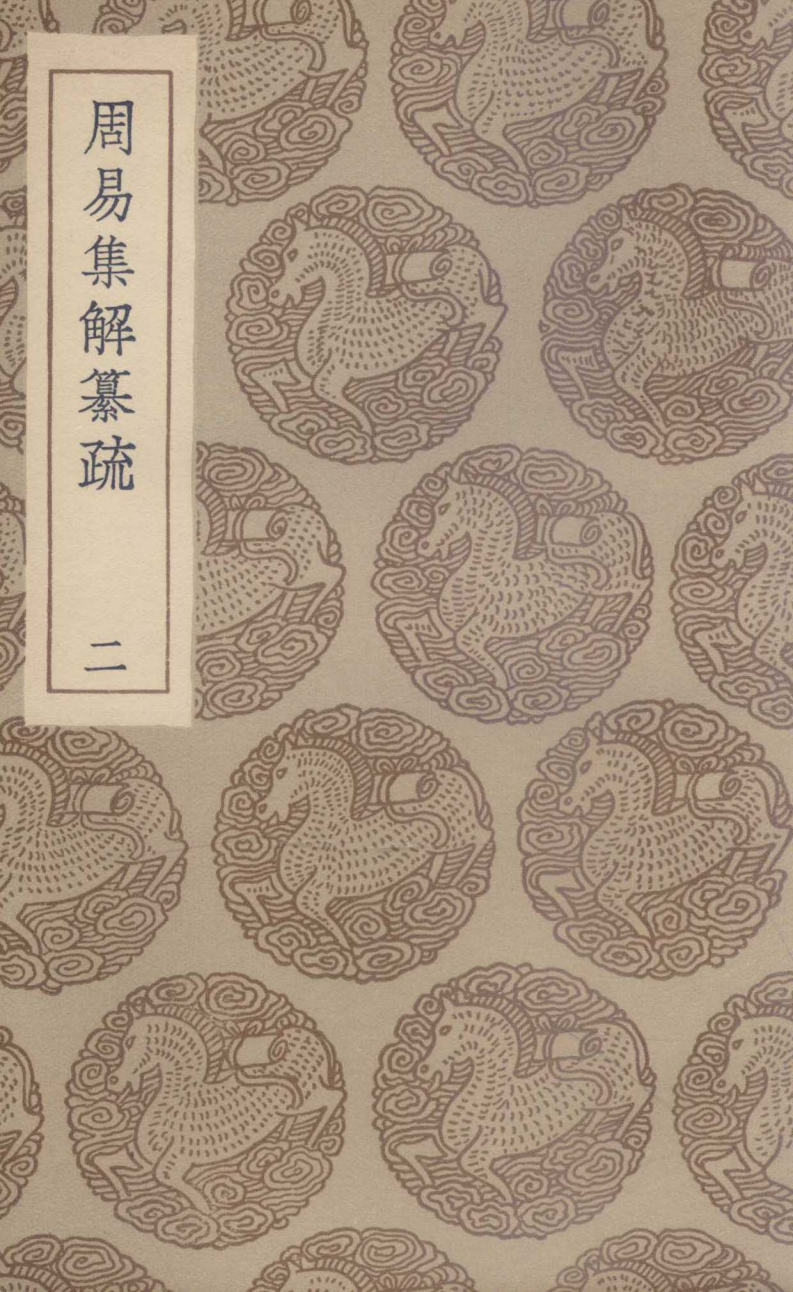

周易集解纂疏

二

周易集解卷之二

二

周易集解纂疏

(二)

李道平著

周易集解纂疏卷二

上經坤傳第二

☷

坤下

坤元亨利牝馬之貞

干寶曰：陰氣之始，婦德之常，故稱元。與乾合德，故稱亨。行天者莫若龍，行地者莫若馬，故乾以龍，坤以馬象也。坤陰類，故稱利牝馬之貞矣。虞翻曰：謂陰極陽生，乾流坤形，坤含光大，凝乾之

元終于坤亥，出乾初子，品物咸亨，故元亨也。坤爲牝，震爲馬，初動得正，故利牝馬之貞矣。

〔疏〕干注：坤爲陰，凡陰氣皆由是始，故云陰氣之始，始卽元也。婦德之常亦稱元者，坤地曰：元，天地之大德所以生生者也。天無地不生，夫無妻不生，故婦德之常亦稱元也。亨，通也。以乾通坤爲亨，故云與乾合德，故稱亨也。行天莫若龍者，說文：龍，春分而升天，本乎天者親上也。行地莫若馬者，春秋說題辭：地精爲馬，本乎地者親下也。龍上行天，故乾以龍；馬下行地，故坤以馬象也。說文：牝，畜母也。坤爲母，陰類也，故利牝馬之貞。虞注：乾彖傳曰：雲行雨施，品物流形。虞彼注云：已成既濟，上坎爲雲，下坎爲雨，乾以雲雨流坤之形，蓋乾之坤成坎，故云陰極陽生，在地成形，故坤爲形。陽施則陰生，故云乾流坤形，含宏光大，坤之德也。初六象傳曰：陰始凝也。坤消乾自初始，乾初爲元，故云凝乾之元。坤之一陰始于姤，姤消自午而終亥成坤，至復一陽復生，出于乾初而息于乾，云坤終于亥，出乾初子，乾坤交通，故品物咸亨。是以元亨坤爲牝，九家易說卦文：震于馬爲善鳴，故爲馬。初動坤變爲震陽，居陽位，故得正。

