

七
閩叢書之一

大學微

王
楫

3-44169

蜀叢書一十八種

七閩別輯五種

七閩叢書二十八種

七閩別輯五種

老子今見哲學

莊子大傳

南窗隨筆

大學微中庸大義

論語大傳

獨臥樓文輯
獨臥樓詩輯

釋氏爾雅箋正

恰克圖詩麻

佛學

夏小正經傳攷
文鍵附釋辭
說文重文攷
說文普系
六書轉注說
漢人聲律之學

廣韻通重文攷

古韻玉連環補證

大 學 微

七閩陳登

大學之道。在明明德。在新民。在止於至善。大讀如字。古本新作親。新親竝从亲得聲。故可通用。

朱子云。明。明。之。也。明德者。人。之。所。得。乎。天。而。虛。靈。不。昧。以。具。衆。理。而。應。萬。事。者。也。但。爲。氣。稟。所。拘。人。欲。所。蔽。則。有。時。而。昏。然。其。本。體。之。明。則。有。未。嘗。息。者。故。學。者。當。因。其。所。發。而。遂。明。之。以。復。其。初。也。新。者。革。其。舊。之。謂。也。言。既。自。明。其。明。德。又。當。推。以。及。人。使。之。亦。有。以。去。其。舊。染。之。污。也。止。者。必。至。於。是。而。不。遷。之。意。至。善。則。事。理。當。然。之。極。也。言。明。明。德。新。民。皆。當。止。於。至。善。之。地。而。不。遷。蓋。必。有。以。盡。夫。天。理。之。極。而。無。一。毫。人。欲。之。私。也。案。孔。子。之。道。以。修。身。治。人。爲。本。故。大。學。言。明。德。新。民。中。庸。言。成。已。成。物。大。學。之。格。物。致。知。誠。意。正。心。皆。修。身。之。事。也。齊。家。治。國。平。天。下。皆。治。人。之。事。也。祇。有。兩。大。綱。而。已。

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。

而后即而後也。
古字通用。知止。

於至善之城。則心專一故定。定者心之本體也。心專一則不妄動。不妄動。則心不外竄而常安帖也。心不外竄而常安帖。則能思索矣。能思索則有心得。此所謂欲其自得之也。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。朱注云、明德爲本。新民爲末。知止爲始。能得爲終。本始所先。末終所後。此結上文兩節之意。。案物有本末。事有終始。即一以貫之之謂也。知所先後。則近道矣二句。承上而起下也。

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。先修其身。欲修其身者。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。治國、治理之也。音持。朱注云、明明德於天下者。使天下之人皆有以明其明德也。心者、身之所主也。誠、實也。意者、心之所發也。實其心之所發。欲其必自慊而無自欺也。致推極也。知指識也。推極吾之知識。欲其所知無不盡也。格、至也。物猶事也。窮至事物之理。欲其極處無不到也。此八者大學之條目也。物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身修身。修而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。國治、治理也。音稚。朱注云、物格者。物理之極處無不到也。知至者。吾心之所知無不盡也。則意可得而實矣。意既實。則心可得而正矣。修身以上。明明德之事也。也。齊家以下。新民之事也。由此觀之。亦祇有兩大綱也。

身之主宰爲心。故欲修其身者。先正其心。心之發動爲意。若意不誠。則心亦不可得而正矣。故欲正其心者。先誠其意。心之所覺爲知。意之所在爲物。若不窮知究

慮以明事物之理。則意不能無私。意既私。誠於何有。故欲誠其意者。先格物而致知。格物所以致知也。故曰。致知在格物。物格而后知至。至極也。知及於至善之域。故曰知至。所謂優入聖域也。案西方物質文明。故格物之物。蓋謂萬物散殊之物。而東方精神文明。故格物之物。乃謂不誠無物之物。此亦不可不審也。

自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。朱注云。本謂身也。所厚謂家。則知之至也。此兩句結上文兩節之意。程子謂之衍文。朱子疑有闕文。皆未深思耳。其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。朱注云。本謂身也。所厚謂家。則知之至也。此兩句結上文兩節之意。程子謂之衍文。朱子疑有闕文。皆未深思耳。此謂知本。此謂知之至也。

