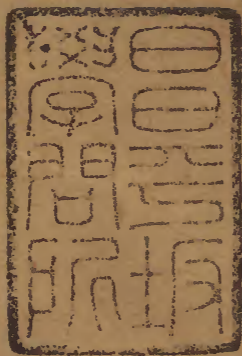

四書風悟

論下

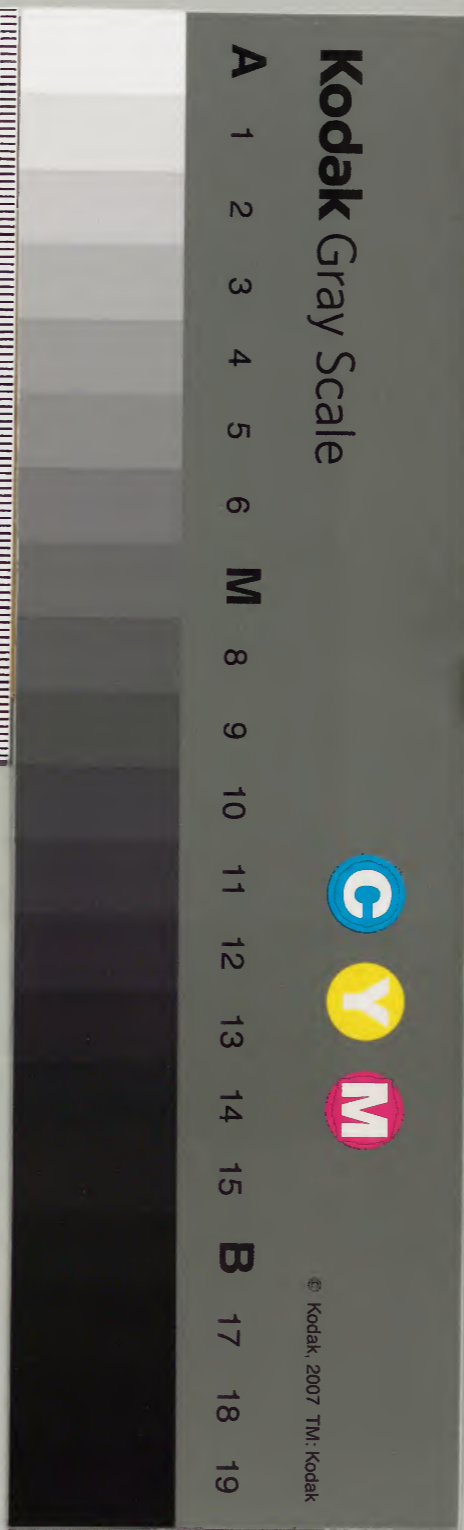
漢書門			
類	號	函	架
八	五	三	八
二	九	六	二
冊	架	函	號

內閣文庫			
漢	書	類	號
八	五	三	八
二	九	六	二
冊	架	函	號

內閣文庫	
番號	漢 8538
冊數	6. (4)
函號	277 65

四書十八号

法六

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

筆洞生夙悟

碩人適中徐奮鵬自滇父著

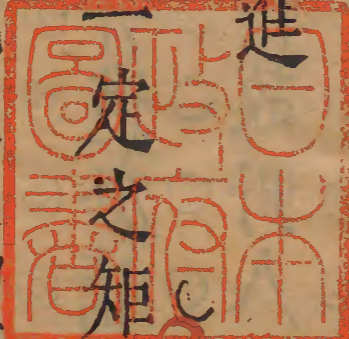
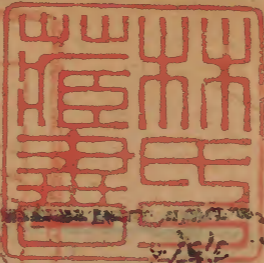
先進後進

禮樂原有

一定之矩

無奈人心自為轉移

夫子不言先進之禮樂後進之禮樂而言
先進於禮樂後進於禮樂蓋自人心之進

嚮者論也先時人之進於禮樂者乃進於情非進於文也後時人之進於禮樂者乃進於文而非進於情也當時既進於文便不欲進於情故野人乎先進君子乎後進如用禮樂則惟當從先而進寧可爲今之野人不可失昔之君子斯進之得其中也

筆洞生後悟下論

碩人邁中徐奮鵬自漢甫著

吾從先進

七

夫子於禮樂一則曰吾從周再則曰吾從周而茲曰吾從先進先進者乃真周也文武周公之制監夏殷而出之則所謂先

進○乃○是○文○武○周○公○所○進○而○追○于○先○商○者○又
進○而○追○于○先○夏○者○二○代○之○精○意○寄○在○周○官
內○則○周○誠○可○從○也○逮○後○而○靡○靡○矣○以○靡○靡
者○為○君○子○而○先○進○等○之○野○人○嗟○乎○以○後○進
較○之○先○進○誠○野○人○哉○然○惟○真○野○人○方○可○關
僞○君○子○君○子○不○可○僞○斯○野○人○有○可○從

筆洞生新悟

下論

碩人邁中徐奮鵬自滇父著

無言不說

顏子潛心仲尼而云悅也○乃曰於吾言云
不違也○乃曰終日言○然則其契悟夫子處
亦有待言耶○顏之悅亦悅自心耳○夫子言

亦言顏子自心之所有耳若曰以此言投
彼心則必有不悅處顏之不違亦不違自
心耳即夫子終日言亦終日言顏子自心
之妙耳若曰心無妙悟而俟終日與言則
心有違處言亦成贅處惟不違方纔悅惟
無言不悅方可終日與言

筆洞生近見 下論語

松鳩里徐奮鵬棲筆架山房著

三復白圭

南容有道不廢無道免刑何其持身之無
玷也而其原自三復白圭來作白圭之詩
者衛武使人日誦于側以自防其玷讀白

圭之意者南容亦時三為之復以自防其
玷此乃守意而非徒守口治心而非徒治
詩世未有保其身如圭玉而不足以善於
世者故觀尚德數語之間可以持世觀白
圭三復之心可以涉世迺始出三家之中
而超一世之上

侍側子樂

羣賢各著一氣象是各率其性之所近而
不自知夫子却於此中會得各人的景趣
即合得我身的氣味故樂也在羣賢分聖
人之體段而各成其為羣賢在夫子羣羣
賢之精神而自適其為夫子即閭閻侃侃

行○行○見○門○人○為○夫○子○之○具○體○即○樂○字○見○夫
 子○與○門○人○交○啗○之○全○體○一○堂○之○上○有○千○載
 之○契○嘗○謂○此○閔○子○諸○人○有○斐○然○成○章○景○象
 此○子○樂○亦○泰○和○元○氣○流○行○以○諸○賢○為○剛○德
 以○子○樂○為○傳○道○殊○不○似○一○時○雅○會

○ ○ 何必改作

閔○子○騫○議○仍○舊○則○曰○如○之○何○議○改○作○則○曰
 何○必○此○其○言○中○有○深○味○魯○人○以○當○亟○聽○亦
 所○當○深○思○夫○子○懼○魯○人○忽○此○言○以○為○儒○者
 之○迂○說○也○故○亟○稱○之○稱○夫○人○醒○魯○人○也○夫
 息○役○之○疏○不○聞○于○廷○臣○而○聞○于○子○騫○子○騫

之○言○不○發○于○平○日○而○發○于○長○府○長○府○之○議
不○言○何○如○當○仍○舊○何○如○不○當○改○作○而○止○言
仍○舊○無○妨○改○作○不○必○隱○隱○含○蓄○無○限○深○慮
此○言○在○一○時○可○以○杜○患○寡○患○貧○之○慚○而○銷
侈○靡○之○端○此○言○在○萬○世○可○以○再○衍○節○用○愛
人○之○訓○而○養○和○平○之○福○故○曰○言○必○有○中

由瑟丘門

夫○子○之○門○乃○道○之○會○也○道○之○高○大○處○是○堂
必○從○丘○之○門○以○升○道○之○精○微○處○是○室○必○從
丘○之○門○以○入○子○路○升○堂○固○是○得○其○門○以○至
此○者○夫○子○何○為○怪○其○在○丘○之○門○哉○若○曰○由
吾○門○而○進○固○有○堂○之○高○大○可○以○豁○隘○氣○而

闢其觀。尤有室之精微。可收浮氣。而和其
養由也。隘氣已闢。而浮氣未和。故求之吾
門以外。彼固儼然。堂上客也。而求之吾門
以內。彼猶然未窺室中藏也。夫子正欲以
立之門。而引由于室。不欲以由之。瑟而僅
止于堂。

鳴鼓而攻

門人有過。訓之戒之。足以聖人何為鳴鼓
攻哉。曰聲大義以扶周公也。季氏強橫。檀
有魯國。周公其衰矣。不攻冉求。季氏不懾
也。然其頑冥不知。有周公不鳴鼓攻冉求。
季氏猶然不知也。且恐當時人心衆口謂

夙吾
下命
二

聖人之徒亦助彼矣將周公之法益不明於天下不鳴鼓攻冉求則天下人心亦猶然不知也故其曰非吾徒也蓋謂吾徒自知公義不彼助也曰鳴鼓而攻蓋謂公論當在人心即有一求為附衆自不容也此聖人抑私張公意也所以扶周公也

庶乎屢空

因

夫子稱回曰庶乎回自認曰卓爾試想卓爾的光景可以得庶乎的境界然卓以言乎見也未魯言所見者何庶以言乎近也未魯言所近者何然則所謂庶乎者乃顏之庶乎夫子也夫子疏水曲肱樂亦在中

顏子既庶乎夫子則簞瓢陋巷亦不改其
樂以不改之樂視在中之樂則屢至空匱
者益微庶乎夫子處也宋儒以為境空今
儒解作心空然惟若虛若無之心不見有
一簞一瓢之累而瀟然陋巷之景乃適符
洞然滂腔之象

屢空屢中

人皆以賜之億與回之庶相照賜之殖與
回之空相照予謂屢空屢中正其相照處
也夫道不著情與識而人之情與識每相
生顏回是忘識便忘情子貢是多情因多
識忘識以忘情者知有道不知有物此庶

乎而屢空也。多情以多識者，知有物斯覺。有知此殖焉而屢中也。中則中於識之中。尚安能空於情之外。故屢中必不可語屢空空則空於情之外。又奚事於識之中。故屢空獨超于屢中。

踐迹入室

迹不要看作已然之迹，只是善之著於有象者也。室不要看作聖人之室，只是善之寓於至微者也不踐迹，亦不入於室。不要看作兩層意思，其不踐迹處正其不入室者也。其不入室處正以其不踐迹者也。在

入○室○之○後○則○善○化○於○無○迹○而○當○合○迹○之○時○
則○善○阻○于○精○入○倘○待○其○迹○而○善○則○不○得○為○
善○人○倘○由○其○踐○而○入○則○不○止○為○善○人○故○以○
循○繩○蹈○檢○之○士○律○善○人○見○常○人○勞○而○善○人○
遠○以○精○義○入○神○之○士○律○善○人○見○至○人○深○而○
善○人○淺○

問聞斯行

告○子○路○曰○有○父○兄○在○謂○吾○人○所○行○有○父○兄○
之○摹○範○在○也○有○父○兄○之○規○矩○在○也○吾○不○得○
率○意○而○前○也○告○冉○求○曰○聞○斯○行○之○謂○聞○于○
斯○而○入○耳○也○行○即○于○斯○而○措○躬○也○吾○不○得○
須○臾○而○待○也○上○句○要○看○在○字○下○句○要○看○斯○

後語 二命

字告冉求是正告告子路是借意以告公
西華之惑蓋疑皆聞則皆當急行之意不
知聖人因求以進求因由以退由也蓋進
是教其力于行退亦是教其善于行進是
使進于勇退亦是使之進于中亦問疑在
由一邊夫子答亦重在由一邊

