

永樂大典

卷一萬四千九百

九十八

永樂大典

卷一四九九八

永樂大典卷之一萬四千九百九十八

七泰

泰

初九拔茅茹以其彙征吉

程子傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之吝則君子

進而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起若茹根之相牽連者故以為彙彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與古實乃相類以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也朱子本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦做此趙與迪易遺說朱子語錄泰初九云占者陽剛則其征吉矣當云占者陽剛而得其類則征吉矣以其彙亦占辭曰以其彙屬上文嘗見郭璞易林亦如此做句便是那時人已自恁地

永樂大典卷一四九九八

讀了蓋拔茅茹者物象也以其彙有人也楊道大錄王弼註茅之為物拔其根而相牽引者也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也上順而應不為違距進皆得志故以其類征吉拔茅茹八反茅卯交反鄭音苗茹汝據反鄭湛同王肅音如彙音謂類也李于鬼反傳氏注云彙古偉字美也古文作首董作寅出也鄭云勅也重言拔茅茹二本卦否征吉四泰困歸妹志在外也三本卦咸渙各一陸德明義是前王弼註孔穎達正義拔茹者初九欲往於上九二九三皆欲上行已去則從而似拔茅舉其根相牽茹也以其彙者彙類也以類相從征吉者征行也上坤而順下應於乾已去則納故征行而吉都絮易變體義此泰之升也而文辭云爾者升之初六與上合志則所謂允升大吉者在我而已泰之下體與上卦有應當君子道長之時初九乃與三陽俱應乎上則同升者來矣是泰之升也豈特允升大吉而已哉故曰拔茅茹繼之以其彙征而夫子釋之曰志在外也蔡節齋訓解茹根也謂初也彙類也茅謂二也茅之為物拔之則茹連二為泰主二進則初連故取以為象馮椅釋註初九拔茅茹三陽同體相援牽聯而進之象拔蒲八反茅鄭作苗非茹汝據反耿曰如茹葦之茹謂茅之始生包其秀可茹者也毛曰

根相連也。以其象征吉占象。古曹類也。或上聲。或作偉。或黃。非。三陽以其類往外吉也。趙汝棋輯聞初九拔茅茹。以其象征吉。初為下。所拔者在下。拔之者在上。他草雜生。唯茅最不雜。有純卦之象。茹茅根也。茅根牽聯糾結。拔其一。則旁本連出。有三陽聯進之象。象類也。征進也。象征者初陽以其類進之義。初九之陽。首應弓旌之賢也。身猶在下。尚遠於君。僅能引類而進。自此群賢翕聚。將可得時行道。吉可知也。此君子一身之泰。未足以泰斯世。姑汾道叟註類指龜世泰則賢進。一得其進。眾賢必從。有如拔茅根上連起。征行上進吉也。以初九先也。方之古人。如燕昭王尊郭隗於黃金臺。以為賢然後樂毅鄒衍從而皆至。是以吉也。丁易東象義茹根也。象之為吉類也。君子進而其類連之。有拔茅連茹之象。拔其一根。則連茹而起也。茅之為物。用之則薦於郊廟。不用則稿於山林。君子似之。必猶春秋以某師之以茅。上二。陽也。茹。初也。征。行也。陽道方亨。引類而進。得行其志。故吉。以象變言之。初九動則成巽而伏震。巽為白。震為萑葦。萑葦之類而潔白者。茅是也。上比九二。互兌伏艮。艮為手。拔也。此文言君子引類而進之義。黃氏曰。初九變為柔成巽。巽為茅。茹茅根也。象類也。吉為占辭。梅庵本郭璞易林之說。辭義甚明。吳澄纂言初九。初之畫得九。為泰之升。拔茅茹。以其象也。初九變為柔成巽。巽為茅。茹茅根也。象類也。三陽為類。茅雖不共本。拔之則其根相連而起。初之以其類同進似之。征吉。占也。三陽同行而進。故吉也。吳澄纂言外巽。泰初否初。拔茅茹。大過初。藉用白茅。茅。巽象。下根白。象巽下一陰。上蒼。象巽中上二陽。泰初九變為柔成巽。巽三四五互巽。初二與三。皆茅之根。象。泰初否初。以其象。俞琰集說初九拔茅茹。以其象征吉。茅茹。茅之根也。象。音謂類也。初進則二三俱進。猶茅根牽連。拔則俱起。故其象為拔茅茹。以其象。而其占為征行之吉。胡炳文通拔茅茹。在物為相連而進之象。以其象。在人為相連而進之占。初曰。以其象。君子與君子為類也。三陽欲進而以之者。在初。四曰。以其隣。小人與小人為類也。三陰欲復而以之者。在四。四不曰吉。初曰征吉。易為君子謀也。卦言未者。謂天氣之下降。爻言征者。謂君子之上行。卦以氣交。自上而下。爻以位升。自下而上者也。董真卿曾通雙湖先生曰。拔茅茹是象。以其象是占。征吉亦占。占者觀象引類以征。故古易取茅象。凡三。泰取陽爻。若大過取陰爻。泰否以全體取。亦以有互體震巽也。首。與謂震為蕃。解。李鼎祚謂巽為草。泰五震為茅。三陽為根。否五巽為茅。三陰為根。故拔茹而象聯。初不以陰陽爻拘。亦非謂茅潔白不污。

大業集萬聖九百九十八

為君子象。蓋於春過有不通。若大過。藉用白茅。亦是巽體。上有兌金。乃已刈之茅。用以藉地。一陰不可以茹。言矣。茹則言拔。藉地不言茹。取象甚明白。亦取巽象。所引取氏曰。是前鴻特輯傳齊履謙本說。征。行也。謂行往求陰而與之交。初九以陽居陽。而當泰之初。故發此諱。曾賈易學變通。泰初九拔茅茹。以其柔。征吉。否初六拔茅茹。以其柔。貞吉。胡氏以泰。五震為茅。三陽為根。若互巽為茅。三陰為根。其說似矣。然以說卦推之。巽。為嘗為茅。且胡氏自謂周公取象。不可求之說。卦。而反覆穿鑿。必以說卦為歸。終是何前後之相反邪。且周公繫辭之時。震。為嘗。有蕃鮮之象。今欲以蕃鮮強合乎泰之有震。又引李鼎祚以巽為草木。強合乎否之有巽。是何牽強。謬戾。自與前說違耶。蓋泰否之茅茹。聖人特以剛柔各有相應之勢。故取其邪正各有牽引之象。豈必求之艱深。而自為蕪穢哉。但根陰根陽之說。則有以別邪正之類。為可取耳。梁寅參義。初九拔茅茹。以其柔。征吉。自全卦言之。則以陰往陽。柔為吉。自各爻言之。則又以陽之上進為吉。進之與柔。雖取義不同。然進而有為。即柔而為主者也。初九雖在下。而三陽牽連並進。如拔茅而併其根。俱起。此以其同類而進者也。有征行而得是占。則已。雖不能帥先以趨事。而有同志之引。援亦獲吉矣。易纂胡

