

大易集義

四

大易集義上經卷第二

坤下
坤上

廣平游氏曰坤者純陰之卦也故初六法生有履霜之戒六四重陰有天地閉之象易說

五峯胡氏曰所以謂丑為地統者為是一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三者偶也陰之數也坤者順也陰之性也注中者畫二畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成感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

去其名與象皆不易也

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也

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貞一作貞牝馬柔順

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犴蹠柔順之至也柔順之弊必入于邪苟為利貞則

辛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自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

這事不是坤主利萬物乃是此卦占得時主有利陰體柔躁只爲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

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

與與柔柔行行喪喪朋朋乃乃終終有有慶慶安安貞貞之之吉吉應應地地无无疆疆

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爲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
爲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爲也坤之用陰
之爲也形而上曰天地之道形而不曰陰陽之功先
迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後利
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彖有三无
疆盖不同也德合无疆天之不已也應地无疆地
之无穷也行地无疆馬之健行也先迷後得是一
句盖坤道唯是主利文言後得主而有常處脫
却利一字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爲天中一物爾如雲氣之聚
以其久而不散也故爲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

藍田呂氏曰乾之體大矣坤之効乾之法至乾之

大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉

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曰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天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盖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

漢上朱氏曰萬物資資乾以始而有氣資資坤以生而有形乾始而亨无所待也是以能大坤得乾而行乃能至於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爲大輿自下載之積
厚也天无疆者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爲馬坤變之
爲牝馬地類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爲正陰以偶
爲正陽先陰後柔順承乾乃得坤正則柔順者
利於承乾以爲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
待君唱女湏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
有喪也而至己成乾萬物皆盈故曰東北喪朋
乃終有慶是以得君者日之慶得親者子之慶
得夫者婦之慶三者未有不離其朋類而得者
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
之吉應乎地之所以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
月之生死論之曰後震至乾與時偕行消乙入
坤成藏於癸坤終復生陰陽之義配日月其大
致則同

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則終有慶矣安貞之吉安而且貞地之德也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四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多字否此是用

王輔嗣說坤卦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爲它
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於東北則必反
於西南是終有慶也正如先迷後得爲他柔順
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意息或曰大抵柔
順中正底人做越常過分底事不得只是循常
守分時又却自做得他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
陰不得兼陽坤常只得乾之半故常戒於乾之
半也如乾无所不利坤只利牝馬之貞皆是問坤彖辭君子有攸往何
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周故得於西南喪於
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
坤卦只是說个持守柔順貞固而已坤卦是个
无頭物事事都不能爲首只是循規蹈矩依而
行之乾父坤母意亦可見乾卦如創業之君坤
卦如守成之君如云先迷後得先迷者无首也

後獲過於先而獲於後也乾則不言所利坤則
利牝馬之貞每每不同所以康節云乾無十坤
無一乾至九止奇數也坤耦數也或云乾無十
者有坤以承之坤无一者有乾以首之曰然坤
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个頭如云後得主而
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
東萊呂氏曰乾下彖元亨利貞止四字而已坤

下彖自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而坤當順乾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天下惟有一理坤之彖止曰乃順承天德合无疆而已盖理未有在乾之外者也故曰効法之謂坤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

象曰地勢坤君子以厚德載物

伊川先生曰地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

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

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無窮至順極厚而无所不載也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無窮矣惟其高下相因無窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物天行其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陀處突然起底也自順

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
有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

廣平游氏曰坤純陰之卦也故初六陰生有履
霜之戒六曰重陰有天地閉之象

漢上朱氏曰陰者小人之道也一陰生於午剥
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

疑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剥之初六也霜降
者剥之六五也剥之初六即坤之初六也剥之
六五即坤之六五也剥窮成坤上六也露者坤
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
一爻自始卦言之為五月自剥卦言之為九月
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拆非見不見之形者