曰何敢死

吾以女爲死矣此是夫子說詞以試顏淵
能知斯文之在茲否倘顏子見斯文之天
不真則妄意夫子爲匡人得害而捐身赴
死矣乃顏淵則久知文之在茲也匡人不
能害也則又何必空爲赴死夫子曰文在

顏淵曰子在此是兩下不言而精脈相照處然而子常在矣顏淵卒以歿死噫是天之死顏淵也非顏淵之死夫子也匡圍中有活顏子是顏子能以夫子之在為回在陋巷中有死顏子故夫子以顏子之喪為天喪予此可見聖賢見道之真而安歎之

大臣具臣

首曰吾以子為異之問蓋思有超然自檢不混同于私室之士也而以道事君遇道之不可處則止正所謂異也由求所事者何君所以事者何道顧不能量其可不可以自止則特在季氏家為具臣耳此分

謂其不當混同於私室中也。然以混同于
私室而卒不屈同于私謀者。又何以說。蓋
以古之大臣律。二子不能以道事君。
以今之不臣擬。二子則能以道守已。
倘能由守已之道。以廓爲事君之道。則
不流跡于私室而不可則止。

民人社稷

貴邑之民人社稷。魯之所有也。子路兩曰
有者。果孰有之士人讀書原。只是辨明公
私道理。由於此處不辨。而冒昧以爲費有
民人費有社稷。而又欲舉子羔以治其所
有。又靠私家之所有者。以爲士人之所學。

此子路一生冒昧強不知以爲知處子羔
讀書未到之人或從此而真以民人社稷
爲私家所有或又從此而真據以爲學則
事功差而學術俱差矣故夫子惡佞之言
斥子路也止子羔也亦以存民人社稷
之分也

侍坐言志

夫子所問者知爾何以而所與者風浴詠
歸似乎前後戾矣然味何以之問乃問其
平居有何樣襟期以應世也非問人知之
後爲何設施也三子則都說人知以後設
施的事魯點則直舉平居眼前的襟期來

說而所以應世者自在曾點是素位而行
今日固無不吾知也之嘆異日亦可抒如
或知爾之用原於何以之間自有神合處
大於三子是借一隅之宇宙以自見其胸
襟得聖人之作用曾點是廓自有之胸襟
以達觀于宇宙得聖人之手神

侍坐言志

予於是見夫子之志矣如或知爾之問即
苟有用我之思其諒三子之各言也是夫
子行道于天下之志也日與羣弟子絃歌
講學何殊與童冠游泳春風其與點也是
夫子樂道不拘之志也予又於此見羣賢

斤吾

下命

上

之造就于夫子矣。勇者不讓得夫子一哂。而躁氣坐銷于談笑之中。狂者未必實自。夫子一與而虛遊。且可挹為真趣。又使策。勲者知宇內同春之景。即座上亦有之。又使曠懷者見意興。雖出天地之外。而天地且入經綸之手。

侍坐言志

觀夫子轍環之志。定知志在為邦。倘使夫。子而遇明王。獲以身秉政。端揆之上。必定。是舉由握兵符。舉求理泉府。舉赤應對諸。侯。而曾點于此。將何為然。黃虞之世。五相。九官振鷺克庭。少不得康衢之叟。擊壤之。

夫歌詠作息以點綴太平風景夫子之與
點者正謂吾人胸中包得天地經綸寧能
離得春風味遊外而別議泰和與寧不干
童冠風浴中而想見咸若與故觀下文許
三子爲邦意則知聖人何嘗舍斯人之徒
以爲志也故不可以與點與三子作殊

生言志

若使子路從云有勇而不云知方則是武
夫氣而非儒者氣若使有勇知方而能出
之以讓則是聖人語而非賢人語冉有真
一計吏耳使果達禮樂胡聽其主摺禮感
樂哉公西華斌斌文人幸度平然風神終

不如魯點瀟灑點一何迥異哉然出之管
點口中特是光霽襟懷投之聖人胸中方
是位育景象宋儒天地堯舜等語殆張皇
太過果爾則春風一笑萬境渾忘何既出
之後而屑屑焉為三子辨任讓評大小

魯點言志

此處不可看做狂士之高標不可看做學
士之素位亦不可看做達士之經綸所從
起但將夫子老安少懷意與此之童冠詠
游意思兩下合看則知魯點是得用世之
神非若三子僅得用世之才也但三子之

才○露○曾○點○之○神○藏○才○露○者○則○以○我○所○用○應○
 人○所○知○故○說○者○就○都○曉○得○三○子○是○正○對○何○
 以○之○問○也○若○曾○點○用○世○之○神○藏○子○不○自○用○
 之○中○此○其○中○惟○夫○子○識○得○故○曰○吾○與○點○也○
 與○其○與○已○生○平○之○志○合○於○今○日○何○以○之○音○
 深○也○

莫春之志

曾○點○亦○只○是○據○現○在○景○同○現○在○人○言○現○在○
 事○可○想○見○其○曾○中○活○潑○不○拘○也○故○與○聖○人○
 之○心○合○如○莫○春○之○云○則○凡○夏○之○藉○綠○蔭○乎○
 暑○路○秋○之○弄○明○月○于○霜○天○冬○之○嘯○孤○松○于○
 雪○嶺○何○莫○而○非○莫○春○一○個○景○如○童○冠○之○云○

則安見宇宙間黃童白叟千萬人亦只是
此五六人六七人的樣子如風浴詠歸之
云則隨吾身之出而作入而息皆在意卷
舒卽如今日操琴而動釋音而對亦是這
個不滯的襟懷聖心至處則活曾點以活
會之故聖人與點

莫春之志

予每看書與人不同非立異也蓋以自己
心去體會古人境界而似有所得也卽如
曾點言春服既成玩一既字當是收盡春
光之意而時說只作乘時之和者何言童
冠當是狂者一輩人物襟期未通夫子所

後小
謂吾黨之小子斐然者也是深得夫子斯
人爲徒景况而收之於吾黨中也而時說
只作偕春同遊之人何言風浴誅歸當是
可卷可舒嘒嘒然想見堯天舜日而謠康
之衢此夫子曲肱上興趣蔬水中風味也
而時說只作行樂者何

春風沂水

儒者開口便說曾點以此爲樂果爾則杏
壇而講竹林蘭亭矣且云所樂在此則有
所不樂之處矣予想狂簡之士只是個胸
襟高曠不欲拘拘在事功做出來即日用
內收拾得許大乾坤即往還間消磨得許

多陰陽氣數不是竟舍了三子事功而專
爲此就是如三子遇人知而出亦須要以
這個神情行之所謂爲國以禮出而任世
也可入而讓入也可夫子轍環列國卽三
子用世之思也而不怨不尤絃歌不輟真
是魯點油然而然意興

吾與點也

點之可與正謂其與夫子之志合也夫子
之心原是絕意必固我之累忘用舍行藏
之迹無可無不可者一聞點之偕童冠若
曰是可與之渾物我一聞點之適于風浴
若曰是可與之同宇宙一聞點之浴而風

風而歸若曰是可與之志行止擴胸中之
境界于天壤收寰中之趣味于心靈此聖
人太虛不着之神點先得之者也故曰吾
與點也宋儒堯舜氣象鳳凰千仞等語失
之太溢今儒素位內寓有用世語意失之
拘。

爲國以禮

此禮即在爲國者身上之氣度上言非如
近日時文秩叙範圍等意也爲國固以才
用事而用事之際却安有一段謙冲退遜
之氣以默運其中功欲峻而氣欲平績自
高而心自下由之不讓常有峻而不平之

氣○馬○常○有○高○而○不○下○之○想○焉○其○高○一○世○之○
勇○力○君○子○嘉○其○才○之○為○世○用○其○高○一○世○之○
氣○宇○君○子○笑○其○心○之○為○才○用○此○其○所○可○哂○
也○特○以○不○讓○也○倘○才○如○由○而○能○讓○以○出○之○
則○便○是○春○風○沂○水○氣○象○

克已復禮

唐虞有道○人心之說○而夫子曰○已禮唐
虞以精一○執中○夫子以克復為仁○此共一
旨○後儒因而為過欲崇理勝私以公之語○
夫不曰欲曰私○而曰已○已者身也○視聽言
動之非禮○皆從已身上起也○不曰理曰公

而○曰○禮○禮○者○體○也○此○心○體○自○有○視○聽○言○動○
 之○天○則○分○毫○不○容○過○差○者○也○不○曰○過○曰○勝○
 而○曰○克○克○者○去○也○四○勿○字○皆○去○而○勿○之○也○
 夫○子○曾○曰○其○為○仁○矣○不○使○不○仁○者○加○乎○其○
 身○知○不○使○加○身○也○意○斯○知○所○謂○克○已○知○為○
 仁○不○使○加○身○斯○知○克○已○復○禮○為○仁○

克已復禮

形○色○即○是○天○性○視○聽○言○動○屬○在○已○之○耳○目○
 口○體○上○故○曰○已○而○耳○目○口○體○中○原○有○個○當○
 然○之○則○即○是○禮○故○克○字○訓○去○則○口○體○耳○目○
 之○用○胡○可○去○也○朱○夫○子○解○作○勝○字○大○有○理○
 蓋○謂○用○力○以○去○勝○形○氣○物○交○之○私○也○時○謂○

以理勝之。則是先生于禮不待克後復矣。為仁由己。蓋言克己以為仁者。不徇視聽言動形色之私耳。非謂離却耳目口體以為之也。此又恐學者泥克字作去字。則與禪家絕欲之說同矣。孟子先立乎其大者。則小者不能奪之語。實本諸此。

克己為仁

為仁只在克己二字上。而克己只是一個勿字。勿者禁止辭也。禁止當是絕去視聽言動之私。勿使之動。而與此心本然之體相措。則此本然之體依然在中。所謂復禮也。乃先儒訓克作勝。大約謂是視聽言動

將萌之頃。天理人欲並芽。則如兩軍對壘。須當祛欲而專勝于理。乃後人泥以理勝欲之說。似是先完了理在中。又何俟復也。予細將自心上會之。由中可以制外。制外所以養中。則胸中亦必先有主張。方已可克。而克去已私。則胸中主張益清。

○ ○ 一日克復

夫克已復禮爲仁矣。而云一日克復者。蓋已私一斷。則百斷克之功。至決絕不容。漸次濡湏之意也。復之境。至迅速。非由有待而歸之意也。若克處有漸。次濡湏。則於復處。將有待而歸矣。至云天下歸仁者。蓋復

乃見天地之心也。天地之心流通于萬物。萬物皆歸大造。人心原同天地之大造。則復處亦同天地之流通。方寸無已私障礙。宇宙盡歸入吾空洞之方寸矣。顏子陋巷之樂。真是得天下歸仁景象。顏子不貳過。真是從事于一日的工夫。

天下歸仁

儒者外却朱註只說個與天下相通之心。此是大槩說話耳。以邦家無怨之義推之。還是天下皆與其仁。但不要作稱許看也。一日克復天下。何以皆與其仁。蓋視聽言動皆吾心之與天下相周旋處。非禮勿視。

新
勿聽便合得天下之公視公聽非禮勿言
勿動天下必諒吾不輕言動之心而由是
有所言動天下孰不以爲當言動蓋當於
吾心處即當於天下聖人不能必天下歸
而能必吾心之可爲天下歸故於一日決
之天下歸於一

爲仁由己

夫禮之復也由於能自克天下之歸也由
於一日之克而復則爲仁之所由可知矣
故要而言之曰爲仁由己蓋謂克己工夫
必由自己一點精神默默理會已若一自
昧便無由以察天理人欲之幾已若一自

疏○便○無○由○以○破○天○理○人○欲○之○界○已○之○包○涵○
甚○大○故○可○決○天○下○之○歸○於○已○已○之○意○念○甚○
微○故○可○默○證○禮○之○復○於○已○顏○子○果○遂○會○得○
由○已○意○思○著○所○以○文○曰○博○我○禮○由○約○我○天○
竭○曰○吾○才○

