

易經證釋

下

第

七冊

易經證釋 下經第七册 經文講義

釋別
頁數
卦別

疏述	釋爻辭	釋象辭	釋彖辭	釋象	總釋象例	鼎卦	震卦	艮卦
	一一	八	六	五	一		二七	五五
	三七	三五	三二	二八	二七			
八六	七一	六八	六三	六〇	五五			

鼎卦三三 巽下
離上

宣聖講義

鼎上離下巽。巽爲木。木火同功。曰鼎。一則本鑽木取火。供民熟食之義。一則明以薪資火。爲鼎烹飪之象。故卦取巽離之合。上離火而下巽木。巽又爲風。木者生火之原。風者助燃之物。故巽在離下。示爲烹飪之本也。鼎者器名。而卦義重在其用。亦如井卦取養民之用爲義。鼎之用亦爲生養之需。人自有火以後。未有不資于烹飪以爲食。即未有不賴于鼎鑊以爲生。縱夷蠻之民。尙有不熟食者。不足以爲法。故鼎養亦民生不可離者。鼎之爲物。金也。其成用則水火與木。其所

易經言解
藉則土也。是一物備五行之德。而水火主其要焉。故卦本乎離。與井之本乎坎水者。恰相對。其下皆巽。巽則水可以升。火可以伏。一升一伏。既濟之象。生成之功。天地尚依此升伏。以成化育之用。而況人乎。故井之用。以水養民。鼎之用。以火養民。而皆賴風木以運之。化之。推而致之。光而大之。故兩卦皆巽在下。而坎離分主其上。也。離與巽合。則爲火而非日。巽與離接。則爲木者多。爲風者少。然火固非風不燃也。象雖木火用兼風氣。故稱名曰火風鼎。不曰木火爲木易見。風難知也。巽于物爲風。或木于用爲順。或入此鼎卦。亦包有風順于火。木入于火之意。實則互成其用而已。順入毋多辨焉。辭以明揭其順入。

之義。如井之巽乎水而上。水是也。木有質。火无質。在未燃前。木也。既燃則爲火。既燼則木火同灰。故火者木所生。亦五行生生之例也。鼎取木之入火而生火。以成火之用。故巽在下。明所自也。傳曰革去故也。鼎取新也。鼎以木火生化而熟物。如天之化育。萬物同新。非鼎能新之。以變其原有而易爲新生之象。如天之春。變化其枯朽者而更生之。繁榮之。以成新氣象。冬寒之後。葉脫草萎。春風一吹。花榮枝茂。前之凋敝者。忽欣欣然自盛。前之枯槁者。忽鬱鬱焉自繁。此非天地新之。而何。鼎之新物。亦猶是也。就其成用。亦有從新之義。則鼎用金屬物。取其堅也。如革之名。革取其韌也。堅韌則能化變他物。而已不。

損。水火者，生化之主。木者，初生之物。因三者之合，乃使舊者爲新。不良者爲良，不用者有用。此與革義相應也。不過革重在變去其故，而鼎則重在變生其新。此本末始終之事也。

鼎革往來，皆四陽兩陰交卦。而革六二九五，恰乎乾坤正位。鼎則九二六五，反乾坤之正，却同地天交泰之象。乾下于坤，則巽于柔內，陽外陰。天道下逮，如春夏之時。天地交道，萬物繁庶，故名鼎鼎盛也。隆也，重也，崇高之謂也。鼎古通頂，頂頭頂也。亦高貴尊重之意。古人以鼎烹飪，後世視爲神器，亦尊崇之也。鼎字象形，而鼎鼎王和羹之責，故稱宰相調和鼎鼎。雖本書和羹之言，實亦取其在神器之側，可傳

保之職。宣中和之道，贊位育之功。蓋本乾卦乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞者。可見鼎鼎之用，足配天地生成之德。賢聖化育之功，豈徒烹飪熟食養民已哉。然同一養也。養其口腹，與養其身心，養其身家，與養其國天下，後世是在善推其用而已。聖王養己，必先養民。養民必先養賢。上則烹以享上帝祖先，下則烹以享侯國臣庶，皆資于鼎。是則鼎之功用，不可量也。夏禹鑄九鼎，以昭示天下。天下遂歸夏，而世傳之。湯武革命，遷鼎建國，以開基業。天下服之，皆視鼎之所在，爲社稷之保，宗廟之尊。得之者，君臨四海；失之者，放逐誅夷。以鼎能養民也。民之所歸，天之所予。故革卦以湯武革命順天應人，鼎

因隨民心所移而移。偕民心之定而定。是得鼎者得其民。失鼎者失其民。鼎之所關豈輕易耶。蓋鼎爲養民之本。民得其養莫不來歸。民失其養莫不携貳。民之所視。天亦視之。民之所聽。天亦聽之。凡民之順逆。必以國之賢者爲依歸。故養民者先養賢。湯武得賢且得民。桀紂失民亦失賢。故失賢者鼎不得保存矣。重器一失。社稷同隳。賢愚皆離。宗廟不享。此鼎之動定繫乎存亡興替。豈徒一器之得失已哉。故周易以鼎次革。其意義實深遠矣。

宗主附注

鼎取新。爲物數之更新。與革相往來。革去故而鼎用新。成繼續變

易之象。窮則變。變則新。此天道也。如一歲由冬而春。時序迭謝。歲月以更。則舊者有續。而窮者不窮矣。鼎爲器。乃人生必需之器。自燧人氏鑽木取火。教民熟食。始有烹飪之術。而鼎遂爲人生要器。以烹飪必藉鼎也。故鼎與井。皆養生之物。實民生之本。民未有不汲于井者。亦未有不烹于鼎者。故鼎爲家人主器。傳稱鼎之後爲震。家之主器。必以長子。民生雖賴鼎以烹飪。而主持之者長男。如俗稱長房。爲代父治家之人。在天道則屬東方木。而令爲春。春爲一歲之首。故鼎新之象。必見于震。猶萬物之生。必依于春。此鼎雖與革往來。而實與震相連繫也。鼎之初。不過烹飪之用。其後則爲

祭祀之供。推而成社稷重器。自禹鑄九鼎。列于廟堂。于是有天下者。視若神器。宗廟所在。社稷所依。皆以鼎昭其象。故國有變。則鼎不保。興王建都。名曰定鼎。革命遷都。稱曰遷鼎。可見鼎之重要。又不止一家主器已也。嗣後鼎屬宗廟之器。社稷之尊。于是非神地。不設鼎。非廟廷。不得置鼎。非革變易君。不得問鼎之大小輕重。斯鼎爲國之所有。帝王所保存。非復如前家中烹飪之器矣。主器之長子。乃變而爲出帝之震。同一長男。在前不過一家之長房。今則已成天下之主。故鼎之所用。亦隨時而有異焉。然神器之鼎。本出于烹飪之制。用雖漸大。而源不可忘。是易鼎卦。仍以烹飪爲先。後

世烹飪。固田鼎代以釜鍋之屬。雖非鼎之名。仍本鼎之用。則以易卦火風合爲鼎。巽與離互成其用。巽木離火。仍取義于鑽木取火之始。而納薪熟食。亦不外木火同功之意。此鼎卦大用。必以養民爲先也。至于茶鼎香鼎。及一切有名鼎者。用或有殊。其本源于烹飪則一。故鼎爲民生主器。亦如井不可一日无者。細讀易辭自明。

鼎元吉亨。

官聖講義

此鼎卦彖辭也。鼎上離下巽。中藏乾象。故彖辭賅乾四德之平。四德乾首元亨。坤首利貞。鼎用本離代乾。故稱元亨。而以離六二黃離元

易經講義
吉故曰元吉亨。且兼巽之德也。鼎六五即離六二。二五正位相匹而
鼎內九二外六五剛柔互易。本泰地天交之象。故同泰稱吉亨。合離
泰之辭言。可見鼎實兼二卦之用。由離言應稱元吉。由泰言應稱吉
亨。由乾坤交錯而首乾言。應稱元亨。合數者之德。乃曰元吉亨。吉字
非衍文也。雖釋彖辭但稱元亨。省去吉字。非謂彖辭有誤。乃揭示鼎
之大用在合乎乾。且以文句之便。稱亨已足。包吉也。以巽柔在下。上
行成六五正位。乃法于坤。離柔在中。而其下反以剛居。二爻為應。是
本乾道也。本坤者降而升之。本乾者上而下之。因此協于交泰。同于
既濟。先天乾坤。後天離坎。水火既濟為生化之原地。天交泰為生成

之始。故鼎者生化之所資也。以木生火而熟物為民食。因火化物而
成象。以養人民。以亨神祖。其功不在天地生成之下。天地生之。不宜
于養。鼎烹而熟之。方通于生。豈非鼎養之功。純本乾大生之德乎。故
卦中有乾。且居下正位。如乾九二見龍在田。德施普及之象。德自下
積施自上成。故德施之昭。乃大人功行之基礎。而鼎效之鼎。雖一物。
其用足多。上而祀天下而生民中。養賢能。報酬功德。以成亨禮。其為
用豈小哉。故德稱元吉亨。而亨字兼烹與享二義。以其通于一切。而
率天下以成禮。所謂嘉會是也。以其著熟食之功。成養賢報功之典。
所謂燕饗大舖養老諸禮是也。皆有資于鼎。可見彖辭元吉亨之占。

身經言釋
實由其用可以明之矣。

彖曰鼎象也。以木巽火。烹飪也。聖人烹以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

宣聖講義

此申釋彖辭之義。而明鼎卦之用也。鼎象也。言以卦象形。巽兩陽一陰。初六如鼎足。二至四如鼎腹。六五如耳。上九如蓋。是鼎之象。而剛在中。如火在鼎內。以熟物。巽順也。入也。以木巽火。即以木入火使之燃燒。而上有物。則非徒燒也。是為烹飪之象。蓋以木生火。非盡為烹飪者。而既象鼎。則必為烹飪無疑。故名鼎。明其用在于烹飪而已。烹

飪者。熟物以食。為養生之資物。不熟不能食。食亦不能養人。是烹飪之旨。在養民。而鼎之用。亦為養人。以人方知熟食之利。其他生物不知之。亦不能之。是所謂養生者。養吾人類。然非止人之自養。必追溯所生之本。天生之。親育之。則以自養者。亦必以報其生育恩勤。而養神祖。則祭享尚矣。祭祀有尊卑之序。則非盡人能享天地者。惟聖人則烹以享上帝。聖人稱在位者。天子是也。在上位。代其下民。致其祭享。故享上帝。天子之禮也。然非徒享上帝已也。必推及人類之所仰望。而利賴者。以廣其自養。養民之心。則必先養天下聖賢。聖賢非限于生民。先民有德于民。有功于世者。亦皆享之。則必大亨以昭其養。

養猶享也。以敬禮言曰享。以生育言曰養。如孝親亦養也。以事存言曰養。以事亡言曰享。孝子不死其親則事亡亦養也。故聖王因鼎之烹飪。既以享上帝。復以養聖賢。聖賢爲民所尊。依聖賢得養。民亦必得養。蓋養民簡易。養聖賢則尊嚴。雖不及養民。實則鼎養不得外。夫民也。故享字與亨同。以其通諸天下。无不亨也。无不亨。則无不烹。无不烹。无不養。聖人率之天下。從之。聖人啓之天下。靡之。此鼎之重亨與養。而必自天子至于庶人也。故鼎之制。始于日用。終于祭享。初爲民生之具。繼爲宗廟之尊。則以其用由小而大。由近而遠。由微而崇也。故鼎之爲器。神器也。著于廟堂。行于威儀。止于莊嚴。而不可視爲

尋常之物。則以關於享祀。與養賢者大矣。以卦巽在內。離在外。故曰巽而耳目聰明。謂內巽而外聰明。則以離文明之象。光大之行。因鼎之敬天而尊賢。敦仁而重義。教孝而盡禮。既承上帝之佑。復得聖賢之輔。則書所謂明四目。達四聰者也。在上位而得民之情。養其體而不忘天地之享。萬民之養。則鼎之功業盛矣哉。柔指初六。進于六五。得全卦中正之位。而與下九二之剛相應。體夫地天交泰之道。是以占元亨。謂其備乾生之德。而全離明之功也。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

官聖講義

此鼎卦象辭也。鼎上離火下巽風木。成木上有火之象。以火在上不似他處延燒燎原。則雖有能燃之木在下而非任火之自焚。是必有範之者。故取鼎爲象。言鼎則凡一切能熟物之具。如爐灶鍋鑊之類。皆包括之名。異而用同。則不妨視爲鼎。故以木在下。火不延燒者。名曰鼎。明其火自木出而不越于物外也。若及其上下。木在火之上。則必延燒无制。而有如野火燎原之勢。故風火家人。即取其焚燒不可嚮邇。喻人之情慾不可遏止。設失其正。禍不旋踵。炎炎之不滅。玉石同焚。此貴乎自戢也。戢。火之道。必約其勢。戢。慾之道。必約其情。鼎雖有所範。以防其延燒不已。而仍必依自戢之義。以限制其焚燎之情。

則在乎巽之自持。換言之。在自約束其薪少。少與之。使火在鼎中。而不焚外物。使用僅熟物。而不毀其鼎。此貴乎巽也。巽則克順其道。可以進退其行。雖入而能出。雖柔而御剛。故巽者不滯于物。恆約其情。知止則止。知行則行。進退无專。出入以衡。故鼎以巽役火。生之而能制之。長之而能弱之。如見火之盛。則抽薪。欲火之強。則進薪。是火之得中。皆巽之所爲也。故君子觀鼎而得正位凝命之道焉。

正位者。鼎卦上下九二六五。原爲乾坤交易之象。乾以九二孚德施。普及之義。坤以六五孚黃裳元吉之義。皆正位也。君子法之。亦正其位。內則以九二昭其德。外則以六五砥其行。推之國天下。上有所保。

下有所歸則皆不失其位而鼎養之道見焉。凝命者鼎以上火下木。木以生火。火以烹煉。平時日用則熟食之功。修道礪行則鍛煉之用。合坎離既濟之妙。成地天交泰之功。推之于國天下。上承天命。下保民命。天與人歸。大命乃定。既緣革故順應之義。自達鼎新正凝之行。此凝正之道。爲君子修己安人之本也。且正位凝命。由乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞來。鼎中有乾而用合于坤。所謂各正性命者。卽鼎之正位凝命也。乾首元亨。本乎天者親上。坤首利貞。本乎地者親下。萬物莫不依乾坤以有生。則莫不秉天地以立命。生有其位。惟正則中。身有其命。惟凝以和。正也。凝也。中和之德也。中庸所謂苟

不至德。至道不凝焉。此凝命卽凝道。而正位卽明德。位以德正。命以道凝。此發于乾。成于坤。生于天。歸于地。乾知大始。則位先正。坤主大終。則命自凝。坤之初六。履霜。堅冰。至。釋曰。陰始凝也。此已明凝命之道。原秉于坤。安貞之德。乃有其終。終以不終。生乃長。生位正。則不失其守。命凝則永貞其身。此乾坤合德于交泰。平陂往復中見之。于鼎新正位凝命中。成之。古之聖王。以道成身。以德成人。故位永保。而命惟新。修己以明性。則天命不二。昭德以養民。則尊位不失。不二卽凝。不失卽正。此君子有國天下。長保不渝。永守不易。鼎爲宗廟重器。社稷尊依。人民瞻仰。世世子孫。永保弗替。果鼎之所爲哉。聖人自止自

凝而已。故革命則鼎遷。失位則鼎去。鼎以革而後定。命以新而後明。位以尊而後嚴。此湯武之業。傳之數百年。无改也。

宗主附注

鼎象辭正位凝命。夫子已釋其義。而此四字實爲道功要訣。自來修道者。由此悟出煉精化氣之妙諦。求長生者。皆以此爲焚修最要工夫。所謂爐鼎提煉。龍虎昇降。坎離交媾。鉛汞飛伏之術。不外既濟與鼎二卦。而既濟爲用。鼎爲體。則以鼎能正位凝命。集衆歸一。由妄還貞。必自立鼎以安心。煉精以凝命。清心以正性。明性以成道。此合精氣神三者爲一。而返于太虛也。三者原出于一。還

原之法。必依鼎之正位凝命。亦即乾之各正性命。保合太和。故正位者中也。凝命者和也。中和之至。復歸于一。即太極也。故鼎在身中爲太極之象。合水火之用。以煉之提之。去其渣滓。存其光華。是取新也。新以易故。則常新不敝。生以換死。則長生不老。故鼎能奪造化之功。可爲安身立命之具。水火既濟。初著其用。木火相烹。乃見其成。故取巽離而不用坎。巽者入也。深入五中。而提其精。送入鼎中。以煉其體。進則光華自生。退則渣滓皆去。此巽入離爲焚煉之象也。命受于天。而立于我。我不能凝。則隨氣化自散失。故巽在坎上。反爲渙。散失也。不得火之焚煉。則陳不去。新不生。日陳日腐。

