

叅定朱子語類經說

九四〇九
二〇九

九四〇九
二〇九

儒家十

内閣文庫	
番號	漢 9409
冊數	20 (9)
函號	298 253

朱子語類大全集序

淺草文庫

語類略定頗無憾。惟說經一類占且大半。私念傳注者。朱子生平精力之所聚也。各附經以見。未嘗入本集。此實傳注之餘。而獨攙入語中。為一類。一類顧又獨多於眾類。綱紀非稱。譬之車以載物。而物跨於車。室以處人。而人壯於室。曷不別為一書。使窮經者尤便考證乎。携入都。以示伯玉。而未質也。伯玉讀之。踰月喜甚。謂立義起類。更置先後。裁併條句。渾然燦然。莫可易者。惟說經宜提出別行。

朱子經說序
更快人意。余聞躍然。事固有不約以孚如斯者。所
懷來遂決。但朱子當年或因門人執經問難。旁及
他事。與經指絕不相涉。則移從各類。或他類中。有
專爲經文經義發明。亦移入說經。凡以益於省觀。
使人無茫然混淆之困而已。聖作明述。皆欲置人
清辨之地也。去其混淆。與以清辨。意者因說經之
意。以通經意者與。

崇禎庚辰五月甲午後學嘉善陳龍正謹序

嗚呼。此余所爲朱子經說原序也。越四年爲甲

申。而有三月十九之事。伯玉殉難。最先最烈。與
劉宮論理。順竝軌焉。念海內同志。不過數人。而
學同者尤鮮。以禪染方熾。或明承。或暗墮。求其
純以孔孟之學。晝夜相切磨者。在京邸時。惟伯
玉暨劉公耳。至其臨大節也。皆卓絕。嗚呼。正學
不足以益人顯遂。而足以固人忠貞。茲非其明
驗耶。伯玉已矣。今而後。復有好研經術。好讀語
錄。繇程朱。溯孔孟。孳孳問難。相對無倦者。天南
地北。屬之何人。不數月間。遂成隔世。每展卷。輒

潛然長歎

崇禎甲申八月十三日戊辰陳龍正補記

朱子語類大全集凡例

一學論庸孟易詩六者朱子傳注有成書矣今
 所存或出於原注所未備或與原注不侔而
 其理較長或原注詞約此復暢言之足以遞
 相發明然後存之自三者而外勿之存也恐
 適以失朱子之意而混觀者之目也尚書春
 秋三禮朱子未注間有所說擇其善者存之
 惟孝經因朱子而廢當時有孝經刊誤一書
 雖所持有據推駁亦精獨奈何因後人之攙

入承訛而使孔曾面相授受之天經地義不傳習於學宮愚嘗謂表章學庸孟朱子之大功也廢孝經亦朱子之微過也經五書亦五譬如天有五行皇有五事後必有起而修復之者今姑存其駁覈諸說聽後世詳定孝經者考焉

一四書原序中庸在孟子前爲著書之人也經說列中庸於末者爲讀書之人也其開卷綱領第一條云中庸難讀看學論孟三書後方

宜讀之此是朱子次序主意今仍之

一語類原例惟易序最善其言曰易類悉本卦爻次第繫辭說序卦則從本義分章惟易綱領則略爲義例氣數雖並行然有氣而後有數故先陰陽而數次之物受形於氣數故圖書次之易本圖書而畫故伏羲先天圖卦次之原易之作本教天下以占故卜筮次之而所以教占者則假奇偶之體以象吉凶故象次之此伏羲之易朱子所謂本義也易始無

辭更文周孔而辭始備是為三聖之易按語類原
題但云越千有餘年至程子益演易理邵子
論易用始明易數又至朱子始推易占故繼以三子
之易然後總論讀易之方與夫卦爻等義可
以類推者而復終之以人事明易為人事用
也後世之言易者其得失略次於後以備考
焉按此黎靖德易類原序理當而辭明不可
移矣但原類十三卷今節為四卷而次序名
目一遵其舊惟序中所謂三聖之易與標題