其能知小人之禍於甚微之時乎又坤初六圖
右圖坤初六乾爲寒爲冰何也曰坤坎之交乎
乾也露者坤土之氣也至于九月坤交乎乾白
露爲霜故霜降爲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
亥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始卦也是時豈
唯无冰而露亦未疑何以言履霜堅冰至曰一
陰之生始疑於下驗之於物井中之泉已寒矣
積而不已至于坤之上六則露結爲霜水寒成
冰是以君子觀其所履之微陰而知冰霜之漸
乾爲金也故霜肅殺而冰堅強

三五

易集卷之二

十四

丁

新安朱氏曰六陰爻之名陰數六老而少故
謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰
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旣以健順仁義
之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之

分則不嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以養
化育參天地者其旨深矣不言其占者謹微之
意已可見於象中矣按魏志象曰作初六履霜
今當從之馴順習也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

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爲坤之主統言坤道
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爲而爲也在聖人則從
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無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以好只是不識理如此是物先有個性坤因而生之是甚義理全不識也

張繹

所錄

○浩然之氣難識須要認得當行不揀於心之

時自然有此氣象然亦未盡須是昏元至大至剛以直之二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

二八十一

易集卷二

卷十六

大直便是直於坤不言剛而言方者言剛則害于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六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爲己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直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

入語錄

易說○大

則直不絞方不剝故不習而无不利 正蒙

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

言直方

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則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 語錄

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躰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躰柔順而中君子存心治身莫宜於此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

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象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其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先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坤卦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六三居中得正爲坤之最盛者故以象言之則有是三三者之德而不習无不利占者得之有是德則吉問坤卦六二不習无不利或以爲此成德之事或以爲學者須時習

然後至於不習曰不如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問者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直方然後大積習而至然後能不習无不利問坤六二直方大先生云易不是聖人須要說出六爻如此只是爲只

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爲德否先生曰不可說坤先有是道而後六二得之以爲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何常應初何常應四三何常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專云由直方而大竊意大是坤之本體安得由直方而後大耶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耶

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

明道先生曰章外見之物含章可貞來章有慶

須要反已

李籲所錄

伊川先生曰三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之心下得柔順一作一恭之道也可貞謂可

正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
句解義則并乃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

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爲王伏巽爲事
三內卦之上爲成上爲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
而已爲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爲知知如日
月之明光大也邵雍曰陽知其始而享其成陰
効其法而終其勞

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王之事則
始雖无成而後必有終爻有此象故戒占考有

此德則如此占也六三便夾此陽了陰則渾是
不發底如六三之爻有陽所以言含章若无陽
何由有章含章爲是有陽半動半靜之爻若六
四則渾是柔了所以括囊

東萊呂氏曰或從王事无成有終凡人多不達
此意所爲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爲不以小大遠近未
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

之心乃可含章可貞以時發也大凡人出來做事多被人疑忌只爲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習中淺狹纔有一功一善便无着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閉費力

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

張繹所錄

康節先生曰渙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

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兌兌為口不正无譽可也无咎何邪六四當天地否塞賢人遯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是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遁也

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

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

漢上梁氏曰五尊位六居之人臣當此唯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之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

道之美盡於六爻

新安朱氏曰黃中魚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爲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文以爲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爲九六不同所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也先生曰易中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吝侈之人而得共儉則吉之占明不共儉者是占為不吉也它皆放此如此看自然意思活

東萊呂氏曰六五黃裳元吉文在中也此最難在中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

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盛極則抗而爭六既

三十九

易集卷之三

坤

東

極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃○陰盛至於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

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於君乾坤交戰君臣相傷不知變通故也又曰天地玄黃何也曰乾言其

始坤言其終也坎為黑乾之初九始於坎息而
至巳午為火火赤也坎黑也赤黑為玄坤之初
六始於離離之中爻坤也息而至亥成坤故十
一月陽氣潛萌於黃宮者乾始於坤也坤之上
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群生又
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

新安朱氏曰陰盛極至與陽爭兩敗但傷其象
如此占者如是其凶可知問龍戰于野曰乾無

對只是一箇物事至陰則有對大抵陰常虧於
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耶曰
戰而至於俱傷其血玄黃不言而凶可知矣
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

