

5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4

117
212
3

大學衍義卷之四

宋 學士 真德秀 彙輯
明 史官 陳仁錫 評閱

帝王爲學之本

漢光武明帝唐三宗之學

光武受尚書通太義東觀記云受尚書於廬江許召子威大義略舉因學世事桓榮入說甚善之每朝會輒令榮敷奏經義帝稱善帝每日視朝日又乃罷數引公卿郎將講論經理夜分乃寐皇太子見帝勤勞不怠承間諫曰陛下有禹湯之明而失黃老養性之福願頤愛精神優游自寧

帝曰我自樂此不爲疲也

太子顯宗也

臣按光武早爲儒生及卽位孜孜經術又如此
宜其光復舊物身致升平視少康周宣蓋庶幾
焉惜其時儒臣佐輔如伏湛侯霸輩皆章句書
生未明乎古人格心之業故在位三十餘年雖
鮮有過事而以無罪廢正后易太子則有媿刑
家之義以直諫殺大臣則有乖從諫如流之美
蓋其所學未至於明善誠身之地故於父子夫
婦君臣之際不能無可憾者焉聖學不明雖有
不世之資如光武者迄不能追帝王之盛然則

人主之於務學其可以苟也哉

顯宗孝明帝十歲通春秋光武奇之既爲皇太子師
事博士桓榮學通尚書及卽位尊以師禮乘輿常幸
太常府令榮坐東面設几杖會百官及榮門生數百
人天子親自執業每言輒曰太師在是旣罷悉以太
官供具賜之後三雍成三雍謂明堂靈臺辟雍拜榮爲五更謂更事者每太射養老禮畢帝輒引榮及弟子升堂執
者老而更事者謂下說謂下語而詔曰三老李躬年耆學明五
經自爲下說謂講說也更桓榮授朕尚書詩曰無德不報無言不酬其賜榮
爵關內侯

臣按先儒胡寅以爲顯宗事師之意百年鮮有其儻可謂人主之高致惜乎桓榮授經專門章句不知仲尼脩身治天下之微旨故其君之德業如是而止斯言當矣抑臣竊謂學者所以治性情者也故先漢名儒匡衡有言治性之道必審已之所有餘而強其所不足故聰明疏通者戒於太察寡聞少見者戒於壅蔽勇猛剛强者戒於太暴仁愛溫良者戒於無斷湛靜安舒者戒於後時廣心浩大者戒於遺忘若顯宗者豈無所當戒者乎傳稱帝性褊察好以耳目隱

發爲明公卿大臣數被詆毀近臣尚書至見捉曳。帝嘗受書於師矣書之稱堯曰允恭稱舜曰溫恭稱文王曰徽柔懿恭是皆以恭爲貴也。曰御衆以寬又曰寬綽厥心是又以寬爲貴也。帝於二者兩皆失之既無容人之度又失遇下之禮然則又何貴於學乎先儒有言未讀是書猶是人也既讀是書亦猶是人也則爲不善讀矣其殆顯宗之謂邪。

肅宗孝章帝少寬容好儒術其爲太子也受學於張酺元和二年東巡酺爲東郡太守帝幸東郡引酺及

基
張大主
人主
宣謝
以寬以義
關內侯且

門生掾吏會庭中先備弟子之儀使酺講尚書丁篇然後脩君臣之禮

臣按章帝尊經事師之意不媿前人又能戒顯宗之苛切事從寬厚奉母后以孝遇同姓以恩惠養元元除去苛法後之議者以長者稱雖其天資之美亦其學之力也惜其時師臣如張酺者雖質直守義數有諫正然其所學不過章句之業况又以嚴見憚不得久在左右故所以輔成德美者如是而止考之本紀在位僅十有二年而年止三十有二豈無逸之戒亦或有所忽

邪憎哉

唐太宗身屬橐鞬風纏露沐然銳情經術卽王府開文學館召名儒十八人爲學士與議天下事既卽位殿左置弘文館悉引內學士番宿更休聽朝之間則與討古今道前主所以成敗或日昃夜艾未嘗少怠臣按後世人主之好學者莫如唐太宗當戰攻未息之餘已留情于經術召名儒爲學士以講摩之此三代以下所無也旣卽位置弘文館於殿之側引內學士番宿更休聽朝之暇與討古今論成敗或日昃夜艾未嘗少怠此又三代以

下之所無也。故陸贊舉之以告德宗。謂言及稼穡。艱難則務遵節儉。言及閭閻疾苦。則議息征徭。此所以致貞觀之治也。

我朝

列聖盛時妙選名儒環侍

經幄。邇英崇政延訪從容夜直禁中不時召對所以緝熙聖學開廣睿聰其與貞觀實同。一揆夫晝訪足矣。又必加以夜對何也。人主一心攻者甚衆。惟聲與色尤易溺人。書日使朝薦紳儀列昌言正論輻湊于前。則其保

守也易。深宮暮夜所接者非貂璫之輩。節嬪嬪之徒。紛華盛麗雜然眩目。竒技淫巧皆足蕩心。故其持養也難。此夜對之益所以尤深。於晝訪與。

聖明在上。儻有志於帝王之事業。則貞觀之規摹與我。

祖宗之家法不可以不復。

太宗嘗謂侍臣曰。梁武帝惟談苦空。元帝爲周師所圍。猶講老子。此深足爲戒。朕所好者惟堯舜周孔之道。如鳥之有翼。魚之有水。不可暫無耳。

臣按太宗深鑒蕭梁之失。不取老釋二氏而惟堯舜周孔之道。是好可謂知所擇矣。然終身所行未能無媿者。以其嗜學。難篤所講者。不過前代之得失。而於三聖傳授之微指。不經致治之成法。未之有聞。其所親者。雖或一時名儒。而奸諛小人亦厭其列。安得有佛時仔肩之益。故名爲希慕前聖。而於道實無得焉。其亦可憾也。夫大宗嘗曰。人主惟有一心。而攻之者甚衆。或以勇力。或以辨口。或以譖諛。或以奸詐。或以嗜欲。輻輳攻之。各求自售。人主少懈。而受其一。則危亡隨之。此其所