全爲渣滓。更何精光。故凡人由老而死。以不能自凝命也。不能凝命者。不知正位也。人之主位。心也。卦爲離。鼎以離在主位。故有正位之用。此修者立鼎必依心。心火與少陽之火相濟。乃成烹煉之具。少陽者木也。原藏肝中。而出于腎。丹田熱力。卽命門真火。提煉取精。則命門自固。精光永存。此卽凝命工夫。另有專講。此不過釋其大概而已。

初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

宣聖講義

此鼎初六爻辭也。初六爲巽下爻。亦巽主爻。以陽初變陰也。在下之

柔。故象鼎之顛趾。初爻猶足。故曰趾。陰道虛。故曰顛。爲不能平穩立也。初與四應。四爲剛。與二接。二亦剛。得剛爲應。則柔不害。以情樂近剛。而利與出否。否塞也。不通也。天地否。初爻亦陰。鼎初六與同。故有否塞之象。以得剛之提挈。故能出于否。而與否異。且反否以類于泰。故曰利出。利于行也。行之利在能亨通。若否塞則不利。初爻在下。原不用陰之始凝。更難通。獨以剛之接近。反啓其上進之思。相與交孚。遂成其利出之志。鼎之用固不在趾。況已顛者。其不良于用可知。然得上接純乾。內外強固。則顛亦能立。如泰之陂。既平也。泰主剛柔互交。在人爲男女合好。以其在下。故爲得妾。而非得妻。爲位不當也。陽

大而陰小男強而女弱故得妾且以得子以其下應有得字古文省略連上得字言得妾更因妾得子耳妾賤而子貴是陰以陽重柔以剛用則妾之隨其子以見愛于夫見重于家在下不辱雖微猶顯雖賤猶貴是以无咎言出身微賤必有咎而得隨尊貴則免喻初六雖不用而得剛以引挈之鼎趾雖顛而得其上以安定尊貴之此所以占利出否也人起自卑下而功業有成物生于微弱而成用重要者皆鼎初六之象也蓋鼎之用能熟物趾顛者可補可柱不妨于其用故以功德足免于愆尤成就足掩其缺陷此出否之義在得其上之心亦以近九二主位得其愛寵故以妾稱而得子爲其功德所著

也鼎重生養則育子亦生生之道所重是與鼎用不違況得子以續主之宗祧宗廟之享不斷社稷之主有人則傳所謂主器莫若長子者歟巽震往來相對故以巽主爻而稱得子明剛柔父孚之功也象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

宣聖講義

此申釋爻辭之義也鼎顛趾而猶利于用以初爻在下原不用之地雖趾顛而用不悖仍有熟物之功故曰未悖鼎用在中而初在下卦爻自下進至二爲剛是以不悖于行趾足也人足利于行鼎足利于立顛則不宜于立然非折也顛猶短也似人之跛跛者可履則行之

志猶未悖。短者可續。則立之用猶未悖。是在用鼎者。知其顛而善爲
支柱之。則仍不乖鼎之功用。悖猶乖也。利出否。重在柔樂近剛。陰喜
從陽。陰賤陽貴。初六得從九二。以出于否。是從貴也。卽得妾以得子。
亦從貴之義。若二爻亦柔。則无出否之占。亦无從貴之道。否以坤重
柔在下。巽則兩剛一柔。故能出否。柔隨剛貴。妾隨主尊。皆鼎初爻之
用。在下不用。用必取于進行。得二之提携。果九二與之協。互爲和好。
則不用者。反見其用。是顛趾不害于身。如人之跛。不碍于生也。鼎重
器。而重在中爻。變化之司。功用之主。皆二至五所爲。初猶未能逮焉。
然若非九二之剛。則初六之柔。洵不良于用矣。故釋文以從貴。明初

六之利在得九二之提挈耳。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽吉。

宣聖講義

此鼎九二爻辭也。九二內中位而剛加柔。乾履坤位。虛者以實。故曰
鼎有實。卦象九二如鼎之底。已有物在中原。虛而今實也。以陰爻虛。
今易陽成有實之象。有實則已昭鼎之用矣。是否有成。視其所爲。如
熟食者。置物鼎中。則鼎實矣。若果能熟否。則視烹飪者之加薪增火
之力。而毋過不及。以孚中行之道。二爲中位。故行宜中。失中則悖于
道。故虛者實之。實者虛之。不過不偏方。善其事。九二剛也。所應六五。

柔也。內外相匹。嘉偶曰配。怨偶曰仇。今剛柔互失其位。是非配而爲仇。故曰我仇六五。以柔主外。其德不稱。有位而无勢。有名而无權。如人有身而不健。有生而多病。故曰有疾。疾病也。不必果病。凡不健全。失其強力。或多憂患。不得遂其養。或多損耗。不克保其康寧。皆疾也。其疾包嫉妬之義。有所嫉妬。有所怨對。亦疾也。而非我友。乃我仇。則有疾不爲我害。以其不克就我也。卽就近也。近則有侮脅之意。不我近。則于我何尤。是以占吉。謂免受仇之害也。蓋九二剛而柔尊而下。其德甚巽。其瞻甚明。其志自強。其行以文。乾九二利見大人。德施普及之象。故外應六五。不能相侮。雖在我上。而力不足。雖居尊位。而德

不昭。是其疾也。不能如他卦之長我而相陵逼也。剛強而能自卑。中正而能自下。則戒慎之志。恐懼之行。足以禦外侮。而遠侵害。保本位。而毋患于仇讐。此九二之吉。以得時地之宜也。六五雖主全卦之正位。而以柔爻如懦弱之敵。婦女之君。雖不我協。亦不我克也。

象曰：鼎有寶。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

宜聖講義

此申釋爻辭之義也。九二當鼎之中。爲貯存物品之底。既有寶。是已貯物爲不虛。不虛者宜持重。禮曰執虛如執盈。沉已盈之器。則執之者宜如何慎之。故釋曰：慎所之也。鼎原重器。有寶則愈重要。少有未

慎不獨所寶之物將覆。卽所持之鼎亦傾。是敗之也。九二中位。主器之人。故對有寶之鼎。宜戒慎恐懼。以抱持之。賫送之。或致于祭享。或成其嘉會。皆關乎禮儀之尊嚴。情意之誠摯。不得輕忽略易。以失于禮。而招愆尤。雖重在鼎。實重在成禮也。鼎之用。由禮以尊。鼎之功。由敬乃達。故慎于所之。不問何時何地也。之猶往也。至也。言致其物。以申其禮。成其孝享。明其誠顯其敬愛。非爲惜夫物。亦非惜夫鼎。投鼠者。尚忌其器。況當典禮之際。而有傾覆之愆。損傷之禍。其不克著其敬。致其誠。已可知矣。故九二以慎而保其鼎寶。九四則以折足而覆其公餗。九二爲吉。九四則凶。此由卦爻之德。一多譽。四多懼。一爲得。

中。豫知所慎。四不當位。遂愆于儀也。推而言之。有用則有行行之利。害。在能慎與否爲判。知其寶而重視之。爲其尊而謹持之。則克成其利。而免于害矣。九二在內亦下也。六五在外亦上也。兩相匹敵。故稱我仇。外柔內剛。乃有疾之象。以其不如我之強也。雖位在我上。而德在我下。是以不能逼近以脅我。而非我之咎。亦不得爲我咎。故曰終无尤也。言我仇之疾。不得陵我。是彼自貽伊戚。不得尤我。一也。彼既以疾。不爲我害。我也不負其咎。又于我何尤。二也。故曰終无言。永不以爲我咎。我亦永无咎也。以九二本剛而自下。履柔而能伸。持重而慎。行慮以周。縱六五爲仇。不得有所陵脅也。卽以六五言。雖位尊而

勢較大却以內省多疚。行險僥倖而中介重剛。上有一陽陰柔中困。如物腐而蟲自生。則何以挾其勢以脅我。憑其位以迫我哉。此九二占吉。謂以中位善自保全而逢敵之弱。更无憂惑也。

九二鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔終吉。

官聖講義

此鼎九三爻辭也。九三爲中爻。與九四同爲人爻。而重剛不協。原爲巽之終。亦乾之九三。在鼎卦。乾爻在中。九三又其中爻。以剛乘剛。極則變。故以鼎之下言爲耳。而變柔則成離之中爻。上卦原爲離。變以合四五反爲坎。離明而坎陷。其行不通。故曰塞。與初六之否相同。而

微異。初六以陰爲下卦之始。故同否。而得九二以出之。故出否。九三以下卦之終。中爻之始。變成坎之初。則爲陷下之象。而无以出。故曰塞。塞與蹇類。以由中變爲塞。亦本九二之實來實在中也。重剛不協。革變不通。以其往來卦爲革。亦乾在中。乾惕之時。革變之際。行動阻塞。功用艱難。亦如屯。屯者物之初生。鼎者物之中塞。皆不克快其生機。暢其發達。而阻于中道。滯于所往。其不亨可知。不亨者亦不享。鼎中實而不得食。爲不能成其烹也。雉膏者離坎之象。雉爲野禽。宜于熟食。今猶膏不化。是未熟也。又膏者脂也。脂油膩滯。亦塞也。在鼎中爲塞。若食之亦滯于腹。故不食。不可食也。雉羽毛甚美。而肉非肥甘。

其膏不化。尤非養生之品。爻辭取喻烹之不熟。爲乖鼎養之道。實之不宜。爲戾鼎新之旨。鼎之用。在推陳出新。治生爲熟。使不食者可食。不養身者。能養人耳。九三處多凶之地。當極變之時。遂乖乎全體之用。而烹不亨。則不克亨也。鼎以亨稱。九三以革而反于亨。是以有不食之占。在人爲不食。在祭爲不享。推之于行。爲不亨。皆緣于革與塞耳。但以天道消息盈虛。與時偕行。九三乾之中。天道所顯。離坎交至。日水薰蒸。而上爲雲。下爲雨。故有方雨之象。雨降則生化立見。通塞互易。膏者爲澤。乾者爲潤。則不食者食。不亨者亨。以雲雨蔽于空。而日月虧其明。以生化著于物。而人事失其智。此所謂虧也。虧猶虛也。

盈者虛之。日月之盈。逢雨而虧。人事之利。逢時而虧。謂蝕也。食蝕同義。以天道之變。而人事不得執其權。故以虧而悔。悔者自悔。又兼通悔言。由雨而悔其明。如以食而虧其光也。離爲光明。變坎則失其明。虧其光。亦九三重剛之極。反爲陰暗也。以其原剛有自強不息之道。則變而不失其常。改而仍復于初。此重在悔。悔則終吉。剛悔以爲柔。乾悔以同坤。秉坤大終之用。故吉。言鼎由中塞。而能自虛以復初。達其亨養。此所以占終吉也。

象曰：鼎耳革。失其義也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九三重剛爲火太盛。遂成耳革之象。鼎金屬。火盛克金。至毀其耳。鼎耳之革。遂戾烹飪之用。亦失鼎養之義。故爻辭稱塞。稱雉膏不食。皆明烹飪不得其道。以悖鼎中功用也。與初六未悖相反。未悖者。未戾鼎之用。未悖烹飪之義。如九三之革。則變其所爲。是失其義矣。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

宣聖講義

此鼎九四爻辭也。九四已屬外卦。爲離之始。與九三同屬中爻。內外重剛。不得調協。剛甚則折。四爻在上。合全卦言。爲鼎之上中部。而應

于初六爲柔。是折者非九四之鼎。乃初六之足。故曰鼎折足。初六亦曰鼎顛趾。以得九四之應。九二之提携。故顛而不仆。且利出否。以未悖鼎之用也。九四則異。是下失其本。而連于重剛。成上重下輕。中堅本撓之象。如大過之初上皆柔。爲棟撓。以本末皆弱也。鼎則因初六之柔。爲本之弱。本如人足。亦鼎之足。人足弱。則不良于立。鼎足折。則不良于用。鼎者。所以熟物。不能安固。則必傾覆。鼎傾。則所盛之物。亦覆。以己居上卦。則所盛者。非尋常日用飲食。故曰覆公餗。公指爵位。包公衆言。如祭享之粢肴。燕會之饌品。凡爲公設者。或王侯所命置備者。皆公餗。尊則享于上帝。祀于祖廟。隆則宴其嘉賓。酬其功績。非

關日用之食則皆公餽之類。爲鼎大用所在而竟以折足覆之。其乖戾何如。以餽之覆。重鼎之咎。以鼎之折足。敗公之典禮。九四居輔弼之位而不善其事。乃招其愆尤。則所失者大矣。故曰其形渥凶。渥者優也。厚也。厚甚之意。又沾濡之辭。其形渥凶。言其狀甚凶也。有以渥字爲句。則鼎之覆餽。湯羹沾地。肴饌滿席。形狀狼藉。實于非禮之愆。又渥與沃通。沃者湯火灼傷之象。方言有稱湯灼爲沃者。如水潰爲浸也。鼎折足于重用之際。突成覆餽之情。其損傷亦可知。外形固淋漓沾染。內狀亦狼狽顛連。則所以占爲凶也。鼎至九四。原當大用之地。不宜有意外之虞。今竟以供職者疏忽。有責者顛預。而遽失事。豈

非凶乎。則所謂形渥者。不外狀其情之孔亟。勢之至艱。頃刻之間。見其變動而已。蓋九四近六五。爲離之初。與二同功異位。處多懼之地。有矢中之尤。而以剛事柔。不免跋扈慢怠之行。乾九四或躍于淵。由上而下。乃免于咎。鼎九四不能慎于事先。遂遭折足之害。亦不善持滿之過也。

象曰覆公餽信如何也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九四在上。近君位。爲君所信任之臣。而不能善其事。如鼎之覆其餽。是不勝鼎之任也。則所信者何哉。鼎猶人也。

況鼎之用爲人之責。人而不勝其任。則鼎不能達其用。是鼎與人不
足信。則將何以辭其咎戾哉。故爻占凶。鼎主調食爲養。大臣輔相其
主。亦以調和上下。變理陰陽爲職。此宰輔有調鼎之喻。非徒爲烹飪。
成其祭享燕會之禮已也。然祭享燕會。亦關夫養。報本酬庸。皆賴鼎
之致其誠。達其用。收其功。此鼎之爲道。主者所尊崇也。今九四過剛。
不克盡弼相之力。且有慢忽之心。不能達調變之情。且多悖逆之行。
是則負主之所信矣。其罪寧可追乎。故釋文特以信之不逮。明九四
有乖其職守。而見凶禍之爲自招。以警世之有責任。而不盡其心力
者。信者德目之一。合乎四德之貞。有信則有守。有守則有功。故曰貞

固足以幹事。不信不守。不貞不固。將何以善其事哉。鼎器也。而以不
貞失信。乃敗其事。推之于人。可有戾于貞信。而不逢其凶禍者乎。故
貞與亨對。內貞則外亨。鼎稱元亨。而行成于貞利。觀六五爻辭。即明
其旨矣。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

宣聖講義

此鼎六五爻辭也。六五外卦中爻。全卦正位。即離中爻。離卦黃離元
吉。本坤之黃裳元吉來。以柔爻自坤出也。坤土色黃。後天土居中央。
故稱黃鼎。六五以柔在上。當鼎之上口。柔爻偶。分于兩側。故名耳。與

九三之耳位有上下之別。九三以剛而革變。六五以柔而成黃耳。金鉉之象。因三五異位。六五得中而位尊也。尊則貴。有黃金之耳。則有黃金之鉉狀。其貴重也。居中馭下。得位乘時。自然尊貴。徒以柔爻與下九二相應而成互易之象。則九二以坤易乾。而六五以乾易坤。坤首利貞。故六五亦先利貞。彖稱元吉亨。而五爻主位。反稱利貞者。以坤善承乾。利貞之德。正以成元亨之道也。夫六五正位。柔加于剛。安貞之吉。爲天下倡。厚載之功。乃應乎天行。黃耳而金鉉。乃耀其光。離麗而自主。乃顯其文明。而絢采以輝皇。此鼎六五之象。如垂拱而平章。文德既布。大用斯章。靜順以行。乃利及无疆。本大終之義。克貞固。

