

皇清經解續編

皇清經解集編

皇清經解續編卷八百八十八

南菁書院

周易姚氏學七

旌德姚配中仲虞著

周易上經彖上傳象上傳

三三

兌下  
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶注虞翻曰剛浸而長乾來交坤動

則成乾故元亨利貞

案元乾元以陽通陰故元亨利貞至三  
成泰二五易位六爻正故利貞鄭康

成曰臨大也陽氣自此浸而長而有四德齊功於乾盛之極

也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而

用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家

著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其

七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

案荀爽以  
兌爲八月

蓋八月消卦受觀臨反觀八月卦兌位又以文王之時殷命未改不當言周月也但正朔三而改自伏羲以來已然周易首乾故依天統以遞爲八月文王未嘗以爲周家之月也注家推言周耳且兌爲八月亦夏正非殷正孔子周人得云行夏之時則文王殷人亦得言天統之八月也彖曰消不久則爲臨消成遞明矣且此八月猶十年三歲七日之類當謂相去八月不必定指秋八月自臨至遞七月至八月而成否所謂有凶消不久者謂成否也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于

八月有凶消不久也注虞翻曰剛謂二也自下浸上故浸而

長也說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨

以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道

也案乾道變化各正性命謂成既濟也消對長言八月臨消成遞遞消成否長則成泰消則成否其幾甚速故不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注荀爽曰澤

卑地高高下相臨之象也案澤上有地地畜澤澤不妄行生

而不已故教思无窮坤含宏光大德合无疆澤虛以受故容  
保民无疆

初九咸臨貞吉注虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也象曰咸  
臨貞吉志行正也案志在應四動不失正故志行正屯初同  
義臨者大也陽息故感

九二咸臨吉无不利注虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元  
吉故无不利案陽息之卦二雖失位息而未已終升至五故  
吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也注荀爽曰陽當居  
五陰當順從今尙在二故曰未順命也案陰陽各得謂之命

六三甘臨无攸利既憂之无咎注虞翻曰兌爲口坤爲土土爻  
稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失

位无應故憂之案臨大也失位而以爲甘故无所利憂之則不甘化之正矣故无咎管仲曰夫厚於味者薄於德沈於樂者反於憂壯而怠則失時老而解則無名

呂覽達鬱文

象曰甘臨

位不當也既憂之咎不長也注虞翻曰動而成泰故咎不長

也

案爻云无咎傳云咎不長則是始有咎矣始失位甘之之咎也憂而之正故咎不長宣十五年冬螽生公羊傳云螽

生不書此何以書幸之也幸之者何猶曰受之云爾受之云爾者何上變古易常應是而有天災則宜於此焉變矣注云言宣公於此天災饑後能受過變痛明年復古行中冬大有年其功美過於無災故君子深爲喜而僥倖之此既憂之咎不長之謂也小畜初九復自道何其咎吉則所謂功美過於無災矣

六四至臨无咎案陽息之卦陽息則陰上升下退而上故至臨

至四也陰至四雖非下中亦得位故无咎象曰至臨无咎位

當也

六五知臨大君之宜吉注荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升

上五位吉故大君之宜吉

案宜者宜升而未升也乾鑿度云陽氣在內中和之盛應於盛位浸

大之行化於萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲其與上爲大君也義與荀同又案乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子土爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降虞升降之例多出於此今依用之象曰大君之宜行中

