

周易本義注

四

周易本義注
(四)

胡方撰

周易本義註卷之四

周易下經二

三三 震下
震土

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

占例。直言卦後之義。陽性舒。則有禦之者必推而去之。禦之愈甚。則推之愈力。艮巽之陽在上。无所禦。離之下。晉兌坎之中。晉皆禦之者。一陰。唯震之一陽。二陰禦之。故凡陽皆動。而獨以震之陽爲動者。以其動之極也。在人別情之動。其體皆定。唯恐懼之動。其體搖搖。又他情之動。往常而節疎。恐懼之動。往變而節數。故在人之震。莫如恐懼。卦言震是言動極。卦中言人之震是言恐懼。莫汎作動看。雷亦陽來於陰之極而動之極者。故是震之象。天下有并不恐懼之人。无人心與猛獸同者也。其餘有恐懼淺而不脩省之人。无恐懼深而不脩省之人。言震卽言恐懼之至。卽統脩省在內。故震有亨不喪之占。有禦之者。故震而震則禦之者去。是爲亨。震來句申明震。笑言句申明亨。震驚句又申明震來句。不喪句又申明笑言句。震來句言震方來。卽震且虩。然如此乃合卦所謂震。乃能致亨也。笑言啞啞。言所謂亨者。震之形勢泯滅。不獨可粗安而可憚禦也。震驚百里。昔在百里之遠。卽震乃是方來。卽震也。不喪匕鬯。言所主者久長。所謂亨之實。如此故恐懼无所庸而笑言也。四句皆重上句層進。以盡震之之義。下句只帶言於亨。

之義有明暗無詳略也。因卦屬長子，故借七鬯以例所主，勿泥看。

彖曰震亨。

卦之名義不外大象所取，有大象見之，故不釋。因彖詞而決之之例，亦總冒下文二節之詞義詳下文。

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

提撕之例，恐致福作彖詞遞落下文之詞，謂如此爲恐之極而即所以致福也。後有則作彖詞申解上句之詞，謂恐則有則，而此爲有則之效，故恐所以致福也。上二句見福與震相連，下二句見福與善相連，唯福與善相連，故與震相連也。

震驚百里，驚遠而懼遯也。出可以守宗廟社稷，以爲祭主也。

提撕之例，驚遠句倒出言前句在後，謂彖詞云震來虩虩者，驚遠而懼遯之謂，而所謂驚遠而懼遯者，如此之謂也。總述其以百里訓明遠字，出可二句并述言後句作不喪句初言之詞，此句申決之詞也。謂彖詞云震驚百里之效爲不喪七鬯，而又非或然之事也。人誠能震驚百里，則果可以不喪七鬯也。唯爲祭主得執七鬯，十二字即不喪七鬯四字，但首加一果字，便分兩層語耳。上二句見懼遠貴極其致，下二句見其效之確，下二句須承震百里言，勿倒承驚遠句。

象曰：洊雷震，君子以恐懼修省。

非因震而恐懼。乃以恐懼似震。恐懼尚統詞。兼修省。乃似震之恐懼義。見彖詞。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

成震之主。是最能震之象。可以當卦義者。故與卦同占。處震之初。即震驚百里之意。最能震。故震來之初。卽震。正文震字。與註處震震字。同以危境言。註成震震字。方是言人之恐懼。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

與象傳同例。此義在爻已三言之。此又四言之矣。聖人

懇惻覺世之意。无因而發。則已。若值其因。則百發不厭也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

此非復百里之時。故已危而有失。危者將全喪之勢。喪者見在有零喪。乘初九之剛。強禦已作於下之象。忘解億十萬也多之意。躋于九陵。遠去其所也。二之所以高爲去其所。七日週六爻而還本爻。是七數。故以爲數窮復舊之象。柔順中正。卽能震。剛復偏邪。是震來之由。改此。乃恐懼之實也。守者守其所未失。故能待其所已失之復。若根本全亡。則福之來亦无以受之矣。遇淺深之數。卽禍長短之數。過改盡之數。卽禍窮而无復餘之數也。

象曰。震來厲。乘剛也。

提撕之例。以聖人指乘剛爲危勢。見下一有強梗爲上者。卽急當恐懼。不可狎視也。脩身者有難檢之細行。亦是其類。倒出言前句在後。謂爻詞云震來厲。此爻乘剛之象也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