以綏四方。故利貞之吉。乃與元亨相應。六五之中。乃與九二同正。中正之不失。剛柔互爲其政。鼎之爲取新。乃逢時以新其天命矣。故六五在九二視之。爲仇而有疾。在本爻則守貞而成其利。有尊嚴之位。有華貴之飾。非九三所能望。亦非九四所能抑。蓋得中而虛。虛以爲寶。實實虛虛。以契天行之盈虛消息。既具利貞之德。自孚全卦元亨之吉矣。

象曰：鼎黃耳。中以爲寶也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六五居中正之位。有文明之德。如鼎之黃耳。

金鉉文采在外。光明在中。柔加于剛。虛以爲實。柔主正位。秉坤貞之德。是虛中之象。而以離代乾之位。當全卦之主。覃敷文德。以大施于天下。是由虛而實之也。蓋虛者器也。實者容也。鼎以中虛。方能容物。人以中虛。方能養民。則實者用之著。德之昭也。離爲文明。明德之本。五爲乾位。剛健之才。內剛而外柔。中虛而行實。至誠至道德。乃日新。惟利惟貞。道乃元亨。故有大畜剛健篤實光輝之象。實實虛虛。體用以全中。以爲道。實以成德。昭德不回。大業日突。此文王之德。在下而盡其臣節。履位而昭其明德。不識不知。順帝之則。德以不顯。天下咸服。中无所執。則成其虛靈。此不識不知。玄德之極也。惠有所加。則被

于四海。此順帝之則。行必踐實也。在鼎之爲用。亦以中而不傾。虛而不倚。遂納物而不滿。熟食而不夸。此卽中以爲實者。宜乎有黃耳金鉉之莊嚴尊貴焉。虛以劑盈。中以致正。則實而不滿。高而不危。故六五以柔而長于衆。以貞而成其亨也。天玄地黃。玄虛黃實。鼎耳固非大用所在。而鼎必賴耳。以莊嚴之明顯之。雖柔而尊。維順而善承。雖无成而代有終。雖不自以爲功。而天下莫與爭功。此鼎之大用告成。而以黃耳金鉉。昭其威儀。顯其明德。乾體而坤用。乃合成其四德。內剛而外柔。乃善法乎道。則上自卑而下克恭。乃同生成而共發越。重者以爲輕。根尊者以爲下。則烹飪之致。夫祭享及燕會養賢之所。式

民生得其安和物力得以繁息此鼎新之功鼎養之職其道維何祇在于中以爲寶耳。

上九鼎玉鉉大吉无不利。

宣聖講義

此鼎上九爻辭也。上九爲終位其用當窮變之際而鼎反是則以鼎上卦爲離文德昭垂終而非終窮而非窮文德永敷光華永中如日月中天萬古照明而不息如列宿之炳乎太空四時輝耀以无極故鼎之用亦以上爻而占大吉如鼎上有蓋足以成其功用而永益是以六五金鉉得坤土之色上九玉鉉秉離明之德金玉皆寶而質堅

若一惟在中與上略殊明剛與柔之有別玉者潔白而晶明鉉者在外面而稱其飾中金外玉尊貴文明光華絢爛壯嚴精英以離之變爲坎乃賅體用而不失其平均出入升降一陽一陰上則位崇九則德健本乾之亢龍乃協坤永貞无厭此亦極則必變之徵而克助成鼎養也鼎用雖在熟物而无蓋則亦不達其志物在烹飪之時必利用之以善其事有如焚香于鼎宜有蔽障以蓄其勢有如其他器皿宜合底與蓋以備其制此上九之玉鉉乃占大吉无不利也剛以柔明柔以剛沉六五上九互相加乘陽位陰履柔位剛承一合一闢乃著用于乾坤有升有降乃致功于生成故上九與六五位相近而用且

過之以終極之地。乃克全鼎元亨之期。利貞之德實足以發夫乾元。終則有始。斯往復而不息焉。既曰大吉。乃孚彖之元吉。既曰无不利。乃同六五之利貞。以全卦包乾。而主位屬坤。本鼎以爲養。乃推陳而出新。受革變之數。互成其化育之勳。此吉利之兆。不在中位。而屬上九。中位雖交天地。上位足協水火。此交泰之用。以至既濟。明全易之數。有首有尾也。大哉鼎乎。非順天時。不能知之矣。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以上九爲離之終爻。而終則有始。合初六與六

五成坎卦。離坎往來。水火既濟。一剛一柔。互爲節制。故曰剛柔節也。又上九六五。剛柔易位。亦成節度。且節者如竹之節。介兩段間曰節。如歲時之節。氣候之節。皆居中成一節之意。故凡在中而前後相等。自成節度者。皆可稱節。與際字相近。當其交接處曰際。居其中間曰節。意義无多殊也。凡易中稱剛柔節也。或剛柔際也。皆緣坎卦如蒙九二。坎之中爻曰剛柔節也。如坎卦六四。則曰剛柔際也。如解卦初六。則曰剛柔之際。是皆以坎卦故。而凡在陽爻。即坎之中爻。則曰節。若在柔爻。即坎之初或四爻。則曰際。是略有別。大抵皆由坎陽在陰中。而其對爲離。則陰在陽中。互成交濟。故有此稱。鼎上九雖離。以互

合初六反成坎。上屬卦中陽爻。故亦與蒙九二同稱明。其在上爻爲剛柔交互在一卦。亦剛柔交替如竹節也。鼎之六五上九相交。正與初六九二相接。一剛一柔兩者勻匹。而獨上九稱節者。則以變坎耳。鉉稱金玉。非必以金玉爲之。不過狀其尊嚴華貴。而玉鉉在上者。言非上爻之可貴。乃以剛柔得中之可貴。故以玉美之。若他卦窮極之地。更何貴哉。此明玉鉉之辭。實由上九剛柔適度。而後占大吉。无不利。所謂得中道也。六五之中。以位言。上九之中。以變言。微有不同。而剛爻究勝。故六五但稱利貞。而无大吉之語。是可見鼎用。重在變。變則新。故曰鼎取新也。而其變。又重在中和。不過亦无不及。方孚中和。

故曰剛柔節也。學者識之。

震即艮。反艮即震。如往爲震。則來爲艮。故周易之序。震艮相繼。傳曰。震起也。艮止也。一起一止。猶一始一終。亦即一往一返。一去一歸之意。故卦始于震。終于艮。震之始。非如乾之大始。乃後天之始。即時與方之首也。艮之終。非如坤之大終。乃後天之終。即時與方之終。然震始而艮終者。氣數也。若以位言。則仍應爲震與兌。兌爲陰道之窮。故雷澤歸妹爲女之終。是自震始至兌終之一例。蓋震一陽兩陰。陽在初。兌則兩陽一陰。陰在上。一升一降。其行全反。恰成始終之象。如行道者。自甲地始。至乙地終。往來異向。則爲窮變之時。又如日行由北而南者。亦由南而北。有其極也。合之一日。朝爲日出。則震也。夕爲日

入。則兌也。循環不已。終而復始。自有其度。此震兌間。爲一始一終。而非必始終也。猶一歲始于春。終于冬。非果終也。冬後有春。况兌象爲秋。屬西方金。而非北方水。故所謂終者。乃行之至。猶極也。震艮亦然。震爲木。艮爲土。蓋先後天震位與艮同屬東北。故艮有終始兼賅之稱。以艮坤二八易位。原可代坤永終。而後天恰居震先天之位。且與震連接。自可協震之始。此艮終始之道。合先後天者也。震一陽始于下。當時之春。象木之榮。主甲乙東方之地。帝出之方。此所以稱爲始也。或謂之首焉。以六爻言。則上下相同。初四皆陽。二三與五上皆陰。成兩陽四陰之卦。與艮恰相反。即顛倒也。故所謂起與止者。皆指陽

言陽道升。自下而上爲起。至上已窮爲止。止者不可再升也。如欲行。惟反降耳。此震艮自相始終。恰成往來。亦象數自然如是。以義言。震動也。作也。又驚也。字從雨。乃雲之省。下爲辰。雖諧聲。亦會意。以震爲雷。如雷之動。亦包衆形。則陽氣洩于太空。行于雲中。其象如古回字。故名雷。卽震也。震乃雷之用。雷見必震。雷鳴必動。不獨氣之動。凡物皆隨之動。此所以能動作萬物。而皆升起也。

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

宣聖講義

此震卦彖辭也。震以得乾之始。故具四德之亨。亨者通也。通于一切。

无不亨也。而其功用。在華茂萬物。生長而育成之。如時之春。萬物皆生。萬物皆茂。榮華暢達。莊嚴美麗。无不雍容華貴。是謂之亨。故比予人之禮儀。嘉會宴享。從容中度和樂有節。則全其生育其性。發其情。昭其德。以孚于天道。此亨也。而震得之。震者動也。動則易躁。然以時動。則皆中節。所謂和也。和則爲亨。以其本乾元之始。而亨也。震自下發。則其氣勃鬱。其行突兀。其起也。如物之挺生。其進也。如馬之奔至。是以有震之名。以其象雷之行也。雷電行于空中。倏忽飄疾。不可捉摸。氣爲之也。故其動也。令人有虩虩之感。言畏懼之心。自然應也。而虩虩兼有迅疾威猛之狀。如虎之伺隙而動。相機而攫。毫无疑猜。以

其疾也。故曰震來虩虩。來字明其行之所自。若不震。不知其來。而來也。則覺其震。此人物咸隨其震。而虩虩也。以震之猛。則當有其威。而由震之動。却又成其仁。是仁而勇者。仁者其德。勇者其行。以勇言。則皆生競競之心。以仁言。則又有笑言啞啞之態。爲久蟄者。思啓被囚者。思釋。震動之力。无不欣欣焉。以向榮。駸駸焉。以條達。此則笑言啞啞之象也。花開如笑。如解語。物之生育。亦如之。啞啞者。微笑貌。以中心悅懌。而自含笑也。則震之用。能拔幽發潛。振微立懦。使各得遂其生。樂其性。適其情。成其德也。此所以占亨之由來。但震雷之氣。因地域而有遲速。由遠近而別升沉。故震驚者。百里爲度。言所聞止于百

里。乃人之耳聰有限。非雷之威鳴不達。則雖見電光。而不聞其聲。目所觸者耳不至。則心知其遠。而不生競競之驚。此所以徒喜其動。不畏其威。可見天道好生。雷霆之威。不過雨露之澤有餘。以時而來。則畏者轉爲敬。驚者反爲安。故雖震驚。不喪匕鬯。以其无所損也。震爲長男。主器之人。匕鬯不夫。則保全其器。此鼎卦之用。承受其業。以成其德。則匕鬯不傷。鼎食无害。且人生貴在有養。如萬物之于雨露。物得雨露。則生育華茂。則不喪匕鬯。亦天之德。恩威並至者也。

宗主附注

震爲四隅卦之首。乾坤六子之長。故稱長男。在時爲春。一歲之初。

在方爲東。四方之始。五行爲木。群生之長。後天以震。率領群倫。有如人間帝王。傳曰帝出乎震。此指太乙。主天地生化者。佛家謂之帝釋。即後天天界之尊。出者言自此出行也。按九宮方位。徧歷各宮。歸還中央。而其始出必在震地。即東方也。甲乙屬木。生陽之地。陽自地生。一陽初生日震。以其由坤三陰。變爲兩陰一陽。而陽始于下。陽主升。自下始動。如物之生。自根實初芽。生機之初見也。陽自地下萌動勃起。以出于地面。如天地間春日。陽氣外洩。鳴于太空。謂之雷震。故名震。言如驚蟄後之雷。轟然一聲。萬物同振。故震者振也。振作之也。鼓動之也。由靜而動。由息而起。皆震也。一陽之

德。越乎一切。本乾健之道。以自強而不息。不息則起。如人之眠後起也。起則不復靜矣。故震者有爲也。帝由震行。歷于九宮。物由震動。茂于四時。人由震起。作其德業。數由震始。成其消息。故震在卦爲後天之長。同日之出。當陽之興。主歲之春。率萬物而同生。成此在鼎新之餘。而必以震繼其道也。革故鼎新。是已變也。鼎峙震起。則又變焉。以靜不可久。久則反爲動也。鼎者重器。器必有主。主器者莫若長子。故周易之序。以震繼鼎。言鼎有所歸。必歸于世之所尊。天下之主。家庭之長。皆主器者。靜以御動。則鼎自新。作以承息。則震隨起。此動靜作息。相繼而不止。周廻而无窮也。雖鼎與革往

來。震與艮往來。若不相涉。實則鼎革四陽二陰一變而成震艮二陽四陰。怡相對待。自成循環。觀其爻象。即可知之。

震艮往來。實即一卦顛倒而成兩卦。震倒即艮。震陽在下。艮陽在上。以中互言。震互水山蹇。是動之難。而艮互雷水解。則止之怠。動自下上。其難可知。艮自上下。其怠易見。然震中有艮。艮中有震。則兩卦之用原相賅。可見動者宜知止。止者宜知動。此固盈虛相倚。利害相伏。天之道也。陽生而陰退。陽長而陰消。震以陽得時。故在下而能升。少而能勝。初起而強。此震爲生化之長。春之象也。而以動爲義。動則多變。吉凶悔吝。皆由動生。此震曰震慄。言多危懼也。

物之初生。恒自奮發。本陽氣之動也。故震有奮發之義。以其勢不可遏止。故與艮正反。在先天震與巽對。巽爲入。亦與震起反。震強而巽懦。震剛而巽柔。故震爲長男。陽之長。巽爲長女。陰之長。其情性懸殊。則其爲用大異。而象物則皆爲木。以後天同方相近也。木亦有剛柔之別焉。故在天象。震爲雷。巽爲風。已不同矣。雷行迅疾而勃起。風行舒卷而續及。是在天已異其用。卦之象物。因爻之得時與否。陽者上升本于下。陰者下降源于上。卦皆自初爻始。此先天之義。以其變明所自也。故震爲剛初動。巽爲柔初成。八宮卦相對舉。如艮與兌也。惟周易則以震艮往復。巽兌往來。是與先天之

序有殊耳。

彖曰震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。驚遠而懼邇也。不喪匕鬯。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

宣聖講義

此申釋彖辭之義也。以震彖辭稱震亨。雖威加于衆。而恩亦至焉。物由震以蘇生。天假震以化育。此所以爲亨也。震來虩虩。笑言啞啞。爲全卦最要之義。即指由恐懼而生恭敬之心。以自警。因遂其生。樂其道。而有欣榮之志。以體天和。而各厚其德也。故此二句。凡三見焉。至初爻釋文。始述其義。釋彖。但本彖辭序列而已。震驚百里。亦承上二

句來。震驚之義。略別。震者懼驚者動。其情有輕重。故稱百里。明有遠邇之分。遠則驚而動作。以自振起。邇則震而恐懼。以自戒飭。故曰驚遠而懼邇也。如雷電發于雲中。遠則惟驚。近則必震。蓋聲威可畏。不似光耀之和平。而電者氣也。近則氣盛。遠則氣衰。故聞其轟烈之鳴。則覺天威之咫尺。雖狂夫愚婦。莫不恐懼戰慄不勝。以其近也。若但見其電。未聞其雷。光華閃然。一瞥即逝。則見之者。不過忽生驚訝之念。而非畏懼莫安之情。以其遠也。故震與驚。動與懼。由百里判之。百里內者近。百里外則遠矣。且言百里。亦包有其威嚴甚壯。雖百里亦屆之意。可見天威時布。天視式昭。天心時敏。天聽式聰。聰明正直。神

德至矣。人胡不驚。物胡不震。雷鳴則雨降。電發則陽宣。此仁德之施。生化之普及。必以春夏之時致之。此震之用。天道也。時宜也。而人物咸被其恩。而畏其威矣。不喪匕鬯者。言震驚之際。而中心不搖。恐懼之餘。而神志若一。則不以驟然之震。而失所持。不因茫然之時。而損其器。故比之祭祀重典。嘉會大禮。雖偶爾有所驚觸。仍不傷于祭器。或食品。則可見其從容有度。莊敬自強。心存敬畏之思。志无紛歧之念。行守矩矱之節。形猶磐石之安。則驚而不昏。懼而不惑。動而不亂。震而不敬。且愈以自莊。常有其度。非能養之有素。習之有方者。不可得也。故平日執虛如盈。視輕若重。无時不守禮。无行不循法。則可以

