

童溪王先生易傳卷之七

三三坤上泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而万物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

邵康節曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也夫天本居上地本居下而泰則乾下而坤上此天地之用也亦猶火本炎上水本趨下而既濟則離下而坎上此水火之用也程河南曰易變易也隨時變易以從道也其是之謂乎亨身豈者知隨時從道之說則天地之用得之矣夫泰者通也天地之用交相通之謂也天地之道不能有陽而无陰人之道不能有君子而无小人故泰否三卦陰陽適平君子小人名相半焉雖然時乎泰通則陽為主而陰為客君子之勢伸而小人之勢屈故小者不能以病大往者不能以過來陰時出而佐陽小人日聽命於君子

此泰之道所以吉且亨也故曰小往大來吉亨亨即泰也
子明曰乾來內坤往外則君子闢小人闔故名之曰泰反是
則名之曰否作易者其闢君子而通小人之闔也故以君子
名其卦以天地言之乾來居內天氣之下降也坤往居外地
氣之上騰也此天地之泰也故曰天地交而萬物通也萬物
通生理遂也以君臣言之二上應五而五下之五下應二而
二承之此君臣之泰也故曰上下交而其志同也其志同趨
向一也以天地人事而兼言之內陽而外陰則發生自我而
陰則順承之內健而外順則建立自我而衆則皆退而聽之
此天下之泰也故曰內君子而外小人君子道長小人道消
也夫內外勢也消長時也勢然則時亦然時然則勢亦然此
天理人事所以無二道也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民
朱子發曰泰者天地之交也財成輔相以人道交天地也以
左右民立人道也夫天地之道陰陽四時是也天地之宜則
春宜生夏宜長秋宜收冬宜斂之類是也財成其道輔相其
宜則因天之時用地之利耕耨播殖疏道耨耨各有法制以
授之人使之不失其利以足生養之道此左右之也司馬溫
公曰夫萬物生之者天也成之者地也天地能生成之而不
能治也君者所以治人而成天地之功也非君則天地何以
得其通乎此以人道交天地之謂也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

君子之行違視時而已矣時乎泰則君子之道亦泰故以其
彙征時乎否則君子之道亦否故以其彙貞此否泰之初皆
有拔茅茹之象而以其彙征以其彙貞之隨以異也茅之爲
物生於草野側陋之地然以潔白爲質君子在下之象也茹
云者其根茹然而從引類之象也時乎泰亨則君子之類莫
不上進故猶之茅也其所謂茹然者皆以類從也故曰以其

彙征吉彙類也征進也當是時君子之類吉於上進故也九二
九三乃初九之固類者也陰來下陽外有其應故象曰志在
外也程河南曰君子之進必以其類不惟志在相先樂於與善
寔乃相賴以濟

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于
中行以光大也

六五泰之主也九二以剛中之才居相應之地所謂上下交
而其志同者故當君子道長之時以天下人才爲己任而君
子之類兼收而並用之无有或遺之者然亦非有所謂朋比
者一以大公爲心故能以剛中之德而上配夫六五柔中之
主以共成此泰身之治何也初九之君子如草野側陋之地
有茅茹之象而九二則從而包之故曰包荒九三之君子以
剛健過中之才艱難以守正而九二則從而用之故曰用馮
河馮河六者謂其歷涉艱難之才也荒者不包歷涉者不用

則有忌賢嫉能之失矣豈能親近羣才而与之同升乎故曰
不遐遺荒者能包歷涉者能用則有兼收并用之德又豈牽於
私昵而有朋比之嫌耶故曰朋亡如此則九二以剛中爲行
得以尚配夫柔中爲行之主比豈淺中狹褊者之所能與哉
故曰包荒得尚于中行以光大也謂其當君子道長之時能
以天下人才爲己任无所遺弃无所朋比一以大公爲心大
臣之道不狹且陋如是也象萃包荒一語而下文之又亦兼
萃矣此亦省文之例也昔者伯禹之宅百揆傳說之求俊又
周公之萃百工皆以天下人才爲己任者然也下至季唐之
世房喬杜如晦爲相如王魏善諫則遜以直英衛善兵則濟
以丈夫王魏二子其初亦皆踈讎之臣尔英衛二將又非所
謂馮河越險之勇者也皆得以行其志者蓋以房杜爲相故
也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰

