

官
許

論語經綸卷一

學而義函

日仁12
1.693
/

官

許

12
1693
1

論語經綸

大垣藩井田徹助著

書新刊論語經綸後

昔杜預為春秋左氏傳集解，
求比先乃成，自言有左傳癖矣。吾落
文學滋泊，井田翁嘗以易象解論語，
浩研弗倦，殆廢寢食。至於對人或
不知字，眩遂著經綸三十卷。積久
而成，以之謂論語病矣。予將上之梓
索，其時之特責甚力，予亦惜於易

論語經綸

小一

善言白告

學何事以應之雖然為之是著所
 謂發憤忘食樂以忘憂者歟嗚呼
 好學至於為癖不亦奇乎後進之
 士萬位好學如好公之矣果安而不
 一之邪

乙未陽月 誠心小原寬識

津藩津村通字書

癸丑歲大垣井田子載來受學於予予之友
 曰澹泊先生嘗所著論語經綸二十卷託予載
 見示其書以周易解魯論為章卦爻以
 次和已以援象板板而後居干義我理如讀傳
 人洪範五行之傳為予生精力所注者
 其可謂勤矣以傳布多費今之未克雖
 學不為改二篇予載與同人能言對校勘其

句字已緩既序之曰學古之業莫先於通經
 之途又尊要讀論語顧之天下之人亦誰不
 讀論語者或曰深而壯廢或枚葉之徒勞
 或僅以之一二輒已勝日不休故其佔畢清
 誦之者一而疏割解之者偏滿之六而得其
 通者或希時倍之與子方亦於管捷研經倦而
 又幸行如膏熄而詩酒喧杜甫詩人之料
 也輕視論語為小兒與子問極示元子令雄

如合佛乘于易論語二氏且爾何有於末流
 如不載道之文與中無性情之詩紛爭作不
 可周說而後生傲尤且讀此化宜其無暇治一經
 也於此之時能殫終身之精化之乎甘篇默
 而契之無它在其義我說經時有不通曉者抑
 可不謂之篤信好學之士耶經論之成格未知
 作者幸苦如何狀但記文及先師之章下論語說
 約會經史撮百氏凡廁牆美莫不以之如此

者十餘年書經未成今經綸秩然完備知其
 筆削之勞比之先師蓋有過無不及一可謂重
 乎人或尤翁以不賦詩不化子遂讓及此著之
 無用夫自其言而言之物皆有用自其有用而
 言之則皆有用也吾未知時侯及之所謂有用
 者亦竟何如邪要之經綸之作難於因題象
 意勞於趁款填字之勞與輕而外名利以
 勤之斯知篤信好學世不多有吾人淡泊氏

而止耳論語合易之義其書經綸而止耳
 以是或成於人於亦不家皆有之詩文相
 以較言其短長不亦甚乎中仇也子之銅人也格
 既厭詩文之酒處研經之或炮而嘆兮信
 之士之難多得也於是乎言
 是歲六月中旬津城并格士恭

精微既味後年以及論語觀其每章自與
 易象相符分彙錯綜剖析微言以成一書
 題曰論語經綸千里携遊適以見示遇接
 當時未得盡聞其說之詳其書終閱篇
 首數章一片鱗甲實足以概全龍哉唯其
 為道用心可謂勤矣余學植淺薄於易未
 能辨焉年素讀論語而考之如學而如政

為目自有次序不可相易而其每章脈絡相
 承所謂比事義見者又者之闡卷首一章之
 大義包合一部則其論二章之章說仁一正一反
 忘自有次第若以首章以北辰喻一德之
 運用而次章請之百一言可蔽之義思之過
 半矣因私謂諸君子論撰之意不可不以精
 細參求試以類推之屢遇其義之不通

動則事強以成其說於空場然自者以
 闕於耳——夫此舉非蹈諸前人蓋其
 所自得之可謂先致其意矣嗚呼感別也迫不
 遑而居其強其力者汝之宗也同臭之好不可
 點止姑叙鄙意之概略若忘心畫志何能盡
 意乃如所疑別凍心質之願擬議以年之志
 易之說也經編之甚舉須俟他日之大成以

贊揚其美此亦所期望也

壬子菊秋

肥前草場靜故撰

此亦所期望也
 壬子菊秋
 肥前草場靜故撰

泰互錯綜周易文身論妙
理丁年分佳氣今日知者
少子歲空無揚子雲

淡泊井田先生來道先示新著論語
經緯其以易象解論語周禮精微是
發千古之蒙云目既此書

字場極好也

書

易

井田君經說後

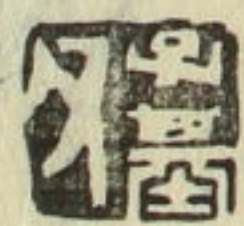
具井田君者觀其謙虛冲
退必不里有如是之說讀
此卷者驚其創新立異或

不及察 君之為人予既見
 面又聞其祝如頌教語以
 告世之未相識者若此說教
 十年精思所得總出鑿隱
 豈可匆卒而窺乎要有知洋

峨者矣

壬子孟秋豐後廣瀨建書

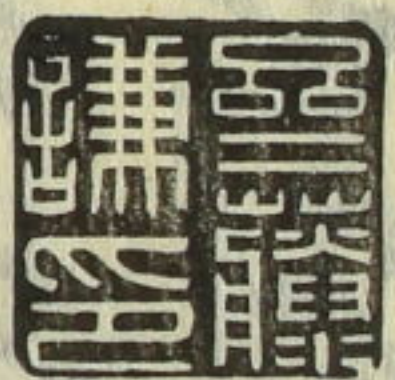

獨之乃曰語語相配而之
 可謂有元氣大坦澹泊并
 田氣善精乃理又通論語
 遂以多解語語勤為一也
 名曰論語經於庚午跋之
 年
 淺與子出是書之生和之當否但

以為物多見能及之而後為
 之詳矣翁乃言之甚詳結
 之入為一更為最的語語在
 之入亦相及也剛覽之餘題
 其居於卷末以還之
 安政乙卯冬夏

伊執抄名氏士齋系
澹後并五

[Faint, illegible cursive script bleed-through from the reverse side of the page.]

古人有言曰論語者五經之輶轄六藝之喉衿
其不信哉蓋二十篇之書我先聖取以施教其
辭恬澹其旨深蘊上攝易六經而下生孝經三
書虞舜聖人命契在寬之教後聖君子經綸講
習之道道德大原天地性命之理人倫日用仁
義忠孝之訓盡於此矣其可謂萬世之典法而
百王之寶鑑也吾
東方韃秦之後儁風大闡隆熙之盛雖堯舜之

治莫可加焉於是吾儕小人頗得涉古今傳註
焦思於聖賢之學者豈非昇平之賜乎予性至
愚魯鈍勉讀論語有年于茲矣一旦恍惚如有
自得焉者始取於易象以為之解徵諸六經傳
記旁採諸注有據者斷以本文篇篇循序章章
班次斐然成章粲然成經循循乎變化不究猶
易之立象盡意也積歲之後遂成二十卷卷各
一篇名曰論語經綸其意謂論語之書悉觀法
於河洛察象於易道以闡六經之蘊旨以明人

倫之要道而論語為之經綸矣今謂其略以明
其道學而第一學也為政第二政也八佾第三
禮也里仁第四仁也是為第一位執定法以為
否初六也公冶長第五脩身也雍也第六治國
也述而第七廣業也泰伯第八崇德也是為第
二位處實事以為否六二也子罕第九行權也
鄉黨第十反經也是為第三位行時宜以為否
六三也先進第十一顏淵第十二皆與中行也
子路第十三與狂者也憲問第十四與狷者也

言言系續
是為第四位與有德以為否九四也衛靈公第
十五教諸侯也季子第十六教大夫也陽貨第
十七教陪臣也是為第五位教在位以為否九
五也微子第十八正進退也子張第十九致至
難也堯曰第二十成大聖也是為第六位極神
化以為否上九也全體凡六位取法於乾坤始
乎執定法終乎極神化此則論聖人之道也六
位而二十篇始乎學終乎成大聖此則論賢人
之道也二十篇而一百段而百八十條而五百

