

大學 大舊音泰
今讀如字

朱子章句

後學新安倪士毅輯釋
新安林隱程復心章圖
莆田貢士王元善通攷

大學

以三綱領言

以八條目言

明德 新民 止善 格物 致知 誠意 正心 脩身 齊家

可見為學次第

大學句一

子程子曰程子上加子字。做公羊傳註子沈。大學孔氏之遺

書而初學入德之門也。於今可見古人為學次第者獨賴此

篇之存。新定邵氏曰：他書言平天下本於治國，治國本於齊

矣。若夫推正心之本於誠，意誠意之本於致知，致知而論孟

之在於格物，則他書未之言。六籍之中，惟此篇而已。而論孟

次之學者必由是而學焉，則庶乎其不差矣。程復心曰：不

李則記誦詞章之習，虛無寂滅之教，與夫禱術數百家，眾

技皆紛然雜出，此其所以差也。善按明道云：人孝乃孔子遺

書，須從此孝則不差。

大學之道在明明德，在親民，在止於至善。

程子曰：親當作新。○大學者，大人之學也。明明之也，明德者

人之所得乎天，而虛靈不昧，以具眾理而應萬事者也。語錄

德是心，是性，曰心與性自有分別。靈底是心，實底是性。性便

是那理，心便是盛貯該載數地，發用底。心屬火，緣也。是箇光

明發動底物，所以具得許多道理。如向父母則有孝，君則有忠，

向君則有那忠出來，這便是性。如知道事親要孝，事君要忠，

這便是心。程子曰：心統性情，此說最精密。○明德是一箇光

明底物事。如一把火將去照物，則無不燭，便是明德。若漸熄

微便暗了，吹得這火著，便是明其明德。○北溪陳氏曰：人生

得天地之理，又得天地之氣，理與氣合，所以虛靈。○黃氏曰：

虛靈不昧，明也。具眾理，應萬事，德也。具眾理者，德之全體，未

發者也。應萬事者，德之大用也。已發者，德也。所以應萬事者，即其

具眾理者也。○靈氏曰：明德只是本心，虛者，心之寂靈者。心之

感，心猶鑑也。虛猶鑑之空，明猶鑑之照。不昧，申言其明也。虛

則明存於中，靈則明應於外。惟虛故具眾理，惟靈故應萬事。但為氣稟所拘，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。語錄

未嘗息者，時時發見於日用之間。如見孺子入井而憐，見非義而羞惡，見賢人而恭敬，見善事而歎慕，皆明德之發見也。雖至惡之人，亦時有善念之發。但當因其所發之端，接續光

明之。○吳氏洪曰：氣稟拘之，有生之初，物欲蔽之，有生之後，不昧者所以昏也。然雖有昏昧之時，而無息滅之理。○鏡氏

曰：明之功有二。一是因其發而充廣之，使之全粹皆明。一

是因已明而繼續之，使無時不明。○先師曰：常人於明德之

發見，隨發而隨泯。學者於明德之發見，處當察認而充廣之，

所謂遂明之也。氣稟拘物欲蔽，則明者昏而初者復。○通曰：章句釋

之之功，以變化其氣質，則昏者明而初者復。○通曰：章句釋

明德以心言而包性情在其中。虛靈不昧是心。具衆理是性。應萬物是情。有時而昏。又具說心本解之明。又是說性所發。又說情當因其所發而遂明之。即孟子

通政 出堯曲曰明德二字。並言出康誥。止之一字。出書善益稷。至善即堯舜以來相傳。皆有所授。非苟言也。孝記言大孝之教。此言大孝之道。當重看下文。近道與此相應。道之無過不及。即只是中。語錄此明德一句。君子存之。存者莫令其汙。穢常存。有以明之。為孝。只在明明德。自竟其非。便是明之之端。明德是直指全體之妙。人之明德。未嘗不明。雖其昏蔽之極。而其善端之發。終不可絕。但當於其所發之端。而接續光明之。則其全體可以常明。○吳程曰。大人。猶言成人。明德是心。統性情。一心之全體也。分言之。明屬心。兼理氣。德屬性。該体用。朱子釋之。備矣。夫抵德者。得也。得乎天。是釋德之為善。虛靈不昧者。心也。釋明字。具衆理。應萬事者。統性情也。釋德也。纂疏。大人之孝。兼德而言。虛靈不昧四字。說明德意已足。更說具衆理。應萬事。包体用在其中。○涂潛生曰。大孝之明德。即中庸天命之新者。章其性也。而中庸之戒懼謹獨。即大孝之誠意正心也。新者。章其舊之謂也。言既自明其明德。又當推以及人。使之亦有以去

上其舊染之汚。音烏也。書曰。舊染汚俗。咸與惟新。章句。本此。聲。其舊染之汚。又去聲也。以釋新民。○語錄。此理人所均有。非我所不得。私既自明其德。須當推以及人。見人為氣與欲所昏。豈不測然。欲有以新之。○北溪陳氏曰。新與舊對。明者昏則

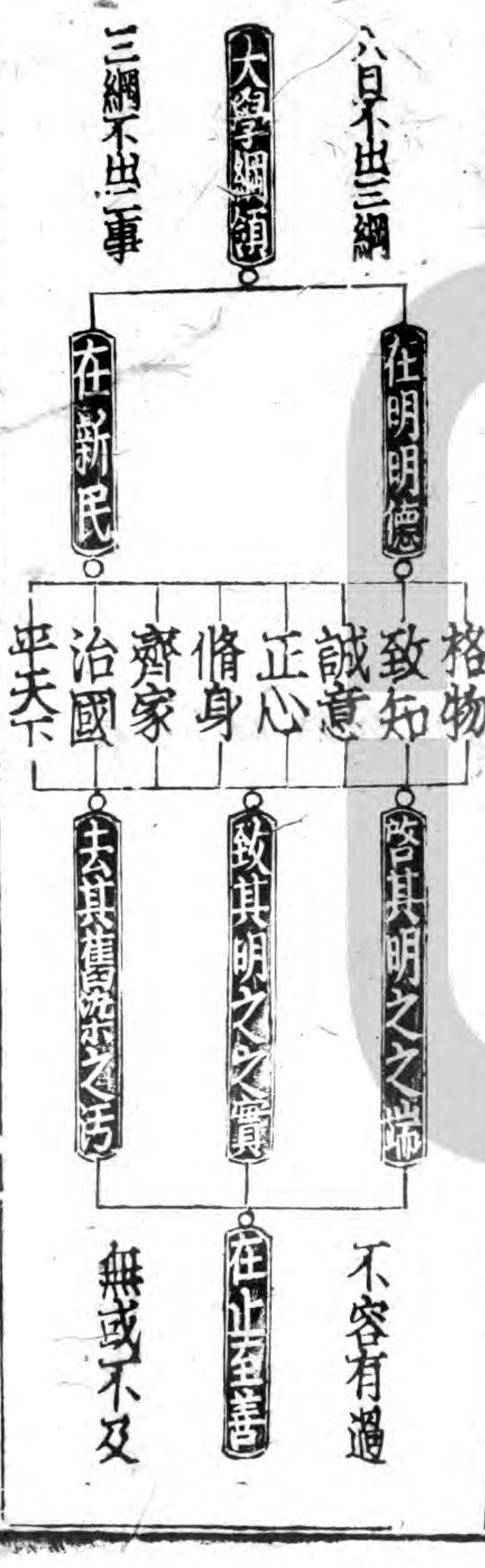
舊矣。感發開導。去其舊汚。則昏者復明。又成一箇新底。是新之也。○盧氏曰。新民是要人人皆明明德。民無不新。則民之明德。明於天下矣。止者。必至於是而不遷之意。至善則事理當然之極也。語錄。問止字。曰。未至其地。則必求其至。既至可謂止。至此不能守。亦不可謂止。○通曰。必至於此。便住。不之也。不。知終終之也。語錄。至善如言極好道理。十分盡頭。善在那裏。自家頭去。止他。止則言明明德。新民。皆當止於至善之地。而不遷。蓋必其有以盡夫天理之極。而無一毫人欲之私也。天理人欲。相為消長。總有一毫人欲之私。便不

明德。新民。非人力私意所為。本有一箇當然之則。過之不及。亦不可。如孝是明德。然自有箇當然之則。過之不可。於至善。止。至善。包明德。新民。已也。要止於至善。而不及。方是止。至善。在他處。未能在。我所以望他。則不可。如是也。○饒氏曰。明德。對新民。則明明德。為主。以明明德。新民。對止。至善。則止。至善。為重。○吳氏曰。止。至善。為明明德。新民。之標的。極盡天

理。絕無人欲。為止。至善。之律令。然既言事理。當然之極。又言處。一物。各具一太極也。自太極也。然一實萬分。故曰。事理。衆理之一。本處萬物。統一太極也。然一實萬分。故曰。事理。衆

聖會萬為一。則曰此三者大學之綱領也。網以綱言。如網
 天理。一理而已。則曰此三者大學之綱領也。網以綱言。如網
 張領。以格物致知。誠意。正心。修身。而表順。○盧氏曰。明明德
 是下。文格物致知。誠意。正心。修身。而表順。○盧氏曰。明明德
 治國。平天下。之綱領也。○沈氏曰。明明德。又為三者之綱領。而
 條之。大綱領也。而之。則曰明明德。又為三者之綱領。而
 書用之。大綱領也。而之。則曰明明德。又為三者之綱領。而
 致知。知之事也。誠意。正心。修身。而表順。○盧氏曰。明明德
 行。為知。知之事也。誠意。正心。修身。而表順。○盧氏曰。明明德
 意。誠心。正而身。以脩。則吾德之。本明者。極其。明而
 止。者。極其。善矣。由身。而家。而國。而天下。之。明德。非
 人。之。明。德。乎。一。人。之。至。善。非。天。下。之。至。善。乎。一。語。錄。說
 字。又。說。一。箇。至。字。直。是。要。到。那。極。至。處。而。後。止。又。曰。至。善。只
 是。明。德。極。一。箇。至。字。直。是。要。到。那。極。至。處。而。後。止。又。曰。至。善。只
 是。好。未。是。極。好。處。必。到。極。處。使。是。道。理。善。字。輕。至。字。重。善。字。固
 盡。故。曰。未。是。極。好。處。必。到。極。處。使。是。道。理。善。字。輕。至。字。重。善。字。固
 知。止。於。至。善。是。守。德。新。民。而。不。止。於。至。善。是。行。到。處。明。德。是
 治。民。者。治。民。也。明。德。新。民。而。不。止。於。至。善。是。行。到。處。明。德。是
 此。處。便。往。不。可。謂。止。到。得。此。而。不。能。守。亦。不。可。言。止。者。未。到
 於。是。而。不。往。不。可。謂。止。到。得。此。而。不。能。守。亦。不。可。言。止。者。未。到
 皆。當。釋。三。在。字。工。夫。則。有。明。新。止。三。者。○纂。疏。是。者。指。至。善
 而。言。凡。事。理。皆。有。當。然。之。則。其。當。然。者。善。也。其。極。則。至。善。也
 不。至。於。當。然。不。足。以。為。善。不。至。於。當。然。者。善。也。其。極。則。至。善。也
 經。言。至。善。雖。若。近。指。事。物。當。然。之。理。而。明。德。新。民。惟。其。至。善。也

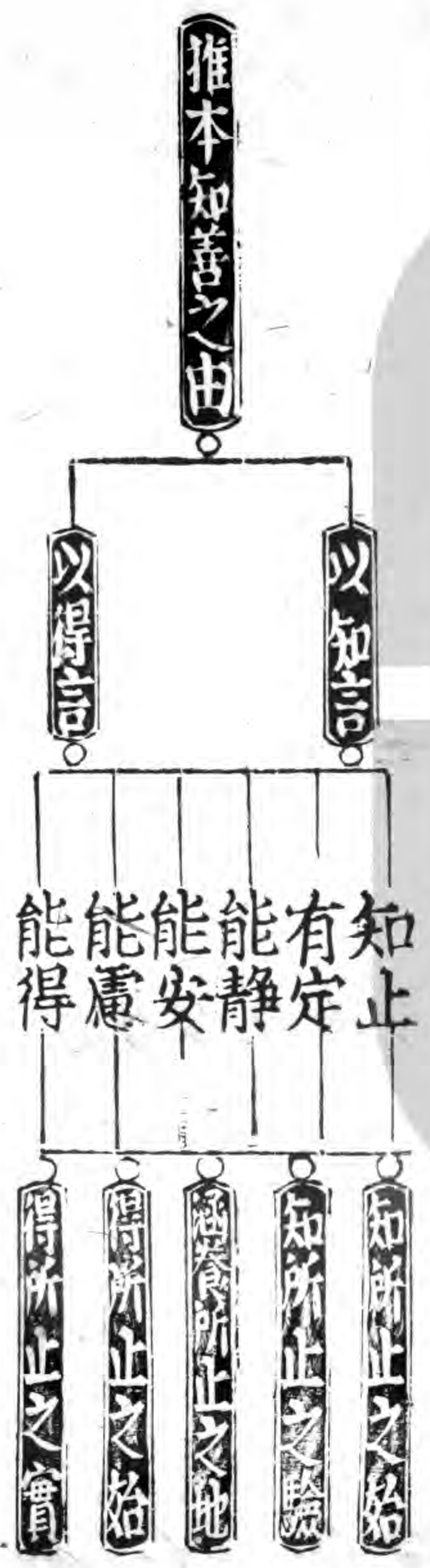
之。章。句。是。即。天。命。之。性。而。道。之。大。原。大。本。固。已。涵。蓄。該。貫。於。其
 中。章。句。是。即。天。命。之。性。而。道。之。大。原。大。本。固。已。涵。蓄。該。貫。於。其
 物。之。極。者。即。物。各。具。一。太。極。也。天。理。之。極。即。萬。物。統。體。一
 太。極。也。○愚。按。先。儒。謂。大。學。之。道。在。乎。脩。己。治。人。明。德。脩。己
 也。新。民。治。人。也。蓋。己。之。性。又。盡。人。之。性。與
 中。庸。率。性。之。道。脩。道。之。教。言。異。而。理。同

