

口 12
3731

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 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5

安藝吉村秋陽先生著

舊本大學贅議

浪華書房

岡田羣玉堂
田中宋榮堂梓

010189042570

大學。自朱子改補新本出。世之學者恪守其矩矱。不敢措隻辭。於是西漢以來相傳之舊。斥爲誤本。莫有肯顧者。蓋三百餘年矣。至王于專據舊本以證其學焉。而一時疑之者。或以爲標奇立異。然舊本自是復顯於世。諸儒相繼爲之說者。凡慮數十家。余不自揆。潛心覃思。並求其義。有日嘗竊謂朱王道同。而學稍不同。雖然。其究亦歸乎同。以道同也。夫二公名世大賢。各因其所自得。而發揮斯道。意趣精奧。固未易曉。學者苟公其心。平其氣。默識。

融會得同於不同以資乎已。乃可謂之善學也已。
若夫泥言語拘枝節爭是非於口耳終左右其祖
都屬粗浮虛妄非直無益而遺累二公亦不爲少
也肥後同志澤村西陂尤喜舊本癸丑冬邂逅江
都首見徵鄙說之可備參檢者余諾而未果近者
適罹脚疾家居數月人事頗間乃取所嘗手記略
次第之遂以就正焉諸大義之所存斷以己之意
其佗則多沿前輩諸說差加櫽括名曰大學賸議
嗟夫擣昧之見豈謂足副懼懼特以久要情誼有

不可辭者爾。

龍集乙卯立夏後一日安藝後學吉村晉謹題

大學傳記卷之二

不刊錄

大學

安藝吉村晉 謄議

此篇蓋出古禮記中。乃漢劉德所獻。孔氏壁經原文。而自是一篇。無分經傳。未詳其何人所述。

程子謂孔氏遺書。則確不可易也。

大學之道。在明明德。在親民。在止於至善。

大學者。謂學之大。卽所以學焉而爲大人者。所謂從其大體是也。道其方法。明明之也。明德者。靈昭不昧。衆理具。而萬事出焉。我之所得於天。

以爲心者也。親慈愛惻怛之意。民猶人也。對已之稱。通乎上下。言止常於其所而不遷也。至善者極至之善。卽天命之性。而所以爲明德親民之準則也。蓋人之心體。廣大徧滿。與天地萬物渾融無間。是其一體之仁。根於天命之性。而自然靈昭不昧。故謂之明德。人之所以爲人。而其初無有乎不同者也。然惟大人有能全其本分。而衆人不能然者。無他。動於欲蔽於私。而自小焉爾。則至於恣情妄意。無所不爲。而一體之仁

亾矣。是以從事於大人之學者。亦惟自去其私欲之蔽。以明其明德。復於心體之本然而已矣。親民。其明之之實事。自親及疎。自邇至遠。咸宜各正盡其道。而其歸則不過慈愛惻怛。以達我一體之仁也已。然而其止至善何也。至善之靈明。洞然四達。是非非。隨感隨應。而其輕重厚薄之宜。莫不自有天然之中。故止於此以親民。而明其明德。是謂大人之學。○此一節。總說學之大綱。明德以立體。親民以達用。而體用原一

事。明明德也。曰民焉。而包禽獸昆蟲草木之類。凡有色象者。所謂親親而仁民。仁民而愛物。亦只此意。止。艮正之止。此一字括内外動靜。而爲明親之極功矣。至善與明德分。發見存主。而時時發見。時時存主。存主須從發見上看出。故仍是一事。所謂良知也。知以發見言。知之良卽存主處。或謂陽舒陰慘。迭微其用。然後歲功乃成焉。人事亦然。今偏說親民。有春生而無秋殺也。曰。否。易云。天地之大德曰生。孟子云。仁人心也。

夫乾元之幾。亘萬古妙運不測。惟是一箇生理。天地人物皆始終於此。然不克不能生。不歛不能發。故春生固生生。秋殺亦生生。奚復滯於其迹。而猜乎其異哉。或又謂學者功夫。有專屬於已。而不屬於人時節。若謂明明德必在親民。則不能無疑。曰。此時實爲親民之本。苟不如此。雖親民。而不能止至善。德何由得明也。然極而言之。無無用之體。體常用也。便民常親也。一原無間之蘊。要體會親切。

知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。

知體悟之謂也。真知至善之在吾心。當止於此。則志向專一。無外馳之患。而方定。定則躁消晏息。故靜。靜則中有主。而從容舒泰。故安。安則一動一靜。思慮精審。心之官弗曠其職。以至左右逢其原。感而遂通。於是至善始實得諸已。德之所以恒明也。○知止之知。與下文知所先後知本之知一般。卽知卽行。所謂致良知也。定靜安

慮。物格知至也。周之主靜。程之定性。與此定靜本一統事。而彼特以其究竟言耳。

物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。

德與民一物也。而有本末焉。所謂身心意知物。家國天下是也。明與親一事也。而有終始焉。所謂格致誠正脩齊治平是也。道固彼此一體。無先後之可言。而學則不然。必知所先後。從本而始之。至末而終之。循循有序。用功精實。乃可以進於道矣。下文詳言之。○此一節。通承上文之

意而起下文。物字與格物之物同。但此包八者。彼分言一事。而意固相通。猶五常之仁也。身心意知亦併有此義。

古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先脩其身。欲脩其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。