之謂也注荀爽曰二者處中行升居五五亦處中故曰行中

之謂

案實未升五故曰宜曰之謂三息則二升五

上六敦臨吉无咎注荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽

敦厚之意案志在升二本得位故吉无咎坤厚載物故敦象

曰敦臨之吉志在內也注荀九家曰志在升二也陰以陽爲

主故志在內也

三三 坤下  
吳上

觀盥而不薦有孚顒若注虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民

故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威儀貌

案宗

廟之祭初獻灌二獻殺牲薦脯醢薦腥三獻薦朝事之豆籩四獻薦熟五獻薦饋食之豆籩七獻薦加事之豆籩

案

天地之道貞觀者也陽在五利見大人坤為牛互艮為手成

既濟體坎水離目坤象不見故觀盥而不薦陰陽應故有孚

禮有五經莫重於祭祭莫重於灌故特言之

將灌先盥

禮運曰人

藏其心不可測度也美惡皆在其中不見其色也欲一以窮

之舍禮何以哉是故治人者舍禮無以為人法觀人者舍禮

無以知人故禮器曰觀其禮樂而治亂可知君子欲觀仁義

之道禮其本也

鄭云坤為地為眾巽為木為風九五天子之文互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木

而爲鬼門宮闕者天子宮廟之象鄭蓋推明卦所以有盟薦之義非指說宗廟爲觀鄭又云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盟而獻賓賓盟而酢主人設薦俎則弟子也此又因祭事之盟推及反禮皆以盟爲重以父有用賓于王故以貢士說也馬融云盟進爵灌地以降神也謂盟而後灌非訓盟爲灌

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下注虞翻曰順五也中正

謂五鑒五在上君德足以爲民觀故大觀在上觀盟而不薦

有孚顒若下觀而化也注虞翻曰巽爲進退容止可觀進退

可度則下觀其德而順其化觀天之神道而四時不忒聖人

以神道設教而天下服矣注虞翻曰忒差也聖人謂乾退藏

於密而齊於巽以神明其德教坤民順從而天下服矣案後漢書

方望說隗囂曰宜急立高廟稱臣奉祠所謂神道設教求助

人神者也彼以神道設教謂祭祀義亦通疑亦西漢經師之

說惠氏棟云祭義曰合鬼於神教之至也明案陰陽消息天

命鬼神以爲黔首則百眾以畏萬民以服

之神道也一消一息而四時行故四時不忒通其變使民不  
倦神而化之使民宐之窮變通久亦一消一息聖人之神道  
也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教注鄭眾曰從俗所爲  
順民之教故君子治人不求變俗見史徵口訣義案風行地上无所

不周聖人之教无所不被省視也設施陳也方方俗民民風  
脩其教不易其俗齊其政不易其宐此巡狩之禮所由取法  
也

初六童觀小人无咎君子吝案鄭康成曰童稚也見釋文虞翻曰

艮爲童陰小人陽君子陽伏陰下故君子吝矣案陰消之卦  
初不及五上來之三下體成艮初止不動故无咎時當陰長

伏陽不能卽發故吝象曰初六童觀小人道也案明言初六言其失位得无咎者消卦也陰消陽初不及五

六二闚觀利女貞注虞翻曰竊觀稱闚艮爲宮室坤爲闔戶小

人而應五故利女貞利不淫視也案二在坤中初三未正離

象伏故闚利初三之正成離中女故利女貞知謂初三之正

不謂二得正爲

利女貞者以易之通例言利貞者皆謂不正者化之正爻亦然如明夷六五利貞艮初六利永貞鼎六五損九二利貞是也升上六利于不息之貞則謂利五之正不息之上上六本得正也故知此利女貞亦非謂本爻合一卦而言初三之正離女正位乎內則不闚觀所謂家人利女貞者也家象曰闚人離女在內三爻已正而復云利貞女者重戒之

象曰闚

觀女貞亦可醜也案二爲五應不能大有所爲故亦可醜孟

子曰以順爲正者妾婦之道也不云利者在君子則无所利也始而闚觀卽正亦如女是

以可醜侯果云得位居中上應於五闚視朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也

六三觀我生進退案我我三也生伏陽也陽伏於三動而欲出故觀我生時陰消未極伏陽不能發動不還止故進退象曰觀我生進退未失道也案三有伏陽故未失道

六四觀國之光利用賓于王注虞翻曰坤爲國王謂五陽案初三之正離爲光國之光謂賢也詩曰彼其之子邦家之光四爲諸侯得正應初乘三故觀之使伏陽發而成既濟以奉五

利用賓于王此諸侯貢士於天子之象也

儀禮鄉飲酒禮疏引鄭易注云諸侯

貢士於天子鄉大夫貢士於其君云云貢士於天子卽謂此漢書五行志引京房易傳云經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之京於觀其生云然義實本此又易傳云諸侯臨世反應元士而奉九五是京謂四以初奉五也天子之鄉大夫貢士于王則鄉大夫職所云三年大比是也諸侯之鄉大夫貢士于其君鄭於鄉飲酒禮注引鄉大夫職以例則與天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子