貞正也，故利牝馬之貞。蓋坤之元亨，皆乾爲之，易者乾陽，地道資生，與天合德，故義取凝。乾出震六爻皆息，乾利貞，獨言初者，乾之元也。坤不成既濟，則六爻不正矣。君子有攸往，先迷，後得主利。虞氏曰：坤臣道不先，先則迷，失道矣。故曰先迷，陰以陽爲主，當後而

順之則利，故曰後得主利。九家易曰：坤爲牝爲迷。〔疏〕虞注：臣道也。妻道也。文言傳文，臣後乎君，妻後乎夫，如當後而先之，則迷失

而有利矣。案坤貞十月亥。先坤者。九月剝也。後坤者。十一月復也。剝上曰小人剝廬。虞彼注云。上變滅艮。坤陰迷亂。故小人剝廬。復初體震。序卦曰。主器者莫若長子。故受之以震。是震為主。震主一陽。即盧氏所謂陰以陽為主也。剝曰不利有攸往。以迷亂也。復曰利有攸往。以得主也。坤由剝至復。故君子有攸往。先來自剝則迷。後出為震則得主利也。九家注。此九家易說卦逸象也。坤為母。故為牝。坤晦冥。故為迷。

西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

崔憬曰。妻道也。西方坤兌。南方巽離。二方皆陰。與坤

同類。故曰西南得朋。東方艮震。北方乾坎。二方皆陽。與坤非類。故曰東北喪朋。以喻在室得朋。猶迷于失道。出嫁喪朋。乃順而得常。安于承天之正。故言安貞吉也。〔疏〕妻道也者。謂坤為母而有妻道。巽長女。離中女。兌少女。坤位西南。兌正西。巽東南。離正南。女從乎母。

故云二方皆陰。與坤同類。而曰西南得朋也。乾為父。震長男。坎中男。艮少男。艮位東北。震正東。乾西北。坎正北。男從乎父。故云二方皆陽。與坤非類。而曰東北喪朋也。以喻女子在室。得陰為朋。雖迷失事夫之道。正也。既出嫁。雖喪陰朋。而得陽主。乃柔順而得婦道之常。以安于承

天之正。亦正也。故曰安貞吉。論語曰。君子羣而不黨。羣即得朋。不黨即喪朋。得朋喪朋。以其能安于正。故吉也。或以爻辰釋之。言坤初六貞未。未位西南。故曰得朋。六四在丑。丑位東北。故喪朋。義亦可通。又虞以納甲言之。詳見後。象曰。至哉坤元。九

易曰。謂乾氣至坤。萬物資受而以生也。坤者純陰。〔疏〕說文曰。元氣初分。濁陰為地。萬物所陳列也。白虎通曰。地者元氣所生。萬物之祖。配乾生物。亦善之始。地之象也。故又歎言至美。是地生于元氣。即坤所稟。以為元而生物者也。繫下曰。天地之大德曰生。六書精

蘊曰。元。天地之所以生生者也。穀梁傳曰。獨陽不生。獨天不生。故必乾氣至坤。然後萬物資受以生也。又曰。獨陰不生。故坤必以純陰配乎乾之純陽。然後能化生萬物。所以亦為善之始。而象乎地也。蓋坤之生資乎乾之生。故乾之元。即為坤之元。歎言至美。所以贊之也。說文曰。

至從高下至地。从一。一猶地也。故贊坤元曰至哉。萬物資生。荀爽曰。謂萬一千五百二十册。皆受始于乾。由坤而生也。册生于坤。由萬物成形出乎地也。〔疏〕繫上曰。二篇之册。又曰。天至高在上。从一大也。故贊乾元曰大哉。萬有一千五百二

十。當萬物之數也。乾鑿度曰。乾坤相竝俱生。故合于一元。三統曆曰。陰陽合德。氣鍾于子。化生萬物。蓋子貞震初。震以一陽息坤。生由是始。故云萬有一千五百二十册。皆受始于乾。由坤而生也。繫又曰。大衍之數五十。其用四十。有九。干彼注云。衍合也。崔注云。舍一不用者。以象

太極當合而爲一冊。猶未兆及分而爲二。而陰陽之冊由是生。故云冊生于坤。冊不分則不生。猶萬物資始于天。不得地氣則形不成也。老子德經曰。一生二。二生三。三生萬物。高誘淮南注云。一謂道也。三者和氣也。或說一者元氣也。生二者乾坤也。二生三。三生萬物。天地設位。陰陽流通。萬物乃生。故曰至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