任大而致遠。負重而行艱。謹嚴于顛沛之間。端正于造次之地。則儼然衆之主宰。神所憑依。萬目斯瞻。四海具望。此雖不君臨天下。子撫人民。亦足以代攝朝儀。主持祭典。是以不喪匕鬯。即可以守宗廟社稷。爲祭主也。祭主者君也。震本帝出之象。而非九五之尊。故曰出言自震。以出也。又出對守言。意謂如君之出。太子留守。君王有行。世子監國之例。故用出字。實包數義。而原文亦有脫耳。就不喪匕鬯釋之。則以震本長子。主祭最宜。既主重器之鼎。即可繼承宗廟社稷之守。是雖未履尊位。已有其德。未果爲君。已堪其任。故曰出言彼出。則可爲人主。不然匕鬯細物。而非重器。何以能知其可守社稷。主祭祀。則

以匕鬯雖微而關於祭享之用。小微猶慎。更可見其大事不渝。且匕者具也。鬯者物也。皆爲烹鼎之需。鼎者重器。物具有失。則貽鼎鼐之羞。匕鬯不全。則戾亨調之義。是不喪匕鬯。正以見其能主重器矣。比之井卦。羸其瓶。失其縞。有乖井養者。正相對照。井以不堪大任而廢其事。震以能謹小節而致其功。則雖非乾而可代乾。以主宗廟社稷矣。鼎以折足而覆公餗。震以保全匕鬯而主祭事。亦自相反。惟震因恐而自慎。由動而自強。慎則有乾惕之心。強則孚行健之道。此所以稱其可守宗廟而主祭事。傳曰。主器莫如長子。即以震能繼鼎而竟其養民之道。新民之功。故釋彖文。特明述其用甚大。非徒震驚也。而

祭主享宴。恰本亨字來。亨即享亦即烹字。乾嘉會足以合禮。亨之用也。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

宣聖講義

此震卦象辭也。震六爻卦。上震下震。如離坎然。故在原卦兩陰一陽。合成四陰兩陽。而上下相應。初與四皆陽。二與五。三與上皆陰。則陽自下始。至四爻後。相接而起。遂如波浪一起一落落而後起。與坎卦象正同。坎下卦九二。上卦九五。兩陽相應。中介兩陰。亦如水波之前後相接。中間自落。如片段然。故坎卦象曰。水洊至。而震卦象曰。洊雷。

原卦震爲雷。雷之行于雲中，亦猶波之行于水面。雷者陽氣，而雲則陰。波者動浪，而水本靜。靜生動，則波成。陽出陰，則雷震。此雷之行，如水波之相接，自成推衍之勢。起落之情，故曰洊洊。又重也。再也。前已見，而後復見也。或謂之疊。一片一片相壓而不斷也。雷以電名。雷之發也，有光有聲。光行若龍蛇之飛逝，而聲度于空中，則以氣有強弱。雲有厚薄。道有遠近。或有崇山峻峰之隔絕，或以巨風疾雨之攪阻。則聞者右斷若續。時宏時細。遂如水波，自成低昂之象。揚抑之形。此一起一落，非果起落，而人以爲起落耳。但卦象由兩陽爻重疊接續，乃稱爲洊洊。則非一度也。如雷之鳴，時相轟響，巨細不一，亦洊也。以

其鳴，決非一響即止者。縱耳不聞，目猶見其光，則已遠矣。因其重疊接續，故卦亦以上下兩震象之。此所以稱洊雷震。言震上震下，與他卦由兩不同卦合成者有殊。如離曰明，兩作離。艮曰兼山，艮曰隨。風巽兌曰麗澤，兌皆揭示上下同卦之意。而坎之水洊至，習坎則尤與震類。正以雷行與水行最似也。震以洊至，則威嚴愈壯，如發爆然。連珠不絕，勢最驚人。以其聲之震也。可見天之怒威，人以雷比天之怒。謂其蓄之久而發之驟，鬱之甚而宣之疾，則猶人之憤怒而宣其威。忿恨而吐其鬱，自有可畏之情。當懼之勢，故由雷之疊鳴。君子遂有恐懼之心，而增修省之念。此人道之震，亦與天相應者也。畏威而

自戒慎知怒而自反省君子成德之士實以此爲其道焉。有過則懼。罰有罪則畏誅。行惡則有疚于心。念妄則多餒其氣。此常人之情。而君子則不爲其不待罰而自改其過。不犯誅而已。道于罪。无惡行則心自坦舒。而少內疚。少妄念則氣自充沛。而不中餒。故曰君子有終身之憂。无一朝一夕之患。爲其克時時恐懼修省也。

恐懼者如中庸戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。以天之威神之德時自警惕。而飭其行。敬其事。止于至善。則喜怒哀樂不害于性。中和位育。永契于天。蓋本乾九三朝乾夕惕之道也。修省者克己復禮。反身而誠。即大學誠正修身之道。莫見乎隱。莫顯乎微。修身踐言內

省不疚。則无過不及。惟中惟一。以同于天道。亦本乾自強不息之教也。故因聞雷而驚畏。而悔改者。常人之行。因讀震卦象而恐懼。而修省者。君子之行。此則坤履霜而知堅冰之至。見幾而作。不俟終日之謂也。智周于萬物而不遺。行合于天地而无過。則不待象之著。而明其必然。不因機之熟。而預爲之備。故君子綽綽然有餘裕矣。夫震天道也。而人道則重在戒懼反省。不畏其已宣之威。而懷其未至之刑。不貪其已昭之澤。而育其未明之德。是以洊雷震而先恐懼修省。人道既盡。天道不違。則順以致之。皆位育之功。大以化之。即中和之德。此則乾所謂乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞者也。利貞之行。

即自恐懼修省始。性命之正。太和之保。亦自恐懼修省成。而必以變化徵之。爲雷震者。天之變也。易之震卦。鼎革之變也。變則可以徵矣。常人但知其常。不察其變。故不知恐懼修省。以天也。何與于人。惟欣榮于春和。而忘夫秋冬之殘酷。雖幸生于暖日。而忽于蟄藏之枯寂。皆昧于震。不明變化之數。不解性命之正。遂无以保合太和。成其利貞。斯不克以人順天。以德達道。故象辭特揭恐懼修省。以爲誠焉。初九震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

宣聖講義

此震初九爻辭也。初九在下。爲剛爻。原乾潛龍勿用之地。而在震則

屬主爻。以震陽出于陰。初九一陽。恰所自出之位。坤初化乾。一索得男。如母初育子。其子之所秉承者。大父之氣。即乾之初。故震以初九爲主。猶坎以九二爲主也。然主爻乃卦用之始。卦德之原。而非卦位之正。正位仍在九五也。陰卦以巽爲初得陰。其主位亦在初爻。故名長女。與震先天相對。在後天則震艮往來。震兌對反。此其異也。震初九既爲全卦主爻。大用所寄。故爻辭與象大同。象所稱全體之用。實于初爻見之。震來虩虩。一卦中凡四見。而象辭著其綱。爻辭述其目。而釋象文與釋爻象文。則不過申其意義而已。原本以爻釋文。錯于象釋文中。乃成重出之訛。後人遂有所疑。不知初九之辭。多一

後字乃與彖異。彖概一卦始終。故无先後之別。爻爲一卦之始。故加後字。明其有先後之分也。初九之象。誠如震全卦之象。以剛動于下。初爲其主。其餘二爻皆柔。合之上卦。則初四相同。皆爲動作之始。亦即陽之初振也。故震來虩虩。仍抱怨懼不寧之情。如聞雷鳴而驚也。惟恐懼之後。又感雨澤之沛施。震驚之餘。且喜陽和之普及。是初雖虩虩而後則笑言也。後字稱初爻以後。或指震驚之後。非同時者。同時且懼且樂。是狂惑也。故用後字。明爲先恐後喜。如同人之先號咷而後笑也。啞啞言笑不已。心中欣悅。可知心悅而誠服。則恩不減其威。義不減其仁。仁義備至。恩威並施。此天地生成之德。化育之功。故占吉。言其孚天行也。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以初爻在下。地卑而時未至。原當勿用之。爻而以震志于升騰。秉陽剛之德。作飛越之思。自易于躁妄之咎。而以占吉者。實由初爻能本震驚之義。存恐懼之心。戒其躁妄。抑其剛愎。而不特免咎。且獲吉占。所以謂之恐致福也。福禍相對。恐懼足以致福。即言驕狂足以招禍。聖賢君子。莫不謹其言。慎其行。象曰：恐懼修省。明震動之際。最宜戒慎之時。設涉于躁妄。而恃其剛強。偶存驕矜。而

挾其盛氣。是將以賈禍耳。奚望于成震之大用哉。故德益昭則心益下。力益振則情益卑。以志于平。方免于過。乾行健。以自強不息。而必先有朝乾夕惕。右厲之思。况初九在下位。而非盛時者乎。故以震動而生競競之心。因震驚而發恐懼之念。始克招致福利。不干于咎戾也。笑言啞啞。正由恐致福來。故爻辭有後字。不獨以時有先後。行亦有前後也。前進而後退。不爭先。謂之後。本其欲進之志。發于必進之時。而能自警惕。以讓人是後也。後雖非志士所許。而宜後則後爲得。震驚之際。危懼之情。戰兢自持。從容中道。庶能無過。而有法度。故其後也有威可象。有儀可法。是虛己下人。卑以自牧者。猶乾九四之躍。

淵與初九之下也。相應。乾之道。震所則也。故震九四稱墜泥。亦即乾躍淵之意。而初九之後。亦即乾下也。之行。高者貴。自下。前行貴。知後。即尊者自抑。進者知退。以震艮往來。反震即艮。震起艮止。故用相應。震動易干急進之嫌。艮止則防顛仆之辱。此後有則。猶師艮知止之意。故孚吉占。本文主動起之始。而人道未起。思止。未動思靜。爲防其過。而悖中和。故曰後有則。即其後可以爲法也。因恐致福。以後有則。皆戒于躁妄。篤于戒懼之道。震以剛出柔。其氣陵厲。无前。其志剛強。不折。故君子以恐懼御其剛強。以退後却其陵厲。此人道之微。非哲人知幾者不能及之。故有威可畏。則人不敢行于惡。有善可法。則人

不忍徇其私。震者時動而位先自下。前行而義先自後。故以其德乃成其用。此雖先兢兢而其後則啞啞。先戒懼而其終則獲福利。君子无求福之念。自利之行。而其成則致福有利。以其克如象辭恐懼修省也。所謂反身而誠。克己復禮之道。于平日固要。于震動之際尤爲所重。則以動起之時。最貴得防閑之道。吉凶悔吝生于動。動而不慎。何能免于凶禍哉。柔以御剛。退以爲進。斯孚于道。斯可爲利。學者識之。

六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

宣聖講義

此震六二爻辭也。六二內卦正位。與六五應。而屬坤主位。秉安貞之德。善順承之行。而震爲坤得乾陽剛之志。發于柔靜之位。故有震動之情。而生危厲之戒。厲即乾九三若厲之義。以危害之勢。而懷磨礪之心。作勉勵之想。自可免于咎戾也。六二之來厲。不獨承乾之誠。且有戒懼之情。則以震驚先生恐懼。而必戒慎也。又自六二至六五。中互水山蹇。與艮卦中互雷水解者。恰相反。故艮以知止而解難。震以進取而多蹇。六二爲蹇之始。故辭稱來厲。言六二之震。已非初九之徒兢兢也。初九兢兢。因恐致福。剛之道也。六二來厲。因危遇蹇。險之灾也。故曰億喪貝。億猶論語億則屢中。及不億不信。億字一義俗或

易經言釋
作臆。古本與意字通用。心意中所億度也。猶忖度之意。測于未至。擬于未來。曰億。以六二初逢蹇難。豫度所至。必有所失。喪即失也。喪與得反。喪貝與損益卦十朋之龜。其得失相對。以損益有得失。而以得者言。震六二則徒虞其失。故以喪貝稱。貝古之幣。即今之財寶銀錢貨幣之屬。爲貴重之品。有利用之功。而忽虞其喪。可見其危厲。非虛言也。然震有恐懼之心。當戒慎之際。則雖虞其失。非果失也。即失亦猶有復得之望。則以恐致福。雖暫失終无害。故曰躋于九陵。勿逐七日得。謂以柔乘剛。以卑履高。由下而上。達則失者終得之。勿逐七日得者。明其克本震動飛揚之用。發奮振作之行。不以畏而怯。不以恐

而餒。則初虛者終必實。暫失者仍可得也。既可得。則勿逐。言不必追求也。得失不足念。追求徒自擾。且以柔乘剛之時。屈爲伸之道。要在得中行也。二本中位。而介于初四兩剛之間。雖互蹇。而其往來爲解。是往之蹇。來則解矣。去之難。復則得矣。七日者。復之數。地雷復所謂七日來復。天之道也。數皆以七日爲期。失者復得。去者復返。亦以七日。此六二之占。雖初危而後安。雖先難而後獲。初則恐懼。以多憂虞。終則安貞。以免咎戾。故爻辭稱其躋于九陵。明其由幽暗而升于高明。自俶擾以達于康坦。皆本剛德以堅其心。依柔行以固其守。即以利貞成其元亨之道。不外于坤順承乾志而已。

象曰震來厲乘剛也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六二柔爻柔位而下爲初九剛爻剛位。其應六五亦柔而下有九四亦剛。皆以柔在剛上。故成乘剛之象。乘剛則易涉于險。如履冰。如臨淵。其危可知。故爻稱震來厲。明其行之未平。履之未安。故有億喪貝之占。憂虞之感。不能自巳。皆由其乘剛來。又剛與柔未能協。中位所貴在得中和。今二五皆柔。是无所協。而憑于初四之剛。乃不得中和之道。其危慮實多。不過以六二本坤之道。安貞之德。順承之心。雖乘剛而无自大之思。雖履危而有修省之道。終

以恐致福。因危轉安。有守則利于行。能順則免于咎。故能高明柔克。卒有躋于九陵之占。而所喪者勿逐。七日復得貝。非動物而曰勿逐。則以逐字作追逐講。言毋尋究也。億于事先而得之。有期則所喪非意外之失。故毋庸尋究也。蓋震本振作之用。有勇進之思。懷恐懼之情。明反省之義。是能知難而不害其進。有阻而不碍其升。故因其危。轉足勗其上達之志。虞其失。轉可戒其幸得之貪。是則柔道之勝。使上下致于中和。威嚴之施。躋卑暗底于明遠。仍是震一陽出坤之初志也。

六三震蘇蘇。震行无眚。

宣聖講義

此震六三爻辭也。六三下卦之終，中爻之始，而以三畫卦言，即震終爻。與上應皆爲震行至極之位。震者氣也，氣行有始終，起爲其始，止爲其終，氣至終極，不復進，必再起而後再進。此六畫卦之震，應爲兩起兩落，如水波之前後相接，故象曰洊雷。而六三當其初落之地，其氣就衰，其行已緩，其威漸減，其力亦微，故雖震動，而其勢蘇蘇然，不若前之密接而驟發，突兀而轟隆也。故曰蘇蘇，言如蘇菜之疏落也。又蘇者醒也，生也，如物之生，如人之醒，其情懶懶然，其像依依然，不甚堅拔之意。蘇者菜類，亦入藥，草本而獨生，非如荆楚之爲灌木也。

長不過數尺，而氣味芬芳，食之令人清醒，故名蘇。亦治暑病，或風寒濕之疾，均取其疏散宣通，祛逐邪氣，舒暢脈絡，使人爽然清快。六三之象亦如之，震動而不甚猛，震驚而猶舒徐，蘇蘇落落，似斷似續，休休整整，若列若亂，是氣已弱，迹已混，而其功用，在能清醒人而振作之，條暢之，不威而和，不疾而趨，行乎太虛，神德自昭，此則有異于虩虩者矣。蓋震之極，則變爲巽，雷之末，則易爲風，風行草上，則蘇蘇然，如偃雷雨之行，必挾以風，風雨潤物，亦蘇蘇然。若刷故蘇字，包有甦生之義，又兼酥字之用，輕暢滑潤之謂也。以震且行而无過，故占无咎。咎過也，在行曰過，在德曰咎，故成災曰咎，以其過也。天雷无妄，亦

以其過不別皆之有无。與震之行相證。皆以雷震爲言。雷震之過。則爲震災。如地震亦爲災。皆氣之甚始有之。若氣已平。雖震无咎。在天爲不成災。在人爲无失德。是六三之用。雖不當位。以其介于中間。與九四剛柔相協。雖類于未濟。而就六三言。則反得其調協也。故占无咎。

象曰震蘇蘇。位不當也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以六三居中爻之始。而柔履剛。與九四成背道之象。遂如未濟。陽反在上。剛反遠。柔示相離。携而難調協。故震而見