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。
 止者所當止之地。即至善之所在也。此止字即接上文在止
 於至善之止字說下來

知之則志有定向靜謂心不安動安謂所處下而安慮謂
 處事精詳得謂得其所止語錄知止是識得去處既識得從
 這一路去心中自是定如不是工夫求之他求如行路知得從
 安慮得下字是功効次第不有靜以心言故曰能靜是就心
 而見其相遠安以理言故曰有靜以心言故曰能靜是就心
 皆不其相遠安以理言故曰有靜以心言故曰能靜是就心
 上說安是就身上說也安在事上安在物上安在心上安在
 靜了看處是在那裏在這裏也安在事上安在物上安在心上安在
 於思之精審今人心中搖動不安定還處安而後能慮慮
 當止之聖到臨事又須研幾審處是將來得物時又仔細看
 之秤知止是識得秤上星兩處安在事上安在物上安在心上安在
 得是方知止是識得秤上星兩處安在事上安在物上安在心上安在
 之際四方者乃知止之寂然不動者不失去未至之通曰定而能靜則
 事未來而此乃知止之寂然不動者不失去未至之通曰定而能靜則
 此心之感而遂通者不失去未至之通曰定而能靜則
 止之理即物格而後知至也下文致知事事物物皆知至之知字已張本於
 矣此通致語錄便知是知至也下文致知事事物物皆知至之知字已張本於
 而安能安者所以地位言在此則此安在彼則不動安在富貴亦
 安在貧賤亦安是思之重復詳審言慮字重以思字慮非
 須子不能去能得地位雖甚近然只是難進○熊禾曰所在

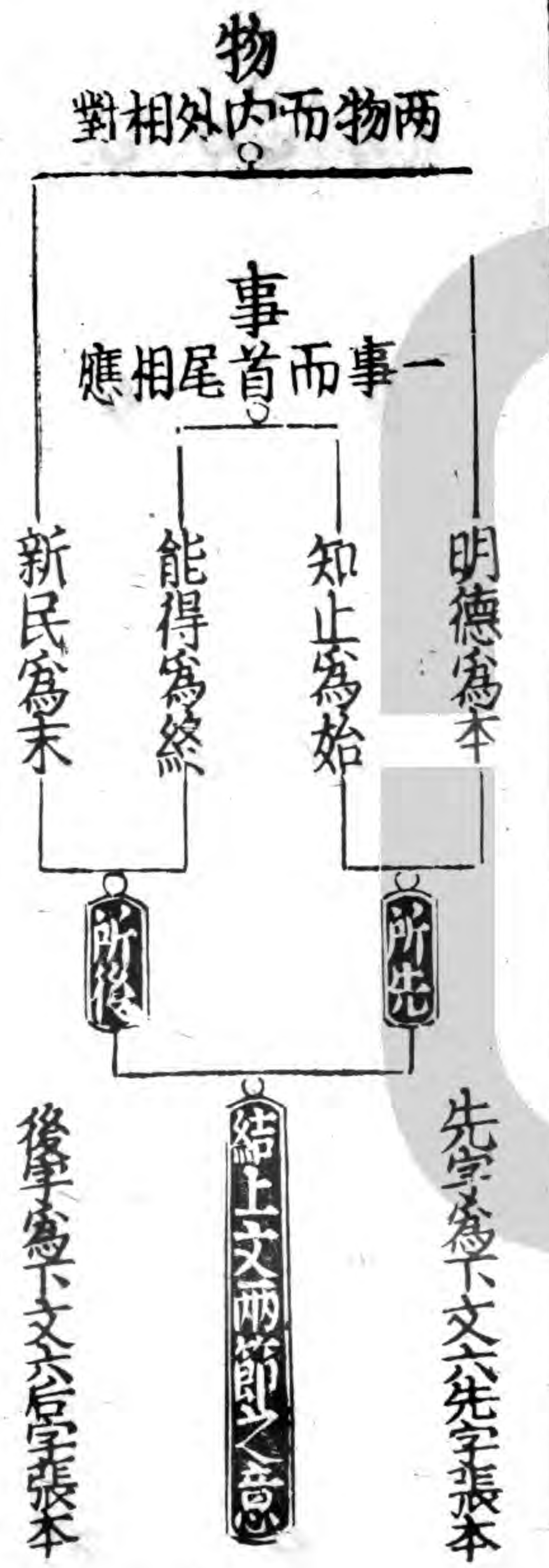
一各有一道之用散在萬物其體實具於人之一心有定謂
 能安是此心未發時事靜謂存養之密能安其所以求之心能靜
 謂省察之精能得其所止也此一節本節蔡氏發明而
 公未盡之旨蓋聖賢傳授心法宜詳玩焉○陳懼齋曰靜而
 后能安文公以為無所擇於地則是與安士之安同孝者多
 不審

物有本末事有終始知所先後則近道矣

明德為本新民為末知止為始能得為終本始所先末終所
 後此結上文兩節之意語錄問事何分別對言則事是
 語錄問事何分別對言則事是

止能得。如新而種而極而敏。是事有箇首尾。如此明德是理。會已之一。如新而種而極而敏。是事有箇首尾。如此明德是理。之萬物便何能有箇內外。本末。知所先後。此後自然近道。便蓋道者當行之近道。盧氏曰：物有本末，見得在面前而未行於道。上所以只曰：近。盧氏曰：物有本末，見得在面前而未行於道。下所以節知所先後。字一箇後字起矣。兩句再總結兩節。不特結上兩節。亦所以起下。無語。故曰：物即事也。明德新事。對人而言。故曰：物。獨言則兼事在其中。終故曰：事。明德是理。會一語錄。對言則事。是物。獨言則兼事在其中。終故曰：事。明德是理。會一語錄。對言則事。是物。未。知所先後。自然道。一物對天下。或以此為格物。使是箇內。本。謂簡且知上。能得先言。知行。而本末。終始。格物。致知。居其後。顛。倒。失。次。語。意。甚。欠。詳。明。尤。非。行。而。本。末。終。始。格。物。致。知。居。其。後。顛。此。則。意。有。不。足。鏡。氏。亦。嘗。非。之。以。教。人。格。物。致。知。者。經。內。除。來。只。傳。於。禮。記。中。河。南。二。程。子。生。於。臨。川。吳。澄。曰。大。孝。一。書。舊。出。表。而。題。識。此。篇。為。聖。人。之。書。并。中。庸。一。篇。皆。不。如。海。菴。之。當。經。一。章。渾。然。如。玉。豈。可。拆。破。第。一。節。總。結。上。三。綱。領。第。二。節。覆。說。上。文。五。句。各。有。而。后。二。字。第。三。節。總。結。上。三。綱。領。第。二。節。覆。說。上。半。章。第。四。節。言。八。條。目。與。第。一。節。相。對。第。五。節。覆。說。上。文。各。有。而。后。兩。字。與。第。二。節。相。對。第。六。節。總。結。上。文。與。第。三。節。相。對。也。與。傳。文。體。全。然。不。同。今。乃。拆。破。經。之。第。一。節。第。二。節。第。三。節。全。之。器。守。

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脩其身欲脩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

物治平志
後按此

明明德於天下者使天下之人皆有以明其明德也
下者先治其國今乃以明明德於天下言之蓋以明德於天下言者新
已所同得明明德者明己之明德於天下也明明德於天下者新
言可以之民使大學之皆明其明德可見明明德又為綱領中之綱領也
於一國曰此指之則治國是欲明明德於一家也
心者身之所主也
心以無事於澤也誠實也意者心之所發也實其心之所發
曉而無事於澤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
其卷端云四書元本則以鑑向得先公附錄其一本於善而無自欺
刊之與國者為據此本獨作必自謙而無自欺可更定而
更定乃改此三字也按文公年譜謂慶元庚申四月辛酉
改誠意章句甲子公易贊今觀誠意章句則祝本與諸本無
字殊惟此章句有二字異是所改正在此耳一於善之云固亦
有味但必惡有惡如惡臭好善如好好色方自快足於惡之
好仁必惡不仁方為真切若曰一於善包涵不二於惡之意
似是以後語語痛快敦肅成之當不若必自謙對無自欺只
傳語釋經語只爭毫釐之間自謙則一自謙則二自謙則三
自欺相對誠意章只在兩箇自字上思功觀身而此語則可
見矣○中庸言誠身是兼誠意正心脩身而言謂身之可

所為者實此但言誠意是欲心之所發者實章句所發二字
凡兩言之因其所發而遂明之者性發而為情也實其心之
所發者心發而為意也朱子嘗曰情是發出恁地意是主其
要恁地情如舟車意如人使那舟車一般然則性發為情其
初無有不善即當加夫明之之功是躬統說心發而為
意便有善有不善不可不加夫誠之之功是從念頭說
吳程曰此本必自謙殊未是蓋自謙乃母自欺則小人之誠於
以居先若不善者亦可言誠意矣先儒謂意有善惡一於善其可
中為不善者亦可言誠意矣先儒謂意有善惡一於善其可
易邪祝本或以為得之文公絕筆恐未為然以不苦趙氏纂
疏本為致推極也至極處以知猶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
若致知則便在格物上致與先字差慢在字又緊得些子
致知誠意是孝者兩箇關致知乃夢與竟之關誠意乃善與
惡之關透得致知之關則齊不然而則夢透得誠意之關則善
不然則惡○格物是夢與竟之關誠意是則夢與竟之關則善
面工夫一節易如一節了至治國平天下地步愈闊但須照
顧得到○人莫不有知但所知者止於天下地略而不能推之
至於極致之義如以手推送去之謂經傳中致字義皆如此
○格物是零細說致知是全躰說○格物窮得愈多則我之知
愈廣其實只是一理纔明彼即曉此○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通透最不可
可須窮盡到十分處。因其所已知推之至於窮理只說格物
人多把這道理作一箇懸空底物。大率不說窮理。只說格物。
便是要人。就事物上。理會如此。方見得實。如作舟行水。作
車行陸。今試以衆力共推一舟於陸。以不能行。方見得舟不
可以行。陸也。此之謂實。有物便有理。若無事。親事君。底
事何處得忠孝。致知格物。是窮此理。誠意正心。脩身。是
此理齊家治國。平天下。是推此理。要此理。誠意正心。脩身。是
平天下。聖人亦是略分箇先後。與人看。不成做一件淨盡無
餘。方做一件。如此。何時做得成。於格物致知。誠意正心。脩
身之際。要常見一箇明德。隱然流行於五者之間。方分明明。
盧氏曰。入者以心為主。自天下而約之。以至於身。無不統於
一。心誠意正心。上工夫。齊曰。治曰。平曰。皆自一心。曰。格曰。
致曰。誠曰。皆正心。上工夫。齊曰。治曰。平曰。皆自一心。曰。格曰。
出。曰。誠曰。皆正心。上工夫。齊曰。治曰。平曰。皆自一心。曰。格曰。
孟言。格物。必如。吾身。親至。那地。頭見。得親。切。方。是。格。通。曰。
所謂。虛靈。不昧。以具。衆理。而。應。萬事。此。章。或。問。又。曰。知。者。心
之神。明。所以。妙。衆理。而。宰。萬物。其。釋。知。字。與。釋。明德。相。應。蓋
此。心。本。具。衆理。而。妙。衆理。而。宰。萬物。其。釋。知。字。與。釋。明德。相。應。蓋
之。則。具。其。體。立。明。德。中。自。具。全。體。大。用。致。知。云。者。欲。其。知。之。至
而。全。體。大。用。無。不。明。也。大。學。前。分。事。與。物。言。若。事。自。事。物。自
物。此。獨。言。物。物。猶。事。也。有。一。事。必。有。一。理。理。本。非。空。虛。無。用。之。學。所
以。章。句。釋。明德。則。兼。理。與。事。釋。至。善。亦。曰。事。理。釋。格。物。亦。曰。所

