

周易憂患九卦大義

太倉唐文治蔚芝編

履三三
兌下
乾上

愚按履卦爲憂患第一卦。履者踐也。凡學者道德學問。必須躬行實踐。方有實際。明王陽明先生所謂知行合一。是也。而本卦初二兩爻。尤宜玩習而常誦之。

履虎尾。不咥人。亨。

虞氏翻曰。謂變訟初爲兌也。與謙旁通。以坤履乾。以柔履剛。謙坤爲虎。艮爲尾。乾爲人。乾兌乘謙。震足蹈艮。履虎尾。兌悅而應虎口。與上絕。故不咥人。剛當位。故通。俗儒皆以兌爲虎。乾履兌非也。兌剛鹵非柔也。○愚按履虎尾。謂紂囚文王於羑里。其機至危。然而終釋之。不受其害。故曰不咥人。亨。又按諸卦彖辭多以卦名絕句。如乾坤屯蒙等是也。有以卦名屬下讀者。如否及同人與本卦等是也。

彖曰。履柔履剛也。

虞氏翻曰。坤柔乾剛。謙坤藉乾。故柔履剛。○愚按柔履剛。先儒多謂剛承藉乎柔。柔不應履剛。竊謂說卦傳立地之道。曰柔與剛。柔在剛之先。經文明言柔履剛。何必言剛承藉乎柔。扶陽抑陰。雖聖經宗旨。

然亦不必曲爲之說。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

程傳。履人所履之道也。天在上而澤處下。以柔履藉於剛。上下各得其義。事之至順。理之至當也。人之履行如此。雖履至危之地。亦无所害。故履虎尾而不見其咥。所以能亨也。○胡氏炳文曰。大傳云。易之興也。其當文王與紂之事邪。是故其辭危。危莫危於履虎尾之辭矣。故九卦處憂患以履爲首。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

程傳。疚。謂疵病。夫履是也。光明。德盛而輝光也。○愚按中庸云。君子內省不疚。无惡於志。凡履上位者。有疚心。卽仰愧而俯作矣。不獨履帝位爲然。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

程傳。上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。○愚按辯上下二句。非專制也。蓋履者禮也。尙書言天敘有典。天秩有禮。孟子言無禮義則上下亂。是故上下無等。則國事勢。民志不定。則國本危。

初九。素履往无咎。

程傳。安履其素而往者。非苟利也。獨行其志願耳。獨。專也。若欲貴之心。與行道之心。交戰於中。豈能安。

履其素也。○李氏心傳曰：素履，往即中庸所謂素位而行者也。獨行願，即中庸所謂不願乎其外者也。○愚按：中庸準易而作，李說極精，惟素位而行，故能無入而不自得，君子隨時躬行，即隨時學習。象曰：素履之往，獨行願也。

荀氏爽曰：素履者，謂布衣之士，未得居位，獨行禮義，不失其正，故无咎。○愚按：獨行願，如復卦之中行，獨復有浩浩落落之意，惟心術廉正者能之。

九二履道坦坦，幽人貞吉。

虞氏翻曰：二失位變成震，爲道爲大塗。○程傳：所履雖得坦易之道，亦必幽靜安恬之人處之，則能貞固而吉也。九二陽志上進，故有幽人之戒。○愚按：論語君子坦蕩蕩，即本此義。讀以上兩爻，覺清潔之心自生，鄙吝之念自消，周易所以爲洗心之學也。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

程傳：履道在於安靜，其中恬正，則所履安裕，中若躁動，豈能安其所履？故必幽人則堅固而吉。蓋其中心安靜，不以利欲自亂也。○愚按：幽人，即考槃詩所謂碩人，白駒蒹葭詩所謂伊人，皆是廉潔而高尚者也。楚辭云：彼堯舜之耿介兮，既遵道而得路。何桀紂之猖披兮，夫惟捷徑以窘步。不自亂者，不好名而求利，故能遵道得路。若爲邪行，趨捷徑，則營營擾擾，如行荊棘中矣。故素履者，先自正己，不求人始。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

虞氏翻曰。離目不正。故眇而視。

愚按兌卦二四互離。故云離目不正。

○本義六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷

害。故其象如此。而占者凶。又爲剛武之人。得志而肆暴之象。如秦政項籍。豈能久也。○愚按一陰在初。爲姤女主之象。一陰進二。爲同人於宗。爲宗室干政之象。一陰進三。爲武人專政。欲行帝制之象。至於咥人之凶。居位不當。則天下亂。而生民受害矣。豈不痛哉。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

