

下

下

Handwritten text in a cursive script, likely Chinese characters, arranged in vertical columns. The text is faint and partially obscured by a large watermark.

惜哉初嘗安得之類便為以爲博識口氣
頗多時人加悟豈易言哉

惜哉心知有制義可傳者不過數篇
篇中如僅有一段兩股可採乃謂
爲內身傳君子一言者知一言爲而不知不可
不恨也

批惜哉身才植之書而亦文雖不甚劣然於成化乃與
一毫道交觀且下乃是以市棄不見長者只可與子
積人作文勿矚芽致有壽陵孺子之謂可矣
知成定人文但熟讀清海里奉傳人文自有見
如此心不雜又各論成定文自是成定之文
文力直取後以爲者必以是爲宜也
論心確

榕村藏稿卷三

己丑以後文

大學

在親民

詩云緡蠻黃鳥

於緡熙敬止

所謂平天下

一節

論語

學而時習之

章

禮之用

章

吾十有五而志於學

章

夏禮吾能言之 章

王孫賈問曰 章

子謂韶盡美矣又盡善也

知者樂水 章

其二

夫仁者 二節

太宰問於子貢曰 三節

顏淵喟然歎曰 章

歲寒 章

莫我知也夫 章

見善如不及 章

邦君之妻 章

衛公孫朝問於子貢曰 章

尊五美 章

孟子

非擇而取之不得已也

請野九一而助 節

使契為司徒 又從而振德之

彊曾子 合下二節

當堯之時水逆行 二節

晉之乘 其文則史

禹稷顏回同道 三節

孔子之謂集大成 二節

敢問交際何心也 章

一鄉之善士 章

其日夜之所息 夜氣不足以存

五穀者 章

舜發於畎畝之中 二節

中庸

鬼神之為德 章

齊明盛服 一節

至誠之道 章

今夫天 兩段

雖有其仁 二節

考諸三王而不謬 知人也

在親民

學有所以及民者明德之推也蓋德者我與民所同得故既有以
 自明而自不能已於民之新也大學之教其兼成乎已物者如此
 意謂先王學校之設所以成一世之人才而又將使所成之才推
 其意以相成於無窮也故學術隆而治功起矣何則大學之道所
 謂明之德者非獨我自有的而自盡之者也我有德而不能自明
 則賴有先我而迪之者焉是我之資也民有德而亦不能自明則
 又賴有先彼而導之者焉此我之責也言乎所固有則有五常之
 性而性者物我之一源也盡吾性矣而未能盡人之性盡物之性

容寸義高

大學

則於性之量猶有所虧言乎所當務則有五品之倫而倫者物我
為一體也厚吾倫矣而未能使之各親其親各長其長則於倫之
分猶有所缺是故民性之生也因物而有遷於是而習故之累多
矣推吾之明者以撤其昏蔽非有以增益其本無也但使自得其
性而已見為更新焉民俗之成也與世而升降於是而舊染之污
甚矣推吾之明者以拯其陷溺非有以易其本有也二○比○照○後○新○民○但使自興其
行而已見為維新焉始也厚其生繼也正其德至於道淳化洽而
○新○命○其流為聲明文物者皆蔚然有美盛之觀真若世運之重開矣躬
焉以化之政焉以處之至於世變風移而其動乎天地陰陽者皆

煥然有光昌之象真若元命之自作矣然則學之道及乎民者乃
吾德之大而體乎萬物道之要在於新者亦吾明之遠而照於四
方者也體用兼該而本末一貫此所以為古人之學與
段落相生有法

在親民

詩云緝蠻黃鳥

於緝熙敬止

釋知止定靜之義兩引詩以明其意焉夫知止則志定矣若由靜而安則敬其要也夫子之意文王之德不各於詩見之乎意謂入大學者明德新民以至善為歸而又謂必先知止歷定靜以至於安然後能慮而得者何也蓋為學之要莫大乎立志以端其本而居敬以持其志是故窮理精義之功未至而先識所望慕歸向者知止之謂而定志之始也體察踐行之力未施而先有所操存持養者靜安之謂而主敬之脩也夫子嘗誦緝蠻之詩而贊之矣黃鳥微物耳而能審於棲息之歸故雖載飛載下不離其宅也意南

與舊說畧別

意北必返其居也。至善者人之安宅也。曾是為萬物之靈秀者。而
 質。以終其身乎。詩人又嘗述文王之德而歌之矣。文王大聖也。
 而不懈於敬德之純。故穆者靜之象也。於緝熙敬止者。恭而安
 也。止至善者。聖賢之心法也。曾是學聖賢之大道。而悠。然不檢
 其心乎。是故窮理脩身。而措諸天下國家。大學之全體大用。蓋有
 在矣。然必先養之小學之中。以開其知識。而定其心氣。使之有卓
 然自立之志。無紛然外騖之心。則學之大本立。然後義可精。而道
 可致也。然則大學始於格物。而尤以立志居敬為成始成終之要
 也。夫。

此三段直是釋知止一節之義。首段釋止字。次段釋知止三段
 釋靜安。古文止此耳。若依朱子今本。則四段五段是釋慮而得
 也。敬字尤一篇之要。故須揭而出之。

詩云緝

所謂平天下

一節

釋治平之理以民情之感應者可推也。夫國與天下同一民爾。以
 行之一國而效者推之天下而通。豈不猶以矩絜物而得其平者
 乎。大學意謂身心之為本也。人與我對也。家之為厚也。親與疎形
 也。若國與天下則不過大小異耳。遠近殊耳。所謂平天下在治其
 國者。蓋言其民之無二心而理民者之無異術。是故一國之中老
 吾老。以及人之老。則有老之政焉。由是國人化之。無有不興於
 孝者矣。長吾長。以及人之長。則有長之政焉。由是國人化之。無
 有不興於弟者矣。幼吾幼。以及人之幼。則有恤孤之政焉。由是國

皆以治國之實。政言與舊說異。

人化之無有或相棄遺者矣。春饗者老，秋養孤，子而令播於明堂。各親其親，各子其子，而風動於郊畿。此國人心也，而即天下人之心也。是以君子有絜矩之道焉。蓋矩之為物，具乎一隅，而可以三隅反。以國視天下，則國者一隅之稱，然而其理可推也。惠此京師，以綏四國，不猶之繩墨既懸而舉而措之，而皆準者乎？以天下視國，則天下者四方之謂，然而其則不遠也。凡厥庶民，協我皇極，不猶之標準既建而嚮而慕之，以為歸者乎？是故於身心言本，與末猶二也。於家國言機，與鵠猶二也。至於矩則直一物而反覆之，所謂平天下在治其國者如此。

老之長之恤孤，字義與孝弟慈自別。蓋皆指施於國者言也。言一國感應之效，見平天下不外乎此。為國與天下所爭，只是遠近大小，如以矩度物，得其一角，則四面準是矣。偶見得是如此。

所謂平

學而時習之

章其二

聖人論學期於心得而已蓋悅也樂也不愠也皆心得之效也然
 非有時習之功則無以造於君子之域矣記者首引此以示聖人
 論學之要也曰學者之功以不息而至學者之心以不二而純是
 故始而從事於學矣詩書禮樂游於其文也視聽言動踐乎其法
 也此豈苟為之而已哉必也日就月將而緝熙於光明朝乾夕惕
 而反覆於行事夫然後為能時習也夫學者吾心固有之理也玩
 之熟則有日生之機體之深則有自得之味學之所以進而無疆
 者此矣而不亦說乎既而朋來自遠馬千里一室不待戒而孚也

二人同心不云遠而間也。此豈苟合焉而已哉。必也有麗澤之講習而業益脩。有中陵之有養而材益就。夫是以貴於朋來也。夫學者人心同有之理也。獨知不如共明之為公。獨行不如兼善之為大學之所以推而及人者此矣。而不亦樂乎其或人而不我知焉。潛遊之志。初不願乎外也。顯晦之常。亦適遇其時也。此又豈可苟徇焉而已哉。必也外隱約而內平寬。名消損而心長裕。夫是之謂能不愠也。夫學者人之同具之理。而又人之自盡之理也。見大故樂天而不憂。內充故足己而無競。學之所以底於成德者此矣。而不亦君子乎。吁。好學勤誨而厭倦之不生。下學上達而怨尤之不

作吾之可以自驗而願以告人者如此。

友有相命更為此題者。始欲希夷簡淡。文成視之。仍是釀元酒。而和大羹。乃知此為開宗明義第一着筆。甚難也。

學而時 其二

禮之用 章

謹禮而得其意、則禮教為無弊矣、蓋節而後和、故和者禮意也、不
 得其意、非戾於和、即愆於節矣、豈可行乎哉、有子意曰、禮樂之用、
 同歸、然禮先而樂後、故不明其同歸者、禮粗而偏、不審其先後者、
 樂極則流也、是故就禮之用、於人言之、規矩所必嚴也、而必有泰
 然之意焉、以從容於規矩之中、品節所必辨也、而必有藹然之情
 焉、以流通於品節之內、禮之貴、以此耳、非然則用禮者亦自覺
 其行之難、就禮之制、於先王言之、所嚴者威儀之節、然皆所以順
 其性情、所辨者名分之守、然皆所以致其歡心、先王之道之美、而

作雨對不獨字面氣即義理亦分明

字方有呼應

小○大○由○之○者○美○以○斯○耳○非○然○則○制○禮○者○亦○覺○使○人○行○之○不○難○若○是○
乎○禮○之○以○和○行○也○而○亦○有○所○不○行○者○何○也○蓋○知○禮○而○不○知○和○者○非○
禮○之○本○也○知○和○而○不○知○禮○者○亦○非○禮○之○本○也○知○適○乎○四○體○之○安○而○
無○所○謂○物○身○之○器○者○其○將○何○以○固○其○肌○膚○之○會○筋○骸○之○束○乎○吾○知○
其○措○諸○躬○而○悖○矣○知○順○乎○人○情○之○便○而○無○所○謂○交○接○之○文○者○其○將○
何○以○定○其○親○疎○之○序○上○下○之○等○乎○吾○知○其○施○諸○世○而○拂○矣○是○豈○可○
行○乎○哉○夫○原○和○者○之○心○蓋○病○夫○禮○之○難○行○也○而○抑○知○夫○廢○禮○而○益○
不○可○行○故○吾○深○患○夫○蔑○禮○者○之○非○而○尤○願○守○先○王○之○道○者○之○明○其○
意○勿○使○相○激○而○為○流○弊○也○

周末蓋有厭繁文而趨流蕩者未必不自拘牽瑣細者啓之此
與學朱子之學者激為姚江之徒無異陸象山極惡有子此章
說話便可窺見其心病處

禮之用

吾十有五而志於學

章其二

聖人自敘其學不息而日新者也蓋不息之謂至誠日新之謂盛
 德惟聖人自至之而自知之故敘述以勉學者意謂學之道其向
 望所歸必初基而已定若氣候所至則與時而偕行是故其源不
 可絕也其候不可強也夫為學之始在於辨志吾自十有五而志
 於學矣未必能見夫斯道之全體而有毅然不息之心焉其繼在
 於持志至於三十而能立也未必能循乎斯道之自然而有卓然
 不易之守焉事物之衆無非吾性分所固有蓋至四十而始昭然
 而無疑也能窮理以通於性者也人物之生莫非自乾道而變化

蓋至五十而後洞然而無間也。能盡性以至於命者也。聲之所感或容於致思焉。則耳未能順物也。逮至六十則沛然矣。感而遂通於有觸之頃矣。心之所欲或煩於礙議焉。則體未能從心也。逮至七十則泯然矣。動而不踰於規矩之中矣。此吾之所以不已其功而可以自名其至者如此。吁。學至知天命至矣。而又有所謂耳順焉。從心焉。蓋知天命者知之而已。未能與天地合其德也。神未能周於形。則不可言耳順矣。形未能應於神。則不可言從心矣。與天地合其德者。形神為一者也。然此聖人之事也。學者則必自聞見而積其精思。由礙議以成其變化。觀夫子所自敘。則化不可以助

長者。聖人猶然也。學者豈可躡等而幾乎。

從心之解與舊說異。頗覺義理確實。且得聖人謙厚語氣。亦未知是否也。中間毅然卓然昭然洞然沛然泯然數虛神字形容似有次第。

吾十有 其二

夏禮吾能言之 章

聖人致歎於二代之禮其存古之意深矣蓋二代之禮非夫子不
 能言之則非夫子不能徵之也而無如所徵者之不足欲存古道
 者能無慨然於中哉昔吾夫子信好之學蓋嘗考諸三王而不謬
 而其貫通之識可以等諸百世而莫違故其於先王之遺文憲典
 雖殘缺之餘而往有以心知其意一日有感於夏殷之禮也而
 曰二代之禮鑒於我周故其道雖不行於當時而其說亦有傳於
 後世然能因其餘緒以究其全體者稀矣丘也竊幸其能言焉或
 即其文而制作之意可推或舉其細而綱紀之大可識雖然未敢

容寸歲高

論吾

以自信也。會而通之。庶幾有本。然必有所證驗。而後實參而伍之。庶幾有據。然必有所裨助。而後安。是故我欲言夏禮之祀而不足徵也。我欲言殷禮之宋而不足徵也。非謂其人亡也。非謂其政息也。蓋文獻不足故也。其區區然存什一於千百者。無異吾平日之所蒐尋。而吾所為皇。然周流於七十二邦者。曾未見二氏之為世守。夫是以雖言而莫予徵也。苟其如易象春秋之在魯。可以覽而觀焉。則吾固能出其舊聞。而與之相參質。我因是而無疑。彼亦因是以不隊矣。苟其如老聃。其弘之在周。有所諏而詢焉。則吾固能據其素業。以與之相稽決。夏后殷商之後。為有傳人。而文武周

公之前。庶無闕典矣。吁。此可以見聖人心通之智。述古之誠。而其闕疑存信也。又若是其不苟也。如何是能言。如何是能徵。說得來有源委。

夏禮吾

王孫賈問曰

章

諷聖人以媚者不知天者也。夫媚則不可況擇所媚乎。甚矣不知天者之自陷於罪也。猶以此自矜而夸人也乎。昔夫子在衛進禮退義。友其士之仁者。而時之嬖倖權貴。不概於中。故見其於君。盡禮則以為諂也。不入私家則以為慢也。一日王孫賈託於祭祀之問。而以諷曰。今夫祭者。媚神以徼福之事也。吾聞祭有與焉。有竈焉。與為一家之尊。所謂宗室牖下者此也。雖尊而不親。若竈處下室之卑。然所謂興火之利者此也。雖卑而不可踰。人亦有言善媚者先竈。後與夫。豈無說乎。夫子於此必為之明。夫由堂趨室之為。

正而循牆過巷之為邪路寢當戶之為貴而爨室下陳之為汙則是夫子果有與之心而終不足以釋其媚之疑也故直反其說曰不然。是二者皆非也。人有媚必有禱。無禱則何媚焉。人有罪則有禱。無罪則何禱焉。故無罪則不必禱也。有罪則無所禱也。何也。獲罪於天故也。人知惟天子祭天而吾以為無適而非天是故國主社稷而家主中雷。今之與猶古之中雷也。然職雖有所司。百神亦惟奉天以司之而已。自封樹壇壝亦以功罪而行。廢置遷隳之典孰能竊威靈而降災祥於其間哉。諸侯祭山川。大夫士則祭五祀。竈。固。五。祀。之。一。也。然分雖有所秩。先王亦惟本天以秩之而已。自