窮至事物之理。心外無理。理外無事。即事以窮理。明德第
一工夫。夫也。致知在格物。此在字。又與章首三在字。相應。大學
在格物。所。在。莫。先。於。在。明。德。而。明。德。之。始。致。知。之。始。莫。先。於
意。爲。行。之。始。正。心。脩。身。爲。行。之。極。齊。家。爲。行。之。始。致。知。之。始。莫。先。於
天。下。爲。推。行。之。極。不。知。則。不。能。行。既。知。又。不。可。不。行。誠。正。心。脩
行。之。身。也。齊。治。平。行。之。本。推。行。其。知。行。之。驗。致。知。之。始。莫。先。於
知。與。行。實。相。終。始。不。容。偏。廢。格。致。二。條。固。貫。徹。乎。誠。正。心。脩。齊
治。平。六。條。之。間。非。截。然。此。先。彼。後。而。誠。意。正。心。脩。身。若。爲。物。致
也。語。錄。明。德。如。明。珠。常。自。光。明。之。性。依。舊。自。在。外。面。事。要。推。闡
所。蔽。即。是。珠。爲。泥。沈。然。光。明。之。性。依。舊。自。在。外。面。事。要。推。闡
故。齊。家。而。後。治。國。平。天。下。裏。面。事。要。切。己。故。脩。身。正。心。必。先
誠。意。致。知。愈。細。密。然。與。先。字。差。慢。得。些。子。在。字。又。緊。得。些。子。
誠。意。最。是。一。段。緊。要。工。夫。致。知。懼。不。措。不。聞。誠。意。如。謹。獨。誠
體。統。意。是。就。其。中。發。出。正。心。戒。懼。不。措。不。聞。誠。意。如。謹。獨。誠
意。是。轉。關。處。大。率。有。兩。箇。大。節。目。物。格。知。至。是。一。箇。誠。意。脩
身。是。一。箇。才。過。此。關。了。便。可。直。行。將。去。致。知。是。自。我。而。言。格
物。是。就。物。而。言。知。在。我。理。在。物。格。物。致。知。比。治。國。平。天。下。則
格。物。致。知。其。事。似。小。然。打。不。透。則。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。治。國。平。天
下。與。誠。意。正。心。脩。身。一。篇。之。本。旨。若。必。以。治。國。平。天。下。爲。君。相
此。而。已。矣。此。大。率。一。篇。之。本。旨。若。必。以。治。國。平。天。下。爲。君。相
之。事。而。孝。者。無。與。焉。則。內。外。之。道。異。本。殊。歸。與。經。之。本。旨。正
相。南。北。矣。禹。稷。顏。回。同。道。豈。必。在。位。乃。爲。爲。政。哉。韓。基
曰。格。物。致。知。是。中。庸。精。工。夫。誠。意。正。心。是。惟。一。工夫。

三綱八目所先

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身而后家齊家齊而后國治國治而后天下平

也。知既盡則意可得而實矣。意既實則心可得而正矣。熊氏曰：知字就心之知竟不昧上說。意字是就心之念慮方萌初發。通曰：章句可得二字。蓋謂知此理既盡然後意可得而實非

也。格者物理之極處無不到也。知至者吾心之所知無不盡也。知既盡則意可得而實矣。意既實則心可得而正矣。熊氏曰：知字就心之知竟不昧上說。意字是就心之念慮方萌初發。通曰：章句可得二字。蓋謂知此理既盡然後意可得而實非

己好了。只是就裏面又有許多。偏如水已淘去。濁十分清。了。又。怕。於。清。裏。面。有。波。浪。動。盪。處。○。意。未。誠。時。如。人。犯。私。罪。

了。既。誠。而。心。猶。動。如。人。犯。公。罪。亦。有。間。矣。○。盧。氏。曰。物。格。則。會。

在。吾。心。而。發。無。不。明。矣。○。心。正。則。明。矣。○。此。明。德。之。所。存。無。不。明。矣。○。

明。德。之。所。發。無。不。明。矣。○。心。正。則。明。矣。○。此。明。德。之。所。存。無。不。明。矣。○。

治。則。明。德。明。於。一。國。矣。○。天。下。平。則。明。德。明。於。天。下。矣。○。

謂。然。則。明。德。明。於。一。國。矣。○。天。下。平。則。明。德。明。於。天。下。矣。○。

而。天。下。大。故。曰。平。所。以。齊。之。治。也。○。夫。婦。無。不。齊。矣。○。

德。則。明。德。明。於。一。國。矣。○。天。下。平。則。明。德。明。於。天。下。矣。○。

平。則。家。國。天。下。各。得。其。止。○。是。明。德。止。之。事。意。誠。則。意。得。所。止。

至。心。正。故。曰。平。所。以。齊。之。治。也。○。夫。婦。無。不。齊。矣。○。

六。合。八。者。之。條。目。○。收。通。致。○。語。錄。物。格。知。至。○。

來。放。去。惟。一。心。耳。○。收。通。致。○。語。錄。物。格。知。至。○。

若。打。得。透。時。亦。自。是。箇。好。人。○。其。他。事。一。於。聖。賢。之。域。○。

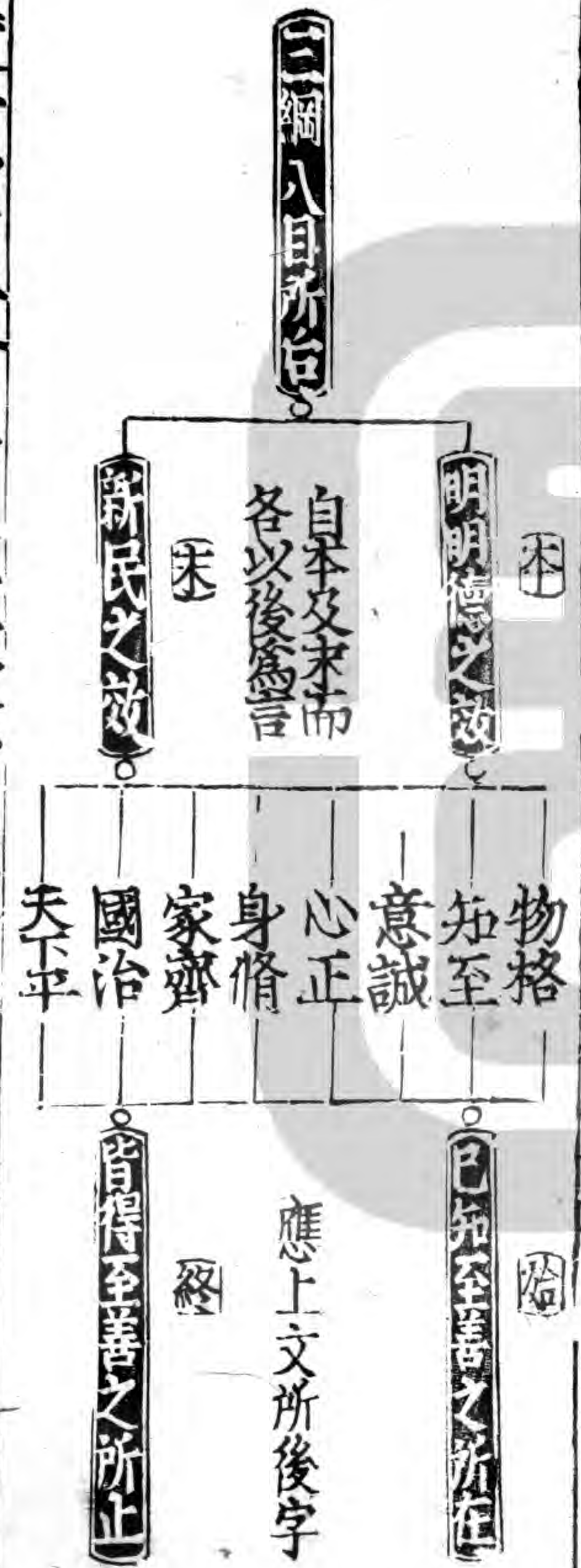
情。願。做。工。夫。若。非。情。願。亦。強。不。得。未。過。此。一。關。○。

小。人。又。有。愧。恥。心。○。此。正。交。戰。之。驗。○。

不。實。要。處。○。此。最。孝。者。所。宜。察。○。

他。拖。後。此。最。孝。者。所。宜。察。○。

誠意誠而後能為彼也蓋家一節自有一節工夫

自天子以至於庶人壹是皆以脩身為本

壹是也

語錄漢書平帝紀一切顏師正心以上皆所以

正心以上皆所以

脩身也齊家以下則舉此而措之耳

此字指修身言天子者

皆以脩身為本而齊家以下之效不期而必至矣單提脩身而效驗皆在其中矣。饒氏曰此是於八目中揭出脩身為總要處言之。前兩節是詳說之。此節是反說約也。

其本亂而未治者否矣其所厚者薄而其所以薄者厚未之有也

本謂身也謂上文本字末所厚謂家也以家與國天下分厚

此兩節結上文兩節之意前於家言九族正

即齊之意也此於家言所厚篤恩義也亦如書所謂節取九族

下有人身之謂也治天下有則家之謂也得此意矣

節五句說功效推之經一章中綱領第一節三句說工夫第二節

七節后字是順推功致至此兩節前節則於工夫中推

出脩身正結後節則於功效中括出自與家反結也

八日本末厚薄

修身為本

格物

賢所以修身

天家所厚

致知

舉此而措之

誠意

正心

治國

平天下

右經一章蓋孔子之言而曾子述之凡二百其傳去声十

章則曾子之意而門人記之也蓋字疑舊本頗有錯簡

今因程子所定而更考經文別為序次如左凡一千五百

凡傳文雜引經傳若無統紀然文理接續血脉貫通深

淺始終至為精密熟讀詳味又當見之今不盡釋也傳

章朱子有不盡釋處然其不可不盡釋者未嘗不釋也學

者於其所釋者熟讀精思則其不可不盡釋者自當得之矣矣

通攷程復心曰此一章特發為人為己之學問示孝者

善及兩言八條目共四十三字先立孝教人之法餘

皆孔子發明之言看三在字及古之字可見之韓基曰

格致為誠之始誠為格致之終齊為治之始治為齊之終

治為平之始平為治之合而言之自格致至平天下

若無統紀深淺始終一箇極字則終始不盡釋者又觀

康誥曰克明德

大序句

大序句

康誥周書克能也康誥本文云克明德慎罰此只取上三字皆引經之活法不能語錄此克字雖訓能然比能字有力見人皆引是明德而不能明惟文王能明之克只是真箇會底意

大甲曰顧諟天之明命大讀作泰

大甲商書顧謂常自在之也語錄常自在之惟恐人偷去兩眼常此相與在也

天之所以與我而我之所以為德者也常自在之則無時不

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

明矣語錄是上下文都說明德這裏却說明命蓋天之所以與

帝典曰克明峻德峻書

帝典堯典虞書峻大也明德全體以此德本體之明言後德以此

皆自明也徹無有不明處而全體皆明也

結所引書皆言自明已德之意盧氏曰自明是為仁由已而

結所引書皆言自明已德之意盧氏曰自明是為仁由已而

結所引書皆言自明已德之意盧氏曰自明是為仁由已而

結所引書皆言自明已德之意盧氏曰自明是為仁由已而

後拘後凡引詩書
皆當以此例之
第三節言明其德
結上文言自字有
武王封弟康於衛
也書子引之康救
引之釋明告之史
德即明德後
明德帝典即堯克明俊德
史官贊堯之德亦引

通攷

許謙曰第一節平說明明德第二節

文王克明德

專言人

商王顧明命

推言天

堯克明峻德

極言大

皆自明也

明明德之證

右傳之首章釋明明德

此通下三章至止於信舊本誤在沒世不忘之下

湯之盤銘曰苟日新日日新又日新

沐浴之盤也新定邵氏曰日日新又日新人所謂也日日沐浴

湯請浴三日具沐而已斯銘也其殆列之盟類之盤欤○通
曰沐浴之盤本孔註邵說雖無關於日新大旨然於盤字或
補云銘名其器以自警之辭也苟誠也論語苟亦訓誠於湯以人

之洗濯其心以去其惡如沐浴其身以去垢故銘其盤言

誠能一日有以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徒玩也德日新之蘊

湯采之為此銘伊尹又本之以告太甲曰惟新厥德終始惟

也明於天下為言由體而達於用元不相離也於新天下之端以

日新又新為言因用而原其體同新一也移明己德之不相離

以言明民德又移新民之新字以言新一也移明己德之不相離

苟見矣○語錄問盤銘見於何書曰只見於大學緊要在一

知沐去今學之者却不去苟字上着工夫○真氏曰身有垢皆

為重心性為輕也豈不謬哉○鏡氏曰所新雖在民作而新

日新亦息矣○所字是志意誠確於其始又字是工夫接續於

終其

康誥曰作新民

鼓之舞之之謂作言振起其自新之民也。易繫辭云鼓之舞之。字以釋作字。振起之意。即孟子孫夷務來匡直輔翼使自得之。又從而振德之。語錄鼓之舞之。如擊鼓然。自然能使之感化。各自奮發。上之人於民。時時提撕。警發之。則下之觀瞻。章言頌是時特提撕警發。其在民者。此所謂作是時特提撕警發。其在民者。此

詩曰周雖舊邦其命維新

詩大雅文王之篇言周國雖舊至於文王能新其德以及於民。此是推而始受天命也。始字貼新字。語錄是新民之極。頭稟受底以理言命新是未稍膺受底。以位言要之只是。簡天下無性外之物。北溪陳氏曰三節有次第盤銘言新。民之本。康誥言新民成效之極。文王詩言新民成效之極。

是故君子無所不用其極

自新新民皆欲止於至善也。通曰上章釋明明德故此章之。意下章釋止於至善故此章之末曰無所不用其極又所以。開下章之端文理接續血脉貫通此亦可見。盧氏曰前言

止至善此言用其極二義互相發止則。不紛紛擾擾矣用則非槁木死灰矣。通攷許謙曰一節自。發見便是自新之幾因其欲新而鼓舞之心皆有此善才善心。新民工夫只是推充感化兩事明勸誘於下則民德而自新。因其自新之機推其有餘而引導勸誘於下則民德而自新。周雖舊邦文王明明德而及於民故教日新初受天命又曰。日新言自新接上明明德作新民是日新工夫其命維新言。新民功効四節無所不是指明明德新民兩事用其極言兩。事皆止於至善下接至善傳又曰此章釋新民而章內五新。字皆非新民之新盤銘以自新言康誥以民之自新。言詩以天命之新言然新民之意却只於中可見。

