

李濟馬의 獨行篇에 對한 考察

金鍾元* 宋一炳* 高炳熙*

서 론

李濟馬의 四象哲學의 全貌를 이해하기 위한 著書로는 東醫壽世保元과 格致彙가 있는데 前者는 四象醫學書로 後者는 經學書로 알려져 있다. 中 格致彙는 世계의 各各 內容을 差別하는 독립된 作品의 合本인데 가장 먼저 著述된 것이 壬午年(1882년)에 쓰여진 獨行篇이다.²⁾

獨行篇은 李濟馬가 평생 추구해온 哲學的 課題인 知人과 正己中知人에 대하여 연구한 것이다.⁹⁾ 이제 마는 雖則察人必也立誠이라하여 단지 상대방의 鄙薄 貧儒의 心慾을 論하기 以前에 立誠해야 함을 전제로 하였다. 立誠을 이해하기 위해서는 四書를 위주로 하는 先秦儒學의 內容을 먼저 검토하지 않을 수가 없다.

이에 獨行篇의 內容과 四書(論語, 中庸, 孟子, 大學)의 內容을 比較하여 知人論에 갈려있는 經學의 思考와 四象哲學의 學文의 根源이 朝鮮後期 改新儒學者들처럼 先秦儒學 곧 洙泗學에 있음²⁾을 밝혀보 고자 한다.

자 료

1. 篇名 獨行 何義耶

曰好而知其惡則 中立而不倚 惡而知其美則 和而不流 如此者 自然獨行 獨行者不動心

2. 知人誠僞則不惑 不惑則正心 不動心則遜世中庸 而無悶

3. 此篇 果正心 不動心者耶 曰此篇 發明知人然後 正心不動心之理也 非眞能盡知人正心不動心者也

4. 盖已誠未盡則人僞難悉 已僞猶存則人誠亦疑 惟 天下至誠不僞 能盡其性者然後 可以悉人之誠僞 如此 者 堯舜也 孔孟也 衆聖也

5. 日日照耀天下 燈燭照耀一室 螢火照耀片隙 若 此篇者 固燈燭與螢火之比也 然禁姦邪反眞實 不爲無 助於昏夜之時俗

6. 竭智而察人則 無不知人也 而必也誠身然後知人 云者 何也 曰雖則察人必也立誠 不見其晝則 不知其夜 不見其夏則 不知其冬 不見其是則 不知其非 不見其誠 則 不知其僞

