

大易集義粹言

五之六

漢書門類			
二〇六	三九	一三	五八
號	函	架	冊

漢書門類			
二〇六	三九	一三	五八
號	函	架	冊

內閣文庫	
番號	漢 2233
冊數	585 (137)
函號	369 108

合訂刪補大易集義粹言卷第五

後

學成書庫

坤下
坤上

廣平游氏曰坤者純陰之卦也故初六陰生有履霜之

戒六四重陰有天地閉之象

五峯胡氏曰所以謂丑為地統者為是二陽也偶便是

坤矣若陰則從陽者也豈可以為統乎

新安朱氏曰一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也

注中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成

形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得

坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也

東萊呂氏曰理一而已矣理雖一然有乾即有坤未嘗

无對也猶有形則有影有聲則有響一而二二而一者

通志堂

也易說

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

伊川先生曰坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則一作柔順而一作貞牝馬柔順而健行故取其

象曰牝馬之貞○君子所行柔順而利且貞合坤德也○

陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其

常也主利利萬物則主於坤生成皆地之功也臣道亦然

君令臣行勞於事者臣之職也○西南陰方東北陽方陰

必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得

其常則安安於常則貞是以吉也並易傳○利字不聯牝馬

為義如云利牝馬之貞則坤便只有三德羅氏拾遺

藍田呂氏曰馬之為畜為人服習乘之以行地者以柔

順也牝馬不事犇蹊柔順之至也柔順之敝必入於邪

苟為利貞則吉

兼山郭氏曰乾稱父坤稱母乾一也坤二也一以資始

二則資生所以地大亦配天之極也坤配乾是以有元

有亨有利獨无剛德以終之故為牝馬之貞而已易說

白雲郭氏曰乾健也坤順也天地大德曰生則乾坤元

亨皆一也利貞之體異者坤以順為正也牝馬順而健

者也先順而後健坤之道也利牝馬之貞所謂言所利

也言所利則不名為大故彖曰至哉坤元○坤德至順

待唱而應不為物先故君子有所往在物之先則失其

道在物之後則得其道得其道斯能成其所利矣西南

坤之類也故得朋東北反坤之類也故喪朋世有以得

為吉者堯之得舜是也有以喪為吉者坤之喪朋是也

得朋則以順濟順可小事不可大事之道喪朋則以健濟順天下无不濟矣坤道以喪朋為正君子安此則吉孰大焉上言元亨利牝馬之貞蓋坤之爻辭自君子做往之下皆人道也凡言吉凶皆人道之辭餘卦皆同並易說新安朱氏曰牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也本義○利牝馬之貞言利於柔順之正而不利於剛健之正利是箇虛字西南得朋固是好了東北喪朋亦是不妨為有慶坤比乾都是折一半用底利牝馬之貞伊川只為說做那四德所以說不通○乾主義坤便主利占得這卦便主利這事不是坤道主利萬

物乃是此卦占得時主有利陰體柔躁只為他柔所以躁剛便不躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔躁不能自守所以說安貞吉並語錄

東萊呂氏曰坤君子有攸往人只說坤靜而不動故聖人以君子有攸往明之使人知至靜之中其動本未嘗息也讀易紀聞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

伊川先生曰資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤

之厚德持載萬物合於乾之无疆也○以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹精也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承一作順天之功品物一作類咸得亨遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也○乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不

安貞豈能應地之道豕有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也並易傳○地迷後得是一句主利是一句蓋坤道唯是主利文言後得主而有常處脫却一利字楊遵道錄○東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶也○天地之中理必相直則四邊當有空闕處地之下豈无天今所謂地特於一作為天中一物耳如雲氣之聚以其久而不散也故為對凡地動者只是氣動凡所指地者一作損只是土土亦一物爾不可言地更須要知坤元承天是地之道也東見錄橫渠先生曰坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣○以西南為得朋乃安貞之德也以東北為喪朋雖得主有慶而不可懷也西南土之位東北木之位也○西南得朋東北喪朋江沱之間有嫡不以其媵備數是不能

喪朋也勝遇勞而无怨却是能喪朋者其卒嘯也歌是乃終有慶也此婦人之教大者也西南致養之地東北反西南者也陰陽正合則陰相對者必陽也西南得朋是始以類相從而來也東北喪朋喪朋相忘之義聽其自治不責人不望人是喪其朋也喪朋則有慶矣江有沱有汜有渚皆是始離而終合之象也有嫡不以其勝備數是不能喪朋勝遇勞而无怨是能喪朋也以其能喪朋故能始離而終合之子歸自嫡也不我以不我與不我過皆言其始之不均一也其後也悔嫡自悔也處既安既處之處也始離而終既處也歌是乃終有慶慶則同有慶

並易說

藍田呂氏曰乾之體大矣坤之效乾之法至乾之大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉

廣平游氏曰乾曰大哉坤曰至哉大則无所不包至則

无所不盡乾之大无方而坤則未離乎方也坤順承天則於乾之道亦无餘矣特不出於天之外而已故曰至哉坤元言地道於是為盡也天下之道至於易而盡故曰易其至矣天下之德至於中庸而盡故曰中庸其至矣體易而崇德則日新體易而廣業則富有故曰盛德大業至矣哉○其靜也翕故曰含弘含言无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大光言无所不顯大言无所不被四者坤元之德也體坤德以有行者非君子不足以與此故曰君子攸行○乘行健者天之不已也无不覆燾者天之无疆而地之持載足以配之故曰德合无疆蓋无疆者以形言也德合无疆者地之配天也應地无疆者君子之法地也知君子攸行應地无疆則知乃順承天之下德合无疆者合乎天也

並易說

兼山郭氏曰乾坤二者方其對立於兩儀莫知所宗是以謂之先迷及其順以承天是以謂之後得主利也西南陰位也故謂之得朋得朋者趣其類也東北陽位也故謂之喪朋喪朋者順以從乾也安貞之吉吉者言其靜順之常也

易說

白雲郭氏曰大則无不至至則有所極此乾坤之異也始則未生生則成形坤之資生順承之道是為坤之至也一順未足以盡坤之道其能合乾无疆之大德者厚載萬物而已元者四德之首也故統天為乾之元而厚載為坤之元也无疆之德健是也○剛健中正此乾之所以大含弘光大此坤之所以至含弘言其靜而翕也光大言其動而闢也萬物資生而得咸亨者本於含弘光大而已乾為馬非坤也而坤有取於牝馬者欲合乾

德无疆故有取於馬也合乾而非乾故曰牝馬牝馬柔順而行健坤道至柔而動剛故能合乾之德而行地无疆也○君子法坤之道行此柔順利貞而已柔順至柔也利貞則動剛在其中矣且乾健坤順道之常也逆之則失其道也故坤先則迷而失常道後則順而得常道也然一陰一陽之謂道坤本陰而西南與類行是不知坤有剛柔動靜之道一於陰者也東北喪朋則得至柔動剛之理坤道乃備是以乃終有慶矣聖人出庶物而寧萬國者法天之行健也安於後順喪朋之正而終於吉者應地之无疆也坤合乾德之无疆馬行類地之无疆聖人應坤之无疆此三言无疆之別也

並易說

大有氣而後有形也故乾元曰大哉坤元曰至哉天健也坤順而承之故曰坤天先地後而生萬物坤為大輿自下載之積厚也天无疆者也坤所以配之者載物之德合乎无疆故地配天坤合乾乾坤之始皆謂之元光者坎離也大者乾陽也靜翕含之也以育其根動闢弘之也以成其形一靜一動品物咸亨故曰亨品物咸亨者離之時也乾為馬坤變之為牝馬類地也无疆者乾之行也坤依乾而行以柔承剛以順承健乃能行地无疆故曰利牝馬之貞利牝馬之貞則非不言所利此坤之利所以異於乾之利歟君子乾之象柔順坤之德一三五天也二四六地也陽以奇為正陰以偶為正陽先陰後柔順承乾乃得坤正則柔順者利於承乾以為正也是以君子體坤而行行者攸往也故曰君子攸往猶

