853
159

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

周會魁校正易經大全卷之六

䷝離下乾上

傳同人。序卦物不可以終否。故受之以同人。夫天地不交則爲否。上下相同則爲同人。與否義相反。故相次。又世之方否必與人同力。作乃能濟同人所以次否也。爲卦。乾上離下。以二象言之。天在上者也。火之性炎上。與天同也。故爲同人。以二體言之。五居正位。爲乾之主。二爲離之主。二又以中

正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大【享齋馮氏曰】上乾君也乾上離君也同乎斯人之象故成卦曰同人○【雲峯胡氏曰】離一陰有以天同人之象亦爲下人也。在離之中人位也。乾上離坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎體凡六卦見離體凡六卦見離之用與坎等矣同人大有皆體於此始見焉需訟小畜履四卦互離至同人大有而見離體凡六離之主離之一陰而言同人離一陰在五而上下五陽同與之故曰同人大有也

同人于野亨利涉大川利君子貞

【傳】野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃睠比之情耳故必于野謂不以睠近情之所私而于郊野曠遠之地既不繫所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能【一作既】與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在睠比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生

千歲之後君臣合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作合小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正

本義離

亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五文卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也

朱子曰同人于野亨利涉大川是兩象一義利君子貞是以三畫卦言之二五皆在人位相應則相同故曰同人一陰爲衆陰者皆比之是也即所以爲君子之貞是其同也而離陰居二爲得其正故曰利君子貞是其同也即其同也正爲人大同亨道也雖大川可涉然有所不同不比而卦名曰比比之義何哉曰比者一陽爲衆陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也即所以爲君子之貞同人之于野亨利涉大川乾行也

蛍雲峯胡氏曰或曰君子周而不比和而不同何哉曰比者一陽爲衆陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也即所以爲君子之貞同人之于野亨利涉大川乾行也

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

同者大。而不出於正者。故又當以正爲本。

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

傳言成卦之義柔得位。謂二以陰居陰。得其正位也。五中正。而二以中正應之。得中而應乎乾也。五剛健中正。而以二柔順中正應之。各得其正。其德同也。故爲同人。五乾之主。故云應乎乾。象取天火之象。而彖專以二言。

本義以卦體釋卦名義。柔謂六二。乾謂九五。

沙隨程氏曰所以成卦者在六二。

齋焉氏曰孔子贊易。五陽一陰卦。則以一陰爲主。故以柔得位得中而應乎乾。○厚

明卦名義。自是孔子之例。非經之本旨也。至序卦乃云與人同者。物必歸焉。則經之本旨。孔子非不知之。

同人曰

傳此三字羨文

本義衍文

高山晁氏曰按虞翻諸儒。无下一人爲之說者。特王弼失之耳

同人于野亨。利涉大川。乾行也

傳至誠无私。可以蹈險難者。乾之行也。无私。天德

朱子曰乾行也。言須是這般剛健之人。方做得這般事。若柔弱者。如何會出去。外面同人。又去

涉險。○【沙隨程氏曰】所以同人利涉者。在九五故曰乾行

文明以健。中正而應。君子正也

【傳】又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也。【節齋蔡氏曰】以象言。則文明以健。以文言。則中正而應。○【沙隨程氏曰】所以利君子貞者。在一體之相為用。故曰文明以健。中正而應。○【臨川吳氏曰】內文明則察於理。外剛健則勇於義。中正則內无私心。應乾則外合天德。此皆君子之正道也

唯君子為能通天下之志

【傳】天下之志萬殊。理則一也。君子明理。故能通天下之志。聖人視億兆之心。猶一心者。通於理而已。文明則能燭理。故能明大同之義。剛健則能克己。故能盡大同之道。然後能中正。合乎乾行也【朱子曰】程傳說得通。天下之志處好。二文明之義。剛健則能克己。盡大同之道。此說甚善。大凡讀書。只就眼前說此底便好。嵁嶇尋出底便不好。

【本義】以卦德卦體釋卦辭。通天下之志。為大同。不然則是私情之合而已。何以致亨而利涉哉【識齋楊氏曰】人與人群居。天地中能高飛遠走。不在人間乎。而獨與人異乎人者。物之藥。人同

乎人者物之蹟然同而睽則其同不公同而大也○〔雲峯胡氏曰〕必通天下之志乃爲大同然非明與健不能大同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

〔傳〕不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故爲同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也或問伊川說云各以其類族辨物之同異則是就類族上辨物是就物上說辨物是就物上說天下有不可皆同之理故隨他頭項去分別類族如分姓氏張姓同作一類李姓同作一類就其異處必致其同此其所以爲同伊川是就人上說辨物是就物上說天下有不可皆同之理故隨他頭項去分別類族如分姓氏張姓同作一類李姓同作一類就其異處必致其同此其所以爲同伊川說不可曉

〔本義〕天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也〔朱子曰〕類族辨物言類其族辨其物且如火之燭照○〔夏氏曰〕天之燾覆辨物如火之燭照但同底自同異底自異○〔馬氏去非曰〕類族自同異底自異但如青底做一類白底做一類牛類是一類馬類是一類辨物如牛類馬類之類族辨物之物上說○〔馬氏睎孟曰〕天之所生各族殊分法乾坤之族而類聚其所同與其中之

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

同也。火之所及。凡物皆照。法離明之有別者。於坎照之物而辨其所異。同中之異也。○東坡蘇氏曰。水之於地。爲比。火之於天。爲同人。然比必不比也。爲比。同人必有所不同。爲同也

初九。同人于門。无咎

傳 九居同人之初。而无繫應。是无偏私。同人之公者也。故爲出門同人。出門。謂在外。則無私昵之偏。其同博而公如此。則无過咎也。本義 同人之初。未有私主。以剛在下。上无繫應。可以无咎。故其象占如此。節齋蔡氏曰。同人之始。出門即同。未見遠近廣狹之情。故无咎。○建安丘氏曰。兩戶爲門。陰畫。偶有門之象。同人與隨之初九。節二皆前遇偶。故謂之門。下爲戶。陽畫。奇。有戶之象。節之初九。亦前遇奇。故謂之門。下爲戶。九一二皆前遇偶。故謂之門。下爲戶。陰畫。偶有門之象。同人與隨之初九。節二也。○雲峯胡氏曰。同人隨必出門而後可以有功。同人必出門而後可以有咎。卦名二家人。下家之人无咎。蓋易以人名卦者有三。卦名同人。天下之人也。門以內所同者。一家之人也。卦名家人。一家之人也。卦名同人。天下之人也。門以內所同者。一家之人而已。六二同人。同人于宗。是也。出門同人。所同者。一國之人也。天下之人也。卦辭同人于野。是也