以難也

臣按秦漢以後。號爲賢主。脩身寡過。則或有之。其知從事於此。心懼奸佞之乘其隙。則未有。如太宗者。惟其中有所主。故封德奐宇文士及。權萬紀之徒。皆不得而惑。然數者均爲易入而嗜欲。又其最焉。古先聖王。惟此之畏。故朋淫于家。益之所以戒。舜也。無皇耽樂。周公之所以戒。成王也。太宗能嚴奸佞之防。而未能脫嗜欲之窪。閨門之內。既多慙德。而武才人狐媚之惑。卒基異時。移鼎祚。翦宗支之禍。焉益由天資之高。有

以知夫衆攻之原而學力之淺卒無以勝其最
甚之害故智及之仁不能守之也近世儒生有
爲心箴者曰茫茫堪興俯仰無垠人於其間眇
然有身是身之微太倉稊米參爲三木曰惟心
耳往古來今孰無此心心爲形役乃獸乃禽惟
口耳目手足動靜投閒抵隙爲厥心病一心之
微衆欲攻之其與存亡鳴乎幾希君子存誠克
念克敬天君泰然百體從令箴雖常言然深切
於正心之學故錄焉

玄宗明皇帝開元中謂宰相曰朕每讀書有所疑滯

無從質問可選儒學之士使入內侍讀盧懷慎薦太
常卿馬懷素乃以懷素爲左散騎常侍與褚無量同
日侍讀每至閣門令乘肩輿以進或在別館道遠聽
於宮中乘馬親送迎之待以師傳之禮

開元中置麗正書院聚文學之上或修書或侍講以
張說爲修書使以總之有司供給優厚中書舍人陸
堅以爲無益於國徒爲糜費欲奏罷之張說曰自古
帝王于國家無事之時莫不崇宮室廣聲色今天子
獨延禮文儒發揮典籍所益者大所損者微陸子之
言何不達也帝聞之重說而薄堅

臣按明皇初政好學若文其盛如此可謂美矣使當時得一真儒在輔導弼諧之地日以堯舜帝王三王之道六經孔孟之言陳之於前必格物以致其知則於是而非邪正之辨瞭然不惑而張九齡李林甫之忠邪不至于用舍倒置矣必誠意以正其心則於聲色貨利之誘確乎不移而惠妃大真之蠱媚王瑛字文融之聚歎不得進矣必脩身以正其家則於父子夫婦之倫朝廷宮寢之政各盡其道安得有信讒廢殺三子之禍又安得有祿山瀆亂宮闈之醜哉奈何長說之

流不過以文墨進無量懷素亦不過章句儒帝雖有志于學而所以講明啓沃者僅如此是以文物之盛雖極於開元而帝心已溺於燕安太子小人內外交煽根本日蠹欲其亡禍亂得乎故人君之學苟不知以聖王爲師以身心爲土未見其有益也

憲宗留意典墳每覽前代興亡得失之事皆三復其言又讀貞觀開元實錄見太宗撰金鏡書及帝範玄宗撰開元訓誠帝遂採尚書春秋史漢等書君臣行事可爲龜鏡者集成十四篇曰君臣道合曰辨邪正

曰戒權。併曰戒微行。曰任賢臣。曰納忠諫。曰慎征伐。曰重刑法。曰去奢泰。曰崇節儉。曰獎忠直。曰脩德政。曰諫政。猶曰錄勳賢。分爲上下卷。目曰前代君臣事迹。以其書寫於屏風。列之座右。

臣按憲宗玩意經籍集其事以爲龜鑑用意美矣。然平蔡之後驕侈遠形斐度以忠直見疎。李逢吉以謗謫用。皇甫鏞程异以羨餘進是邪。正未嘗辨。賢臣未嘗仕也。忠諫未嘗納。勳賢未嘗錄也。土木興則反於節儉。聚斂行則乖於德政。凡所謂十有四條。無一不悖戾者。其故何哉。蓋

居中而制萬事者心也。古先聖王必於此平用力。故一心正而萬事莫不正。憲宗知監前代成敗之迹。而不知古人大學之源。藩鎮未平。猶能勉強策勵。一旦奏功。侈然自肆。屏幃雖在。志慮已移。視之爲虛器矣。由其心之不治故也。當時群臣獨一裴垍能進正心之說。而心之所以正者亦莫之及焉。徒舉其綱而不告以用力之地。是猶教人以克己復禮而不譜以視聽言動之目。其能有益乎。故爲人臣而不知大學。未有能引其君以當道者。