新民之證

苟日新 日日新 又日新 作新民 其即維新

此以自新言 此以新民言 總自新新民言

無所不用其極 止於至善

右傳之二章釋新民

詩云邦畿千里惟民所止

通攷 吳程曰畿音祈與斯同

詩商頌玄鳥之篇邦畿王者之都也止居也言物各有所當

止之趣也引詩謂邦畿為民所止之處且泛說止字

詩云緝蠻黃鳥止于丘隅子曰於止知其所止可以人而不如鳥乎作縉詩

詩小雅緝蠻之篇緝蠻鳥聲丘隅岑勤林蔚紆弗之趣二字

本古詩北溪陳氏曰土高曰丘隅謂丘之一角子曰以下孔

子說詩之辭言人當知所當止之處也此比人當知所止重

不特釋止至善并知知止至能得皆釋之故首引孔子之言曰

知其所以止而章句於下文亦以知其所以止與所以得止至善

言之由通攷不可到翁翁則鷹隼不可及可謂知其地之善而止者

詩云穆穆文王於緝熙敬止為人君止於仁為人臣止

於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信

詩文王之篇穆穆深遠之意以德於歎美辭緝蠻繼續也熙光

明也熙不容已之誠也通攷吳程曰深遠無淺露迫切之意

仁教孝慈信所以為止至善之曰許謙曰朱子詩文王之

詩緝蠻熙明亦不已之意言穆穆然文王之德不已其敬如

每事之間曲折隱微處推類以盡其餘推君臣父子國人之

類而知其餘有夫婦兄弟之倫推仁敬之餘有夫義

婦順兄弟友弟之則又推凡天下之萬物衆事亦莫不有至

善之所在。張彭老曰上一箇止字是萬事體敬止言其無

不敬而安所止也安字見文王安行之氣象非勉焉用力之

氏曰敬止之敬舉至休言無不敬之敬也為人臣止於敬引

此而言聖人之止無非至善五者乃其目之大者也學者於

此究其精微之蘊二反而又推類以盡其餘則於天下之

事皆有以知其所止而無疑矣傳學者於此以下乃朱子推廣

孝慈信五者人所當止莫大於此故當於此五者之中究其

盡其餘之蘊人所當止不盡於此故又當於此五者之外推類以

一事合當如此是仁那一事又合當如此彼是仁為人臣止於

敬亦有多般不可止道學跟曲拳是敬如陳善開邪納

君無過皆足敬若止執一便偏了安得謂之至善。真氏曰

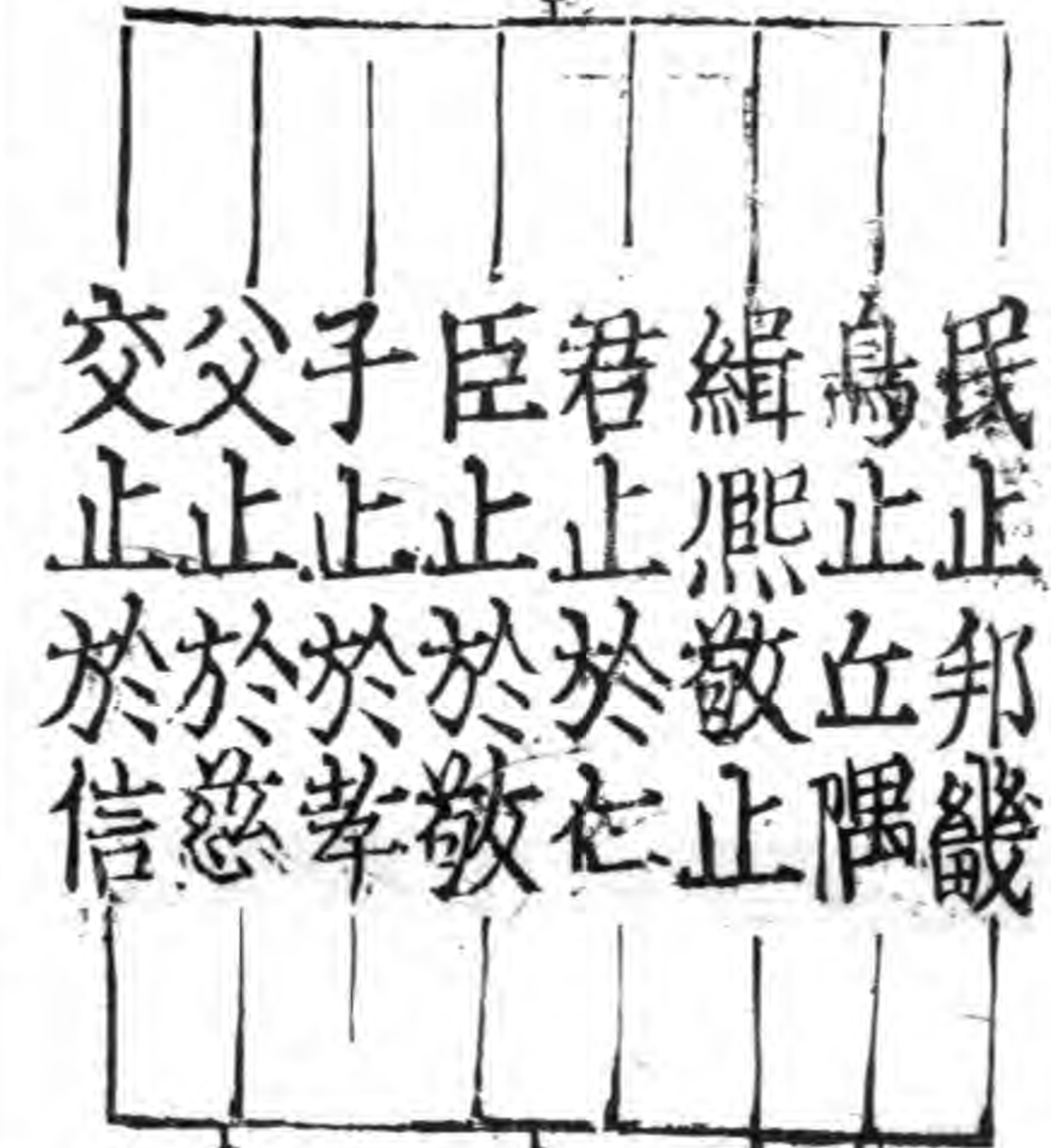
理之淺近處易見而精微處推難知若只得其皮膚便以未善

為已善須窮究至精微處推難知若只得其臣父子而已夫婦

則止於有別長幼則止於有字黃而
推之萬事萬物莫不各有當止處也

止至善之證

物各有止之處

人所當止之本

人所當止之目

詩云瞻彼淇澳棗竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨瑟兮僖兮赫兮喧兮有斐君子終不可諠兮如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也瑟兮僖兮者恂慄也赫兮喧兮者威儀也有斐君子終不可諠兮者道盛德至善民之不能忘也

况心反恂與氏讀作峻

詩衛風淇澳之篇淇水名澳隈反鳥回也猗猗美盛貌與去也

此於詩之六義屬興借其竹起斐文貌成君子之入所以斐

然有文者其初自切以刃錙琢以椎擊皆裁物使

成形質也磋以鑢錫磨以沙石皆治物使其滑澤也

治骨角者既切而復下反磋之治玉石者既琢而復磨之

皆言其治之有緒而益致其精也

嚴密之貌僖武毅之貌武毅不怠也赫喧宣著盛大之貌

字盛氏曰宣著釋赫諠忘也道言也學謂講習討論之事自脩

者省聲上察克治之功學所以致知也

所以力行行則難知為難故以琢磨恂慄戰懼也

可畏也儀可象也本有威而可畏謂之威有儀而可象謂之儀

是工夫細密間是工夫強毅恂慄是兢兢業業惟其兢兢業業懼所以工夫精密而強毅○真氏曰威者正衣冠尊瞻視儼

然人望而畏之。非徒事嚴猛而已。儀引詩而釋之以明。此謂
者。動容周旋中。禮非徒事容飾而已。引詩而釋之以明。此謂
明德者之止於至善。道學自脩言其所以得之之由。恂
慄威儀言其德容表裏之盛。恂慄在裏德也。威
謂盛德。而歎美之也。此章釋止於至善。亦有釋知止能得之意。
學與自脩。言明明德所以得止於至善。由恂慄威儀盛德至
善。指其得止於至善之實。所以得止於至善。由恂慄威儀盛德至
下文方極言之。曰。章句。所以得止於至善。由恂慄威儀盛德至
得字。相照應。曰。吳氏曰。理在事物。則為至善。正與經文至善之
明德是則為盛德。如君之至善。是仁能極其仁。即君之盛德也。
理而已。曰。語錄。釋止於至善。一。章。工夫都在切處。踐履之
氏曰。切。善。則知至善之所在。則得至善。而後君子之盛德也。
一。至善之德。脩於中。威儀見於外。有至善。亦非明德之盛
外。有盛德。則知至善之所在。則得至善。而後君子之盛德也。
德也。錫洽木器。曰。韓基曰。道學自脩。終始。從詩則說。晚反。音義
詩論。既講之。又重習之。復詩論之言。之轉。密首。是內自警省
求是。已有未善也。

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。於戲。音烏。樂。音洛。
詩周頌烈文之篇。於戲。歎辭。前王。謂文武也。君子謂其後賢
後王。小人謂後民也。此言前王所以新民者。止於至善。能使
天下後世無一物不得其所。所以既沒世而人思慕之。愈久
而不忘也。後賢。與具其賢。後王。親其親。下賢。親。二字指前王之
後。民樂其樂。而利其利。下樂。利。二字指前王之

明德止善之證

傳文雖未嘗言新民止於至善之工夫事實然就親賢樂
 利上見得前王不特能使當出天下無一物不得其所而後
 世尚且如此可見新文之德萬出尊仰之豈不語錄沒出而
 人不能忘如堯舜文之德萬出尊仰之豈不語錄沒出而
 周后稷之德子孫宗之德萬出尊仰之豈不語錄沒出而
 之效驗然則此兩節相表裏上節即此節之本原此節即上節
 在明明德止則新民之至善豈此兩節亦歎淫泆其味深長當
 孰玩之本禮記樂記語之通政以有吉凶美惡之殊許謙曰
 賢其賢者高山仰止景行行止樂其樂者風清俗美上安下順樂其
 尊愛其所親象其賢也樂其樂者風清俗美上安下順樂其
 遺化也利其利者分井受厘安及居樂業沐其餘澤也

新民止善之途前五

此以不忘

右傳之三章釋止於至善

疏氏曰明德新民兩章釋得其
 此章所釋節目既詳工夫又

備可見經首二句重在在此一節上節曰明德
 夫謂明德與自脩○禮氏曰此章凡五節第一節言物各有
 所當止之處第二節言聖人之當知所當止之處以知止之事
 而言也第三節言明德之止無非至善以得其所以止之事
 而第五節言新民之止於至善乃至善之用所以行○通
 立此章釋明德新民之止於至善兼釋知止能得又兼釋
 入者條目其中至是致知格物之事自脩是誠意正心脩
 身之事親其親以至利其
 利是化及於家國天下

此章內自引淇澳詩以下舊本誤在誠意章下

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎無情者不得盡其辭大畏民志此謂知本

猶人不異於人也情實也引夫子之言而言聖人能使無實
 之人不敢盡其虛誕之辭蓋我之明德既明此推本言之明
 者言外自然有以畏服民之心志此即故訟不待聽而自無
 之意也

也觀於此言可以知本末之先後矣此章釋本末以結句四
 自知未之當後矣○語錄如成人有其兄死而不為哀者聞
 子臯將為成宰遂為衰子臯又何曾聽訟了致然只是自有

感動人處耳。○饒氏曰：聽訟未也。使無訟，理其本也。傳者，至
輕以明重，然引而不發，知此則見明德新民之相為本末矣。
問：無情曰：情與為對，情實也。偽不實也。論語曰：民莫敢不用
情。○至善無訟，則有新矣。使新民無訟，惟明明德者能之。聽訟使
無訟之善，無訟則民新矣。使新民無訟，惟明明德者能之。聽訟使
未上之有知，止能得一節。前章釋止至善，而後知止能得之本
亂未治者，否矣。此言知本，則不特始終先後又有脩身為本及本
其中而為本矣。及本則言知本，則不特始終先後又有脩身為本及本
使民無訟，便是明明德。新民一端，亦見本末。其言亦在後之中矣。
聽訟無訟，亦大槩引此一端，亦見本末。其言亦在後之中矣。
然固本於明德，新民一端，亦見本末。其言亦在後之中矣。
也。○詩：謙曰：聽訟，是新民一端，亦見本末。其言亦在後之中矣。
明德也。若聽訟者，德既明，則人自不敢欺。人既不敢欺，其
則不敢為惡，不敢飭非，而民德亦新。自然無訟，可聽如虛。內
爭田不敢復，文王之庭是文王之德，大畏民志，自然無訟。

