

周
易
正
解

周易正解卷十五

震

䷲

震上
震下

序卦傳曰。主器者莫若長子。故受之以震器。鼎也。王者革命定鼎。必建長子爲貳。以繼體承乾。乾爲天。爲君。爲父。一索生震。爲長子。長子繼父。故曰主器莫若長子。震所以受鼎也。震體本坤。靜極生動。乾以一陽來初。其象爲雷。動莫如雷。陽氣之奮迅也。奮迅者氣之動。而震之德不徒以奮迅耳。其奮迅不可遏者。乃其和悅不容已者也。乾元資始。一陽東升。爲震旦。于時爲春。其德爲木。是天地之生氣也。而其卦爲震動。

恐懼何也。乾一而已。資始成亨者。其生氣之和。惕厲
不息者。其天行之健也。故聖人以兢業爲无爲。以好
生爲神武。兢兢啞啞。一原之理。陽氣停毓于西北。凝
固于坎艮。不怒則不發。萬物以生爲命。生氣得震以
宣。威惠相成。德刑相資。生于春。斂于秋。至秋冬之交。
雷收聲。萬物乃藏。故曰帝出乎震。震者乾之長子。代
君父巡行布澤四方者也。天道功用皆在西南。踰兌
至乾。長子歸命于父。索索矍矍。收斂退息于坎艮。藏
而不出也。蓋東北者。休息之鄉。萬物以西南爲府。出
乎震。悅言乎兌。二卦東西對待。中分南北。南司爲陽。

比司爲陰。南則巽離坤。所以動而悅。比則乾坎艮。所以戰而止。故木氣之行成于兌。金氣之凝止于艮。笑言啞啞。震道乃成。笑言者。兌象也。震驚百里者。運行西南之遠也。不喪七鬯者。歸于和悅之至也。其來以時。其行以漸。故發其藏而不恐。振其怠而不倦。驅之出而物喜。若夫迅雷霹靂。震之偏沴氣也。是以君子戒慎不覩。恐懼不聞。乾乾夕惕。而中和出焉。正其衣冠。尊其瞻視。而威不猛焉。所謂兢兢啞啞也。小人平居放佚。无兢兢震驚之意。遇拂逆。則魚鱉鼯鼯。不能自持。忿懣凝結。天君躁擾。元氣銷鑠。如轟雷掣電。晦

冥不已。暘谷无燠氣。雖有天下易生之物。萌蘖槁矣。是所謂震來喪貝。青而泥者也。故震者動而不動。艮者止而无止。所以爲易。初九一陽震主。帝所自出。六二至巽。則春夏之交。震怒之時也。三至離。四至坤。五至兌。上至乾。木氣藏而震道終矣。七反下復。初爲坎。八復至二爲艮。故爻辭曰。七日復。曰九陵。二至四爲九。互艮之象。大抵八卦盡周天之運。至兌則震功畢。至乾則長子遇父。至于坎艮。還而歸。比天運自然也。

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

唱

震動也。陽動故亨。一陽初動。乾健惕厲。有虩虩然驚躍。不寧之象。陽氣和悅。威而不猛。有笑言啞啞之象。虩。蠅虎小蟲也。其狀周環顧慮。啞啞。笑言貌。乾陽發越。六位時序。萬物出機。始于東。達于西北。長子功成。致命于父。震事乃畢。故爲有國者震驚百里之象。有子如此。可以承宗廟。主百神。不喪其薦牲之匕。與裸獻之鬯。震德所以亨也。豈猛厲亢悍之謂與。凡人震驚則失其所持。震驚不喪。動而和也。匕。削棘木爲之。以取肉于鼎。升之俎者也。詩云。有捄棘匕。鬯。香氣充暢也。禮宗廟之祭。用鬱鬯之酒。始獻尸。灌地降神也。

○競競互艮虎之象。初至四似離火。笑象震善鳴。言象百里。雷同之象。地方百里曰同。雷聲聞百里也。艮草木之氣。震蕃鮮之象。七互坎棘之象。互艮爲手。持七之象。酒坎象。震仰虛似斗。灌鬯之象。

聖學以不動心爲主。以時中爲用。君子終日乾乾。應務酬酢。未嘗不動也。大公順應。素位而行。不失于兌。不滑于和。如顏子不遷怒。聖人神武不殺。則笑言无喪矣。震來競競者。精神常新也。笑言啞啞者。泰宇常和也。震驚百里者。无感不通也。不喪七鬯者。无入不得也。

震之爲卦。介于鼎艮之間。鼎以正位。凝命定而靜也。艮以思不出位。安而慮也。由鼎出震。靜而之動。由震反艮。動而復靜。程伯淳曰。靜亦定。動亦定。斯知震矣。象曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

所謂震亨。震來虩虩者。能震動。則惺惺惕厲。銷憂弭患。善慶方來也。笑言啞啞者。始雖震恐。終歸和悅。恐以致喜。有法則也。震驚百里者。一陽乍動。蟄伏盡起。遠者驚而近者懼也。如是則威而不猛。敬而能和。帝

自此出可以守宗廟社稷不喪七鬯爲祭主矣。主器之事莫大于奉祭。奉祭之事莫大于裸鬯薦牲。雖有暴慢在廟執七奉鬯莫不和敬。故象特舉之。鬯酒和氣兌悅之象。出乎震。悅言乎兌。以終長子之事而達于乾。故其象如此。出守宗廟社稷爲祭主。釋不喪七鬯之義。出猶帝出乎震之出。