以上叙漢光武明帝唐三宗之學

帝王爲學之本

漢魏陳隋唐數君之學

漢元帝多材藝善史書鼓琴瑟吹洞簫自度曲被歌聲分_別_音節度窮極幼眇少而好儒及卽位徵用儒生委之以政貢薛韋康迭爲宰相而上牽制文義優游不斷孝宣之業衰焉

臣按人君之學不過修己治人而已元帝於此一者未嘗致意而所好者筆札音律之事縱使極其精妙不過胥吏之小能工瞽之末伎是豈

人君之太道哉。答顏淵問爲邦夫子以放鄭聲語之今帝之所好者吹洞簫自度曲正所謂鄭聲也先儒謂其音悲哀能令人意思流連忘情驕淫皆從此出元帝之資本非剛明者又重之以此好則其志氣頽靡日以益甚安有振迅鼎起之理宜其牽制文義優游不斷卒基漢室之禍也。

魏文帝魏武曹操之子雖在軍旅手不釋卷少誦詩論及長備歷五經史漢諸子百家之言靡不畢覽所著書論詩賦凡六十篇史臣陳壽曰文帝天資文藻下共筆

成草博問彊識才藝兼若加之曠大之度勵以公平之識邁志存道克廣德心則古之賢主何遠之有

臣按文帝之爲太子也與下時文士若王粲阮瑀諸人游號建安七子帝及粲等所爲文章至今具在其藻麗華美則誠有之揆諸風雅典誥則罪人也夫曠大之度公平之識邁志存道克廣德心此皆人君所當勉者而帝也爲嗣則喜見顏色居喪則燕樂不衰薄同氣之恩殺無寵之配以玩好而求遠物以私憾而僇諫官是於所當勉者不知勉矣書論詩賦文士之未技顧

非人君所當務也而乃侈然自銜謂莫已若謂度如此其爲史氏所譏宜哉

後魏王珪問博士李先曰天下何物可以益人神智對曰莫若書籍珪曰書籍有幾如何可集對曰自書契以來世有滋益至今不可勝計苟人主所好何憂不集珪遂命郡縣大索書籍悉送平城

臣按大學之道以致知爲首正欲開聰明而發智識也魏珪夷狄之君初未嘗學而有益入神智之間可謂切問矣李先莫如書籍之對亦可謂善對矣然則書契以來世有滋益人主所好

何憂不集則失之甚也。夫古今之書籍雖多，其切于君德治道者，六經而已。爾論孟而已。六經之大義，人君皆所當聞然。一日萬幾，無徧讀博通之理。苟顥精其一二而兼致力於論孟。大學中庸之書間，命儒臣敷陳歷代之得失，則其開聰明而發智識者，亦豈少哉？惜乎李先凡陋，之儒智不及此。徒使魏王以聚書爲美，而無得於書。求神仙，濫刑戮，溺聲色，卒以無道殞其身。是雖圖書山積，果何益於萬一哉。

唐文宗性儉素，聽朝之暇，惟以書史自娛，聲樂游畋

未嘗留意

臣按文宗可謂好學之君矣。而卒無救于禍敗者，易曰：君子多識前言往行，以畜其德。彼文宗而知此義，則玩乾健以養其剛體，離麗以養其剛。既剛且剛，則於威福之權，必能別白。何至柔懦，不立聽用匪人，使閹寺之勢益張，甘心以報獻，自此其於書史了無毫分之得。正坐以之自娛，故耳。夫好書而以之資空談，銷永日，鮮有不爲文宗者。

此天在山
中所以爲
太吉高平
天也。何天
之衢是人
主吉凶

爲文賦者，並待制鴻都門下。後諸爲尺牘及工書鳥篆者，皆加引召，遂至數十人。侍中祭酒樂松、賈護多弘亮，無行趣執之徒，置其間，烹陳閭里小事。帝甚悅之，待以不次之位。

臣按詞賦小技，楊雄比之雕蟲篆刻，壯夫且耻爲之。况人主乎？賦猶無用，况書篆末就乎？靈帝名爲好學，而所取乃爾。夫人主不可輕有所好，所好一形羣下，必有伺其意指者。故雖文賦書篆，亦爲小人媒進之階。況它乎？惟游心經術，恬澹寡欲，則奸邪無得而窺。靈帝昏亂之君，無足。

論者特以爲來世之鑑云。

陳後主叔寶以宮人有文學者爲文學士，僕射江總雖爲宰輔，不親政務，日與尚書孔範等十餘人侍上遊宴後庭，謂之狎客。上每飲酒，使諸妃嬪及文學士與狎客共賦詩，互相贈答，采其尤艷麗者，被以新聲，羣臣酬歌，自夕達旦。目以爲常，甚後隋伐陳獲叔寶以歸，從隋文帝飲賦詩，及出帝目之，曰：「以作詩之功，何如思安時事乎？」

此漢文不如其臣有三代之遺意也。

隨意緣復能作此語邪。自負才學，每驕天下之士。嘗謂侍臣曰：「天下皆謂朕承藉緒餘而有四海。」設駁朕與士大夫高選，亦當爲太子矣。

臣按陳隋十君號爲工於詞藝者，一則因是而君臣相狎，一則因是而君臣爭勝，卒底亂亡。然則帝王之於詞章，皆非所當作乎？曰：虞帝勅天之歌，太禹杼索之訓，成湯宮刑之制，雖非有意於爲文，而炳炳琅琅，垂耀千古。此人君所當法也。若大風之安不忘危，猶可見英主之遠慮。金鏡之任賢去不肖，亦足以昭示子孫。揆之帝王