云論易用者稍不相蒙今姑於題下加按字
一語補明之讀者會意可也

一易說本義所載或程傳所已詳語中有重見
者皆弗錄

一原文有誤字者如易說伏羲卦畫先天圖有
三巽為風居東南此東字自是西字或記者
誤或傳刻者誤皆未可知又如引火珠林屯
卦六四是戊午九五是戊申上六是戊戌其
下三字俱誤六四應是戊申九五應是戊戌

上六應是戊子全差去一爻此亦必是傳記之誤凡此類徑改正之若仍原訛下復立說以訂之恐說滋多耳

庚辰五月 陳龍正記

朱子語類大全集目錄

宮册

卷一

大學

卷二

論語上

商册

卷三

論語下

卷四

孟子

卷五

中庸

角册

卷六

易綱領

卷七

易上經

徵册

卷八

易下經

卷九

繫辭上傳

繫辭下傳

說卦以下諸傳

羽册

卷十

書

卷十一

詩

卷十二

春秋

孝經

卷十三

論考禮

儀禮

周禮

卷十四

禮記

目錄終

朱子語類大全卷一

大學

大學綱領 九則

人當先讀大學以定其規模。次讀論語以立其根本。次讀孟子以觀其發越。次讀中庸以求古人之微妙處。大學一篇有等級次第，總在一處。易曉論語却實，但言語散見。孟子有感激興發人心處。中庸難讀，看三書後方宜讀之。

小學涵養此性，大學則所以實其理也。忠信孝弟

之類。須於小學中出。然正心誠意之類。小學如何知得。須其有識後。以此實之。大學是一節一節。恢廓展布將去。且如國既治。又却絜矩。則又欲其四方皆準之也。此書甚分明。不是滾任一塊物事。

大學是爲學綱目。他經皆雜說在裏許。先通大學。去看他經。方見得此是格物致知事。此是正心誠意事。此是修身事。此是齊家治國平天下事。且須熟究大學。作問架。却以他書填補去。

大學諸傳。有解經處。有只引經傳贊揚處。其意只是提起一事。使人讀著。常惺惺地。大學一書。有正經。有解。有或問。看來看去。不用或問。只看註解便了。久之。又只看正經便了。又久之。自有一部大學在我胸中。而正經亦不用矣。明德如八窗玲瓏。致知格物。各從其所明處去。溫故而知新。須是日日看得新。不是道理解新。但自家這意思長新。四書看得透徹。一生受用不盡。只怕人不下工夫。

雖多讀古人書無益書只是明得道理却要人
做出書中所說工夫來

聖經 四十八則

明德未嘗息時時發見於日用之間如見非義而
羞惡見孺子入井而惻隱見尊賢而恭敬見善
事而歎慕皆明德之發見也如此推之極多但
當因其所發而推廣之
有人問自覺胸中甚昧曰這明德不昧如惻隱羞
惡辭遜是非是心中元有此等物發而爲惻隱

便是仁發而爲羞惡便是義這箇有何昧但恐
於義理差互處有似是而非者未能分別耳且
如冬溫夏清爲孝至於子從父令孔子却以爲
不孝與其得罪於鄉閭不若且諫父之過使不
陷於不義方是孝恐似此處未能分別得出且
如齊宣王見牛之觶赫便有不忍之心欲以羊
易之這便見惻隱處只是見不完全及到與甲
兵危士臣便欲快意爲之是見不精確
孟子發明赤子入井蓋赤子入井出於倉猝人都

主張不得。見之者莫不有怵惕惻隱之心。明德新民不是自家德未明便都不管別人。又不是硬要去新他。若大段新民須是德十分明方能如此。若小小効驗則自家這裏如此。他人便自觀感。至善是極好處。且如冬溫夏清。昏定晨省。亦是孝底事。然須能聽於無聲。視於無形。方盡得所謂孝。

韓文公謂孟子死不得其傳。自秦漢以來。豈無人

只是無至善。見不到十分極好處。做不到十分極好處。

事物都有箇極至之理。知得到便定須如此做。更無第二著第三著。止緣人見不到便且苟簡做。都不做得第一義。如以舜之所以事堯。事君以堯之所以治民。治民方是第一義。止之爲言。未到此便任不可謂止。到得此而不能守亦不可謂止。定是見得事事物物上。千頭百緒皆有定理。靜只