孟子曰。天下之本在國。國之本在家。家之本在身。人知身(修身)家(所厚)爲本。則知之至也。此兩句結上文兩節之意。程子謂之衍文。朱子疑有闕文。皆未深思耳。

經文二百一十五字。自篇首至此謂之至也。蓋孔子之言。而曾子述之。傳文三段。則曾子之意。而門人記之也。今從舊本分爲三段。自所謂誠其意者至所謂知本爲一段。所謂平天下至篇末爲三段。所謂修身至治國在齊其家爲二段。所曾子得一貫之傳。故能發明聖經之大義。一貫二字。迄無定義。紫陽以一本萬殊釋之。陽明謂體用一源。皆非違詁。余謂一貫之指。乃今所謂系統System是也。吾國典籍。皆有系統。大學之二綱八目。則其最著者也。

所謂其誠意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。上惡好二字皆去聲。臭味也。惡此之謂。自謙。鄭注云、謙讀爲慊。(苦翹反)。慊之言厭也。案厭之爲言足也。故朱注云、謙快也。足也。故君子必慎其獨也。朱注云、獨者人所地也。劉蕺山云、隱微之地。是名曰獨。小人閒居爲不善。無所不至。見君子而后厭然。掩其不善而著其善。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。注云、厭讀爲懥。(音掩)。懥然閉藏貌。朱注云、閒居獨處也。此言小人陰爲不善而陽欲掩之。案禮表記云、篤以不掩。不掩則誠也。掩則不誠也。君子誠於中而形於外。小人不誠於內而求之於外。蓋君子慎。曾子曰、十目所視。十手所指。其嚴乎。朱注云、引此以明上文之意。言雖獨而小人自欺也。曾子曰、十目所視。十手所指。其嚴乎。幽獨之中。而其善惡之不可掩。如此。可畏之。富潤屋。德潤身心。廣體胖。步丹反。故君子必誠其意。朱注云、胖、安舒也。言薄也。富則能潤屋矣。德則能潤身矣。故心無愧怍。則廣大寛平。而體常舒泰。德之潤身者然也。案荀子大略曰、德至者色澤洽。是也。

劉蕺山云、止言修身在正其心。而更不言正心先誠其意者。正以見誠意之爲專義也。案大學中庸皆言誠也。是以曾傳先釋誠意。誠者真實無妄之謂。誠意則毋自欺而自慊也。格物致知。卽誠意之功。故無須補義。

徐愛因未會知行合一之訓。以問於先生。先生曰、大學指個真知行與人看。說如

好好色。如惡惡臭。見好色屬知。好好色屬行。只見那好色時。已自好了。不是見了後。又立個心去好。聞惡臭屬知。惡惡臭屬行。只聞那惡臭時。已自惡了。不是聞了後。別立個心去惡。某嘗說。知是行的主意。行是知的工夫。知是行之始。行是知之成。聖賢只一個工夫。知行不可分作兩事。先生謂陽

詩云。瞻彼淇濺。淇濣。隈也。水曲也。廣韻一屋曰。淇隈也。水內曰濣。(於六切音郁)爾雅釋

詩云。瞻彼淇濶。厓岸曰。厓(涯)內爲濶。外爲隈。詩衛風作淇奧。奧讀爲濶。古字通用。

葉竹猗猗。葉竹詩漢奧篇作綠竹。古字通用。淇水之竹。漢時尚伐以塞河。

有斐君子。君子。謂之衛武公。如切如磋。如琢如磨。(音儻)磨以沙石。治骨角者。既切而復磋之。治玉石者。既琢

也。則其茂盛可知也。毛萐云。猗猗美盛貌。是也。猗音漪。

三字皆屬辛部。(見古韻玉連環)故相爲韻。舊以猗叶韻音阿。蓋不知音韻之學也。

瑟兮僕莊兒。僕兮武。赫兮喧兮。赫兮盛大兒。喧兮宣著兒。有斐君子。終不可誼兮。讀詩作譏。爾雅曰

誼。僕下毅切。赫兮。喧兮。讀詩作譏。爾雅曰。道學也。廣雅曰。道治也。如琢如磨者。自修也。以琢磨喻

二元。(庚部)如切如磋者。道學也。以切磋喻治學。修身。修

脩。爾雅作瑟兮僕兮者。恂慄也。恂音荀。朱注云。恂慄、戰懼也。有儀可象

謂之有斐君子。終不可誼兮者。誼爾雅作作譏。道盛德至善。民之不能忘也。朱注云。道言也。

此引詩以證誠於中而形於外。故鄭康成云：此心廣體胖之詩也。如切如磋以下十二句，蓋釋詩之詞也。爾雅釋訓同。如切如磋四句，以其內美言之。瑟兮僕兮四句，以其外著言之。有斐君子四句，以其感人言之。蓋歎美之也。