易道戒于過剛。強梁暴戾德所不載。是以臯陶陳九德首寬堯舜仲尼不越溫恭。詩云溫溫恭人。惟德之基。況于人主其尊如天。其威如雷霆。能肅肅雖雖不失奉鬯執七之意。則雖威福由己。生殺獨運。終不傷。

天地之和。士君子危言危行。有莊蒞之容。而不失溫恭之節。則盛德之至。與天地相似矣。此六五以柔爲震主。往來危行。而大无喪也。後世士以嚴厲爲方正。然則子路行行。不遺夫子之憂矣。經術不明。士習敝。而世道因之。可不辨哉。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

洊重也。上下皆震。故曰洊雷。相仍不已。動之至也。君子觀天地奮勵。然後化機亨通。人心溺于宴安。昏迷不省。何以進德脩業。故乾乾夕惕。不忘恐懼。脩其過。而省其非。若陽氣之來。震而又震。萬物所以出機也。

居身正解 卷十五 五
恐懼而又脩省。君子所以能成德也。

大傳曰：震无咎者，存乎悔。震動之道，用之脩省最宜。動不極，則悔不深。悔而能復，則順理心安，不失于和。若以震動之心，應天下事，不勝喪失之咎矣。若以動心爲咎，并廢脩省，則告子之不得勿求矣。

初九震來虩虩，後笑言啞啞。吉。象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

初九一陽爲成震之主，所謂一索得長男。乾元之真體也。乾居西北，至春而帝出爲震。長子承父行化，東南達于西，復于乾，方其出也，謂之震。其來虩虩然驚。

惕比其終也。悅乎兌。笑言啞啞然和暢。蓋陽乘六位而後功成。雷歷三時而後收聲。故震乃生氣之流行。非陵暴之謂。所以爲吉。初爲震主。故卽象辭象之象。曰震來虩虩者。由震恐得發生成就也。笑言啞啞者。至秋而萬物和悅動而有終。不過其則也。苟踰兌而震。冬行春令。是爲失則。何吉之有。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。象曰。震來厲。乘剛也。

此震出至巽也。六二以陰居陰。下乘震主。當來之衝。危厲可知。億與噫通。驚駭之辭。貝貨也。巽爲市利之

象陽氣發動。達于東南。萬物潔齊。資生富有。貨貝之象。卦體自初至四似離。爲羸。爲蚌。爲龜。亦貝之象。春夏陽盛。物阜。陰氣退。聽雷發于初。威盛于二。象所謂震驚百里也。六以陰柔乘之。故解散奔裂。乘陽氣而上騰。極于所往。爲躋于九陵之象。躋升也。巽爲高。長之象。陵高丘也。二至四互艮。爲山之象。至于四而震遂泥。厲所不及也。二无正應。與四同功。故升此以避之。然動靜相循。陰陽相待。不過一周。還復其故。爲勿逐。七日得之象。由二上週復。下數至二爲七。又進數至四爲九。遇互艮。有九陵七日之象。遇艮則動止有

得之象爻辭于二特言七日九陵者示人以周歷六位之象也象曰震來厲者下乘初剛初爲震主陽來壯厲也春夏之交巽木用事雷始大作

六二震初升故曰來厲六五震旣來將往故曰往來厲嚴厲者震之本體陽氣正中不厲不足以宣鬱導滯故不言凶咎六五震雖將往而居尊爲主初二之震來皆其振作之用以成有事之功者也故二五雖非應而因恐致福雖陰柔而處震之時厲而不暴虛中效動故動而不括不然陽實過剛有所恐懼有所忿懣反不得其正矣

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

此陽氣達于南離也五月以後微陰生而陽稍損矣
六三以陰居陽不中不正處震之時蘇蘇緩散炎方
盛夏百草離披蘇然垂蕤搖動之狀也木行火鄉疑
于少眚然其氣本相生草蘇不焚木道无傷三互坎
爲眚目病曰眚无眚離象也象曰震蘇蘇者以陰居
三位本不正處震之時宜蘇蘇而不振也

陽氣過中則漸緩宜眚无眚者三本陽位乘震得陽
其行自通若六四遂泥矣迅雷不終朝故雖蘇蘇无
眚也

脩省在于精進。三以柔居剛。志欲爲而才不足。然處震厲之餘。動自不容已。雖不當位而行。則可去不正。以就正。故无眚。災在內曰眚。苟怠惰自安。則眚多矣。然四泥不行。而亦不言眚。何也。未光亦眚矣。

九四震遂泥象曰震遂泥未光也。

九四以震居外。是爲洊雷一陽已動。兩主并行。而四居陰位。其動必滯。上下皆偶。互爲坎主。陷于二陰之間。初震至此。歷坤萬物致養之鄉。徘徊寬衍。奮厲之威漸殺。坤土坎水爲泥。不得行之象。四二同功。二謂勿逐得此也。象曰震遂泥者。初陽爲主。四以陽居陰。

承乘又陰動而受制未得光大以此主震所謂困心
衡慮求通而不得者也下无正應故有此象

陽初自艮出力全而氣猛再動其氣虧是以君子悔
過貴初幾也初九震來怒發中節和也故通達无礙
九四之震所謂遷怒也故泥泥則安能震驚百里乎
六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其
事在中大无喪也