章首章則始乎說中乎樂終乎君子君子以下
之事也末章則始乎成其德中乎立其位終乎
知其人君子以上之事也始乎君子以下終乎
君子以上此則論君子之道也一章有一章之
道一條有一條之道一段有一段之道莫非道
也上論下論莫非論道之語矣噫鳳鳥不至河
不出圖非由有二十篇之傳則乾坤或幾乎息
矣自漢唐而後至乎明清傳疏義說紛然而夥
獨何晏程朱之書盛行于世其他則以各所偏

見言之要之龍鱗一片全豹一斑身欲以之治
 乎經義所謂炬手照山猶為未明亮也雖然六
 經在焉易象存焉參互考訂斯以研磨之郁郁
 之文與韞藏之秘如有可得窺者焉乃不自揆
 敢忘孤陋註畢全經將上以述孔聖弘道之遺
 旨下以使吾黨子弟童蒙初學者知所歸仰先
 脩諸已推於家行於國研而究之又三復之於
 以報盛世之恩答雍熙之化庶乎不無小補云
 安政紀元歲在甲寅夏四月

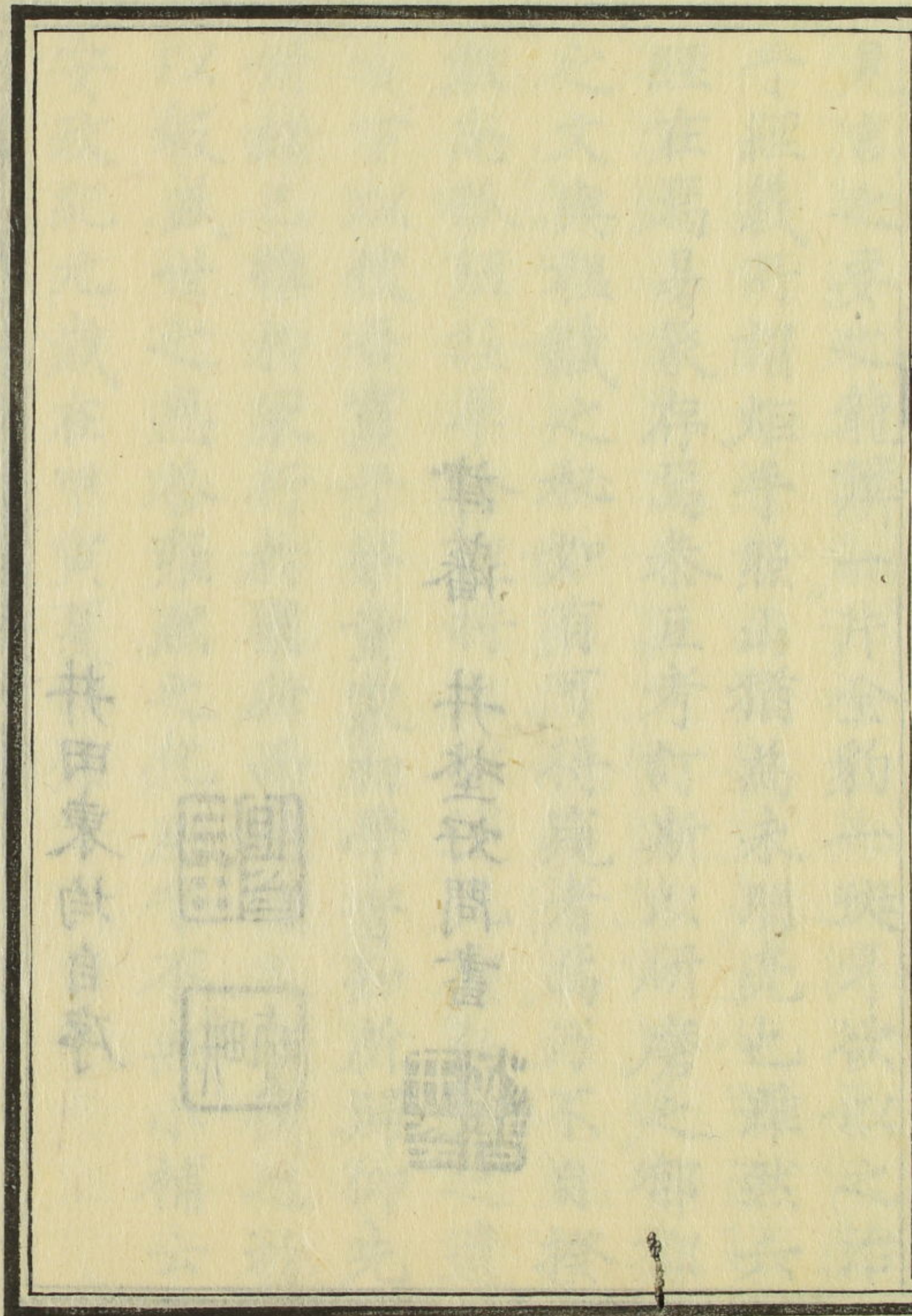
井田東均自序

津藩 井塾好問書

天地定位圖說

傳云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六位而成章今論語二十篇而六位正與其言符合堯曰末章知命知禮知言及人即三才之道也朱子曰知斯三者則君子之事備矣學者少而讀之老而不知一言為可用不幾於侮聖言者乎夫子之罪人也可不念哉今人而不知窮理之學者是亦朱子之罪人也斯述象圖以示蒙士