至易傳

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久矣故戒占者以利永
貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云
○用六永貞以大終也陽為大陰為小大過小
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○初陰後陽故曰大終○朱震說卦書
七八爻稱九六他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
永貞不知有何關係揆子這坤却不得見它元亨

只得它求貞坤之本卦固自有元亨變卦却無
○問坤體貞靜承天而行未嘗為始而嘗代終
故自坤而變陽為群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
它本是箇無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

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

長

易文二

卅

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缺一闢一便不是
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
動也剛方則剛也因問見李顥錄明道語中却與

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卦先生曰先凡无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籲一本无錯編者它人多只依語時不敢改動或脫忘一两字便大別李籲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

張繹所錄

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

三六九

易六二

批一

丁

柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈信動靜終始乾行不妄則坤順必時也。效法故光

並易傳

漢上朱氏曰至柔至靜者坤之躰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躰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大變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於无眈橫橫出於无垠炫炫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

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○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物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無勞攘也即承受那乾底生將出來他生將物出來便見得是動陰則是一個順若不順如何配陽而生物

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辯之不早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早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於一无冰小惡而至於一无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疎莫如路人也利害在心則父子

三五五

易文一

廿三

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况父子之親乎夫義者讓之本也利者事之端也讓則有仁事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于中途者哉

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唯知有義理

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早其禍至此矧不辯乎先儒嘗以乾坤論之謂君

三十一

易文二

三四

卷

子之道有時而消於是有陰化陽滅者矣然而復出爲震者餘慶之不亡也小人之道有時而消於是有陽息陰尽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爲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

新安朱氏曰古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也○陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下具定此處亦不說這個意履霜堅

冰只是說那從微時便湏着慎來所以說蓋言
慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯它直到
得即當了却方辯刻地激成事來此說最好
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
萌之時在天下事勢論之則小人女子夷狄初
主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湏便知堅冰之必至
湏是早爲之戒象曰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
冰地位欲觀此文湏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
心邪念便湏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肯由
漸漸養成積久貫熟然後有弑君弑父之事使

辯之早何由至此所以幾微之間十分當辯辯
之不早便是弑君弑父之漸易曰復霜霰冰至蓋
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過惡揚善
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
集醯酸則蚋聚若胸中有容著善處善自然積
胸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他譬如忿怒
若順將去必至於殺人飲酒若順將去必至於
沈湎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
蓋衆人強自隔絕故與天地之氣不相通氣至

於遠者獲賢人而已

直其正也方其義也君子敬以直內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內義以方外敬義立而德不孤至于聖人亦止如是更无別途呂與叔東見錄○敬以直內義以方外敬義立而德不孤與物同故不孤也○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

三子六九

易集卷之二

三十七

子注

敬以直內義以方外仁也若以敬直內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內義以方外則與物同矣故曰敬義立而德不孤並劉約師訓○敬以直內義以方外合內外

之道也釋氏內外之道不備者也河南語錄○敬義夾

持直上達天德自此李顛所錄○古之人耳之於樂目

之於禮左右起居槃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心涵養意則自熟矣敬以直內是涵養息言不莊不敬則