水樂大典萬四千九百八十八

三

氏曰。本義於卦辭曰。占者有陽剛之德。則吉而亨。於此則曰。占者陽剛其征吉矣。然則陰柔小人而占此。不吉固可知也。程氏曰。就拔茅上說。治之象。就柔征上說。賢者之進。是以治則進。一可作主張。拔茅連茹之意。以喻賢者可用之時。却就柔征說。賢者進用。就吉上說。賢者為邦家立太平之基之意。夫賢者以類而進。必上之人有以拔之。而後下得以進。然君子惟有獨善其身而已。烏觀其為泰之吉哉。所引毛氏曰。胡氏曰。是前鴻特輯注。胡氏又通徐友龍經義。以其柔征吉。知賢者有並進之意。則知天下有極治之期。蓋賢者之生。未嘗不視時而進退。而時之治否。亦惟賢者為能逆知之。當泰之初。其在下之賢。如初九者。不惟其身之樂於進也。必且以其朋黨相與而上。征馬則夫和平純懿之休。所以薰陶乎一世者。雖未即著於今日。而其吉固可得而卜矣。何者。蓋賢者治之符。而賢者之並進。則尤極治之符也。泰之初九曰。云云。以此甚矣。賢者之進退。其關於天下之治亂者。為至切也。彼其縹緜哲謀之賢。負康濟之資。一旦而立乎人之本朝。則將言聽諫行。而膏澤以下。如其白駒也。而在谷。荷華也。而在隰。則天下將不得以蒙其澤矣。雖然。是未足以見其關於治亂者之為至切也。何者。天下治亂之機。不在於已治已亂之後。而賢者進退之意。每見於欲

治欲亂之初。一賢者之退。未足憂也。彼必有所畏而往。則可憂已。而況其相帥而遠遜乎。一賢者之進。未足喜也。彼必有所慕而未則可喜已。而況其相招而並用乎。然則泰之所以為吉。吾固於初九之象。征而觀之矣。且泰之初。泰和之治。雖兆而未形也。為初九者。匪惟曰洋洋其心。于予而未而已。更相稱舉。更相汲進。必將率天下之善類。以同觀王國之光華。合吾黨之英才。以並膺天子之任使。而無有獨善自私之意焉。夫豈苟於自售而然哉。何世不生才。何才不世用。苟其見幾而作。遂引而去。則固有不得不已焉者。今而嘉會方新。正塗方闢。太平之運。可必。太和之治。可期。茲其所以樂於得時。而急於引類也。作易聖人。因初九之象。征而斷之。以吉之一辭。然則天下之極治。豈不於賢者之並進而可卜哉。象以繫於爻也。曰拔茅。征吉。必繼之曰志在外。蓋賢者之志在外。而不在內。在民。而不在己。則天下之治斷可知矣。此聖人所以承承於泰之初。而遜予之以吉。其志之也夫。抑亦望之也夫。雖然。治亂之機。在天下。進退之義。在賢者。而用捨之權。則在人。君與大臣。泰何如君哉。中以行領之君也。泰何如臣哉。得尚中行之臣也。君以中道而下。臨。臣以中道而上。應。明良會遇。康正路開。茲所以能基泰和之盛治。而致賢者之蒙征。豈可欲觀泰初九之義者。蓋亦

參諸此也。周東龍註義題同前。君子當始進之時。不可有獨進之心。大抵君子之出處。未有獨立者也。時適于泰。正類復興。君子道長之時也。當是之時。為君子者。雖可驟於有進。然必惟以其朋黨而征。則同心相濟。庶乎可以獲行道之吉也。不然。天下之賢。苟非並萃於朝廷之上。則亦猶有可憂者矣。聖人之明泰。何其憂君子之深也耶。此泰之初九。所以曰云云。其旨如此。天下之治。非一人之所能成。君子出而用於斯世。亦非一己之所能獨立也。邪正之分。夫各從其類而已耳。故自古君子得位。則天下之賢。必並進於上。而後可以同心叶力。以成天下之泰。使其正類。雖復興。君子之道。雖長。而號為有意斯世者。不知拔茅連茹。而輕於自進。則朋類之未感。而小人者。或間於其中。吾道之行。亦容有可慮者矣。此聖人所以承承致戒也。謂夫泰之時。小往而大來。君子道長。小人道消。賢才之進。此其時矣。然而可喜也。而亦可懼也。初九居一卦之初。當始進之時。雖三陽之盛。志在上進。而初之在下。必如拔茅之茹。而以其蒙征可也。初不可以獨進。而必以類進。則夫我然而冠乎。然而來。諫行言聽。同此一心。佐君澤民。同此一志。相與叶力。以致天下之泰。其為吉孰大於此哉。然則作易聖人。其戒君子之切者。所以愛君子之深也。吁。舜之八元。八愷。武王之十亂。所

永樂大典

卷一四九九八

以欽虞周之感者皆其以類而並進也。自後世為朋黨之論始以君子小人之同類者並言之。不知夫小人無朋而君子則有之。小人之朋其暫為同利者偽也。惟君子則以同道為朋。所同者道。則宜其泰之時以柔征為吉也。故併辨之曹廷經義題同前。賢者以類而進於君。故天下因賢而蒙其福。蓋賢者之進退實基於天下之治亂。而泰之初九則致治之始也。於致治之始而賢者引類而進焉。則非特賢者一身之吉。而天下國家之吉矣。賢者之有益於天下也如此。泰之初九曰云云。嘗謂風氣有淳薄。故真元不常會。天下之治亂疑若非人力之所能為者。然嘗攷古今之變。蓋用一君子則治。用一小人則亂。其效昭然不可誣者。此無他。用一君子則以類而進者皆君子。用一小人則以類而進者皆小人。此固治亂之所由分也。聖人於易復則曰朋來。坤則曰得朋。蓋未有不以類應者。況於治泰之初乎。且泰初九之君子當致泰之初以柔而征。非爵祿富貴之所能招徠也。非朋黨比周之所為偏尚也。時乎未泰則陟彼北山。言采其薇。寧與草木俱腐矣。時乎既泰則翹翹錯薪。言刈其楚。不忍為天地之弃才矣。以賢者柔進如拔茅而連茹。則養賢以及民。將見治天職者皆正人。代天工者皆吉士。曰民曰物。均被其澤。舉天下之大咸歸於泰和之域矣。其為吉

永樂大典萬字音卷八

五

也。執禦嘗以否觀之。否泰之對也。泰之初曰柔征。否之初曰柔正。拔茅之辭同。而征正則異者。蓋使賢者退而家處以自守其正。此豈天地生賢之意哉。執若賢者柔征於上之為吉哉。一否一泰。其機在此不可忽也。昔者堯舉一舜而得十六舜。舜舉一禹而得九禹。迨至於野無遺賢。而萬邦咸寧。蓋信柔征之賢。蓋雷出地奮而風雲畢會。六龍御天而萬物咸覩。有非偶然。後世言泰和者。必以唐虞為首稱。舍是吾將安攷。傳貴全經義。泰初九曰拔茅茹以其柔。征吉。否初六曰拔茅茹以其柔。貞吉。其辭同。而占何以有征吉貞吉之異。泰否之初爻其辭之同者。以三陽三陰上進之志同也。其占之異者。以泰否之時異。而陰陽所居之位亦異也。且夫泰之時何時耶。天地交而萬物通之時也。君子道長而小人道消之時也。下三陽有牽連而進之象焉。故聖人於初而繫之以拔茅茹。以其柔之辭。所以象三陽之進也。而當泰之時以九居初。處得其正。故其占為征吉。謂其時可以往而得吉也。蓋所以勸君子也。否之時何時耶。天地不交而萬物不通之時也。小人道長而君子道消之時也。下三陰亦有牽連而進之象焉。故聖人於初而繫以拔茅茹。以其柔之辭。所以象三陰之進也。而當否之時以六居初。處不得正。然以在物染惡未深。猶可變而為善。故其占為