象曰出門同人。又誰咎也

傳 出門同人于外。是其所同者廣。无所偏私。人之同也。有厚薄親疎之異。過咎所由生也。既无所偏。黨誰其咎之。朱子曰 易中所謂又誰咎也。自有一箇。而其義則有兩樣。如不節之嗟。與

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

自我致之。故言之。則謂咎皆由己。不可咎諸人。如出門同人言之。則謂人誰有咎之者矣。以此見古人立言。有用字雖同。而其義則不同。

〔誠齋楊氏曰〕門庭之始。初九同人之始。吾與人共義。當不同。陽之者。門也。吾一出門。則天地四方。孰不吾同者。何咎之有。

〔雷氏曰〕同人于門。則通而不狹矣。亦咎道也。故釋之曰出門。

六二同人于宗吝

〔傳〕二與五爲正應。故曰同人。於所繫應是有所偏與。在同人之道爲私狹矣。故可吝。二若陽爻。則爲剛中之德。乃以中道相同。不爲私也。

〔本義〕宗黨也。六二雖中且正。然有應於上。

不能大同而繫於私。吝之道也。故其象占如此。

〔朱子曰〕易雖抑陰。然有時把陰爲主。如同人是也。然此一陰。雖是一卦之主。又却乘剛。做不得。○問六二與九五剛中正。上下相應。可謂盡善。却有同人于宗之象。如何。曰。以其太好。兩者皆好。處之不知。故窒却无至公大同之時位相應。意趣相合。只知有彼此。心未免繫於私。故有吝之觀。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。固是好處。然於好處猶有失。以其繫於私。瞻而不能大同也。大凡悔者自凶而趨吉。吝者自吉而趨凶。○

〔節齋蔡氏曰〕二與五本同二復成乾。往來相同。乾離各反其本。是之謂宗。同人于宗。似不失其爲六二之正也。較之于野之同。則亦繫於私矣。初九出門无所繫。故无咎。六二有所繫。故吝。○

〔雙湖胡氏曰〕卦體言之。則有大同之義。以爻義言之。則示以阿黨之戒。○

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

父。則自論其與人同之道。固不可以下緊論也。

象曰同人于宗吝道也

傳諸卦以中正相應爲善。而在同人則爲可吝。故五不敢君義。蓋私比非人君之道。相同以私爲可吝也。【臨川吳氏曰】六二一爻。衆陽之所與。而獨同於五。所同者。私狹而不公。廣其爲道可吝也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

傳三以陽居剛而不得中。是剛暴之人也。在同人之時。志在於同。卦唯一有一陰。諸陽之志。皆欲同之。三又與之比。然二以中正之道。與五相應。三以剛強居二五之間。欲奪而同之。然理不直。義不勝。故不敢顯發。伏藏兵戎于林莽之中。懷惡而內忌。不直。故又畏懼。時升高陵。以顧望如此。至於三歲之久。終不敢興。此。又深見小人之情狀。然不自以爲是。而以爲人之不直。己之不勝。故不敢發。故未至凶也。或問伏戎于莽。升其高陵。如何【宋子曰】只是伏于高陵之草莽中。三歲不敢出。與九四乘其墉皆爲剛盛而高。三欲同於二。而懼九四之見攻。故升高伏戎。欲敵之。而五陽方剛。則不可奪。故三歲不興。而象曰三歲不興。安行也。四欲同於二。而爲三所隔。故乘墉攻之。而以居柔。遂自反而弗克。而象曰義弗克也。程傳謂升高陵有升高顧望之意。此說雖巧。

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

恐非本意。○東谷鄭氏曰伏戎于莽以伺五之隙。升其高陵以窺二之動。

本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正攻故有此象。○劉氏瞻曰三居下體之上故謂之陵有乘剛之上之志故謂之升。○西溪李氏曰二與五同○雲峯胡氏曰二與五同者也。九三欲攘二而畏五伏與升備見二之情狀伏戎于莽欲攻二以有畏五意升其高陵雖畏五又有顧望意五終不可敵也是以三歲不興卦唯三四不言同人二與五相同而三四有爭奪之象非同者也。○臨山李氏曰天下之理萃則必爭卦以相同爲義而二則伏戎四則乘墉五則大師克何也。二應於五而二又據之所以爭也。嗚呼出而與人同至易至簡之事而乃如此故易中必知險簡中必知阻不學易者不可以涉世也。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也。至於三歲不興矣終安能行乎

本義言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者也。墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

而不攻則爲吉也。若肆其邪欲不能反思義理。妄行攻奪則其凶大矣。三以剛居剛。故終其強而不能反。四以剛居柔。故有困而能反之義。能反則吉矣。畏義而能改。其吉宜矣。【童溪王氏曰】九四乘其五也。然九五二以剛敵剛。猶不能行其志。亦欲阻三以攻況乎。其弗克攻也宜矣。

【本義】剛不中正。又无應與。亦欲同於六三。而爲三所隔。故爲乘墉以攻之象。然以剛居柔。故有自反而不克攻之象。占者如是。則是能改過而得吉也。

或問。同人三四。皆有爭奪之義。【朱子曰】只是爭不與己相應。三以剛居剛便有反底道理。繫辭云。近而不相得則凶。初上則各在事外。不相干涉。所以无爭。○【潛齋胡氏曰】三之升高陵。升四而望五。親二。故有陵下之志。○【雲峯胡氏曰】三雖以剛居剛。猶懼五之見攻。者。屈於勢而不可敵也。四以剛居柔。欲乘墉以攻。終不克攻者。是能屈於義而不敢敵也。春秋文公十年。晉人納捷菑于邾。弗克納。有得於周公父辭弗克攻之言矣。【穀梁傳曰】弗克納之上。自矣。諸家象傳。義弗克之上。自矣。諸家爲欲攻五。於理恃其。唯本義得之。

象曰。乘其墉義弗克也。其吉則困而反則也

傳所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以知攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二文居二十五之間也初終遠故取義別

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

雲峯胡氏曰九四力不足而不攻者屈於勢也則者理之不可踰者也○進齋徐氏曰四之困而反則聖人予之以生路者也正欲反天下之斃與氏曰或謂同人之世二五正應當同者也而三四介乎其間皆欲爭之其不順命義一也而離其罪之輕重則三爲甚何也曰三近二而爭者也四遠二而爭者也四之乘墉方前窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之形矣四之反則即知義之不興而三之不敵而不敢爭況四之所欲攻者三三臣位同人之主也其逆順之勢又不侔焉噫此五君位同人之冠也三之敗乎三之不興歟