嶽鎮河海不敢悖天而狗奔走祈望之私。誰能乘稷氣而作威福於其下哉。是故君子之祈天也有道而求福也不回。知天可事而不可媚也。天不可媚而子以與竈為言。妄矣。

就祭祀上說而理自明。正不必筆。劉着人事。

三孫賈

子謂韶盡美矣又盡善也

尚論古樂於虞帝極其辭焉夫曰盡美又曰盡善則極其形容之至矣非舜孰能作之而非夫子孰能知之哉昔夫子紹列聖之統述其法而傳其心故其等百王之差有以聞其樂而知其德夫韶之不作久矣然自季札來聘之先則箭舞存於魯敬仲出奔之後則遺音留於齊夫子蓋皆習而學焉夫是以契之深而贊揚之至也意謂古今之樂苟非出於聖人有不能盡美者矣然雖出於聖人亦有止於盡美者矣惟舜也九功惟敘九敘惟歌洋洋乎音節之和既丕宣於宇宙九德之歌九韶之舞濟濟乎威儀之盛復光

被於來茲其盡美也如此而豈止於是哉由其德音以窺其德意
 蓋渾然一優柔平中之發而求所為粗厲猛起者無有也因其德
 容以想其德心蓋冲然一雍容揖讓之形而求所為發揚蹈厲者
 無有也是蓋温恭文明之懿性而安焉故其德盛而化神者流行
 洋溢而不自知中天太和之隆時適值焉故其人動而天應者歡
 欣交通而不可禦信乎時德參會而治功成上下同流而大樂作
 又盡善也如此夫豈後之所能加哉吁六代之變時為之也豈可
 以唐虞之盛而為湯武疵哉然聖賢論道之極致則又有所謂人
 倫之至者焉故夫子他日既以五臣十亂之功並稱而必推美於

文王之至德者此也

此章與五臣章合觀便見聖人錙兩權衡處看山之論固粗孟
 子覺得猶是石稱丈量也

容討載高

論語

劉旭如

子謂韶

知者樂水 章

聖人體仁知之深而歷形容其德之妙焉蓋知仁之德全則其情
 性與其效驗皆自有不期而然者惟夫子體之深故歷指之以
 示人也曰性之德無他知仁而已自人不能完其性之德則凡
 心之所寄與其所存而自得者皆與天地不相似也何則性之發
 為情故觀其所感而心術之變形焉性之凝為命故充其所造而
 形神之理妙焉自非知者則所樂滯於物耳知者之德與水近也
 故游泳焉而得其涵物之趣而樂於水也自非仁者則所樂逐於
 物爾仁者之德於山近也故茂對焉而得其育物之真而樂於山

也。蓋知也者，根於陽德之清，其用靜也。其體則動也。故雖湛然虛明之中，而有以具無方之神，仁也者，根於陰德之厚，其用動也。其體則靜也。故雖藹然流行之內，而有以敦一元之化。樂水者，此也。樂山者，此也。而其成德之驗，又何如哉？惟其動之出於知也，則滯礙而既融矣。又有以玩心高明，通萬物之變化，吾知其樂也。其不疑於所行而已矣。惟其靜之出於仁也，則貞恒而既立矣。又有以導迎善氣，得天人之佑助，吾知其壽也。其無忝於所生而已矣。是何也？動靜者，太極全體之分也。體動靜之理，契動靜之原則，悠然與物得所，而浩然與上下同流矣。非夫子兼備仁知，孰能如此形。

容之。

夫子只是論仁知之德，不是論仁知之人，故還題目字便足。

知者樂

知者樂水

章其二

聖人歷形仁知、惟其體之者深也、蓋有知仁之德、則無往而不得
 其為知仁也、惟夫子身體之、故備形之、若曰、人受天德之全、約言
 之、則知仁而已矣、兼知仁之德、而體之於身、則君子所謂窮理盡
 性、以至於命者也、何言之、心無真得、則日與物遇、而不知其為己
 也、知者見水、則樂之、以激吾神、以滌吾慮、將於水乎、取焉、仁者見
 山、則樂之、以固其根、以育其真、將於山乎、取焉、理之散見於天地
 者、無乎不在也、而知仁、其有以窮之矣、心無真得、則梏於有我、而
 不知其為天也、知者之動、以天妙萬化之機軸、故常周流而不滯

容討歲高

論語

馬○仁○者○之○靜○以○天○涵○萬○化○之○根○本○故○常○凝○聚○而○不○散○焉○性○之○皆○備○
於○身○者○無○乎○有○間○也○而○知○仁○其○有○以○盡○之○矣○心○無○真○得○則○生○於○天○
地○之○間○而○不○知○所○謂○與○天○地○同○流○者○知○者○則○有○樂○之○效○焉○知○真○知○
也○而○樂○真○得○也○以○真○知○為○真○得○其○所○以○悅○心○者○皆○自○中○出○而○非○假○
於○物○也○仁○者○則○有○壽○之○效○焉○仁○生○理○也○而○壽○生○氣○也○以○生○理○乘○生○
氣○其○所○憑○依○乃○所○自○為○而○無○待○於○外○也○命○之○降○於○天○者○無○乎○不○善○
也○而○知○仁○其○有○以○至○之○矣○窮○理○以○盡○性○故○物○無○非○心○盡○性○以○至○命○
故○遇○無○非○道○仁○知○一○而○聖○人○之○事○備○者○此○也○

用易語却得三層分明

郭爾傳

夫仁者

二節

聖人以心學言仁欲賢者求仁於近也蓋夫子以為仁之功可以不周而仁者之心則無所不盡也如是則近取諸心可矣何事於遠哉意謂仁之道有發用之源而學者之求仁務切近之要吾非謂博施濟衆之非仁也蓋謂施濟之必有其本就施濟而圖之則成仁也難也就其本而務之則求仁莫近焉夫仁者中無所私外無所隔渾然天理之周流內不見己外不見人廓然萬物之一體身欲其立己則然也而使人顛隳可乎仁者則視人猶己而汲乎扶植之事欲其達己則然也而使人困窮可乎仁者則視人猶

已而汲々乎亨通之老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼舉
斯心而加彼老者安之少者懷之隨所在以及人如是則博施濟
衆仁者之願固無窮也施有未博濟有未衆仁者之分亦無歉也
以是思仁之可知已近而取之知人之心猶己之心取而譬之以
己之心為人之心見理明則形骸之私泯然而漸化克己勇則大
公之道盎然而流行此所謂忠恕違道不遠而仁之方豈外是乎
以是知以功用言仁則聖人亦有所不能焉雖天地之大也而人
猶有所憾以本體言仁則復其見天地之心乎雖唐虞事業而於
堯舜豈有所加哉吁聖門之論仁莫切於此矣

極有實地工夫語

夫仁者

太宰問於子貢曰

三節

時人以多能窺聖賢者斷之而聖人又喻之也夫太宰以多能為聖者也子貢以聖兼多能者也至夫子則謂君子不多其所以辭名而傲學者何婉至哉蓋夫子之在當時知德之與者希而矜於學之博者衆自及門之士或不免焉況其外之人乎故一日太宰者向子貢而問焉曰吾習聞聖者之號而未見其人也今觀夫子殆其是與夫世之士習一藝足以為才矣通數藝足以為賢矣夫子無不習也無不通也故吾謂非聖而何以能是也夫其儼夫子以聖也其詞疑而其尊夫子以多能也其意重子貢於是因其疑

而○決○之○曰○夫○子○之○聖○無○可○疑○也○固○天○縱○之○將○聖○也○又○因○其○重○而○反○
 之○曰○夫○子○之○多○能○非○所○重○也○固○天○縱○之○將○聖○又○多○能○也○道○完○德○備○
 乃○上○天○哲○命○之○隆○學○廣○聞○多○亦○造○物○降○才○之○厚○子○貢○可○謂○知○足○知○
 聖○而○善○於○尊○師○者○矣○然○其○推○之○於○天○之○授○則○人○事○微○未○泯○乎○多○之○
 見○則○大○本○亂○此○夫○子○之○所○慮○也○故○聞○之○而○曰○吾○少○也○賤○而○未○聞○道○
 其○於○鄙○事○蓋○嘗○習○之○矣○然○嘗○奉○教○於○君○子○而○稍○知○方○則○知○為○學○之○
 不○多○也○賜○也○女○猶○以○予○為○多○學○而○識○之○者○與○何○不○以○是○曉○太○宰○也○
 由○夫○子○之○言○思○之○以○少○賤○而○多○能○則○多○能○非○由○聖○也○學○君○子○者○不○
 多○則○聖○非○由○多○能○也○一○以○避○聖○之○名○一○以○示○學○聖○之○要○喻○世○俗○而○

微○學○者○其○意○婉○切○如○此○然○其○克○勤○小○物○而○一○以○貫○之○
 言○外○而○得○之○矣○
 題○理○語○氣○挑○剔○俱○有○分○數○
 妙○亦○可○於○

大宰問

顏淵喟然歎曰

章 其二

大賢之希聖未達一間者也。蓋始也見道未明，至得夫子而見之真矣。然猶未能與之為一也。此其所以慨慕之深，與想其好學之勤，進而未止，故述其志不覺動於聲曰：甚哉道之難窮也。不勇以進之而不可不寬以居之，而不能吾嘗仰之矣。仰之而彌高，吾嘗鑽之矣。鑽之而彌堅，吾嘗瞻之在前矣，而忽焉在後。蓋未得其方，故無所望而入也。未識其體，故無所幾而及也。惟吾夫子循之，然有以善誘之。若升高必自下，不使窮於仰也。先其易者而後其節，目不使困於鑽也。遠而跂之，殷不如近而就之。切不使勞心。

於○想○象○也○擴○我○之○耳○目○則○有○文○焉○而○天○地○古○今○可○以○參○驗○而○知○東○
我○之○身○心○則○有○禮○焉○而○日○用○動○靜○可○以○體○察○而○得○以○其○誘○之○善○也○
故○吾○雖○欲○罷○而○不○能○以○其○博○約○之○相○資○也○故○吾○才○有○所○用○而○既○竭○
於○是○始○覺○其○見○之○真○信○之○篤○無○復○高○深○恍○惚○之○形○而○有○親○切○著○明○
之○象○視○聽○言○動○與○之○俱○也○參○前○倚○衡○無○非○是○也○雖○然○內○與○外○未○能○
以○相○合○心○與○迹○未○能○以○相○應○蓋○欲○從○之○者○夫○子○示○人○易○簡○之○效○而○
能○從○心○所○欲○者○夫○子○如○天○不○可○階○之○神○也○吁○化○不○可○強○順○之○而○已○
神○不○可○知○存○之○而○已○回○也○敢○以○末○由○而○自○忘○哉○
夫○子○從○心○所○欲○者○形○神○相○應○乾○坤○合○德○也○顏○子○未○到○聖○人○想○只

在此一息

顏淵喟 其二

歲寒

四章

歷觀聖人所論、知學之至者始於思也。蓋有松柏而不患夫歲寒、有君子而無難於事變矣。然其道必自思入。豈可以不思而自棄乎。嘗謂德之成也。有所用德之入也。有所從。是故就其後而觀之。品極於聖賢之純。全道通乎天人之變化。舉者莫勝。行者莫致。而不亦遠乎。自其初而論之。思通者作聖之路。精義者入神之基。我欲仁而仁斯至。夫豈遠乎哉。今夫物之有松柏也。犯霜霰之威。有獨立不撓之槩。閱冬夏之變。有與時偕行之機。聖人之深嗟而遙興者。蓋於君子比德焉。君子之處已也。樂天知命而不憂其於世。

也。遺大投艱而不懼。是故有松柏之節。可以禦冬矣。有君子之道。可以應變矣。然其道必先於不惑者何也。不憂不懼之君子必立不易方。而其德不回者也。必異以行權。而其道不窮者也。苟非有適道之明。則知之不真。必不能力。行以臻於固守。辨之不審。必不能擬議。以成其變化。學之所以貴於窮理者。豈不以思乎哉。義理之正。思而得之。則果而確焉。而應物也裕矣。事變之來。思而通之。則介如石焉。而知幾也神矣。不思而曰道之遠者。不猶夫子所削夫唐棣之詩者乎。夫唐棣之華。喻同氣之不咸。必其根者薄也。人亦有言如松柏之有心。是故高松柏之節者。必知松柏之心也。夫

雖則穿插理固如是

歲寒

莫我知也夫

章

聖人合天之妙於其自言見之焉蓋依乎中庸不知不悔者道與

天合者也故歎而又因子貢之問以發之夫子蓋見夫學者之為

學也來路清則後面自無雜語多未忘乎為人之意而不專於反己之務終不足以成聖功

而達天德也故自言以發其端曰莫我知也夫夫子之歎蓋歎學

矣而子貢或未之窺也曰何為其莫知子意以夫子之道固見乎

世者而世之不知為可異也夫子由是以己之學示之曰吾始也

無求知之心故其繼也無致知之道而其終也無可知之迹怨天

尤人之心願乎其外者也吾絕乎怨天尤人之心專乎其內者也

實見乎子臣弟友之未能故慥於庸德庸言而不違於他務深
 省乎自脩誨人之何有故攷於脩德講學而重引以為憂凡此
 皆下學之事也及乎窮理盡性以至於命則亦其道之一貫者而
 我非容意焉窮神知化乃德之盛則亦其候之自然者而我未或
 知焉我之為我如此固無可以致人知者矣以知我者言之意者
 其惟天乎至易至簡者造化之理故惟存神於切近之脩者斯默
 然而有以相契無聲無臭者天命之本故惟措心於平淡之域者
 斯泯然而有以同歸人之於天則有間矣其莫知我也何異之有
 哉吁此見夫子之道之至而惟聖者能之其因子貢而發之也所

以啟學者不亦深乎

與中庸素隱行怪章當合看是聖學真血脈一字客話用不得

莫我知

見善如不及 章

聖人致慨於所見者所以勵學者深矣蓋明善惡者立身之始而求志達道則大人之事也故夫子以其所未見者勵其所已見者昔者洙泗之門有聞義勇為者焉有不屑不潔者焉至於行藏有以自信則自顏氏之外未有許之者故一旦託之於不得中行之思微示其取裁狂狷之意以為人之為學不可以所至者自安而當以大者自期有人於此善惡之分明趨舍之途審見一善人焉則攷之焉慕之見一善事焉則汲之焉為之見一不善人焉則望焉去之見一不善事焉則亟之乎絕之其志潔其行芳蓋君子

立身之素進道之基也。而吾猶幸見其人矣。質之所聞亦古人之所貴也。吾不為之一慰也乎。有人於此。德業之盛大。體用之渾全。所求充者。聖賢之志。而隱居以求之。邈世無悶。不見是而無悶。殆若將終身焉。所欲達者。堯舜之道。而行義以達之。斯人之與。不可廢也。君臣之義。如之何其廢之。若忘乎時之不可焉。其處也。非離羣。其出也。欲及時。蓋大人藏器之深。德施之普也。而吾則徒聞其語耳。求之當世。蓋今人之所希也。吾不為之深望矣乎。吁。觀夫子之言。則又非達道之難。而求志之難。二三子有以自立矣。然不佞不求道也。而何足以臧克伐不行難矣。而於仁則未至其急。自