貞吉才。謂必盡真正之道。乃可吉而亨也。蓋所以戒小人也。大抵陰陽上進之象。同於聖人所繫之爻辭。同。美惡不嫌。其為同辭也。陰陽所居之時位異。而所繫之占辭亦異。勸戒固當異其辭也。雖然泰初九拔茅征吉。聖人固有以勸君子。然九三無平不陂。君子之艱貞不可無也。否初六拔茅貞吉。聖人固有以戒小人。然六二包承小人之吉。亦所當慮也。時也有九五大人。致休否之吉。又有九二大臣。全虞泰之功。吾何幸身親見之。吳適經義同前題。愚於泰之初九。否之初六。而見聖人扶陽抑陰之義。表夫賢者在下。臨陽剛之德。而未能為時之用。其濟時行道之心。曷嘗一日忘天下哉。而況於泰之時乎。故與其朋類。咸願登進於王朝。以康濟天下為心。若拔茅之根。然拔其一。則牽連而起矣。聖人於泰之初九。特以征吉言者。明賢者處泰而在下。往則可以有為而獲吉。所以勸之也。聖人扶陽之義。見矣。否之時。小人亦以其類而進。雖其尚在微弱。其黨邪害正之心。固未嘗忘也。聖人得不為之戒乎。故於否之初九。為之辭曰。拔茅茹以其彙。言小人與其類同進。君子處泰。欲進之心同也。然其所以進之志則異矣。故戒凡筮得此爻者。其占則以貞為亨也。蓋人處否之初。能不言於正道。而自守以正。則可變而為君子矣。吉而且亨。孰以加此。所以戒之也。

永樂泰卷四九見六

聖人抑陰之義。明矣。否泰之時不同。君子小人之志亦異。其辭同者。欲進之志同也。其占之異者。聖人所以勸君子而戒小人也。蓋嘗論之。乾坤交而為泰。不交則為否。乾之初爻。一陽尚微。聖人則吉之。以勿用。坤之初爻。一陰始長。聖人則戒之。以履霜。蓋聖人扶陽抑陰之義。嘗於其初而謹之。所以參天地而贊化育者。其旨微矣。故併及之。其說之疑問。泰之時。三陽在內。則君子道長。拔茅連茹。而反曰。志在外也。何故。道遠公曰。君子在內。舉類拔萃。常恐在外者。舉之未盡。所以其志常在外也。使君子在內。而無在外之志。則天下之賢者。何所望耶。陳至復辨疑泰之初九。拔茅連茹。以其彙。征吉。否之初六。拔茅連茹。以其彙。貞吉。亨。何一言征吉。一言貞吉。亨。則吉亨。夫當泰之時。君子道長。初九以陽剛居下。與上二陽相連而進。故有拔茅連茹之象。以其引賢類升。乃征行之吉也。君子同志。其道行矣。當否之時。小人道長。初九以陰柔居下。與上二陰相連而進。亦為拔茅連茹之象。然小人之初。其惡未形。故戒其貞則吉。亨。小人則能變而為君子。蓋人性本善。自其苟於氣。成於習。於是君子小人善惡之分。原其初。則未嘗不善也。是以聖人作易。於君子當泰之初。言其征吉。所以成其朋彙。

兼善之初志於小人當否之初戒以貞吉所以發其黨類本善之初心

象曰拔茅征吉志在外

也。程子傳時將泰則羣賢皆欲上進。三陽之志欲進同也。故取茅茹象征之象。志在外。上進也。下子夏傳初九拔茅茹止志在外也。拔茅而連出也。君子道譽上下交志以其類征吉。離內以之外。志求其成也。孔穎達正義曰志在外者釋拔茅征吉之義。以其三陽志意皆在於外。已行則從而似拔茅往行而得吉。此假外物以明義也。李鼎祚集解虞翻曰否泰反其類。否巽為茅。茹茅根。艮為手。象類也。初應四。故拔茅茹以象震為征。得位應四。征吉。志在外。外謂四也。楊龜山經說初九止在外也。茅之為物至潔而其用重。拔之則連茹而出。君子以其象征之象也。否之時不能无君子。泰之時不能无小人。泰之初上下始交也。小人未盡往。則豈一君子之力獨能伸哉。故以其象征乃吉。陳了齋說熱而後可用。拔則必茹。二類所同我而人。人而天也。其征其身各以其象。泰初之志君子也。咸五之志聖人也。內而外本而末。同患也。張紫巖傳初九拔茅茹止志在外也。何取於茅。以況君子有潔白正直之德。而可以通神明也。君子不後時以縮在泰。必類而進。為道為天下也。白志在外。且上有柔中之君。下有同志之賢。進

必合。合必澤加于人。曰吉。亨。坤初變巽為茅。三陽連進。為拔茅而象。初應四。而二剛俱上。應曰以其象征。郭雍解君子小人各從其類。不能相入也。故言拔茅茹象征則得志。故言志在外者。君子以獨善為內。而以澤加於民為外也。昔先用舜而野无遺賢者。其拔茅茹之謂乎。李光遠易詳說初九。最處乾下。為健之始。陽雖長而未盛。陰方退而未遠。聖賢君子。欲有所為。非一人之力能獨濟也。必當拔用賢才。引其朋類。同心同德。萃于朝廷。然後太平之功可得而成也。孔子曰。茅之為物。薄而用可重也。可羞於王公。可薦於神明。以象賢者有潔白之質也。茹者。根也。茅之生也。根相牽連。象者。類也。征者。進也。進必以正。故曰征也。君子小人各有其類。拔其一。則皆相連而起。有茹之象。君子進。則所引拔者皆君子。君子衆。則生民必被其利。宗社必蒙其福。故曰以其象征吉也。象曰拔茅征吉。志在外者。小人得路。志於得君而已。君子得路。必搜訪于外。以盡天下之賢才。使野无遺賢。故曰志在外也。抑君子之進。常出於不得已。彼其於世。未幾。然也。故雖享厚祿。握重權。而其志未嘗不惕然。以顛覆為懼。而思退身之樂也。豈與貪得志夫者同日語哉。朱漢上傳茅。上柔下剛。而潔白。君子之象也。拔其一。則其根牽引連茹而起。君子引類之象也。茹。根也。三陽同志。外有

應初九。上應四。四未獲之成巽。初往成震。震為蕃鮮。巽為白。茹者。初九之剛也。初往則二三同類。牽連而進。伏艮為手。拔茅連茹。以其彙征也。征。正行也。利於正行。故吉。君子在上。必引其類。將以合君子之類。併天下之力。以濟其道於泰。不然。小人以朋比而強。君子以寡助而弱。亦何由泰哉。李衡義海撮要。乾剛直之德。能屈其剛而俯于下。用柔也。又復其道而順焉。故以柔明其象。此高明柔克者也。拔。賢人在上。則思引其類。聚之于朝。在下位。則思與其類俱進。吉者。君子道長也。石志在外者。可出之時也。介方與六四相應。已欲進而達人。故與二九同行。劉緯。所引王弼注。見前。鄭剛中。窺餘論語。曰。譬諸草木。區以別矣。蓋草木之生。必以區自別。茅之為草。其根相連。拔其一。則根如相牽。以起與它草之各有區者。不同也。故以象三陽之進。繫辭曰。茅之為物。薄而用可重也。初九。陽爻之始。士之有德而未有位者。如之士有位。則戒於朋比。初方始進。不嫌於引類。彙者。類也。善類。借進。安得不言。大抵治亂。非一君子。一小人。所能獨成。必協力同心。共濟其事。然後治亂各隨。效以著也。或曰。泰既內君子而外小人。今拔茅。索征。又曰。志在外。何也。曰。此謂出處。非泰所謂內外也。進非其時。則君子入而處。時之交泰。則君子出而仕。又三陽外各有應。爻處為內。則仕進而