无往不復天地際也

嗚呼吾觀諸泰至于九三而知物理之變誠若循環然也又知易之爲君子謀也何其深且至也夫物極則反天地之理也九三乾之極也而當天地交際之地在下者必升在上者必降則泰極而必否矣夫何疑邪故當是時也爲之戒曰无有安平而不險陂者謂泰道之无常也无有往於外而不復於內者謂三陰之必復也平者陂而往者復則泰反而爲否矣此物理之循環也君子於此時以剛健過中之才処天地交際之地何修而可以保泰之福哉曰當泰之時人情徂於久安而不知安之將危人情惰於因循而不知時運之將往而我乃不敢安逸艱難守正以人待天以義勝命如此則可以保其泰而无咎矣夫故又戒之曰艱貞无咎蓋天人有交勝之理故也夫上下之相与不可以不孚亦不可以必孚三与上居相應之地夫苟恤上之孚己也則亦相胥而爲否矣又何艱貞之云乎故又戒之曰勿恤其孚于食有福以言勿恤上之孚己而艱以自守焉則可以保泰而食有福矣易之爲君子謀也又何其深且至也夫陽降于下必復于上陰升於上必復于下往來升降之理有如循環如此九三當天地交際之地可不戒哉故象又申其戒曰无往不復天地際也閔子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通故治乱有可易之理大哉人謨其与天地終始乎則九三之艱貞勿恤有福是也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失寔也不戒以孚中心願也

夫泰之世君子在內小人在外在內則居中以制乎命在外則退聽乎我而不敢違君子小人各安其所此所以泰也然陽必求陰陰必求陽陰陽之情也上必應下下必應上上下下之道也三陽道長相率而上故三陰失寔各復于下六四當三陰志於下復之初故曰翩翩不富以其鄰夫鳥之飛也非

能有志於高也翩翩然回翔四顧蓋將卜物而即之焉尔當泰之時三陰志於下復以應乎陽也非能應乎陽以其久此泰也應之者將以成否也夫陽以得陰爲富陰亦以得陽爲富小畜六四曰有孚惕出上合志也九五有孚挛如不獨富也是也今六四之應初九也与其鄰之六五上六皆志於下應而謂之翩翩不富以其鄰則皆非以得陽爲富也非以得陽爲富則皆失其應陽之寔矣故曰應之者將以成否也君子之借助於小人也其始雖若順適五呈志而未有深害遽患之可觀也迨其終也則小人爲主君子爲客爲安者日負爲主者日勝夫然後患害可見矣此陰陽之所以易位也數人之所以逞毒夷狄之所以亂華而至於不可制也否泰升降之理如此吁可畏也原其初蓋亦本於陰陽之情知相信而已而无有致其戒於其間也夫陰陽相求上下相應當通泰之時徒知相与交通以尺吾心之所願欲而已曷嘗致戒於其

間而後爲此相信也哉迨夫三陽上升三陰下復則否泰又反其類矣則所謂不戒以孚云者非陰之罪也乃陽之過也故曰四与初居陰陽相應之地而易則寓其盲於四曰不戒以孚責初九也而九三之艱貞无咎則明以戒之曰勿恤其孚又何有於上六之應也哉張橫渠曰易爲君子謀不爲小人謀於此益可見矣

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也程河南曰陰陽之升降乃時運之不暴泰或交或散理之常也泰既過中則時變矣故聖人於三之艱貞則曰有福蓋知戒則可保至四理必亦變也故專言始終反復之道五泰之主也則復言処泰之義帝乙歸妹泰之義也書曰自湯至于帝乙則湯至帝乙二王也而子夏傳乃曰帝乙歸妹湯之歸妹也湯一曰天乙京房亦載湯歸妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之從夫天地之

義也往事尔夫必以礼義則帝乙歸妹湯之歸妹也六五以柔德居君位而下應於九二剛中之賢而順從之故有帝乙歸妹之象以祉元吉謂當泰之時去其驕泰之心而以礼義往應乎二于以受其祉福而且元吉也象曰以祉元吉中以行願也謂以柔中之德而行此志願以合乎下故能受其祉福且元吉也夫惟六五中以行願故九二得尚于中行矣所謂上下交而其志同如此

也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命乱也

泰至上六極矣治極必乱高極必危理之常也上六坤之終也坤之四積而至於上六高而危危而覆矣故曰城復于隍夫亢土以為隍累土而高之以為城亦猶治道積累以成泰也今也當泰之極將反于否則前日所累之土復反于隍之象也夫上失其道民散久矣當泰之極習於宴安而民心日

離思乱者衆當此之時人誰我用哉故曰勿用師邑親近之地也自邑告命謂既不我用方且從其親近而告命之則其所告命也雖得其正而從之者亦鮮矣故曰貞吝夫今焉而莫不聽命焉而莫不從者上下之心一也今焉上有命而下從之者鮮則慢令而逆命者多矣故象曰城復于隍其命乱也

䷋

坤下

否之匪人不利君子貞大往小來象曰否之匪人不利

君子貞大往小來則是天地不交而万物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

嗚呼吾觀否泰二象君子小人之用心備見而无遺矣夫君子小人之相為往來固也泰之象特曰小往大來吉亨而否之象先之以否之匪人不利君子貞而後繼之以大往小來云者我知之矣夫君子之与小人其道故異其設心亦異矣矣君子得志則使小人各安其所吾之心未嘗不利乎彼也