以陰居陽。標強本怯。是不能不恐懼之象。居不正是不能脩省之象。當震之來。既恐懼而止其前爲。又不自新。是精神解散。毫無主張也。行者遷善。卽去不正也。以下震字皆卦名之義。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

提撕之例。以不正是蘇蘇。反見能修省。方是震。倒出言前句在後。謂爻詞云震蘇蘇。此位不當之象也。大象言君子之震。所以必言修省。正恐獨言恐懼。則有此以混之也。

九四。震遂泥。

以剛處柔。縱私欲以敗其天理之體化爲屬於物之心之象也。如此則所行不獨不中。并不正矣。而復與不善之人相習。安能復爲善。同是震爻。則先坐定是震。然震而如此。則其可震之境。无從去而已。之震无已時矣。註不能自震。謂不能修省。似震實非震。非无恐懼也。占不待言。

象曰。震遂泥。未光也。

提撕之例。見不修省之无幸免也。倒出言前句在後。謂爻詞云震遂泥。此震未光之效也。未光指上註以剛處柔三句。言總不能修省之義。光者震之明。有修省則有震之實與人見。是光无修省則无震之實與人見。是未光。

六五。震往來厲。億无喪有事。

以六居五爲不正。亦无修省之實也。以此處禍患之時。則有以甚其禍患而迫於危矣。往來者於危有時忘之。而卽復觸心。若往而又來也。總言往不成卽言忘不得也。厲者。駿駿滅亡之勢。无喪者。免於滅亡。忘解億盡數之意。謂零喪則有。而全喪則无。是孟子猶可以爲善國之意。有事亦兼承无喪言。不獨以中爲事之藉。猶有存者。故中可以有爲也。不失其中者。昏懦之人。與縱恣之惡人。不同。猶未盡失赤子之心也。故猶可以爲善。无喪是舊基可保。有事是興復可圖。按註亦以象爲占。

象曰。震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

因爻詞而決之之例。上二句謂爻詞爲五之不正立震往來厲之象。今思震時而不正。果是故向危而行。自己求之不可去也。下二句謂有事无喪之云。亦无疑其能有事之理。果在於其中。而中又果有大无喪之理也。大无喪猶云无大喪。大卽盡之意。謂中能有事。而又能无喪。以爲其事之資。上句只有事半義。下句方補足之。非專以有事屬中也。

上六。震索索視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

陰柔善怯之質。震終又見成怯極之義。故索瞿之象不易。此時方寸已亂。爲善亦多謬誤矣。唯用其怯於震來之前。則震淺而怯亦輕。則能立事耳。然善怯之人。其怯輕時亦重於人。已可以累心。已爲愛己者所諫諫矣。此又益見于其躬之必不可。震之遇則喪心。故

聖人於此爻不爲迴護以著戒。欲人震時亦知用
力自持也。然戒過獨此爻，則无害於貴震之旨矣。

象曰。震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

上二句註釋之例。是於效之利害外另論其道之善否也。言此非心之正。卽指點心有其正可求誘之反求。與爻詞同一轉之意也。中未得謂心失其正。卽有所恐懼不得正之義。非志未得之謂。雙雙句是貌卽心之發。故以一句括之。下二句提撕之例。
會其意易其勢兼代其詞而述之。謂爻詞云不得其正之心。雖所以致凶者。然亦可以取无咎。蓋用之於早。則其不正之發未至。如後之甚也。

三三 艮下

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

占例。以象爲占。而另言之。又有无咎是卦後之義。在彖詞中自爲一例。上四句總卽卦名所包之義。衍之以爲占。首句用卦名成文。與履卦同。但履以作卦名。此以作占詞。有舉卦名在言前。謂此卦爲艮。占者得之爲鬼神告以艮其背云云。則无咎也。卦只告人以止。而唯止所當止。方是止。故告人以止。卽告人以止所當止。止者。止眞我於其所本然也。唯止所當止。方是止眞我之本然。故止於所當止。方是止。若止所不當止。則客形止而眞我動矣。震是功夫之體。艮是功夫之用。非戒謹恐懼无所以止也。背是身上不可動之物。所當止之理。亦是身上不可動之物。故以爲比。不有其身者。不從小體也。不見其人者。不受物引也。未接物時止處。身之理。唯小體爲害。故言不有其身接物時止處物之理。又有物引之害。故又要不見其人。不見其人。是承上文加添之詞。非去不有。