六五震行兌方所謂笑言啞啞者也萬物西成震既
往矣過五而往則逢乾自四而來則功畢蓋木遇金
則剋雷入澤則藏危厲之道也億與噫同震驚之辭

言雖危厲而笑言啞啞。七鬯不失長子所有事。終无喪也。蓋萬寶告成。莫非帝力。雖百里震驚。美利和悅。所謂震之後則恐以致福者。此也。象曰：震往來厲者。在初震來爲已往。在四洊雷爲重來。往來震疊危厲之行也。无喪有事者。震雖來而其行泥。五以柔居剛。爲震主。長子承父。雖柔得中。陽德无失。震道大成也。大謂陽事。謂主器之事。卽七鬯也。

五居尊爲君。兢兢業業。一日二日萬幾。往來危厲。固所宜有。然以柔得中。乘遂泥之剛。懲忿辨惑。自无六二喪貝之失。所以爲震而悅也。

上六震索索視矍矍却征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
上六陰柔動極震恐之至蓋震行至五七絕无喪震
道終矣越兌而上與乾遇則父也子遇巖君氣索索
而目矍矍雷蟄伏之象矍矍却視貌謂五也五似離
爲目五爲君上爲天君之所畏者天也征行也震爲
行爻位戰于乾秋冬之交雷當藏而行故凶上无復
往往則變爲噬嗑上九滅耳不聞聲故曰凶躬背象
指上也鄰指五也所謂震索索者非上自懼也于其
无懼乃无咎君能畏天何咎之有婚媾指六三與上

敵應三行无筮而上索索不前動極欲變故爲婚媾
有言之象乾爲言兌亦爲言象曰震索索者上六以
虛乘動天道高遠明威不測體无自震而六五居中
承天乾乾夕惕如恐不得故索索然也雖凶无咎者
上以五爲鄰上震于五五畏上而戒備故无咎也
上值乾位故爻象發人主畏天之義大象所謂恐懼
脩省者也以陰居上有虛空之象大虛无爲故无恐
懼惟人主與天通故震不于上于鄰同體之義也天
體西北高故尊莫如乾東行爲震帝所自出也西歸
爲兌長子所以告成功也往則爲懼來則爲悅懼所

以成其爲悅。未有不敬其父而能不喪七鬯者也。

艮

艮上
艮下

序卦傳曰：震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。蓋震至于索索矍矍而動極矣。動極復靜。氣機自然。故繼之以艮。爲卦一陽止于二陰之上。外實內虛。如人屏息堅忍。其象爲鈴喙。當震之來。蓄不固則發不勇。故艮以止之。而其卦反震。震一陽內起。艮一陽外塞。起于內則動。塞于外則止。故卦位艮震相因。震因艮止。艮因震達。止極而動。動極復止。天下无動不止。无止不動。動而止。故震來笑言。不喪七

鬯震无動也。止而動。故動靜惟時。其道光明。艮无止也。蓋造化往來。惟元陽一氣。逝者如斯。无間可息。人身胚胎生氣已動。至于少壯老死而後已。豈槁木死灰乃爲止。豈飄風驚電斯爲動乎。未死之息。孰能滅動。有生之後。誰能知止。善動者寂然无爲。善止者適得其所。天地聖人。動而悅。止而明。此也。常人之心。馳騁无寧。告子莊生禪定之學。強制爲主。有裂黃薰心之苦。是以陰滅陽耳。艮之爲止。陽止也。震陽動于下。艮陽止于上。在下者靜極而動。陽動也。在上者動極而止。陽止也。陽止者靜而无靜。動而无動。如厭動求

靜以靜制動。是以陰止陽也。以陰止陽。是謂元陽。枯槁斷滅。非易所謂止。故象象近取諸身。人身爲陽氣之會。有手足。自不能无行持。有耳目。自不能无視聽。有心知。自不能无思慮。凡人所與世營營者。惟以有身。身有常度。行持有規矩。視聽有法則。心知无妄念。何動非止。故聖人教人。艮其背。背者耳目所不載也。五官內向。心不逐境。視以不覩。聽以不聞。人能不覩。不聞。天下何思何慮。是謂艮其背。先儒有憂其絕物者。失象外之旨矣。人心牯之反覆。幾同禽獸。大學明德。必始定靜。孟子教人求放心。以日夜之所息。卽艮

背也。若告子之失在襲取而不在不動心。學者心如
火牛而先憂枯寂亦早計矣。故六爻之象皆取諸背。
初爲趾二爲腓腓足肚在後也。三夤脊脊也。四身不
言心心在前也不言背夤卽背也。五輔不見面見其
旁輔也。兩山連峙其氣不通陰虛居內陽實外揜如
人比面背立還視內聽故曰其道光明。光明者陽也。
下二陰者陽无物而虛也。虛受陽明非陰能明也。然
六爻內不如外吉何也。止道貴時。九三在內時未可
止。互爲震動。初與二有動象而九三強止違時行之
道如震動在內九四外互爲艮則失其動矣。故震內

吉。艮止在外。九三內互爲震。則失其止矣。故艮外吉。天下事終而能止。未有不善者。故諸卦上爻鮮吉。惟錯艮者。八卦蒙賁剝大畜蠱頤損艮上九皆吉。人能知止。終无不善矣。初六步趨曲謹之士。六二求止未定。九三暴氣強制。所以未善。六四飭躬慎動。六五正容謹言。皆君子也。上九敦艮。不言所止。則不獲其身。不見其人。止于其所。斯盡止之道矣。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

凡人心所以不止者。爲五官外向。逐物奔馳。艮以二陰居內。空洞中虛。一陽在外。篤實固塞。如人之背。艮

居東北背西南有背之象。人身耳目口鼻四肢居前背則耳目不視聽。身口不言動。非不視聽也。以不視視以不聽聽。耳目皆背也。无思无營兀然喪其形骸之身。雖日行庭內。匪曰无人。既能忘我自能忘物。收放心絕外累。是以无咎。人視不自見其背。故曰不獲其身。反照內視。故爲不見其人。所以爲良其背也。象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。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。