就自家心上說。定以理言。故曰有。靜以心言。故曰能。

知止是知事物所當止之理。慮是研幾。到臨事。又須研幾審處。方能得所止。如易所謂惟深也。故能通天下之志。此似知止。惟幾也。故能成天下之務。此便是能慮。

真知所止。則必得所止。雖若無甚間隔。其間亦有少過度處。健步勇往。勢雖必至。然移步亦須略有漸次也。

知止至能得。是說知至意誠中間事。

致知乃本心之知。如一面鏡子。本全體通明。只被昏翳了。今逐旋磨去。使四邊皆炤見。

致知工夫。亦只是據所已知者。玩索推廣將去。具於心者。本無不足也。

格物之格。是隨甚所在。亦有事至時格。亦有事未至時格。

格物須是從切已處。理會待自家者已定。疊然後漸漸推去。

格物莫先於五品。

格物只晨起開目時。便有四件在這裏。不用外尋。仁義禮智是也。如方開門。便有四人在門裏。自一念之微。以至居處飲食言語。無不各有箇天理人欲。須逐一驗過。雖在靜處坐。亦須驗箇敬。肆有一般人。專要就寂然不動上理會。及其應事。却七顛八倒。到了又牽動他寂然底。又有人專要理會事。却於根本上全無工夫。須是徹上徹下。表裏洞徹。

只敬便能格物。敬是箇瑩徹底物事。

人也不解無箇明處。才有些發見處。便從此挨將去。漸漸開明。五代時有一將官。年大而不識字。既貴。遂令人於每件物事上。書一名字帖之。渠仔細看久之。漸漸認得幾字。從此推將去。遂識字。

問格物則恐有外馳之病。曰。若合做。則雖治國平天下之事。亦是已事。周公思兼三王以施四事。不成也。說外馳。

大學不說窮理。只說箇格物。便是要人就事物上
理會。如此方見得實體。所謂實體。非就事物上
見不得。若無事親事君底事。何處見忠孝。
窮理二字。不若格物之爲切。如漢人多推秦之所
以失。漢之所以得。故得失易見。但彼亦無格底
意思。若格之而極其至。則秦猶有餘失。漢亦當
有餘得也。
言理則無可捉摸。物有時而離。言物則理自在。自
是離不得。

窮理之初。如攻堅物。必尋其罅隙可入之處。乃從
而擊之。則用力爲不難矣。孟子論四端。便各自
有箇靶柄。仁義禮智。皆有頭緒可尋。卽其所發
之端。而求其可見之體。莫非可窮之理也。
大學說格物。却不言其所格者如何。學者欲見下
工夫處。但看孟子便得。如說仁義禮智。便窮到
惻隱羞惡辭遜是非之心。說好貨好色好勇。便
窮到太王公劉文武。說古今之樂。便窮到與民
同樂處。說性。便格到纖毫未動處。這便見得孟

子胸中無一毫私意蔽窒得他故其知識包宇

按纖毫未動四字何所指道性善是也所性分

定大行不加窮居不損是也

今也須如行脚僧接四方之賢士察四方之事情覽山川之形勢觀古今興亡治亂得失之迹這道理方見得周徧士而懷居不足以爲士矣不是塊然守定這物事在一室關門獨坐便了便可以爲聖賢自古無不曉事情底聖賢亦無不通變底聖賢亦無關門獨坐底聖賢聖賢無所

不通無所不能甚事理會不得如中庸天下國家有九經便要理會許多物事如武王訪箕子陳洪範自身之視聽言貌思極至於天人之際以人事則有八政以天時則有五紀稽之於卜筮驗之於庶徵無所不備如周禮一部書載周公許多制度那裏便有國家當自家做只是古聖賢許多規模大體也要識蓋這道理無所不該無所不在且如禮樂射御書數許多周旋升降文章品節之繁豈有妙道精義在只是也要