知本之證

聽訟猶人必也無訟不得盡辭大畏民志

新民之末 明德之本 明德之末

此謂知本

右傳之四章釋本末

此章舊本誤在止於信下

此謂知本

程子曰：衍文也。

衍延面反亦作羨

通攷

吳程曰：饒氏謂知本即物格之說，今為衍文。○詩：謙曰：又

峯云：知字衍，物字與物字相類，本字從木，亦是格字，偏傍。此說亦有意思。若如此，則兩句相類，是格物致知章結句爾，不必作文衍。

此謂知之至也

此句之上，別有關文，此特其結語耳。

右傳之五章，蓋釋格物致知之義，而今亡矣。

此章舊本通下章，誤在經文之下。

間嘗竊取程子之意，以補之曰：所謂致知在格物者，言欲致吾之知，在即物而窮其理也。即物如即事，即景隨蓋人心之靈，莫不有知，而天下之物，莫不有理，惟於理有未窮

故其知有不盡也是以大學始教

使學者即凡天下之物包其甚虧莫不因其已知之理即上

而一旦豁然貫通焉則衆物之表裏精粗無不到而吾心

之全體大用無不明矣

也語錄問先生所謂補第五

人只就實處窮究

者都是偏去多於事物上

直說不必難在這裏

其理若一事不理會則此

小也頭緒雖多然道亦有

無物故格物即所以窮理

而萬事萬物之主宰

歸於真實表也粗也理之

之體即吾心之體

無不明則明明德之端在

至那道理恰好處

有重精之中又有全精

孝為臣必忠此是臣子

病致憂喪致哀祭致嚴

謂居致敬又如何而致

類皆微曲折又中是節

洞屬屬如執玉奉盈如

極處精粗亦然如養親

精若見其表不窮其裏

無所不到

大學

卷一

第

文人心之靈莫不有知之知

時然後一朝脫然通透

此謂物格此謂知之至

而謂之格物只是使

此謂窮理而謂之窮

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

窮理而謂之窮理

如此。到此須有融會貫通。然無碍。如水消雪。釋恰然。渙然。格物工夫。至此方極。物之表裏精粗。無不到。是言格物。於一事之中。須推明得如此。透徹。全無疑碍。方是一物。中表裏精粗。無不到。事事如此。詳細。是眾物表裏精粗。無不到。慕疏。凡天下之物。有象者。皆器也。其理便在。其中。大而天地。乃形而下者。乾坤形而上者。天地以形體。言。乾坤以性情言。日月星辰。風雨霜露。亦形而下者。曰。其理。即形而上者。以身心言之。身之靈。莫不有知。此句。就致知上。生。天下之物。莫不有理。此句。就格物上。生。○。此句。就致知上。生。致知。乃明善之要。大孝用功之初也。而傳子。取程子之意。而。有得於曾子之意。而為十七條之論。朱子。取程子之意。而。補傳文之缺。首言。欲致其知。在即物而窮其理。是即程子。前兩條之意也。至言。大孝始教。必使孝者。即凡天下之物。莫不因其已知之理。而益窮之。以至於眾物之表裏精粗。無不到。而吾心之全体大用。無不明。是即程子中十條之意也。

致知是夢竟
關透得此關
則竟不然則

必固有言
必異面言

心各有知
物各有理
理有未窮
知有不盡

心理之全
心理之蔽

能存心則
端莊靜一
以為窮理

致知是夢竟

夢格物是零
細說致知是
就全体說

必用方言
必貫通言

求極其知
益窮其理
理無不到
知無不明

致格之要
致格之蔽

之本知窮
理則李問
思辨以致
尽心之功

所謂誠其意者。毋自欺也。知惡惡。是知好好。好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。好惡上字。皆去聲。謙。讀為慊。苦劫反。

誠其意者自脩之首也

前章云。如琢如磨。者自脩也。誠意。居其始。正

故曰。自脩之首。○。饒氏曰。心之不正。不脩其身。便負了誠意。只判於

身。此章雖專釋誠意。而所以正心。脩身。之要。實在此。故下

二章。第言心不正。身不脩。之病。而不言所以治病之方。以已

具於此。章故也。○。通曰。大孝。條目有八。只作六傳。格物。致知。二

章致知之而心之所發有未實也自欺自謾也。通曰。母自

與意字相應欺謙快也足也謙字與慝字同音同義為快字

字與誠字相反謙快也足也說不盡又添足字快而且足方

是獨者人所不知而已所獨知之地也指地即處也此獨字

禁止其自欺使其惡惡則如惡惡臭好善則如好好色皆務

決去而求必得之以自快足於已不可徒苟且以徇外而為

去人也便不求自慊然其實與不實蓋有他人所不及知而已

獨知之者故必謹之於此獨此指以審其幾聲平焉語錄幾聲動

未動之間便先師曰周子曰幾善惡已所獨知乃念頭初萌動

善惡誠偽所由分起之幾微處必審察於此以實為善去惡如

別岐途之始分處起脚不差行方能由正路否則起脚處

一差毫厘而到這裏方有工夫在○譬如一塊物外面是銀

多一面齊掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

裏面是鐵掃去下面節節有工夫在○譬如一塊物外面是銀

烏蒙不可食水火不可蹈則此意自是實矣烏蒙藥名食之

能殺人○自欺是半知半不知為却又自家舍他不得這便是

不自欺以知為重見得物格知至為意誠之根基也○先師曰以

說不自欺則其好善惡惡只要求以自快自足為人之意也

以自溫私錢做官會此是前大故無強苟且姑自以為人之意也

處工夫極細未便說到此是前大故無強苟且姑自以為人之意也

小九人閒居一節者非是陰有心於為惡而諉為善以自欺也

有九人閒居一節者非是陰有心於為惡而諉為善以自欺也

又其甚長者○十分為善有一分不意便是自欺到底意潛發於

邪徑以不謙於心相類亦微不同孟子訓滿足意多自謙與孟子

行有不自謙於心相類亦微不同孟子訓滿足意多自謙與孟子

意多不自謙於心相類亦微不同孟子訓滿足意多自謙與孟子

了非謂始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

意方始心下滿足方是真實為善去惡無牽帶於已私只是快

以中庸論誠首尾言慎獨此章論誠意亦兩言慎獨○北溪
陳氏曰誠者自表而裏真實如此章論誠意亦兩言慎獨○北溪
此章在自謙而毋自欺首言如好好色惡惡臭是就人情分
則求必去之而後快足吾意好則求必得之惡臭人所同惡
自地非苟且徒為此也人之好善惡亦須表裏真實如此
處如何快足方是誠意如稍有不自實實則表裏斷然有欠
裏事非他人所知而已獨知之所誠然自謙自欺皆自家心
審其幾也通致慎獨錄致知者誠意之本
之發也

小人閒居為不善無所不至見君子而后厭然揜其不
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閒音閑厭鄭氏

閒居獨處也獨處是身所獨居與上厭然消沮閑藏之

貌四字形容小人見君子羞懼遮障之情此言小人陰為不

善而陽欲揜之閒居為陰見則是非不知善之當為與惡之

當去上也非不知乃其秉彝但不能實用其力以至此耳然

欲揜其惡而卒不可揜欲詐為善而卒不可詐則亦何益之

有哉此君子所以重去以為戒而必謹其獨也上一節母自

得自君子然心持之數言之此一節母自而

必自謙之工夫則為惡詐善之流弊其極必將至此所以君

子必先自慎其獨至此又重以小人為戒而尤必慎其獨蓋

氏曰兩言慎獨讀上節固當直下承當讀此節尤當痛自警

省○語錄小人閒居為不善是誠心為不善也揜其不善而

地將虛假之善來蓋真實之惡自欺以欺人也然人豈可欺

是○閒居為不善便是惡惡不如惡臭揜其不善者其善便

是○好善不如好好色○鏡氏曰厭然與心廣體胖為善者其善便

未○小人為惡之驗心廣體胖是君子為善之驗○通曰前章

而得財用之小人即此閒居為不善之小人也傳末章長國家

善自家人指他日用之通致語錄如好好色此之謂自謙已

別○幸起一旬致戒又云必謹其獨欲其自謙下云必謹其獨

曾子曰十目所視十手所指其嚴乎

引此以明上文之意言雖幽獨之中而其善惡之不可揜如
此可畏之甚也幽獨之中勿謂無指之無指之者當常如十
不語錄此是承上文人之規己其肺肝之意不可皇恐
了其人與十目十手所視所指何異哉。盧氏曰實理無隱顯
之問人所不知己所獨知之地。自知之日十手共視共指之也
故為善於獨者不求人知而人自知之日十手共視共指之也
至微蓋本諸此上文獨字便是隱微此所謂十目十手即莫顯
莫顯

富潤屋德潤身心廣體胖故君子必誠其意胖步

胖安舒也言富則能潤至矣德則能潤身矣起此借富潤屋以

其牛色見面盜背是也下文禮智根於心潤身如所謂故心無
隱作則廣大寬平而體常舒泰德之潤身者然也蓋善之實

於中而形於外者如此故又言此以結之上文誠於中形於

了所以體不能得安舒。毋自欺。是誠意自謙是意誠。○金
氏曰小人間居以下自欺欺露之可畏德潤身心廣體胖自
其意廣於此見誠意為正心脩身之要。○盧氏曰前兩言必慎
其獨此中言必誠其意合不自欺即自反而縮自欺即
子說浩氣處與此章意合不自欺即自反而縮自欺即
許謙曰潤身身已舍脩身身已舍脩身身已舍脩身身已舍脩身
誠意是善
此則則善
誠意之義
不然則惡
過此則道
理方牢固

以必慎獨言

以不慎獨言

以能慎獨言

如好好色

如惡惡臭

陰為不善

陽著其善

毋欺自謙

自欺情狀

自謙意思

右傳之六章釋誠意語錄許多病痛都在誠意章一齊說

緊切若透過此一關此去做工夫便易了。由是而之便最
八事每章皆連兩事而言。誠意屬行。知行畢竟是一事。當各
固是相因。然致知屬知識。誠意屬行。知行畢竟是一事。當各

自用力不可謂知了便自然能行所以誠意章不連致知
自修者為此正心誠意雖皆屬行然誠意不特為正心之要
曰其要身至平天下之謂獨天德即此為要故程子論王道與齊家治
國促然無以見其功用之廣大如此也若只連正心齊家治
也中言小人之意於此章說得極痛切始言謹獨誠意之方
勸也為三節惡此章第一節誠意正心二節誠意之方
身之言行之本於商書至夫子始大明其義至中庸明善誠
身即此章實相表裏至誠盡性明善誠身即格致知也推而
至心於盡人之性盡物之性新民止至善也本
之身此誠也行之家國天下亦此誠也

經曰欲誠其意先致其知又曰知至而后意誠蓋心體
之明有所未盡則其所發必有不能實用其力而苟焉
以自欺者則意不誠然淺也明而不謹乎此則其所
明又非己有而無以為進德之基不誠其意蓋誠意者
進德之基本也故此章之指必承上章而通考之然後有以見

其用力之始終其序不可亂而功不可闕如此云盧氏
致知方能誠意此序之不可亂既致知又不可不誠意
此功之不可闕誠意至平天下序皆不可亂功皆不可
闕序不可闕則不可半途而廢云

通攷
深玩而
精休之

所謂脩身在正其心者心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
不得其正忿弗粉反懣勃直
反好樂並去声

程子曰身有之身當作心。忿懣怒也懣字廣韻玉篇並陟
利反。饒氏曰忿者
者怒之甚懣蓋是四者皆心之用而人所不能無者然一有之
而不能察則欲動情勝而其用之所行或不能不失其正矣

察之一字乃朱子推廣傳文之意懣字者有下手處耳。語
錄大率格物誠意都已鍊成到得正心脩身章都易了意有
善惡之殊意或不誠則易於為惡心有偏正之異心有不正
則為物欲所動未免有偏處却未必為惡。四者只要從無
有處發出不可先有其在心下須看有所若此心常常不平便是

有。於物。所謂。有所。是。被。他。為。主。於。內。心。反。為。他。動。也。○
心。或。事。已。為。所。動。所。以。繫。於。物。者。有。三。事。未。來。先。有。箇。期。待。之。
心。是。為。物。所。繫。縛。便。在。心。下。不。能。忘。或。正。應。事。到。面。前。應。之。
便。差。了。如。何。心。得。其。正。聖。人。之。心。瑩。然。虛。明。看。事。物。來。若。大。
若。小。四。方。八。面。莫。不。隨。物。隨。應。此。心。元。不。會。有。這。物。事。○
人。多。是。才。怒。雖。有。可。喜。事。亦。如。太。虛。物。事。才。喜。雖。有。當。怒。之。事。來。
亦。不。復。怒。便。是。消。釋。使。此。心。如。是。要。人。不。可。按。萬。務。各。止。其。所。
會。中。推。盪。終。不。消。釋。使。此。心。如。是。要。人。不。可。按。萬。務。各。止。其。所。
而。我。無。所。與。事。可。也。強。不。為。憂。患。恐。懼。自。外。來。不。由。自。家。曰。
問。忿。怒。好。自。已。事。可。也。強。不。為。憂。患。恐。懼。自。外。來。不。由。自。家。曰。
便。是。自。外。來。事。可。也。強。不。為。憂。患。恐。懼。自。外。來。不。由。自。家。曰。
累。其。本。心。亦。來。濟。其。事。然。孔。子。畏。於。匡。或。問。大。孝。不。要。先。有。恐。懼。
人。元。不。動。心。處。之。恬。然。○
中。庸。却。要。恐。懼。何。也。曰。中。庸。只。是。未。形。之。時。常。特。敬。令。心。
不。昏。昧。而。已。大。孝。無。之。恐。懼。却。是。俗。語。恐。怖。之。類。自。與。中。庸。有。
異。心。通。曰。心。正。是。說。正。之。工。夫。蓋。正。心。者。正。其。心。之。用。或。有。不。正。
其。心。此。正。字。不。得。其。正。正。之。工。夫。蓋。正。心。者。正。其。心。之。用。或。有。不。正。
不。正。之。也。曰。正。其。正。正。之。工。夫。蓋。正。心。者。正。其。心。之。用。或。有。不。正。
失。之。者。也。曰。正。其。正。正。之。工。夫。蓋。正。心。者。正。其。心。之。用。或。有。不。正。
星。慶。雲。或。烈。風。雷。雨。而。不。留。可。喜。則。喜。人。之。心。本。無。不。正。而。人。自。
懼。然。可。怒。則。怒。風。雷。雨。而。不。留。可。喜。則。喜。人。之。心。本。無。不。正。而。人。自。
在。物。而。不。在。我。怒。雷。雨。而。不。留。可。喜。則。喜。人。之。心。本。無。不。正。而。人。自。
本。射。之。虛。而。不。在。我。怒。雷。雨。而。不。留。可。喜。則。喜。人。之。心。本。無。不。正。而。人。自。
察。大。孝。誠。意。無。不。正。也。○
察。工。夫。忿。憶。恐。懼。等。之。未。發。也。不。可。先。有。期。待。之。心。其。將。發。