所謂良者。一陽止諸二陰之上。得所止也。止之爲道。

時而已。時止則止，固謂之止。時行則行，亦謂之止。動靜以時，无行非止，而其道光明。蓋一陽篤實以固其外，內境清虛則天光發乎泰宇，非濁陰冥頑枯槁不靈也。故謂之艮，所謂艮其背者，背止也。艮其止者，止其所也。人身靈而善動，唯背不動而含靈耳。目口鼻四肢躁擾之官，背不載焉。以此止其不止，則聰明內運，神智反照，是止之所也。卦有上下而无和應，以陰敵陰，以陽敵陽，如兩山背峙，兩人背立，无應接之緣，絕物交之累，不相與也。人常使其面如背，其前如後，其動如靜，其行如止，是以情境兩忘，內不牽于耳目。

口鼻四肢則不獲其身外不累于聲色臭味安佚則
行庭不見人如是而止是謂良背何咎之有

時止則止四語明良非空寂也心不同土木但因時
順應動靜得常則寂感如一明鏡現形虛谷答響不
可謂有不可謂无此太虛无象之體聖人无意之心
良之止也自非然者行非止止亦非止有意厭動卽
動也有意求靜卽非靜也如死心灰念以求止必昏
迷无記以喪明但能動靜隨時則天光內照寂寂惺
惺一陽爲主動不汨于妄想靜不淪于寂滅故曰不
失其時其道光明也

艮其止。卽釋艮其背。衆體惟背爲止也。所猶位也。止其所。猶不出其位也。位如坤正位居體。君子素位之位。位本无定。所亦无方。位无定。而位位自定。所无方。而所所有方。聖人洗心退藏之密。喜怒哀樂未發之中。不覩不聞之獨。千變萬態。此所不移。是謂止其所。不獲身。不見人。皆于此所得之。是謂艮背。

止以明爲主。明以止爲宅。不止則逐物而喪其主。不明則忘歸而失其宅。故大學知止。惟知能止也。知者。乾始之靈。乾知坤作。故曰成象爲乾。效法爲坤。未有不明善而能誠身者也。心不在焉。視不見。聽不聞。食

不知味惡乎能止其道光明則止于其所聖人開指之義切矣。禪定智慧皆因襲于此。

卦體內比外南震陽在內有南面之象艮陽在外有北面之象由震還艮有回向之象初往居上內卦往而轉向內也四來居三下卦來而背在外也故其象爲背艮爲門闕有庭象震爲足由震來有行象自三以上似離爲目中互坎爲隱伏有不見之象六爻皆象人身反咸也咸感也男女相交下仆而上仰所以象感衆體皆感有一不感不可爲咸艮止也上下皆男兩人背立所以象止衆體皆止有一不止不可爲

艮故咸之彖傳曰。二氣感應以相與。艮之傳曰。上下敵應不相與也。

艮者。聖學止至善之要。佛氏謂三心了不可得。法非他生。非我生。非共生。非无因生。是爲无生。襲艮背之義也。先儒謂讀一部楞嚴。不如看一艮卦。然何必楞嚴。凡佛書近理者。无過艮背之旨。

象曰。兼山。艮。君子以思不出其位。

物之定止。莫如山。兩山連立。曰兼山。各止其所。不相爲應。是謂之艮。君子觀象。人心隨感敵應。亦當如山。凡身在卽位。位隨境遷。惟心以儼若之思。止而不動。

富貴貧賤患難夷狄安于所寓父子君臣仁敬孝慈
知其所止此无畔援彼无歆羨安土敦仁屹如山岳
君子之兼山也

艮以止爲位素位而行自无所不止震行艮止震爲
出艮爲位艮出成震震止成艮動靜互根也艮土爲
中氣若偏止東北亦非真艮專主中央亦非真土動
靜惟時卽思不出位思爲光明不出位爲止所思者
一陽在上乾知也不出位者二陰內虛坤順也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

凡身之動由趾行初六自震上來震爲足其動未息

居艮之下。故爲艮其趾。趾動而能止。則无躁妄之咎。然足爲行官。動靜惟時。乃得正而可久。故利未貞。象曰。以柔居初。雖不當位。處艮之時。陰柔而靜。未爲失正。但當求未貞之道爲得耳。

彖傳曰。時行則行。時止則止。動靜不失其時。此利未貞也。趾本動物。不患不行。而患不止。能止未爲失正。但當艮初。欲跬步不前。亦非時行之正。故不可未久。而爲補過之辭也。六二中正。欲拯不快。以此趾在前。艮背言趾者。初由震來。見趾也。

六二艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退。

聽也

腓足肚也。艮背故見其腓。隨謂趾也。腓隨趾動。趾既不行。腓欲動而不能進。故爲不能拯拔其趾使之行也。艮體在下。時猶可行。六二中正。有時行之心。而陰柔不能自動。故爲其心不快。互坎在前。爲憂心有不快之象。象曰六二不能拯拔其趾。使進。然心實不欲退。聽初之止。所以不快也。時行則行。然後快于心耳。

