

論 用 經

胡 自 逢

五經爲往聖先哲德慧心智之總匯，於後世人文之啓沃，至深且鉅！蓋能延續宇宙之慧命，開創萬世之太平，固有資於經學。數千年來，羣經義理，已深入我民族之生活，而融爲一體；主導士林之思想，而密契無間。絲絲翼翼，未嘗須臾離，人顧不之察耳。莊子曰：「魚相忘乎江湖，人相忘乎道術（註一）。」相忘乎道術之人，爲篤行睿智之君子，沉潛經義之久，不自覺其與道術爲一，所謂堯舜性之（註二），安而行之者也（註三）。至易大傳曰：「仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知（註四）。」日用卽是用經，然日用經義而不知，則非「相忘乎道術」，而不知道術（經義）之有益於人，有裨於身心之受用耳。故孟子曰：「行之而不著焉，習矣而不察焉，終身由之而不知其道者衆也（註五）。」又曰：「民日遷善而不知爲之者（註六）。」孟子不勝歎惋。然而譽髦斯士，四民之首，固不能謂衆人之不知，我何庸知？故竊立「用經」之說，當思羣經之微言大義，吾人日常用之而不置，取之而左右逢其原，必先資之者深（註七）。所以用經之方，有所在焉耳。茲分 1. 經教。2. 德基說。3. 修己治人。4. 宏揚人道。5. 建立倫紀。6. 窮理盡性至命。7. 一天人合內外等目以申用經之例。蓋經之爲用至大，而用經之事類殊，要用經之義訓以致修齊治平之功，本經義以明人倫而立人極，開創永集無疆之休祐則一，其用誠大矣哉！

一、經 教

法象莫大乎天地，天地有自然之風教。說文一篇上示部曰：「示天垂（垂）象，見吉凶，所引示人也，从二（上），三垂，日月星也。觀乎天文，日察時變（註八），示神事也。」許卽「示」字明天垂法象，教人趨吉避凶，此爲自然之風教，禮記孔子曰（註九）：

論 用 經

天有四時，春秋冬夏，風雨霜露，無非教也。地載神氣，神氣風霆，風霆流形，庶物露生，無非教也。

右言四時運行，風散雨潤，品物繁生皆是。而以六經爲教，則自周代始，禮記王制篇：樂正崇四術，立四教，順先王詩書禮樂以造士。春秋教以禮樂，冬夏教以詩書（註一〇）。

經解篇孔子曰：

入其國其教可知也。其爲人也，溫柔敦厚，詩教也；疏通知遠，書教也；廣博易良，樂教也；絜靜精微，易教也；恭儉莊敬，禮教也；屬辭比事，春秋教也。

自溫柔敦厚至屬辭比事，皆治化之美盛，經教之宏效。然孔子又指揭其失曰：

故詩之失愚；書之失誣；樂之失奢；易之失賊，禮之失煩，春秋之失亂。

經無失，不善學者乃有失，失，猶蔽也，蔽由於不學。孔子曰：

好仁不好學，其蔽也愚；好知不好學，其蔽也蕩；好信不好學，其蔽也賊；好直不好學，其蔽也絞；好勇不好學，其蔽也亂；好剛不好學，其蔽也狂（註一一）。

好仁不好學，其蔽也「愚」，與詩溫柔敦厚之失「愚」正同。蓋敦厚太過，如溺愛不明姑息養奸之類，則失之愚昧。六言：仁、知、信、直、勇、剛，皆德之美者，不得言蔽，其蔽由於不學，經之言「失」，由於不善學，不明經之本義。教也者，長善而救其失者也（註一二）。善教善學，則經義明，化民成俗之功著矣。

