

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

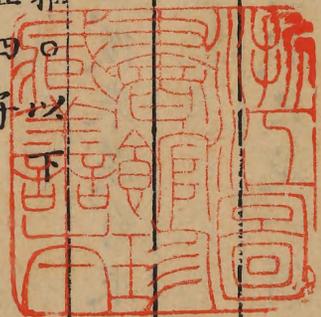
四書朱子語類卷五

論語孟子

語孟綱領

◎語孟工夫少得效多。六經工夫多得效少。

大雅以下六經四子

○或云論語不如中庸曰。只是一理。若看得透。方知無異。論語是

每日零碎問。譬如大海也是水。一勺也是水。所說千言萬語。皆

是一理。須是透得。則推之。其它道理皆通。又曰。聖賢所說只一

般。只是一箇擇善固執之。論語則說學而時習之。孟子則說明

善誠身。下得字各自精細。真實工夫只一般。須是知其所以不

同。方知其所謂同也。而今須是窮究得一物事透徹。方知如入

箇門。方知門裏房舍間架。若不親入其門戶。在外遙望。說我皆

知。不見門裏事。如何知得。個

○夫下及人。零零星星說來說去。合來人

箇大物事。節

以教人

○孔門教人甚寬。今日理會些子。明日又理會些子。久則自負通

如耕荒田。今日耕些子。明日又耕些子。久則自周匝。雖有不到

處。亦不出這理。節

○孟子教人多言理義大體。孔子則就切實做工夫處教人。端蒙

○孔子教人只從中間起。使人便做工夫去。久則自能知向上底

道理。所謂下學上達也。孟子始終都舉先要人識心性著落。却

下功夫做去。端蒙

○論語不說心。只說實事。節錄作只說孟子說心。後來遂有求心

之病。方子

○孟子所謂集義。只是一箇是字。孔子所謂思無邪。只是一箇正

字不是便非不正便邪。聖賢教人只是求箇是底道理。夔孫

○孟子言存心養性便說得虛。至孔子教人居處恭執事敬與人忠等語則就實行處做功夫。如此則存心養性自在。端蒙

◎孔子之言多且是汎說做工夫。如居處恭執事敬言忠信行篤敬之類。未說此是要理會甚麼物。待學者自做得工夫透徹。却就其中見得體段是如此。至孟子則恐人不理會得。又趨進一著說。如惻隱之心與學問之道求放心之類。說得漸漸親切。今人將孔孟之言都只恁地草率看過了。雜

○問論語一書未嘗說一心字。至孟子只管拈人心字說來說去。曰惟是心曰求放心曰盡心曰赤子之心曰存心莫是孔門學者。自知理會箇心。故不待聖人苦口。到孟子時世變既遠。人才漸下。如古。故孟子極力與言。要他必心處理會否。曰孔

門雖不曾說心。然答弟子問仁處。非曰。何句仁即心也。但

當不說箇心字耳。此處當自思之。亦不是大疑處。研

○蜚卿問論語之言無所不包。而其所以示人者。莫非操存涵養

之要。七篇之指無所不究。而其所以示人者。類多體驗充廣之

端。曰孔子體面大。不用恁地說。道理自在裏面。孟子多是就發

見處盡說與人。終不似夫子立得根本住。所以程子謂其才高

學之無可依據。要之夫子所說包得孟子。孟子所言却出不得

聖人疆域。且如夫子都不說出。但教人恁地去做。則仁便在其

中。如言居處恭。執事敬。與人忠。果能此。則心便在。到孟子則不

然。曰惻隱之心。仁之端也。今人乍見孺子將入井。皆有怵惕惻

隱之心。都教人就事上推究。道夫問如孟子所謂求放心。集義

所生。莫是立根本處否。曰。他有恁地處。終是說得來寬。曰。他莫

是以前所以做工夫者告人否。曰：固是也。是他所見如此。自後世觀之，孔顏便是漢文帝之躬修玄默，而其効至於幾致刑措。孟子便如唐太宗，天下之事無所不為，極力去做，而其効亦幾致刑措。道夫

○孟子比孔子時說得高，然孟子道性善，言必稱堯舜，又見孟子

說得實。

因論南軒奏議有過當處。方子

○看孟子與論語不同。論語要冷看，孟子要熟讀。論語逐文逐意，各是一義，故用子細靜觀。孟子成大段，首尾通貫，熟讀文義自見，不可逐一句一字上理會也。雜

○沉浸專一於論孟，必待其自得。

○讀論語如無孟子，讀前一段如無後一段，不然方讀此又思彼，摠於此，這般人，不惟無得於書，胸中如此，世事全做不得。

○大凡看經書。看論語如無孟子。看上章如無下章。看學而時習之未得。不須看有朋自遠方來。且專精此一句。得之而後已。又如方理會此一句未得。不須雜以別說相似者。次第亂了。和此一句亦曉不得。根

○講習孔孟書。孔孟往矣。口不能言。須以此心比孔孟之心。將孔孟心作自己心。要須自家說時。孔孟點頭道是。方得。不可謂孔孟不會說話。一向任己見說將去。若如此說孟子時。不成說孟子。只是說王子也。又若更不逐事細看。但以一箇字包括。此又不可。此名包子。又不是孟子也。力行

○孔門問答。曾子聞得底話。顏子未必與聞。顏子聞得底話。子貢未必與聞。今却合在論語一書。後世學者。豈不幸事。但忠自家不去用心。儒用。讀論語。

○問論語近讀得如何。昨日所讀底。今日再讀。見得如何。幹曰。尚看未熟。曰。這也使急不得。也不可慢。所謂急不得者。功效不可急。所謂不可慢者。工夫不可慢。幹

○論語難讀。日只可看一二段。不可只道理會文義。得了便了。須是子細玩味。以身體之。見前後晦明生熟不同。方是切實。賀孫

○論讀書之法。擇之云。嘗作課程。看論語日不得過一段。曰。明者可讀兩段。或三段。如此亦所以治臻心。近日學者。病在好高。讀論語。未問學而時習。便說一貫。孟子未言梁王問利。便說盡心。易未看六十四卦。便先讀繫辭。德明

○論語一日只看一段。大故明白底。則看兩段。須是專一。自早至夜。雖不讀。亦當涵泳。常在胸次。如有一件事。未了相似。到晚却把來商量。但一日積一段。日日如此。年歲間。自是裏面通貫。道

○問看論語了未。廣云已看一遍了。曰。太快。若如此看。只是理會文義。不見得他深長底意味。所謂深長意味。又他別無說話。只是涵泳久之。自見得。廣

○王子克問學。曰。聖人教人。只是箇論語。漢魏諸儒。只是訓詁論語。須是玩味。今人讀書傷快。須是熟方得。曰。論語莫也。須揀箇緊要底看否。曰。不可。須從頭看。無精無粗。無淺無深。且都玩味得熟。道理自然出。曰。讀書未見得切。須見之行事方切。曰。不然。且如論語第一。便教人學。便是孝弟求仁。便戒人巧言令色。便三省。也可謂甚切。蘇

○莫云論語中有緊要底。有汎說底。且要着力緊要底。便是揀別。若如此。則孟子一部。可刪者多矣。聖賢言語。粗說細說。皆著理。

會教透徹。蓋道體至廣至大。故有說得易處。說得難處。說得大處。說得小處。若不盡見。必定有窒礙處。若謂只言忠信行篤敬。便可。則自漢唐以來。豈是無此等人。因甚道統之傳。却不曾得。亦可見矣。蓄

○人之為學也。是難。若不從文字上做工夫。又茫然不知下手處。若是字字而求。句句而論。不於身心上著切體認。則又無所益。且如說我欲仁。斯仁至矣。何故孔門許多弟子。聖人竟不曾以仁許之。雖以顏子之賢。而尚不違於三月之後。聖人乃曰我欲斯至。蓋亦於日用體驗。我若欲仁。其心如何。仁之至不至。其意又如何。又如說非禮勿視聽言動。蓋亦每事省察。何者為非禮。而吾又何以能勿視勿聽。若每日如此讀書。庶幾看得道理。自我心而得。不為徒言也。壯祖

○德先問孟子曰。孟子說得段段痛切。如檢死人相似。必有箇致命痕。孟子段段有箇致命處。看得這般處。出方有精神。須看其說與我如何。與今人如何。須得其切處。今一切看得都困了。楊

子讀孟

○學問之道無它。求其放心而已。又曰。有是四端於我者。知皆擴而充之。孟子說得最好。人之一心。在外者。又要收。入來。在內者。又要推出去。孟子一部書。皆是此意。又以手作推之狀。曰。推須是用力如此。又曰。立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。又曰。世間只有箇闔闢內外。人須自體察取。祖道。人傑錄云。心在外者。要收。向裏。心在內者。却推出去。孟子云。學問。求放心。四端廣而充之。一部孟子。皆是此意。大抵一收。一放。一闔。一關。道理森然。○賜錄云。因說仁義。曰。只有孟子說得好。如曰。學問之道。無他。求其放心而已。此是從外面收入。裏來。如曰。人之有是四端。知皆擴而充之。又要從裏面發出去。凡此出入。往來。皆由箇心。又曰。所謂立天之道。曰陰與陽。立地

之道曰柔與綱立人之
道曰仁與義都是恁地

○論語集注如秤上稱來無異不高些不低些自是學者不肯用

工看如看得透存養熟可謂甚生氣質

友仁集注

○讀書別無法只管看便是法正如歎人相似捱來捱去自家都
未要先立意見且虛心只管看看來看去自然曉得某那集注

都詳備只是要人看無一字閑那箇無緊要閑底字越要看自

家意裏說是閑字那箇正是緊要字上蔡云人不可無根便是

難所謂根者只管看便是根不是外面別討箇根來

箇

△或問集注有兩存者何者為長曰使其見得長底時豈復存其

短底只為是二說皆通故并存之然必有一說合得聖人之本

意但不可知爾復曰大率兩說前一說勝

拱壽

○問語解胡氏為誰曰胡明仲也向見張欽夫殊不取其說某以

為不然。他雖有未至處。若是說得是者。豈可廢。原

△集注中曾氏是文清公。黃氏是黃祖舜。晁氏是晁以道。李氏是

李光祖。廣

○程先生經解。理在解語內。某集注論語。只是發明其辭。使人玩味經文理。皆在經文內。易傳不看本文。亦是自成一書。杜預左傳解。不看經文。亦自成一書。鄭箋不識經大旨。故多隨句解。

○或述孟子集註意義以問。曰。大槩如此。只是要熟。須是日日認過。述大學以問。曰。也只如此。只是要日日認過。讀新底了。反轉看舊底。教十分熟後。自別有意思。又曰。如雞伏卵。只管日日伏。自會成。賀孫

○諸朋友若先看集義。恐未易分別得。又費工夫。不如看集注。又恐太易了。這事難說。不柰何。且須看集注教熟了。可更看集義。

集義多有好處。某却不編出者。這處却好商量。却好子細看。所以去取之意如何。須是看得集義。方始無疑。某舊日只恐集義中有未曉得義理。費盡心力。看來看去。近日方始都無疑了。孫賀

○因說吾與回言一章。曰。便是許多緊要底言語。都不曾說得出。且說精義是許多言語。而集注能有幾何言語。一字是一字。其間有一字當百十字底。公都把做等閑看了。聖人言語。本自明白。不須解說。只為學者看不見。所以做出注解。與學者省一半力。若注解上更看不出。却如何看得聖人意出。又曰。凡看文字。端坐熟讀。久久於正文邊。自有細字注脚。迸出來。方是自家見得親切。若只於外面捉摸箇影子說。終不濟事。聖人言語。只熟讀玩味。道理自不難見。若果曾著心。而看他道理不出。則聖賢為欺我矣。如老蘇輩。只讀孟韓二子。便翻譯得許多文章出來。

且如攻城。四面牢壯。若攻得一面破時。這城子已是自家底了。不待更攻得那三面。方入得去。初學固是要看大學論益。若讀得大學一書透徹。其他書都不費力。觸處便見。喟然嘆者久之。曰。自有這箇道理。說與人不信。

○問要看精義。不知如何看。曰。只是逐段子細玩味。公記得書否。若記不得。亦玩味不得。橫渠云。讀書須是成誦。又曰。某近看學者。須是專一。譬如服藥。須是專服一藥。方見有效。幹

◎讀書且須熟讀玩味。不必立說。且理會古人說教通透。如語孟集義中。所載諸先生語。須是熟讀。一一記放心下。時時將來玩味。久久自然理會得。今有一般學者。見人恁麼說。不窮究它說。是如何也。去立一說來攬說。何益於事。只贏得一箇理會不得。爾。廣

○讀書須痛下工夫。須要細看。心粗性急。終不濟事。如看論語精義。且只將諸說相比並看。自然比得正道理出來。如識高者。初見一條。便能判其是非。如未能。且細看。如看按款相似。雖未能便斷得它按。然已是經心。盡知其情矣。只管如此。將來粗急之心。亦磨礮得細密了。橫渠云。文欲察察。心欲洪放。若不痛做工夫。終是難入。德明

○讀論語。須將精義看。先看一段。次看第二段。將兩段比較。孰得孰失。孰是孰非。又將第三段比較如前。又總一章之說。而盡比較之。其間須有一說合聖人之意。或有兩說有三說有四五說皆是。又就其中比較疎密。如此便是格物。及看得此一章透徹。則知便至。或自未有見識。只得就這裏挨。一章之中。程子之說多是。門人之說多非。然初看時。不可先萌此心。門人所說亦多

四書言義錄卷之二
有好處。斐鄉曰：只將程子之說為主。如何。曰：不可。只得以理為主。然後看它底。看得一章。直是透徹了。然後看第二章。亦如此法。若看得三四篇。此心便熟。數篇之後。迎刃而解矣。某嘗苦口與學者說。得口破。少有依某去著力做工夫者。且如格物致知之章。程子與門人之說。某初讀之。皆不敢疑。後來編出細看見得程子諸說。雖不同。意未嘗不貫。其門人之說。與先生蓋有大不同者矣。驤

○讀書考義理。似是而非者。難辨。且如精義中。惟程先生說得確當。至其門人。非惟不盡得夫子之意。雖程子之意。亦多失之。今讀語孟。不可便道精義都不是。都廢了。須借它做階梯去尋求。將來自見道理。知得它是非。方是自己所得處。如張無垢文字。淺近却易見也。問如何辨得似是而非。曰：遺書所謂義理栽培

者是也。如此用工，久之自能辦得。德明

○論語中程先生及和靖說，只於本文添一兩字，甚平淡，然意味深長，須當子細看，要見得它意味方好。淳

○明道說道理，一看便好，愈看而愈好，伊川猶不無難明處，然愈看亦愈好。上蔡過高，多說人行不得底說話，楊氏援引十件，也要做十件引上來。范氏一箇寬大氣象，然說得走作，便不可曉。端蒙

○上蔡論語解，言語極多，看得透時，它只有一兩字是緊要。賜

○先生問曾文清有論語解，曾見否，曰：嘗見之。其言語簡，曰：其中極有好處，亦有先儒道不到處。某不及識之，想是一精確人。故解書言多簡。某曰：聞之。文清每日早必正衣冠讀論語一篇，曰：此所謂學而時習之。與今日學者讀論語不同。可舉

○問伊川說讀書當觀聖人所以作經之意與聖人所以用心一條曰此條程先生說讀書最為親切今人不會讀書是如何只緣不曾求聖人之意纔拈得些小便把自意硬入放裏面胡說亂說故教他就聖人意上求看如何問易其氣是如何曰只是放教寬慢今人多要硬把捉教住如有箇難理會處便要刻畫百端討出來枉費心力少刻只說得自底那裏見聖人意又曰固是要思索思索那曾恁地又舉關其疑一句歎美之賀孫集注讀

論孟
法

○論語之書無非揅存涵養之要七篇之書莫非體驗擴克之端蓋孔子大槩使人優游饜飫涵泳諷味孟子大槩是要人深索力討反已自求故伊川曰孔子句句是自然孟子句句是事實亦此意也如論語所言居處恭執事敬與人忠出門如見大賓

使民如承大祭。非禮勿視聽言動之類。皆是存養底意思。孟子言性善。存心養性。孺子入井之心。四端之發。若火始然。泉始達之類。皆是要體認得這心性下落。擴而充之。於此等類語玩味。便自可見。端蒙

○楚昭王招孔子。孔子過陳。蔡被圍。昭王之招無此事。鄒魯間陋儒尊孔子之意如此。設使是昭王招陳蔡。乃其下風耳。豈敢圍張無塘。所謂者非。集注序說

四書朱子語類卷五

浙江圖

館書圖

聖人作易之意以九若動是謂王也。刺祭亦其下風平。豈婦圍
 禁雖王亦亦子亦子無刺祭。蘇圍王之卦無九事。禮魯間國
 動自下良。

之。禮智吳要豔。臨卦宜以卦下。發巽而及之。於此等。禮語。未
 言卦善。存以養卦。歸千人井之。以四。巽之。發祭火。故燕泉。故卦
 卦。月以派大祭。非豔。以脉。蘇言禮之。禮智吳存。養為。意思。益千

四書朱子語類卷六

論語一

學而篇

○學而篇皆是先言自修而後親師友有朋自遠方來在時習之後而親仁在入則孝出則弟之後就有道而正焉在食無求飽居無求安之後母友不如已者在不重則不威之後今人都不去自修只是專靠師友說話璘

◎入道之門是將自家身已入那道理中去漸漸相親久之與己為一而今人道理在這裏自家身在外面全不曾相干涉個

學而時習之章

○書也只是熟讀常記在心頭便得雖孔子教人也只是學而時習之若不去時習則人都不柰你何只是孔門弟子編集把這

箇作第一件若能時習將次自曉得十分難曉底也解曉得義剛

○未知未能而求知求能之謂學已知已知能而行之不已之謂習

義剛

◎讀書講論修飾皆要時習銖

○學而時習之雖是講學力行平說然看他文意講學意思終較

多觀則以學文雖曰未學則可見伯羽

○問時習是溫尋其義理抑習其所行曰此句所包廣只是學做

此一件事便須習此一件事且如學克己復禮便須朝朝暮暮

習這克己復禮學効也是効其人未能孔子便効孔子未能周

公便効周公巫醫亦然淳

○國秀問格物致知是學誠意正心是習學是知習是行否曰伊

川云時復思繹浹洽於中則說也這未說到行知自有知底學

自有知底學行自有行底學自有行底學如小兒寫字知得字

自有知底習。行自有行底學。自有行底習。如小兒寫字。知得字令恁地寫。這是學。便須將心思量安排。這是習。待將筆去寫成幾箇字。這是行底學。今日寫一紙。明日寫一紙。又明日寫一紙。這是行底習。人於知上不習。便要去行。如何得。人於知上不習。非獨是知得不分曉。終不能有諸已。賀孫

○問程云。習。重習也。時復思繹。浹於中。則說也。看來只就義理處說。然添入上蔡坐如尸一段。此又就躬行處說。然後盡時習之意。曰。某備兩說。某意可見。兩段者。各只說得一邊。尋繹義理與居處。皆當習可也。後又問習鳥數飛也。如何是數飛之義。曰。此是說文。習字從羽。月令。鷹乃學習。只是飛來飛去也。寓

○問學而時習之。伊川說習字。就思上說。范氏游氏說。都就行上說。集注多用思意。而附謝氏坐如尸。立如齊一段。為習于行。據

賀孫看。不思而行。則未必中道。思得慣熟了。却行。無不當者。曰。伊川意。是說習於思。天下事若不先思。如何會行得。說習於行者。亦不是外於思。思與行亦不可分說。賀孫

○問集注謂中心喜悅其進自不能已。曰。所以欲諸公將文字熟讀。方始經心。方始謂之習。習是常常去習。今人所以或作或輟者。只緣是不曾到說處。若到說處。自住不得。看來夫子只用說學而時習一句。下面事自節節可見。明作