故小者既往則大者必來若天理之自然然也故泰直曰小
往大來吉亨初无它事也故无它說也若否則不然矣彼小
人者不与吾君子无齟齬不合之勢則君子必不引去而小
人亦未必果來也故其設心必先有所不利乎我而後君子
尽去彼得以自律矣故否曰比之匪人不利君子貞大往小
來也匪人所謂非君子人也人非君子則平時与吾君子如
朽擊之不相入者正斯人也匪人得志則君子之道否塞而
不行矣夫正道之在天下不可以一日无也今也吾君子之道
否塞而不得行者皆否之匪人不利乎貞是也使小人而利
君子之貞則天下不否矣蓋小人之心同乎己者則利之異
乎己者則不利也所謂不利云者非必害之也彼此之勢若
枘鑿然而不相入故也夫惟彼己之勢既不相入故大者往
而小者來也然則小人之心非不利吾君子也不利吾君子
之正也使君子言非正言行非正道則彼固利之久矣嗚呼

此吾於否泰二象所以備見君子小人之用心也經曰否泰
反其類也惟反其類故象之所言一切相反以天地言之乾
往乎上而天氣不下降坤來乎下而地氣不上騰天地之否
交如此方物何由而通乎此天地之否也故曰天地不交而
萬物不通也以君臣言之三陽往居於外各安其位於上三
陰來居於內各安其位於下此上下之不交如此天下何由
而有邦乎此君臣之否也故曰上下不交而天下无邦也不
云其志不同而云天下无邦何也曰時乎泰也上下同志非
志於逸豫也為民而已書云明王奉若大道建邦設都而不
逸豫惟以乱民當否之時上下不交則所謂邦者未嘗无也
然乱民之責屬之誰乎故有邦猶无邦也曰无邦云者甚之
之辭也猶詩人所謂周餘黎民靡有孑遺是也以天理人事
兼言之內陰而外陽則陰為主而陽為客陰陽之易位也內
柔而外剛則柔為主而剛為客剛柔之易位也猶詩云枝葉

未有害本實先撥是也不云內順而外健而云內柔而外剛何也曰健順以用言也至否則君子之正道否塞而不行非可以用言也此天下之否也故曰內小人而外君子小人道長君子道消也原其所以致此者无它也否之匪人不利君子貞而然尔吁彼小人者真可畏也哉

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

否君子道消之時也聖人屢稱君子云者亦猶坤之上六爲其嫌於无陽故稱龍焉之意也所謂天道不可一日而无陽天下不可一日而无君子是也然吾觀易之於君子何其愛之之深而慮之之周也蓋於否之時見之矣何也彖曰不利君子貞斯言也以小人之吾忌也吾獨柰之何哉故有大往小來之談以言當此時也吾不得不往以聽其來也至象又明告之曰以儉德避難告之以斯言盡之矣又繼之曰不可榮以祿則愛之之深慮之之周如是哉故張橫渠曰易爲君子謀者此也夫天地閉賢人隱吾於此時祈於无咎无譽足矣若不避小人之鋒而乃瞭然於人當斯世也非我不可也則難不可逃矣故當儉吾德如天地之閉焉而後可夫祿仕人之所榮也然有所不可視時而已矣當此時也若干祿欲仕之心作於其中有不能已者則難亦何可避耶此惟寂惟寞之人所以不免於投閣之禍也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

程河南曰泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲亨始以內小人而外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義大抵然也夫否之初六雖有其應然當此之時上下隔絕而不通故初六無上應之義惟其以彙守吾正而已彙謂六二之類也吉亨泰之時爲然也而初六以其類貞而亦吉且亨者誦身以伸道故无往而不吉亦无往

而不亨也吉謂免禍亨謂信道也雖然君臣之義不可廢也時方否塞故以彙守正於下若反否而為泰則亦如初九之以彙征也故初九之象曰志在外也而初六之象亦曰志在君也以言行止雖係于時而君子之志于君亦无往而不在也

六二包承小人吉大人否身象曰大人否身不乱羣也

六二處三陰之中其質則陰柔也其居則中正也當否之時小人歟大人歟小大之辨不可以一言判也故易於此兩言之或曰小人吉大人否身以言當此之時處此之地惟所擇焉尔在已之下者包之初六是也在已之上者承之六三是也當上下不交之時五雖正應无由而通故取之左右以尽包承之義此亦小人之常態也故吉乃若大人則不然矣拔之羣流之中此身雖否不以非道而求合於衆吾无所弃何以包為吾无所忤何以承為此身雖否而此道不否而亨也又豈務為小人包承之事以雜亂於羣流之中而不自知也邪夫大人之所為其與小人固不可同日而語久矣易於此特兼言之者蓋要為否設故也然則善處否者非大人其孰能之

六三包羞象曰包羞位不當也

泰與否時雖不同而往來循環之理則一也泰至九三而否之形已兆於此時故曰无平不陂无往不復否至六三而泰之形亦兆於此時則所謂无平不陂无往不復亦可知也何也此皆天地交際之地故也然九三之在泰也艱難以守正而能食泰之福君子不以為愧六三以不中不正而居此地不知時運將變而有不當位之羞矣謂之包羞云者以言未罹于禍則其為羞也尚包蘊而未發若夫已罹于禍則向之包者發矣如卯金修德之祥已兆於哀平之季為楊子雲者妙極理數非不知也乃且著書立言以伊周安漢公至新室