理會理會得熟時道理便在上面。又如律曆刑法天文地理軍旅官職之類都要理會。雖未能洞究其精微。然也要識箇規模大槩。道理方浹。洽通透。若只守箇此子。捉定在那裏。把許多都做閑事。便都無事了。如此只理會得門內事。門外事便了不得。所以聖人決要人博學。按此條太汗漫非絕世聰明與大精力人不可行也。致之為義。如以手推送去。格物是夢覺關。誠意是人鬼關。過得此二關。上面

工夫却一節易如一節了。到得平天下處。尚有此工夫。只為天下濶。須著如此點簡。為善須十分知善之可好。若知得九分。而一分未盡。只此一分便是鶻突。苟且之根。少間說便為惡。也不妨。便是意不誠。致知誠意是一發時同做底工夫。及到成時。知至而後意誠耳。不是方其致知。則妄語妄行。及到誠意。方始旋收拾也。孔子三十而立。亦豈三十歲正月初一日。乃立乎。

一念纔放下。便是失其正。自古無放心底聖賢。然
一念之微。所當深謹。纔說知至後。不用誠意。便
不是。

誠意方能保護得心之全體。

格物精熟。有纖毫私欲。便能識破他。自來點簡慣

了。譬有賊來。便識得。便捉得他。若不曾用工夫

底。與賊同眠同食。也不知。

致知格物十事。格得九事。通透一事。未通透不妨。

一事。只格得九分一分不透。最不可。凡事不可

著箇且字。且字其病甚多。

知至之至。舊只作盡字說。近來看合作切至之至。

知之者切。然後貫通得誠意底意思。如程先生

所謂真知者是也。按切至與誠意雖貫通但切

字義偏不能該括至字之義

終以盡字為當盡字內兼得切至意矣猶君子

知。之真不真。意之誠不誠。只看做不做如何。真箇

如此做底。便是知至意誠。

自修身以往。只如破竹。逐節自分明。今人見得似

難其實却易人入德處全在致知格物譬如適
 臨安府路頭一正著起草鞋便會到未須問所
 過州縣那箇在前那箇在後那箇是繁盛那箇
 是荒索工夫全在致知格物上
 問心本也意特心之所發耳今欲正其心先誠其
 意似倒說了曰心無形影教人如何撐住須是
 從心之所發處下手
 問意者聽命於心者也今日欲正其心先誠其意
 意反為心之管束矣曰心字率難摸索心譬如

水水之體本澄湛却為風濤不停故水亦搖動
 必須風濤既息然後水之體靜按此二條近儒
 極有疑者便謂
 意是心之主宰心有善惡而意純善今觀本末
 顛倒之疑朱門當年蚤曾及之朱子亦但就心
 意剖分未合上下文統辨請詳論之平天下通
 先至於正心者外以內為正心必先誠意者
 靜以動為端致知在格物者虛以實為證工夫
 錯綜出於自然非顛倒也譬如今日默坐澄心
 養未發之中此欲正其心也而靜養者必先息
 其游思雜念非所謂先誠其意乎游思雜念既
 息則有事無事此心常得其湛然之本體矣非
 意誠而後心正乎誠正之工夫效驗自有先后
 方其無事而息念亦謂之先誠而初非謂意在
 點必到亦謂之先誠而初非謂意在心先也何
 必以顛倒致疑

問家齊而后國治天下平如堯有丹朱舜有瞽瞍周公
有管蔡却能平治何也曰堯不以天下與丹朱而與舜
舜能使瞽瞍不格姦周公能使管蔡不終爲亂便是措
置得好然此皆聖人之變處想今人家不解有瞽瞍之
父丹朱之子管蔡之兄不須如此思量且理會那常處
明明德者所以自新也新民者所以使人各明其明德
也雖有彼此之間其爲欲明之德無不同也譬之明德
是材料格物致知誠意正心修身

五者是下工夫以明其明德耳於下工夫之際要常見一明德
隱然流行于五者之間知止只是閒時窮究得道理分曉
臨事時方得其所以止若閒時不曾知臨事時如何得格
物致知是求知其所止誠意至平天下是求得其所止物
格知至是知所止意誠至天下平是得其所止自欲明明
德於天下至先致其知皆是隔一節所以言欲如此者必
先如此致知在格物知與物