○問以善及人而信從者衆。是樂其善之可以及人乎。是樂其信從者衆乎。曰。樂其信從者衆也。大抵私小底人。或有所見。則不肯告人。持以自多。君子存心廣大。已有所得。足以及人。若已能之。以教諸人。而人不能。是少可悶。今既信從者自遠而至。其衆如是。安得不樂。又云。緊要在學而時習之。到說處。自不能已。

今人學而不能久。只是不到可說處。到學而不能自己。則久久自有此理。祖道

○吳仁父問非樂不足以語君子。曰。惟樂後方能進這一步。不樂則何以為君子。時舉云。說在己。樂有與衆共之之意。曰。要知只要所學者在我。故說人只爭這一句。若果能說。則樂與不愠。自可以次而進矣。時舉

○人不知而不愠。不亦君子乎。自是不相干涉。要他知做甚。自家為學之初。便是不要人知了。至此而後真能不要人知。爾若煅鍊未能得十分如此成熟。心裏固有時被它動。及到這裏。方真箇能人不知而不愠也。獨

○問人不知而不愠。曰。今有一善。便欲人知。不知則便有不樂之意。不特此也。人有善而人或不知之。初不干己事。而亦為之不

平况其不知已乎此則不知不愠所以為難時舉

○問學者稍知為已則人之知不知自不相干而集注何以言不知不愠者逆而難曰人之待已平平恁地過亦不覺若被人做箇全不足比數底人看待心下便不甘便是愠愠非忿怒之謂

賀孫

○或問謂朋來講習之樂為樂曰不似伊川說得大蓋此箇道理天下所公共我獨曉之而人曉不得也自悶人若有朋自遠方來則信向者衆故可樂若以講習為樂則此方有資於彼而後樂則其為樂也小矣這箇地位大故是高了人不知而不愠說得容易只到那地位自是難不愠不是大故怒但心裏畧有些不平底意思便是愠了此非得之深養之厚者不能如此

夔孫義

剛錄同
見訓揚

△黃問學而首章是始中終之序否。曰：此章須看如何是學而時習之。便不亦說乎。如何是有朋自遠方來。便不亦樂乎。如何是人不知而不愠。便不亦君子乎。裏面有許多意思曲折。如何只要將三字來包了。若然。則只消此三字。更不用許多話。向日君舉在三山。請某人學中講說。此謂第一節是心與理一。第二節是已與人一。第三節是人與天一。以為奇論。可謂作怪。淳

○再見。因呈所撰論語精義備說。觀二章畢。即曰：大抵看聖賢語言。不須作課程。但平心定氣。熟看將來。自有得處。今看老兄此書。只是拶成文字。元不求自得。且如學而時習一章。諸家說各有長處。亦有短處。如云：鷹乃學習之謂。與時復思。繹浹洽於中。則說矣。此程說最是的當處。如云：以善及人。而信從者衆。故可樂。此程說正得夫子意。如云：學在已知。不知在人。尹子之言當

矣。如游說宜其令聞廣譽施其身。而人乃不知焉。是有命。不知命。無以為君子。此最是語病。果如此說。則是君子為人所不知。退而安之於命。付之無可柰何。却如何見得真不愠處出來。且聖人之意。儘有高遠處。轉窮究。轉有深義。今作就此書。則遂不復看精義矣。自此隔下了。見識止如此。上面一截道理。更不復見矣。大抵看聖賢語言。須徐徐俟之。待其可疑而後疑之。如庖丁解牛。他只尋罅隙處。游刃以往。而衆理自解。芒刃亦不鈍。今一看文字。便就上百端生事。謂之起疑。且解牛而用斧鑿。鑿開成痕。所以刃屢鈍。如此。如何見得聖賢本意。且前輩講求。非不熟。初學須是自處于無能。遵稟他前輩說話。漸見實處。今一看未見意趣。便爭手奪脚。近前爭說一分。以某觀之。今之作文者。但口不敢說耳。其意直是謂聖賢說有未至。他要說出聖賢一

頭地。曾不知於自己本無所益。鄉令老兄虛心平氣看聖人語。言不意今如此。夫離大抵中年以後為學。且須愛惜精神。如某在官所。亦不敢屑屑留情細務者。正恐耗了精神。忽有大事來。則無以待之。大雅

有子曰其為人孝弟章

○陸伯振云。象山以有子之說為未然。仁乃孝弟之本也。有子說君子務本。本立而道生。起頭說得重。却得孝弟也者。其為仁之本。與却說得輕了。先生曰。上兩句說。下兩句却說行仁當自孝弟始。所以程子云。謂孝弟為行仁之本。則可。謂是仁之本。則不可。所謂親親而仁民也。聖賢言仁不同。此是說為仁。若巧言令色鮮矣仁。却是近裏說。因言有子說數段話。都說得反覆曲折。惟盡徹一段。說得直截耳。想是一箇重厚和易底人。當時弟

子皆服之。所以夫子沒後，欲以所事夫子者事之也。人傑

○或說世間孝弟底人，發於他事，無不和順。曰：固是人若不孝弟，便是這道理中間斷了，下面更生不去，承接不來，所以說孝弟仁之本。李敬子曰：世間又有一種孝慈人，却無剛斷。曰：人有幾多般，此屬氣稟。如唐明皇為人，於父子夫婦君臣分上，煞無狀，却終始愛兄弟不衰，只緣寧王讓他位，所以如此。這一節感動終始友愛不衰，或謂明皇因寧王而後能如此，這也是他裏面有這道理，方始感發得出來。若其中元無此理，如何會更感發得個。

○問：干犯在上之人，如疾行先長者之類，曰：然。干犯便是那小底亂，到得作亂，則為爭鬪悖逆之事矣。問：人子之諫父母，或貽父母之怒，此不為干犯否？曰：此是孝裏面事，安得為犯。然諫又自

下氣怡色柔聲以諫亦非凌犯也。又問諫爭於君如事君有犯無隱如勿欺也而犯之此犯字如何。曰此犯字又說得輕如君有不是須直與他說此之謂犯。然人臣之諫君亦有箇宛轉底道理若暴揚其惡言語不遜叫喚狂悖此便是干犯矣。故曰人臣之事君當熟諫。假

○問本立道生曰此甚分明曰如人能孝能弟漸漸和於一家以至親戚以至故舊漸漸通透。賀孫

○陳敬之說孝弟為仁之本一章三四日不分明先生只令子細看全未與說數日後方作一圖示之中寫仁字外一重寫孝弟字又外一重寫仁民愛物字謂行此仁道先自孝弟始親親長長而後次第推去非若兼愛之無分別也。過

○直卿說孝弟為仁之本云孔門以求仁為先學者須是先理會

得一箇心字。上古聖賢自堯舜以來。便是說人心道心。集註所謂心之德。愛之理。須理會得是箇甚底物。學問方始有安頓處。先生曰。仁義禮智。自天之生人。便有此四件。如火爐便有四角。天便有四時。地便有四方。日便有晝夜昏旦。天下道理。千枝萬葉。千條萬緒。都是這四者做出來。四者之用。便自各有許多般。且如仁。主於愛。便有愛親愛故舊愛朋友底許多般道理。義。主於敬。如貴貴則自敬君而下。以至與上大夫下大夫言許多般。如尊賢。便有師之者友之者許多般。禮智亦然。但是愛親愛。兄是行仁之本。仁便是本了。上面更無本。如水之流。必過第一池。然後過第二池。第三池。未有不先過第一池。而能及第二第三者。仁便是水之原。而孝弟便是第一池。不惟仁如此。而為義禮智亦必以此為本也。夔孫

○仁如水之源。孝弟是水流底第一坎。仁民是第二坎。愛物則三坎也。鉄

○問孝弟為仁之本。曰。論仁則仁是孝弟之本。行仁則當自孝弟始。又云。孟子曰。仁之實。事親是也。義之實。從兄是也。智之實。知斯二者弗去是也。禮之實。節文斯二者是也。樂之實。樂斯二者是也。以此觀之。豈特孝弟為仁之本。四端皆本於孝弟而後見也。然四端又在學者子細省察。祖道

○仁是愛之理。愛是仁之用。未發時。只喚做仁。仁却無形影。既發後。方喚做愛。愛却有形影。未發而言仁。可以包義禮智。既發而言惻隱。可以包恭敬辭遜。是非。四端者。端如萌芽相似。惻隱方是從仁裏面發出來底。程子曰。因其惻隱。知其有仁。因其外面發出來底。便知是性在裏面。植

○以心之德而專言之。則未發是體。已發是用。以愛之理而偏言之。則仁便是體。惻隱是用。端蒙

○或問仁者心之德。愛之理。曰。愛之理便是心之德。公且就氣上看。如春夏秋冬。須看他四時界限。又却看春如何包得三時。四時之氣。溫涼寒熱。涼與寒既不能生物。夏氣又熱。亦非生物之時。惟春氣溫厚。乃見天地生物之心。到夏是生氣之長。秋是生氣之斂。冬是生氣之藏。若春無生物之意。後面三時都無了。此仁所以包得義禮智也。明道所以言義禮智皆仁也。今且粗譬喻。福州知州便是福建路安撫使。更無一箇小底做知州。大底做安撫也。今學者須是先自講明得一箇仁。若理會得後。在心術上看。也是此理。在事物上看。也是此理。若不先見得此仁。則心術上言仁。與事物上言仁。判然不同了。又言學者克己復禮。

上做工夫到私欲盡後便粹然是天地生物之心。須常要有那
溫厚底意思方好。時舉

○問渾然無私便是愛之理。行仁而有得於己便是心之德否。曰。
如此解釋文義亦可。但恐本領上未透徹爾。少頃問濂溪中正
仁義之說。先生遽曰。義理才覺有疑便剗定脚步。且與究竟到
底。謂如說仁便要見得仁是甚物。如義如智如禮亦然。識得道
理一一分曉。了然如在目中。則自然泆洽融會。形之言語自別。
若只仿像測度才說不通便走作向別處去。是終不能貫通矣。
且如仁字有多少好商量處。且子細玩索。莫退而講曰。一性稟
於天。而萬善皆具。仁義禮智所以分統萬善。而合為一性者也。
方寂然不動。此理完然。是為性之本體。及因事感發。而見於中
節之時。則一事所形。一理隨著。一理之當。一善之所由得。仁固

性也。而見於事親從兄之際，莫非仁之發也。有子謂孝弟行仁之本，說者於是。以愛言仁，而愛不足以盡之。以心喻仁，而心實宰之。必曰：仁者愛之理，然後仁之體明。曰：仁者心之德，然後仁之用顯。學者識是愛之理，而後可以全此心之德。如何？曰：大意固如此。然說得未明，只看文字意脉不接續處，便是見得未親切。曰：莫是不合分體用言之否？曰：然。只是一箇心，便自具了仁之體用。喜怒哀樂未發處，是體。發於惻隱處，便是情。因舉天地萬物同體之意，極問其理。曰：須是近裏著身推究，未干天地萬物事也。須知所謂心之德者，即程先生穀種之說。所謂愛之理者，則正謂仁是未發之愛，愛是已發之仁爾。只以此意推之，不須外邊添入道理。若於此處認得仁字，即不妨與天地萬物同體。若不會得，便將天地萬物同體為仁，却轉無交涉矣。孔門

之教說許多仁。却未曾正定說出。蓋此理直是難言。若立下一箇定說。便該括不盡。且只於自家身分上體究。久之自然通達。程先生曰。四德之元。猶五常之仁。偏言則一事。專言則包四者。須是統看。仁如何却包得數者。又却分看。義禮智信如何亦謂之仁。大抵於仁上見得盡。須知發於剛果處亦是仁。發於辭遜是非亦是仁。且款曲研究。識盡全體。正猶觀山。所謂橫看成嶺。直看成峰。若自家見他不盡。初謂只是一嶺。及少時又見一峯出來。便是未曾盡見全山。到底無定據也。此是學者緊切用功處。宜加意焉。此一條中間初未看得分明。後復以書請問。故發明緊切處。兼載書中之語。○謨

○仁是理之在心者。孝弟是此心之發見者。孝弟即仁之屬。但方其未發。則此心所存。只是有愛之理而已。未有所謂孝弟各件。故程子曰。何曾有孝弟來。必大

◎或疑上蔡孝弟非仁也一句。先生曰。孝弟滿體是仁。內自一念

之微。以至萬物各得其所。皆仁也。孝弟是其和合做底事。若說

孝弟非仁。不知何從得來。上蔡之意。蓋謂別有一物是仁。如此

則是性外有物也。或曰。知此心則知仁矣。此語好。曰。聖門只說

為仁。不說知仁。或錄云。上蔡說仁。只從知覺上說。不就為仁處

意上。蔡一變云云。蓋卿錄云。孔門只說為仁。上蔡上蔡一變

而為張子韶。上蔡所不敢衝突者。張子韶出來。盡衝突了。蓋卿

子韶一轉。而近年陸子靜。又衝突出張子韶之上。蓋卿錄云。子

為陸子靜。而問孝弟是行仁之本。則上面生字。恐著不得。否。曰。亦是。仁民愛

物。都從親親上生去。孝弟也是仁。仁民愛物也是仁。只孝弟是

初頭事。從這裏做起。問為仁只是推行仁愛以及物。不是去做

那仁否。曰：只是推行仁愛以及物，不是就這上求仁。如謝氏說：就良心生來，便是求仁。程子說：初看未曉，似悶人；看熟了，真蘊撲不破。淳

巧言令色鮮矣仁章

○巧言令色鮮矣仁，只爭一箇為己為人。且如動容貌，正顏色，是合當如此。何害於事？若做這模樣，務以悅人，則不可。

○問：巧言令色鮮矣仁，記言辭欲巧，詩言令儀令色者何也？曰：看文字不當如此。記言辭欲巧，非是要人機巧，蓋欲其辭之委曲耳。如語言：夫子為衛君子，答曰：吾將問之。入曰：伯夷、叔齊何人也？之類是也。詩人所謂令色者，仲山甫之正道自然如此，非是做作恁地。何不看取上文：仲山甫之德，令儀令色。此德之形於外者如此。與鮮矣仁者不干事。去偽。

口言類金卷一
一
○巧言令色鮮矣。仁。聖人說得直截。專言鮮則絕無可知。但辭不迫切。有含容之意。若云鮮矣。仁者猶有些在。則失聖人之意矣。
人傑

○人有此心。以其有是德也。此心不在。便不是仁。巧言令色。此雖未是大段姦惡底人。然心已務外。只求人悅。便到惡處。亦不難。程子曰。知巧言令色之非仁。則知仁矣。此說極盡。若能反觀此心。才收拾得。不走作務外。便自可。與前章程子曰兩條。若理會得。則論語一書。凡論仁處。皆可通矣。論語首章載時習。便列兩章說仁次之。其意深矣。明作

○問鮮矣。仁。章諸先生說都似迂曲。不知何說為正。曰。便是這一章都生受。惟楊氏後說近之。然不似程說好。更子細玩味。問游氏說誠字如何。曰。他却說成巧言令色鮮矣。誠不是鮮矣。仁。說

仁須到那仁處。便安排一箇仁字。安頓放教却好。只消一字亦得。不然。則三四字亦得。又須把前後說來相參。子細玩味。看道理貫通與不貫通。便見得。如洙泗言仁一書。却只總來恁地看。却不如逐段看了來相參。自然見得。先生因問曰。曾理會得伊川曰。論性則仁為孝弟之本否。翰曰。有這性。便有這仁。仁發出。來。方做孝弟。曰。但把這底看。巧言令色。鮮矣。仁便見得。且如巧言令色人。盡是私欲。許多有底。便都不見了。私欲之害。豈特是仁。和義禮智都不見了。問何以不曰鮮矣。義禮智而只曰鮮矣。仁。曰。程先生曰。五常之仁。如四德之元。偏言之。則主一事。專言之。則包四者。先生又曰。仁與不仁。只就向外向裏看。便見得。且如這事合恁地方中理。必可以求仁。亦不至於害仁。如只要人知得恁地。便是向外。問謝氏說如何。曰。謝氏此一段。如龍絲。須

逐一剔撥得言語異同。巧言字如何不同。又須見得有箇總會處。且如辭欲巧。便與遜以出之一般。逞顏色與仲山甫之令儀。令色都是自然合如此。不是旋做底。惡評以為直。也是箇巧言令色底意思。巧言令色。便要人道好。他便要人道直。色厲而內荏。又是令色之尤者也。幹

曾子曰吾日三省吾身章

○周伯壽問為人謀而不忠三句。不知是此三事最緊要。或是偶於此照管不到。曰。豈不是緊要。若為人謀而不忠。既受人之託。若不盡心與他理會。則不惟欺人。乃是自欺。且說道為人謀而不忠後。這裏是幾多病痛。此便是謹獨底道理。蓋卿

○蜚卿言曾子三省。固無非忠信學習之事。然人之一身。大倫之目。自為人謀交朋友之外。得無猶有所省乎。曰。曾子也不是截

然不省別底。只是見得此三事上實有纖毫未到處。其他處固不可不自省。特此三事較急耳。大凡看文字須看取平。莫有些小偏重處。然也用時候到。曾子三省只是他這些未熟。如今人記書熟底非全不記。但未熟底比似這箇較用著心力照管。這也是他打不過處。又云為人謀而忠也。自是難底事。大凡人為己謀便盡。為人謀未必盡。直鄉因舉先生舊說云。人在山路避人必須立。已於路後。讓人於路前。此為人謀之不忠也。如此等處。差過多少。道夫

○問曾子三省。曰。此是他自見得身分上有欠闕處。故將三者省之。若今人欠闕處多。却不曾自知得。格

○曾子三省。看來是當下便省得。才有不是處便改。不是事過後方始去改。省了却又休也。只是合下省得。便與它改。銖

○三省固非聖人之事。然是曾子晚年進德工夫。蓋微有這些子。查滓去未盡耳。在學者則隨事省察。非但此三者而已。鎬

△問三省忠信。是聞一貫之後。抑未聞之前。曰。不見得。然未一貫前也。要得忠信。既一貫後也。要忠信。此是徹頭徹尾底。淳

○為人謀而不忠乎。人以事相謀。須是子細量度。善則令做。不善則勿令做。方是盡已。若胡亂應去。便是不忠。或謂人非欲不忠於人。緣計較利之所在。才要自家利。少間便成不忠於人。曰。未說到利處。大率人情。處自己事時。甚著緊。把他人便全不相干。夫段緩了。所以為不忠。人須是去却此心方可。明作

○問為人謀。交朋友。是應接事物之時。若未為人謀。未交朋友之時。所謂忠信。便如何做工夫。曰。程子謂舜雞鳴而起。孳孳為善。若未接物時。如何為善。只是主於敬。此亦只是存養此心在這

裏照管勿差失。便是戒謹乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。不動而敬。不言而信。處淳

○忠信只是一字。但是發於心而自盡則為忠。驗於理而不違則為信。忠是信之本。信是忠之發。義剛

○問曾子忠信。却於外面理會。曰。此是修辭立其誠之意。曰。莫是內面工夫已到。曰。內外只是一理。事雖見於外。而心實在內。告子義外便錯了。可學

○問盡己之謂忠。不知盡己之甚麼。曰。盡己之心。又曰。今人好說且恁地。便是不忠。節

○問盡己之謂忠。曰。盡時須是十分盡得。方是盡。若七分盡得。三分未盡。也不是忠。又問忠是人心實理。於事父謂之孝。處朋友謂之信。獨於事君謂之忠。何也。曰。父子兄弟朋友。皆是分義相

親至於事君則分際甚嚴人每若有不得已之意非有出於忠
心之誠者故聖人以事君盡忠言之又問忠與誠如何曰忠與
誠皆是實理一心之謂誠盡心之謂忠誠是心之本主忠又誠
之用處用者只是心中微見得用卓

○問盡己之忠此是學者之忠聖人莫便是此忠否曰固是學者
是學聖人而未至者聖人是為學而極至者只是一箇自然一
箇勉強爾惟自然故久而不變惟勉強故有時而放失因舉程
子說孟子若做孔子事儘做得只是未能如聖人龜山言孔子
似知州孟子似通判權州此喻甚好通判權州也做得只是不
久長壯祖