乾言時乘六龍首出庶物也一三五不得其正先迷也失坤道也牝雞无晨西雲不雨故曰先迷二順一四順三六順五順乾得主坤道有常有常者坤之利也臣待君唱女須男行故曰後得主利子夏傳曰先迷後得主也二進至三坤體成西南坤也止而不進成艮東北艮也坤陰生於午至申三陰成矣自申抵戌羣陰得朋宜若有得也而至亥成坤萬物皆虛故曰西南得朋乃與類行乾陽生於子至寅三陽成矣自寅抵辰陰類浸亡宜若有喪也而至巳成乾萬物皆盈故曰東北喪朋乃終有慶是以得君者臣之慶得見者子之慶得夫者婦之慶三者未有不離其朋類不從者也故曰東北喪朋乃終有慶坤以順為正而地之順天而无疆者順夫正也臣有獻替婦有警戒子有幾諫各安其正乃能悠久

而无窮安貞之吉應乎地之无疆也故曰安貞吉張載
 曰東北喪朋雖得主有慶而不可懷也虞翻以月之生
 死論之曰從震至乾與時偕行消亡入坤滅藏於癸坤
 終復生陰陽之義配日月其大致則同易傳
 新安朱氏曰至哉坤元此以地道明坤之義而首言元
 也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承
 天施地之道也坤厚載物言亨也德合无疆謂配乾也
 牝馬地類言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物
 而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞
 坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是
 則其占如下文所云也先迷後得陽大陰小陽得兼陰
 陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋
 然反之西南則終有慶矣安貞之吉安而且貞地之德

也本義○資乾以始便資坤以生不爭得霎時間坤之所
 生即乾之所始者○徐渙云天之行健一息不停而坤
 不能順動以應其行則造化生生之功或息矣此語亦
 无病萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而
 生生即坤元徐說亦通○利牝馬之貞本无四德底意
 彖中方有之彖中說四德自不分曉前說元亨處却說
 得分明後面幾句无理會牝馬地類行地无疆便是那
 柔順利貞君子攸行本連下面緣它趁押韻後故說在
 此這般底難十分理會先迷後得東北西南大槩是陰
 減陽一半就前後言沒了前一截就西方言沒了東北一
 截陽却是全體安貞之吉它這分段只到這裏若更妄
 作以求全時便凶了在人亦當如此伊川說東北喪朋處
 但不知這處添得許多字否此是用王輔嗣說○西南

得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶既言終有慶則有慶不在今矣為它是箇柔順底物東北陽方非所安之地如慢水中魚去急水中不得自是喪朋喪朋於東北則必反於西南是終有慶也正如先迷後得為它柔順故先迷柔順而不失乎健故後得所以卦下言利牝馬之貞喪朋先迷便是牝有慶後得便是馬將牝馬字分開却形容得這意思文蔚曰大抵柔順中正底人做越常過分底事不得只是循常守分時又却是做得它底事曰是如此○問牝馬取其柔順健行之象坤順而言健何也先生曰守得這柔順亦堅確故有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣又問柔順利貞君子攸行如何先生曰柔順利貞坤之德也君子而能柔順堅正則其所行雖先迷而後得雖東北喪朋又之西南則得朋

而有慶蓋陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽坤德常只得乾之半故常減於乾之半也如乾无所不利坤只利牝馬之貞皆是○問君子有攸往何也先生曰此是虛句意在下旬伊川只見彖傳辭押韻有柔順利貞君子攸行之語遂解云君子所行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利也問東北喪朋西南得朋何也先生曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故无所不利陰半用故得於西南喪於東北先迷後得亦然自王輔嗣以下皆不知此多錯解了○乾卦連致知格物誠意正心都說了坤只說得持守一邊事如乾九三言忠信所以進德脩辭立其誠所以居業便連致知持守都說了坤從首至尾皆去却一個頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是无頭文蔚曰

此見聖人賢人之分不同處曰然並語錄

東萊呂氏曰乾下柔元亨利貞止四字而已坤下柔元亨利牝馬之貞以下凡數十言此乾坤之所以異君子有攸往人皆言坤體靜不知靜而有動乾動而坤當順乾故體易之君子當攸往大哉乾元至哉坤元物无兩大之理然於此又可以見天高地下君尊臣卑上下之分自然如此易說○天下惟有一理坤之柔止曰乃順承天德合无疆而已蓋理未有在乾之外者也故曰效法之謂坤紀聞○又曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶惟得朋然後能喪朋厭薄其類者未必能出其類也己丑課程

象曰地勢坤君子以厚德載物

伊川先生曰坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而

其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物易傳○問坤卦是臣之事人君有用處否先生曰是何无用如厚德載物人君安可不用

楊遵道錄

兼山郭氏曰乾天道也故以氣言故曰天行健坤地道也故以形言故曰地勢坤氣則无不健也形則无不順也坤以地道主之故能厚德載物靜順之道也易說白雲郭氏曰天得乾道之大者地得坤道之大者聖人從其大者故乾坤皆言天地而六子之象亦各舉其大者明之也乾言天行健則知天行得乾之健也坤言地勢坤則知地勢得坤之順也故君子法之厚其德而无不載焉古之人自任以天下之重者以此易說漢上朱氏曰天高西北地傾東南以順之故水潦有所

歸而萬物各得其所君子積順德而至博厚故能容載萬物易傳

方不英

新安朱氏曰地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也本義○問坤言地勢猶乾言天行天行健猶言地勢順然大象乾不言乾而言健坤不言順而言坤說者雖多究竟如何先生曰此不必論只是當時下字時偶有不

同必欲求說則穿鑿却反晦了當理會底○問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚否先生曰高下相因只是順若厚又是一個道理然惟其厚所以上下只管相因去只見得它順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之无窮矣惟其高下相因无窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物天行甚健故君子法之以自強不息地勢至順故君子體之以厚德載物地之勢常有順底道理且如這個平地前面便有坡陁處突然起底也自順並語錄

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

伊川先生曰陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也○陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰一有也字小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也並易傳兼山郭氏曰乾一以健坤一以順而六爻之義何參差之不齊也蓋統而言之則為順者同別而言之則為順

通志堂

者異非異也所順者時之不同也初六之順言其理也陰能消陽柔能敗剛是以履霜未至於堅冰馴致其道則然矣是以防微於初故不可與長也孔子曰非一朝一夕之故其所由來者漸矣

易說

白雲郭氏曰陽主生陰主殺故春夏為陽秋冬為陰而陽為君子陰為小人坤之初六陰生之始而言履霜之漸以見聖人好生惡殺辨君子小人之分防微杜漸戒之於其蚤也霜之始殺未至於堅冰馴致其道有必至之理故也禍亂之作莫不由此是以大禹之戒言不見是圖而成王誌之於小宣王慎之於微詩書有取焉

易說

漢上朱氏曰陰者小人之道也一陰生於午剝乾之初也五陰而霜降六陰而堅冰初六之動柔成剛陰始凝也莫之禦焉駸駸然馴致乎盛陰而小人之道極矣故觀其所踐履則一陰始凝知其必至於履霜堅冰也震為足自下而進履也或曰坤之初六五月也何以有履霜堅冰之象曰所謂見微者也寒露者剝之初六也霜降者剝之六五也剝之初六即坤之初六也剝之六五即坤之六五也剝窮成坤上六也露者坤之氣寒氣入之故露為霜立冬水始冰亦坤之初六也於斗建為亥乾金之氣為冰故坤之初六一爻自姤卦言之為五月自剝卦言之為九月至五陰而霜降自坤卦言之為十月為亥至六陰而成冬亥所謂水凝地坼非見不見之形者其能知小人之禍於甚微之時乎