抑其次也。若夫雕鏤組織，與文士爭一日之長，固可羞已。况於淫穢猥陋如陳隋之君，平臣故著此以爲人主溺心詞藝者之戒。

以上叙漢魏陳隋唐數君之學

大學衍義卷之五

宋 學士 真德秀 彙輯

明 史官 陳仁錫 評閱

格物致知之要一

明道術

天理人心之善

湯誥。商書篇名。成湯作此以告萬方。曰惟皇上帝降衷于下民。皇大帝卽天也。若有恒性。若順也。克綏厥猷。猷。后。能也。厥。其也。猷。道也。后。君也。

臣按成湯此言可謂知君師之職矣。蓋天能與

人以至善之性而不能使之全其性，能使人全其性者君師之任也。漢儒以東爲善，臣謂東卽甲也。天之生民，莫不各賦之以仁義禮智之德，渾然於中，無所偏倚。是所謂衷也。自天所降而言，則謂之衷；自人所受而言，則謂之性。非有一也。然天之降於人者，初無智愚之間，而人之受於天者清濁純駁，隨其所稟，有不同焉。必賴君師之作，順其有常之性，而開堦之舜之徽，五典周之教，六德六行，皆其事也。性本至善，因而教焉，是之謂順。若其本惡而強教以善，則是逆之。

而非順之也。觀若之一言，則人性之善可知矣。獸者道也，道節性也。以體而言，則曰性，以用而言，則曰道。其實一也。順其性，使安其道，非君不能何謂安。父安於慈，子安於孝，知其自然而不可易，與其當然而不容已，然後爲安。成湯有天下之初，卽以此自任。臣故曰可謂知君師之職也。厥後秉彝受中之言，相繼而發，至於孔孟，性善之理益明。而開萬世性學之源，則自成湯始。嗚呼聖哉。

詩烝民。尹吉甫作此美周宣王。烝民，有物有則。

則

天理人心之善

也。民之秉彝。秉執也。彝常也。好是懿德。懿美也。

臣按易曰形而上者謂之道形而下者謂之器。道者理也。器者物也。精粗之辨固不同矣。然理未嘗離乎平物之中。知此則知有物有則之說矣。蓋盈乎天地之間者莫非物而人亦物也。事亦物也。有此物則具此理是所謂則也。以入言之如目之視耳之聽物也。視之明聽之聰乃則也。君臣父子夫婦長幼物也。而君之仁臣之敬子之孝父之慈夫婦之別長幼之序乃則也。則者準則之謂。一定而不可易也。古人謂規矩准繩

衡爲五則者以其方圓平直輕重皆天然一定之法故也。夫物之所以有是則者天實爲之人但循其則爾。如視本明視而不明是失其則也。聽本聰聽而不聰是失其則也。君當仁君而不仁是失其則也。臣當敬臣而不敬是失其則也。然此一事之則爾若爲人而不能全乎爲人之理是失其所以爲人之則而非人矣。彝而言秉何也渾然一理其於吾心不可移奪若秉執然惟其有此故於美德無不知好者仁義忠孝所謂美德也。人無賢愚莫不好之不仁不義不忠

不孝所謂惡德也。人無賢愚莫不惡之。觀乎此則知性之善矣。當更合後章孟子之言觀之。

劉康公曰。民受天地之中以生。所謂命也。

臣按劉子之所謂中卽成湯之所謂衷。蓋天地自然之理而人得之以生者是所謂天命之性也。

易曰。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。

臣按程頤曰。陰陽氣也。所以陰陽者道也。朱熹亦曰。陰陽迭運者氣也。而其理則所謂道。蓋陰陽二氣流行於天地之間來往循環終古不息。

是孰使之然哉。理也。理之與氣未嘗相離。繩繼而出。莫非至善。成之在人。則曰性焉。理無不善。性豈有不善哉。性善之理。然至孟子而益明。然其源實出乎此。

乾文言所作曰。元者善之長也。始也。亨者嘉之會也。亨通也。利者義之和也。利宜。貞者事之幹也。正固也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以殖義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元。元者生。物之時爲春。於人則爲仁。而衆善之長也。亨者生物之

此孔子解
易第一義
乾在人非
在天

八字註精

萬物皆備
大焉冬而
春萬古長

通物至於此莫不嘉美。故於時爲夏。於人則爲禮。而衆美之會也。秋者。生物之遂。物各得宜。不相妨害。故於時爲秋。於人則爲義。而得其分之和。貞者。生物之成實。理具備。隨在各足。故於時爲冬。任人則爲智。而爲衆事之幹。榦木之身。枝葉所依而立也。凡此天德之自然也。又曰。以仁爲體。則無不物。禮。貌。物。各。得。其。所。利。則。義。無。不。和。貞。固。者。知。貞。之所在。而固守。之所。謂。知。而。勿。去。者。也。故。足。以。爲。事。之。幹。凡。此。人。事。之。當。然。也。又。曰。乾。四。德。元。亨。重。貞。

次之。非元無以生。非貞無以終。非終無以爲始。不始。則不能成終。如此循環。無窮。所謂大明。終始也。又曰。非君子之至健。無以行。此故曰。乾元亨利貞。臣按。四德之說。朱熹盡之。世之昧於理者。皆言天與人二。今以此條觀之。則人之與天。未嘗不一也。蓋在天。則爲元亨利貞。而在人。則爲仁。義。禮。智。元。亨。利。貞。理也。生。長。收。藏。氣也。有是理。則有是氣。仁。義。禮。智。性也。惻。隱。羞。惡。辭。讓。是非。情也。有是性。則有是情。天人之道。昭合。如此。又曷嘗有一。邪。然天無心。而人有欲。天惟其無心也。