明明德於天下者。謂我心之靈覺通於天下。與爲一體也。是所謂平天下也。而尚以明德言者。

所以見雖天下之大。兆民之衆。皆爲分內之事也。治猶理齊。齊整。謂從其倫序。身心之所形也。心。身之所主也。心爲體。身爲用。故心無所放而得其正。則身可得而脩矣。然心本正矣。其或失正者。以意之不誠耳。誠順其實理也。意者。指心之活潑。生生流行不息之體而言。時有動靜。與之俱動靜。而情識見焉。善惡介焉者也。致。循其自然擴充無餘也。天命之發竅。不學不慮之真明。謂之知焉。卽良知也。此知應感而爲意。無知。

便無意。故曰知意之體。格正也。至也。蓋有所據以正其不正。而歸於正之意。應感之事。謂之物焉。有意便有物。故曰物意之用。凡意之流於不善而不誠。因情識之有過不及也。過不及處爲私爲欲。知從而受之蔽焉。然良知原性之靈。雖蔽昧之極。而其善惡莫有未自知者。惟致其知而去其蔽。則意可得而誠矣。苟欲致其知而去其蔽乎。卽其所知之事而格之。善必爲。惡必去。吾心快然無復餘憾而止。是乃格物之精義。致

知之實功。如此而後蔽去明復。意之好善惡惡窮其誠。而順其實理矣。是故善用功者。無內外。無動靜。時時刻刻。默識兢業。操持於一念隱微之地。致其知以格物。格物而致其知。則誠意之功已盡。於是而正心脩身都不外乎是矣。久之不已。日就月將。至於明恒。莫不照。物恒莫不格。而後我心之體復其初。是之謂明明德於天下而也。

物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心

正而后身脩。身脩而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。

平者。均一之意。事事物物皆善而無惡。則可以驗我之明。無虧缺障蔽也。乃其應感而動者。自無不順其實理。故以是主乎內則體正。以是形乎外則用脩。自事親從兄以往。五常百行。應事接物之繁。隨所當爲者。而細大不失其宜。家以齊。國以治。天下以平焉。夫然後一體之仁。曲暢旁通。無所不達。而脩身之事乃完矣。○此兩節。

就首節三言。復析言其條理功夫之次序。一逆一順。以用功成功。反覆明之。誠意正心脩身。明德也。齊家治國平天下。親民也。致知格物。止至善也。如分屬各自有其所。而專言乎已。齊治平之事。皆所以明明德也。專言乎人。誠正脩之功。皆所以親民也。專言乎本體。誠正脩齊治平。皆所以止於至善也。雖然。心外無事。心外無本體。則又約言之曰。明明德焉已。正可見於其先後之間。逾詳逾密。條理燦然不可紊。而功夫秩然。

不可闕者如是。然其實只是爲一事。上云爾。凡八目中。歸重處在誠意。用力處惟格物。而意心身。卽知物之同體。誠正脩。卽格致之殊稱焉。今卽心而說意。指心之所以爲心也。又卽意分知與物。意之所以爲意也。蓋意知物三者所指不同。可以爲心之全譜。而求其根柢命脈。惟有一知而已。知一字冒天下之道。而致一字統終身之功焉。是此書第一義。然物出於知。知爲體乎物。知虛而物其象。故致知之功。必成於格物。舉其

全體。則明德至善之於親民是也。物者。喜怒哀樂視聽言動之事。而以統攝宇宙間無窮之變矣。其功夫簡易直截。千古聖賢垂訓。大率不出乎此範圍。學者誠有爲己之志。而精思實脩。然後參究之經傳之言。或將有渙然默喻者焉。○間嘗與諸友論格物。難之者曰。良知之一乎動靜信矣。若所謂物。今以喜怒哀樂視聽言動當之。專是發動上事。然則靜而欲致知。畢竟無著力之地。恐不成功夫。蓋精視知。粗看物。因致差

謬如此耳。曰。喜怒等八者皆情識也。情識卽知覺。動靜無間者也。故靜中氣象或精明或昏擾。物之正不正也。而能自覺之者。良知也。卽攝其昏擾歸之精明。是乃格之之實。如所謂靜時念念去人欲存天理。及搜尋好貨好色好名之根。皆是也。許敬庵曰。格物之說。彼謂待有物而後格。恐未格時便以離根者。此其論似高而實非也。若得常在根上著到。方寸地洒洒不掛一塵。乃是格物眞際。人有血氣心知。便有聲色種種。

交害雖未至目前。而病根常在。所以誠意功夫透底是一格物。孔子江漢以濯。秋陽以暴。胸中一毫查滓無存。陰邪俱盡。故能毋意毋必。毋固毋我。此非聖人不足以當格物之至。其說頗足與鄙見相發。要之心一。故功夫亦一。徹首徹尾由已而已。非時之所係也。

自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。此謂知本。此謂知之至也。

壹者槩之之詞。否與不同。不有此事也。天子至而尊。庶人至卑。舉二者而盡乎人也。心意知物。所以爲身。格致誠正。所以脩之。是本也。家國天下。末也。而治亂之機。則一歸乎吾身。而天下無餘事矣。所厚謂本。所薄謂末。又重言身之所當厚者。且薄而不脩。然而其所薄者反厚。無是理也。是以君子格物以脩身。知本也。乃所以爲知之至也。○此節承上文。揭脩身以統八目。而以知本知之至結之。語脈瞭然矣。所厚所薄。以自然。

