

卷一百五十七

大學衍義補卷第一

治國平天下之要

正朝廷

總論朝廷之政

正德元年刊本

大學衍義補一百六十卷首一卷目二卷

書名

撰者

卷

內容分類

索書號

編號

明 丘濬 撰

卷一百五十七

子 儒家 議論經濟 明

大木 總類 政論 諸子 45

C4491800

[彩色首頁1](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄 編號: C4491800](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 大木-總類-政論-諸子-45](#)

[漢籍善本文影像資料庫文本大學衍義補一百六十卷首一卷目二卷 正德元年刊本](#)

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所
[使用上的注意事項](#)

臣按宋儒真德秀大學衍義格物致知之
要既有所謂審治體者矣而此治國平天
下之要又有正朝廷而總論朝廷之政何
也蓋前之所審者治平之體言其理也此
治平之政言其事也一主於知
蓋必知於前而後能行於後後

大學衍義補卷第一百五十七

治國平天下之要

成功化

聖神功化之極上之

易乾元亨利貞

程頤曰上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗遠是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功

用謂之鬼神。以妙用謂之神。以性情謂之乾。乾者萬物之始。故為天。為陽。為父。為君。元亨利貞。謂之四德。元者萬物之始。亨者萬物之長。利者萬物之遂。貞者萬物之成。唯乾坤有此四德。在他卦則隨事而變焉。故元專為善。大利主於正。固亨貞之體。各稱其事。四德之義廣矣。大矣。

朱熹曰。元亨利貞。天道之常。仁義禮智。人性之綱。臣按。乾之三畫。萬世文字之祖。元亨利貞四字。萬世義理之宗。在天則為春夏秋冬。在人則為仁義禮智。流行於天地間。則為元會運世。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。程頤曰。卦下之辭。為彖。夫子從而釋之。通謂之彖。彖者言一卦之義。大哉乾元。贊乾元始萬物之道。大也。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。萬物資始。乃統天。言元也。乾元統言天之道也。天道始萬物。萬物資始於天也。雲行雨施。品物流形。言亨也。天道運行。生育萬物也。大明天道之終始。則見卦之六位。各以時成。卦之初終。乃天

道終始。乘此六爻之時。乃天運也。以御天。謂以當天運。乾道變化。生育萬物。洪纖高下。各以其類。各正性命也。天所賦為命。物所受為性。保合大和。乃利貞。保。謂常存。合。謂常和。保合大和。是以利且貞也。天地之道。常久而不已者。保合大和也。天為萬物之祖。王為萬邦之宗。乾道首出。庶物而萬彙。享君道。尊臨天位。而四海從。王者體天之道。則萬國咸寧矣。

朱熹曰。此專以天道明乾義。又析元亨利貞為四德。以發明之。蓋掌統而論之。元者物之始生。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間。生氣流行。初無間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦為聖人得天位。行天道。而致太平之占也。

臣按自古言君德者。必曰乾。乾即天也。乾之所以為乾者。以有元亨利貞之四德也。是故人君居天之位。必備乾之德。然後足以體天而立極焉。必能貫天德於始終。時乘六陽。以行天道斯

為乾德之元亨必能全萬物之性命首出庶物
以致太平斯為乾德之利貞

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和
也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合
禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者
故曰乾元亨利貞

程頤曰它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明
其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在
人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和
合於義也貞者幹事之用也

朱熹曰元者生物之始天地之德莫先於此故於
時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之
通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮
而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨
害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者
生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人
則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以
立者也以仁為體則无一物不在所愛之中故足
以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利
則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂

知而弗去者也。故足以為事之幹，非君子之至健，无以行此。故曰乾元亨利貞。

臣按朱熹謂无者善之長，以下四句說天德之自然。君子體仁足以長人，以下四句說人事之當然。乾之文言雖通上下而言，然其於人君之身尤切。乾有四德，以元為衆善之首。人君必體元之德，以君長乎人，然後合乾德而盡君道焉。有此衆善於身，而嘉其所會，利宜於物，正而又因焉，故其為禮也。无所悖於義也。无所乖於事也。有其幹，何者而不出於衆善之元乎？是則禮

也。義也。事也。皆善也。而元則為善之長焉。夫人必備衆善之長，然後能為衆人之長。上體夫天德之元，中體夫人心之仁，四端萬善皆在乎所體之中。萬姓兆民皆在乎所長之下。則乾之德不在天而在君矣。