候氏果曰。六三。兌也。卦有離巽。離爲目。巽爲股。體俱非正。雖能視。眇目者也。雖能履。跛足者也。故曰。不足以有明與行。是其義也。○程傳以武人爲喻者。以其處陽。不弱而志剛也。志剛則妄動。所履不由正道。如武人而爲大君也。○愚按志剛者。以本爻爲陽位也。志剛躁動。柔不能濟之。武人爲大君。危機迫矣。史書所載。比比然也。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

釋文。愬愬。馬本作競競。說文引亦作競競。○虞氏翻曰。體與下絕。四多懼。故愬愬。變體坎得位。承五應初。故終吉。象曰。志行也。○胡氏炳文曰。本義於三之履虎尾。曰不中不正。以履乾。是以乾爲虎。而三在

其後也。於四之履虎尾。則曰亦以不中不正履九五之剛。是以九五爲虎。而四在其後也。三四皆不中正。而占有不同者。三多凶。以柔居剛。其凶也。直。四多懼。以剛居柔。所以終吉。○愚按此爻亦謂文王囚羑里之象。終吉者。終得脫險。三分有二。以服事殷是也。虎象。或以艮爲虎。或以兌爲虎。實則易卦取象變動不居。未可拘泥也。繫辭傳云。四多懼。居上卦之下。下卦之上。惟兢業乃能自保其位。故終吉。卿大夫以驕恣取禍者多矣。史書所載可覆按也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

愚按愬愬與乾三爻乾乾同。皆文王之德。

九五。夬履。貞厲。

程傳。古之聖人居天下之尊。明足以照。剛足以決。勢足以專。然而未嘗不盡天下之議。雖芻蕘之微。必取乃其所以爲聖也。履帝位而光明者也。若自任剛明。決行不顧。雖使得正。亦危道也。可固守乎。有剛明之才。苟專自任。猶爲危道。況剛明不足者乎。易中云。貞厲。義各不同。隨卦可見。○愚按易例。有世卦例。有旁通例。有之正例。又有上下兩卦相易之例。履與夬。上下兩卦相易。故曰夬履。夬揚于王庭。宣教布化。故居五得正。然孚號有厲。故曰貞厲。勉居高位者之守貞也。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

干氏寶曰。夬。決也。居中履正。爲履貴主。萬方所履。一決於前。恐失正。恆懼危厲。故曰夬履貞厲。位正當也。

上九。視履考祥。其旋元吉。

釋文祥本亦作詳。○程傳。上處履之終。於其終視其所履行。以考其善惡禍福。若其旋則善且吉也。旋謂周旋完備。无不至也。人之所履。考視其終。若終始周完。无疚善之至也。是以元吉。人之吉凶。係其所履。善惡之多寡。吉凶之小大也。○愚按。祥以釋文作詳。爲是。考祥者。復五爻之中。以自考詳。晰周至內省。不疚。故爲元吉。

象曰。元吉在上。大有慶也。

盧氏植曰。王者履禮於上。則萬方有慶於下。○程傳。上履之終也。人之所履。善而吉。至其終。周旋无虧。乃大有福慶之人也。人之行。貴乎有終。○愚按此爻係承五爻而言。能守正而消厲。則上得元吉矣。元者善之長。其自省與復初爻同。故占亦曰元吉。繫辭傳曰。顯道神德行。是故可與酬酢。可與應世。則周旋元吉矣。

謙 三三

艮下
坤上

愚按謙卦爲憂患第二卦。六十四卦中。惟謙卦六爻皆吉。處人情世故。必以謙恭爲主。聖人教後學之心。於此可見。

謙亨。君子有終。

虞氏翻曰。乾上九來之坤。與履旁通。天道下濟。故亨。彭城蔡景君說。剝上來之三。又曰。君子爲三。艮終萬物。故君子有終。○愚按周文作易象辭。專提倡君子教育於坤卦。發其例。謙德爲君子之本。始終惟一之旨。故曰。君子有終。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

荀氏爽曰。乾來之坤。故下濟。陰去爲離。陽來成坎。日月之象。故光明也。○侯氏果曰。此本剝卦。乾之上九來居坤三。是天道下濟而光明也。坤之六三上升乾位。是地道卑而上行也。○蔡氏淵曰。下濟而光明。艮也。艮有光明之象。故艮之象曰。其道光明。謂艮陽止乎上。陰不得而掩之也。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