7. 是故欲知人者雖竭智千百而苦己誠不立則終莫能 知人之僞而悉其情也 有知人之外而者 有知人之中心者 有知人之半中心者 知人亦有層層

8. 苦張良范蠡之知人也則 僅知人之半中心也

* 경희대학교 한의과대학 사상의학교실

如此者何也 其立誠 亦半之故也

9. 禮者顯允 仁者樂易 義者整齊 智者闢達

10. 禮者有謀 謀者有忠

11. 審固 有收全功之心故 能知緩急之勢
權其識度寬雅 進止端重 知其爲人也謀 而與人有敬也

12. 喜成功故 好學多識 不妄動故 能審視慎聽

13. 有能柔之性節 能察人之有能 能持重之形勢

14. 禮者之心 長於成功
識者之能 長於籌略 故其材善統持之勢 而能於解紛而排難

15. 仁者有容 容者有信

16. 雄壯有極天下之心故 能知強弱之形 權其積而能散 寬而有節
知其爲人也容 而與人有恩也

17. 恥外侮故 愛人好謀 不自大故 衆心歸之也

18. 有能剛之氣宇 能弘人之有知 能統衆之經綸

19. 仁者之心 長於容衆
量者之能 長於招納 故 其材善招納人 而能於範圍大衆

20. 義者有能 能者有立

21. 敦重 有定四方之心故 能處遠邇之局 觀其齊莊
貞正 柔遠能邇 知其爲人也能 而與人有誼也

22. 圖內治故 敬人能師 不欺人故 衆心依之也

23. 有能強之體行 能勸人之有行 能勉衆之方略

24. 義者之心 長於率身
器者之能 長於地方 故其材善安戢人 而能於撫綏地方

25. 智者有才 才者有勇

26. 寬平有公衆人之心故 能蕩親疎之猜 觀其愛材
好善 賞罰均平 知其爲人也才 而與人有愛也

27. 備不虞故 急賢不怠 好自修故 能好問好察

28. 有能弱之權變 能察人之有才 能使民之便宜

29. 智者之心 長於推惠
局者之能 長於任使 故其材善得人之力 而能於順俗

而動風

30. 鄙者陋焚
薄者狡回
貧者驕橫
儒者詐僞

31. 鄙者 與忠者 爭公器
薄者 與信者 爭時世
貧者 與廉者 爭地局
儒者 與解者 爭處勢

32. 公器者 衆員團會 黎元仰戴論議安危 和議行能
君子招君字同進
小人招小人同進 政令由此 富貴由此之所也
大而廟堂之上 小而鄉曲之中 皆有公器

33. 時世者 一世人民 行干一世 各自修執各者交遊
直者與直者相得 曲者與曲者相得 名實稍著 黨與漸成之權也
大而範圍一世 小而出入市井 皆有時世

34. 地局者 大家 一身 處地 一方 萬家恒產 萬務
同出 廉者廣濟 貧者擅利 成就人民蕃殖財力之局也

35. 大而均平天下 小而撫循里閭 皆有地局

36. 處勢者 上下人類 同聚之處 材力不等 賢愚殊
品 人爵之處勢 貴者據上 賤者屈下 天爵之處勢 智者
發號 愚者聽令 地位自立 行列自定之勢也

37. 大而鼓動億兆 小而糾率僕從 皆有處勢

38. 政所有主客 世間有親疎
地方有統屬 居處有首從

39. 主客有揖讓之道 而忠奸有進退之機 親疎有應
接之道 而堯桀有先後之權 統屬有公治之道 而廉貧有
內外之區 首從有必行之道 而賢不肖有上下之勢

40. 爲公有富貴
交遊有黨與
營私有資局
協同有地位

41. 富貴爲公之所出 而忠奸互爲進退
黨與交遊之所合 而堯桀互爲先後

資局營私之所立 而廉貧互爲內外

地位協同之所成 而賢下肖互上爲上下

42. 作爲有苦暇 約束有誠僞 裁制有多寡 謀猷有利害

43. 作爲有苦暇 而鄙者之作爲 自暇而苦人 約束有誠僞 而薄者之約束 自僞而誠人 裁制有多寡 而貧者之裁制 自多而寡人 謀猷有利害 儒者之謀猷 自利而害人

44. 工績有勤怠 愛敬有輕重

體統有汚隆 報復有厚薄

45. 工績有動怠 而鄙者之工績 自怠而動人

愛敬有輕重 而薄者之愛敬 自輕而重人

體統有汚隆 而貧者之體統 自隆而污人

報復有厚薄 而儒者之報復 自厚而薄人

46. 鄙者恒欲權勢 薄者恒欲名譽

貧者恒欲貨財 儒者恒欲地位

47. 鄙者不可與禮 薄者不可與仁

貧者不可與義 儒者不可與智

48. 鄙者不恭其心 薄者不愛其家

貪者不敬其業 儒者不勤其身

49. 鄙者不可與佑 薄者不可與結

貪者不可與保 儒者不可與爲

50. 鄙者每每誣人 薄者每每上人

貧者每每并人 儒者每每役人

51. 鄙者之心 專是竊也

薄者之心 專是侮也

貧者之心 專是奪也

儒者之心 專是妬也

52. 鄙者自恃衆力 薄者自恃儀表

貧者自恃手段 儒者自恃舞智

53. 鄙者之心 專是無賴也

薄者之心 專是世態也

貧者之心 專是巨猾也

儒者之心 專是僞雄也

54. 鄙者假樣忠厚 薄者假樣雅謙

貧者假樣俊彥 儒者假樣黠能

55. 鄙者之心 可謂貧狼之心也

薄者之心 可謂狡兔之心也

貧者之心 可謂封豕之心也

儒者之心 可謂妖狐之心也

56. 鄙者必圖主張 薄者必圖華侈

貧者必圖強盛 儒者必圖威重

57. 鄙者之心 全體都是恣橫之計也

薄者之心 全體都是顯榮之計也

貧者之心 全體都是快足之計也

儒者之心 全體都是尊大之計也

58. 鄙者不屑功勞 薄者不屑眞實

貧者不屑勤儉 儒者不屑修軌

59. 鄙者之心 眞無尊君抑臣之心也

薄者之心 眞無愛幼敬長之心也

貧者之心 眞無均力平貨之心也

儒者之心 眞無勤人自勉之心也

60. 在野 不可與鄙者相成

在室 不可與貧者相謀

在鄉 不可與薄者相依

在衆 不可與儒者相得

61. 鄙夫之心 竊也故 偕鄙夫於野 而欲相賴者

不得其賴 而反受其竊也

所以與鄙夫成者 觀其賴而察其竊則幾乎不爲所瞞也

62. 貧夫之心 奪也故 交貧夫於室 而欲相全者

不得其全 而反被其奪也

所以與貧夫謀者 觀其全而察其奪則

幾乎不爲所賊也

63. 薄夫之心 侮也故 比薄夫於鄉 而欲相恃者

不得其內恃 而反益其外冠也

所以與薄夫依者 觀其內恃

而察其外傾則 幾乎不爲所詐也

64. 儒夫之心 始也故 與儒夫於衆 而欲相濟者 不

得其外濟 而反失其

內據也 所以與儒夫得者 觀其外濟 而察其內猜則 幾

乎不爲所賣也

65. 鄙者之慾心 無厭也 可鎮而不可瀆也

薄者之私心 無窮也 可遠而不可遜也

貧者之放心 無極也 可停而不可邇也

懦者佚心 無歇也 可備而不可與也

66. 鄙者 陰賊耿介者 貧者 陰賊直義者

薄者 陰賊惠愛者 懦者 陰賊行能者

67. 鄙者 愚弄瀨怠者 懦者 愚弄勤篤者

貧者 愚弄奸諂者 薄者 愚弄貞諒者

68. 鄙者 合從人下者 貧者 明黨人上者

薄者 締結在外者 懦者 利同在內者

69. 鄙者 能瞞富貴者 懦者 能詒貧賤者

貧者 能誑庸鶩者 薄者 能詐英雄者

70. 鄙者之眼孔 玩於廉隅 而瀆於瀨怠

故 見廉隅者則 瞞之非難也

見瀨怠者則 苟之亦易也

71. 薄者之眼孔 狎於思恩信 而窳於貞諒

故 見恩信者則 詐之非難也

見貞諒者則 慢之亦易也

72. 貧者之眼孔 弄於忠義 而能於奸諂

故 見忠義者則 誑之非難也

見奸諂者則 與之亦易也

73. 懦者之眼孔 枉於賢能 而狡於動篤

故 見賢能者則 詒之非難也

見動篤者則 役之亦易也

74. 必見其陽 又見其陰 乃知鄙心

必見其與 又見其奪 乃知貧略

必見其內 又見其外 乃知薄情

必見其親 又見其疏 乃知懦意

75. 忠者 賓他人之門庭則 陰化其家人 忠其長也

信者 住他人之鄉保則 能順其外人 不侮其主也

廉者 處野局則 俾野局人 皆有所動得

解者 使服役則 俾服役人 皆有所才成

76. 鄙者 賓他人之門庭則 陰導其家人 不忠其長也

薄者 住他人之鄉保則 能令其外人 段其主也

貧者 處野局則 俾野局人 無所勤作

懦者 使服役則 俾服役人 無所才識

77. 鄙者之行匡直者 非實心而行匡直也

其計在於總公器而籠富貴也

薄者之行和讓者非實心而行和讓也

其計在於收時世而得雅望也

貧者之行恩惠者非實心而行恩惠也

其計在於擅地方而據強盛也

懦者之行公正者非實心而行公正也

其計在於主處勢而蒞威重也

78. 鄙者之悅耿介者 非真心而悅之也 稍久則生慢心也

薄者之敬恩信者 非真心而敬之也 稍久則生侮心也

79. 貧者之恤忠義者 非真心而恤之也 稍久則賊心也

懦者之愛賢能者 非真心而愛之也 稍久則妬心也

80. 鄙者之事功 懦 而無禮之奪心 無時無也

懦者之材力 卑劣 而無義之贊心 無時無也

81. 貧者之用心 陋醜 而不仁之橫心 無時無也

薄者之行身 苛小 而不智之驕心 無時無也

82. 鄙者 一身雖處甚賤 而其心則 富貴常如在目前也

懦者 一身雖處甚窮 而其心則 位權常如在目前也

貧者 一身雖處甚貧 而其心則 大利常如在目前也

薄者 一身雖處甚困 而其心則 大名常如在目前也

83. 好善嫉惡人情之常也而鄙者眼前 善惡反常鄙者 心身到此可憐也

貴賢賤不肖人情之常也而懦者眼前 賢不肖反常懦者 心身到此可哀也

84. 厚親薄疎 人情之常也 而薄者眼前 親疎反常 薄者心身 到此 可傷也

用能舍否 人情之常也 而貧者眼前 能否反常 貧者心身 到此 可悲也

85. 鄙者 棄其資業 圖他巨室 貧者 眩其巨室 陷他資業

薄者 欺其同室 又欺他同室。 儒者 罷其民力 又罷他民力

86. 鄙者之波辭 佯與於相成 而愛人之實相成者 兩相仗也

薄者之邪辭 佯與於相依 而愛人之實相依者 兩相依也

87. 貧者之淫辭 佯爲行廉 而愛人之實行廉者 克行廉也

儒者之遁辭 佯爲開喻 而愛人之實開喻者 克開喻也

88. 鄙者之不肖 一身元無資身之策則 與之於相依者 本無可謀者也

貧者之不肖 萬念全爲肥己之圖則 與之於相謀者 自無可成者也

89. 薄者之不肖 一心元無兼人之義則 與之於相依者 本無可得者也

儒者之不肖 萬行全爲役人之計則 與之於相得者 自無可依者也

90. 鄙者之能恣橫恣毒於尊顯者 而反隱忍含垢於生賤者 予奪之權也

儒者之能恣橫恣毒於卑賤者 而反隱忍含垢於生顯者 強弱之形也

91. 薄者之能恣橫恣毒於慣勢者 而反隱忍含垢於生顯者 畏侮之勢也

儒者之能恣橫恣毒於生疎者 而反隱忍含垢於慣熟者 攻守之策也

92. 鄙者之下愚 捨其貧賤之自立 而甘心於富貴之庸役者 心壓乎積累之故也

薄者之下愚 背其一室之同保 而甘屈於世態之炎涼者 心壓乎愛敬之故也

93. 貧者之下愚 不顧四方之群生 而甘自粧飾其身家者 心壓乎均一之故也

儒者之下愚 沒却天下之全勢 而甘自庸碌於鄉曲者 心厭乎修省之故也

94. 以鄙者之心望富貴之侈靡則 可畏而可敬愈望而愈無極也。

以薄者之心閱世途之浮沈則 可歎而可斃愈閱而愈無窮也。

95. 以貧者之心 圖病瘠之鄉村則 可農而可憊 愈圓而愈繼多也

以儒者之心 玩疲劇之徒御則 可逸而可阜 愈玩而愈繼利也

96. 鄙者之眉端 施施然有喜色者 與味在於 夸耕野也之貧業也。

薄者之頤邊 兀兀然有怒色者 驕愎在於 腐竭忠之賤屬也。

97. 貧者之背間戚戚然有哀態者 慾利在於 羨致產之困氓也

