

大易集義

二十七

大易集義卷第五十二

艮上

艮下

伊川先生曰艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所

三二八

也易傳。看一部華嚴經一本華作不如看一艮

卦經只言。艮卦只明使萬物各有止止分便定

並語

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

濂溪先生曰艮其背背非見也靜則止止非為也

通書

明道先生曰艮其背止於所不見也劉絢。人之情

各有所蔽故不能適道大率患在自私而用智自

私則不能以有為為應物用智則不能以明竟為

自然今以惡外物之心而求照無物之地是反鑑

而索照也易曰艮其背不獲其身行其庭不見其人孟子亦曰所惡於智者爲其鑿也與其辨而是內不若內外之兩忘兩忘則澄然无事矣无事則定定則明明則尚何應物之爲累哉與橫渠書伊川先生曰人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也

止於所不見則无欲以乱其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間

二十六四

易又五十二

二

官

至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止爲无咎也一无也字易傳。艮其背乃止也背无欲无思出故可止陳氏

新安朱氏曰艮止也一陽止於二陰之上阻自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也盖身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身

也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋良其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也良其背不獲其身只見个道理不見自家行其庭不見其人是只見个道理不見个人也行其庭不見其人一似不曾見人一般不獲其身不得其身也猶言討自家身已不得通書義良止也背非有見之地也良其背者止於不見之地也止於不見之地則靜靜則止而无爲一有爲之心則非止之道

三十四

卷之八

二

朱

矣

東萊呂氏曰良背之用前說誠過高而未切竊謂在學者用之政當操存戒懼實從事於夫子告顏子視聽言動之目馴致不已然後可造安止之地耳答朱元晦或問良背之指在學者當如何用答曰良背之義在學者用之莫若止其所有所止則外物之交乎前不能汨之故夫子釋彖之辭不曰良其背而曰良其止其意可見

又曰良止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明良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

明道先生曰良其止止其所也八元有善而舉之四凶有罪而誅之各止其所也釋氏只曰止安知

止乎劉絢所錄。良其止止其所也各止其所父子止

於恩君臣止於義之謂良劉絢所錄。良止也止則便

生不止則不生艮始終方物語錄

伊川先生曰良為止止之道唯其時行止動靜不

以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理

處物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光

明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也良體篤

實有光明之義。良其止謂止之而止也止之而

能止者由止得其所也止不得其所則无可止之

理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物

必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬

万物慶事莫不各有其所得其所則安失其所則

悞聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯

止之各於其所而已。上下敵應不相與也以卦

才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相

應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與

則相背為與一作良其背止之義一有司字。是以不獲

身止无咎也相背故不獲其身不見其人是以
能止則无咎也並易傳○聖人只言止所謂止

知人君止於仁人臣止於敬之類是也易之良言
止之義曰良其止止其所也言隨其所止而止之

人多不能止劉元承手編○良其背止欲於无見若欲

見於彼而止之所施各異若良其止止其所也止

各當其所也聖人所以應萬變而不窮一作勞者事

各止當其所也若鑒在此而物之妍媸自見於彼

也聖人不與焉時止則止時行則行時行對時止

而言亦止其所也動靜不失其時皆止其所也陳氏

賈拾

橫渠先生曰雖處喧闐亦无害於為學有人於此

或日月而至焉亦有終日而不至者及其父也去

者常少若居於家聞嬰孩之啼則有不忍之心聞

奴婢喧疾則猶有不容之意至於市井紛囂一不

與我事何傷於存誠養志易曰良其背不獲其身

行其庭不見其人无咎夫入它人之庭不見其人

可止也良其背至近於人也然且不見以其上下

无應也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明學者必時其動靜則其道乃不蔽昧而明白

今人從學之久不見進長正以莫識動靜見它人
擾擾非關已事而所修亦廢由聖學觀之冥冥悠
悠以是終身謂之光明可乎易談○良一陽為主
於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者
多良之象著則明之義也○動靜不失其時義之
極也義極則光明著見唯其時物前定而不疚正並
蒙

藍田呂氏曰良止而不相交也背之於身五官
之用四體之運動皆所不與止其所而與物不
相交者也止道施於背則一身之運動皆所不

三下聖一

易又五二

六

步

與故曰良其背不獲其身止其所而與物不相
交故行其庭不見其人時止則止止不失時所
以无咎時行而止時止而不止皆失之固止而
不止其所則亂而失其所以耳 司聽目司視
火之炎水之潤各止其用而不可亂也達于父
子夫婦長幼君臣尊卑貴賤親疎之分各安其
所而不亂此道所以光明也