程傳以天行而言。盈者則虧。謙者則益。日月陰陽是也。以地勢而言。盈滿者傾變而反陷。卑下者流注而益增也。鬼神謂造化之迹。盈滿者禍害之。謙損者福佑之。凡過而損不足而益者皆是也。人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也。謙人之至德。故聖人詳言所以戒盈而勸謙也。謙爲卑巽而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實不可加已。○愚按天道虧益晦朔之象也。凡裕謙德之至者必涵天地江海之量。變形流謙者流水之爲物。雖千條萬派苟沿而不止必達於江海而後已。人可自隘其量乎哉。鬼神害盈二句。史書所載指不勝屈。實卽本經所謂積善必有餘慶。積不善必有餘殃也。人心一念之起鬼神隨之可畏哉。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

虞氏翻曰。裒取也。艮爲多。坤爲寡。乾爲物。爲施。坎爲平。謙乾盈。益謙。故以裒多益寡。稱物平施。○侯氏果曰。裒聚也。彖云天道謙益。則謙之大者。天益之以大福。謙之小者。謙益之以小福。故君子則之以大益。施大德以小益。施小德是稱物平施也。○程傳君子觀謙之象。山而在地下。是高者下之。卑者上之。見抑高舉下。損過益不及之義。○愚按裒多謂積累之義。稱物謂窮理之方。大學言平天下所以平人心之不平而後臻於太平。是故博施之道尤貴平施而實則綜於在上者之一心。心平則所施各得其平。王陽明先生訓格物云。正其不正以歸於正。吾謂稱物者當平。其不平以達於平。

初六謙謙君子。用涉大川。吉。

荀氏爽曰。初最在下爲謙。二陰承陽亦爲謙。故曰謙謙。○程傳。初六以柔順處謙。又居一卦之下。爲自處卑下之至。謙而又謙也。自處至謙。衆所共與。雖用涉險難。亦無患害。況居平易。何所不吉也。○愚按禮記曲禮篇云。禮者自卑而尊人。君子處世。內文明而外柔順。人皆樂附之。則履險如夷矣。讀此爻與讀履卦初爻。胸中皆有浩浩落落氣象。此周公師文王提倡君子教育也。○又按易例。凡卦名重疊者。皆有極至之義。如乾卦之乾乾。坎卦之坎坎。謙卦之謙謙。蹇卦之蹇蹇。夬卦之夬夬。井卦之井井等。皆是也。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

九家易曰。承陽卑謙。以陽自牧養也。○王氏宗傳曰。謙卑德也。初卑位也。養德之地。未有不基於至卑之所。所養也。至則愈卑而愈不卑矣。

六二鳴謙貞吉。

程傳。二以柔順居中。是爲謙德積於中。謙德充積於中。故發於外。見於聲音顏色。故曰鳴謙。居中得正。有中正之德也。故云貞吉。凡貞吉有爲貞且吉者。有爲得貞則吉者。六二之貞吉。所自有也。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

虞氏翻曰。中正。謂二坎爲心也。○胡氏瑗曰。中心得者。言君子所作所爲。皆得諸心。然後發之於外。故此謙謙。皆由中心得之。以至於聲聞流傳也。○愚按。胡說極是。中心得。非得意忘言之謂。言隨時隨處。皆謙恭。自抑而行。無不慊於心也。

九三。勞謙君子。有終吉。

愚按此一卦之主。卽六爻之主。故其辭與彖辭相合。易例。凡一陽統五陰者。卽爲卦主。如復。初師二等。皆是。繫辭傳引此爻而釋之曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。按此爻。惟文王。周公。足以當之。文王自朝至于日中。旻不遑暇日。誠和萬民。周公仰而思之。夜以繼日。吐哺握髮。皆可謂至勞矣。宋歐陽子曰。憂勞可以興國。斯其爲興國之象乎。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

俞氏琰曰。爻辭本以勞謙句點。爻傳又以君子二字屬之。言勞而能謙。乃君子之德也。○愚按。孟子曰。以德服人者。中心說而誠服也。又曰。得其民有道。得其心。斯得民矣。民心服。則民自然歸嚮。坤爲民衆。陰服於一陽。故萬民服。

六四。无不利。撝謙。

馬氏融曰。撝猶離也。鄭君曰。撝讀爲宣。愚按。離宣皆散布之義。○程傳。四居上體。切近君位。而六五之

君又以謙柔自處。九三又有大功德爲上所任。衆所宗。而已居其上。當恭畏以奉謙德之君。卑巽以讓勞謙之臣。動作施爲。无所不利於撝謙也。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