外矣。天地相交。萬物猶奮出。孰謂君子而欲入。處乎虞翻曰。巽為茅。艮為手。又曰。震為征。得位應四。故征吉。謂有巽艮者。蓋以否言。為否泰反其類也。揚萬里傳。一茅拔。眾根隨。一賢舉。眾俊歸。泰之初。惟一陽首進。則三陽類進矣。欲退羣小。固非一君子之力。欲進羣賢。固不可无一君子之力。充舉一舜。乃得十六舜。舜舉一禹。乃得九禹。吉孰大焉。君子之志在天下。不在一身。故曰。志在外也。林栗集解。初九。乾也。以陽居剛。而在下卦之下。應乎六四之坤。而連於九三之震。故曰。拔茅茹。以其彙征。震為萑葦。故有茅象。五體艮。艮為手。有拔之之象。茅之為物。潔白而叢生者也。可以縮酒。共祭天地。可以包土。錫命諸侯。生於山林藪澤之中。而用於宗廟朝廷之上。賢人君子之譬也。拔茅者。舍短而取長。人君舉賢之譬也。茹茅之秀者。以其可茹。故謂之茹。彙。猶類也。以其叢生。故謂之彙。拔其茹。則其根牽引成叢而起。君子見用。則引其類而升之。譬也。六五。為艮。下連於三。九三。為震。下連於初。五之所據。及三而己。而如之所連。遂及於初。蓋三陽同志而升。初九與九三。同體乎乾。故也。或曰。泰以上下交為義。六四者。初九之配也。六五者。九二之配也。言初九而不及六四。言六五而不及九二。乃以九三言其義。何也。曰。泰之言通也。六爻以相通為義者也。六五者。泰之君也。使

永樂大典

卷一四九九八

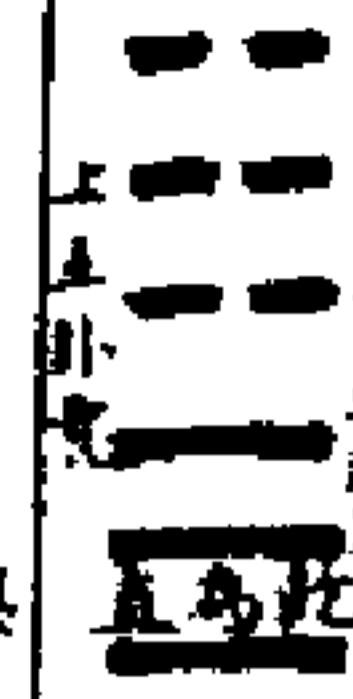
五之接止於九二。而九三初六各從其配。何以為泰乎。六四者。五之近臣也。使初之從止於六四。而六五上六各分其應。是君臣俱有黨也。何以為泰乎。故曰。天地交而萬物通也。上下交而其志同也。三陽同志而上升。三陰同志而下接。六爻同志而相與。所以為泰之時也。故於陽進之始。取諸拔茅以為之象焉。以明三陽同志而升故也。三之言衆也。舉一賢則衆賢萃於朝。斯之謂泰。泰故曰吉。子曰。拔茅征吉。志在外也。言三陽在內。而志在外。故以其類而征吉也。揚慈湖傳。善人自有善人之類。惡人自有惡人之類。為善不同。同歸于治。為惡不同。同歸于亂。善與善親。惡與惡親。不假納約。不召而應。何也。善人知善人。必我與惡人知惡人。必不我與。水流濕。火就燥。同聲相應。同氣相求。故君子小人。率不相能。君子之不與小人。非私乎已也。小人不與君子。非利為亂。義不得不違之也。小人之不與君子。非心惡之也。知其非吾類。必不我與。非已之利。故必去之也。黨類也。拔茅連茹。牽連而至。三陽以類而進之象。初九君子之類也。泰之時。天下有道。君子之類當進。征進也。象曰。志在外。志於出。不志於處也。孔子曰。邦有道。貧且賤焉。耻也。此道之正也。君子由正道而行。无私乎已之心也。以私乎已之心而往者。小人也。李謙齋詳解外。即春秋傳所謂同外楚也。茅之為

永樂大典萬字卷九十八

九

物薄而用可重。以其純潔。故祭祀用之。君子之象也。君子引類而進。如拔茅焉。拔其一。則根茹相連而起。故以進而吉。進而吉。是進之以正者也。然君子之外。小人豈誠有心於外之哉。以類相從。君子之黨勝。則小人之黨孤。雖非外之。乃所以深外之也。高遜於撥。聖聖陶而四凶之惡。无能為扶。仁傑引五王於朝。而二張之姦。不足慮。君子引類。以外小人。其事如此。蔡節齋訓解。象曰。拔茅征吉。志在外也。在外。謂應陰也。陰為民。君子在內。則思澤乎民。馮椅輯註。拔茅征吉。初九象占。志在外也。泰三陰三陽。以交為義。不為二三陽爻所隔。與四相應。志於上復。故曰。在外。馮椅輯傳。初九拔茅茹。以其彙。征吉。贊曰。拔茅征吉。志在外也。王輔嗣曰。初為類。先。揚中立曰。泰之初。上下始交也。小者未盡佳。則豈一君子之力。獨能信哉。故以其彙。征乃吉。三陽本上。今在於下。必復於上。程正叔曰。君子小人。未有能獨立不賴朋類之助者也。自古君子得位。天下之賢。萃於朝廷。同志協力。以成天下之泰。小人在位。則不肖者並進。然後其黨勝。而天下否矣。蓋各從其類也。袁氏曰。不謂之往吉。而謂之征吉。蓋凡言征者。必以正行之。右明表占。馮當可曰。三陽在下。而上有其應。其進而征。莫之能禦。進而征者。陽之性。有其應者。君子之時。蓋時者。上之所為也。為人上而欲致泰。

者先它。應君子而已。林黃中曰。六爻以相通為義。三陽同志而上。勝一陰同志而下。接所以為泰之時。李思曰。乾本在上而居下。坤本在下而居上。卦則借象以示交泰也。乾三爻皆上征。坤三爻皆下復。爻則辨分以正陰陽也。卦言未耋。謂天氣之下降。爻言征者。謂君子之上身。使天氣下降之象一定而不易。則陰陽无乃失位乎。又曰。卦以氣交自上而下者也。爻以位升。自下而上者也。右明爻義。曰。嗜學易。踐徑。泰初九。泰之升。

乾下 乾變為巽。乾為真。巽為入。為膚。為白。膚直而白。入於下者。茅茹之象。震為出。拔茅之象。震類也。

巽下 陽之類也。二三皆初之類。震之象。征。進也。上有震卦。震為行。征之象。兌說巽順。吉之象。巽為

初九。拔茅茹。止。志在外也。或者以茅茹為茅之根。非也。方書中所言。蘭茹。竹茹。是蘭竹之膚。殺耳。茅之為物。薄而茹為茅之膚。殺。則尤其薄之甚者。拔之則易折。在泰則喻君子難進而易退。在否則喻小人難全而易傷。震者類也。征者進也。君子引類。譬如拔茅之茹。必以其類而征者。蓋以泰非吾一身能自致之。須待善類偕進。然後可以獲吉。是以九之剛陽居泰之

水樂齋卷萬聖卷九十八

初。變為柔。巽舉類。拔茅。其志常泰。泰於在外之君子。而未嘗明專已自用之心。惟恐所舉之本。盡故其志常在於外也。若外之君子皆在於內。則庶幾野无遺賢。可以成泰之治。而副其志。象使在內之君子。而无在外之志。則天下未達之賢者。何所望耶。先舉一辟。而得八愷。八元。成王任一周。谷而十夫子。巽唐虞成周之泰。和實基於此。卦變為升。泰之初。君子引類而升之時也。魏了翁集義先生問。時舉看易如何。時舉云。只看程易。見其只就人事上說。无非日用常行底道理。先生曰。易最難看。須要識聖人當初作易之意。且如泰之初九。拔茅茹。以其彙。征吉。請其引賢類進。而云拔茅何耶。如此之類。要須思量某之啓蒙。自說得分曉。且試去看。因某少看文字時。凡有說得合道理底。須旁搜遠取。必要看得他透。今之學者。多不如此。如何。時舉退省。啓蒙。晚往侍坐。時舉云。向者看程易。只就說注解上生議論。却不曾看得易看。所以不見得聖人作易之本意。今日看啓蒙。方見得聖人一部易。皆是假借虛說之辭。蓋緣天下之理。若正說出。便只作一件用。為以象言。則當卜筮之時。看是甚事。都未應得。如泰之初九。若正作引賢類進說。則便只作得引賢類進用。唯以拔茅茹之象言之。則其它事類。此者皆可應也。啓蒙警學篇云。理定既實。事未尚虛。用應始有。體該