龜山楊氏曰良止也止其所也故繫辭曰止万
物者莫善乎良又曰成言乎良良者万物之所
成終而成始也止於此矣復出乎震不終止也

故艮卦日時止則止時行則行語錄

漢上朱氏曰以三畫卦言之陽止於二陰之上止也以重卦言之上下內外各得其止故曰艮止也止非一定之止也行止相為用所以明道也猶寒暑之成歲晝夜之成日時為而已矣艮者震之反艮止也靜也震動也行也艮直坤之初六可止之時也震直大壯之九四可行之時也不可止而止猶不可行而行其失道一也是以一動一靜震艮相反而不失其時則其道光明矣坎月在東光明之時也夫子可以仕則仕

三書

易義五二

七

吳

可以止則止又曰无可无不可者此也彼入而不出往而不反者豈知道之大全哉故曰時止則止時行則行其道光明此以震艮反復言乎艮也艮之所以能止者止之於其所也皆止之象韓愈曰艮為背夫動生於欲欲生於見背止於其所不見也上下兩躰交不相應譬則兩人震之初九越五而之上一人背而往也九四去四而之三一人背而來也五四中爻躰艮中在門闕之中庭也庭交際之地兩人背行於庭往來於交際之地然背行則不與物交无所見

也且自顧其後不獲其身矣安能見人乎不獲
其身忘我也不見其人忘物也所以能各止其
止也以人倫言之君止於仁臣止於敬父止於
慈子止於孝以至万物庶事各有所止古人綉
紱於裳而已相背其良之象乎故曰良其止止
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上下敵應不相與可止
之時故无咎若施之於他卦則有咎矣此以震
艮相反推明良其背也在卦氣爲十月故太
玄準之以堅

新安朱氏曰良止也至其道光明此釋卦名良
之義則止也然行止各有其時故時止而止止
也時行而行亦止也良體篤實故又有光明之
義大畜於良亦以輝光言之良其止此釋卦辭
易背爲止以明背即止也背者止之所也以卦
體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與
則內不見已外不見人无咎矣晁氏云良其止
當依卦辭作背。良其背便不獲其身不獲其
身便不見其人行其庭對良其背只是對得輕
身是動物不道都是妄然而動斯妄矣不動自

无妄。○良其背渾只見得道理合當如此入自家一分不得着一些私意不得不獲其身不干自家事這四句須是說良其背了靜時不獲其身動時不見其人所以象辭傳中說是以不獲其身至无咎也周先生所以說定之以仁義中正而主靜這依舊只是就良其背邊下來不是內不見已外不見人這兩卦各自是一箇物不相與採。○八純卦都不相與只是良卦是止无不相與內不見已爻是內卦外不見人是外卦卦各自去伯豐問兼山所得於程門者云良內

外皆止是內止天理外止人欲又如門限然在外者不得入在內者不得出此意如何先生云何故恁地說因論良其止象云止其所便辭良其背蓋人之四肢皆能運轉惟背不動止其所之義也程傳解作止於所不見恐未安若是天下之事皆止其所已何與焉人亦何與焉此所謂不獲其身行其庭不見其人也又問莫是舜有天下而不與之意否曰不相似如所謂百官萬務金革百萬之衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事是也又云良其背靜而止

也行其庭動而止也。萬物皆止其所，只有理而已，不獲其身，不見其人也。○問伊川良其背傳看來所謂止者，正謂應事接物之時各得其所也。今云止於所不見，又云不交於物，則是无所見，无所交，方得其所止而安。若有所見有所交，時是全无可止之處矣。曰：這處无所見底意思，周先生也恁地說是，它偶看這一處，錯了相傳如此。但看孔子釋豕之辭云：良其止，止其所也。蓋此一句，即是說良其背，人身動惟背不動，這便是所當止處。此句伊川却說得好，若移此處說它腦子，便无許多勞攘。○伊川易傳良其背一段，只是非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動，則止於所不見，无欲以乱其心，不獲其身者，蓋外既无非禮之視聽言動，則內自不見有私己之欲矣。外物不接，便是姦聲亂色，不留聰明，淫樂慝禮，不接心術，惰慢邪僻之氣，不設於身體之意。又曰：良其背，不獲其身，行其庭，不見其人，易中只是說良其止，止其所人之四支百體，皆能動作，惟背不能動，止於背是止得其當止之所。明道答橫渠定性書，舉其語是此意。伊

川說却不同又自是一說不知伊川解良其止止其所也又說得分曉却解良其背又自有異想是照顧不到周先生通書之說却與伊川同也又曰良其背看伊川說只是那襟勿視非礼勿聽非礼勿言非礼勿動令人又說得深少間恐便走作如釋老氏之說屏去外物也又因說止於所不見曰非礼之事物湏是常去防閑他不成道我恁地了便一向去事物裏面袞問良其背不獲其身是靜中之止行其庭不見其人是動中之止伊川云內欲不萌外物不接如是而止乃得其正似只說得靜中之止先生曰然此段當分作兩截良其背不獲其身為靜之止行其庭不見其人為動之止揔說則良其背是止之時當其所而止耳所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃良其背之效驗所以彖辭先說止其所也上下敵應不相與也却云是以不獲其身行其庭不見其人也又問止有兩義得所止之止則是指義理之極行止之止則是就人事所為而言先生曰然特止之止止字小得其所止之止止字大此段工夫全

