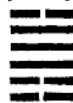


河上易註下經

羅山黎世序學

咸



艮下
兌上

序卦。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上下。然後禮義有所錯。雜卦。咸速也。○上經首乾坤。天地爲萬物之本。下經首咸恒。夫婦爲人倫之始。咸恒二卦。皆具三陰三陽。乾坤之合也。爲卦兌爲少女而居上。艮爲少男而居下。有男下女之象。情欲之感。真如少者。故其卦爲咸。咸感也。專明相感之義也。咸速也。兩少相感。險阻未經。有愬促相感之象。卦體象人。上爻。睂目也。三陽爻。身也。下二陰。足股也。故爻辭皆以人身取象。

咸亨。利貞。取女吉。

取古亦作娶

咸。感也。男下女。女說男。感之義也。變成坎離。嘉會禮通。故亨。兩少相與。情欲防于太過。故又利于貞正。凡卦二體不易位爲貞。二體易位爲悔。內卦爲貞。外卦爲悔。咸卦利在本象。下體有得。故利貞也。兌爲女。男下女。所以取女。兌女終反于內。取女之象也。兌之二陽。皆艮取而有之。亦取女之義也。

彖曰。咸。感也。

〔集說〕張子曰。萬物本一。故一能合異。以其能合異。故謂之感。若非有異。則無合。天地乾坤。陰陽也。二端故有感本一。故能合。○王氏應麟曰。咸之感。无心。感以虛也。兌之說。无言。說以誠也。

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。

以卦體言。兌柔在上。艮剛在下。柔上而剛下也。以卦變言。艮之二柔爻皆上而成坤。兌之二剛爻皆下而成乾。

亦柔上而剛下也。陰陽二氣互爲感應以相與得所止而說。艮男下兌女皆感之義。是以亨通而利于貞。取女獲吉也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

極言感通之理。天地陰陽之氣相感而萬物化生不窮。聖人以中和之德感人心而天下皆和平。觀咸卦之所感而天地萬物之情舉可見矣。卦終變爲乾下坤上。天地交泰。故曰天地感。乾爲聖人。變成坎離爲人心。故曰聖人感人心。寂然不動者性也。感而遂通者情也。故曰天地萬物之情可見。

集說王氏弼曰。天地萬物之情見二所感也。凡感之爲道不能感非類者也。故引取女以明同類之義也。同類而不相感應以其各亢所處也。故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山澤通氣。皆以虛而能受也。君子觀山澤通氣之象。而虛已以受人。惟虛方能感應。實則不能。空谷傳聲。虛也。人惟中无私主。廓然大公。物來順應。則无所不感。亦无所不受。咸訓感。而象言受。蓋感與受相因也。有感卽有受。象專言以虛受人。蓋言艮變離。虛以受坎。彖之所謂利貞卽此意。

初六。咸其拇。

釋文。拇子夏作踣。

象曰。咸其拇。志在外也。

拇。足大指也。咸以人身取象。初最在下。爲感之始。故有咸其拇之象。志在外。言坎之志在外卦也。未交故不言

吉。

六二。咸其腓。凶。居吉。

鄭康成曰。腓。膊腸也。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

腓。足肚也。在拇之上。二爲柔中之正位。而自拇至腓。爲此瑣瑣之感。故凶。然二互巽爲居。居貞以待。終必獲吉。象曰。雖凶居吉。順不害也。巽爲順。言爲巽之順承。則不害也。

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。

巽爲股。又爲隨。三互巽而在腓之上。故曰股。艮手爲執。故曰執其隨。三位多凶。如是而往。則吝。象曰。咸其股。亦不處也。言亦不能安處也。與二之宜居同。本爲隨而變。仍爲隨。可見志亦在于隨人。必被執持而始相下。故可吝也。○詩云。赤芾在股。邪幅在下。註。脛本曰股。足膝曰下。則下亦足膝之名。

九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

憧憧。京作惛字。林云。惛遲也。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

卦辭云利貞。言利于貞卦也。四下之初。變爲坎離。貞卦固吉。而悔卦變而得當。其悔亦亡。憧憧往來。忙亂之貌。卦變坎離配合。故繫辭言日月寒暑往來也。朋。配偶也。坎爲離配。故曰朋。朋從爾思。言坎從離也。坎離相須。故曰朋從爾思。象曰貞吉悔亡。未感害也。言感當理而不害事也。憧憧往來。未光大也。坎離日月之感。本有光大之象。特以其憧憧往來。忙迫繁擾。故不能合于天地自然之光大也。

集說程傳。四在中而居上。當心之位。故爲感之主。而言感之道。貞正則吉。而悔亡。感不以正。則有悔也。又四說體。居陰而應初。故戒于貞。感之道。无所不通。有所私係。則害于感通。乃有悔也。聖人感天下之心。如寒暑雨暘。无不通。无不應者。亦貞而已矣。貞者。虛中无我之謂也。憧憧往來。朋從爾思。夫貞一則所感无不通。若往來憧憧然。用其私心以感物。則思之所及者。有能感而動。所不及者。不能感也。是以朋類則從其思也。以有係之私。