非茅乎。丁易象義。拔茅征吉。志在外也。此以下釋泰六爻象辭也。初九志在外。外謂外卦。陽欲上進也。或曰。子於爻辭之象。既以四為五妹。而歸於二。則初无正應。安得進于外。而云志在外哉。曰。易隨時取義不同。初與二同德相與以進于君者也。按言象者。多以志為坎。今本爻无坎。似難強取。蓋有以坎取者。故但言卦之情者。不可利徇也。或曰。初之五。則上體有坎為志。但初五非應耳。鄧錡圖說。初九拔茅茹。止志在外也。否泰之體。上下皆應。初與四應。變而為恒。故恒象曰。剛上而柔下。以應初九。以其柔征吉也。二與五應。變為既濟。故象曰。剛柔正而當位也。以應九二。包荒得尚于中行也。三與上應。變而為損。象曰。損下益上。其道上行。以應九三。无平不陂。无往不復也。故聖人言爻者。言乎變者也。不可不察。若變成未濟。益亦然。夫初與四應。變成恒體。謂天地交泰之道。恒久而不已也。坤之東北喪朋。乃終有慶是也。恒巽在初。為潔白之柔草者。茅也。故大過初六。藉用白茅。聖人象言柔在下也。夫大過之茅。初即巽之陰柔。故只言茅而无茹茹。根蒂也。今泰之初九。乃是乾之陽剛。地下為草之陽剛者。根茹也。為初與四應。而成恒體。剛上柔下。故曰拔茅茹。以其柔征吉。象類也。泰體乾坤。天地之大父母也。初與四應。乃乾坤初爻相交。而成恒之震巽。震

男長女而為復始之小父母也。故曰以其象類而征行。此為初九之吉也。故聖人立象曰。拔茅征吉。志在外也。謂乾坤大父母。將乾巽柔革之根。上為坤震反生之物。其志在於復始之外。而生萬物也。故曰拔茅征吉。志在外也。凡說易者。似此一爻解之。无有不貫通其義理者也。蓋各有道存乎其中。爻吳澄纂言。在外謂應四。所引蔡氏曰。見前。蔡節齋訓解。俞琰集說。象曰。拔茅征吉。志在外也。志在外。謂君子未出仕之時。其身雖處草萊。而其志則在廊廟也。象傳云。內君子而外小人。以朝廷為內。野為外。爻傳云。志在外。則以家為內。出任於國為外。志在外。與咸初六。渙六三。凡三言之。皆以外卦為好。保八原。首初九。剛陽在下。泰之始也。拔茅茹。剛健之志。在上進。以其內三爻。與外三爻。皆應初九。與其類。並進故也。拔茅茹者。茅之為物。拔一根。則眾根相連而起。以其象索類也。謂一陽進。則三陽類進也。征吉占者。有所征行。甚吉。夫子曰。志在外也。謂內外志應也。象曰。拔茅征吉。志在外也。君子體而用之。當以薦舉同志之賢能。以行其道。胡震街義。初九。拔茅茹。止志在外也。茅。上剛下柔。而潔白。君子之象也。至潔而其用至重。如根也。索類也。初九。以陽爻居下。是有剛明之才。而在下位也。時之否則。君子退而窮處。時既泰。則君子志在上進。合同道之才。

永樂大典

卷一四九九八

以遂行道之志。喻之以拔茅連茹者。非曰植黨與私。時類志在相先也。有格君之道德。有勵俗之節操。有華國之文章。有禦侮之謀畧者。皆與之聯事。合治。如茅之根。拔其一。則牽連而起。必能致君澤民。開啓太平。致泰道之極。其吉固宜也。昔者傳說之旁。招俊乂。子文之同升。諸公得拔茅連茹之意。居州之獨居。王所不足以為善。文仲之不立下。志未先於竊位。若此者是。敬賢也。是嫉能也。孤立寡助。為足以致泰道之感。夫子以志在外釋之。君子以獨善為內。以澤民為外。見君子之志在天下。不在一身。故曰志在外也。後世此義不明。小人之更相援引者。既以朋黨目之。君子之更相援引者。亦以朋黨少之。不思夫。小人以功利為朋。誠可絕也。君子以道義為朋。何可疑也。使是非不察。而一以朋黨誣天下。則舜之舉十六相。為一朋。周之三千人。為一朋。豈可以朋黨而棄之乎。為泰之人。君當鑒于茲。張清子集註象曰。拔茅征吉。志在外也。愚謂茅者。叢生之物。三陽同體。相連象。如者。根也。初在下。象。類也。上二陽象。以者。初以之也。泰下三陽。初為之首。拔其初。則二三陽類。牽引而進。如拔一茅。則衆茹牽連而起。以其象之象也。二三者。初之象。茹者。茅之象。拔則連之。故以上征為吉。君子在內而志在外者。陽欲上進也。泰否之初。皆曰拔茅茹。以其象。信乎君子小人

永樂大典卷一四九九八

十三

未有不資朋類之牽引而能進者也。所引漢上曰。見前。朱漢上傳。趙建解。初九拔茅茹。止志在外也。致泰道者。乾三陽初其一也。剛健乘時而進。其勢如拔茅。相連其茹。茹。茅根也。象類也。必以象類同。征進則獲吉。大抵人皆有類。君子有類。小人亦有類。君子之類。進。小人之類。退。象云。志在外。以卦體言。則下卦為內。上卦為外。謂其志在上。進於外也。陳應淵。文變易。經。拔。攻而舉之也。書曰。包。匪菁茅。祭祀藉用白茅。取其潔也。楚辭。以蘭茝。比君子。茅。蘭之類也。茹。根之連也。象類也。征。升也。君子逢泰之時。苟得進用。必連引其朋類以進。如拔茅之連根也。王制曰。升於司徒。不征于鄉。升於學。不征於司徒。征則吉。甚言賢者之不苟進也。志在外者。我既升矣。恐在外之君子不得進用。引類而升。欲使野无遺賢也。初九變陰。通卦為升。升進之說。无疑矣。如呂望。申公之老。亦待人君徵聘而後升。不肯苟進也。解蒙。精蘊。大義。先儒曰。乾下坤上。卦。借象以示交泰也。乾皆上征。坤皆下復。爻辨位。以正陰陽也。卦言未者。謂天氣之下降。爻言征者。謂君子之上亨。蒙謂知賢者有並進之象。則知賢者有出治之心。以此所以成天下之泰也。呂好義。經義。拔茅征吉。志在外也。論賢者之並用。固能全天下之福。要賢者之由用。必有為天下之心。甚矣賢者當以天下為心也。使此

心所存不過為獨善計。則孰與維持世道。而致天下國家之福哉。其茅者物之潔者也。群賢實似之。惟賢者以類拔類。咸進于王。則休運有開。言孰大焉。然國以得賢為吉。必賢者不以家食為吉者也。蓋賢之志在於外。而不在于內。在於天下。而不在于一身。則其不忽然忘情於斯世也。宜哉。欲知天下之福在賢者。當知賢者之心在天下。此野无遺賢。所以為泰和之盛。勝泰初九之象曰。六五。人皆曰。恬退之操可尚也。而媚時干祿者。非所稱。窮約之風可勵也。而枉道求合者。非所宜。故為軒冕而朋來。不若園守於山林之樂。晚名位而簪盍。不若安居於岩穴之貴也。殊不知心乎人爵者。非也。心於康濟者。宜容懷琬琰。而就煨塵。心乎勢利者。非也。心於經綸者。宜容抱鍊梁。而困滿壑。是故兆民允值。湯之治何吉也。耕於羊野。而志於堯舜。君民有教。求哲人之伊尹。存商邦。嘉靖高宗之治何吉也。築於傅岩。而志於齊美阿衡。有旁招俊秀之傳說在。向使傲世以為高絕。物以為態。彈冠之美不聞。括囊之譽是務。則其志之所存者。可知矣。果何益於天下國家也哉。且以泰之賢處泰之時。生逢聖主。則雲龍之會。不容自棄也。身遇明君。則風虎之期。不容自暴也。矧吾操之潔如茅之潔。其可退處於丘園。吾黨之盛如茅之盛。其可屏迹於澗阿。由是臺萊之才。洋洋然動其