乃順承天。

劉瓛曰。萬物資生于地。故地承天而生也。

〔疏〕

說卦坤順也。說文承奉也。蓋萬物資生于地者也。然獨陰不生。故地唯以柔順上承乎天。而後萬物生。明坤凝乾元也。

坤厚載

物。蜀才曰。坤以廣厚之德。載含萬物。無有窮竟也。

〔疏〕

說卦坤爲大輿。取能載物之義。中庸曰。博厚所以載物也。故云坤以廣厚之德。載含萬物。下云無疆。故云無有窮竟也。

德合無疆。

蜀才曰。天有無疆之德。而坤合之。故云德合無疆也。

〔疏〕 說文。疆本作置。界也。無疆者。地以形言也。中庸曰。悠久無疆。則合天地言之矣。蓋地之無疆者形。天之無疆者氣。而皆德爲之。天德無疆。而坤能合之。故曰德合無疆。即中庸悠久無疆之義也。

含弘光大。

荀爽曰。乾二居坤五。爲含。坤五居乾二。爲弘。故爲含弘。坤初居乾四。爲光。乾四居坤初。爲大也。

二爲弘。坤初居乾四爲光。乾四居坤初爲大也。

〔疏〕

乾二之坤五。成坎。坎中實。二陰包一陽。故爲含。坤五居乾二。成離。離中虛。二陽包一陰。故爲弘。坤初居乾四。體觀。觀曰。觀國之光。故曰光。乾四居坤初。爲震。說卦曰。震爲大塗。故曰大。或曰。其靜也翕。故曰含弘。其動也闢。故曰光大。

關。故曰

品物咸亨。

荀爽曰。天地交。萬物生。故咸亨。崔憬曰。含育萬物爲弘。光華萬物爲大。動植各遂其性。故言品物咸亨也。

〔疏〕

荀注。天地交爲泰。泰象傳曰。天地交而萬物通也。何氏彼注云。泰之爲道。本以通生萬物。泰通也。通即

亨也。是以天地交。萬物生。而咸亨。明坤受乾亨也。崔注。含育萬物爲弘者。即君陳曰。有容德乃大是也。光華萬物爲大者。即堯典曰。光被四表格于上下是也。地官大司徒。以土會之法。辨五地之物生。一曰山林。其動物宜毛物。其植物宜阜物。二曰川澤。其動物宜鱗物。其植物宜膏物。三曰丘陵。其動物宜羽物。其植物宜蕞物。四曰墳衍。其動物宜介物。其植物宜莢物。五曰原隰。其動物宜羸物。其植物宜叢物。動植各遂其生。故曰品物咸亨。

牝馬地類。行地無疆。 侯果曰。地之所以含弘物者。以其順而承天也。馬之所以行地遠者。以其柔而伏人也。而又牝馬。順之至也。誠臣子當至順。故作易者取象焉。

〔疏〕 言地所以生物者。以其順而承天。馬所以行遠者。以其柔而伏人。馬而牝馬。順之又順。順之至也。誠臣子當至順。故作易者取象焉。案九家

易坤為牝。是牝馬為地類矣。漢書食貨志。地用莫如馬。故王氏注云。坤以馬行地。坤初動為震。震于馬為。柔順利貞。君子攸行。九家

舉足為作足。故為行。又為大塗。故為行地。馬稟乾氣。牝為坤類。是健而且順矣。德順而健。故曰行地無疆。坤則陽爻來據之。故曰君子攸行。居乾之二四上則正矣。故云利貞之乾坤之乾。則乾來居坤之初三五而六爻皆正矣。君子謂陽

乾來據坤。初動震為。行。故曰君子攸行。先迷失道。後順得常。何妥曰。陰道惡先。故先致迷。虞注。道義之門。云乾為道門。陽先陰後。故陰惡先。先

作常。後之而得所主。則以順而得乎。西南得朋。乃與類行。虞翻曰。謂陽得其類。月朔至望。從震至乾。與時偕行。故乃與類行。此以納甲言也。乾納甲壬。坤納

納辛。即雷風相薄也。艮納丙。兌納丁。即山澤通氣也。坎納戊。離納己。即水火不相射也。坎離為日月本體。繫上曰。縣象著明。莫大乎日月。虞彼注云。日月縣天成。八卦象。三日莫震象出庚。八日兌象見丁。十五日乾象盈甲。十六日且巽象退辛。二十三日艮象消丙。三十日坤象滅

乙。晦夕朔旦。坎象流戊。日中則離。離象就己。此云謂陽得其類者。謂一陽出震為生明。二陽見兌為上弦。東北喪朋。乃終有慶。虞翻曰。陽

三陽盈乾為望也。自朔至望。皆與時偕行。且三陽由漸而息。為得朋。又始出震。震為行。故曰乃與類行。喪滅坤。坤終復生。謂月三日震象出庚。故乃終有慶。此指說易道陰陽消息之大要也。謂陽月三日變而成震出庚。至月八日成兌見丁。庚

西丁南。故西南得朋。謂二陽為朋。故兌君子以朋友講習。文言曰。敬義立而德不孤。象曰。乃與類行。二十九日消乙入坤。滅藏于癸。乙東癸北。故東北喪朋。謂之以坤滅乾。坤為喪故也。馬君云。孟秋之月。陰氣始著。而坤之位同類相得。故西南得朋。孟春之月。陽氣始著。陰始從陽。失其黨類。故東北喪朋。失之甚矣。而苟君以為陰起于午。至申三陰得坤一體。故曰西南得朋。陽起于子。至寅三陽喪坤一體。故東北喪朋。