一既成又且作爲文章劇秦而美之此否之六三所謂包羞也俄而天祿之禍作於匪夕遂貽羞於千古君子以謂雄之所包者至是而發矣

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

否道至九四而革矣雖然非四與五同德相濟君焉有命而臣行之臣焉有志而君命之則君子之類何所恃乎大抵古者君子有能爲之才當可爲之時居當爲之地而天下之難固賴我以濟天下之功亦賴我以成然非君命我焉則有專命之嫌矣此專謀專對專盟專伐春秋所爲譏也今也九四有濟否之才而九五之才又豈特十倍於四二也苟不稟命而行則上下不交之否又何時而已耶故曰有命无咎以言必待君命則无春秋之譏而濟否之志可得而行矣疇類也離麗也祉福也夫一君子之志行則衆君子皆得以行其志如泰之初九所謂以其彙征吉也孰不蒙其福乎程曰當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取忌若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而志行矣

九五休否大人吉其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正当也

雖有其位苟无其德不可已天下之否也雖有其德苟无其位亦不可已天下之否也以九居五其德與位稱矣乎此天下之否所以已於九五之大人也故曰休否大人吉而象曰大人吉位正当也雖然休否易使天下終无否難其亡其亡繫于苞桑此无否之戒也夫休否爲泰者五也然去否未遠也去否未遠夫苟昧其所可戒而謂已安已治矣則否未可休也故心之危懼終日慄二常虞否之復來而曰其亡乎其亡乎而後可也桑之爲物也既條而復苞則亦既苞而復條其榮悴之不可常殆亦反掌之間尔譬之今日之否休矣又烏保來日之无否乎故其亡其亡常係於苞桑之戒而不敢

少忘焉則否庶幾乎其可无也唐太宗嘗問侍臣曰創業守
成熟難為元齡者則曰創業難為魏證者則曰守成難太宗
曰元齡從我冒百死出一生故知創業之難證常恐我驕奢
生於富貴禍亂生於所忽故知守成之難然創業之難既已
往矣守成之難方將與諸公謹之噫若太宗者其能繫念苞
桑之戒乎

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

泰之上六城復于隍泰之傾也否之上九直云傾否而无所
假象云者人心所在无待於旁引而曲喻也經曰聖人之情
見乎辭為是故也夫方否之時人情壅塞而不通其亦可知
也已忠言嘉猷不接於冕旒德意志慮不孚於兆姓民瘼不
求也遺才不收也姦豎倭嬖日與端人為仇也貪夫暴吏日
與善類為蠹也則亦既已矣矣一旦否塞之患傾倒而无餘
則人之情孰不洒然而醒濯然而明如屈獲信如紉繫獲行矣
故曰先否後喜而象曰否終則傾何可長也夫由否終則傾
之言以觀則否極而泰此固理之常也由傾否之言以觀則
上九傾否而不云否傾人力居多焉何者以陽剛之才而處
否之終固所優為故也程河南曰反危為安易亂為治必有
剛陽之才故否之上九則能傾否也屯之上六不能變屯也

童溪王先生易傳卷之八

三乾上下同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也又明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

昔者嘗聞聖人建立之極也扶翼人道以配天地人道既植和氣乃通周流磅礴不失一物濟濟有序遠近若一用能與天地相為無窮也蓋自去古漸遠人偽日滋分三才而裂之不巳也又併與人道尺寸而分割之強者侵眾者奪矜者忿愚者詐畦町尔汝德鋤諍箕無所不至昔之所謂氣之和者移而為鏗薄矣昔之所謂序之濟濟者轉而為質亂矣若是不已則禽獸而後已又豈特夷狄鬼域而已乎嗚呼此易之所以作也此易之所以有同人也或問之曰同人之作其能已後世之睽異歟吾徒見其所以為卦者六二也而六二則曰同人于宗吝二之所應者五也而五之梗於三四未得以