故元而亨。亨而利。利而貞。貞而又元。通復循環。未嘗間斷。元亨利貞是發出。故曰通。於穆之命。終古常新人。惟其有欲也。故惻隱之發。而殘忍奪之辭遜之發。而貪冒雜之羞惡之發。而苟且間之是非之發。而昏妄賊之於是乎與天不相似矣。學者當知天有此德。吾亦有此德。屏除私欲。保養正性。則吾之丁身。通體皆仁。隨觸而應。無非惻怛。卽天之春。生意盎然。而物物欣悅也。吾之動容周旋。莫不中禮。三十三百。燦然明備。卽天之夏。生意暢達。而物物嘉美也。吾之所以利物。

者。皆合於義。卽天之秋。生意凝實。而萬寶得遂。其性也。吾之所以貞固。有守者。足以根本。萬事。卽天之冬。生意潛藏。而造化所由以出也。東周爲智者。惟知之明。故守之固。智所以配冬者。義發于外。而智藏于中也。人之與正。其果一乎哉。而况人君有天之德。又居天之位。則善端萌動者。元也。善端發達者。亨也。推而澤。未物。與各獲所利也。心既溥。物還復寂然者。貞也。雖一日之頃。丁念之微。四者無乎。不在乎。德雖固有。非剛健。則不能行。夫惟自強不息。與天同運。人欲不得以間之。然後終始。萬物與天同。

功矣。義理之源莫大於此。惟

聖明玩_美心焉。

中庸曰：天命之謂性。率性之謂道。脩道之謂教。
朱熹曰：命猶令也。性節理也。天以陰陽五行化生萬物，氣以成形。而理亦賦焉。猶命令也。於是人物之生，因各得其所賦之理。以爲健順五常之德。所謂性也。率循也。道猶路也。人物各循其性之自然。則其日用事物之間，莫不各有當行之路。是則所謂道也。脩品節之也。性道雖同，而氣稟或異。故不能無過不及之差。聖人因人物之當行者，而品節其於學知所用力，而卽不能已矣。

之以爲法於天下，則謂之教。若禮樂刑政是也。蓋人之所以爲人，道之所以爲道。聖人之所以爲教。原其所自，無一不本於天。而備於我。學者知之，則其於學知所用力，而卽不能已矣。

臣按人之五常，本於天之五行。五行運於天，而人得之以爲性。木仁火禮，金義水智。土信各有攸本。故自晉高性者曰：五常而已。熹乃益之以健順。何邪？蓋陽之性健，木火屬焉。在人則爲仁禮。陰之性順，金水屬焉。在人則爲義智。而土則二氣之冲和。信亦兼乎健順。故周敦頤曰：五行。

一陰陽也。陰陽不在五行之外。健順亦豈在五常之外乎。

或問中庸首章之義。朱熹曰。天之所以賦予萬物而不能自己者。命也。吾之得乎是命以生。而莫非全體者。性也。故以命言之。則曰元亨利貞。而四時五行庶類萬化。莫不由是而出。以性言之。則曰仁。義禮智。而四端。五典。萬物。萬事。之理。莫不統於其間。蓋在天。在人。雖有性命之分。而其理。則未嘗不同。一在人在物。雖有氣稟之異。而其理。則未嘗不同。又曰。天命之性。仁義禮智而已。循其仁之性。則自

父子之親。以至于至於仁民愛物。皆道也。循其義之性。則自君臣之分。以至于至於敬長尊親。亦道也。循其禮之性。則恭敬辭遜之節文。皆道也。循其智之性。則是非邪正之分別。亦道也。蓋所謂性者。無一理之不具。故所謂道者。不待外求。而無所不備。所謂性者。無一物之不得。故所謂道者。不假人爲。而無所不周。又曰。天命之性。率性之道。皆理之自然而人。物之所同得者也。人雖得其形氣之正然。其清濁厚薄之稟。亦有不能不異者。是以賢智者。或失之過愚。不肖者。或失之不及。而得於此者。亦或不能

無戾于彼。惟聖人之心清明純粹，天理渾然，無所虧闕，故能因其道之所以在而爲之。品節防範以立教於天下，使夫過不及者，有以取中焉。蓋有以辨其親疎之殺，殺，音殺。而使之各盡其情，則仁之爲教立矣。有以別其貴賤之等，而使之各盡其分，則義之爲教行矣。爲之制度文爲使之有以守而不失，則禮之爲教得矣。爲之開導禁止，使之有以別而不差，則智之爲教明矣。然亦未始外乎人之得乎天者，強爲之也。

臣按子思曰：天命之性，卽湯之所謂降衷其言。

率性之道，脩道之教，卽湯之所謂克、綏、厥、猷、惟。后前聖後賢更相發明，如出一口。而朱熹之論，性曰仁，義禮智，其論道與教亦必曰仁、義、禮、智。其視佛老之學，以空寂爲性，以虛無爲道，管商之徒，以刑名功利爲教者，孰眞孰妄，孰是孰非，可不辨而明矣。

滕文公爲世子。滕國名。文公者，定公之世子也。將之楚，過宋而見孟子。孟子道性善。道言也。必稱堯舜，世乎自楚反。還也。

復見孟子。孟子曰：世子疑吾言乎？夫道一而已矣。成覲謂齊景公曰：成覲，齊人。景公，齊君。彼丈夫也，我丈夫也。吾何

畏彼哉。顏淵曰：舜何人也？予何人也？有爲者亦若是。
顏淵，孔子弟子，名回。公明儀，曾子弟子。文王，我師也。周公，豈欺我哉？今滕絕長補短，將五十里也。猶可以爲善國。書曰：若藥不瞑眩，厥疾不瘳。
書說命之辭。瞑，眩，猶昏憒也。以毒藥攻疾，故昏憒而後愈也。