就如苟說。從午至申。經當言南西得朋。子至寅。當言北東喪朋。以乾變坤而言喪朋。經以乾卦為喪邪。此何異于馬也。陽喪滅坤者。即十六日一陰生。退巽至坤而盡滅也。坤終復生者。陰盡

陽生。終則有始也。滅于坤三日。復出于震。故曰乃終有慶。即餘慶也。此

指說易道陰陽消息之大要也者。蓋孟喜焦京以十二月辟卦明一歲陰陽消長之要。此則以六純卦言一月陰陽消長之要也。消息不言坎離者。坎離為天地之合也。納甲不言坎離者。坎離為日月之本也。繫曰。縣象著明莫大乎日月。月受日光陰陽消息之最著者。故以此為侯焉。庖犧觀象而放八卦謂此也。文言曰。敬義立而德不孤。虞彼注云。陽見兌丁。西南得朋。乃與類行。本象辭以釋不孤之義。故復援彼以證此也。繫傳注言三十日。此言二十九日為是。月至二十九日消。乙方而入。坤滅藏于癸方。晦朔乃天地之合也。乙東方癸北方。由東而北。故曰東北喪朋。乾甲三陽漸消于坤。故云以坤滅乾。月喪于坤。故坤為喪也。馬君謂融。馬以申為西南。寅為東北。又春夏為陽。秋冬為陰。坤陰也。故七月陰始著于秋。為西南得朋。正月陽始著于春。為東北喪朋。然申貞于否。不可謂得。寅貞于泰。不可謂喪。故不取。苟君謂爽。苟以陰起于午。月。姤歷遲至。否而成三陰。皆得坤一體。故曰得朋。陽起于子。月。復歷臨至。泰而成三陽。皆喪坤一體。故曰喪朋。虞意謂從午至申。不可逆言西南。從子至寅。不可逆言東北。且以乾息消坤。謂為喪朋。尤不合經旨。故兩說皆不取也。

安貞之吉。

虞翻

曰。坤道至靜。故安。**〔疏〕** 文言曰。至靜而德方。惟靜故安。應地无疆。虞翻曰。震為應。陽正于初。以復初得正。故貞吉。**〔疏〕** 初動為復。復陽得正。故貞吉。應地无疆。承坤陰地道。應故應地无疆。**〔疏〕** 震與巽同聲相應。故為應。震陽

交于地。而地道應之。故曰應地。象曰。地勢坤。王弼曰。地形不順。其勢順。宋衷曰。地无疆。喪朋猶吉。以有應故也。象曰。地勢坤。有上下九等之差。故以形勢言其性也。**〔疏〕** 王注。孔疏云。地形方直。是不順也。其勢

險。地險也。不順甚矣。由西北而趨東南。其勢則順也。宋注。地有上下九等之差者。漢書敘贊坤作墜。勢高下九則。劉德注。謂九州土田。上中下九等是也。其詳具于禹貢。性不可見。故據形勢以言其性也。君子以厚德載物。虞翻曰。勢力也。

君子謂乾陽為德。動在坤下。君子之德。章。故厚德載物。老子曰。勝人者有力也。**〔疏〕** 鬼谷子曰。以陽求陰。苞以德也。以陰結陽。施以力也。勢訓力者。言地以勢力凝乾也。與乾旁

子之德車。說卦曰。坤為大輿。取其能載。言君子之德。法坤之厚。君子之德車。即法坤之厚。以載物。中庸曰。博厚所以載物。即其義也。勝人者有力。老子道經文。引此以明地有勝人之勢。故勢訓力也。

初六。履霜。堅冰至。

干寶曰。重陰故稱六剛柔。

相推故生變。占變故有爻繫。曰爻者言乎變者也。故易繫辭皆稱九六也。陽數奇。陰數偶。是以乾用一也。坤用二也。陰氣在初五月之時。自姤來也。陰氣始動乎三泉之下。言陰氣動矣。則必至于履霜。履霜則必至于堅冰。言有漸也。藏器于身。貴其俟時。故陽在潛龍。戒以勿用。防禍之原。欲其先幾。故陰在三泉而顯以履霜也。

〔疏〕乾鑿度曰。陰變八之六。鄭注。陰動而退。變八之六。象其氣消也。廣韻。三兩為六。老陰數也。故云重陰稱六。剛在。三泉而顯以履霜也。

動變柔。柔動變剛。故剛柔相推則生變也。動則觀變玩占而生焉。故占變則有爻也。爻者言乎變者也。繫

上文。虞彼注云。謂九六變化。故繫爻辭皆稱九六也。乾用一。成于七而重于九。皆奇數。坤用二。成于八而重于六。皆偶數也。陰之消陽。始于五月。姤初成于九月。剝上。至十月。剝盡而成坤。故知坤初自姤來也。釋水。滌泉沃泉。洸泉。亦謂三泉。又見乾注。三泉初動。震為足。故曰履。又履一陰之卦。自姤來。姤初即坤初。故稱履也。九月。剝。月令。季秋之月。霜始降。十月。坤。月令。孟冬之月。水始冰。言三泉之下。陰氣始動。其漸必至于履霜而成剝。履霜必至于堅冰而成坤。防微杜漸。故不可不慎于初也。末復引乾初以明之者。蓋以時之未至。貴于能待。故云藏器于身。貴其俟時。禍之未至。貴于豫防。故云防禍之原。欲其先機能待。則不至于亢而有悔。故陽在潛龍而戒以勿用。豫防則不至于戰而道窮。故陰在三泉而顯以履霜也。