應乎二也則不免於號咷迨其相兵相克而獲遇其應也則
獲笑焉彼三與四之無與於二命也曾不顧義分或伏于莽
或乘其墉以與五立敵焉此何爲也哉故程河南曰二同於
係應有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝也又曰五以
私眚應於二先隔則號咷後遇則笑此乃私眚之情非大同
之躰也於君道無取誠如是說則同人之任屬之誰與應之
曰子獨不聞夫易之作也其衰世之意邪世道不衰則易可
無作也故夫同人之三與四者乃上下之際而同異之分也
所謂交爭而迭攻之地也梗難不去則莫有能同之者故當
是時也在下者常謹守其分以待乎上在上當去其強梗之
難以通乎下強梗之難去則上下相與以施同人之化而天
下大同矣彖所謂同人于野此其極也是之謂能任同人之
責然則二何嫌於吝而五又何嫌於號與笑乎不然彖之所
謂柔得位得中而應乎乾曰同人者誰乎所謂文明以健中
正而應君子正也又誰乎亦必曰二與五而後可也夫柔不
得位則柔無以立柔不得中則柔至於過柔而不應於乾則
又無以濟夫柔也有此三者此六二之所以能同人也蓋無
是三者則徒知同之爲同而不知其所以爲同矣豈不可爲
同人病耶故曰柔得位得中而應乎乾曰同人同人之彖曰
同人于野亨利涉大川云者此六二應乎乾以有行之效也
夫同人之道貴乎遠雖然不能近焉能遠同人之道可與處
患難雖然不能處平易焉能處患難同人于野亨此同人之道
貴乎遠也然近而三與四吾或昧其所之焉豈不害吾悠遠
之道乎利涉大川此同人之道可與處患難也然出處語默
吾與五或相戾焉豈能處患難如平常乎然則同人于野必
期於亨涉大川而必期於利非應乎乾而與之偕行不可也
文明以健中正而應此又合離與乾二與五而贊六二應乎
乾之義也夫文明則能燭理剛健則能克己二以柔順中正

而應乎五五亦以剛健中正而應乎二此二五之君子咸以正道相與而然也故曰利君子貞又曰君子正也彼天下之人其所惡欲趨舍之志雖曰不同而吾以君子之正一以貫之則亦無有不同者矣故又終之曰惟君子為能通天下之志君子之所以通天下之志者以君子之正故也何謂君子之正曰其在卦爻則六二九五是也其在人則吾心之所同然常久而不已者是也聖人所以扶翼人道者扶翼此者也象曰天與火同人君子以類族辨物

夫同人之道其所以為同者初非混然無所區別之謂也天下有不同之物吾安能強之使同也則亦隨夫物之不同也而與之為不同焉尔又何害其為同也昔者孟子嘗設諭曰白雪之白無以異於白馬之白天雪與馬俱是白也今將謂雪為馬可乎不可也又曰長人之長無以異於長馬之長夫人與馬俱是長也今將謂馬為人可乎亦不可也此同人之

道所以欲類物之族而後物得所辨也物得所辨則以不同同之乃所以同之也夫天運乎上火亦炎上此雪與馬俱白馬與人俱長之謂也然指天而謂之火不可也指火而謂之天亦不可也兩皆不可而乃以天與火為同人之象何也曰取其俱是上也而已矣蘇東坡曰水之於地為比火之於天為同人同人於比相近而不同不可不察也比以無不比為比同人以有所不同為同斯言得之矣

初九同人于門無咎象曰出門同人又誰咎也

九以剛明之才方當出而同乎人之初外無其應無所決擇內之誠敬方新而慢易之心不生此正夫子告仲弓所謂出門如見大賓之時也夫當出門而同乎人之初無所決擇則亦無所不同無所不同則亦夫誰不我同也人既我同則亦將敬我之不暇矣所謂咎我者又其誰也然則此非人之不我咎也我其初未嘗取咎於人也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

易以卦為時以爻為人一卦而六爻則是同時也所以趨是時也不可以同是人也同人天下大同之時也故卦之德有取於同人于野雖然當是時也以六居二卦惟一陰眾陽之志皆欲同之使二於此曾無決擇於其間非所謂君子之正也故當此之時居此之位在乎靜以有守謹其所之彼三與四當上下之交犯義命之戒我乃謹守其操自儉自嗇如處子如貞婦而惟吾所宗者之是同焉可也故曰同人于宗吝宗云者己之所尊而敬者謂九五也如三與四則非二之所尊而敬者也然則六二之吝固其分也其可以吝道少之哉程河南曰二同於係應有所偏焉在同人之道為私狹矣故可吝也豈亦未之思耶

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

夫陰陽之情篤於相求又况當同人之時卦惟一陰眾陽之志皆欲同之而三之與二又近而與之比故欲攻五以據其應或伏或升以伺其釁伏戎于莽將以中五也升其高陵將以阻二也以九三之剛而俯以就其六二之陰伏戎于莽之象也三下卦之上也而以九履之升其高陵之象也夫當同人之時無所與同不顧義命而徒恃其剛焉然則以剛敵剛安能行其所欲哉是宜三歲之久終不能興也大抵二與五以君子之正相同相應而三與四以小人間於其間宜其終莫能間之也三數之成也在爻為三故曰三歲然亦只取爻意九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四之弗顧義命與三同也然商其罪之輕重則困而反則與三歲不興者有間矣夫墉內外之限也三與四交際之地也四陰在內九履其上故曰乘其墉其志亦欲阻二以攻五也

雖然九三以剛敵剛猶不能行其所欲况九四之非全剛乎其弗克攻宜矣蓋非全剛則不敢恃其剛也恃其剛者必其剛過也九三恃其過剛則必至於三歲不興而終無知反之期九四不敢恃其剛故知其攻之弗克也則斷之以義而反其在我之則焉初無待於三歲不興失則而不知反也孟子曰困於心衡於慮而後作四之困而反則故聖人於此以吉予之予之以吉者蓋亦以開小人知反之門也嗚呼聖人之設心如此則反天下之睽異而為同也又何難歟