二、德 基 說

德，爲立國立人之本。國無基不固，人無本不立。襄二十四年左傳，鄭子產告晉宣子曰（註一三）：

德，國家之基也。有基無壞，無亦是（德）務乎！有德則樂，樂則能久。詩云：「樂只君子，邦家之基」（註一四），有令德也夫！

左昭元年傳，趙孟曰：

秦君何如？（秦后子）對曰：無道。趙孟曰：亡乎？對曰：何爲？一世無道，國未艾（絕）也。國於天地，有與立焉。不數世淫，弗能斃也。

后子謂國於天地，必有所立，言立德也。雖一世無道，猶未能亡，若數世怙惡，其亡必

矣。襄二十八年傳：

及慶氏亡，與晏子擲殿(註一五)，弗受……對曰：且夫富如布帛之有幅焉，爲之制度，使無遷也。夫民生厚而用利，於是正德以幅之，使無黜媿(註一六)。

晏子言德可以防民貪利之欲，如布之有幅，以爲之節。否則利欲熏心，暴亂必作矣。禮記大學篇：

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。德者，本也；財者，末也。外本內末，爭民施奪！

按德爲根本，財爲末事。內外，輕重也。言若輕其本而重末事，則必引起爭鬥，是教民以劫奪之行也。本末倒置，其害至大！要言立國之道，以德爲基石。故孟子曰：「周（足也）於德者，邪世不能亂(註一七)。」又曰：「輔世長民莫如德也(註一八)。」

三、修己治人

欲治人必先修己。是故君子有諸己而後求諸人；無諸己後非諸人(註一九)。孔子曰：

君子求諸己；小人求諸人(註二〇)。

又曰：

躬自厚而薄責於人，則遠怨矣(註二一)。

韓退之謂「古之君子其責己也重以周；其責人也輕以約(註二二)。」責己重乃能克己而收治人之效。顏淵問曰，孔子曰：

克己復禮爲仁。一日克己復禮，天下歸仁焉(註二三)。

朱註：「一日克己復禮，則天下之人皆與其仁，極言其效之甚速而至大也。」故長國家者必先正己，而以身先之。季康子問政於孔子，孔子對曰：

政者，正也。子帥以正，孰敢不正(註二四)。

孔子又曰：

其身正，不令而行；其身不正，雖令不從(註二五)。

又曰：

苟正其身矣，於從政乎何有？不能正其身，如正人何(註二六)？

然修己非徒責之於爲政者，任人莫不然，故孟子曰：

論 用 經

身不行道，不行於妻子；使人不以道，不能行於妻子(註二七)。

孟子又總結修己治人之事而曰：

有大人者，正己而物正者也(註二八)。

此儒家特重人治之實例。至修己之方，則主敬是也。子路問君子，孔子曰：

修己以敬。曰：如斯而已乎？曰：修己以安人。曰：如斯而已乎？曰：修己以安百姓。修己以安百姓，堯舜其猶病諸(註二九)。

安百姓，治人之極效，堯舜猶以爲難。敬，則持守之功，修己若此，治人不遠矣。

四、宏 揚 人 道

人道者，人所當由之路，當行之事也。旨在發揚人性，擴充仁德。基於相生相養，相安相樂之原則，敬老慈幼，養生送死。使人類各遂其生，各得其所，以開太平大順之盛世也。

① 人道一詞首見於易。

謙卦象傳：

人道惡淫而好謙。

周易繫辭傳下第八：

易之爲書也，廣大悉備。有天道焉，有人道焉。

② 人道之本爲仁義。

周易說卦傳：

立天之道曰陰與陽；立地之道曰柔與剛；立人之道曰仁與義。

在易、陰陽、剛柔爲一物，傳以仁義與陰陽剛柔並列，明天人之理合一。仁者以天地萬物爲一體，義爲事物之權度，故爲人道之本也。

③ 人道以政爲大，以正人倫爲首。

大戴記哀公問於孔子第四十四十一。孔子侍坐於哀公，哀公問曰敢問人道誰爲大？孔子曰：

人道政爲大。公曰：敢問爲政如之何？孔子對曰：夫婦別，父子親，君臣嚴，三者正，則庶民從之矣。

按夫婦別，父子親，君臣嚴，居五倫之三，爲五倫之大端，是爲政首重倫理也。

④ 人道以尊尊親親爲原理。

禮記大傳曰：

禮不王不禘，王者禘其祖之所自出，以其祖配之。……上治祖禘，尊尊也；下治子孫，親親也。旁治昆弟，合族以食，序以昭穆，別之以禮義，人道竭矣。聖人南面而治天下，必自人道始矣。