易傳

○又曰坤初六乾為寒為冰何也曰坤坎之交乎乾也露者坤土之氣也至於九月坤交乎乾白露為霜故霜降為九月之候冰寒水也乾交乎坎也乾位在亥坎位在子大雪者

十一月之節玄之難大雪也其辭曰陰氣方難水凝地
 坼陽弱於淵夫坤之初六五月之氣姤卦也是時豈唯
 无冰而露亦未凝何以言履霜堅冰至曰一陰之生始凝
 於下驗之於物井中之泉已寒矣積而不已至於坤之
 上六則露結為霜水寒成冰是以君子觀其所履之微
 陰而知冰霜之漸乾為金也故霜肅殺而冰堅坤初六圖說
 新安朱氏曰六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻
 為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於
 下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之
 將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦
 非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之
 分焉故聖人作易於其所不能相无者既以健順仁義
 之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未

嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育參天地者
 其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣案
 魏志象曰作初六履霜今當從之馴順習也本義○問履
 霜堅冰至先生曰陰陽者造化之本所不能无但有淑
 慝之分蓋陽淑而陰慝陽好而陰不好也猶有晝必有
 夜有暑必有寒有春夏必有秋冬人有少必有老其消
 長有常人亦不能損益也但聖人參天地贊化育於此
 必有道故觀履霜堅冰至之象必有謹微之意所以扶
 陽而抑陰也錄語

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无
 不利地道光也

伊川先生曰二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在
 下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由

直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應○承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉並易傳○或解直方大云因物之性而生之直也成物而不可易方也人見似好只是不識理如此是物先有个性坤因而生之是甚義理全不識也楊遵道錄浩然之氣難識須要認得當行不慊於心之時自然有此氣象然亦未盡須是見至大至剛以直之三德方始見浩然之氣若要見時且看取地道坤六二直方大

不習无不利方便是剛大便是大直便是直於坤不言剛而言方者言剛則害於地道故下復云至柔而動也剛以其先言柔而後云剛无害大只是對小而言是大也剛只是對柔而言是剛也直只是對曲而言是直也如此自然不習无不利坤之六二只為已是地道又是二又是六地道之精純者至如六五便不同欲得學且只看取地道坤雖是學者之事然亦有聖人之道乾九二是聖人之事坤六二是學者之事聖賢之道其發无二但至有深淺大小

入關語錄

橫渠先生曰地道之有孚者故曰光也易說大則直不絞方不劇故不習而不利正蒙

藍田呂氏曰理義者人心之所同然屈而不信私意害之也理義者天下之所共由畔而去之无法以閑之也

私意害之不欽莫大焉无法以閑之未有不流於不義也直則信之而已方則匡之而已非有加損於其間使知不喪其所有不失其所行而已二者克己復禮者也克己復禮則天下莫非吾體此其所以大也心誠求之雖不中不遠矣此所以不習无不利也六二居坤下體柔順而中君子存心治身莫宜於此

廣平游氏曰坤之六二靜則為中正動則為直方坤之道盛於六二而直方因動而後見也不言直方則地道之光不可得而見矣故以動者言之

易說

龜山楊氏曰東坡言直方大云既直且方非大而何曰直方蓋所以為大然其辭却似不達孔子云敬義立而德不孤德不孤乃所謂大德不孤即四海之內皆兄弟之意夫能使四海之內皆兄弟此所以為大也

蕭山語錄

兼山郭氏曰六二柔順中正盡坤之美居无不當之位而上无異道之應故可以直可以方不疑其所行凡以順道故也且天得一以清地得一以寧乾之得一者九五也是也坤之得一者六二是也六二柔順中正在下卦之中无應无承遠於君位可以直道而行者也是其一而不私故能直以其依中正而行故能方以是而之焉故能大无所因也從容中道而已所以不習无不利也德惟一動罔不吉其是之謂乎且天動而不息地靜而无為何取六二之動也曰天地相感合和于中亦感而後動動而有行與夫陽倡而陰不和男行而女不隨者異矣是以初為防微終為失道亦見聖人之情也

易說

白雲郭氏曰臣道以順為正得順之至者其六二乎六二盡牝馬之道也盡牝馬之道而言直方大者疑於

通志堂

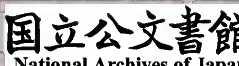
陽德也蓋不有是德則一於柔順而已又豈能東北喪朋而行地无疆乎故象以直方為六二之動而文言亦以其動也剛稱之然牝馬順而健性之自然非習之而後能也蓋君子盡在己直方大之德而外物之來雖不習而可應猶所謂素富貴貧賤者也不習无不利者以敬義也素富貴貧賤者以誠明也臣道得此則動靜之際无所往而不為利雖非乾之不言所利亦盡坤之利矣繫辭曰坤其靜也翕其動也闢闢則含弘光大品物咸亨所以為地道之光也地道之光非以其動而光乎舜曰重華禹曰文命皆地道之光者也易說

漢上朱氏曰六二中正而動中故直正故方直者遂也方者不易其宜也易曰乾其靜也專其動也直是以大生焉又曰坤至柔而動也剛至靜而德方而說卦乾為

直坤為方方亦剛也故曰六二之動直以方也重坎為習二動成坎不習也動而之五得正不習无不利也坎為光光大也易傳曰二為坤之主中正在下盡地之道故以直方大三者形容其德由直方大故不習而无不利不習謂自然也在坤道則莫之為而為也在聖人則

從容中道易傳

新安朱氏曰柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也本義○直方大是它陰爻居陰位无如此之純粹爻辭云直方大者言占者直方大則不習无不利却不是說坤德直方大也且如元亨利貞彖裏面說底且隨它說做一箇事後面說底四事又儘

隨它說去如某之說爻无許多勞攘坤卦中唯這一爻最純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻有這箇德不待習學而无不利人得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道伊川有這箇病從頭到尾皆然○劉用之問直方大不習无不利曰坤是純陰卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽惟六二居中得中為坤之最盛者故以象言之則有是三者之德而不習无不利占者得之有是德則吉○用之又問不習无不利或以為此成德之事或以為學者須時習然後至於不習曰不是如此聖人作易只是說此爻中有此象若占得此爻便應此事有此用未說到時習

至於不習與成德之事在學者固當如此然聖人作易未有此意在用之曰然不習无不利此成德之事也先生曰亦未說到成德之事只是卦爻中有此象而已人若占得便應此象都未說成德之事也某說易所以與先儒不同正在於此○問坤直方大曰直方然後大積習而至然後能不習无不利○又云易不是聖人要說出六爻如此只是為只得此卦合當如此不如此不足以合此卦○問坤之道直方大六二純正故能得此以為德否先生曰不可說坤先有是道而後六二得之以為德坤是何物六二是何物畢竟只是一箇坤只因這一爻中正便見得直方大如此伊川云卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如其說時除了二五外初何嘗應四三何嘗應上坤卦更都不見相應似此不通○

先生謂時舉曰程易中有甚疑處可更商量看時舉問
 坤六二爻傳云由直方而大竊意大是坤之本體安得
 由直方而後大邪先生曰直方大是坤有此三德若就
 人事上說則是敬義立而德不孤豈非由直方而後大
 邪並語錄
 六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發
 也或從王事知光大也

李籲所錄

伊川先生曰三居下之上得位者也為臣之道當含晦其
 章美有善則歸之于君乃可常而得正上无忌惡之心下
 得柔順一作恭之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而
 无悔咎一作吝也或從上之事不敢當其成功唯奉事以守

其終耳守職以終其事一有者字臣之道也○夫子懼人之守
 文而不達義也又從而明之言為臣處下之道不當有其
 功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而
 發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也含
 而不為不盡忠者也○象只舉上句解義則并及下文它
 卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯
 其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈
 能含章也並易傳
 橫渠先生曰六三以陰居陽不獨有柔順之德其知光大
 含蘊文明可從王事者也然不可動以躁妄故可靜一以
 俟時不可有其成功故无成乃有終也易說
 兼山郭氏曰六三不正之陰處下卦之上其才為不足
 其位為過中以順而過中可以含章代終而已易說