朱子經說 卷一
至切近。正相炤在。格物所以致知。物才格則知已至。故云在更無次第也。

自致知以至平天下。雖是節次如此。須要一齊理會。不是說意誠后方能正心。若如此則當意未誠。心未正時。有家也不去齊。如何得。且如在下位不獲乎上。數句意思亦然。若未獲乎上。更不去治民。且一向去信朋友。若未信朋友時。且一向去悅親。掉了朋友。不管聖人亦是略分箇先後。與人知。不是做一件淨盡無餘。方做一件。又

如喜怒上做工夫。固是然。亦須事事炤管。如易損卦。懲忿窒慾。益卦。見善則遷。有過則改。似此說話甚多。聖人却去四頭八面說來。須是逐一理會。身上許多病痛。都要防閑。格物致知。比治國平天下。其事似小。然打不透。病痛却大。無進步處。治國平天下。規模雖大。然這裏縱有未盡處。病痛却小。

傳一章釋明明德二則

人之明德。即天之明命。雖形骸間隔。然人之所以

能視聽言動。非天而何。顧謂天之明命。古註云。常目在之。非謂有一物常在目前可見也。只是常存此心。知得有這道理。光明不昧。方其靜坐未接物也。此理固湛然清明。及其遇事而應接也。此理亦隨處發見。只要人常提撕省察。念念不忘。久之則是理愈明。雖欲忘之而不可得矣。立則見其參於前。在輿則見其倚於衡。便是這模樣。子常見得孝。父常見得慈。

傳六章釋誠意

十一則

自欺是箇半知半不知底人。知善所當爲。却又不十分爲善。知惡不可作。却又舍他不得。這便是自欺。不知不識。只喚作不知不識。却不喚作自欺。人固有終身爲善而自欺者。不特外面。卽心中欲爲善。而微有一不肯底意。便是自欺。須要打疊得盡。自慊之慊。與孟子行有不慊。亦微不同。孟子慊訓。

滿足意多。大學訓快意多。合做處便做。無牽滯於已私。且只是快底意。少間方始心下滿足。看如惡惡臭。如好好色。只是苦切定要如此。不如此自不得。

驗以日用間誠意十分為善矣。有一分不好意思。潛發以間於其間。此意一發。便由斜徑以長。這箇却是實。前面善意却是虛矣。如見孺子入井。救之是好意。其間有些要譽意思。以雜之。如薦好人是善意。有些要人德之之意。隨後生來。治

惡人是好意。有狠疾之意。隨後來。前面好意。都成虛了。如姤卦上五爻皆陽。下面只一陰。生五陽。便立不住。

問知至之後。意自誠矣。傳猶有謹獨之說。何也。曰。知之不至。則不能謹獨。亦不肯謹獨。惟知至者。見得實是實。非灼然如此。則必戰懼以終之。如顏子請事斯語。曾子戰戰兢兢。終身而后已。彼豈知之不至。然必如此。方能意誠。蓋無放心底。聖賢惟聖。罔念作狂。一毫不謹懼。則已墮於

意欲之私矣。此聖人教人徹上徹下，不出一敬字也。蓋知至之后，意固自誠，猶恐隱微之間，不能無炤管不及處，又必提掇而防閑之，故曰謹獨。惟先知得到了，更須於細微處用工夫。若知不到，如鶻鶻突突，雖衆所共知之處，亦自七顛八倒，更如何地謹獨。自欺只是於理上虧欠不足，且欺謾過去，厭然揜著，又其甚者。

人當獨處時，此心非是不誠，只是不奈何他。如在靜處，非是此心要馳騫，但把捉他不任。至見君子而揜著時，已是第二番罪過了。毋自欺也。極細蓋言爲善之意，稍有不實，炤管少，有不到處，便爲自欺。乃是見理不實，不知不覺地陷於自欺。非陰有心於爲惡，而詐爲善以自欺也。荀子曰：心卧則夢，偷則自行，使之則謀。偷心是不知不覺自走了去，不由自家使底，倒要自家去。