論語全篇六位三才之圖

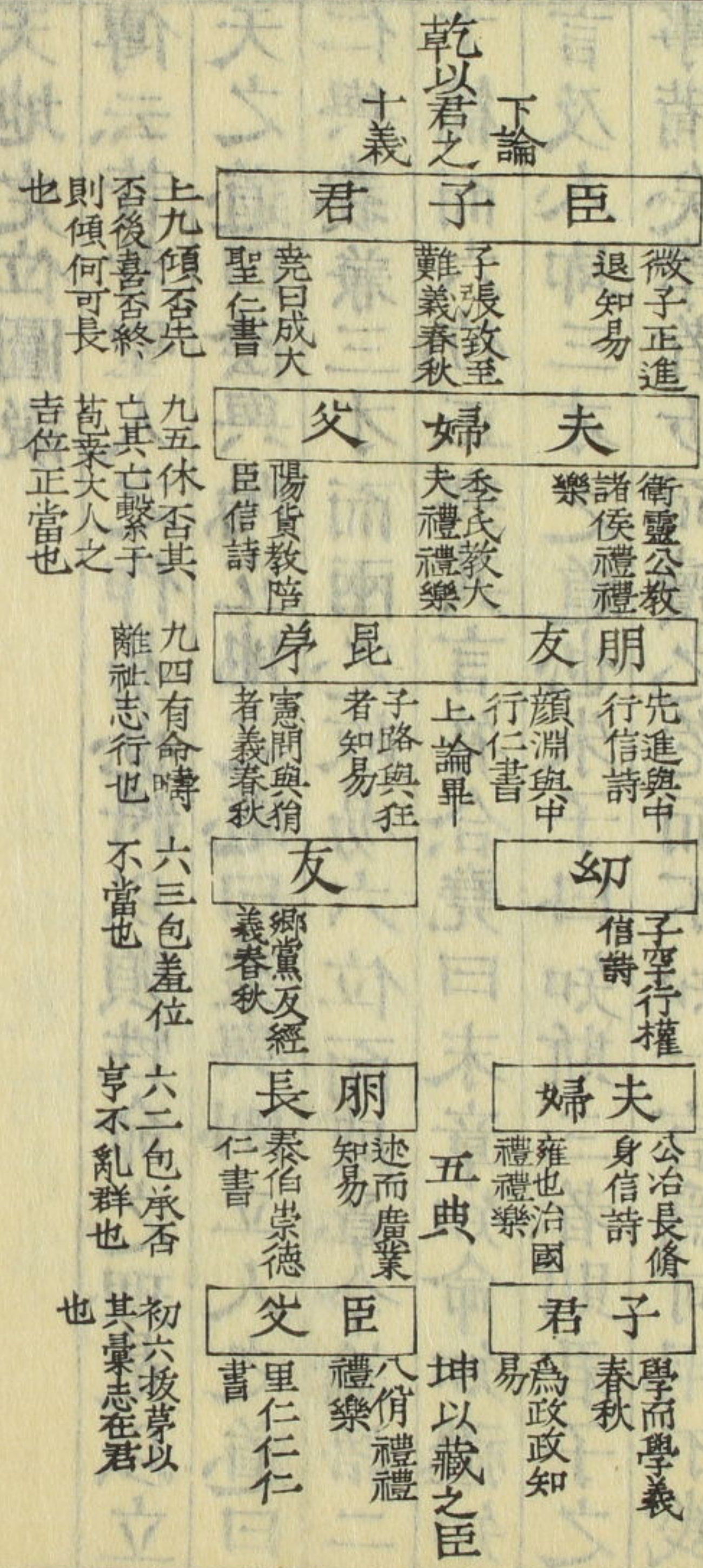
表君道

明臣義

陰 第六位 陽 第五位 義 第四位 仁 第三位 柔 第二位 剛 第一位

極神化 教在位 與有德 行時宜 處實事 執定法

知止而 后有定

論語經綸象圖引

謹考易天道也論語人事也人豈可離天哉易曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意鼓之舞之以盡神論語之書蓋亦取法於此以盡性命之理者也論倫也語吾也夫人有倫則動有吾則語言動勞錯交須更不息是故聖王建極而明乎道焉乃六經之所垂教夫子常所教誨之語是也以立天下之大本以明人倫之要道而論語為之經綸然世有明晦人有賢不肖則風與時移俗與世變故道隨盛衰教亦不能無變動焉故其

書觀變於陰陽察動於時變以傳經綸之微意是以篇章循序脉絡貫通往來變化不究猶易之立象以盡意也上論五卷十篇其章數二百五十六條此法天道取諸易象六十四變四循環以畢于卷其五卷十篇者則爲五典十義之等其二百者十各一則歸之於天陰陽其一條者係之下論則餘五十五者此河圖大衍之數即法乎天道之徵也是故上論之教法天道行人事學而爲政以至子罕鄉黨下論主人道歸天命故首先進顏淵而終於子張堯曰又倣上論而則地道事順成者也亦取諸易象四循環以終

于卷而易成言乎艮故論語亦到于艮而止以餘十二卦自漸至于未濟配之每篇學而至于顏淵十二篇是也且十二卦皆六子之爻以其六約歸乎乾父以其六歸乎坤母則終成乾坤也其餘乾坤離坎兌艮震巽以契合各篇自子路至于堯曰則率彌綸於總篇同歸於天地一元焉下論凡二百四十四章又以五斷之則爲四十九段也其二百者歸之於地柔剛餘四十五者此洛書五行之數亦則於地道之驗也上下合一百段五百章可以觀大衍之象矣凡厥天地同體仰高之德一貫忠恕四教八達之道悉具

言言系系
備焉是論語之爲經綸所以極神化之妙也於是乎
皇極道正仁義教明循環無端廣大无窮豈不真乎
均再按孟子曰無有乎爾則亦無有乎爾此歷序群
聖之統而述知道之要之語蓋知孔道者莫如孟子
又程子有言曰知易者莫如孟子而孟子以後學易
者亦莫如程子朱子也而程子說學而時習曰習重
習也此以習坎解之朱子又論顏冉之學曰克己復
禮乾道也主敬行恕坤道也此皆解論語以易豈無
意乎先賢旣如此後學不可不習謹列經綸象圖標
示活動微指焉學者洗心於此以讀論語其亦庶幾

乎其近取譬者也

天保十五年歲在甲辰秋九月井田均謹識

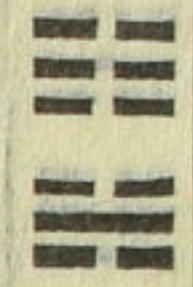

右第一解一段文教

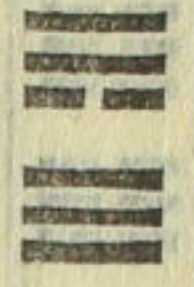
需 弟經子章春

師 賢禮教章禮

比 君子教章易

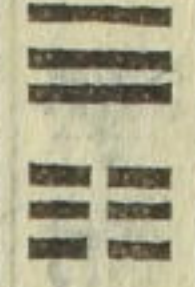

小畜 慎終教章書

履 溫良教章詩

右第二節二段行教

否 父在教章書

泰 禮用教章禮

同人 信義教章春

大有 食無教章易

豫 貧而教章詩

右第三節三段忠教

謙 不患教章春

秋讚明易道垂訓後嗣以爲法式其文德著矣。允所教誨東脩以上三千餘人。或者天將欲與素王之乎。夫何其盛也。敬叔曰。今夫子之道至矣。乃將施之無窮。雖欲辭天之祚。故未得耳。孔子聞之曰。亂而治之。滯而起之。自吾志。天何與焉。蓋當是之時。而天下陰暗也。夫子將欲以廣大至誠之仁志。復興於文明之治焉。然當時君子。徒馳刑政之末途。不務斯學之本業。故孔子沒。而門人編論語。亦繼微意纂遺訓。以垂洪業於萬世。其旨至哉。遠

矣。斯考其爲書。先以學而標卷首。堯曰以爲終。中籍鄉黨。以矯激於衰政。凡二十篇。悉皆救時傷世之教誨也。學而篇師於春秋經。專主義教。且於其倫也。爲子道。今舉一隅。徵之爲政。因易經。知教也。其倫爲君。八佾本禮樂禮教也。其倫爲臣。里仁祖書經。仁教也。其倫爲父。他皆可推知焉。若言其學之序。則有義而知。有知而禮。是業之所進。而學而幾端。孝弟先教。以至于里仁也。若言其教之序。則仁義禮知。是性之所固有。而不可離之道德也。

茲六經錯卷。五倫綜文。輶轄經綸。互爲應變。而其要歸乎一。可見論語之爲精撰。而蒐輯之有條理也。何以定其序。變易在焉。遺訓存焉。而夫子之敎先德行。故於此篇最奮起乎。王道之本由斯學而興矣。凡十六章。蓋據周易漸卦設篇者也。請又發揮一端。艮下巽上。漸。巽數九。艮數七。且巽爲木。爲下弦。艮爲山。爲缺。則是月傾山林。旣望之象。將以至晦也。故十六以定章條。亦形乎陰暗之世矣。後之分篇定章。皆可類推。故曰。其所由來者漸矣。

於是乎。可不興於學而之業乎哉。漸進也。學而不漸。以進乎德。又巽風也。艮德也。聖人風化。施德之象。故漸象曰。君子以居賢德。善風俗。此是篇之所以立敎也。又曰。進以正。可以正邦也。才德旣調。而後可從政。故次之以爲政矣。又按漸得循序而徐進也。六爻各以鴻繫其車之辭。當知群弟子各受業。正進乎道之序矣。鴻之爲物也。先後不亂。列春秋不愆期。其義烈貞操如此。豈不春秋義敎之驗乎。抑春秋夫子微旨之所止。而此篇所以始於敎也乎。

子曰學而時習之不亦說乎

學謂學古道。唐虞三代聖王之所垂教人所共由之道是也。詩書禮樂謂之業。孝弟忠信謂之事。脩其事業身躬行之也。時于時也。謂常時習學習也。月令所謂鷹乃學習是也。古人所業躬常服行其所學熟復不已以克習與性成。故子曰少成若天性習慣若自然。謂脩道也。豈徒誦習之謂乎。說皇疏作悅。今讀如字。為訓說之義。字書述也。誘也。述而不作。信而好古。夫子循循然善誘人是也。言師古道學之而今有習得于茲則此習傲之事不亦

論說而教之於當時乎。夫子不敢居師道之尊。故不曰得而曰習。不曰教而曰說。皆謙辭也。易曰君子以常德行習教事是也。夫日月運行寒暑不失時。地道順成萬物得處。昔文明之世。鳳凰來儀。夫子學聖王之道。猶習鳳鳥之儀也。既有仁德其如斯。赫然天德宜南面以為王。而不得乎位則苦處為人臣之分。正盡剛直之誠。呈無二王之赤心。道以任之。學以業之。普教化萬邦。猶地道之育萬物也。盛德大業誰不敢仰哉。蓋此章以易為經。坤以象之。知教也。夫易聖王之龜鑑。而學可以磨性。知