在良其背上人多是將行其庭對此句說便不
是了行其庭是輕說過緣良其背既盡得了則
不獲其身行其庭不見其人矣問良之象何以
爲光先生云定則光凡人曾次煩擾則愈見昏
昧中有定止則自然光明莊子所謂宇泰定者
天光發焉是也良其背不獲其身只見道理所
當止處不見自家自己不見害不見利不見痛
痒只見道理如古人殺身成仁舍生取義皆是
見得道理合當恁地處置皆不見是張三李四
伊川說良其背是止於所不見其意如說閑邪

如所謂制之於外以安其內如所謂姦聲亂色
不留於聰明淫樂慝禮不接於心術此意亦自
好但易之本意未必是如此劉公度問老子所
謂不見可欲使心不乱與易傳同否荅云老子
之意是要得使人不見故溫公解此一段認得
老子本意聖人之治虛其心是要得人无思无
欲實其腹是要得人充飽弱其志是要得个不
爭強其骨是要得人作勞後人解得過高了通
書云背非見也亦似伊川說止非爲也亦不是
本意語錄中有云周茂叔謂看一部華嚴經不

如看一段卦下面注去言各止其所他這裏却
看得止字好外物不接內慾不萌之際南軒以
爲之際二字當除去今程傳已不獲其身不得
其身也猶言討自家身已不得又曰欲出於身
人才要一件物事便湏以身已去對副他若无
所欲則只恁地平平過便似无此身一般又曰
伊川解良其背一段若別做一段看却好只是
移汝易上說便難通湏費心力口舌方始爲說
得出又曰上下敵應不相與猶言各不相管只
是各止其所又曰明道曰與其非外而是內不
若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行
其庭不見其人不見有物不見有我只見其所
當止也如爲人君止於仁不知下面道如何只
是我當止於仁爲人且止於敬不知上面道如
何只是我當止於敬只認我所當止也以至父
子兄弟夫婦朋友大事小事莫不皆然從伊川
之說到不獲其身處便說不來至行其庭不見
其人越難說只做止其所止更不費力。又問
此一段先生曰良其背不獲其身只見道理不
見自家行其庭不見其人只見道理不見是那

人艮其背字恐是止字彖中分明解去艮其止
止其所也伊川易傳解止其所也極解得好。
艮卦是箇窺好底卦動靜不失其時其道光明
又剛健篤實輝光日新其德皆艮之象也艮居
外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶如賁之上
九白賁无咎上得志也大畜上九何天之衢道
大行也蠱上九不事王侯志可則也頤上九由
頤厲吉大有慶也損上九弗損益之大得志也
艮卦艮之吉以厚終也蒙卦上九擊蒙不利
爲寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自好蓋上九
以剛陽居上擊去蒙蔽只要恰好不可太過太
過則於彼有傷而亦失其所以擊蒙之道艮其
背背只是言止也人之四卦皆能動惟背不動
取止之義各止其所則廓然而大公艮其背不
獲其身行其庭不見其人此是說廓然而大公
孟子曰所惡於智者爲其鑿也此是說物來而
順應行其庭不見其人一似不曾見人一般李
守約問伊川易傳艮其背之義曰此說似差了
不可曉若據夫子說止其所也只是物各有所
止之意伊川又却於解艮其止止其所也又自