儒者之觀上欣欣然有樂容者 意想在於 侮失勢之窮士也

98. 鄙者之成算 自以謂 能竊得於富貴之大家則 貧賤之小家 自不容不畏服也 所以不壓瞞也。

貧者之成算 自以謂 能橫侵於衆人之弱局則 貧賤之小家 自不容不完成也 所以不賤也。

99. 薄者之成算 自以謂 能侮伏其親而近者則 其疎而遠者 自然望其風味而爲己敬也 所以不厭驕也。

儒者之成算 自以謂 能始斥其賢而豪者則其不肖而庸者 自然無所歸屬而爲己用也 所以不厭狡也

100. 鄙者之心 恒有憤懣之心者 恒不得所欲之故也。

儒者之心 恒有好樂之心者 恒不得所欲之故也。

101. 貧者之心 恒有恐懼之心者 取於人者 不爲不多 而恒不繼之故也

薄者之心 恒有憂患之心者 吝於人者 不爲不密 而恒不足之故也

102. 鄙者 幸而不能欺耿介者則 包羞忍屈而與浮浪者 普作於曠野

薄者 幸而不能欺恩信者則 包羞忍屈而與細瑣者 同住於陋巷

103. 貧者 幸而不能欺忠義者則 包羞忍屈而與奸諂者 聚會於仇窟

儒者 幸而不能欺材能者則 包羞忍屈而與儷奸諂者
商議於利竇

104. 鄙者之心 宜謹而不宜憂也 謹則 資身之策專
也 慢則 招奸之術 毒也。

薄者之膽 宜退而不宜進也 退則 愛物之誼 嘉也 進
則 誣賢之量 敢也。

105. 貧者之志 宜緩而不宜急也 緩則 反本之侮 得
也 急則虐民之計 險也

儒者之意 宜實而不宜凌也 實則 修身之誠 到也 凌
則 自尊之癡 成也

106. 鄙者 他無所忌 而所獨忌者 察密而禮全者也

薄者 他無所忌 而所獨忌者 思信而仁全者也

107. 貧者 他無所忌 而所獨忌者 經濟而義全者也

儒者 他無所忌 而所獨忌者 材幹而智全者也

108. 忠者 方略庶務 而鄙者 暗約奸徒，輒竊公器
信者 近恤內比而薄者 遠招外黨輒傾人衆

廉者 雅鎮風俗而貧者 亟結猾流 輒專地局。解者 身
先勇敢

而儒者 灑誣多衆 輒據位權

109. 鄙者 之窺公器者 以惹群盜 而益合從爲 足恃
此所 以奸擯忠之術也

薄者 之釣時世者 以善儀表 而媚交結爲 先着此所
以傑傾堯之術也

110. 貧者之爭地局者 以據樞要 而樹黨援爲緊務
此所以頑制廉之術也。

儒者之掩材力者 以設香餌 而收遊士爲妙策 此所以
不肖勝賢之術也。

111. 忠者之行 鄙者必怒之者 以其直斥之小誼 而
自多而簡他也。

信者之行 薄者必怒之者 以其彌鋒之小諒 而貴己而
賤人也。

112. 廉者之行 貧者必怒之者 以其要名之小讓 而
必欲竝吞廣居也。

解者之行 儒者必怒之者 以其誘人之小慧 而必欲據
取大位也。

113. 鄙者之力 粗有一長於忠者則 凌心必生也。
故 以忠而制鄙者 不可不益修力也。

薄者之交 粗有一長於信者則 傾心必生也。
故 以信而制薄者 不可不益修交也

114. 貧者之力 粗有一長於濟者則 賊心必生也。
故 以濟而制貧者 不可不益修局也。

儒者之猷 粗有一長於幹者則 掩心必生也。
故 以信而制儒者 不可不益修猷也

115. 貧狼貧狼 外面忠真 雖則忠真 中心技心

妖狐妖狐 外面從容 雖則從容 中心賣心

狡兔狡兔 外面謙遜 雖則謙遜 中心恨心

封豕封豕 外面俊秀 雖則俊秀 中心狼心

116. 貧狼貧狼 愧心愧心。

妖狐妖狐 作心作心。

狡兔狡兔 羞心羞心。

封豕封豕 慙心慙心。

117. 警之警之 莫允彼一箇狼 衆箇狼暗伏力 一箇
兔入腹也。

戒之戒之 莫允彼一箇狐 衆箇狐暗協謀 一箇狐耶偷
也

118. 慎之慎之 莫允彼一箇兔 衆箇兔暗設機 一箇
兔入腹也。

敬之敬之 莫允彼一箇豕 衆箇豕暗察勢 一箇豕發縱
也。

119. 可觀可觀 狼顧我門 何我間隙 我自默然 狼莫
能測 可觀狼也。

可觀可觀 狐媚其室 請我智愚 我自欣然 狐莫能測
可觀狐也。

120. 可觀可觀 兔經三窟 誘我利竇 我自浩然 兔無
施污 可觀兔也。

可觀可觀 豕攻百道 察我方便 我自悠然 豕無施圖
可觀豕也。

121. 貧狼貧狼 去汝賊心 反汝敦心 賊心害人 敦心
利己。

妖狐妖狐 去汝殘心 反汝謹心 殘心害人 謹心利己。

狡兔狡兎 去汝背心 反汝篤心 背心害人 篤心利己。
封豕封豕 去汝橫心 反汝慎心 橫心害人 慎心利己。
122. 雖惡人也 有仁義禮智之恒衷
雖好人也 有貧鄙儒薄之陋欲
不揣其本而齊其末則 方寸之木 可使高於岑樓
不採其實而混其名則 數尺之朽 爲良工所棄
存乎表者 莫良於眸子
存乎中者 莫良於廉恥
跖之徒也所存者 豈無簞食之義舞之徒也 其過者 豈
無日月之蝕
臯陶 曰知人 禹曰吁者 盖人不可不知 而最難之謂也
伋錄 得於心所默揣者 驗於身所體行者 庸敬乎夫子
患不知人 之訓也
123. 一忠真 百愚柔 可以賴 可以依
一忠真 十讒佞 可以窘 可以困
一君子百讒佞 難爲進 難爲退
百愚不勝一佞 古今天下多憂
君子兼人 任大
124. 小人 私己任小
任大 萬理難周 任小 一偏易察 所以 小人掩君子
一佞 容易制百愚
125. 願言君子 夙夜思 學如不及 明己愚 人一能之
己百
人十能之 己千 能周君子之大道 盡察
126. 小人之細故
能使天下衆小人 莫可奈何一君子
堯舞之知 不偏物
圉人 能詐子產魚
子產 失魚不 失國子產 可謂知大者
願言子產 益警戒 細細密密亦知之
127. 此輩 平生學得者 心誠求之於好術故 雖仁義
不足 奸邪亦自有餘
耳目百體同也 其心與正人 天壤不同也
故 不足信也 不足責勸也 不足愛借也
制伏之術 得其道則 亦不足憂也

制伏之術 何耶 見幾而作神妙而避 最爲上策也
奸黨相結 與正直者 外親內疎 暫時相親者 欲得其利
故也
何可 信也 其心中 一念專於害賢 不敢輕可手者 枯
未得其便耳
愛惜渠輩養虎也 何可愛惜也 習與性性 愚而無知
128. 善言善行 牛耳誦經 何可責勸也
盜賤群居 無終日之計 衆謗隨之 心常憂也
必無成也 不足憂也
正人深臟 不當其鋒 可也 渠本無知 亦不可酷毒治之
無知之人 酷毒治之 則虐無告也
129. 天下治則此輩畏正人而隱伏不敢爛商取謀故奸
術獨學而固陋其黨散處而寡助 天下不治則正人畏此輩
而隱伏仁義亦獨學而固陋其明亦散處而 避咎自非 豪傑
之士不待文王而猶與者 則不能自拔於濁亂之中 學術未
免固陋而不能高明也。
130. 顏子 一食 處陋巷自不改其樂 士子思子 其默
足以容 孔孟 轍環而周周流者 皆此輩故也。
131. 以孔孟之手段 故能轍環天下 以文會友 而無
禍車之敗也。
然孔子 猶有陳蔡之厄 孟子之時 人猶有欲害孟子者
由此觀之 士之處世 如遇顏會所遇之世者則 寧潛名而
固窮也。
決不可好名而求達也。
132. 窮居讀書 守拙耕田者 此非「處陋巷默 以容」
之上策者耶
133. 堯舞 性者也 湯武 反之也
衆人 自棄也 桀紂自暴也
134. 天下之理義 一半之陽也 故 天下之自附於理
義者 據天下之半也。
天下之慾利 一半之隱也 故 天下之自陷於慾利者 亦
據天下之半也。
自附者 卽自棄者也。
自陷者 卽自暴者也。
135. 是故 堯舞 師天下則 天下之自棄者 羽翼之而

從善自暴者亦畏義而不敢不從善

136. 桀紂師天下則天下之自暴者羽翼之而從惡 自棄者亦計而而不能不從惡

後世忠直心君子從者在位則天下之忠直勃然而興 邪曲心小人徒者在位

則天下之邪曲勃然而興與是古惠油吉從逆區猶影響仗柯仗柯其則不遠以人治人改而止者非謂此耶

137. 敢論之 曰苦有一介臣 斷斷兮無他持 其心休休焉 如有容焉者 在位則雖大亂之天下 治之如反掌 況有技者乎

又有一介臣 便便兮有百能 其心忼忼焉如有妬焉者在位則 雖大治之 天下亂之如反掌 況無能者乎

138. 客有詰之於白山處士 曰 人性皆善 今 子摘發人惡 無或不可乎

處士 曰 人性 善也 人慾 惡也 性者 慾之白 慾者 性之黑

摘發其慾則 其性益白 虛偽其性則 其慾益黑

139. 曰 夫子 曰 攻己惡 無攻人之惡 今子之功也 在攻己惡耶在攻人惡耶 曰 人性 同也 人慾 亦同也 能盡其性 者能盡人之性也

能明其慾者 能明人之慾也

熟攻己惡者 熟明人之惡也

輕勸人善者 輕治己之善也

今我亦欲熟攻己惡而不敢輕勸人善也

140. 曰 老子曰士之聰明深察而近於死者好譏議人也

博辨開遠 而危其身者 好發人之惡者也

今 此摘發人惡者 苦後人倣而效之 輕譏議人而發人惡則 非危禍耶

曰 深水 人知其為深水 則不敢輕赴

烈火 人知其為烈火則 不敢輕蹈

亂世 人知其為亂世則 不敢輕涉

惡人 人知其為惡人則 不敢輕試

夫聰明深察 而猶好譏議人者

終未熟語深水之深者也 博辨開遠 而猶好發人之惡

者

終未盡覺烈火之烈者也

今 此閒居靜思 苦干摘發者 真欲使後人

實知淺深 益究微烈 不敢輕敢赴輕蹈也

141. 曰 記曰 好賢 如緇衣 惡惡 如巷伯

凡 今之人 慕賢名而必好之 嫉惡行而必惡之則 如何 曰 否否不然也

知人 如帝堯然後 好賢而元吉

正己 如孟子然後 惡惡而無咎

是故 古之國君 進賢如不得已

馬援 聞人過失 如聞父母名 燕之子噲

慕好賢而亡國 於陵仲子 尚惡惡而潔身

無其德而徒其行 是謂擻之

好賢不可銳也

惡惡不可迫也

緇衣之好賢 信愛實也

巷伯之惡惡忠敬足也

記之稱美 稱其信愛與忠敬也

非稱其必好與必惡也

惟仁者 為能愛人 能惡人 蓋愛與惡

必不可不為 而亦必不可必為也

142. 曰 龍逢比干 諫桀紂 殺之 桀紂雖惡人也

亦有耳目之慧覺也而忠於己者輒殺之者何也

曰夏桀商紂 行惡已久 自知罪逆甚重 常恐天下之人一朝起而蹈籍之故聚一鼓而牛飲者三千人為之羽翼 囚大德而悅服天下人心之文王於姜里 猝聞龍逢比干 明陳利害 直指是非 犯顏敢爭 悍然不懼以桀紂紂之心揣之 此人也

必將率天下之人 攻己者然故 殺之也

143. 還釋之者何也

曰紂殺九候鄂候文王聞而嘆息故

囚之囚之文王之臣散宜生求珍寶獻之

紂悅而釋之 然非文王之神聖中庸則

散宜生之珍寶不能脫文王於危也

何者孔子於鄉黨恂恂 然似不能言 者在鄉黨時中之

道也

文王於堯里子然如一 囚人者在堯里時中之道也
以紂之眼目觀之似非大英雄之人終必無憂故還釋之
也

然死生在天文王之行行中道也
144. 己 非假做子子者然 而苟免也
若假做則 紂亦將不之覺乎
曰 不逆詐不億不信 爲人所罔 可論之耶
曰 以正應詐 不逆詐也
以詐應詐 逆詐也
以怒待人 不億不信也
以薄待人 億不信也
怠於事 而以僞應人 爲人所罔也 曰 可明言耶
曰 虞舞知象之殺己 而不以殺象之心應之
卽凶弟而聖兄也 是以正應詐也
唐太宗 知建成元吉之殺己 而輒以殺建成元吉之心
應之

卽難兄而難弟也 是以詐應詐也
145. 鯁有幹事之能 而陶唐氏之朝適芝 他可堪治水
之 績者則
帝堯 姑任之 以觀其成 是以怒待人也
恒溫 有將師之略 而普之君臣 無駕驛之能故
携貳而排擯之 是以薄待人也
安祿山有虎狼之心而唐玄宗耽於寡樂委以北憂 是怠
於事而以僞應人也