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之志以中直也大師相遇言相克也

易中以號笑兼發其義者凡有三焉而已矣萃之於初六曰若號一握為笑以言乃亂乃萃之無常也亦猶中孚之六三云或泣或歌之謂也旅之上九與同人之九五則以號咷之先後相反為言者夫旅之上九身處乎外亢然居上下無應援非能與人同者而人亦弗之同焉故曰旅人先笑後號咷蓋言初之嘻而終之戚也同人之五則異乎此矣五以君子之正下應六二二以君子之正上應九五二人同心久矣九三九四以二剛間乎其間故二不得不自儉自吝謹其所守以待夫五而五亦不得不自恐自懼以克乎敵而下通夫二也夫夬夬小人之卦也以五君子而夬一小人宜無甚難也而九二以莫夜之有戎也而不免於惕且號焉則同人之五雖居利勢而三四二剛腹心之患不輕也烏能無號咷之懼耶惟能有恐懼於其先則能無恐懼於其後矣故曰同人先號咷而後笑大師謂其敵之剛也其曰相克則其恐懼宜多矣大師相克之後乃獲與二相遇則先號咷者大師相克也後笑者與二相遇也夫二五之君子以正相與此所謂中直也當恐懼之初號咷之先二人之心未始不同而二剛不能間焉者以中直故也故係辭於此爻又釋之曰二人同心其利斷

金謂克去者二剛也同心之言其臭如蘭謂先號咷而後笑也司馬溫公曰德之未孚信之未光近者不服遠者不懷故號咷也中則不阿正則不私不阿不私天下歸之始於憂勤終於逸樂故後笑也而程河南乃曰五以私昵應二先隔則號咷後遇則笑此乃私昵之情失大同之躰也於君道無取豈亦未之思邪

上九同人于郊無悔象曰同人于郊志未得也

上九處不爭之地不同乎人而亦不異乎人者也故曰同人于郊夫同人于郊固不若同人于野之廣且遠也然與其爭非其應而動九五之師者固有間矣故曰無悔曷不觀諸九四乎九四之象曰其吉則困而反則也此有悔之謂也若上九處不爭之地則未嘗失則也亦不嘗反則也何悔之云雖然當同人之時以剛健有行之才而處不同人之地亦豈其所願欲然耶蓋亦有不得已焉者矣故曰志未得也何謂有所不得已曰所居之位然也

三離上大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

夫衆不能治衆也故善治衆者不以衆而以寡剛不能制剛也故善制剛者不以剛而以柔大有之有五剛有之亦難矣何難乎曰賢者之難乎以勢屈之也材者之難乎以勢驅之也然則孰有之曰非六五之柔不可也故五以言其位則尊位大中以言其應則上下俱應上而上九以吾能尚其賢也降其志而比乎我下而自初至四以吾能用其材也以其類而從乎我其所有豈不大矣哉噫此非以五之勢而能有是大也以五之不自恃其勢而能有是大也夫不自恃其勢此豈君人有大之私術也天爲剛德猶不干時人君之德本之以剛健濟之以文明與時偕行而無以異於天焉則天之運動而天下亦莫吾遏矣此其所以元亨也故其在卦德則內

剛健而外文明六五與九二居相應之地順而應之無所違也故曰其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨大舜之爲君也其能盡此道與不然何其有是大也蓋昔者嘗因孟軻氏大舜有大焉之言而參之以書與莊周之說然後信其有是大也書之稱舜曰元德升聞乃命以位夫帝之位亦尊且大矣而語帝之處此者則溫恭而已非柔得尊位而大中之謂乎然則其在當時朝覲歸之謳歌歸之訟獄歸之無惑乎上下應之多且衆也是以莊周氏得以誦其微言曰天德而出寧日月照而四時行元亨之效可見於此然則語大有之盛大舜有焉

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
光无不被然後微小无所遺大有之象有取於火在天上云者光無不被之謂也其所有豈不大乎君子觀此象則吾之明不敢以私心用之懼其所有之不大也惟夫不自私其明故

惡者遏之禁天下於未然使天下皆知小人之弃也善者揚之道導天下於將然使天下皆知君子之歸也夫天下之主是人也而命之以此性也固欲人君輔而成之也而人君乃能順是命而不違則天之休命實得之矣大抵大有盛治之世也夫苟天下未能皆君子而猶有未免爲小人之人者則亦未爲治道之大成也故象有及於此

初九無交害匪咎艱則無咎象曰大有初九無交害也

在下位而不援上此君子處下之道也然當大有之初則以无交爲害何者當是時也六五柔德之主也得尊位大中而上下應之故二應於五三亨于天子四與上居近密之地而初九則獨處於下而无交焉豈不害於上下應之之義乎雖然亦非有咎也交道之難其來尚矣使初不知艱以自守而務以苟合苟進焉則雖知無交之爲有害而不知苟合苟進之爲有咎也故又曰匪咎艱則無咎蓋予之也夫能務處其身