之分而言。下厚薄卽盡分與不能盡者而言。蓋物我同體。理一也。而其間自不得無等差。分殊也。然自我視之。猶是一身。豈欲其薄哉。故能盡我分以自厚者。至其所薄亦厚矣。今觀此節所言。則帝王與韋布其學皆主乎脩身。便是經綸立本之要道。何謂有異邪。以上第一條。
所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。
自欺者。自昧吾良知也。意之所在。善知其爲善。

惡知其爲惡者。本體之明也。但不致其知。則善而不能必爲。惡而不能必去。因循苟且。以自便焉。是自誣。善以爲惡。誣惡以爲善。而昧其知。善知惡之明。雖知猶不知。自欺之謂也。好惡者情也。卽意之所在也。而知好惡者。知也。旣知好惡。則好必善。惡必惡。自然如此。故欲毋自欺者。當惡惡如惡臭。好善如好色。誠好而必爲之。誠惡而必去之。以自慊其良知而已。謙讀爲慊。快也。足也。慎戰兢惕厲之意。獨獨知己之所獨知也。

動靜皆慎之於此。可以毋自欺而自慊焉。故特言之。以致丁寧之意。○此以下至終篇分五條。大意在覆詳第一條旨趣。故皆以所謂二字提起。揭六目而不及格致者。以格致爲誠意主腦功夫也。其兩件互舉者。以一理貫通。無彼此之別。而進脩自有次序也。此條單舉誠意者。以用力之地專存於此。而六目之所歸宿。爲一書關鍵也。而下更雜引詩書盤銘夫子之言。以證明親止之義。可見誠意外無別學矣。惡惡臭好好。

色。好惡之徹底無虛假者。故取以譬其誠。好惡之至自慊。正是物之格處。知之致處。慎其獨。正是致知入微處。獨無對之名。夫良知天之聰明。人之靈覺。卽神也。主宰乎萬有。而其尊無對。故直將獨做知字看亦可。或曰。良知與知覺何別焉。曰。良知不在乎知覺之外。而知覺不足以名之。今夫目視耳聽。知覺也。必不視非禮之色。必不聽非禮之聲。然後可謂之良矣。故知覺之得其正者。便爲良知之妙用。君子所以慎其獨也。

曰。靜時無知覺。惟有其理而已。何如慎獨也。曰。動靜時也。知覺固一心之流行。安因時而有起滅也。但無事則不見其迹耳。靜時此心湛然虛明。莫一物之或爲梗。動則紛紛矣。而虛明之體不爲之遷。動靜維一。良知常致。非慎獨之至。孰能與於此哉。余竊謂慎獨非他。只時時卽當下一念。自識自證。求無一走作而已。

小人閒居爲不善。無所不至。見君子而后厭然揜其不善。而著其善。人之視已。如見其肺肝然。則何

益矣。此謂誠於中形於外。故君子必慎其獨也。
無所不至。狀小人無忌憚之心。不必其事之有
無也。厭讀爲麤。麤黑色。故爲閉藏貌。言小人之
爲不善。一見君子。則羞惡之心。不覺竊發。掩藏
其不善。而宣著其善。自欺欺人之甚者也。而君
子之視之。肺肝洞露。無益也。所謂作僞心勞日
拙者。誠於中。謂有不善之實。雖然。其一揜一著。
適見秉彝之良。有不容自昧者。是小人亦竟且
不得自欺。豈能得欺人乎。蓋小人之心。本與君

子不異。已知不善之可惡也。惟不能致其知。而
至如是。故復再言慎獨之功焉。

曾子曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。
十目十手。所視指者至衆也。嚴。謂可畏憚也。其
不善之萌動於中。獨知昭昭。不可掩蔽。而衆之
指亦隨之。此又引曾子之言。以明上文。視已
如見肺肝之意。其爲戒也深矣。

富潤屋。德潤身。心廣體胖。故君子必誠其意。
多財者。其所居亦有光澤。是引起之詞。不作比

喻說德者。言意之誠廣無窒塞也。胖安暢也。心廣體胖。誠意君子表裏蕩蕩之氣象。所謂德潤身之實也。○末句通結上文以起下。

詩云。瞻彼淇澳。菉竹猗猗。有斐君子。如切如磋。如琢如磨。瑟兮僴兮。赫兮喧兮。有斐君子。終不可誼兮。如切如磋者。道學也。如琢如磨者。自脩也。瑟兮僴兮者。恂慄也。赫兮喧兮者。威儀也。有斐君子。終不可誼兮者。道盛德至善。民之不能忘也。

詩衛風淇澳之篇。美武公之德也。淇水名在衛。

地。澳。詩作奧。水曲也。菉。詩作綠。以竹之猗猗然茂盛。興有斐君子。斐。文貌。其文理成就。有可觀之謂。切磋。治骨角之名。琢磨。治玉石之名。瑟。矜莊貌。僴。與憫通。不安貌。喧。詩作咺。赫。喧。宣著盛大貌。誼。詩作諉。怠也。道。言也。下同。自初習謂之學。自重習謂之脩。文互而相通也。恂。嚴慄也。引詩而釋之。蓋良知上接剔刮磨致其精明而不已。如既切琢而復磋磨。學脩之功至此。則定靜安慮。無時而不然。胸中純是天理。純是嚴敬。乃