○或問學者盡己之忠如何比得聖人至誠不息曰只是這一箇
物但有精粗衆人有衆人底忠學者有學者底忠賢者有賢者

底忠。聖人有聖人底忠。衆人只是朴實頭。不欺瞞人。亦謂之忠。直卿云。已字便是至誠字。盡字便是不息字。至誠便是維天之命。不息便是於穆不已。學蒙

○問集注云。三句又以忠信為本。竊謂傳習以忠信為本。少間亦自堅固。曰。然。但此一篇。如說則以學文。就有道而正焉之類。都是先說一箇根本。而後說講學。盡

○曾子之學。大率力行之意多。守約是於樸實頭省氣力處用功。方子

○問何謂發已自盡。曰。且如某今病得七分。對人說。只道三兩分。這便是發於已者不能盡。何謂循物無違。曰。正如恰方說病相似。他本只是七分。或添作十分。或減作五分。這便不是循物。便是有違。要之兩箇只是一理。忠是有諸內。信是形諸外。忠則必

信。信則必是曾忠。池本作不信。必是不曾忠。所以謂表裏之謂也。問伊川謂

盡已之謂忠。以實之謂信。忠信內外也。只是這意。曰。然。明道之

語。周於事物之理。便恁地圓轉。伊川之語。嚴。故截然方正。大抵

字義。到二程說得方釋然。只如忠信二字。先儒何嘗說得到此。

伊川語解。有一處云。一心之謂誠。盡心之謂忠。存於忠之謂孚。

見於事之謂信。被他稱停得也。不多半箇字。也不少半箇字。如

他平時不喜人說文章。如易傳序之類。固是說道理。如其他小

小記文之類。今取而讀之。也不多一箇字。也不少一箇字。居父

曰。盡已之謂忠。今有人不可以盡告。則又當如何。曰。聖人到這

裏。又却有義。且如有人對自家說那人。那人復自來問自家。僅

其人凶惡。若盡已告之。必至殺人。夫豈可哉。到這裏。又却是一

箇道理。所以聖人道。信近於義。言可復也。蓋信不近義。則不可

以復道夫

○或問循物無違謂信物是性中之物否曰那箇是性外之物凡言物皆是面前物今人要高似聖人了便嫌聖人說眼前物為太卑須要擡起了說如所謂有物有則之物亦只是這眼前物語言物也而信乃則也君臣物也仁與忠乃則也學蒙

道千乘之國章

○問敬事而信疑此敬是小心畏敬之謂非主一無違之謂曰遇事臨深履薄而為之不敢輕不敢慢乃是主一無違伯羽

○問道千乘之國一章曰這五句自是五句事只當逐句看是合當有底無底合當做底不當做底不消如做時文要著兩句來包說又問程先生云聖人之言兼通上下恐是聖人便見得道理始終故發言自是該貫衆人緣不見得所以說得一頭又遺

了一頭。曰：這箇也不干見事。但衆人說得自是，不及聖人說話。聖人說得自別，便是大賢說話也。自是，不及聖人。蓋聖人說得來，自是與人別。若衆人非無見，如這五事，衆人豈不見得？但說時，定自是別有閔竅，決不及聖人也。

○大振說道：千乘之國，曰：龜山最說得好。須看此五者，是要緊。古聖王所以必如此者，蓋有是五者，而後上之意接於下，下之情方始得親於上。上下相閑，方可以為治。若無此五者，則君抗然於上，而民蓋不知所向。有此五者，方始得上下交接。賀孫

○問道：千乘之國，楊氏云：未及為政也。曰：然，此亦是政事。如敬事而信，便是敬那政事也。節用有節用之政事，愛人有愛人之政事。使民有使民之政事。這一段是那做底。子細思了，若無敬，看甚事做不成。不敬則不信，不信則不能節用愛人，不節用愛人。

則不能使民以時矣。所以都在那敬字上。若不敬。則雖欲信。不可得。如出一令。發一號。自家把不當事。忘了。便是不信。然又敬須信。若徒能敬。而號令施於民者。無信。則為徒敬矣。不信固不能節用。然徒信而不能節用。亦不濟事。不節用固不能愛人。然徒能節用而不愛人。則此財為誰守邪。不愛人固不能使民以時。然徒能愛人而不能使民以時。雖有愛人之心。而人不被其惠矣。要之根本工夫。都在敬字。若能敬。則下面許多事。方照管得到。自古聖賢。自堯舜以來。便說這箇敬字。孔子曰。修己以敬。此是最緊處。個

○子升問集註云。五者相因。各有次序。曰。聖人言語。自是有倫序。不應胡亂說去。敬了方會信。信了方會節用。節用了方會愛人。愛人了方會使民以時。又敬了須是信。信了須是節用。節用了

須是愛人。愛人須是使民以時。如後面弟子入則孝出則弟謹而信之類。皆似此有次第。又問學而一篇多是務本之意。獨此章言及為政。是如何。曰。此便是為政之本。如尊五美。屏四惡。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕之類。無此基本。如何做去。木之

○吳伯遊問道千乘之國三句。反覆相因。各有次第。曰。不敬於事。沒理沒會。雖有號令。何以取信於人。無信。則朝儉暮奢。焉能節用。不節用。則傷財害民。焉能愛人。若不愛人。則不能使民以時。又說既敬了。須用信。或有敬而不能信者。信又用節用。有能示信於人。而自縱欲奢侈者。節用又用愛人。有愛惜官物。而不能施惠於百姓者。愛人又用使民以時。使不以時。亦徒愛耳。又問楊氏謂未及為政。今觀使民以時。又似為政。曰。孟子說不違農時。只言王道之始。未大段是政事在。錄

弟子入則孝章

○問弟子入則孝一章。力行有餘暇。便當學六藝之文。要知得事。父兄如何而為孝弟。言行如何而能謹信。語尚未終。先生曰。下面說得支離了。聖人本意。重處在上面。言弟子之職。須當如此。下面言餘力則學文。大凡看文字。須認聖人語脉。不可分毫走作。若說支離。將來又生出病。南升

○問汎愛衆。曰。人自是當愛人。無憎嫌人底道理。又問人之賢不肖。自家心中自須有箇辨別。但交接之際。不可不汎愛爾。曰。他下面便說而親仁了。仁者自當親。其它自當汎愛。盖仁是箇生底物事。既是生底物。便具生之理。生之理發出便是愛。纔是交接之際。便須自有箇恭敬。自有箇意思。如何漠然無情。不相親屬。得聖人說出話。兩頭都平。若只說汎愛。又流於兼愛矣。個

○問行有餘力。所謂有餘。莫是入孝出弟之理。行之綽綽然有餘裕。否。曰。誰敢便道行之有餘裕。如汎愛衆而親仁。何曾便時時有衆之可愛。便有仁者於此。得以時時親之。居常無事。則學文講義。至事與吾接。則又出而應之。入孝出弟。亦是當孝當弟之時。行謹言信。亦是如此。他時有餘力。自當學文。寓

○歐陽希遜問行有餘力。則以學文。學文在後。博學於文。約之以禮。文又在先。如何。曰。博學於文。也不說道未有行有餘力。以上許多事。須是先有許多了。方可以學文。且如世上有人。入不孝。出不弟。執事不敬。出言不信。於衆又無愛。於仁又不能親。道要去學文。實是要去學不得。賀孫

○汎愛不是人人去愛他。如羣居不將一等相擾害底事去。聒噪他。及自占便宜之類是也。無弟子之職。以為本。學得文濟甚事。

此言雖近真箇行得亦自大段好文是詩書六藝之文詩書是
大槩詩書六藝是樂射御書數古人小學便有此等今皆無
之所以難問集註力行而不學文則無以考聖賢之成法識事
理之當然六藝如何考究得成法曰小學中一事具得這事之
理禮樂如知所以為禮樂者如此從此上推將去如何不可考
成法緣今人都無此學所以無考究處然今詩書中可考或前
言狂行亦可考如前輩有可法者都是人須是知得古人之法
方做不錯若不學文任意自做安得不錯只是不可先學文耳
子夏矯枉過正放重一邊又忒重了不似此章聖人說得兩無
欠闕如棘子成矯當時之弊說得質太重子貢又矯棘子成之
弊却道文猶質也質猶文也都偏了惟聖人之心和平所謂高
下小大皆宜左右前後不相悖說得如此盡

明作

四言詩集卷五
一

○問集注云。力行而不學文。則無以識事理之當然。且上五件條目。皆是天理人倫之極致。能力行。則必能識事理之當然矣。如集注之說。則是學文又在力行之先。曰。若不學文。則無以知事理之當否。如為孝為弟。亦有不當處。孝於事親。然事父之敬。與事母之愛。便別了。卓

○不學文。則事事做不得。節

賢賢易色章

圖書

○漢臣說。雖曰未學。吾必謂之學矣。先生曰。此還是已學邪。蓋人固是資稟自好。不待學而自能盡此數條者。然使其為學。則亦不過學此數者耳。故曰。人雖以為未學。則吾必以為已學也。舉時

○問賢賢易色章。為學之道。只要就人倫上做得是當。今既能如此。雖或以為未學。我必以為已學。曰。必竟是曾學未學。曰。先生

所謂非其生質之美必其務學之至。曰：看得是。曰：今日本欲看君子不重不威一章。又見稍長不敢貪多。曰：慢看不妨。只要常反覆玩味。聖人肯要尋見著落處。又云：近覺多病。恐來日無多。欲得朋友勇猛近前。也要相傳某之心。便是公之心一般。南升

○吾必謂之學矣。子夏此話說得激。有矯枉過直意思。聖人便不如此。且看行有餘力。則以學文。是少渾成。他意只欲反本。故說得如此激。如棘子成說君子質而已矣。何以文為。這便全是有激之論。子貢說文猶質也。質猶文也。這也有病。質與文似不同。一言可以喪邦。有諸聖人便說言不可。若是其幾。如唯其言而莫予違也。又說如其善而莫之違。固是好。如不善而莫之違。不幾乎一言而喪邦。如禮與其奢也寧儉。喪與其易也寧戚。雖都是偏。就其間論之。便須說奢與易有輕重。聖人說話都自恁

地平。向伯泰見此說甚以為看得出。賀孫

君子不重則不威。章

○輕最害事。飛揚浮躁。所學安能堅固。故學則不固。與不重不威。只一套事。砥

○主忠信。人道惟在忠信。不誠無物。人若不忠信。如木之無本。水之無原。更有甚底。一身都空了。今當反看自身能盡己之心。能不違於物乎。若未盡己之心。而不違於物。則是不忠信。凡百處事接物。皆是不情實。且謾為之。如此四者。皆是修身之要。就其中主忠信。又是最要。若不主忠信。便正衣冠。尊瞻視。只是色莊。為學亦是且謾為學。取朋友未必盡情。改過亦未必真能改過。故為人須是主忠信。學而一篇。再三言之。南升

○問人道惟在忠信。不誠無物。曰。凡應于事物之來。皆當盡吾誠。

心以應之。方始是有這箇物事。且幹一件事。自家心不在這上。這一事便不成。便是沒了這事。如讀書。自家心不在此。便是沒這書。賀孫

○問人道。惟在忠信。不誠無物。曰。說道恁地。又不曾真箇恁地。便是不誠無物。說道為善。又不曾為得善。說道惡惡。又不曾不為惡。便是無此物。誠者。物之終始。不誠無物。如人做事。只至誠處。便有始有末。才間斷處。以後便皆無物。忠信所以進德。是有這骨子。然後能進德。如顏子三月不違仁。只未違以前。便有始末。才失照管處。便無物矣。又須到再接續處。方有終始。惟天地聖人。未嘗有一息間斷。維天之命。於穆不已。何嘗間斷。間斷造化便死了。故天生箇人。便是箇人。生出箇物。便是箇物。且不曾生箇假底人物來。仲思問如陰陽舛錯。雨暘失時。亦可謂之誠乎。

曰只是乖錯不是假底依舊是實在人只是不要外面有裏面無且如讀書十遍初四遍心在後六遍心不在只是口頭讀過便只第一遍至第四遍是始是終第六遍後便只似不曾讀一般便是無物也又問吾不與祭如不祭是不誠無物否曰然羽伯

○問無友不如己者與勝己字如何曰勝己便是如己之意人交朋友須求有益若不如我者豈能有益仍是朋友才不如我時便無敬畏之意而生狎侮之心如此則無益義剛

△趙兄問無友不如己者曰凡人取友須是求勝己者始有益且如人學作文須是與勝己者商量然後有所發明若只與不如己者商量則好者彼或不知不是彼或不識我又只見其不勝己渾無激勵之意豈不為害趙曰然則有不勝我者終不可與處乎曰若不勝者來求於我則不當拒之也聖人此言但教人

求友之法耳。壯祖

○吳知先問過則勿憚改。曰：程子所謂知其不善，則速改以從善。曲折專在速改字上著力。若今日不改，是壞了兩日事。明日不改，是壞了四日事。今人只是憚難過了日子。銖

慎終追遠章

○謹終追遠，專主喪祭而言。若看得喪祭事重時，亦自不易。只就喪祭上推，亦是多少事。或說天下事皆要謹終追遠，亦得。明作

○胡叔器問追遠是親否。曰：言追，則不是親了。包顯道問遠祖時，人不解更有追念之意。想只是親。曰：只江南來不如此。湖北人上墳，不問遠祖也。哭這却好。人之一身，推其所自，則必有本。便是遠祖。畢竟我是它血脉。若念及此，則自不能無追感之情。且如今老人不能得見箇孫子，今若便見十世孫時也。惜。畢竟是

自家骨肉人只是不思量到這裏所以追感之誠不至此也義剛

△陳仲亨說民德歸厚先生問如何謂厚是有餘之意陳未達曰

謂如此已自得了更添些子恰似著衣如此已暖了更加一件

是之謂厚厚對薄而言若我未厚民自是趨從薄處去義剛

夫子至於此邦章

○問溫是恁地溫和深厚良是恁地簡易正直恭是端嚴恭敬儉

是省約有節讓是謙遜自卑曰良字說未是良即是良善猶今

言善人所謂易乃樂易坦易之易直如世人所謂白直之直無

姦詐險詖底心如所謂開口見心是也此章亦須見得聖人不

求人而人自求之意南升

○問良易直也如何曰此心不傾險不粗戾自是平易簡直樂記

言易直子諒之心昔人改子諒作慈良看來良字却是人之初

心慈愛良善，便是元者善之長。孟子說惻隱之心，人皆有不忍
人之心，皆是這般心。聖人教人，先要求此心，正為萬善之總處。
○儉謂節制，非謂儉約之謂，只是不放肆，常收斂之意。明作
○聖人之德無不備，非是只有此五者，但是此五者皆有從後謙
退，不自聖底意思。故人皆親信而樂告之也。夔孫

○伯游問溫良恭儉讓一章，曰：最要看得此五字。溫是如何氣象，
良是如何氣象，恭儉讓又是如何深體之於我，則見得聖人有
不求人而人自即之底意思。今人却無非是求，自請舉以往，並
是求人，雖做宰相地位，也是恁地，縱不肯明求，也須暗地結托，
蓋以求人為常，而不知其為非也。學而一篇，多是先以此教人，
如人不知而不愠，如巧言令色，如不患人之不己知，皆是雖中
庸亦多此意。如衣錦尚絀，皆是且要理會，那不求底道理。時舉

父在觀其志章

○論父在觀其志曰此一句已有處變意思必有為而言節

○邵漢臣說父在觀其志一章曰父在時使父賢而子不肖雖欲為不肖之事猶以父在而不敢為然雖無甚不肖之行而其志可知矣使子賢而父不肖雖欲為善事而父有所不從時有勉強而從父之為者此雖未見其善行而要其志之所存則亦不害其為賢矣至於父沒則已自得為於是其行之善惡可於此而見矣父在時子非無行也而其所以主在志父沒時子非無志也其所主在行故子曰云云也時舉

○三年無改謂是半上半下底事在所當改者但不可忽遽急改之若有死其親之心有揚其親之過之意待三年然後徐改之便不覺若是大故不好底事則不在此限耳夔孫

○問三年無改於父之道。只就孝子心上看。孝子之心。三年之間。只思念其父。有不忍改之心。曰。大槩是如此。但其父若有聖賢之道。雖百世不可改。此又就事上看。直卿云。游氏所謂在所當改。而可以未改處。亦好看。南升

○戴智老問。近見先生說此章。疑聖人有為而發。曰。聖人之言。未
有若此曲折者。疑當說時。亦有事在所當改。而可以未改者。故
聖人言此。又云。尹氏說得孝子之心。未說得事。若如其說。則孔
子何必更說三年無改。必若游氏說。則說得聖人語意出。銖

禮之用和為貴章

○先生問學者。今人行禮。多只是嚴。如何得他和。荅者皆不契。曰。
只是要知得禮合如此。所以行之。則和緩而不迫。蓋聖人制禮。
無一節是強人。皆是合如此。且如孔子與上大夫言時。自然閤

闇與下大夫言時自然侃侃在學者須知道與上大夫言合用
 闇闇與下大夫言合用侃侃便自然和嘗謂呂與叔說得教句
 好云自斬至總衣服異等九族之情無所憾自王公至皂隸儀
 章異制上下之分莫敢爭皆出於性之所有循而行之無不中
 節也此言禮之出於自然無一節強人須要知得此理則自然
 和黃有開因舉先生舊說云且如父坐子立君尊臣卑多少是
 嚴若見得父合坐子合立君合尊臣合卑則無不安矣曰然雉
 ○直知 禮之用和為貴今觀內則一篇則子事父母之禮亦嚴
 矣然下氣怡色則和可知也觀玉藻卿黨所載則臣之事君禮
 亦嚴矣然一爵而言言二爵而油油君在與與則和可知也曰
 如此則和與禮成二物矣須是見得禮便是和乃可如入公門
 鞠躬如也如不容可謂至嚴矣然而自肯甘心為之而無厭倦

之意者。乃所以為和也。至嚴之中。便是至和處。不可分做兩截去看。道夫

◎吳問禮之用和為貴。先王令坐中各說所見。銖曰。頃以先生所教思之。理者。天理節文之自然。人之所當行者。人若知得是合當行底。自甘心行之。便自不拘迫。不拘迫。所以和。非是外面討一箇和來添也。曰。人須是窮理。見得這箇道理合當用恁地。我自不得不恁地。如賓主百拜而酒三行。因甚用恁地。如入公門鞠躬。在位踧躅。父坐于立。苟不知以臣事君。以子事父。合用為此。終是不解和。譬之。今人被些子燈花落手。便須說痛。到灼艾時。因甚不以為苦。緣它知得自家病。合用灼艾。出於情願。自不以為痛也。銖因問如此。則這和亦是自然之和。若所謂知和而和。却是有心於和否。曰。知和而和。離却禮了。禮之用和。是禮中

四書言類金卷六
之。和。知。和。而。和。是。放。教。和。些。纔。放。教。和。便。是。離。却。禮。了。銖

○禮之用和為貴。見君父自然用嚴敬。皆是人情願。非由抑勒矯

拂。是人心固有之同然者。不待安排。便是和。才出勉強。便是不和。聖人品節裁限。使事事合於中正。這箇當在這裏。那箇當在那裏。更不得過。才過。便不是禮。若和而知限節。便是禮。明作

○或問禮之用和為貴。曰。禮是嚴敬之意。但不做作而順於自然。便是和。和者。不是別討箇和來。只就嚴敬之中。順理而安泰者。便是也。禮樂亦只是如此看。祖道

○問禮之用和為貴。莫是禮之中便有一箇和。莫是在用處。曰。禮雖主於嚴。其用則和。因舉禮主於減樂主於盈一節。問禮樂二字。相離不得。曰。也須看得各自為一物。又非判然二物。又曰。天下之事。嚴而不和者。却少和。而不節之以禮者。常多。謙之

○禮之和處便是禮之樂。樂有節處便是樂之禮。個

○小大由之言小事大事皆是箇禮樂。合於禮便是樂。故通書云

陰陽理而後和。故禮先而樂後。卓

○禮主於敬。而其用以和為貴。然如何得他敬而和。著意做不得。才著意嚴敬。即拘迫而不安。要放寬些。又流蕩而無節。須是真箇識得禮之自然處。則事事物物上都有自然之節文。雖欲不如此不可得也。故雖嚴而未嘗不和。雖和而未嘗不嚴也。又曰。和便有樂底意思。故和是樂之本。闕祖