146. 曰孟子道性善言必稱堯舜
又曰人皆可以爲堯舜衆人之賢知 萬不如堯舜而其性
之與堯舜同者何耶
曰 堯舜 有耳目口鼻 而衆人 亦有 耳目口鼻
堯舜 有肺脾肝腎 而衆人亦有肺脾肝腎
此衆人之性 不與堯舜同乎
147. 曰 然則 其所以異者 何耶
曰 堯舜之耳目口鼻 不蔽於私
而善於聽視言蔽
衆人之耳目口鼻貌於私

而不善於聽視言貌

堯舜之肺脾肝腎 不蔽於慾
而善於學問思辨
衆人之肺脾肝腎 蔽於慾
而不善於學問思辨
此所以異也

148. 曰 時云 天生烝民好是懿德
孟子 曰 若夫爲不善 非才之罪也
人之才德 出於何 而莫不善懿者
可明言耶
曰 側隱之心 出於肺
辭讓之心 出於脾
羞惡之心 出於肝
是非之心 出於腎
是故凡人之有肺脾肝腎者 不修則己 若修之則 皆懿
德也

四聰之達 出於耳
四目之明 出於目
中禮之言 出於口
中禮之貌 出於鼻
是故凡人之有耳目口鼻者 不修則己 若修之則 皆善
才也

149. 曰 人之才德之所出 既聞之夷
又敢問 人之私慾之所出
曰人之慾 出於志意魂魄
人之私 出於屈伸動靜
大人之志意魂魄以治國平天下
爲心故 其精神氣血 深遠廣大也
細人之志意魂魄而富家貴身
爲心故 其精神氣血 淺近狹小也
大人之屈伸動靜 以誠心敬身
爲身故 其身首股肱中規矩準繩也
細人之屈伸動靜 以放心瀨身
爲身故 其身首股肱不中規矩準繩也

150. 曰 中庸 曰君子之所不可及者 其惟人之所不

見乎

人之所不見者 何耶

曰 有皇上帝 降衷于下民若有恒性者 理也

理之未盡於性 者謂之才 才之分

有千萬等 而下愚以上 皆有才也

欲之不合於情者 謂之慾 慾之分

有千萬等 而中知以下 皆有慾也

是故 天下之人 猝然相愚 莫不相愛者

雖蹠之徒 亦能之也 無他才也

151. 一室之人 歲月彌久未免少疵者 雖孝悌者 亦難之也 無他慾也

蓋才者 所同也所同者 同成其利也

慾者 所獨也 所獨者 獨成其利也

同成其利者 義之和也

衆人 皆能之也 獨倖其利者 亂之始也

君子 獨不爲也 然則 君子之所以大過人者

顧不在於慎其獨而 人之所不見乎

惟君子 不愧于屋漏 衆人則 其然 豈其然乎

본 론

東武는자료1에서

好而知其惡 惡而知其美 — 和而不流 中立而不倚

— 獨行 — 不動

자료 2, 4에서

至誠不僞 能盡其性 — 知人誠僞 — 不惑 — 正心

— 不動

故로

好而知其惡 惡而知其美 — 和而不流 中立而不倚

— 獨行 ≙ 至誠不僞 能盡

其性 — 知人誠僞 — 不惑 — 正心

즉 不動心에 이른즉 자료1의 中庸之道와 자료 3, 4의 立誠은 같은 의미로 中庸之道를 誠의 學으로 東武가 이해함을 알 수 있다.

자료1의 好而知其惡 惡而知其美는 大學에서 “人之親愛 賤惡 畏敬 哀矜 敖惰의 偏僻으로 인하여 天下에 好而知其惡 惡而知其美하는 者が 드물다*1)라고 하여 常人之情의 其所問而 不加察焉하여 생기는 偏僻이 修其身을 못하게 한다함을 말했다.

和而不流 中立而不倚는 中庸에서 “君子는 和而不流하니 強하고 긋긋하다. 中立而不倚하니 強하고 긋긋하다*2)라고 하여 君子가 強한 이유는 치우침이 없음이다” 라고 하였다.

獨行에 대해서는 孟子에서 “天下의 廣居에 居하며 天下의 正位에 立하며 天下의 大德을 行하나니 뜻을 얻으면 百姓과 함께 道로 말미암고 뜻은 얻지 못하면 홀로 正道를 行하나니 (獨行其道) 富貴도 그 마음을 어지럽힐수 없고... 이를 일러 大丈夫라한다. *3)라고 하여 中庸을 體得(能知能行)한 君子의 處世術을 말하였다3)

여기서 “與民由之”와 “獨行其道”라 한말은 中庸에서 “나라에 道가 있으면 그말이 죽히 일으켜 位에 있을수 있고 나라에 道가 없으면 그 沈默함이 足히 몸을 容納할 수 있다.”*4)한것과 같은 趣旨이다. 以上の 내용에서 보면 常人之情의 偏僻, 國有道와 國無道에 따른 君子의 處世術 그리고 君子는 和而不流 中立而不倚한 즉 強하다는 내용은 모두 君子의 中庸之道를 나타내고 있다.

常人之情의 不調和로 好而知其惡 惡而知其美가 힘드므로 中庸之道를 따른 즉 中立而不倚 和而不流하여 獨行하게 되며 國有道 한즉 與民由之하고 國無道 한즉 獨行其道하니 이는 中庸之時中을 말한다.

中庸에서 말하길 “군자의 中庸은 군자로서 때에 알맞게 하는 것이요, 소인의 中庸은 소인으로서 기탄이 없는 것이다”*5)

따라서 군자가 時中하므로 常人之情의 偏僻을 벗어나며 國有道와 國無道에 따라 맞게 與民由로 獨行其道를 한즉 中立而不倚 和而不流하여 強하고 긋긋할 수가 있는 것이다.

다시 말하면 時中에서의 時는 시간적인 것에 그치는 것이 아니라 현존하는 존재로서의 時이며 中이란 현실태의 정확한 파악에 따른 적절한 적응기능으로서의 中이다.²⁾

여기서 得之 與民由之이 大學의 爲政以 德하는 君子治人의 道라면 不得之 獨行其道는 中庸의 下學上達하는 修己君子의 道라고 볼 수 있겠다. 따라서 獨行篇은 君子治人之道보다는 修之君子之道에 대하여 주로 언급하고 있다.

中庸之時中으로 君자의 마음이 흔들리지 않고나서야 비로소 상대방의 鄙薄貪懦로 心慾을 담담히 올바르게 관찰하여 不惑하지 않을 수 있다.

不動心에 대하여 孟子는 “마음에서 얻지 못하거나 氣에 구하지 말라함은 가지지만 말에 얻지 못하거나 마음에 구하지 말라함은 옳지 아니하니 志는 氣의 帥요 氣는 體流夫志가 지극하고 氣가 그 다음이다 *6)” 또 “나는 知言하며 我는 나의 浩然의 氣를 잘 기르노라 *7)” 라고 하였다.

여기서 知言은 그 말을 하는 사람의 心을 관찰할 수 있으며 浩然之氣는 仁 義 禮 智의 四端之心에서 자라는 生氣이니 이는 君子의 中庸之道와 立誠의 바탕이 되는 것이다. 여기서 知言은 東武의 知人의 다른 표현이며 浩然之氣는 東武의 知人하기 위하여 필요한 中庸之道와 立誠을 이루기 위한 기본 바탕이 되는 것이다.

즉 東武는 不動心에 이르기 위한 孟子의 知言과 浩然之氣를 養하는 것에서 그의 知人正己의 源을 살펴볼 수가 있다. 不動心에 이르면 知人不惑 正心하니 상대방의 鄙薄貪懦之心慾을 담담히 관찰할 수가 있다.

그런즉 貪狼 狡兎 封豕 妖狐의 나쁜 마음에 대하여 나는 그저 默然, 欣然, 浩然 悠然히 대하여 나의 헛점을 표출시키지 않으면서 狼 兎 豕 狐를 가히 관찰할 수가 있다고 동무는 비유하고 있다.

자료2 知人에 대하여 孔子는 “남이 나를 알아주지

않는 것은 근심치 말고 내가 남을 알지 못하는 것을 근심하다 *8)” 고 했으며 또 “知者 不惑”이라고 하였다.

正心에 대하여 大學에서 “사물의 이치가 궁구된 뒤에야 앞에 이르고 앞에 이른 후에 뜻이 정성스러워지고 뜻이 정성스러워진 뒤에야 마음이 바르고 마음이 바른 뒤에야 자신의 덕이 닦이고... *9)” 라고 하여 동무의 知人誠僞則 不惑 不惑則正心과 서로 상통하고 있다.

不動心則 遜世中庸而無隱에 대하여는 中庸에서 “군자는 中庸에 의지하여 세상에 숨어서 알려지지 않더라도 후회하지 않을 것이니 오직 성인이라야 능할 것이다 *10)” 라고 하였다.

자료3 참으로 완전무결하게 知人正心不動心을 하기는 어려우니 따라서 中庸에서는 “唯聖者能之”라고 하였다. 이는 앞으로 나아가고 노력해야만이 聖人君子에 이를수 있다는 衆人의 希望이라고 하겠다.

자료4 悉人之誠僞하기 위해서는 至誠 不僞 能盡其性해야함을 말하는 것이니 이는 中庸에서 “오직 천하에 지극히 성실한 사람이라야 자기의 성품 다할 것이니 자기의 성품을 다하면 남의 성품을 다할 것이며... 천지와 더불어 대등하게 될 것이다 *11)” 라고 하였는데 이는 오직 성인만이 능할 것이니 堯舜, 孔子, 孟子, 衆聖만이 이러한 경지에 이를 것이다.