心既主于一隅一事。豈能廓然无所不通乎。繫辭曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。夫子因咸極論感通之道。夫以思慮之私。心感物所感狹矣。天下之理一也。塗雖殊而其歸則同。慮雖百而其致則一。雖物有萬殊。事有萬變。統之以一。則无能違也。故貞其意。則窮天下无不感通焉。故曰。天下何思何慮。用其思慮之私心。豈能无所不感也。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。此以往來屈信明感應之理。屈則有信。信則有屈。所爲感應也。故日月相推而明生。寒暑相推而歲成。功用由是而成。故曰。屈信相感而利生焉。感。動也。有感必有應。凡有動皆爲感。感則必有應。所應復爲感。感復有應。所以不已也。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。前云屈信之理矣。復取物以明之。尺蠖之行。先屈而後信。蓋不屈則无信。信而後有屈。觀尺蠖則知感應之理矣。龍蛇之藏。所以存息其身。而後

能奮迅也。不蟄則不能奮矣。動息相感。乃屈信也。君子潛心精微之義。入于神妙。所以致其用也。潛心精微。積也。致用。施也。積與施。乃屈信也。利用安身。以崇德也。承上文致用而言。利其施用。安處其身。所以崇大其德業也。所爲合理。則事正而身安。聖人能事盡于此矣。故云過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。旣云過此以往。未之或知。更以此語終之。云窮極至神之妙。知化育之道。德之至盛也。无加于此矣。○程子曰。天地之常。以其心普萬物而无心。聖人之常。以其情順萬事而无情。故君子之學。莫若廓然而大公。物來而順應。故曰貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。○陸氏九淵曰。咸九四一爻。聖人以其當心之位。其言感通爲尤至。曰貞吉。悔亡。而象以爲未感害也。蓋未爲私感所害。則心之本然无適而不正。无感而不通。曰憧憧往來。朋從爾思。而象以爲未光大也。蓋憧憧往來之私心。其所感必狹。從其思者。獨其私朋而已。聖人之洗心。其諸以滌去憧憧往來之私。而全其本然之正也。與此所以退藏于密。而能同乎民。交乎物。而不墮于膠焉溺焉之一偏者也。○朱子

語類問咸九四傳說虛心貞一處全似敬曰蓋嘗有此語曰敬心之貞也○又曰憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應如正其誼便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方慌惕要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧之病○又云憧憧往來朋從爾思聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義理卻不可不思○胡氏炳文曰寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之體安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣○林氏希元曰九四之貞只是往來付之无心耳蓋盡吾所感之道而人之應與否皆所不計也此便是正而固憧憧往來是把箇往來放在心上切切然不能放下故曰何思何慮言其不消如此也

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

晦。背肉也。後天卦位。坎居北。先天卦位。坤居北。皆有背象。五變坎爲脊。坎入離中。坎變坤爲背肉。互震爲足。震反艮亦爲手。手足上交及于五。故有咸其脢之象。无悔者。上卦爲悔。坎入離中。乾體已成。坤中无陽。故曰无悔。兌二陽皆入于艮。亦取女之象。彖之所云取女吉。至此已終。象曰。咸其脢。志末也。上變坎爲志。言咸其脢者。乃志之終末也。

上六。咸其輔頰舌。

釋文輔虞作
輔頰孟作俠

象曰。咸其輔頰舌。頰口說也。

釋文頰九家作
乘虞作頰鄭同

時至上爻。坎離之交已終。仍以二體之本象取義。艮取兌于內。艮上兌下。兌爲口舌。艮俯臨之。互震朵頤爲輔。上處感之終。感之餘事。故曰咸其輔頰舌。象曰咸其輔頰舌。頰口說也。頰當依虞鄭作頰。占之人事。則口惠而實不至也。自拇至口。无物不感。故皆言咸。惟四不言。以其爻當往來交換之位也。○咸艮皆以人身取象。而爻

義咸不如艮。蓋咸極于說。而艮極于止也。動不如靜。多欲不如敦厚。

恒

巽下震上

說文恒常也。從心舟。舟在二之閒。上下一心以舟施恒也。

序卦。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。雜卦。恒。久也。○恒之義爲久。震陽居上。巽陰居下。長男長女相交。上動下順。夫婦常久之道也。夫婦之道。不久則不能盡感化之道。成生育之功。故咸之後繼以恒。咸則男女之始婚也。恒則夫婦之久道也。

恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。

恒。久也。恒久之道。必能變而亨通。始得无咎。恒不能通。則非所以爲恒矣。故曰恒。亨。无咎。然又必變而不失其正。不正豈能久哉。故又利貞。變成坎離則亨。坎居五爲正。卦終乾坤體成。乾上坤下。天地之正位。故曰利貞。震爲往。震終成乾。利有攸往。利在震也。又下體往而居上。亦利有攸往也。