○仁甫問集注載程子禮樂之說何如。曰也須先是嚴敬。方有和。若直是盡得敬。不會不和。臣子入朝。自然極其恭敬也。自和。這不待勉強如此。是他情願如此。便自和。君君臣臣。父父子子。兄弟弟。夫婦朋友。各得其位。自然和。若君失其所以為君。臣失

其所以為臣。如何會和。如諸公在此坐。都恁地收斂。這便是和。若退去自放肆。或爭爭。便是不和。通書說禮理也。樂和也。陰陽理而後和。君君臣臣。父父子子。兄弟弟。夫夫婦婦。萬物各得其理。然後和。故禮先而樂後。說得最好。易說利者義之和。利只在義之和。義本是箇割截裁制之物。惟施得宜則和。此所以為利。從前人說這一句都錯。如東坡說道利所以為義之和。他把義做箇慘殺之物看了。却道得利方和。利是乾卦一德。如何這一句却去說義。兼他全不識義。如他處說亦然。又曰有所不行。只連下面說方通。如曰有所不行者。知和而和。不以禮筭之。亦不可行也。如易裡說其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。賀孫

○問禮樂之道。異用同體。如何。曰。禮主於敬。樂主於和。此異用也。

皆本之於一心。是同體也。然敬與和亦只一事。敬則和。和則自然。敬。仲思問。敬固能和。和如何能敬。曰。和是碎底敬。敬是合聚底和。蓋發出來無不中節。便是和處。敬與和猶小德川流。大德敦化。伯羽

△問先生常云。敬是合聚底和。和是碎底敬。是以敬對和而言。否。曰。然。敬只是一箇敬。無二箇敬。二便不敬矣。和便事事都要和。這裏也恰好。那裏也恰好。這處也中節。那處也中節。若一處不和。便不是和矣。敬是喜怒哀樂未發之中。和是發而皆中節之和。才敬便自然和。如敬在這裏坐。便自有箇氤氳磅礴氣象。淳

○童問上蔡云。禮樂異用而同體。是心為體。敬和為用。集注又云。敬為體。和為用。其不同何也。曰。自心而言。則心為體。敬和為用。以敬對和而言。則敬為體。和為用。大抵體用無盡時。只管恁地。

移將去。如自南而視北，則北為北，南為南，移向北立，則北中又自有南北。體用無定，這處體用在這裏，那處體用在那裏。這道理儘無窮。四方八面無不是，千頭萬緒相貫串，以指旋曰：分明一層了，又一層。橫說也如此，豎說也如此，翻來覆去說都如此。如以兩儀言，則太極是太極，兩儀是用，以四象言，則兩儀是太極，四象是用，以八卦言，則四象又是太極，八卦又是用。淳

△問諸先生以和為樂，未知是否。曰：和似未可便說樂，然亦有樂底意思。

信近於義章

○問信近於義言可復也。曰：如今人與人要約，當於未言之前，先度其事之合義與不合義。合義則言，不合義則不言。言之則其言必可踐而行之矣。今不先度其事，且鶻突恁地說了，到明日

却說這事不義。我不做。則是言之不可踐也。言而不踐。則是不信。踐其所言。又是不義。是不先度之故。卓

△問信近義恭近禮。何謂近。曰。近只是合。古人下字寬。今且就近上說。雖未盡合義。亦已近義了。雖未盡合禮。亦已近禮了。寓

○問如何得約信而合其宜。曰。只是不安發。曰。萬一料事不過。則如之何。曰。這却無可柰何。却是自家理不明爾。問致恭而中其節。則能遠恥辱。這恥辱是在人。在己。曰。兼有在裏。且如見尊長而拜禮也。我却不拜。被詰問。則無以答。這便是為人所恥辱。有。一般人。不當拜而拜之。便是諂諛。這則可恥。可辱者在我矣。道

◎因。如因徐辟之因。因猶傍也。親又較厚。宗則宗主之。又較重。問注。因仍苟且。曰。因仍與苟且一樣字。因仍猶因循。苟且是且恁地做。一般人初間不謹擇。便與他交。下稍他有氣勢。便道是我

來宗他豈不被他累。孔子當時若不擇棟去主癰疽，便被壞了。
寓

○問亦可宗也。曰：我所親之人，將來便可為吾之宗主。主如主顏
讎由之主，且如此人不可親，而吾乃親之。若此人他日得志，援
我以進，則是我失其所主矣。陳了翁曾受蔡卞之薦，後來擺脫
不得，乃是失其所親者也。人傑

○問因不失其親。曰：因字最輕，偶然依倚他。此時便須物色其人
賢與不賢，後去亦可宗主。如韓文公與崔群書所論交往，或其
人後不入於善，而於己已厚，雖欲悔之亦不可。處相似。杓

○此一節須作兩截看。上面恭近於禮，信近於義，因不失其親，是
接物與人之初。下數句却是久而無弊之效。但當初合下便須
著思量到無弊處也。時舉

○此一章皆是言謹始之意。只如初與人約，便用思量他日行得，方可諾之。若輕諾之，他日言不可復，便害信也。恭近於禮，且如合當在堂上拜，却下堂拜，被人非笑，固是辱。合當堂下拜，却在堂上拜，被人斥罵，亦是辱。因失其親，且如此人不好，初去親他時，似不害。將來主之，便錯了。須是揀擇，見得是好，方可親他。且如趨事上位，其人或不可親。既去親了他，一日或以舉狀與我，我受了，便用主之，非其人，雖悔何及。大率有子說底言語，與澁難曉裏面，儘有滋味，須用子細玩味。明作

○古人文字皆叶韻，如信近於義，言可復也。恭近於禮，遠恥辱也。因不失其親，亦可宗也。宗叶音族。淳

○信近於義，章疑上三句是工夫。言如能近義，則有可復言之理。否曰：然人說話固要信，然不近義時，其勢不可踐。踐却便反害。

於信矣。問橫渠云：寧言之不顧，不規規於非義之信，寧身被恥辱，不徇人以非禮之恭。寧孤立無助，不失親於可賤之人。此却似倒看了文義矣。重在下句相似如何。曰：此便是先儒舊底說。它為惑箇也字故然。如其解底也字，便只是箇矣字。又問程先生所解，是於文義不合乎。是道理未必然乎。曰：也是一說。但如此說，都無緊要了。如橫渠說底，雖似倒，猶有一截工夫。程先生說底，其便曉未得。直卿云：他猶可也。中一句最難說。曰：他有說不倒時。伯羽又問謝氏說末云：欲免此，惟學而已。故人貴乎明善。此雖無謹始慮終之意，然大段意好否。首肯之曰：然。人固貴乎學。但學是平昔當如此。此是說事之發慮當審也。伯羽

君子食無求飽章

○問食無求飽一章。先生嘗語學者曰：此須是反覆看。其意如何。

曰若只不求安飽而不謹言敏行有甚意思若只謹言敏行而不就正於有道則未免有差若工夫不到則雖就有道亦無可取正者聖人之言周備無欠闕類如此中庸尊德性道問學數語亦此意廣

○就有道而正焉若先無本領就正箇甚然但知自做工夫而不就正於有道未必自家見得便是反覆兩邊看方盡大抵看文字皆當如此閔祖

△就有道而正焉須是上面做得許多工夫既有根本方可就正於有道禪家云三家村也有叢林須是自去做工夫到七八分了方來從師友質正當此時一兩句便可剖判今來此逐旋學也難又云能久從師去也好南升

貧而無諂章

○問貧而樂如顏子非樂於箠歎自有樂否曰也不消說得高大
樂是貧則易謫富則易驕無謫無驕是知得驕謫不好而不為
之耳樂是他自樂了不自知其為貧也好禮是他所好者禮而
已亦不自知其為富也曰然則二者相去甚遠乎曰也在人做
到處如何樂與好禮亦自有淺深也不消得將心如此看且知
得是爭一截學之不可已也如此伯羽

○童問貧而無謫富而無驕未若貧而樂富而好禮是學要造其
精極否曰看文字要脫灑不要黏滯自無謫無驕者言之須更
樂與好禮方為精極不可道樂與好禮須要從無謫無驕上做
去蓋有人資質合下便在樂與好禮地位不可更回來做無謫
無驕底工夫孔子意做兩人說謂一般人無謫無驕不若那一
般人樂與好禮較勝他子貢意做一人說謂無謫無驕不若更

樂與好禮淳

○吳仁父問此章曰。後面子貢舉詩之意。不是專以此為貧而樂富。而好禮底工夫。蓋見得一切事皆合如此。不可安於小成而不自勉也。時舉

○問知來指何者而言。曰。子貢於此。煞是用工夫了。聖人更進他上面一節。以見義理不止於此。然亦不止就貧富上說。講學皆如此。天下道理更闊在。寓

○陶安國問貧而無諂章曰。聖門學者工夫。確實縝密。逐步挨去。下學上達。如子貢之無諂無驕。是它實做到這裡。便只見得這裏。聖人知其已是實了得這事。方進它一步。它方始道上面更有箇樂與好禮。便豁然曉得義理無窮。學問不可少得而遽已也。聖門為學工夫皆如此。子路衣敝緼袍而不恥。孔子稱其不

枝不求它實到此地位。但便以此自喜。故孔子曰。是道也何足
以減。它方知道尚有功夫在。此正與子貢無諂無驕一章相似。
今之學者。先知得甚高。但著實行處。全然欠闕了。且如樂與好
禮。今人皆知是強得無諂無驕。便貪要說它。却不知無諂無
驕功夫。自未實進得。却恐從這處做病痛。程門諸公。不能盡聞
伊川之說。然却據它所聞。各做工夫。今語錄悉備。向上道理。知
得明。皆說得去。只是就身分上切實工夫大欠了。銖

不患人之不知。章

○漢臣問。患不知人也。如何。知得他人。曰。見得道理明。自然知人。
自家不識得道理破。如何。知得他人賢否。時舉

○問。知人是隆師親友。曰。小事皆然。然學做工夫。到知人地位已
甚高。可學。

○問不患人之不知。章曰。自家德行充於中。不待人之知。若自家不知人。這箇便是不知道。不知則所見不明。不能明人之賢否。所謂不知言無以知人也。知言如諛辭。知其所蔽。淫辭知其所陷。邪辭知其所離。遁辭知其所窮。若能知言。他纔開口。自家便知得他心裏事。這便是知人。若宰相不能知人。則用捨之際。不能進賢而退不肖。若學者不能知人。則處朋友之際。豈能擇乎。又曰。論語上如此言者有三。不病人之不知。病其不能也。不患莫己知。求為可知也。聖人之言。雖若同。而其意皆別。病其不能者。言病我有所不能於道。求為可知者。當自求可知之實。然後人自知之。雖然如此。亦不是為昭灼之行。以靳人之必知。

卓

四書朱子語類卷六

子曰居處恭，坐而論語，正衣冠，尊瞻視，儼然人莫敢侮者，此之謂恭。居處，謂在家也。坐而論語，謂在朝也。正衣冠，謂衣冠楚楚也。尊瞻視，謂瞻視尊嚴也。儼然，謂威嚴也。人莫敢侮者，謂人不敢輕侮也。此之謂恭。

子曰居處恭，坐而論語，正衣冠，尊瞻視，儼然人莫敢侮者，此之謂恭。居處，謂在家也。坐而論語，謂在朝也。正衣冠，謂衣冠楚楚也。尊瞻視，謂瞻視尊嚴也。儼然，謂威嚴也。人莫敢侮者，謂人不敢輕侮也。此之謂恭。

子曰居處恭，坐而論語，正衣冠，尊瞻視，儼然人莫敢侮者，此之謂恭。居處，謂在家也。坐而論語，謂在朝也。正衣冠，謂衣冠楚楚也。尊瞻視，謂瞻視尊嚴也。儼然，謂威嚴也。人莫敢侮者，謂人不敢輕侮也。此之謂恭。

浙 江 圖 書 館

四書朱子語類卷七

論語二

為政篇

為政以德章

△問為政以德莫是以其德為政否曰不必泥這以字為政以德只如為政有德相似節

○亞夫問為政以德云云曰人之有德發之於政如水便是箇濕底物事火便是箇熱底物事有是德便有是政植

○或問為政以德曰為政以德不是欲以德去為政亦不是塊然全無所作為但德修於己而人自感化然感化不在政事上却在德上蓋政者所以正人之不正豈無所作為但人所以歸往乃以其德耳故不待作為而天下歸之如衆星之拱北極也銖

館

四書朱子語類卷七

○衆問為政以德章曰此全在德字德字從心者以其得之於心也如為孝是心中得這箇孝為仁是心中得這箇仁若只是外面恁地中心不如此便不是德凡六經言德字之意皆如此故曰忠信所以進德也忠信者謂實得於心方為德也為政以德者不是把德去為政是自家有這德人自歸仰如衆星拱北辰北辰者天之樞紐乃是天中央安樞處天動而樞不動不動者正樞星位樞有五星其前一明者太子其二最明者曰帝座乃太一之常居也其後一箇分外開得些子而不甚明者極星也惟此一處不動衆星於北辰亦是自然環向非有意於共之也子蒙

△安鄉問北辰曰北辰是那中間無星處這些子不動是天之樞紐北辰無星緣是人要取此為極不可無箇記認故就其旁取一小星謂之極星這是天之樞紐如那門筭子樣又似箇輪歲

心藏在外面動。這裏面心都不動。義剛問極星動不動。曰：極星也動。只是它近那辰後。雖動而不覺。如那射糖盤子樣。那北辰便是中心樁子。極星便是近樁底點子。雖也隨那盤子轉。却近那樁子。轉得不覺。今人以管去窺那極星。見其動來動去。只在管裏面不動。出去。向來人說北辰便是北辰。皆只說北辰不動。至本朝人方去推得是北辰。只是北辰頭邊。而極星依舊動。又一說。那空無星處。皆謂之辰。康節說日月星辰。自是四件。辰是一件。天上分為十二段。即十二辰。辰。天壤也。此說是。每一辰各有幾度。謂如日月宿於角幾度。即所宿處是辰也。故曰。日月所會之處為辰。又曰。天轉也。非東而西也。非循環磨轉。却是側轉。義剛言樓上渾儀可見。曰。是。直鄉舉鄭司農五表日景之說。曰。其說不是。不如鄭康成之說。又曰。南極在地下中處。南北極相

對天雖轉。極却在中不動。義剛問如說南極見老人壽。則是南極也。解見曰。南極不見。是南邊自有一老人星。南極高時。解浮得起來。義剛

○問北辰是甚星。集注以為北極之中星。天之樞也。上蔡以為天之機也。以其居中。故謂之北極。以其周建於十二辰之舍。故謂之北辰。不知是否。曰。以上蔡之明敏。於此處却不深攷。北辰即北極也。以其居中不動而言。是天之樞軸。天形如雞子。旋轉。極如一物橫亘居中。兩頭秤定。一頭在北上。是為北極。居中不動。衆星環向也。一頭在南。是為南極。在地下。人不可見。因舉先生感興詩云。感此南北極。樞軸遙相當。即是北極否。曰。然。又問太一有常居。太一是甚星。曰。此在史記中。說太一星是帝座。即北極也。以星神位言之。謂之太一。以其所居之處言之。謂之北極。

太一如人主。極如帝都也。詩云。三辰環侍傍。三辰謂何。曰。此以日月星言也。寓

○問無為而天下歸之。曰。以身率人。自是不勞力。禮樂刑政。固不能廢。只是本分做去。不以智術籠絡天下。所以無為。明作

○子善問為政以德。然後無為。聖人豈是全無所為邪。曰。聖人不是全無一事。如舜做許多事。豈是無事。但民心歸向處。只在德上。却不在事上。許多事都從德上出。若無德而徒去事上理會。勞其心志。只是不服。為政以德。一似燈相似。油多便燈自明。格

詩三百章

○若是常人言。只道一箇思無邪便了。便略了那詩三百。聖人須是從詩三百逐一篇理會了。然後理會思無邪。此所謂下學而上達也。今人止務上達。自要免得下學。如說到灑掃應對進退。

便有天道都不去做那灑掃應對進退之事。到得灑掃則不安於灑掃。進退則不安於進退。應對則不安於應對。那裏面曲折去處都鶻突無理會了。這箇須是去做到得熟了。自然貫通。到這裡方是一貫。古人由之而不知。今人不由而但求知。不習而但求察。賀

○徐問思無邪。曰。非言作詩之人思無邪也。蓋謂三百篇之詩。所美者皆可以為法。而所刺者皆可以為戒。讀之者思無邪耳。作之者非一人。安能思無邪乎。只是要正人心。統而言之。三百篇只是一箇思無邪。斬而言之。則一篇之中。自有一箇思無邪。道○思無邪。乃是要使讀詩人思無邪耳。讀三百篇詩。善為可法。惡為可戒。故使人思無邪也。若以為作詩者思無邪。則桑中溱洧之詩。果無邪耶。其詩傳去小序。以為此漢儒所作。如桑中溱洧。

之類皆是淫奔之人所作。非詩人作此以譏刺其人也。聖人存之，以見風俗如此不好。至於做出此詩來，使讀者有所愧恥，而以為戒耳。呂伯恭以為放鄭聲矣，則其詩必不存。某以為放是放其聲，不用之郊廟賓客耳。其詩則固存也。如周禮有官以掌四夷之樂，蓋不以為用，亦存之而已。伯恭以為三百篇皆正詩，皆好人所作，某以為正聲乃正雅也。至於國風、逐國風俗不同，當是周之樂師存列國之風耳，非皆正詩也。如二南固正矣。鄭衛詩分明是有鄭衛字，安得謂之正乎。鄭漁仲詩辨將仲子只是淫奔之詩，非刺仲子之詩也。某自幼便知其說之是。然太史公謂三百篇詩，聖人刪之，使皆可弦歌。伯恭泥此以為皆好，蓋太史之評自未必是，何必泥乎。璘

○問如先生說思無邪一句，却如何說。曰：詩之意不一，求其切於

大體者。惟思無邪。足以當之。非是謂作者皆無邪心也。為此說者。乃主張小序之過。詩三百篇。大抵好事。足以勸。惡事。足以戒。如春秋中好事。至少。惡事。至多。此等詩。鄭漁仲十得其七八。如將仲子詩。只是淫奔。艾軒亦見得。向與伯恭論此。如桑中等詩。若以為刺。則是挾人之陰私。而形之於詩。賢人豈宜為此。伯恭云。只是直說。荅之云。伯恭如見人有此事。肯作詩直說否。伯恭平日作詩。亦不然。伯恭曰。聖人放鄭聲。又却取之如何。曰。放者。放其樂耳。取者。取其詩以為戒。今所謂鄭衛樂。乃詩之所載。伯恭云。此皆是雅樂。曰。雅則大雅小雅。風則國風。不可紊亂。言語之間。亦自可見。且如清廟等詩。是甚力量。鄭衛風。如今歌曲。此等詩。豈可陳於朝廷宗廟。此皆司馬遷之過。伯恭多引此為辨。嘗語之云。司馬遷何足證。子約近亦以書問止乎禮義。荅之云。

詩有止乎禮義者。亦有不止乎禮義者。可學。

○問思無邪。子細思之。只是要讀詩者思無邪。曰。舊人說似不通。中間如許多淫亂之風。如何要思無邪得。如止乎禮義。中間許多不正詩。如何會止乎禮義。怕當時大約說許多中格詩。却不指許淫亂底說。某看來。詩三百篇。其說好底。也要教人思無邪。說不好底。也要教人思無邪。只是其心便就一事上各見其意。然事事有此意。但是思無邪一句。方畫得許多意。問直指全體是如何。曰。只說思無邪一語。直截見得詩教之本意。是全備得許多零碎底意。又曰。聖人言詩之教。只要得人思無邪。其它篇篇是這意思。惟是此一句。包說得盡。某看詩。要人只將詩正文讀。自見其意。今人都緣這序少間。只要說得序通。却將詩意來合序說。却不要說教詩通。呂子約一番說道。近看詩有所待。