水樂齋書卷之八

心。杞梓之序。我哉。然纓其冠。聚之而為朝廷之福。散之而為天下之福。其為吉也。孰大焉。然賢者抑何其汲汲而樂用哉。亦惟吾志在天下耳。蓋人生天地間。當為天地間用。在心為志。其所主端在是乎。故時乎未泰。則此心所存。必欲開天下之泰。時乎既泰。則此心所存。必欲保天下之泰。生民未濟。吾志於舟楫之。而非有肥遯之志也。群生未安。吾志於衽席之。而非有家食之志也。賢者求用之志如此。則天下安有不享用賢之福者哉。嗚呼。此所以為君子道長之候也。此所以為帝乙元吉之懿也。此所以為三陽交泰之盛際也。雖然。復之一陽方長。而亦曰朋來。坤之六陰俱盛。而乃曰喪朋者。何哉。蓋陰陽雖各有其類。聖人每每喜陽而惡陰。進陽而退陰。正以陽為君子。而陰為小人也。正以小人專於為己。而君子專於為天下國家也。彼否之為卦。泰之反也。拔茅雖同。而有曰。狂。曰。正之異。其志不同。而有在君在外之別。又豈非君子之類進。則當征以行其道。小人之類進。則當退而守其正。君子之類進。則賢者之志固不忘乎天下。小人之類進。則賢者之志猶不忽一時。而忘君上也。使時適泰矣。則賢者之類。豈不志伊尹之志。九二。包荒。用馮。河不遐遺。朋亡。得尚于中行。程

傳二以陽剛得中。上應於五五以柔順得中。下應於二。君臣同德。是以剛中之才。為上所專任。故二雖居臣位。主治泰者也。所謂上下交而其志同也。故治泰之道。主二而言。包荒用馮河。不遘遺朋。三。四者。處泰之道也。人情安肆。則政舒緩。而法度廢弛。無事无節治之道。必有包含荒穢之量。則其施為寬裕。詳審弊革。事理而人安之。若無含私之度。有忿疾之心。則无深遠之慮。有暴擾之患。深弊未去。而近患已生矣。故在包荒也。用馮河。泰寧之世。人情習於久安。安於守常。惰於因循。憚於更變。非有馮河之勇。不能有為於斯時也。馮河。謂其剛果。足以濟深越險也。自古泰治之世。必漸至於衰替。蓋由狃習安逸。因循而然。自非剛斷之君。英烈之輔。不能從特奮發。以革其弊也。故曰。用馮河。或疑上云包荒。則是包含寬容。此云用馮河。則是奮發改革。似相反也。不知以含容之量。施剛果之用。乃聖賢之為也。不遘遺泰寧之時。人心狃於泰。則苟安逸而已。烏能復深思遠慮。於遐遠之事哉。治泰者。當周及庶事。雖遐遠不可遺。若事之微隱。賢才之在僻陋。皆遐遠者也。時泰則固道之衰。朋亡。夫時之既泰。則人習於安。其情肆而失節。持約而正之。非絕去其朋與之私。則不能也。故云。朋亡。自古立法制事。牽於人情。卒不能行者多矣。若夫禁奢侈。則害於近。減限田

永樂大典卷九百九十八

十五

產。則妨於貴家。如此之類。既不能斷。以大公而必行。則是牽於朋比也。治泰不能朋亡。則為之難矣。治泰之道。有此四者。則能合於九二之德。故曰。得尚于中行。言能配合中行之義也。尚配也。朱子本義。九二以剛居柔。在下之中。上有六五之應。主于泰而倚中道者也。占者能包容荒穢。而果斷剛決。不遘遐遠。而不昵朋比。則合乎此。爻中行之道矣。趙與迥易遺說。朱子語錄。問好學論。似多頭項。曰。伊川文字。都如此多頭項。不恁纏去。其實只是一意。如易傳。包荒。使用馮河。不遘遺。便朋亡。意只如此。他成四項起。了纏說。此論。須做一意。纏看。蔡念成集。錄王弼註。體健居中。而用乎泰。能包含荒穢。受納馮河者也。用心弘大。无所遺棄。故曰。不遘遺也。无私无偏。存乎光大。故曰。朋亡也。如此。乃可以得尚于中行。尚猶配也。中行。謂五苞。本作包。必交。居下卦。同音薄。交反。是亦作音同。鄭注。禮云。穢也。說文。水廣也。又大也。鄭讀為康。云虛也。馮音憑。注同穢。於廢反。陸德明音義。見前。王弼注。孔穎達正義。包荒。用馮河者。體健居中。而用乎泰。能包含荒穢之物。故云包荒也。用馮河者。无舟渡水。馮陵于河。是頑愚之人。此九二能包含容受。故曰。用馮河也。不遘遺者。遐遠也。遺棄也。用心弘大。无所遺棄。遺棄遺於物。朋亡者。得中无偏。所在皆納。无私於朋黨之事。亡无也。故云。

明亡也。得尚於中行者。中行謂六五也。處中而行。以九二所為如此。尚配也。得配六五之中也。所引王弼註見前。李鼎祚集解九二包荒。翟玄曰。荒虛也。三五相應。五虛无陽。二上包之。用馮河不遐遺。荀爽曰。河出於乾。行於地中。陽性欲升。陰性欲承。馮河而上。不用舟航。自地升天。道雖遠。遠。三體俱上。不能止之。故曰不遐遺。朋亡。得尚于中行。荀爽曰。中謂坤一朋。朋亡。而下則二得上居五。而行中和矣。都絮易變體義九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。此泰之明夷也。而文辭云。爾者。夫用晦而明者。君子莅衆之道。而明夷之所貴者也。泰之時。君子道長。而以其類進者。衆矣。小人莫得而預焉。或不及。或太過。或速乎已。或比乎已。无所分別。一視而同焉。然其質不齊。所遇不等。而所以為君子之道者。則一。是其所以用晦者。未嘗不明也。此其所以為泰之明夷也。而與明夷之本體異矣。王莘叟音訓荒。陸氏曰。本亦作荒。晁氏曰。虞云。荒。大川也。說文作荒。易包荒。用馮河。字書又作流。鄭讀為康。夫也。說之。按象數无田穢之荒。今人猶有水荒之語。其夫自王弼如象辭。荒河是一。聖趙復齋說。離初與三。而應五。不以剛為朋。而配于中。中貴於剛。故也。既主於中。於包荒。用馮河也。何有泰辭。齋訓解。荒遠也。无舟渡河曰馮。謂勇首包荒。所包者遠也。用