九五同人先號

號戶刀反　蓋反

師克相遇

咷道刀反　旅卦同

而後笑大

傳九五同於二而爲二四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然卒不勝正雖爲所

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

隔終必得合。故後笑之也。大師克相遇。五與二正應。而二陽非理隔奪。必用大師克勝之。乃得相遇也。云大師克者。見二陽之強也。九五君位。而爻不取二君同人之義者。蓋五專以私睽應於二。而失其中正之德。人君當與天下大同。而獨私一人。非君道也。又先隔則號咷。後遇則笑。一有是私睽之情。非大同之體也。二之在下。尚以同於宗爲吝。況人君乎。五既於君道无取。故更不言君道。而明二下人同心。不旨間隔之義。繫辭云。君子之道。或出或

處。或默或語。二人同心。其利斷金。中誠所同。出處語默无不同。天下莫能間也。同者一也。一不可分乃二也。一可以通金石。冒水火。无所不能入。故云其利斷金。其理至微。故聖人贊之曰同心之言。其臭如蘭。謂其言意味深長也。本義五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而爲三四所隔。不得其同。然義理所同。物不得而間之。故有此象。然六二柔弱而三四剛強。故必用大師以勝之。然後得相遇也。厚齋馮氏曰。九五大君也。當與天下相遇之世。而乃私繫所應。是以疆

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

弗友之徒競起而爭之夫以上伐下直舉而措之耳何至動天衆而僅能勝之哉私故也作易者以爲失君人大同之道故備言其私服之狀而以敵剛柔相應而皆合乎中正本義所謂義理之同也程傳謂五有以義直理勝不勝憤抑故號咷卦不言中正而无應于九二故先號咷而後笑春秋書鄭伯克段于鄢傳曰如二君故曰兄弟五之始與二遇則三之非理而強可見矣又曰同人九五剛中正而有應于六二故先號咷而後笑旅上九剛不中正而无應于九三故先笑而後號咷

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

傳先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿功而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也

本義直謂理直【盤澗董氏曰】二十五本自同心而爲雖大師相克而後相遇亦以義理之同物終不得而間之故也○【雲峯胡氏曰】六爻惟三四不言同傳以二十五之同者爲理直則可以見也二十四之爭同者爲理非理矣

上九同人于郊无悔

傳郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居

外而无應終无與同者也始有同則至終或有睽
悔處遠而无與故雖无同亦无悔雖欲同之志不
遂而其終无所悔也【本義】旁外无應物莫與同然
亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至於
曠遠但荒僻无與同耳【朱子曰】郊是荒寂无人之
所言不能如同人干野曠遠者亦可
以无悔也又曰同人于野是廣大无我之意同人
于郊是无可與同之人也【節齋蔡氏曰】國外曰郊郊外曰野郊野雖在卦上猶未
出乎卦也故止曰郊○【雲峯胡氏曰】初上皆无應
初出門同人出乎家之外而同乎國之人乃出乎國之
外是荒僻无人之所在外而无與應者如荀爽之

徒是也故不謂之凶但謂之无悔

象曰同人于郊志未得也

【傳】吾達莫同故終无所悔然而在同人之時求同
之志不得遂雖无悔非善處也【臨川吳氏曰】无可
○【建安丘氏曰】上九處同人之世豈不欲與人同
耆歡特以一卦五陽皆欲同二而三伏戎四乘墉
五用師相刃相摩不奪不厭而已適處於无所失矣而於
之地超然出於群爭之表於人固无所求於人者甚多故
亦未為得也周公於爻不異於人者甚多故
言其无悔孔子於象以不能同於人者病之故釋
之曰志未得也又曰同人六二一陰為卦
主上下五陽皆欲同之同人之道貴廣不貴狹卦
言于野亨是也在諸爻以比應為同故不能盡卦

義合而論之。有比而同者。有遂而无與同者。有爭而不能同者。二與五應。以正道相同。在二言于宗。五言相遇。此應而同者。初在卦下。出即遇二。二无應于三。故同人于門。此比而同者。上處卦外。无應于三。故同人于郊。亦无得于門。此遂而无與同者。三四介乎二五之間。與五爭二。而不知。天理之同。物莫能間。故三伏戎不興。四乘墉弗克。此爭而不能同者。同人之道難矣哉。然則世之與人同者。其爲初之比。而同之出於正。爲三四之爭。而不若五之應而同者。之遠而无與同者之无所爭也。

䷍ 乾下 離上

【傳】大有。序卦。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。夫與人同者。物之所歸也。大有所以次同人也。爲大有之義。大有。火在天上。火之處高。其明及遠。萬物之衆。无不照見。爲大有之象。又一柔居尊。衆陽並應。居尊執大。衆物之所歸也。上下應之。爲大有之義。大有盛大豐有也。

【雙湖胡氏曰】易以陽爲大。凡卦稱大者。皆以陽得名。大有。以下一陰統五陽。大畜。三陽。大過。四陽。過盛。於中。大壯。四陽。壯長。於下。皆名之曰大也。○【雲峯胡氏曰】或曰。小畜亦五陽一陰之卦。主巽之一陰。則曰小。此主離之一陰。則爲大。何也。曰。巽之一陰在四。欲畜上下五陽。其勢順而易。離之一陰在五。而有上下五陽。其勢逆而難。離之五二爻而有大小之分。君人者之畜之亨。不在六四。而在上下五陽。但在上下五陽。而在六五。

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

大有元亨

傳卦之才可以元亨也凡卦德有卦名有其義者如比吉謙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也本義大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也建安丘氏曰一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與而天載唯其所有者大故其亨亦大也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰

大有

傳言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之而又有虛中文明也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有大中之德故上下同志應之所以爲大有也本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

誠齋楊氏曰同人大有一彖五剛均也彖在下者曰得位曰得中曰應乎乾而爲同人我同乎彼之辭也彖在上者曰尊位曰大中曰上下應而爲大有我有其大之辭也○雲峯胡氏曰同人以六居五大有以六居五則曰彖得位得中大有以六之分嚴矣

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

【傳】卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之一體字性彖順而明能順應乎二三二乾之主也是應乎乾也順應乎乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升是也唯升之彖誤隨他卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲元始之義爲首出庶物之義他卦則不能有