其發乎外者。亦自然可畏之威。可象之儀。眸面
盎背。施於四體。是誠意之極。德盛善至。而人心
感孚。久而不能忘也。○此承必誠其意。而言格
致之事。有斐君子。卽誠意君子。切磋琢磨。有斐
之由也。瑟惄赫喧。有斐之實也。而其終不可誼
者。則親民之效矣。故復接以前王不忘。詩本專
爲武公。而所引意差泛。下文亦多此例。宜詳焉。
詩云。於戲。前王不忘。君子賢其賢。而親其親。小人
樂其樂。而利其利。此以沒世不忘也。

詩周頌烈文之篇。於戲。猶嗚呼。嘆美詞。前王謂
文武君子。有位者。小人。細民也。沒世。猶言終身。
言文武親民之政。遠迨於天下後世。君子賢其
賢。仰謨烈之盛也。親其親。思怙冒之恩也。小人
樂仰事俯畜之樂。而利耕桑雞豚之利。亦其遺
澤之所存。熙熙皞皞。上下各安其所焉。是以終
身追慕不忘也。

康誥曰。克明德。

康誥。周書。武王封其弟康叔於衛。而戒告之之

詞克能。謂文王能明其德也。○或云。若文王之聖。其德之純。亦無待於用力而自明矣。是謬說也。德之純。亦用力之所致。蓋道無止境。若任其資質。而無所用心。豈所以爲聖也哉。但聖人天資極聰明。兢業之誠。自然不息。故其功夫亦極精極細。如明鏡之於纖塵。如烈火之於一毛。微覺犯觸。卽時消融。而本體不少動。只見其無事焉。所以有生知安行之目也。夫堯舜禹湯文武周孔。同謂之聖矣。而其等級則卒有不同者。非

功力淺深之所係而何。不然。虞廷君臣儆戒。論語中所謂謙詞之類。舉屬虛設。安足範於後世邪。諸先儒大抵以聖人生安。不由功夫。故其解說文字。每至凡聖人所自言功夫。輒含糊不明。使學者不知所適從。余則曰。聖之所以益聖。與士之所以希賢。孜孜斃焉而後已。其中特有難易之別耳。因附其說於此云。

大甲曰。顧諟天之明命。

大甲。商書。湯崩。其孫大甲嗣位而不明。伊尹作

書戒之。因以爲名。諱者。正審也。在人之明德。卽上天監臨之明命。常顧視而確審之。恐須臾之或蔽昧。所謂終日對越。在天之意。

帝典曰。克明峻德。

帝典。堯典。虞書。堯舜皆稱帝。故亦名帝典。峻書作俊。大也。明德之量。本至廣至大。惟堯能明之充之。而無所缺也。

皆自明也。

三引書詞而言。是皆聖人躬自明其明德之事

也。夫爲仁由己。而由人乎哉。○此結上三節以起下。

湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。

湯。商王成湯也。盤。盛水器。湯沐浴之盤。刻銘爲戒。苟誠也。新。新之也。日新。以始一日言。日日新。接續無間斷也。又日新。要其終而言。其意以爲欲自新以明其德者。旣誠能有一旦去其心之惡而新之。則時時當續之而不息。以至終其身。猶常沐浴而去其垢汚也。日新之謂盛德。如此。

下功。何患乎德之不明邪。蓋學者之於道。弗進則退。中間無立脚之地。只決然勇邁而已。

康誥曰。作新民。

作興起之也。與親字相對。新民。自新之民。或曰。新。新邑。指衛國。勞來匡直。輔翼之。以令向善。革惡。欲康叔親衛國之民也。

詩云。周雖舊邦。其命惟新。

詩。大雅文王之篇。周自后稷以來千有餘年。爲舊諸侯。而文王能明德親民。至遂有天下。其受

天命則新矣。

是故君子無所不用其極。

極。卽皇建有極之極。乃至善別名也。言君子之自脩。無時無處而不止於至善也。○亦通結上文。而下三節廣此意。

詩云。邦畿千里。惟民所止。

詩。商頌玄鳥之篇。王者之邦。謂之畿。地方千里。天下之樂土。衆民之所擇而居止也。

詩云。緇蠻黃鳥。止于丘隅。子曰。於止知其所止。可

以人而不如鳥乎。

詩。小雅。緝蠻之篇。緝。詩作。緜。緝蠻。鳥聲。丘隅。謂岑蔚安閒之處。孔子誦此詩而嘆曰。微小之鳥。其於將止。猶知擇乎。無患之地矣。惟人物之靈。若不知已之所當止。則是不如鳥也。而可乎。○此兩節。猶詩之興。其所引夫子之言。亦引而不發。總所以興下節也。

詩云。穆穆文王。於緝熙敬止。爲人君止於仁。爲人臣止於敬。爲人子止於孝。爲人父止於慈。與國人

交止於信。

詩文王之篇。穆穆深遠。或曰。敬和意德之容也。於嘆詞緝續。熙光明也。言文王之德之純。無時不明。小心翼翼以止焉。又釋以其目之最大者。蓋仁敬孝慈信。是時措之妙。以立人極者。雖從所處而名之。其實則聖心常止之全體。渾然一箇天理。所謂至善已矣。夫文王我師也。人之所止。豈不當如是邪。○講家或云。國人。臣民也。不宜以朋友言。蓋指友邦冢君師傅之類。與我平