說得分明恐上面是失點檢時止時行則行行固非止然行而不失其理乃所謂止也

廣漢張氏曰作良齋銘曰良齋建安元履齋居

之室也在易艮為止止其所也某嘗考大學始

終之序以知止為始得其所止為終而知止則

有道矣易與大學其義一也敬為之銘物之感

人其端无窮人為物誘欲動乎中不能反躬殆

滅天理聖昭厥猷在知所止天心然道義俱

全是曰至善万化之源人所固存曷自違之求

之有道夫何遠而四端之著我則察之豈惟慮

思躬以達之工深力到大躰可明匪由外鑠如

春發生知既至矣必由其知造次克念戰兢自

持事物雖眾各循其則其則匪它吾性之德動

靜以時光明篤實良止之妙於斯為得位重道

遠時不我留嗟我同志勉哉勿休繫我小子懼

弗克力咨爾同志以起以掖

象曰兼山艮君子以思不出其位

康節先生曰莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越俎

而代之此君子思不出其位素其位而行之意也

伊川先生曰上下皆山故為兼山此而并彼為兼

謂重復一作復也重艮 之象也君子觀艮止之象

而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事

各有其所得其所則止而安若當行而止當速而

久或過或不及皆出其位也况踰分非據乎

○艮思不出其位乃止其所也

陳氏 裕遺

橫渠先生曰位所安之分也如素夷狄行乎夷狄

素患難行乎患難易說

漢上朱氏曰兩山相兼而峙然各止其所為位

者所處之分君子據正循分亦各止其所而已

周公之忠大舜之孝皆分當然也橫渠曰如素

之四七

大易象數

卷十六

論

夷狄行乎夷狄素患難行乎患難也二四坤爻

在中而正思不出位夫易言思者皆坤也故太

玄以五五土為思或曰心八也脾土也心乃有

思以為土何也曰心火也心有所思則係之於土

猶悲主肺怒主肝悲怒有不由於心者乎故曰

心居中而治五官

初六艮其趾无咎利永貞象白艮其趾未失正也

伊川先生曰六在最下趾之象趾動之先也艮其

趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也

以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无

於陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常求貞固則不失止一作休之道也○常止而行其正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也並易傳

漢上朱氏曰初在下躰之下動而應足者趾也四震為足艮其趾者止其動之初也六居初不正宜有咎事止之於初其止早矣未失正也可動而動則正矣利永貞者非永止也動而正也正則行止一也不能止則亦不能行矣初四相易成巽為長永貞也初六陰柔患不能久故戒之以利永貞

三書

易集卷五二

七

信

新安朱氏曰以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其柔故又戒其利永貞也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

伊川先生曰六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下來二雖有中正之德不能從也二之行止繫乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止

在股而不在腓也二既不得以中正之道拯救三
之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖登不
在已然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不
使不得行其志也上之處高位則有拯无隨在
下位則有當拯有當隨有極之不得而後隨○所
以不拯之而唯隨者在上者未能下隨也退聽下
從也並易傳

橫渠先生曰腓體之隨也不能禁其趾而徒止其
腓腓所未聽故心不能使易說

藍田呂氏曰六二居趾之上腓之象也腓之行

三子

易傳卷五二

十八

朱傳

止一隨於趾不可得而專也二以陰靜欲止其
腓而柔弱隨下不能止其趾乃欲止而不得止
者也腓既主隨當退聽於趾以為行止則无患
矣今不能救趾之不止又不聽趾之行止此心
所以不使如孟子所謂既不能令又不受命是
也

漢上朱氏曰二動成巽巽為股二艮之柔膚也
膚在下應股腓也腓脾腸也二不能動三剛而
失中止之於上不獲從應於五艮其所也九三
止矣六二亦隨而止則所謂其隨者隨九三也

二動成兌澤雷之象故曰隨拯一作拊音承馬
融曰舉也三震起也三若之五成艮爲手有舉
之象二未能使三退處於二而聽從於已不能
上行一舉手以濟五之柔不拊其隨也其隨猶
言其事當隨也三坎爲耳退處於二退聽也易
傳曰退聽下從也故曰未退聽也二又不能自
動應五故其心不快二動成兌兌爲決其心快
也二不能動坎爲心病不快也六二止於下制
於九三之彊而拳拳然不忘納忠於君非中正
君子孰能如是乎孟子出弔主驩輔行之時乎

易傳曰言不聽道不行也故其心不快不得行
其志也士之處高位則有拯无隨在下位則有
當拯者有當隨者有拯之不得而後其隨者也
新安朱氏曰六二居中得正既止其腓矣三爲
限則腓不隨也而過剛不中以止乎上二雖中
正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也
此爻占在象中下爻放此三止乎上亦不肯退
而聽乎二也

東萊呂氏曰不拯其隨之義固由有所制然必
可隨者盡所以拯之者非未嘗拯而遽隨也又

隨之一字甚有意味常人於是常爭之而不從者不得已而為之必有乖戾不平氣象非所謂隨也隨在委曲安帖若已欲為之者但其心不悅而已无跡見於外也 荅潘市度

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也伊川先生曰限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎上而不復能進退者也在人身如列其夤夤核骨也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下

之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣久之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇足忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之一作勢薰燥其中一有字也謂其固止不能進退危懼之慮常薰燥

燥其中心也 並易傳

橫渠先生曰一身而動止中列危至薰心 易說

藍田呂氏曰九三當止之時陽剛當位分別名分嚴不可犯物情不安故危薰心

漢上朱氏曰薰子夏傳王弼本同孟喜京為

融王肅作熏為王曰熏灼其心虞翻本作閻
曰良為閻閻守門人坎盜動門故厲閻心古閻之
熏字又曰馬君言熏灼其心未聞易道以坎水
熏灼人也荀爽曰以熏為動或誤作動蓋古本
當作動心動心二字傳者誤併作動字耳再傳
者又脫其偏傍作熏而後來者又加草遂成薰
字故荀以熏為動虞亦曰古閻字作熏字今
象考之宜作動心三在上下躰之際限也限腰
也帶之所限三止之極止而不動良其限也廣
齋也一作引馬融曰夾脊內鄭氏本作膺古之
人不動其心者善養吾浩然之氣而已進退絀
然有餘裕故其心動九三知止之止而不知無
止之止堅強固止與物睽絕無安裕之理譬之
一身下躰欲靜上躰動而爭之則上下不相屬
列絕其膺危厲動其心宜矣坎為心病故曰厲
動心觀此知孟子之不動心沖躰易者不能也
新安朱氏曰限身上下之際即腰膺也當脊也
止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之
處而良其限則不得屈伸而上下判隔如列其
脅矣危厲熏心不安之甚也