周末天地否塞。君臣道不明。可謂坤暗之世矣。故坤道以配之。當以習牝馬之貞也。而君子獨不習其貞。厚德載物。乃教說之所由設。此敦者學之半。而所謂前迷失道。後順得常也。故曰直方大。不習无不利。又曰美在其中。而暢於四支。發於事業。此之義也。然則此一節。論語中之大綱。而孔子一代之盛業。一語盡之。尤爲此書之基本。故曰萬物資生。可見論語總卷。皆是教訓之義也。有朋自遠方來。不亦樂乎。而曰習。習。習也。長曰。說而誨之。故有信道之朋。來學于此。斯同學之事。

豈不亦樂乎。此得同志而教育之。何樂加焉。君子以朋友講習。故自近及遠。從者益衆。西南得朋。乃與類行。是其證也。今謂遠方者。是地之方形。夫西南者。人臣之所處。而夫子順處乎坤位。乃與羣類俱樂乎道焉。此敬義立而德不孤者。可見坤厚載物。德合无疆之象矣。按孔子適周。問禮於老子。既反而弟子益進。而不爲時君所知。此語適當是乎。又易利西南得朋。東北喪朋。西南者。卽是之謂。而東北者。謂爲政及八佾也。八。東方也。公卿大臣之所居。乃季氏八佾是也。北。君位也。帝王之所爲政。

乃北辰居其所是也。此言與斯與朋友樂。豈若使是君為堯舜之君哉。故曰利東北喪朋。宜乎爰已。發人不知之歎也。一說以悅樂中為學者之事。亦可也。人不知而不愠。不亦君子乎。既曰朋自遠方。又曰人不知。何其語之舛。悟也。則知斯人是在上之人矣。隱諱不敢指斥。是亦春秋義例。愠與氲通。心蘊積而患見。顏色謂之愠。三已之無愠色是也。君子成德之名。本有位之稱也。言既得英才之士。雖與之共樂也。其實欲使薦之君。

而達道於天下國家焉。然在位君子之人不知。則不為無蘊鬱。而不愠者。雖其人在下位。是不亦脩德居業之君子乎也。夫學在己。知不知在人。何愠之有。其惟君子知命。故不愠。易曰。不見是而無悶。子曰。夫遇不遇者時也。夫天地閉。賢人隱。君子在野。而小人在職。見賢而不能舉。乃上無明知之人。陰陰然坤暗哉。抑可以象此章矣。如伊尹耕於有莘之野。而樂堯舜之道。亦此義也。按學而一篇。論朋來之意。故但見弟子務本之綱領。未及君之問而為政一篇。序人不知之義。故記選賢舉德之要。

法始及時君之間。後分篇次章。亦歸於此兩句。而
 文法關鎖有喫緊。而此章不獨統於論語。又已含
 蓄學庸之意。蓋學習明明德也。朋來親民也。人不
 知止至善也。便性道教。亦可察知矣。是君子不愠
 即慎獨之事也。學者終身做之。有不能盡其義者
 矣。此是章之所以冠于總卷也乎。

有子曰。其為人孝弟而好犯上者鮮矣。不好

犯上而好作亂者。未之有也。

有子名若。字子有。魯人。為人強識。好古習禮樂。此
 承上章論之。以見君子之本業。學莫先於孝弟。故

以此置首。因立學之標準。蓋以書為經。乾卦以象
 之仁教也。泛語孝弟之為人。其實憫當世之言也。
 當是時。亂臣賊子充盈邦家。而君子末如之何。所
 以然者。由教本不立故也。凡治人之道。莫急於禮。
 莫先於孝。有子習禮樂。而曉於禮之本在孝弟矣。
 子曰。君子事親孝。故忠可移於君。事兄弟。故順可
 移於長。其為人善事父善敬兄者。從無犯上之行。
 而世或有之。故曰鮮矣。忠順能事君長。而作亂於
 國者。必無之也。然犯陵長上。作亂國家者。今如斯。
 則君長之身不行孝弟也。亦可知已。孟子曰。家之

本在身管子曰孝弟仁之祖蓋皆本此義
 君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與
 古之君子學道必先務其本有子首唱此議以創
 大道根本也務本猶言農務稼本也務則其益无
 方君子之治國亦猶如是乎凡物有本有末事有
 始有終不可以不審焉君子懋德有司務職農父
 務稼所本各殊書曰民邦之本本固國寧夫攷君
 以民為本民以君為始有司以其職為本以身為
 末所處各異不可以不察也苟長人之君若止知
 民為邦之本而不務我之本以臨其民則所謂方

柄柄鑿事有司之所為以務財利之末不誤國家
 者幾希故曰德者本也財者末也外本內末爭民
 施奪既有犯上作亂之語便知本末顛倒上下錯
 亂之時矣然則君子之所本何曰德也行德以身
 何以修身孝弟而已子曰夫孝德之本也教之所
 由生也言君子務本德化施下斯教本立而仁道
 由此生所謂堯舜之道治國之要是而已書曰惟
 爾令德孝恭惟孝友于兄弟克施有政是可觀為
 政之原已在此而啓其本也明教顯上而下為有
 不歸仁者乎亦可以見乾道大明之象矣故易曰

君子體仁足以長人。又曰：大哉乾元，萬物資始，象曰：君子以自強不息。又云：終日乾乾，是皆務本之義。而所謂君子不出家而成教於國者，然則所謂孝弟也者，其為仁之本與？抑仁道之不行於國家者，本之不立故也。故曰：首出庶物，萬國咸寧。

☰

子曰：巧言令色，鮮矣仁。

此章次上章而與下章綸之，即前章所謂仁之釋語也。蓋以詩為經，屯卦以象之，信教也。凡人性信者，直言義者正色，然不容無道之世。若夫反之無信義，却得僥倖者眾，故戒之。然言偽巧辭言粧令

顏色者，要之有信義，直正之仁者鮮，故曰：剛毅木訥近仁。是見孝弟之至，其實為仁也。按巧言之戒，始見書堯典，而詩書及論語，往往載之。君子簡入之際，尤為當辨之急，故於此篇亦次有子之語，以誠時世矣。巧言之語，尚書頗居多，此特以詩為經者何？蓋詩者性情之所感發，而主信之教也。故以為之經。小雅巧言篇是也。其詩云：君子信盜，亂是用暴，盜言孔甘，亂是用餒。又曰：巧言如簧，顏之厚矣。由此觀之，巧言之小人，專權縱讒，亂其國政也。如斯可不畏乎？又詩有令儀令色句，是添令儀二

字乃為美威儀令德之辭。乃仲山甫之德也。其它專云令色者。皆治色粧容之謂。經傳所深誠也。令色大概以情欲言之。女色之溺人也。亦不淺淺。故巧言令色。並言其損害。曰色莊。曰色厲。曰治容。皆謂令色之害。而巧言者必令色。令色者亦必巧言。故巧言令色。一而二。二而一。然巧言自巧言。而令色自令色。其害惟同耳。今舉一例徵之。同命云。慎簡乃僚。無以巧言令色。傳曰。巧言無實。令色無質。是巧言與令色二也。又子曰。巧言亂德。是一事之證也。巧言之害。詩經既詳之。令色專主情欲。聖人

常禁之。於周易屯卦。尤戒之。故此章以配之。是也。今晰歷以眎之。震下坎上屯。坎為水。水氣上騰。為雲霧。以覆天光。震雷乘勢。振威於暗雲中。其聲驚人。瞋世。巧言之象。雲陰翳明。令色之象。屯者盈也。惑世。小人盈邦。滿家皆以巧言令色為事。雖有仁者。一陽來復。微微難生。仁德屯屈。未發出。故曰。巧言令色鮮矣。仁是可見。仁字在矣字下。仁者為小人所壓。而屯屈。未伸矣。文章有倒語之法。因知叔世亦倒也。屯者物之始生也。順成既教。仁者動於矣之下。是屯初九。君子動於地下。以成一陽來復。

言三曰終結
卷一
之象。時暴亂窮逆賊至。姦雄道長。塞諫諍之路。萬民逐其陽。復屯聚于聖門。此其所以擬屯也。物屈未伸。揆陽之長。將發出。如有子之說。教本是之。謂元亨已發。而教化德施。則巧言章變成曾子章。曾子至孝。魯鈍人。而童蒙幼學。亦草昧蒙卦之象也。是謂利貞矣。勿用有攸往。利建侯。今見巧言之輩。漫漫有欲往說之者。如屯六三。動情有攸往。斯所謂半面學生。道聽而塗說。皆棄於孔子者也。故曰勿用。尚言利建侯。乃自立教導童蒙。是建爲侯之象。次章乃當春秋義教。而曾子獨獲其實矣。彖曰。