○程朱之說。謂六二拯九三之艮。其限非也。其隨隨二者也。如咸三之執隨。執下也。三居二前。二安得謂三爲隨乎。

九三艮其限列其夤寅厲薰心象曰艮其限危薰心也
限上下之限三以剛據二體之中艮道各止其所上
下不相與故爲艮其限艮爲門闕奇畫橫絕內外有
門限之象在身爲腰詘伸俯仰之際非可止之所而
九三過剛不中爲成艮之主又互坎互震行止乖僻
分崩決裂有斷其脊夤之象而危厲薰灼其心也列
分斷也夤脊脊連上下也今人上交曰夤緣夤列則
緣斷矣薰火炙也詩曰憂心如熏酷烈之狀互坎爲
心伏離爲火熏然之象象曰艮其限者絕上下之交
刻厲焚和以致熏心傲很乖戾是告子之不動心非

時中之道也

凡人身運動必由下體故三以下有動象內卦三爻非可止之時與當止之所彖謂時行則行也外卦三爻其時可止其所當止象謂時止則止也故三爲內外之限內不當止而止九三所以厲也外得止而止上九所以吉也三雖厲不言凶止則自不至凶故爻皆无凶悔之辭

人身脊膂上下養生家謂之督脉非可斷列者也背後自股上夾脊兩旁前當臍謂之腰眼卽限也此兩腎所在呼吸之根上與心通水火升降之會故列夤

居方三角 卷五
當限處則危厲熏心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四以陰居陰在限之上有身之象爻各指一處而此獨泛言身者四當心位于身兼統也不言心以艮背也故咸九四亦心位也身容未能止故无咎象曰艮其身者止諸躬也俯身曰躬艮背故見其躬躬字从身从呂卽脊膂也膂與呂通傳恐人以身爲面故以躬釋之

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五以陰居在上故爲艮其輔輔面頰兩旁也三

至上似頤爲口輔之象背不見面但見其輔輔不動則言必有序矣五互震在上而輔善動故止其輔不妄言故悔亡象曰艮其輔者以陰居尊得中時然後言如高宗三年不言言而殷中與齊威王三年不鳴鳴而國大治是也中正當作正中叶韻中可兼正正不必皆中

四爲躬行五爲言語謹言慎行止之大者五爲君出令故言四爲臣奉令故行

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上无所往矣可止之時當止之所也四五柔順既止

諸躬身无妄動。又止諸輔口无妄言。上九益以陽剛
篤實。培養于終。則操舍存亡之迹盡化。而渾厚淳朴。
安土如山矣。故爲敦艮。象謂止其所不獲其身。不見
其人。此也。故吉敦。背象人體。惟背爲厚。故孟子曰。益
于背。益厚也。象曰。止道貴終。佻薄者厥止鮮終。敦篤
所止。以厚其終。使末无散佚。卽初所謂利末貞者也。
○初時未可止而止。二時可以行而不得行。三非所
止而強止。四當止而止。五不當動而不動。上動靜不
失時。止于其所矣。楊敬仲曰。善止者行。善行者止。知
止而不知行者實不知止。知行而不知止者實不知

行知行止之非二則行止皆當其時敦良厚終之謂也枯立以爲止于止道薄矣可以小憇非爲大定止忘其止所无其所萬應交錯而神不擾委蛇變化而寂然无事如是者神凝氣定如地之厚如山之重置諸喧闐挫抗而求貞不退是敦良之吉所以厚終也其聖人主靜以立人極者與

漸

䷴

艮下

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也物知止則進循序有節所以止也從容積累所以進也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止而能進故以漸受艮也為卦山上有木木高因山以止為體以順為用故彖曰止而巽動不窮六爻皆善唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德脩業處功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上

柔下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之
別耳故漸在家人則內外順在國則上下安彖取象
女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而昏禮用鴈鴈飛
識時女歸待聘漸之義也物之能遠舉者莫如鴻然
其飛有序知長幼之禮其羣有偶厚夫婦之別其來
有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦莫如鴻也
六爻之象其始栖息甚近其終飛翔甚遠初于水干
二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔
初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北
陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北

至故巽而比征卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦
以一奇率二偶上卦以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先
而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道
也據艮以爲山乘巽以爲風可以遠舉矣而雖雖肅
肅有秩有序雖干霄之羽无陵亂之愆所以爲漸故
同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上
不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于逵則吉以其自
卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順禮從
容審時何往不亨故夫蹠等欲速者士林之祥桑扈
悍急疾者人類之鷹隼溝澮乍盈涸可立待君子進

脩有能知序不亂如鴻漸者乎

漸女歸吉利貞

漸之爲卦自乾坤來三四易位而陰陽得所以男下女下止而上順有女子歸人之義女子適人六禮備而後行故漸則爲歸不漸則爲奔能如女之歸則得其漸而吉矣利于守正不正不可爲漸

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之爲進也如女之歸則吉也止而巽莫如女歸无造大陵節得正而吉也何言乎利貞也卦本乾坤坤

在下。六進居四陰得陰位。九退居三陽得陽位。一往而剛柔以正是有功也。故士君子進以正則上下莫不正而可以正邦。蓋三進則柔居四九退居下中四爻各當位而九五以剛得中下无陵逼之嫌以陰從陽以下從上君正莫不正而國定矣。德莫善于止行莫美于巽內安靜而外和順其動有常其行不疚何憂于窮所以利貞也。

漸不直釋進而曰漸之進者以別于晉也。晉亦爲進。晉之進則君臣而漸之進則男女也。然巽以長女從少男爲漸何也。女歸稍遲所以爲漸。究以少女從長

男所以反漸爲歸妹也

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

艮山巽木。木生于山。由萌蘖以至枝幹。不見其長而浸以盛。物之循序不驟者。莫如山木。故曰漸。君子以此道自脩。積其賢良之德。因以此道化人。變其不善之俗。賢德非積累无成。習俗非久道難化。天下之事。莫不以漸。惟此二者尤漸乃成。艮止爲居。巽風爲俗。君子擇仁里而居。觀摩而善。亦漸之象。