克己四勿

凡○視○聽○之○非○禮○者○多○自○外○感○如○言○動○之○非○
禮○者○多○自○內○生○自○外○感○者○則○不○可○因○外○以○
役○于○中○自○內○生○者○則○不○可○恣○中○以○出○于○外○
然○總○在○此○心○之○動○機○上○防○險○則○非○禮○勿○動○
一○句○實○該○得○上○三○者○能○於○動○念○處○勿○令○有○

非禮之累則凡視聽言以及于衆動之交
 渾身是天理流行矣夫子曾以非禮勿動
 句盡脩身之功正以脩道之仁括此也其
 告司馬牛為之難告仲弓見賓承祭告樊
 遲居處恭執事敬與人忠告子張行五者
 俱是非禮勿動意

克己四勿

克己之功所勿者雖四而非禮勿動一句
 實該之蓋非禮而勿動念以視也非禮而
 勿動念以聽也非禮而勿動念以言也此
 皆非徒克之於耳目口體間也皆是非禮
 勿動也但要自耳目口體之動念處以至

於○凡○所○意○念○動○處○一○切○防○檢○勿○令○有○非○禮○
之○萌○則○衆○動○皆○安○而○一○真○來○復○是○之○謂○克○
已○而○復○禮○夫○子○曾○以○非○禮○勿○動○句○蓋○修○身○
之○功○正○以○修○道○之○仁○括○此○也○其○告○諸○賢○云○
為○之○難○云○見○賓○承○祭○云○居○處○恭○執○事○敬○與○
人○忠○云○行○五○者○俱○是○非○禮○勿○動○音○

出門使民

聖○人○論○仁○每○與○異○端○主○空○寂○者○異○故○其○告○
諸○賢○之○門○仁○俱○是○從○應○用○處○以○操○存○此○心○
如○說○出○門○則○與○人○接○矣○使○民○正○接○人○事○也○
此○處○接○中○若○一○有○忽○心○則○將○有○施○所○不○欲○
於○人○而○起○怨○于○邦○家○其○為○此○心○之○累○不○少○

也。惟出門如見大賓，不敢忽。即使令下民，如承大祭，不敢忽。而以見賓之心見天下人之欲，以使民之心而使人皆得所欲，決不以不欲施於人。此則心欽乎與邦家相攝，即沛乎與邦家相通。何怨之有？玩此六句，串落之意，乃因境禱心以爲仁也。

見賓承祭

見賓承祭，豈是出門使民時，矜持作個嚴肅之狀？出門即與人接矣。使民則正接人，承事也。此應接處，毫不可忽。若一處以忽承，則不欲的，即從此施於人而起怨于邦家。其為吾心之累不少也。惟出門見人，即

如見大賓一般不敢忽他即使令下民如承大祭一般不敢忽他而一惟揣吾心所欲方總施之決不敢以不欲施之於人則此心欽乎與邦家相懾即沛乎與邦家相通又何怨之有此六句乃夫子一串語意時文三段落之說未知何解

見賓承祭

出門如見大賓使民如承大祭此與立則見參前與則見倚衡一樣意思聖人語意所該自完非是後儒舉二端以例其餘之說也曰見賓此心期可以對人曰承祭此心期可以對天人之可攝心者惟幽明兩

境○即○惟○此○天○人○兩○會○為○仁○者○念○念○可○質○幽○
明○足○矣○曰○立○而○參○前○是○住○時○靜○恍○肅○然○存○
處○曰○輿○而○倚○衡○是○行○時○動○恍○油○然○通○處○人○
之○所○為○行○者○不○越○行○住○兩○境○即○不○越○動○静○
而○機○求○行○者○亦○操○此○心○以○無○間○於○動○静○足○
矣○此○皆○理○學○之○詳○倡○學○者○參○會○自○得○

邦家無怨

仁者先難而後獲奈何聖人與諸賢論仁
而屢以效言之夫聖人未嘗言效也宋儒
夫聖人之旨也玩在邦無怨在家無怨是
孰在之也盖邦家在即已心在也邦家無
怨于已乃已心通于邦家也故予嘗謂天

夙悟

下論

十一

下歸仁是此心之入荒我闡景象邦家無
 怨是此心之萬物一體襟懷恭則不侮五
 句是此心之萬念交融境界聖人必如此
 說總見個心體完全處大約聖人視心與
 世是一而相通的世界缺陷即是心體不
 曾圓滿心體圓滿自是世界無缺陷

為難內省

詎言何以為仁蓋自難為之心詎之也惟
 其所以為心處兢兢業業自慎不敢毫忽容易
 放過則言即其所以為心處也詎即其心
 之難處也以難心而言言自詎矣此防口
 皆是防心工夫故曰仁不憂懼何以為君

夙悟

下論

十一

子蓋自內省之心得之。惟其潛伏之內力。自省察以祛其疾病之私。則自覺得無欺。而有懷心廣體胖。有何憂懼之足為心累者。此懷心皆是省心工夫。故曰君子為仁。在心之存養。為君子在心之省察存養。省察乃聖學大關鍵。

為難言詡

如曰行事之難。則詡言特是顧行之思。如曰為人之難。則又豈必以仁為言。須看為字。乃指其所以為心也。言仁人之所以為心處。其難其慎。兢兢然無一息放肆。則言即其所以為心處。詡即其心之難處。從一

點難心以為言。言自不得不訥也。此推其
訥言之心。為常存之心。所以為仁。下篇內
省二語。只以中庸照之。尤易明。中庸以內
省不疚。為君子之不可及。則知此處內省
不疚。之為君子。疚即憂懼之伏也。憂懼即
疚之生也。

○ 皆有兄弟

人生只有個數。與理數宰于造化。君子聽
其密移。理切于吾身。君子盡其在我。如死
生富貴。天命已定。無能強也。惟在我胸中。
擴一個大宇宙。而于日用致一點真精神。
持無失之敬。而著為有禮之恭。以與人則

所與之人皆可聯爲我之兄弟又何患乎
家庭之間而無兄弟也此分明謂人之無
兄弟者自無之也司馬牛若能盡恭敬之
道于家則如大舜之格奸卽無兄弟而有
兄弟倘舜而不同憂喜與象相絕則有兄
弟亦是無兄弟

恭敬兄弟

君子自修只是一敬恭則其敬之及人者
禮則其敬之善施者四海兄弟之意本與
人上說而與人之恭則本敬來說敬而無
失是以禮自處倘一不恭于人卽敬之失
而恭或違於禮亦是敬之失惟本無失之

敬以爲恭則恭以行其敬而敬敷者隆又
準有禮之恭以善用吾敬則敬著爲禮而
禮接者當此我之本恭敬以與人即我之
聯屬四海而兄弟之也蓋在家有庸敬而
施爲友恭與人即合敬而準爲協恭重我
可以此兄弟乎人不重人之應我

諧懇不行

明在不行處見而不行要作止字看非我
不去行彼之言也亦非能使彼計不行于
我也乃謂吾人本然心體原有明處於巧
諧巧懇者心不行焉謂不逐彼而動也緩
接之不逐于其緩而動吾疑急接之不逐

于其急而動吾忿則心體淵然不動如止
水照物故曰明且明如止水淵然即曰遠
明者自其能照處言也遠者自其照之淵
涵處言也時說明見萬里無遠不燭則在
作用上言明不在本體上言明蓋因看差
不行之義遂差了明遠之義

兵食民信

信者人生來所自立之命脈不可一息無
亦各足而無待于上爲之足只上爲之交
相信耳如無信則民且爲財而相爭奪食
安得足無信則民且稱兵而相傾危兵又
安得足故兵食之足信足之也即遇變而

兵食可不足信不可去也。去兵者恃相信之民共執干戈以衛社稷。吾民卽吾兵也。去食者將待死之民有不死之心。凜凜生氣可以動天地而貫鬼神也。自古忠臣立功志士立節。齊民立命皆憑此信而人主恃以立國。故曰人而無信不知其可也。

猶質猶文

說兩個猶字似混輕重之等。須莫作所係之均重看。只宜看兩下相生相濟之意。謂文卽質之文。非質外之文也。質卽文之質。非文外之質也。此實不容相離者。子成確欲離文以專論質也。其實子貢之言大是。

真切有味而以醒末世煩文之迷却爲得
力說者皆右子貢而左子成恐非通論子
謂子成可對當時言不可對上古言子貢
可議始作之禮不可議末俗之禮子成之
言可用以持已不可以觀人子貢之言可
用以觀人不可以持已

虎豹犬羊

欲知子貢之言爲無弊須味所說兩個鞞
字鞞字極說得好蓋從鞞上生毛卽還以
毛辨鞞卽如人從質上生文卽還以其文
辨質去毛之鞞何以辨鞞去文之質何以
辨質固知有君子之質有野人之質俱在

文上辨別。倘謂文可盡去。而獨存其質。則
天地間。只是共個丕榛混茫境界。天地成
一個大轉去了。而聖神亦不必立許多制
度文章。惟日與農夫樵豎相伍。聖神亦成
民間一個小轉去了。嗟嗟。轉固毛所自生
也。奈何離毛而轉也。此子貢意也。

君臣父子

論政於齊。而揭君臣父子為言。此必要相
照合說。又要知所歸。重來說。君君者謂君
必可以為臣之君也。臣臣者謂臣必可以
為君之臣也。父父者謂父必可以為子之
父也。子子者謂子必可以為父之子也。君

君臣臣者謂必君君而後臣臣也。父子者謂必父父而後子子也。景公果善此言則當思端其君父以倡其臣子而君不君。數語全無獨任主倡之意。則身自不君而安得臣之。為吾臣身自不父而安得子之。為吾子也。

○片言折獄

折字當作折服之折。不可作折斷之折。是折斷如何言未畢。而遂斷得曲直也。片言折獄者。謂一出言而訟者之獄遂有以折服之。無人敢爭飾以求逞者。此是平日忠信明決。片言不欺處。始能以折服得人。

如此故下引子路無宿諾以見之蓋所諾亦只是片言也平時無片言之欺人故臨時即片言可服人然則此臨時之片言乃平時之寸心偶露其緒也民間其片言即誅其寸心承其所為決獄之言即知其所為無宿之言

○ 聽訟無訟

聽訟則是非之權專執于上無訟則是非之理共公于下無訟則不見有爭是非之辭使無訟則先化其有是非之心聽訟是民上去治民使民無訟則即我身上去治民聽訟是處天下于亂而我獨治使民無

新情
丁論
訟則我一治而天下無復亂聽訟是明察
之官公忠之長按牘而理使民無訟是王
者以善養人能服天下大學於此中推出
大畏民志以見明德爲新民之本則無訟
是無訟心也所以使之無訟是心使之也
以心使可以無耳聽

無倦以忠

夫論政以語其所行也而行必本于居心
之有屈處一有倦念卽是不忠蓋盡心之
內忠倦則心未盡矣又如何以塗飾行得
故須居之無倦一念徹頭徹尾要做到底
而不肯苟且放下卽事事本是心以做出

來是謂行之以忠也。上下原一意相承說。非有兩層。亦非是兩平。予嘗謂居非以政事自居。乃自己居心處也。堯舜之兢業。是也。卽行處亦居也。卽行處皆無倦也。以忠者以居之無倦行也。此內外之道也。子張所不足者。故告之以此。

○ 不欲不竊

古語云。豐世無盜者足也。治世無盜者肅也。化世無盜者順也。苟子之不欲。雖賞之不竊。卽有此三意。蓋無欲則不多取。以瘠民而民足矣。無欲則必端紀。以範民而民肅矣。無欲則有道。以風民而民順矣。故上

無竊心。下自無竊行。固未聞均和安之朝。
而上有衣冠之盜。以啟民乎。亦未聞敬忠。
勸之世。而下有干戈之盜。以煩上慮。然則。
驅民盜。不若先驅心。求民不竊。須先不去。
竊。民康子惟清其患。寡患貧之心。自不必。
盜。