象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅

冰也。九家易曰。霜者乾之命也。堅冰者陰功成也。謂坤初六之乾四。履乾命令而成堅冰也。此卦本乾。陰始消陽。起于此爻。故履霜也。馴猶順也。言陽順陰之性成堅冰矣。初六始。姤。姤為五月。盛夏而言堅冰。五月陰氣始生地中。言始于微霜。終至堅冰。以明漸順至也。

〔疏〕五經通義曰。寒氣凝以為霜。從地升也。說卦曰。乾為寒。蓋乾居西北而主立冬。已後冬至。已前故為寒。寒凝為霜。是乾氣加坤。故云霜者乾之命也。韓詩外傳。冰者窮谷陰氣所聚。不洩則結為伏陰。故云堅冰者陰功成也。乾坤旁通。初與四應。故坤初六之乾四。霜

凝于寒。為乾之命令。乾為冰。馴至堅冰而陰功始成。故云履乾命令而成堅冰也。陰消乾陽而成坤。故云此卦本乾。陰之消陽自初始。故云陰始消陽。起于此爻。以陰消陽。漸有陰勝之勢。故曰履霜。說文。馴。馬順也。故云馴猶順也。陰消陽。陽遂順之而成陰。故云陽順陰之性成堅冰矣。初陰為姤。姤當五月。盛夏而言堅冰者。蓋五月一陰初生。至九月。陰氣始凝而肅霜。十月。陰道馴至而堅冰。以明漸不可長也。繫下曰。其初難知。惟聖人能見微而知著。故取象如此。以示戒焉。

六二。直方大。荀爽曰。大者。陽也。二

應五。五下動之。則應

曰貞正也。以陰包陽。故含章。三失位。發得正。故可貞也。

〔疏〕貞正也。師象傳文。坤本含乾。又三為陽位。六為陰爻。以六居三。故云以陰包陽。孔疏云。章美也。美即陽也。以陰包陽。故曰含章。陰在三為失位。象曰。以時發也。動陽得正。故曰可貞。愚案。考工記曰。赤與白

謂之章。注云。坤位西南。萬物成于致役之時。故赤與白曰章。章即坤也。繫上曰。夫坤其靜也翕。又兌口自坤三往也。故曰含章。

或從王事。无成有終。虞翻曰。謂三已發成泰。乾為王。坤為事。震為從。故或從王事。地道无成而有終。故无成有終。

干寶曰。陰氣在三七月之時。自否來也。陽降在四。三公位也。陰升在三。三公事也。上失其權。位在諸侯。坤體既具。陰黨成羣。君弱臣強。戒在二國。唯文德之臣。然後可以遭之運。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也。苟利社

稷。專之則可。故曰或從王事。遷都誅親。疑于專命。故亦或之。失後順之節。故曰无成。終于濟國安民。故曰有終。

〔疏〕虞注。初二已動。三發則成泰。說卦曰。乾為君。又曰。乾以君之。故乾為王。坤致役。故為事。荀子曰。臣道知事。坤臣道。故坤為事。說卦曰。震為擧足。釋獸左

曰。擧說文。擧馬後左足白也。虞注。說卦云。震為左為足。唐韻。左步為彳。從从彳。故震為從。泰內乾為王。外坤為事。互震為從。三雖體乾。不敢當王。故別取震象。而曰從王事。乾九四。故或之。虞注云。非其位。故疑之。此亦非位。故曰或從王事也。文言曰。地道无成而代有終。故引以明

无成有終之義。干注。陰消至三。為七月否。故知坤三自否來也。陰當居二否。陰升三。出于地上。陽當居五否。四為陽。是陽降在四矣。乾鑿度。三為三公。三本陽位。陽降在四。本由于三。故以陽降在四。為三公位也。六三居三之位。是陰升在三。而行三公之事也。陰升于三。象諸

侯入為三公。否乾猶在上用事。故云上失其權。位在諸侯也。陰升至三。坤體既具。是君弱臣強之勢。臣與君。謂二國。故戒在二國也。唯有文德之臣。能遭其時。而不失柔順之正。坤為文。說卦文。消至三。坤象成。故曰含章可貞云。此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也。者。隱六

年左傳曰。我周之東遷。晉鄭焉依。周語曰。襄王十三年。凡我周之東遷。晉鄭是依。晉語曰。鄭先君武公與晉文侯。戮力一心。股肱周室。夾輔平王。杜預左傳注云。幽王為犬戎所殺。平王東遷。晉文侯鄭武公左右王室。故曰晉鄭焉依。蓋平王東遷。傳及襄王垂拱南面。皆賴二國之

輔。故引之以明柔順守正之意也。莊十九年公羊傳曰。聘禮。大夫受命不受辭。出竟。有可以安社稷利國家者。則專之可也。故云苟利社稷。專之則可。言三居疆位。能以柔順而事弱君。故曰或從王事也。昭三十六年左傳曰。至于幽王。天不弔周。王昏不若。用愆厥位。擯王奸命。諸