白雲郭氏曰坤以六二為一卦之主三非任時之責者雖有美德可明含而固守之可也或從王事謂從天下大務无成天之功終地之德而已然含章則不茹終於必吐而後已此待時之義也待時者待從王事之時也知固守含章以待從王事之時則含弘光大之義得矣三居下卦之上其位非不尊雖有從王事任天下之道而六二中正已當其位矣故或之含章可貞非小道也故知六二之外三之德可以任重

易說

漢上朱氏曰坤離為文明三文之成為章坤見離伏含章也人臣當含章不耀以其美歸之君六三不正非容悅者也可正也六三動則正惟含章也故當可動而動以時發也坤德含弘光大含章者坤之靜也以時發者坤之動也靜而含動而弘坤之所以承天歟乾為王伏

巽為事三內卦之上為成上為外卦之終或從王事者三之上也坤作成物无以成功自居有終其事而已為臣而終其事職當然也六三以是從王事得恭順之道知光大矣坎離合為知知如日月之明光大也邵雍曰陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

易傳

新安朱氏曰六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

本義

六三便夾些陽了陰則渾是不發底如六三之爻有陽所以言含章若无陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻若六四則渾是柔了所以括囊

語錄

果萊呂氏曰或從王事无成有終凡人多不達此意所為之事當做十分只做五六分多懷不須做盡之心如

此乃是无成无終也君子則不然雖不居其成功而其
 所為不以小大遠近未嘗有一毫之不盡一毫不盡則
 失有終之義矣无成有終者雖不居其成而不敢有一
 毫不盡之心乃可易說○含章可貞以時發也大凡人出
 來做事多被人疑忌只為預先多露圭角不能含章惟
 含章然後可以時發初不是兩件事或從王事知光大
 也易傳云或從王事而能无成有終者是其知之光大
 也惟其知之光大故能含晦此極有意味尋常人欲含
 晦者多只去鋤治驕矜深匿名迹然愈鋤愈生愈匿愈
 露者蓋不曾去根本上理會自己知未光大胃中淺狹
 纔有一功一善便无著處雖強欲抑遏終制不住譬如
 瓶小水多雖抑遏固閉終必泛溢若瓶大則水自不泛
 溢都不須閒費力紀聞

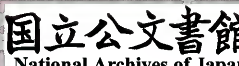
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

伊川先生曰四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔
 之時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口
 而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣○
 能慎如此則无害也並易傳○問括囊事還作得在位使否
 先生曰六四位是在上然坤之六四却是重陰故云賢人

隱便作不得在位楊遵道錄

康節先生曰漁樵對問竊人之美謂之徼其始取之也惟
 恐其不多也及其敗露也惟恐其多矣夫譽與毀一事也
 而兩名者名與實故也邵子外書

兼山郭氏曰六四坤道之革由乾之四也有近君之嚴
 履多懼之地才德未孚危疑實甚以其上下不交故言
 天地閉以其无承无應故言賢人隱當斯時也可以括

囊无咎无譽而已

說易

白雲郭氏曰六五之君柔弱在上而四又以柔德獨近之其道危矣唯六四知幾之君子一以柔德自處既絕直方之動又異含章之發括而絕物斯无咎矣善惡括而不形故无譽好惡括而不萌故不害天下徒知毀之為害而六四又知夫譽之為害也不其慎之至歟孔子言賢人隱非隱其身也隱其德也善夫知幾君子之隱乎然則括囊果為臣之道歟曰時使之然耳非得已也

說易

漢上朱氏曰坤為囊六四動成艮艮為手括囊也六四正動則不正四有伏允允為口不正无譽可也无咎何邪六四當天地否塞賢人遜藏之時不利君子正故止其口而不出者慎也慎以全身故於義不害若立人之

本朝道不行矣而括囊緘默罪也安得无咎故此爻不

以位言之

傳易

新安朱氏曰括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遜也

本義

東萊呂氏曰六四括囊无咎无譽居此地者須是如括結囊口都无一條縫始得

紀聞

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

伊川先生曰坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也爻象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辨也五尊位也在它卦六居五或為柔順或為文

明或為暗弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變一作不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也○黃中之文在中不過也內積至美而居下故為元吉並易傳

藍田呂氏曰六五充實之至將至於有光輝大人之學至矣

兼山郭氏曰六五以位則尊以才則柔以體則坤蓋坤地道也妻道也臣道也柔而用中是以謂之黃裳也黃中之色也裳下之飾也柔而用中故黃中通理正位居體美在其中暢於四支發於事業者也易說白雲郭氏曰坤雖臣道而五實君位雖以柔德不害其

為君也猶乾之九二雖有君德亦不害其為臣故乾有兩君德而无兩君坤有兩臣德而无兩臣皆一義也六五以柔居尊下下之君也江海所以能為百谷王者以其善下之也下下本坤之道也黃中色也色之美者也裳下服也是以至美之德而下人也昔堯有允恭克遜之德而後能得舜舜有溫恭允塞之德而後能得禹皋陶文王有微柔懿恭之德而後能得閔天泰顛然則黃裳之德其為元吉宜矣元大也一人有慶兆民賴之元吉也二五之爻蓋聖人明直方之臣非有黃裳之君不能致也文在中者言美德在中故暢於四支發於事業皆天下之至美是以天下蒙其福也六四明柔德近君著一時之變與六五辭不相通不可符合易之辭類如此觀二爻文言斯得之矣易說

漢上朱氏曰五尊位六居之人臣當此惟守中居下乃得元吉否則必凶黃地之中色文者地道之美見於山川動植者也裳下體之飾曰黃則守中有地道之美而不過故曰文在中也曰裳則居下雖處尊位而不失坤之常唯守中不過斯能居下矣以是而動動則得二元吉也元吉者言其始本自吉非變而吉也故元吉在吉為至善傳易○又曰坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服言守中居下則元吉蓋伊尹周公之事也或曰安知非妻道也曰妻道之美盡於六三

爻叢說

新安朱氏曰黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮

得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣○文在中者文在中而見於外也並本義○六五黃裳元吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨它陰陽自有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來○黃裳元吉不過是在上之人能以柔順之道黃中色裳是下體之服能似這箇則无不吉○六五文在中而見於外先生曰易申言占者有其德則其占如是言无其德而得是占者却是反說如南蒯得黃

裳元吉疑吉矣而蒯果敗者蓋卦辭明言黃裳則元吉
 无黃裳之德則不吉也又如直方大不習无不利占者
 有直方大之德則不習而无不利占者无此德即雖習
 而不利也如奢侈之人而得恭儉則吉之占明不恭儉
 者是占為不吉也它皆倣此如此看自然意思活並語錄
 東萊呂氏曰六五黃裳元吉文在中也此最難在中說易
 ○六五黃裳元吉黃中之色也裳下之服也中无定所

坤以下為中紀聞

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

伊川先生曰陰從陽者也然順極則抗而爭六既極矣復
 進不已則必戰故云戰于野野謂進至于外也既敵矣必
 皆傷故其血玄黃○陰盛至于窮極則必爭而傷也並易傳
 藍田呂氏曰上六陰柔之物極則變居上則不利

兼山郭氏曰上六坤道之窮窮而不知變者也陰生于
 午而始復于巽自巽至乾歷三時而終以位則不為不
 久以氣則不為不壯然進則不知陽之當來退則不知
 陰之可去是以疑而必戰戰而俱傷傷而不知悔已其
 所謂坤順者也由是言之六爻之順者時焉而已凡易
 貴陽而賤陰非賤之也蓋陽主生陰主殺陽主德陰主
 刑陽知進退之義陰无過亢之悔是以非克之則不去
 也始也履霜則難與之進終也龍戰則難與之退不知
 進退存亡是以謂之賤也易說
 白雲郭氏曰陰道柔順待陽唱而後動者也故陽不唱
 則陰不動君不唱則臣不和有不待唱進而干陽者上
 六之過也進而干陽逼也逼則疑而戰矣野者在外之
 地言陽之拒陰必使不侵其内也龍戰于野則為臣之