蘇蘇之情。是其位之不相當也。相當猶相宜。即合適也。匹配也。俗稱婚姻匹配。曰門當戶對。此不當二字。猶不匹配之意。以六三九四。雖一剛一柔。若相匹敵。而內柔外剛。陽升陰降。互失其位。乃成不當之勢。震本剛德。進而阻于柔。其氣已衰。則蘇蘇不復振拔。非震之咎。位之失也。位以地域所限。行而不達。止而不守。乃乖中和之用。而戾協濟之情。此不當與各卦指非正位者微殊。六三原非正位也。而中爻之正。必依既濟九三六四。方孚匹配之義。而得時地之宜。今震六三九四。反易其位。皆不相當。故九四稱未光。亦與六三同有惋惜之意。以柔履剛爲不當。是不克守也。以剛加柔爲未光。是不克進也。守既

不能進又不可徘徊中道四顧何之。愴恍半途。子身奚托。則有震起之志而乏直上之謀。秉振作之心而少安全之策。是人道已失。爲天道之所忌也。天道忌盈。盈則易滿。滿則易驕。驕則易顛。顛則易墜。故六三之无咎。循至九四。遂爲墜泥。求高反降。求進反却。則戾震起之義。而反就于良止之爲得矣。以中互蹇卦。六三九四。六五爲坎險之地。而九四正在陷中。自六二六三至九四。則爲良卦。知難則止。庶免于不當之咎。見險則惕。庶无陷墜泥之灾。善用震者。應先識之。

九四震墜泥

宣聖講義

此震九四爻辭也。原文誤隊爲遂。古字隊墜通用。隊即墜也。而訛作遂。以阜旁訛爲走。古亦作墜。凡從走之字。本多作阜。從阜之字。亦多作土。皆取地土之義。如從邑部者。亦多通作阜。或土旁。以β左與β右原近似。而邑阜又皆土也。九四爲外卦之始。以剛履柔。與六三同屬中爻。中互當艮之上坎之中。是一高一卑。一崇一陷之地。故爻辭稱震墜泥。言自震動以上。而又墜落及泥也。九四本乾九四所出。乾曰或躍在淵。亦從高下躍。由上下墜之象。而純乾皆剛。其升近天。其墜及淵。皆上下至極。如詩云。鳶飛戾天。魚躍于淵。一升一降。一飛一潛。上下往來。循環終始。升降高卑。周流无已。以乾爲天。而天水一色。

河圖始生水也。故升則天降則淵。氣行自至。數極自復。震出于坤。化于乾。亦與乾同用。而介于兩陰。故與乾九四微異。乾曰淵。震曰泥。淵則至深。泥僅及水。則與需之需于泥沙相類。以介于陰陽之際。在于水陸之間。非水而近水。屬陸而非陸。以含有水濕之陸地。必水澤之濱。窪下之地。恰字于坎陷之義也。艮山之窮窮則變而下墜。坎水之中中則陷于泥沙。故曰墜泥。以震自下上。至九四忽墜就窪下之泥。則剛加柔。升反降矣。剛行志上。而柔位不能順之。前進有險。而中道突被所陷。則以九四居六三六五間也。兩陰一陽陷而難出。雖與初九應。而仍躑躅泥中。稱泥者。正以其泥阻不易拔脫。濡滯不能急起。

也。震起而遇坎陷。乃有此辭。則迅奮之氣。留于污泥之中。振作之心。阻于窪濕之域。是行之不利也。其變于艮而知止。則非前之崇高。其類未濟而相峙。則莫竟其進取。此九四之用。非震之本志也。而陽剛初發。情性難馴。苟戾戒惧之懷。即有墜落之害。此文辭不及吉凶。但著其象。俾占者知其不可強進而思退。不能遽行而先止。則庶免墜泥之患。卒成振拔之功耳。

象曰：震墜泥未光也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。未光指前途暗淡。不見光明之意。坎離相反。離

易經講義
爲光明震而用坎是陷于泥濘之中卑窪之內自无光明之德而震性躁急泥性濡滯兩者相違既无光明亦難光大雖九四本乾健自強不息而坎險以間之剛而不能自柔則反爲柔所苦此未光者時位使然與六三之不當又有甚焉故六三无咎而九四則吉凶莫卜以柔道勝者雖不利猶可免害以剛道過者苟失利則禍隨之故墜泥亦有遂陷之意言由此遂爲泥所陷不得出也辭由象成震九四乃坎之中爻故險阻艱難如入陷阱不易拔脫釋爲未光猶惜其勇進之志而慨其多難之遇耳
六五震往來厲億无喪有事。

宣聖講義

此震六五爻辭也。六五居上卦中位。亦全卦止位。而爲柔履剛。有乖于九五之德。以震之用。本于陽剛升進之義。今遇陰柔。則成退止之象。是以爻辭稱其往來猶進退也。行止也。震本前往。而六五柔道反爲來。與蹇卦之稱往來同義。以中互至五爻爲極。則前之往者。今爲來矣。往爲向前來。則退後。而以爻用言。以震動往者。則其來爲危厲。厲即乾卦九三之厲。爲危害兼勵與礪之義。因危知惧。由惧而自勵。自礪則孚于乾惕之道。而免于害。故六五以震往來厲。(原稿此處脫落一頁)
宣聖講義 象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

此申釋爻辭之義也。以六五之震與六一類似。六一下卦中爻。六五則上卦中爻。若以三畫原卦言。六五即六一。固无異也。而合成六畫卦。則六五有殊于六一。此象稱洊雷。言如雷之叠鳴。前後既分。盛衰自別。故二五爻各不同。六一億喪貝。六五則億无喪。是其明證。億出于心。二五中位。如人心意而下。上有應則猶心腎也。智慮所發。志氣所生。皆心腎所司。中互坎腎也。爲心之源。知識之本。精神之舍。故有所感覺。必因于心。心之所測。是謂之億。而六五之稱厲者。心所謂危。非果危也。以震往者。動于躁疾。則危害至焉。故曰來厲。言其爲因果也。如无往之躁疾。則免于來之危害。此得喪由所行卜之。故釋文曰。

危行也。言行危而在意中。設不戒慎恐懼。必受其害。非六五之咎。乃行之未安。動作之未審。遂有厲焉。然以得正位。易就于中道。則仍有所作爲。此爻辭稱有事也。而不偏不激。不過亦无不及。則孚于中和。保其中正之德。此所以終无所失。釋文以其事在中。大无喪也。明所作爲永在中行之內。不干意外之危。故克无喪。中字包一切。凡不過不私。從容中道。无偏无頗。致夫中和者。皆在中也。由德著之德。以位明行。以德顯。既在中位。自昭中德。故曰大无喪。大者贊美之辭。如大哉之意。古稱事物至極者爲大。即太也。極也。如春秋傳之例。言其无以復加。而爲萬行所法也。以德中而位正。則其无喪。豈非至大者乎。

蓋六五既以危行稱。而其後乃无所喪。其行之至善可知。作爲之至宜可見。此无喪之占。誠可貴矣。洵難能矣。以六五剛位而柔行。震起而艮止。兼戒惧之念。懷振作之心。而永執厥中。不戾其正。克如其分。不出其位。此聖智之所爲。故較六二之喪而復得者爲優。震本勇往直前。而心則驚遠惧邇。氣原振動勃起。而行則綿密舒徐。乘時以致功。守位以明德。順天以達道。體柔以无過。故健順適于中道。進退依于事宜。六五主持之。乃有此危行而无喪之占辭也。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

宣聖講義

此震上六爻辭也。震至六五大用已極。若至上六則窮窮則變。上六與六三同。皆震之終。而六畫卦則上六爲大終。以全卦之盡也。由震動言。氣行且盡。功亦漸盡。故六三曰蘇蘇。上六曰索索。索索猶蘇蘇。而又甚焉。謂氣勢索然。以盡又如繩索。逶迤拖曳。本強末弱。終則委地。不復振作。故曰索索。兼有蕭索之意。蕭蕭索索。皆蕭條寂莫。離亂閒散之象。有如秋冬霜雪既降。草木萎謝。萬物衰敗。景況凋殘。則生氣索然。動機凝滯。陽之消也。震以陽動。而上六爲重陰。剛揜于柔。衰以代盛。繁華消歇。零落蕭疏。則索索焉。不可復振。而震者氣之進力。之伸雷電之威。震驚百里。而氣有時竭。力有時羸。氣竭則不復張。力

易經詞釋
羸則下可續。故索索者震之盡也。有聲不聞。有光不見。聲近而光遠。聞短而視長。其本已不充。所被者亦不足。則雖有光亦不過如流星。如熠燿如漁火。如微燈。一閃即亡。偶明又滅。則縱有視亦惟矍矍而已。矍字上兩目。下爲隻。目雖雙而用則半。示其爲半明半滅之象。又矍矍驚視貌。如火澤睽。日晴不正。視物不清。則有見如无。暫覩忽隱。非明顯之物。當匆遽之間。偶有所矚。而矍矍然如睽之視。多幻變之象。戾乎正見。不辨其真妄矣。以聲之將竭。則索索焉。而震以光之將滅。則矍矍焉。而視皆本爻象之用。明震之不復進矣。不震不進。則不利于行。故占征凶。以其戾于動起之道。強爲進取之圖。則其凶可知。

物窮則變。數極則改。震起之變。則爲艮止。振作之改。則爲休息。此征凶悖夫時地之宜。違于天人之道耳。然始有終。本有末。強弱雖異。體用不殊。故雖窮而猶震。雖凶而仍作。則所震者非其本身。而屬諸隣。此則以遠近異方。我之遠。不若鄰之近。此之窮。不若彼之續。則震固未自己。而惟于其隣受之。躬之與隣。亦猶主與賓。主之利。或即賓之害。隣之震驚。或反爲躬之安和。斯則時位爲之。以卦言。則六三當之。六三之无咎。亦以晉在上六也。而以震兌後天卦位言。則隣者指兌。震東兌西。震木兌金。相匹敵也。故比諸隣。又艮兌相對。震反爲艮。亦取兌之用。是震之隣。即兌也。而先天則屬巽。巽爲長女。如姊妹。且同。

屬木異剛柔。震主躁進，巽則順其行以進退，是亦猶隣也。因震在隣，故占无咎。而剛反近柔，男以下女，無論爲巽爲兌，皆有婚媾之緣。而周易主後天，仍取兌卦，故曰有言，以兌主口舌也。且自六一二反接初九成艮，艮兌爲匹，故曰婚媾有言，蓋如澤山咸也。

宜聖講義

此申釋爻辭之義也。以上六震之盡氣已竭，用已窮，則中无所得，而有索索之情。索又求也。搜求曰索，以視之无見，聽之无聞，搜索其中而无得也。中字兼指中爻，以上六六三兩柔相應，柔道空虛而不實。

故曰未得。又以上六窮極，不得中行，亦曰中未得。換言之，卽未得中也。六五爲得中，故无喪。上六未得中，故征凶，以易偏激而忘戒懼也。然上六重柔，本非震之大用，所重震用在初九九四也。其他四爻皆柔，皆不足當震之用。而二五得中，尙足以成震之道，故六二喪貝復得。六五无喪，以位正而行中道也。若六三上六，則失中柔而失中，何震之爲。而上六尤甚，以其窮極也。然柔道之偏，不似剛道之過，故雖凶而免于咎。爲其鑒于隣之震恐，而自戒懼耳。隣當其震，我慎其守，隣占其凶，我免其咎，故曰畏隣戒也。畏與戒應，因畏而戒，乃不受其害。一則因畏在隣，而自戒備。一則畏隣之累，而豫戒備，皆免咎之道。

震本于陽。上六陰爻。故不直受其震。而失中行。則仍易受其累。則以洊雷如波之相及也。果知其將及。而先戒慎。防其波及。而早戒備。自无凶咎之患。故索索矍矍。爲警人知戒懼也。彖所謂驚遠懼邇。遠卽指隣邇。邇卽指其躬。此百里震威。感受有別。而善于戒懼者。卽篤于恐懼。修省之君子。故畏威不必及身。懷德不必以遠。天无私道。不偏則有聞固自驚。有見亦自省。不得以其震未及躬而忽之也。

宗主附注

艮震往來。皆四陰兩陽爻卦。而非匹對。以先天震長男。艮少男。皆陽卦也。若就八卦方位言。則先天震對巽。卽長男對長女。合之成

恒與益。恒爲夫婦之本。人倫之始。尤足明乾坤交合之用。後天則震對兌。卽長男對少女。亦如震巽。以陰對陽。而上下易位。故周易以震兌分主東西方位。合之則成歸妹與隨。而歸妹爲男遣嫁女。兄遣送妹。爲姊弟分離。婚姻初結。本乎天地合德。生化位育之功。而爲人事之要。人生之源。亦如咸恒之爲人道本始也。不過咸恒示先天之匹偶。爲男女夫婦之所諧。而歸妹則示婚媾之相聯。親戚骨肉之好合。又在咸恒之次也。傳稱歸妹女之終也。明女子必有所歸。歸于夫。則終其身。而不二姓。女子從一而終。爲貞德之所著。故歸妹雖爲男送女。實卽女歸男。言由兄之嫁妹。成爲歸之從

易經講義
夫是夫婦之倫。必在兄弟之次。兄弟同出。以天性之合。夫婦異姓。以情義之諧。此人倫有所別也。然恒明夫妻之道。歸妹明夫婦之情。皆以震主持之。震巽合則爲恒。震兌合則爲歸妹。而震一也。其地位不一。恒之震。夫也。歸妹之震。兄也。皆男先女。而其待女之誼有殊。故易下經以恒始。八宮以歸妹終。終始皆人倫之本。男女分合之緣。皆關於婚姻之事。不問爲嫁或娶也。不問爲遣女或納妻也。皆必以震主之。明長子代父。爲家之督。姓之尊。族之宗也。故震之上六。特以婚媾有言。明其用焉。婚媾者。男女婚配遇合也。以震先天對巽。後天對兌。皆男與女合。皆婚媾之事。而必本于交互相

調協也。故曰震不于其躬。于其隣。明所繫在外。如婚媾必合異姓也。隣與族異。近者曰隣。親者曰族。故同出者爲族。異姓者爲隣。以其雖不同姓。而居相比近也。近則易諧。疏而近者。婚姻之所肇也。詩曰。洽比其隣。婚姻孔云。與上六辭一義。婚姻有言。即婚姻孔云。云言也。而以兼兌之用。又包言說之情。謂有言。猶有所訛議。有所辨別。則兌爲口舌之司。尚口乃窮。今已處窮位。而尚口說。能无爭議哉。故釋曰。畏隣戒也。言非祇畏隣之震。而戒備。實兼有人言可畏微意。以比隣之口。是非之言。最爲可畏。較雷震之驚惧。或且過之。恐于震者。爲畏天命。戒于隣者。爲畏人言。皆自警惕。自戒慎如

十目所視。十手所指。其嚴之訓。此仍遵象辭。君子恐懼修省之義。來前後始終。无不以人道合天道。敬天命。畏天威。而期于言寡尤。行寡悔。此本乾惕之誠。更引申之。明震原出于乾耳。

艮卦 艮上

宣聖講義

艮卦與震乃一卦顛倒而成兩卦。傳曰震起也。艮止也。卽一始一終之意。言自震起。始至艮終止也。又兼有動與定。初與成。本與末。下與上之別。而俗稱日出而作。日入而息。作息亦震艮也。行道者由甲地首途達乙地。休止首途休止。亦震艮也。皆首尾去來之地。初終往返之時。概人事天道而言者也。有始則有終。有往則有復。理數如此。德用亦然。故震動于前。艮止于後。震起于下。艮休于上。震往則艮來。震升則艮降。猶日月之代明也。朝夕之相繼也。歲時之往復也。榮枯之

代謝也。有春有冬。歲序乃畢。有朝有夜。日用乃成。故艮者終也。成終者成其始。如夏正建寅。歲之始也。而由子丑至寅。亦可視爲終地之兩極終也。而由南北極以往返者。亦可視爲始。故曰艮成終始。又曰成言乎艮。以艮一陽由初起者。震歷中爻則坎也。至上止則爲艮。三陽卦非二陽並見。乃一陽歷三級而著其初成。示其升降耳。升者自下。降者自上。升極必降。降極必復升。來往亦然。直立者升降之道。平行者來往之途。故震起者至艮則止。道若相反。德實相成。不有其止。何來自起。不有其終。何來所始。故成終者亦成始。而艮則以終明乎始者也。艮主土。後天代坤爲五行之母。故艮始終兼往返。概初成天。