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。此兩節皆引詩而歎美之也。

於戲詩周頌烈文篇作於乎。古字通用。蓋歎美之辭也。前王謂文王武王也。君子謂後賢後王也。小人謂後世之人民也。言君子賢其所賢。親其所親。蓋法前王也。詩所謂四方其訓之。四方謂天下也。百辟其刑之。百辟、諸侯也。是也。小人得樂其所樂。得利其所利。因前王與民同好惡。不爭奪其樂利之事也。故遺愛在人。此所以沒世而君子小人追思之也。

康誥曰：克明德。朱注云：康誥周書。克能也。太甲曰：顧諟天之明命。朱注云：太甲、商書。顧常目在之所以與我而我帝典也。天之明命。即天之所以與我而我帝典也。鄭注云：帝典、堯典。亦尚書。峻德。鄭注云：帝堯名也。峻大也。案書作俊。皆自明也。朱注云：結所引書。皆言自

明其德。湯之盤銘曰。苟日新。日日新。朱注云。盤、沐。沐浴之盤。銘、名其器以自警之意。如沐浴其身以去垢。故銘其盤。言誠能一日有滌其舊染之汚而自新。則當因其已新者而日日新之。又日新之。不可略有間斷也。去並上聲。問去聲。則當因朱注云。鼓之舞之之謂作。言振起其自新之民也。詩曰。周雖舊邦。其命維新。大雅文王之詩也。后稷之興。在陶唐虞夏之際。至文王始受天命。相距千有餘年。故曰。周雖舊邦。其命維新。故曰。周雖舊邦。其命維新。朱注云。自新新民。是故君子無所不用其極。皆欲止於至善也。

首引周書康誥。言文王克明其德。次引商書太甲。言成湯顧諭明德。顧諭猶言眷顧。審諦也。天之明命。卽明德也。又引唐書堯典。言帝堯克明大德。此釋明德。止於至善也。引湯之盤銘。言其自新也。康叔之誥。言其新民也。文主之詩。言其新國也。此釋新民。止於至善也。故結之曰。是故君子無所不用其極。極至也。謂至善也。是故承上起下之辭也。

詩云。邦畿千里。惟民所止。朱注云。詩商頌玄鳥之篇。邦畿、王者之都也。止居也。言物各有所當止之處也。詩云。緝蠻黃鳥。止於丘隅。緝蠻詩作緝蠻。小雅篇名。毛傳云。緝蠻小鳥貌。朱注云。丘隅。岑蔚之處。案隅、角也。蔚音鶩。子曰。於止知其所止。可以人而不如鳥乎。言鳥之於止也。知止於山深林密之處。可謂知其所止矣。故人而不知止於至善。是人之不如鳥也。其可乎哉。詩云。穆穆文王。於緝熙敬

止。借爲知止之止。蓋斷章取義也。辨猶橫也。敬止猶言慎其所止。即下文之五止也。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。朱注云引此而言聖人之止。無非至善。五者乃其目之大者也。學者於此。究其精微。而又有推類以盡其餘。則於天下之事。皆有以知其所止。而無疑矣。

邦畿民之所止。丘隅鳥之所止。至善文王所止。則文王可謂知止矣。劉蕺山云。知止者。知本也。

子曰。聽訟。吾猶人也。必也使無訟乎。論語顏淵篇之文也。楊氏曰。子路片言可以折獄。而不知以禮遜爲國。則未能使民無訟者也。故又記孔子之言。以見聖人不以聽訟爲貴。而以使民無訟爲貴。蓋猶今之難。而以使民無訟爲貴。無情者不得盡其辭。大畏民志。清實也。辭猶今之口供也。畏服也。此謂知本。

吾之聽訟。與人無異。必也使民無訟。蓋聽訟者。治其末也。塞其流也。使民無訟。則正其本。清其原矣。范氏之說。上之人能以誠化民。則無情者不敢盡其虛誕之辭。而自畏服。法治不如德治。故齊之以刑。不若齊之以禮也。史記周本紀云。虞芮之人有獄不能決。乃如周入界。耕者皆讓畔。民俗皆讓長聲。虞芮之人未見西伯。皆慙。此可見文王行善而感人深。大雅綿之詩曰。虞芮質厥成。文王蹶厥生。爾雅曰。蹶動也。生猶