等者。是說太拘。且非文義。不知以勢位言固懸絕。然彼我相接之情。則猶是朋友。何嫌乎分之不同也。
子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。
訟爭辯也。情實也。言聽斷獄訟。使是非曲直各得其當。則吾亦不異於他人之聽者。然論其極必使無非理之訟者。而後盡其善爾。是謙詞。非自言能如此。而其實正夫子之事也。凡獄訟兩

造具備。一是一非。惟聖人泣之。良知瑩徹。德威惟威。德明惟明。無實者。不能騁其飾詞。以辯焉。有以大畏服民之心志也。聽訟亦親民中之事。而大畏民志者。明德也。明德卽脩身。卽誠意。此謂聽訟末而誠意本也。故此條亦以知本而終焉。○以上第二條。

所謂脩身在正其心者。身有所忿懥。則不得其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。

身有之身。猶言軀殼。忿懥。怒也。樂。喜好也。心之本體。若太虛之不留一物。廓然太公而已。喜怒憂懼。見乎意而爲心之用者。物來順應而已。是其正也。然常人之情。率動乎軀殼。纔動乎軀殼。便氣習用事。有主於欲而不主於理者。作好作惡。將迎意必。種種病痛。偏滯不化。遂失其本然。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。視聽飲食。身之日用至近至切者。而心有不存。則已不能成其用。况凡言行。事爲之際。豈免顛。

倒錯置乎。

此謂脩身在正其心。

○結上二節。以上第三條。

所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而辟焉。之其所賤惡而辟焉。之其所畏敬而辟焉。之其所哀矜而辟焉。之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡。惡而知其美者。天下鮮矣。

人謂常人之往。謂情之所向也。辟。讀爲僻。偏也。敖惰。簡之意。如孔子不見孺悲。孟子隱几而

臥之類是也。五者之情固無所不用。而此專論家之所以不齊之故。則應以身之行於家者言焉。是身不脩之害。先及家者也。親愛畏敬哀矜好之類。賤惡敖惰惡之類。好知惡惡知美。惟主於理者方如此。而常人未能也。故諺有之曰。人莫知其子之惡。莫知其苗之碩。諺俗語碩大也。溺愛者好而不知其惡也。貪心過甚。苗雖碩大。猶嫌其惡。惡而不知其美也。皆所謂辟也。緊承上節。引諺明之。言好惡之偏一。

至於此乃見家之不可齊矣。與上條第二節之意。大略相似。○人之爲人。心身二字盡之矣。而此兩條。惟論情識之病。而未嘗及治之之功。功夫只在誠意故也。情識之變。其端非一。而好惡二字盡之矣。好惡意也。故誠意條下。首論好惡真面目。與人看。因併及自欺自慊慎獨之事。以誠意之功只在格致也。而此下至平天下。雖所論不同。扼其要亦必歸乎好惡一念。而好惡之自欺自慊。正是義利公私分途處。慎獨以自審。

而已。所以誠意外無別學也。

此謂身不脩。不可以齊其家。

○結上二節。均是情識之病。而上條主所存。此條主所發。內外互言。而實一幾也。以上第四條。所謂治國必先齊其家者。其家不可教。而能教人者無之。故君子不出家而成教於國。孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使衆也。

不可教者。謂身不脩而不能齊家也。人國人也。因言君子則不然。身不出一家之內。而教化徧

及人家。已齊而國亦治。脩身之道益厚矣。孝弟慈。不慮而知。不學而能。所行於身而率家之本一也。然而事君事長使衆。一理相通。所謂本立而道生者。而國人化之。亦能如此。是成教於國之實也。

康誥曰。如保赤子。心誠求之。雖不中不遠矣。未有學養子而后嫁者也。

書語本謂愛民。當如保赤子。而所引意止以慈幼言。赤子口不能言。然慈母之於子。只有至愛

之實。而求其所嗜欲。故雖不每事必中其欲。亦不至相反之遠矣。○此一節承上文。證孝弟慈之爲天性。蓋三者同一真誠惻怛。卽明德之感通。仁體發端處。而世教不立。俗漸偷薄。人罕能孝弟者。但慈幼之心。則賢愚俱有而未失。故特就所易曉明之。以例孝弟耳。

一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。一人貪戾。一國作亂。其機如此。此謂一言僨事。一人定國。

自其藹然於孝弟慈。曰仁。自其秩然於孝弟慈。

曰讓。興起也。貪戾。仁讓之反。僨。猶敗也。因上文言不出家而成教於國。復推而廣之。以爲凡善惡之事。上行下效。感應極其神妙。如此可不慎哉。○僨事句結貪戾。定國句結仁讓。齊治平。都自脩條件。而家國天下。一身也。故凡言家處。須根於身而看。國天下亦然。曰一人定國。曰堯舜率天下。是其義也。

