

重刊總校官徐即高拱

學士臣醫善序

分校官檢討臣馬九德

書寫儒士臣陳神

司錄監生臣李莊春

臣蘇世英

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唯奉事以守其終爾守職以終其事臣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久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是謂歸王弼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

則從不敢爲首故曰或從王事也不爲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
居陰極能自降退不爲事始唯內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爲臣或順從於王事故不敢爲
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爻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爻全以人事
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
乾爲主坤爲事震爲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太
德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含
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

國安民故曰有終都絮易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汙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爲謙也况臣之事君待唱而後和用此道以從事然後能安臣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爲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爲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文發之以陰含陽其文炳也二色成章陰陽離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朱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

有此象為精輯註六三含章陰氣包陽之象含古函章陽之大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臣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 二為臣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遜其成功然必終承天之事始分應災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臣職有終也時則建中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互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

行事也又變艮爲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有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舉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闇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弘光大坤之道也此其言含章奈何三以陰入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焉可貞而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爲順之道如此也吳澄纂言外翼章坤三姤五含章豈三來章發主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闇然日章之美坤六三

變為陽四舍之於外始九王變為陰舍三陽於內故曰含章豐六五下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 萃彖渙彖王假有廟 家人五王假有家 豐彖王假之 觀四利用賓于王 夬彖揚于王庭 井三王明 渙五王居 終 坤三謙彖三撝三困四有終 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 夬上終有凶 復上終有大敗 家人三終吝 既濟彖終亂 萃初下終 以三畫卦言初四為初二五為中三上為終以六畫卦言初二為初三四為中五上為終俞琰集說六三含章可貞止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陰
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
董氏御會通程子語章外見之物含章可貞朱章有慶須要反己龜王氏
大寶曰剛柔相雜曰丈丈之成曰章則動而柔繼之含章也 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人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爲不足
其位爲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爲
可貞固之占居下體上公侯位也剛爻有動意故爲或從王事之占陰爻
空虛无成功之象河圖地无一而有十爲有終之象凡爻有止一象一占
有正象占外復著旁象占不當爲一說極釋之 雙湖先生曰六三不正

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爲正或專一固守而獲吉或不通變不當固守而守之則凶危曹曾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直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爲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陽爻爲章坤豐以陰爻爲章何也曰章一也但含則自本爻而言來則自應爻而見故始之九五以陽爻而含剛德以爲章坤之六三則以陰爻而含剛德以爲美至於豐之六五則非以本爻爲章乃以五爲虛中有以來其下之章美盖以下體之離有文明之德故也此三文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麗於陽章美之象也然未發於事業故爲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宜能大有爲哉亦隨時補助而

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爻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失動靜相半不能專於含藏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發訟以質柔入間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人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

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。卜子夏傳六三含章可貞止知光大也。體順也。爲下之義。守臣之分也。內含其明而不敢遂故可困時而發不失其正。主或有命則從之也。不果肯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爲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爲物始含章待時也。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。于寶曰位彌高德彌廣也。張慎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爲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失其中德美次之九三六四不失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潛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爲應鐘於曆爲建亥之月百穀歛藏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爲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主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爲此之謂也蘇軾傳三有陽德苟用其陽則非所以爲坤也故有章而含之坤之患弱而不可以正也有章則可以爲正矣然以其可正而遂專之則亦非所以爲坤也故從事而不造事无成而代有終陳丁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

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
豈固爲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患
澤加於天下令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非解坤以六二爲一卦
之爲三非任時之責者雖有美德可以舍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如終於必吐而後已
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
外三之德可以任重乎光讀易詳說人臣積善在已瞭然使戶曉必有忌
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
敢成亦不敢貽患於後而卒能終之但歸美以報其上爾如此庶免於咎

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
无正王其道微弱此正大臣嫌疑危懼之時故致其曲折如此使君臣道
合无所疑間任之專而付之重有功而見知則說宜當藏其智謀不以時
發哉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朱漢上傳坤離為文明三文之
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効其法而終其勞曾種易粹
言明道先生曰章外見之物含章可貞來章有慶須要反己李鼎所錄兼
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李德義海樞要臣之有善必稱其君故不敢主

其成功則能終此臣道。陛畜德於內而時發於君。不求自顯。禮曰：善則稱君，過則稱己。斯其知之尤也。王達成制也。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為，而不知君之所命，則失所以為臣之分也。朱楊萬里傳為臣不任事，求任事罪一也。不任事則姦求任事，則諂。六三，含其光，明而不術，或從王事，而母必此所以光大也。或云者，非不任事也，非求任事也。程子謂義所當為，則以時而發，若舍而不為，非盡忠也。其論至矣。无成謂不居，有終謂不畫。林栗集解：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。然舍而不發，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，斯為貴矣。六三於六五為臣，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爲臣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爲光大也故其釋彖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爲陽陽有章之象六爲陰陰有含藏之象又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臣懷不能自己之心至於專成記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爲言此立言之法也含章亦非專於含藏時可發則發求可發則含藏无意无必无我或之爲言无必之辭也无成无終亦不可也无成有終臣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爲功自以爲能往往以或從无成爲憚憚卑小故聖人正之曰此乃所以爲智光大也此聖人所以明易之道也聖人每言光堯光宅天下文王默光周公光于上

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意思無爲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爲陽故有繫然之章六爲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爲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爲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無成有終者是其知之光大也准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切一善便無安著處雖強欲抑遏終制不住譬如瓶小水多雖抑遏周閉終必泛溢若瓶大則水自不泛溢都不須閉費力越復齋說含章可貞以時發也倡而和施而