程傳。四以處近君之位。據勞臣之上。故凡所動作。靡不利於施謙。如是然後中於法則。故曰不違則也。○周易折衷云。無不利撝謙。本義作兩句。程傳作一句。觀夫子象傳。程說近是。愚按易无不利句。周公於坤卦發其例。言隨時隨地彼此皆利也。惟爻例有數有象有占。此占在先而象在下。亦變例耳。六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

荀氏爽曰。鄰謂四與上也。自四以上乘陽。乘陽失實。故皆不富。五居中有體。故總言之。○程傳富者衆之所歸。惟財爲能聚人。五以君位之尊而執謙順以接於下。衆所歸也。故不富而能有其鄰也。然君道不可專。尚謙柔必須威武相濟。然後能懷服天下。故利用行侵伐也。威德並著然後盡君道之宜而無不利。

象曰。利用侵伐。征不服也。

荀氏爽曰。不服謂五也。○孫氏星衍曰。六五離爻。離爲戈兵。侵伐之象也。○何氏楷曰。侵伐非黷武以其不服。不得已而征之。正以釋征伐用謙之義。○愚按五爲君位。荀氏謂不服謂五。謂不服五耳。

上六鳴謙。利用師征邑國。

虞氏翻曰。應在震。故曰鳴謙。體師象。震爲行。坤爲邑國。利五之正。已得從征。○程傳。六以柔處柔。順之極。又處謙之極。極乎謙者也。以極謙而反居高。未得遂其謙之志。故至發於聲音。又柔處柔之極。亦必見於聲色。故曰鳴謙。

象曰。鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

周易折衷云。象傳意言上六之鳴謙。由其中心之志。欲然不自滿足故也。是以雖可用行師。而但征其邑國。蓋始終自治之意。亦猶同人之上。其志未得者。乃未能遂其大同之心也。○愚按折衷說極是。古人用師。專以自治。倘好戰。擾民。則成迷復之凶矣。

復 ䷗

震下
坤上

愚按復卦爲九卦第三卦。周易爲心學之書。而復卦尤爲修養心學之始。天地之心實寓於人。欲修其身者。先正其心。故初學於本卦。尤宜熟讀而心體之。

復亨。出入无疾。朋來无咎。

虞氏翻曰。謂出震成乾。入巽成坤。坎爲疾。十二消息不見坎象。故出入无疾。兌爲朋。在內稱來五。陰從初。初陽正息而成兌。故朋來无咎矣。○愚按出入无疾。孔子所云出入无時也。朋來无咎。易例陰爲朋。陰從於陽。息臨成泰。故无咎也。

反復其道。七日來復。

鄭氏康成曰。建戌之月。以陽氣始進。建亥之月。純陰用事。至建子之月。陽氣始生。隔此純陰一卦。卦主六日七分。舉其成數言之。故云七日來復。○愚按七日來復。自五月姤卦一陰始生。至此七爻而一陽來復。乾元之初息。天運之自然也。乾之終日。乾乾反復。道息泰成。大壯本卦反復其道。出坤。息震。七日之義。以鄭爲正。

利有攸往。

虞氏翻曰。陽息臨成乾。小人道消。君子道長。故利有攸往矣。○愚按。剝之不利有攸往。小人長也。復之利有攸往。剛長也。復剛始反。至臨則剛浸而長。成泰則君子道長。小人道消也。後世用人。不知君子小人之分。辨之不早。辨陰消而國危。哀哉。

彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

侯氏果曰。陽上出。君子道長也。陰下入。小人道消也。動而以行。故出入无疾。朋來无咎矣。

反復其道。七日來復。天行也。

侯氏果曰。天地運往。陰陽升復。凡歷七日。故曰七日來復。此天之運行也。幽詩曰。一之日。鰲發。二之日。栗烈。一之日。周之正月也。二之日。周之二月也。則古人呼月爲日明矣。○愚按。六十四卦。惟蠱剝復。彖傳言天行。蓋皆取消息之義。

利有攸往。剛長也。

荀氏爽曰。利往居五。剛道浸長也。

復其見天地之心乎。

荀氏爽曰。復者。冬至之卦。陽氣初九爲天地心。萬物所始。吉凶之先。故曰見天地之心矣。○愚按。所謂見天地之心者。何也。曰。天包乎地。人居地之上。故禮記禮運篇曰。人者天地之心也。是人心卽天地之