堯舜率天下以仁。而民從之。桀紂率天下以暴。而民從之。其所令反其所好。而民不從。是故君子有

諸已。而后求諸人。無諸已。而后非諸人。所藏乎身。不恕。而能喻諸人者。未之有也。

喻。四體不言。而喻之喻。曉也。率以仁。德性用事也。而民從之者。亦血氣用事。率以暴。血氣用事也。而民從之者。亦血氣用事。若後世庸主。雖不能仁率天下。而未有以不善號令者。然所好不必在於此。則民不從。故欲責人之善。正人之惡。必先自反焉。存於己者。未有可推之實。則彼惡能曉吾意而順之乎。○此與上節同意。反覆感

應之理。天下乃國。而大者。有諸已。無諸已。須重看。不主乎責人也。

故治國在齊其家。

○通結上文。

詩云。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。宜其家人。而后可以教國人。其學文于其家。周南桃夭之篇。夭夭少好。蓁蓁茂盛。以興女子形體顏色之美。之子者。是女子也。歸嫁也。宜猶善。敦睦之意。下宜其家人。以自脩君子齊家。

而言。宜兄宜弟放此。

詩云。宜兄宜弟。宜兄宜弟。而后可以教國人。

詩小雅蓼蕭之篇。

詩云。其儀不忒。正是四國。其爲父子兄弟足法。而

后民法之也。

詩。曹風鳩鳩之篇。儀法也。言吾所以作法處無差忒。使其父子兄弟者皆足可以法於我。身脩而家齊也。

此謂治國在齊其家。

○又別三詩。咨嗟咏嘆。以發上文未盡之意。而重結之。然家齊國治者必本於身。故其功夫則只是誠意。只是格物。下條亦如此。凡治國一條專言化。至平天下始及政。而政必以化爲主。化必以政而達。國天下一也。但近而小者易於觀感。遠而大者難於風動。是以其言有詳略耳。以上第五條。

所謂平天下在治其國者。上老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩

之道也。

上老老三句。言治國也。老長孤。俱指國人。蓋推已之孝弟慈。而施之於政事。所謂老吾老。以及人之老。幼吾幼。以及人之幼也。倍與背同。不倍。謂如上之慈也。三者人心之所同。而先有啓發之者。孰有不油然興起乎。絜矩以立政。不過如是。絜讀爲挈。提也。矩所以爲方之器。借以爲人心是非好惡之準則。卽良知之謂也。至於天下之大。兆民之衆。事幾之會。萬變之機。而每一提此矩。

則應之莫不徧。處之莫不當。父教母養。使彼此之間各達分途。遂願弗喪。其固有之良矣。乃人人親其親。長其長。而天下平。所謂仁政是也。

所惡於上。毋以使下。所惡於下。毋以事上。所惡於前。毋以先後。所惡於後。毋以從前。所惡於右。毋以交於左。所惡於左。毋以交於右。此之謂絜矩之道。絜矩者。惟隨物我。同然之則。而無一毫私心也。今就惡之一端。形容其意義。上下四旁。俱泛說。不作在位分上實事。惡於上。惡於下。知也。不以

使下事上致知也。下並同。能致其知。則是非好惡。自然得其公正而意恒誠焉。然後乃無一不平者也。○絜矩是平天下之大綱。大人之學至是而已備矣。以下本此以盡餘意耳。

詩云。樂只君子。民之父母。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母。

詩。小雅南山有臺之篇。只語詞人無私者心常樂。故以爲君子美稱。好之惡之。所謂所欲與之聚之。所惡勿施爾。是好惡之公也。如此而後可

以爲民父母矣。

詩云。節彼南山。維石巖巖。赫赫師尹。民具爾瞻。有國者不可以不慎。辟則爲天下僇矣。

詩。小雅節南山之篇。刺幽王也。節高峻貌。巖巖積石貌。興下二句。赫赫顯盛貌。師大師三公也。尹姓。蓋吉甫之後。當時爲政者。具俱爾汝也。辟亦讀爲僻。僇辱也。引詩而言人主最尊顯。億兆視瞻之所屬。苟不能慎。而好惡偏於已。則爲民所讐疾。而危辱隨之矣。

詩云。殷之未喪師。克配上帝。儀監于殷。峻命不易。道得衆則得國。失衆則失國。

詩文王之篇。喪失師衆。配對也。儀詩作宜。監視也。峻詩作駿。大也。此言殷自湯以來民心歸仰。故能君臨萬邦。與上帝相對。而及紂暴虐。便衆畔親離。以致滅亡。後人宜監視于此。大命之難保。如是矣。道言也。○三引詩以繼絜矩之後。前兩節言好惡之公與私。末節則合言而結之。其所以然者。由乎能絜矩與不能爾。下文諸節皆

無非此意。今不盡釋。

是故君子先慎乎德。有德此有人。有人此有土。有土此有財。有財此有用。

慎乎德。明明德也。有德。矩之所由立。於是乎得衆。得國。而財用出焉。○通承上文。而自此下。唯論理財用。人二事。蓋於親民上爲要務。而其得失所係尤大。故以是終篇。

德者本也。財者末也。

因上文言之。德平天下之本。財平天下之末也。

外本內末。爭民施奪。

外疏內親也。人君既棄德而事財。則必爭民之財。而先施其奪於民。民豈不以奪報我乎。

是故財聚則民散。財散則民聚。

內末施奪。故民心乖離。不厚歛焉。故近者說遠者來。

是故言悖而出者。亦悖而入。貨悖而出者。亦悖而出。

此亦以言之出入。引起貨之出入。悖非理也。貨

以非理得者。亦以非理失之。如鹿臺鉅橋是也。
康誥曰。惟命不于常。道善則得之。不善則失之矣。
命謂天命。不于常。無一定也。道。言也。凡天命之
得失。特因人君所爲耳。善不善。謂或慎德。或內
末之類。○通結上文。