道既窮而在君之義亦闕矣其血玄黃蓋君臣兩傷之謂也觀二帝三王之時君臣一體如元首股肱夫人无尺寸之膚不愛豈自傷其元首股肱哉漢唐之君屠戮臣下如異類其臣固有得罪者而彰君之惡大矣非特玄黃而已嗚呼上无黃裳之君下无直方之臣幾何不道窮而龍戰哉

易說

漢上朱氏曰上六坤之窮十月也其位在亥乾之位十一月復震震變乾為龍上六變乾乾為天卦外天際也野之象野莫知所適之地坤道已窮動而不已臣疑于君乾坤交戰君臣相傷不知變通故也易傳○又曰天玄地黃何也曰乾言其始坤言其終也坎為黑乾之初九始于坎息而至巳午為火火赤也坎黑也赤黑為玄坤之初六始于離離之中爻坤也息而至亥成坤故十一

月陽氣潛萌于黃宮者乾始于坤也坤之上六陰陽交戰坤終而乾始故曰玄黃震者乾始也太元謂十月之氣曰深合黃純廣含羣生又曰冬至及夜半以後者近玄之象也冬至夜半子也坎也乾之始也坤上六圖說

新安朱氏曰陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知本義○子耕問龍戰于野曰乾无對只是一箇物事至陰則有對大抵陰常虧于陽○時舉問坤上六陰極盛而與陽戰爻中乃不言凶且乾之上九猶言有悔此却不言何邪曰戰而至于俱傷其血玄黃不言而凶可知矣並語錄

用六利永貞象曰用六永貞以大終也
伊川先生曰坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而難常故用六之道利在常永貞固○陰既貞固不足則

不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也

並易傳兼山郭氏曰用六永貞且欲其大終於順也

白雲郭氏曰柔順而動剛坤之德也可久之道也用六之義用此而已用此可久能勿大終乎用九非獨君也

臣亦可用九二是也用六非獨臣也君亦可用六五是也

漢上朱氏曰六陰柔之極不濟之以陽剛則邪佞之道故以九用六乃能永久不失其正杜欽曰地道貴貞陽

始之陰終之未始離陽故曰以大終也

新安朱氏曰用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔不能固守變而為陽則能永

貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故

不足于元亨云○初陰後陽故曰大終

以大終也陽為大陰為小如大過小過之類皆是以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆變為陽矣所

謂以大終也言始小而終大○朱震說卦畫七八爻稱九六它是不理會得老陰老陽之變且如占得乾之初

爻是少陽便是初七七是少不會變便不用了若占得九時九是老老便會變便占這變爻此言用九用六亦

如此○乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉在无首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變

渾身却是龍只一似無頭底龍相似坤利在永貞不知有何關捩子這坤却不得見它元亨只得它永貞坤之本卦固自有元亨變卦却无○問坤體貞靜承天而行

未嘗為始而嘗代終故自坤而變陽為羣龍而无首有利貞而无元亨是否先生曰坤雖變而為陽然坤性依舊在它本是箇无頭底物如婦從夫臣從君地承天先迷後得東北喪朋西南得朋皆是無頭處也○坤六爻雖有重輕大槩都是持守收斂畏謹底意並語錄

合訂刪補大易集義粹言卷第五

合訂刪補大易集義粹言卷第六

後學成德

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

伊川先生曰坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也易傳○禹不矜不伐至柔也然乃見剛德○至大至剛以直此三者不可闕一闕一便不是浩然之氣如坤所謂直方大是也但坤卦不可言剛言剛則害坤體然孔子於文言又曰坤至柔而動也剛方即剛也門人因問見李籲錄明道語中却與先生說別解至

剛處云剛則不屈則是至剛已帶却直意又曰以直道順理而養之則是以直字連下句在學者著工夫處說却先生曰先兄無此言便不講論到此舊嘗令學者不要如此編錄纔聽得轉動便別舊曾看只有李籟一本无錯編者它人多只依說時不敢改動或脫忘一兩字便大別李籟却得其意不拘言語往往錄得却是不知尚有此語只剛則不屈亦未穩當

楊遵道錄

橫渠先生曰屈信動靜終始各自別今以剛柔言之剛何嘗无靜柔何嘗无動坤至柔而動也剛則柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈信動靜終始乾行不安則坤順必時也○效法故光

並易說

白雲郭氏曰坤雖以柔靜為主苟无方剛之德不足以含弘光大後得主而有常矣含萬物含弘也化光光大

也所謂其靜也翕其動也闢也然而要坤之至以順承天而行以時而已此重明卦彖之意

易說

漢上朱氏曰至柔至靜者坤之體也動而剛方者坤之用也方亦剛也以其不可易言之謂之方其體則坤用則隨乾觀其所動而坤之順德見矣含萬物而生之者陰含陽也玄曰天鬱化精地隱魄榮隱所謂含萬物也及其化生品物咸章保厥昭陽坤道乃光坤之光即乾之光大也玄曰天炫炫出于无眇熿熿出于无垠炫炫熿熿所謂化光也坤道至矣一言可盡其順矣乎天動地隨其行有時故承天而時行

易傳

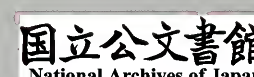
新安朱氏曰坤至柔剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常後得主而有常程傳曰主下當有利字含萬物而化光復明亨義坤道其順乎復明順承天之義此以上申

彖傳之意本義○問坤至柔而動也剛至靜而德方程傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜而德則方柔與剛相反靜與方疑相似何也先生曰靜无形方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可得見方言其德則是其著也○坤至柔而動也剛坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此○未有乾行而坤止此說是且如乾施而坤不應則不能生物既會生物便是動若不是它健後如何配乾只是健得來順坤以簡能坤最省事更无勞攘也即承受那乾底生將出來它生將物出來便見得是動陰若只是一箇順如何配陽而生物並語錄積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不蚤辯也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

伊川先生曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於蚤不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至于一字冰小惡而至于一字大皆事勢之順長也易傳

康節先生曰漁夫謂樵夫曰人之所謂親莫如父子也人之所謂疏莫如路人也利害在心則父子過路人遠甚父子之道天性也利害或奪之已非天性者矣夫利害之移人如是之深也可不慎乎路人之相逢則過之固无相害之心焉无利害在前故也有利害在前則路人與父子又奚擇焉路人之能相交以義又何況父子之親乎夫義者

讓之本也利者爭之端也讓則有仁爭則有害何相去之遠也堯舜亦人也桀紂亦人也人與人同而仁與害異爾仁因義而起害由利而生利不以義則臣弑其君者有焉子弑其父者有焉豈若路人之相逢一日而交袂於中達者哉

邵子外書

橫渠先生曰餘慶餘殃百祥百殃與中庸必得之義同善者有後不善者无後理當然其不然者亦恐遲晚中間譬之瘠之或秀腴之或不秀然而不直之生也幸而免遇外物大抵適然耳君子則不恤惟知有義理

易說

白雲郭氏曰坤之初六非積善之象而文言先及積善者因明善不善皆在所積知不善之不可積則善為可積矣聖人貴夫蚤辯者慮馴致之易長耳所以坤之德以柔而剛靜而方為至蓋非剛非方則一於順皆馴致

之道必不能蚤辯故也

易說

漢上朱氏曰善不善之報必有餘者馴而不已積之既久則末流必多乾坤是也家言臣子也坤積至五子弑父臣弑君離日坎月自下而進非一朝一夕之故其所由來者漸矣辯之不蚤其禍至此矧不辯乎先儒嘗以乾坤論之謂君子之道有時而消於是有陰化陽滅者矣然而復出為震者餘慶之不亡也小人之道有時而消於是有陽息陰盡者矣然而極姤生巽者餘殃猶在也觀諸天道月之生死晦盡而生明既滿而或虧先儒餘慶餘殃之論為不誣矣是故有虞之子不肖而陳齊永祚商辛之後有國而祿父再亡