○欲善民善

樞康子就有道之意。是欲民之善處。既欲。
民之善。便有可以得其善者。不必殺以就。
之也。此中若說得太實。則着在教令上去。
不似欲字之旨。若說得太虛。則堯舜又何。
假勞來匡直之功。此欲善即善。概括全在。

下德字上發之蓋欲善而民善者一德之
所通耳善乃上下所同得之理君子先得
是理而揭為鼓鬯是即風小人不能外君
子之所得以為德一惟隨君子之所得以
為德是即草草從風而偃民又焉有不欲
善而善此正夫子以德易刑之首

○ 德風德草

人心所得之真精為德君子小人共此德
也即在君子為先得要亦得民心之所同
得以同得者而先之自是潛動於法象之
表而心灌于人心意之中故曰風小人之
德原與君子同然叢集而若其習易靡趣

倒用殺之意。太旨是尚德。爰也。
人論治于上下之心。揭出一德字。來以抹
噓其和。一地寄其質。天地若相召也。此聖
一以氣用。一以形用。形氣若相待也。一天
以爲德。又若仰德而效。自見其德。故曰草
操無主。其性易搖。若無德而聽。君子之德
以爲德。又若仰德而效。自見其德。故曰草

夫聞

辨聞達者。於質字。色字。上。辨其誠僞之心。
於義字。仁字。上。辨其所以爲誠爲僞之意。
質是在其本質。而非事外飾。色是矯爲顏
色。而非本中藏。義之爲理。方任質者。一性
據其方。而無回護掩曲之術。仁之爲用。柔

飾○色○者○必○假○用○其○柔○以○投○人○心○習○尚○之○愛○
弟○義○而○本○于○心○之○好○則○真○心○即○仁○之○體○仁○
而○不○免○行○之○違○則○行○事○俱○是○義○之○襲○論○達○
而○質○直○好○義○云○者○所○以○發○主○忠○信○徒○義○之○
旨○也○論○聞○而○色○取○行○違○云○者○所○以○箴○堂○堂○
難○與○為○仁○之○習○也○

夫達夫聞

又嘗於論達處味一個慮以下人的慮字
於論聞處味一個君之不疑的疑字慮則
生疑疑其恐有不是處方能求至於是不
疑則不慮不慮則縱已之全是亦且以蒲
而招損矧其託為似是而又據以為真是

總○之○此○慮○從○質○直○一○點○念○頭○要○切○切○實○實○
做○到○底○的○意○思○此○居○從○色○上○一○味○襲○取○不○
欲○令○人○知○的○意○思○此○慮○是○君○子○就○有○道○而○
正○焉○此○居○是○小○人○而○無○忌○憚○也○卒○之○慮○下○
人○者○能○過○人○而○居○之○不○疑○者○不○免○真○疑○

○知人愛人

知○愛○二○字○俱○要○自○己○心○上○言○不○專○自○作○用○
言○所○謂○仁○者○乃○心○之○愛○人○者○也○所○謂○智○者○
乃○心○之○知○人○者○也○從○心○上○論○知○愛○則○知○愛○
始○可○以○相○通○所○云○舉○措○事○正○見○心○之○未○始○
非○愛○處○夫○子○以○知○人○為○智○原○非○謂○專○意○刻○

核○以○求○知○之○心○特○人○之○品○類○不○得○不○以○智○
別○之○者○也○夫○子○以○愛○人○為○仁○原○非○謂○專○以○
混○同○傳○用○無○分○割○之○心○特○有○智○之○機○軸○可○
以○流○轉○而○不○窮○者○也○舉○直○化○枉○之○論○乃○所○
以○發○此○知○人○愛○人○之○心○處○至○于○夏○舉○伊○舉○
之○化○又○所○以○證○知○人○愛○人○之○心○處

會友輔仁

夫○不○曰○以○友○論○文○而○曰○以○文○會○友○可○見○是○
假○文○藝○菁○華○以○會○合○那○友○之○精○神○志○慮○也○
如○泥○說○以○文○為○招○聚○之○資○則○粗○矣○不○曰○以○
文○輔○仁○而○曰○以○友○輔○仁○可○見○從○友○之○精○神○
會○合○中○得○養○心○之○助○也○如○泥○專○收○所○論○之○

文爲益則落一乘矣。蓋友是各具一仁者。我是有志爲仁者。仁而分注于友。將何以得會聚之益。友而會合于心。自有以成夾輔之功。會字之義。作會心。不作會講。方於輔仁意切。輔字之中。得於友。不得於文。方於取友意真。

先勞後倦

人主必必有振勵一念之思。方可爲振勵一世之政。夫子論政而舉先勞爲言。已包得無倦意。在特子路不悟。而因表出之。蓋講之曰。先必無一息自後於民。方可以語先。若一有倦心。則便是自處于後。而不得。

謂先之矣。謂之曰勞。必無一息自逸于上。方可以語勞。若一有倦心。則便是自處于逸。而不得謂勞之矣。必先勞。始足以爲政。必無倦始爲先勞。然則首舉先勞者。非未完之旨也。後云無倦者。非以益先勞也。乃明所以爲先勞也。即益也。

爲宰問政

此章玩先有司三句。及下舉爾所知三句。俱有事不必皆自己。出名不必皆自己。專之意。先有司者。自不任其功也。赦小過者。不自居其刻也。舉賢才而以不知聽之人者。不自私其任也。此皆聖人天下爲公之

心也。說者謂仲弓欲盡知一世之賢才，則
仲弓亦大呆矣。仲弓只是問焉能知其
為賢才而舉之也。如謂夫子以所知者取
于已，付不知者于人，夫子之言太淡矣。夫
子是云爾所知者可舉也，爾不知者且觀
人之所舉何如也，不得謬以為已知也。

必也正名

讀此章書至未端君子於言無所苟可見
正名只是正其所稱之名，使祖不得冒父
稱，非果謂孫不得繼祖業也。說者謂正名
是廢衛君意，天下焉有君待我為政而我
且廢之，曰然則夫子為衛君乎，曰衛君以

祖○肩○父○是○圖○苟○且○得○國○然○稱○名○却○苟○且○不○
得○使○衛○君○迎○父○入○如○後○世○尊○上○皇○禮○則○名○
正○言○順○即○無○所○苟○矣○曰○何○以○知○夫○子○不○廢○
衛○君○曰○於○其○待○季○桓○子○知○之○也○桓○子○雖○無○
君○臣○禮○而○初○時○肯○用○夫○子○夫○子○不○逐○也○衛○
君○雖○無○父○子○禮○而○苟○待○子○為○政○豈○逐○廢○之○

言無所苟

君子於稱名之言無所苟。可見正名只是
正其所稱之名。使祖不得以冒父稱。非果
謂孫不得以繼祖業也。說者謂正名是廢
衛君意。天下焉有君待我為政而我且廢
之。曰然則夫子為衛君乎。曰衛君以祖冒

父只是圖苟且得國。然稱名却苟且不得。使當時衛君迎父入國。如後世尊上皇之禮。則名正言順。即無所苟矣。曰何以知夫子不廢衛君也。曰於其待季桓子知之也。桓子雖無君臣禮。而初時肯用夫子。夫子不逐也。衛君雖無父子而苟待。遂廢之。豈

雖多奚為

學者開口便說窮經。將以致用。然則不為致用。遂不窮經乎。只可云窮經者。須求經于心。不徒求經于經。如能求經于心。則心有真得。隨心而出。皆得經之用。即執片語。可以妙經。綸如徒求經于經。則心無真得。

逐處成碍不得心之用即不得經之用
全經皆費詞可見人心有四方特因四方
以試吾經人心尤有三百特借三百以用
吾心三百皆心經也以其誦之而心通用
之而心行也誦三百非無爲也爲之以心
則有以爲徒爲之以誦則奚爲也

謂公子荆

人心本清虛原一無所有苟着于有則心
體之受累者多故善居室者乃善居心子
荆三苟字是自安之心三矣字是自止之
心未來心不希所有過去心不戀所有現
在心不却所有循之不逐有所合之不見

所有卽今以苟合終不知復有少有卽今
以苟完終不知復有富有卽今苟美而有
失焉亦不悔其富有而更圖其始有以此
居官可明不畜不察之戒以此居身可以
證知止知足之義而以此居心可以淡明
志清淨致遠而遊聖賢之域

荆善居室

子荆善居室處乃其善居心處其居心淨
處乃其居官廉衷中間三曰字正體其心
如此自居非其言也蓋其始有則以苟合
之心居之少有則以苟完之心居之富有
則以苟美之心居之有與有相逐而來念

與念相實而往當境處卽是真境怡情處
揔屬無情卽擁富美以爲享我知其非茫
求合求完而來也卽令其僅始合而卽止
我諒其不以得完得富爲覲也此真有惕
于患寡患貧之累真有得于不蓄不察之
訓真有洞于知止知足之義

暮月三年

此不是聖人自擬用世之效乃是望世之
終其用也當時用於魯而三月大治則其
可也是夫子已試之驗也特不能終其用
遂不見成功耳故自言曰苟有用我者暮
月內已見其可也若用我于三年便有成

矣○而○奈○何○以○暮○月○止○也○此○有○以○已○試○于○魯○
者○而○欲○盡○試○于○天○下○之○意○玩○一○已○字○全○是○
望○三○年○終○用○之○志○故○可○字○當○是○孟○子○見○行○
可○之○可○當○是○孟○子○兆○足○以○行○矣○之○意○第○不○
行○而○後○去○未○嘗○三○年○淹○此○成○功○之○無○聞○也○
是○天○下○負○聖○人○非○聖○人○負○天○下○

勝殘去殺

殘○字○正○與○善○字○相○照○勝○殘○者○謂○人○主○之○善○
心○足○以○勝○天○下○之○殘○心○也○勝○字○當○讀○入○聲○
爲○是○善○人○之○心○素○好○生○惡○殺○者○惟○百○年○之○
善○則○自○有○以○勝○殘○惟○勝○殘○則○其○殺○自○去○此○
乃○始○終○一○念○之○善○與○天○下○相○貫○注○故○可○以○

如此古語所云善人之治蓋在心上論浸
灌之化不在迹上論操切之功治從心運
故以心卜治其言有可信也夫子曾曰善
人吾不得而見之矣所以思見其治又曾
曰不踐迹亦不入於室所以勝殘去殺之
治不在迹上言當在心上言

興邦喪邦

興邦在知難是興于人主之敬心喪邦在
莫違是喪于人主之肆心是邦非興喪于
一言也乃興喪于一心也故曰言不可以
若是其幾也然興喪兩幾實有相因而見
處予無樂乎爲君之言蓋亦以爲君之難

也○然○知○為○君○之○難○矣○而○何○不○以○難○為○之○乃
樂○其○言○之○莫○予○違○哉○樂○其○言○之○莫○違○則○猶
然○欲○易○于○為○君○而○不○知○難○于○為○君○也○難○于
為○君○則○可○以○興○邦○易○于○為○君○則○至○于○喪○邦
是○又○可○見○興○喪○者○非○興○喪○于○君○也○興○喪○于
為○君○之○心○也

黨之直

嘗○讀○此○書○而○驚○其○論○之○奇○夫○相○證○為○直○常
也○而○論○相○證○于○父○子○則○奇○矣○相○證○為○直○常
也○而○又○以○相○隱○為○直○則○奇○矣○然○父○子○相○證
是○欲○以○明○直○道○先○以○失○孝○道○屈○其○愛○親○之
衷○以○伸○其○秉○公○之○迹○是○離○正○以○為○奇○父○子