六四良其負无咎象曰良其身止諸躬也

伊川先生曰四大臣之位正天下之當止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則无其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也○不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大臣之位也並易傳

橫渠先生曰止於心故能良其身咸之九四問從

爾心義近易說

藍田呂氏曰六四以陰居陰止乎至靜在上體

三四二

易又五十二

二十三

王

之下任一身之事故曰止諸躬也

漢上朱氏曰坤為身三坎折之為躬四大臣

之位而六五柔中不足於剛健故不能止天下之當止惟止其身止於正故无咎若責以天下則安得无咎夫身有大身萬物與我同躰者是也六四下不能止天下之當止上不能正其君局局然自止其身不亦小哉故夫子易身為躬至彌謂自止其躬不分全躰輔嗣其知之歟易傳曰僅能善其身豈足稱大臣之任乎

新安朱氏曰以陰居陰時止而止故為良其身

之象而占得无咎也

六五良其輔言有序悔亡象曰良其輔以中正也

伊川先生曰五君位良之主也主天下之止者也

而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔有

之義言之之一既人之所當慎而止者唯言行也五

在上故以輔言輔言之所由出也良於一作輔則

不妄出而有序也言輕發而无序則有悔止之於

輔則一作悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌

皆言所由出而輔在中良其輔謂止於中也。五

之所善者中也良其輔謂止於中也言以得中為

三三五

易又五二

六三

挂

正止之於輔使不失中乃得正也並易傳

橫渠先生曰不能施止於心而能止其言故悔可

亡也易說

藍田呂氏曰六五柔得尊位輔之象也中正无

邪故止其輔而言有序也

漢上朱氏曰三至上躰頤五動成巽五應二五

成良二成兌良在首下動而上止為輔兌為口

古言之象五巽而出之與二相應合良其輔言

有序也六五不正宜有悔施止道於其輔頰言

必中正斯可以止天下之動矣是以悔亡

新安朱氏曰六五當輔之處故其象如此而其
占悔亡也悔謂以陰居陽正字羨文協韻可見
上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

伊川先生曰九以剛實居上而又成艮之主在艮
之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不
過而為艱人之止難於久終故節或移於晚守或
失於終事或廢於久人之所同患也上一无九能
敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此
為吉。天下之事唯終守之為難能敦於止有終
者也上之吉以其能厚於終也立見傳

藍田呂氏曰上九止之時以剛居上所守不迂
敦重其所止以終其事也

漢上朱氏曰艮為山篤實也動成坤厚也篤實
而厚敦之象上艮之極止極者有不止焉九以
剛居上動而必正能厚其終知止於至善之道
正故吉非篤實之君子能之乎易傳曰人之止
難於久故節或移於晚守或失於終事或變於
久人之所同患也

新安朱氏曰以陽剛居止之極敦厚於止者也

大易集義卷第五十二

大易集義卷第五十三

艮下
巽上

伊川先生曰漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高一有而字有因也其高有因乃其進有序也所以為漸也易傳

漸女歸吉利貞

三三五

一

成

伊川先生曰以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以有一作漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序一作則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之後人最為大也故以女歸為義且男女萬事之先也一有利貞字諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正

之疑而爲之戒者有其事必貞乃得宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於此如真正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也易傳

橫渠先生曰漸者天地之施交女歸吉進得位皆

指六四

施一作始易說

三四五

大易五三

成

漢上宋氏曰易傳曰乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸存漸躰而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位觀此則伊川亦用卦變矣新安朱氏曰漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也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