剛柔始交而難生。動乎險中。朋友交會。可以生大。道。然難生者何也。一陽仁者。微微動乎巧言之中。是以難生也。大亨貞。雷雨之動。一仁伏矣。下雖微。必當日長。故大亨以貞其德。遂可成雷發動。坎水亦可成雨。潤下也。上正朝廷。下潤萬民之象。滿盈天造草昧。宜建侯而不寧。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。以造草昧。蓋以一仁之亨。故也。夫子宜建爲師。然世不可以寧靜矣。以上取屯卦辭及彖傳直解如此。又爲示一象。以便童蒙。水雷屯。顛渝乃成。雷水解。此聖德滿天地。萬物解。

之象。雷巧發言。雨令潤色。又以矣下之仁冠巧頭。則晉晝日三接之象。而所謂君子以自昭明德。是可見仁則巧言令色鮮矣。象曰。雲雷屯。君子以經綸。小人屯。上以爲雲。君子屯。下以成雷。斯觀其象。將各俾其發。於是乎綸。三才之經也。今如此章。君臣道不正。巧言在上。仁者在下。斯以經綸。則小人退下。君子進上。君君臣臣。父父子子。上下相和人倫。可得正矣。且屯卦專主人情。繫之辭曰。婚媾有負。有不負。曰乘馬班如。有女先男。有從降。又如從禽。屯膏。咸情。愆之所放肆。豈不巧言令色之戒警。

乎。宜經綸以明人倫也。又按有子章爲乾學而爲坤。則是天地交生萬物。此章人倫之始也。君子之道造端乎夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯者。其此之謂乎。屢熟覽此文。聖門健筆所記。難得解矣。夫子嘗歌曰。仁道在邇。自嬰屯蹇。蓋取諸此。難得解也。前有有子之務本。後有曾子之三省。則是此章教道之本原也。本立而道生。然屯曰。剛柔始交而難生。非此以爲經綸。焉得見其美乎。今又奉天命人情之教。謹據易象以著變化。曰。巧

言令色鮮矣仁。蓋仁者萬善之長，而所謂君德也。在上為定，又矣字賤，故不字訓。奴婢貌，字書以為語已辭。在句尾為常，而今以矣乘仁為不正，而磐桓將以下仁，故曰磐桓利居貞象曰。雖磐桓志行正也。磐反也。桓還也。謂矣仁之進退也。又以仁貴下矣賤，故曰以貴下賤，大得民也。即孔子行謙之象。又曰利建侯，謂宜仁進矣上也。亦夫子建為師之象。初有子章疑為仁之本，其與字往學而章質問之曰：君子乎？尚慕其德來此化為矣。所謂六二屯如遭如者也。時矣字乘仁字，自悟其非。如次章

下以變乎字，故曰乘馬班如。馬指仁班。班次下馬也。茲仁字視其有禮，將以娶之，故曰匪寇婚媾矣。字貞守義固辭，故曰女子貞不字，十年乃字是也。今按十年者，以一字為一年，宜數助字。自次章之乎字算至于子夏章之矣字，是為十年也。於是始復見矣字。禮女子許嫁笄而字，象曰六二之難乘剛也。十年乃字反常也。矣字貞操至其久終嫁其仁賢正之至也。故曰賢賢易色，豈不亦信乎。經綸道正則鮮亦從下，他皆效此色進令。令退色巧下言言上巧。於是六位三才各綸其經焉，乃言巧色

令。仁鮮矣。是見君子小人之分也。凡言巧佞奸竊色令艷淫。慝而君子學詩以善其言辭。學禮以善其威儀。皆可以成德。然有巧言令色混淆之亂。焉則可撰以辨真偽也。今士人而不知信義。劣于彼奴婢之輩。噫。

三三 曾子曰。吾日三省吾身。為人謀而不忠乎。與朋友交而不信乎。傳不習乎。

曾子名參。字子輿。魯人性至孝。能通孝道。因受孝經。此章謂忠信之仁術者。故反巧言之偽而論之。蓋以春秋為經。蒙卦以象之。義教也。中心誠之謂

忠。言行實之謂信。習。講習也。應于時習之習。飾情於外者必詐。其不義也。可知。盡誠於內者必正。其仁也。可見。曾子性魯。而嘗受孝道之傳。又得一貫之宗焉。夫子雖未許以仁者。其反覆丁寧如此。可謂好君子成德之學者。就謂之仁行之術。可也。與彼巧言偽情者殊懸絕。蓋春秋之世。不啻為入為君謀。而不忠者不鮮。豈翹朋友交。列國諸侯。與盟交會。而不信者亦有之。非徒不習。餽四方事。游說者眾也。曾子懲其如斯。深自省察。不敢言國事。復可義教乎。質直孝順之至也。古語云。求忠臣於孝

子之門。知言哉。若此章。至誠淳然。溢於言表。學者何不思也。夫學。孝弟爲本。忠信爲質。前有有子之語。此有曾子之言。孝弟忠信。同出一轍。是聖教之有漸。而又論語之所以爲章次也。愚按荀子勸學篇。君子博學。而日參省乎己。蓋荀子祖此語。而三作參。因考今吾日三省吾身者。雖以三事言。其教有由來也。故於不忠不信不習之下。皆貽乎字。以察吾身三者。三才之謂也。子曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。是也曾子嘗於孝經受三才之旨。今亦用此省之。又有子章爲天經。學而章爲地

義。巧言章爲民行。則是的然三才之教也。蓋孝之道。三綱之所由立。而經綸之所由序。百行之教本也。曾子得其真旨。不輕傳人。惟教是習。周易蒙卦。是也。吾爲艮。習爲坎。卽蒙象也。蓋曾子童蒙者。學道於夫子。故曰。蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。於此時。經綸寔始。巧言之徒。雖稍退。而天下猶未寧。道未開。是謂草昧之世。非孔聖得童蒙。而養之以公。正。焉能有繼。往聖開來學之美哉。故彖曰。以亨行。得時中也。童蒙求我。志應也。蒙以養正。聖功也。今仰觀上。則艮山高聳。以障日光。俯察下。則坎水谿

深以吐雲霧。朦朧人道未開。故曰蒙。山下有險。險而止蒙。孔子得時中。正養民之象。若曾子三省。亦以是也。象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。於此時。夫子之德未光。故脩道育德也。夫泉者。養之本也。而在山下。未顯於世。曾子獨習之。得童蒙之吉者。而當時鴻濛。所謂不忠不信不習者。各行險以徼幸。遂以淳朴童蒙侮慢之。故曰瀆蒙也。是以省爲人謀。與朋友交焉乎。曾子既聽。至德要道。以盡事君之忠誠。故曰順以巽也。又爲傳習之象。若乃蒙上九。飭不順之令色。不知終爲之寇。反以童

蒙忠臣寇擊之。故曰擊蒙。不利爲寇。利禦寇。尚用巧言令色。不忠不信之輩。而不舉傳習之人。不亦蒙乎。今爲人謀以巧言。故不忠。與朋友交以令色。故不信。獨童蒙善容言而下賢。惟教是順。非曾子其誰能達之。夫子有言曰。夫達也。質直而好義。察言而觀色。慮以下人。在邦必達。在家必達。其此之謂乎。此章盡蒙象。而通其道者。唯曾子而已。蓋良取象於人身。吾身是良也。不忠坎險之象。朋友亦人。艮象。不信亦坎水之象。傳師德亦艮習。習坎也。所謂習教事者是也。爰知聖學之源。在于傳習。而

道濟天下。名達四表。百世永被德澤焉。垂道統焉。學者宜潛心玩味。又忠天道也。信人道也。習地道也。豈不三才乎。

子曰。道千乘之國。敬事而信。節用而愛人。使民以時。

前有子之語。已肇爲政之端。謂君子務本業。此章揚先王制法。以明治國之政要。後世言經濟者。徒事刑名法術。謾說平準貨殖。以追財利之末。何爲不由此憲章也。往論孝弟忠信。君子積德之教。而此承上以綸之。蓋以禮爲經。訟卦配之。禮教也。道