九五曰飛龍在天，利見大人，何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求，水流濕，火就燥，雲從龍，風從虎，聖人作而萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

程頤曰：進位乎天位也。聖人既得天位，則利見在

下大德之人與共成天下之事。天下固利見夫大德之君也。又曰。人與聖人類也。五以龍德升尊位。人之類莫不歸仰。况同德乎。上應於下。下從於上。同聲相應。同氣相求也。流濕就燥。從龍從虎。皆以氣類。故聖人作而萬物皆覩。上既見下。下亦見上。物人也。本乎天者。如日月星辰。本乎地者。如蟲獸草木。陰陽各從其類。人物莫不然也。

朱熹曰。剛健中正以居尊位。如以聖人之德居聖人之位。故其象如此。又曰。作起也。物猶人也。覩釋利見之意也。本乎天者。謂動物。本乎地者。謂植物。

物各從其類。聖人人類之首也。故興起於上。則人皆見之。

臣按。乾之六爻皆以龍為象。蓋龍之為物。稟至陽之精。神靈莫測。變化无窮。故以象乾道之變化。陽氣之消息焉。然是龍也。始而潛。繼而見。躍又進而為飛。則當五位。則是以聖人之德居天子之位也。易之六十四卦。凡三百八十四爻。皆莫有過於此爻者也。是以自古稱頌人君者。必曰。飛龍九五焉。九五之象。曰。飛龍在天。大人造。也是言聖人有德有位。制禮作樂。可以有為此。

其時也。文言曰：飛龍在天，上治也。是言聖人居上臨下，得時行道，統治萬民，此其象也。又曰：飛龍在天，乃位乎天德，是言聖人體元長人，以天之德居天之位，此其事也。夫乾之六爻，何者而非天德乎？而五為天位，乃天德之德位者焉。然是天德也，非一端也。天之德，即乾之德，乾之德，即聖人之德。故又贊之曰：大哉乾乎！剛健中正，純粹精也。朱熹曰：剛以體言，健兼用言，中者其行無過不及，正者其立不偏，四者乾之德也。純者不雜於陰，柔粹者不雜於邪惡，蓋剛健中正

之至極，而精者，又純粹之至極也。由是以觀乾之為德，大矣備矣，无以加矣。然此七德者，人君固當全備，而無虧欠。然就其中七者而言，如此剛健中正四者，尤為其要者也。又就四者而言，則剛健二者，尤其要也。又就二者而言，則剛之為德，乃陽之本體，乾之大用，而為君德，尤為至要者焉。臣願

九五飛天之大人，本乎剛以為德，有剛以為體，則其用也，无不健矣。以剛為體，以健為用，事之行也，必由乎中，事之立也，必本乎正。心心在焉，事

事而思之極深研幾而必求至乎精義入神之地則七德備乎已而凡所謂元亨利貞之四德脩之而為德行發之而為德業何者而非乾德之流行者乎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

程頤曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於

道則人與鬼神豈能違也

朱熹曰大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以格於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

臣按上天下地而聖人居乎其中日月之代明四時之錯行鬼神之顯微聖人无一而不與之合焉所謂合者豈區區然以効法比並之哉蓋

聖人居天位。備天德。心與天通道。與天契。一念合天。何往不濟。況地者天之對。而日月與天地之精華。四時為天地之運動。鬼神文天地之功用者。其大者既合。則其他無不合矣。天既合矣。是以心神運動。天人合同。視於無形。聽於無聲。先天之意。而有所為。非有意於求天之從而天。自不能以遠我也。承天之意。與時偕行。因其時序之常。而制為時措之宜。無非以奉乎天而已。是則先於天。而天不遠我。後乎天。而我不逆天。自非聖人德合乎天。何以能先後於天。而相

與之和同也。哉。然則未至於大人之地。而居大人之位者。何以致其力哉。亦曰公而已矣。朱子所謂蔽於有我之私。格於形體。而不能相通。則非公矣。天者公而已。聖人無私。亦天也。此其所以與天合歟。既公矣。又何加焉。曰敬。既敬矣。又何加焉。曰勤。公以主之。敬以持之。勤以行之。則吾心與天心合。而不格於形體之私。而與之相通矣。故易之象曰。天行健。君子以自強不息。自強不息。勤之謂也。