〈知人の 전제조건으로 至誠 不僞 能盡其性(立誠)을 말함이니 이 誠에 대해서는 中庸에서 말하기를 “성실한 것은 하늘의 道요 성실케하는 것은 사람의 도이니 힘쓰지 않아도 맞으며 생각하지 않아도 터득하며 조용히 中道에 맞는 것이니 이것이 성인이다 *12)” 또 “誠은 만물의 시작과 마침이다 성실하지 않으면 만물이 존재하지 않는다. 이런고로 군자는 성실한 것을 귀중하게 여긴다 *13)

“성실한 것은 스스로 자기를 이룰뿐만 아니라 만물을 이루는 것이다. 몸을 이루는 것은 인이요 만물을 이루게 하는 것은 지체이다. 성품의 덕이며 안과

밖을 합한 도이니 그런고로 제때에 쓰는데 마땅한 것이다” *14)

여기서 보면 誠은 君子之道이며 誠은 外內를 승한 도이니 時措之宜이라고 하였는데 이른 中庸之道의 時中과 서로 통하는 바가 있다. 故로 東武는 不動心에 이르는 과정에서 中庸을 誠으로 파악하고 있는 것이다.

자료5 人의 本性이 비록 善하다고 하나 孟子는 “무릇 四端이 나에게 있는 것을 알아서 넓혀 채우면 불이 비로소 타고 생물이 비로소 흐르는 것과 같아서 진실로 채우면 사해를 보전할 것이며 진실로 채우지 못하면 부모도 섬기지 못할 것이다” *15) 하여 端은 微始點의 뜻이니 이 獨行篇이 비록 등불이나 촛불과 함께 반딧불에 비하는 것처럼 작으나 이러한 불빛을 넓혀서 비추다면 캄캄한 모든 세상을 밝힐 수 있겠다.

자료6 察人必也立誠함을 이야기한 것이며 여기에서 陰陽의 善惡觀의 한 일면과 세상의 이치를 음양적인 대대관계로 이해함을 알 수 있다.

자료 7~8 자기 자신의 立誠의 정도에 따라 知人

<도표1>

禮 者	仁 者	義 者	智 者
顯允	樂易	整齊	闊達
禮者有謀	仁者有容	義者有能	智者有才
謀者有忠	容者有信	能者有立	才有勇
審固有收全功之心	雄壯有極天下之心	敦重有定四方之心	寬平有公衆人之心
故能知緩急之勢	故能知強弱之形	故能知處遠邇之局	故能蕩親疏之猜
觀其誠度寬雅	觀其積而能散	觀其齊蔣貞正	觀其愛材好善
進止端重	寬而有節	柔遠能邇	賞罰均平
謨而與人有敬也	容而與人有恩也	能而與人有誼也	才而與人有愛也
喜成功故好學多識	恥外侮故愛人好謨	圖內治故敬人能師	備不虞故急賢不怠
不妄動	不自大	不欺人	好自條
故能審視慎聽	故衆心歸之也	故衆心依之也	故好問好察

에도 끝만 아는 것, 半中心만 아는 것, 中心을 아는 것 등 여러층이 있다.

자료9 獨行의 전제조건상 立誠 盡其性을 위해서는 天性을 다하여야 하는 과제가 있으므로 天性의 구체적인 四大德目이라고 할 수 있는 孟子의 四端에 대한 이해가 필수적인데 이러한 四端은 四端과 대립을 형성하는 鄙薄貪懦를 설명하기 위한 기본 내용이다.

자료10~29 禮, 仁, 義, 智의 屬性을 구체적으로 서술해 나간다. (표1)¹⁰⁾

자료30 知人의 구체적 대상이 되는 人之僞(虛僞)로서 가장 대표적인 것으로 仁義禮智와 대립이 되는 鄙薄貪懦를 설명하고 있다. 이는 孟子의 四夫에서 유추된 개념이다.⁷⁾

孟子에서 “伯夷는 눈으로 악한 빛을 보지 않으며 귀로 악한 소리를 듣지 아니하고 그런 임금이 아니면 섬기지 않고...그런 까닭에 백이의 소문을 들은 사람은 頑夫 廉하며 懦有立志하고 柳下惠는 더러운 임금을 섬겨도 부끄러워 하지 않으며 미천한 벼슬을 사양하지 않고 나아가서 어진것을 숨기지 아니하

禮 者	仁 者	義 者	智 者
有能柔之性節	有能剛之氣宇	有能強之體行	有能弱之權變
能察人之有能	能弘人之有知	能勵人之有行	能察人之有才
能之重之形勢	能統衆之經倫	能勉衆之方略	能使民之便宜
長於成功	長於容衆	長於率身	長於推惠
識者之能	量者之能	器者之能	局者之能
長於籌略	長於招納	長於地方	長於任使
善統持勢而	善招納人而	善安戢人而	善得人之力而
能於解紛而辨難	能於範圍大衆	能於撫綏地方	能於順俗而動風

고...柳下惠의 소문을 들은자는 鄙夫 寬 薄夫 敦라고 했다”*16)

고로 “伯夷 聖之淸者也...柳下惠 聖之和也”*17)

伯夷는 나쁜것은 보지도 듣지도 않았으므로 이는 四端之心 中 羞惡와 是非之心으로 이해할 수 있고 柳下惠는 더러운 임금, 미천한 벼슬도 사양하지 않고 시골사람과 함께 있어도 태연한 태도로 임하였으므로 이는 四端之心 中 惻隱과 辭讓之心으로 연관지을 수 있다.

따라서 伯夷 聖之淸者也 羞惡(義)是非(智)

頑夫 ↔ 義 故로 廉

懦夫 ↔ 智 故로 有立志

柳下惠 聖之和者也 惻隱(仁) 辭讓(禮)

鄙夫 ↔ 禮 故로 寬

薄夫 ↔ 仁 故로 敦으로 관련되었다고 볼 수 있겠다.

자료 31 鄙薄貪懦者是 禮仁義智者의 屬性인 忠信 廉解者와 대립되어 公器 時世 地局 處勢에 관하여 다룬다.

자료 32~7 公器 時世 地局 處勢는 인간의 생활 중에서 직면하는 여러 사회 현상을 나타내는 것으로 公器는 정치현상이 나타나고 地局은 경제현상이 時世. 處勢는 交患와 黨與(사회적 人間관계)를 연상케 한다.

公器는 나라의 중대사를 의논하며 君子小人이 활동하며 여기서 부귀가 비롯되며 時世는 한세대 백성이 한세대들 살아감에 나타나는 교류현상으로 曲者 直者가 활동하며 權勢가 여기에서 형성된다.

地局은 일만집의 생산과 모든 생산활동이 그곳에서 나오며 廉者 貪者가 활동하며 그곳에서 재력이 나온다.

處世는 재주와 賢不肖에 따라서 직분을 정하며 賢者가 활동하며 여기서 地位가 나온다.

여기서 公器는 公的인 活動地局은 私的인 活動으로 相互대립적인 관계를 형성하며 時世는 수평적 人間關係 處世는 수직의 人間關係로 相互 대립적인 관계를 형성하고 있다.

자료 38~41. 政所에는 主客이 있고 揖讓之道가 있으며 公的인 일을 함에 부귀가 여기서 나오며 忠奸의 進退의 機가 있고 世間的 교류에는 親疏가 있고 應接之道가 있으며 서로 사귀에 黨與가 생기며 堯桀의 先後之權이 있고 地方에는 統屬이 있고 公治之道가 있으며 사적인 일을 경영함에 재물이 생기며 廉貪의 內外之區分이 있고 居處에는 首從이 있고 必行之道가 있으며 일을 함께 하므로 協同하여야 하며 賢 不肖의 上下之勢가 있다.

자료 42~121. 格致藁의 獨行篇에서 가장 많은 부분을 차지하고 있는 곳으로 鄙薄貪懦者들의 本性

과 慾心 그리고 忠信廉解들에 대한 질투심 및 인간 이하의 동물로서 취급하여 그들의 기만에 대한 주의, 끊임없는 욕심의 결과로 인한 불행한 종말등 여러 측면에서 인간의 거짓을 설명하고 있다. (표2) 이러한 知人誠僞의 作業은 단지 다른 사람의 허물을 탓하려는 의도가 아니며 衆人, 小人 자신들의 내면에 있는 鄙薄貪懦의 心慾을 밝혀 가려내어 君子 行 하게 하려는 것이며 君子는 더욱 知人誠隱에 밝아 君子로서의 處世에 完璧을 기하게 하기 위함인 것이다.¹⁰⁾

이에 동무는 자료 에서 말하기를 “사람의 본성은 착하지만 사람의 욕심은 악한 것입니다. 본성은 욕심에 물들기 이전의 흰색이라면 욕심은 본성의 검은 색이라 할 수 있습니다. 그러나 욕심을 골라내면 그

본성은 더욱 하얗게 될 것이고 그 본성은 거짓으로 위장하면 그 욕심은 더욱 검어질 것입니다”라고 말하였다.

鄙薄貪懦者의 屬性을 이해하는데 있어서 仁義禮智의 屬性과 相互對立관계로서 이해될 수가 있다.