性也。是也。由康誥曰至知本。蓋釋明明德三句。

所謂修身在正其心者。心有所忿懥。程子謂身當作心。今據以訂正。憤音致。鄭注云。憤怒貌也。或作憤。或作寢。蓋古同聲而通用。則不得其正。耶所謂有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。朱注云。忿懥怒也。蓋是四者皆心之用。而人所不能無者。然一正有所憂患。則不得其正。有之而不能察。則欲動情勝。而其用之所行。或不能不失其正矣。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。朱注云。心有不存。則無以檢其身。是以君子必察乎此。而敬以直之。然後此心常存。而身無不修也。案直猶正也。此謂修身在正其心。

王陽明曰。心一也。未雜於人。謂之道心。雜以人爲。謂之人心。人心之得其正者。卽道心。道心之失其正者。卽人心。初非有二心也。程子謂人心卽人欲。道心卽天理。語若分析。而意實得之。然則忿懥、恐懼、好樂、憂患。乃人欲也。故不得其正。

所謂齊其家在修其身者。人之其所親愛而辟焉。辟則莫知其惡。辟讀曰僻。謂偏僻也。之其所賤惡而辟焉。惡去聲。之其所畏敬而辟焉。兄長之類。所畏敬如父母。之其所哀矜而辟焉。矜猶憐也。所人之。之其所教惰而辟焉。教讀爲傲。所傲惰如女子小人之類。故好而知其惡。聲惡去聲。惡而知其美者。美猶

善也。曲禮曰、愛而知其惡。天下鮮矣。鮮上聲、罕也。朱注云、人謂衆人之猶於也。辟猶偏憎而知其善。蓋與此同。天下鮮矣。也。五者在人。本有當然之則。然常人之情。惟其所向而不加察焉。則必陷於一偏。而身不修矣。故諺有之曰。人莫知其子之惡。莫知其苗之碩。諺音彥、朱注云、訓俗語也。溺愛者不明。貪得者無厭。是則偏之爲害。而家之所以不齊也。鄭注云、碩大也。厭平聲、此謂身不修不可以齊其家。

爾稚曰。齊中也。齊者無偏無頗。古文尚書如此。頗傍禾切音坡。之謂也。中者不偏不倚之謂也。夫齊家者。齊不齊以致其齊也。不齊猶言不平不等也。一家之中。親疏之不齊也。常人之情。好惡亦不齊也。其視兄弟妻子。若有偏阿。則不得其正。乃所謂僻也。僻則人身不修。而家不齊矣。四海之內。皆兄弟也。當等心視之。而况一本一體。其可以偏頗乎。

所謂治國必先齊其家者。其家不可教。而能教人者無之。此所謂其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。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。說文說老部、孝、善事父母者。心部、悌、善兄弟也。經典通用弟。長上聲。朱注云、身修而家可教矣。孝弟慈所以修身而教於家者也。然而國之所以事君事長使衆之道。不外乎此。此所以家齊於上而教成於下也。康誥曰。如保赤子。心誠求之。雖不中。不遠矣。中去聲、未有學養子而後嫁者。