道人事舉不能外。以物象之。則山也。土之積也。土積而高出地面者。爲山。山高而氣下。爲其升而有降也。山之脊曰艮。音轉爲岡。岡者剛也。陽止于表也。俗猶有呼艮者。訛作良。人之脊亦良也。陽行于背。上達于巔。以脊主之。良之道也。故人立必賴脊。俯仰動息。必藉脊椎之力。人思必賴腦。精神氣血。必藉腦之運用。腦之本。亦交脊下達于腎。中注于心。督脈所司。神氣所貫。爲其善止。故亦能行。爲其有終。故亦能始。則艮者限也。範之也。有度有節。不偏不激。故中和不二。艮者退也。返本復始之道也。至極則變。達至則回。行而先止。動以後靜。故道功本焉。道以返原爲的。逆行爲用。故貴艮止。止而後定。定而後靜。定

靜而後返于所始。復其天性。故止者一切之妙諦。而必適于時。遵乎道。蓋非徒止也。止中之起。靜中之動。是純乎性。全其天者。不動以動。不行以行。無爲以爲。無思以慮。則艮之極。則道之至功。天地猶不能違。而況人乎。此震之次。必爲艮也。周易之序。後天人道所遵也。

艮卦以陽在上。下覆兩陰。與震卦以一陽承兩陰者。恰相反。陽止于上。則不復升進。故義爲止。而以中爻九三六四合成既濟之象。故利于行。止其所而利其行。則行止皆宜。是以爲人道之本。下經三十四卦。艮當二十一卦。孚三七之數。亦與人道協。人道因于地。孚于天。天道七日來復。故艮數七。人道也。而合天地人三者。成其始終。則以人

備大地之德。兼剛柔之道。具位育生成之功。而賅博厚高明悠久者也。乾以大始。坤以永終。合而爲艮。一陽兩陰。陽奇陰偶。匹配以成。動定終始。互底于平。此艮雖陽在上。而其用不窮也。推之一切善進者。退。善行者止。柔而濟剛。終以爲始。山之巍峨。土之突峙。升降以時。初成可紀。其對爲兌。窪下以瀦水。水之與土。皆生機之始。立乎至中。俯以萬里氣。根于下。形著于外。中藏至柔。安貞無碍。坎險不陷。乾剛不害。合以中互。雷水爲解。解蹇往來。一艱一怠。止于所止。乃持其界。不偏不倚。乃慎所戒。此无咎之道。不求于外也。坎離之用。其道光明。震艮之交。其用成平。九三上九相應而不親。六二六五重柔而體乎坤。

易經言解
故良者得乾而歸坤。持陽而返陰。其義則止。其利則行。高而自卑。滿而不盈。達于其極。而志夫中庸。一止以息。守貞而得中。體用兼善。是人道之宗。斯行藏之莫悖。而利義之攸同也。

宗主疏述

良爲少男。乃乾氣之將盡。如人老年少子。一陽在上。陽升至極。不得復進。故良爲止。言不能前行也。若進則反爲退。故退字從良。亦言其爲止也。降者至初爲極。升者至上爲窮。良陽已窮。而氣已衰。于物爲老。而稱少男。是以得乾之氣先後別之。先者爲長男。卽震也。一陽在初。繼者爲中男。卽坎也。一陽在中。後者爲少男。卽艮也。

一陽在上。與巽離兌之三陰卦。分長女。中女。少女者相對。皆自其所出名之。故良之陽雖窮。而年猶稚。以出乾晚耳。三畫卦如是。合爲六畫卦亦然。不過成一起一伏之象。故良象辭。稱爲兼山艮。以良象山。重艮則爲兼山。兼猶連也。重疊連接之意。夏后氏之易曰。連山卽以良爲首。明取兩山相連之義。與震之洊雷。坎之水洊。至固同。卽與巽之隨風。離之明兩。兌之麗澤。亦无非上下相接。前後相隨之象。而良則如山之靜。而崇高。峻而巍峨。有挺出之勢。有重鎮之形。巍然獨立。卓爾不移。俯臨下土。超越諸物。以在地上者。惟山爲高。風雷日月。雖高于山。非立于地。不得與之並論也。故高者

山。低者澤。兩相對照。而若主賓。故艮兌先天對位。其用相反。艮以高而不危。峻而不險。特立獨行。超群邁類。故擬諸人道。謂人之德性。當如艮也。知止而止。知退而退。致于至善。歸于中和。此艮爲人卦。與乾天坤地。並稱三才。而夏后氏本之以立治焉。夏重人時。商重地利。周重天道。三代之易。各異其首。卽夏首艮。商首坤。周首乾。而歲時亦如之。夏建寅。商建丑。周建子。觀其曆數。知其治功。艮本人道。則凡仿艮者。皆人事之所本。人者仁也。論語曰。仁者樂山。以其德性近也。

艮震往來。一卦顛倒。故震往艮來。行有異方。事有異宜。而震中互

蹇。艮則互解。蹇解亦往來卦。以中爻言。蹇六三九四。與未濟同。艮則九三六四。與既濟類。既未濟亦往來卦也。故艮震之用恰相反。如行者背道而馳。傳稱震起也。艮止也。一起一止。亦相違。卽一動一靜。一作一息之意。物極則反。道窮則變。震動之後。必屬艮止。故序卦傳曰。物不可以終動。止之。故受之以艮。言兩者相調劑也。以道言爲反背。以用言爲調劑。此震艮之異。當于中爻證之。行者必止。進者必退。爲防其窮。則必變而反其道。推之如剝與復。亦本此理。地雷復者。震之道也。山地剝者。艮之道也。消者以息。盈者以虛。陽共陰相推。剛與柔相盪。此天地生化之妙。卽在震艮往來中見。

之震者振作之義。其行易躁。艮者休息之義。其志易怠。欲孚于道。必去其弊。欲成于用。必戒其過。此山雷頤爲養正。而雷山小過反爲過失也。蓋頤陽表陰裏。而小過剛中柔外。一順天行。一違物理。各有殊也。故艮字義取山岡之挺拔。而不失其靜守之道。俗有呼山脊曰艮者。訛作崑。岡音之轉。象本卦一陽在上。覆兩陰也。陽昂于外。而陰伏于中。此德用克諧。偶以待奇。靜以御動。此道功所本。故大學稱知止。佛教明止觀。止乃天下大本。一切動作。皆自止出。大哉止乎。不止將何所行。道以靜坐爲本。先求止而已。故不獨人道重艮。仙佛亦自艮成。學者習艮卦。當先明此義耳。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

宣聖講義

此艮象辭也。艮卦以陽止于表。剛章于外。如人之背脊。故曰艮其背。背與面相反。見其面者。不見其背。今艮其背。自不得見其身。身以向我。言向背猶表裏也。如人之行向前者。在後不得見其人。但見其背影而已。故背字對向言。兼有背馳之意。又悖也。相違也。人行固有向背。立時亦然。此背字駭立行言。惟見其背。而不相向。是以不得其身。不獲即不得。不得見其人耳。與下不見其人一義。而以背言。故稱身。艮者止也。止于背者。即限于所止之地。止則不復動轉。故以背止者。

不獲其身。如背我而立。不能見其人也。雖見之。亦不知其爲誰。以不見其面目。无以辨其人也。而艮之象。一陽在上。如山之脊。人之背。背脊之外。无物也。背脊之內。則不得知爲其蔽也。艮止也。而兼限義。限于其背。則背外无可得。則所知者。惟背而已。以卦與震顛倒。震爲進。艮爲退。震爲前。艮爲後。故見震者。得其前身。見艮者。止其後背。正相反也。如登山者。見山之脊。不見其山之面。若不登山。則見之矣。而艮者。止而不移。故不動轉。止于上者。何以窺其側面哉。此明示艮止之道。不務旁觀。不求多識。不期移轉。不志前行。此所以爲止。止于所止。永不改也。而知有限焉。行有界焉。思有位焉。見聞有所域焉。不隨物

以循環。不遂事以周旋。不因人以窮達。不緣數以得失。此艮者有限者也。限于其地。限于其時。縱可得者。背而全身不可得也。可言者。後而其面目不可言也。故艮止。一切動作。云爲皆止。雖有智者。不可易也。故有曰。无覩。有耳。无聞。有口。无言。有知。无覺。則艮之境。靜定之至。无所有也。无所得也。无知。亦无得也。故有行。若无行。有人。若无。人爲耳。目不用。聰明不施。神識不動。一无所觸。則心亦止。物之示我者。背我之示人。亦背。背外更无可見。則雖行其庭中。不見其人。然人之見否。在我之耳。目。神識。覺察。與否定之。庭中固未必无人。而行者不之見也。以心已止。則物不干。聰明已塞。則聞見不復達于外。此藏精去

智存神知化者也。故雖不見而无咎也。推之于道。止于一者。不知其餘化于虛者。不辨其有。有自无出。果心已无。更何有哉。衆目一分果。志已一。更何分哉。故一止天下同止。利害皆泯。得失皆刪。險夷皆平。禍福皆淨。則更何咎哉。故艮彖辭。道之至也。推之人事。亦將如之。人事之良。當退休之時。潛藏之際。亦以艮背爲用。所謂神龍見首不見尾者。卽不獲其身之謂。蓋以艮一陽止于表。不復前進。剛昭于外。利用退藏。則有其功名者。必急流勇退。著其聲譽者。必知止不殆。此正所以保全其身。无害于人。塞其聰明。清其心志。則人莫之見。亦不爲世咎也。以卦爻言。中互解有懈怠之勢。中藏坎有險陷之虞。故德

業不可復加。行藏必有其度。此艮其背。猶山之已崇高。尙何求于騰越哉。巍峨之極。留爲萬方所瞻。峻拔之餘。將以培育其下。此山之氣。反下達也。故善進者先思退。善飛者先求息。以天道不可過也。此艮之用。人道所循。行以期止。則止爲道。止以備行。則行不訥。故崇高者。志于卑。升進者。志于退。勤作者。志于息。功成名立者。志于休養。皆以中多險陷。人易懈怠也。見聞之極。反爲不見。不聞榮顯之餘。轉成无榮。无顯。非故爲之。數有必至。非強致之。理有固然。艮承震動之後。不得不思其止矣。故无咎者。不止則有咎。知止則免耳。兩陽介四陰中。柔乃勝之。以陰在下也。陰本于坤。安貞之德。行地无疆。非由其善靜。

平靜以爲動則動亦靜。止以爲行則行亦止。困卦曰：入于其宮，不見其妻，與此行于其庭，不見其人，皆由坎用之應，困以坎在下，而艮則中藏坎宮者，妻所居而不見庭者，人所在亦不見，豈非當見而无見乎。當見而无見，是時位爲之，非人力所強，故由道言謂之塞兌。由人言謂之反常。塞兌者，內靜之功。反常者，天數之變。內靜者，去其妄存其真。天變者，應于時，制其義，故曰艮限也。如節度也。適其節度而不驚于外，守其界限而毋求于他，則艮之道盡矣。艮之爲德，仁者之事。仁者靜而樂，山依艮以成名，故與震相反相成，成其生化也。天道生化皆有其時，不逾其限，寒暑有度，榮枯有數，不相失也，不相過也。故

極于一，致于中，易言之皆止也。止則永用其極，恆持其中，中極者，艮也。萬物莫不有其中極，則莫不終始于艮。如行路然，果无所止，將何以行。行行止止，斯利于用。陽剛在外，有其威儀；陰柔在內，有其涵養。定以御動，後以待先，故不獲其身，身不損也。不見其人，人无恙也。茫茫无際，而中有不移，歷歷如波，而內无所動，故艮者道之本，德之綱。天之所以神，人之所以善，雖萬物萬事，不戾其用也。大哉艮乎！大學首謂止于至善者乎。

彖曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。艮其背，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。

宣聖講義

此申釋彖辭之義。明艮卦之用。人道之所本也。以彖辭僅指其象。示其所限。及所成用。明德達道之旨。而闕吉凶者。祇无咎二字。亦不及乾坤四德孰多孰寡。人多疑之。以爲艮爲人道。人道法于天地。何以元亨利貞四德。艮无一焉。而首稱艮其背。末稱无咎。似艮之道。止于此而已。不知艮之爲義。在于善止。一切德用。均自止成。故首曰艮其背。明所止之處也。末曰无咎。明已止之功也。不及吉凶者。吉凶悔吝。生乎動。既止則不動。不動奚有吉凶。不明言乾坤四德者。四德皆自

乾元出。而非返于乾元之先者所能顯。艮止以爲返本復始之道。故无復。後天生成之用。則无所昭其四德焉。乾坤四德皆溯本至末。自初至終。後天之所見也。在人謂之仁禮義信。仁禮義信德之所名。而原于道。存于性。艮止以循道歸性爲旨。則不復及性道所生之德也。故艮止者。一止皆止。既无動作。自无吉凶。志在先天。自不重後天。四德此彖辭不及指出也。觀震彖辭首稱震亨。即可見震與艮之異。震者自出者也。故曰帝出乎震。艮者自成者也。故曰成言乎艮。成者誠也。誠者一也。極也。返本復始。歸于太極。太極而无極也。蓋自上而下。由一而衆者震也。自下而上。由衆而一者艮也。艮握其機。而无思无

爲。以達于上天之載。无聲无臭。得乾之一陽在上。而不復動。動則順。夫乾元用九之道。上天之則。與震之一陽在初。秉乾初九潜龍之用。主萬有之始。爲天道大生。乾道知始之則者。恰相對反。震爲起始。則爲德用者。白衆。艮爲成終。則爲德用者。難明。一則形而下。一則形而上也。故艮彖辭。先明所止。次明其虛。虛无之道。不聞不見。故有行可也。有見不可也。有止可也。有得不可也。此艮其背。不獲其身。而行其庭。不見其人。不得其身。无我也。不見其人。无人與物也。人我同无物。我同淨。則更何咎哉。故无咎。非免也。直无之。无之者。虛之也。空一切也。道曰。虛无。佛曰。空。儒曰。止。皆此義也。釋彖曰。艮止也。時止則止。時

行則行。動靜不失其時。其道光明。此數語。卽申釋艮之大用。而由艮止之義。推出止與行。靜與動之相連。更以一時字。一道字。明其爲止。爲行。爲靜。爲動。舉不能外此。卽示人道之本體。用之間。有不可分離者。存艮固以止靜爲本。然其用。却非止靜所能限也。有止則有行。有靜則有動。行止動靜。互相連繫。互成因果。且亦由比例而見。形容以顯。則後天事物。不得離陰陽配合。不得以孤獨成名。此所謂對待。必需之則。如行與止對待。動與靜對待。果有其一。必有其二。若无其二。不得稱名。猶人與己物。與我來與往。進與退是也。不有人。何以名己。不有物。何以名我。不有往。何謂之來。不有進。何謂之退。故止者對行。

言靜者對動言。易言之。即无行自无止。无動自无靜。如人永止永靜。而終不行動者。此先天也。後天則否。故止者不行也。靜者不動也。因其行已。故名不行爲止。因其動已。故稱不動爲靜。蓋其用原相及也。如令之止。必前之已行。此之靜。必彼之已動。而人動以生者。事業行以成者。果无行動。即无人物事業可言。此有止必有行。有靜必有動。且不得或相違也。艮震往來。震者行動爲用。艮者止靜爲旨。則艮由震出。而反艮者。亦必歸于震。是止者終必行。靜者終必動。爲後天以循環往復。盈虛消息。永相繼承。而不停歇也。然既繼承不歇。則究以何而止。以何而行。由孰以動。由孰以靜哉。斯則有主之者在。即時也。

道也。道立其體。時明其用。非時則不宜。悖道則不利。宜與利者。事業所由成。化育所由見。雖天地不違。而況人乎。故止者時也。行者亦時。靜者道也。動者亦道。道與時不二也。言時。賅道。言道。賅時。爲天道。必以時行。人道亦以時立。故曰。時止時行。動靜不失時。其道光明。光明者。止太之象。成功之期。无不宜也。无不利也。如日月中天。德用不可量也。以艮之止。非故止之。則其行也。亦非強爲。艮之靜也。非智靜之。則其動也。亦非力使。此所以歸于時與道耳。時不失道。自孚焉。有不光明者哉。光明與暗昧反。中道而行。隨時而作。則更何暗昧之嫌。此光明者。易道所重。人道所本。由卦爻言。中藏坎而上有一陽。應之轉。

成離之大象。離爲光明。坎之對也。故依時道者。光明悖時與道則反。暗昧。以不能坦示其中。而險陷其內。則坎之誤。不得離之照耀也。良既善止。則決不陷于險。故蹇卦以反于良。則蹇難可除。而爻辭分往來以喻之。謂往者循坎之險。而來者用良之止也。故良之用。止固不失時。行亦如之。靜固不違道。動亦如之。爲克知止而能靜。乃能成其行。致于動。亦如蹇之來較。往宜也。良其背者。以良爲止。而知止爲始。止得其所爲終。止其背。猶止于至善。方得其成。故曰止其所言。良非徒止也。必得其地。得其時。猶黃鳥止于丘隅。得其地也。雌雉止于山梁。得其時也。時地一也。舉地賅時。故止其所。即得其時。而上卦以陽