楚書曰。楚國無以爲寶。惟善以爲寶。
楚書。或楚國所傳之書。意言無他物可以爲寶
者。所寶惟善而已。○承上節善則得之。引古語
而證善之可貴。下亦放此。

舅犯曰。亾人無以爲寶。仁親以爲寶。

母之兄弟曰舅。晉文公舅狐偃字子犯。文公時爲公子。避難在翟。而父獻公薨。秦穆公因勸之復國。而子犯使以此義辭秦。事詳記檀弓。仁愛也。言出亾之人。不因喪規利。惟哀戚以盡愛親之情。卽是寶也。○自慎乎德。至此論理財得失。合爲一大節。

秦誓曰。若有一个臣。斷斷兮無他技。其心休休焉。其如有容焉。人之有技。若已有之。人之彥聖。其心

好之。不啻若自其口出。寔能容之。以能保我子孫。黎民尚亦有利哉。人之有技。媚疾以惡之人之彥聖。而違之俾不通。寔不能容。以不能保我子孫。黎民亦曰殆哉。

秦誓。周書。秦穆公伐鄭。爲晉所敗於殽。還誓群臣之詞。今書作介。此一句冒下兩段。斷斷。誠一之貌。技。材。能。也。休。休。樂。易。如。有。容。虛。中。之。量。見。乎。外。也。彥。美。士。聖。通。人。之。彥。聖。猶。言。賢。明。之。士。不啻。若。自。其。口。出。謂。中。心。愛。樂。之。誠。過。於。其。口。

所稱揚也。黎衆尚庶幾也。設言或有一个大臣。尊德使能如此者。便自能明明德於天下。宗社生靈以之而受其福。媚疾以惡之。忌其材而憎其人也。違猶戾。與之拂戾也。通書作達。俾不通。謂使其言不行。而志不遂也。殆危也。又或有一个大臣。妨賢疾材如此者。便自播其惡於衆。宗社生靈以之而被其禍。舉錯進退之際。其可忽乎。○古今大臣。雖人品不同。要之惟此兩種。斷斷休休。忠信好善。視人猶已。以天下之才。而治

天下之事而已。無所與焉。是之謂以天地萬物爲一體。伊傳周召其人也。不然則滿腹險奸。惡善若讎。必去之而後爲快。因以敗人之國家。如唐李林甫盧杞。宋秦檜賈似道輩。其尤者也。嗚呼。穆公霸主耳。僅僅數十百言。而其盡利害詳明。剗切如是。身雄視乎一代。名傳於後世。殆非徒然也歟。

本朝兵部員外郎
卷之三
唯仁人放流之。逃諸四夷。不與同中國。此謂唯仁人爲能愛人。能惡人。

逆與屏通。承上文而言。或有此媢疾之人。獨仁君則必深惡之。逆逐不齒於人類。蓋以至公無我。能全其本體。好惡一循其理。而無所容心也。見賢而不能舉。舉而不能先。命也。見不善而不能退。退而不能遠。過也。

先謂加諸上位。命與過是互文。自天而言。謂之命。自人而言。謂之過。是中才之主。未能盡好惡之理者。○舉賢而不能先。復使庸人制之。必不得展其抱負。何益之有。退不善而不能遠。卒遺夫身。

患於他日。猶不退也。有國家者。盍三思諸。好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之性。蓄必逮夫身。

蓄。災古字。好賢惡不善。本於天性。人之所當然也。而小人之情。與之全相背戾。乃但人惡之。天亦惡之矣。故不免有災禍。

是故君子有大道。必忠信以得之。驕泰以失之。

大道。謂絜矩之道也。忠信者。自慊之真心。驕泰者。自欺之妄心。二之字。指大道。○自泰誓至此。

大學臘議

論用入得失亦爲一大節而此節通結之。

生財有大道。生之者衆。食之者寡。用之者舒。則財恒足矣。

生者衆。無遊手也。食者寡。省冗食也。疾。謂警惰農。不奪時之類。舒緩也。謂無濫費。言生財者。自有公平正大之道。從之則百姓足。而君亦無不足也。○凡理財之法。止於此四者。而善用之。特存乎其人。後之爲治者。若外此而言利。直是侵漁之巧已。

仁者以財發身。不仁者以身發財。

發猶起也。君子之公財於人。非爲發身而然。小人之私財於己。非知亾身而且爲之。其設心自此如此。然從後觀之。則一興一亾。其迹頓異。故推本而言之。亦上文財聚民散財散民聚之意。未有上好仁而下不好義者也。未有好義其事不終者也。未有府庫財非其財者也。

君好仁。則其民必義。樂其樂。憂其憂。凡趨君之事。急於己之私。故所欲爲而無不成者。感應自

大學臘議

然之理。是謂君民一體。如是則闔國之財皆君之財。何必外本而內末哉。

孟獻子曰。畜馬乘。不察於雞豚。伐冰之家。不畜牛羊。百乘之家。不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣。寧有盜臣。此謂國不以利爲利。以義爲利也。