鄙詐之心生矣

李顛師說

伊川先生曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而一作則內直義形

而一作則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○敬以直內有主於

內則虛自然无非僻之心如是則安得不虛必有

事為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

亡出入无時莫知其鄉更怎生尋所寓只是有操

三集卷之二

易集卷之二

三

十一

而已操之之道敬以直內也○帥氣者在志養志

者在直內切要之道无如敬以直內○人心不能

不交感萬物亦難為使之不思慮若欲免此一本无此

四唯是心在作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

瓶甕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无思慮紛擾之患若主

於敬又焉有此患乎所謂敬者主一之謂敬所謂

一者无適之謂一且欲涵泳主一之義一則无二

三矣則一作不三矣言敬无如聖人之言一之无聖人易

所謂敬以直内義以方外須是直内乃是主一之

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内存此則自然

天理明學者須是將一本无敬以直内涵養此意

直内是本○主一无適敬以直内便有浩然之氣

浩然須要實識得它剛大直不習无不利此入閑語錄

○問人有專務敬以直内不務方外何如曰有諸

中者必形諸外唯恐不直内内直則外必方周行已錄

○問敬義何別曰敬只是持已之道義便知有是

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着一箇

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

何曰内外一理豈特事上求合義也○問人敬以

直内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

元承○中心斯湏不和不樂則鄙詐之心入之矣

手編○此與敬以直內同理謂敬為和樂則不可然敬湏

和樂只是中心沒事也○敬以直內則湏君則是

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本

師○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

方外朱公語錄○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○君子敬以直內義以方外為

學本○心敬則內自直並胡氏拾遺○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

廣平游氏曰多識前言往行而考古以驗今者

學也且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

外有正語解

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爲有方矣敬與義本
无二所主者敬而義則自此出焉故有內外之
辨其實義亦敬也故孟子之言義曰行吾敬而
已語錄

上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爲障
礙然不可謂釋氏无見處但見了不肯就理諸
公不須尋見處但見敬與窮理敬以直內義以
方外然後成德故曰不孤語錄

和靖尹氏曰黃纓問庸言之信庸行之謹與
直方大爲輕重相反先生云造次顛沛必於是
非聖人孰能知此○又寬問先生易稱義以方
外先生曰此須以體用言之便分明敬義本體
也直其內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諭寬
曰至如火才見火明照熱皆具火明照熱皆具
矣何必分先生曰是也寬一日又問寬以謂順

理爲直不易爲方先生肯首先先生令再喻如見
水便清潤流

語錄

漢上朱氏曰敬者操持其誠心而弗敢失也二
動以直敬以直內也直內言內省不疚其理直
也方者義之不可易也有所不爲有所不行也
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
放諸四海而准以直方大也交動爲行巽爲不
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

語錄

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○敬以直內義以方外直是直上直下習中無
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無纖毫私意習中洞然
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个字一生用之不窮○問敬義之說答曰敬是立己之本義是處事截然方正各得其宜問曰敬以直內義以方外莫是合內外之道否曰又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○問克己乾道主敬坤道先生曰坤是个无頭底其繇辭曰利牝馬之貞先迷後得乾爻皆變而之坤其辭曰見群龍无首吉乾便

從知處說起故云知至至之知終終之坤只是從持守處說起故云敬以直內義以方外克己復禮也是有知底工夫在前主敬行恕只是據見定依本做得去或說仲弓勝似顏淵謂是出門如見大賓使民如承大祭勝如克己底費脚手然而顏子譬如創業底仲弓是守成底顏子極聰明警悟仲弓儘和粹○忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健粹精兢兢業業日進而不自已如活龍然精彩氣焰自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依文按本底

做將去所以爲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
去便是乾道敬義是夾持之功不敢有少放慢
這便是坤道曰意思也是恁地但乾更帶了个
知底意思帶了个健底意思所謂進德又是它
心中已得這個道理了到坤便有个順底意思
便只蒙乾之知更不說个知字只說敬義夾持
做去底已後事○問敬以直内若无義以方外
也不得然所謂義以方外者只是見得這個道
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个天德忠信
所以進德脩辭立其誠所以居業者乾道也敬
以直内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

大祭者坤道爻曰公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蠢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濟義之意則須於應事接物間无徃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

是心專一不以他念亂之每遇事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
无不歉於心義以方外則無適而不宜敬義立
而德不孤則充塞于天地之間所以爲大也大
也者道之體也三者闕一則不足爲浩然之氣
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躰之之事
猶元亨利貞乾之四德而又言又以君子躰仁
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而塞
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
至而後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○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
後大耶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而後
大耶道夫問前所說敬義誠者三今思之敬以
直內義以方外是个交相養之理至於誠則合
一矣先生曰誠只是實有此理如實於為敬實
於為義皆是誠不誠則是无此所以中庸有謂
不誠无物因問舊聞有人問不誠无物先生答曰
秉彝不存謂之无人可也中和不存无禮樂可
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
一个是非不成只管敬云敬義不是兩事敬者
守於此而不易之謂義者施於彼而合宜之謂
陰雖有美含之以從三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

李顥所錄

伊川先生曰爲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

漢上朱氏曰天地之間萬物粲然而陳者皆陽
麗於陰託之以爲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
王事待時而發不有已也豈敢當其成功哉乾

三十一

易集卷之三

四十八

庚

巽從王事也地道无成順天而行乾知太始坤
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

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

明道先生曰或問明道先生如何斯可謂之恕心
先生曰充擴得去則爲恕心如何是充擴得去底
氣象曰天地變化草木蕃充擴不去時如何曰天

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爲隔

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雖无令譽可得
无咎言當謹自守也易傳

橫渠先生曰造化所成無物相肖者以是知萬物衆
多其實无一物无陰陽者以是知天地變化一端而已
上蔡謝氏問忠恕曰猶形影也無忠做恕不出來
己所不欲勿施於人施諸己而不願亦勿施諸
人說得自分明恕恕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無
意天因人者也若不因何故人能與天爲一
故有意必固我則與天地不相似

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相晉之
六卿其勢之馴致必至於不可解夫胡可以用
順耶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隣有鬪者被髮

纓冠而往救之則非所以爲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

漢上朱氏曰泰之時天地變化草木亦蕃而况人乎否之時天地閉塞賢人亦隱而况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爲善也陰進至三或否否泰反其類故其言如此

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於象中者亦自可見如乾初坤六四此至分明易見者如直方大惟直方大所謂截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不利矣言不待學習而无不利也故謂直方大爲象不習无不利爲占辭亦可然直方大故不習无不利矣

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無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無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

三十一
易文二
五十一
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故唯

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烏几几公之
大美發於事業者既孫而不處其暢於四支者
睅然見於動容周旋皆盛德神明之容不可得
而形容也徒見其赤烏几几而已赤烏几几四
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爲臣之位而居坤體也
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內外交相

養則美在其中粹然无疵矣故見於面盎於背施
於四體四體不言而喻此暢於四支所以爲美
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爲美
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可得而形容者道
德之氣神明之容而已故曰赤烏几几蓋暢於
四支者然也東人欲其留西人欲其歸而名實
爭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爲

美之至可知也坤之六二地遠於君諸侯之位也故言敬以直內義以方外而以其動者言之所以爲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爲美也爲臣之義於是兩盡

並易說

漢上朱氏曰坤五黃中動而成坎傳所謂坤之比也坎爲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爻變化正位也而居坤體不失爲臣之道黃裳也九五艮艮爲手二五相

易成震震爲足暢於四支也巽爲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然而不通其伊尹周公共和之事乎

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○問坤六五黃裳元吉伊川解作聖人示戒並舉女媧武后之事今考本文无此象這是象外立教之意否先生曰不曉這意者來伊川要立議論教

人則可去別處說不可硬配在易上說此文何
曾有這義都是硬入這意來說所以說得絮了
因舉邵溥之孫謂伊川因宣仁垂簾事有怨母
后之意故此爻意特為他發固是他後生妄測
度前輩然亦因此說而發也。問坤二五皆中
爻二是就地道上說五是就著見於文章事業
上說否先生曰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他成就處說
所以云美在其中而暢於四支發於事業美之
至也

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
偕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
傷也易傳

康節先生曰坤无一故无首乾无十故无後所以坤常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爲二今姑分以見其義

漢上朱氏曰月盛則掩日臣彊則疑君陰疑於陽少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爲其純陰嫌於无陽也故稱龍焉乾在故也上六之動坤成乾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爲血震爲玄黃血黃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爲其兼於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爲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
一卅者四應二卅者五應三卅者上應四卅者
初應五卅者二應六卅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係辭曰變動不居
周流六虛上下无常剛柔相易卅應者相易之
一也故曰兩則化一則神

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

五六

吳

玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申
文傳之意○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
陽也自始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