心也。而特於復卦見之何也。蓋天地之心。生理也。而人之心。實具生生之性。生生者。易之理。復之幾。其發也。則爲善氣。復者。善氣之始息也。繫辭傳曰。天地之大德曰生。凡人雖至愚極惡。亦必有良知之發。現此卽天地之大德。卽天地之心也。清初大儒湯潛庵先生。謂凡人能以孟子今人乍見孺子將入於井。二句。常存於心。卽可上達天德。天德者。何生生之理也。而後世多有以嗜殺爲心者何也。清夜自思。其亦有良心之復乎。

象曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

程傳。雷者。陰陽相薄而成聲。當陽之微。未能發也。雷在地中。陽始復之時也。陽始生於下。而甚微。安靜而後能長。先王順天道。當至日。陽之始生。安靜以養之。故閉關使商旅不得行。人君不省視四方。觀復之象。而順天道也。○愚按論語曰。我欲仁。斯仁至矣。先儒以爲卽本心呈露。一陽來復之象。冬至時也。愚謂卽此可知。十一月爲復。十二月爲臨。正月爲泰。二月爲大壯。三月爲夬。四月入乾。五月爲姤。六月爲屯。七月爲否。八月爲觀。九月爲剝。十月則入坤。於聖傳已有明文矣。故初學當以至日爲洗心之始。保善念而勿失功夫。再進則每日之明發不寐。有懷二人。猶至日也。復與姤旁通。后不省方。與后以施命誥。四方相對。

初九不遠復。无祇悔。元吉。

程傳。復者。陽反來復也。陽君子之道。故復爲反善之義。初剛陽來復。處卦之初。復之最先者也。是不遠而復也。失而後有復。不失則何復之有。惟失之不遠而復。則不至於悔。大善而吉也。○愚按不遠之復。有因良知乍露者。有因致良知而得之者。如顏子有不善未嘗不知。知之未嘗復行。是先行致知功夫。故能造於精密之域。學者於此最當隨時體念。周公深勉人心之不遠復。故繫之曰。元吉。元者善之長也。

象曰。不遠之復。以修身也。

程傳。不遠而復者。君子所以修其身之道也。學問之道。无他。惟其知不善。則速改。以從善而已。

六二。休復吉。

程傳。二雖陰爻。處中正而切比於初。志從於陽。能下仁也。復之休美者也。復者復於禮也。復禮則爲仁。初陽復。復於仁也。二比而下之。所以美而吉也。

象曰。休復之吉。以下仁也。

程傳。謂復之休美而吉者。以其能下仁也。仁者天下之公善之本也。初復於仁。二能親而下之。是以吉也。○愚按休復。則有休和虛受之意。存養之功也。召康公卷阿之詩。泮奭爾游矣。優游爾休矣。學者能優游爾休。俾此心湛然清明。休養於義理之域。自然漸進於仁矣。孟子曰。仁人心也。又曰。學問之道無

他求其放心而已矣。求放心。卽復於仁也。

六三。頻復。厲。无咎。

程傳。三以陰躁處動之極。復之頻數而不能固者也。復貴安固。頻復頻失。不安於復也。復善而屢失。危之道也。聖人開遷善之道。與其復而危其屢失。故云厲无咎。○愚按。思慮太多。悔過太迫。則本心煩擾而不寧。季文子三思後行。子曰。再斯可矣。三思。正頻復之象。故雖厲而无咎。頻一作顰。二字通。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

程傳。頻復頻失。雖爲危厲。然復善之義。則无咎也。○侯氏果曰。處震之極。以陰居陽。懼其將危。頻蹙而復。履危反道。義亦无咎也。○愚按。不復則微有迫促不寧之意。本心雖危。以義決之。則可无咎。

六四。中行。獨復。

鄭氏康成曰。爻處五陰之中。度中而行。四獨應初。○程傳。此爻之義。最宜詳玩。四行羣陰之中。而獨能復。自處於正。下應於陽剛。其志可謂善矣。不言吉凶者。蓋四以柔居羣陰之間。初陽甚微。不足以相援。无可濟之理。故聖人但稱其能獨復耳。

象曰。中行獨復。以從道也。

虞氏翻曰。中謂初。震爲行。初一陽爻。故稱獨。四得正應初。故曰中行獨復。以從道也。○程傳。稱其獨復。