按尊尊親親，爲儒學之要義，自旁治昆弟以下數句，皆推本尊尊親親之義而言，聖人南面而治天下，必自人道始，是治平亦以人道爲先務矣。

⑤ 人道重所生所養所教。

國語晉語一，武公伐襄，殺哀侯，止欒公子曰：苟無死，吾以子見天子，命子爲上卿，割（制）晉國之政，欒子辭曰：

臣聞之，民生於三（父、師、君），事之如一。父生之，師教之，君食之。非父不生，非食不長，非教不知，故壹事之，唯其所在，則致死焉。報生以死，報賜以力，人之道也。臣敢以私禮廢人之道。

欒子以死報父師君三者，謂爲人之道，此與荀子禮論篇論禮有三本之意同。禮論曰：「禮有三本，天地者，生之本也；先祖者，類之本也；君師者，治之本也。無天地惡生？無先祖惡出？無君師惡治？三者偏亡（無其一），焉（於是）無安人。故禮上事天，下事地，尊先祖而降君師，是禮之三本也。」又曰「禮者，人道之極也。」禮重三本，卽人道重所生、養、教之大義也。

⑥ 禮樂皆在建立人道。

禮記樂記曰：

是故先王之極禮樂也，非以極口腹耳目之欲也。將以教民平好惡，而反人道之正也。

禮以建立秩序，樂以和悅情性，禮樂爲爲治之資具，於人道之輔翼爲用至大故孔子曰：移風易俗，莫善於樂；安上治民，莫善於禮（註三〇）。

五、建 立 倫 紀

倫紀者，倫常綱紀之謂。卽維護人倫，敦厲親睦，修明人際關係之大經大法也。

論 用 經

① 倫紀原於天敍天秩。

書皋陶謨皋陶答禹問九德之事曰：

天敍有典，勅我五典五惇哉；天秩有禮，自我五禮有庸哉。

天敍，天意所定之倫序。典，常。勅，謹。惇，厚。謂天所定之五倫，人當惇厚篤行。天秩，天所定之爵秩。五禮：天子、諸侯、卿大夫、士、庶五等之禮。庸，常。謂自天子以至於庶民五等之禮，亦天所定，是為常道。要謂天所定之倫理，有其常法，人當惇厚奉行，天所定之爵位，有其常禮，人當維持其禮法。易繫傳上第一曰：「天尊地卑，乾坤定矣；卑高以陳，貴賤位矣。」貴賤之位因尊卑而定，即明倫紀原於自然之序也。人法自然，倫紀由此而建立。

② 倫紀以禮義為體。

禮記禮運篇曰：

今大道既隱，天下為家，各親其親，各子其子，貨力為己，大人世及以為禮，城郭溝池以為固，禮義以為紀；以正君臣，以篤父子，以睦兄弟，以和夫婦，以設制度。……。

記明言「禮義以為紀」，即據禮義以立倫紀，是倫紀以禮義為體也。繼之以正君臣、篤父子、睦兄弟、和夫婦，則五倫之分目也。

③ 倫紀與治道相關至切。

禮記樂記文侯問古樂今樂之異，子夏對曰：

夫古者，天地順而四時當，民有德而五穀昌，疾疢不作而無妖祥，此之謂大當，然後聖人作，為父子君臣，以為紀綱，紀綱既正，天下大定。天下大定，然後正六律，和五聲，弦歌詩頌，此之謂德音，德音之謂樂。