於無過之地則其於交際之地必能謹其所予矣故象持謹之曰大有初九無交害也

九二大車以載有攸往無咎象曰大車以載積中不敗也

南豐曾子固曰夫所謂宰相者以己之才為天下用則為天下用而不足以天下之才為天下用則為天下用而有餘大有九二有大車以載之象則以天下才為天下用之謂也故曰有攸往無咎而象曰積中不敗也此為天下用而有餘也何則大車積集眾材而成也大有眾材輻湊之時也九二之才剛而中者也又處眾剛之才之中則集眾剛之材以會于中而成此荷載之功者也則其有所往也夫何覆敗之虞乎大有之世事崇而業鉅者也六五之君方且躬謙虛之德而以仰成眾賢為心當是時也非有任重之六以荷載為職不可也九二以剛中之才處於相應之地固其任也然當眾材輻湊之時使二也無賴乎眾材之助而獨以己之才為天下用焉寧無咎乎又寧無敗乎然則其象有取於大車之載其旨遠矣

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也三盛位也而以九居之剛之勝也夫處剛勝之地當盛大之時上有謙虛之主而吾豈可以滿盈而居此位乎惟不以滿盈為心則存諸中者無非奉上之公故在上者無所疑而在下者亦無所嫌此九三之心所以獲上通于天子也故稱公焉若夫小人則不然處剛勝之地當盛大之時徒知騁私縱欲以違戾取害而已其能以奉上之心為心耶故曰小人弗克又曰小人害也夫大有之九二以公處之則能上通于君以非公處之則為小人之害易於此一爻亦兼設其義者所以示戒深矣

九四匪其彭無咎象曰匪其彭明辨哲也

以九居三處剛勝之地大有之盛也固不得不設小人之戒

若九四則不然也何也四陰位也以挹損為事故剛而不至於過四離之初也以明辨物理為智故剛而無待於戒則與九三固有間矣故曰匪其彭彭旁也謂三也以言非如九三之剛勝而復設小人之戒也如是則當大有之時處近五之地夫何咎乎夫大有於九三取其公復慮其不能公於九四與其明復慮其不能明則九四之明辨之哲賢於人遠矣六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也

人君能使人不敢違不若使人不忍違夫使之不敢違非有號令隄防之不可也至於使人不忍違則非有所謂號令之煩也亦非有所謂隄防之素也一出於誠信云尔六五以一柔有眾剛上下眾剛惟我是應而無或違之者无它道也虛中無我擴然大公一以誠信之道感發眾志則天下之志亦還以此而應夫我矣此上下交相親之道也故曰厥孚交如信以發志也夫上下交相親則強強則无山溪而固无甲兵而威夷然和易初无備禦而不怒之威自孚於上下之間矣何吉如之此誠信待物之效也故曰威如之吉易而无備也然則六五能使人不忍違者曰孚而已大哉孚乎上九自天祐之吉无不利象曰大有上九自天祐也

六五以一柔有五剛自初至四五能用之故以其類而從夫五上九獨在五上五能尚之故降其志而比乎五係辭所謂履信思乎順又以尚賢也則上九是也夫以九居五之上而五尚之此非盡處有之道而能以人應天也坊當大有盛治之極而能以人應天則祐之自天宜矣故動罔不吉而无所不利謂大有至此愈有隆而无替故也然則當大有之極莫大於得天而所以得天也又莫大於尚賢尚賢則所謂以人應天也

三三艮下謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而

上行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

謙者何不居其有之謂也夫既有其有矣而不復居其有者非以爲僞也書曰有其善喪厥善矜其能喪厥功蓋不居其有者則欲不喪其有故也亨通也司馬溫公曰人之將有爲也將有行也施之以謙則无不通也程河南曰他卦皆有凶咎惟謙未嘗有凶咎他卦有待而亨而謙則便亨蓋謙有亨之道故也天道下濟而光明地道卑而上行此以天地之道而明謙之所以亨也夫天氣下降以濟萬物天之謙也化育之功光明著見則謙之亨也地勢卑順於物之下地之謙也其氣上行以交於天則謙之亨也天地爲大矣其道均不外於謙君子德盛如天業廣如地而不以謙將之其何以保其終其曰君子有終則謙之亨也夫盈者謙之反也謙則不盈盈則不謙故又繼之以天道之虧益地道之變流鬼神之害福人道之好惡與夫尊而光卑而不可踰之義以明君子之所以有終也朱子發曰天地也鬼神也人也以分言之則殊以理言之則一故觀日月之進退則知天道之虧益觀山川之高卑則知地道之變流觀人道之得喪則知鬼神之害福觀物論之取捨則知人道之好惡又曰謙之爲德其至矣乎所處尊矣道則彌光也所執卑矣德則彌尊也君子觀諸天地驗諸幽明故處卑而不爭居尊而能降愈久而不厭乃能有終故曰君子有終其在六爻則九三是也故曰勞謙君子有終吉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