伊川先生曰如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸爲大耳它進亦然。漸進之時而

陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正

位三離下而為上遂得正位亦為進得位之義一

是往而有功也六字○以正道而進可以正邦國至於天下

也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也○

上六進得位往有功也統言陰陽得位是以進而

有功復去其位剛得中也所謂位者五以剛陽中

正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未

若五之得尊位故特言之○內艮止外巽順止為

安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之

動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜

三十七六

易六五十三

三

明

而外巽順故其進動不有

一作至字

困窮也

並易傳

藍田呂氏曰漸徐進而不迫也艮止於下巽進

而上不可以速故其進徐也女子之歸必待父

母之命媒妁之言備禮以聘然後行故以漸進

為吉君子之難進亦斯道也君子以漸進累其

功小人以漸進養其姦故進以正然後利也進

以正故累功可以正邦也得位得中故正而有

功止而又巽无過越亢滿之憂故其動无窮

漢上朱氏曰漸否一變三之四成卦九四之剛

下柔六三之柔上進漸柔之進也故曰漸之進

也。以以否六三之四言漸也。女謂嫁曰歸自內之外也。三坤之四成巽。女往也。四乾之三成艮。男下女也。艮男下女。然後巽女往而進。艮陽居三。巽陰居四。男女各得其正矣。夫漸之進不一也。且之進於君人之進於事學者之進於道君子之進於德。未有犯分躐等而能進者。而漸專以女歸爲義者。禮義廉耻之重天下國家之本。无若女之歸也。故娶妻者非媒則不得。非卜筮則不從。納采問名。納吉。納成。請期。親迎。莫不以漸。女子之嫁也。母醮之房中。以命之。阼階。諸母戒之。兩階之間。三月廟見。而後成婦。亦必以漸。如是而婦則正。正則吉。故曰漸。女歸吉利貞。彖曰女歸吉也。言女歸之所以吉者。利於貞也。此以三四易位。各得其正。言漸之進也。易傳曰在漸。躋而言中。二爻交也。橫渠亦曰九三六四易位而居。蓋後之傳易者。自伊川橫渠二先生漸以卦變言之矣。漸之進其德有四。進得位。往有功也。進而正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽。動不窮也。四者陰之位。六往居之。得位也。位者待才用之。宅進而不得其位。則无所施位。

過其才則力不勝進而得位往必有功故曰進得位往有功也四者諸侯之位坤土在上爲邦君子之進正已而已已不正未有能正人者其始不正終必不正三以正進四以正交則四爻皆正邦國正也猶女得所歸男女既正家道不期於正而自正故曰進以正可以正邦也此兩者以六居四言漸也或曰剛得中謂九五誤也在九五當曰剛中而應如无妄萃是也當曰中正而應如同人是也此謂九三也剛陽德也其位在六爻爲一三五二始進也五進已極三得中

也已極則不復進矣太玄曰月闕其膊不如開明於西剛得中其進未極漸如是可進矣故曰其位剛得中也以此九三言漸也內艮止也外巽巽也易傳曰人之進也以欲心之動躁而不得其漸則有困窮矣在漸之義內止靜而外巽順其動不窮也故曰止而巽動不窮也動言三四動動而正所以不窮此以兩巽二爻言漸也在卦氣爲正月故太玄準之以銳

新安朱氏曰之字疑衍或是漸字可以正邦也以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來六

進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

伊川先生曰山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在已且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也易傳

橫渠先生曰居可久之德難從无徵之德君子不以責人君子以賢德自居不強率人待其心回故

善俗自然

一作不可推行无徵難從之德易說

三三

易以五三

六

有

藍田呂氏曰山上有木速其成林長養有漸矣君子之處賢德使成美材善風俗使成美俗其長養亦有漸也

漢上朱氏曰山上有木止於下漸於上也君子進德以漸善俗亦以漸九五易而可久賢人之德也居賢德則安之而不動矣居亦止也坤為民坎險也民險者惡俗之象二三四正正為義艮止也君子在上進德以漸安其德而不動則惡俗自善險者漸正矣善俗之道也王肅本作善風俗

新安朱氏曰二者皆當以漸而進疑賢字衍或善字下有脫字。山上有木木漸長則山漸高所以為漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

伊川先生曰漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而群有序不失其時序乃為漸也干水湄水鳥止於水之湄水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸漸字无進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此應而進常情之

三四十三

易又五三

七

余

所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之所一有知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有害必也。雖小子以為危厲在義理實无咎也並易傳

橫渠先生曰鴻為水鳥漸進之始出至于干鴻鵠之志非小子所量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子信已而行義无咎也易說

藍田呂氏曰漸六爻皆以鴻喻鴻集于澤其飛
戾天其進必有漸矣然漸于干于磐于陸于木
于陵皆謂所集而止之之地亦有漸也干水濱
也磐水濱之石也陸于田之遠乎水者也初六
以陰居下在水之濱也方進之始柔弱无應又
位乎底下所比所應皆陰柔之質志不相得必
忌其進故曰小子厲有言然在止之初其進以
正人雖咎已義无咎也

漢上朱氏曰初動离為飛鳥坎為水之二巽為
進退水鳥而能進退者鴻也二坎水之涯干也

三十一

易文五二

八

十一

三艮為少男小子也初之二艮變兌兌為口小
子有言也初在下柔而无應自小子見之以為
危厲者也不知在下所以有進之漸君子之柔
其動也明萬隱處卑非援乎上也於義无咎夫
明夷之初君子于行則主人有言漸之初鴻漸
于干則小子厲有言進退之初非深識遠照不
能處之而不疑豈常情之能窺測哉故曰君子
所為衆人固不識也又曰漸有進退之象故諸
爻以鴻明之