天子試之於射宮注云三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人尚書大傳云古者諸侯之於天子也三年一貢士大國舉三人次國舉二人小國舉一人是諸侯貢士亦三歲諸侯貢士其賓賢之禮雖不可考以鄉飲酒禮推當略如燕羣臣之禮象曰觀國之光尚賓也注崔憬曰得位比尊亦試之以射

承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也案

上也謂賓于五

九五觀我生君子无咎案我我五也生謂陰已消至四氣伏五

下其幾將萌五能正其位不使陰長故君子无咎謂既自正

其位使三初亦發之正任四所貢賢能也象曰觀我生觀民

也注虞翻曰坤爲民

案民爲邦本觀我生所以觀民也古之欲明明德於天下者先正其心先誠其

意

上九觀其生君子无咎案其三謂三伏陽上本欲之三三伏陽

自發之正上不得之三故觀之三發則上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生志未平也注虞翻曰坎爲志案未成既濟故志未

平

三三

震下  
離上

噬嗑亨利用獄注虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄案亨謂三上易位彖曰噬嗑而亨亨則成豐故利用獄象曰雷電噬嗑謂成豐也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分注虞翻曰物謂四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也案上三易位故噬嗑而亨三升上降故剛柔分噬嗑合禮迭用柔剛知剛

柔而曲直可得矣動而明雷電合而章案震動離明動而明

則雷電交震上離下成豐故雷電合而章章明也

說文云雷陰陽薄動

也電陰陽激耀也淮南子墜形云陰陽相薄爲雷激揚爲雷案陰陽必動而激揚相薄乃成雷雷故動而明雷電並起故合明无不照聲有遠近故先電而後雷其實並起者也柔得中而上行雖不當位利用

獄也案柔謂二上三易位下卦一體俱升

噬嗑成豐唯三上兩爻不同故成豐

但據三上言其實雷電之合一體升降也

二上行至五失位故雖不當位利用獄

柔中勝剛復也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法注宋衷曰雷動而威電動而

明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐

致淫濫明而无威不能伏物故須雷電合而噬嗑備鄭康成

曰敕猶理也

見釋文案雷動而上電明而下故曰雷電互坎爲罰爲法

初九履校滅趾无咎注虞翻曰履貫趾足也震為足坎為校初

位得正故无咎案初應在四化而應四則失位震象不見故

履校滅趾履校者已蹈之愆震應坎也滅趾者未至之災初

未化也懲於法則不化故无咎知滅趾非已麗之刑者初本

法而不化則不滅趾繫辭傳所謂小懲大誡小懲謂履校震

遇坎也大誡謂滅趾初遇險而止不化以滅趾為誡故得无

咎履校非滅趾之刑何校非滅耳之罪皆所謂小也可說之

一誠一不誠故有象曰履校滅趾不行也案震起艮止故不

凶无咎之殊耳行謂不化故咎无也

六二噬膚滅鼻无咎注馬融曰柔脆肥美曰膚見釋文案虞翻

曰噬食也艮為鼻案鄭乾鑿度注云艮為山澤通氣其於

天中注二應在五故噬膚謂貪其祿位也欲動應五化而失

位艮象不見故滅鼻不故化无咎

太玄闕次五齧骨折齒折齒滿

也義本此漢書董賢傳哀帝冊免丁明云朕惟噬膚之思未忍孟康曰易曰噬膚滅鼻噬食也膚膏也喻爵祿恩澤加之不忍誅也是也顏師古以孟爲非謂自齧其肌

象曰噬膚滅

鼻乘剛也案乘初初至五體屯象初止不行二牽於初亦不化故得无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎注馬融曰晞於陽而煬於火曰腊

肉見釋文虞翻曰離日熯之爲腊坎爲毒與上易位利用獄成

豐故无咎也案上來之三遇坎易位得正故小吝无咎周語

曰位高實疾僨厚味實腊毒

韓詩外傳云齊崔杼弑莊公荆蒯蒯使晉而反其僕曰君之無

道也以夫子而死之不亦難乎荆蒯蒯曰吾聞之食其食死其事吾既食亂君之食又安得治君而死之遂驅車而入死其事此其噬

肉遇毒者與象曰遇毒位不當也案上三俱失位遇非其正