鄭注云、養子者。推心爲之。而中於赤子之著欲也。案者嗜古通用。朱注云、一家仁一也。此引書而釋之。又明立教之本。不假強爲。在識其端而推廣之耳。强上聲。

一家仁一

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

僨音。一人定國。鄭注云、一家一人、謂人君也。機、發動所由也。堯舜率天下以仁。而民從

之。朱子本作帥。帥與率同。桀紂率天下以暴。而民從之。其所令反其所好。而民不從。猶

若也。其所令猶言若。是故君子有諸己而后求諸人也。求諸己而后非諸人。鄭注云、有於己。

謂有仁讓也。無於己。謂無貪戾也。言已有仁讓。然後乃可責人以仁讓。已無貪戾。然後乃可正人之貪戾也。朱注云、皆推己以及人。所謂恕也。所藏乎身。不恕而

能。喻諸人者。未之有也。喻曉也。故治國在齊其家。朱注云、總結上文。詩云、桃之夭夭。其葉

蓁蓁。音臻。之子于歸。宜其家人。說文木部引作樸樸。云木盛兒。女部引作嫋嫋。云巧也。天樸

貌。興也。之子猶言是子。此指女子之嫁。宜其家人。而后可以教國人。詩云、其儀不忒。正是四國。宵

者而言也。婦人謂嫁曰歸。宜猶善也。雅詩曹風鳩鳥之詩。諸侯來朝。天子美其德。宜于家而重于國也。蓼音六。宜兄宜弟。而后可以教國人。詩云、其儀不忒。正是四國。宵

儀容舉止也。忒、差忒也。四國謂曹之四境也。此三引詩。皆以咏歎上文之事。

之也。正是四國。此謂治國在齊其家。朱注云、此三引詩。皆以咏歎上文之事。而又結之如此。其味深長。最宜潛玩。

戶子曰。恕者。以身爲度者也。己所不欲。勿加諸人。惡諸人。則去諸己。欲諸人。則求諸己。此恕也。子貢問曰。有一言而可以終身行之者乎。子曰。其恕乎。己所不欲。勿施於人。恕者仁也。故仲弓問仁。子曰。己所不欲。勿施於人。端木賜字子貢。冉雍字仲弓。大學多言仁。爲人君止於仁。一家仁。一國興仁。堯舜率天下以仁。而民從之。唯仁人放流之。此謂唯仁人爲能受人。能惡人。仁者以財發身。不仁者以身發財。未有上好仁而下不好義者也。惟一言恕。所藏乎身。不恕而能喻諸人者。未之有也。傳首先言誠。而后言慎。獨傳末先言恕。而后言絜矩。言仁。言恕。言絜矩。其義一也。

茲以名學 Logic 三詞連珠 Syllogism 謂之

恕仁也

大前提 Major Premise

絜矩恕也

小前提 Minor Premise

故絜矩仁也

結論 Conclusion

所謂平天下在治其國者。上老老而民興孝。上長長而民興弟。長並上聲。上恤孤而民

不倍。恤無恤也。無育也。倍。是以君子有絜矩之道也。絜胡結反、朱注云、老老所謂老吾
者幼而無父之謂。絜度也。矩所以爲方也。言此三者。上行下效。捷
於影響。案度讀如忖度之度。矩所以爲方之器也。絜矩所謂恕也。捷
所惡於下。母以事上。惡竝去聲、下同。母、禁止之辭也。王陽明
曰、所惡於上是良知。母以使下是致知。所惡於前。母以先後。先
聲。所惡於後。母以從前。所惡於右。母以交於左。所惡於左。母以交於右。此之謂絜矩
之道。朱注云、此覆解上文絜矩二字之義。如不欲上之無禮於我。則必以此度下之心。而亦不
敢以此無禮使之。不欲下之不忠於我。則必以此度上之心。而亦不敢以此不忠事之。至
於前後左右。無不皆然。案度亦忖度也。待洛反
。中庸、所求乎子以事父。未能也。可以參閱。

曾傳首言慎獨。慎獨所以致誠也。一則曰誠意毋自欺。故君子必慎其獨也。再則曰誠中而形外。故君子必慎其獨也。傳末言絜矩。絜矩所以行恕也。一則曰上老老長長恤孤。而民興孝興悌不倍。是以君子有絜矩之道也。再則曰所惡於上於下於前於後於右於左者勿施於人。此之謂絜矩之道。前連言必慎其獨。後連言絜矩之道。遙遙相應。慎獨致誠明德之事也。絜矩行恕親民之事也。故曰祇有兩大綱而已。