예를 들어 鄙者 恒慾權勢는 禮者有忠하며 鄙者是 忠者和 더불어 公器를 놓고 다투며 公器에서 富貴가 生하니 故로 鄙者是 禮者和 權勢를 놓고 다툰다 라고 이해할 수 있으며 또 鄙者 不共其心은 禮者 喜成 攻故 好學多識하는데 鄙者是 禮者和 대립적인 관계이며 不禮하므로 鄙者 不共其心이라고 이해할 수 있고 薄者恒欲名譽는 仁者 有信하며 薄者是 信者和 더불어 時世를 놓고 다투며 時世에서 名譽가 生하니 故로 薄者是 仁者和 名譽를 놓고 다툰다. 또 薄者

〈도표2〉

	鄙 者	薄 者	貪 者	懦 者
1	陋禁	狡回	驕橫	詐僞
2	與忠者爭公器	與信者爭時世	與廉者爭地局	與解者爭處世
3	鄙者之工積自怠而勤人	薄者之愛敬自輕而重人	貧者之體統自隆而汚人	懦者之補復自厚而薄人
4	恒欲權勢	恒欲名譽	恒欲貨財	恒欲地位
5	不可與禮	不可與仁	不可與義	不可與智
6	不恭其心	不愛其家	不敬其業	不動其身
7	不可與佑	不可與仁	不可與義	不可與智
8	每每誣人	每每上人	每每并人	每每役人
9	專是窮也	專是侮也	專是奪也	專是妬也
10	自持衆力	自持儀力	自持手段	自持舞智
11	專是無賴也	專是世態也	專是巨猾也	專是僭雄也
12	假樣忠厚	假樣雅謙	假樣俊彥	假樣點能
13	可謂貪狼之心	可謂狡兎之心	可謂封豕之心	可謂妖狐之心
14	必圖主張	必圖華侈	必圖強盛	必圖威重
15	都是恣橫之計也	都是顯榮之計也	都是決足之計也	都是尊大之計也
16	不屑功業	不屑眞實	不屑勤儉	不屑修來
17	眞無尊君抑臣之心	眞無愛幼敵長之心	眞無均力平貨之心	眞無勤人自勉之心

	鄙者	薄者	貪者	懦者
18	在野不可與相成	在鄉不可與相依	在室不可與相謀	在衆不可與相得
19	忿心無厭也	私心無窮也	放心無極也	佚心無歇也
20	陰賊耿介者	陰賊惠愛者	陰賊直義者	陰賊行能者
21	愚弄瀨怠者	愚弄貞諒者	愚弄奸諂者	愚弄勤篤者
22	合從人下者	誦結在外者	朋黨人上者	和同在內者
23	能瞞富貴者	能詐英雄者	能庸駑者	能貧賤者
24	眼孔玩於廉隅而慣於瀨怠	眼孔押於恩信而於貞諒	眼孔弄於忠義而能於奸諂	眼孔於賢能而狡於動篤
25	必見其陽又見其陰 乃知鄙心	必見其內又見其外 乃知薄情	必見其與又見其奪 乃知貪略	必見其親又見其疏 乃知懦意
26	行匡直者 非實心而行匡直者	行和讓者 非實心而行和讓者	行恩惠者 非實心而行恩惠者	行公正者 非實心而行公正者
27	鄙者之悅耿介者 非真心而悅之也 稍久即生慢心也	薄者之敬恩信者 非真心而敬之也 稍久即生侮心也	貪者之恤忠義者 非真心而恤之也 稍久即生賊心也	懦者之愛賢能者 非真心而哀之也 稍久即生妬心也
28	事功儒裡無禮之奪心	行身苛小不智之驕心	用心陋醜不仁之橫心	材力卑劣無義之僭心
29	鄙者之不肖本無可謀者也	薄者之不肖本無可得者也	貪者之不肖自無可成者也	懦者之不肖自無可依者也
30	鄙者之能子奪之動也	薄者之能畏侮之勢也	貪者之能強弱之形也	懦者之能攻守之策也
31	鄙者之下愚 心厭乎積累之故也	薄者之下愚 心厭乎愛敬之故也	貪者之下愚 心厭乎均一之故也	懦者之下愚 心厭乎積省之故也
32.	鄙者之心望 愈望而愈無極也	薄者之心閱 愈閱而愈無窮也	貪者之心圖 愈圖而愈繼多也	懦者之心玩 愈玩而愈繼利也
33	鄙者之眉端 施施然有喜色	薄者之頭邊 兀兀然有怒色	貪者之皆間 戚戚然有哀態	懦者之觀上 欣欣然有樂容
34	不厭瞞也	不厭驕也	不厭賊也	不厭狡也
35	恒有憤懣之心	恒有憂患之心	恒有恐懼之心	恒有好樂之心
36	鄙者之心 宜謹而不宜慢也	薄者之膽 宜退而不宜進也	貪者之志 宜援而不宜急也	懦者之意 宜實而不宜凌也
37	鄙者獨忌者 察密而禮全者也	薄者獨忌者 恩信而仁全者也	貪者獨忌者 經濟而義全者也	懦者獨忌者 材幹而智全者也
38	以奸穢忠之術	以桀傾堯之術	以頑制廉之術	以不肖勝賢之術
39	自多而簡他也	貴己而賤人也	必欲並吞廣居也	必欲據取大位也

	鄙者	薄者	貪者	懦者
40	凌心必生也	傾心必生也	賊心必生也	掩心必生也
41	貧狼外面忠眞中心枝心	狡兕外面謙遜中心恨心	封豕外面俊秀中心狼心	妖狐外面從容中心詐心
42	貧狼愧心	狡兕羞心	封豕漸心	妖狐詐心
43	貧狼去汝賊心反汝敦心	狡兕去汝背心反汝篤心	封豕去汝橫心反汝愼心	妖狐去汝殘心反汝謹心

不愛其家是 仁者 恥外侮故 愛人好謀 하는데 薄者는 不仁하므로 薄者 不愛其家라고 이해할 수 있다.

물론 以上과 같은 방식으로 전부 이해되는데는 다소 무리가 있지만 鄙薄貪懦之心慾을 속성 이해하는데는 항상 禮仁義智의 心의 屬性을 먼저 생각하고 이와 대대적인 입장에서 이해하여야 한다.

대부분은 鄙(禮) 薄(仁) 貪(義) 懦(智)의 관계로 이해되나 자료는 鄙(禮) 薄(智) 貪(仁) 懦(義)의 관계로 후에 저술된 동의수세보원의 四端論의 人趨心慾의 연계와 同一한 것으로 보여주고 있으니 이는 獨行篇이 그의 初期作品으로 아직 草率한 一面과 관련이 있으며 東武學 形成 初期의 未整理된 참고자료로 삼는 것이 좋다고 말한 李²⁾의 생각을 따르는 것이 옳을듯 싶다.

자료 86~7 鄙薄貪懦를 孟子的 邪說之害*18)와 관련지어 설명하고 있다.

孟子는 何謂知言에 대한 답으로 誑辭 淫辭, 邪辭, 遁辭를 이야기하면 論邪說之害則 生於其心 害於其政이라고 말하였다.

즉 言은 心(志)의 통솔을 받는 자이니 知言을 한다는 것은 그 말을 하는 자의 心을 이해해야 함을 전제로 하는 것이니 孔子가 말하기를 “말을 알지 못하면 사람의 선악을 알 수 없을 것이다”^{*19)}라고 하여 知人 하는 者에게는 知言은 중요한 의미를 지닌다고 하겠다.

자료 100~1 鄙薄貪懦之心을 大學의 四心*20)과 관련지어 놓았다.

大學에서 所謂 修身者 在正其身者라고 했으며 所

謂 齊其家 在修其身者를 설명하면서 常人之情 惟其所問而 不加察焉則 必陷於一偏 而 身不修矣라고 했으니 人의 常情의 偏辟으로 인하여 大學之四心(忿懣, 恐懼, 好樂, 憂患之心)이 생겨난다고 생각할 수가 있다.

또한 東武는 後에 儒略篇에서 人義禮智 “四端之心을 正心으로 이해하며 여기서 벗어난” 때의 결과를 大學의 四心²⁾이 된다고 하였으니 鄙薄貪懦之心도 역시 仁義禮智之心에서 벗어난 상태이며 大學의 四心과 관련되어 질수가 있다.

자료 122. 知人의 어려움과 方法을 말하고 있는 것으로 즉 인간은 누구나 禮仁義智의 마음과 鄙薄貪懦의 慾心을 가지고 있으므로 겉으로 살펴서 不知人 하는 잘못을 저지르기 쉬우며 따라서 知人을 잘하기 위해서는 겉으로 드러나 있는 것으로는 눈동자를 보고 속에 있는 것으로는 염치를 보아야 한다고 했다. 孟子는 “사람에게 있는것이 눈동자보다 착한것이 없으니 눈동자는 능히 그 잘못을 감추지 못할 것이니...” 또 “그말을 듣고 그눈동자를 보면 사람이 어찌 숨길 수 있겠느냐^{*21)}”라고 하였다. 동무의 염치를 보아야 한다는 것은 理心은 실제적으로 파악하기 곤란하므로 利心으로 관찰함으로써 덕성을 판단할 수 있다는 것과 뜻이 통한다고 하겠다.⁷⁾

자료 123~8. 東武는 禮仁義智人과 鄙薄貪懦人을 孔子의 君子 小人論으로 요약하여 끊임없는 思學을 통하여 君子의 大道와 小人의 細小함을 모두 깨우칠 것을 강조하였다.⁷⁾

孔子는 論語에서 君子와 小人을 대조하여 비교¹⁾

설명하고 있는데 먼저 내적자질면에서 군자는 마음이 넓어서 한쪽으로 치우치지 않고 남과 경쟁하는 마음이 없으며 한가지 기예에 능하기보다는 모든일에 두루 쓰일 수 있다.*22)

그와 반대로 소인은 편파적이고 경쟁적이어서 남과 늘 견주어 보려고 하며 한가지 기능에는 뛰어날 수 있지만 그에게 큰일을 맡길 수는 없다*23) 또한 군자는 원칙은 버리지 않으면서도 융통성이 있는데 비해 소인은 걸치레에 치우치고 고집스럽다. 둘째 외면적태도에 있어서도 구별된다*24)

군자는 근심이나 두려움이 없이 평온한 모습을 지니는데 소인은 항상 불안하고 초조하며 근심에 차있는 듯하다.*25)

군자는 태연하지만 교만하지 않는데 소인은 교만하면서도 태연하지 못하다*26)

세째 주위사람들과의 관계에 있어서 군자는 남들과 늘 동의하지는 않으면서도 화합하는데 소인은 동의하는듯 하지만 화합하지를 못한다*27) 군자는 남의 장점을 키워주고 단점을 드러내지 않게 하는데 반하여 소인은 남의 안좋은 점을 키우기 때문에 소인과 가까이 하는 사람은 덕에 자랄수 없음을 지적하였다*28)

네째 규범의 차이에 있어서 군자는 자신안에서 구하는데 소인은 남한테서 구한다.*29) 군자는 남이 자기를 알아주지 않아도 노여워하지 않고*30) 오히려 자신의 능력이 부족함과 더불어 자기가 남을 제대로 알지 못할까 근심한다*31)

자료 129~132. 君자의 處世에 있어서 때를 보아가며 나설것을 이야기하였으니 이는 時中之中을 말한것이며 중용에서는 “군자는 현재 위치에 있어서 행하고 그밖의 것을 원하지 않는다”*32)라 하고 “부귀에 처하여서는 부귀를 행하며 빈천에 처하여서는 빈천을 행하고... 환난에 처하여서는 환난을 행하니 군자는 들어가는데마다 스스로 얻지 않는것이 없다”*33)라고 하였다.