觀之彖曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而

不薦有孚頤若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

程頤曰五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神

之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

臣按易所謂以神道設教而天下服蓋以聖人之政教必體天道之妙用而施之於民亦如天之運行四時無有差忒神妙而莫可名言爾後世虛誕之君諛佞之臣故為怪誕虛幻之事託鬼神以眩惑愚民而謂之曰此聖人以神道設教也乃至假河圖洛書以文其姦嗚呼神之誕

將以求富貴雖欲誑其君而不顧也君之誕將以求福壽雖矯誣天帝而不忌也吁君固不可欺也天其可誣乎

賁之彖曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

程頤曰天文天之理也人文人之道也天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也

胡允曰聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文則導以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成於天下

臣按先儒言化謂舊者化新成謂久而成俗夫人君之為治期於化成天下必欲舊染之俗皆變而新已化之俗皆成而又其道何繇亦惟用乎人文而已蓋盈天地間皆人也人人皆有彝倫次序尊卑上下親疎遠近等級分明名分整比情意周流燦然文采有可觀者是謂之人文因其人有是文為之品節焉為之制度焉為之

威儀焉為之采章焉為之典禮焉為之車服焉
為之經籍焉為之聲音文字焉以是而化天下
之人而使之皆成夫文明之俗聖人用賁之道
如此豈非為治之要道也

恒之彖曰恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒
久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能
久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化
成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

程頤曰恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其
正失正則非所恒之道也故曰久於其道其道可

恒之正道也天地之所以不已蓋有恒久之道人
能恒於可恒之道則合天地之理也天地之理未
有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不
窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變
者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨
時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼
人之泥於常也日月得天以下極言常理日月陰
陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照
而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變
化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久

之道行之有常而天下化之以成美俗也。觀其所
恒謂觀日月之久而照四時之久而成聖人之道所以
能常久之理。觀此則天地萬物之情理可見矣。天
地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之。
朱熹曰：恒固能亨且无咎矣。然必利於正乃為久
於其道不正則久非其道矣。天地之道所以長久
亦以正而已矣。久於其道終也。利有攸往始也。動
靜相生循環之理。然必靜為主也。

臣按為治之道貴乎能恒。恒則能久。久則可大
彼朝令而夕改。歲異而月不同者。必不能待夫

必世之久而致治。具之周備。仁恩之洽。浹也。
大傳曰：易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位
乎其中矣。

朱熹曰：成位謂成人之位。其中謂天地之中。至此
則體道之極功。聖人之能事。可以與天地參矣。人
曰：易簡理得是淨淨潔潔。无許多勞擾。委曲。張子
所謂盡人道。並立乎天地以成三才。則盡人道非
聖人不能也。

臣按乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。
是天地之理不外乎易簡而已。聖人中立兩間。

以其一心之易簡而合乎天地之易簡行其所
無之事順乎自然之理由一身而一家由一家
而一國由一國而天下凡有所脩為舉措莫
非易知易從之事可久可大之業而所謂暗昧
傾險勞擾繁雜者無有焉如此則與天地同體
而天下之理皆得於我矣上焉而天天之理以
易下焉而地地之理以簡中焉而人之理莫
天地之簡易而有之然人皆有是理而不能得
賢人雖得是理而不能盡得天下之理而盡者
其聖人乎惟其盡得是理所以成位乎天地之

中而與天地參而為三歟

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業
至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

程頤曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙无方
變化無迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不
宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无
為天地聖人之盛德大業可謂至矣富有溥博也
日新无窮也

朱熹曰顯自内而外也仁謂造化之功德之發也
藏自外而内也用謂機緘之妙業之本也張子曰

富有者大而無外日新者久而無窮

臣按真德秀謂此章雖言易之理然易也天地也聖人也一而已矣生物無窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終始日新聖人之盛德也吁非富有不可以言大業使凡天地之間有一物之或遺有一處之不到非富有也有而不富謂之非業固不可謂之大業則未也非日新不可以言盛德使凡宇宙之內有一息之或間有一隙之暫已非日新也新而不日謂之非德固不可謂之盛德

則未也。有志於二帝三王之盛。雍熙泰和之治者。尚當體有心之聖人。而法无心之天地。以成其盛德大業也哉。

以上聖神功化之極上之

大學衍義補卷第一百五十七

東洋圖書印

大學圖書館
五十七卷
五