侯替之而建王嗣。用遷郝鄆。攔王注謂伯服。竹書紀年。伯服殺死。虢公翰立王子余臣于攜。是為攜王。後為晉文侯所殺。此遷國誅親。疑于專命之事也。故亦或之者。言六本柔順。能守臣節。而與乾四同辭者。乾四陽居陰。坤三陰居陽。皆不得正。故皆曰或。或之者疑之也。但後順之節不可失。故戒以无成。而濟國安民。貴能終。故勉以有終。愚案。三與上應。上卦未成。故无成。三居下卦之終。故有終。且三變正為謙。謙九三曰。勞謙君子有終吉。即此義也。象曰。含章可貞。以時發也。崔憬曰。陽命則發。非時則

含。京房云。靜為悔。發為貞。凡象辭言發者。皆謂發得正也。說卦曰。發揮于剛柔而生爻。虞翻發為動。三為也。疏。陽位六陰含之。六稟陽命而動。則得其正。三動艮為時。變動有時。故以時發。苟非其時。則舍而不發也。或從王事。知光大

也。千寶曰。位彌。高德彌廣也。疏。三處下之上。上從王事。故云位彌高。發于事業。故光大。光大故德彌廣也。又孔疏云。或從王事。知光大者。釋无成心為知伏。離日為光。坤富有之。謂大業為大。故曰知光大也。孟子曰。惟知者能以小事大。以小事大者。畏天者也。畏天者。保其國。即從王事。知光大之義也。六四。括囊无咎。无譽。虞翻曰。括。結也。謂泰反成否。坤為囊。艮為手。巽為繩。故括囊在

外多咎也。得位承五。繫于包桑。故无咎。陰在二多譽。而遠在四。故无譽。千寶曰。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。此蓋甯戚。適緩與時。卷舒之爻也。不艱其身。則无咎。功業不建。故无譽也。疏。括也。大學是以君子有繫矩之道也。鄭注。繫。猶結也。故括。訓結也。乾息至三成泰。至四則泰反成否。文言曰。天地閉。賢人隱。故知泰成否也。坤為囊。九家說卦文。坤中虛。故為囊。艮為手。巽為繩。說卦文。否內坤為囊。內互四為艮。手外互四為巽。繩。故有括象。坤在內而括在外。外四也。四近五。多懼故多咎。然四陰得位。上承五陽。否九五曰。休否大人吉。其亡其亡。繫于包桑。故无咎。繫下曰。二與四同功。二多譽者。二陰得中。且應五也。四多懼者。四不得中。且近五。故无譽。干注。陰消至四。為八月。觀。故知坤四自觀來也。方其未消。為否。有天地閉。賢人隱之象。故惟有懷智

苟容。以觀時。豈如蘧斯括可矣。云此蓋甯戚。適緩與時。卷舒之爻也者。淮南子。甯戚欲干齊桓公。困窮無以自達。于是為商旅。將任車以商。于齊。暮宿于郭門外。桓公迎郊客。夜開門。辟任車。爇火。甚眾。戚飯牛車下。擊牛角而疾商歌。桓公聞之曰。異哉。非常人也。命後車載之。因授

以政襄十四年左傳衛獻公戒孫文子甯惠子食皆服而朝日旰不召而射鴻于囿二子從之不釋皮冠而與之言二子怒孫文子如戚孫劓入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章大師辭師曹請爲之劓懼告文子文子曰君忌我矣弗先必死並帑于戚而入見蘧伯玉曰君之暴虐子所知也大懼社稷之傾覆將若之何對曰君制其國誰敢奸之奸之庸知愈乎遂行從近闕出又二十六年傳初獻公使與甯喜言甯喜曰必子鮮在不然必敗故公使子鮮子鮮以公命與甯喜言曰苟反政由甯氏祭則寡人甯喜告蘧伯玉伯玉曰緩不得聞君之出敢聞其入遂行從近闕出蓋時當否閉二子委蛇隨俗合括囊之義

象曰括囊无咎慎不害也

虞氏曰慎言則无咎也

〔疏〕虞注謙象傳云坤爲鬼害是坤

有害義也四變震善鳴爲言又互艮以止之艮陽小爲慎繫上曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也故云慎言則无咎也

六五黃裳元吉

干寶曰陰氣在五九月之時自剝來

也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登于五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海也故曰黃裳元吉也

〔疏〕

陰消至五爲九月剝故知坤五自剝來也以六陰居九五之位故云剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美而黃上美爲元下美則裳皆昭十二年左傳文蓋南劓杖筮遇坤之比子服惠伯釋其義如此也文言曰天玄而地黃九家說卦曰坤爲黃

說文坤从土从申坤位未申之維月令曰季夏之月中央土郊特牲曰黃者中也故云黃中之色九家說卦曰坤爲裳繫下曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤虞彼注云乾在上爲衣坤下爲裳故云裳下之飾彖曰至哉乾元九家注云坤者純陰配乾生物亦善之始故云元善之長也黃中通理故云中美能黃元首明哉故云上美爲元垂衣裳而天下治故云下美則裳六陰登五是以柔居尊位也云若成昭之主周霍之臣也者明堂位武王崩成王幼周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下服七年致政于成王漢書昭帝紀年八歲武帝崩卽皇帝位大將軍光秉政上官桀詐使人爲燕王且上書言光罪時上年十四覺其詐後有譖光者上輒怒曰大將軍國家忠臣先帝所屬敢有譖毀者坐之光由是得盡忠二公輔佐幼主百官總己以聽專斷萬機中雖信順而外貌略近僭疑