取來看。却只是說得序通。其意間。非獨將序下文去了。首句甚麼也。亦去了。且如漢廣詩。下面幾句。猶似說得通。上一句說得廣所及也。是說甚麼。又如說賓之初筵。衛武公刺時也。韓詩說是衛武公自悔之詩。看來只是武公自悔。國語說武公年九十猶箴警於國曰。羣臣無以我老耄而舍我。必朝夕端恪以交戒。我看這意思。只是悔過之詩。如抑之詩。序謂衛武公刺厲王。亦以自警也。後來又考見武公時。厲王已死。又為之說是追刺。凡詩說美惡。是要那人知。如何追刺。以意度之。只是自警。他要篇篇有美刺。故如此說。又說道亦以自警。兼是說正雅變雅。看變雅中。亦自然有好詩。不消分變雅亦得。如楚茨。信南山。甫田。大田。諸篇。不待看序。自見得是祭祀及稼穡。田政分明。到序說出來。便道是傷今思古。陳古刺今。那裏見得。如卷阿。是說召康公

成王如何便到後面民勞板蕩刺厲王中間一截是幾時却無一事係美刺只緣他須要有美有刺美便是成康時君刺只是幽厲所以其說皆有可疑問怕是聖人刪定故中間一截無存者曰怕不會刪得許多如太史公說古詩三千篇孔子刪定三百怕不會刪得如此多賀孫

○問程子曰思無邪誠也曰思在言與行之先思無邪則所言所行皆無邪矣惟其表裏皆然故謂之誠若外為善而所思有不善則不誠矣為善而不終今日為之而明日廢則不誠矣中間微有些核子消化不盡則亦不誠矣又曰伊川誠也之說也麤

胡泳

○問思無邪曰前輩多就詩人上說思無邪發乎情止乎禮義某疑不然不知教詩人如何得思無邪如文王之詩稱頌盛德盛

美處皆吾所當法。如言邪僻失道之人皆吾所當戒。是使讀詩者求無邪思。分而言之。三百篇各是一箇思無邪。合三百篇而言。總是一箇思無邪。問聖人六經皆可為戒。何獨詩也。曰。固是如此。然詩中因情而起。則有思欲其思出於正。故獨指思無邪以示教焉。問詩說思無邪。與曲禮說毋不敬意同否。曰。毋不敬是用功處。所謂正心誠意也。思無邪。思至此自然無邪。功深力到處。所謂心正意誠也。若學者當求無邪思。而於正心誠意處着力。然不先致知。則正心誠意之功何所施。所謂敬者何處頓放。今人但守一箇敬字。全不去擇義。所以應事接物處皆顛倒了。中庸博學之審問之謹思之明辨之篤行之。孟子博學而詳說之。將以反說約也。顏子博我以文約。我以禮從。上聖賢教人。未有不先自致知始。寓

○思無邪。如正風雅頌等詩。可以起人善心。如變風等詩。極有不好者。可以使人知戒懼。不敢做。大段好詩者。大夫作。那一等不好詩。只是閭巷小人作。前輩多說是作詩之思。不是如此。其間多有淫奔不好底詩。不成也是無邪思。上蔡舉數詩。只說得箇可以怨。一句意思。狹甚。若要盡得。可以興。以下數句。須是思無邪。一語甚濶。呂伯恭做讀詩記。首載謝氏一段說話。這一部詩。便被此壞盡意思。夫善者可以感發得人之善心。惡者可以懲創得人之逸志。今使人讀好底詩。只是知勸。若讀不好底詩。便悚然戒懼。知得此心本不欲如此者。是此心之失。所以讀詩者。使人心無邪也。此是詩之功用如此。明作

道之以政章

○問道之以德。齊之以禮。曰。這德字。只是適來說底德。以身率人。

人之氣質有淺深厚薄之不同故感者不能齊一必有禮以齊之如周官一書何者非禮以至歲時屬民讀法之屬無不備具者正所以齊民也齊之不從則刑不可廢若只道之以德而無禮以約之則亂統無收煞去格者至於善也如格於文祖格於上下與夫格物格者皆至也儲宰云此是堯舜地位曰古人有得百里之地而君之便能如此明道便是有此氣象子蒙

△先之以法制禁令是合下有猜疑開防之意故民不從又却齊之以刑民不見德而畏威但圖目前苟免於刑而為惡之心未嘗不在先之以明德則有固有之心者必觀感而化然稟有厚薄感有淺深又齊之以禮使之有規矩準繩之可守則民恥于不善而有以至於善南升

○問道之以政齊之以刑范氏說則民無所不至語亦過否曰若

只靠政刑去治民。則民是會無所不至。又問呂氏說云。政刑能使懦者畏。不能使強者革。此之謂失其本心。亦怕未如此。曰。這說亦是偏了。若專政刑。不獨是弱者怕。強者也會怕。到得有德禮時。非獨使強者革。弱者也會革。因仁父問侯氏云。刑政霸者之事。曰。專用刑政。只是霸者事。問威文亦須有德禮。如左傳所云。曰。它只是僭德禮之名。出做事。如大蒐以示之禮。伐原以示之信。出定襄王以示之義。它那曾有躬行德禮之實。這正是有所為而為之也。聖人是見得自家合著恁地躬行。那待臨時去做些。又如漢高祖為義帝發喪。那曾出於誠心。只是因董公說分明。借這些欺天下。看它來意也。只要項羽殺了它。却一意與項羽做頭底。賀孫

吾十有五而志於學章

○或問十五志學章曰。聖人是生知安行。云云。曰。且莫說聖人。只於已上分說。如何是志學。如何是立。如何是不惑。如何是知天命。如何是耳順。如何是從心所欲不踰矩。且理會這幾箇字。教分曉。其所以逐句下。只解其字義。直至後面。方說聖人分上事。今且說如何是志學。曰。心有所之。謂之志。志學。則其心專一向這箇道理上去。曰。說文義大槩也。只如此說。然更有意思。在世間千歧萬路。聖人為甚不向別路去。只向這一路來。志是心之深處。故醫家謂志屬腎。如今學者。誰不為學。只是不可謂之志於學。如果能志於學。則自住不得。學而時習之。到得說後。自然一步趨一步去。如人當寒月。自然向有火處去。暑月。自然向有風處去。事君便從敬上去。事親便從孝上去。雖中間有難行處。亦不憚其難。直做教徹。廣曰。人不志學。有兩種。一是全未有知。

了。不肯為學者。一是雖已知得。又却說道。但得本。莫愁未了。遂不肯學者。曰。後一種古無此。只是近年方有之。却是有兩種。一種是全未有知者。一種是雖知得了。後却若存若亡。不肯至誠去做者。然知之而不肯為。亦只是未嘗知之耳。又曰。如人要向箇所在去。便是志到得那所在了。方始能立。立得牢了。方能向上去。廣

△問聖人十年工夫。曰。不須理會這箇。且理會志於學。能志學。許多科級。須著還我。季札

○問四十而不惑。是於事物當然之理。如君之仁。臣之敬。父之慈。子之孝之類。皆曉之而不疑。五十知天命。是天道流行。賦與萬物。在人則所受之性。所謂仁義禮智。渾然無不該之全體。知者知之而無不盡。曰。須是見得自家曾不惑。曾知天命否。方是切

已。又云。天命處未消說。在人之性。且說是付與萬物。乃是事物所以當然之故。如父之慈。子之孝。須知父子只是一箇人。慈孝是天之所以與我者。南升

○問先生教某不惑與知命處不惑。是謂不惑於事物。知命謂知其理之當然。如或問所謂理之當然。而不容已者。某覺見豈有聖人既能不惑於事物矣。又至於十年之久。然後知其理之當然。曰。今且據聖人之言如此。且如此去看。不可恁地較遲速遠近。若做工夫未到那貫通處。如何得聖人次第。如伊川說虎傷人。須是真見得似那虎傷底方是。卓

○問六十而耳順。在人之最末。何也。曰。聽最是人所不著力。所聞皆是道理。無一事不是。可見其義精仁熟如此。一之

△爰問志於學章。曰。就志學上。便討箇立底意思來。就立上。便討

箇不惑底意思來。人自志學之後，十五年工夫，方能有立。立比不惑時，立尚是箇持守底意思。不惑便是事理不惑了。然不惑方是事理不惑，到知天命，又是天之所以命我者無不知也。須看那過接處，過得甚巧。植

○聖人亦大約將平生為學進德處，分許多段說。十五志於學，此學自是徹始徹終。到四十不惑，已自有耳順從心不踰矩意思。但久而益熟，年止七十，若更加數十歲，也只是這箇終。不然，到七十便畫住了。賀孫

△吳仁人問十五志於學，章知行如何分。曰：志學亦是要行，而以知為重。三十而立，亦是本於知，而以行為重。志學是知之始，不惑與知天命耳順是知之至。三十而立是行之始，從心所欲不踰矩是行之至。如此分看。銖

○問十五志於學章曰志學與不惑知天命耳順是一類立與從心所欲是一類志學一類是說知底意思立與從欲一類是說到底地位問未能盡知事物之當然何以能立曰如栽木立時已自根脚著土漸漸地生將去問未知事物之所以然何以能不疑曰知事物之當然者只是某事知得是如此某事知得是如此到知其所以然則又上面見得一截又曰這箇說得都精問耳順曰程子謂知天命為思而得耳順為不思而得耳順時所聞皆不消思量不消擬議皆盡見得又問聞無道理之言亦順否曰如何得都有道理無道理底也見他是那裏背馳那裏欠闕那一邊道理是如何一見便一落索都見了胡泳

○劉潛夫問從心所欲不踰矩莫是聖人極處否曰不須如此說但當思聖人十五志學所志者何事三十而立所立者何事四

十而不惑。不惑之意如何。五十知天命。知得了是如何。六十耳順。如何是耳順。每每如此省察。體之於身。庶幾有益。且說如今學者。逐一便能檢防省察。猶患所欲之越乎規矩也。今聖人但從心所欲。自不踰矩。是其次第。又曰。志學方是大略。見得如此。到不惑時。則是於應事時。件件不惑。然此數者。皆聖人之立。聖人之不惑。學者便當取吾之所以用功處。真切體認。庶幾有益。

壯祖

○十五志學一章。全在志於學上。當思自家是志於學與否。學是學。箇甚如此存心。念念不放。自然有所得也。三十而立。謂把捉得定。世間事物。皆搖動我不得。如富貴威武貧賤是也。不惑。謂識得這箇道理。合東便東。合西便西。了然於中。知天命。便是不感到知處。是知其所以然。知事親必孝。事君必忠之類。耳順是

不思而得。如臨事迎刃而解。自然中節。不待思索。所欲不踰矩。是不勉而中。季札

○蜚卿問十五志於學一段。曰。聖人也。略有箇規模。與人同。如志學也是衆人知學時。及其立與不惑也。有箇迹相似。若必指定謂聖人必恁地。固不得。若說聖人全無事乎學。只脫空說。也不得。但聖人便自有聖人底事。道夫

○問十五志學章。曰。這一章。若把做學者工夫等級分明。則聖人也只是如此。但聖人出於自然。做得來較易。燾

△問十五志於學。曰。橫渠用做實說。伊川用做假設說。聖人不到得十年方一進。亦不解懸空說這一段。大槩聖人元是箇聖人了。它自恁地實做將去。它底志學。異乎衆人之志學。它底立。異乎衆人底立。它底不惑。異乎衆人之不惑。植

孟懿子問孝 至 子夏問孝章

○子曰無違。此亦通上下而言。三家僭禮。自犯違了。不當為而為。固為不孝。若當為而不為。亦不孝也。詳味無違一語。一齊都包在裏。集注所謂語意渾然者。所以為聖人之言。 明作

○問孟懿子問孝。

云云。

曰。聖人之言。皆是人所通行得底。不比它

人說時。只就一人面上說得。其餘人皆做不得。所謂生事葬祭。須一於禮。此是人人皆當如此。然其間亦是警孟氏。不可不知。 南升

○生事葬祭之必以禮。聖人說得本濶。人人可用。不特為三家僭禮而設。然就孟懿子身去看時。亦有些意思如此。故某於末後亦說及之。非專為此而發也。至龜山又却只說那不及禮者。皆是倚於偏。此最釋經之大病。因言今人於冠婚喪祭。一切苟簡。

徇俗都。不知所謂禮者。又如何責得它。違與不違。古禮固難行。然近世一二公所定之禮。及朝廷五禮新書之類。人家儻能相與講習時。舉而行之。不為無補。又云。周禮忒繁。細亦自難行。今所編禮書。只欲使人知之而已。觀孔子欲從先進。與寧儉。寧戚之意。往往得時位。必不盡循周禮。必須參酌古今。別制為禮以行之。所以告顏子者。亦可見。世固有人硬欲行古禮者。然後世情文不相稱。廣因言書儀中。冠禮最簡易可行。曰。不獨書儀。古冠禮亦自簡易。頃年見欽夫刊行所編禮。止有婚喪祭三禮。因問之。曰。冠禮覺難行。某云。豈可以難行故闕之。兼四禮中。冠禮最易行。又是自家事由已而已。若婚禮便關涉兩家。自家要行。它家又不要行。便自掣肘。又如喪祭之禮。皆繁細之甚。且如人遭喪。方哀苦中。那得工夫去講行許多禮數。祭禮亦然。行時

且是用人多。昨見某人硬自去行。自家固自曉得。而所用執事之人。皆不曾講習。觀之者笑且莫管。至於執事者亦皆忍笑不得。似恁行禮。濟得甚事。此皆是情文不相稱處。不如不行之為愈。廣

○或問父母惟其疾之憂。何故以告武伯。曰。這許多所答。也是當時那許多人。各有那般病痛。故隨而救之。又曰。其它所答。固是皆切於學者。看此句較切。其它只是就道理上說如此。却是這句分外於身心上指出。若能知愛其身。必知所以愛其父母。賀孫

○問子夏能直義如何。見它直義處。曰。觀子夏所謂可者與之。不可者拒之。孟子亦曰。孟施舍似曾子。北宮黝似子夏。則子夏是箇持身謹規矩嚴底人。廣

四書言類金卷一
○不敬何以別乎。敬大槩是把當事聽無聲視無形色難是大段恭順積得厚方能形見。所以為難。勉強不得。此二者是因子游子夏之所短而進之。能養服勞只是外面工夫。遮得人耳目所及者。如今人和養與服勞都無了。且得如此。然後就上。面更進將去。大率學者且要儘從小處做起。正如起屋。未須理會架屋。且先立箇基趾定方得。明作

○問子游見處高明。而工夫則疎。子夏較謹守法度。依本子做。觀答為政問孝之語。可見惟高明而疎。故必用敬。惟依本做。故必用有愛心。又觀二人灑掃應對之論。與子夏博學篤志之論。亦可見。伯羽

○問夫子答子游子夏問孝。意雖不同。然自今觀之。奉養而無狎恩恃愛之失。主敬而無嚴恭儼恪之偏。儘是難。曰。既知二失。則

中間須自有箇處之之理。愛而不敬，非真愛也。敬而不愛，非真敬也。敬非嚴恭儼恪之謂，以此為敬，則誤矣。只把做件事，小心畏謹，便是敬。道夫

吾與回言章

○李從之問顏子省其私，不必指燕私，只是他自作用處。曰：便是這意思，但恐沒著落，却如何省？只是說燕私，庶幾有箇著處。方有可省處。私不專在無人獨處之地，或有人相對坐，心意默所趨向，亦是私。如謹獨之獨，亦非特在幽隱人所不見處，只他人所不知，雖在衆中，便是獨也。察其所安，安便是箇私處。雷

○不如違愚，不須說了，亦足以發。是聽得夫子說話，便能發明於日用躬行之間。此夫子退而省察顏子之私如此，且如說非禮，勿視聽言動，顏子便真箇不於非禮上視聽言動。集註謂坦然

由之而無疑。是他真箇見得真箇便去做。明作

△問顏子深潛純粹。曰：深潛是深厚不淺露。恁地時。意思常藏在裏面。壽

○問李先生謂顏子聖人體段已具。體段二字莫只是言箇模樣否。曰：然。又問：惟其具聖人模樣了。故能聞聖人之言。默識心融否。曰：顏子去聖人不爭多。止隔一膜。所言於吾言無所不說。其所以不及聖人者。只是須待聖人之言觸其機。乃能通曉爾。又問：所以如此者。莫只是查滓化未盡否。曰：聖人所至處。顏子都見得。只是未到。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽然在後。這便顏子不及聖人處。這便見得未達一間處。且如於道理上。才著緊。又蹉過。才放緩。又不及。又如聖人平日。只是理會一箇大經大法。又却有時而應變達權。才去應變達權處。看他又却不曾

離了大經大法。可仕而仕。學他仕時。又却有時而止。可止而止。學他止時。又却有時而仕。無可無不可。學他不可。又却有時而可。學他可。又却有時而不可。終不似聖人。事事做到恰好處。又問程子說。孟子雖未敢便道他是聖人。然學已到聖處。莫便是指此意而言否。曰。顏子去聖人尤近。或云。其於克己復禮。動容貌兩章。却理會得。若是仰高鑽堅。瞻前忽後。終是未透。曰。此兩章。止說得一邊。是約禮底事。到顏子便說出兩脚來。聖人之教學者。不過博文約禮兩事爾。博文是道問學之事。於天下事物之理。皆欲知之。約禮是尊德性之事。於吾心固有之理。無一息而不存。今見於論語者。雖只有問仁。問為邦兩章。然觀夫子之言。有曰。吾與回言終日。想見凡天下之事。無不講究來。自視聽言動之際。人倫日用當然之理。以至夏之時。商之輅。周之冕。舜

之樂。歷代之典章文物。一一都理會得了。故於此舉其大綱以語之。而顏子便能領略得去。若元不曾講究。則於此必疑問矣。蓋聖人循循善誘。人才趨到那有滋味處。自然住不得。故曰欲罷不能。既竭吾才。如有所立卓爾。卓爾是聖人之大本立於此。以醇醪萬變處。顏子亦見得此甚分明。只是未能到此爾。又却趨逼他不得。他亦大段用力不得。易曰。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。只是這一箇德。非於崇德之外。別有箇德之盛也。做來做去。做到徹處便是。廣

○仲愚問。默識心融如何。曰。說箇融字最好。如消融相似。融如雪在陽中。若不融。一句只是一句在肚裏。如何發得出來。如人喫物事。若不消。只生在肚裏。如何能滋益體膚。須是融化。查滓便

下去。精英便充於體膚。故能肥潤。如孔子告曾子一貫之語。他人聞之。只是箇一貫。曾子聞之。便能融化。故發忠恕而已。出木。又問是曾子平昔工夫至此乎。曰。也是他資質自別。一之。

視其所以章

○問視其所以一章。所以是大綱目。看這一箇人是為善底人。是為惡底人。若是為善底人。又須觀其意之所從來。若是本意以為己事所當為。無所為而為之。乃為己。若以為可以求知於人而為之。則是其所從來處己不善了。若是所從來處既善。又須察其中心樂與不樂。若是中心樂為善。自無厭倦之意。而有日進之益。若是中心所樂不在是。便或作或輟。未免於偽。以是察人。是節節看到心術隱微處。最是難事。亦必在己者能知言窮理。使心通乎道。而能精別是非。然後察人如聖人也。曰。於樂處。

便是誠實為善。如好好色。如惡惡臭。不是勉強做來。若以此觀人。亦須以此自觀。看自家為善。果是為己。果是樂否。先生又云。看文字。須學文振。每逐章挨近前去。文振此兩三夜說話。大故精細。看論語。方到一篇。便如此。直卿云。先生說文振資質好。南

○李仲實問。視其所以者。善者為君子。惡者為小人。知其小人。不必論也。所由所安。亦以觀察君子之為善者爾。曰。譬如淘米。其糠與沙。其始也固淘去之矣。再三淘之。恐有未盡去之沙粃耳。