此義爲善爲大而已。曰元之爲大可矣爲善何也。曰元者物之先也。物之先豈有不善者乎。事成而後有敗。敗非先成者也。興而後有衰。衰固後於興也。得而後有失。非得則何以有失也。至於善惡治亂是非。天下之事。莫不皆然。必善爲先。故文言曰。元者善之長也〔陳水心司馬氏曰〕夫乘而不明。則前有譽而不見。後有毀而不知。明而不健。則知善而不能舉。知惡而不能去。健以決之。君不失乎天而時行。程說以爲應天時而行。何如〔朱子曰〕應而不得尊位。若小畜之六四也。有能致之位者。正得致之位之時也。

〔本義〕以卦德卦體釋卦辭。應天。指六五也〔建安丘氏曰〕六五以柔居尊。故曰尊位。處剛而中。故曰大中。卦唯一柔而二體皆以剛應。故曰上下應之。剛健居內乎天而時行。程說以爲應天時而行。何如〔朱子曰〕應而不得尊位。若小畜之六四也。有能致之位者。正得致之位之時也。五以柔而應二剛之德也。文明居外。離德也。文明以大亨。乾德也。順時而行。是以大亨也。○〔饒雙湖胡氏曰〕柔得尊位以下。專主六五一爻。以論人君之德。剛健以下。實兼上下兩體。以論人君之德。能致元亨之治也。唯一陰居尊位。故可以全體歸之。○〔雲峯胡氏曰〕文明以健。健而文明。自誠而明之事。又若有聖賢之等焉

象曰。大人在天上。大有君子以遏惡揚善。順

天休命

傳 火高在天上。照見萬物之衆多。故爲大有之象。以遏絶衆惡。揚明善類。以奉順天休美之命。萬物衆多。則有善惡之殊。君子享大有之盛。當代天工。治養庶類。以治衆之道。在遏惡揚善而已。惡懲善勸。所以順天命而安群生也。

本義 火在天上。所照者廣。爲大有之象。所有既大。无以治之。則釁孽萌於其間矣。天命有善而无惡。故遏惡揚善。所以順天。反之於身。亦若是而已矣。

朱子曰 火在天上。大有。凡有物。須是自家照見得方見得。若不照見。則有先不可知。何名爲有。天命有善而无惡。當大有時。遏止其惡。顯揚其善。反之於身。亦莫不然。非此用人。乃其子觀火天之象。以遏惡揚善。休命者。正命也。善惡不當其實。非順休命者也。○ 臧齋楊氏曰 天討有罪。吾遏之。以天。吾何與焉。此辭爲有德。吾揚之。以天。天命有德。吾順天休命。同人離在上而攖乎胡氏曰 休命。諸家多作養命。本義以爲性命。蓋天命之性。有善而无惡。遏惡揚善。亦不過順天命之本然者而已。用人

初九无交害匪咎艱則无咎

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

傳九君大有之初未至於盛處單无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免況其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也本義雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎或問初九无交害匪咎艱則无咎朱子曰此文本最吉不解有咎不咎終皆當如此艱則无咎矣大有自初至終皆當如此

象曰大有初九无交害也

傳在大有之初九念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也中溪張氏曰大有其時也時位如此是以无

咎然須說艱則无咎蓋易之書大抵教人戒謹恐懼无交害爲易而處之者雖至易之事亦必以艱難處之然後无咎也○雲峯胡氏曰諸家多以初九无交害爲无上下之交說謂居下无係應而本義從程子自見无上下之交所以有害本義從程子時最易有害初陽在下未與物接所以未涉於害也何咎之有然以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无咎矣大有自初至終皆當如此

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

曾也

九二大車以載有攸往无咎

傳 九以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則才勝若柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可以往矣

本義 剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

節齋蔡氏曰 大車二也載謂載五也剛健居中而應五故有大車以載之象○林氏栗曰 二五相應而往何咎之有○雲峯胡氏曰 坤爲大輿九二體乾而曰大車者輿指軫之方而能載者車之圜也皆乾象也況九二以剛居柔則其健足以行有大車象得應乎五載上之受剛則其虛足以載天下之重職當如此也備此德而无咎矣不曰吉者大臣任大有之難如此

象曰大車以載積中不敗也

傳 壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也

臨川吳氏曰 車大則能勝車載故載雖多積於

中而車行不至於敗占者所以往而无咎也○【中溪張氏曰】伊尹任天下之重此爻足以當之

九二公用亨

【本義】亨獻之享烹煮餁之享皆作亨字九二君下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也【朱子曰】古文亦享字亨享並通用如公

【傳】三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用享通乎天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之

則專其富有以爲私不知公已奉上之道故曰小人弗克也【隆山李氏曰】居下卦之上爲三陽之長以君子而當公侯之任者也○【臨川王氏曰】易之辭有王有先王有帝有后有大君王以德業言先王以統言帝以尊言后以天子諸侯通稱大君天子尊稱

【本義】亨春秋傳作享請朝獻之享烹煮餁之享皆作亨字九二君下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也【朱子曰】古文亦享字亨享並通用如公

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

用亨于天子。解作亨字。便不是。又曰。亨亨二字。據說文。本是一字。故易中多互用。如王用亨于岐山亦當爲享。如王用亨于帝之云也。字畫音韻。是經中淺事。故先儒得其大旨。多不留意。然不知此等處不理會。却枉費了无限辭說。牽補。而卒不得其本義。亦甚害事也。○【原】【房傳曰】享獻也○【愛湖胡氏曰】按春秋傳。晉文公將納王。使卜偃筮之。遇大有之睽。曰。吉。遇公用亨于天子之卦。戰克而王享。吉孰大焉。則是卜偃時。已讀爲享矣。○【雲峯胡氏曰】九二。諸侯朝享之事。皆不言王。皆臣我之當然者。然享有朝享之享。有宴享之享。本義唯訓享爲朝獻之享。又無宴享之義矣。享禮之盛者。必如九三有剛正之德。乃能當之。在小人。則有不供芭茅。不貢朝貢者矣。安足以當此

象曰。公用亨于天子。小人害也

【傳】公當用一用字。无亨字。于天子若小人處之。則爲害也自古諸侯能守臣節。忠順奉上者。則蕃養其衆。以待上之徵賦。若小人處之。則不知爲君奉上之道。以其爲己之私。民衆財豐。則反擅其富強。益爲不順。是小人大有。則爲害又大有爲小人之害也。

【臨川吳氏曰】小人得此占。則不利也。

九四。匪其彭。

彭步丁反　无咎

【傳】九四居大有之時。已過中矣。是大有之盛者也。

過盛則凶咎所由生也故處之之道貴其彭則得
无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君
之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅
云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀猶大明云
駟騵彭彭言武王戎馬之盛也本義彭字音義未
詳程傳曰盛貌理或當然剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其
盛之象而得无咎戒占者宜如是也東谷鄭氏曰九四居二陽之首而率諸陽與之僭進其盛多蓋彭彭矣然明不能燭理智不能慮遠以其盛多者而震之必非