天下之物崇高者莫如山卑下者莫如地地中有山則卑下外施而內蘊其崇高者也夫崇高蘊於內則高者降卑下施於外則卑者升高卑適平謙之義也君子之觀此象也則裒取夫多增益夫寡稱物而施適平而止以盡夫天理之所當

然者朱子發曰以貴下人則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不肖平矣程河南曰謙者治盈之道故哀多益寡又曰哀取其多增益其寡天理也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

六謙德也初卑位也以謙德而處卑位謙而又謙者也故曰謙謙以言謙之至也夫躬至謙之事類非自恣自肆者之所能堪也而能堪人之所不能堪者必也有所養之君子也蓋君子之心勇於自勝而不勇於勝物故能委蛇曲折行乎萬物之間而與物无忤用此道以涉大難則衆之所共與而難可濟矣故吉也大抵自卑自牧而不與物爭此涉大難之道也牧養也夫謙卑德也初卑位也養德之地未有不基於至卑之所所養也王則愈卑而愈不卑矣此自養之力也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

大凡物之鳴者有出於中心之誠然者有出於不得其平而然者六謙之德也二下之正位也以謙德而居下之正位則得其所欲矣故其發於聲音也無非中心之誠然者故曰鳴謙貞吉中心得也乃若上六則不然六謙德也上謙之極位也以謙德而反居謙之極位豈得遂欲謙之志歟故其發於聲音也蓋有不得其平而然者故曰上六鳴謙志未得也然則六二上六其鳴一也其所以鳴則不一也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

謙之成卦在此一文也故卦之德曰君子有終而九三實當之夫謙以六為謙德也而三則以九居之獨何歟曰所以成天下之功者非剛明之才不可故也然以九居三剛勝而過中也何以知其勞而能謙歟曰三實良躡而止諸坤順之下所謂蘊其崇高於卑下之地其在象則地中有山故也夫以剛明之才居下位之上上為君所任下為衆所從信有勞矣勞而不伐有功而不德此君子致恭以存其位之道也故獲

有終之吉夫盈者謙之反也乾上九之亢也而曰盈不可久也則謙九三之有終宜矣亢既有悔則有終而吉宜矣躰勞謙之德居下位之上為衆陰之所宗故曰勞謙君子萬民服也然則萬民服也非服其勞也服其勞而能謙故也舜之賢禹也而曰浚水警旱成允成功惟汝賢此服其勞也又曰克勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢此服其勞而能謙也使禹也有是勞而無是謙則天下羣起而與之爭矣故又繼之曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功夫功吾功也能吾能也天下何與焉矜伐之心一不克去則天下羣起而與之爭故雖智如舜不敢謂無是也雖神如禹亦不能免是也故曰萬民服也非服其勞也服其勞而能謙也

六四無不利撝謙象曰無不利撝謙不違則也

四當上下之衝而以謙德居之何所施而不利乎曰不而足也其於上也利於恭畏以奉順德之君其於下也利於卑巽以讓勞謙之臣處近君之地據勞臣之上无動而非謙而後可也故曰無不利撝謙撝有動散之義京房曰上下皆通曰撝謙王弼曰指撝皆謙是也四之无不利撝謙則當上下之衝无所不利於用謙故也夫居此之地无所不利於用謙焉則上盡奉上之道而君不吾嫌下盡接人之才而人不吾忌舉動施為繩繩然莫不中度而无失則之愆矣故曰不違則也夫惟不違夫則此其所以无不利也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也陰以得陽為富以謙德居五下无其應不富也然四之與上五之鄰也皆執謙順以親天五而五與之同德焉多助之象也當是時也既多謙順之助則以順而動何往而不利故曰利用侵伐无不利夫侵伐所以討不順也以至順而討不順雖不免於征伐之事此乃抑高舉下作強植弱之義而象所

謂哀多益寡者也或曰謙至九三而萬民服矣王六五則容
有不服而征之何也曰九二萬民服也服其謙也乃若人君
之道則不可以專於謙柔漢之文帝其初蓋謙遜仁柔之主
也賈生流涕之策置而不用自以和親之一策所以待單于
也上古帝王所未諭也然其後世不堪其侮勵兵講武一戎
服而匈奴遁故後漢崔子真作爲政論有曰文帝以嚴致平
非以寬致平則其於不服也而征之此君道之宜也程曰文
德所不能服而不用威武何以平治天下又曰威德並著然後
盡君道之宜而無所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此
義

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也利用行師征
邑國也

六謙德也上謙之極位也以謙德而處極位此執謙者之所
不安也故鳴其未得之志雖然當是時也順五之命用坤之
衆行師於外以征邑國之不服者而不安其居於上焉則未
得之志可以少紓矣又况當是時也謙柔既極不可過用謙
柔過用謙柔則謙以取侮柔而不植非大中之道也故謙於
六五上六皆以利用征伐爲言蓋所以救謙柔之過也

童溪王先生易傳卷之八

謙
柔
中
道

謙
柔
中
道

謙
柔
中
道