詩云。樂只君子。民之父母。廣韻四紙曰。民之所好。好之。民之所惡。惡之。此之謂。民之父。

母。好惡竝去聲。朱注云、詩小雅南山有臺之篇。言能絜矩而以民心爲己心。則是愛民如子。而民愛之如父母矣。詩云、節彼南山。維石巖巖。赫赫師尹。民具爾瞻。家父世爲周臣。(凡人名地名。父竝音甫。作詩刺王用。尹氏以致亂也。節讀爲截。巖巖積石兒。赫赫顯盛兒。辟讀爲僻。侈與戮同。朱注云、詩小雅節南山之篇。節、截然高大貌。師尹、周太師尹氏也。具俱也。辟偏也。言在上者。人所瞻仰。不可不謹。(漢古本皆作謹。避宋諱也。)若不能絜矩。而好惡徇於一己之偏。則身弑國亡。爲天下之大戮矣。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。喪易皆去聲。朱注云、詩文王篇。師衆也。監視也。峻大也。不易言難保也。道言也。案克配上帝。言殷賢聖之君六七作。其德足以配上帝而君天下也。儀詩作宜。古字通用。詩作鑒。峻詩作駿。峻命大命也。天命也。禮表記曰、唯天子受命于天。故曰天命。言天命。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。是故承上起下之辭也。慎猶重也。貴也。此猶則也。朱注云、有謂國用也。德者。得衆。有土謂得國。有國則不患無財用矣。鄭注云、用謂國用也。德與財對。猶本也。財者末也。義與利對也。猶外本內末爭。民施奪。以奴奪之政也。是故財聚則民聚。財散則民散。朱注云、外本內末故財聚。爭民施奪。故民散。反是則有德而有人矣。是故言悖而出者亦悖。而入貨悖而入者亦悖。而出之出入。明貨之出入也。康誥曰、惟命不于常。道善則得之。不善則失之。鄭注云、天命不于常。言不專祐一家也。朱注云、道言也。因上文引文王詩之意而申言之。其丁寧反覆之意。益深切矣。

夫爲民之父母。民之所好。因以與之。民之所惡。因而去之。此蓋好惡與民同情也。若有國者。不知絜矩之道。乃所謂僻也。僻則身弑國亡。爲天下之大戮。是故得衆則得國。失衆則失國。得衆則克配上帝。爲民之父母。失衆則峻命不易。爲天下之大戮。然則得國失國。皆自民之視聽。民猶水也。水可載舟。亦可覆舟。故民可貴。而不可愚。可畏。而不可罔。也是故君子先慎乎德。有德則得衆。得衆則得國。得國則財用足矣。此所謂上好仁。未有府庫財非其財者也。由是觀之。德爲本而財爲末。若以德爲外。以財爲內。則爭民施奪。此孟子所謂今之諸侯。取之於民也。猶夫禦也。帝紂厚賦稅以實鹿臺之錢。而盈鉅橋之粟。鹿臺在河南淇縣。鉅橋倉名。在直隸曲周縣東北。卒以喪師。此之謂財聚則民散。武王克殷。散鹿臺之財。發鉅橋之粟。以振貧弱萌隸。上見史記。殷周本紀。萌隸猶人也。是故言悖出則悖入。貨悖入則悖出。此事有必至。理有固然也。康誥曰。惟命不于常。故大雅文王之詩曰。天命靡常。大明之詩曰。天難忱斯。惟善人則得之。善人亦仁人也。不善人則失之。老氏曰。天道無親。常與善人。繫

辭傳曰。何以守位曰仁。何以聚人曰財。此之謂也。

楚書曰。楚國無以爲寶。惟善以爲寶。朱注云。楚書。楚語。言不寶金玉。而寶善人也。舅犯曰。亡人無以爲寶。仁親以爲寶。晉獻公之喪。秦穆公使子顥公子摯弔公子重耳。且勸其反國。舅犯爲之對此辭。明不因喪規利也。孤偃字子犯。晉文公之舅也。故曰舅犯。文公時爲公子。出亡在外。故曰亡人。事見檀弓。(上采鄭注米注)

善則得之。不善則失之。寶善人者。所以寶其國也。仁親爲寶者。愛父而遠利也。或有他志。是乘義而爲利也。此蓋內本外末。不以利爲利。以義爲利也。

秦誓曰。若有一个臣。作介。介與个古通用。斷。斷。兮。無他技。廣韻二十九換。斷。丁貫切。詩魏風伐檀篇。河水清且漣猗。韓詩猶作兮。石經殘碑同。猶與兮古通用。故秦誓斷斷兮。說文斥部引作韶韶猗。韶古文斲。鄭注云。秦誓。周書篇名也。秦穆公伐鄭。爲晉所敗於殽。還誓羣臣。故作此篇也。斷斷誠一之貌也。其心休休焉。其如有容焉。休休焉有容之兒。人之有技。若已有之。有技謂有能也。不但口說。彥聖猶言才德也。不啻猶言不但也。言人之彥聖。其心好之。不啻若目其口出。好去聲。彥聖猶言才德也。不啻猶言不但也。言塞能容之。以能保我子孫黎民。尚亦有利哉。塞猶是也。以猶故也。說文八部。尚。庶幾也。人之有技。媢嫉以惡之。惡去聲。媢嫉猶言忌害也。人之彥聖。而違之俾不通。尸子所謂蔽賢。塞不能容。以不能保