人傑

◎問察其所安云。今人亦有做得不是底事。心却不安。又是如何。曰。此是良心。終是微私欲。終是盛微底。須被他盛底勝將去。微底但有端倪。無力爭得出。正如孟子說。非無萌孽之生。一段意。當良心與私欲交戰時。須是在我大段著力。與他戰。不可輸與。

他。只是殺賊一般。一次殺不退。只管殺。殺數次時。須被殺退了。私欲一次勝他不得。但教真箇知得他不好了。立定腳根。只管硬地自行從好路去。待得熟時。私欲自住不得。因舉濂溪說果而確無難焉。須是果敢勝得私欲。方確然守得這道理不遷。變問有何道理可助這箇果。曰。別無道理助得。只是自著力戰退他。明作

○問觀其所由。集注言意之所從來。如何。曰。如齊桓伐楚。固義也。然其意所從來。乃因怒蔡姬而伐蔡。蔡潰遂伐楚。此則所為雖是。而所由未是也。錄

○問視其所以。觀其所由。察其所安。若聖人於人之善惡。如見肺肝。當不待如此著力。曰。這也為常人說。聖人固不用得如此。然聖人觀人也。著恁地詳細。如今人說一種長厚說話。便道聖人

不恁地。只略略看便了。這箇若不見教徹底。善惡分明。如何取舍。且如今從學。也有誠心來底。也有為利來底。又如今人讀書。也有誠心去讀底。也有為利讀底。其初也却好。漸漸自見得他心下不恁地。這須著知。且如要從師。須看得那人果是如何。又如委託人事。若是小小事。要付託人。尚可以隨其所長。交付與他。若是要成一件大事。如何不見得這人了。方付與。如所謂可以託六尺之孤。可以寄百里之命。臨大節而不可奪。若不真見這人是恁地。如何這事託得他。問伊川云。視其所以。是觀人之大槩。若所由所安也。只兼善惡說。今集註只解向不好邊去。恐似無過中求有過。非聖人意。曰。這只是平心恁地看。看得十分是如此。若要長厚。便恁地包含。其初欲恕人。而終於自恕。少間漸漸將自己都沒理會了。都不知。若能於待人嚴。到得於自身。

已也會嚴問觀人之道。也有自善而入於惡。亦有事雖惡而心
所存本好。曰。這箇也自可見。須是如此看。方見好底鐵定是好
人。不好底鐵定是不好人。讀書不可不仔細。若不因公明。某也
不說到這裏。初間才看善惡便曉然。到觀其所由有不善。這又
勝得當下便不是底。到察其所安有不善。這又勝前二項人。不
是到這裏便做不好人看他。只是不是他心肯意肯。必不會有

終。今按此轉語方答得上
所疑集注分明。賀孫

溫故而知新章

△溫故而知新。味其語意。乃為溫故而不知新者設。不溫故。固是
間斷了。若果無所得。雖溫得。亦不足以為人師。所以溫得又要
知新。惟溫故而不知新。故不足以為人師也。這語意在知新上。

義剛

○問溫故知新。曰：道理即這一箇道理。論孟所載，是這一箇道理。六經所載，也是這箇道理。但理會得了，時時溫習，覺滋味深長。自有新得。溫字對冷字，如一杯羹，在此冷了，將去溫來又好。南

○溫故而知新。此處知新是重。中庸溫故而知新，乃是溫故重。聖人言語自有意思。一箇這頭重，一箇那頭重。又曰：溫故而不知新，一句只是一句了。夔孫

○溫故知新，不是易底新者，只是故中底道理。時習得熟，漸漸發得出来。且如一理，看幾箇人來問，就此一理上，一人與說一箇理，都是自家就此理上推究出来，所以其應無窮。且如記問之學，記得一事，更推第二事不去，記得九事，更說十事不出，所以不足為人師。明作

君子不器章

○君子不器。是不拘於一。所以體無不具。人心原有這許多道理。充足。若慣熟時。自然看要如何。無不周遍。子貢瑚璉。只是廟中可用。移去別處。便用不得。如原憲。只是一箇啜菜根底人。邦有道出來也。做一事不得。邦無道也。不能撥亂反正。夷清惠和。亦只做得一件事。明作

○問君子不器之旨。曰。人心至靈。均具萬理。是以無所往而不知。然而仁義禮智之性。苟以學力充之。則無所施而不通。謂之不器可也。至於人之才具。分明是各局於氣稟。有能有不能。又問如何勉強得。曰。君子者。成德之名也。所貴乎君子者。有以化其氣稟之性耳。不然。何足以言君子。中庸言雖愚必明。雖柔必強。處。正是此意。壯祖

○君子不器。君子是何等人。曰。此通上下而言。有一般對小人而

言底君子便是小底君子。至如聖人吾不得而見之。得見君子斯可矣。便說大底君子便是聖人之次者。問不器是那箇君子。曰。此是成德全才之君子。不可一偏看他。問侯氏舉君子不可小知而可大受如何。曰。不可小知便是不可以一偏看他。他却擔負得遠大底。小人時便也有一才一藝可取。故可小知。問子貢女器也。喚做不是君子得否。曰。子貢也是箇偏底。可貴而不可賤。宜於宗廟朝廷而不可退處。此子貢之偏處。問謝氏舉清和任也。只是器否。曰。這是他成就得偏。却不是器。他本成就得來大。如得百里之地而君之一段。他自是大。只是成就得來偏。問諸先生多舉形而上形而下如何說。曰。可見底是器。不可見底是道理。是道。物是器。因指面前火爐曰。此是器。然而可以向火。所以為人用。便是道。問謝氏以為顏閔有聖人之一體。未必

優於子夏子游子張然而具體也。既謂之具體。又說不如三子何也。曰。他意只道是顏子便都無許多事。如古人說無所長。既無所短。安有所長底意。他把來驅駕作文字。便語中有病。因問具體而微。曰。五峰說得牽強。看來只是比似孔子較小。今看顏子比孔子真箇小。幹

子貢問君子章

◎問先行其言而後從之。苟能行矣。何事於言。曰。只為子貢多言。故告之如此。若道只要自家行得。說都不得。亦不是道理。聖人只說敏於事而謹於言。敏於行而訥於言。言顧行。行顧言。何嘗教人不言。夔孫

△問先行其言。謂人識得箇道理了。可以說出來。却不要只做言語說過。須是合下便行將去。而後從之者。及行將去。見得自家

所得底道理步步著實然後說出來却不是杜撰意度須還自家自本至末皆說得有著實處曰此一章說得好南升

君子周而不比章

官

○問周與比莫也相似否曰外面相似而裏面大差了如驕泰和同亦然故幾微之間不可不辨幹

◎問周而不比曰周者大而遍之謂比便小所謂兩兩相比君子之於人無一人使之不得其所這便是周小人之於人但見同於己者與之不同於己者惡之這便是比君子之於人非是全無惡人處但好善惡惡皆出於公用一善人於國則一國享其治用一善人於天下則天下享其治於一邑之中去一惡人則一邑獲其安於一鄉之中去一惡人則一鄉受其安豈不是周小人之心一切反是又云歐陽朋黨論說周武以三千為大朋

商紂億兆之人離心離德。又云。比周二字。於易中所言。又以比字為美。如九五顯比。取王用三驅。失前禽之義。皆美也。如頑嚚不友。相與比周。又却是不好。卓

△比之與周。皆親厚之意。周則無所不愛。為諸侯則愛一國。為天子則愛天下。隨其親疏厚薄。無不是此愛。若比則只是揀擇。或以利。或以勢。一等合親底。他却自有愛憎。所以有不周處。又云。集註謂普徧是泛愛之意。偏黨非特勢利。大槩君子心公而大。所以周普。小人心狹而常私。便親厚也。只親厚得一箇。明

○問比周。曰。且如一鄉之中。有箇惡人。我這裏若可除去。便須除去。却得這一鄉都安。此君子周而不比也。至如小人。於惡人。則喜其與己合。必須親愛之。到得無惡之人。每與己異。必思傷害之。此小人之比而不周也。武三思嘗言。如何是善人。如何是惡

人與予合者是善人。與予不合者是惡人。賀孫

○問比周曰：周固是好，然而有一種人，是人無不周旋之，使所周之人皆善，固是好。萬一有箇不好底人，自家周旋他去，這人會去作無窮之害，此無他，只是要人之同己，所以為害。君子則不然，當親則親，當疎則疎而已。夔孫

學而不思章

○問論語言學字多不同，學而不思則罔。此學字似主於行而言，博學於文，此學字似主於知而言。曰：學而不思則罔。此學也不足行。問學字義如何。曰：學只是效，未能如此，便去效做。問恐行意較多否。曰：只是未能如此，便去學做。如未識得這一箇理，便去講究要識得，也是學。未識得這一箇書，便去讀，也是學。未曉得這一件事，去問人如何做，便也是學。問人便是依這本子做。

去不問人。便不依本子。只鶻窠杜撰做去。學是身去做。思只是
默坐來思。問學是學其事。思是思其理否。曰。思只是思所學底
事。學而不思。便都罔了。問思而不學。何以危殆。曰。硬將來拘縛
捉住在這裏。便是危殆。只是杜撰恁地。不恁自然。便不安穩。
○學是學其事。如讀書便是學。須緩緩精思其中義理方得。且如
做此事是學。然須思此事道理。是如何。只恁下頭做。不思這事
道理。則昧而無得。若只空思索。却又不傍所做事上體察。則心
終是不安穩。須是事與思互相發明。明作

○問不求諸心。則昏而無得。不習其事。則危而不安。如何。曰。思與
學字相對說。學這事。便思這事。人說這事合恁地做。自家不曾
思量這道理。是合如何。則罔然而已。罔似今人說罔兩。既思得
這事。若不去做這事。便不熟。則臬兀不安。如人學射。雖習得弓

箭裏許多模樣。若不曾思量。這箇是合如何。也不得。既思得許多模樣。是合如何。却不曾置得一張弓。一隻箭。向垛邊去射。也如何得。

○或問學而不思章。引程子博學審問謹思明辨力行五者。廢學非學。何也。曰。凡學字便兼行字意思。如講明義理。學也。效人做事。亦學也。孔子步亦步趨亦趨。是效其所為。才效其所為。便有行意。銖

攻乎異端章

○或問攻乎異端。曰。攻者。是講習之謂。非攻擊之攻。這處須看他如何。是異端。如何是正道。異端不是天生出來。天下只是這一箇道理。緣人心不正。則流於邪說。習於彼。必害於此。既入於邪。必害於正。異端不止。是楊墨佛老。這箇是異端之大者。

◎凡言異端不必攻者。皆是為異端游說反間。孟子謂能言非楊墨者。聖人之徒也。不必便能距楊墨。但能說距楊墨。亦是聖人之徒。淳

○問集註云。攻專治之也。若為學。便當專治之。異端則不可專治也。曰。不惟說不可專治。便略去理會。他也不得。若是自家學有定止。去看他病痛。却得。也是自家眼目高方得。若是恁地。則也柰他不何。如後來士大夫。末年皆流入佛氏者。緣是把自家底。做淺底看。便沒意思了。所以流入他空寂玄妙之說去。燾

○問集註何以言佛而不言老。曰。老便只是楊氏。人嘗以孟子當時只闢楊墨。不闢老。不知闢楊便是闢老。如後世有隱遯長往。而不來者。皆是老之流。他本不是學老。只是自執所見。與此相似。淳

○味道問只說釋氏不說楊墨如何曰楊墨為我兼愛做出來也淡而不能惑人只為釋氏最能惑人初見他說出來自有道理從他說愈深愈是害人

○呂氏曰君子反經而已矣經正斯無邪慝今惡乎異端而以力攻之適足以自較而已說得甚好但添得意思多了不敢保是聖人之意聖人之意分明只是以力攻之理會他底未得枉費力便將已業都荒了淳

由誨女知之章

○問知之為知之章子路不應有以不知為知之病曰子路粗暴見事便自說是曉會得如正名一節便以為迂故和那箇知處也不知耳錄

○或問誨汝知之乎章曰惟伊川便說得盡別人只說得一邊知

之為知之。不知為不知。則無自欺之蔽。其知固自明矣。若不說求其知一著。則是使人安於其所不知也。故程子又說出此意。其說方完。上不失於自欺。下不失於自畫。廣

子張學干祿章

○戴智老說干祿章曰。多聞多見二字。人多輕說過了。將以為偶然。多聞多見耳。殊不知此正是合用功處。聖人所以為好古敏以求之。又曰。多聞擇其善者而從之。多見而識之。皆欲求其多也。不然。則聞見孤寡。不足以為學矣。時舉

△問干祿章聞見字義。曰。聞是聞人之言。見是見人之行。聞亦屬自家言處。見亦屬自家做處。聞見當闕其疑殆。而又勿易言易行之。問聞見因書得之。則又何別。曰。見古人說底話。是聞。見古人做底事。而欲學之。是見。如舜之孝是也。然就克己復禮論之。

則看孔子所言是聞。只自家欲循此而為仁，便是見。此非本文大義。然必欲區別聞見，則然。問此答干祿之語，意類好色之對乎。曰：不干事。孔子不教他干，但云得祿之道在其中，正是欲抹殺了他干字。若太王好貨好色等語，便欲比之孔子，便做病了。便見聖賢之分處。一之。

○林叔恭問多聞如何。闕疑。多見如何。闕殆。曰：若不多聞，也無緣見得疑。若不多見，也無緣見得殆。江西諸人，纔聞得一說，便把做了。看有甚麼話，更入不得。亦如何有疑殆。到他說此一章，却云子張平日專務多聞多見，故夫子告以闕疑，是不欲其多聞多見。此是甚說話。且如一件事，一人如此說，自家也見未得。須是大家都說出來，這裏方見得果是如何。這裏方可以將衆多之說相磨擦，這裏方見得疑殆分明。賀孫。

○徐問學于祿章曰。此是三截事。若人少聞寡見。則不能參考得是處。故聞見須要多。若聞見已多而不能闕疑殆。則胡亂把不是底。也將來做是了。既闕其疑殆。而又未能謹其餘。則必有尤悔。又問尤悔如何分。尤莫是見尤於人否。曰。是大凡言不謹。則必見尤於人。人既有尤。自家安得無悔。行不謹。則已必有悔。已既有悔。則人安得不見尤。此只是各將較重處對說。又問祿在其中。只此便可以得祿否。曰。雖不求祿。若能無悔尤。此自有得祿道理。若曰耕也。餒在其中矣。耕本求飽。豈是求餒。然耕却有水旱凶荒之虞。則有時而餒。學本為道。豈是求祿。然學既寡尤悔。則自可以得祿。如言直在其中矣。父為子隱。子為父隱。本不是直。然父子之道。却要如此。乃是直。凡言在其中矣者。道理皆如此。又問聖人不教人求祿。又曰祿在其中。如何。曰。聖人教人。

只是教人先謹言行，却把他那祿不做大事看，須是體量得輕重始得。

○問學干祿章曰：這也是一說，然便是教人不要去求。如程先生說：使定其心而不為利祿所動是也。論語凡言在其中，皆是與那事相背。且如父為子隱，子為父隱，本不干直事，然直却在其中。耕本是得食，然有水旱凶荒，則有餒在其中。切問近思，本只是講學，不是求仁底事。然做得精，則仁亦在其中。如居處恭執事敬與人忠皆是切已去做，此皆是教人只從這一路做去，且莫管那一邊。方是求仁底事。然做得這一邊，則那一邊自在其中也。又曰：惟是那君子謀道不謀食，學也。祿在其中，耕也。餒在其中，一章說得最反覆周全。如云：君子謀道不謀食，是將一句統說了。中央又分兩腳說學也。祿在其中，耕也。餒在其中，又似教人謀道以求食底意思。下

面却說憂道不憂貧便和根斬了。燾

哀公問何為則民服章

○舉直錯枉集註謂大居敬而貴窮理曰若不居敬如何窮理不窮理如何識人為舉直錯枉之本又曰人最要見得是與不是方有下手處如今人都不見得是非分別不出又曰須是居敬窮理自做工夫方能照得人破若心不在焉則視之而不見聽之而不聞以枉為直以直為枉矣明作

季康子問使民敬忠以勸章

△問使民敬忠以勸曰莊只是一箇字上能端莊則下便尊敬至於孝慈則是兩事孝是以躬率之慈是以恩結之如此人方忠於己舉善而教不能若善者舉之不善者便去之誅之罰之則民不解便勸惟是舉其善者而教其不能者所以皆勸便是文

字難看。如這樣處。當初只是大槩看了便休。而今思之。方知集註說得未盡。義剛

○問康子之意。必要使民能如此。聖人但告之以已所當為。而民自應者。方其端莊。孝慈舉善教。不能不是要民如此。而後為做得自己工夫。則民不期然而然者。曰也是如此。

或謂子奚不為政章

◎問施於有政。是使一家人皆孝友否。曰刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。是也。政。一家之事也。臣不止是使之皆孝友耳。然孝友為之本也。一

○問此夫子難以不仕之意。告或人。故托以告之。然使夫子得時得位。其為政之本也。只就人倫上做將去。曰文振看文義看得好。更宜涵泳。南升

人而無信章

○問先生但謂車無此二者則不可以行人而無信亦猶是也而不及無信之所以不可行何也曰人若無信則語言無實何處行得處家則不可行於家處鄉黨則不可行於鄉黨曰此與言不忠信雖州里行乎哉之意同曰然廣

子張問十世可知章

○周問三代所因者不易而所損益可知如何曰此所謂不易也變易也三綱五常亘古亘今不可易至於變易之時與其人雖不可知而其勢必變易可知也蓋有餘必損不及必益雖百世之遠可知也猶寒極生煖煖甚生寒雖不可知其勢必如此可知也銖

○所因之禮是天做底萬世不可易所損益之禮是人做底故隨

時更變盡

○忠質文。忠只是樸實頭。白直做將去。質則漸有形質制度。而未及於文采。文則就制度上。事事加文采。然亦天下之勢。自有此三者。非聖人欲尚忠尚質尚文也。夏不得不忠。商不得不質。周不得不文。彼時亦無此名字。後人見得如此。故命此名。個

○或問忠與質異處。曰。此如人家初做得箇家計成。人雖有許多動用。其誠意直是質實。到做得家計成。次第便有動用器使。其初務純朴。不甚浮華。及其漸久。用度日侈。駸駸然日趨於文。而不容自己。其勢然也。子蒙

○行夫問三統。曰。諸儒之說為無據。其看只是當天地肇判之初。天始開。當子位。故以子為天正。其次地始闢。當丑位。故以丑為地正。惟人最後方生。當寅位。故以寅為人正。即邵康節十二會

之說當寅位則有所謂開物當戌位則有所謂閉物閉物便是天地之間都無了看他說便須天地翻轉數十萬年

○問天統地統人統之別曰子是一陽初動時故謂之天統丑是二陽故謂之地統寅是三陽故謂之人統因舉康節元會運世之說十二萬九千六百年為一元一元有十二會一萬八百年為一會一會有三十運三百六十年為一運一運有十二世以小推大以大推小箇箇一般謂歲月日時皆相配合也如第一會第二會時尚未生人物想得地也未硬在第三會謂之開物人物方生此時屬寅到得戌時謂之閉物乃人消物盡之時也大率是半明半晦有五六萬年好有五六萬年不好如晝夜相似到得一元盡時天地又是一番開闢問先生詩云前推更無始後際那有終如何曰惟其終而復始所以無窮也

○叔蒙問十世所因損益。曰：綱常千萬年磨滅不得，只是盛衰消長之勢，自不可已。盛了又衰，衰了又盛，其勢如此。聖人出來，亦只是就這上損其餘，益其不足。聖人做得來自是恰好，不到有悔憾處。三代以下，做來不恰好，定有悔憾。雖做得不盡善，要亦是損益前人底。雖是人謀，要大勢不得不出此。但這綱常自要壞滅不得。世間自是有父子，有上下，羔羊跪乳，便有父子；蝼蟻統屬，便有君臣；或居先，或居後，便有兄弟；犬馬牛羊，成羣連隊，便有朋友。始皇為父，胡亥為子；扶蘇為兄，胡亥為弟。這箇也泯滅不得。器之間，三代損益，如衣服器用，制度損益，却不妨。如正朔，是天時之常，却要改如何？曰：一番新民觀聽，合如此。如新知縣到任，便變易號令一番，住持入院，改換行者名次，相似。寓○此一章因字最重，所謂損益者，亦是要扶持箇三綱五常而已。