初六。鴻漸于干。小子厲有言。无咎。象曰。小子之厲。義无咎也。

鴻大鴈水鳥也。知序應時有漸之象。干水涯也。鴻託生于水。初在漸下。艮山之麓。互坎水之濱。故爲漸于干。言自水升岸也。陰爲小。艮少男。居初爲子。初不當位。外无應。援艮止之下。初陰微弱。見爲危厲。故有言。艮伏兌言象。處漸之始。雖厲无咎。象曰。小子所謂危于義无咎也。卑居側陋。人不堪憂。君子居之。何陋之有。以學占。則疑殆之地。討論之初也。

水邊曰干。干求也。在止下。有捕鴻之象。小子。鴻雛之象。鴻飛小者居後。離羣危厲。故號呼也。周禮夏官小子職。司羊者也。兌爲羊。艮伏兌歸妹。上六卦羊。卽初

往也。有羔則須鴈。故爲小子有言。士在側陋。人主欲羅致之。其象如此。二于磐。則奠鴈也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。象曰。飲食衎衎。不素飽也。

六二陰柔在止之中。安固得所。故爲鴻漸于磐。磐。柱下石。安固也。止得中之象。去水就石。漸進之象。餘爻倣此。古本作般。盤通蓋。旣得鴻而養。以待用也。互坎在上。爲飲食衎衎之象。衎衎猶坎坎和樂也。安貞得養。以備嘉禮。吉之道也。象曰。鴻漸于磐。飲食衎衎者。貞女非禮不歸。禮非鴻不行。養鴻待用。非爲空飽而

已素猶空也

鴻在止中。有哺養之象。昏禮納采親迎。賓執鴈升堂。奠于楹間。盤楹下石礎。屯初九利磐桓。桓卽楹也。禮檀弓云桓楹是也。委禽于地。故曰于磐昏禮與大夫相見皆用鴈。盛鴈以盤。哺之以食。故又爲飲食衍衍之象。傳所以謂之不素飽也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。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。

九三居下之上。故爲鴻漸于陸。高平曰陸。去水石遠。

矣。然以重剛爲艮。无應于上。又互爲坎主。固止蹇蹇處漸之時。无安裕諧暢之情。故爲夫征不復。婦孕不育之象。蓋三以陽主艮爲少男。四以陰主巽爲長女。內外相值。雖得位而兩无正應。是无婦之男。與无夫之女。私交而孕。故夫征不見復。婦孕不敢育。失漸之道而凶也。惟以之禦寇。剛自上止下。則順而利也。互坎有寇象。象曰。夫征不復者。四自坤三往也。坤爲衆。爲類。羣醜之象。四互離。三陽位。而六去三往。四是夫征不復也。三四非應。而剛柔往來相比。失道所以雖孕不育。利用禦寇者。陽止陰上。順而下濟。以相保也。

爻上行爲逆下爲順卦本男女故象夫婦九三互爲坎主中滿有孕象九五互離內虛有不孕之象

漸道貴止尤貴順九三過剛爲艮又互坎處漸之時傷于固執以進德則有絕物偏主之弊惟當私欲橫行以此懲止如原憲所謂克伐不行則可耳非太公忘私自得之學也陰在內陽在外及其未發而止之則順若事幾已著亦不及止矣故曰順以相保然彖以三四易位爲有功爻以九居三爲失道何也爻與彖不必同所謂發揮于剛柔而生爻吉凶以情遷也如歲同而節候有遲速日月同而往來有參差所以

爲易

九三互爲離火。有陸象。離爲乾卦。視明曰離陸。故象陸卦。爻三五上皆剛。故三爲平陸。五爲丘陵。上爲通達。皆陽象也。初二四皆柔。故初爲水涯。二爲楹間石。四爲椽桷。皆偶象也。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。

四入巽初。故爲漸于木。巽爲木。鴻自陸進也。桷。木枝。卑平者。如屋之椽桷也。艮在下爲門闕。四以偶加奇。上有桷象。或者不取必之辭。其指五也。五居高。四在

下則其卑枝耳。可栖不必喬林。巽入之道。漸之義也。以此居下事上。何咎之有。象曰。或得其桷者。六四成巽之主。不擇枝而栖。順以巽也。人臣事君。不卑小官。可不謂順乎。

鴻性不樹。栖四不中。故爲漸于木。然過高則逼。五處漸。思順。故爲或得其桷。鴻指間有膜。不能握枝。惟桷平乃宜。卑平。漸義也。

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

九五剛中居尊。乘艮山上。故爲漸于陵。陵高丘也。二

應五爲婦。二欲進于五。九三爲艮止。互坎以阻之。歷三位而後得升。故爲三歲不孕。漸緩之象。然其應本正。終非三所能止。故爲終莫之勝。五以應。故吉。三以邪比四。故凶。所以不能勝也。象曰：終莫之勝。吉者能漸有終。自得所願。先難後獲。欲速則不達也。

九三以剛互爲坎水。九五以剛互爲離火。是爲未濟。慎物辨方。故二不得與五合。然五以正應。得中居尊。以德以位。終非三所能勝。邪正貴賤不敵也。故三雖孕而凶。五雖不孕而吉。以之爲學。強探欲速。不如深造自得也。