捉他使之則謀這却是好底心由自家使
毋自欺是誠意自慊是意識小人閒居以下
是形容自欺之狀心廣體胖是形容自慊之意

傳七章釋正心修身十五則

意有善惡之殊意或不誠則可以為惡心有得失
之異心有不正則為物所動却未必為惡
意之誠不誠直是有公私之辨君子小人之分意
若不誠則雖外面為善其意實不然如何更問
他心之正不正意既誠了而其心或有所偏倚

則不得其正。方做那正心底工夫。

要緊是誠意時。正是分別善惡最要著力。所以重
復說必謹其獨。若打得這關過。已是煞好了。到
正心。又怕於好裏面有偏。如水相似。已是淘去
了濁。十分清了。又怕於清裏面有波浪動蕩處。
問意既誠而有憂患之類。何也。曰誠意是無惡。憂
患忿懣之類。却不是惡。但有之。則是有所動。
意不誠。是私意上。鎔了心。不正是公道上。錯了。好
樂之類。是合有底。只不可留滯而不消化。無留

滯則此心便虛。如顏子不遷怒，可怒在物。顏子未嘗為血氣動也。豈因怒而心有不正哉。正心不是將此心去正那心。但存得此心在這裏。所謂忿懣恐懼好樂憂患，自來不得。按來字恐不若留字穩。

有所者，反被他為主於內。心所以係於物者有三：或事未來，先有箇期待心；或事已應去，長留在胸中不能忘；或正應事之時，意有偏重，便只見那邊重。這都是為物所係。

縛便是有這箇物事。

人心如鏡。元未有一箇影像。有物來，方始炤見。妍醜。若先有一箇影像在裏，如何炤得。人心湛然虛明，事物之來，自然見得高下輕重。事過便依前恁地。虛方得。

今不是就靜中動，將去都是就第二重動。上動將去，如忿懣好樂之類。喜怒哀樂過後，便須平了。如事之可喜者，固須喜。然別遇一事，又將此意待之，便不得其正。人多

是才忿懣。雖有可喜之事。亦所不喜。才喜。雖有當怒之事。亦不復怒。便是錯過事理。秤子釘盤星。上加一錢。則稱一錢物。便成兩錢重。心若先有怒時。更有當怒底事來。便成兩分怒。有當喜底事來。又減却半分喜了。物事才私。便不去。只管在胸中推盪。終不消釋。譬如一事。若係公衆。便心下不大段管。若係私已。便只管橫在胸中。念念不忘。只此便是公私之辨。

這般所在。多是因事見得分明。前在漳州。有一公事。合恁地直截斷。緣中間情有牽制。被他撓數日。忽然思量透。便斷了。集同官看。覺當時此心甚正。要知此正是正心處。好樂恐懼。要從無處發出。不可先有在心下。非獨是這幾項。凡事先安排。要恁地。便不得如人立心。要嚴毅。少間只管見這意思。到不消恁地處也。恁地。便拘逼了。立心要寬厚。少間便流入於姑息。如此之類。皆是。

傳八章釋修身齊家

九則

正心就心上說。修身就應事接物上說。何事不從心上做出來。但正心是萌芽上理會。如修身如絜矩等事。是各就地頭理會。忿懣等是心與物接時事。親愛等是身與物接時事。修身以後。大槩說向接物待人去。正心修身看此二段。大槩未在人欲上。皆是人合有底事。皆恁地差錯了。況加之以放辟邪侈。乎。所親愛莫如父母。至於有當幾諫處。豈可以親愛

而忘正教。所畏敬莫如君。至於當直言正諫。豈可專持畏敬而不敢言。

問。敖惰。豈君子宜有。曰。如孔子之不見孺悲。孟子不與王驩言。便是。問。哀矜之形。正良心苗。喬偏於哀矜。不失為厚德。何為不可。曰。哀矜。謂如有一般大姦大惡。方欲治之。被他哀鳴懇告。便恕之。却是流為姑息。敖惰之說。是有一般人。上未至於可親愛。下未至於可賤惡。只是無甚好處。令人懶去接他。敖了。

都不管他。便是惰。

大學最是兩章相接處。好看。如心不得其正。則視不見。聽不聞。食不知味矣。到心得其正。然於親愛。敖情五者。有所僻焉。則身亦不可得而修。嘗謂修身更多少事。不說。却說此五者。子細看來。身之所以不修。無不被這四五箇壞。