柔中之君所能安也下二陽皆健體四乃暗之尊也有明辨之智則匪其彭然後免於咎○雲峯胡氏曰卦名大有彭字即大字之義大有皆六五之有也六五在上而九四以剛近之有僭偪之嫌必可以為无咎也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

傳能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晳明也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也本義晳明貌雲峯胡氏曰當大有之時而不有其大非明者不能也

六五。厥孚交如威如吉

傳 六五當大有之時。居君位。虛中爲孚信之象。人君執柔守中。而以孚信接於下。則下亦盡其信誠。以事於上。上下孚信相交也。以柔居尊位。當大有之時。人心安易。若專尚柔順。則陵慢生矣。故必威如則吉。威如有威嚴之謂也。既以柔和孚信接於下。衆志說從。又有威嚴使之有畏。善處有者也。吉可知矣

本義 大有之世。柔順而中。以處尊位。虛己以應九二之賢。而上下歸之。是其孚信之交也。然君道貴剛。太柔則廢。當以威濟之。則吉。故其象占如此。亦戒辭也。

潛室陳氏曰 孚交如威如者。蓋二一卦以一陰爲主。所有已極其大矣。孚者。其本有。威者。其不足也。○中溪張氏曰 六五爲大有之主。離躰中虛。有厥孚之象。柔得尊位。而上下應之。故曰厥孚交如。以我之誠心而發彼之誠心。此其所以交孚也。然當大有海内富庶之時。人心易至玩弛。寬裕温柔。雖足以有容。非發強剛毅。則不足以有執。故交如之後。繼之以威如。則可以保其吉也。苟徒有以孚之。而无以威之。則人將慢易之心生。而无畏備之者矣。豈能常保其有乎。此威如之吉。聖人之深戒也

象曰厥孚交如信以發志也

本義　一人之信足以發上下之志也

威如之吉易以發上下之志

傳　下之志從乎上者也。上以孚信接於下。則下亦以誠信事其上。故厥孚交如。由上有孚。信以發其下孚信之志。下之從上。猶響之應聲也。一有威如之吉易而无備也。威如之所以吉者。謂若无威嚴。則下易慢而无戒備也。謂无菜畏備上之道。備。謂備上之求責也

本義　大衆則人將易之而无畏備之心

西溪李氏曰　太平之世。禍亂皆起於无虞。故必威如而後吉

无備也

上九自天祐之吉无不利

傳　上九在卦之終。居无位之地。是大有之極而不居其有者也。處離之上。明之極也。唯至明所以不居其有。不累於過極也。有極而不處。則无盈滿之災。能順乎理者也。五之孚信而履其上。爲嘉慶誠信之義。五有文明之德。上能降志以應之。爲尚賢崇善之義。其處如此。吉道之至也。自當享其福慶

絕上下玩易。則无畏備也。故謂爾戎兵。董正治官。皆守成之世所當講者也

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

自天祐之。行順乎天。而獲天祐。故所往皆吉。无所不利也。

本義　大有之世。以剛居上。而能下從六五。是能履信思順而尚賢也。滿而不溢。故其占如此。

或問上九自天祐之。吉无不利。朱子曰。上九以陽剛居上。而能下從六五。陰柔也。大有唯六五一陰。而上下五陽應之。上九能下從六五。則是履信思順而尚賢。蓋五之文孚信也。而上能履之。謙退不居。思順也。志從於五。尚賢也。天之所助者。順。人之所助者。信。所以有自天祐之吉。无不利之象。若无繫辭此數句。文遂无收殺。以此見聖人繫辭傳說破處。則於繫辭傳有不分明處。則於此類是也

象曰大有上吉自天祐也

傳　大有之上。有極當變。由其所爲順天合道。故天祐助之。所以吉也。君子滿而不溢。乃天祐也。繫辭復申之云。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。履信謂履五。五虛中。信也。思順。謂謙退不居。尚賢謂志從於五。大有之世。不可以盈豐而復處盈。焉非所宜也。六爻之中。皆樂據權位。唯初上不處其位。故初九无咎。上九无不利。上九在上。履信思順。故在上而得吉。蓋自天祐也

節齋蔡氏曰　大有一卦五剛。故以柔

爲一卦之主。而衆爻皆取義。初以遠五而有
艱。二以應五而无咎。三以公位而用享于天子。四
以能謙承五而无咎。上以謙承五而无咎。
○【平菴項氏曰】大有之卦。以六五爲主。初之无交
害。逸一民也。上九在上。賓師也。中爻三位爲臣。二大
臣也。受大有之任。故爲載。三外臣也。奉大有之物
以朝貢。故爲享。二中故无咎。三不中。故戒君子用
享。則爲祖文。小人弗克。則爲曹馬矣。四近臣也。以
柔得位。不上不下。大有之龍。故爲匪其彭。五離中虛中
乎爲信。而上下應之。則其孚交矣。所慮者吾易无
備。故必威如。乃吉。所欲其克自整畏也。○【誠齋楊氏
曰】八卦乾爲尊。六十四卦泰爲盛。然乾之上九。悔
於亢。泰之上六。安於亂。盛治備福。孰若大有。者六
爻享一吉二无咎三明主在上。群賢畢集。无一人敗
亂之小人。无一事害治之悲德。士生斯世也。縕袍蓽
於珮玉。飲水甘於列鼎。而況乎九三之大臣。九三之
諸侯。上九功成身退。之耆舊乎。嗚呼盛哉

䷎ 艮下 坤上

【傳】謙序卦。有大者不可以盈。故受之以謙。其有既
大。不可至於盈滿。必在謙損。故大有之後受之以
謙也。爲卦。坤上艮下。地中有山也。地體卑下。山高
大之物。而居地之下。謙之象也。以崇高之德而處
卑之下。謙之義也。【隆山李氏曰】說卦命名多以畫
畜之數也。艮謙。取之反對。取象。謙豫二卦。反覆小
陽之畫不同耳。皆五陰一陽。五陰一陽之卦也。一
陰在下。卦三陽之上。其位不順。故名之小畜。一陽
在下。卦三陰之上。其位則順。故名之豫。一陰在上。
卦三陽之下。其位則宜。故名之履。一陽在上。卦三