程頤曰：性卽理也。天下之理，原其所自，未有不善。喜怒哀樂，未發，何嘗不善？發而中節，卽無往而不善。發而不中節，然後爲不善。故凡言善惡，皆先善而後惡。言吉凶，皆先吉而後凶。言是非，皆先是而後非。

朱熹曰：性者，人所稟於天以生之理也。渾然至善，未嘗有惡人與堯舜初無少異。但衆人汨於私欲而失之。堯舜則無私欲之蔽，而能克其性爾。故孟子與世子言，舞道性善而必稱堯舜以實之。欲其知仁義不假外求，聖人可學而至，而不解於用力也。又曰：時人不知性之本善，而以聖賢爲不可企及。故世子於孟子之言，不能無疑，而復來求見。蓋恐別有卑近易行之說也。孟子知之，故告之曰：夫道一而已矣。以明古今聖愚本同一性。前言已盡，無復他說也。又曰：孟子旣告世子以道無二致，而

復引成覲等三子言以明之。欲世子篤信力行。不當復求異說也。又曰。滕國雖小。猶足爲治。但恐安于卑近。不能自克。則不足以去惡而爲善爾。孟子言性。始見於此。而詳具於告子之篇。然默識而旁通之。則士篇之中。無非此意。其所以廣前聖之未發。而有功於聖人之門。程子之言信矣。

臣按性善之說。程朱盡之。其曰。性卽理也。乃自篤聖賢之所未言。萬世言性之標準也。熹謂七篇之中。無非此意者。如言仁義。言四端。蓋其大者也。至於因齊王之愛牛而勸之以行王政。亦

因其性善。而引之當道也。以此推之。他可識矣。孟子曰。人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心。斯有不忍人之政。以不忍人之心。行不忍人之政治。天下可運於掌上。所以謂人皆有不忍人之心者。令人乍見孺子將入於井。皆有怵惕惻隱之心。林惕惻隱動切也。隱痛之深也。非所以內交于孺子之父母也。內交非所要譽于鄉黨朋友也。要求非惡其聲而然也。聲名也。由是觀之。無惻隱之心。非人也。無羞惡之心。非人也。羞耻已之不善也。無辭讓之心。非人也。辭讓惟以尊與人也。無是非之心。非人也。是知其善而以爲是。知其惡而以爲非。惻隱之

心仁之端也。羞惡之心。義之端也。辭讓之心。禮之端也是。非之心。智之端也。人之有是四端也。若其有四體也有。是四端而自謂不能者。自賦者也。謂其君不能者。賦其君者也。凡有四端於我者。知皆擴而充之矣。若火之始然。泉之始達。苟能克之。足以保四海。苟不克之。不足以事父母。

朱熹曰。天之生物。各付一性。性非有物。只是渾然一理之在我者耳。故性之所以爲體。亦惟仁義禮智信五者天下之理。無出於此。五者之中。所謂信者。眞實無妄之理也。仁義禮智。皆眞實無妄。故信

不必言仁。義禮智四者。於中各有分別。不可不辨。蓋仁是溫和慈愛之理。義是斷制裁割之理。禮則恭敬撙節之理智。則分别是非之理。凡此四者。具於人心。乃性之本理。方其未發。漠然無形象。之可見。及其發而爲用。則仁者爲惻隱。義者爲羞惡。禮者爲恭敬。智者爲是非。所謂情也。四端云者。猶有物在中而不可見。必因其端緒發見於外。然後可得。而羣性之理。雖無形而端緒之發。則可驗。故由其惻隱。所以必知其有仁。由其羞惡。所以必知其有義。由其恭敬。所以必知其有禮。由其是非。所以

尋着端緒
處可盡天下事皆可做

必知其有智。使其本無是理於內。則何以有是端於外。所以有是端於外。必知其有是理於內。而不可誣也。仁義禮智既見得界限分明。又須知四者之中。仁義是對立門庭。蓋仁也。而禮則仁之著義義也。而智則義之藏。猶春夏秋冬。雖爲四時。其實不過一陰一陽而已。春夏皆陽之屬。秋冬皆陰之屬也。故曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。仁義雖對立。而成兩然。仁則生生之意。實貫通周流乎四者之中。故仁者仁之本體。禮者仁之節文。義者仁之斷制。智者仁

之分別。正如春之生氣貫徹。四時。春則春之生。夏則春之長。秋則春之收。冬則春之藏。故程子曰。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事專言。則包四者正謂此也。自四而兩。自兩而一。則統之有宗。會之有元。天地之理。固然也。

臣按朱熹四端之說。蓋先儒所未發。至論不忍入之心。則曰。天地以生物爲心。而所生之物。因各得天地生物之心。以爲心。所以謂人皆有不忍人之心也。至哉言矣。蓋天地造化。無他作爲。惟以生物爲事。觀夫春夏秋冬。往古來今。生意

流行_乎何嘗一息間斷。天地之心於此可見。萬物之生既從天地生意中出。故物物皆具此理。何況人爲最靈。宜乎皆有不忍人之心也。然人有是心。而私欲間斷。故不能達之于用。惟聖人全體本心。私欲不雜。故有此仁心。便有此仁政。自然流出。更無壅遏。天下雖大。迺以此仁而有餘矣。孟子恐人未能自信也。故指發見之真切者。以覺悟之。夫孺子未有所知。而將入于井。乍見之者。無間賢愚。皆有惻怛傷痛之心。方其此心驟發之時。非欲以此納交。非欲以此于譽。又非