相○隱○是○求○本○心○之○安○不○求○外○沾○之○名○曲○於○
其○迹○伸○於○其○裏○是○奇○而○不○失○其○正○試○觀○葉○
公○曰○直○躬○而○行○蓋○只○論○躬○之○所○行○不○顧○心○
之○所○居○也○吾○夫○子○曰○直○在○其○中○蓋○謂○外○雖○
隱○暗○之○情○而○中○有○自○白○之○真○也○即○吾○黨○以○
破○彼○黨○乃○所○以○明○直○道○於○天○下○

樊遲問仁

聖○人○論○仁○非○如○外○家○說○空○明○心○之○說○必○竟○
在○日○用○事○物○上○操○存○此○心○如○告○顏○淵○克○已○
則○于○視○聽○言○動○內○用○功○蓋○視○聽○言○動○盡○得○
人○一○生○之○交○矣○茲○告○樊○遲○云○居○處○恭○執○事○
敬○與○人○忠○亦○盡○得○一○生○之○槩○矣○故○雖○之○夷○

後情
一論
十
狄不可棄。極言當隨時隨處皆此居處之
恭執事之敬與人之忠也。但要知析之則
在居處名恭在執事名敬在與人名忠而
總之在心。体名爲仁。不是說從心之仁以
分爲恭敬忠。乃是說合恭敬忠之心以會
爲仁。

行已有耻

士人自立。只有一已而已。之防閑。只有一
耻。然不曰立已而曰行已。則在運動處。凜
潛伏之收。以善行之用。在操存處。儼屋漏
之愧。以養行之神。此士人一生極大關鍵
也。而以使四方。即已之行處也。不至辱國

凡序

二論

十一

即○是○以○國○之○辱○為○已○之○耻○也○已○之○運○量○甚○
弘○耻○之○激○昂○甚○大○故○可○謂○士○若○次○焉○者○則○
已○之○行○于○一○家○一○鄉○而○耻○大○倫○之○不○敦○又○
次○者○則○已○之○行○于○一○事○一○言○而○耻○樞○機○之○
不○慎○此○皆○於○行○已○中○不○失○此○耻○特○乎○家○者○
未○及○君○國○持○身○者○未○權○作○用○故○謂○之○次○

敢問其次

夫○孝○弟○士○人○之○大○根○本○根○本○既○植○萬○用○從○
起○而○何○以○但○稱○士○之○次○曰○以○宗○族○鄉○黨○之○
稱○限○之○也○若○果○能○克○孝○弟○之○心○橫○天○地○塞○
四○海○則○亦○行○已○有○耻○而○使○四○方○不○辱○者○矣○
至○必○信○必○果○為○經○經○小○人○矣○而○何○以○亦○為○

士之次蓋信果亦行已之貞處特二必字
殊乏大人之圓通耳若浮慕圓通而并失
信果則作偽之大人又不若徑執之小人
故徑徑者在上世爲局士在末世爲貞士
以律于上士乏士之識量以律于偽士有
士之操誼

必也狂獯

中行隱然聖人也○狂士得聖人之氣魄○
士得聖人之骨力○皆是超出俗態處俗態
退縮○狂士進取俗態無所不染○獯士有所
不爲進取者○超然獨往之意○非進而取法
古人之謂也○有所不爲者○心上有所不屬

非徒矜持於事爲之迹也。兩人俱有不可
一世之意。故一世亦不甚可。兩人如鄉愿
反以入俗而譏出俗。惟夫子見其遠俗之
態能近道之神。然夫子嘗思有恒以作聖
何也。有恒亦常得其狂獯之心是也。心一
入俗則便爲有爲。盈爲泰。自以爲是矣。

人而無恒

夫子善南人之言。非徒謂恒之可以作事
也。亦非以其自巫醫而推之之說也。蓋說
巫以交鬼神。可見人心所以通天地之撰
者。在此恒。醫以托生死。可見人心所以
生人之命者。在此恒。此南人之言所以爲

善也○然○人○以○其○為○南○人○之○言○也○以○為○南○人○
為○巫○醫○言○也○乃○易○以○承○羞○為○不○恒○者○警○則○
即○一○念○之○淳○漓○可○以○占○人○心○之○榮○辱○人○特○
不○以○榮○辱○之○機○自○占○于○此○心○而○已○占○者○卜○
也○謂○內○卜○其○榮○辱○之○念○也○非○占○易○之○說○也○
須○知○羞○念○即○恒○之○機○而○恒○念○在○占○之○力○

善好惡惡

鄉○人○之○善○者○好○是○緣○善○以○證○善○也○順○而○觀○
之○之○法○也○鄉○人○之○不○善○者○惡○是○叅○惡○以○證○
善○也○逆○而○觀○之○之○法○也○是○則○欲○定○鄉○評○須○
先○評○鄉○人○然○鄉○人○之○善○惡○吾○又○將○何○以○先○
定○之○耶○君○子○曰○此○又○在○先○定○吾○心○善○惡○之○

機也吾心致知誠意有如惡臭之惡好色
之好不徇人見不溷已私則身居鄉之中
心超鄉之外從鄉之外以觀鄉之中種種
百態並獻于吾前故以好惡觀人當先觀
其用好惡之人而觀用好惡之人又當反
觀吾用好惡之心于好惡之人

泰而不驕

驕泰之辨自心体上言之泰是日休之心
驕是日肆之心泰者覺吾心出入于宇宙
驕者覺宇宙不能容吾身泰逸而驕勞泰
廓而驕隘泰爽而驕滯泰安而驕強泰無
心而驕有意總之泰是道心驕是人心此

危微之介相似而實不同乃從來說者不
自心体言而以氣象言然則末篇無衆寡
無小大無敢慢亦自氣象言乎卽如周比
和同俱爲用情之說夫情而曰用則君子
有意矣有意之周卽比有意之和卽同又
何以自別于小人

切惔怡怡

此正夫子教子跖文之以禮樂處子跖行
行不足于中和禮樂者中和之謂也士人
須涵養德性以變化其氣質不涉于粗疎
而常有切惔模樣不迹於暴戾而常有怡
悅模樣方是中和融液而德性純全可以

謂士然士之德性既養得中和不偏自然
時出之妙為朋友自爾其切切然惇惇然
也為兄弟自爾其怡怡然也朋友兄弟當
作自身所為言非身所接之人也切忌怡
自此身時出之妙亦不自覺非是接一樣
人而別一樣施也

克伐怨慾

仁人心也心原空洞無物何處著得個克
伐怨慾之名今既謂之曰克伐怨慾則必
自其既有是念頭而名之也有是名即有
是念有是念而特止之不行則是心為何
心不可得而知矣故曰仁則吾不知也如

曰克伐怨慾不主然是聖人之無意無必
如大空無雲安仁者也如曰克伐怨慾不
番烏是賢人之不遷不貳如紅燼點雪成
仁者也但曰克伐怨慾不行烏是恒情之
隨起隨伏如逐其客以圖逸其主仁則吾
不知也

危行言孫

惟一章書乃夫子謂士君子之直道無時
可屈如有道則言要危行要危縱無道則
行仍須危而所孫者特言而已危言危行
是言與行合廷議挺于躬操而出行與言
合綱常凜于議論而敦此以我之道共翊

邦之有道也。若危行言孫。非言與行違也。特少韜其言以曲全其行也。蓋無道之朝。人心未泯。多不敢明摘君子之行。以罪君子。而人心多僞。或借君子之言。以歸過于君子。故須危其行。以顯扶邦家無道之運。而孫其言。以陰保吾身行道之心。

禹稷羿夙

商官适見春秋之世。列國豪強迭弄。窺覬竊國意。圖天下可以妄奸而得。不知天下大事。羿之善射而不得。夙之盪舟而不得。徒自促其生命。以為天下笑。惟禹稷以躬稼得之。躬稼厚有德于天下者也。其得天

下亦還以自享其所植之天下耳奈何禹
有天下而羿篡之暴亂之也又奈何稷之
子孫有天下而窺周以爲羿暴者且焚焚
起也此南宮适之所以慨也聖人於此處
亦難顯言之故付之不答吾想夫子之默
意與适之問意殆一

夫子不答

南宮适所問抑力而崇德大合夫子作春
秋褒貶之旨然夫子何爲而不答哉盖夫
子作春秋誰毀誰譽之心也原非曲爲辨
折止據當時事跡而直書之番其意以俟
後人是非之公耳茲适所言似問非問亦

已○據○禹○稷○羿○芬○之事○跡○而○直○言○之○則○夫○子○亦○只○留○其○意○以○俟○後○人○之○是○非○也○此○所○以○自○忘○其○所○為○答○也○然○夫○子○又○何○為○出○而○贊○迨○哉○盖○又○以○勢○縮○之○炙○人○已○深○可○以○對○此○言○而○心○恰○俗○論○之○好○尚○易○權○則○可○以○對○此○心○而○言○存

反情

下論

十一

君子尚德

若○憤○激○於○興○亡○之○數○則○是○尚○意○氣○若○徒○徼○禍○福○于○天○則○是○尚○宵○冥○迺○獨○於○興○亡○禍○福○中○隱○隱○有○德○讓○之○思○焉○夫○子○於○此○中○窺○其○旨○故○云○君○子○云○尚○德○其○問○語○並○未○曾○露○出○一○德○字○然○露○出○德○字○來○問○便○已○索○然○無○味

折吾

三論

七五

夫子若當堂與他爭辨德力亦索然無味
惟其出則不可不表之以示人也蓋千載
上惟君子立德故各以其德開一代之乾
坤千載下惟君子見德故合證其德以定
無窮之宇宙迺借古以扶世夫子獎迺以
動世君子尚德不答之深答也

君子不仁

君子志仁何以有不仁小人亦原有仁何
以終不仁蓋在心體渾涵處要走捉甚易
在心體馳逐後要稅轉甚難君子是天境
偶然墮在人小人是人境茫然不見天君
子或以有心矜持而未融或以無心恍惚

而乍間小人或無心而乘之濟或有心而
色之取君子倏履小人之迹而不覺猶日
月之食小人未隔君子之藩而不知猶風
霧之障是以君子當諫全小人當諫復君
于畏微小人畏危

春秋三臣

當時鄭有子產楚有子西齊有管仲其勲
名並著赫赫在人耳目聖人不言其勲名
惟各據其心術評之惠人謂其心之有所
及于人也彼哉謂其心之不足齒于人也
人也奪伯氏而無怨謂其心之有以服于

人○也○然○言○惠○而○不○言○其○所○以○為○惠○處○言○彼○
而○不○言○其○所○以○可○彼○處○言○服○伯○氏○而○不○言○
其○所○以○服○伯○氏○處○令○人○隱○隱○於○此○中○想○見○
其○為○人○故○問○子○產○問○之○輿○人○也○問○子○西○問○
之○王○章○也○問○晉○仲○問○之○伯○氏○也○聖○人○之○論○
確○聖○人○之○旨○微○

彼哉彼哉

予讀書苦無大識第每將聖賢言語逐字
玩詠似覺津津有些生意來會語至彼哉
彼哉一語以謂春秋外楚之意思之則知
彼為外夷而此為中國彼惟知有彼則不
知有此夫天地間只有此一路綱常吾儒

此○有○此○一○路○事○業○而○于○彼○何○知○也○又○何○言○
也○以○此○字○形○出○彼○字○似○得○夫○子○內○中○國○外○
夷○狄○之○旨○又○如○讀○野○哉○由○也○野○字○當○以○野○
字○對○國○字○看○謂○正○名○乃○關○于○國○論○處○而○由○
則○據○已○意○言○之○是○率○為○野○而○非○關○為○國○也○
玩○下○文○皆○是○國○事○之○大○處○

管仲人也

聖○人○褒○貶○人○處○每○渾○渾○而○不○露○如○稱○管○仲○
只○說○人○也○奪○伯○氏○之○邑○而○伯○氏○不○怨○可○以○
想○見○其○為○人○矣○此○是○言○仲○之○深○有○當○人○心○
處○並○無○稱○功○之○說○而○後○人○並○入○仲○之○功○來○
講○則○夫○子○當○日○何○不○直○贊○其○功○乎○且○仲○服○