聖人為「父子君臣（倫常）以為紀綱」，紀綱既正，天下大定，大定然後有德音，王者功成作樂也。此倫紀之密契於治道也。易家人卦象傳曰：

家人、女正位乎內；男正位乎外。男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、婦婦而家道正，正家而天下定矣。

按男女正，各正其位，盡其天職也。父父、子子……等各盡其分，此家之綱紀，故家道以此正（家齊），正家而天下定，與修齊治平之理同，倫理與治道之關係，何其密切也。

④ 倫理為教育之總目標。

孟子滕文公上滕文公問為國，孟子曰：

設為庠序學校以教之。庠者養也，校者教也，序者射也。夏曰校，殷曰序，周曰庠，學則三代共之，皆所以明人倫也。人倫明於上，小民親於下。有王者起，必來取法，是為王者師也。

孟子言三代立學，皆以明人倫，為教育之總目標。呂明人倫之教，則百姓親睦，暴戾之氣自戢，臻於昇平之盛世。倫紀之建立，有賴於教育，倫紀之宏效，由此而益彰著矣。

六、窮理盡性至命

窮理之「理」，當兼人理、物理而言。必先窮理而後能盡其性，盡其性，則知命矣。周易說卦傳：

昔者聖人之作易也，將以順性命之理。

又曰：

和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命。

易言性命之本原，乾卦象傳曰：

大哉乾元！萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流行……乾道變化，各正性命，保合太和乃利貞。

乾元，為天地之元氣，萬物之本始，雲行雨施，大化之流行也，故曰品物流形（流布成形），人自在其中，乾為天，乾道即天道，天道因陰陽二氣之交遇媾合，而萬物各得正其性命，各遂其生，此明性命之本原，來白天地也。又繫傳上第四章曰：

一陰一陽之謂道，繼之者，善也；成之者，性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

繼之、成之兩「之」字，緊承上句「道」字，明言性原於「道」。與乾象傳言性命之原於「乾道變化」（天道化育萬物）正同。易言性命之本原至為明悉。吾人率性而行，以上達天命，所以順性命之理也。率性如何？當由道德之涵泳，優游浸潤，令其日進於和順，和順積中，則英華發外（註三），和順於道德而義理精熟，則其理窮而可以盡性知命。伊川曰：「盡性至命者，就天所賦而言，則謂之命。就人所受而言，則謂之性。其實

論 用 經

皆一理也。物與无妄謂之賦，各一其性謂之受。此理人所同具，初無欠缺。盡、是盡此理而不遺；至、是至此理而不過。盡以厲市無餘爲義，至以密合無間爲義(註三二)。」伊川分別性命至悉，本中庸「天命之謂性」而言，是性命管天人之際，不過賦、受之分。乃知理者，主指性命之理，而事物之理，自寓乎其中。孟子盡心上孟子曰：

萬物皆備於我矣。

朱註：「此言理之本然也。大則君臣父子，小則事物細微，其當然之理，皆備於我。」然備於我之理，來自何所？中庸章句：「道之大原出於天而不可易，其實體備於己而不可離。」即申孟子之義，而盡性之「盡」，擴而充之之謂。孟子曰：