以周公之聖猶有流言况霍光乎言必忠信行必篤敬本論語文惟忠信篤敬然後幽可取信于神明明可无尤于四海也左傳曰中不忠不得其色下不共不得其飾今黃在中則中自忠裝飾下則下自共所以事无不善而得其吉也故曰黃裳元吉

象曰黃

裳元吉文在中也

王肅曰坤爲文五在中故曰文在中也干寶曰當總己之任處疑僭之閒而能終元吉之福者由文德在中也

〔疏〕

王注坤爲文說卦文楚語曰地事文章昭注云地質柔順故文五居上中文言曰美在其中

故曰文在中也干注言周公霍光以臣攝君跡疑于僭而終能獲元吉之福者由文德在中也文德者柔順之德也

上六龍戰于野

荀爽曰消息之位坤在于亥下有伏乾爲其嫌于陽故稱龍也

〔疏〕

陰之消陽至上而極乾盡則成

坤位在十月亥亥居西北乾方也乾鑿度曰陽始于亥又曰乾制之于西北方位在十月是也坤于消息在亥乾于方位在亥故云坤在于亥下有伏乾文言曰爲其嫌于陽者以坤兼乾也震得乾之一陽爲龍故稱龍焉乾居西北廣莫之方故稱野說卦曰戰乎乾崔氏注謂陰陽相薄是也坤陰至上與乾陽戰于西北亥方故曰龍戰于野其血玄黃九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎

乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也干寶曰陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戊亥乾之部也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之閒故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參二之彊以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂途長惡不悛天命殛之是以至于武王途有牧野之事是其義也〔疏〕九家注文言曰猶坤也故稱血焉者坤陰類血亦陰類故血以喻陰也坤亥臨于乾亥天玄地黃故云玄黃天地之雜乾鑿度曰乾坤氣合戊亥故云乾坤合居也愚案上與三應上爲陰位三爲陽位陰疑于陽必戰戰則變三失位變正互坎爲血卦互震爲玄黃故曰其血玄黃侯注坤于消息十月亥卦也乾居西北又當十月亥方也坤陰窮于亥位乾陽即始于亥方以窮陰薄乎陽方陰陽相疑故戰說卦曰戰乎乾是也陰盛似龍者陰有伏陽故六亦稱龍也干注剝盡成坤故上六爲十月之時爻終于酉者坤上六納癸酉也而卦成于乾者陰消乾至上

始成坤也。乾本純剛之體，不堪陰盛來消。陰陽相薄，故曰龍戰。乾西北之卦，乾鑿度：乾位在十月而漸九月，居乎戌亥之間，故云戌亥乾之都也。廣韻：天子所居曰都。乾為君，故所居稱都。上六在亥，為乾之都，故稱龍焉。乾象既盈，坤道至盛，陽功既訖，當返入坤中，出震牝，乾坤德乃備。是陰德過度以逼乾而為龍戰也。郭外曰郊，郊外曰野。本魯頌毛傳文，但郭稱邑耳。坤居西南，乾鑿度：坤位六月而漸七月，故位于未申之維。云溢于酉戌之間者，溢于酉戌則亥也。言酉戌者，爻終于酉以為端也。自未申至酉戌遠，故曰野。龍雖屬乾，然上本坤卦，未離陰類，故曰其血戰者，陰陽疑也。疑故雜，玄黃者，天地之雜也。乾坤氣合戌亥，故曰玄黃。陰陽之氣離則相異，合之則相濟而有功。如君臣夫婦與天地之義無殊。復引文王事紂武王伐殷之事以明之者，文王抑三分有二之勢，以事獨夫，凡所以彌縫其闕，匡救其失者，靡所不至，使紂柔順得中，則以祈殷命，以濟生民，未必不有黃裳元吉之占矣。乃長惡不悛，陰窮于上，而疑陽必戰。卒致天命不佑，武遂興師，牧野一戰，血流漂杵，非即龍戰于野其血玄黃之象乎？故云是其義也。

象曰：龍戰于野，其道窮也。

千寶

曰：天道窮，至于陰陽相薄也。君德窮，至于攻戰受誅也。柔順窮，至于用權變矣。〔疏〕天道窮，至于陰陽相薄者，戰乎乾是也。君德窮，至于攻戰受誅者，會于牧野是也。柔順窮，至于用權變者，揖讓變為征誅是也。案後漢書朱穆奏記曰：易經龍戰之會，其文曰：龍戰于野，其道窮也。謂陽道將勝而陰道負也。蓋易窮則變，陰盡陽生，陰窮于上，故云負。陽復于下，故云勝。此終亥出子之義也。