易傳

新安朱氏曰古字順慎通用案此當作慎言當辯之於微也

本義

○陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下

具足此處亦不說這箇意履霜堅冰只是說那從微時便須著慎來所以說蓋言慎也由辯之不蚤辯李光祖云不蚤辯它直到得郎當了却方辯剗地激成事來此

說最好錄語

東萊呂氏曰坤之初六一陰始生之時聖人所以發明見微知著之理大抵善者陽之類惡者陰之類也凡小人女子夷狄皆是陰之類初六一陰初生初長之時在人一身論之則邪志初萌之時在天下時勢論之則小人女子夷狄初生初長之時當其初生初長正如九月肅霜去堅冰之時甚遠然而履霜須便知堅冰之必至須是蚤為之戒象口履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也履霜時陰始凝聚大抵邪心惡念與小人女子夷狄之類不可使凝聚將萌將長時便斬絕消蕩才凝

聚便漸漸馴致直至堅冰地位欲觀此爻須看履字蓋纔踏便覺也看得履字則非心邪念發時便覺看得凝字則非心邪念便須消散看得馴字則知履霜堅冰勢所必至臣之於君子之於父本是至親至義至於弑君弑父時雖甚惡人安能一日做成皆由漸漸養成積久貫熟然後有弑君弑父之事使辯之蚤何由至此所以幾微之間十分當辯辯之不蚤便是弑君弑父之漸易曰履霜堅冰至蓋言順也此一句尤可警非心邪念不可順養將去順養去時直至弑父與君如飲酒初時一兩盃順而不止必至沈湎殺身如鬪毆初時只是忿疾若順忿疾將去必至操刀殺人今世俗所謂縱性者即順之謂也在大有所謂遏惡揚善在損所謂君子以懲忿窒慾不順之之謂也大抵非心邪念若順將去何所

不至懲治過絕正要人著力易說積善之家必有餘慶
 積不善之家必有餘殃善如何得積惡如何得不積肉
 羶則蟻集醯酸則蚋聚若胃中有容著善處善自然積
 胃中无容著惡處惡自然不積履霜堅冰至蓋言順也
 大抵惡念惡事最不可順它譬如忿怒若順將去必至
 於殺人飲酒若順將去必至於沈湎紀聞
 直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德
 不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

明道先生曰學者不必遠求近取諸身只明人理敬而已
 矣便是約處易之乾卦言聖人之學坤卦言賢人之學惟
 言敬以直内義以方外敬義立而德不孤至於聖人亦止
 如是更无別途呂與叔東見錄○孟子曰仁也者人也合而言之
 道也中庸所謂率性之謂道是也仁者人此者也敬以直

内義以方外仁也若以敬直内則便不直矣行仁義豈有
 直乎必有事焉而勿正則直也夫能敬以直内義以方外
 則與物同矣故曰敬義立而德不孤○敬以直内義以方
 外合内外之道也釋氏内外之道不備者也並劉綯師訓○敬
 義夾持直上達天德自此○古之人耳之於樂目之於禮
 左右起居盤盂几杖有銘有戒動息皆有所養今皆廢此
 獨有理義之養心耳但存此涵養意久則自熟矣敬以直
 内是涵養意言不莊不敬則鄙詐之心生矣並李籲師說
 伊川先生曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其
 内守義以方其外敬立而一作内直義形而一作外方義
 形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德
 不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎易傳○敬
 以直内有主於内則虛自然无非僻之心如是則安得不

虛必有事焉須把敬來做件事著此道最是簡最是易又
 省工夫為此語雖近似常人所論然持之一本有久字必別○有
 言未感時知如何所寓曰操則存舍則亡出入無時莫知
 其鄉更怎生尋所寓只是有操而已操之道敬以直內
 也○帥氣者在志養志者在直內切要之道無如敬以直
 內○人心不能不交感萬物亦難為使之不思慮若欲免
 此一本无四字唯是心一作在人有主如何為主敬而已矣有主則
 虛虛謂邪不能入无主則實實謂物來奪之今夫瓶罌有
 水實內則雖江海之浸无所能入安得不虛无水於內則
 停注之水不可勝注安得不實大凡人心不可二用用於
 一事則它事更不能入者事為之主也事為之主尚無思
 慮紛擾之患若主於敬又焉有此患乎所謂敬者主一之
 謂敬所謂一者无適之謂一旦欲涵泳主一之義一則无

二三矣

一作不一則二三矣

言敬无如聖人之言

一元聖人之言四字易所謂

敬以直內義以方外須是直內乃是主一之義至於不敢
 欺不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之事也但存此涵養久
 之自然天理明○敬只是主一也主一則既不之東又不
 之西如是則只是中既不之此又不之彼如是則只是內
 存此則自然天理明學者須是將一本无此字敬以直內涵養
 此意直內是本○一無適敬以直內便有浩然之氣浩
 然須要實識得它剛大直不習无不利並入關語錄○問人有
 專務敬以直內不務方外何如曰有諸中者必形諸外唯
 恐不直內內直則外必方周行己錄○問敬義何別曰敬只是
 持己之道義便知有是有非順理而行是為義也若只守
 一箇敬不知集義却是都无事也且如欲為孝不是只守
 著一箇孝字須是知所以為孝之道所以侍奉當如何温

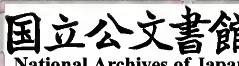
清當如何然後能盡孝道也又問義只在事上如何曰內
 外一理豈特事上求合義也○問人敬以直內氣便能充
 塞天地否曰氣須是養集義所生積集既久方能生浩然
 氣象人但看所養如何並劉元承手編○中心斯須不和不樂則
 鄙詐之心入之矣此與敬以直內同理謂敬為和樂則不
 可然敬須和樂只是中心沒事也○敬以直內則須君則
 是君臣則是臣凡事如此大小大直截也並呂與叔東見錄○君
 子慎獨敬以直內義以方外所以為克己復禮也克己復
 禮則事事皆仁故曰天下歸仁焉李籟師說○坤六二文言云
 云坤道也誠為統體敬為用敬則內自直誠合內外之道
 則萬物流形故義以方外朱公棧問學拾遺○敬以直內義以方
 外與德不孤一也為善者以類應有朋自遠方來充之至
 於塞乎天地皆不孤也游氏拾遺○心敬則內自直胡氏拾遺○敬

立則无妄无妄則禮也語解

橫渠先生曰敬以直內則不失於物義以方外則得已敬
 義一道也敬所以成仁也蓋敬則實為之實為之故成其

仁易說

一蔡謝氏曰釋氏所以不如吾儒无義以方外一節義
 以方外便是窮理釋氏却以理為障礙然不可謂釋氏
 无見處但見了不肯就理諸公不須尋見處但且敬與
 窮理敬以直內義以方外然後成德故曰不孤語錄
 廣平游氏曰多識前言往行而考古以驗今者學也耳
 目不交於物而悉心以自求者思也思則知敬以直內
 而中有主學則知義以方外而外有主語解
 龜山楊氏曰易曰君子敬以直內義以方外夫盡其誠
 心而无偽焉所謂直也若施之於事則厚薄隆殺一定

而不可易為有方矣敬與義本无二所主者敬而義則自此出焉故有内外之辨其實義亦敬也故孟子之言義曰行吾敬而已京師語錄

兼山郭氏曰慎獨之道何為哉君子敬以直内義以方外其如斯而已矣何謂敬主一之謂敬何謂主一孟子曰必有事焉之謂也必有事焉則上天之載可以馴致之也中庸解

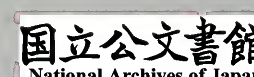
和靖尹氏曰黃纓問庸言之信庸行之謹與直方大為輕重相反荅云造次顛沛必於是非聖人孰能知此○又寬問易稱義以方外先生曰此須以體用言之便分明敬義本體也直其内也方其外也方只是用又謂是直方大足以盡地道後數日寬再問寬近日思此意恐不得分作三字說義理如何先生請設喻寬曰至如火