其身孤言之也。然不從小體方能不受物引接物之先不從方能接物之時不從故正文必先上二句註亦相承言之四句每下一

句立上句之辨使人知於己私外誘之外求所當止行其庭下有艮其背句蒙上文省文也註止而止四句又還正文對仗之義

依註先從上二句推出下二句後結出對仗方合語氣註止而止首止字對行字即處也

各卽其所卽是主夫靜人而違其本然深之則是惡淺之亦是咎无咎者稍違亦无也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

山卽陽止於上之象是卦所以名之義見在大象故不釋只釋卦名之字義釋明艮之義以見占詞之切本於卦時止四句疏止之實前二句言止有所止之處後二句言止有所以爲止之功有所止之處方成止解見彖詞時止時行謂時當止時當行卽時義也則止則行卽行於時義也時義不獨行止是舉一以例餘動靜二句又承則止則行申明之言所謂則止則行者誠於行止而无僞全於行止而無歎篤實之極至於光明之謂也迹行止而心不行止是僞心迹大段行止而有分毫不純於行止是歎光明者誠則有精神全則无破綻令人見其是行止而无疑也

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

註釋之例首二句釋言後之意以下釋所言之實艮其止卽止其所當止止其所又謂止得其處謂彖詞告占者止其所當止謂如是乃爲用止得其處不然則止用之非其處戒學止者務審所當止也上下二句比喩明不獲不見非大概之謂釋其言之分寸卽釋其言之實在也敵應是不相與之故二句只重不相與己私外物皆理外之物如本爻外之爻皆非本爻不相與者與爻外之爻毫无交涉比止於理而與理外之物毫无交涉如此方與卦篤實之義相應首二句與上節時止二句配以下與上節動

靜二句配總以不相與之止用之得其處也。是以猶云彖詞是以謂之言彖。詞唯以此爲不獲不見而許以无咎也。无咎謂止其所而无咎勿脫止其所。

象曰兼山艮君子以思不出其位。

山止象兼山无不正之象亦不一止之象故君子之不出位似之不出止也盡位而止隨位而止无不正不一止也。井思皆止方是真止亦思最難止思不出止之成亦止之強也。

初六艮其趾无咎利永貞。

艮其趾謂同在艮中而其象則爲趾猶云以趾爲艮之象也。趾事之時象非人之位象。同是艮爻則同是爲艮之人象矣。而其閒又有能不能當不當之別此則能而當者也。陰柔靜質宜於止事初力未倦情未厭亦宜於止此見能止處方止之初非因仍已往無膠固之嫌此見止之當處。卦專以止其所名則凡其中之爻皆本作其所者其又以爲失正者又爲所拘不能隨時也若初卽止非所是全不得於艮之義不在艮之列矣然非井无膠固之嫌則未成得正之象耳。此時止於所當止則此時是无咎之人戒以利貞者其於他所不能遷之患未有微而於一所不能終之患則微見於陰柔故隨其症而藥之。永亦只與一所同終耳。

象曰艮其趾未失正也。

提撕之例爻詞兼能當二義今專揭當之一義見聖人必兼止之當方謂之止无以徒止爲止是爲諸爻發例也。例出言前句在後謂爻詞云艮其趾此井未失正之象也。猶云此井未失正可以謂之得艮道也。

六二艮其腓不拯其随其心不快。

腓高於趾止已久時象也而居中得正則是當久而久之象居中是心无倚之象得正是事不差之象正已是止所當止之象中又并見其止之有本居然君子之思不出也未止新民之善終是明德之止善未全柔弱雖是資稟而不能力克之即是愛人之仁未切也其心不快者既是君子則非无愛人之仁但未切耳故不至悔而但未快不拯是短處不快是善處直書而賢否自見按註此及三爻皆以象爲占

象曰不拯其隨未退聽也。

註釋之例爻詞只就二之柔弱言此又分過於三是於爻詞意外另取爻象也非爲二解是爲三責反見己能受益則人易爲功勸人虛己也并離爻立論是爲觀象玩詞者言未退聽當是就三之重剛不中看出

九三艮其限列其夤厲熏心。

限又高於腓止又久之象也時久則當易而過剛不中是不變以失時之象首句言其於此時止下二句言其止是止所不當止列其夤者當通之處而以不通之理處之則不獨與其處相近而并與全體之理意乖違矣不得屈伸是與其處相近之義上下判隔是與全體理意乖違之義時者事物之變所成不合時則非所以處此事物卽非一切處事物之道之凡屬者有事物之拒以知其非而不安是爲過失不安非有禍患不安也