我子孫黎民亦曰殆哉。以亦故也。說文唯惟古

通用。

唯仁人放流之。猶云惟仁人爲能放流之。惟之爲言獨也。此承上文而言。謂媚嫉之人。惟仁人則能放流之於國外也。此謂唯仁人爲能愛人。則能猶

能惡人。

禮王制曰、屏之遠方。屏謂放流也。必鄙切音餅。進讀爲屏。義可相通。蓋以聲爲訓也。

能惡人也。故朱注云、達猶逐也。言有此媚嫉之人。妨賢而病國。則仁人必深惡而痛絕之。

以其至公無私。故能得好惡之正如此也。

見賢而不能舉。舉而不能先命也。慢當從之。見不善而不能退。退而不能遠過也。過猶太過也。

好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之性。猶矯情也。辨姦論蓄必逮夫身。

好惡變去聲。舊古漢字。夫音夫。語助也。朱注云、拂逆也。所謂與人異趣。蓄必逮夫身。好善而惡惡。人之性也。至於拂人之性。則不仁之甚者也。自

秦晉至此。又皆以申言好惡公私之極。是以明上文所引南山有臺、節南山之意。

是故君子有大道。必忠信以得之。驕泰以失之。

君子謂在位之人。大道謂絜矩之道也。北溪字義云、忠信兩字近誠字。忠信只是實。誠也只是實。但誠是自然實底。忠信是做工夫底。朱注云、驕者矜高。泰者侈肆。是也。案大學凡三言得失。道得衆則得國。失衆則失國。道善則得之。不善則失之。皆言明所引詩(文王)詩(康誥)之意。故加道字。道猶言也謂也。此則承上是故君子句來。得之失之。之指大道而言。

周書秦誓篇曰、斷斷兮。無他技。所謂無他技者。非謂其無技能也。蓋謂含斷斷兮以外。無他技也。斷斷兮。無他技。言其心之誠一也。休休焉。如有容。言其量之豁達也。有容德乃大。辟若天府然。注焉而不滿。酌焉而不竭。此爲寔能容之。故能保我

子孫黎民。乃國之休也。故曰。尚亦有利哉。若人有技能。媚嫉以惡之人之彥聖。則擠之抑之。使其才德不能上達也。不祥之實。匿善蔽賢爲尤。此國之賊也。亦曰殆哉。然此不祥尤物。唯仁人則能放之流之。送諸四夷。不與同中國。舜能流四凶于四裔。又能舉八愷八元。見史記五帝紀此之謂惟仁人爲能愛人。能惡人。若見賢而不能舉。見不善而不能退。乃好賢不堅而惡惡不著也。然舉而不能先。則失之慢也。退而不能遠。則失之過也。失之慢。失之過。猶可言也。至拂人之性。蓄必逮乎其身。不可以道。換是故君子有絜矩之道。能絜矩。則以人之心爲心。何至於拂人之情也。絜矩之道。恕道也。蓋本諸誠。故曰。必忠信以得之。忠信近乎誠。故易乾九三。忠信所以進德也。驕泰以失之。誠也。驕泰、不

生財有大道。生之者衆。食之者寡。爲之者疾。用之者舒。則財恆足矣。

朱注云。此因有士有財而言。以

明足國之道。在乎務本而節用。非外本內末而後財可聚也。自此至終篇。皆一意也。案理財學 Economy。近來歐美學者。僅分生產 Production 與消費 Consumption 兩大部。此與大學生財有大道一節。陰合。蓋生之爲之。皆屬生產。食之用之。皆屬消費。生產宜衆。宜疾。消費宜寡。宜舒。此則理財學之原理。通古今中外。而不可易者也。(此采孔門理財學之說)

仁者

以財發身。不仁者以身發財。朱注云、發猶起也。仁者散財以得民。不仁者亡身以殖貨。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。義字始見於此。義與利對。論語之生人也。使之生義與利。義者心之養也。利者體之養也。義之養生人。大於利而厚於財也。是其證矣。朱注云、上好仁以愛其下。則下好義以忠其上。所以事必有終。而府庫之財。無悖出之患也。案事必有終。猶言事必有成也。