試。則又未免濡迹於私家。而滯心於強富。是其於大人之志。皆有未充焉。夫惟顏曾之不仕近之。而曾點漆雕開所以獨知大意者。此也。

隱居要求志。然非隱居無以求志。行義要達道。然非行義無以達道。人只說得一而故於上。截輕點恰似隱居。則求其志。行義則達其道耳。以字口氣全不出。

見善如

邦君之妻

章

正配君者之名存內治者之法蓋夫人君之配也故尊其稱然不敢敵君也故時而降其號內外之禮正而邦家之本定矣周道之衰夫婦之禮先亂故或自卑其配而宗廟之奉不明或自耦於尊而宮闈之順不著是故古之為禮者必先正名以定其分蓋必夫子嘗有述焉而記者表而出之以是為邦君之妻言也夫妻者齊也男外女內匹乎夫之稱也然妻者地道也陽大陰小殺乎夫之義也自其稱於宮庭者言之君稱之則曰夫人成乎婦道也夫人自稱則曰小童未忘乎女道也春秋之法天子逆則書后而歸則

書○女○先○尊○王○命○而○後○通○其○謙○也○諸○侯○逆○則○書○女○而○歸○則○書○夫○人○先○
謹○女○節○而○後○成○其○貴○也○自○其○稱○於○邦○國○者○言○之○邦○人○稱○曰○君○夫○人○
尊○君○則○尊○夫○人○也○稱○諸○異○邦○曰○寡○小○君○為○君○讓○則○為○夫○人○讓○也○春○
秋○之○法○其○生○也○則○書○夫○人○蓋○臣○子○之○恒○言○是○邦○人○自○稱○之○辭○也○
其○葬○也○則○書○小○君○蓋○列○國○之○來○會○是○對○異○邦○而○稱○之○辭○也○至○於○
異○邦○人○稱○之○則○亦○與○國○人○無○異○焉○春○秋○之○法○與○國○之○君○敵○吾○之○君○
與○國○之○大○夫○敵○吾○之○大○夫○故○其○於○夫○人○猶○是○也○君○則○嚴○於○宗○廟○之○
主○率○國○人○以○尊○其○配○是○以○天○下○濟○而○光○明○夫○人○則○守○乎○宮○闈○之○誼○
示○國○人○以○不○敢○耦○君○是○以○月○幾○望○而○大○吉○稱○名○之○際○其○所○關○蓋○如○

此

三段俱斷以春秋之法知王荆舒所謂斷爛朝報者枉讀一世書耳

邦君之

衛公孫朝問於子貢曰

章

曉時人以聖人之學為推其取之備者焉夫聖人之學不可知也
 就所學所師言之則其取諸人之備有不可以世之授受論者矣
 蓋嘗謂聖人生知而未嘗廢學其學得於天而未嘗不取於人凡
 遊於聖門而知足知聖者其於淵源所漸見之昭然也昔子貢嘗
 謂夫子天縱矣又知夫子一貫之非多識性道之不囿於文章矣
 而於公孫朝之問焉學也論學識論文章且以為得諸人者不誣
 也雖以曉世俗乎其亦可謂善於稱聖者也蓋列聖之相傳至文
 武武而得其統而夫子之聞知自文武以溯而上文武不可見矣而

其○道○則○固○揭○然○而○存○乎○人○之○所○識○文○武○之○道○之○全○不○能○徧○觀○而○盡○
記○也○故○其○人○又○皆○識○焉○而○得○其○性○之○所○近○當○日○之○大○烈○耿○光○啓○佑○
無○缺○以○至○人○官○物○曲○纖○悉○具○備○者○皆○文○武○之○道○也○則○今○日○之○正○禮○
和○樂○能○明○其○說○俯○仰○鏗○鏘○能○紀○其○數○者○莫○不○有○文○武○之○道○也○夫○子○
於○大○者○小○者○焉○不○學○乎○而○豈○猶○世○俗○之○學○者○乎○則○其○於○賢○者○不○賢○
者○何○常○師○乎○而○豈○猶○世○俗○之○師○者○乎○蓋○自○王○澤○之○微○也○道○自○合○必○
之○分○凡○所○謂○學○士○之○業○有○司○之○守○者○往○々○以○名○家○專○門○自○見○不○有○
通○儒○孰○一○其○歸○哉○及○乎○明○德○之○興○道○則○散○而○復○聚○凡○所○謂○宏○綱○大○
用○碎○義○微○文○者○一○々○皆○參○伍○考○驗○之○資○而○紛○々○末○學○悉○聖○之○藉○矣○

吁○聖○門○之○言○學○如○此○豈○猶○夫○後○之○蔑○古○師○心○者○哉○

夫○子○自○言○文○王○既○沒○文○不○在○茲○乎○便○是○此○章○議○論○證○據○若○謂○子○
貢○只○在○文○章○上○作○知○解○則○夫○子○亦○是○自○誣○

衛公孫

尊五美屏四惡

章 其二

告賢者以從政、純王之道也。蓋王者之道醇而無疵者也。美尊而
 惡屏、夫子之論政、非粹然唐虞三代之傳與。故記者次此於帝王
 之後。彼夫帝王治道之要曰寬信敏公。而子與子張論仁曰恭寬
 信敏惠。則夫子張者蓋可與言王道者也。故告以尊五美屏四惡。
 而一之為之。列其目。詳其說也。政之道其養民也。惠然惠而費則
 猶未善也。能以美利之天下而上之力。不知斯美矣。政之道愛之
 能勿勞乎。然勞而怨則猶未善也。示之以職分之所當為。使民不
 倦。斯美矣。惠而費之本由於貪其名也。貪其報也。君子之養民也。

○拔○本○塞○源○確○是○如○此○非○關○穿○插○文○義○
 期○於○求○得○吾○行○仁○之○志○有○孚○惠○心○勿○問○之○矣○而○又○何○庸○於○沽○恩○市○
 德○之○為○不○可○繼○乎○勞○而○怨○之○本○由○於○驕○以○令○之○猛○以○驅○之○也○君○子○
 之○教○民○也○反○而○求○之○於○敬○事○律○身○之○素○說○以○先○民○之○忘○其○勞○而○又○
 何○待○於○倚○勢○作○威○之○為○不○可○干○乎○苟○其○勞○民○者○怠○於○教○率○而○不○先○
 以○告○誡○號○令○之○勤○顧○乃○嚴○於○刑○威○而○不○勝○其○督○責○期○會○之○擾○如○是○
 而○有○不○怨○者○乎○斯○則○謂○之○虐○暴○與○賊○以○其○驕○猛○之○心○未○去○也○苟○其○
 惠○民○者○欲○出○則○吝○其○利○欲○內○則○又○吝○其○名○也○如○是○而○有○不○費○者○乎○
 斯○則○謂○之○有○司○以○其○貪○之○心○未○泯○也○一○美○一○惡○其○道○昭○然○此○王○道○
 所○以○不○怨○不○庸○而○霸○者○所○以○為○驩○虞○力○服○尊○之○屏○之○貴○王○賤○霸○之○

義○也○吁○堯○舜○禹○湯○文○武○之○後○言○治○者○必○講○於○仲○尼○之○門○其○以○是○夫○
 舊○作○亦○是○此○意○然○頗○費○力○且○未○甚○瑩○晨○起○草○此

尊五美 其二

非擇而取之不得已也

原○古○人○遷○國○之○心○審○勢○以○行○權○者○也○蓋○棄○國○者○權○也○惟○其○遠○害○而○非○擇○利○故○其○心○可○以○諒○於○後○世○耳○孟○子○引○以○為○滕○君○謀○若○曰○規○利○而○動○非○仁○者○之○心○審○勢○而○行○實○知○者○之○事○太○王○之○自○邠○而○遷○岐○也○由○今○觀○之○高○山○於○是○乎○荒○作○王○迹○於○是○而○肇○基○疑○其○有○所○擇○而○取○矣○然○而○古○者○世○守○侯○封○斷○無○輕○棄○宗○廟○之○舉○聖○賢○安○於○所○處○初○無○圖○度○天○命○之○心○岐○山○雖○險○阻○之○區○也○而○非○以○其○形○勝○而○就○之○也○道○路○既○通○而○昆○夷○喙○殆○都○居○以○後○事○耳○西○山○雖○神○明○之○祚○也○而○非○知○其○祥○兆○而○先○之○也○眷○顧○日○盛○而○鳴○鳥○聞○殆○奕○葉○所○積○成○耳○在○太○王○

當日以為宗祏社稷不可捐也。然與其有旦夕之危，則無寧奉而
徙之，以圖安土地，人民不忍棄也。然與其被兵革之殘，則無寧胥
而全之，以避害。孝故不敢墟其祀，雖若捐其宗祏社稷，而心可諒
於先公仁，故不忍用其衆。雖若棄其土地，人民而義益乎於邠土
信乎太王之權於理勢者，審也。而豈其得已而為之哉！人但見異
日子孫之王，以為創業垂統，必有深計。豈知當日者，震來厲而高
躋，渙其血，以逖出崎嶇戎翟之間。國祚幾傾，而仁義益著。此其所
以為太王也。與
發得題意出

郭尔傳

請野九一而助

高

以周制告滕臣而分田之法，定矣。蓋經野體國，制詳於周。故或助
或自賦，而後法可通行也。孟子以是告畢戰曰：治地分田，吾既告
君以助之善矣。雖然，其行之也，得乎助之意，而兼用乎貢之法。此
則周先王之所以斟酌盡善，而今日復古者之成規也。何則？助之
法生於井田，而地則有野焉。有國中焉，野之地多平原廣蕪之區，
是其於井授宜也。國中之地有道路廬舍之雜，或未可以井授。槩
也是故周之制，其於野也，則自八家同井，以至四井為邑，四邑為
丘，四丘為甸，而九一之法立焉。其地規方而公私秩然，故可以地

為主而資人力也。於是乎以助行其於國中也。自五家為比。以至
三百家為黨。五黨為州。五州為鄉。而什一之賦定焉。其地相錯而
疆界不齊。故但以人為主。而出地稅也。於是乎以貢行。今日者請
助節法是焉。則近都遠鄙。按地之圖。而可以知其人也。三郊三遂。稽人
之版。而可以知其地也。雖邦中不如野外之截然。而溝洫川澮。以
郊圻之近。而經緯必詳。何異井牧之平均。雖貢法不如助法之無
弊。而春畊秋斂。以省視之勤。而補助必周。依然公私之一體。周之
所以鑒二代而收。而兼用君之所以攷古而率其攸行者。其大畧
無過於斯矣。

自然典實不用蒐摭

請野九

使契為司徒

又從而振德之

聖人之教人欲使人盡其職分之所當為必使之復其性分之所
 固有蓋人倫者人之所當盡也然非有以自得其性倫何由盡乎
 故孟子詳述堯舜之設官而又申命之也以為昔者堯舜之世人
 物雜揉聖人既極民之生而不至殘於異類又有以興民之行而
 超然異於羣生吾於司徒之教放勳之命見之矣當日契既為司
 徒矣而其教之法舜又申明之也以為百姓之不親者非五品
 之不遜乎則使吾民之厚於倫要也父子者人生之所自本非親
 則其本絕矣君臣者人道之所自定非義則其道亂矣然有夫婦

容討載焉

蘇子

然後有父子故男女別者親之基也長幼之節不可廢也況君臣乎故尊卑序者義之始也恩誼之屬既備則又有朋友者以經緯乎其間親非父子夫婦而親賴以篤分非君臣長幼而義藉以明然亦非人之所設也人倫之中原有是德合誠交之理非是無以行吾信也所謂使民盡其職分之所當為者如此當日舜既命契矣而其教之術堯又反覆之也以為民彝之混亂者非生厚之有遷乎則使吾民之復其初要也豈無鼓舞而興於善者乎則勞以慰其心來以遂其志豈無悖逆而動於惡者乎則匡以端其向直以一其趨然為善者未必能自達也左之右之輔之立而翼之行焉去惡者未必能自進也亦左之右之輔之立而翼之行焉勸之道既盡則又有至意焉以權衡於其內迫之不可也優游以俟其自得而已弛之不可也儆戒以俾其常新而已然亦非聖人之意之也凡人之生莫非人心道心之會非是無以保其終也所謂使民復其性分之所固有者如此

兩比俱有理致不特為裁對而生發

卷之九

五十一

使契為

彊曾子

合下二節

述先賢之尊師道、斥時人之從邪教、蓋曾子之不二其師也、知聖
 之深者也、相也不知道而從於邪、故孟子以出明入幽斥之意、謂
 自先王之教已遠而師道不立、異端與聖學相亂、視乎學者之能
 自得師而已矣、子夏子張子游之欲尊事有若也、蓋亦因孔子沒
 而思之也、非以孔子死而倍之也、然而已見非於曾子、曾子之意
 豈不以吾非師孔子也、師道也、孔子述先王之道而傳其心、其洗
 之而退藏於密也、若決江漢而下也、其表之而光明於外也、若引
 秋陽而上也、其道不可尚、則其位不可齊、蓋三子所見者、威儀文

容村藏稿

孟子

辭之間而曾子所窺者性與天道純粹以精之蘊宜乎篤信謹守而不可彊以他從矣今之服左衽而言侏儒者其蔑先王之道非有若之似聖人比也子之事之恭而悅之至其倍師之罪又非子夏子張子游之思孔子比也以望曾子不亦遠乎若是者非子服義之不終而由擇術之未審伐木之詩之言出於幽谷遷於喬木也彼鳥猶然而況人乎求友猶然而況師乎子之早歲從游而與聞乎周公仲尼之道蓋出幽遷喬之喻也是吾之所聞也忽將棄其舊而新是圖求老農老圃而為師則下喬入幽之喻也吾之所未聞也所趨者之高下由於所見者之明暗子之異於曾子其以

是夫。

只在知不知上照應便得要領

彊曾子

當堯之時水逆行

二節

聖人易亂而治、首著於治水之功焉。蓋亂則物害廣、治則人道安。

禹治洪水而除物害、故能平中國以安民生也。孟子言一亂一治

而首述之、以為後世之亂多生於人事、上古之亂則由於氣化。當

堯之時、天下所以猶未平者、以有洪水也。水以江河為道、以海為

歸、橫流而不循其道、故汎濫而不得其歸。於是居於水者、蛇龍是

也。蛇龍為害而民為之巢居、且處於山野者、又不盡蛇龍也。鳥獸

為害而民為之穴處、斯時也、氣化之亂而聖人引為己責、故以澤

水為儆、予之災而命伯禹、以俾人之事。禹以為橫流之極、積為汎

連下文數節總起

補一筆為下文鳥獸埋伏

於堯之慮民者深也。予上下草木鳥獸者朕虞之司而禹實兼其事禹之利民者大由抑洪水也驅蛇龍也然盡力溝洫者農師之職而禹實定其基若下皆平土而九壤悉民居天下豈不為之一治矣乎夫禹之大功由是水之上游亦清而山林既刊鳥獸不得逞其害焉夫然後高其暴焉其成功終於雍梁所謂濬畎澮以入江淮河漢之川是已川距四海者是已由是水之末流既殺而菹澤有豬蛇龍不得肆故必先驅蛇龍而後鳥獸可徐去也其施功始於冀兗所謂決九濫然必先消其汎濫者而後橫流可徐理也禽獸繁殖起於懷襄

節：皆有照應字，俱有眼目

當堯之

晉之乘

其文則史

述舊史之名明聖作之所因也蓋列國各有史書掌記時事而春秋者魯史記之名也孔子之所因而脩之者此耳且自王迹之盛也不獨詩之示勸懲也國史明乎治亂之迹其所書皆足以備法戒焉及周之東詩固亡矣史法亦亂是故其詩僅為列國之風其史僅為列國之記當是時諸侯邦皆有之其名之著者則晉之乘楚之檮杌與魯之春秋一也蓋爵位之既等則其體制大抵從同而名分之既乖則其記識莫能相尚當受封之始有文武成康之遺烈在焉諸侯不得而放恣也平桓以後政柄倒移競為誼盟樓