六四艮其身无咎。

陰靜時止象也。以陰居之以止。隨之之象也。身又居限上。止又愈久之象也。然時亦有久而不變者。則久而止不必非止其所也。

象曰。艮其身。止諸躬也。

註釋之例。發爻詞可作別解之義也。言身是限上之名。亦己體之名。聖人以此爲詞。可作止之久會。亦可作止於己體之本然會也。蓋艮其身。卽止所當止也。凡人之所當止。皆卽人之己體而不可離者。止之不過止。其不可離者毋得自恕也。因身字之便而言。其所欲言。非爲爻詞不得已也。猶云艮其身之云。卽止諸躬之云也。

六五。艮其輔。言有序悔亡。

輔高於身。是止比四。又久之象。而亦言所出處。又言之象合之。是言久有所止之象。而居陽得中。是止不於正而合中之象。言固有不正而中且可久者。如孟子以貨色誘齊宣之權。於樂穀鹿好樂屢屢用之是也。序卽言中倫之倫。此就言以例餘。當推開說。

象曰。艮其輔。以中正也。

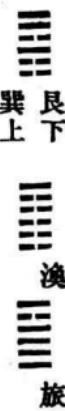
提撕之例。見言以德爲本。尙言者反外而務內也。爻詞以言例餘。此作正說言。蓋言最難謹。衆人占得此爻。須推類乃必得其用。學者則專當言觀。已得用之修己也。是從爻詞見得其事而言之。謂爻詞由中而係以此象。是此象爲以中而有之事也。爻詞與下句同成一象。故以該下句。二句總云言止於序也。

上九敦艮吉

止終力易衰而陽剛則不衰之象
吉者止無敗所止者因得無敗也

象曰敦艮之吉以厚終也

提撕之例是從爻詞見得其事而言之謂爻詞由上之陽剛居止極有厚終之象故謂之敦艮而斷以吉是其敦艮之所以成與其吉之所以得皆以厚終也反見未能有終者皆未是敦而不免於凶悔者也敦卽厚也但厚有近是唯能至終方為真是也凡事皆以未極其致為近是以已極其致為真是終指終身終身之所止不同而止則同也

漸女歸吉利貞

占例吉字直言卦後之義利貞指卦名義外之義以言之吉漸所能然貞漸所當然故是卦後帶見之義止於下者鑒足於目前而甘處之也巽於上者寬緩於未至而順聽之也女歸二字足明卦名中有女歸之義謂卦之為漸是極漸之致如女歸然占者似卦而如女歸也漸不過所以進之善以節目言貞乃進之善以統體言吉只是進之得途進之正不正者皆有之然不正之吉徒為肆惡招禍之資正之吉乃行善福人之階人於兩者利取其正者也女之歸不自求歸而以歸聽於人止於下而巽於上之形實

也。女歸非偶之人是不正而亦必待聘迎而前。然後不爲父母國人所撓。夫亦不醜而薄之。此不正之進亦漸而後吉之凡也。自聖人而下无能自然而正者。故爲占者言正皆言貞。正人所本然用力以使之不失即貞也。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。

示人所以合卦之實。猶云如女歸方是漸。吉字乘便決了占詞。謂漸雖亦進也而不謂之進。謂之漸者以其進若女之歸也。而進固必如是乃吉也。

進得位往有功也。進以正可以正邦也。

因彖詞而決之之例。謂彖詞云如卦變之進得位是進以正。如是則其往可以正邦而爲有功。占者利如卦變之義。今思如卦變之義果往有功也。何也。如是之進以正果可以正邦也。唯向己之正位而進。故進之所得者己之正位得位以言進之正。非言位正也。往即指上文進字言。猶云如此之進。下二句申明所謂有功。言所謂進得位者進以正也。而進以正則可以正邦也。進以正謂其進是正。非所以進者正。所以進之義在漸女歸三字中。不在利貞中也。唯是正人故位爲其位。其方進爲正已。進爲得而正人。則有正邦之具矣。又出處大節。人盡以此觀人。於進之正者信爲正人。則君子親之。小人憚之。无違撓其所爲者。故正邦之功可成。上註自二至五以卦體言。而除二爻外盡是變爻。則卽統卦變在內矣。但卦體只見成見正可作已進後之得正畢之不如卦變并方進見之於貞就方進上言之。旨尤明。故專作取卦變述之。