如秦之繼周雖損益有所不當然三綱五常終變不得君臣依舊是君臣父子依舊是父子只是安頓得不好爾聖人所謂可知者亦只是知其相固者也如四時之運春後必當是夏夏後必當是秋其間雖寒暑不能無繆戾然四時之運終改不得也康節詩云千世萬世中原有人正與此意合時舉

○致道問夫子繼周而作則忠實損益之宜如何曰孔子有作則併將前代忠實而為之損益却不似商只損益得夏周只損益得二代又問孔子監前代而損益之及其終也能無弊否曰惡能無弊賀孫

◎問其所闕者宜益其所多者宜損固事勢之必然但聖人於此處得恰好其他人則損益過差了曰聖人便措置一一中理如周末文極盛故秦興必降殺了周恁地柔弱故秦必變為強戾

周恣地纖悉周緻故秦興一向簡易無情直情徑行皆事勢之
必變但秦變得過了秦既恣地暴虐漢興定是寬大故云獨沛
公素寬大長者秦既鑿封建之弊改為郡縣雖其宗族一齊削
弱至漢遂大封同姓莫不過制賈誼已慮其害晁錯遂削一番
主父偃遂以誼之說施之武帝諸侯王只管削弱自武帝以下
直至魏末無非剗削宗室至此可謂極矣晉武起盡用宗室皆
是因其事勢不得不然賀孫問本朝大勢是如何曰本朝監五
代藩鎮兵也收了賞罰刑政一切都收了然州郡一齊困弱靖
康之禍寇盜所過莫不潰散亦是失斟酌所致又如熙寧變法
亦是當苟且情弛之餘勢有不容已者但變之自不中道賀孫
△先生謂繼周百世可知諸公看繼周者是秦果如夫子之言否
皆對以為秦不能繼周故所因所革皆不可考曰若說秦不能

總周則夫子之言不是始得。夫子分明說百世可知。看秦將先王之法一切掃除了。然而所謂三綱五常。這箇不曾泯滅得。如尊君卑臣。損周室君弱臣強之弊。這自是有君臣之禮。如立法說父子兄弟同室內息者。皆有禁之類。這自是有父子兄弟夫婦之禮。天地之常經。自商總夏周總商。秦總周以後。皆變這箇不得。秦之所謂損益。亦見得周末許多煩文縟禮如此。故直要損其太過。益其欠處。只是損益得太甚。然亦是事勢合到這裏。要做箇直截世界。做箇没人情底所為。你才犯我法便死。更不有許多勞勞攘攘。如議親議賢。議功之類。皆不消如此。只是白直做去。他亦只為苟簡自便計。到得漢興。雖未盡變亡秦之政。如高文之寬仁恭儉。皆是因秦之苛刻驕侈而損益其意也。大綱恁地寬厚。到後便易得廢弛。便有強臣篡奪之禍。故先

武起來。又損益前後之制。事權歸上。而激厲士大夫。以廉恥。孫

非其鬼而祭之章

○問非其鬼而祭之。如諸侯僭天子。大夫僭諸侯之類。又如士庶祭其旁親遠族。亦是非其鬼否。曰。是。又如今人祭甚麼廟神。都是非其鬼。問如用僧尼道士之屬。都是非其鬼。曰。亦是。問祭旁親遠族不當祭。若無後者。則如之何。曰。這若無人祭。只得為他祭。自古無後者。合當祭於宗子之家。今何處討宗子。看古禮。今無存者。要一一行之也。難。賀孫

○問非其鬼而祭之。尋常人家所當祭者。只是祖先否。曰。然。又問土地山川之神。人家在所不當祭否。曰。山川之神。季氏祭之。尚以為僭。况士庶乎。如土地之神。人家却可祭之。禮云。庶人立一祀。或立戶。或立竈。戶竈亦可祭也。又問中雷之義如何。曰。古人

穴居當土室中。開一竅取明。故謂之中雷。而今人以中堂名曰中雷者。所以存古之義也。又云中雷亦土地之神之類。五祀皆室神也。燾

○子善問見義不為無勇。這亦不為無所見。但為之不力。所以為無勇也。曰。固是見得是義而為之不力。然也是先時見得未分明。若已見得分明。則行之自有力。這般處。著兩下並看。就見義不為上看。固見得知之而不能為。若從源頭上看下來。乃是知之未至。所以為之不力。賀孫

四書朱子語類卷七

浙江圖書館

館

書

不為土膏固良醫味之而不謂為然然則土膏可來凡吳味
 即去之良醫也即限六之自育之難遠者兩可並濟滋良藥
 無藥也曰固良良醫是藥而為之不火然也吳夫執良醫未也
 ○子善問良藥不為無藥也亦不為無所良也為之不火所以為

室軒也

浙

中雷者所以持古之藥也又云中雷亦土也之軒之藥正所寄
 穴母當土室中開一窺取即姑體之中雷而今人以中堂為白

四書朱子語類卷八

論語三

八佾篇

孔子謂季氏章

○子升問集註兩說不同。曰：如今亦未見聖人之言端的是如何。如後說之意，亦自當存。蓋只此便是天理發處。聖人言語固是肯意歸一。後人看得有未端的處。大率意義長者錄在前。有當知而未甚穩者錄在後。如放於利而行多怨。或者又說求利而不得，則自多怨天尤人。此意亦自是。但以意旨觀之。人怨之說為分曉。故只從一說。未之

三家者以雍徹章

○問三家者以雍徹。曰：這箇自是不當用。更無可疑。問是成王賜

周公曰。便是成王賜周公。也是成王不是。若武王賜之。也是武王不是。公道是成王賜。便不敢道不是了。雍詩自是武王之樂。餘人自是用他不得。成王已自用不得了。何況更用之於他人。卓

人而不仁如禮何章

書

○或問人而不仁如禮何。人而不仁如樂何。曰。如禮樂何。謂其不柰禮樂何也。心中斯須不和不樂。而鄙詐之心入之。外貌斯須不莊不敬。而慢易之心入之。既不和樂。不莊敬。如何行得禮樂。譬如不善操舟。必不柰一舟何。不善乘馬。必不柰一馬何。又問禮樂是玉帛鍾鼓之文否。曰。看其文勢。却是說玉帛鍾鼓之禮樂也。人傑

○問人而不仁如禮樂何。據李氏之說。則指在外之禮樂言之。如

三帛鍾鼓之類。程先生所謂無序而不和。却是主在內者言之。如何。曰。兩說只是一意。緣在我者無序而不和。故在外之禮樂亦不為我用。又問仁義禮智皆正理也。而程子獨以仁為天下之正理。如何。曰。便是程子之說有太寬處。此只是且恁寬說。曰。是以其專言者言之否。曰。也是如此。廣

林放問禮之本章

○問喪與其易也寧戚。注易為治。何也。曰。古人做物滑淨無些礙處。便是易。在禮只是太滑熟了。生固無誠實。人纔太滑熟。亦便少誠實。曰。夫子何故只以儉戚答禮之本。曰。初頭只是如此。未有後來許多文飾。文飾都是後來事。喪初頭只是戚。禮初頭只是儉。當初亦未有那儉。儉是對後來奢而言之。蓋道說耳。如堯土階三尺。當初只是恁地。不是為儉。後來人稱為儉耳。東坡說

忠質文。謂當初亦未有那質。只因後來文便稱為質。孔子曰從先進。周雖尚文。初頭尚自有些質在。曰三綱五常亦禮之本否。曰初頭亦只有箇意耳。如君臣亦只是箇誠敬而已。未有許多事。淳

△問林放問禮之本一章。其看來奢易是務飾於外。儉質是由中。曰也如此說不得。天下事那一件不由心做。但儉戚底發未盡在。奢易底發過去了。然都由心發。譬之於花。只是一箇花心。却有開而未全開底。有開而將離披底。那儉質底便猶花之未全開。奢易底便猶花之離披者。且如人之居喪。其初豈無些哀心。外面裝點得來過當。便埋沒了那哀心。人之行禮。其初豈無些恭敬之心。亦緣他裝點得來過當。便埋沒了那恭敬之心。而今人初以書相與。莫不有恭敬之心。後來行得禮數重複。使人厭

煩那恭敬之心便埋沒了。或問易字集注引孟子易其田疇之
易是習熟而平易之意否。曰易只是習得來熟似歡喜去做。做
得來手輕足快都無那惻怛不忍底意思。因舉檀弓喪事欲其
緼緼耳。與曲禮喪事先遠日皆是存惻怛不忘之意也。素

○問林放問禮之本。夫禮貴得中。奢易則過於文。儉戚則不及而
質。皆未為合禮。然質乃禮之本。過於文則去本已遠。且禮之始
本諸飲食。汙樽而杯飲。簣桴而土鼓。豈不是儉。今若一向奢而
文。則去本已遠。故寧儉而質。喪主于哀戚。故立哀麻哭踊之數
以節之。今若一向治其禮文。而無哀戚之意。則去本已遠。故寧
戚而質。乃禮之本。曰也。只是如此。南升

季氏旅於泰山章

○問季氏旅於泰山一段。曰天子祭天地。諸侯祭其國之山川。只

緣是他屬我。故我祭得他。若不屬我。則氣便不與之相感。如何祭得他。因舉太子申生。秦將祀子事。特舉

巧笑倩兮章

○因論起予者。商回非助我等處。云。聖人豈必待二子之言。而後有所啓發耶。然聖人胸中。雖包藏許多道理。若無人叩擊。則終是無發揮於外。一番說起。則一番精神也。柄

夏禮吾能言之章

○或問孔子能言夏殷之禮。而無其證。是時文獻不足。孔子何從知得。曰。聖人自是生知。聰明無所不通。然亦是當時賢者識其大。不賢者識其小。孔子廣詢博問。所以知得。倘

○問夏禮吾能言之章。以中庸參看。殷猶可考。夏之文獻不足。甚。曰。杞國最小。所以文獻不足。觀春秋所書。初稱侯。已而稱伯。

已而稱子。蓋其朝覲貢賦之屬。率以子男之禮從事。聖人因其
實而書之。非貶之也。如滕國亦小。隱十一年來朝。書侯。桓二年
來朝。書子。解者以為桓公弑君之賊。滕不合朝之。故貶稱子。某
嘗疑之。以為自此以後。一向書子。使聖人實惡其黨惡來朝之
罪。則當止貶其一身。其子孫何罪。一例貶之。豈所謂惡惡止其
身耶。後來因沙隨云。滕國至小。其朝覲貢賦。不足以附諸侯之
大國。故甘心自降為子。子孫一向微弱。故終春秋之世。常稱子。
聖人因其實而書之耳。故鄭子產嘗爭貢賦之次。曰。昔天子班
貢。輕重以列。鄭伯男也。而使從公侯之貢。懼弗給也。敢以為請。
即其事也。春秋之世。朝覲往來。其禮極繁。大國務吞并。猶可以
辦。小國侵削之餘。何從而辦之。其自降為子。而一切從省者。亦
何足怪。若謂聖人貶人。則當時大國滅典禮。叛君父。務吞并者。

常書公書侯。不貶此而獨責備於不能自存之小國。何聖人畏
強陵弱。尊大抑小。其心不公之甚。故今解春秋者。其不敢信。正
以此耳。胡詠

禘自既灌而往者章

○仁父問禘自既灌而往者。吾不欲觀之。集注有兩意。曰。這其實
也只說既灌而往不足觀。若不王不禘。而今自著恁地說。將來
其實這一句。只說灌以後不足觀。又云。觀盥而不薦。有孚顒若。
下觀而化也。這盥自與灌不同。灌是以秬鬯之酒灌地以降神。
這盥只是洗手。凡祭祀數數盥手。一拜則掌拊地。便又著洗。伊
川云。人君正其表儀。以為下民之觀。當莊嚴如始盥之初。勿使
誠意少散。如既薦之後。其看觀卦意思不是如此。觀義自說聖
人至德出治。天下自然而化。更不待用力而下。莫不觀感而化。

故取義於盟。意謂積誠之至。但是盟滌而不待乎薦享。有孚已自顯。若故曰下觀而化也。蔡季通因云。盟而不薦。有孚顒若。言其理也。下觀而化。述其德也。賀孫

○禘是追遠之中。又追遠報本之中。又報本。蓋人於近親。曾奉養他底。則誠易感格。如患其居處言笑。此尚易感。若太遠者。自非極其至誠。不足以格之。所以難下語答他。此等處極要理會。在論語中為大節目。又曰。聖人制祭祀之意深遠。非常人所能知。自祖宗以來。千數百年。元是這一氣相傳。德厚者流光。德薄者流卑。但法有止處。所以天子只得七廟。諸侯五。大夫三。此是法當如此。然聖人之心。猶不滿。故又推始祖自出之帝。以始祖配之。然已自無廟。只是耐於始祖之廟。然又惟天子得如此。諸侯以下不與焉。故近者易感。遠者難格。若薄俗粗淺之人。他誠意

如何得到這裏。不是大段見得義理分明底。如何推得聖人報本反始之意如此深遠。非是將這事去推那事。只是知得此說。則其人見得義理儘高。以之觀他事。自然沛然。所以治天下不難也。明作

○仁父問知禘之說。則理無不明。誠無不格。治天下不難。如何。曰。天地陰陽生死晝夜鬼神。只是一理。若明祭祀鬼神之理。則治天下之理。不外於此。七日戒。三日齋。必見其所祭者。故郊焉則天神格。廟焉則人鬼享。此可謂至微而難通者。若能如此。到得治天下。以上感下。以一人感萬民。亦初無難者。這鬼神生死之理。却怕上蔡見得。看他說吾之精神。即祖考之精神。說得有道理。如說非其鬼而祭之一段。亦說得好。賀孫

○問知禘之說。何故治天下便易。曰。禘。諸公說得也多頭項。而今

也。見不得集注中且依約如此說。或問以魯人僭。故孔子不說否。曰。也未必是如此。不知只是不敢知。或曰。只是知得報本否。曰。亦不專是如此。中庸明乎禘嘗之義。治國其如示諸掌。亦如此說。蓋禘是箇大祭。那裏有君臣之義。有父子之親。知得則大處是了。便也自易。曰。恐此只是既知得報本。又知得名分。又知得誠意否。曰。是。此處游氏說得好。祭統中說祭有十倫亦甚好。子細看。方知得不是空言。淳

祭如在章

○問祭如在。人子固是盡誠以祭。不知真可使祖宗感格否。曰。上蔡言自家精神即祖考精神。這裏盡其誠敬。祖宗之氣便在這裏。只是一箇根苗來。如樹已枯朽。邊傍新根。即接續這正氣來。

寓

○祭如在祭神如神在。此是弟子平時見孔子祭祖先。及祭外神之時。致其孝敬。以交鬼神也。孔子當祭祖先之時。孝心純篤。雖死者已遠。因時追思。若聲容可接。得以竭盡其孝心以祀之也。祭外神。謂山林溪谷之神。能興雲雨者。此孔子在官時也。雖神明若有若亡。聖人但盡其誠敬。儼然如神明之來格。得以與之接也。吾不與祭如不祭。孔子自謂當祭之時。或有故而使人攝之。禮雖不廢。然不得自盡其誠敬。終是不滿于心也。范氏所謂有其誠則有其神。無其誠則無其神。蓋神明不可見。惟是此心盡其誠敬。專一在於所祭之神。便見得洋洋然。如在其上。如其左右。然則神之有無。皆在於此心之誠與不誠。不必求之恍惚之間也。南升

與其媚於奧章

○王孫賈庸俗之人。見孔子在衛。將謂有求仕之意。欲孔子附已。故有媚與與媚竈之言。彼亦須聞有孔子之聖。但其氣習卑陋。自謂有權。可以引援得孔子也。子曰不然者。謂媚與與媚竈皆非也。天下只有一箇正當道理。循理而行便是天。若稍違戾于理。便是得罪於天。更無所禱告而得免其罪也。猶言違道以干進。乃是得罪於至尊至大者。可畏之甚。豈媚時君與媚權臣所得而免乎。此是遜辭以拒王孫賈。亦使之得聞天下有正理也。

南升

○周問獲罪於天。集註曰。天即理也。此指獲罪於蒼蒼之天耶。抑得罪於此理也。曰。天之所以為天者。理而已。天非有此道理。不能為天。故蒼蒼者。即此道理之天。故曰。其體即謂之天。其主宰即謂之帝。如父子有親。君臣有義。雖是理如此。亦須是上面有

箇道理教如此始得。但非如道家說，真有個三清大帝，著衣服，如此坐耳。銖

△或問竈陘曰：想是竈門外平正，可頓柴處。義剛

○問五祀皆設主而祭于所，然後迎尸而祭於輿。曰：譬如祭竈，初設主於竈陘，陘非可做好安排，故又祭於輿以成禮。凡五祀皆然，但亦有不可曉者。若被人問第二句，便曉未得，問以何人為尸，便曉不得。五祀各有主，未祭及祭畢，不知於何處藏，是無所考也。賀孫

周監於二代章

○周公制成周一代之典，乃是夏商之禮而損益之，故三代之禮其實則一。但至周而文為大備，故孔子美其文而從之。南升

◎問吾從周，曰：孔子為政，自是從周處多，蓋法令自略而日入於

詳詳者以其弊之多也。既詳則不可復略。今法令明備猶多姦
宄。豈可更略。略則姦宄愈滋矣。備

子入太廟章

○子入太廟。每事問。宗廟朝廷重事。自用謹。雖知亦問。曰。是當然
必有差失處。每常思量行事。所以錯處。多是有忽之之心。且如
使人做一事。丁寧諄復。其中已有意以為易曉而忽之。不孺者
少間事之差處。都由那忽處生。備

射不主皮章

◎或問射不主皮。是絕不取於貫革。曰。先王設射。謂弧矢之利。以
威天下。豈不願射得深中。如不失其馳。舍矢如破。發彼小豕。殪
此大兕之類。皆是要得透。豈固以不主皮為貴。而但欲略中而
已。蓋鄉射之時。是習禮容。然習禮容之人。未必皆勇敢之夫。若

以貫革為貴。則失所以習禮之意。故謂若有人體直心正。持了
弓矢。又審固。若射不貫革。其禮容自可取。豈可必責其貫革哉。
此所以謂為力不同科也。時舉

子貢欲去告朔之餼羊章

○或問論語數段。曰。依文解義。只消如此說。只是更要看他聖人
大底意思。且如遼間公說愛禮存羊一段。須見得聖人意思大。
常人只是屑屑惜那小費。聖人之心。却將那小費不當事。所惜
者是禮。他所存者大。更看得這般意思出。方有益。自家意思方
寬展。方有箇活動長進處。個

△居父問餼羊。注云特羊。曰。乃專特之特。非牛也。特牲用特。皆是
特用一牛。非指特為牛也。賀孫

君使臣以禮章

○或說君使臣以禮。臣事君以忠。講者有以先儒謂君使臣以禮。則臣事君以忠為非者。其言曰。君使臣不以禮。則臣可以事君而不忠乎。君使臣不以禮。臣則有去而已矣。事之不以忠。非人臣之所宜為也。先生曰。此說甚好。然只說得一邊。尹氏謂君使臣以禮。則臣事君以忠。亦有警君之意。亦不專主人臣而言也。如孟子言君之視臣如犬馬。則臣視君如寇讎。此豈孟子教人臣如此哉。正以警其君之不以禮。遇臣下爾。為君當知為君之道。不可不使臣以禮。為臣當盡為臣之道。不可不事君以忠。君臣上下兩盡其道。天下其有不治者哉。乃知聖人之言。本末兩盡。去偽。