孟獻子曰、畜馬乘。不察於雞豚。朱注云、畜馬乘。士初試爲大夫者。畜馬乘猶言畜馬乘之家也。

伐冰之家。不畜牛羊。謂不與民爭利也。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。乘歛竝去聲。鄭注云、孟獻子、魯大夫仲孫蔑也。伐地者也。采官也。官因地而食。故曰采地。亦曰采邑。卿大夫所封之邑。收其租稅。以爲俸祿者也。雞豚牛羊。民之所畜養。以爲財利者也。國家利義不利財。盜臣捐財耳。聚斂之臣乃捐義。論語曰、季氏富於周公。而求也爲之聚斂。子曰、非吾徒也。小子鳴鼓而攻之。可也。朱注云、君子寧亡己之財。而不忍傷民之力。故寧有盜臣。而不畜聚斂之臣。此謂以下。釋獻子之言。長國家而務財用者必自小人矣。朱注云、自由也。言由小人導之也。彼爲善之。以財用爲務者。必自小人導之。蓋小人之使爲國家。蓄害並至。雖有善者亦無如之何矣。此謂國不以利爲利。以義爲利也。善者欲挽已去之天心。已渙之人情。亦無及矣。莊子所謂此以人之國有僥倖也。幾何僥倖而不喪人之國乎。朱注云、此章之義。務在與民同好惡。而不專其利。皆推廣絜矩之意也。(此章自所謂平天下至此。即余分爲第三段)

易言理財正辭曰義。禮言生財有大道。易云乾始能以美利利天下。禮云小人樂其樂而利其利。小人謂百姓也。然所謂美利樂利者乃以利天下百姓也。則利亦義耳。此義爲利也。故曰利者義之和也。說文刀部·利鋒也。从刀·和然後利。从和省。易曰·利者宜也。《易經》利字多訓爲宜也。而貨財之利乃後起之字義也。而孔子罕言利。孟子不言利者何也。蓋不言一家一人之私利也。此不以利爲利也。墨子尚質篇所謂愛利萬民。兼愛篇所謂兼相愛。交相利·愛人者人亦從而愛之。利人者人亦從而利之。亦未嘗言私利也。交相利。愛人者人亦從而愛之。利人者人亦從而利之。亦未嘗言私利也。故曰君子喻於義。小人喻於利。陳北溪曰。義者天理之所宜。利者人情之所欲。天理之所宜者公也。只是自然而然也。人情之所欲者私也。有所爲而爲無所爲而爲。便是利。今人乍見孺子將入井。皆有惻隱之心。而往救之。此謂之義。若有納交要譽之意。或惡納交要譽之名。要平聲。惡去聲。此計較之心也。則謂之利。參閱孟子七篇大傳。義利之間。相去綦微。不可不審也。仁人明道不計功正義不謀利。案功利主義。英文謂之Utilitarianism。當戰國時。功利之說。浸漬人心。故孟子見梁惠王。王問何以利吾國。孟子曰。上下交征利而國危矣。而董子明道二語。無異聖賢之格言也。故陳北溪曰。自漢以來。無人似仲舒看得如此分明。而聚斂之臣。貨殖之蛟。爭民施奪。猶之割肉以果腹。腹飽而身危也。余讀魯論至四海困窮。天祿永終。大

學至雖有善者亦無如之何矣。未嘗不廢書而歎曰、嗟乎利誠亂之源也。三代以降。內聖外王之道闇而不明。言利之臣蠭起。以導行割剝爲務。管仲官山海。謂正鹽筭正也。正與征同。徵稅也。筭與策同。鹽筭。五子爭立。其禍蔓延。商鞅開阡陌。先強後促。二世而亡。桑弘羊行算緝。武帝末年。巫蠱難作。喋血京師。天寶至德之後。口賦日增。戶調月益。調亦賦也。徒弔切。至建中之始。民財已匱。民困已深。而楊炎又作兩稅之法。以脅削之。終德宗之世。唐無寧歲。王荊公朋黨爲姦。掊克生靈。不數年間。青苗助役。相繼而行。肇元祐之黨禍。基紹聖之羣議。卒至徽欽北轍。高宗南渡。明允獲知。言之。名悲夫。告民國二十六年七月識於北京高商學校

民國二十九年四月初版

● 定價 拾貳圓

著述者 七閩陳登瀛

發行者 七閩陳友元

代售者 北京南京各大書坊

#10

75-2913