자료 133. 君자의 代表的人物로 堯舜을 들고 小人의 대표적 인물로 桀紂를 들었다.

衆人은 自棄也 桀紂는 自暴也

孟子는 자신의 몸이 인과 의를 따르지 않는것을 自棄라고 하였고 예와 의를 비방하는 것을 自暴이라고 하였다.

자료 134. 天下의 理義를 좇는자(自附, 自棄者)가 半이고 天下의 慾利를 좇는자(自陷 自暴者)가 半이라하여 君子小人論을 人間의 本性인 理義와 慾利에 연관시켰으며 理義는 善性和 通하고 慾利는 惡慾과 通하는 것으로 理氣的 區分보다는 陰陽의 區分하여 善惡을 陰陽의 區分하고 있다. 8)

자료 135~6. 堯舜天下에는 自棄者가 善을 좇고 自暴者는 義가 두려워 善을 안 좇을 수 없게 되고 桀紂天下에는 自暴者가 惡을 좇고 自棄者가 計利하여 惡을 안 좇을 수 없게 된다 하였다. 大學에서 “堯舜이 天下를 어진것으로 통솔한 즉 백성이 따랐으나 그 명령이 자기가 좋아하는 것에 반대가 되며 백성이 따르지 않을 것이다.*34)라고 하였는데 이는 詩에 이르기를 즐거운 군자여 백성의 부모라 하니 백성이 좋아하는 것을 좋게 여기며 백성이 미워하는 것을 미워하는자 이를 백성의 부모라고 하는 것이다.*35)라는 것처럼 남이 싫은것은 시키지 말며 남을 포용하는 者가 곧 堯舜이다.

자료 138~9. 孟子의 性善說을 받아들여 人間의 本性은 善하다고 하였지만 惡에 해당하는 慾도 동시에 가지고 있다. 또한 全은 仁義禮智의 理心은 知人하는데 있어서 실질적으로 파악하는 것이 곤란하므로 이를 위배하는 鄙薄貪懦의 心慾을 관찰하므로써 德性을 판단할 수 있으므로 獨行篇에서는 主로 心慾을 관찰하는데 중점을 둔것으로 보인다라고 하였다.

자료 140~1. 비록 총명한 선비이나 好人惡人の 不適當으로 인하여 위험에 빠진다고 했으며 知人에 있어 堯舜과 같은 연후에야 好賢하여 크게 길할것이며 正己에 있어서는 孟子와 같은 연후에야 惡惡해도

허물이 없다하여 好賢惡惡에도 너무 모나지 않게 할 것을 강조하고 있다.

孟子는 오직 仁者라야 능히 好人, 惡人 할 수 있다고 했으며 大學에서는 “사람이 미워하는 것을 좋게 여기며, 좋아하는 것을 미워하는 것은 사람의 성품을 거스르는 것이니, 재앙이 반드시 자신에 미칠 것이다*36)”라고 하여 好賢惡惡의 중요성을 말하였다.

자료 143. 이는 君子로 處世에서 中庸之道를 말한 것으로 中庸에 “군자는 자기의 현재의 위치에 있어서 행하고 그밖의 것을 원하지 않으며 그 처한데에 따라 행하는 것이다”라고 하였다.

자료 144~5. 사람을 대하는데 있어서의 다섯 가지 方法과 그에 대한 실례를 들어 설명하고 있다.

- 以正應詐-정직으로 거짓에 대응하기
- 以詐應詐-거짓으로 거짓에 대응하기
- 以詐待人-용서로서 대하기
- 以薄待人-아박하게 대하기
- 怠於事而 以僞應人-일에 태만하고 허위로서 대하기

자료 146~8. 東武는 孟子의 性善說을 언급하여 堯舜과 衆人이 타고날때 天性을 같이 받았는데 또한 같이 받는것이 耳目口鼻와 肺脾肝腎이라고 말하였다.

耳目口鼻와 肺脾肝腎이 衆人은 私慾에 가려 堯舜과 달리 聽視言貌와 學問思辨이 훌륭히 하지 못한점이 다르다고 했다. 또한 四端과 肺脾肝腎을 연계시키고 耳目口鼻에는 人之才가 肺脾肝腎에는 人之德이 나오므로 잘 닦을것을 말하고 있다.

孟子에 “군자의 성품은 인의예지가 마음에 근본인 지라, 그빛이 발하는 것이 밝고 윤택하게 얼굴에 나타나며, 등에 넘치며, 四體에 베풀어져 四體가 말하지 않아도 깨닫게 된다”*37)라고 하며 仁義禮智之心은 生理的 現象으로 粹然히 四體(肉體)에 나타남을 말하고 있으니 여기서 東武 人間의 生理的 器官인 耳目口鼻와 肺脾肝腎이 지닌 그들의 生理的 機能과

아울러 동시에 倫理的 能力까지 具有하고 있다는 입장의 淵源을 찾아볼 수가 있다.

자료 149. 東武는 人之慾은 出於志意魂魄한다 하였고 人之私는 出於屈伸動靜한다 하였다.

사람의 精神氣血과 身首股肱은 大人과 小人이 서로 治國平天下하고 富家貴身하며 誠心敬身하고 放心 灑身함에 따라 달라진다고 하였다.

孟子는 “입과 맛의 관계 눈과빛의 관계, 귀와 소리의 관계처럼 마음에도 그러한 관계를 가지고 있다고 하며 理義와 合한즉 기쁘다고 하였다*38)

또 “大體를 따르는 사람은 大人, 小體를 따르는 사람은 小人이라 *39)했는데 大體는 心이요 小體는 耳目鼻口이며 또 大體와 小體를 따르는 까닭에 대해 “귀와 눈이 맡은것은 생각지 못하여 物慾에 가리게 되어 外物이 이 귀와 눈과 서로 接觸하면 이것을 유혹할 뿐이요, 마음이 맡은것은 생각이므로 생각하면 얻고 생각하지 않으면 얻지 못하게 되니 이것이 하늘이 나에게 준것이다. 먼저 그 큰것을 세우면 그 작은것이 빼앗을 수 없으니 이것이 대인이 되는 것이다”*40)

따라서 心을 닦으며 耳目鼻口가 物에 유혹되지 않아야 大小이 될수가 있다.

여기서 東武의 人之私는 耳目鼻口가 物에 接하여 惑한것이며 人之慾은 心이 不思하여 不得한 것으로 이해할 수 있다.

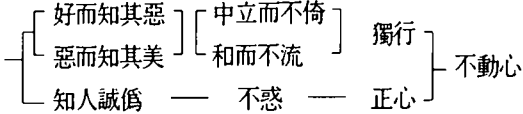
心之官則思 思則得之 不思則不得이라하여 自律的인 의지의 소산이며 정신적인 요소이니 東武는 이를 人之慾 出於志意魂魄이라 하였고

耳目鼻口는 物에 接하여 惑하는 故로 受動的 要素가 강조되며 육체적인 요소이니 故로 東武는 이를 人之私 出於屈伸動靜이라 했다.

자료 150~1. 이익을 같이 나누는 것은 이로운 것이나 단지 홀로 그이익을 독차지 하려고 하는 것은 욕심이니 혼자 이익을 바라는것이 혼란의 始初이니 군자는 정녕 慎獨하여 그렇게 하지 않아야 한다.

고찰

東武는 獨行하기 위해서는
至誠不僞 能盡其性

라고 하였다.

大學에서 “人之親愛 賤惡 畏敬 哀矜 教惰의 偏僻으로 好而知其惡 惡而知其美하기가 힘들다고 했으며 中庸에서 君子는 和而不流 中立而不倚하여 치우침이 없는 즉 強하고 克갓하다하고 孟子는 中庸을 體得한 君子의 處世術을 이야기하면서 獨行之道와 與民申之를 말하면서 時中之中的 中庸의 道를 말하였다.

여기서 獨行을 이야기함에는 中庸之道가 있음을 알 수 있다. 또한 中庸에서 “君子는 中庸에 의지하여 세상에 숨어서 살아도 후회하지 않는다”라고 한 즉 역시 君子之中庸을 말하고 있다.

大學에서는 正心하기 위해서는 格物 知至 然後 意誠 한후에 正心된다고 하였고

中庸의 至誠한 자가 남의 성품을 다한다고 하여 知人하기 이전에 立誠하여야 한다는 東武의 말과 서로 상통한다. 또한 誠은 外內를 겸한 道이니 時借之宜이라하여 誠은 中庸之時中과 서로 통하는 바가 있다.

이상에서 知人하기 위한 근본정신은 立誠과 中庸之道이며 中庸之道와 誠은 서로 다르지 않으며 곧 中庸을 誠으로 이해하고 있다고 볼 수 있다.