伐之事。桓文之雄。迭起而主之。其餘則皆脩桓文之緒而已。當王靈之播。有命令策書之秩。位在焉。列國不得而僭。差也。隱桓以來。名號。焚亂。共為逾越。干礙之文。史家者流。不得而更之。學者亦但以史氏為據而已。豈無伯而王者乎。湯文之事。是已然。昆吾崇密。其仗鉞專征。以往者皆仁義之師。曾桓文而有是乎。是故不得而紹王迹也。豈無史而經者乎。虞夏商周之文。是已然。訓誥誓命。其執筆操簡而隨者。皆賢聖之徒。曾諸史而有是乎。是故不得而風雅也。夫惟明大法於五伯。功罪之中。別義例為史。外傳心之典。則事猶是事也。文猶是文也。而已。居然立百王之極。定萬世之經矣。

詩亡則史亦亡。故其事對迹。熄其文對詩亡。

晉之乘

禹稷顏回同道 三節

明聖賢之道之同。以其所處之地之異。蓋惟同道。故能因所處以盡其分。君子論聖所以審異而知同者。此也。昔孟子之於當世。或出或處。其轍不拘。或者蓋疑於其說也。故孟子曰。君子之行。歸於道而已矣。何必同哉。自今觀之。禹稷顏子。隱顯異而憂樂分。各一其道。較然矣。然吾斷以為禹稷顏回同道。何則。心之合者。無嫌乎迹之判。而分之殊者。乃所以成其理之一。禹稷所異於顏子者。以為過門不入。未聞仕如此其急也。今試立禹稷之時。揆禹稷之心。夫既躬水土之任矣。則出昏墊者。吾之責也。今也洪水稽天。能無

容討載高

孟子

一民之溺乎。非吾溺之。而誰溺也。雖娶於塗山。何暇過而問乎。夫既膺稼穡之司矣。則粒烝民者。吾之責也。今也九州艱食。能無一民之飢乎。非吾飢之。而誰飢也。雖即有郤家室。何忍居而安乎。蓋古之君子居其位。則忘家者。所以寧天下。未居其位。則愛己者。所以厚蒼生。禹稷之異於顏子者。以此藉令其易地乎。我知其皆然矣。樂天者。聖人之心。彼深山茹草大舜。固若將以終身。禹稷之意。豈異哉。故天下不與虞與夏而同然。憂世者。聖賢之志。彼周流載贄。孔聖固若是其皇皇。顏之意。豈異哉。故用行舍藏。吾與爾而有是吾故。斷之曰。禹稷顏回。同道也。噫。不知聖賢之道。而徒觀其迹。

此突不黔而毛不拔者。所以駕異說而亂天下與。

自然古樸

禹稷顏

容寸載高

瑞

刘天瑞

孔子之謂集大成

二節

以樂與射喻聖明聖德所由至也。夫孔子之德之至，智聖兼優，而智尤先焉。故孟子名言之不足，而累喻之，曰：今夫言孔子之聖，以時則孔子一天矣。雖然，天德之妙，未易言也。在物而可以擬之者，其惟樂之集大成乎。蓋樂之每器自為一音，而大成之樂，衆音並奏。此其條理，棼然必有兼總而綱紀之者。惟金石二聲，則所以象六律而音之紀也。鐘必先鳴，非以金聲之乎。而衆音之清濁，高下隨之。條理無不始矣。磬必後應，非以玉振之乎。而衆音之清濁，高下定焉。條理無不終矣。孔子之智於事、物，無不昭察。衆音不

能○違○鐘○之○聲○猶○事○物○不○能○遺○孔○子○之○智○也○孔○子○之○聖○於○事○物○
必○詣○其○極○衆○音○悉○會○於○磬○之○振○猶○事○物○悉○協○於○孔○子○之○聖○也○吾○謂
孔○子○之○謂○集○大○成○者○如○此○然○謂○之○終○始○則○非○始○無○以○為○終○而○孔○子
之○智○之○優○固○天○縱○之○將○聖○也○又○以○智○聖○譬○之○則○猶○射○於○百○步○之○外
者○之○巧○力○而○已○矣○大○射○之○法○曰○主○皮○曰○貫○革○此○則○力○之○所○為○也○安
行○而○至○以○力○譬○之○似○矣○曰○剡○注○曰○井○儀○此○非○力○之○所○為○也○從○容○中
道○不○以○巧○譬○之○而○可○乎○是○故○無○聖○人○之○聰○明○睿○知○而○學○其○動○容○周
旋○中○禮○不○可○得○也○非○孔○子○之○知○命○達○天○欲○至○於○從○心○所○欲○不○踰○矩
豈○不○難○哉○抑○微○孟○氏○造○道○之○深○又○豈○能○指○喻○真○切○如○此○

特鐘特磬以終始之經傳無此說故疑只是編鐘編磬爾

孔子之

敢問交際何心也

章

極論交際之道一折衷於聖人而已夫辭受者義也而禮所可行
 義亦可安況其有行道之心存焉曷不以孔子為法乎昔孟子於
 當日諸侯不苟一見而亦時有交際之事故門人疑之以為於禮
 義之素守行道之初心若有所貶損焉豈知交際者禮之恭也卻
 之為不恭即不以辭卻而以心卻之亦不恭也觀孔子於諸侯之
 饋問以道以禮皆可受也非交際之則乎且度於交際者義之宜
 也受禦人者非義而即以諸侯之取民為禦人者亦非義也觀孔
 子從魯人而獵較蓋貶道徇俗有大者焉而況於交際之間乎雖

然○此○但○就○交○際○而○以○禮○義○權○之○耳○及○乎○因○仕○道○之○問○而○發○明○孔○子○
行○道○之○心○則○知○聖○人○之○委○曲○周○旋○於○邦○君○而○不○若○是○愬○者○無○非○啓○
其○端○兆○而○使○知○吾○道○之○可○行○也○是○故○示○之○以○行○吾○道○之○可○則○即○其○
仕○魯○而○行○乎○季○孫○者○是○已○與○吾○交○際○而○可○則○其○去○魯○之○衛○於○靈○公○
者○是○已○至○於○羈○旅○之○臣○得○養○於○公○則○其○自○衛○反○魯○於○孝○公○者○是○已○
夫○見○行○可○固○仕○也○交○際○故○事○之○淺○公○養○又○交○際○之○卑○然○在○孔○子○通○
謂○之○仕○以○知○聖○人○之○志○無○時○不○汲○於○行○道○夫○豈○取○夫○薄○廉○小○讓○
以○潔○其○身○者○哉○是○故○論○聖○賢○辭○受○之○迹○則○以○禮○義○為○之○節○者○也○論○
聖○賢○去○就○之○心○則○以○吾○道○為○之○權○者○也○

此章節次脉絡如此方貫

駁問文

容討裁高

孟子

刘双玉

一鄉之善士章

論取友之道因乎其人而已蓋人惟有善故能知人之善而友之也然則尚友古人者豈不貴夫能知古人者哉昔孟子之門萬章為好論古者故孟子借取友以示之曰學不可以無資朋友其助也物不可以苟合立身其本也今夫善蓋一鄉謂之一鄉之善士以至一國天下猶是也然必我為一鄉之善士斯能友一鄉之善士以至一國天下猶是也何則能友其人者誠有以知其人耳能知其人者誠以我之所立者高而有以辨其品所造者深而有以驗其實耳若乃以友天下士為未足而上而論古之人乎則豈徒

泛然誦讀以資談說哉。必也誦其詩而如聞其寤歎。讀其書而如拜其昌言無疑乎其迹無惑乎其心。夫如是則可謂知其人矣。不然未可也。是以君子之論古也。不以為曠代而以為並世。蓋必攷其時勢之詳而起古人於今。又必識其志行之高而置吾身於古。如二帝三王之禪繼。何以無異心。如王臣霸佐之行藏。何以無二節。此非能論其世者不能知。而非自命古人者不能論也。夫是以古人雖遠而心之同者可以相契。道之合者可以相師。取友至此不亦極尚而無以加乎。此則亦惟照應前文收拾間世之善士能之。而與古人為徒者矣。

萬章好論古。而大抵博觀雜取。未能質之於理。以得古人之用心。故孟子告之。以為須此等人。纔識得此等人。今人論古。大槩如矮人觀場。莫知其悲笑之所自。故惟古人能知。古人亦如前之取友云。也。作尋常論友便不切。

一鄉之

其日夜之所息

夜氣不足以存

論心之與氣為消息、而知氣不可恃也。夫平旦之氣、心固暫存、然
 梏亡之後、夜氣亦無如心何矣。故孟子欲人知所以存其心者、曰
 心生物也。其根於天地者、無一時之不生。故其存於人者、亦不以
 一失而遂泯。是故仁義之心、固不勝其旦之伐矣。雖然、萌蘖猶
 在也。流行之機、雖過絕於有感之餘、而根本之藏、每潛滋於寂然
 之候。日之所作也。夜固有所息焉。而息者、不特夜之得息也。日亦有
 暫然而休者。由是日夜之所生息、交會焉。而為平旦之所發見。有
 所好、猶近於人之所好也。微而未盡者也。有所惡、猶近於人之所

惡也。絕而僅有者也。蓋一陽來復，則有以見天地之心。萬物未交，則可以驗最初之動。斯時也，仁義之心，夜氣猶足以存之也。雖然，夜氣亦何常之有？夫心者，本然之妙也。而氣為之宅，氣之靜固有助於心之明。然氣者所乘之機也。而心為之主。心之失，則益重其氣之昏。於是旦晝涉焉，百為起焉。心以有昏而亡，無異牛羊繼斧斤之後。心以梏之反覆而亡者，不復存。無異濯於蹂躪之餘。日夜非無息也。平日非無氣也。然而不足以存仁義之心。而幾希者，或幾乎息矣。是何也？心無以宰夫氣，則氣亦不能助夫心。形神交攻而本末胥失也。幾希之際，人禽之關，可不畏與。

題之字面無不清楚

其日夜

五穀者章

大賢勉學者欲使純心於正道也。夫仁者道之正然學仁不至則何以勝彼之禍仁義者哉。記者因孟子深闢告子之非而懼吾儒之不自力於仁義以勝之也。故既引杯水之喻矣。又述孟子之言曰吾儒所以別於異學者仁也。雖然仁之為器重其為道遠必也舉而勝之行而至之然後可以伸於異學之上。若苟慕夫仁之為美而已則種之美者莫如五穀。粒我烝民馨及上帝誠不可以他種擬也。若苗之有莠若粟之有秕誠不可與五穀齊也。然惟五穀之熟者斯為美爾。候之至而其實乃完不然則其美不充於內氣。

之厚而其香始升。不然則其美不揚於外。不熟之害。蓋有萑稗之不如者矣。今夫為仁者。亦有熟不熟焉。苟徇乎其名。是無實也。何以收仁之功也。苟遵乎其途。是無成也。何以極仁之效也。於是不足以高於異學。而重為吾道病。不猶五穀萑稗之倫乎。故在乎黽之勉之。而行之力。凡所謂克己復禮者。無弗用也。優之柔之。而積之久。凡所謂存心養性者。無弗至也。夫然後仁之熟也。可期而仁之道也。信美矣。君子惡夫邪之亂正也。故寧為聖人而未至。而不敢以榮華小成者。自安然。憂夫正之未易以勝邪也。故既體天德以為心。而尤必以任重道遠者。自勵。夫若是其熟且美。則彼莠之

驕。而且助之長者。安得進而干於吾道乎。

通篇俱是論心性之學。以闢告子。故水火五穀二章。非無因而發者。

五穀者

舜發於畎畝之中

二節

歷舉古之興於困者而推之以為天意焉。蓋自舜說以下皆受大任於天者也。庸詎知天之降之者必有所以成之哉。故孟子述之以勵天下也。曰天之於人也。哲命賦於其初。明命鑒於其後。而其中人事變化之不齊者。人以為氣之為也。非天意也。然吾謂天之意實存乎其間。吾攷古來之德業勲名。赫々於今者多矣。然而舜之未發。則歷山之耕夫也。說之未舉。則傅野之胥靡也。膠鬲之未舉。則澤中之賈豎也。夷吾孫叔百里。或罪人鬻沐之餘。或荒瀆窮閭之士。世俗嗟其先窮後通者。遇之幸。君子以為屈極而伸者。道

之常然吾以為皆知天之未至者也。天之篤生之也厚。故其所以
玉而成也。深天之簡畀之也。隆故其所以試諸艱也。備勞苦窮困。
是天之重待聖賢也。德脩業進。是聖賢之善承天也。故不特近世
功名之徒窮而自奮。而帝臣王佐之材。亦若假靈於冥默者。以是
知天命之性。隨於氣質之中。雖上知亦必變動。而光明不特叔季
遭遇之難。士多側陋。而唐虞殷周之盛。亦有播棄於幽遐者。以是
知大業之起。生於藏器之深。雖明時亦以逆艱而啓。聖彼不知天
意者。當其窮則戚。及達則享其富貴榮華。已爾已。則棄天而天
亦棄之。非天之不降以大任也。其所以自任者輕也。

天人相與之際通篇俱極說得精采

舜發於

鬼神之為德

一章

引○夫○子○之○論○鬼○神○而○道○之○費○隱○者○見○矣○夫○鬼○神○之○德○微○而○顯○故○君
子○之○道○費○而○隱○也○天○下○有○道○外○之○鬼○神○哉○中○庸○引○此○繼○夫○婦○子○臣
弟○友○之○後○以○語○道○之○極○至○意○謂○言○人○道○而○至○於○鬼○神○微○乎○微○矣○豈
知○微○者○其○迹○也○而○其○為○德○不○其○盛○矣○乎○何○則○鬼○神○者○妙○乎○物○而○為
言○而○鬼○神○之○德○則○體○乎○物○而○不○二○者○也○視○之○無○形○矣○而○其○所○以○視
者○即○鬼○神○也○物○之○有○形○者○以○之○為○體○而○不○能○遺○矣○聽○之○無○聲○矣○而
其○所○以○聽○者○即○鬼○神○也○物○之○有○聲○者○以○之○為○體○而○不○能○遺○矣○惟○其
○上○下○節○意○渾○洽○
合○一○而○不○測○是○故○感○通○而○無○間○其○使○天○下○之○人○致○其○精○潔○承○其○祭

祀也。是人心先有是鬼神也。其洋洋乎在上臨之，左右質之也。是鬼神旋著於人心也。詩云：神之格思，不可度思，矧可射思。夫鬼神何以微之顯若此哉？蓋屈伸變化之情狀，雖恍惚而難明，而天地陰陽之至理，則誠實而不妄。以人心之神感鬼神之神者，即其以人心之誠感鬼神之誠，鬼神之德惟其誠，此其所以發見昭著而不可掩也。嗚呼！可謂盛矣。抑天地間之鬼神一而已矣。無一不體於吾心，而其大者則天地祖考是已。天地者體性之宗也。祖宗者一氣之續也。天地祖先與我為體，此理之灼見著明者也。是故神祇陟降，祖考來格者，陟降來格於人之心而已。陟降來格於人之

心者，感通於一性之誠而已。然人心苟有不誠，則天地祖宗將有判然不與我相屬者。此舜文武周所以盡其孝弟仁敬而至於格天饗帝光於四海通於神明而無所不通，是中庸以鬼神繼人倫而明道之費隱之意也。