導也。謂以德爲之政教。言道千乘諸侯之國。無慢政務。敬其事而信。上信其令。則國人懷其有德也。制財度計出入。節儉國用。而愛撫人民。則下服其禮法也。斯用賢能而然也。使民不妨農時。則食足國富。不傷財。不害民。而後禮義可教焉。仁政可敷焉。是治國之要也。次章所以教之。按禮王制云。用民之力。歲不過三日。其重民力如斯。然當時已垂其議。上侈奢而下窮厄。擅興土功戎事。而妨奪農務。民不堪其苛虐。訟爭之所以起。故此章以訟象之。因誠當時也。前章曰。爲人謀而不忠乎。設使其

不忠為政則上下相違而訟爭起故曰天與水違行訟君子以作事謀始若夫悔過有孚窒惕則需象是訟元吉者亦治國為政之要道也

以上五章學而第一解以屬文教是為第一段也愚按五色成文謂之章比類而合謂之綸理緒而分謂之經經常也中庸唯天下至誠為能經綸天下之大經知天地之化育大經者謂五品人倫大本者謂德性全體也蓋論語之教先立大本於此以厚人倫各盡其美是可以為天下後世之法所謂經綸是也聖門之學以求仁

為要其所以為之者必以孝弟為先故繼首章以有子之語其於賊之必以巧言為餌故次之以戒之其於省之必以忠信為資故又次以曾子之言前四章是為學之本千乘章是治國之本今有子章為仁曾子章為義千乘章為禮學而章為知巧言章為信則是孝弟忠信仁義禮知之教而經綸之微旨亦有默契焉夫苟脩其身以為治國則學者能事畢矣斯先立大綱領分章段而裁之亦所以使學者索於洙泗淵源也乎

三三子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文

以上五章皆文教而下五章皆以行教之蓋循四教之則也已改端亦先孝弟以昉爲仁之行此章其始也上章言治國國富而立教古之制也故以此綸之古之王者建國君民教學爲先古之教者家有塾黨有庠當時學校之政雖廢孔子獨取先王之法修經以詔天下後進爲萬世之儒宗此章之言是也蓋春秋爲經而需配之義教也而春秋之世同姓相食上下相侵父子兄弟不和者有之

出入悖逆人惟浮文而身不行謹信春秋傳所謂親富不親仁者是也今教弟子因以諷刺時世是義教也弟子門弟子也故不曰子弟而曰弟子夫子素以文教人而其所以學之者爲躬行孝弟也故云內則事父兄外則事長上謹言而信行汎愛矜衆人而親昵仁者當以求益其學如此而已弟子別無暇日勉其行力有餘則學六藝之文也夫子教弟子不許躡等漸至之大成焉爾夫然後足以化民成俗近者悅服而遠者懷之此大學之道也記曰蛾子時術之其此之謂乎蓋子以儒自居

需卦象即是也。夫需者濡也。雲上致雨，以濡萬邦。聖德達于天，致雲成雨，而濡萬邦。膏澤施於世，化民變俗。上道下潤，故曰需有孚光亨。乃前章治國之象，亦可見焉。夫子既果行自依乎中庸，與民偕居易而樂天，故曰君子以飲食宴樂。又曰需于酒食，負吉以中正也。夫人莫不飲食也，鮮能知味也。今此章以飲食之道養弟子，是儒教之鼻祖也。斯道由是弘，又汎愛衆坎水象，而親仁乾天象，是需即濡。濡亦儒，儒者之稱，豈不粲然明白乎。且此篇以漸配學，夫子所謂超而又超者，夫鴻儒之風，可想見矣。莊周云：以魯國而儒者一人耳，亦斯之謂乎。

想見矣。莊周云：以魯國而儒者一人耳，亦斯之謂乎。

☵☱ 子夏曰：賢賢易色，事父母能竭其力，事君能致其身，與朋友交言而有信，雖曰未學，吾必謂之學矣。子夏姓卜，名商，字子夏，衛人。篤信夫子，以文學著名，習於詩，能通其義。或曰：受易春秋於孔子，又傳禮。著在禮志云：孔子既沒，居西河教授，為魏文侯師。此章次上文學文序之，與下章相綸。蓋禮經師卦當之，禮教也。夫子以儒自任，道以教之，而儒風未盛于世，禮樂殘缺，周道不明，有稍知學斯文而

不識行之爲學文。蓋師道不嚴。故今以尊師之禮。諭斯學之在德行也。賢。賢易色。上賢敬也。下賢謂賢德。易。輕易也。色。謂女色。中庸去讒遠色是也。言輕略於色。不貴之也。凡學之道。嚴師爲難。師嚴然後道尊。今賢。賢卽上章親仁也。易色。汎愛衆也。斯弟子受薰陶之益。德之成壞。禮之興廢。皆係于此。可不敬乎。然則事父母能孝。而不畜其力。事君能忠。而不惰其身。孝而義也。朋友交際。言實而行有信。弟子力行其事。未暇於學文。其人雖自曰未學。吾必謂之成德之學。如公明宣之學會子是也。若

徒博學而不惇行。雖多亦奚以爲。今子夏文學人也。其言猶如是。則知聖門之所謂學者。惟是明人倫之道而已。蓋師道未嚴。故人倫亦未明。是以子夏誨之。師卦是也。師者。非徒軍旅之師。率衆以正國之謂也。故曰師貞。丈人吉。彖曰師。衆也。貞。正也。能以衆正。可以王矣。謂可以爲王侯之師也。今賢。賢。敬貴也。易色。遠棄也。弟子一主。賢師。遵教于父母。于君。于朋友。則是師之象。可以觀焉。師以一陽。德能率衆陰。故曰君子以容民畜衆。及次章君子重威。朋友親比。講學之象。亦可見矣。夫子又告之。

曰女爲君子儒其斯之謂歟

三三子曰君子不重則不威

前二章論儒師之道而此承之亦見文學必不可廢也蓋以易爲經比卦當之知教也其語皆取易辭言君子在位脩德而內不剛重則容貌不威嚴子溫而厲威而不猛是也恭安每以教人而苟不威如則衆望之生慢易矣

學則不固

七十子之於孔子固守一師之教以各成學然君子不威重迺輕躁則非所以爲德之固學友有固

陋之弊遂不能通古今義理怠慢於學則不負固此承上言之若單讀此句乃學則不固蔽之義也

主忠信

忠信所以進德主而依之當以傲德也

勿友不如己者

朋友講習可以輔仁凡人交友宜求其益若不如己者唯順從我耳豈能有益然若童蒙求我非打却之是章友字蓋指友而敬之者即前章易色之義也

過則勿憚改

既學而知吾之有過則當速改。學君子以成德而已。勿文過。勿貳過。苟憚于改之也。是唯記誦詞章之學耳。非修身之學。故曰。不善不能改。是吾憂也。過而不改。是謂過。必善補過。可謂无咎者矣。按此章之半。見子罕。而其言不類。或綴輯數言。以作一章歟。是爲屬辭比事。春秋之教。比卦象是也。比。吉也。君子德成。天下和均。比。輔也。親也。朋友相親比。上下相輔。以爲講學。故曰。先王以建萬國。親諸侯也。知命爲君子。君子將履位而質之筮。聞命於天。故曰。原筮。元永貞。无咎。今孔子備重剛威儀之德。

順命教道。是謂元。衆皆順從。是謂永貞。聖德漸顯。上下應之。故曰。顯比之吉。位正中也。今貞固忠信者。皆順教也。不如己。與過而不改者。逆道也。故曰。舍逆取順。失前禽也。此篇義取鴻正而屬辭。今失前禽者。不正小人也。亦可知矣。此章正與比辭比合。所謂君子不重則不威。即可見顯比。王用三驅之象。又以此章配比爻象。君子不重。此比初六爻象。故曰。有孚。比之无咎。則不威。此六二象。故曰。比之自內。貞吉。學則不固。此六三象。故曰。比之匪人。不亦傷乎。主忠信。此六四象。故曰。外比之貞吉。象。