凡有四端於我者，知皆擴而充之矣。若火之始然，泉之始達，苟能充之，足以保四海。……。

窮理盡性，擴充其本然之善也。伊川又曰：「盡性至命必本於孝弟(註三三)。」故孝經曰：

孝弟之至，通於神明，光於四海，無所不通(註三四)。」

孝弟純乎天性，此本然之善，性體純全，上達天德，則知命不難，熊十力曰：「易曰窮理盡性至命，即實證本體(註三五)。」誠然。論語末章孔子曰：

不知命無以爲君子也。

又自謂：

五十而知天命(註三六)。

知命即至命，爲聖賢之德業，吾人當勉之矣。

七、一天人合內外

禮記中庸曰：

思知人不可以不知天。

不知人不足以應事宜，不知天不足以察時變(註三七)。知人乃能知天，天人之理本一。易乾文言傳：

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。

是天人之合一，於易有徵。合內外者，中庸第二十五章：

誠者、非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也，性之德也，合內外之道也，故時措之宜也。

仁以成己，知以成物。孟子曰：

君子所性，仁義禮智根於心(註三八)。

故曰：「性之德也。」儒家稱道德範圍之內修工夫，名曰性命之學；稱知識範圍之外修工夫，名曰經世之學，兩者均衡與統一，即合內外之道(註三九)。此為學術之最高標準，亦即人類理智發展之至高境界，學術之在天地間者畢矣。今申言一天人之理。論語靈問篇孔子曰：

下學而上達。

孔注：「下學人事，上達天命。」同篇孔子又曰：

君子上達；小人下達。

上達之極，乃以「達天德」(註四〇)也。孔子自謂：

天生德於予，桓魋其如予何(註四一)？

天德之在我者，本極自然，禮記禮運篇：

故人者，其天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀氣也。

足徵天人一體，人具天德矣。然天地之德為何，蓋即天地生物之心也。復卦象傳：

復、其見天地之心乎？

明言天地有心，此心、即天地生物之心也。復卦經剝極而陽氣漸近漸滅，至復、而一陽來復，地氣上揚發越，而草木萌芽、庶類繁生。故下繫第一曰：

天地之大德曰生。

上繫第五曰：

生生之謂易。

中國學術之活水源頭在此。天地有生物之心，民秉天地之靈(註四二)，故人即有仁民愛物之心，孟子曰：

仁，人心也(註四三)。

天心至仁；人具仁心，不僅天人之德同，天人之心靈同，則天人之際，不待合而自合矣。天為宇宙、為自然。人與自然，必相協調，即天人之和諧也。藉使天人不和諧，則天人必舉蒙其害，非啻人禍！其害之大，幾無言可喻！即以今日科學獨裁，工業專制之時

代言，高度工業化，超高工業化，令環境污染、大地變色、宇宙氣溫、普遍升高，科學家所謂「溫室效應」，人處熱氣蒸騰之中者，造成嚴重乾旱、水源枯竭，人心惶怖、不可終日，據科學家之研究分析，其主因，即在天人之決裂，不知天人和諧之足以相安相樂，更不知，天人之相與，有相互牽動、相互影響之密切關係。昧乎此，何足與言天人之理乎？此「一天人」，在當前世界之現實作用，無人可以否定者也。

次申言合內外。內外者，內己外物，其實則內聖外王之學也。莊子天下篇：「天下大亂，賢聖不明，道德不一，天下多得一察焉以自好……判天地之美，析萬物之理，察古人之全，察能備於天地之美，稱神明之容。是故內聖外王之道，闢而不明，鬱而不發，天下之人，各爲其所欲爲以自爲方，悲夫！」莊子揭示內聖外王之道，以此爲道術（學術整體），而謂其餘百家，不過方術而已。內聖，即成己工夫；外王，即成物之學。內以修己，以聖人爲宗，「聖人、人倫之至也（註四四）。」「聖人，百世之師也（註四五）。」聖人、即道之所在，故荀子曰：「聖人，道之極也。故學者，固學爲聖人也，非特學爲無方之民也（註四六）。」此內聖之功也。外王者，帝王邅治之大業、實則王道、仁政，故孟子曰：

三代之得天下也以仁；其失天下也以不仁，國之所以廢與存亡者亦然（註四七）。
仁政爲天下國家興亡之所繫，外王之重要可知。經學之大用，爲一天人、合內外，而一天人合內外，非二事也。中庸第一章：

喜怒哀未發謂之中，發而皆中節謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道，致中和，天地位焉，萬物育焉。