及于所仇之人則尤必有隱合于人心者
 未易指言之也予又觀夫子短孟公綽明
 稱其不欲而許其可以老趙魏至其短于
 才處竟不說出只云不可以為滕薛大夫
 何其隱而不露而解者直說出廉清而短
 于才亦大夫聖人之旨

成人禮樂

成人全在文之以禮樂不在智
 廉勇藝乃天降定的才品如何勉強兼得
 必兼此以論禮樂則千古無人成矣大約
 人之才品其各具一節處是得于氣質之
 偏制于天從其各具處而鎔鍊于中和是

得○之○涵○養○涵○養○之○功○制○于○已○而○要○之○禮○之
中○樂○之○和○亦○是○天○所○賦○原○頭○之○性○體○性○體
原○無○偏○無○雜○只○人○任○各○氣○質○做○去○則○才○品
多○涉○于○偏○雜○便○不○成○個○人○人○惟○將○其○各○具
之○才○品○以○陶○鍊○于○性○體○則○非○氣○質○用○事○所
謂○成○性○以○成○身○者○也

可謂成人

天○地○生○人○原○具○有○中○和○不○雜○之○體○亦○稟○有
真○醇○不○貳○之○心○苟○涵○養○未○純○而○徒○矜○其○智
廉○勇○藝○則○吾○未○見○偏○倚○駁○雜○之○人○而○可○以
言○成○也○苟○真○醇○已○琢○而○漫○言○禮○陶○樂○淑○則
吾○未○見○澆○漓○巧○偽○之○人○而○可○以○言○成○也○故

上成人對着武仲公綽等人而言見彼以
偏雜而未成此則以渾全而為成下成人
對着今時貪污苟且之人而言見今時以
敗壞而未成此則以凝固而為成上是成
身以成性之學下是得誠者自成也之脉

可謂成人

說上節者開口云兼衆長夫衆長乃生成
所定的如何兼得玩若字之旨甚活蓋云
若此等人的所長而能文之以禮樂亦可
以為成人也謂成人不在矜才矜節只要
養完此中和本體也說下節者開口云無

苟得無苟免無諾責作三下語然諾責事
小矣須如利思義危授命乃平生自期許
之言然非徒感發于意氣必要之于久而
不忘此言方是真能破利害之關而守義
命之正斯可以爲成人謂成人在成其爲
義士成其爲忠臣而不負乃平生也

今之成人

子路負兼人之才只是行行氣習少禮樂
之養所以夫子上節首舉禮樂言成人正
以勗子路也若見利三語只自今入言之
耳蓋今人文飾之習勝漫言禮樂之文而
先漓其本真故夫子謂論成人于今且未

暇論人養且先論人心苟不汨于利害不
移于終始則亦可以爲成人謂其可以從
此心而爲之也非遽止于此之意也此乃
思有恒之意亦乃挽無信之意非是怨取
今人亦非謂子路之宜止于今對今且追
今人之心對子路而進子路之養

管仲相桓

當射鉤之後管仲請囚此未必知待死無
逃之義只是恃鮑叔在桓公處可幸脫罪
耳儒者謂番兵身以有爲亦回互之說也
假令叔牙不薦後來將寘身何地仲不知
桓而惟知牙知牙斯知可以無死是仲特

智○者○也○非○仁○者○也○夫○子○始○終○未○許○其○仁○曰
 如○其○仁○如○者○似○也○伯○者○假○仁○之○意○也○謂○其
 不○以○兵○甲○而○盟○會○功○成○亦○近○似○王○道○好○仁
 無○敵○景○象○也○其○實○請○囚○前○一○段○事○不○評○而
 專○贊○相○桓○以○後○功○業○者○亦○以○其○尊○用○攘○夷
 適○合○作○春○秋○之○旨○焉○耳

可以為文

論○相○臣○之○文○每○與○經○生○異○經○生○擅○一○已○之
 奇○以○為○文○相○臣○合○天○下○之○米○以○為○文○公○叔
 子○之○升○僕○也○此○一○舉○而○英○賢○賁○相○望○於○朝
 可○以○觀○文○物○一○舉○而○治○道○且○賴○以○黼○黻○可
 以○觀○文○治○一○舉○而○明○良○之○交○不○患○于○否○塞

可以觀文運一舉而相臣自己公心朗烈昭示於天下無隱暗妬忌之私可以觀文心夫子之信其文也大約專自心言人心光明無私經緯之所由涵也文王以純心爲德經緯天地公叔以純心爲國經緯國家固知一點純心乃平之所以爲文

告夫三子

人○以○爲○此○哀○公○之○極○無○爲○予○以○爲○此○哀○公○之○極○有○見○哀○公○見○三○子○爲○陳○氏○一○類○人○幸○夫○子○以○討○賊○之○義○來○請○于○朝○意○曰○是○可○警○動○三○子○之○一○機○也○意○又○曰○是○可○假○聖○人○之○語○以○爲○強○臣○懼○也○意○又○曰○三○子○即○不○行○而

討○之○一○字○已○刺○入○其○心○也○夫○子○便○知○君○此○
 意○而○一○則○曰○以○吾○從○大○夫○之○從○不○敢○不○告○
 再○則○曰○以○吾○從○大○夫○之○後○不○敢○不○告○分○明○
 謂○君○命○我○從○大○夫○後○者○我○且○不○敢○逆○而○居○
 大○夫○位○者○當○何○如○此○即○作○春○秋○懼○亂○賊○之○
 意○也○

寡過未能

人○心○之○過○若○自○以○為○能○寡○則○定○是○不○能○寡○
 盖○過○端○每○乘○人○怠○忽○之○心○而○滋○一○有○自○謂○
 能○寡○之○心○即○屬○怠○忽○即○屬○過○端○又○焉○得○言○
 寡○過○伯○玉○盖○在○幾○微○隱○約○之○地○力○求○無○庇○
 又○若○以○為○有○庇○念○念○不○肯○放○過○又○念○念○不○

敢○信○認○此○是○防○其○微○之○心○非○制○其○顯○之○心○
是○杜○其○或○失○之○心○非○失○而○求○挽○之○心○夫○子○
以○學○易○莫○無○大○過○此○欲○寡○過○意○曰○不○善○不○
改○是○吾○憂○此○欲○寡○未○能○意○不○意○伯○玉○隔○地○
而○能○神○相○砥○礪○如○此○不○意○便○者○一○言○而○能○
揭○其○虛○衷○又○如○此○

夫子自道

夫○子○曰○君○子○道○者○三○子○貢○曰○夫○子○自○道○語○
意○相○照○最○明○夫○子○曾○告○子○貢○以○天○何○言○哉○
四○時○行○焉○百○物○生○焉○夫○天○無○言○而○時○行○物○
生○皆○天○之○道○聖○無○能○而○不○憂○不○惑○不○懼○皆○
聖○之○道○此○聖○道○之○無○能○處○即○天○道○之○不○可○

得而聞處若可得而聞便非天道矣若可
以見其為能便非聖道矣聖人與天合故
於有處皆化為無聖人與天志故於無處
又安能言其有子貢謂夫子自道蓋從天
道之不可聞處窺夫子也曰夫子自道

患其不能

心有真能學貴全能如一有所斷便非能
之真如一有所歉便非能之全如此則我
獨知之地已不勝愧赧又何以責人之知
即人之赫然有彌猶是未知我也若知我
者必知我能不能也此可以見人之知我

者○在○能○也○我○之○為○能○者○先○自○知○也○此○章○貫
得○論○語○前○後○之○所○論○患○者○如○云○患○所○以○立
患○不○知○人○求○為○可○知○皆○是○從○已○之○所○能○處
為○言○能○立○自○有○位○何○患○人○不○知○而○舉○以○位
也○能○知○人○能○可○知○自○有○人○知○我○何○患○人○不
知○而○加○以○名○也

逆億先覺

夫○逆○億○之○知○與○覺○之○知○俱○是○在○事○先○者○但
逆○億○是○於○物○情○應○接○上○打○檢○便○費○精○神○覺
是○平○素○心○精○瑩○徹○物○情○自○獻○逆○億○是○秉○燭
索○照○照○有○不○及○覺○是○大○明○當○空○洞○燭○無○疆
逆○億○是○以○詐○伺○詐○以○疑○窺○愚○覺○是○誠○足○以

破詐信足以消疑逆億而得縱識物情亦
壞心體逆億而不得則心體既擾物情益
逆覺則物情不入于心體心體不窮于物
情○摠之在有心無心之際若有心求覺便
成逆億若無心逆億便可以養覺故推覺
者不逆億惟不逆億者覺

先覺是賢

億逆不事而自然先覺此全是一念純白
無私之衷足以照徹天下而不為天下役
其心體此真體純金之士所以稱賢非如
時說不墮人之奸意為賢也即如可謂明
在心體之明淨上論可謂遠在心體明淨

處之淵。極上論。而作應用上論。明遠吾不知其何解。又如無適。無莫。義之與比。此順事無情。乃心體之妙也。而看為神于應用。又如義質禮遜。信君子哉。此備道純全。乃心體之完也。而看為周于應事。此其說俱不知其何解。

莫我知也

聖人生平自覺得下學處。有上達之妙。時與天通。此是夫子之即文章。即性道處。即行生。即天機。處子貢乃分文章為下性。天為上。而有可聞不可聞之別。又疑不言何。迷是行生之化。在眼前。而當面。把天機錯。

風吾

下論

三四

過○了○故○夫○子○嘆○曰○莫○我○知○也○夫○謂○不○知○我○
之○所○為○達○天○之○學○也○及○子○貢○一○問○便○點○破○
已○之○下○學○自○然○上○達○而○與○天○通○正○謂○從○文○
章○便○會○得○性○與○天○道○從○行○生○便○會○得○無○言○
之○天○使○子○貢○悟○其○即○上○即○下○之○理○而○得○一○
貫○之○道○也○

下學上達

聖○人○一○生○只○是○個○下○學○而○日○用○間○自○會○得○
天○理○之○妙○則○處○處○是○學○處○處○是○達○即○處○處○
是○天○一○以○貫○之○更○無○有○上○下○之○別○此○等○妙○
處○聖○人○初○意○謂○是○人○人○可○學○人○人○可○達○而○
奈○世○之○學○者○卒○無○有○能○共○契○此○妙○者○故○嘆○

日莫我知正謂此上達之天無人能於下
學中會得也不然夫子不怨不尤非求人
知也而何以嘆莫知嘆莫知者非異其我
識也乃嘆其不識學中之達不能聞天道
于文章之內而一以貫之也一貫而與天
知者獨有夫子之學所以致夫子之嘆

下學上達

道分不得上下特於學處見以為下於達
處見以為上下學即上達之用功處上達
即下學之會悟處凡未達處皆是學即皆
是下凡既學處皆是達即皆上矣非學是
一境達又是一境人事即是天理即下即

上○也○非○完○了○下○學○始○能○上○達○逐○事○體○會○此○
天○理○隨○學○隨○達○也○亦○非○為○求○上○達○始○去○下○
學○不○求○達○而○惟○求○學○始○能○達○也○亦○非○上○
達○有○加○于○下○學○之○上○上○達○只○是○完○此○下○學○
之○心○也○如○未○達○于○上○猶○是○於○不○處○不○曾○學○
下○果○實○從○事○于○下○學○未○有○不○達○而○上○者○

知我其天

天○是○個○太○虛○太○虛○之○精○原○在○事○物○之○內○聖○
人○下○學○而○上○達○是○即○事○事○物○物○上○會○得○太○
虛○之○精○此○便○覺○得○所○學○而○達○處○與○天○相○通○
心○之○無○窒○于○天○即○是○天○之○無○窒○于○我○故○曰○
知○我○者○其○天○乎○謂○天○露○于○事○事○物○物○之○中○