在上。不能再升。則不得不止。是即止得其所之義。亦即良其背之旨。陽動而自止于上。豈非宜于時乎。于道乎。如日月昭于天中。萬方皆被其明。若潛于地下。是止非其所。則不得光明之稱。故明入地中爲明夷。而明出地上爲晉。明夷爲傷。晉則進也。即風地觀。兩陽在上。亦光明下照之象。若分而合之。即兩良相錯也。良之陽高而視下。故得光明之稱。而爲止其所之象。惟以下包兩陰。柔在剛內。全卦均不相匹。應。故曰不相與。言不相協濟。如人之不相得耳。初與四。二與五。皆柔。惟二與上爲剛。剛柔相背。即良其背之辭。所由來。謂良以求止。靜故不志于合同。如人苦修不復戀親戚之樂。家庭之情。悠然長往。與

世无治則終成其道。永樂其淨。亦時止也。以一陽既自初至上。閱世已多。反省自易。清高之念。不移于富貴之情。光明之心。不蔽于尊榮之欲。是艮之成終也。而胸中豁達。无所留滯。耳目虛空。无所見聞。此彖辭稱其不獲其身。不見其人。无咎。釋文更申言之。使讀者知艮止以清靜爲重也。物欲不起。神志永一。卽止也。止于至善。必由此致之。故在卦爻爲不相應。在人物爲不相與。而在道爲獨全其天。在時爲善超于物。此中精義。非諳于修持者。難驟明也。

宗主附注

艮卦釋彖辭中。艮其止。止其所也。係艮其背之訛。以彖辭稱艮其

背。釋文明指爲止其所。卽言止其背者。得其所止之地也。後人誤背作止。與彖辭不合。夫子命改正之。

象曰兼山艮。君子以不思不出其位。

宣聖講義

此艮卦象辭也。兼山者。就六畫卦言。艮爲山。上下重艮。故爲兼山。兼猶連也。合併也。疊也。兩山重疊。接連不斷之狀。曰兼山。亦與兌稱麗澤。震稱洊雷同意。皆指原卦既重之象。若徒原卦。不得稱洊或兼。而兼與洊亦頗有別。洊者前後相繼。如水之波。以其動也。兼者東西相望。如城之連。以其靜也。有如人之並立。物之同時。雖若分立。而實相

銜接雖右獨崇而實成起伏故曰兼以。一卦而兼兩山也。古亦謂之連山兼連同義。連則指其不斷兼則示其更續。一斷一續而仍連接。一內一外而仍合併故名兼山。以上下相合爲重艮故曰兼山。艮上下即內外也。遠近也。由卦爻言爲上下。由物象言爲內外。由事理言爲遠近。因觀山者立于一面。自近至遠視其起伏自有異也。山靜而不動。艮止而不行人道則之亦以止于其所。勿志于外。故曰君子以思不出其位。位者所止之地亦即所守之分。如立者足所履。臥者身所安。皆位也。推之一切无不有其位。位以限制其所爲。範圍其所作。而良者止也不以作爲爲先。則所限者所範者自思起行之先必思。

思存于心行見于事。思且不出其位。何況行乎。故言思即足概一切言行也。又思者欲也。願望也。中庸曰君子素其位而行不願乎其外。正與此辭同義。以人道法良。必先知止。既知止必知所止之位。此所以不復思于外也。

思不出位。包一切德用。言位在卦爲爻。在事物爲用。在人爲德。位兼時也。而其行則功用也。其成則德也。故大學止于至善。先求所止。如爲人君止于仁。爲人臣止于敬。爲人子止于孝。爲人父止于慈。與國。人交止于信。仁敬孝慈信者德也。亦即所止之位。所行之功。非僅以守爲限。守即有行。故在此曰位。在一切亦曰分。分即位也。止位即守。

分也。各守其分，則皆成其德。天下无有亂者。已守分不失，即守正不阿。正從一止，止于一，謂之正。各有其分，則皆止于其位。更何悖謬之行哉。故艮曰：艮其背，背猶悖也。不順于正，為悖。或謂之逆。順受其正，即聽命于天。天命為性，止于一者，歸于性，故守分不失者，正命不違。君子居易以俟命，即止于一以守其分，亦即思不出其位也。正位者，天之命，本分者，人之命，持正不逆，則永正其位。安分不二，則長得其所以。故善止者，止于德，止于德，即止于位。亦即守其分。傳曰：何以守位，曰：人。人者，仁也。人道配天地，仁德冠諸行，故人以守位，即成德。以止至善，所謂成性也。立誠也。致一也。用中也。皆止也。皆止于其位也。聖

人之大寶曰位。此位即分，即命也。性也。豈徒尊崇安富之為位哉。艮止而不出位為先，足見君子之重所止。在明其性，立其命，成其德，達其道而已。簡言之，即守其分。乾坤四德，守分為貞。貞者，人道之本，或謂之節。或謂之操，皆貞也。正也。一也。守節不移，守貞不失，人道斯固。而後可推為利廣為元亨利者，用之著。元亨者，道之達。而貞正者，德之始。分之所由明，位之所由保也。故易卦言位必賅德。德與位不離。離則失其正。失其正，即失其守。斯悖矣。故艮其背，猶曰杜其悖。艮止，即杜塞也。不進則止，不通則塞。杜塞其悖，逆則所行无不順。以正在道為止于背，不以向人在德為杜其悖，而順于正。此義似二實一。

貫也。故象辭申之。以思不出位。思而出位。即不克杜其悖。而將徇其欲。以成其惡。是恰與止善之義背馳。故有位以限其思。有分以制其欲。有德以昭其道。有正以明其守。思發于心。而易徇于情。悖于性。戾于命。逸于分。乖于德。惟以不出位爲誠。斯免矣。此象占无咎。實與艮其背相應。悖行既止。順正于性命之原。思念既純。安貞于道德之內。則更何由亂其心。迷于艮哉。故曰艮者限也。限之以位。方止得其所。止者包禁止之義。以位禁止之。則天下皆止于其位。此艮之有成也。艮與坤易位。故法艮之止。必師坤之安貞。知止爲始。安貞爲終。一靜永靜。念亦不起。則何患思之出位哉。思指心之所念。心好動而難止。

果限其思念。則心亦隨止。此止靜工夫。必自去妄念始。念未必皆妄。而出位之念。必爲妄。思不出位。與中庸發皆中節。恰是一理。發皆中節。則情不害性。思不出位。則念不動心。旨哉三乎。明道達德。必從事斯語。

初六艮其趾。无咎利永貞。

宣聖講義

此艮初六爻辭也。初六在下。故曰艮其趾。與象辭艮其背相應。背指全體之背。趾則足之趾。亦背之一部也。如他卦稱趾。不必別其向背。而艮之初。爲趾同。爲指爲跟。則異。艮之初六。可釋爲足趾之跟。跟猶

根也。亦從良。固諧聲。兼會意。謂止于其所爲。立定之本。而止于前進。爲限制之勢。如以物範之。使勿動也。限其趾。則可知其不行。止其跟。則可見其穩立。不行則无前進之思。穩立亦鮮傾跌之患。是全秉坤安貞之道。厚載之功。而不失其靜定之德者也。故无咎。以初六柔爻。剛位。勿用之時。在下而陰柔。宜靜不宜動。如良之本旨。雖非良主爻。却得良正用。故曰利永貞。以全卦言。不及四德。以初六言。則兼利貞。利貞者。性情也。在人爲重。而實法于地。地先利貞。人道師之。則利永貞。此三字。與坤上六同。坤利永貞。以大其厚載之德。良利永貞。以明其知止之方。知止而至于永貞。是止于一。止于一。則就于正矣。故于

利貞二德間。加一永字。永久也。恆久不變。長守不失。方爲永貞。永貞以爲利。則利自永貞成。雖乾坤貞利平等。而自人道言。則貞爲本。利爲用。貞爲內。利爲外。必先貞而後有利。不貞則亦不利。且利出于貞。其利可久可大。爲有本也。如人之行。必先知止。行出于止。則行可遠。可廣。以有基也。故良其趾。非徒止之。將以便于行。非徒限之。將以助其進。此益在下者之志。居卑者之情。不可假也。不可強也。然必有其道。依其德。遵其時。先立其本。故行者先止。進者有限。皆立本也。本固用宏。不有守安。有爲不能貞。安得利。此利永貞。實良全卦之道。而于初爻。即明示之初爲始。始正則終亦正。始孚于道。則以後咸孚于道。

故君子作事謀始。爲立本也。艮而在趾。其本已立。如人之立已穩。則舉足成行。此所以爲利也。

象曰。艮其趾。未失正也。

宣聖講義

此由釋爻辭之義也。初六在下。原非正位。而以其善止。止得其所。故孚于正道。是以爲未失正。正字從一。從止。止于一也。而四德貞爲正。以有守也。非正則不可守。故失正二字。就止之用。與貞之德言。既止于一。得正之本。孚于貞。就止之道。此所以爲未失正。言雖遠于正位。而德不違于正義耳。凡物之稱正者。必先穩定。必先安和。穩定則不

傾邪。安和則不偏倒。故正必中。必一。必用其極。必不失其重心。而必先固其本。全其基。厚其下。堅其內。蓋始則求其正而不邪。次更求其永正而不變。如初不克正。固非正。即使暫止而不能恆久。是仍非正。艮之初六。以重于下之正。而有趾之止。得永貞之德。孚中和之用。是以不必正位而稱正。有本有守。斯爲正已。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

宣聖講義

此艮六二爻辭也。六二坤之正位。而爲離中爻。離坎相對應。在身則心與腎主之。艮以背爲重。由下而上。初爲趾。二爲腓。皆足部。腓者腿

後肥大部。俗曰腿肚。亦因良其背。見其所止。止于腓。則可知足之未舉。即人之未行。體之未動。體動必先其腓。人行必舉其足。今良其腓。是全身同止之象。而自限其腿足。不志于行進。則雖能止。究乖于行。雖能靜。却戾于動。是良其腓者。不克遂其用。故曰不拯其隨。隨猶遂也。順也。俗稱手足不仁。不用者曰不遂。或作不隨。謂肢體之動。必隨于其心。遂其所志。心命之。志率之。而後動。若无心之命。志之率。而動者。病也。非狂即厥。狂者火之過。厥者水之過。俗稱爲風痰。內經曰。風淫末疾。即水火失治。筋脉失主。而搖擗。而牽拘。而促縮。而掉振也。總名之不隨。謂不隨其心志也。六二居中。心志之位。以良其腓。而失其

所止。限其所用。故曰不拯其隨。拯者振拔也。援救也。不拯則不克振作。不能提携之意。則不得隨其心志。以動以行。又不拯者。不正也。其隨者阿順也。不正而阿順之。是徇其情欲。發于病態。非命之率之之效。則戾于心。故曰其心不快。謂不相應也。二五正位。內外重柔。上下睽隔。不能調協。雖居中位。无所用之。又不拯其隨。亦包有不能順遂其所止。以孚于安貞之德。達其厚載之道。且不能發于文明之象。成其光大之功。則以艮六二不克。充坤離兩卦之用也。重柔者。用變于剛。重陰者。情徇于陽。此過猶不及。舉失其中和也。凡易辭稱隨者。與澤雷隨有關。艮震往來。與兌亦對反。故六一爻恰與隨戾。言不得與

兌震協也。而兌震之合者。隨之外有歸妹。歸妹女之窮。卽陰極爲坤道之盡。重坤必乾。窮極變通。故不拯其隨。數當變化。變則反常。故心爲之不快。快從夫。亦由兌來兌。主說言。心不快者。必有所不足。是卽夫也。缺陷也。以六二至六四爲坎。爲陽陷。而象于腎。腎稱小心。足腓者。腎之屬。腎有所限。則不得上奉于心。而水火不交。反成未濟。是由中文言固字。旣濟之象。由二五正位。言則恰瀕于未濟也。此心不快。乃二失其應。五失其輔。中夾一剛。成梗阻之象。宜其爲不拯其隨也。梗于中者。不能振以升之。阻于內者。不能順以出之。此六二之艮。爲非止之所宜。不似初六之趾。猶未失正也。則初六雖在下。却遠于九。

三之剛。而柔順其止。可孚于貞守之正。六二以位故。而德不稱。知止之善。而无以全其守。知行之艱。而无以拯于正。此爻辭以爲有所病也。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。六二本在下正位。有奉上之誠。而以艮止之。在腓。離于其心。心腎不交。乃成不快之病。腎主耳。心主目。耳目爲視聽之官。而神志實心志之宰。則心不快者。耳失其聰。腎不奉者。目失其明。今以在下。專主腎言。故但稱耳。而未及目。耳之不聽。由于心不下。

交故曰未退。言未能降以交于腎。以成其聽耳之能聽。固腎之職。亦心之交。心腎永不相離。離則病而死。更何聽哉。故不拯其隨。爲心之不退于下。卽振舉者。不得相隨之意。心振舉于上。腎奉承于下。兩相隨和。乃成視聽。若不隨。安能聽哉。又聽字亦含隨順之義。如俗稱任之曰聽。便任諸天命。曰聽天由命。是聽字卽由隨字來。卽順也。順于所止。而合成其德。則何心之不快哉。今日不快。正以其不能俯就。而順于正命耳。順于正命。爲易之要義。人之要道。而艮之要德。果失其正。將何止爲。故未退聽。卽言上下相違。二五相失。心不自降。而昂然自得。故曰未退。退字從艮。亦止也。不知止。以就于下之正。故爲未退。

聽未退聽者。心不快之病。自貽伊戚。故不及吉凶。視在上者之能降心相從否耳。降心爲退。相從爲聽。合言之。則聰明所出。視聽所成。此聽字兼二義。不可拘于耳病言。由爻象坎坎爲耳病。後人多執以釋聽字。不知此僅一義。不足盡易辭之精也。

九三艮其限。列其夤。厲薰心。

宣聖講義

此艮九三爻辭也。九三居內卦之終。爲中爻之始。以剛加剛。重剛失中。而外接六四。則孚于既濟之象。內剛外柔。得其協濟。故曰既濟。九三艮之主爻。主用所在。與上九應而不協。是艮之本色也。然以中互

言九三至六五爲震。震艮相反。三五同功異位。原居多凶之地。特以重剛爲震起之基。則有其進取之用。故由艮言爲限。限者制止也。由震言爲資。資者進行也。爻辭兼著其義。乃首曰艮其限。繼曰列其資。明九三一止一起。各盡其道。一退一進。皆有其時。九三剛過。而得中爻之道。有可濟之功。此二者不偏廢也。限者界也。居兩者間。如竹之節。如地之疆。自成界限。不相混淆。故曰艮其限。言止于所止。不踰其次。限于所限。不出其界。卽象辭不出位之義。蓋九三人爻之始。人道之基。其所思行。卽君子之所志。君子之道。可由九三見之。九三本乾之九三。朝乾夕惕。若厲无咎。戒懼之所尚。謹慎之爲先。故艮師之亦

如其訓。守其誠。不或踰越。而自止于所限。限猶艮也。止之見于外者。曰限。禁止之。毋陵躐。毋規避。毋躁進。毋怠惰。此所以不曰止而曰限。明有所制也。止于其制。斯爲良其限。如人一身。腰以上者爲天。腰以下者爲地。天地之間。人之界也。腎藏所居。命門所繫。內通丹田。外達于脊。良以背重。則所限者。腰脊之中。小心之位。難經曰。七節之內。中有小心。卽指此限。元陽之源。眞炁之穴。雖藏于腹。而外著于脊椎。卽七節椎之地。爲人所止。止得其中。上下无碍。神志皆和。骨脈之宗氣。血所匯。故爲生之本。命之門。上在目瞳。下在小心。性命之根。精神之原。設失其養。生命乃傾。故精敗者。腰先折。腎敗者。脊先僂。神敗者。睛

失明心敗者神无舍內外維繫。上下交接皆以此小心爲限。限之所爲。行固有度。思亦有節。動固有則。靜亦有守。此先天之氣。生生之府。而易以坎當之。九三坎之中爻。乃有此象。陽內于陰。奇存于偶。水以濟火。柔以育剛。合乎中和。致于一極。兩儀還爲太極。萬善歸于一心。故良其限不可忽也。而爲時位之所關。則動靜異宜。行止異利。故雖良其限。不徒止也。徒止是促其生机。停其生息。故必列其彖以推進之。以闡運之。列者排列。卽整齊之也。又如辨別其次。高下其位。優劣其才。賢愚其分。使各得其所。故謂之列。列其彖。則乃順序以進。攀援以升。此由下而上。由中出表之所法也。與六二之拯其隨相應。六二