新安朱氏曰鴻之行有序而進有漸干水涯也

如進於下未得所安而上復无應故其象如此
而其占則為小子厲雖有言而於義则无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也
伊川先生曰二居中得正上應於五進之安裕者
也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所
有象進之安自干之磐又漸進也二与九五之君
以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其
飲食和樂衎衎然吉可知也○爻辭以其進之安
平故取飲食和樂為言夫子恐後人之未喻又釋
之云中正君子遇中正之主漸進于上將行其道
以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空
飽飲一無食而已素空也並易傳

橫渠先生曰衎衎和樂貌飲食和樂不徒飽而已
言獲志之多也 易說
藍田呂氏曰六二柔得中則所居安故曰鴻漸于
磐應乎剛則所養充故曰飲食衎衎漸至六二
養道始備故不素飽

漢上朱氏曰自二至五有巽离坎鴻之象二之
五坎變巽為艮艮坎為石巽為高坤為平石高
且平磐也磐大石也五之二坎變兌坎為水飲

也兌爲口食也兌爲和說衍衍而樂也二五以
中正相應進而安裕飲食衍衍而樂詩鹿鳴是
也巽爲目離爲大腹二之五巽離毀不素飽也
素飽者无功食祿徒飽也君子之進豈飲食而
已哉上則道行於君下則澤加于民不徒飽也
新安朱氏曰磐大石也漸遠於水進於干而益
安矣衍衍和樂之意六二柔順中正進以其漸
而上有九五之應故其象如此而占則吉也素
飽如詩言素飧得之以道則不爲徒飽而處之
安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰
夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇
順相保也

伊川先生曰平高曰陸平原也三在下卦之上進
至於陸也陽上進者也居漸之時志將漸進而上
无應接當守正以俟時安處平地則一无得漸之
道若或不能自守欲有所牽志有所就則失漸之
道四陰在上而密比陽所說也三陽在下而相親
陰所從也二爻相比而无應相比則相親而易合
无應则无適而相求故爲之戒夫陽也謂三若不

守正而與四合是知征而不知復征行也復反也
不復謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖
孕而不育蓋非其道也如是則凶也三之所利在
於禦寇非理一作禮而至者寇也守正以閑邪所謂
禦寇也不能禦寇則自失而凶矣。夫征不復則
失漸之正從欲而失正離叛其羣類為可醜也卦
之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不
由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保
君子之與小人比也自守以正豈惟君子自完其
已而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相

保禦止其惡故曰禦寇

並易傳

橫渠先生曰漸卦九三六四易位而居三離上卦
四離下躰故曰夫征不復婦孕不育然相與之固
物莫能間故利用禦寇也征不復者變為艮且得
位也如六四之得桷三四非正合故曰失其道也易
藍田呂氏曰九三居下卦之上地不高而遠乎
水故曰陸與初六六二同處艮躰舍之而求巽
之六四既无正應其行不及四以近比其偶不
正不正之偶既不孕何由育夫不夫婦不婦凶
之道也同舟而濟胡越无異心雖非其正猶利

禦寇三與四同順而相保也

漢上朱氏曰三至二有坎離巽鴻之象三艮爲山四變三爲坤坤爲平地高者平矣陸之象鴻離于水漸進于陸三若守正待時而不妄動則得漸之道三四无應陰陽相比而易合守正者戒之橫渠曰漸至九三六四易位而居坎爲夫離爲婦爲大腹征以正行也三不守正而合四夫征不復也夫征不復者以離群醜也三陰爻爲羣陰爲醜言不正則離乎群衆而往不能反也四不守正而合三則離毀矣婦孕不育世婦

孕不育者不以正合而失其交之道也夫人所以致非道之交者罔不自已求之我无隙以乘之彼何自來乎故三不動則四坤不來矣君子自守其正不唯君子无失己之累而小人亦不陷於非義是以順相保利用禦寇之道坎爲盜離爲戈兵寇也象以三爲君子又以坎爲寇者反以戒三忠坤爲順各得其正順相保也

新安朱氏曰鴻水鳥六非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

○漸之九三夫征不復婦孕不育利禦寇今術
家言宜婚姻日不利出師宜征伐日不利婚姻
言其日有宜和合爭鬪之不同兵家多遵用之
○漸九三爻雖不好夫征不復婦孕不育却利
禦寇今術家擇日利婚姻底日不宜用兵利相
戰底日不宜婚媾正是此意盖用兵則要相殺
相勝婚姻則要和合故用不同也象曰順相保
也言須是上下同心協力相保聚方足以禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以
巽也