大學所以有許多節次。正欲學者逐節用工。非如一無節之竹。使人才格物。則便到平天下也。人蓋有意誠而心未正者。忿憶恐懼等事。誠不

可不隨事而排遣。有心正而身未修者。故於好惡之間。誠不可不隨人而節制。至於齊家以下。皆是教人節節省察用功。故經序但言心正者。必自誠意而來。身修者必自正心而來。非謂意既誠而心無事乎。正心既正而身無事乎。修也。如正心章已說盡了。至修身章又從頭說起。至齊家治國章。又依前說教他。蓋要節節去。炤管不成。說自家在這裏。心正身修了。便都只聽其自治。

傳九章釋家齊國治 三則

孝者所以事君三句此道理皆是我家裏做成了。人看著自能如此不是我推之於國。

劉潛夫問齊家章並言孝弟慈而下引康誥單釋使衆何也曰孝弟雖人所固有然守而不失者亦鮮唯保赤子一事罕有失之者故特發明此易曉者以示訓正與孟子言見赤子入井意同治國在齊其家且只說動化爲功未說到推上後章方全是說推如保赤子一節只是說慈者所

以使衆一句保赤子慈於家也如保赤子慈於國也保赤子是慈如保赤子是使衆

傳十章釋治國乎天下 七則

老老興孝三句是說上行下效底道理絜矩是就政事言是以句猶言君子爲是之故須處他得所使之各有以遂其興起之心若但興其善心而不有道以使之得遂則興起亦是徒然如政煩賦重不得以養其父母又安得遂其孝心

老老興孝是化。絜矩是處置功用。能使人興起者。聖人之心也。能遂其人之興起者。聖人之政事也。

絜矩之道。是留他地位。使人各得自盡其孝弟。不倍之心。如八十者。其家不從政。廢疾者。人不養者。一子不從政。是使其各得自盡也。又如生聚蕃息。無令父子兄弟離散之類。已欲立而立人。是兩摺說。只以已對人而言。若絜矩上之人。所以待已。已又所以待下。是三摺說。

如中庸所求乎臣以事君。未能也。一類意。上下前後左右。都只一樣心。只將那頭折轉來。比這頭。則自家在中央。便均平。正方。若將責上人之心來待下。便上面長。下面短。不方了。又將責下人之心去事上。便又下面長。上面短了。左右前後皆然。每事折轉來待人。則無所不平矣。如以諸侯言之。上有天子。下有大夫。天子擾我。使我不得行其孝弟。我亦當察此。不可有以擾其大夫。如親在我之上。子孫在我之下。我欲子孫

孝於我而我却不能孝於親我欲親慈於我而我却不能慈於子孫便是一畔長一畔短不是絜矩

問末章說財處太多曰後世只此一事不能與民同

明德新民至善之理極精微至治國平天下只就人情上區處又極平易蓋至於平而已耳後世非無有志天下之人却只就末處布置於本原上全不理會

附論大學或問

三十二則

問大學首云明德而不說主敬莫是已具於小學曰固然小學且是拘簡住身心自小學不傳伊川却帶補一敬字

整齊嚴肅此心便存便能惺惺若無整齊嚴肅却要惺惺恐無捉摸不能常惺惺矣敬有未發有已發所謂毋不敬事思敬是也雖有二然但一本只是見於動靜有異學者須要常流通無間

問尹氏其心收斂不容一物之說曰。心主這一事。不爲他事所亂。便是不容一物也。問此只是說靜時氣象否。曰然。又問只靜時主敬。便是必有事否。曰然。

問涵養須用敬。進學則在致知。涵養又在致知之先。曰。涵養是合下在先。古人從小以敬涵養。父兄漸漸教之。讀書識義理。今若說待涵養了。方去理會致知。亦無期限。須是兩下用工。敬則心存。心存則理具於此。而得失可驗。故曰。未