이는 東武가 先秦儒學의 眞面目이며 洙泗學의 입장을 더욱 굳히는데 있어서 크게 의미를 갖는 자라 하지 않을 수 없다.²⁾

獨行的 立誠 盡其性を 위하여서 天性的 구체적인 四大德目인 孟子의 四端을 새롭게 인식한후 孟子의 頑末之心, 懦夫之心, 鄙天之心, 薄天之心을 끌어다

四端之心과 대립되는 관계로 鄙薄貪懦를 이해하였다.

獨行篇에서는 主로 禮(鄙) 仁(薄) 義(貪) 智(懦)의 關係로 설명되나 자료의 경우는 東醫壽世保元의 四端論에 나오는 人趨心慾의 경우처럼 禮(鄙) 仁(貪) 義(懦) 智(薄)으로 연관되어 있으니 이는 獨行篇이 東武의 初期作品으로 未整理된 상태라고 추측할 수 있다.

東武는 心慾을 說明하기 爲하여 孔子의 君子 小人論, 孟子의 淫辭, 邪辭, 諛辭, 遁辭와 大學의 念懼之心 恐懼之心 好樂之心 憂患之心을 동원하였다.⁹⁾

또한 東武는 人間의 本性인 理義와 慾利를 理義는 善性에 慾利는 惡慾과 通하는 것으로 理氣的 區分보다는 陰陽의으로 區分하였다.⁸⁾

孟子의 “仁義禮智가 빛을 발하여 四體에 베풀어진다”것에서 東武의 人間의 生理的 器官인 肺脾肝腎과 耳目鼻口이 지닌 그들의 生理的 機能과 論理의 能力까지 具有하고 있는 淵源을 찾아 볼 수 있으며²⁾ 이는 東醫壽世保元 四端說의 구체적인 臟器와의 연결의 기본모태가 된다.

또한 東武의 人之私慾의 根源을 설명한 부분은 孟子의 人體를 大體와 小體로 나누어 大人과 小人을 說明한 說에 淵源한다고 볼 수 있다.

이러한 獨行篇에서의 知人論은 얼마후 東醫壽世保元에서 體質的 心慾論으로 발전되어 四象體質篇이 나오게 된다.⁹⁾

결론

1. 東武는 知人을 위해서 中庸之道와 立誠을 論하였고 中庸을 誠의 學으로 이해하였으므로 이는 東武의 洙泗學의 立場을 굳히는데 있어서 큰 의미를 갖는 것이다.

2. 東武는 孟子의 四端之心인 仁義禮智와 四夫之

心에서 유래된 鄙薄貪懦를 相互 對立的인 關係로 이해하였다.

즉 禮(鄙) 仁(薄) 義(貪) 智(懦)이다.

3. 東武는 心慾을 說明하기 위하여 孔子의 君子小人論, 孟子의 誠辭 淫辭 邪辭 遁辭, 大學의 忿懣之心, 恐懼之心, 好樂之心, 憂患之心을 동원하였다.

4. 東武의 四端과 肺脾肝腎의 연결은 孟子의 仁義禮智心이 肉體로 나타난다는 說에 人之私慾의 根源을 說明한 부분은 孟子의 人體를 大體와 小體로 나누어 大, 小人을 說明한 說이 淵源한다고 볼 수 있다.

참고문헌

1. 金勝惠역 原始儒敎 서울 민음사 1990
2. 李乙浩著 韓國改新儒學史試論 서울 博英社
3. 鄭王從(外)著 동서사상의 만남 서울 형설출판사 1982
4. 한상갑譯 논어, 증용 서울 삼성출판사 1992
5. 한상갑譯 맹자, 대학 서울 삼성출판사 1992
6. 勞思光著 중국철학사(고대편) 서울 深求堂 1992
7. 宋正模 이제마의 知行篇에 대한 고찰 경희대학교 대학원 석사 3기 중간발표 1989.
8. 김진성 이제마의 四象說에 대한 史的 고찰 대한 한의학회지 Vol 8, Nol. 1987
9. 송일병 이제마철학의 학문적배경과 사상의학의 성립에 대한 고찰 사상의학회지 Vol 3, Nol. 1991
10. 장현진 독행편의 구성과 지인론에 관한 연구 사상의학회지 Vol3, Nol1. 1991

- 각 주 -

*1) 所謂齊其家 在修其身者 人之其所親愛而壁焉 之其所賤惡而壁焉 之其所畏敬而壁焉 之其所哀矜而壁焉 之其所教惰而壁焉 故好而知其惡 惡而知其美者 天下鮮矣

*2) 故 君子 和而不流 強哉矯 中立而不寄 強哉矯

*3) 居天下之廣居 立天下之正位 行天下之大道 得志 與民由之 不得志 獨行其道 富貴 不能淫 貧賤 不能移 威武 不能屈 此之謂大丈夫 <原語> 廣居 仁也 正位 禮也 大道義 與民由之 推其所得於人也 獨行其道 守其所得於己也. (孟子勝文公下)

*4) 是故 居上不驕 爲下不倨 國有道 其言 足以興 國無道 其默 足以容 詩曰 諄且哲 以保其身 其此之謂與(章句 5)

*5) 君子之 中庸也 君子而時中 小之中庸也 小人而無忌憚也

*6) 告子曰 不得於言 勿求於心 不得於心 勿求於氣 不得於心 勿求於氣 可不得於言 勿求於心 不可 夫志氣之帥也 氣 體流也 天志 至焉 氣次焉 故持其志 無暴無氣(公孫丑章句上)

*7) 敢問夫子 惡平長 曰 我知言 我 善養吾 浩然之氣(公孫丑章句上)

*8) 子曰 不患人之不己知 患不知人也 (學而)

*9) 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(八條目)

*10) 君子 依平中庸 遜世不見知而不悔 唯聖者 能之(章句 11)

*11) 惟天下至誠 爲能盡其性 能盡其性則能盡人之性 能盡人之性則能盡物之性

能盡物之性則可以贊天地之化育 可以贊天地之化育 則 可以與天地慤(章句 22)

*12) 誠者 天之道也 誠之者 人之道也 誠者 不勉而中 不思而得 從容中道 聖人也 (章句 20)

*13) 誠者 物之終始 不誠 無物 是故 君子 誠之爲貴 (章句 25)

*14) 誠者 非自成己而已也 所以成物也 成己 仁也 成物知也 成德也 合外內之道也 故 時措之宜也

*15) 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 足以保四侮 苟不充之 不足以事父母(公孫丑章句上)

*16) 孟子 曰 伯夷 目不視惡色 耳不聽惡聲 非其君不事 非其民不使 治則進 亂則退 橫政之所出 橫民之所止 不忍居也 使與鄉人處 如以 朝在朝冠 坐於塗炭也 當紂也 當紂之 居北海之濱 以待天下之清也 故聞伯夷之風者 頑夫廉 懦夫 有立志 柳下惡 不羞于君 不辭小官 進不隱賢 必以其道 貴件而不怨 隘窮而不憫 與鄉人處 由由然不忍去也 爾爲爾 我爲我 雖袖揚裸程於我 側爾焉能 挽我哉 挽我哉 攷開柳下惡之風者 鄙夫 寬 薄天敦 (萬章章句下)

*17) 孟子曰 伯夷 聖之清也 伊尹 聖之壬者也 柳下惠 聖之和者也 孔子 聖之時者也(萬章章句下)

*18) 何謂知言 曰 詖辭 知其所敵 淫辭 知其所陷 邪辭 知其所離 遁辭 知其所窮 生於其心 害於其政 發於其政 害於其事 聖人復起 必從吾諺諛(公孫丑章句上)

*19) 子曰 不知命 無以爲君子也 不知禮 無以立也 不知言 無以知人也(堯曰3)

*20) 所謂修身 在正其心者 身有所忿懣則 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 (本論7)

*21) 孟子 曰 存乎人者 莫良於眸子 眸子 不能掩其惡 胸中 正則眸子 瞭焉 胸中 不正則 眸子 耗焉 聽其言也 觀其眸子 人焉廋哉(離婁章句上)

*22) 君子周而不比 君子不器

*23) 小人比而 不周 小人不可 大受而可 小知也

*24) 君子 不重則不威 學則不固 小人之過也 必文

*25) 君子 不憂不懼 君子 但 蕩蕩 小人 長歲歲

*26) 君子泰而不驕 小人驕而不泰

*27) 君子 和而不同 小人同而不和

*28) 君子成人之美 不成人之惡 小人 反是

*29) 君子求諸己 小人求諸人

*30) 人不知而不 不亦君子乎

*31) 君子道者 我無能焉 仁者不憂 知者不惑 勇者不懼

*32) 君子 素其位而行 不願乎其外(章句14)

*33) 素富貴 行平富貴 素貧賤 行平貧賤 素夷狄 行乎夷狄 素患難 行平患難 君子 無入而不自得焉(章句14)

*34) 堯舜 帥天下以仁 而民 從之 桀紂 帥天下以暴而民從之 其所令 反其所好 而民 不從

*35) 詩云 樂只君子 民之父母 民之所好 好之 民之 民之所惡 惡之 此之謂民之父母

*36) 好人之所惡 惡人之所好 是謂拂人之性 必違夫身

*37) 君子所性 仁義禮智 根於心 其生色也 睡然見於面 益於背 施於四體 四體不言而喻(盡心上)

*38) 故 曰 口之於味也 有同嗜焉 耳之於聲也 有同聽焉 目之於色也 有同美焉 至於心 獨無所同然乎 心之所同 然者 們也 謂理也義也 聖人 先得我心之 所同然耳 故理義之悅我心 獨胸參之悅我口(告子章句上)

*39) 孟子 曰 從其大體爲大人 從其小體爲小人(告子 章句上)

*40) 曰 鈞是人也 或從其大體 或從其小體 門也 曰 耳目之官 不思而蔽於物 物 交物則引之而已夷 心之官則思 思則得之 不思則不得也 此 天之所與我者 先立平其大者 則其莢小者 不能奪也 此爲大人而已矣 (告子 章句上)