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

此釋卦象卦名也以二體言震剛居上巽柔居下以爻變言巽之二剛爻皆往居上而成乾震之二柔爻皆來居下而成坤天上地下常久之道也又雷風配合而相與巽入而動剛柔爻皆相應此其所以爲恒也咸亦剛柔皆應而不明其義以感則无定而恒貴有常也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

此釋卦辭也卦辭所云恒亨无咎利貞以必如是方能久於其道也變成坎離日月歸于乾坤至變至正天地之道所以恒久而不已也

利有攸往終則有始也

卦象震爲往又自內之外爲往彖云利有攸往者下卦之終卽爲上卦之始上下易位盡變乃能體常也

〔集說〕朱氏震曰。易窮則變。變則通。通則久。恒非一定而不變也。隨時變易。其恒不動。故利有攸往。○朱子語類云。恒非一定之謂也。一定則不能恒矣。體之常所以爲用之變。用之變乃所以爲體之常。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

極言恒久之道。變成坎離。有日月寒暑之象。故云日月四時。卦終變成乾。故曰聖人。日有晝夜。月有虧盈。至變化者也。然附麗于天。萬古常照。是日月之恒也。四時之變化。刻不停留。至變者也。而變化而不失其常。故積久而成歲功。是四時之恒也。聖人之治天下。損益因時。張弛互用。至變者也。而久而悉中乎道。故天下化其德而成其俗。是聖人之恒也。觀恒卦之所恒。而天地萬物之常情亦可見矣。○天地日月之轉運。中似有爲之樞機者。不動而實至動。乃其所以爲恒也。此貞一之道體也。孔子曰。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星拱之。朱子云。

恒是箇一條物事。徹頭徹尾。不是尋常字。古字作恆。其說象一隻船。兩頭靠岸。可見徹頭徹尾。

〔集說〕朱子語類云。物各有箇情。有箇人在此。決定是有箇惻隱羞惡。是非辭讓之情。性只是箇物事。情卻多般。或起或滅。然而頭面卻只一般。長長恁地。這便是觀其所恒。而天地萬物之情。可見之義。○陳氏琛曰。卽其恒久之理。而觀之。則天地萬物之情。可見矣。蓋大氣渾淪充塞。而太極爲之網維。主張氣有參差。而理无不一。故天高地下。萬物散殊。不特其聲色貌象。常久如此。而其德性功用。亦亘萬古而不易。少有變易。則爲怪異不祥矣。此可見天地萬物之情。皆有恒也。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

雷風相薄。天地交感之常道。男上女下。夫婦配合之常經。坎離日月。天地往來之常理。君子觀雷風成恒之象。是以繼善成性。立德之方。千古不易。亦惟守之以恒而已。○方者。法也。君子立身之道。聖聖相傳。千古一轍。無

有歧異之方。一定不易。所以爲恒也。孔子三十而立。又曰。立于禮。又曰。可與立。未可與權。顏子如有所立卓爾。此數立字。皆言君子立身。與此立字同。卦終變成坎離。日月以還乾坤。乾爲立。坤爲方。陽資于陰。故立不易方。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。

釋文浚鄭作濬

象曰。浚恒之凶。始求深也。

浚卽浚井之浚。求深之意。巽爲入。初應四之剛。動而入。故有浚深之象。恒貴變通。巽爲伏。始交而求深。貞而不。知變則凶。无攸利者。上下往來无所利也。象曰。浚恒之凶。始求深也。言相交之始。不爲習漸變通。而務求深刻。則物不能堪。彼此乖忤。无所往而利也。

集說玉注。處恒之初。最處卦底。始求深者也。求深窮底。令物无餘蘊。漸以至此。物猶不堪。而况始求深者乎。以此爲恒。凶正害德。无施而利也。○程傳。世之責望故素。而致悔咎者。皆浚恒者也。○胡氏翹元曰。人臣中如賈

誼京房劉蕡輩。可謂浚恒者也。相知未深。而相求太激。是自塞其進機也。何利之有。在學亦然。

九二悔亡。

象曰。九二悔亡。能久中也。

初以巽入。求深而不知變。二陽明則知變者也。巽當變坎則悔亡。三變二成坎。本卦爲貞。變卦爲悔。終變至坎上離下。二當入離。言變至悔卦。二乃亡入離中也。變而當。故悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。二位得中。恒貴能變。變則通。通則久。惟悔而能變。所以能久中也。

九三不恒其德。或承之羞。貞吝。

釋文或承鄭本作咸承

象曰。不恒其德。无所容也。

坎離配合。天地之恒德也。故詩云。如月之恒。如日之升。三當往上而成離。下體變坎月。是爲恒德。三不知變坎