以此章聯上四章并下三章通看，便得立言之指，文特洗發。

容討歲高

中庸

列疏玉

鬼神之

齊明盛服

一節

陳九經之事無一非其要也。蓋九經者其規模無所不包。然行之則有要矣。故夫子一為君指之曰文武之政舉而措之謂之事業。神而明之存乎德行。是故其事之要不可不知也。夫脩身為九經之首。道德固其綱。已要之。齊明盛服以直其內。非禮不動。以方其外。則德無不脩。而道無不立。可以莊蒞而生其恭焉。可以禮讓而成其教焉。由是以尊賢則去讒。所以致知人之明。遠色所以專好賢之心。又必不殖貨利。以清用賢之路。夫然後為能貴德而人不隱其賢矣。由是以親之則於親之賢者尊其位焉。於親之親者

勸賢

是

重其祿焉。以至凡屬懿親。無不共其休戚焉。夫然後為能親之。而
勸親人各親其親矣。大臣吾腹心也。信之篤則不疑。以樹私責之重。則
不勞以細事。官盛任使。此所以能成厥功也。羣臣吾股肱耳目也。
不推誠則罔以盡人心。不厚養則罔以盡其力。忠信重祿。此所以
共効厥職也。時使故謀生之力。不分薄歛。故終歲之勤。有蓄民不
各趨於事也。乎省事。頻則高下有稽。餼廩稱則勤惰有警。工不各
興於藝也。乎送迎以資其道路之艱。嘉矜以酬其嚮慕之意。以是
柔遠。臣知賓至之如歸矣。廢絕危亂。不乘其難而保存之。朝聘往
來。不愆其期。而致厚之。以是邦交。臣知列侯之載德矣。夫是以身

脩而家國天下之治次第而舉君其設誠而致行之可也

節、不為空言猶得制義初意

齊明盛

中庸

至誠之道

章

極言至誠之道所以申參贊之指也蓋至誠惟前知故造化之權
 在我矣此中庸於致曲之學誠者既推之至於動而變化以申盡
 人盡物之義而又極言之也曰聖人之於天道也能知化以述其
 事必能窮神以繼其志此非有他端異術也至誠之道可以前知
 也○兼○朱○子○鄭○康○成○之○說○不累於物者故亦不蔽於物而機之動也先覺不欺於天者故
 天亦不之欺而事之祥也先見如國家而將興必有禎祥以為之
 兆矣然或微而難察也不則或左其應也如國家而將亡必有妖
 孽以示之儆矣然或微而難察也不則或左其應也著龜以紹明

容才藏焉

中庸

而○知○其○意○者○難○且○有○龜○厭○而○不○告○猶○筮○瀆○而○或○不○告○者○矣○威○儀○以○
 定○命○而○通○其○道○者○難○且○有○聞○見○之○自○生○疑○耳○目○而○不○足○信○者○矣○夫○
 惟○至○誠○則○幾○動○於○彼○誠○動○於○此○不○待○推○測○度○料○而○感○而○遂○通○天○啓○
 其○衷○神○告○之○故○無○有○遠○近○幽○深○而○應○也○如○響○凡○禍○福○之○將○至○而○為○
 善○不○善○者○無○不○先○知○也○非○天○下○之○至○神○其○孰○能○與○於○此○哉○蓋○其○顯○
○對○贊○化○育○助○於○造○化○者○必○有○以○幽○贊○於○神○明○而○既○與○天○地○合○其○德○則○自○與○鬼○
○對○參○天○地○神○合○其○吉○凶○此○所○以○能○轉○移○興○亡○之○運○脩○彌○休○咎○之○徵○歟○福○於○身○
 而○元○命○自○作○聖○人○贊○化○育○參○天○地○之○微○妙○也○固○如○此○夫○
 以○此○節○為○申○贊○化○育○參○天○地○之○義○極○有○實○際○蓋○自○盡○性○盡○人○盡

物○以○至○贊○化○參○天○節○皆○有○本○分○實○事○理○雖○一○而○分○則○殊○不○可○
 一○濛○混○說

至誠之

中庸

今夫天 二段

極言天地之生物所以明不貳之理也。蓋萬物之覆載於天地者，以其博厚高明也。而皆不貳者為之。故中庸指言之曰：天地之不貳者，心也。而其心之不貳，則於形氣之不貳者見之。今夫天高也，明也。然此盛言之者也。就一處而言之，斯昭之之多耳。然使在此而昭之在彼而不昭之今日而昭之明日而不昭之，則其為物貳矣。而天之為物不貳也。八方同視者，此昭之也。萬古常新者，此昭也。人曰：無窮也。而即此昭之者之無窮也。無窮而高明稱焉。是故日月星辰之高而皆其所網維矣。日月星辰之明而皆其所發。

容封載高 中庸

舒矣。由是而天施之無方。其覆物也。豈可測乎哉。蓋天之生物。寄於日月星辰。而日月星辰。則天之以不貳而高明者為之也。今夫地博也厚也。然此侈言之者也。就一處而言之一撮土之多耳。然使在此撮之土也。在彼撮之非土也。今日撮之土也。明日撮之非土也。則其為物貳矣。而地之為物不貳也。綿亘八荒而名大塊焉。同流千古而目大輿焉。人曰廣厚也。而即此一撮者之廣厚也。廣厚而博厚。稱焉。是故其幅員也長。而華嶽河海。不容包納矣。其根極也深。而華嶽河海。不足涵負矣。由是而地生之不匱。其載物也。豈可測乎哉。蓋地之生物。寄於華嶽河海。而華嶽河海。則地之以不貳而博厚者為之也。

經文本指是如此

今夫天

雖有其位

二節

行道必備乎德位。故雖聖人。有時述而不作也。夫非至德。道固不行。然不得位。如孔子者。則亦但守從周之義而已。聖人之道。居上行。下無不宜者。以此中庸意。謂道固待其人。而後行。然而時位不同。行道與明道。其義一也。作者之聖。與述者之明。其功均也。三代之際。聖人迭興。以至於我。有周制作備矣。其人皆有其德。而居其位。通其變。而順其宜。是故道凝於身。而行於世。設也。時位雖值。而非躬神聖之材。吾知禮樂未遑。而但率先王之舊。何則。斯道之行。所謂三百三千者。其體至大。不敢苟作也。若夫至德備矣。無媿於

引起下句

聖人之稱矣。然或位之不顯而時之不逢。則惟保其明哲之身。於躬服道而與世偕由。庶共守其不倍之節。豈敢賤而自專。而生今以反古哉。如我孔子者。德立道明。繼千載之統而無與讓。見禮聞樂等百世之王。而莫能違。是宜承文武周公之後。而有作於時者也。然於二代之典。既致歎於文獻之微。而自等於學士孤陋寡聞之列。於本朝之制。則極稱其郁之盛。而自同乎庶民近光。遵路之歸。何則。有德無位。道在固然也。夫其討論斟酌。而折羣聖之中。訂定刪脩。而垂萬世之法。豈非所謂備道之至聖哉。然而明也。非行也。述也。非作也。行在一世。而明及於無窮。其事雖述。而功乃倍。

於作者矣。此聖人之道。所以顯晦窮通。而無不宜也。與上文說三百三千待人後行。何因說到居上居下有道無道。止為孔子發其端。爾故須連上章一片講。

雖有其

考諸三王而不謬

知人也

○主○意○明○白○

極言君子之道之至以其所學者有真知也夫彰往則察來推顯
 則見隱要不外乎天人之道而已君子學極乎天人之際故其道
 之貫古今而徹幽明也宜哉蓋中庸既言聖人之道峻極于天而
 行乎三百三千之內然皆其至德為之也故君子之本德性以本
 問學也必以聖人為歸夫既本諸身而有其德矣徵諸庶民而順
 乎時矣則其道之至也何如蓋語道之宗自三王迭興而制作備
 矣君子之道法古者也故考諸三王而不謬焉邇道之原自天地
 設位而禮制行矣君子之道本天者也故建諸天地而不悖焉鬼

神陟降於天地之間。必知其情狀。然後可以郊焉。而假廟焉。而享也。以君子之道質之。吾知鬼神。其依矣。何疑之有。後聖述作於百世之遠。必握其符節。然後可以垂之。不敝。衍之無窮也。以君子之道俟之。吾知聖人之必從矣。何惑之有。夫三王之不謬也。以人事之當然者。不謬也。天地之不悖也。以天理之自然者。不悖也。是以鬼神雖幽乎。而不離乎。天地樂則率神而從。天禮則居鬼而從。地天地不違。而況於鬼神乎。君子有知天之學。故其質鬼神也。無異其建天地也。後聖雖遠。而必則乎三王。殷因於夏禮。而可知周因於殷禮。而可知其或繼周者。雖百世。而可知君子有知人之學。

時講道折此則頓放

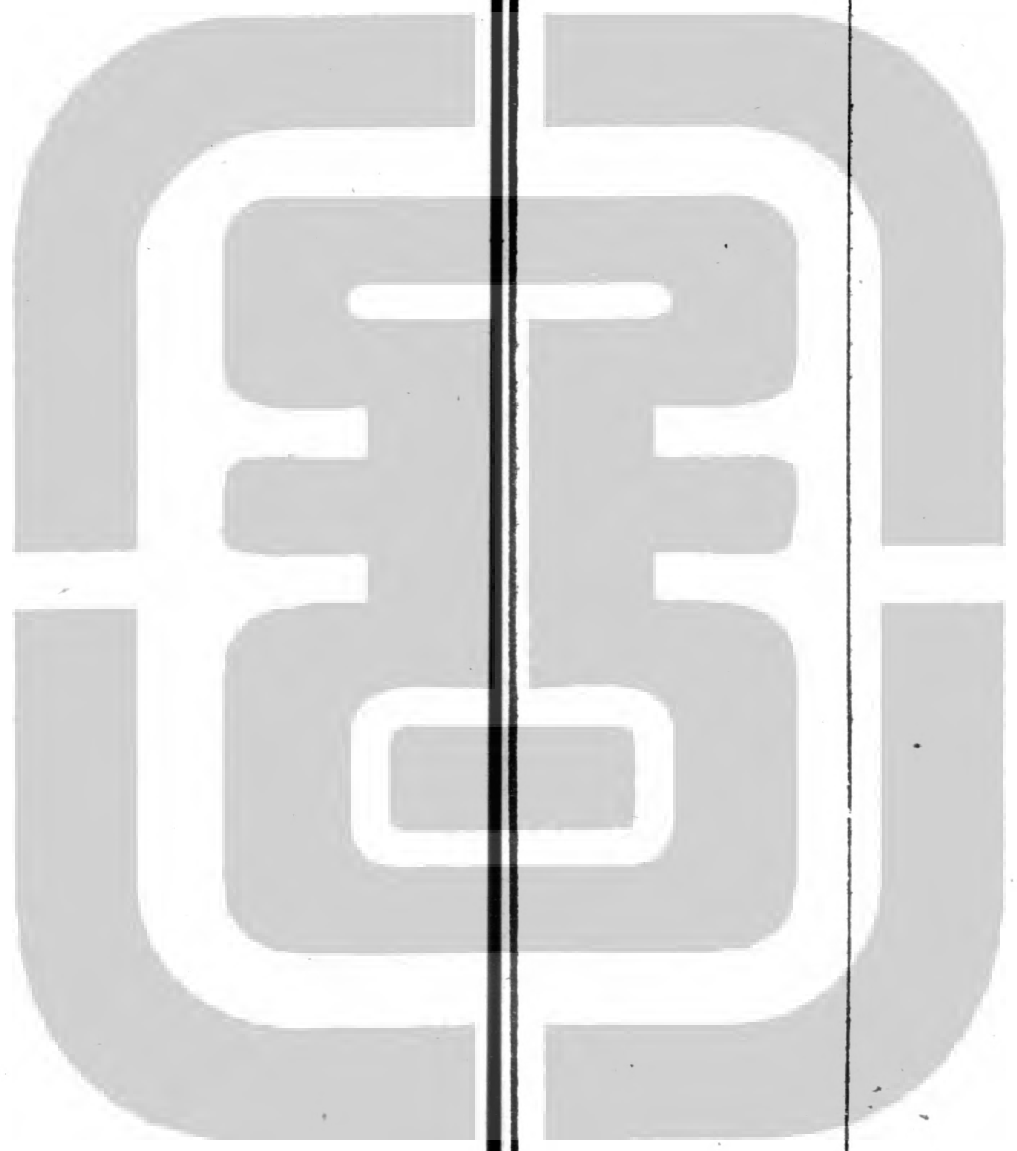
故其俟後聖也。無異其考三王也。夫如是。而後為問學之至。而君子之道。非即聖人之道哉。時講謂鬼神且無疑。况天地乎。後聖且不惑。况三王乎。正是倒說。

榕村藏稿

卷四

考諸三

榕村藏稿卷四

榕村藏稿卷四

癸巳已後文

大學

物有本末

三節

所謂治國

章

論語

敬事而信

二句

歸與歸與

不知所以裁之

仁者先難而後獲可謂仁矣

加我數年

章

歲寒 四章

德行 一節

居則曰 吾與點也

子曰克己復禮為仁 三句

小子何莫學夫詩 章

子路從而後 章

謹權量 二節

孟子

魚鼈不可勝食也 無失其時

是乃仁術也見牛未見羊也

我善養吾浩然之氣 配義與道

離婁之明 章

孟子謂萬章曰 章

以人性為仁義 則亦將戕賊人以為仁義與

食色性也 章

故曰口之於味也 猶芻豢之悅我口

故苟得其養 二節

學問之道無他 一節

中庸

詩云伐柯伐柯 二節

知斯三者 二節

凡為天下國家有九經 一節

愚而好自用 章

小德川流大德敦化

見而民莫不敬 莫不尊親

肫肫其仁 三句

物有本末 三節

明理為入道之要、故大學之教先格物也、夫物與事之本末終始、明然後道中之先後用力不差矣、然則古之為明新之學者、豈不以格物為先務乎、意謂致思乃作聖之基、而窮理實盡性之路、彼夫天下之物必有本有末焉、物中之事必有終有始焉、故必究夫萬物之所以分殊而理一、然後識本末之歸窮、夫萬事之所以異貫而同條、然後明終始之義、由是而所先所後、有漸進之功、無雜施之序、其於道也、豈不庶幾乎然、而析言之、有物有事、合而言之、皆物也、古之為學者、莫不首於格物、盡心焉、是故物之在外者、則

天下之本在國。之本在家。之本在身。物備於我。如此也。物之在己者。則心為身之主意。為心之主。知為意之主。物必有則如此也。苟非一。推而極之。使物理無不盡。而吾知無不明。則亦何以反身而誠。得其本心之正。而所謂脩身齊家平均天下者。不待外求而得之於此哉。是故。物格。知至。然後德可明。民可新。至善可得。而止。至誠者。動物之原。而明善者。誠身之要。古之為學者。如是夫。格物之說。至程朱而精。然物有本末一節。即是引起此意。蓋物事即物也。本末終始。即物中之理也。格之。則知所先後。而自誠意之下。一以貫之矣。象山陸子看得融洽。未可以同異忽之。

朱子解物字。亦言事物之理。可見物字兼事也。章句表裏精粗四字。似不如本末終始之為親切。然精即本。粗即末。表即終。裏即始也。大學除此處。別無物字。而道理又極完全。以此詮格物之義。則程朱之意益明。而古註涑水姚江之說皆絀矣。

物有本

所謂治國

章

釋齊治之相因而反覆於立教之本焉蓋惟知家國之無二理故其感之也易動而令之也易從也詠歎三詩孰非端本於家之明證哉意以為本亂而末不可得而治者化之源也所厚薄而無所不薄者風之自也是故脩身之本固已所謂治國必先齊其家者則以舉斯心而加彼恩以近推出乎身以加民施由親始教國之不出乎家也尚矣而吾以為欲觀其教之成當先知其理之一事親孝故忠可移於君也事兄弟故順可移於長也居家慈故惠可移於官也此所謂理一者也康誥所言如保赤子者亦謂保民