陰之下。其位非宜。故名之謙。○厚齋馮氏曰。一陽在上下二者。爲剥復。象陽氣之消長也。在中者。爲師比。象衆陽之所歸也。至於三四。在二體之際。當六畫之中。故以其自上而退處於下者。爲謙。自下而奮出乎上者。爲豫。此觀畫立象之本旨也。

謙亨君子有終

傳　謙有亨之道也。有其德而不居。謂之謙。人以謙巽自處。何往而不亨乎。君子有終。君子志存乎謙。巽達理故樂天而不競。內充故退讓而不矜。安履乎謙。終身不易。自卑而人益尊之。自晦而德益光顯。此所謂君子有終也。在小人則有欲必競。有德必伐。雖使勉慕於謙。亦不能安行而固守。不能有終也。

程子曰　他卦皆有悔凶咎。唯謙卦未嘗有他。卦有待而亨。唯謙則便亨。○朱子曰　此易中最奇之卦。而天下君子之德誠盛矣。業誠大矣。不謙以持之。孰保其終也。○山李氏曰　此最難。謙之事。非謙之難。難行之事。非君子豈能有終乎。謙而能終。難之難也。

本義　謙者有而不居之義。止乎內而順乎外。謙之意也。山至高而地至卑。乃屈而止於其下。謙之象也。占者如是。則亨通而有終矣。有終謂先屈而後伸也。

蔡氏曰　剛屈乎柔之下。柔交通之道。故亨。君子之卑而終益尊。始雖晦而終益光。故有終。○雲峯胡

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上
上時掌友行

傳濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也

本義言謙之必亨

童溪王氏曰夫天氣下降以濟萬物天之謙也

化育之功光明著見於上地勢卑順處物之下地之謙也其氣上行以交於天則謙之亨也莫大乎天地而天地猶不敢以自滿況於人與鬼神乎○節齋蔡氏曰下濟之象故民之彖曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而揜之故光明卑而上行坤也○雲峯胡氏曰下濟而光明艮也艮有光明之象蓋下濟光明即今艮坤二

天道虧盈而益謙

傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也

程子曰虧盈益謙此通上下言理亦如此○天道之運亦如此○朱子曰虧盈益謙是自然之理

地道變盈而流謙

傳 以地勢而言盈滿者傾變而反陋卑下者流注而益增也 朱子曰 變盈流謙。楊子雲言。山殺瘦澤增高。此是說下山上之土。爲水漂流下來山便瘦澤便高。

鬼神害盈而福謙

傳 鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也

朱子曰 天道。是就寒暑往來上說。地道。是就地形高下上說。鬼神。言害福是有些子造化之柄各自主一事而言耳。

人道惡盈而好謙

惡 烏路反　好 呼報反

傳 人情疾惡於盈滿而好與於謙異也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也 或問謙之爲義不知

天地人鬼何以皆好尚之。朱子曰。太極中本無物。若事業功勞於我何有。觀天地生萬物而不言所利。可見矣。○ 鄒齋蔡氏曰 虧盈益謙。以形言。山谷川澤。是也。變盈流謙。以理言。以災祥禍福。是也。惡盈好謙。以情言。予奪進退。是也。○ 白雲郭氏曰 其道自然。故皆曰道。○ 厚齋馮氏曰 四者。非有心於如是。

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳 謙尊而光 厚齋馮氏曰 復舉天地因及鬼神與人以推廣謙所以亨之意

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

傳 謙爲卑異也。而其道尊大而光顯。自處雖卑屈。而其德實高。不可加。尚是不可踰也。君子至誠於謙。恒而不變。有終也。故尊光。

本義 變謂循環流轉。謂聚而歸之。人能謙。則其君尊者。其德愈光。其君卑者。人亦莫能過。此君子所以有終也 或問謙尊而光。卑而不可踰。朱子曰尊字說言。能謙則位處尊。而德愈光。位雖卑。而莫能踰。如古之賢聖之君。以謙下人。則愈尊。而愈光。若驕奢自大。則雖尊而不光。益以尊而行謙。則其道光。以卑而行謙。則其德不可踰也。

【童溪上氏曰】尊者。三居上卦之下也。不可踰。謂位雖居下。而德高莫有過之者。蓋以謙君尊而道光。以謙居卑。而德不可踰。此尊以下九三爻言。君子有終之義也。○【臨川吳氏曰】六十四卦。惟謙之占辭最美。太子傳永。亦惟謙之贊辭最盛。內三爻俱吉。外三爻俱利。卦辭則云亨。且有終。他卦之占。未有若是其全美者也。天之所益。地之所流。人之所好。鬼神之所福。卑之所惡。莘於能謙者之身。他卦之贊。未有若是其盛者也。此謙之所以爲至德也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡

稱 尺證反 物平施 施始豉反

傳 地體卑下。山之高大。而在地中。外卑下而內蘊高大之象。故爲謙也。不云山在地中。而曰地中有

山言單下之中。蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中。則文理不順。諸象皆然。觀文可見。君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象。山而在地下。是高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之義以施於事。則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

【程子曰】謙者。治盈之道。故曰裒多益寡稱物平施

【本義】以單蘊高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜而平其施。損高增卑。以趣於平。亦謙之意也。

【朱子曰】裒多益寡。便是謙。稱物平施。便是裒多益寡。○問裒多益寡。是損高就低。使教恰好。不是一向向低去。曰。大抵人多見得在己者高。在人者卑。謙則抑己之高。而卑以下人。便是平也　○【臨川吳氏曰】山本在地中。則高者降而下。卑者升而上。一升一降之間。而高卑適平矣。物之多者。裒取而增之。寡者增益而裨之。多寡適平矣。山之高而裨之卑也。一裒一益。而多寡適平。稱物平施。謂稱量物之多寡而損益之。然後所施均平。而多者不偏。寡者亦不偏。寡也　○【雲峯胡氏曰】凡六象皆別立一意。裨之入用易之理。裒多益寡。稱物平施。裨小大長短。各得其平。非君子謙德之象。乃君子治一世裨謙之象也。永與六爻全不相似。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉

【傳】初六。以柔順處謙。又居一卦之下。爲自處卑下之義。

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

之至。謙而又謙也。故曰謙謙能如是者。君子也。自處至謙。衆所共與也。雖用涉險難。亦无患害。況居平易乎。何所不吉也。初處謙而又衆居下。得无過於謙乎。曰衆居下。乃其常也。但見其謙之至。故爲謙謙未見其失也