今按「未發爲中」，內也（心體澄瑩）；中節爲和，外也（與人）。中和一體；內外合一。致中和，「天地位焉；萬物育焉。」則天人和諧美滿之境畢見，是一天人、合內外之本爲一物，又昭昭然矣。近人熊十力曰：「合內外，當由內達外，乃合內外之道也。由內達外，源在內也。聖人之心非外也，爲其與己之心爲一體；天地之心非外也。孟子曰：『上下與天地同流（註四八）。』者？己之心與天地之心本不二，得此真源，即通內外爲一，故曰合內外之道也（註四九）。」，此言合內外，即兼天人言之，甚是！而以人心爲真源，尤其隻眼。要之，經學夙已與我民族之語文、思想、生活融合爲一，不可分割，不能須臾離。民非水火不生活（註五〇），經學之切於日用，尤遠踰於水火，不必言用，而自爲我所用矣。今人治學每趨功視近，以爲經學無用，蓋拙於用大（註五一），而不知無用

之用，無用而後有大用也。蓋學無當於一物，而百物弗得不洽，經不效於一時，而萬世咸利賴之，唯經學爲然。

附 注

註一：莊子內篇大宗師。

註二：孟子盡心下篇。

註三：中庸第二十章。

註四：周易繫辭傳上第四章。一陰一陽之謂道，繼之者善也成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知（智）百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

註五：孟子盡心上、孟子曰：「行之而不著焉……不知其道者衆也。」朱註：「著者知之明，察者識之精。言方行之，而不能明其所當然，既習矣，而猶不識其所以然，所以終身由之而不知其道者多也。」

註六：孟子盡心上篇。

註七：孟子離婁下篇。孟子曰：「君子深造之以道，欲其自得之也，自得之則居之安，居之安則資之深，資之深則取之左右逢其原……」

註八：見周易賁卦家傳。

註九：禮記孔子閒居引孔子之言。

註一〇：見禮記王制篇。

註一一、論語陽貨篇：子曰：由也女聞六言六蔽矣乎？對曰：未也。好仁不好學其蔽也愚……。

註一二：見禮記學記篇。

註一三：范宣子、晉執政大夫范文子之子。

註一四：見詩小雅南山有臺之什。言君子之足樂美，以其爲邦家之基，君子爲令德之君子，以證德，爲國家之基也。

註一五：邶殿、鄭邑名。

註一六：黜媿，放肆慢易之義，言自檢束節制也。

註一七：見孟子盡心下篇。朱註：「言以德爲盾，雖邪世何懼。」

註一八：孟子公孫丑下篇。孟子告齊王之語。

註一九：禮記大學篇。朱子章句大學傳第九。

註二〇：見論語衛靈公篇。

註二一：同上。

論 用 經

註二二：見昌黎文集原毀篇。

註二三：見論語顏淵篇。

註二四：同上。

篇二五：見論語子路篇。

註二六：同上。

註二七：孟子盡心下篇。

註二八：孟子盡心上篇。物兼人而言。

註二九：論語憲問篇。

註三〇：孝經紀孝行章第十。

註三一：二語見禮記樂記篇。

註三二：見伊川所作明道先生行狀。

註三三：同上。註三二。

註三四：見孝經第十六章。

註三五：讀經示要卷一六四頁。

註三六：見論語爲政篇。

註三七：見易賁卦象傳：觀乎天文以察時變。

註三八：孟子盡心下篇。

註三九：見先總統蔣公科學的學庸一文。

註四〇：中庸第三十二章唯天下至誠……先天地之化育……苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之。

註四一：論語述而篇。

註四二：宋書謝靈運傳論。

註四三：孟子告子上篇。

註四四：孟子離婁上篇。

註四五：孟子盡心上篇。

註四六：荀子禮論篇。

註四七：孟子離婁上篇。

註四八：孟子盡心上篇。

註四九：讀經示要卷二。

註五〇：孟子盡心上篇。

註五一：見莊子逍遙遊篇，莊子評惠子之語。