其位剛得中也。

註釋之例。就言貞中剖出有吉中在也。其位指進得位之位。謂此得位者就其位細察之。不獨皆是剛得正而又有得兼中者。言聖人指卦變爲貞以告人。不止告人以正而并告人以正之至。又以正己利推見正之至尤利。是於未能中者且勉以正於能中者。又勉以中也。

止而巽。動不窮也。

註釋之例。與恒日月節同意。上二節見漸貴正。此節見正亦貴漸。卽將女歸吉申言之。止而巽卽女歸之義。不窮亦吉之意。以動易進見漸。不獨仕進之占。凡動皆可作進觀。凡止而巽之動皆可作漸觀也。亦統正不正言。而意重正亦貴漸。

象曰。山上有木漸。君子以居賢德善俗。

木生於地。腴而進易。故象升。
木生於山瘠而進難。故象漸。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

進之淺是其所已然。不凌驥是其所以然。若凌驥則不止於淺矣。上无應亦不干求故。然若干求則无正應亦有他比矣。行卽進之行有序。卽進之漸。其漸如鴻之漸。其漸之所至如鴻之至於干也。士之始學。宦之筮仕。皆謂之小子。未得所安者。進淺則易退。其勢未牢固也。非心有不樂。進心所不樂之處。則強進而非漸矣。學之得淺。君子有規勵仕之階淺。俗人有媿笑。皆有言之類。進之淺是才力時勢所限。甘於淺是循未分當然之理。故无咎。

象曰。小子之例。義无咎也。

註釋之例。就爻詞中事辨其大小。恐人嫌於厲。未肯用象之漸也。直書其事而所失者小所得者大自見。先講明人之所重。莫過於義。則語意便出。義无咎。謂以合於義而无咎。即言得義耳。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

安者進勢漸定也。不獨以在初之上。尤以五之應。飲食衎衎者。於外位不顧。於此位无媿也。

是向來不競求之效。既不競求。則位必是學優。而人知所致。學優則居之无媿矣。是從柔順中正看出見在。又推見向來而言之。柔順者。心休休而能隨理。中正者。事合經權之理。柔順之用也。吉者。不顧外位。則不行險微。倖而身泰。不媿此位。則可以正邦。而功建名立也。

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

提撕之例。以聖人謂學優之進爲不素飽。反見學未優之進有素飽之恥不可爲也。倒出言前句在後。謂爻詞云。又。有飲食衎衎之象。蓋其柔順中正具有不素飽之義也。不素飽由柔順中正而得位。推見所學之優而言之。詳見爻詞。

九三。鴻漸於陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

此不漸而致困之義。无應亦作過剛不中之效看。不復不育。是不安之目。卽于陸之義。以告象當告占而顯言之也。夫征句言失人。本過剛不中。言失事。兼本失人。言過剛不中。則失人過剛。不中又失人。則失事也。不中是拂人之性。故失人不中是失人。

悖處事之道。又无人助救。故失事。身去家爲客。則孤。征不復者。常孤也。孕不育者。事无成也。凶字結上文。謂其凶如此。禦寇者。反用其剛以克剛也。剛不過則无不中。故爲順中卽理也。不中逆理。反之是順理也。

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。

提撕之例。前四句申戒之詞。後二句申勸之詞。皆倒出。昔前句在後。謂爻詞云。筮得此爻者。其占爲夫征不復。蓋筮者如爻之過剛不中。是有離羣醜之實也。又爲婦孕不育。蓋如爻之過剛不中。是又處事失其道也。又爲利用禦寇。蓋人之質无不可變。人之性无不可復。能力克其剛。則能不過。剛不過。則能中。中則无不復。不育之禍而保全其身也。離謂故去人失人之故。非卽指失人言。相字以己爲主。以身爲客之詞。以其所爲原。是不顧其身。是以身爲客者也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

此進正而遇不虞之象。六居四正也。乘剛。其遇也。乘剛。是後進爲難之象。他陰只是順。而此是巽爻。則爲巽之順。是順極而能入物者。九三剛正。非小人之象。只少年喜事。於老成持重者。亦相攻排耳。故巽順以調停之。不爲過也。

象曰。或得其桷。順以巽也。

提撕之例。倒出。言前句在後。謂爻詞云。爻有或得其桷之象。蓋爻有順以巽乎。剛之義也。于木是乘剛象。得桷是順巽象。見如九三之人可以調停。不宜以悻直激成其害。教人容過之意也。此於告占者意无加於爻詞立。凡以示觀象玩詞者也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝吉。