

永樂大典

卷三千五百八

永樂大典卷之三千五百八

九真

坤 坤卦五

六三含章可貞或從王事无成有終

程子傳三居下之上得位者也為且之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上无忘惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常久而无悔吝也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終爾守職以終其事且之道也朱子本義六陰三陽内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又有此象故戒占者有此德則如此占也趙與迥遺說朱子語錄伊川說應多不通且如六三便失此陽了陰則渾是不發底如六三之久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久若六四則渾是柔了所以括囊晏淵錄王樹註三處下卦之極而不疑於陽應斯義者也不為事始須唱乃應待命乃發含美而可正者也故曰含章可貞也有事

永樂大典卷三千五百八

則從不敢為首故曰或從王事也不為事主順命而終故曰无成有終也孔穎達正義含章可貞者六三處下卦之極而能不被疑於陽章美也既居陰極能自降退不為事始唯内含章美之道待命乃行可以得正故曰含章可貞或從王事无成有終者言六三為且或順從於王事故不敢為事之首主成於物故云无成唯上唱下和奉行其終故云有終 註三處下卦之極 三處下卦之極者欲見三雖陰久其位尊也不疑於陽者陰之尊極將與陽敵體必被陽所忌今不被疑於陽言陽不害也應斯義者斯此也若能應此義唯行含章可貞已下之事乃應斯義此久全以人事明之李鼎祚集解六三含章可貞 虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也 或從王事无成有終 虞翻曰謂三已發成泰乾為主坤為事震為從故或從王事地道无成而有終故无成有終 于寶曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四四公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成群君弱臣強戒在二國唯文德之且然後可以遠之運而不失其柔順之正坤為文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔之苟利社稷專之則可故曰或從王事遠都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟

國安民故曰有終都罕馬變體義六三含章可貞止无成有終此坤之謙也而文辭云爾者蓋飾智以驚愚脩身以明汗昭昭乎若揭日月而行非所謂謙也唯有而若无實而若虛善矣而无伐善之累美矣而无自美之態盛德之容貌若良賈之深藏此含章之德所以有地中有山之義而變體為謙也况臣之事君待唱而後和用此道以從事然後能安且之分矣故始也待倡而不敢先其事終也歸成而不自有其功雖臣人之所當然亦是亦素體謙德之柄而施于君臣之際者能爾也蓋六三柔過乎中非可正之道而未離下體於德為謙故變體之辭如此然謙之本體稱物平施而无所不用其至是又則言且之含章待倡不有其成故為坤之謙而與其本體異焉趙復齋說乃順承天卦體也含章可貞又體也以六配三陰陽相雜故此爻發之以陰含陽其爻柄也二色成章陰陽雜也陽下陰陰乃上匪陰居陽陽施於陰陰則從之匪陰乘陽陽倡於始陰則終之終也者非謂成歲也始於化氣終於成形而義備矣蔡節齋訓解六三含章可貞含不露也章米也貞固守也謂可守其章以時而發也以六居三故有此象或從王事无成有終居下體之上故有王事之象无成陰也陰承陽者不可自成也有終陰也陽不足於後代其終者陰也在下卦之終故

永樂大典卷三千五百八

二

有此象為持輯註六三含章陰氣包陽之象含古函章陽之文明也陽掩陰謂之包陰掩陽謂之函陽饒陰之也 可貞或從王事无成有終占以且道言之凡言或皆如乾九四之義言當含蓄其文明之德可以正固自守矣或不必貞而出從王事但不居其成功則有終也趙汝楫輯闡六三含章可貞止无成有終含內緼不敢見也章美也三非正位故曰或從成者成功終者終事三為下卦之終 二為且之正位如泰之包荒大有之大車以載蹇之王臣蹇蹇是也六三非正位故含其章美不敢自衒或從王事不敢自尊雖避其成功然必終承天之事始分適更證類指龜陰居陽位美在其中含章不為物先或從王事也如是可正且職有終也時則建申律則夷則以人事言之如周公多才多藝雖攝政詰命既下必言王若曰不敢自成六三含章美之德非周公其為誰歟丁易東象義六三陰居陽陰含陽也故為含章先儒謂乾之氣皆從地中透過含章之義六三不正故以可貞戒之或從王事近上卦有從王事之象坤作成物上六則成全體之坤三則未成也居下體之上內卦之終故曰有終乾九四坤六三皆陰陽之雜者故皆以或言之以變象言之三動五坎伏離為文明章也又伏兌兌為口含章也又動則上體互震震自乾來乾王也震伏巽巽

行事也又變艮為成爲終无成有終成與終皆以艮取艮未變則无成艮終萬物則有終也伏巽則有進而退行而不果故以或言 此又謂三有含章之德或從王事則不當以成功自居終其事也吳澄纂言六三六居第三畫爲坤之謙 含章象也含如口之含陰陽相間雜而成文曰章發主萬物繁然有章者陽之爲也然非陰成之則不可坤陰含藏陽氣於內陰外有衣錦尚絅然日章之美三變爲陽有章在內四合之於外而不見其美也 可貞占也 可以正主其事也謂可不謂利於義則不能必其利也 或從王事无成有終占也謂儻或從王事雖无成完而可以有終蓋有人倡之已无全功故曰无成人倡之於先已畢之於後故曰有終止堂先生文集六三含章可貞止无成有終含私光大坤之道也此其言含章奈何三以陰爻而居陽位又在下卦之上聖人懼其動之妄也故以坤道示戒焉曰含章可貞謂居是者惟含章爲可貞爾章美也含有不矜暴之意曰可者僅可而已非教人終以韜晦爲貞也有王事則當從之但終之而不敢居其成功焉順之道如此也吳澄纂言外翼章 坤三姤五含章 豐三未章 養生萬物繁然有章者陽之爲也然非陰成之則不可坤以陰含藏陽氣於內陰外陽內有衣錦尚絅然日章之美坤六三

永樂大典卷三千五百八

三

變爲陽四含之於外姤九五變爲陰含三陽於內故曰含章豐六五下未求九四之章故曰來章 王 坤三訟三或從王事 師二王三錫命 比五王用三驅 離上王用出征 隨上王用亨于岐山 升四王用亨于西山 益二王用亨于帝 革彖渙彖王假有廟 家人五王假有家 豐彖王假之 觀四利用賓于王 夫彖揚于王庭 井三王明 渙五王居 終 坤三謙彖三睽三困四有終 需二上 訟初三履四蠱初賁五家人上鼎三終吉 坎四終无咎 比初盈缶終來 訟彖終凶 夫上終有凶 復上終有大敗 家人三終吝 既濟彖終亂 革初下終 以三畫卦言初四爲初二五爲中三上爲終以六畫卦言初二爲初三四爲中五上爲終卦彖記 六三含章可貞上无成有終以六居三陰中有陽故曰含章謂其有美而不露於外也可貞謂當其可而貞非純乎固執也或疑辭謂非必也從王事謂從乾君之事坤道固宜靜而有守或有王事則動而從之弗違也无成謂持美以歸於君不居其成功也有終謂職分居此則當終其勞也六三柔位剛而在下體之終故其象占如此胡一桂纂註劉氏曰三五皆陰爻陽位故三曰含章五曰文在中胡炳文通含晦不露六象剛柔雜而成章六居三象六不足於貞而位剛足以

守有可貞象居下卦之上故有或從王事之象居下之終故其占曰有終
大抵陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾其德主乎進也坤六四以
居陰故曰括囊其位主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或
進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章唯進則皆曰或聖人不欲人
之急於進也如此哉三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭又獨詳焉
董真卿會通程子語章外見之物含章可貞來章有慶須要反已類王氏
大寶曰剛柔相雜曰文文之成曰章則動而柔紐之含章也 徐氏曰成
謂專成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終陰之事也陽
不足於後代其終者陰也三下卦之終故亦以終言又曰或者不敢自決
之辭從者不敢造始之意又曰三與五同功而異位三居下卦之上故又
有從王事之象 郭氏忠孝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 易氏曰三以陰居陽而
謂之章猶五以陰居陽而謂之文 龍氏仁夫曰三能含蓄其章美故為
可貞固之占居下體上公侯位也剛爻有動意故為或從王事之占陰爻
空虚无成功之象河圖地无九一而有十為有終之象凡爻有止一象一占
有正象占外復著旁象占不當為一說極釋之 雙湖先生曰六三不正

永樂大典卷三千五百八

四

故戒以可貞坤與乾配者也王事乾九五事也又曰按李衡云貞者正固
之稱不可獨訓為正或專一固守而獲吉或不通變不當固守而守之
則凶危曾貴學易變通坤六三或從王事无成有終 訟六三或從王事
无成 坤之道且道也王事則乾之事也以坤之順配乾之健其所從事
能无專成則必有若訟之王事則九五之事也九五為聽訟之主而六三
能從乎上則有王事无所專成宜其有終吉也小象亦曰從上吉也意可
見矣 坤六三含章 始九五含章 豐六五含章 章美也然始以
爻為章坤豐以陰爻為章何也曰章一也但含則自本爻而言來則自
爻而見故始之九五以陽爻而含剛德以為章坤之六三則以陰爻而含
剛德以為美至於豐之六五則非以本爻為章乃以五為虛中有以未其
下之章美蓋以下體之離有文明之德故也此三爻取象所以微有辨與
梁寅參義六三含章可貞止无成有終陰陽相雜則成章六三以陰處於
陽章美之象也然未發於事業故為含晦其章美以陰居陽本非正位故
又戒之以可貞有是章美而又能守正則或從王事必有終矣其以或言
之者五非陽剛君失其道三雖居下之上而當閉塞之時其志之得行與
否未可必也且曰无成有終則雖或當任豈能大有為哉亦隨時補助而

已陳至辨疑坤六三含章可貞或從王事无成有終訟六三食舊德或從王事无成二爻取義何如 坤有陽而含章可貞故或從上而有終訟處柔而食舊居貞是宜守常而不出此二卦之辭所以同而異也夫坤體純陰至六三陰居陽位是乃陰中有陽故內含章美可貞以守然或出而從王之事始雖无成而後必有終蓋以陰陽相夾動靜相半不能專於含威也訟則四陽二陰已險彼健故有爭辯之象六三雖則居剛而質本陰柔故宜食舊居貞守分常雖危終吉然或出而從王之事則亦必无成功蓋介乎二剛之間故欲訟而不能也然則從上立功惟陽剛得中者能之如乾之九二澤及於物是矣但坤則純陰於中有陽故亦可含章而時終訟以質柔又剛乎剛此其所以危懼而无成也

象曰含

章可貞以時發也

程子傳夫子懼人之守文而不達義道之說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爾不失其宜乃以時也非含藏終不為也含而不為不盡忠者
或從王事知光大也
程子傳象只舉上句解義則并及下文它卦皆然或從王

永樂大典卷三千五百八

五

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下子夏傳六三含章可貞止知光大也體順也為下之長守臣之分也內含其明而不敢遂故可因時而發不失其正王或有命則從之也不果首成代終而以知之光大能全其道也王弼註象曰含章可貞止知光大也知慮光大故不擅其美 知音智注同擅善戰反專也重言或從王事三本卦二訟一孔穎達正義象曰含章可貞止知光大也含章可貞以時發者夫子釋含章之義以身居陰極不敢為物之首但內含章美之道待時而發是以時發也或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉於上要義居陰極不為物始含章待時見前正義李鼎祚集解象曰含章可貞以時發也 崔憬曰陽命則發非時則含也 或從王事知光大也 于寶曰位稱高德稱廣也張橫渠說六三含章可貞止知光大也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司馬溫公說乾坤之爻得位未必吉失位未必凶其故何也曰陽非陰則不成陰非陽則不生陰陽之道表裏相承陰勝則消陽勝則亢是

故乾坤以陰居陽以陽居陰不皆為咎也乾之九三以陽居陽而不中故曰夕陽若厲无咎坤之六四以陰居陰而不中故曰括囊无咎无譽皆剛柔太過故須畏慎而後免咎也然未失其正故不凶也九五六二居中履正其德最美九二六五不夫其中德美次之九三六四不夫其正雖危无疑九四六三雖无中正之德九四以陽處下剛克而沉潜者也故曰在淵无咎六三以陰處上柔克而高明者也故曰含章可貞 坤六三含章可貞或從王事无成有終者何六三者於律為應鐘於曆為建亥之月百穀欲穡萬物備成陰功小終體執乎柔而志存乎剛故曰含章柔不泥于下剛不疑乎上故曰可貞王者尊之極也為臣之榮從王役也不敢專成下之職也承事之終臣之力也物以陽主得陰而成今由君出得臣而行故陽而不陰則萬物傷矣君而不臣則百職曠矣陰陽同功君臣同體天之經也人之紀也虞書曰予欲左右有民汝翼予欲宣力四方汝為此之謂也蘇軾傳三有陽德苟用其陽則非所以為坤也故有章而含之坤之患弱而不可以正也有章則可以為正矣然以其可正而遂專之則亦非所以為坤也故從事而不造事无成而代有終陳了齋說含章可貞則坤美其矣以時發者其發非我也可以從王事矣而猶或之或之者法乾也知

永樂大典卷三千五百八

六

坤知乾光大也張紫巖傳先事則迷三用含章蓋推美以效之君而不自暴耀于外者得臣道之貞矣書曰爾有嘉謀嘉猷則人告爾后于內爾乃順之於外曰斯謀斯猷惟我后之德嗚呼臣人咸若時惟良顯哉夫古人宜固為是區區者乎以之謂道不通於君而君心未孚雖欲行之天下孰與格化故美德善政必歸之君而弗敢成蓋將使吾君身自行之吾知或從王事以績終于後而已或不一之辭所從者非一也君子行此是以惠澤加於天下今聞傳於後世君子之智不亦光且大乎坤三四得互坤中位一以光大一以无咎三含章蓋中德之積爾雅解坤以六二為一卦之善三非任時之責者雖有美德可以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知終於必吐而後已此待時之義也待時者待從王事之時也知周守含章以待從王事之時則含私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李光讀易詳說人臣積善在已瞭然使尸曉必有忌惡之者惟深自晦匿然後可以守正而行志故竭力以從王事有功而不欺成亦不敢貽患於後而卒能終之但歸美以報其上爾如此履免於咎

悔周公之事成王是也蓋六三處下卦之上以陰居陽人臣之極位也又坤
无正主其道微弱此正大且嫌疑危懼之時故致其曲折如此使君且道
合无所疑問任之專而付之重有功而見知則說宜當藏其智謀不以時
發我孟子曰人有所不為然後可以有為人臣內有積美之德當可行之
時則動而不括矣外有能為之才盡恭順之道則功業見乎時矣故象曰
含章可貞以時發也或從王事知光大也坤離為文明三爻之
成爲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言明道先生曰章外見之物含章可貞來章有慶須要反己
山郭氏曰六三不正之陰處下卦之上其才爲不足其位爲過中以順而
過中可以含章代終而已子衡長海樞要曰之有善必稱其君故不敢主

永樂大典卷三千五百八

七

其成功則能終此臣道陸畜德於內而時發於君不求自顯禮曰善則稱
君過則稱已斯其知之光也王逢成制也終就也龍昌斯人臣含畜章美之道
若謀議未及而先發之非其時而宣行之使天下之人但知臣之所爲而不
知君之所命則失所以爲臣之分也朱子曰爲臣不任事求任事罪一
也不任事則姦求任事則諂六三含其光明而不銜或從王事而毋必此所
以光大也或云者非不任事也非求任事也程子謂義所當爲則以時而發
若舍而不爲非盡忠也其論至矣无成謂不居有終謂不盡朱子曰六
三六四反復坤象也上坤之下下坤之上以陰居剛故曰含章章也者文
之成也陰陽相錯而成章也以六居三含於六爻之中含章之象也雖有
文章之美不自發見而包含之臣子之道也况在危疑之地乎故曰可貞
然含而不發則何以見其有美美而不發獨善而已亦奚足貴哉故曰或
從王事從王事而發之斯爲貴矣六三於六五爲臣故有諸侯從王事之
象或之者疑之也或含章或從事也乾之九四坤之六三皆陰陽之雜也
是以或之三也者下卦之終而非坤之成也坤无成矣其欲成之則上六
是也故曰无成有終成者功也終者事也陽始而陰代之終其勞也陰作
而陽成之歸其美也是故歲功出乎震歸乎坎成乎艮非陰之所敢成也

人臣不敢有其功必歸之君人子不敢有其功必歸之父乾坤之義也子曰含章可貞以時發也含章可以為君子之正非遂閉藏而不發也或從王事知光大也從王事而發之然後知其為光大也故其釋象曰含弘光大含章之謂含時發之謂弘能含能弘斯光大矣楊慈湖傳三為陽陽有章之象六為陰陰有含藏之象爻著此象聖人於是發此義臣盡忠於君含章疑非其道然臣不可以自用用之者君爾用臣之言取臣之章皆自其君匪由乎臣是故臣道當盡其終不當專其事君不輔則當去可輔則當順事雖有終且懷不能自己之心至於專成化禮非易之道也道心中虛无體无我无適无莫惟義之從不能含章而喜於出已之長者已私實作之也道心不如是也或者往往疑含章非正故聖人教之曰可貞貞正也可者通上下之辭含章而盡道則即正矣其有未盡道者故以可為言此立言之法也含章亦非專於含藏時可發則發未可發則含藏无意无必无我或之為言无必之辭也无成无終亦不可也无成有終且之道也天始地終君始臣終道之常也彼已私之不能忘好自以為功自以為能往往以或從无成為憚懦早小故聖人正之曰此乃所以為智光大也此聖人所以明易之道也聖人每言光光定天下文王賦光周公光于上

永樂大典卷三十五百八

八

下易曰光大曰光明曰輝光曰君子之光皆所以明乎道心不作乎意无思无為而萬理自昭也苟失乎此動乎意必昏必差蒙齋先生文集六三含章可貞止知光大也 臣謂三為陽故有繁然之章六為陰故有含藏之象凡人無章而韜晦則易有章而欲藏則難六三有其章矣乃能含而不露故可以正固守之即止而從王事不有其善不居其功吾惟知終終之而已成與終若相似而實不同成則有自專取必之意終則盡吾職分之所當為无成有終是乃真柔也象曰以時發也言其含而未發豈終不發哉待時而後動耳一旦見於王事發揮運用非但小知而已用晦而明以柔為剛知之光大无以尚此呂祖謙讀易紀聞含章可貞以時發也大凡人出来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無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骨中淺狹纔有一切一善便無安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趙復齋說含章可貞以時發也倡而和施而

永樂大典

卷三五〇八

生時也反此則非時矣時之美大矣哉項安世說辭六三六五皆以陰居陽者也陰陽相雜為文故二爻皆有文章之象而文言皆以美釋之猶乾九二以陽居陰亦為文明之象也五得中位故為文在中三不得位而在上下之交故靜則含之而可以守其貞於下動或從王事亦足發其智於上也靜者六也動者三也先含章而後從事故不為始而為終雖含章而有發時故可貞而非必貞也可謂亦可如此非決辭也故孔子贊之曰以時發也此以深辨可字之義言可貞則貞可發則發恐人誤以可貞為當貞也又辭於可貞之下用或字接之便見以時發也之意含章秋冬之時也從王事者春夏之時也人但見陽居大夏而成歲而不知為之祿蓄使有今日者皆地之智也含之則為智發之則為光大李謙齋詳解六三含章可貞止知光大也三之位近於君此居可疑之地者也三居可疑之地以剛用柔有文章之美含而弗露而惟知至正之可守蓋安於至靜者之為也三雖安於靜然有時而發於動則或從王事而不居其成故能保有其終蓋居近君之地而矜才自用則不免有猜嫌之隙自古君且爭善未有能免於禍者坤之六三不擅其美不有其成是以能以功名始終非智慮光大明哲保身者而能如是哉此晉士燮文子之所以為文也于鞍之戰

永樂大典卷三千五百八

九

晉既勝齊師歸范文子後入武子曰无為吾望爾也平對曰師有功國人喜以逆之先入必屬耳目焉是代帥受名故不敢武子曰吾知免矣及見晉侯晉侯勞之對曰君所命也克之制也燮何力之有焉夫師還而獨處其後有功而必推之於人非六三所謂從王事而无成者乎蔡節齋訓解象曰含章可貞止知光大也從王事而不敢居成功用其智而已馮椅輯註象曰含章可貞六三乘以時發也程正叔曰以時而發非含藏終不為也或從王事占知光大也若止含章未為知也唯王事之可從者或從之而不終含藏其知乃光大知今作智馮椅輯傳六三含章可貞或從王事无成有終贊曰含章可貞以時發也或從王事知光大也文言曰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九家曰以六居三下有伏陽坤陰含藏不顯待乾之命不敢自成也程伯淳曰章外見之物郭子和曰含則不如終於必吐待時之義也故或有王事則從之劉氏曰三陰生則文明者皆含藏之故有含章之辭朱子曰位有陽所以言含章若元陽何由有章為有陽故半動半靜蘭惠卿曰姤九五无所發行其明亦云含章章者辨也下體與上體分辨之際位陽顯著或含藏之不自止於下而有從上之志也文言明陽盛

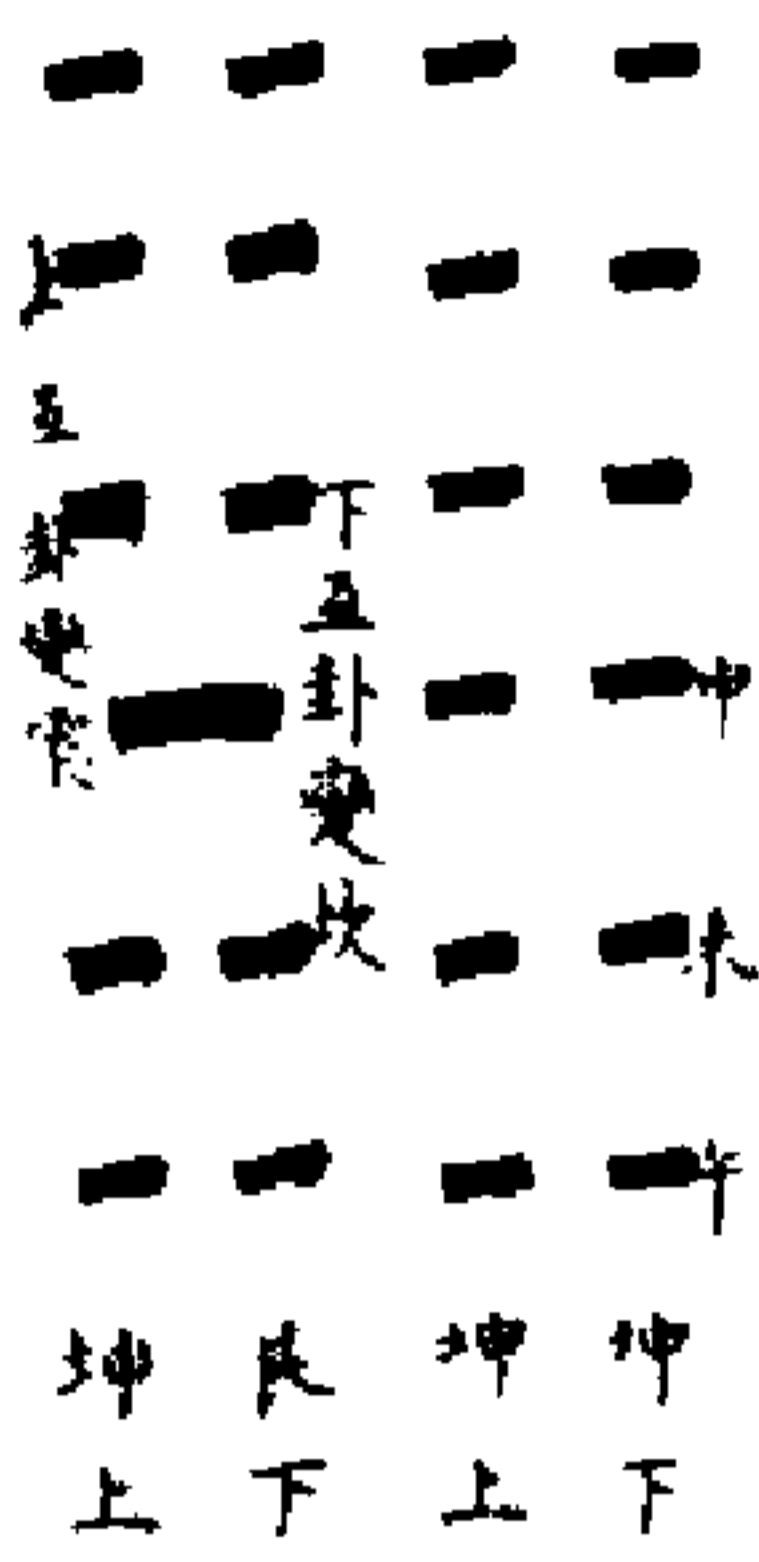
則包陰陰盛則含陽自重卦言之三陰浸盛陽明欲藏含章之象也右明
 李程正叔曰可貞固守之常久而无悔咎非含藏終不為也蘭惠卿曰貞
 者事之存在他卦以六居三則為不當位而招悔咎在坤則五无陽明之
 君苟人以陽居三則或為權首而致凶咎今剛柔相濟可以貞幹王事或
 者未必然之辭從者自我從人非先倡也王事云者明其上有君父也劉
 氏曰陰以欲藏為事故含章可貞又當應陽而發之應陽猶臣之從王事
 也朱子曰居下之上不終含藏故時出而從上之事始雖无成後必有終
 邵堯夫曰陽知其始而圖其成陰効其法而終其勞馮當可曰乾成之坤
 從而終之猶乾始之坤從而生之林黃中曰歲功出手震勞乎坎成乎艮
 非陰之所敢成也 又居內卦之終可貞有終之象也夫下卦終則上卦
 繼焉此筮易之定序也而易每於下卦之三若欲終之何也易以六爻明
 始終之序而以二體嚴上下之分蓋欲上下各安其分而不相陵躐此聖
 人作易設教之微意也是故孔子於乾之三言知至知終之兩端而文王
 於坤之三言可貞從事之二說乾陽也性趣上而健進三有君德而未
 正君位故多恐懼之辭坤陰也性趣下而順止是以從陽為善故有勸勉
 之語陽以進為懼陰以退為安也右明占 程可久曰乾九三動以趣中

水樂大典卷三千五百八

十

者也本又靜以守正者也林黃中曰乾之九四坤之六三皆陰陽之雜也
 是以或之李于思曰三與五其陽功則同而上下之位則異是以乾坤唯
 九三六之辭最費蓋處此地之難也右明爻義

田疇學易蹊徑坤六三 坤之謙

自初至三下卦之坤體全矣坤為文坤
 以含弘為德含章之象 艮為可次為
 冬貞之位可貞之象 坤為陰晦疑或
 之象 三者人臣之尊位故有從王事
 之象 六三之爻變則下卦為艮成言
 乎艮故戒以无成三為下卦之終有終
 之象 震為春在卯為開戶以時發之
 象 坎為知三為陽位陽為大艮為光
 明知光大之象 卦變為謙柔而能謙
 或從王事无成有終之象謙尊而先卑
 而不可踰知光大之象三陰為申三陽
 為寅寅申衝六三動則坤又變艮艮寅

位物之所終坤不與焉地道无成而代有終之象

六三含章可貞止知光大也夫坤且道也三居下卦之上以六變九是臣之得位者也况坤之體備於六三則是臣之美全矣故曰含章言臣之章美含蘊而已全也含蘊章美然後可以幹事故曰可貞可者許之之僅辭聖人擇之曰以時發者柔之道以時升故也故六五一久有發於事業之美蓋含之於三而發之於五也五及時也若含蘊章美而終不發露焉得謂之盡且之道也哉或從王事无成有終者或者不敢自必之辭儻王事之未則從而為之不可居其成功之地則始能有終能從王事而无成非知之光大烏能如此若淺暗之人纔有一善惟恐人之不知既不能含章而全其美則從王之事亦不止居其成功而已必至於无功而強謂之功者有之孟子曰欲為君盡君道愚於乾之九五得之欲為臣盡臣道愚於坤之六三得之然乾之九四坤之六三俱言或者益以陽居陰位陰居陽位皆陰陽之雜者歟卦變為謙臣之謙者也魏了翁集義東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夫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凡人出來做事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會去根本上理會自己知未光大骨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所引橫渠先生曰漢上朱氏曰是前張橫渠說未漢上傳鄭汝諧翼傳坤純陰也惟三與五為陽位三曰含章五曰文在中謂其以陰柔靜順而中蘊陽明之美詳見六五辭餘從程氏趙氏未易通剛柔相文為章三守正不用含章也可者非終於不用有時而發也通變之謂事或用而剛以從王事於卦為謙謙尊而光知光大也无成不必守其剛但為坤也有終不還其柔但為謙也為坤則與類行為謙則終有慶象之義也主文在二象辭又取三何哉蓋二用為師行師乃吉三用為謙止而能順无震主之威有服民之德坤艮皆土當位有應也此文

亦兼亨貞二義易板總義三以陰居陽而謂之章亦猶五以陰居陽而謂
之文皆陰陽相比而為之者也然六五中位故有文在其中之美六三位
不中正非任時之責故欲其含章不露可以守貞而已待時而發則其知
之光大固足以從王事惟其體猶在下未可必進故或之也或之者居下
承上從事可也代君而不敢成事故曰无成成功而不敢自居故曰有終
巽齊講義坤六三含章可貞止知光大也六三含蓄章美而不發露終身
如此何所不可故曰可貞其或出從王事則發露其章美者也雖從而无
成乃可有終蓋自其含章可貞言之不見於用非是欠闕有時發露亦適
然耳用舍在上非己所必償不及終事而退亦其分也必於有成則是不
聽用舍於上而有其功也成則成矣而非順道何以能有終惟從王事无
成乃所以有終也坤亦三畫一終故此爻言終至六四則自是一初蓋再
起義非三既從王事而四復括囊也楊瀛四尚易通愚得之師曰三爻坤
之謙謙曰謙亨君子有終含章无成皆謙也有終即君子有終也以時發
知光大夫子又即其身者言之也三居下位之上勢高矣而能守之以謙
所以居純坤多凶之地而全其終也愚曰或曰六三以陰居陽既不得位
何為含章可貞曰章美也米也謂陽也以陰晦陽謂含其章米也居下之

上處位而位高而偏官盛近諛若不以正道行之貪天之功以為己有
則不永終譽矣故曰可貞又曰无成有終蓋坤之臣道也自坤三而變之
得艮有止之義自六三而變之得謙有退之義白止曰退皆臣道也 京
口曰含之為言待時而發也趙汝樸輯問象曰含章可貞止知光大也三
之含章特以非正位之故可貞者可行以正也身居高位不能以時發之
是可正而失之也或發之以從王事則已之美可以光大于時徐相直說
六三含章可貞止知光大也三當人且有有用之時聖人慮其輕用其才故
戒之曰雖有章美之德唯含晦之則可以為貞正之道故任人君之事但
當與人君終其事不可自居其成功聖人又慮其當為而不為故象又戒
之以時而發既能如此則或任人君之事而无不遂若不是有知識之
人豈能如此此知之所以光大也張應珩解柔居剛位陰中有陽陰陽相
文故云含章處下卦之上慮其有過故戒以可貞可貞非无事也事得其
正以時之可為而為故云或從王事或非必也坤之利先迷後得是以无
居其成功則克終斯亦才智光大而善謀也蘇起翁請易記六三取下卦
陰晦之極位非中正含其章美而自晦然非正道也必貞正而後可或從
於王事无居其成功但代君終就其功故曰有終此即乃順成天也然所

永樂大典

卷三五〇八

謂含章非直含而不露時不可發則含忍焉時可發則發之此可貞也以此而從於王事則成功不居其知光大蓋處三陰之極宜有自晦之道用晦而明其知之光大可見又變艮止也含章也卦變謙含章而不敢自衛其功亦以謙自處爾夫抵坤无君位君子之所戒謹且道母道妻道豈可作為哉丁易東萊義象曰含章可貞止知光大也六三以時發者非時則含章時至則從王事爾言知光大光大亦坤象也 或曰光大固坤象亦動而成坎之象坎為光明鄧錡圖說六三含章可貞止知光大也自六二之避小利貞浸而長至於六三乃三陰之氣行至於申其應在亥其對在寅旁通為否則是大往小來天地不交而萬物不通也止堂先生文集象曰含章可貞止知光大也爻曰含章而象出時發之義奈何又周言之矣或從王事或謂無常此所謂以時發者也含章而曰可貞者以有時發之義也惟能含章故有事則發而見其知之光大焉坤之所以光大者亦以其含弘爾程子曰含章非含藏終不為也含而不為不盡忠者也然惟知之光大故能含晦若淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也吳澄纂言象曰含章可貞止知光大也 程子曰義所當為則以時而發非含藏終不為也或從王事而能无成有終者是其知之光大也澄謂柔變為剛

永樂大典卷三千五百八

十三

故云大愈瑛集說時釋可字發去聲叶大字韻詩四月飄風發發之發亦與害字叶以時發者當其時之可而發也可貞則貞可發則發唯其時而已知音智坤陰本不光大今日知光大者以其從王也從王即從乾之謂也六三其知矣乎見六二從乾遂亦從乾此其所以光大也李簡學易記六三含章可貞止知光大也 京口曰含之為言待時而發也胡震行義三居下之上得位者也以陰居陽不得其正為臣之道當含晦其章美自守其正或非必也設或從王事則不敢當其成唯奉職以終其事有善則歸之於君乃人臣之道也六三之含晦章美非曰苟且偷安而吝於據忠也非曰緘默苟容而謹於固位也嘉謀嘉猷則曰唯我后之德大政大事則曰唯我后之命貞固以守待時而發禮樂刑政不敢先王命而擅行是不敢成其始也及其奉王從事則邦國萬民自我而經紀之期必有終又何咎焉小象釋含章可貞而曰以時發也義所當為以時而發亦人臣據忠之道也含而不為非盡忠也釋或從王事而曰知光大也唯其知之光大所以從王事而能无成有終也此又其變為坤之謙卦其象以陰居陽不中不正而居下體之上有含章可貞无成有終之象其占則始无成而後有終也張清子集註象曰含章可貞止知光大也 進齋曰六三以陰

爻處陽位以柔文剛故謂之章內含章美不至發露可以守貞然三居下體之上若義所當為則以時而發不可終於含藏或出而從王之事則盡其知之光大雖不專成其事亦不可以含章自文而不終其事有終陰之事也陽不足於後代其終者陰也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意 愚謂坤之三五皆陰外而陽內以柔文剛故三曰含章五曰文在中也而文言釋之或曰有美或曰美在其中蓋文章皆美物故也三五同功而異位亦有從王事之象趙廷解六三含章可貞止知光大也三以柔居剛位在下體之上陰志剛而躁成之當含蓄其章美不可自用可貞固守之或上從王事而无居其成功但有終竟其事而已象云以時發固從王事而發其章美則是知之光且大矣胡炳文通象曰含章可貞止知光大也曰小象於三言知文言於二言義仁禮之性健義知之性順君子於坤法其柔順之貞而已陳應潤又變緼六三含章可貞止知光大也含章可貞隱德弗耀含其章美可守貞正或從王事雖或无成卒至于有終也六三變謙謙之九三亦曰勞謙君子有終吉正此爻之變也世固有无成而有終者亦有有成而无終者諸葛亮隱德南陽含晦章美蜀先主三顧而起謀復漢業出師未捷而死事雖无成出師一表照映今古其心之忠至于有終也明矣晉桓温王敦東征西伐似若有成者其心不忠卒至于叛逆而无終

永樂大典卷三千五百八

也故謙德之人含晦章美待時而發發則成大事業知亦光輝盛大也齊履謙本說女方有行男始受職章美也无成无有其成功也此兩句戒辭有終求終其祚慶也此一句祝辭解蒙精緼大義六三含章可貞止知光大也 先儒曰坤之三五皆陰外陽內故三為含章而五為大在中也或者不敢自決之辭從者未敢造始之意有終陰之事陽不足終後代其終者陰也蓋陽知其始而享其成陰效其法而終其勞含章者坤之靜也以時發者陰之動也含而不始終則必吐待時之義也 蒙謂始而未嘗顯其用終而未嘗居其功匪知時而識勢不足以語此也梁寅參義含章可貞止知光大也言以時發者內含章美而發於事業必以其時也時當發而悶與當悶而發者皆咎矣或從王事而无成有終則其發之以時者智也不為物先者亦智也其存於中也為章美之藏而發於外也為光大之智非三之以陰居陽惡能如是哉 貢清之撮要六三含章可貞止知光大也易以六爻明始終之序而以二體嚴上下之分易纂鏡氏曰問本義以其无成為初不可言成曰恐說不得六三是陰之漸盛始為履霜今至三矣但當含晦其章美而可以貞固然居下卦之上已自貴了故或從王事然必至於无成蓋六五是暗君而上六又无應自是做不得所以无成然以其能含章故亦有終有終者但能保其身爾又曰此

持尚可為到六四則絕不可為矣其當來不應科舉曾占得此文問夫子
象辭又發又辭之意謂此時人人固守世道誰與扶持故啓之以時發美
之以知光大是亦救時之意曰又辭有或從王事夫子發此意又却掉了
无成有終謂之含章不是只管固守當以時或從王事則其章由是而光
大矣問程傳全主文言如何曰程傳不曾看時節如何爾又曰也難者不
是朱子如此分出別人只將夫子之說去解又尋畢竟是夫子說底如何
不依他說得 吳氏曰陽文明為章六三以陰遇陽故為含章之象可貞
謂可貞固以當陰長至三勢已漸盛於時但當韜晦而自尊故曰含章可
貞 朱子主文王經文而言程子主夫子文言而言二者不可偏廢陽動
陰靜六三乃半動半靜之爻可以藏則藏時或出則出或疑辭不可必之
意 含與習正相對發則不終含矣故曰以時發也貞固為知含章則此
知藏於中而不露從王事則此知發於外而光大矣 胡氏雲章曰三與
五同功異位三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭獨詳焉六三以陰
居陽非貞也內含章美而不露可貞矣可者僅許之辭也然位在下卦之
上不終晦藏或出而從王事始雖无成後必有終或者疑之之辭也乾九
四陽居陰坤六三陰居陽皆曰或非必之也坤六爻皆且而下卦之上曰

永樂大典卷三千五百八

十五

王事有君也六爻皆陰而上卦之上曰龍有陽也所卦徐氏
曰朱子曰陽曰見前並真和會通未漢上律易核總義

六四

括囊无咎无譽

程子傳四近居五之位而九相得之美乃
上下間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
无譽矣朱子本義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
隱適也董楷集說程氏附錄問括囊事還做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使做不得在位趙與迥遺說
朱子語錄坤六四爻不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱必大
因問比于事曰此又別是一義雖凶无咎吳必大錄 問六四括囊注云
六四重陰不中故其象占如此重陰不中何以見其有括囊之象曰陰而
又陰其結塞不問則為括囊矣又問占者必當括囊則无咎何也曰當天
地閉賢人隱之時若非括囊則有咎矣楊道夫王樹註處陰之卦以陰
居陰履非中位无直方之質不造陽事无含章之美括結舌閉賢人乃隱
施慎則可非泰之道 括古活反結也方言云閉也廣雅云塞之囊乃剛反

譽者餘又音預造七到反又曹早反否皮鄙反則必計反字林方結反云闔也
施慎並如字慎謹也象詞同本或作順非北頌達正義括結也囊所以貯
物以譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊功不顯物故曰无譽不與物
忤故曰无咎 註不造陽事至非泰之道 不造陽事无含章之美者六
三以陰居陽位是造為陽事但不為事始待唱乃行是陽事猶在故云含
章章即陽之美也今六四以陰處陰内无陽事是不造陽事无含章之美
當括結否閉之時是賢人乃隱唯施謹慎則可非通泰之道也李鼎祚集
解虞翻曰括結也謂泰反成否坤為囊良為手巽為繩故括囊在外多咎
也得位承五繫于包柔故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽 于寶曰
陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時彙
此蓋竇戚遠瑗與時卷舒之久也不艱其身则无咎功業不建故无譽也
司馬溫公說坤六四括囊无咎无譽者何六四者於律為大呂於曆為建
丑之月日窮于次月窮于紀天墜地閉萬物伏死陰氣大盛陽將更始履卑
體順以陰居陰處不得中而潛伏乎其深是以幽晦否塞而不通雖无咎
亦无譽也陳了齋說不出也故成近也故无咎成之六二順此者也異乎其
末矣李光讀易詳說坤且道也六五得人且正位而四為未得位得時者

否泰之分繫乎四之用否其責任甚大進而至五則發為事業有不可掩
者矣括囊蓋内充其德靜以待時之義漢儒乃以囊括不言為訓豈不陋
哉坤在内為括囊孔子釋之曰蓋言謹也謹於養德謹於正也都繁易變
體義此坤之豫也而又辭云爾者蓋坤至六四闔戶於酉矣以言賢者窮
處默而不語之時故有括囊之象焉然和豫通者眾人之所同而窮亦樂
者賢人之所獨六四以陰居陰靜而不失其正窮亦樂之象此變體之所
以為豫也唯其括囊則閉其言而不出藏其智而不發故於是乎无譽然
不先時而起不後時而縮則於是乎无咎无咎則不以人非之而害其樂
也无譽則不以人與之而易其樂也无咎无譽而其樂无益損焉則其為
悅豫可知矣故曰括囊无咎无譽然豫以順動而成悅豫之效故以雷出
地奮為象而先王法之以作樂崇德是又則以六四陰靜而正雖窮亦樂
故為坤之豫焉而與其本體異矣趙復齋說六二中正坤道之純六三體
雜陽未闔也六四重陰陽去俞也三六之義取象精矣日有時而夜氣有
時而冬陰陽有時而靜又何咎乎項安世玩辭四與二皆純陰而二得中
位故為坤之大用四以純陰居交際之地故為天地閉塞上下不通之象
上下之交皆絕上不近名下不近禍故有无咎无譽之象凡在上下之交

永樂大典

卷三五〇八

者多其二義故六三亦有含有發也乾九三兼上位九四兼上下進退皆用此義三有陰有陽故有發時四陰而入陰故為閉為括而已 乾九三九四 坤六三六四 或者不定之辭乾九居四坤六居三皆陰陽 相雜故皆有或象乾九四方懼而蓄乎人或雖而得手淵陽或居陰也坤六三可含而貞守或從事而光大陰或居陽也九三德位皆陽故但為乾乾更无退義六四德位皆陰故但為括囊更无進理繫節齋訓解括結也居不可先動之地故取結括囊口為象吉凶悔吝生乎動不劫故无咎亦无譽馮椅輯注六四括囊陰氣閉塞之象括古活反結也閉也囊乃剛反所以貯物言結其囊口而不出也 无咎无譽占與平聲稱道也一讀去聲名也朱子曰過實之名望者惟當謹密則无過亦无聲名趙汝楫解聞括者括其要而總之囊虛而柔器之陰者也 坤雖純陰然初三五猶居陽位二四上則為重陰六陰已盛四居其間雖未至上窮君子已逆知為龍戰之漸猶之群小用事君子偶處斯時雖不至於戰辱君子已過為之防好避深隱如括囊然不使少見其鋒穎以此无咎固其分也沒世无聞君子所疾今何為有無譽之辭蓋時當昏濁則名者忌之府譽者毀之婢小人見君子之身都令聞不能自強為善以立名致譽唯有意之毀之爾往昔歐儼傑持之士每多

永樂大典卷三千五百八

十七

罹害嬰蒙皆由得譽於衰亂之世故知无咎可以免禍有譽亦足以招禍漢伯玉卷而懷之括囊也齊武子无道則愚无譽也荀氏以為腐儒何和姑汾適史証類指龜陰居陰位无含章之美无直方之德當結括其囊度德退處无狂進譽无佳聲時則建商律則南吕以人事言之如長沮桀溺之隱者當周之季世无救弊之術自為避世之士爾丁易象象囊者虛而有容之物故坤為囊六四以陰居陰有括囊謹言之象居正故无咎非二故无譽陰在二則多譽故也既无咎又无譽寵辱俱无也盖有譽則有咎矣 以變象言之坤本為囊動則互艮伏允又有伏巽以艮手巽繩掩允之口括結囊口也故取此象 此文重陰正而不中惟緘口不言則无咎无譽許魯齋讀易私言坤之六四不問有應與否一本六四下有貞順之德五字皆无凶咎盖為臣之道大體主順不順則无以事君也一本凶咎下作盖且之道子之道妻之道主於貞順貞順則无過矣吳澄纂言六四六居第四畫為坤之豫括囊象也括謂結之也坤體虛而容物囊之象也四變為奇塞壓其上猶括結囊之上口人之謹閉其口而不言亦猶是也 无咎占也 无譽占也不言雖可免過咎而亦无稱譽也四變為剛而應初如否之初四上下不交故其象占如此吳澄纂言外其囊 坤四括囊 坤為囊柔而虛可容物也六

四變為奇畫在下坤之上括結囊口也俞琰集說咎致罪譽致疑唯能謹
 密如囊口之結括則无咎无譽六四之位俱柔而近六五故其象占如此
 胡炳文通陰虛能受有囊象六三含章六四括囊皆取含蓄不露之象三
 以陰居陽猶或可出而從王事六四陰居陰惟可括囊不出而已董真卿
 會通林氏果曰坤為囊荀九家之說徐氏之祥曰坤為地盛貯萬物囊
 之象李氏舜且曰譽者咎之招六四之所以无咎者以其无譽也陰晦
 之世其法當隱身將隱焉用名世之托隱以求名者皆不能无意于世者
 也名之一出而辭之不可則人世吉凶之患將迫逐而不去為君子者不
 可以不謹也龍氏仁夫曰按朱子當去當隱之語盖有功於易若當去
 不去當隱不隱唯阿乾沒竊位全身以應括囊之象者小人之流也豈易
 旨哉所引許氏曰先前許齊讀易私言梁寅參義陰而人陰結塞不開
 括囊之象也時至於是亦豈非君失其道歟君子知隨時之義守括囊之
 戒則无咎无譽矣其曰无咎又曰无譽者蓋欲无咎則必无
 譽然後可苟有其譽不免於咎矣如東漢黨錮之士是也

象曰

括囊无咎慎不害也

程子傳能慎如此則无害也卜子
 夏傳六四括囊无咎止慎不害

永樂大典卷三千五百八

十八

也純陰之升无陽以明之則陰不能獨化也下體地也上又非陽无天无
 君之象也天地不交之道也賢人何由明乎敬慎而懷其道包括而不敢
 發可以无咎譽也戒其位於上行也孔穎達正義慎不害者釋所以括囊
 无咎之義曰其謹慎不與物競故不被害也要義括囊謂附其智李鼎祚
 集解盧氏曰慎言則无咎也蘇軾傳六四括囊止慎不害也夫處上下之
 交者皆非安地也乾安於上以未至於上為危故九三有夕惕之憂坤安
 於下以始至於上為難故六四有括囊之慎陰之進而至於三猶可貞也
 至於四則殆矣故自括結以求无咎无譽咎與譽人之所不能免也出乎
 咎心入乎譽腕乎譽必離乎咎咎所以致罪而譽所以致疑也甚矣无咎
 无譽之難也陳了齋說不出也故成近也故无咎成之六二順此者也異
 乎其末矣張紫巖傳易傳四近君在諸卦為大臣位坤臣道也六五得臣
 之正體四未得位惟含養厥德靜以待時進而至五臣道身矣括囊盖內
 充其德待時而有為者也漢儒乃以囊括為讖豈不陋哉陽舒陰閉故孔
 子發天地閉之訛夫閉於前而舒於後主化之功自是出也括囊之慎庸
 有害邪郭雍解六五之君柔弱在上而四又以柔德獨近之其道危矣惟
 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謹之至歟孔子言賢人隱非隱其身也隱其德也善乎知幾君子之隱乎然則括囊果為臣之道歟曰時使之然爾非得已也李光讀易詳說六四一爻最近君位乃人臣居高履危處嫌疑之地當閉藏知謀如囊之括結其口不復出納以為明哲保身之謀聖人發此爻為萬世人臣之戒則善矣雖然大臣以道事君不可則止若君有失德而不敢諫朝有闕政而不敢言則是冒寵竊位持祿養交豈聖人垂訓萬世之意哉蓋坤之六五非女君則攝主也斯正也否隔絕賢人隱遁避禍之時故文言曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱若已在高位如避之初六危至而後求行是速其禍也故避尾之厲不往何災也方是時也雖猶默可也不然則是凡為大臣皆當陰拱坐視國之顛覆執任其咎學易者不觀其時不悟其幾曷足以究聖人之微言哉朱漢上傳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為口不正无譽可也无咎何邪六四當天地否塞賢人避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曾懂易粹言兼山郭

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李衡義海撮要四處多懼變化之際猶臣居高位權勢之間若盛而致譽有逼上之嫌退而近咎則有敗事之累惟慎所出納使得其正乃可立大德建大功也陸四以陰處陰是有其位而不當用者後過坤之體是失臣下之節又不居陽故无含章之美夫坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕閉也是天地否閉之時賢人乃隱不可銜其才智也收六四是陰爻得位如小人之得位小人得位則與人為咎為譽聖人戒之當安靜之世不可妄咎妄譽於人戒其作福威也劉揚萬里傳四居危疑之地而慎默括囊可也若可以言而不言假六四之義以自文則為張禹胡廣學者審之林栗集解六四與三皆重柔而不中故三含章而四括囊然陰以退為安以進為險三在下卦以陰居剛不純乎柔也故无成而有終四已進乎上卦而以陰居柔陰既盛矣故不敢為咎亦不敢為譽按釋文荀氏本說卦坤為囊三在內為含而四在外則括之矣故无成有終无咎无譽皆合二象不言之也陰當其位是以无咎成无陽焉是以无譽也夫眾陽者群賢之象也眾陰者群小之象也故陽

以見群龍為吉陰以喪朋為利六四以陰居陰而在眾陰之中天地閉塞
群小用事當此之時君子避巖其身括其智囊三緘其口猶懼其不密也
斯可以无咎譽矣子曰括囊无咎慎不害也君子謹而不出夫何害之有
哉楊慈湖傳含章已為人情之所難矣而况於括囊乎括囊則謹括而不
發其中未能无已私者往往多不能括雖知所括往往不謹已私中潛時
一突發易道不如此道心清明无體无我發則發括則括何適何莫時不
可發而必欲發其取咎也必括則不發不發則无譽此事理之常彼未能
无私意者往往耻其名譽之不聞此意一動又不能括故聖人又教之曰
无譽言乎自无譽也聖人諄諄尼以消人之私意使之從道使之免禍爾
人之私意殊難克故又教之曰慎不害也上无陽明之君以六居四陰而
又陰又无應括囊之象著矣李謙齋詳解以四而視三尤切近於五此危
疑之地最為難處者也位嫌勢逼則咎之所不能免功高望重則譽之所
不容釋曰咎曰譽二者交集皆足以致君上之疑為吾身之禍於此求免
不亦難乎故六四之且惟括囊不言而後可以无咎无譽夫无咎則君不
可得而罪无譽則君不可得而疑自非致謹於三緘之戒未見其可也張安
世在宣帝時職典樞機謹畏周密卒能免於霍氏之禍其有得於括囊之

義者蔡節齋訓解象曰括囊无咎慎不害也雖居上卦之初而繼下卦之
後故能知先動迷惑知其不可動而不動謹之至也馮椅輯註括囊无咎
六四象占 慎不害也明括囊乃慎之至无咎乃不害事也馮椅輯傳贊
曰括囊无咎慎不害也文言曰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 林黃中曰坤為囊見奇應明說卦三在內為含
四在外括之矣 此指下卦之坤為囊群陰在上閉塞其路四當囊之口
故有括之之象抑下卦之陰不使上進乃得无咎无譽蓋不能辨之於早
是以僅能如此右明象 朱子曰重陰不中故其象占如此或事當謹密
或時當隱遁也林黃中曰陰當其位是以无咎咸无陽焉是以无譽 李
子思曰譽者咎之招六四之所以无咎者以其无譽也陰晦之世其法當
隱身將隱焉用名世之託隱以求名者皆不能无意于世者也名之一出
而辭之不可則人世吉凶之患將迫逐而不去為君子者不可以不謹也
亦通右明占 劉長民曰夫坤其靜也翕應四之位其動也闢應二之德
毛伯玉曰方其初也辨之於早以絕其害及其盛也深晦其迹以避其禍
為當可曰坤宜在下而反居上非括囊謹密其能免於禍哉聖人首乾坤
以定君臣之分使乾常不失在上而坤常不失在下則君臣之分定而禍

永樂大典

卷三五〇八

亂不作矣此義亦通陽貴上進故至四而或躍陰惡上行故至四而括囊
石守道曰陰之為道聖人惡之故暴欲其喪朋而六爻並不言群陰惡
其黨盛而類滋也 陽為君子陰為小人乾言君子則坤宜言小人也今
六爻无小人之辭何也曰易不為小人作也初言堅冰上言龍戰以見小
人之情狀而中爻每每為君子慮焉右明文義

田壽學易理徑坤六四 坤之豫
四八月申七月未亥午香
坤下 建酉之月萬物收斂括囊之象 九家
坤上 易曰坤為囊括結也互艮為手括囊之
象 互艮為无咎之象 上卦為震震
為聲五坎為隱伏无譽之象坎在賢人
為隱 坎為險震利有攸往坤為靜為
順慎不害之象 震為草木為反生為
蕃鮮下卦坤艮為土震木剋坤艮之土
象 土死木旺故有天地變化草木蕃之
象 下卦坤也六四變陽等而上之使
有否卦之象否卦是為天地閉塞賢人

永樂大典卷三十五百八

二十一

隱避之時故文言兼天地而言者此也
六四括囊止慎不害也坤是純陰之卦小人盛之時也故初爻曰履霜堅
冰至戒之也上爻曰龍戰于野傷之也况六四一爻在乎中而上下卦皆
陰是在位无一君子也已又以陰居陰是處亂世不明之時者也四雖能
動而變剛然舉世皆濁已豈可以獨清而自異哉是以責乎晦藏其智緘
默自謹以求幸免如括結其囊周密不露既无過咎亦无聲譽能如此則
寵辱不至全身遠害矣韓文公所謂刀鋸不加車服不維是也若不能謹之
則害可知已孔子贊是象但言无咎而不舉无譽之辭者蓋譽者咎之拍
也六四之所以无咎者以其无譽故也有譽則有咎矣上卦變震居近君
之地則有震主之嫌卦變為豫處多懼之地則有逸豫之戒魏了翁集義
康節先生曰漁樵對問竊人之美謂之微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 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
鄭汝諧翼傳坤純陰之卦也以六居四陰而又陰也上遇六五五亦陰也
陰晦如是乃閉塞之時也處之之道惟當嚴密而不發露不量可否輕出
而用之雖小有譽而咎亦隨至矣或曰二亦以陰居陰何以吉也二下體

也得中之二與四異矣學者當自識之趙以夫易道四用而剛於卦為豫
 上迫乎五疑忌易生則有咎矣一陽為眾陰所宗則有譽矣括囊者戒其
 勿用也陰為虛囊既括則其中虛守柔故謹不至於害何咎之有然時當
 純陰四不為剛而為柔位雖當而志未行何譽之有易後總義以六居四
 在坤體正大臣之任而陰柔不中又在重陰之間將安所為乎以人事言
 之象為括囊囊所以盛物乃括結其囊口以喻人之緘默非特无咎亦且
 无譽譽者咎之招也无咎所以无譽也无咎无譽豈大往之事行之以謹
 能不害而已楊漢四尚易通錢融堂曰方六五用事于上六四但當結括
 囊口不使微言着聞則誰其咎之然或有譽則是結之未密也故又曰无
 譽嗚呼此為何時而可使之有譽乎哉漢李諸子方更相標榜錚然以自
 表襮其不免於禍固宜无他不謹故也愚得之師曰四又坤之豫豫有
 樂義有先義四適重坤之際存陰昏閉君臣隔絕之時也而四且居多懼
 之地故取豫先之義而有括囊之象囊中之物未出於口而括之所以為
 豫也然豫慎之而括於无咎不害之地則人有豫樂之義愚曰按朱子
 註九家坤為囊夫囊者有底之物也包藏之義括者結其口而不露蓋以
 內卦三陰重閉如囊之包藏六四處其時而括之指爻變而言也若不變

則皆偶而至上下六何謂之括三三六四變而有括之象所卦郭子和曰見
 前卦亦解趙汝楙輯開括囊无咎慎不害也囊足以自容括之則足以自
 保囊而加括謹之至也至謹則時不我害徐相直說六四括囊无咎止慎
 不害也居多懼之地聖人戒之以括囊无咎无譽有底曰囊无底曰囊有
 其才當韜藏於內如囊之盛物又從而結括之不輕用其才所以无咎有
 才不發於用所以无譽象言括囊无咎本自有咎唯能敬謹故免於咎不
 能為已害也張應孫解陽開陰閉在坤六四處上卦之下而柔居陰位乃
 隱閉括結之時故爻象括囊无咎占坤卦六四能謹行慎言以體此象則无
 咎无譽而无害也蘇起翁讀易記六四處重坤積陰之中近黃中裳下之
 主天地閉草木蕃賢人隱亦何可為哉其道當如囊之括結其口无過咎
 无名譽足矣陰盛如此不宜有言故夫子獨以无咎稱謂謹慎則无害而
 不及无譽若非括結囊口緘默自謹咎且不免况於譽乎爻變震伏巽巽
 為繩坤為囊故曰括囊三四皆處重陰之中故以含章括囊為貴丁易東
 象義括囊无咎慎不害也六四慎不害者謹密則无害无害即无咎也鄭
 錡圖說六四括囊无咎止慎不害也自六三之否大往小來而至於六四
 乃四陰之氣行至於首其應在子其對在卯旁通為觀大觀在上順而巽

中正以觀天下也。俞琰集說象曰括囊无咎慎不害也。六三半剛半柔半動半靜故稱其知。六四純柔全不動故稱其慎。乾之時剛正之君在上四也。進則无咎不幸處坤之時切近六五四也。慎則不害各隨其時也。爻辭言无咎无譽爻傳止言无咎當此時在此位得无責咎幸矣。何稱譽之云。慎釋括囊不害釋无咎。李簡學易記六四括囊无咎止慎不害也。童溪曰咎所以致罪譽所以致疑甚矣。无咎无譽之難也。然當是時也譽所以致疑則譽亦咎也。故象曰括囊无咎慎不害也。潘氏曰天地閉時人隱之時而居多懼之地謹言奉上无咎足矣。敢求譽乎。李恕易訓四居近君危疑之地若晦藏其智如括結囊口而不露則可得无咎而亦无譽。謹慎如此則无害也。胡震衍義六四重陰不中居近君多懼之地无相得之美乃上下間隔之時也。當此之時周家樞機蘊藏智謀如括結囊口而不露乃得无咎不然則有害也。然雖无舉動之憂虞亦无赫赫之聲名雖无言行之悔尤亦无昭昭之令聞。小象謂慎不害也。括囊即慎也。无咎即不害也。天下徒知毀之為害六四乃知譽之為害不其謹之至歟。楊氏曰六五以居君位則借也。六四不幸而近之唯恐去之不速隱之不深此繫勝所以不仕於王莽之朝而榮邑所以失節於董卓之官也。聖人嚴臣子之

大分於六五則深戒之以居下之禮於六四則力勸之以潔身之節。隱之於六五而發之於六四其防患深矣。此爻其變為坤之豫卦其象重陰不中四五皆陰有括囊之象其占當謹密以遠害也。張子清集註象曰括囊无咎慎不害也。節齋曰三久陰而位陽故有含有發四久位俱陰故為閉為結括。立行可曰慎釋括囊義不害釋无咎義慎則不害不慎則害矣。愚謂吉人悔吝生乎動不動則深藏於密如括囊然故无咎亦无譽。趙珪解六四括囊无咎止慎不害也。四位近高有嫌疑重陰之地積陰生暗上下間隔之時處此位此時者如括結囊口結不出言則可无咎亦无譽。盖有譽則有咎也。象云慎不害若不能慎言則有害也。陳應潤爻變易經四居大臣之位進賢退邪開忱布公何乃至乎括囊无咎无譽九四變陽通卦為豫猶豫之人安有剛斷之才况坤之群陰在帝左右一言稍忤禍患立至惟箱口結舌括縮其囊雖不得譽終亦无咎故爻辭惟曰括囊不言人臣之威否也。雖然括囊无咎此隱者之事人臣既无剛斷之才當退位隱居无官守无言責則可也。苟居大臣之位括囊則不可也。如蕭望之爻為漢相關官擅權箱口同位反為恭顯所害此則不當括囊而括囊者也。欲其不害得乎。齊履謙本說括囊猶言含章而其致戒之意則專。盖此

卦六爻本臣與妻事而四正臣位故其象如此謂當括結而囊索之與道亦然解蒙精蘊大義先儒曰慎釋括囊義不害釋无咎義蒙謂當閉塞之時則慎密而不出焉可也貢清之撮要六四括囊无咎止慎不害也六四是陰爻得位如小人之得位小人得位則與人為咎為譽聖人戒之當安靜之世不可妄咎妄譽於人戒其作福威凡在上下之交者多具二義故六三亦有含有發三有陰有陽故有發時四陰而又陰故為閉為括而已易纂鏡氏曰問括囊是貞不出否曰只是言不出於口到這裏時不可說亦說不得是其然足以容之時又曰六三與六四相因如六三是含晦章美不教發露然或時去從王事到六四直是不可言吳氏曰陰長至四其勢已盛而又以陰居陰又當上下陰之交際重重閉塞无可開之時故有括囊之象占者謹密如是則既不近害亦不近名三與四皆上下交際但三則陰陽相半四則陰而又陰故三尚可為而四則絕不可出矣象傳慎釋括囊不害釋无咎則无譽在其中胡氏雲峰曰六三含章六四括囊皆取含蓄不露之象三以陰居陽猶或可出而從王事六四陰居陰惟有括囊不出而已

永樂大典卷之三千五百八