才見火明照熱皆具矣何必分先生曰是也寬一日又問寬以謂順理為直不易為方先生首肯先生令再喻

曰如見水便清潤流並語錄

白雲郭氏曰直以言六二之正也方以言六二之義也以敬為正而直内盡處中之道矣又以義而方外是以能居興事造業之任也直内則中立不倚君子所以正其心方外則和而不流君子所以措諸事業内外並立則大德不孤矣虞舜夔夔齊慄直内之敬也温恭允塞方外之義也五典克從百揆時敘无所往而不利故不疑其所行也易說

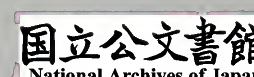
漢上朱氏曰敬者操持其誠心而弗敢失也二動以直敬以直内也直内言内省不疚其理直也方者義之不可易也有所不為有所不行也二往之五義以方外也

誠者合內外之道內直外方敬義立矣敬義立則相應相與其德不孤放諸四海而準以直方大也爻動為行巽為不果二動震見巽伏不習无不利則不疑其所行也上曰中則直此言直其正何也曰正而不中者有矣中則正矣易傳

新安朱氏曰直其正此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習義本○敬以直內義以方外直是直上直下曾中无纖毫委曲方是割截方整之意○問敬以直內義以方外曰說只恁地說須自去下工夫方見得是如此敬以直內是无纖毫私意曾中洞然徹上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地不是處決定不恁地截然方方正正須是自將

去做工夫若實是把做工夫只是敬以直內義以方外八箇字一生用之不窮○景紹問敬義之說荅曰敬是立己之本義是處事截然方正各得其宜道夫曰敬以直內義以方外莫是合內外之道否曰久之則內外自然合又問敬以直內後便能義以方外還是更用就上做工夫曰雖是如此也須是先去敬以直內然後能義以方外○忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健粹精兢競業業日進而不自已如活龍然精彩氣燄自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依文案本底做將去所以為學者事也又云說易只是陰陽說乾坤只是健順如此議論更无差錯○問忠信所以進德脩辭立誠所以居業這是知得此理後全无走作了故直拔恁地勇猛剛健做將去便是乾道資敬義夾持之

功不敢有少放慢這便是坤道曰意思也是恁地但乾便帶了箇知底意思帶了箇健底意思所謂進德又是它心中已得這箇道理了到坤便有箇順底意思便只蒙乾之知更不說箇知字只說敬義夾持做去底已後事○問敬以直內若无義以方外也不得然所謂義以方外者只是見得這箇道理合當恁地便只斬截恁地做將去否曰見不分曉則圓後糊塗便不方了義以方外只那界限便分明四面皆恁平正○敬義只是一事如兩脚立定是敬才行是義合目是敬開眼見物便是義○敬義夾持直上達天德自此表裏夾持更无東西走作去處上面只有箇天德忠信所以進德脩辭立其誠所以居業者乾道也敬以直內義以方外坤道也只是健順又曰非禮勿視聽言動者乾道出門如見大賓

使民如承大祭者坤道又曰但看進德立誠是甚麼樣強健○因說敬恕先生舉明道語云敬義夾持直上達天德自此今有一樣人裏面謹嚴外面却麤直有人外面恁地寬恕裏面却都是私意了內外夾持如有一人在裏面把住一人在門外把住不由它不上去○問君子敬以直內義以方外伊川謂主一之謂敬无適之謂一而不涵義之意則須于應事接物間无往而不主一則義亦在其中矣如此則當明敬中有義義自敬中出之意方好荅曰亦不如此說主一之謂敬只是心專一不以它念亂之每遇事只與至誠專一做去即是主一之義但既有敬之名則須是還它敬字既有義之名則須是還它義字二者相濟則无失此乃理也若必欲駢合謂義自敬中出則聖人何不只言敬字便了既又言

義字則須與尋字意始得○問坤六二直方大先生云
 伊川只管說聖人發明坤爻之義這箇不是恁地聖人
 作易只是說這箇道理合恁地人依得這箇時便不習
 无不利這箇便是就來占底人身上說○問至大至剛
 以直何以不言至直呂與叔云剛大二字意恐已足不
 須直字如合有直須略明三者之別則乃見不可闕之
 實不知此意何如竊謂以坤六二言之則敬以直內故
 行无不慊于心義以方外則无適而不宜敬義立而德
 不孤則充塞乎天地之間所以為大也大也者道之體
 也三者闕一則不足為浩然之氣矣先生曰直方大是
 坤六二之三德敬以直內義以方外敬義立而德不孤
 是以人體之之事猶元亨利貞乾之四德而文言又以
 君子體仁以下之事明之也浩然之氣乃天地之正氣

至大至剛以直是其本然之體段養而无害則塞乎天
 地敬義立而德不孤也然所謂塞乎天地亦全其本然
 之大而已蓋氣是有形體之物志至而氣次焉猶乾健
 而坤順也志乾氣坤蓋其德與坤六二同其序不同者自觀
 者而言則先見其大觸之而後知其剛循之而後知其
 直自有者而言則直而方方而大坤爻本體有之者也
 孟子指以語人觀之者也○道夫問前所說敬義誠者
 三今思之敬以直內義以方外是箇交相養之理至于
 誠則合一矣先生曰誠只是實有此理如實于為敬實
 于為義皆是誠不誠則是无此所以中庸謂不誠无物
 因問舊嘗聞有人問不誠无物先生荅曰秉彜不存謂
 之无人可也中和不存謂之无禮樂可也還是先生所
 言否曰不記有无此語只如此說也却无病○劉問敬

以直內義以方外仁也如何這處便謂之仁曰會到私
 欲淨盡天理流行處皆可謂之仁如博學篤志切問近
 思能如是則便可為仁如克己復禮亦是仁出門如見
 大賓使民如承大祭亦是仁居處恭執事敬與人忠亦
 是仁看從那路入做到極處皆是仁方未有事時只得
 說敬以直內若事物之來當辨別一箇是非不成只管
 敬去敬義不是兩事敬者守於此而不易之謂義者施
 於彼而合宜之謂並語錄

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也
 地道无成而代有終也
 明道先生曰天地日月一般月受日光而不為之虧然月
 之光乃日之光也地氣不上騰則天氣不下降天氣降而
 至於地地中生物者皆天氣也唯无成而代有終者地之

道也

劉綸師訓

伊川先生曰為下之道不居其功含晦其章美以從王事
 代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而
 成功則主於天也妻道亦然易傳

白雲郭氏曰陰能含美則能從事蓋坤之德含弘為先
 也地道妻道臣道皆坤之道也无成代終含美俟用而

已傳

漢上朱氏曰天地之間萬物粲然而陳者皆陽麗于陰
 託之以為美者也陽盡則陰之惡畢見不能自美矣然
 陰雖有陽之美當含蓄之以從王事待時而發不有己
 也豈敢當其成功哉乾巽從王事也地道无成順天而
 行乾知大始坤代有終自然之道也故臣終君之事妻
 終夫之事不言子者臣子一也易傳

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

明道先生曰或問如何斯可謂之恕心荅曰无擴得去則為恕心如何是无擴得去底氣象曰天地變化草木蕃无擴不去時如何曰天地閉賢人隱

上蔡語錄

伊川先生曰四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括

囊晦藏則虽无令譽可得无咎言當謹自守也

易傳

橫渠先生曰造化所成无一物相肖者以自知萬物眾多其實无一物无陰陽者以是知天地變化二端而已

正蒙

上蔡謝氏曰或問忠恕荅曰猶形影也无忠做恕不出來已所不欲勿施於人施諸已而不願亦勿施諸人說

得自分明恕如心而已恕天道也伯淳曰天地變化草木蕃是天地之恕天地閉賢人隱是天地之不恕朱問天地何故亦有不恕曰天无意天因人者也若不因人何故人能與天為一故有意必固我則與天地不相似

語錄

廣平游氏曰蓋言順也言順於勢也蓋言謹也言順於命也坤至柔而動也剛至靜而德方則用順亦必有所處如齊之田氏魯之三桓晉之六卿其勢之馴致必至於不可解夫胡可以用順邪此初六之堅冰所以明用順之弊也天地閉賢人隱則伏其身而弗見閉其言而不出藏其智而不發唯恐其不謹如鄉鄰有鬪者被髮纓冠而往救之則非所以為謹矣此六四之括囊所以明用順之善也夫順何尤哉順性命之理而已苟順性