也。不可。一。有。偏。繫。之。心。其。已。發。也。不。可。後。事。未。來。是。存。養。時。
方。來。念。之。方。前。是。省。察。時。節。節。前。念。已。過。後。事。未。來。是。存。養。時。
節。存。養。者。存。此。心。本。體。之。正。首。察。者。惟。恐。此。心。之。用。或。有。失。之。
不。正。而。求。以。正。之。也。宜。存。細。看。章。句。之。存。也。未。應。物。之。前。寂。然。
○
盧。氏。曰。心。者。身。之。主。而。明。德。之。所。存。也。二。察。字。及。三。四。存。字。
不。動。無。所。忿。憶。恐。懼。則。心。之。本。體。無。不。正。而。明。德。之。本。體。無。
不。明。方。應。物。之。察。感。而。遂。通。當。忿。憶。而。不。忿。憶。當。恐。懼。而。不。恐。懼。
則。心。之。妙。用。無。不。正。而。明。德。之。妙。用。無。不。正。而。明。德。之。妙。用。無。不。正。
舊。寂。然。不。動。未。嘗。有。所。忿。憶。恐。懼。則。心。之。本。體。無。不。正。而。明。德。之。妙。用。無。不。正。
而。明。德。之。本。體。無。不。正。而。明。德。之。妙。用。無。不。正。而。明。德。之。妙。用。無。不。正。
以。靈。才。失。其。虛。便。失。其。靈。此。心。之。所。以。為。明。德。也。○
心。不。在。焉。視。而。不。見。聽。而。不。聞。食。而。不。知。其。味。

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脩也。

言之意。提出。正。心。之。要。法。以。示。萬。世。○
此。心。在。這。裏。直。是。直。上。直。下。無。纖。毫。委。曲。○
其。正。心。脩。身。者。已。具。於。誠。意。章。故。也。聲。色。臭。味。事。物。之。粗。而。
易。見。者。耳。心。之。精。神。知。竟。二。不。在。此。則。於。粗。而。易。見。者。已。不。
能。見。一。節。義。理。之。精。者。乎。傳。者。之。意。蓋。借。粗。而。易。見。者。已。不。
即。說。心。不。可。有。所。偏。主。此。節。說。心。不。可。無。所。存。主。不。可。有。者。

向而不加察焉則必陷於一偏而身不脩矣

此章朱子亦以

本非在人在人欲上皆是人合有底事如在官街上差路○忿
皆非在人在人欲上皆是人合有底事如在官街上差路○忿
懷等是心與物接時事親愛等是身與物接時事○之親
愛如父子當主於愛然父有不義不可與物接時事○之親
不可不知教之於所敬畏如君固當敬畏然若當正教責難
也○問教情恐非好亦事曰此如明鏡之懸妍醜隨其來而應
之○不問醜者至前亦喚做妍者又教情是懸妍醜隨其來而應
惡得如向却不得教情然傳者猶戒其僻則須檢點不可有
過當處○哀矜如有一等處○北溪陳氏曰教只是簡於為禮
只是懶於為禮○有一等處○北溪陳氏曰教只是簡於為禮
接之自為君子言乃為衆人言或疑教情不當有殊只是平
字非為君子言乃為衆人言或疑教情不當有殊只是平
人亦固自有偏於教情之人也○兩字示戒深矣○熊氏曰
親愛畏敬哀矜多指所愛之人也○兩字示戒深矣○熊氏曰
之○言有上下二等偏於愛則不知其人之惡偏於惡則不知
其人之善上下二等偏於愛則不知其人之惡偏於惡則不知
愛之不偏善而上下二等偏於愛則不知其人之惡偏於惡則不知
明者能之○所好且知其美是賤惡之○不偏二不好而知其惡是親
其美則一家孰不為善如此則明德明於一家矣

故諺有之曰人莫知其子之惡莫知其苗之碩

諺音彦

反

諺俗語也溺愛者不明貪得者無厭是則偏之為害而家之

所以不齊也

饒氏曰之其親愛等而辟者言身之不脩也莫

一偏故好不知其惡惡不知其美惟其身不脩故家不齊當
看兩故字人之端言之○盧氏曰子之惡苗之碩皆就家而言
姑率家之一端言之○盧氏曰子之惡苗之碩皆就家而言
之○通曰心與物接惟怒最易發而難制所以前章以忿慍先
是身與事接惟愛最易偏故此章以親愛先之至引諺曰只
勝恩情愛之偏處人情所易偏者愛為尤甚况閨門之內義不
不脩家所以不齊者其深病皆在於此

此謂身不脩不可以齊其家

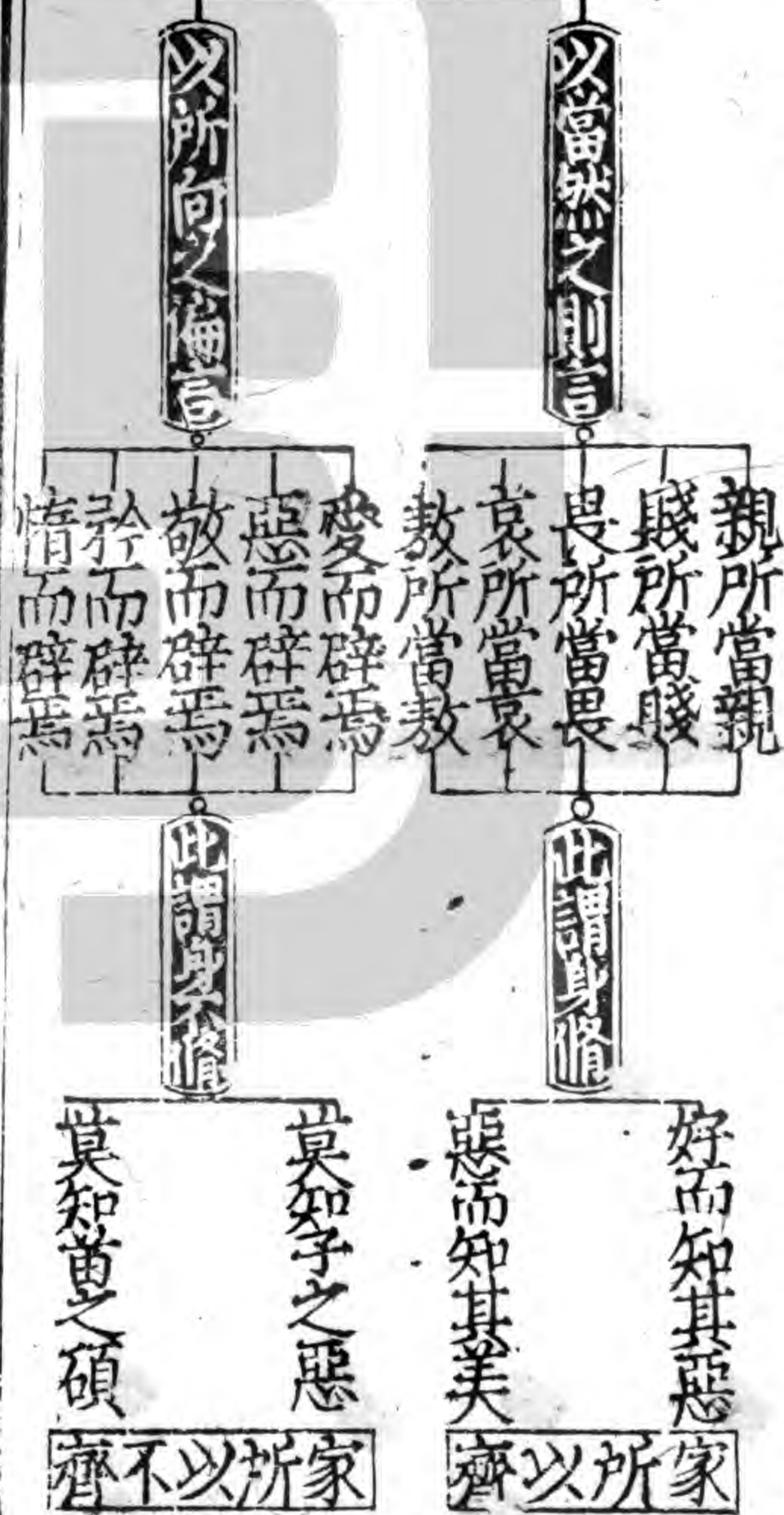
語錄問如何脩身專指待人而言曰脩身以後大槩說向接
物待人去又與只說心處不同要之根本之理則一但一節
說闊一節去○錢氏曰上章四箇有所字此章六箇皆字其
實皆心之病但上四者只是自身裏事此六者却施於人即
處家之道也○誠氏曰身以心為之主而心以意為之機人
等則不得其親愛等而辟者以其心之不誠耳意苟誠矣則
必謹其獨而母敢失其正親愛等之必謹其獨而母敢失其
加察即謹獨之謂也○有身之要也章句所以丁寧之密察於

心也之其所親愛等而能加察是謹獨以脩其身也章句於
 二章察之一字凡四言之省察之工夫豈非自誠意章之謹
 獨而發哉不特正心修身章為然也由是而齊家治國平天
 下無往不自謹獨出焉傳於釋齊家治國章曰心誠求之釋
 誠其意即謹獨之謂也故程子曰誠求曰忠信皆誠其意之謂也
 謹獨論出門使民亦曰惟謹獨論天德王道皆曰其要只在
 便是守之法可謂得其要矣通及熊禾曰修身二字本於
 王之率脩厥德孔子脩己以敬曾子三省吾身皆是孝者心
 既正而猶有待於修身者內外夾持動靜交養工夫無一節
 可闕也

此是身与

修身齊家之義

物接時事

右傳之八章釋修身齊家

所謂治國必先齊其家者其家不可教而能教人者無
 之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眾也弟去聲

身脩則家可教矣因家不可教而推家所以孝弟慈所以脩

身而教於家者也然而國之所以事君事長使眾之道不外

乎此此字指孝此所以家齊於上而教成於下也語錄上

而成教於國下而便說所以教者如此此三者便是教之日

論也吳氏曰傳只言治國先齊其家章句并修身言之推本之

國則為治其國天理人倫一以貫之而已况家為齊其家推之

君家有兄猶國有長家有幼猶國有衆分雖殊理則一也

餘矣通曰脩身以上皆是孝之事齊家治國方是教之事

所以此章首括出教之一字然其所以為教者又只從身上
 說來孝弟慈所以脩身而教於家者也獨孝二者蓋從齊家
 上說一家之中有父母故曰孝有兄長故曰弟有子弟僕隸
 故曰慈事君事長使眾方從治國上說

康誥曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣未有學養子而后嫁者也中聲

此引書而釋之又明立教之本不假強上聲為在識其端而推廣之耳三立教之本蓋因慈之良知良能而發見而後從此推去能皆不假於強為只在識其端倪之發見而後從此推去耳○三山陳氏曰赤子有欲不能自守而心慈母獨得其所欲雖不能也○語錄孝弟雖人所易曉者以能守而心慈亦與孟子言保赤子入井之失者故特即人而所易曉者以能守而心慈亦與孟子言保赤子不能自達如保赤子是使慈幼之心誠求赤子所欲於民亦當求其為本未說到推上後方全推說立教之本此段章句本動化強為說未有者俱作教而後嫁以明孝弟之道也立教之說心誠求者明德是已引書其端端者明德之發見也教衰孝弟或有心誠求之天者獨母之保赤子之出於天者庶可以獨其孝弟之天孝弟亦在乎誠而已

一家仁一國興仁一家讓一國興讓一人貪矣一國作亂其機如此此謂一言僨事一人定國僨音

一人謂君也機發動所由也僨覆敗也此言教成於國之效一家仁讓而國仁讓家齊而國治也一人貪矣而一國即由亂身不脩則家國即不齊不治也機者弩牙之發動所由譬仁讓之興其機由一家悖亂之作其機由一人故總斷云其機如此一言僨事結作亂句一人定國結與仁讓句○盧氏曰有善無惡之理雖原於天而為善為惡之機實由於君則仁讓之化必待善如登見其難從惡如崩見其易失才自於君而即見於國從善如登見其難從惡如崩見其易失才自於君而畏如此可上上文不謹致憤事定國蓋古語此謂二字可見引以效驗○余氏曰定國謂之教成於國之道理此謂二字可見引以一言則不過片言之間善惡功效之難易尤為可懼也

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是故君子有諸已而后求諸人無諸已而后非諸人所藏乎身不恕而能喻諸人者未之有也好去