五位尊而曰陵者。地勢西北高。多山。東南卑。多丘陵。巽東南也。山以陵遲。故能高。漸之義也。人主居高而亢。絕上下之交。爲學窮高而遠。悖易簡之德。漸道忌于過高也。

上九鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

上九以剛居漸極。德以漸而崇。上達高明。是爲漸于達。陸當作逵。與衢通。四達曰衢。九達曰逵。大畜上九。何天之衢。卽于逵之義。鴻漸至此。振翮高飛。下絕階梯。旁无畛域。曠然无礙之宇也。巽爲高。長爲風。鴻飛。

乘風其象如此。然仰視其羽，舒徐雍容，有倫有序，可
以爲人道之儀法，用猶以也。人而如鴻，何吉如之象。
曰：其羽可用爲儀，吉者，以鴻飛有序不亂也。人道之
經緯，莫大于不亂。不亂則正邦善俗，不越此鴻所以
盡漸之道也。

六爻皆象鴻。五以下未言鴻德，與漸之功。至上乃表
之。見漸所積崇也。在學則神化貫通之境，在仕則元
老者碩之尊，馴致其道，非可襲取驟至也。或謂上與
三應，同漸于陸，巽爲進退之象，顧鴻何獨反下于陸
乎。漸而復反，則各爻象義俱踈，是難通。先儒多作遶。

良是

卦巽上者終多凶以其究爲躁也惟漸與家人之巽上九吉蓋漸自二以上與家人同陰陽內外各當位故家人上九以及身爲威漸上九以不亂爲儀大學云其儀不忒正是四國爲父子兄弟足法而後人法之此也惟反身可齊家惟不亂可脩身故漸女歸利貞而家人利女貞齊家治國其道一也

鴻漸于逵極其高矣道不遠人聖人特取其羽不亂以爲法明至道不越人倫下學而上達中庸其至矣此之謂也

歸三三兌下
震上

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女爲巽巽長女也女長及笄而字爲漸反漸則歸不待時悅以動是爲歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之與漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如姊未歸而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之事悅而動未有正者二四以陽居陰男以不正從女之象三五以陰居陽女以不正從男之象上卦六五

乘九四下卦六三乘九二夫屈于婦婦制其夫之象
陰反居上陽降居初皆失其漸故漸六爻多吉至上
愈吉歸妹初爻猶吉至上无攸利矣初二猶未甚踰
越進至三則退反下五雖中亦動于少女至上終不
成爲夫婦越禮无漸所以凶也故漸之爻象進而欲
上歸妹之爻象退而反下循序則進欲速則不達也
是故咸恆之男女少長自爲配夫婦之正也蠱隨歸
妹男女少長非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男
女之悅止而悅則爲咸動以悅則爲歸妹情同而動
止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶也妹者昧也

女少无知。故稱妹情欲相感。見可欲而昏。動不以禮。是爲歸妹。周公作酒誥。謂紂邦爲妹邦。以此女而歸妹。幼无知也。士而歸妹。將若何。是以君子貴艮。漸而戒于輕悅也。

歸妹征凶。无攸利。

漸止而巽。長女守正。以待男求。故爲女歸吉。今兌少女也。女少曰妹。尚未可歸。而從震長男。故反漸不正。而往故凶。豈惟男女悅而不止。動不以正。恣情急欲。无適而可歸妹者。歸昧也。无攸利也。

漸女長矣。男在下而女來歸。歸妹女方少也。男在外。

而女往從女自外來爲嫁故彖謂女歸女自內往爲奔故彖謂征凶歸則吉征則无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹者少女歸長男也男女配合天地之大義天地不交萬物无由發生男女不合人道无由終始承先曰終啟後曰始然其卦下悅上動由悅而動不以禮合所歸者乃幼昏之妹也故謂之歸妹征凶何也卦與漸反漸六位皆正此六位皆不當也陰上陽下陰

外陽內倒置如此何往不凶无攸利何也二四本陰
而得剛三五本陽而得柔以柔乘剛士動于欲而失
其健女驕于悅而失其順縱欲滅理終將必敝故无
攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兌澤震雷雷作于水上水性易蕩而動之以雷爲男
女淫昏之象故曰歸妹昧其所歸也君子觀象悅不
可逞動不可極情欲之感其終必憊故以震之脩省
防兌之折壞始慮其終而動謹其敝蓋物生必終有
以永之則令終事久必敝有以知之則不敝妹喜之

亡夏妲己之亂商褒姒之滅周皆終敵之謂也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

九居初最少在歸妹卽爲所歸之妹以娣從嫡歸者也。媵嫡曰娣二得中有嫡象初卑有娣象上遇震主爲足兌爲毀折有跛象以陽居初少女有剛正之資故爲跛能履以此爲娣往則吉象曰以少妻長則失常今初以少媵長是以常禮行也跛能履吉者娣承嫡耳非自爲嫡如跛履非自行有所仗而行故吉也
○兌以陰乘陽故有邪媚之象毀乾爲悅故有破缺

之象然跛眇在履則屬六三卦柔而爻又柔故不能行不能視遇乾失悅爲履不成禮也在歸妹初以剛居剛二以剛得中少女有陽剛之資雖跛眇猶能視履蓋遇動能悅思歸欲行震來而麗爲離目也

禮君夫人歸各以其姪娣從同姓二國媵之亦各以姪娣從一娶九女也媵猶媵也副媵曰媵二五男女正應二爲五妻象嫡初與三皆象媵娣故初云以娣三云反娣

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也九二剛中上遇互離爲目其體毀折故爲眇能視澤

中地幽。女行不踰闔。窺不出戶。故爲幽人。上應六五。女少得中。爲正嫡小君之象。初履欲征。三歸反下。皆待二也。而二守正。需月之望。故爲幽人之貞。如是則利也。象曰。利幽人之貞者。處歸妹之時。衆皆急欲二。獨守中。未變常也。常。謂六禮之常。