三五〇

大易五十二

十三

文廣

伊川先生曰當漸之時四以陰柔進據剛陽之上
陽剛而上進豈能安處陰柔之下故四之處非安
地如鴻之進一作漸于木也木漸高矣一无矣字而有不
安之象鴻趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯
唯平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得
安寧之道則无咎也如鴻之於木本不安或得平
柯而處之則安也四居正而巽順宜无咎者也必
以得失言者因得失以明其義也。桷者平安之
處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何
處而不安如四之順正而巽乃得桷也並易傳

橫渠先生曰木非鴻所居如四之易位而在上也然本坤之爻進而為巽故或得其楠居之可安也順巽則衆所與也故得所安

易說

藍田呂氏曰六四居上艱之下高於陸而下於陵故漸于木漸進之時以柔居陰其進愈緩姑求所安順以巽焉不敢擇也故曰鴻漸于木或得其楠无咎鴻非集木之鳥雖得其楠非所安也楠木枝中平楠者也

漢上朱氏曰六四之柔進而介于二剛之間猶鴻漸于木也鴻足蹠不能握木漸于木非所安

三三

大易五十三

十四

文成

之地四離飛鳥而有坎巽鴻之象巽為木漸于木也然上承五以巽事之下得三以順接之得所止焉惟順以巽故介于二剛之間得位而无咎猶或得其楠也楠椽之方者巽為長木良為小木離為麗坤為方木小而方可麗於長木木之材中乎椽楠者也易傳曰橫平之柯也

新安朱氏曰鴻不木棲楠平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

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

伊川先生曰陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四此五皆隔其交者也未合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳又其能勝乎。君自以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

並易傳

藍田呂氏曰九五進居尊位其地高矣故曰漸于陵與六二為應而三四間之故婦三歲不孕中正而應雖暫為所間卒得所願故終莫之勝吉漢上朱氏曰二至五有坎離巽鴻之象五巽為高二艮為山二之五自山而進於高復有山為陵也大阜曰陵二進于五得尊位也鴻水鳥進至于陵其位高矣然非所樂君子之樂王天下不與存焉故曰鴻漸于陵巽為婦離為大腹乾為歲二五相易二至五歷三爻離毀巽見婦三歲不孕漸之時道未可遽行其功未見於上下

之間以三四相比而勝之也二艮爲土三四爲震木勝之五巽爲木三四爲兌金勝之勝之則四比五三比二而君臣離矣然二五相應中正之德同其合乃中心之所願欲豈三四所能間哉其行有漸功成而復其所則孕矣故終莫之勝吉正也又曰虞謂三動離毀上之三成既濟誤也九五婦三歲不孕者天地不交之時六四柔進得位往有功則既交矣六四婦身九五之所願得也如明夷上六初登于天離明出地上以明後入于地此之謂曲而當又曰九五言陵

亦借否象言之艮爲山巽爲高大阜之象

新安朱氏曰陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所備然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

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

伊川先生曰安定胡公以陸爲達達雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之達達通達无阻蔽之義上九在至高之位又益上進是出乎位之外在它時則爲過矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之

離所止而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是而不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用况上九進之道也○君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不時而吉故九雖窮高而不失其吉可用為儀法者以其有序而不可亂也

並易傳

橫渠先生曰无應於下羽潔无汗且處於高故曰漸陸

易說

藍田呂氏曰上九居上体之上然居巽之極復

三五九

易卷五二

十七

漸于陸與下体同進退雍容其序而不乱者也其羽可用為儀吉儀謂可則而象之也

漢上朱氏曰鴻漸于陵已高矣又外而至于上窮而不知反則亢是以君子不居焉進九三之賢外之于上已變而退之三艮為山上動之三成坤艮山變坤為平地六也自上進上漸也上反三亦曰漸者進退相為用无退則无進之漸一進一退其動不窮陸離巽飛類也剛羽翰也柔其毛也九三之上成巽羽剛爻也所貴乎君子者謂其進退不失其時上九進退有序不失

其時可用爲儀也三陰爻群也上九變而正退
處而順不亂羣也亦可用爲儀吉又曰安定胡
先生以陸作遠按虞氏所傳之象上之三成既
濟三六也夫上之所生者進也所反者亦進也
意所以動而不窮歟漸至九五極矣進至上九
亢矣是以上反而之三然後安處考之鴻象坎
象既退自南而北嚮之時也宜以六爲正或曰
鴻漸至此千里之舉也曰不然鴻飛冥冥潔身
而去之象也非漸也又曰上九極矣而言六者
明進退也

新安朱氏曰胡氏程氏皆云陸當作遠謂雲路
也今以韻讀之良是儀羽旌壽縣之飾也上九至
高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位
雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則吉
也不可亂也漸進愈高而不爲无用其志卓然
豈可得而亂哉

大易集義卷第五十三