之道在誠求而已矣。養子不待學而能保民，豈必出家而知乎哉？夫理一則推心為有要矣，而其立教也則有感而化之，妙焉。仁讓之風倡於此而興於彼，反是而貪戾成俗矣。是故言行君子之樞機，言有物而行有恒，則千里之外應之，教之成也不亦不疾而速乎？有導而率之，術焉。仁暴之行始於上而成於下，反是則雖令不從矣。是故忠恕君子之大道，藏恕於身推以及物，則令行而民信之，教之成也不亦先言而喻乎？齊治之效如此，自古國家治亂興衰之故，詩人歌之，桃天王化之始也。蓼蕭小雅之隆也，自鄘以下雖無譏矣，然念彼京周者，不忘其初，故所謂刑于寡妻，至于

兄弟以御于家邦者，其指互相發也。君子審於其理之同，察乎其機之速而謹之於發號施令之間，則所謂不出戶庭而化馳若神者，推而措之四海而準矣。况於國乎？

說孝者三句及康誥節與時解略別尋其文理似當如是

所謂治

敬事而信

二句

聖人論治有主敬立誠之德、有撙節愛養之道、蓋敬而信、則事理
 而人任節而愛、則物阜而民安、皆本心以出治之要也、故夫子為
 治國者言之、意謂治本於心、惟其心為純、王之心則無時不與國
 事民依相為周流貫徹者是、故敬者德之聚也、上則敷於天命、下
 則畏於民、蟲是其所夙夜而不敢康者也、而施于有政、則其大者
 不敢曠乎天工、而時幾必戒、其微者不敢忽為細行、而不見是圖、
 此則帝王所為、欽崇天道、永保天命之本、已信者德之符也、無貳
 無虞而上帝臨汝、必誠必一、而鬼神其依、是其達之表裏、而無閒

者○也○而○昭○之○人○民○則○其○常○者○畫○一○遵○守○無○自○作○聰○明○以○亂○舊○其○變
者○反○覆○告○喻○欲○共○分○猷○念○以○相○從○此○則○帝○王○所○為○作○孚○萬○邦○彰○信
兆○民○之○要○已○何○以○聚○人○曰○財○故○積○貯○者○天○下○之○命○也○必○也○以○無○逸
欲○於○有○邦○之○心○達○為○無○封○靡○於○爾○邦○之○政○九○賦○所○斂○九○式○所○頒○出
入○以○度○也○庶○幾○中○正○以○通○而○傷○財○害○民○之○患○不○已○遠○乎○何○以○守○位
曰○人○故○人○者○國○之○所○與○立○也○必○也○體○作○民○父○母○之○重○推○為○如○保○赤
子○之○殷○懷○保○小○民○惠○鮮○鰥○寡○日○昃○不○違○也○庶○幾○有○孚○惠○心○而○含○和
樂○生○之○象○不○已○致○乎○蓋○惟○敬○者○能○信○而○信○則○有○典○有○則○益○以○見○無
數○之○心○惟○節○者○能○愛○而○愛○則○自○上○下○益○以○明○一○體○之○意○聖○人○之

論治道也如此

截斷末句只得如此結體

敬事而

歸與歸與

不知所以裁之

聖人思任道者而不能已其裁成之心焉。蓋狂簡者任道之器也。然不裁則亦不足以至道。宜乎夫子思歸之念。因之而益切乎。若曰吾道之行則與天下公之道之不行則於吾黨寄之。此固吾之素心。乃於今而浩然有歸志也。列邦之無望吾其老於父母之邦乎。同道之難期。吾其付於吾黨之士乎。雖然使吾黨之士遂已立於至道之域。無所需於師友之助。吾雖未歸可也。吾黨之士蓋狂簡者也。嚶然而慕古。未必遂進於古也。以其志大而謂之狂而已。脫然而拔俗。未必能善乎世也。以其累寡而謂之簡而已。玩心高

明如鳳皇之遠舉。其氣象可謂卓然而可觀。不屑細務。無塵垢之能。櫻其風流。可謂超然而可尚。不謂之斐然成章不可也。使其知其狂也。則知高明者。柔克知崇者。禮卑而遜。心斂志以自抑。使其其簡也。則知德大者。矜細行。德懋者。勤小物。而精思密檢。以自防。斯亦何賴於丘哉。而二三子未之知也。夫是以志趨可入堯舜之道。而未得尚於中行。好尚不與萬物同流。而未遽歸於道德。追琢其章。師友之責也。化而裁之。丘能已於思乎。

狂簡兩字都有好處。都有病處。以狂為成章。以簡為不知所裁者。不穩。行不掩非。說簡字。

郭尔傳

仁者先難而後獲。可謂仁矣。

論仁者之心。一而不分者也。蓋為其難而獲者。參焉。則心二矣。先難後獲。仁者之用心。固如此。想其告樊遲曰。明此理於心之謂智。體此理於心之謂仁。是故智者之務。民義當務為急者也。夫仁者亦惟肇脩人紀。而不息於誠焉。已矣。智者之遠。鬼神求福不回者也。夫仁者亦惟絕遠功利。而無動於中焉。已矣。孳孳於德之進。將以求吾性分之所固有也。乾惕朝夕。可不謂難乎。然而性分之內。不容一物。苟雜以歆羨之心。則非所謂順帝之則也。有其為之。必見其成。而君子不以紛吾志焉。勤於業之脩。將以盡吾職分之。

容寸歲高

命吾

所當為也。匪懈夙夜。可不謂難乎。然而職所當然。於物無與。苟參以期望之意。則非所謂奉天之命也。有所感者。必有所通。而君子不以亂吾心焉。是故其在我者。難則必獲。理之常也。而君子後之自如也。其始也。雖難。而後易。其終也。雖裕。而不設。默運夫損益之機。而其為德也。純矣。其在外者。難而未必獲。亦理之常也。而君子後之亦自如也。於己也。自責而自脩。於物也。何思而何慮。冥會夫屈伸之感。而其為性也。定矣。如是以為學。是以其功則日新。而不已。其心則貞一。而不一。所謂仁者固如是夫。

以崇德脩慝。辨惑章對照。可見先事後得。是凡事皆然。非但以

行道而得於心為得也

仁者先

加我數年章

聖人思卒業於易、以身體易者也。夫惟以身體之、故學之而可以
 無大過、必假年而卒業焉。易之未易學也如此。蓋夫子晚而好易、
 故深嘆易道之無窮也。而言曰：諸經莫大易書。而學易存乎德行。
 丘也少生宗國。而喜韋編易象之存。長歷諸邦。而更險阻憂患之
 故。始嘆聖人之開物成務者。如彼。其至而吾人之進德脩業者。如
 此。其疎也。居省象辭。動察變占。而未能通於神明。擬之後言。議之
 後動。而未能成乎變化。夫是以惟日孳孳焉。思望道而未見終身
 惕。焉求寡過而未能也。必也天假之年。而以究吾業。以成吾志。

乎則於無大過也。其庶幾乎。凡人遊於吉凶悔吝之途。而聖人要之以无咎者。蓋言凶不可犯也。吉不可希也。惟謹於悔吝之萌。而憂焉震焉。求其無疚於心而已矣。由是以趨吉焉。順天之命也。由是以避凶焉。畏天之威也。察乎天道人事之幾。而存其神。此豈口耳之粗哉。入世則有譽懼凶功之位。而其道歸之於補過者。蓋言譽非所干也。功非所幸也。惟試於凶懼之艱。而動焉忍焉。確乎不易於世而已矣。由是譽之來也。若寵辱之驚。功之至也。如凶事之益。因乎乘時。處位之宜。而盡其理。此豈朝夕之故哉。嗚呼。此吾之所以居安樂玩。而不知老之將至者乎。舉而措之天下。雖河不出。

圖而吾斯已。傳而授之吾徒。亦庶乎文王既往而文在茲。是故八索去而十翼脩。皆夫子暮年事也。聖人之不苟於言易如此。况學者乎。

懼以終始。其要无咎。講無大過。處用此意。

加我數

歲寒章

聖人思守道者而託物以喻意焉。蓋守道之君子世變不能亂也。不猶松柏之後彫於歲寒者乎。夫子意有所感也。故託之而興慨。

曰人之所以自守者道也。而其所不能自必者時也。雖然人知道雖似

非題正面却是題之正意之有需於時而不知時之實賴於道。何則時之隆也。非能自隆也。

道其先此而為之兆矣。則時之汙也。不能終汙也。道其後此而留說得關係

之緒矣。不見物之有松柏乎。其蟠根也深。異乎凡植之孤懸浮寄

者也。其立幹也堅。異乎百卉之柔條輕枝者也。松柏之生翹然不

容寸載焉

論語

色不改焉。然後知天地之生意獨託此以存也。冬日淒淒，百卉具
彫而挺之。操長在焉。然後知性命之真精不與時俱敝也。蓋松
柏於是時非能獨榮也。不彫焉而已。枯菀隨化而堅貞可久。則若
見其常榮焉。如松柏之有心古所以喻獨行守禮之士者。其以此
夫。且松柏之閱歲非真不彫也。後彫焉而已。蓄穉未謝而孫枝已
繼。則若不見其彫焉。如松柏之茂無不爾。或承古所以喻守先待
後之人者。其以此夫。時不能有長而無消。而前此造化不息之陽
若有所寄物。不能有興而無廢。而後此天地來復之心。若有所開
吁。吾故於松柏而獨有感也。

題意只是如此。但要講得幽靜和平。勿要說得悲壯慷慨。却才
是絕壁寒巖本色也。

歲寒

德行

一節

聖門之所造、因其事而紀其人焉、蓋自顏淵以下、其學之成、皆門人之所重、其從夫子之篤、又門人之所欽、故因夫子之歎而紀以傳之意、謂凡人既見聖而不克自成者、無立者也、與聖人遊而不能自堅者、無志者也、從我陳蔡之嘆、夫子豈無為而發哉、追攷其人、則皆極吾徒之選者、蓋夫子之設科也、立德立言立功而且述先王之典、憲故諸子之成業也、有守有為而又聞夫子之文章、以言乎知德之深、制行之粹也、顏氏子其庶幾乎、如閔子如伯牛、如仲弓、則皆以仁孝著聞者也、言與行相後先、辭之不可以已。

也。若宰我若子貢，其應對而裕者乎？學與仕，相表裏，用之不可不豫也。若冉有若季路，其從政而優者乎？至於言語之成章者，謂之文而知德知政，必由乎學焉。游也，夏也，南人之秀為之最，而北方之學莫之先，淵源所漸，此其無慚乎哉？諸子者，其業皆能自成於時，其材有以自通於世，然而得聖者為依歸，初不願乎其外。從師焉，以終始卒不避乎其艱，此其志所以可貴而能所就卓也。如是宜乎夫子之思之也。

須收到從陳蔡方可破十哲之論

郭尔傳

居則曰

吾與點也

諸賢有應時之實學，狂士有求志之真趣。夫由求與赤，所以酬世知者豫矣。點則若無意於世而志有在者，故夫子深與乎其言焉。嘗謂聖門之學，欲行義以達其道者也。而達道之本，則必隱居以求其志者也。是故其道之所就，視乎其志之所存。夫子所以考四賢者，固曰或知爾，則何以也？是以用世之具而言者也。子路之才，能承乎危亡之國，而振其義勇之風，可謂優於救時矣。然而夫子哂之，則似未與之焉。求則繼由，而僅志乎足小國也。蓋習聞乎庶而富，而教之訓悅，夫子之大道而力未足也。赤則繼求，而又志

乎為小相也。蓋習聞乎由也進求也退之言。又勇藝以禮樂而折其中也。維時夫子無言則亦未知其所與焉。點先以異撰請明已之心。未欲應世也。夫子許以何傷。謂吾徒之志各有所懷也。是故子路見之為感。時之肅殺。點也。見之為撫。景之熙和。求也。與思乎。五六十六七十之邦。點也。睠懷乎。五六人六七人之侶。亦也。禮服雍容而揖讓於朝廟之間。點也。春衣逍遙而詠歸乎。風泉之側。點之撰誠異矣。其與酬知之問。若不相似。然者。然而志有所存。則不急於顛外。心有所樂。則無閒於目前。吾斯未信。狂者有其意而氣象則殊用之。則行狂者未有其具。而規模則一。適有契於夫子之

心故不覺形為喟然之嘆。其意深哉。
於程朱之意。道得著又不為言者。張皇

居則曰

子曰克己復禮為仁

三句

語大賢以為仁之要、驗之天下而可知也。蓋有己焉則與天下隔矣。克己復禮所以為仁、以天下之歸仁、驗之也。顏子幾於無我者、故於其問仁而夫子為之直指其要曰、仁者人也。不離乎己身而存。然仁道心也。而有人則有人心。故又常緣乎己身而蔽。是故子欲求仁也。以克己為要而已。而其克己也。以復禮為歸而已。蓋禮儀三百。威儀三千。無一事之非仁也。其在於人。則精神心術之流。肌膚筋骸之會。無斯須之可去也。誠能敬勝怠。以撤其氣之昏。則閑邪而存誠者。禮之本也。而天地之心。所以藹然而來復者。此矣。

義勝欲以絕其形之累則稱物而平施者禮之用也。而大公之道。所以盎然而流行者此矣。以是為仁。豈遠乎哉。夫人惟格於己也。故失其本然之心。而與天下不通。惟悖乎禮也。故失其同然之理。而與天下不相應。有能一日用其力於仁矣乎。己之心正而天下之心正。蓋有不言而喻者。宗族稱孝。鄉黨稱弟。莫不動乎人心。而不自知。己之氣順而天下之氣順。蓋有不疾而速者。始於家邦。終於四海。莫不好是懿德而不容己。君子雖無心於人之歸我。仁也。然而仁為天下之公。長人之善者。則於是而可驗。吾之為仁。外克己復禮而無他術者。亦於是而可決矣。吁。夫子之告顏子可。

謂一語傳心之要者與。

敬勝怠義勝欲恰是克己確疏

子曰克

小子何莫學夫詩

章

勉人以學詩而言其益欲學之者知所以求諸詩也夫誦詩三百而於我無與焉者非學也惟善學者其益無方故夫子歷言之若曰古之教胄子者欲移易其氣質而薰陶其德性於是乎以詩教先之而歷代四術皆以是稱首焉小子之在吾門誦之者多矣未必知所以學之也何不諷詠焉以求其得涵濡焉以驗其進哉詩學字者眼七句節須把此字對動不然則所謂雖多亦奚以為者之義有六興感其深也喜怒哀樂動於中而性術形矣觸發之機蓋有莫知其為者乎詩之體有四觀風其首也貞淫淑慝形於物而鑒戒具矣省察之効蓋有近取諸身者乎其常也多聯情以厚

而盡得之矣。

俗故兄弟婚姻無胥絕遠而非相為比也。綢繆不解之心也。其變也亦寫憂以冀悟。故男女詠歌各言其傷而不若是。慙也。有孚發若之義也。人倫之大邇者曰父遠者曰君。大學之教宵雅肄三以。為無私恩非孝子也。無公誼非忠臣也。太師之職采詩夜誦無非。與人子言依於孝也。與人臣言依於忠也。學詩焉而不能事其君。父者吾必謂之未學也。至若鳥獸草木之名微矣。然而物理之於。人事相切者莫匪性命之精而物情之與人心相感者每在意言。之外多而識之。爾雅蟲魚云爾哉。本之興觀以啟其端。歷之羣怨。以體其實。要諸君父以立其極。類之名物以博其趣。小子一學詩。

