞義也上變之正故云得位五上易位故體既濟其志得行故云得志五上變體坎故坎爲志也

山附于地剝上以厚下安宅注上謂乾上艮爲厚坤爲下爲安

艮爲宅君子德車民所載故以厚下安宅疏上本乾也天尊

失位故不稱君子艮積坤上故爲厚坤卑在下故爲下陰稱安故爲安艮爲居故爲宅經曰君子德車象曰民所載也民安則君安是厚下安宅之義也

剝牀以足以滅下也注陽在下滅于坤故以滅下剝牀以辯未

有與也注五失位故未有與剝之无咎失上下也注上下四

陰剝牀以膚切近災也注觀五坎爻坎爲災消觀及剝四又