水樂集卷四十九百九十八

六

馮河勇亦用也。不遐遺。謂自近至遠也。朋亡。謂不獨用其朋類也。包荒。與不遐遺似。而不遐遺實也。用馮河與朋亡似。而朋亡廣也。其於地則无所不周。於人則無所不用。所以為泰也。尚與尚。公主之尚同。中行。五也。泰之六五。唯此以剛居中。故備泰之道。馮椅輯註九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。同三陽以進。而无私之象。包二作苞。荒。今荒不治也。馮。今憑。侯涉曰。馮河。遐遠也。謂外三陰。朋。謂內三陽也。荒。謂初馮河。謂三也。得尚于中行。占行道也。謂六五中道之享。尚上之也。配也。趙汝楨釋。九二包荒。止得尚于中行。說。亨。杜交反。襄也。又包音義。同。亨。荒有數義。意荒訓。肆荒。朕訓。遠。辛荒。訓。華。荒度。訓。大。今義。謂所包者大也。小則有遠才。多持小。果不敢馮河。毛氏曰。侯涉曰。馮。謂勇健也。遐。遠也。遺。棄也。朋。三陰三陽也。尚。猶尚主之。尚。中指六五也。二秉剛德。居位中正。有用泰之才。六五大君。虛已下。應得專用泰之任。是以大度并包。馮河之夫。不以勇而摘斥。遐。逃。之人。不以隱而佚。遺。君子小人。咸得其職。朋黨盡亡。然後能尚于六五之中行。副其委寄之意。用泰之功。至此極矣。人曰。泰難否。易治。少亂多。自古而然。今群賢方盛。所當并絕小人。俾无遺類。乃爾薰蕕。同器。寧不轉泰為否乎。曰。斯術也。必九二而後可。泰之時。三陽三陰。君子小人。常對立於天

永樂大典

卷一四九九八

下。天地不能使草木无荆棘。聖人不能使人品皆君子。唯九二剛明則陰柔難惑正位。則闔闢自我。居中則張設不偏。得君則上下志同。於是乃可。俞受兼取。包括无遺。小人方幸君子之見容。亦將革面易心。受君子指。徒以共成泰道。是不唯不敢梗吾泰。亦不足為泰道害也。小人雖非吾黨。豈无才智。亦欲粗見於當時。儻痛排窮治使无所容。則效狐潜伏。狡鼠夜動。將乘吾謀慮所不及。倏起而為大害。自古小人失位。幸禍君子者可鑒。泰不協極。不罹咎。皇則受之。乃皇極之盛世。共縣與奔。禹並列。堯廷。不害成。巍巍蕩蕩之名。不特名節黨錮而漢。襄南。街北。司。送。勝負而唐亡。姑汾。道。史証類指龜剛中應五。任重至公。含容荒穢。不棄暴武。除去私朋。責行中道。方之古人。如郭子儀。事唐。用兵至公。无戒感德。包荒也。懷恩心。服用馮河也。不私已愛。得尚中也。丁易東象義剛居柔。在下卦之中。上應六五。為泰之主。得乾中。多上已三陰。有包荒象。荒猶言八荒也。天居地下。天包地也。天包乎地。介其中者有水焉。三處天地之間。馮河者也。二用三有用。馮河象初最速。五二不遺。初有不遺。遊速象。朋者。陽之朋類。合三陽言之。二獨位陰。朋亡之象。二之五得尚于中行。尚主之尚。中行指五。象傳所謂中以行願也。尚五之妹。謂六四也。以象變言之。六五坤體而互震。坤

為地震。為萑葦。故以荒言。下乾有伏坤。坤為包。而天包乎坤。故以包言。二互兌為澤。河之象也。徒涉為馮。三五震為足。馮河象。又二動互坎之五。則成既濟。今未行亦馮河象。乾為天。際遠也。故不遊。九二互兌為朋。故以朋言。或問二五正應。今謂二與四配。何也。曰。歸妹之妹。指兌而言。此卦之四。即彼之三耳。蓋五居也。不容為二之偶。所配者五之妹耳。四互兌為少女。五之妹也。二伏艮為少男。兌之配也。故此象傳曰。中行而五曰中以行願。四曰中心願也。中心願者。妹願有所歸也。中以行願者。九五兄。而行四之願也。而二則尚于中以行願之君。而得中心願者。為之偶也。曰四與三比。互震與互兌比。歸妹之四。即此之三。何不歸四於三。而歸二曰三。互震長兄。豈容與兌妹為配。九二與六五正應。故但以五命而歸二也。此爻言九二用三而不遺。初已其私昵。而同應五。且得四也。黃氏曰。秒用馮河。泰云。勇亦用也。與程說不同。吳澄纂言九二。九居第二。畫為泰之明夷。包荒象也。包者。古人蓋以茅葦之屬。包裹魚肉也。凡易中言包者。皆謂陽畫荒。與盛通血也。九二變為柔。互坎之陰。畫為血。九三陽畫在外。包之。郊祭天神。燔柴之後。最先進血。禮記曰。郊血至敬。不饗味。而黃氣臭也。包盛。謂包裹牲血以進。而達誠於人也。二五正應。再天之位也。而陰上

升以交于天。二地之位也。而陽下降以交于地。此禮所謂升中于天。饗帝于郊者。陽象天神。陰象下地。主祭之人。二之交。五猶包裹祭天之血。以連誠于上也。危諸本作甚。今依許慎說文。及虞翻本作危。考象義當作盛。聲字從省。故去血。其後傳寫之訛。下无血而上加炒。則失其義矣。用馮河不避遺朋亡占也。徒涉曰馮河者。流水之名。避遠也。遺謂物有遺者。亡去也。九二剛變為柔。二三四互坎為水之流。三四五互震為足之動。初二三成離。離有舟象。然震足動於前。而舟在其後。為舍舟而徒涉之象。九二實變而虛。為失物之象。不離本位。不避之象。不避而遺。猶曰不遠而復也。初陽在水之內。不與同涉。朋亡之象。陽猛於進。故其占為用之。以徒涉河水。則不遠而已。有所遺失。朋類亦皆亡去。此戒其進之銳也。得尚于中行。占也。尚配之在巳上者。謂六五也。中行中路也。五居上卦之中。故曰中行。其占雖朋亡於下。而得配於上也。吳澄纂言外翼河。泰二用馮河。馮謂徒涉。河流水之大者。泰九二變為柔。二三四互坎為水。三四五互震為足。不用舟而徒涉之象。行。泰二復四。益三四。夫五中行。无妄三行人上。行有膏。明夷初。君子于行。震三行无膏。艮象行其庭。行道也。詩言。司行景行是也。震為大塗。泰復无妄。明夷。益。夫艮皆有震。謙。豫。

水樂卷第九十八

言行師。亦是有震。俞琰纂說。九二包荒。止得尚于中行。荒與書說命。荒野之荒同。初九在下。剛而不中。荒野草茅之士也。九二包容之。故曰包荒。若九三。則非但剛而不中。又處健體之極。徒步涉河。死而无悔者也。九二亦用之。故曰用馮河。馮音憑。詩小旻云。无敢馮河。毛氏註云。馮陵也。三陰在外。雖遠。九二亦不棄之。故曰不遺。朋。謂坤之朋。六四上六是也。中行。指五尚配也。五交於二。則五也。喪其坤朋。而二也。得尚于五。故曰朋亡。得尚于中行。尚使六五不朋亡。而唯與六四上六為黨。則二欲上交于五。其可得乎。胡炳文通陰爻雜有荒穢象也之者。二柔虛也。用馮河。又見九之為剛。陰在外。有避遠象。不遺之者。九剛大也。朋亡。又見二之為中。大槩泰卦三爻。得陰陽之中。五二兩名。又各適陰陽之中。只九二一爻。亦自有中行之象。若有包容而无斷制。非剛柔相濟之中也。必包容荒穢。而又果斷剛決。則合乎中矣。雖不遺避遠。而或自私於吾之黨類。則易至偏重。非輕重不偏之中也。惟不遺避遠。而又不昵朋比。是不忘遠。又不泄適。合乎中矣。本義兩而字當細玩。或曰中行五也。尚如尚公王之尚。亦通。董真仰會通。雙湖先生曰。初在地下。有荒野象。三剛前互兌。澤有馮河象。本爻才剛位中。故能包復用前。以進而成泰道。所謂不遺避遠。不昵朋比。上合乎中行。