【本義】以衆處下。謙之至也。君子之行也。又如此。涉難何往不濟。故占者如是。則利以涉川也【東溪王氏曰】六。謙德而處卑位。謙而又謙者也。故曰謙謙。○【蘭氏廷瑞曰】用涉與利涉不同。用涉自我用之。不若利之无往不濟也。○【臨川王氏曰】利以涉者。用此以涉險難。然後涉耳。用涉者。其才其時利於涉也。

吉也。○【饒氏魯曰】涉川貴於迎重。不貴於急速。用謙謙之道。以涉川。只是謙退居後。而不爭先。自然萬无失矣。故吉。後登舟亦有先登岸之利。謙固自多利也。○【雲峯胡氏曰】謙主九二。故三文辭。與卦辭皆稱君子有終。初亦曰君子。何也。二在下卦之上。勞而能謙。在上之君子也。初在下卦之下。謙而又謙。在下之君子也。在上者尊而光。在下者卑而不可踰。皆所以爲君子之終也。用涉大川。吉。雖用以濟患。可也。況乎居乎。

象曰謙謙君子卑以自牧也

【傳】謙謙。謙之至也。謂君子以謙卑之道自牧也。自牧。自處也。詩云。自牧歸荑。【南軒張氏曰】謙謙君子。卑以自牧。如牧牛羊。然鞭之。驅服之。方可以言謙。今人性性。反以驕矜爲養氣。非浩然之氣也。○【建安丘氏曰】牧。養

也。養德之地。未有不基於至卑。所養者至。則愈卑而愈不可易矣

六二鳴謙貞吉

傳 二以柔順居中。是爲謙德積於中。謙德充積於中。故發於外。見於聲音顏色。故曰鳴謙。居中得正。有中正之德也。故云貞吉。凡貞吉者。爲貞且吉者。六二之貞吉。所自有也。【董漢】王氏曰 六二以謙德而居下之正。則得其所欲矣。故發於聲音顏色也。无下非中心之誠然者。故曰鳴謙貞吉。而象以中心得之釋之

本義 柔順中正。以謙有聞。正而且吉者也。故其占如此。【朱子曰】鳴謙在六二。須得其正。則吉。上美蓋六二以陰處陰。所以戒他。要貞。謙而不貞。則近於邪佞。上六之鳴却不要人知。況謙之極而有聞。則失謙本意。蓋謙本不要人知。況在人之上而有聞乎。此所以志未得。○【董云峯胡氏曰】諸家釋鳴謙多謂自鳴其謙。謙德積於中。發見於聲音者。如此。失。或以爲六二柔順中正。以謙有聞。蓋謂發於聲音者。非可勉強爲之者。要之。初六皆本義之意。蓋謙本不要人知。況謙未必人聞之。至六二則宜聞之矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

傳 二之謙德。由至誠積於中。所以發於聲音。中心

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

所自得也。非勉強字有爲之也

九三勞謙君子有終吉

傳三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其正一作位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此文之德最盛故象辭特重

本義卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

雙湖胡氏曰謙以九三一陽爻爲成卦之主文王彖辭唯主九三而三爻不及其他故周公爻辭不復贅易但推原其勞而要其吉耳○雲峯胡氏曰文王卦辭以下言之爻辭以下言之周公於三爻之爻辭皆言君子有終蓋謙非難難勞而能謙爲難九三之勞當在上位而

位止於下。所謂勞而能謙者也。乾之三。以君子之稱。坤之三。以有終言。謙之三。兼乾坤之占。辭蓋所謂勞者。即乾之終日乾乾者是也。○楊氏曰。夫六爻謙德也。而三則以九居之。何邪。曰。所以成天下之功者。非剛明之才。不可也。今三以剛明之才。上爲君所任。下爲衆所信。勞而有功矣。然勞而不伐。有功而不德。此君子兼以存其位之道也。故復有終之吉。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

傳能勞謙之君子。萬民所尊服也。繫辭云。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。言以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。有勞而不自以爲有功。有功而不自以爲有德。是其德弘厚之至也。言以其功勞而自謙。以其德言之。則至盛。以其自處之禮言之。則至恭。此所謂謙也。夫謙也者。謂致恭以存其位者也。存。守也。致其恭敬。以守其位。故高而不危。滿而不溢。是以能終吉也。夫君子履謙。乃其常行。非爲保其位而爲之也。而言存其位者。蓋能致恭所以能存其位。謙之道如是。豈爲善有令名。君

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

子豈爲令名而爲善也哉亦言其令名者爲善之故一效作也臨川吳氏曰萬民以卦之五陰言之服者服其勞也服其勞而能謙謙而有終也○誠齋楊氏曰萬民服舜之賢禹也服其勞也又曰汝惟不矜天下莫與汝爭功惟汝賢此服其勞也汝惟不伐天下莫與汝爭能汝惟不矜天下莫與汝爭功吾之功也能吾之能也天下何與焉脩伐之心矣何以致萬民之服哉

六四无不利撝謙

傳四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德爲上所任衆所宗而已居其上

當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也朱子曰撝是陰位又陰於君非利也今而上下皆謙四又柔而得正上而能下此四之所以无不利也无功而在功臣之上危地也故以自安況乎四以柔乘剛其不自安之意可也故先言无不利而后言撝謙

雲峯胡氏曰四多懼之地上所以更當發揮其謙○園

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

者以其所處之地雖无不利而无貴於散布其謙也故五言利用侵伐而後言无不利者言侵伐其他亦无所不利也

象曰无不利撝謙不違則也

傳凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以下處近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

本義言不爲過

朱子曰不違則言不違乎法則撝謙以旦以六居四而撝布其謙以見四之撝謙是合如此不是過分事○雲峯胡氏曰不違則以見四之撝謙而象斷之乃天理之當然非過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳富者衆之所歸唯財爲能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙衆必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義

本義　以柔居尊在上而能謙者也。故爲不富而能以其鄰之象。蓋從之者衆矣。猶有未服者。則利以征之。而於他事亦无不利。人有是德。則如其占也

雲峯胡氏曰　謙之一字。自始至終。有苗而伯益贊之。曰利用侵伐。何也。蓋不富者。六十五六十五虛中而能謙也。以其鄰之者衆。莫不服五之謙也。如此。而猶有未服者。則征之固宜。抑亦必戒夫謙之過。或不能自克者也。故六十五獨不言謙无不利。特言利于侵伐。而他事亦无不利。又以示夫后世之主。或不能謙者也。聖人之詩。深切如此。