親情
而自吾心收之可也謂心通于太虛之表
而天在事物上來會我亦可也天知全在
自知上論自知全在上達內論上達全在
下學內論以我之學而致上達故曰五十
知天命所達處皆在我所學處故曰天之
知我

吾力猶能

景伯此語直有借尚方劍斬佞人頭手段
此力是為國家出力為佞人張力使伯之
力得行亦在讒人之頸即使伯之力不行
而聞者股栗亦亦刺讒人之心故夫子不
叫他莫去用力亦不叫他去用力如叫他

三

後語

下論

七

去○用○力○則○是○大○家○助○而○以○意○氣○用○事○服○黨○
之○禍○成○如○叫○他○莫○去○用○力○則○讒○人○得○志○且○
謂○通○國○無○烈○士○天○下○無○公○論○故○只○以○命○字○
斷○之○是○達○人○安○達○人○之○命○志○士○行○志○士○之○
力○各○從○其○是○也○學○者○見○聖○人○說○命○遂○咎○景○
伯○之○言○爲○過○不○免○以○尊○而○長○讒○

賢者避世

此○乃○夫○子○自○記○其○周○流○之○意○首○舉○賢○者○避○
世○如○伯○夷○太○公○待○時○之○清○則○此○避○世○者○因○
世○也○亦○待○世○也○實○非○恐○於○忘○世○也○若○地○有○
治○亂○則○世○上○之○境○界○也○色○有○盛○衰○言○有○從○
違○皆○世○中○之○變○態○也○此○處○各○有○所○避○全○是○

委曲以求濟世皆不忘世之心所為轉移
者也皆一段避世之權所為遷就者也一
途不足以局賢人之跡一觸不足以拘賢
人之心境變而心亦隨之以變心變而其
為道為世之心卒未嘗變聖人周流天下
之意大約如此

作者七人

夫子傷隱去者之多大約謂十分中有七
分隱也而解者謂是七個人大是欠活即
如五穀不分當是謂其不分播也而何以
解作不分辨天下豈有不分五穀之人也
如繫而不食當是謂瓠瓜不為人之所食

後語 一 論

後情 下註
以影吾道必爲人所用也而解作瓠瓜不
飲食何也如有復于王者玩下吾力數語
皆是反說當以復字作反覆之復如無以
則王當是無以桓文爲言如法家拂士當
是拂而逆耳之士如此類頗多故予嘗欲
作讀書正訛一編然未之逮亦未之敢

擊磬於衛

子之擊磬大約是難爲情處蓋世事滔滔
欲已之不忍欲不已又不遇此其情益難
哉而姑于磬寄其無聊之悅耳博士家欲
實聖人爲何事何念則滯矣有心哉擊磬
此一句說得好若無後幾句則荷蕢亦知

心之士也。乃鄙哉之譏。則荷蕢終不及荷。篠彼與子路。竟夕不聞。有譏詞。只孰爲夫子。一語亦自渾然。夫子所以有反見之使。若此人。直是果直。是末之難。天下事尚何望于此輩。於是而聖心益見其難矣。磬之擊。蕢之荷。正當對觀。

脩己以敬

予嘗謂宇宙不在吾腔。子外天地萬物。只是個戒慎恐懼的精神。去管攝吾腔。子中有個大宇宙。十目十手處。森然有國。與天下情形。在故君子不要脫了。百姓以修己。脫百姓以修己者。則老莊之玄寂。是荒寧。

新情 一詩

而○非○敬○也○君○子○不○得○外○已○而○言○百○姓○外○已○
以○言○百○姓○者○則○商○管○之○功○利○馳○騫○而○非○敬○
也○脩○已○以○敬○內○色○得○安○百○姓○者○萬○物○不○在○
一○體○外○也○安○百○姓○不○足○以○滿○一○已○之○敬○者○
一○體○注○於○萬○物○中○也○此○脉○自○堯○舜○以○至○孔○
子○共○一○心○共○一○道○

脩已以敬

學○者○不○得○於○已○之○外○求○所○為○敬○敬○即○已○之○
真○精○神○也○惕○起○這○點○已○之○精○神○以○還○照○已○
自○見○已○之○無○物○不○包○竦○起○這○點○已○之○精○神○
以○環○護○已○自○覺○已○之○無○處○可○弛○則○安○人○百○
姓○之○意○即○在○修○已○內○也○學○者○又○不○得○於○敬○

斤

論

三六

修之外○求所為安人與安百姓○修意修情○
 皆所以決開吾心之壅隔○修政脩事皆所○
 以了當分內之施為○則脩己之敬○正當脩○
 之于安人安百姓處也○故善操一己者○操○
 天下能了天下者○了一己○天下可操一己○
 難了

脩己以敬

論君子而以敬脩盡之益○非專局一己以○
 為脩也○凡處衆寡小大○無一敢慢○皆以脩○
 己也○子路不悟到此而少之○不知己○接人○
 而人安也○亦以己之敬安之也○己接百姓○
 而百姓安也○亦以己之敬安之也○人與百

姓中一有未安即已之遺歎如接人接百
姓處有一念忽而不敬即不能安此堯舜
所以猶病也脩已以安人以安百姓兩以
字要看與脩已以敬以字之意同堯舜猶
病正敬心也故予嘗謂此章非論君子之
化大乃論君子之功難

修已以敬

修已以敬工夫是無衆寡無小大無敢慢
合之以成其已如已一有未敬即忽視人
而實人於不安如人一有未安則反之已
而已即有遺歎故於獨脩處修則以是已
為百姓所叢集而待理之已焉得不敬於

風語

下論

三

兼修處修則以百姓為己所當畏之百姓
又焉得不敬故百姓雖既安而已心當常
敬堯舜之以百姓為己病也响瘵切身之
病也以己為百姓病也痿痺未通之病也
愬之是敬也知得堯舜猶病之心則可以
知得修己以敬之心

堯舜猶病

論語中說堯舜猶病者凡兩見皆言其難
也皆自二帝之心難之也凡事不反而屬
之己則天下藐不繫心遂易視之堯舜以
人立達皆在己欲立欲達之心上己之欲
何時可滿故以濟眾為病也堯舜以百姓

之○安○皆○安○於○已○心○之○敬○上○已○之○敬○何○時○可○
 滿○故○以○安○百○姓○為○病○也○病○非○以○滿○世○難○滿○
 心○難○耳○安○百○姓○與○求○濟○眾○共○一○樣○事○功○安○
 百○姓○安○以○已○之○敬○心○濟○眾○濟○以○已○之○欲○心○
 共○一○樣○精○神○精○神○到○處○不○得○謂○事○功○不○到○
 事○功○到○處○不○得○謂○精○神○已○到○

原壤夷俟

原○壤○學○于○老○氏○夫○子○亦○從○老○氏○問○禮○則○老○
 氏○之○所○以○教○人○者○決○非○放○蕩○于○禮○法○之○外○
 壤○乃○幼○不○遜○弟○已○老○失○其○孩○提○敬○長○之○心○
 自○長○至○老○相○習○不○察○而○一○旦○夷○俟○以○見○夫○
 子○此○何○禮○也○此○果○老○氏○之○教○乎○夫○子○斥○之○

後傳 丁論
日賊謂其竊老氏之訓而操之戈也且又
竊不拘之名以蕩天下于禮法之外是自
賊也亦賊世也世苟效之則堯舜可以不
兢業湯武可以不敬兢又成何世界夫子
所以從他幼時說起誅賊之原也陰存老
氏之訓而明著吾儒之防也

以杖叩脛

既責原壤以賊而叩脛何爲也豈杖所以
擊賊者哉原壤之自賊處蓋由放蕩于禮
外而夷俟之形且以爲形骸可遺而一身
俱屬頑冥故叩之而使其覺血脈流通形
色可載天性而運也又叩之而使其生來

有禮法原是因○人肌膚之會束人筋骸之
屬者如之何○可使隳然廢也○又叩之而使
其知吾人頂天○圓趾地方兩間以一身立
一身以一腔○立即垂老而痛革其從來之
調習猶不得罪名教也○予嘗謂取瑟是廢
汗之藥叩杖是鍼痛之藥

多學而識

聖人謂非多學而識惟一以貫之○然則一
無所學一無所識○若然則外家之玄寂矣○
又豈是將所學所識而歸之于○一貫若然○
則是賢人之以博約進也○須知聖人不倚
學識以爲知○亦不離學識以爲知○其多聞

而○擇○處○多○見○而○識○處○皆○是○一○而○貫○處○常○人
之○學○識○也○全○憑○聞○見○以○資○吾○心○卒○之○聞○見
愈○多○而○心○體○愈○障○聖○人○之○學○識○也○則○虛○心
體○以○統○事○物○故○事○物○雖○煩○而○聞○見○卒○歸○無
迹○此○常○人○之○學○支○離○而○聖○人○之○學○精○要○常
人○之○心○所○以○窒○而○聖○人○之○心○所○以○通

無為而治

嘗○考○舜○之○治○天○下○其○所○為○者○多○而○何○以○云
無○為○也○無○為○云○者○蓋○謂○其○不○以○己○意○紛○擾
天○下○也○故○不○可○說○無○為○而○天○下○自○治○只○宜
無○事○強○為○而○治○天○下○也○夫○何○為○哉○正○嘆
舜○何○所○強○為○以○與○天○下○相○拂○戾○也○盖○惟○持

一○念○之○恭○于○已○以○握○天○下○之○樞○而○正○已○蒞○
治○于○南○面○之○上○而○已○透○出○恭○已○二○字○以○見○
其○所○以○不○事○強○矣○而○敬○德○爲○之○本○也○恭○其○
自○已○以○默○理○天○下○而○不○屑○屑○然○以○天○下○去○
求○治○天○下○所○以○謂○之○無○爲○而○治○

忠信篤敬

人○之○所○運○用○于○天○下○者○惟○言○行○而○所○以○制○
言○行○之○心○惟○敬○信○然○言○貴○信○也○而○信○不○以○
忠○則○亦○假○信○耳○故○當○以○忠○心○爲○信○行○貴○敬○
也○而○敬○有○未○篤○則○猶○然○未○敬○矣○故○當○篤○實○
爲○本○亦○前○倚○衡○而○常○見○真○心○是○不○言○而○信○

方為信於心而非徒信於言乃信之忠者
也是不動而敬方為敬於心而非徒敬於
行乃敬之為者也故必以忠信為敬之心
為言行充必以參前倚衡之心為忠信為
敬倘一念忽而不自惕昧而不自醒則非
真忠信為敬又焉得有真言行

參前倚衡

人心即是天理豈另有個理著到心上來
又豈有於心上見有個理如顧諟明命即
反見其心精明處也如顏子之卓乃復禮
後覺視聽言動間心神流露也如孟之躍
是本此心體以示人而人人自具個精爽

新語

上論

上七

可○會○之○妙○也○如○魯○之○唯○亦○自○見○其○本○心○空○
洞○有○如○此○其○一○而○貫○也○如○子○思○之○鳶○飛○魚○
躍○亦○自○心○上○覺○得○有○天○淵○之○化○工○隨○在○皆○
呈○也○這○個○機○趣○夫○子○屢○示○門○人○而○曰○無○隱○
無○行○不○與○曰○四○時○行○百○物○生○至○此○語○子○張○
曰○參○前○倚○衡○當○亦○作○是○觀○

君子伯玉

夫○子○以○君○子○稱○伯○玉○不○自○其○寡○過○未○能○之○
心○上○論○而○自○其○仕○止○得○宜○之○行○上○論○豈○其○
遺○心○而○語○行○耶○須○知○人○心○體○上○若○有○一○端○
私○意○未○能○滌○除○則○出○處○去○就○之○間○牽○制○多○
矣○伯○玉○之○欲○寡○其○過○正○洗○心○克○己○之○學○也○