之主者也。盛矣哉。龍氏仁夫曰：按泰否皆言包泰之包荒。包容夫在外者也。否之包承。包藏夫在內者也。此君子小人之辨。所引馮氏曰：見前馮琦輯註及泰節齋訓解齊履謙本說。某不材者也。馮河材者也。或包之。或用之。遊遠我者也。朋比。近我者也。或情可恕之。或誼不以私厚之。九二以陽交陰而履泰之道于下者。故發此誼。馮河小人之有濟材者。匹行曰中。兩物匹偶。中分而行。漢書周勃傳。尚公王不相中。如淳曰：猶言不相合當也。二中字訓正同。而顏師古音竹仲反。意尤明白。梁寅參義九二以剛中而應六五之柔中。此大臣當治泰之任者也。故於此備言履泰之道。馮包荒者。其量之寬也。用馮河者。其行之勇也。不遊遠者。其慮之周也。朋比者。其心之公也。九三以剛而柔。其有不寬乎。以剛而進。其有不勇乎。以剛而明。其有不周乎。以剛而中。其有不公乎。夫寬而有勇。周而不比。君子之成德也。大臣之當務也。占者能如是。其合於九二中行之道乎。易纂說氏曰：與二陽相比。居中而不倚。為朋比之象。泄適忘遠。非中也。所引胡氏曰：見前胡炳文通張有成經義。得尚于中行。天下有不可必得之才。聖人有不為己甚之法。故泰之時。聖人以中和之道。兼容天下之才者也。彼其入泰之初。正類日伸。而小人固有革面而趨於泰者。一律而簡之可也。

永樂齋集萬曆十九年

九

而聖人天地之量。并包而並錄之。以為天下之才不可必得。深思中行之志。而與之。亦庶幾焉。則凡可挽而歸之中者。所不棄也。泰之九二曰：云云。妾意如此。尚云者。庶幾之辭也。尚不愧於屋漏。庶幾其无愧也。是尚為能充其類也乎。庶幾乎其充之也。天下之事。不獲乎上。而後思其必不得其常。而後出其權。蓋人心惟勉。強於不得已之餘。而後有委蛇曲折之態。况夫才之生也。長短小大。至為不齊。有如聖賢君子之間。見於世。而後泰通之治。始行於天下。泰固君子為之也。而小人介乎其間。尤乃薰蕕之不相入耶。而聖人以為不可必得。則惓惓於中行之士。猶有庶幾之意。蓋聖人之心。惟寬也。故不肯已甚。以却人。顧以為善惡之相乘。邪正之相傾。亦何極也。利盡於吾意之所欲。而所不欲者。則不毫毛快於吾心矣。然相乘者。迭與相傾者。方泰。則吾之術。亦遂窮於此。天下固有中行之士。雖未達乎聖賢君子之域。而亦不至棄於故僻邪侈之外。則海涵春育。尤寧啓其利喙。以虧吾泰通之治。則荒可包也。馮河可用也。遊不遺之可也。而况天下中行之士。不如是之寥落也。則泰之道。純德備。聖化修。明將无一夫不得自遂。其為飛魚。雖之性。而聖人用才之法。寧不庶幾於中行也哉。夫才不能无異。故不能皆賢。此天地之理。而易之所著於陰陽消長之際。

者也。古之聖人。卷曲待下。而無一毫厭惡斯人之意。故下雖不能无不善之士。上亦不能使之有不善之名。堯推之於四凶之大。彼其驩悅。故齊語若不勝嗟歎。而不敢輕有所拂。至於四岳言鮮。猶加欽恭。而使之往觀。此固聖人天地之量。而常欲挽斯人於中道之歸。而卒不果也。悲夫。後世之不識此心也。而琴張曾皙之徒。夫子取之。猶不免斯世之疑。嗚呼。曷不以泰之九二求之乎。解觀經義九二。包羞止得尚于中行。大臣當治泰之任。故聖人備言其處泰之道。泰者上下交而其志同之時也。九二以陽剛得中之臣。上應六五柔順得中之君。蓋居大臣之任。有治泰之才。而主治乎泰者也。然必容之以包羞之量。決之以馮河之勇。外不遠於遐遠。內不昵於朋比。四者不偏。然後能合乎此之中行之義。故曰得尚于中行。此則聖人所繫之辭。以明處泰之道者也。然則當治泰之任。而能盡其處泰之道。非有九二之才之德者。孰能與於此。泰卦之九二曰。云其長如此。嘗謂有天地之泰。有君臣之泰。陰陽之氣交和。而萬物遂其化育之功。此所謂天地之泰也。上下之志交通。而天下臻於和平之治。此所謂君臣之泰也。然而天地之泰。其在氣化。也不能无盛衰。君臣之泰。其在人事。也不能无得失。故夫致泰之非難。而處泰之為難。有以致之。而无以處之。則崇之

極者。地之端。滿之至者。履之漸。又安知今日之泰。不以爲他日之否乎。昔唐虞君臣更相戒。兢兢業業之念。常存乎一日。二日。萬幾之餘。而精一執中之語。尤謹於十六字傳心之際。蓋其泰和盛治。所以不可及者。政以其能盡處泰之道。則夫泰之為卦。從可知矣。自今觀之內乾外坤之卦。為泰。以乾之三陽。而居于內。以坤之三陰。而居于外。是天地之氣交通。和暢而為泰者也。九二在三陽之中。而居陰位。又能不過乎中。蓋大臣有陽剛居中之德。而上與六五柔順得中之君。同德相應。故治泰之任。主二而言。聖人於九二之爻。明其處泰之道。故舉凡荒。用馮河。不避道朋。亡四者。以盡其中行之義。中行之義。盡而處泰之道。得處泰之道。得而治泰之任。可。以无膠矣。且夫泰寧之世。人情溺於安肆。庶事无節。需滯未免於積滯。故治之者。必泰其含弘之度。恢其容納之量。有詳審精密之功。而无紛更煩擾之患。然後弊革事理。而人安之。是故謂之包羞。言其於荒穢。无不包容之也。夫泰寧之時。人情樂於因循。憚於改作。紀綱未免於廢弛。故治之者。必奮其刈果之用。刺其決斷之宜。有作興鼓舞之機。而无苟且怠惰之容。然後政修事立。而國賴之。是故謂之用馮河。言其如馮河之致其勇決也。若夫事理之深隱。而思慮有所未及。賢才之僻陋。而任用有所未至。此皆

永樂大典

卷一四九九九

遜遠之易遺者也苟非有不遺之明而念慮或不能以周徧則所以治泰者見於近而不見於遠矣故又欲其不遜遠若夫限田宅而害於戚近禁奢侈而妨於貴勢此皆朋比之不能亡者也苟非有朋亡之實而法令或至於沮格則所以治泰者由於私而不由於公矣故又欲其朋亡有包荒之量而不決之以馮河之勇固非所以合乎中行有不遜遠之明而不行之以朋亡之公亦非所以合乎中行是必量足以容之勇足以決之明足以燭之公足以威之而後剛柔不偏知仁兩盡以之為己則順而得之以為人則愛而公以之為天下國家則三綱正九疇叙无所施而不得其當其能合乎此又中行之義而謂之得尚于中行也宜哉雖然聖人於九二之名其言處泰之道備矣而於大象復有后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民之辭何也蓋周公之文辭所謂得尚于中行者特論其所存而已未及乎政事之施也至於夫子之大象所謂財成輔相以左右民則盡其法制品節之詳而所以參贊化育之功於是尤以加矣然所謂財成者乃所以制其過所謂輔相者乃所以補其不及則亦不過欲歸於中道而已豈有他哉君子觀繫易之辭而後知中也者聖人傳心出治之本

永樂大典卷之一萬四千九百九十八