用六，利永貞。

千寶曰：陰體其順，臣守其柔，所以乘義之和，履貞之幹，唯有推變終歸于正是。周公始于負辰南面，以光王道，卒于復子

明辟，以終臣節。〔疏〕陰體其順者，六也。臣守其柔者，用六也。乘義之和者，利也。履貞之幹者，貞也。唯當作雖，推當作權，雖有權變終歸于故曰利永貞也。〔疏〕正者，變通盡利則終歸于正，利永貞也。負辰南面，本明堂位文，復子明辟，本洛誥文，以陰升逼陽，象負辰權變，以陰

陽合則同功，象復子明辟，終歸于正，言公守柔順之道，始光王道，卒終臣節，始終不失其正，故曰利永貞也。案六十四卦皆出于乾坤，始于乾成于坤，乾坤相須為用者也。乾用九者，用其變陰以濟陽，坤用六者，用其變陽以濟陰，用九者，用其始于乾之元，然元自貞來，故用九之吉，在无首，用六者，用其成于坤之貞，然貞下起元，故用六之利，在永貞。餘詳乾卦用九。

象曰：用六永貞，以大終也。

侯果曰：用六，妻道也。臣道也。利在長正矣。不長正，則不能大終陽事也。

〔疏〕

用六，妻道也。臣道也。用

其永久也。柔不能久。故利在長正。陽爲大。六變爲陽。是用陽之大以終陽之事。所謂地道无成而代有終也。故曰用六永貞以大終也。若不能用陽之剛則不能長正。不能長正則不能大終陽事矣。愚案乾元首者。循之不見其端。坤大終者。推之不見其委。循環迭運之道。于乾

坤二用。文言曰。何妥曰。坤文言唯一章。見之矣。文曰。坤文言唯一章。者以一心奉順于主也。陰以陽爲主。坤以一心奉順乎乾。故文言止一章也。愚謂乾坤易門。故特

曰。純陰至順。故柔也。〔疏〕雜卦曰。乾剛坤柔。虞彼注云。而動也剛。九家易曰。坤一變而成。震陰動生陽。故動也剛。說卦曰。立地之道曰柔與剛。地之爲體柔而

陽故剛。如初動則成震。二動則成坎。三動則成艮。至靜而德方。荀爽曰。坤性至靜。得陽而動。布于四方也。〔疏〕繫上曰。夫坤其靜也翕。故性至靜。感陽氣

而動則成乾。初三五動則成既濟。故曰動也剛。關陰開爲方。故曰德方。後得主而有常。虞翻曰。坤陰先迷。後順得常。陽出初震爲主爲常也。〔疏〕坤性陰。故先迷。後順得常者。初陽變震。震後有

物而化光。千寶曰。光大也。謂坤含藏萬物。順承天施。然後化光也。〔疏〕蒙傳曰。含宏光大。光大也者。言光可以該大。即言含可以該宏也。說卦曰。坤以藏之。故

也。繫上曰。坤化成物。故坤言化。坤道其順乎。承天而時行。荀爽曰。承天之施。因四時而行之也。〔疏〕說卦曰。坤順也。逸雅曰。上順乾也。承天之施

即含宏光大。品物咸亨之義也。度曰。坤貞于六月未右行。陰時六積善之家。必有餘慶。虞翻曰。謂初乾爲積善。以坤牝陽。滅出復震爲餘慶。謂東北喪朋。乃終有慶也。〔疏〕謂初者。謂初六也。乾文言

以奉順成其歲。故曰承天而時行。初動爲震體。復陽息于初。故善震爲專。專則積。故爲積善。坤雖滅陽。陽道不息。潛孕坤中。故云以坤牝陽。即滅坤

積不善之家。必有

餘殃。

虞翻曰：坤積不善，以臣弑君，以乾通坤，極姤生巽，爲餘殃也。案：聖人設教理，貴隨宜，故夫子先論人事，則不語怪力亂神，絕四毋必，今于易象闡揚天道，故曰積善之家，必有餘慶，積不善之家，必有餘殃者，以明陽生陰殺，天道必然，理國脩身，積善爲本，故于坤

又初六陰始生時，著此微言，永爲深戒，欲使防萌杜漸，災害不生，開國承家，君臣同德者也。故繫辭云：善不積不足以成名，惡不積不足以滅身，是其義也。

〔疏〕虞注：乾陽爲善，坤陰爲不善，坤初消，陽爲巽體，姤陰生，是爲餘殃。案：聖人不語神怪者，幽冥之事，隱于易，復言慶殃者，禍福之跡著也。聖人絕四毋必者，聖人無成心于易，決言必有

者，善惡有定理也。陽生陰殺，必然之理，但坤初陰始，禍所由基，自非哲人，罕觀未形，故勸善之心既切，而防惡之意更深，蓋閑邪所以存誠，克己即可復禮，將欲勸之，必先懲之，賈生所謂絕惡于未萌，而起教于微渺，使民日遷善遠罪而不自知者，卽此意也。理國脩身者，誠知積

善爲本，則防萌杜漸，災害不生，將開國承家，君臣同德，庶幾積善以成名，而不至積惡以滅身也。履霜堅冰之戒，安可一日而忽諸。

〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消

也。〔疏〕坤陰消陽，其幾已萌，不至上消不已，說卦曰：乾爲君爲父，下乾爲父，故消至二成遯，遯艮爲少子，滅陽，故爲弑父，上乾爲君，故消