有致知而不在敬者。

如惻隱羞惡辭遜是非。是正心才差去。便是放。齊王之良心想常有發見時。只是不曾識得。都放過了。偶然愛牛之心。有言語說出。所以孟子因而推廣之。人雖物欲昏蔽之極。也無時不醒覺。只是醒覺了。自放過去。不曾存得。其與人商量一件事。須是要徹底教盡。若有些子未盡處。如何住得。若有事到手。未是處須著極力辨別教是。

自謂能明其德而不屑乎新民者。佛老是也。不務明其明德而以政教法度為足以新民者。管仲之徒是也。略知明德新民而不求止於至善者。王通是也。他於已分上甚修飭。其論為治本末。亦有條理。只是不曾就本原上著功。大凡道理皆是我自有之物。所謂知者只是知得我底道理。非以我之知去知彼道理也。理本固有。用知方發得出來。若無知道理何從而見。為已者無所為而然。無所為只是見得自家合當

做

人之始生得於天也。既生此人則天又在人矣。凡語言動作視聽皆天也。只今說話天便在這裏。上帝降衷衷是恰好處。如折衷是折兩者之半而取中之義。物理無窮如讀書以講明道義則是理存於書。如論古今人物以別其是非邪正則是理存於古。今人物如應接事物而審處其當否則是理存於應接事物所存既非一物能專則所格亦非

一端而盡。

物如何盡格得。程子謂今日格一件。明日又格一件。積習既多。然後脫然有貫通處。他此語便是真實做工夫來。不說格一件後。便會通。亦不說盡格得天下物理後。方始通。乃是零零碎碎。湊合將來。不知不覺。自然醒悟。其始固須用力。及其得之。又却不假用力。

積累多後。自當脫然有悟處。此語最好。若以爲一草一木亦皆有理。今日又一一窮這草木。是如

何。明日又一一窮這草木。是如何。則不勝其繁矣。

只要從近去。若汎窮萬物之理。不務切已。卽所謂遊騎無歸矣。

問格物莫是天下事。皆當理會。曰。聖人正怕人如此。故曰吾少也賤。故多能鄙事。又云君子多乎哉。不多也。又云多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。聖人正恐人走作這心。無所歸著。

有箇端倪發見。直是窮格去。亦不是鑿空尋事物去格也。

知至只是到脫然貫通處。雖未能事事知得。然萬一有插生一件差異底事來。也都識得他破。只是貫通。便不知底亦通將去。世間所有之物。莫不窮極其理。所以處置得物。物各得其所。無一事一物不得其宜。除是無此物。方無此理。既有此物。聖人無有不盡其理者。所謂惟至誠贊天地之化育。則可與天地參者也。

格物是要閑時理會。不是臨時理會。閑時看得道理分曉。則事來時斷置自易。見道理分曉。便處事不錯。件件合理。與偶合者天淵不同。

一艸一木。亦皆有理。如麻麥稻粱。甚時種。甚時收。地之肥磽厚薄不同。此宜植某物。皆可格。自無穿窬之心。推之。至於不以言餽之類。自無欲害人之心。推之。舉天下皆在所愛。至如一飯以奉親。以至於保四海。通神明。皆此心也。

格物不可執一。川說得甚詳，或讀書或處事，或看古人行事，或求諸已，或即人事。復曰：於人事上推測，自有至當處。如楊謝游尹諸公親見伊川，畢竟說得不曾透，不知何故。人多說傳聞不如親見，看來亦未必盡然。蓋當時一問一對，只說得一件話。今却鬪合平日對問講論作一處工夫，方得渾全。道理才理會到深處，又易得似禪。須是理會到深處，又却不與禪相似，方是。

正蒙是盡窮事物之理。

龜山於天下事極明，言治道與官府政事，至纖至細處亦曉得。

恕之一字，只可說出去，不可說入來，只可以接物，不可以處已。蓋自己身上元著不得箇恕字。

人正就身上說恕，大學云所藏乎身，不想左師觸龍云竊自恕而恐太后體之有所苦也，蓋皆作推字意看，後人誤作寬恕。

因說呂居仁解大學曰：凡解經一做下便不改動一字，非聖人安能如此。若非大聖，便是大愚。

朱子經說

卷一

二十九

Faint vertical text in the right column, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint vertical text in the middle column, likely bleed-through from the reverse side of the page.

朱子經說卷一