此又承上文一人定國而言民之仁暴唯上所帥帥之以所

民弗從矣有善於已然後可以責人之善無惡於已然後

可以正人之惡皆推己以及人所謂恕也治己之心以治人

之恕絜矩章是如愛不如是則所令反其所好而民不從矣

喻曉也以善無惡於己盡己之忠也推己以責人正人由忠

所藏乎身不出者也無藏於內之忠而欲為如是乃程子所謂無

忠做恕不出者也其能喻人者無之語錄問此章言治國

也曰聖賢天下以仁又其能喻人者無之語錄問此章言治國

諸已又何必非諸人如孔子說躬自厚而薄責於人攻其惡

無攻人之惡至於大孝之說是有天下國家者非諸人攻其惡

責他大抵治國者禁人惡勸人善便是求諸人非諸人攻其惡

惡耳○金氏曰治國者必有法制號令以禁民為非而律民

以善雖桀紂之出亦所以治國者但有法制號令以禁民為非而律民

所好不從其所以治國者但有法制號令以禁民為非而律民

饒氏曰無善而欲責人有惡而欲禁人貪矣以下皆歸重人主

之人也此章雖釋齊家治國然自一人貪矣以下皆歸重人主

不怨有首有尾藏乎身者其首及人者其尾也忠是怨之首

入於及人上下工夫其重首下章言所惡於上無諸已是要人於將

乎身者自其盡已也言之怨者自其推己處言之○金氏曰藏

有諸已無諸已者已也言之怨者自其推己處言之○金氏曰藏

謂堯舜所藏於已者未及可推以及人非諸人者如何能喻諸人然後

求諸人無諸已而後非諸人及物者仁也所謂有諸已而後

此一怨字人皆暴不知仁者已所藏乎身不怨反上文也○通曰

盡已之忠言矣此章有無二字必自誠意章相貫說來天下

未有無忠之怨上此章有無二字必自誠意章相貫說來天下

意者如惡惡臭如好好色皆務決去之則無諸已矣

故治國在齊其家

通結上文

詩云桃之夭夭其葉蓁蓁之子于歸宜其家人宜其家

人而后可以教國人秦音臻

詩周南桃夭之篇天去少去聲好貌也蓁蓁美盛貌與去也

屬興之子猶言是子此指女子之嫁者而言也婦人謂嫁

曰歸宜猶善也盧氏曰可以教國人應其家不可教而能教人者無之之意

詩云宜兄宜弟宜兄宜弟宜弟而后可教國人

詩云其儀不忒正是四國其為父子兄弟足法而后民法之也

詩曹風鳴鳩音鳩篇忒差也足法家齊而可以示法於人也盧氏曰

此謂治國在齊其家
此三引詩皆以詠歎上文之事而又結之如此其味深長最宜潛玩吟詠其餘意古人凡辭有盡而意無窮者多援詩以

宜兄宜弟齊家而能使之未易化者婦人而人情之每易失者矣宜乎其儀不忒而足以正其四國也自修身而齊家自齊家而治國而平天下有道焉一是一是化一是一是推化者自教而動化也推者推於國一節是化三節是化三節是化
則可推已而一節是化三節是化三節是化三節是化三節是化
此中庸引詩明推則皆自化非化其意則推而行非推則化
起於婦人非刑于寡妻者未易至於兄弟亦未易御于家邦
也其不略言齊家甚詳所以明齊家之道即治國之道必以
治國其略言齊家甚詳所以明齊家之道即治國之道必以
此明德故也通政家以應經文其所厚者薄

天孝州二

以修言

孝所以事君

立教之本

以化言

弟所以事長
慈所以使衆
家仁國興仁
家讓國興讓

成教之效

右傳之九章釋齊家治國

所謂平天下在治其國者上老老而民興孝上長長而民興弟上恤孤而民不倍是以君子有絜矩之道也

背弟去声倍與

老老所謂老吾老也興謂有所感發而興起也孤者幼而無父之稱絜度待洛反也矩所以為方也矩者制方之器俗呼

言此三者上行下效捷疾業於影響所謂家齊而國治也謂老老長長恤孤下效謂民興孝興弟不倍此即上章孝弟慈所以不出家而成教於國者章可接上章說下來

亦

可以見人心之所同而不可使有一夫之不獲矣可見人同

弟慈之心使當平其政以處之是以君子必當因其所同推

以度物人也使彼我之間各得去聲願則上下四旁均齊方

正而天下平矣所謂家齊也長血孤方是就自家切近處發

起絜矩事如下方說絜矩在治國平天下此之謂也此絜矩之

方絜矩事如下方說絜矩在治國平天下此之謂也此絜矩之

起絜矩事如下方說絜矩在治國平天下此之謂也此絜矩之

起絜矩事如下方說絜矩在治國平天下此之謂也此絜矩之

以師言

以恕言

有而后求人
無而后非人
宜其家人
宜其兄弟

行教之序

施教之方

正是四國

三句是化。紮矩是推。既有以化之，而與其孝弟不倍之心。必
有少推之，而遂其孝弟不倍之願。推之者，莫大於從其心。好
也。物明德至善。善心在，因其利，則惡在，奪其利，則齊家。紮矩於家也。矩道以節
治國。明德於天下之道也。此平天下之通曰：此紮矩當分天下也。紮矩之道，即
言所以有紮矩之道也。夫子曰：亦言紮矩是生知安行。力行之極，致大志，以
物而心亦分。知者，行也。行而心亦分，則紮矩之道也。紮矩之道，即
即吾心之所欲。不欲以施於人，則曰：亦言紮矩是生知安行。力行之極，致大志，以
人。但規矩之交，矩之方，矩之圓，矩之直，矩之曲，矩之邪，矩之正，矩之偏，矩之平，矩之
明。德之止，至善者，矩也。矩者，動之方也。方者，止之矩也。矩者，動之方也。方者，止之矩也。
節。楚書：首至失衆，紮矩動。而方者，止之矩也。矩者，動之方也。方者，止之矩也。
節。老節中，分爲小段，看第一節。節是故君子至善，即是不善。則失之爲一
人。盡孝弟慈而民便，從齊家上節。反覆言紮矩，分五段。第一爲一段
下。人之大品，量位置，有規矩之限制。度人，使各守其分。是以易化，然天之
度。義兩字，上三句，是化紮矩之限制。度人，使各守其分。是以易化，然天之
所惡於上母，以使下所惡於下母，以事上所惡於前母。

以先後所懸於後母，以從前所懸於右母，以交於左所
懸於左母，以交於右。此之謂紮矩之道。去聲。並
此覆解上文紮矩二字之義。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，則身之所處，上下四旁，左右爲四旁，四旁即
四方。長短廣狹，彼此如一，而無不方矣。彼同有是心，而興起
焉者，又豈有一夫之不獲哉。興起此紮矩之道，以與之。則治焉
得其心矣。所操平者，約而所及者，廣。通曰：只一矩字，此心所操
者，此平天下之要道也。故章內之意，皆自此而推之。節提撥
能紮矩與不能紮矩者，之得與失，皆是自。此一節而推廣之
○語錄：上下前後左右，都只一樣心。只是將那頭折轉來，比
這頭在我上者，使我如右；而在我下者，使我如左。多步下
如頭在自家中，若下之面，我如此，許多步下，面若將去，事上
便下而長，土面短，不方了。左右前後皆然。○譬如交代官前

官之待我既不善吾母以前官所待我者待後官也左右
 如東之西鄰以九鄰國為壘是所惡於左以我者待後官也
 前入後左兩鄰以九鄰國為壘是所惡於左以我者待後官也
 達又思此以待下之只言其好如中庸則求乎人所以事
 能亦如是此意但中庸是言其所好此言其均平蓋事無
 廣使均之如一而無非言在上之人有所好此言其均平蓋
 使其親但各隨其言則我當其中親事長之意其親下蓋事
 下親左但右之前後言則我當其中親事長之意其親下蓋事
 我猶以我上之使上者於左而後皆然故皆不當以事
 而然以之使上者於左而後皆然故皆不當以事
 從前以之使上者於左而後皆然故皆不當以事
 理等也○中○又○有○分○存○此○以○異○於○墨○氏○後○兼○分○殊○矣○不○以
 平之謂也○通○曰○右○第○二○節○言○此○所○以○異○於○墨○氏○後○兼○分○殊○矣○不○以
 此不謂六字○通○曰○右○第○二○節○言○此○所○以○異○於○墨○氏○後○兼○分○殊○矣○不○以
 能謂絜矩之事○通○曰○右○第○二○節○言○此○所○以○異○於○墨○氏○後○兼○分○殊○矣○不○以
 全辛章皆發○通○曰○右○第○二○節○言○此○所○以○異○於○墨○氏○後○兼○分○殊○矣○不○以

治國平天下之義

- 上老老而民孝
- 上長長而民弟
- 上恤孤而不悖
- 所惡母以使下
- 所惡母以事上
- 所惡母以先後
- 所惡母以從前
- 所惡母以交左
- 所惡母以交右

是以有絜矩之道

此下至卷末並傳之十章

此之謂絜矩之道

詩云樂只君子民之父母民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母

詩小雅南山有臺之篇只語助辭言能絜矩而以民心為已心則是愛民如子而民愛之如父母矣

通攷許謙

段言能繫矩之效

詩云節彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻有國者不可以不慎辟則為天下侈矣節讀為載辟讀為僻

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若不能繫矩而好惡徇於一已之偏則身弑國亡為天下之大戮矣此言不

之禍與上一節即正相反者也通攷許謙曰四段言不能繫矩之害節南山皆在其中凡引詩書家父所作只引上四句則下四句意亦

詩云殷之未喪師克配上帝儀監于殷峻命不易道得眾則得國失眾則失國喪去去聲儀詩作宜峻詩作駿易去去聲

詩文王篇師眾也配對也配上帝言其為天下君而對乎上帝也也也也峻大也也不易言難保也道言也引詩而言此以

上文兩節之意有天下者能存此心而不失則所以繫矩

而與民同欲者自不能已矣詩曰未喪師則眾則得國能繫矩而為民父母者天也喪師則不能配上帝是失眾則失國不能繫矩而為民則為天之下僂者也喪師則不能配上帝是失眾則失國不能繫矩而為民則為天之下僂者也喪師則不能配上帝是失眾則失國不能繫矩而為民則為天之下僂者也喪師則不能配上帝是失眾則失國不能繫矩而為民則為天之下僂者也喪師則不能配上帝是失眾則失國不能繫矩而為民則為天之下僂者也

以得眾則得國言

繫矩之義

以失眾則失國言

所好好之
所惡惡之
此之謂父母
大孝句卅六

所好之僻

所惡之僻

則為天下

能繫矩之效

之禍

以得國之故

克配上帝
儀監于殷
峻命不易

有得國之故

有失國之故

必聚矩之由

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

先謹乎德承上文不可不謹而言德即所謂明德有人謂得

衆有土謂得國上則得國則不患無財用矣語錄為國

者又在於財用所以後而只管論財先師曰揭明德訓此德

字見明明德為大孝一書之綱領此章言財用始於此財用

以謹此德也此有人等此字私也此猶斯也盧氏曰格致誠正脩所

謹德即謂明明德先謹乎德所以得天下之大
通政 二節言為

本而言也當脩德為本聚矩可以得來而得國
通政 二節言為

德者本也財者末也

本上文而言有德而後有人有土有土而後方

外本內末爭民施奪

人君以德為外以財為內則是爭鬪其民而施之以劫奪之

教也蓋財者人之所同欲不能聚矩而欲專之則民亦起而

爭奪矣語錄民本不是要爭奪惟上之人以德為外而暴征

陳氏曰財人所同欲不能聚矩
通政 許謙曰二段言當脩德

是故財聚則民散財散則民聚

外本內末故財聚爭民施奪故民散反是則有德而有入矣

通政 許謙曰三段財聚民散言不能聚矩取於民無

是故言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出

悖逆也此以言之出入明貨之出入也自先謹乎德以下至

此又因財貨以明能聚矩與不能者之得失也吳氏曰貴德

財散民聚，聚能繫矩者，之得也。內未而爭民，施奪與財，聚民
 之利，入乎出，不能繫矩者，之失也。○未而語錄問：聚人只是這箇所
 以，官司皆不，得賣，自家只是這箇所，以
 教人，不得賣酒，自家要推，蓋便教人，不不得賣，
 蓋但，行之，已久，人不為怪，其實理，不如此，賣
 之，出入，比貨之出入，不能
 繁，矩，取，於，民，無，制，之，害。

康誥曰：惟命不于常，道善則得之，不善則失之矣。

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。盧氏曰：有德則能繫矩，是謂善，所以得人心，不

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

善，所以失人心，在此，所以失天命，亦在此。無德則不能繫矩，是謂

楚書曰：楚國無以為寶，惟善以為寶。

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

楚書楚語言不寶金玉而寶善人也。鄭氏曰：楚書楚

舅犯晉文公，舅狐偃，字子犯，亡人文公時，為公子。昭重

舅犯晉文公，舅狐偃，字子犯，亡人文公時，為公子。昭重

舅犯晉文公，舅狐偃，字子犯，亡人文公時，為公子。昭重

舅犯晉文公，舅狐偃，字子犯，亡人文公時，為公子。昭重

舅犯晉文公，舅狐偃，字子犯，亡人文公時，為公子。昭重

舅犯晉文公，舅狐偃，字子犯，亡人文公時，為公子。昭重

世乃於此乎取何故蓋天下之善無窮君子之取善此兩節
 亦無窮猶書記帝王而繼之以秦誓故下文及之取善此兩節
 又明不外本而內末之意蓋氏曰不以得國為寶而以愛親之
 道為寶是能內本而外末也蓋天不饒氏曰寶者指財而言此
 就財上言是節當連上文善與不善者在我者惟善則得
 之通曰右第五節當連上文善與不善者在我者惟善則得
 起下文之意蓋第二節言好惡言也第四節言禮檀弓曰晉
 節言財用此則兼財用好惡言也第四節言禮檀弓曰晉
 公使吾子儀然在憂服之中喪亦不可久也時亦不可失也
 斯子其圖之告勇犯之曰孺子其辭焉喪即出亡也
 以爲實父死之謂何又因以爲利而去喪即出亡也
 其辭焉重平喪亦因以爲利而去喪即出亡也
 死而欲反求爲後是因以爲利而去喪即出亡也
 許謙曰二段禮弓大季引之其意若曰豈惟承上內德外財之
 國家之利亦非所寶而惟寶人也此兩段承上內德外財之
 善人之起下用