孟獻子。魯賢大夫。仲孫氏慶父之後。又稱孟孫。名蔑。獻子。其諡也。四馬曰乘。畜馬乘。謂士初試爲大夫者。察。闕察也。伐冰之家。卿大夫以上喪祭。夏月則得伐冰於君之冰室。而用之也。百乘

之家。卿大夫中有采地者。出兵車百乘。雞豚牛羊。民之所畜養。以爲利。苟有祿位。不當與之爭利。公儀休之拔園葵。出織婦。亦此意也。盜臣損己財耳。聚斂之臣乃損義。其爲害更甚。義。謂民好義也。獻子之言。此謂國家取利於民。則利得於民。則民得而利自從之。如未有其事。不終若是也。故以義爲利也。○此一節證上文。

長國家而務財用者。必自小人矣。彼爲善之小人

之使爲國家。蓄害竝至。雖有善者。亦無如之何矣。此謂國不以利爲利。以義爲利也。

自由也。彼指君言。爲善之。謂嘉尚其所爲也。生居尊位者。其初未必有規規計利之心。但由小人以利啗誘。遂甘受其欺。以不善爲善而寵任之。神怒人怨。傾覆之禍已成矣。當是時。假令有君子。亦不能救其敗也。篇末復申前言以結之。警醒天下後世之爲人主者。其爲教至矣。○自生財至此。重論理財。以足慎乎德以下之意。亦

爲一大節。而其言尤加切。蓋人之易惑。惟財利爲甚。故非君子自脩者。豈能以義爲利也。是以見乎天下功夫之所在云。以上第六條。

或曰。至矣乎大學之爲書。天德王道備而無遺焉者歟。學者生乎今之世。欲直求聖人之全體大用。以自得之於己。幸有此篇而已。然而所謂自得之謂。非徒知之。必踐其實焉。而後將真有得也。今如治國平天下。非士庶之所宜與。則欲踐其實而勢不能也。吾恐雖終身用力於此學。

其於全體大用。卒不免有所未備矣。余曰。天德王道以爲何如。曰。人之明德出乎天。能全而存之。天德也。王者經世之業。謂之王道。卽親民之事。曰。天德王道果二乎。一乎。曰。嘗聞之。明明德以親民。親民所以明其明德也。然則王道亦只指天德之實境耳。曰。子旣知其爲一矣。而猶有是疑何也。請試一言之。夫天命之謂性。性也者萬物之一源。斯人公共之正理。而道之所自出也。但人之生也有形。已有形。則各有其形而遂

私之。以我爲我。以物爲物。物我之異。牢不可破也。乃其心失原初之體。而倫物或不能循其道。其末流之禍。有不可勝道者矣。獨聖人有憂之。欲使合乎異而反於同焉。教之所由立也。夫子之一貫。子思之致中和。孟子之擴充。程子之萬物一體。皆此意之尤著。明易見者。而至大學則有_下明明德於天下之說。可謂闡發無餘蘊也矣。而其同與異之辨。止係乎心體之明闇。明則通而公。所以爲同也。闇則塞而私。所以爲異也。是

以著力用功之地。專主乎心。通其塞而明之而已。雖然。心之體本不睹不聞。明闇通塞。何以徵之哉。必也視之於喜怒哀樂之發。庸言庸德之迹。而後可見矣。喜怒哀樂。情也。庸言庸德。事也。而其實俱是一氣感應。原無内外。原無彼此。統而言之一心耳。夫如是。則國天下之於我誠遠且大矣。然達而在上者。臨之以事。窮而在下者。接之以情。一也。舉我心體之流行。性分之顯設。所以與物大同而復其初也。故我之明至於無

所不通。便充本然之量。謂之全體大用。謂之自得。苟自得焉。雖勲業塞宇宙。而不爲之加。雖窮約終身。一事不彰。而不爲之損。堯孔之所以同聖。子復奚疑焉。然後方可知凡人一念之善。一事之理。亦王者之道。而天德之實。豈云必以其位乎哉。是亦爲政。夫子之意蓋如此。是則吾所謂心性之學矣。子更欲問其詳。求之曇議諸條可也。

家大人曾爲一友人有此述。因錄一本授駿曰。聖賢之訓。徹上徹下。固平實。隨其用力深淺。各有成就。所以人人易知易從。而一日不容廢者。正在於是。然則學者當患體承之不精且密而已。不必在言語也。然明季諸家間。有專務玄解妙覺。而實功或不稱焉者。其弊之所極。往往喜空談。輕名檢。終不免陷爲狂。

蕩之士矣。吾平日深慨乎此。是以未敢過高其說。以自誑誑人。汝慎識之。今茲會浪華書舗就余請付諸梓。余不敢拒。而書家庭往日戒喻之言於其後。讀者庶亦諒諸。

安政五年秋七月 人忠男駿拜跋

安政六己未年三月

藝州廣島

井筒屋勝二郎

江戸

山城屋佐兵衛

義兌

同

岡田屋嘉

同

須原屋伊

同

河内屋茂兵衛

京

秋田屋太右衛門

同

須原屋茂兵衛

大坂