曰。外比於賢。以從上也。勿友不如己者。此九五象。故曰。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。過則勿。憚改。此上六象。故曰。比之无首。无所終也。此豈非。比卦象乎。學者亦宜親比共輔。仁焉爾。

三三 曾子曰。慎終追遠。民德歸厚矣。

前章言學以為君子之道。而此次之。即其德之應。如曾子可謂其人矣。斯人在上。則澤可被生民。故此與次章相綸。特論為政要道。蓋書為經。小畜象之仁教也。慎終者。喪不過三年。示民有終是也。夫孝子居喪。哀戚之情無窮。聖人立之中制。從禮慎。

其喪終以盡哀矣。追遠者。春秋祭祀以時思之是也。君子有終身之喪。忌日之謂也。親沒既久。感時悽愴。怵惕思慕不已。祭祀致禮備物。追其忌遠。以盡敬矣。斯二者君子誠慎之。又以見古禮不可不法也。君子厚懿其德。則下民化之。其德亦歸於厚。故君子之德風也。小人之德草也。書云。爾惟風。下民惟草。夫孝者畜也。順於道。不逆於倫。是之謂畜。今小民畜養而化于君子德風。即是風天小畜也。慎終為天。追遠為風。則是天風迥而君子容民之象。民德象風。歸厚擬天。是亦小畜之象也。按孔子

設教東魯弟子蓋三千矣。乃如前章親比講學。弟子彌進。取從教者。容而畜養之。如曾子尤受教育者。故曰。小畜亨。而曾子在下位。不敢謀其政。亦僅言喪祭之禮耳。雖其德優于身。澤未及乎國人。故曰。密雲不雨。且如前所謂學則不固。儒風未振。至此教道已成。而德未徧于天下。猶夫子始唱道於魯之時。故曰。自我西郊也。民德歸厚。蓋有以矣。小畜施德之始。而今以曾子語表之。亦以懿文德也。次章德風及他邦。故曰。有孚攣如。富以其鄰。溫良之德可觀矣。今也上巽風追遠。下乾天富學歸厚。

則聖教之必行於天下也。又可知矣。

三三子禽問於子貢曰。夫子至於是邦也。必聞其政。求之與。抑與之與。

子貢姓端木。名賜。字子貢。衛人。子貢有口才。著名。孔子每誦其辯。好與時轉貨。家累千金。歷相魯衛。而終於齊。子禽姓陳。名亢。字子禽。陳人。子亢至于衛。事見檀弓。此章以詩為經。而履卦象之。信教也。凡詩主人情。故樂經之和。亦兼及之。後皆倣此。上章揚曾子至孝德。以稱其禮。此贊夫子聖德。以明其讓。能以禮讓治國乎。何有此所以綸之也。夫子

在下位而在上之君。猶皆慕德如是。况於爲政乎。是邦卽指衛國言之。按孔子從魯于政而不行。遂去適衛。與聞國政亦不用。周流四方皆不遇也。惟齊君問政亦唯一時設問。未嘗有與國政之事。故知是邦卽衛也。魯衛之政兄弟。是其徵也。子禽疑問。夫子之至於衛也。必與聞其政事。求而聞之。與抑自君與之。而令得聞與。孔子屢至衛。而此曰必與聞。則其每至而得聞也可知矣。

子貢曰。夫子溫良恭儉讓以得之。夫子之求之也。其諸異乎人之求之與。

凡形容聖人之盛德。必推其顯著者言之。堯曰欽明文思。舜曰濬哲文明。湯曰齊聖廣淵。文王曰徽柔懿恭。夫子曰溫良恭儉。皆以其德之著明者言之。蓋四者仁義禮知性之德。發見于外者。聖人盛德光輝之妙。借四字以發之。贊美之體宜爾。蓋溫溫仁和厚之德。良良知易直子諒之心。恭恭禮莊敬之容。儉節儉義制之意也。其諸語辭猶言其諸乎也。人他人暗指執政之人也。言夫子有斯德而辭讓不得已以聞之。然今所問。夫子之求之也。其諸唯以溫良恭儉耳。非求之也。如夫當時之人無

德不讓。爲名與利而自競。而求之於不與者。殆有天壤之異耳。夫子渾然美德。可謂一篇之標繩。百世之師範也。聘義。君子比德於玉焉。詩曰。言念君子。溫其如玉。此之謂也。夫子固無私求。且莫行而不讓。故子貢明表四德。示於讓以得之。其德輝耀於人也如是。誰敢不仰。其與之也明矣。詩云。溫溫恭人。秩秩德音。是也。請又證之以履卦。履者禮也。夫子旣懿文德。其道德積載。所謂富以其鄰者。履禮。至於是邦也。邦君亦必與之聞其政。不履禮。何也。故曰。履虎尾。不啞人。亨。虎取君位。猛勢而有文。

禮之用和。今禮讓得其和。履政位。故得不啞人。其道乃亨也。以文言之。溫良仁知也。天光之象。恭儉禮義也。兌澤之象。夫子讓以得之。素分履其道。禮之所立。故曰。君子以辯。上下定民志。夫子之求之也。其諸。然而視履考祥。退可以安道。所謂履道坦坦。幽人貞吉者也。詩云。溫溫恭人。如集于木。惴惴小心。如臨于谷。戰戰兢兢。如履薄冰。是亦異乎人之求之也。學者宜潛心求道於此矣。子貢有口才。今贊聖德。於是發妙言之機也。又嘗以美玉比喻夫子。今於此章。則欲求善賈而沽之。蓋子貢之求也。

己。又其德容之盛。瑩然美玉。而四德之稱。其實比德於玉。亦可謂善盡形容之美矣。自非琢磨之功。如子貢者。其孰能與之哉。觀其與言詩之章。而可知也。

以上五章。學而第二解。係行教。是為第二段也。

三三子曰。父在觀其志。父沒觀其行。三年無改於父之道。可謂孝矣。

前詳論禮讓盛德之極功。學之道至是而盡矣。以下五章屬忠教。今更竣教端。亦及孝之終。至此三次孝道。以明百行之本也。次語禮和。又與此章相

綸。蓋以書為經。否卦象之。仁教也。言父在。子事之。常見其行。而其志則不可易視。故可觀察其志。慮如何。所謂承顏順志是也。父沒。哀慕在喪。猶若父存。長觀其志。而其行則不可復見。故可觀念其行業如何。所謂善繼善述是也。三年不忍改革於父之道。可謂為孝矣。書曰。高宗諒闇三年不言。是也。亦否象可以觀焉。故曰。天地不交否。君子以儉德避難。不可榮以祿。今父在者。天之象。父沒者。地之象。又乾乾父為親。坤坤順為子。則是人子孝親。豈不否卦之象乎。夫孝者。以繼志述事為盡。孟莊子

不改父之政與父之臣。蓋在所當改而不改。故曰。是為難能焉。况於善道乎。故曰。有命无咎。疇離祉。能繼父之志。不墜先業。可謂孝矣。

有子曰。禮之用。和為貴。先王之道。斯為美。小大由之。

上章說孝道全備。此論為政之禮。以相綸。有仁德而後有禮文。上云父之道。此云先王之道。皆繼業述志之言也。夫父子親成。而君臣義正。禮由此行。是言禮和之要。亦禮讓之義。特此篇典法。乃夫子所祖先王之道是也。蓋以禮為經。泰卦配之。禮教

也。而樂經之和。亦兼教之。禮上下之典禮也。和和順也。猶和羹之和。禮所以明人倫。而和所以厚人倫也。記曰。禮天地之序也。樂天地之和也。是也。用由也。又動也。小者小人。謂小民。大者大人。謂大君也。禮之用。和寧也。為貴。先王之道。斯和以為美。小人大人共由之。是則父子君臣夫婦昆弟朋友。各有典秩。而禮道行矣。儒行云。禮之以和為貴。忠信之美。優游之法。是也。今按和止和耳。奚為貴也。而道也。法也可貴焉。是正訓也。然按禮運。子曰。我欲觀夏道。是故之宋。吾得坤乾焉。坤乾即泰也。蓋此

章取法於此。是變體也。小大由之。和道斯行。故易曰。泰小往大來吉亨。今地上同于天。天下同于地。此其禮之用和為貴也。乃泰象可以見。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。乃可以天下和平也。按小大之宰。禮典以和人民。見周禮。有所不行。知和而和。不以禮節之。亦不可行也。