理財繫矩之義

秦誓曰若有一个臣斷斷兮無他技其心休休焉其如
 有容焉人之有技若已有人之彥聖其心好之不啻
 若自其口出寔能容之以能保我子孫黎民尚亦有利
 哉人之有技媚疾以惡之人之彥聖而違之俾不通寔

不能容以不能保我子孫黎民亦曰殆哉个古賀反書

秦誓周書斷斷誠一之貌彥美士也聖通明也尚庶幾平也

媚忌也違拂戾也殆危也媚疾者不能黎維而人所同好者也

也人君能好有容者而用之惡媚疾者不能黎維而人所同好者也

大者。君能好有容者而用之惡媚疾者不能黎維而人所同好者也

又有辭然至善之意也休如有容其量之大不可得而無亦不

可自得而各言也若已下有之不能容天而巳善聖之心則天不

之若自其口出能容天而巳善聖之心則天不

容之才德為心之出好善有誠而口不足以前言如其心也皆真德

音聖俾不危殆不能以天下之其利益於人國可知有容此疾惡之

如聖人主危殆不能以天下之其利益於人國可知有容此疾惡之

其大。有容疑辭也相者此物也似他又有容者言無可也。方氏曰

言則止於通明之一端先師曰聖子則為容者言無可也。方氏曰

義忠和此對衆善而言之者也。聖子則為容者言無可也。方氏曰

唯仁人放流之逆諸四夷不與同中國此謂唯仁人為

能愛人能惡人用逆讀為昇古字通

逆猶逐也言有此媚疾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病惡之正如此也此引家語

故以此謂冠之乃引接古語之例。盧氏曰此承上節下

截而而言媚疾之人待之宜如此謂之能惡人可也而謂之能

見賢而不能舉舉而不能先命也見不善而不能退退

是一截以下是一截與國家而利及子孫衆民一截言能黎

矩而以公心好人下截言不能黎矩而以私心惡人。吳程

曰是當音積實也。揚

短曰不當音積實也。揚

短曰不當音積實也。揚

短曰不當音積實也。揚

短曰不當音積實也。揚

命鄭氏云當作慢程子云當作怠未詳孰是命慢聲相若此

者知所愛惡矣而未能盡愛惡之道蓋君子而未仁者也

先足早底意是不能速用之先師曰幸不先未盡愛惡之道退

好人之所惡惡人之所好是謂拂人之性菑必逮其身

菑音扶

拂逆也好善而惡惡人之性也至於拂人之性則不仁之甚

者也自秦誓至此又皆以申言好惡公私之極以明上文所

引南山有臺節南山之意語錄斷斷者是能黎矩人放流之是疾者是

至子進小人節秦誓一節見君子小人之分次節言用舍之能

是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之

君子以位言之此謂治國平道謂居其位而脩己治人之術

道則大事之新道明發已自盡為忠循物無違謂信

信於本心是忠之發伊川見明道此語尚悔故更云盡已之

信便更實之謂驕者矜高泰者侈肆此因上所引文王康誥

之意而言章內三言得失而語益加切蓋至此而天理存亡

之幾平決矣語錄初言得眾失眾再言善則得不善則失已

亡之由以決之忠信乃天理之所存驕泰乃天理之所失

失字而不可不察也信者固知得眾得善之道驕泰則失善之道

矣然所以得此善者亦曰忠信則得善之道驕泰則失善之道

矣然所以得此善者亦曰忠信則得善之道驕泰則失善之道

盡其道者又次節言用舍之不盡其首者此節則言用舍之

全失其道者皆因黎矩之義而申明好惡公私之極以申明

此提出仁之一字而章句又以君子之未仁小人之不仁者

所言之蓋黎矩是怨之事怨通攷許謙曰六段言不能

是故君子有大道必忠信以得之驕泰以失之

君子以位言之此謂治國平道謂居其位而脩己治人之術

道則大事之新道明發已自盡為忠循物無違謂信

信於本心是忠之發伊川見明道此語尚悔故更云盡已之

信便更實之謂驕者矜高泰者侈肆此因上所引文王康誥

之意而言章內三言得失而語益加切蓋至此而天理存亡

之幾平決矣語錄初言得眾失眾再言善則得不善則失已

亡之由以決之忠信乃天理之所存驕泰乃天理之所失

失字而不可不察也信者固知得眾得善之道驕泰則失善之道

矣然所以得此善者亦曰忠信則得善之道驕泰則失善之道

矣然所以得此善者亦曰忠信則得善之道驕泰則失善之道

不特為正心脩身之要。而又為治國平天下之要。○通曰。右
 第七節。不分言好惡與財用之繫矩。但言君子有大道。此道
 字。即章首繫矩之道也。忠信以得之者。在己有矩之心。而發
 己自盡。則為忠。在物有知之理。而循物無違。則為信。驕泰以
 失之者。驕者。於高不肯下。同民之好惡。非繫矩之道也。前兩
 後肆。必至於橫斂乎民之財。用非繫矩之道也。○通曰。詩謙
 之幾也。○章句存亡之幾也。此言得失之意。○章句存亡
 段。以得失結之。○忠信則能繫矩者。也。○驕泰則不能
 章句。謂三得失。一能繫矩。不能繫矩。之得失。二尚德尚財之
 得失。○三用善人。用惡人。之得失。○大率。繫矩則得。不繫矩
 心。○除。謂生口。得眾。失眾。以人心言。善則得。不善失。○以天
 忠信得。驕泰失。而人心得。失。又係乎吾心。天理之得失。本乎人

用 人 繫 矩 之 利

用人繫矩之利

有技藝者有之

利哉

忠

用人不繫矩之言

有技媚者惡之

殆哉

信

得之

此見能繫矩與不能之由

道 之 矩

用人繫矩之不至

賢不能舉

慢也

驕

舉不能先

過也

失之

皆本於誠不誠之故

用人不繫矩之至

退不能遠

拂性

泰

奸人所惡

惡人所好

生財有大道。生之者眾。食之者寡。為之者疾。用之者舒。則財恒足矣。登反

呂氏曰。○與。○名。○大。○臨。○字。○國。○無。○游。○民。○則。○生。○者。○眾。○矣。○朝。○音。○無。○幸。○位。

則食者寡矣。不奪農時。則為之疾矣。量入為出。則用之舒矣。

愚按此。因有土有財而言。以明足國之道。在乎務本而節用。

務本。謂生者眾。為之疾。所以開財之源也。節用。謂量入為出。非必外本。

內末。而後財可聚也。自此以至終篇。皆一意也。盧氏曰。國無

農時民之財所以足。朝無幸位而量入為出。國之財所以足。饒氏曰：財者未也。財雖是未，亦是重事。若要生財，亦自有箇大道理。生衆至用，舒此四者不可缺一。乃生財之正路。外此皆邪徑也。○金氏曰：天地間自有無窮之利，有國家者亦本有無窮之財。但勤者得之，怠者失之。儉者裕，○**通攷**許謙曰：言生財之方，當用君子不可用小人。總上兩節之意，中分五段。一段言生財之方，務本節用，尤為精密。生衆為疾，務本也。食寡用也。舒節用也。

仁者以財發身，不仁者以身發財。

發猶起也。仁者散財以得民，不仁者亡身以殖。○**通攷**許謙曰：貨，財也。殖，反。職，貨。臺，財。買人歸己，只是不私其有。有人自歸之，而身自尊是言散財之效。如此不仁者，只務聚財，不管身危亡也。○饒氏曰：財散民聚，此以財發身，財聚民散，此以身發財。○**通攷**許謙曰：財散民聚，此以財發身，財聚民散，此以身發財。

未有上好仁而下不好義者也。夫有好義其事不終者也。未有上好仁而下不好義者也。夫有好義其事不終者也。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。○**通攷**許謙曰：此章自仁人放流之後，言仁不與下便義。曰：只是箇道理。在上便喚做仁，在下便喚做義。在父便謂之慈，在子便謂之孝。○盧氏曰：此所謂循天理則不求利而自無不利者也。○**通攷**許謙曰：三段言內外未之效。

孟獻子曰：吾馬乘，不察於雞豚。伐冰之家，不畜牛羊。百乘之家，不畜聚斂之臣。與其有聚斂之臣，寧有盜臣。此謂國不以利為利，以義為利也。○**通攷**許謙曰：六反。乘，四牡駢駢，大夫以上。乃得乘四馬。今下云伐冰之家，是卿大夫。今別云畜馬乘，故知士初試為大夫者也。左昭四年：大夫命婦，喪浴用水，喪大記云：士不用水。故知卿大夫也。士若恩賜，亦得用之。但其常故，士喪禮賜水，則夷槃可也。○**通攷**許謙曰：乘之家，有采地者也。○**通攷**許謙曰：臣之食邑也。○**通攷**許謙曰：君子寧已之財，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也。○**通攷**許謙曰：語錄如食祿之家，又畜牛羊，却是與民爭利。便是不

之言也。○**通攷**許謙曰：語錄如食祿之家，又畜牛羊，却是與民爭利。便是不

用不能取其安能如仁者以財發身未又幸獻子之言者用人
 亦當取其安能如仁者以財發身未又幸獻子之言者用人
 不能取其安能如仁者以財發身未又幸獻子之言者用人
 利之辨。始道孝之書。以終孟子之
 書。惡人。至於天。亦不見於上。人害生於下。國勢將崩。此時雖有
 聖賢。欲來扶持。亦不可為。再三戒用人之害。賊寇。天災。如日食。
 星變。水旱。蝗疫。皆不可為。再三戒用人之害。賊寇。天災。如日食。
 皆。是。此。段。言。小。人。不。能。聚。斂。損。民。損。國。事。小。損。民。事。大。故。聚。斂。最
 之。陸。宣。公。全。引。中。國。聚。斂。損。民。損。國。事。小。損。民。事。大。故。聚。斂。最
 潛。濟。曰。盜。臣。指。國。聚。斂。損。民。損。國。事。小。損。民。事。大。故。聚。斂。最
 不。可。有。也。苟。以。小。人。聚。斂。損。民。損。國。事。小。損。民。事。大。故。聚。斂。最
 以。利。為。利。也。兩。申。言。之。以。見。利。義。之。界。最。不。可。以。不。明。故。用
 章。以。此。終。焉。此。一。節。又。推。廣。用。人。之。意。至。此。則。大。孝。之。功。用
 為。不。善。之。小。人。以。為。善。之。四。字。金。履。祥。作。彼
 為。不。善。之。小。人。以。為。善。之。四。字。金。履。祥。作。彼

理財用人

此承前言樂
 仁者以財聚之
 利而行之也

生眾食寡
 為疾用舒
 上仁下義
 事終財足
 不察雞豚

此以義為利之效

繁矩之通義

此歸於不親
 不仁以財聚之
 賢而用小人也

不畜牛羊
 不畜聚斂臣
 寧畜盜臣
 使小人為
 專務財用
 蓄害必至

此以義為利之大

此以利為利之害

右傳之十章釋治國平天下

此章之義務在與民同好惡而不專其利皆推廣繁矩
 之意也能如是則親賢樂利各得其所而天下平矣

曰犬牙爭一書多說好惡誠意章說如好好色惡惡臭齊
 家章說好知其惡惡如其美所令反其所好天下章
 說民之道理好之善惡兩端初焉格物致知時便要分
 別此二道理分明白誠意章以後只是好其所當好惡其
 所當惡而已又曰此章大要不過理財用人二事自先
 慎乎德以下又是說理財自秦誓以下是說用人自君子
 有大道以下又是說理財二事反覆言之然所用者君子
 則君子之心必至專其利於己所以末後又說長國家而務

財用必自小人矣。如此則理財用人。又只是一事。○盧氏曰：黎矩所以明明德於天下，親賢樂利，各得其所。而天下無不止於至善矣。

凡傳十章前四章統論綱領旨趣，後六章細論條目工夫。

其第五章乃明善之要，格物致知為要法。第六章乃誠身之本，誠

意為之本始。而在初學尤為當務之急。讀者不可以其近

而忽之也。盧氏曰：十章之傳綱目相維，讀者須即綱領而考

習中。庶幾有受用處。第五章明善之要，是明明德之端。第六

章誠身之本，是明明德之實。明善誠身之旨，大孝中庸所以

相表裏者，在此。曾子思所以授受者，亦在此。故朱子揭此

以不孝者為急先之當務云。○通曰：明善誠身，中庸言之。孟子

又言之。其說元自大孝致知誠意來。章句之

末，幸此二者以見曾思孟三子之相授受焉。

十章句畢

程