以避不仁之名也。倉猝之間。無安排。無矯飾。而天機自動。此所謂真心也。賦形爲人。孰無此心。苟無此心。則無人矣。然所謂無者。豈其固然哉。私欲蔽塞。而失其本真耳。孟子始言惻隱之心。至此乃兼羞惡辭讓是非而言者。蓋仁爲衆善之長。有惻隱則三者從之矣。惻隱不存。則三者亦何有哉。夫四肢人所必有。四端亦然而。昧者不察。自謂不能。是賊其身。又謂吾君不能。是賊其君。賊猶賊仁。賊義之賊。言爲禍害之深也。然仁義禮智。其分量甚大。而端緒甚微。苟不推廣。

其端則何以克滿其量必也。因其發見之微隨加展拓。使人欲無所障礙而天理得以流行。猶始然之火引之而煌煌。始達之泉疏之而浩浩。仁義禮智庶幾充滿其本然之量而不可勝用矣。苟惟不然。天理方萌。人欲旋窒。是乍然者遽息而方達者隨堙。欲愈蔽而端愈微。雖有不忍人之心。必無不忍人之政矣。夫四端在人一也。克之則足以保四海。不克則不足以事父母。是以帝王之治。光宇天下。不冒海隅。而後之人主或以天下之大。而不能以悅其親之心。或以邇

聲色信讒邪。而至於黜其配。殺其子。同此四端也。克與不克而已耳。此章之要在於識本心之正。加推廣之功。至于保四海。則自然之効驗也。四端之論。雖首唱於孟子。而條貫統紀。則至朱熹而大明。

聖明優柔玩索。而力行之。則天下幸甚。

告子曰。告子名不害。孟子弟子也。性猶杞柳也。義猶桮棬也。以人性爲仁義。猶以杞柳爲桮棬。杞柳。一木名。桮棬。飲器也。孟子曰。子能順杞柳之性。而以爲桮棬乎。將戕賊杞柳。而後以爲桮棬也。戕。伐也。害也。如將戕賊杞柳。而以爲桮棬。則亦

將戯賊人以爲仁義與。率天下之人而禍仁義者必子之言夫。率猶驅也。

臣按告子之說蓋謂人性本無仁義必用力而強爲若杞柳本非枯棬必矯操而後就也吁。何其昧于理之甚邪。夫仁義卽性也。告子乃曰。以人性爲仁義。如此則性卽性。仁義卽仁義也。其可乎。夫以杞柳爲枯棬必斬伐之屈折之乃克有成。若人之爲仁義。乃其性之固有。孩提之童皆知愛親。卽所謂仁。及其長也。皆知敬兄。卽所謂義。何勉强矯拂之有。彼告子其言行世之人猶是也。

必曰仁義乃戯賊人之物。將畏憚而不肯爲。是率天下而害仁義其禍將不可勝計。此孟子所以不容不辨也。

告子曰。性猶湍水也。決諸東方則東流。決諸西方則西流。人性之無分于善不善也。猶水之無分于東西也。孟子曰。水性無分于上下。平。人性之善也。猶水之就下也。人無有不善。水無有不下。今夫水搏而躍之。可使過顙額激而行之。可使在山是。豈水之性哉。其執則然也。人之可使爲不善。其性亦猶是也。

臣按告子杞柳之喻既爲孟子所闢則又小變其說而取喻於湍水蓋前說專指人性爲惡至是又謂可以爲善可以爲惡而借水以明之不善也知水之性未嘗不就下雖搏之過穎激之在山上可暫違其本性而終不能使不復其本性也人西赤之爲不善者固有之天然其所以然者往往爲貴子物欲所誘利害所移而非其本然之性也故雖甚愚無知之人見之以惡逆斥之以盜賊鮮不變色者至于見赤子之入井則莫不憇惕而救之朱熹以爲性本善故順之而無不善本無惡。

故反之而後爲惡非本無定體而可以無所不爲也斯言盡之矣。

公都子告子弟子曰告子曰性無善無不善也或曰性可以爲善可以爲不善是故文武興則民好善文武謂王武幽厲興則民好暴幽王厲王謂周之文王武或曰有性善有性不善是故以堯爲君而有象象舜之弟堯之臣也以瞽叟爲父而有舜瞽叟舜之父也以紂爲兄之子且以爲君而有微子啓王子比干微子比干皆紂之臣今曰性善然則彼皆非與孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非子之罪也惻隱之心人皆有之羞惡

大學卷之三
人之心。人皆有之。恭敬之心。人皆有之。是非之心。人皆有之。惻隱之心。仁也。羞惡之心。義也。恭敬之心。禮也。是非之心。智也。仁。義。禮。智。非由外鑠我也。我固有之也。弗思耳矣。故曰。求則得之。舍則失之。或相倍蓰而無算者。倍。一倍也。蓰。五倍也。數。數也。不能盡其才者也。詩曰。天生烝民。有物有則。民之秉夷。夷。與。通。用。夷。與。爽。好是懿德。孔子曰。爲此詩者。其知道乎。故有物必有則。民之秉彝也。故好是懿德。

朱熹曰。情者性之動也。人之情本。但可以爲善。而不可以爲惡。則性之本善可知矣。又曰。才猶材質

人之能也。人有四性。則有是才。性既善。則才亦善。人之爲不善。乃物欲陷溺而然。非其才之罪也。又曰。有物必有法。如有耳目。則有聰明之德。有父子。則有慈孝之心。是民所秉執之常性也。故人之情無不好此懿德者。以此觀之。則人性之善可見。而公都子所問之三說。皆不辨而明矣。