今有所不行者。惟知和之為和。而和之不以典禮節制之。遂流和柔。陷惰慢。斯和亦不可行也。故曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。若夫財成不得道。則上下易位。彝倫敗斁。不為暴行。

者幾希。然則和豈貴乎。先王之道。可不為貴焉乎哉。

三三有子曰。信近於義。言可復也。恭近於禮。遠耻辱也。因不失其親。亦可宗也。

前語先王之道。以見禮樂之要。此說信義之濃。以示因親之和。乃和順之禮。而信義之有節文也。故次上章以綸之前後二章。皆有子傳古訓。復歸於篇首孝弟之言。可見和順孝弟。亦為仁道之本也。蓋春秋為經。同人以配之。義教也。信義節也。恭禮文也。因親姻也。又義者君臣之大義。禮者上下之

典禮親者同宗之親族也。信卽義節而缺大義之信。信非其信言不可復行。故曰信近於義言可復也。恭卽禮容而敗典禮之恭。恭非其恭可蒙耻辱。故曰恭近於禮遠耻辱也。因卽因親而亂親族之因。因非其因親戚不可和。故曰因不失其親亦可宗也。詩云。因心則友是也。宗本爲宗族之義。然此章有子之意言宗孔門而學之。蓋明友因相規之道。以譏魯君臣也。是春秋經義學者察諸向者子貢贊孔子之德而諷衛執政。此有子述聖學以諫魯。可見各報忠於國之學而皆可以宗興周道矣。

聖學漸盛。天下同心歸之。是則同人之象也。聖人以民心爲心。故天下之人無不同心。今此言信義恭禮。近遠因親。宗孔門而學之。豈不同人乎。故曰同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。時有子習禮樂。守信義以語政治。同合聖道。故曰同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。次章就有道而正焉。故曰文明以健。中正而應君子之正也。雖應其正而未能以自行聖德。故云唯君子爲能通天下之志。孔子聖德天光。有子賢德離明。同德相通之象。故曰君子以類族辯物。信之近於義。恭之近於禮。因之不

失其親亦所以明辯其物矣。魯姬姓於周為同族。雖然不義不禮不親而欲宗于天下。寧可宗乎。故曰同人于宗。吝道也。有子先誠信義。後論因親。故曰同人先號咷而後笑。至次章乃大師相遇者。可以見也。子曰君子之道。或默或語。同臭之言。其臭如蘭。其此之謂乎。亦可宗也。

子曰君子食無求飽。居無求安。敏於事而慎於言。就有道而正焉。可謂好學也已。

姬姓之國。可以繼周者。當時以為魯衛也。故前序將宗魯以興其政之旨。此論君子好學而適用之。

義上章人不知。與此章朋來之義。以相綸矣。蓋易為經。大有以配之。知教也。辭亦皆取諸易。夫飲食無厭之物。而居住教之所長。故志道君子。食無求飽。居無求安。切於求道。不暇求飽安。實忘寢食。敏力於事業。而慎行於言語。易曰。君子以慎言語。節飲食。是也。猶慎言行。不敢自足。夫言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。必就有道之師。而正其是非得失焉。則可謂君子之好學也已。按此章。將終學而之業。弟子各就正焉。則為政之所以始也。今曰有道者。蓋夫子自道也。不曰有德。而曰有道。

則其謙也。夫子師唐虞三代之德，大有其道，豈不大有乎？大任以教之，天下同歸聖門，故謂之大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨也。群賢弟子漸進于道，可以磨德受鑒，可以辯正不正。既已就而正焉，不爲政又何爲？故曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命，是爲政之所以興也。再考有子禮者，曾子仁者，子夏信者也。子禽亦問子貢爲信者，子貢知者也。獨未見義者，蓋夫子大有備體爲義人，正得五德之名矣。前章惟曰：信近義耳。他未言義，今以夫子爲義人者，何也？曰：夫

子於此篇明人倫，尤重君臣之義，以道之。有子之言，卽是也。不獨有子之言，學而一篇，皆爲義訓。夫子之所以感而脩春秋也。若以篇序言之，學而義也，爲政知也，八佾禮也，里仁仁也，卽可以見夫子之義人而維持教道矣。更考其教先父子，要君臣及昆弟朋友，惟於夫婦曰易色，蓋其有別也。又此所謂好學者，蓋指曾子矣。他弟子則未能躋茲也。於哀公季康子之問，顏子獨以好學對，而未及曾子。時曾子童蒙，德未顯邪？此篇不載顏子，然見次章貧而樂富而好禮云者，正是顏子之德行。儻其

今也則匹之微意歟。且此篇因漸設篇。漸六鴻各正進乎道。亦符六賢之名。此就而正焉。則所謂鴻儒君子。而大師克相遇也。又進以正。可以正邦者。其斯之謂乎。學者宜佩服以進德矣。

子貢曰。貧而無諂。富而無驕。何如。子曰。可也。未若貧而樂。富而好禮者也。

此次前章明精業之功。蓋以詩為經。豫卦象之信。教也。賜不受命而貨殖焉。今子貢之問是也。回也其庶乎。屢空。今夫子之答是也。

子貢曰。詩云。如切如磋。如琢如磨。其斯之謂與。

詩。衛風淇澳之篇。謂衛武公恂慄威儀之德。切磋道學也。琢磨自脩也。子貢引此。其伶俐如斯。蓋億則屢中者也。

子曰。賜也。始可與言詩已矣。告諸往而知來者。

回也。聞一以知十。賜也。聞一以知二。其斯之謂與。諸之也。往。既往。來。將來也。日往則月來。月往則日來。寒暑推移。而四時成焉。屈信相感。而利生焉。子貢達知斯理。始可以言詩也。夫子豫喜其漸進於學。問答抑揚。其意甚悅。樂貧而樂富。而好禮。尤鳴德興詩。豫樂之象。可由觀焉。夫樂者。聖人之所以

明德化民移風變俗莫善乎樂所謂切磋琢磨是其象故曰豫剛應而志行象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考是此篇興斯學而奮起乎王道所謂居賢德善風俗者其將薦之君上使為其政乎。

以上五章學而第三解屬忠教是為第三段也。

☵

子曰不患人之不己知患不知人也。

此與前章相綸又繫或政之條也蓋春秋為經謙以象之義教也學者必有欲速沽諸之病故抑之云然其唯君子知命故不患人之不己知是照人

不知而不愠唯知人始可共適道夫知人曰聖知已曰明古今人主興廢存亡是錄于知之與不知可不察哉子曰智者莫大乎知賢今此章學而之終以知人為教則可見為政之知教已在茲起端緒矣按哀公十四年庚申春西狩獲麟時無明王無人知之者孔子有所感乃因魯史作春秋以盡忠誠潔白之義蓋此章之義當之矣抑亦明聖述作之謂也既成有道之正而自居謙終業於茲恭敬遜讓其道莫不亨故曰謙亨君子有終盛德恭禮厚之至也今不患人之不己知者是坤地安貞

之象。又上無明知坤暗之象。患不知人者。此艮止積德之象。可觀夫子謙謙也。象曰：地中有山，謙君子以裒多益寡。稱物平施，蓋聖人擇人之際如是。謙尊而光，卑而不可踰。君子之終也。斯有功而不德。是撰者以此章終此篇之旨也。歟。按學而未章與首章人不知而不愠，意實相關。首章坤順之意，此則謙遜之義。兩兩相照，以為學之軌則也。故始之以不知不愠，終之以此章。學而一篇所以成終始者，可見坤謙互為應變也。又自學而至此，總十六章首形望夜，坤暗之象。至于此象晦夜，亦謙闇

昧之象。故曰：不患人之不己知，患不知人也。亦可見其陰暗之世矣。次為政以德者，蠱道元亨。當朔旦革政之義也。而此章之語，里仁憲問，衛靈篇又三致意焉。學必專求在己，庶無所慕於外。亦謙謙之義也。論語始以不亦君子乎，終以無以為君子也。始則結以患不知人，終則以不知言無以知人。論語一書所以成終始也。門人紀次，豈無意于此歟。噫，是經綸之微意也。

論語經綸卷之一終
 人及不
 大垣藩
 野村煥
 高木寬
 同校