雙湖胡氏曰　六十五謙柔之主。而利用侵伐。毋乃內謙而外好勝乎。豈知惟辟作福。作威。而何勿而勿征。倘君道專用謙柔。則流於姑息失之驕縱乃謙之過也。

非謙之益也

彖曰。利用侵伐。征不服也

傳　征其文德謙巽。所不能服者也。文德所不能服。而不用威武。何以治平天下。非人君之中道。謙之過也

誠齋楊氏曰　征。矜征。苗。不得已爾。

漢上朱氏曰　征。者。上伐下也。以正而行。司馬法曰。夫發動者。故發之。曰征。征不服也。武。征匈奴。豈不得已乎。○

上六鳴謙利用行師征邑國

傳　六以柔處柔順之極。又處謙之極。極乎謙者也。

以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔之相濟上謙之極也至於大甚則反爲過矣故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私【本義】謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征伐何意【宋子曰】坤爲衆凡說國邑征伐處多是因坤聖人元而已或問謙之五上專說征伐之事下卦不魯着意只是因有此象方說此事又問程易說利用侵伐蓋以六五柔順謙卑然君道又當有剛武意故有利用征伐之象然上九亦言利用行師

如何曰便是此等有不通處○【雲峯胡氏曰】二與上皆曰自然聞諸外故於下卦之聞況至於極乎之中爻言之凡善惡不能掩人之聞故又於上卦之極言之○本義六二之鳴謙曰柔順中正以謙有聞於上則曰初二曰用涉大川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以致萬民之服用之亦可以齊變非特可以處常用之亦可以征不服故初无位其謙也用之可以治己之私而用之於人上无位而上之征邑何也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

傳謙極而居上。欲謙之志未得。故不勝其切至於鳴也。雖不當位。謙既過極。宜以剛武自治。其私故云利用行師征邑國也。本義陰柔无位。才力不足。而已。或問上六志未得也。如何朱子曰爲其志未得。所以行師征邑國。蓋以未盡信從故也。○雲峯胡氏曰上雖謙極有間也。視二之中心得者。有間矣。視五之私邑而已。視五之征不服者。有間矣。无位故也。然而猶不至於悔。厲吉者。謙故也。○建安丘氏曰謙卦六一爻五陰下陽。陽實陰虛。陰皆有求於陽者。故以九三一陽爲卦之主。其諸陰之爻。則以去三遠近取義。二四兩爻。與三最近。皆有得乎陽者。故二四无不利。撝謙也。初在下。欲進而未得乎。二五上。在上。欲下而未得乎。四。比日所則隔乎二五上。在上。欲下而未得乎四。比日所得乎陽者。故初用涉。而五侵伐。上行師也。○雙湖胡氏曰謙下艮而上坤。艮體稱而坤體稱利。故

也

易經大全六卷終

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

1503

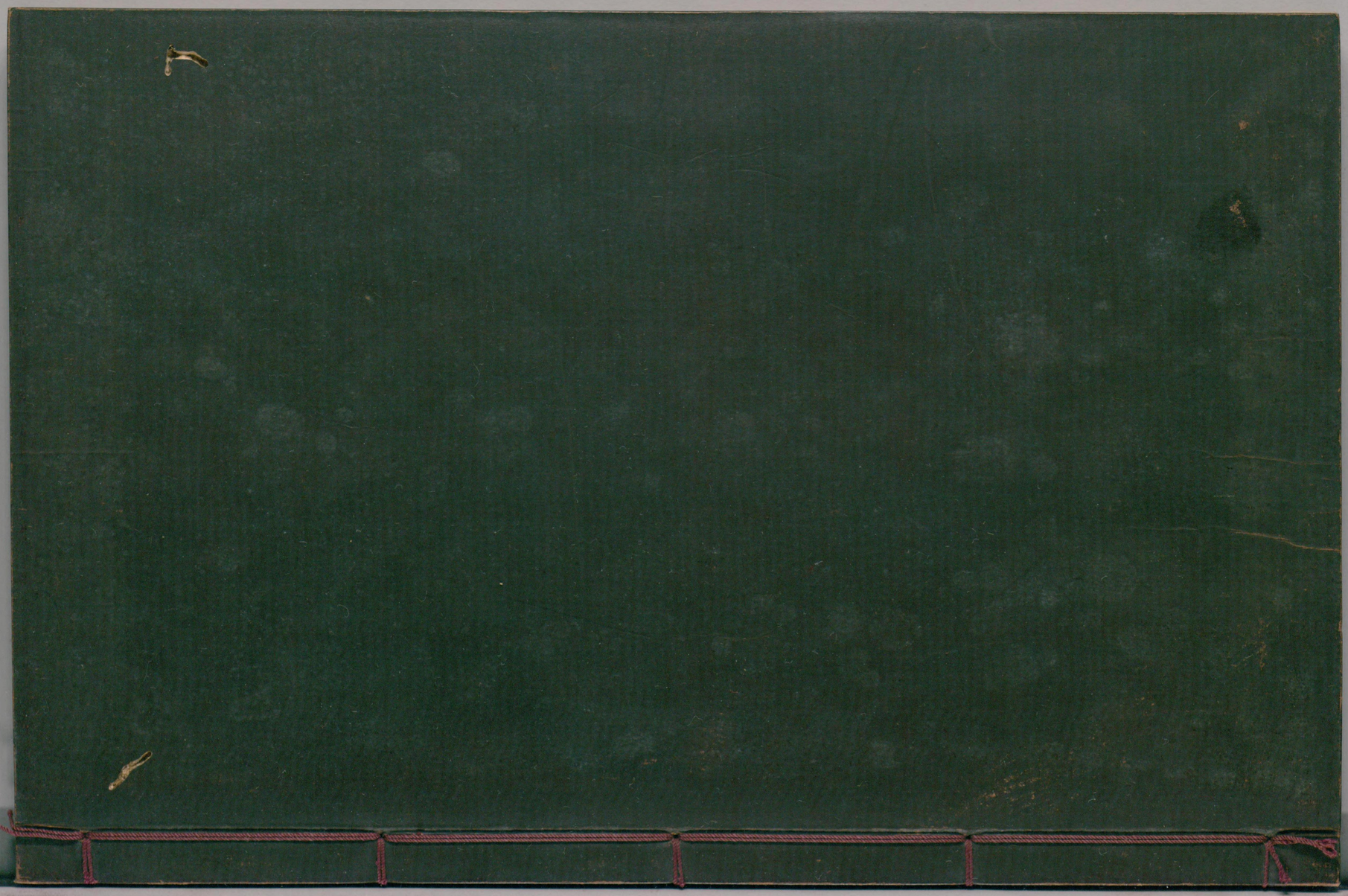
国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

853
159

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用



ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『五経大全』 請求記号 853-159