關雎樂而不淫章

○問關雎樂而不淫。哀而不傷。曰。此言作詩之人樂不淫。哀不傷。

也。因問此詩是何人作。曰：恐是宮中人作。蓋宮中人思得淑女以配君子，未得則哀，既得則樂。然當哀而哀，而亦止於輾轉反側；則哀不過其則，當樂而樂，而亦止於鍾鼓琴瑟，則樂不過其則。此其情性之正也。銖

○問關雎之詩得情性之正如此，學者須是玩其辭，審其音，而後知之。曰：只玩其辭便見得。若審其音也難。關雎是樂之卒章，故曰關雎之亂。亂者，樂之卒章也。故楚辭有亂曰是也。前面須更有，但今不可考耳。南升

○問審其音如何。曰：辭氣音節亦得其正。如人傳嵇康作廣陵散操，當魏末晉初，其怒晉欲奪魏，慢了商弦，今與宮弦相似。宮為君高為是臣陵君之象，其聲憤怒躁急，如人鬪相似，便可見音節也。銖

哀公問宰我章

○問古者各樹其所宜之木以為社。不知以木造主。還便以樹為主。曰。看古人意思。只以樹為社主。使神依焉。如今人說神樹之類。問不知周禮載社主是如何。曰。古人多用主命。如出行大事。則用絹帛就廟社請神以往。如今覓帛之類。社只是壇。若有造主。何所藏之。古者惟喪國之社屋之。賀孫

○問宰我所言。尚未見於事。如何不可救。曰。此只責他易其言。未問其見於事。與未見於事。所謂駟不及舌。斯言之玷。不可為也。蓋欲使謹於言耳。木之

管仲之器小哉章

○林聞一問度量。褊淺規模。卑狹。只是一意否。曰。某當時下此兩句。便是有意。因令坐間朋友各說其意。叔重云。度量褊淺。言空

納不得也。管仲志於功利，功利粗成，心已滿足。此便器小處。不是從反身修德上做來，故規模卑狹，奢而犯禮，器小可知。聖大則自知禮矣。時舉云：管仲以正天下，正諸侯為莫大之功，却不知有行一不義，殺一不辜，底事更大於此。此所以為小也。先生曰：必兼其上面兩句，方見得它器小。蓋奢而犯禮，便是它裏面著不得。見此些小功業，便以為驚天動地，所以肆然犯禮，無所忌也。亦緣他只在功利上走，所以施設不過如此。才做到此，便不覺自足矣。古人論王伯，以為王者兼有天下，伯者能率諸侯。此以位論，固是如此。然使其正天下，正諸侯，皆出于至公，而無一毫之私心，則雖在下位，何害其為王道。惟其搜諸侯以伐諸侯，假仁義以為之，欲其功盡歸于己，故四方貢賦皆歸於其國。天下但知有伯，而不復知有天子，此其所以為功利之心。而

非出於至公也。在學者身上論之。凡日用常行。應事接物之際。才有一毫利心。便非王道。便是伯者之習。此不可不省察也。或云。王伯之分。固是如此。然邵康節多說皇王帝伯之道。不知皇帝與王。又有何異同。是時使之然耶。曰。此亦是其德有厚有薄。皇與帝終是自然。然黃帝亦曾用兵戰鬥。亦不是全然無所作為也。時舉

◎問管仲之器小哉。器莫只是以資質言之否。曰。然。若以學問充滿之。則小須可大。曰。固是。曰。先生謂其度量褊淺。規模卑狹。此二句盡得器小之義否。曰。前日亦要改度量作識量。蓋才說度量。便只去寬大處看了。人只緣見識小。故器量小。後又思量亦不須改。度量是言其資質。規模是言其所為。惟其器小。故所為亦展拓不開。只欲去後面添說。所以如此者。只緣不知學以充

之之意。管仲只緣器量小，故才做得他這些功業，便包括不住。遂至於奢與犯禮，奢與犯禮便是那器小底影子。若是器大者，自然不至如此。看有甚功業處，之如無。胡文定春秋專却只以執轅濤塗一事為器小。此太拘泥。因言管仲相威公以伐楚，只去問他。已茅昭王不返二事，便見他只得如此休。據楚當時憑陵中夏，僭號稱王，其罪大矣。如何不理會。蓋才說著此事，楚決不肯服，便事勢住不得。故只尋此年代久遠已冷底罪過。及此小不供貢事去問，想它見無大利害，決不深較。只要他稍稍退聽，便收殺了。此亦是器小之故。才是器小，自然無大功業。廣

○問管仲小器。曰：只為他本領淺，只做得九合諸侯一匡天下之功。揚雄說得極好。大器其猶規矩準繩，無施不可。管仲器小，只做得這一件事。及三歸反坫等事，用處皆小。上蔡說得來太小。

如曰則其得君而專政夫豈以天下為心哉不過濟耳目之欲而已管仲又豈止如此若如此又豈能九合諸侯一匡天下大凡自正心誠意以及乎天下則其本領便大今人只隨資稟去做管仲資稟極高故見得天下利害都明白所以做得許多事自劉漢而下高祖太宗亦是如此都是自智謀功力中做來不是自聖賢門戶來不是自自家心地義理中流出使高祖太宗當湯武固自不得若當桓文尚未可知問使二君與桓文同時還在其上還出其下曰桓公精密做工夫多年若文公只是六年一作已自甚快但管仲作內政盡從腳底做出所以獨盛於諸侯漢高從初起至入秦只是虜掠將去與項羽何異但寬大不甚殺人耳秦以苛虐亡故高祖不得不寬大隋以拒諫失國故太宗不得不聽人言皆是他天資高見得利害分明稍不

如此則天下便叛而去之。如太宗從諫甚不得已。然當時只有這一處服得人。又曰漢唐與齊晉之時不同。漢唐甚倉猝。又問謝氏却言子雲之說不然。曰他緣是快。只認得量淺底意思。便說將去。無所往而不利。無所適而不通。無所為而不成。無所受而不可。以之為己則順而祥。以之為人則愛而公。以之為心則和而平。以之為天下國家無所處而不當。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。要之大器。即此便是。如上蔡只認得箇富貴不能淫。賺

子語魯太師樂章

○問始作翁如也。謂樂之初作。五聲六律合同而奏。故曰翁如。從者。放也。然聲音發揚出來。清濁高下相濟而和。既是清濁高下相濟而和了。就中又各有條理。皦然而明。不相侵奪。既有倫理。

故其聲相連續而遂終其奏言自始至終皆條理如此曰此亦是據夫子所說如此古樂既亡無可考慮但是五聲六律翕然同奏了其聲音又純然而和更無一聲參差若有一聲參差便不成樂且如一宮只得七聲若黃鍾一宮合得姑洗等七聲或少一聲也不得多一聲也不得南升

儀封人請見章

○問古人相見皆有將命之詞而論語獨載儀封人之說及出便說二子何患於喪乎是他如何便見得曰某嘗謂這裏儘好看如何從者見之後便見得夫子恁地這也見得儀封人高處據他謂君子之至於斯吾未嘗不得見他大段見得好人多所以一見之頃便見得聖人出大抵當周之末尚多有賢人君子在故人得而見之至之云到孟子時事體又別如公都子告子

萬章之徒尚不知孟子况其他乎曰然道夫

子謂韶盡美矣章

○子善問韶盡美矣一章曰後世所謂文武之舞亦是就韶武舞變出來韶舞不過是象那地平天成六府三事允治天下恁地和平底意思武舞不過象當時伐商底意思觀此二箇意思自是有優劣但若論其時則當時聚一團惡人為天下害不能消散武王只得去伐若使文王待得到武王時他那舊習又不消散文王也只得伐舜到這裏也著伐但恐舜文德盛其徒或自相叛以歸之亦未可知但武王之時只得如此做堯舜性之也湯武身之也性自是有底身是從身上做得來其實只是稟資略有些子不相似處耳格

○韶與武今皆不可考但書所謂正德利用厚生惟和九功惟叙

九叙惟歌。戒之用休。勸之以九歌。此便是作韶樂之本也。所謂九德之歌。九韶之樂是也。看得此歌本。是下之人作歌。不知當時如何取之。以為樂。却以此勸在下之人。武王之武。看樂記便見得。蓋是象伐紂之事。其所謂北出者。乃是自南而北伐紂也。看得樂氣象。便不憊地和。韶樂只是和而已。故武所以未盡善。又云。樂聲也。易得亡失。如唐太宗破陣樂。今已不可考矣。南升

○問善者美之實。曰。美是言功。善是言德。如舜九功惟叙。九叙惟歌。與武王仗大義以救民。此其功都一般。不爭多。只是德處。武王便不同。曰。未盡善。亦是征伐處未滿意否。曰。善只說德。是武王身上事。不干征伐事。曰。是就武王反之處看否。曰。是。謝教曰。必竟揖遜與征伐也。台是不同。征伐是箇不得已。曰。亦在其中。然不專就此說。淳曰。既征伐底是了。何故又有不得已意。曰。征

伐底固是。必竟。豈如此也。好所以孔子再三誦文王至德。其音亦可魁矣。樂便是聖人影子。這處未盡善。便是那裏有未滿處。

序

官

○問子謂韶盡美矣。章引程氏曰。堯舜湯武其揆一也。征伐非其所欲。所遇之時然耳。使舜遇湯武之時。不知如何。曰。只怕舜德盛。人自歸之。若是大段負固。不得已也。須征伐。如伐苗是也。又問舜性之。湯武反之。地位亦自不同。曰。舜之德如此。又撞著好

時節。武王德不及舜。又撞著不好時節。

銖

○湯武之征伐。只知一意惻怛救民而已。不知其他。

間

○問武未盡善。曰。若不見得他性之反之不同處。又豈所謂聞其樂而知其德乎。舜與武王固不待論。今且論湯武。則其反之至與未至。雖非後學所敢議。然使細讀其書。恐亦不待聞樂而知。

之也。請問曰：以書觀之，湯必竟反之工夫極細密，但以仲氏稱湯處觀之，如以禮制心，以義制事等語，又自謂有慚德，覺見不是，往往自此益去加功，如武王大故踈其數紂之罪，辭氣暴厲，如湯便都不如此。賜

居上不寬章

○居上而不寬為禮而不敬，臨喪而不哀，更無可據以為觀者矣。蓋寬也敬也哀也，所謂本也。其本既亡，則雖有條教法令之施，威儀進退之節，擗踊哭泣之數，皆無足觀者。若能寬能敬能哀了，却就它這寬敬哀中去考量他所行之是否，若不寬不敬不哀，則縱其他有是處，皆不在論量之限矣。如醋須是酸，方就它酸之中看那箇醞，那箇淡，若只似水相似，更論量箇甚麼，無可

說矣。備

四書朱子語類卷八

四書朱子語類卷八

官

書

圖

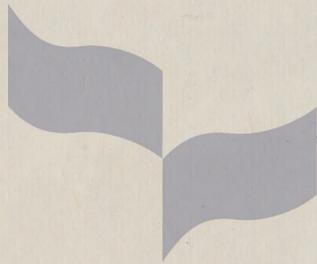
江

浙

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and ink bleed-through.

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館善本

乙 登記號：000620

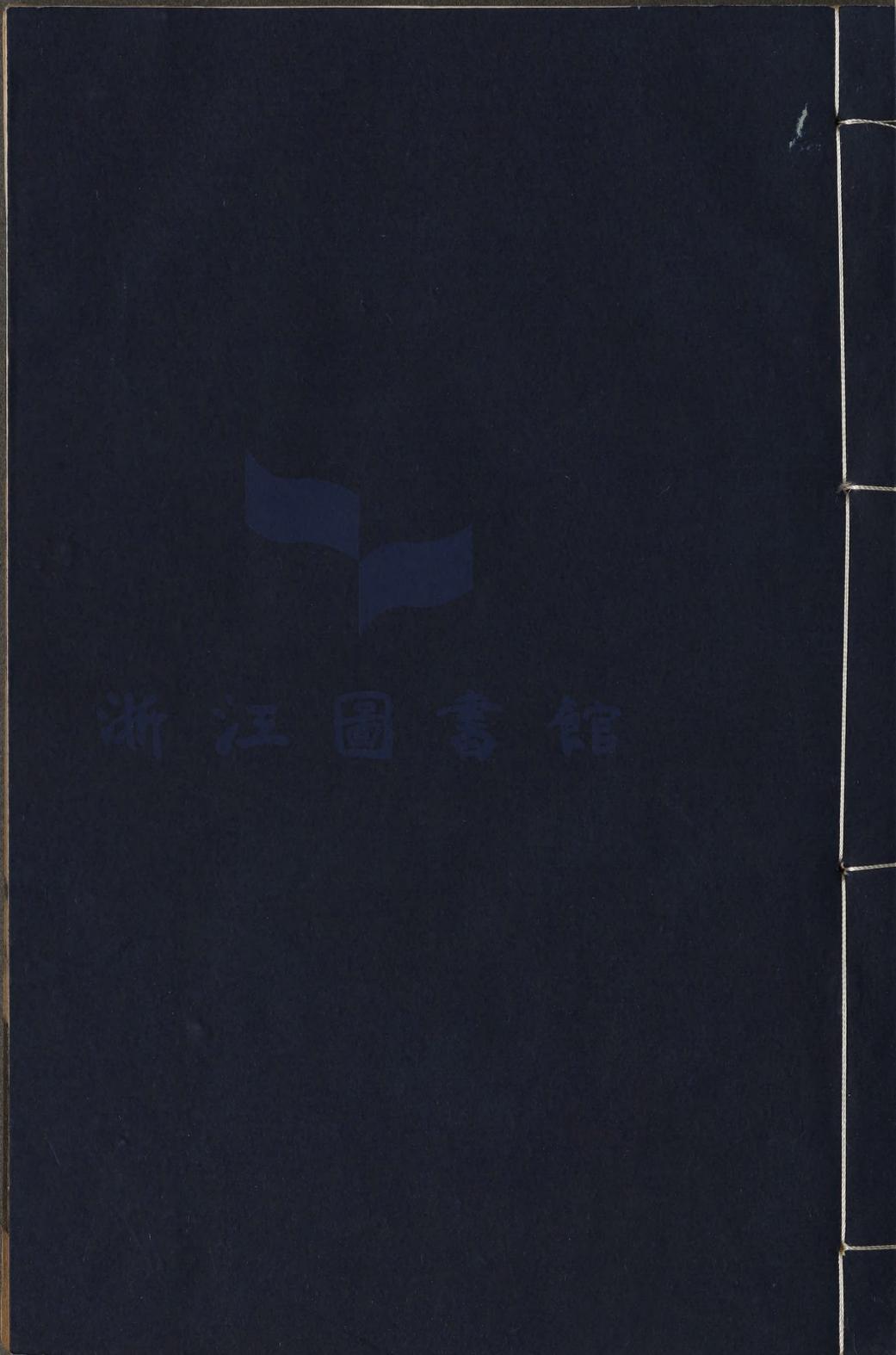
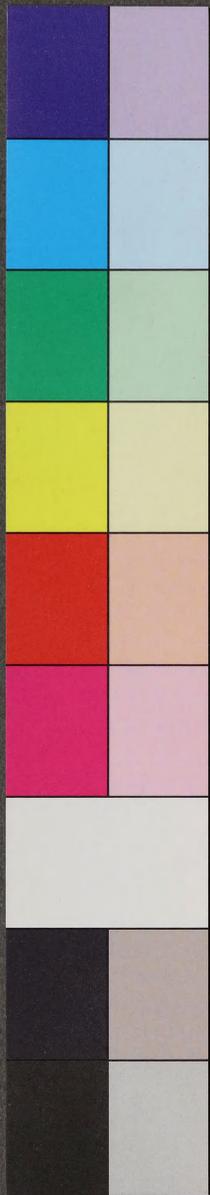
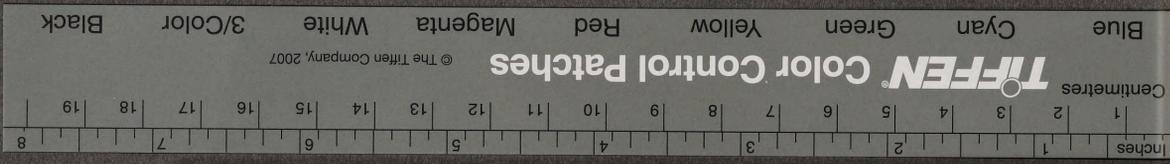
一九 年 月 日

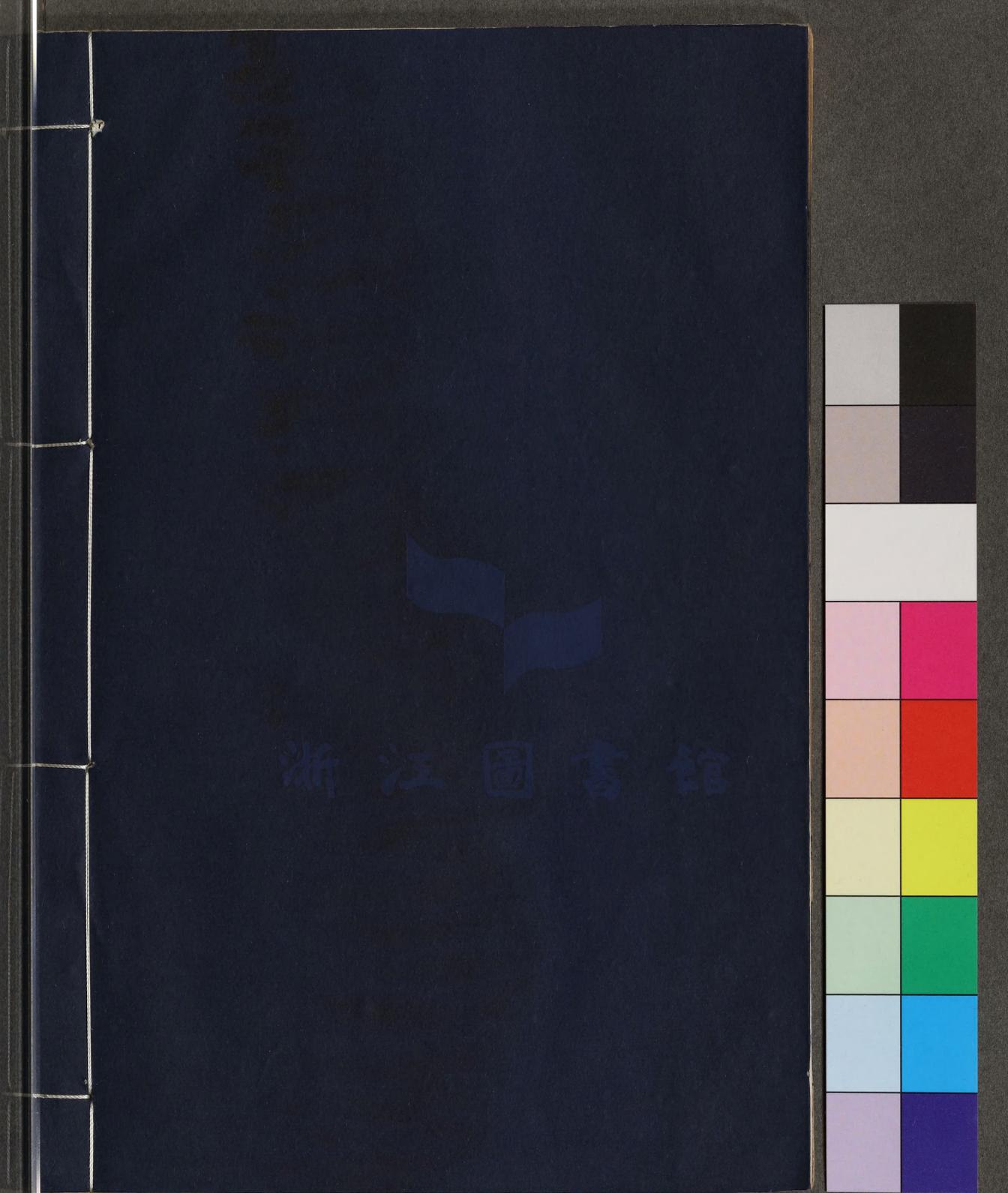

浙江圖書館

浙江圖書館

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TIFFEN Color Control Patches © The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black