臣按。公都子學於告子者也。故以性善爲非。而設一端之說。以闢孟子。孟子不與之辨。獨以性之發見者。言之。蓋所謂性者。仁。義。禮。智而已。然未發之前。無兆朕之可見。惟感物而動。爲惻隱。

爲羞惡爲恭敬爲是非然後性之本可識蓋四
者情也而其本則性也由其性之善故發而爲
情亦善因情之善而性之善可知矣夫善者性
也而能爲善者才也性以體言才以用言才本
可以爲善而不可以爲惡今乃至于爲不善者
是豈才之罪哉陷溺使然也夫四者之心所以
人人皆有者由其具仁義禮智之性故也鑠者
以灭鏠金之名火之銷金出外以至內也性則
我所固有非自外來獨患夫人之弗思弗求爾
夫物有求而弗得者在外故也性則求其在內

者何不得之有本然之才初無限量極天下之
善無不可爲者今乃善惡相去之遠由不能盡
其才也曰思曰求而又曰盡此孟子教人用功
之至要然民之詩其說已見前章合而觀之可
也

曹交問曰曹交君之勞人皆可以爲堯舜有諸孟子曰然
交聞文王十五尺湯九尺今交九尺四寸以長食粟而
已如之何則可曰奚有於是亦爲之而已矣有人於
此方不能勝一匹雛勝堪也。匹，那。則爲無力人矣今
曰舉百鈞則爲有力人矣一百二十一斤爲鈞。然則舉
一百一萬二千斤

烏獲之任是亦爲烏獲而已矣。烏獲古有力人。夫人豈以不勝爲患哉。弗爲耳。徐行後長者謂之弟。疾行先長者謂之不弟。夫徐行者。豈人所不能哉。所不爲也。堯舜之道。孝弟而已矣。子服桀之服。誦桀之言。行桀之行。是堯而已矣。子服桀之服。誦桀之言。行桀之行。是桀而已矣。曰。交得見於鄉君。可以假館。願留而受業于門。門。鄉國名。孟子。鄉人也。門。舊交是時亦在鄉。曰。夫道若大路然。豈難知哉。人病不求爾子歸而求之。有餘師。

臣按人皆可以爲堯舜。或古語。或孟子所嘗言。曹交疑而問之。孟子曰。然者所以明其必然也。

交乃以形體之長。而材能之短。自懶。夫聖人之所以聖者。豈形體之謂哉。人皆有是性。故皆可以爲堯舜。獨患其不爲耳。且以負重。譬之能勝。烏獲之任。是亦烏獲也。荷能爲堯舜之事。豈非堯舜乎。力之強弱。有限。故有不勝之患。若性之善。則未嘗有限。豈以不勝爲患乎。又以行之徐疾。明之夫長幼之序。天實爲之。徐行後長者。循乎禮之當然。故謂之弟。疾行先長者。則悖乎理。而非弟矣。夫徐行至易也。豈人所不能。以其不爲故陷于不弟之罪。以是而思。則凡理之當爲。

者無不可爲其善不善之分獨在於爲不爲耳。世之言堯舜者往往失之過高故孟子直以一言斷之曰孝弟而已矣謂其止於是也夫幼而愛親長而敬兄人性所同爲堯舜者能盡此信而已孟子又恐曹交終疑其難也則又告之以服堯服誦堯言行堯行是堯而已矣言其爲之無不至也交以受業爲請又告以道者人所共由猶九軌之途坦然易見所患者人不求之耳歸而求之於事親敬長之間本性之眞隨處發露師在是矣其示人深切如此而世之人猶下也

性爲不善而安於暴棄者豈不重可歎哉。孟子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其良知也孩提之童無不知愛其親者父其長也無不知敬其兄者親親仁也敬長義也無他達之天下也卽所謂仁敬長之心達之天下也卽所謂義然則仁義豈出於孝弟之外哉斯理也孟子蓋

屢言之其爲天下後世慮者切矣。

以上論天性人心之善。

或謂以此爲人君致知之尊何也。曰人君之於道所當知者非一而性善尤其最焉蓋不知已性之善則無以知人之可爲堯舜不知人性之善則無以知人之可爲堯舜故孟子於滕世予之見曹交之間皆以是告焉庶幾其道得行彼君爲堯舜之君民爲堯舜之民也不幸邪說紛正理喪熄當時之君無能尊信其言者未幾而荀卿氏出則爲性惡之說於是李斯本之以

如此而後
謗之禍仁

相秦斯荀卿弟子剗滅先王之禮教二以嚴法峻刑毒天下由其以人性爲惡故也片言之誤流禍至此豈不哀哉或謂性固然也然求之天下其能爲善者無幾何也曰此氣質之異而非性之罪也先儒張載嘗言之矣曰形而後有氣質之性善反之則天地之性存焉蓋天之所以與人者莫非純粹至善之理此所謂天地之性也人之受之則所極之氣不同或清而純或濁而雜故其性亦隨而異此所謂氣質之性也天地之性則無不善氣質之性則有善有不善焉然苟

有以反之。則雖不善者可復而善。然則反之之道奈何。曰。由治已而言。則有學。由治人而言。則有教。開邪存誠。克己復禮。此治已之學也。學之功至。則己之善可復矣。道德齊禮。明倫正俗。此治人之教也。教之功至。則人之善可復矣。若夫以己之性爲不善。而不以聖人之道治其身。是自暴者也。以人之性爲不善。而不以聖人之道治其民。是暴天下者也。故繫其說如此。惟聖明詳玩之。

大學衍義卷之五

終