澤中間曠。陰揜于上。其象爲幽人。在歸妹則中閨之象。猶詩之云。靜女也。在履幽人貞吉。以初行三應上。而二獨不亂也。此幽人之貞。以初征三反。而二獨不變也。然其體同少。其志同悅。故爻辭言利以戒之。眇而能視。亦有動于五之意。未如履道之坦坦也。傳曰。

周易正解 卷之三
三十三
未變者猶賢彼善之辭

六三歸妹以須。反歸以娣。象曰：歸妹以須，未當也。

六三以陰居陽，不中不正。上與九四往來相須，成二卦之主。位適相值，以女悅男。上互為離，離麗也。柔麗剛而上附，其象為須鬣也。如賁六二之賁，其須相親附為同體也。然三四非應，少長非偶，三當反而歸下，與初同為二之娣可耳。象曰：三以少女須長男，悅于動而急欲，不中不正于理，未當故宜舍所須而反也。

卦本動悅而男女二體互離，情甚相麗，賁之六二亦

互離。賁上體似頤。遇良爲虎。如須之附于虎。頤也。歸妹上遇震。震爲龍。三亦互離。如須附于龍。頤也。離性親麗。而三陰柔不中正。初與二皆剛。其志不同。故三舍之。而上麗下无所承。其垂如須。猶賁初九舍車。六二下垂之象。或謂須髮女之星也。爲賤妾于父。義无取。

三當悅極。承動之交。欲往奔。故爻辭賁以及歸。九四震主。其象又動而上行。遇互坎。進退狼狽如此。所以反漸。爲无攸利也。

九四歸妹愆期。遲歸有時。象曰愆期之志。有待而行也。

九四震始是爲長男以剛居柔不中不正无應于下與六三互離三須歸而男已長震雷發聲春冰旣泮而兌女方少秋以爲期故爲歸妹愆期之象三旣反歸待五而後爲于歸之時也遲待也蓋四與三兩无正應動悅相比而遇互坎情迫而事未諧其象如此所以爲歸妹也象曰歸妹愆期者兌女方少九四志有所待至五幾望而後昏禮可行耳待待五也行震陽上進之象四爲震主昏禮請期男主也

卦體所以反漸惟三四兩爻女急從男太早男急歸妻有待三悅而上麗四動而遇坎故其象如此至五

月幾望乃爲及期。故四以期赴于五。三與初皆以娣隨。二歸五也。五震男。爲歸妻之主。二爲五妻。初與三皆爲二娣。四爲昏期。上六著終敝之戒也。

彖傳云歸妹。天地之大義。又云歸妹。人道之終始。然則歸妹者。嫁娶之通稱。猶言歸妻。納婦。取女云爾。故內卦爲女。外卦爲男。四五雖皆言妹。而其歸則男也。說者謂六爻皆女。謂震爲兄。兌爲妹。兄嫁女弟。帝乙嫁妹于諸侯。京房附會爲帝乙戒妹之辭。先儒遂謂王姬下嫁之禮。至帝乙始正。皆无稽承訛。自王輔嗣然矣。讀易不明象。惡乎可。

周禮仲春會男女雷發聲此其時也而云愆期者女少兌爲正秋詩云士如歸妻迨冰未泮古禮自霜降以後至冰未泮以前皆歸妻之期家語云霜降多昏冰泮殺止

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五震體居尊象帝天干乙爲木震象也帝乙商王號詳見泰卦當歸妹之時五二正應故爲帝乙納少女之象君小君正嫡指二也娣指初與三皆其媵娣

也。袂衣袖動象也。五動于悅，故爲視其君之袖。不如其娣袖之善，動于少女之象也。月陰象，互坎爲月。月盈曰望，幾及也。五柔得中，應時居尊，而初二三四皆歸之，故爲月盈之象。其吉可知。象曰：帝乙歸妹，視其君袂，不若娣袂之善，悅其少也。月幾望者，二五皆中。五居尊，二歸五，則初三從行，五得羣陰之歸，而吉也。○振衣以袂，舞以袖，故爲動象。古者袖用雜色爲飾，震爲玄黃之象。

歸妹反漸，本淫奔之卦。二五兩爻，特以居中得應，初九以從二亦吉，其實卦德未善也。故大象戒永終，而

上爻著无實不成爲夫婦也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无

實承虛筐也

以陰居上下无正應由悅以動終非嘉偶蓋行不以漸動匪其時所謂未終知敝也上六陰虛男无納幣之禮六三亦陰虛女无同牢之具女承士之筐而无實虛筐也震爲竹爲玄黃有筐象士刲女之羊而无血虛陽也兌爲羊爲刑殺坎爲血昏禮用牲幣其象如此大抵天下之事恣情縱欲進不以正比其終也非困頓不振則消廢罔終故曰无攸利卽彖辭指女

而言也。象曰：上六陰虛无實，歸妹不終。夫婦不成，承虛筐耳。筐，女事也。蓋三上敵應，三既進，須于四反，婦于二不得與上偶，故有此象。震仰虛，有筐象。三在下，有承象。六三以女求男，不得而失身，罔終，如氓之詩是也。

夫婦所以共承宗廟也。蠶繅紡績，夫人之事，故云承筐。承，奉也。牽羊割牲，君之事故。云割羊，割割也。先女而後士，咎在女也。