小子何

子路從而後

章

聖賢之存心於隱者、欲以義維道也。夫道既不行矣、然義存則道猶未廢也。彼隱者何足以知之、蓋自夫子皇皇列邦、不獨君卿大夫不諒其心也。山林之士聞其風者、猶相病焉。曰從政者殆矣。滔滔者皆然矣。是其未知道之不行者、與何為求仕如此其急也。是故楚狂辟而不言、沮溺問而不告。蓋并所謂交接者而慢之矣。惟荷篠丈人者、雖譏且誚、而感乎子路拱立之恭。既留而宿、而因有見其二子之敬。此其猶知長幼之節、而可語夫大倫者也。倫莫大於君臣。而君臣者、非苟焉相遇以富貴其身者也。蓋以行道為義。

者也。夫以行道為義，則道之不行而義斯止。隱者之見，未嘗不是也。而君子以為無義何也？蓋曰：行義以達道者，固君子欲及時之心。而存義以存道者，尤君子不忘時之志。是故道之將廢而必區區致力於未極之間，身之不容而不敢屑，為自安之計。君臣之義也，而實天地之心也。道之消長在一時，而義之興廢在千古。道雖不行矣，而大義明焉，庸詎知其不行於他時而若之何廢之是故彼愛其道，我愛其義，知道之不行而行義者，固道也。惜乎其不樂聞君子之論而逃之早也。

義道兩字分明然口氣轉折未備

郭尔傳

謹權量

二節

政行而心歸，周之所以代殷也。蓋政不行，則治具不張，心不歸，則治本不固。兩者得而王道舉矣。周家受命，豈偶然哉？自古帝王之統一天下也，必有所為維持而不敝者焉。必有所為固結而不解者焉。是故一中建而百度貞，曆數定而謳歌起。若夫我周之承殷也，則尤舊政剝弊，人心渙散之日也。夫聖人之作則，心必以天地為本，以日星為度，而又月以為量，四時以為柄。故時月正日與律度量衡於庶政，實相經緯焉。關石和鈞，王府則有是萬事之本也。舉而措之存乎法，道一風同，其可紊乎？推而行之存乎人，天工人

代其可曠乎。是故權量謹而法度可得而審也。法度審而廢官可得而脩也。革命者已日而既。孚申命者隨風而屢。渙以至於今。而千八百國混乎車書。三百六十釐然方策。雖萬世通行可也。况當日之六服承德者何如哉。且夫武王之伐殷也。未下車而封黃帝之後。封堯舜之後。下車而又封夏后氏之後。投有殷之後。故王業之新與明德之舊於人心實相維繫焉。作賓王家與國咸休。是萬年之基也。推之卿大夫則有世家功德在民。可殄其祀乎。推之側陋則有遺逸道德在抱。可棄其身乎。是故滅國興而絕世隨以繼也。絕世繼而逸民隨以舉也。一則公天下以為心。一則相夾持以

為勢。以至於今。而大邦維屏。大宗維翰。蒹葭之守。周禮榛苓之望。西方雖弈世不忘。可也。况當日之萬姓悅服者何如哉。吁。此有周之王也。

興朝規模諺得出

謹權量

魚鼈不可勝食也

無失其時

畜產與五穀俱蕃。政之所必講也。夫穀既裕矣。由是而魚鼈草木咸若焉。由是而桑柘雞豚相望焉。缺一其可哉。昔者田功有官矣。而虞衡之司並設。井牧之制既興。則中田有廬。植畜備焉。古之治天下。至纖至悉也。故當其恒產之未遑也。則川澤山林之利與民共之。官為之厲禁焉。以蓄其饒。民令之時取焉。以資其用。當是時。未言烹雞執豕。而魚鼈膾鯉。可以嘉賓焉。可以薦寢焉。未言獻繭承筐。而伐木取材。以象大壯焉。以象大過焉。用天地之自然。而其益無方。裕食貨之根原。而民生斯厚。豈獨倉廩盈溢為王政之行。

哉。雖然。取於野者。不如其取於家。公於衆者。不如其私於己。恒產之制也。百畝之外。入授以官之五畝。馬廬於斯。則有牆而桑。桑可以種。蒔其間。植於斯。則有陰而禽獸可以棲息。其下辰馬既見。而浴室有專功。星鳥方殷。而桀牢皆孳。尾無俟取。斧斨以伐。遠無俟操。網罟以臨。淵而連陌。比屋景相蔭。而聲相聞者。豈不充然衣食之資乎哉。然雞豚者。魚鼈類也。桑者。林木類也。其本則在百畝之田。終始乎不違農時。以為要而已。

恒產未遑。川澤山林之利與民共之。此句是緊要話頭。

郭尔傳

是乃仁術也。見牛未見羊也。

以仁術發明君心。而為之申其說焉。夫不忍於牛而忍於羊者。見未見之異。爾於心無害。而事可行。故曰仁術也。意謂王之以小易大。既有傷於國之體。隱牛之死。而殘羊之生。又有傷於心之仁。臣今以為無傷者。何哉。蓋心之為體。廣大涵覆。而不窮。而心之為用。變化權衡。而無迹。釁鐘者。禮也。因禮殺牛。而不忍之心。室矣。王則不欲其室也。惻隱者。心也。因心廢禮。而宗廟之典。隳矣。王則不欲其隳也。轉其機於心之所安。審其用於物之所適。恩洽乎牧人之羣。義舉乎鳧氏之職。是乃王之仁術。妙乎事焉。而不自知者也。而

容寸歲高

五子

又○何○傷○乎○夫○羊○亦○牛○類○也○宜○在○王○仁○之○中○者○也○臣○以○羊○易○為○仁○術○者○固○自○有○說○蓋○天○地○之○心○無○息○不○流○而○以○日○月○之○所○至○為○榮○枯○人○心○之○量○無○所○不○周○而○以○耳○目○之○所○及○為○先○後○使○王○所○見○者○羊○焉○則○亦○不○忍○於○羊○矣○王○之○仁○固○不○隔○於○羊○也○使○王○所○未○見○者○牛○焉○則○亦○易○之○以○牛○矣○王○之○仁○固○不○滯○於○牛○也○易○地○以○觀○則○所○以○施○之○牛○羊○者○各○得○並○時○以○處○而○牛○羊○與○我○俱○無○憾○也○非○仁○術○其○孰○能○與○於○此○吁○孟○子○之○言○義○以○為○有○庸○敬○焉○斯○須○之○敬○焉○然○則○愛○民○者○庸○愛○也○愛○物○者○斯○須○之○愛○也○雖○斯○須○而○全○體○露○焉○大○用○行○焉○要○在○識○仁○義○之○端○而○推○廣○之○爾○

發得孟氏意思出

是乃仁

我善養吾浩然之氣

配義與道

大賢養氣之所得、既形容之而又指其實也。蓋氣曰浩然、非塞乎天地不足以形容之。然指其塞之、實則惟其配道義以並行而已。昔勇者任氣以不動其心、異學外氣以不動其心、外氣則不知氣為吾氣、任氣則又不知吾氣為浩然之氣。其所目為氣者、既非故其所以養之者、亦未善也。孟子曰：我善養吾浩然之氣。此其所以度越諸子者乎。逢丑求浩然之說、而孟子答以難言者、何也。氣固吾氣、而至於完其所受之正、充其所極之量、則必及之而後知體而有之、而後明也。乾大坤廣、其氣之體乎。乾直坤方、其氣之用

乎剛大者天地之本也。人之所受以生者也。苟能順養其本然。而無虧喪其所固有。則吾之氣固與天地合矣。豈不充塞於天地之間。而可稱為浩然矣乎。雖然。天地設位。而氣行乎其間者。非虛行也。蓋道義者本然之妙。而氣者所乘之機。其在於人。則存之性。為道義之門。而正大之情。極剛壯之動。夫氣蓋道義之所能使為功也。若道義則非氣之所能使為功也。然非氣則無以神其功。而道義或幾乎息。然則盈天地之間者。道義也。而氣實配之。以為際上下。貫古今。而浩然充塞。豈不信哉。吁。孟子於善養之後。而自言其所得。不離乎形色之云。為而發揮夫天理之大用。故曰難言也。

以配義道為充塞之實際。非時解分體用之說。

我善養

離婁之明章

詳言政治為非先王之道者戒也。夫先王之道，循之則治，反之則亂者也。非之者可謂能事其君者乎？若曰：今之言治以佐時者，莫不曰由吾之道可以強，可以富，彼之動引先王者，皆學古而不適於今，且不量乎君之能行否也。吾以為此非興治之術，而實大亂之道。何則？先王之道如規矩，然方圓之至也。如律呂，然中和之極也。故非規矩則離婁之明無所施，非六律則師曠之聰無所用。非仁政則堯舜之道無以行。雖有仁善之心，不能合法也。詩所言不愆不忘者，是已。故目力既竭焉，而必繼以規矩準繩之施。耳力既

竭馬而必繼以六律之用心思既竭馬而必繼以仁政之行雖本
於精神之運不能無因也古所稱為高為下者是已彼之非先王
之道者成於不智而始於不仁何則有其心則有其政無其政者
無其心者是故自其無道揆而不信道也則謂之無禮自其無
法守而不信度也則謂之無學以至犯義犯刑者衆也而賊民其
興矣當此之時方且以城郭甲兵之強田野貨財之富自侈而烏
知國之喪也無日乎嗚呼此非君之過而事君者之過其心以為
是何足以言王道也云爾不恭不敬之極不仁之至也先王之道
幽厲傷之非道也幽厲不由也吾以為其臣實甚泄沓之

詩非由此而興哉

非堯舜之道不敢陳與此章後半正互相發收處透切言之

離婁之

孟子謂萬章曰

章 其二

教、賢、者、論、古、而、以、友、道、明、之、焉、夫、惟、知、人、者、能、友、人、則、非、論、世、而、
 知、其、人、者、烏、足、以、尚、友、千、古、哉、蓋、萬、章、好、論、古、孟、子、欲、其、知、所、以、
 論、也、故、教、之、曰、學、莫、大、於、稽、古、事、必、切、於、身、心、是、故、居、今、而、論、古、
 人、者、將、以、友、古、人、也、友、古、人、非、易、且、以、並、世、而、明、之、賢、人、之、生、何、
 地、蔑、有、自、一、鄉、一、國、以、至、於、天、下、所、稱、善、士、者、往、之、不、乏、也、然、必、
 已、為、鄉、國、天、下、之、善、士、而、有、以、握、其、契、然、後、能、友、鄉、國、天、下、之、善、
 士、而、有、以、定、其、交、何、則、已、為、善、士、則、知、人、者、明、而、論、人、者、審、也、若、
 夫、友、天、下、士、而、有、邈、然、不、足、之、心、旁、搜、遠、討、論、古、人、於、千、載、之、上、

容才藏高

孟子

者○豈○非○欲○友○古○人○於○千○載○之○上○乎○此○其○托○志○誠○高○取○友○之○道○誠○大○
然○必○何○如○而○後○可○以○謂○尚○友○哉○頌○其○詩○矣○而○或○有○以○文○害○辭○以○辭○
害○意○之○病○讀○其○書○矣○而○猶○有○書○不○盡○言○言○不○盡○意○之○微○是○故○徒○頌○
讀○而○輕○立○論○無○益○也○必○也○知○其○人○而○後○可○以○立○論○必○也○論○其○世○而○
後○可○以○知○人○至○於○能○論○其○世○則○古○人○之○所○處○若○置○身○於○其○閒○曠○代○
之○所○感○若○寫○心○以○相○示○彼○之○流○風○餘○韻○可○以○為○百○世○之○師○資○而○我○
之○心○契○神○交○無○異○乎○同○時○而○親○炙○是○可○不○謂○之○尚○友○者○乎○今○之○為○
士○蓋○有○終○日○晤○對○而○尚○不○喻○其○心○不○知○其○人○者○何○暇○邈○然○於○千○載○
之○上○哉○

見得章意是如此

孟子謂 其二

以人性為仁義

則亦將戕賊人以為仁義與

異學外仁義於性。大賢就其說折之焉。夫順人性而為仁義。非戕賊杞柳者比也。告子比而同之過矣。昔孟子言仁義於戰國之世。蓋閔夫人之有性而戕賊者多也。而不知者反以聖賢之教為化性而起偽。是故楊墨學仁義而偏焉。猶未至於高譚性命而以仁義為不足為也。如告子者乃創為杞柳梲卷之說。今夫山有木。工則度之。矯揉之。巧生於曲直之性。則謂杞柳梲卷非二物。未嘗不是也。然而告子取喻之意則不然。彼謂杞柳無所煩於雕刻之功。而梲卷則已離其本然之樸。今之服古行道者。於仁義幾矣。而以

言識性未也。不猶之寶貴。栝椹以為手澤存焉。而忘乎有菀之既。彫者乎。孟子曰。吾之言仁義也。是人性有之者也。子之言仁義也。以人性為之者也。人性有之。則但加以雨露之滋。扞其牛羊之牧。而杞柳已蒼然盛矣。以人性為之。則且重以斧斤之伐。施之剝斷之。苦而杞柳已居然離矣。是故有栝椹而杞柳。凶未聞有仁義。而性凶者也。無栝椹而杞柳無所傷。未聞無仁義。而性無所喪者也。充子之說。是性失而後有仁義。非戕賊人以為之。而何哉。嗚呼。桐梓之生。梧櫟之養。順之而已矣。取而材之。謂之器。制而用之。存乎法。則栝椹亦非杞柳之所無。然告子則以為是淳澆樸散之原。是明白。

其引喻失義。以塞仁義之路者。不可不辨也。是故其喻杞柳也。以戕賊其喻水也。以決至其言性之本也。則蠢然一犬牛之生而已。

明白

以人性

食色性也

章

異學言仁義之失。大賢發其本心而已。夫既不知仁義之為性。則非言論之差。而心術之病也。故不折之而返叩之。庶幾愛敬之良。有以思而自得之爾。昔告子既以生言性矣。然有生必發於覺。而有覺必動於物。故以食色為性。而姑且目仁為內。謂仁之有所貪。愛近於食色也。於義也則終外之。謂義之純乎勉強。無與性生也。孟子於此。不折其言仁之粗。而且喜其知仁之內。故第問之曰。何以為義外也。使之知有義。則知仁也。愈切矣。告子乃以白喻長。而謂長之無有乎差別。其根在於以白喻性。而謂性之無有乎區分。

也。孟子詰之以白長之無異而人馬之不同亦猶曉之以性生之無殊而人與犬牛之各別也。然且隱其敬之說而第問之曰長之者義乎。蓋恐其并敬而外之則本心亾矣。告子又以愛弟而不愛秦人者言內長而兼長楚人者言外。夫其視秦人而不加喜戚於其心則其言仁也已非混荆蠻而一如齒讓於所尊則其言義也。尤舛然方欲其知義之內則義之權衡輕重未可遽論也。但以嗜炙之無異者詰之。因其以食色為性者通之庶乎知長之。心之非外而義行乎其間矣。然彼以楚長言義折之。當曰嗜楚人之炙也。今曰嗜秦人之炙則以見夫秦人之炙可嗜。即秦人之弟亦可愛。使告子思而得之。則不獨知其義之失而且識其仁之偏。何至於顛倒迷謬而不反也哉。吁。聖賢之於異學其憊々啟悟如此。當日立言虛實隱露之間極周旋得到。