命之理安往而不善易說

白雲郭氏曰天地交感則賢人出而萬物亨天地閉隔則賢人隱而萬物不遂此自然之理非必天地不交否之時為然也君臣之道不合則為閉矣賢人之德不彰則為隱矣括囊蓋欲其自謹之耳易說

漢上朱氏曰泰之時天地變化草木亦蕃而況人乎否之時天地閉塞賢人亦隱而況草木乎三才一理也是故併言之括囊无咎非閉其言而不出蓋言謹也謹者莊子所謂慎為善也陰進至三成否否泰反其類故其言如此易傳

新安朱氏曰或問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從

王事无成有終上六龍戰于野其血玄黃皆是舉象而占意已見於象中此又別是一例如何先生曰象占例不一有占意只見于象中者亦自可見如乾初九坤六五此至分明易見者如直方大惟直方大所謂敬義立而德不孤六二有直方大之象占者有此德而得此爻則不習而无不利矣言不待學習而无不利也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦可然直方故能大故不習无不利象既如此占者亦不離此意矣六三陰居陽位為是陰帶些陽故為含章之象又貞以守則為陰象矣或從王事者以居下卦之上不終含藏故有或時出從王事之象无成有終者不居其成而能有終也在人臣用之則為不居其成而能有終之象在占者用之則為始進无成而能有終也此亦占意已見於象

中者六四重陰不中故有括囊之象无咎无譽亦是象中已見占意因問程易云六四近君而不得於君為上下間隔之時與重陰不中二說如何先生曰只是重陰不中故當謹密如此錄語

東萊呂氏曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱人與天地萬物同是一氣泰則見否則隱猶春生秋落氣至即應間不容髮初不待思慮計較也若謂相時而動則已作兩事看所以獨稱賢人隱者蓋眾人強自隔絕故與天地之氣不通氣至而覺者獨賢人而已紀聞

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

伊川先生曰黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不失為下之體五尊位在坤則唯一作唯取中正之義美

積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也易傳○

君子不成章不達易曰美在其中暢於四支成章之謂也

劉元承手編

橫渠先生曰正位居體所以應黃裳之美易說

廣平游氏曰美在其中而暢於四支發於事業則周公其人也故曰公孫碩膚赤鳥几几公之大美發於事業者既孫而不處其暢於四支者睟然見於動容周旋皆盛德神明之容不可得而形容也徒見其赤鳥几几而已赤鳥几几四體不言而喻也○黃中通理者養德性之源而通至理也正位居體者正為臣之位而居坤體也通理云者非謂其見彼也自見而已非謂其聞彼也自聞而已故宅於心者至虛而明居體云者處靜而无倡也稟其令而已處順而无作也續其終而已故守其

身者至柔而恭内外交相養則美在其中粹然无疵矣故見於面盍於背施於四體四體不言而喻此暢於四支所以為美之至也致天下之大利成天下之大順功高而朝不忌任重而上不疑此發於事業所以為美之至也古之人有體是道者吾於周公見之矣周公既有大美而不居則所得而形容者道德之氣神明之容而已故曰赤舄几几蓋暢於四支者然也東人欲其留西人欲其歸而名實孚於上下不可掩也故曰德音不瑕蓋發於事業者然也公之碩膚若是而不與有焉則其為美之至可知也坤之六二地遠於君諸侯之位也故言敬以直内義以方外而以其動者言之所以為大也六五地近於君公卿之位也故言黃中通理正位居體而以其靜者言之所以為美也為臣之義於是兩盡

並易說

白雲郭氏曰君子有至美之德能通天下之理故可以正君之位居君之體而德與位稱也是以近而暢於四支大而發於事業見於四方萬里之遠者无非在中之美德也充之足以保四海是為美德之至夫聖人治天下國家之道必本於正心脩身之微是以六五君子之發於事業者蓋由在中之美能通天下之理而已

易說

漢上朱氏曰坤五黃中動而成坎傳所謂坤之比也坎為通有美在中而通於理理者中正也天地萬物之所共由者也通於理則大美具矣美在其中矣五君位六變九正位也而居坤體不失為臣之道黃裳也九五艮艮為手二五相易成震震為足暢於四支也巽為事業者事之成發於事業也誠則形形則不可掩故美在其

中暢於四支發於事業通於理者无往而不通其伊尹
周公共伯和之事乎傳易

新安朱氏曰黃中言中德在內釋黃字之義也正位言

雖在尊位而居下體釋裳字之義也美在其中復釋黃

中暢於四支復釋居體本義○月黃裳元吉伊川解作聖

人示戒並舉女媧武后之事今考本爻无此象這又是

象外立教之意否先生曰不曉這意若伊川要立議論

教人則可去別處說不可硬配在易上說此爻何曾有

這義都是硬入這意來說所以說得絮了因舉邵溥堯夫之孫

謂伊川因宣仁垂簾事有怨母后之意故此爻義特為

它發固是它後生妄測度前輩然亦因此說而發也○

問坤二五皆中爻二是就盡得地道上說五是就著見

於文章事業上說否先生曰不可說盡得地道它便是

坤道也二在下方是就工夫上說如不疑其所行是也

五得尊位則是就它成就處說所以云美在其中而暢

於四支發於事業美之至也並語錄

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也

故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

伊川先生曰陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽借矣是

疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見

其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則

戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰

既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地

之色謂皆傷也傳易

康節先生曰坤无一故无首乾无十故无後所以坤當是

得一半又曰東北非陰之位陰柔到此既喪其朋自立脚

不得必須歸本位故終有慶又曰坤是柔順故先迷而喪朋然行故却得而有慶焉不可分為二今姑分以見其儀

白雲郭氏曰上六之戰无龍以明之則不知其與陽戰也為其嫌於无陽而言戰也故稱龍焉蓋俱陰无戰故也因其稱龍故稱血因其稱血故稱玄黃從其類而言此周公爻辭之大法也天玄而地黃蓋天地陰陽兩傷之意也

易說

漢上朱氏曰月盛則掩日臣彊則疑君陰疑於陽必戰十月純坤用事而稱龍者天地未嘗一日而无陽亦未嘗一日而无君子為其純陰嫌於无陽也故稱龍焉乾在故也上六之動坤成乾其體剝剝者復之反震變也十一月復復初九庚子子坎之位坎為血震為玄黃血

幽陰也上六疑陽未離陰類故稱血焉震者天地之一交天玄而地黃玄者坎中之陽黃者離中之陰天地之雜也其血玄黃者君臣相傷也雖欲力勝莫之助也故聖人於初六戒之上六則无及已鄭本作為其兼于陽也故稱龍焉或問初之四二之五三之上六爻反復相應何也曰京房所傳世應也三畫之卦一二三重為六爻四即初五即二上即三各以其類相應邵雍曰有變必有應也變乎內者應乎外變乎外者應乎內變乎下者應乎上變乎上者應乎下本乎天者親上本乎地者親下變之與應常反對也故卦一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應五世者二應六世者三應在易言應者一十有九卦昔之言應如子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘然未盡善繫辭曰變動不居

周流六虛上下无常剛柔相易世應者相易之也故

曰兩則化一則神易傳

新安朱氏曰疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然

陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正

色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意本義○或問坤

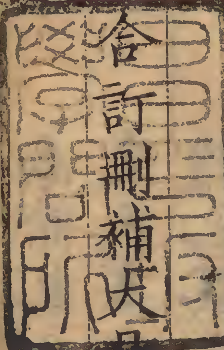
卦純陰不為无陽之說如何曰雖是十月為坤十一月

為復然自小雪後其下面一畫便有三十分之一分陽

生至冬至方足得一爻成耳故十月謂之陽月蓋嫌於

无陽也自姤至坤亦然曰然則陽畢竟有盡時曰剥盡

於上則復生於下其間不容息語錄

易集義粹言卷第六