隨之九三。彖之乃順就于正。各得所止。此九三之能列以彖者。剛之德也。有良止爲本。依震起爲用。秉乾三之戒懼。免坎中之險陷。故貴在列其彖。若六二。則雖得位而无其德。故不拯其隨。此柔之失。徒用坤之安貞。而忘乾之剛健也。故九三以乾之用。得良之功。而其所爲。亦如乾。故曰厲。薰心。此厲字卽乾之若厲。危也。自勵也。自礪也。以免于坎之險陷。而思法乾之乾惕也。薰心者。剛在內。陽居中。如火之薰灼其心。心在上。在外。原居君火之位。今坎中之陽。上與之合。是薰陶之以成其生化之用也。而其過。則薰灼之。以于于自焚之危。故稱厲。亦言其甚也。俗稱過甚者曰厲害。卽指太過言。剛過則反。焚其中心。

此既濟以水上于火爲貴也。

象曰：艮其限，危薰心也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。以九三剛在中，居內外四陰之界，故曰限。而在兩者間，當以通達爲用，方得成其生化。大其作爲，若竟止之，則害之也。故釋文申之曰：危薰心也。危字指厲字言，而九三實含有危害之患，則爲坎之中爻也。在六二以其不克，隨便心不快，亦由上下不相應耳。而幸在正位有所守，故雖不快而無危害。若九三則重剛不中，上九相妬，上下難和，此所以有艮其限之占，而其害乃薰其心，薰心

之患，又過于不快。不快者，无形之病，薰心則有形矣。不快者，可解之害，薰心則難解矣。以艮中互解，必孚震坎之合，九三偏于震，故不易解。而艮止之德，不順于震起之志，坎陷之義，不孚于乾健之行。此欲止而又求進，欲一而反多憂，是內外相違，上下相賊，不爲利，反害之。猶腎水不能濟心火，且以少陽反灼少陰也。夤字上從夕，下爲寅，含朝乾夕惕之訓，有始勤終怠之嫌。且寅爲木，係少陽相火之府，相火宜潛于下，今以求進而薰其上，胆府原司決斷，今以排列而侵其心，是木之過而土受其制也。薰字因心主火，而坎中一陽亦火也。陰中之火如烟，故曰薰。若不侵灼其心，則上助成其化，此艮其限，原非過。

以不得和于上。乃爲過列。其夤原非危。以不克正其行。乃爲危。此則九三之失。在失行止之和。進退之正。失和則生成者少。失正則貞利者乖。故稱危薰心也。

六四。艮其身。无咎。

宣聖講義

此艮六四爻辭也。四居外卦。亦如初六。皆艮之下爻。而四居中。得九三之協濟。一剛一柔。一升一降。恰如既濟。柔表而剛居裏。險外而陽在中。此合人道者。故曰艮其身。无咎。言當其中爻。得其協和。知止而止。恰如其分。此所以免咎也。身與背相反。彖言背。以全卦陽爲主。此

言身以四爻陰爲先。陽止于背。陰止于身。故人背爲陽。胸腹爲陰。以行言。背爲背。身則向也。面所向者。見其身。六四由內望外。而返身以就九三。故稱身。言其返內向也。艮之大用在止。而求止之道。必自反。自反以求誠。則一切皆成。是真善止者也。艮陽盡于上。若不返。將何行乎。此君子于艮。重自反也。自反即返躬自責之意。求免過者。必先自返。返本復始。道之大原。克己復禮之謂也。故占无咎。六四雖柔。而樂近九三之剛。則不覺自返。以求于止。自返之止。斯止其身矣。象曰。艮其身。止諸躬也。

宣聖講義

此申釋爻辭之義也。全卦自下上初爲趾。次爲腓。三爲限。皆內也。而皆身之背。至六四則外卦內升外降。故六四爲反止其身。身較腰脊略上。而居中御外。如人之體。下及于足。上達于首。皆身主之。如室之柱木之幹。草之莖也。安危所繫。動定所司。今止于身。是全體皆止之象。非如下三爻止其一部也。故釋曰。止諸躬。又躬者。包親近之義。如躬親。卽指自身所爲。止而爲躬。則已止其本體。更无不止者矣。且止諸躬。卽止其思與行。止其內與外。一切皆止。止之至矣。故善止者。必止于躬。物皆非我有。欲其同止。惟自止。此知止必自身始。而止觀必自心始。心身一也。皆屬于躬。則止諸躬。良之道盡矣。止以爲行。行亦

有止。故止諸躬者。誠之本也。至誠不息。常樂我淨。恆久不變。永執厥中。卽止躬之效。而爲人道之本原。宜其占无咎矣。

六五。良其輔。言有序。悔亡。

宣聖講義

此良六五爻辭也。六五外卦之中。全卦之正。以柔履剛。爲良止本義。下與六二應。兩者皆柔。秉坤之德。安貞厚載。內外同施。而六五在坤。爲黃裳元吉之象。言具善順承乾也。良之六五。尤重此義。謂良原得乾之一陽。而戴于上。如人之冠。冠乾履坤。恰如人之頂。天立地。陽奇陰偶。故爲乾者一。爲坤者二。非量之多寡。乃德之重輕。故良合乾坤。

並陰陽參奇偶契虛盈而以柔主中位剛出柔前此道之貞也。六五得其位。孚其旨。恰如其分。上有所承。下有所立。中得其正。靜以生動。止以成行。故在下各爻多偏于止。而至上卦則重在交孚。蓋上卦爲外。志存上達。情徵廣生。以本坤厚載之道。而達地博厚之德也。故德極于上交。而位止于六五。六五以艮止之用。見于發言之機紐。猶面之輔。輔者弼也。佐佑也。口之兩旁曰輔。人之口舌所司。言與食。呼與吸。皆關於輔。如物之有助。君之有宰。左史右相。前師後保。皆輔之屬。爲以展成其業。推廣其德。不得或闕者也。故人无輔。則功行不立。口无輔。則言食不能。今六五柔以代剛。如人以輔代主。故艮其輔。不以

口稱書口。夢帝賚予良弼。其代予言。則六五艮其輔之謂也。六五以全體之主。而功用乃責之輔弼。亦以主方退休。不求顯赫。而職不可廢。位不可失。則資于輔。以代其功。良弼之代言。卽善政之代布。故艮其輔者。言有序。以人君之位。非飲食之圖。則輔弼之功。惟言底可績。言之不爽。卽政令之不忒。言而可法。卽德儀之可型。故占悔亡。蓋言可賅行。言既寡尤。行斯寡悔。故悔亡。言无悔吝矣。內貞外悔。內克貞者。外无悔。此上下之相應也。而皆以坤貞爲基。艮止爲度耳。

官師講義

此申釋爻辭之義也。原文誤爲中正係顛倒之。言六五之用稱輔而舍面與口。明其在正于中也。正于中者。由兩輔以同止之。正卽止于一。兩輔皆止于一。卽正其中。換言之。卽正君也。所謂一正君而國定是也。君正則政无不正。政正則民无不正。是正一人天下同正。卽君止于一。萬民莫不止于一。此良止之道。大成之時。而由王之正位致之以正位而非剛。是王之不足。尙有待于輔之正。王之不足。則賴其相之良。如伊尹之于太甲。周公之于成王。皆其例也。而高宗諒闇之時。以政委于傅說。命代之言。尤爲正君之最著者。故傳說以說名。明其克代君言。卽與良其輔。以言有序。而占悔亡。相證言之有序。言不

苟也。出言有章。君子之德。朕言不再。聖王之治。故釋以正中。明良輔之義大矣哉。

上九敦艮吉。

宣聖講義

此艮上九爻辭也。上九居全卦之終。卽艮卦之窮。而以一陽居上。又係主爻。主用所在。窮而不窮。亦如兌卦以上六爲主爻。不得視如他卦。如陰之窮也。艮之上九。旣爲艮主用之爻。恰與下九三相似。不過九三在中。上九在上。微有不同。上九當全卦之盡。而在中互之外。陽極則變。恰是以乾變坤之位。故爻辭稱敦艮。而占曰。言敦者。秉坤厚。

載之德。與臨之敦。臨復之敦。復皆取坤用。故云。而占吉者。既本坤厚。載之德。復推艮主爻之用。是以不窮。而反成吉占。如履元吉。在上之例。孚于大有。慶也。艮爲山。以崇高之道。峻極之形。則上爻恰如峯巒。巍峨在望。由高視下。莫非土之積。積卑以爲高。積薄以爲厚。是卽稱敦艮之由來。敦厚以上。山以崇高。敦厚爲艮。人以挺拔。是不獨止。且兼德之博厚言。山之博厚。乃地之特出者。以凡山中之物。或植或動。或泉或石。或埋藏于土中者。或昭著于地面者。皆山所蓄。卽山之德所昭。此名敦艮。言其富有而廣生。亦如坤也。坤爲地。固兼山澤。艮爲山。又兼水泉。在山言。是凡山所生者。所育者。所成者。所藏者。莫不秉

山之氣。得艮之用。而必見于面。發于外。以爲其文德。以顯其光輝。此亦如坤地之德。无疆。孚乾天之道。大生也。又上九與九二。兩剛相耀。如日月代明。故在象曰兼山。言連接起伏。互于地面。爲一切所瞻望也。故彖辭稱其道光明。一陽昭垂。群陰內潛。外有其儀。中蓄諸物。而當峻極之位。最宜返躬之行。如履至尊者。則卑以自牧。居至上者。則俯以就下。斯道之所本。人道之所先也。故爻雖剛。而德重柔。道雖出于乾。而用必歸于坤。返本復始。乃克成其終。故曰成終成始。莫盛于艮。此上九之陽。反以敦艮得吉也。不然。凡陽居上。乃高明之行。陽剛在外。宜剛健之號。何以敦厚稱哉。雖似由窮變之故。實則原艮止之。

道也。蓋上九一陽。志升不能復升。欲進不可復進。則惟有止于上。而返于下。靜于外。而動于內。以成其返本還原之道。而達其由靜生動之功。依止爲行之妙耳。故艮以止成終成始。終于上。始于下。終于外。始于內。亦即終于止。靜始于行動。蓋終者終其用。始者始其體。无形而有形。有終還于无。何哉。失其正位。若不還歸。將何往哉。此六二六五。以柔得中。實爲九三上九之所歸也。中見坎卦。亦互成震。是以起則有險陷之虞。止則懷振作之志也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。
宣聖講義

此申釋爻辭之義也。上九原爲窮極之位。而艮反占吉者。則以艮能返于坤。秉坤之德。有敦厚之道。是以厚終也。厚固地博厚之德。終亦坤永終之道。猶坤卦上六永終以大終也。乾知大始。坤主大終。而艮兼之。乃有成終成始之稱。上九在卦之終。故獨稱終。而不及始。然原始要終。人道之本。艮爲人道終。則有始。雖曰坤德亦承天行。就卦位言。坤艮易位。凡後天坤之用。皆艮代之。與坎代坤位者相應。以坎爲水。艮爲土。後天地上。惟水與土爲其大用。除水土外。无地可言。故二者皆代坤。在五行。坤艮皆爲土。是代坤者。惟艮爲最。以大地之象。屬水者。不若屬土者。易見其生成發育之德。爲水者。亦不若爲土者。衆

多也是以坤之用恆自艮見之。但就艮爲山言。則與澤各得其半耳。然艮兌對位。體用相及。是爲良者亦關兌。如六五之艮其輔。言有序。卽著兌之用。兌主口舌爲說言。其爻位恰成剛柔相合之象。故凡對位者。皆有關連。不獨兌艮也。艮卦至敦艮實爲全艮之終。而止于敦厚。成其篤實。皆出于貞。亦卽誠也。以誠爲終。則何患乎不明。中庸曰。自誠明謂之性。又曰誠則明矣。返身而誠。光明自著。此釋彖稱其道光明。亦上九占吉之所由來也。陽德在上。如日月中天。光被下土。此觀卦之象。爲重艮之合成。合併爲一。兩陽上照。四陰下藏。故光輝四被。群生畢顯。艮之厚終。亦有似之。

宗主疏述

良爲止。而一良爲良。卽止于至善之意。良善也。俗稱人善心爲良心。孟子以生而知之爲良知。生而能之爲良能。皆以良卽至善。至善者无不善。亦卽性善之說所本也。性善者。天性固有之善。不待學問。不以磨練。不關攻琢。自然至善之謂也。而大學稱止于至善。亦卽由性善之義。指其歸本還原而已。猶出于性善。復止于至善。始終皆善。則无一不善者存。而要在「一止」字。則止爲體。行爲用。不止不行。欲行之至善。必止于至善。止者定也。歸宿也。志之所在。行亦隨之。旨之所趨。德亦同至。故止能兼行。言而止于至善。亦含有

行于至善之意。此止字。即易艮卦之用。艮止而行。亦由艮成。故傳曰。成終成始者。莫善于艮。又曰。成言乎艮。艮加一則成良字。此一。字即示其所止而已。止于一。方爲真止。不一。安有止哉。故一艮而良善之義具備。大學所謂爲人君。止于仁。爲人臣。止于敬。一節。實亦止于善而已。止于善。則德至而道凝。性定而命固。故內功必先止。止于一。則衆念不起。中心永恬。止于中。則百體悠然。精氣圓暢。是止者。道之始終工夫。無論何教何門。不先止。不得道。即不定。不能把持。易放之心。幻相紛陳。轉瞬千變。則氣何由靜。精何由凝。神何由聚哉。一念永懷。萬緣同淨。此止也。止而不動。靈明常存。如水。

之止。如鏡之明。則能縱觀其變。以幻歸真。提約其機。以玄達妙。此有欲而无欲之時也。老氏常有欲以觀其竅。即止也。常无欲以觀其妙。即觀也。不止則不能觀。以耳目之聰未除。知識之靈尙亂。則所觀非我之觀物。乃物主我之觀。則心逐物而妄念愈多。靈徇情而无明愈衆。此觀之必先止耳。

艮陽在上。一在三爻。一在上爻。三上相應。而位一剛一柔。如二與五。初與四皆是。獨九五與六二爲正。乾坤本位也。若初九九四。乃震本爻。初六六四。則巽本爻。而九三上九。艮之本爻。六三上六。兌之本爻。九二九五。坎之本爻。六二六五。離之本爻。此無論何卦。凡

孚此例者。即該各爻本位之用。六子除離坎有同乾坤正位外。其他四卦皆不得乾坤正位。故後天惟離坎能代乾坤。他不能也。離代乾者。用坤之正。即六二爻。坎代坤者。用乾之正。即九五爻。可見後天離坎所代者。乾坤之用。非乾坤之體。體陽者用陰。故離代乾。恰同于地天交泰之上卦。而坎代坤。恰同于泰之下卦。坎離代用。方孚乾坤本爻本位之德。以後天陰陽不孤立也。孤則不生。合而後生。乃見。艮雖以九三上九得乾之氣。而六二六五皆坤之位。初六六四。則巽之位。以一卦備乾坤巽離。凡四卦。其對卦兌。則備坤乾震坎。以陽爻多也。陽爻多者。出于陽而化于陰。反之則陰爻多。

下經 7 冊

1028

者。出于坤而化于乾。艮陽卦也。自坤出。故兩陰在下。下者本始。如震則陽在下。陽爲初始。陽氣至盛。故爲陽之長。陽至上極。進行已窮。則陽之消。一息一消。互爲其根。故震艮往來。如根與枝。兩卦相合。則成離。是陽之偶。變爲陰也。陽奇陰偶。故也。如合其半。則爲頤。反之爲小過。頤得其養。過失其利。故陰不可志于外。陽不可失其初。升降之間。行乃異道。陽升陰降。故也。艮之一陽。升已至極。不得止。故止陽。止則反讓陰。全卦皆以止爲用。而中爻獨利于行。則以九三六四。孚于既濟。濟則利有攸往。中互雷水解。包震卦之用。震已在上。則雲行雨施。故有潤物之功。而成解緩之德。天道解弛。

人事利濟則良之用豈徒止而已哉。以一陽介兩陰之間有如坎陷而不終陷。則以原爲山也。山本崇高。何畏于陷哉。是道之妙用。高者卑之。崇者下之。以劑于平。而非相違也。故良之道。重在自反。反身而知止。則何往而不宜。故良者退也。退以進。則成功者遠矣。故剛而柔明。而黜昭。昭而不顯。安。安而能遷。故曰知止不殆。老氏已深揭其旨矣。