食色性

故曰口之於味也

猶芻豢之悅我口

以人體證心之同所以明聖人之同類也蓋口耳目之好既同則

心之好必不異我思聖人實獲我心焉耳若謂聖人者間世而生

是其為聖必有獨異於人者吾以為與我同類何哉蓋天之生物

也形具則性具而人之超然異於羣生也形全故性全人也者其

陰陽之會天地之中食味別聲被色而生者乎是故口之於味同

也推之耳目之於聲色亦同也何獨至於心而疑之心之所具者

性欲知心者求之性而可矣性之所發者情欲知性者求之情而

可矣懿德之好同乎不同乎不得謂人心之無共好也是非之公

同乎不同乎。不得謂人心之無公是也。心之有同然也。信矣。同然之在於理義也。明矣。彼聖人者。理之盡而義之至也。然亦因人心之迷也。而先覺之不得謂理之外有所加。因人之喪也。而先求之。不得謂義之中有所過。何則。聖人亦人也。與我同類故也。吾謂易牙先得我口者。以人口之同悅乎芻豢也。然則聖人先得我心。非人心之同悅乎理義而何哉。是故口耳目小體也。心大體也。人心道心固分焉。而知其所以異。然人之有是四端也。猶其有四體也。形色天性尤可合焉。而證其所以同。噫。孟子之辨性也。精矣。夫馬之與我。不同類。自其耳目口體而分。故其心性亦異。禮運

董子皆察言之不可以喻言看過

故曰口

故苟得其養

二節

心貴得養、其道在於常存而已、夫以山木喻人心、則消長之幾可識矣、然則存其心以養其性、豈非為學之至要者與、孟子論人心、放失、梏亡、之由、至此、謂夫仁義之心、人所固有也、然所乘之機、足以變其本然之妙、故人心之危、有以成其道、心之微、是故日夜所息者、暫焉之養也、平旦所發者、暫焉之存也、而滋息之效、不可誣也、且晝之所為、向之所養者、失矣、反覆之所梏、雖有存焉者、寡矣、其剝喪之由、又大較著也、觀乎天施地生、其益無方、而傾覆栽培、惟物自取、消長之見乎物理者、豈獨人心乎哉、雖然、得失判於須臾、

與之間而勝負決於微芒之介物皆然而心為甚則以物也者以
相呼應處醒
 形用者也心也者以神用者也一息之操神斯在焉非猶夫物之
 勃然而生者猶遲以氣候也一念之舍神斯去焉非猶夫物之漸
 焉而落者猶需以歲時也出入內外無常孔子以為惟心之謂者
 此也蓋不疾而速不行而至是心之至神也而因以寓夫至變之
 機變動不居周流六虛是心之至妙也而遂以成其至危之勢必
 也不舍晝夜而成性存出入以度而內外知懼則庶乎心道有
 長而無消而所以事我天君者在是矣
 神明不測似乎贊心之神妙而本意則是發其危微講處極須

斟酌

故苟得

學問之道無他 一節

約言學問之指、欲人知求心之為要也。夫學者、學為仁義者也。心
 放則失其仁義矣。舍求心豈別有學問之道乎哉。若曰仁義者人
 性之德而具於心、偏言之則仁心也。義路也。專言之則仁義無非
 心也。自人有心而放之、於是乎有學問之道。夫學問之道亦多端
 矣。學博聞多所以廣其資也。而非以夸多而鬪靡也。言教動法所
 以踐其迹也。而非以為人而徇外也。其道無他焉。歸於求其放心
 而已矣。蓋心非虛器而所性之全體在焉。自人不能盡其心、則不
 能知性以知天矣。非性本昏也。馳於外者昏之也。聖人欲人之明

其昏則有講習之益。有思辨之功。一旦而豁然心通焉。則有以知其性分之所固有。而非至自外矣。自人不能存其心。則不能養性。以事天矣。非心本失也。役於物者。失之也。聖人欲人之救其失。則有踐履之方。有持守之事。一旦而沛然心得焉。則有以循其職分之所當為。而無所事勉矣。是故知心為學問之本也。則惕然朝夕常惺。而不昧此尊德性以道問學之道也。而離心則無以為學。知學問為求心之要也。則日月就將常日新而不已。此明善以復其初之道也。而舍學則何以事心乎哉。吁。聖賢之言學。固如此。題有兩說。後段只以一意貫之。乃學語孟庸總匯處。

詩云伐柯伐柯

二節

道即人而在。故推心為近道之要也。夫治人者。以人。以道之在人。故也。忠恕非人心之同乎。而道在是矣。夫豈遠乎哉。中庸既以費隱者明索隱之非矣。又引夫子之言不遠者。闢行怪之妄。若曰道之體出於天性之原。故道之用不外乎人情之至。是故天之生斯人也。有物有則者也。使其則不在於人。而在於外。則必擬而議之。以求其合。比而度之。以求其似。道之云遠。我勞如何矣。伐柯之詩。之言不遠者。似也。然君子以為猶未足以喻道。何則。有瞻顧之煩。無心手之應。是以柯伐柯者之未泯乎彼此之形。未若以人治人。

者○之○初○無○有○乎○離○合○之○迹○也○使○人○自○易○其○惡○而○去○其○所○本○無○使○人○自○至○於○中○而○完○其○所○本○有○自○天○命○以○至○於○教○我○無○加○損○焉○道○之○不○遠○人○者○信○矣○今○欲○知○為○道○不○遠○之○方○則○必○察○乎○求○仁○莫○近○之○要○忠○恕○者○人○心○所○固○有○也○忠○之○用○行○乎○恕○故○知○恕○則○知○忠○恕○之○事○見○乎○人○已○之○間○故○察○人○則○知○已○是○故○不○善○者○善○人○之○師○橫○逆○之○來○君○子○必○自○反○也○以○為○倒○而○用○之○彼○之○失○則○也○聖○人○者○人○倫○之○至○言○舉○斯○心○加○諸○彼○而○已○以○為○順○而○施○之○乃○見○天○則○也○強○恕○而○行○則○即○乎○人○心○之○安○至○誠○以○動○則○全○乎○天○理○之○正○苟○非○道○之○不○遠○於○人○也○何○為○為○道○者○不○外○乎○一○反○身○而○得○之○哉○是○故○崇○棣○之○詩○不○思○而○以○為○遠○

伐○柯○之○詩○以○為○不○遠○而○猶○涉○乎○致○思○君○子○知○道○之○在○我○故○一○言○而○可○以○終○身○行○之○矣○何○以○行○怪○為○

今人說違道不遠與道不遠人口氣寥闊不相聯貫且從違道不遠上推出忠恕未是自然之道然則道不遠人亦在離合之間與伐柯者無異矣捨却對針線路而尋別節旁枝安能使經意愜洽

詩云伐

知斯三者

二節

明脩己治人之無二理列其經而可知也蓋脩身者以三德脩道而已推之家國天下皆道也脩身以舉政其理豈有二哉告君意謂為政之道多端要皆一心之運而人倫之推也特患三德之未建而未知所以脩身焉爾誠於進德之要而知之乎則其體之於心也理無不明而誠無不格措之於倫也知無不周而處無不當治人之理固在乎治己之中矣治天下國家之理不出乎治人之外矣何則天下國家雖大而統之以達道則無餘也治天下國家之道雖廣而行之以達德則無異也是故為天下國家之經有九

皆由身而施也。則脩身其本矣。脩身之道。以親。尊賢為務者。仁。不可疏。義不敢褻也。治天下國家之道。又以尊賢親。為先者。聰明。有以自助。而枝葉欲其相持也。朝廷之上。有公卿大夫士。為賢之類也。天工。惟人其代。而可不有以敬之體之乎。遠近之衆。有農工商旅。為親之推也。國所與立者。民而可不有以子之來之。柔之乎。至於諸侯。自有天下者。視之。則君臣也。而有伯叔甥舅之恩。自有國家者。視之。則友邦也。而有懿戚昏媾之好。懷之道。又安可薄哉。是則仁義行乎域中。不過達德之舉。而措而尊親。偏乎四海。亦無非達道之廣。而通脩身立政。其為同條共貫也。審矣。

九經俱是達道從來講者未明暢

知斯三

凡為天下國家有九經曰脩身也

一節

行政有經、先脩其身而次第舉矣、蓋政之行也、自近而遠、故以脩
 身為本、然後無所處而不當、聖人所為備列之以告君也、意曰、治
 天下國家之理、知脩身則無不知、為天下國家之事、能脩身則無
 不舉、是故凡為天下國家者、蓋有九經焉、其要首於脩身、則達德
 之主也、其目必自家而國、自國而天下、則達道之推也、夫天下國
 家之本在身、不脩身其可乎、自其身之所以脩、則親、以為行本
 焉、然後尊賢、以為德基焉、自身脩而施於有政、則尊賢以沃君心
 焉、然後親、以蕃王室焉、此三者其綱也、而於是在朝則有大臣

有羣臣敬之體之尊之屬也。惟后非賢不又是由君臣之義而等之者也。在國則有農工有商旅子之來之柔之親之屬也。元后作民父母是由父子之恩而廣之者也。統天下而分理之者曰諸侯自有天下者視之則君臣也自有國家者相視則兄弟友邦也。祀明德則無數篤本支則勿替周道尊而親懷諸侯焉。其終哉蓋九經即達道之流行於天下而其以脩身為本即所謂以達德而行達道者也。君能知所以脩身則舉而措之爾。

郭尔傳

愚而好自用

章

聖人自處於述者分在則然也。蓋禮樂非德位兼隆者不敢作也。夫子從周其即述而不作之志與嘗謂道之大用待人而行是故居上者以作為行而不敢驕也。為下者以述為行而不敢倍也。吾夫子非備道之聖人與然嘗以自用自專為譏生今反古為戒何則德者脩明之本也時位者制作之因也非有至德至道不凝然非得位乘時則所謂待之而行者可不審所自處哉是故自天子言之制禮為大繼之以審度繼之以脩文教化之所以一也。自天下言之守度為先進之而習文進之而敦行風俗之所以同也。禮

度文皆禮樂也。議禮制度考文皆作禮樂也。彼有位無德者猶謙讓未遑。况有德無位者哉。若吾夫子得夏時焉。得坤乾焉。雖杞宋其微矣。然心通者直契乎禹典湯刑而上。然而問樂於萇弘焉。問禮於老聃焉。雖幽厲亦傷之。而夢寐者常存乎文謨武烈之間。平居所謂不敢自用自尊而反古者。於是微矣。以至於今。吾人尊夫子者。以為其事雖述功倍。作者豈知夫子之因其分位以脩其職。是亦道所當然。而競於不倍之義者也。聖人之道。豈以窮達而閒者哉。

須如此說。方與上章意相融洽。不可摘不倍一義為說。而忘其

所以說之意也

愚而好

小德川流大德敦化

以○德○語○天○地○而○分○合○言○之○焉○夫○德○一○也○分○言○之○則○曰○小○德○合○言○之○
 則○曰○大○德○也○物○與○道○之○無○窮○者○其○不○統○於○此○乎○中○庸○以○為○觀○聖○人○
 大○用○之○有○本○必○觀○於○天○地○萬○化○之○同○原○是○故○物○之○並○育○不○害○也○非○
 物○之○刻○而○雕○之○也○道○之○並○行○不○悖○也○非○隨○時○擬○而○議○之○也○蓋○天○地○
 之○性○曰○德○而○天○地○之○德○曰○生○四○時○行○焉○百○物○生○焉○皆○至○教○也○五○氣○
 順○布○萬○品○流○形○一○太○極○也○然○自○其○德○之○發○見○者○言○之○則○謂○之○小○德○
 其○在○於○物○則○各○正○性○命○者○也○其○在○於○道○則○流○而○不○息○者○也○蓋○乾○道○
 變○化○而○錯○綜○經○緯○至○蹟○而○不○可○亂○殆○如○川○之○流○而○派○別○支○分○者○乎○

容寸載高

中庸

自其德之蘊畜者言之則謂之大德其在於物則保合太和者也其在於道則合同而化者也蓋乾元統天而幾微易簡至大而不窮殆所以敦厚其化而為之樞紐根底者乎是故聖人之道與發育萬物者同其用蓋雖萬殊而皆一本之分川流所以有委而有源也至誠之性與於穆不已者同其體蓋雖冲漠而有萬象之備敦良所以成終而成始也不知仲尼之道之所以大者觀於天地而可知矣

用語精切前後更補講說所未到

郭尔傳

見而民莫不敬 莫不尊親

至聖及人之效無遠不暨者也夫近其光者敬矣信矣悅矣聞其名者猶且尊焉親焉德之及人者如此何其盛哉嘗謂萬物受天地之精氣而聖人得人心所同然是故聖作而物覩者各從其類也德盛而風流者其感以天也出乎身加乎民立驗於樞機言行之間發乎邇見乎遠無間於光天海隅之外以身見焉則威可畏也儀可象也莫不敬也以言教焉則意可喻也誠可感也莫不信也○以行率焉則義可服也道可師也莫不悅也○至聖之感人心如此雖然此特其親炙之者耳至於聞其風被其教而沐浴涵濡於

聲名之下則聖人之明德遠矣。自中國以逮蠻貊履險涉川舟車可至者也不然繩行梯接人力可通者也。人力或有所未通而明上天無偏覆也。茫茫大輿無頗載也。天地或隱於覆載而日月之光環而周也。霜露之濡溥而零也。此亦窮荒極遐而疑非德教所加者矣。然而其受血氣同則其所稟之心知亦同。雖幽暗阻深而一耀乎光明則風氣漸開。雖殊尚異俗而心慕乎聲華則彝倫攸敘。含智之民既皆識所嚮望而瞻依肖翹之物亦若為之延頸而跂息。尊親之理蓋與近而敬信悅者同也。非夫德之休明超人類以立極者安能使道化流行如此其盛哉。

此章承仲尼說故須如此作。經書言句疊繫皆有次第。言天覆地載盡矣。然人所指覆載以目所見定耳。旁下豈無人物。日月則有升沉無明晦也。故須云日月所照日月循天中而行。溫煖孳生萬物。如周髀所言兩極之下日月已微。嚴霜寒露所鍾。然亦莫不有入物焉。故須言霜露所墜。

見而民

肫肫其仁 三句

中庸贊至誠之心體、而極其形容焉、蓋無倚者至誠之心體、所謂
 中也、以肫、淵、浩、贊之盛德之形容固如此、中庸之言至聖、
 蓋仁、義、禮、智、發而中節、其盛至於如天如淵、此其用之可見者也。
 若夫至誠之體、則豈易言哉、夫用之時出之謂和、而體之不倚之
 謂中、也者、心之德性之源、而命之理也、是故自其心之德之盡
 也、則至誠之仁也、天敘有典、莫非性所固有也、天秩有禮、無一事
 之非仁也、聖人體仁、足以長人、凡所以惇之庸之一、皆其仁之所
 周流而仁之在中者、不可見也、吾知其肫、然懇至而已、自其性

之源之定也。則至誠之淵也。湛然至虛而立。天下之有焉。寂然不動而通天下之故焉。聖人洗心退藏於密。凡所以神明變化一皆其淵之所盎溢而淵之蓄者不可窺也。吾知其淵。然靜深而已。自其命之理之契也。則至誠之天也。冲漠無朕而聲臭之俱泯焉。範圍無外而方體之難名焉。夫大人者與天地合其德。凡所以包涵遍覆一皆其天之所統貫而天之所以為主宰妙用不可測也。吾知其浩。然廣大而已。吁。天命之性。惟聖人能全而歸之。以實理言謂之誠。以生理言謂之仁。其實一也。誠立則性自我盡。命自我至而脩道之教亦在其中矣。

題理始得明白。若只複贊上經綸三句不解。收歸心體於至聖至誠分章之意。乖矣。

肫其

耕
耕
耕
耕

中
庸

田