顏子○惟○克○已○而○無○私○累○故○不○貳○過○者○便○能○
用○之○則○行○舍○之○則○藏○伯○玉○惟○克○已○而○無○私○
累○故○欲○寡○過○者○便○能○有○道○則○仕○無○道○則○卷○
若○夫○子○渾○然○無○私○之○心○則○意○必○固○我○之○靈○
絕○自○然○仕○止○久○速○之○當○可○其○靈○與○未○絕○

志士仁人

從來說者以志士是利仁之人仁人是安
仁之人一則慷慨赴死一則從容就義謂
此二人皆能之然玩無求生以害仁有殺
身以成仁一無字及一有于殆正自士之
立志以為仁上論則仁士仁人當是云志

凡語

下論

四

士○之○有○志○為○仁○者○也○士○而○有○志○為○仁○人○則○
於○死○生○之○際○必○無○求○生○以○害○仁○而○有○殺○身○
以○成○仁○蓋○吾○心○苟○安○吾○形○可○毀○故○不○求○有○
身○而○惧○無○心○不○愛○身○之○百○年○而○愛○心○之○萬○
古○其○欲○為○仁○人○之○志○蓋○必○如○此○

四代禮樂

此○非○徒○摹○倣○舊○制○須○從○帝○王○之○制○上○會○帝○
王○之○精○行○夏○時○當○是○酌○禹○之○佐○二○帝○齊○七○
政○而○順○陰○陽○盈○虛○消○息○之○變○以○行○事○也○乘○
殷○輅○當○是○則○湯○之○同○律○度○以○式○九○圍○之○軌○
之○意○也○服○周○冕○當○是○追○文○武○周○公○端○冕○凝○

疏○之○思○而○想○見○其○郁○郁○之○雅○也○至○於○韶○舞
又○豈○可○以○虛○作○者○夫○子○真○見○得○顏○回○有○爲
者○亦○若○是○其○克○復○之○精○蕩○滌○於○人○心○道○心
之○境○善○勞○之○氓○覺○溶○於○好○問○好○察○之○中○故
先○以○舜○鑄○之○身○方○可○以○治○合○之○韶

鄭遠佞

顏○子○之○學○其○大○要○主○於○克○已○而○復○禮○此○即
純○王○之○心○也○以○純○王○之○心○出○之○爲○純○王○之
治○豈○容○以○鄭○聲○佞○人○雜○之○放○鄭○聲○者○所○以
清○其○非○禮○勿○聽○之○衷○也○遠○佞○人○者○所○以○養
其○非○禮○勿○動○之○原○也○此○亦○克○已○中○之○二○大

節○處○惟○心○不○累○於○淫○殆○斯○視○聽○言○動○皆○不
離○乎○天○理○之○正○自○不○至○變○禮○易○樂○而○亂○其
常○度○夫○子○他○日○曰○惡○聲○聲○之○亂○雅○樂○也○惡
利○口○之○覆○邦○家○者○惡○之○者○放○之○遠○之○也○此
千○古○治○道○之○炯○戒○特○於○告○顏○子○處○發○之

君子君子

君○子○之○所○以○為○君○子○只○是○此○心○而○已○合○義
禮○孫○信○摠○以○完○全○個○心○體○總○以○成○就○個○君
子○義○是○人○本○心○正○方○之○良○即○人○之○本○質○也
若○傷○殘○此○義○則○雖○有○運○用○非○其○質○矣○君○子
所○以○為○本○質○者○是○義○以○為○之○也○而○此○心○原

有無過不及之節文則君子之推行處以
之也此心原有一段雍和之氣味則君子
之時出處以之也此心原自有真精主宰
則君子之成立處以之也折觀雖有許多
名目合之渾然君子故曰君子哉謂其心
體完也妙也

義禮孫信

夫不曰以義以禮以孫以信而曰義以禮
以孫以信以者蓋義是此心之裁制乃君
子本有之質也特在君子以之為質耳非
身心外另尋個道理以為質也另尋則外
增非本質矣至質上行得有一分節文處

後情 下論
則為禮非謂以禮去行也。至行之中氣度
有一分雍容處則謂孫非謂以孫去出也。
至行之出之而要此本質以歸于成則俱
是真心實意以流貫其間非是以信去成
也。禮有規體可循故曰行孫只是氣度所
發故曰出信則徹始終相御故曰成。

沒世不稱

愚之於是書也三易之矣初以沒世乃蓋
棺定論之時既以沒世只作終身二字看
庶幾近之然思丈夫不虛立于世宇宙必
有我方成宇宙我必能有於宇宙方成我
則世不容沒也我必不容自沒於世也疾

沒世不稱者當是謂疾其泯沒於世而若
無有我也儒者當務實學而聖人示訓每
日無聞日無述日不稱蓋潛德耀千里乃
為不孤之隣正氣標萬年乃為不朽之蹟
故知一名也浮為取者患其不真實為挹
若患其不著

矜爭群黨

此在人已之交上言矜即無黨之意而不
爭見非離羣以為矜持已而未始不與人
也羣即無爭之意而不黨見非外矜以成
羣與人而未始不持已也總之是無心而
據理據理所當守守之非有心拒人故矜

不爭理所當同同之非有心徇物故羣不
黨若有心爲於便必爭且爭不勝而合衆
以相攻是又黨之媒也有心以爲羣便必
黨且黨既多而意見將紛出是又爭之端
也自古小人害國皆坐此弊卽有君子或
犯其中而不自覺

一言終身

曾子素用力于忠恕一聞夫子之呼便知
忠恕卽一貫子貢溺于多學而識夫子示
以一貫尚未知一之何以爲一貫之何以
能貫也故問一言而終身行究明一貫之
旨也夫子指一恕可行于終身便見忠恕

可以一貫矣然恕如何見終身行得也蓋
已所不欲勿施於人此在人情上討出天
理來則行通于人無碍也又不越已心上
討得人情來則行握于已無窮也此又能
近取譬爲人之方不必博濟之意也總之
可見夫子之遺恕恕而已矣

誰毀誰譽

了凡云毀譽而曰無無則是非之權專執于
已毀譽而曰誰則曰是非之理共公于人予
衍之曰專執于已雖公而亦私共公于人
則卽獨而成衆味兩誰字正自下面斯民
也言之益惟斯民俱三代之所直道而行

也○又○於○誰○而○毀○得○於○誰○而○誰○而○譽○得○雖○然○
豈○斯○民○不○直○聖○人○遂○將○以○毀○譽○行○乎○聖○人○
見○得○是○非○之○心○通○于○今○古○毀○譽○之○情○起○于○
習○尚○習○尚○倏○爲○變○遷○今○古○自○有○真○脈○從○習○
尚○卽○濟○身○三○代○之○盛○覺○自○公○而○我○自○私○據○
真○脈○卽○溷○跡○三○代○之○衰○覺○我○無○私○卽○世○之○

及史闕文

夫○子○曰○斯○民○也○三○代○之○所○以○直○道○而○行○也○
故○又○曰○吾○猶○及○史○之○闕○文○也○史○官○據○時○事○
以○直○書○不○敢○稱○人○惡○而○損○其○真○不○敢○揚○人○
善○而○過○其○實○疑○則○多○有○所○闕○此○正○率○其○三○
代○之○直○道○處○夫○子○幸○此○意○在○人○心○未○泯○而○

作○春○秋○意○盖○云○吾○猶○及○此○史○闕○文○之○時○而○
遵○信○史○以○定○是○非○之○公○而○示○來○世○若○延○至○
今○亡○矣○夫○田○地○則○毀○譽○滋○起○何○稽○錄○而○垂○
直○道○之○訓○也○有○馬○借○人○句○不○過○伴○說○學○者○
不○玩○吾○猶○及○三○字○之○旨○而○謂○古○道○僅○存○一○
一○二○何○也○

人能弘道

嘗○怪○人○心○有○覺○道○體○無○為○之○說○然○則○謂○以○
有○覺○之○心○而○會○無○為○之○道○耶○不○將○道○與○人○
而○二○之○耶○道○不○其○遠○人○耶○夫○人○心○即○道○體○
也○人○心○之○覺○處○即○道○機○也○克○人○心○之○覺○以○
成○其○為○人○是○人○之○弘○即○道○之○弘○也○道○之○弘○

即○在○人○之○弘○處○也○此○道○乃○人○道○此○能○乃○人
之○良○能○舍○人○之○外○何○所○謂○道○舍○人○弘○之○外
又○何○所○為○道○弘○故○曰○非○道○弘○人○中○庸○曰○天
命○之○謂○性○率○性○之○謂○道○此○即○人○即○道○之○旨
也○曰○致○中○和○此○弘○之○義○也

人能弘道

聖○人○即○人○言○道○此○在○人○之○心○精○上○論○道○不
在○人○之○應○跡○上○論○道○蓋○應○跡○其○粗○也○聖○人
以○弘○道○責○人○此○在○心○體○廓○淨○上○論○弘○非○在
作○用○恢○張○上○論○弘○盖○作○用○可○假○也○一○心○空
舍○即○闔○居○無○聞○不○失○為○弘○業○貫○天○壤○而○寸

私○疾○念○不○得○謂○道○予○著○硯○滴○海○濤○有○一○段
 云○豪○傑○能○安○頓○天○下○而○不○能○安○頓○此○心○管
 仲○是○也○故○曰○如○其○仁○如○者○似○也○伯○者○假○仁
 之○意○也○聖○賢○能○安○頓○此○心○即○能○安○頓○天○下
 廣○淵○是○也○故○曰○天○下○歸○仁○歸○者○與○也○與○天
 一○體○意○也○此○可○證○能○弘○道○與○不○能○之○旨

思不如學

事○物○體○驗○之○功○與○精○神○存○想○之○功○原○是○時
 時○並○用○的○亦○是○隨○時○迭○用○的○故○善○學○者○以
 思○為○學○善○思○者○以○學○為○思○此○並○用○之○益○也
 或○思○了○來○學○則○學○以○證○思○或○學○了○來○思○則
 思○以○疑○學○比○迭○用○之○益○也○若○終○日○終○夜○之

思○則○索○之○大○苦○矣○求○之○大○驟○矣○用○之○大○偏○
 矣○所○以○苦○思○不○如○學○之○甘○入○也○驟○思○不○如○
 學○之○漸○熟○也○偏○思○不○如○學○之○兼○致○也○不○然○
 聖○人○豈○單○尚○學○哉○單○尚○學○不○幾○于○罔○哉○蓋○
 謂○終○日○終○夜○之○思○不○如○濟○之○以○學○也○乃○是○
 因○思○而○欲○濟○以○學○非○是○以○學○而○廢○夫○思○

知及仁守

知○及○之○仁○守○之○莊○以○蒞○之○動○之○不○以○禮○四○
 之○字○當○是○何○解○千○古○曠○曠○俱○以○前○兩○之○字○
 自○理○言○後○兩○之○自○民○言○予○思○之○儒○者○只○是○
 求○完○此○心○體○知○及○者○心○體○覺○悟○處○也○仁○守○
 者○心○體○流○貫○處○也○莊○與○禮○則○心○體○之○流○貫○

于○內○外○動○靜○而○無○間○處○也○知○及○之○即○及○其○
所○守○之○處○而○心○體○已○覺○悟○到○那○內○外○動○靜○
關○頭○矣○仁○守○之○即○守○其○所○知○及○處○以○流○貫○
于○內○外○動○靜○者○也○蒞○之○動○之○雖○若○自○民○說○
然○作○用○皆○心○體○外○之○所○蒞○即○內○之○所○肅○動○
之○所○協○即○靜○之○所○注○盖○自○治○民○處○言○心○也○

莊蒞動禮

莊○與○禮○是○仁○中○流○露○之○妙○而○學○者○看○作○兩○
層○不○知○莊○即○禮○也○特○自○禮○之○注○於○躬○者○見○
為○莊○禮○即○莊○也○特○自○莊○之○運○於○動○者○見○為○
禮○然○非○惟○莊○禮○不○可○看○作○兩○層○即○莊○禮○與○
仁○智○亦○非○兩○層○莊○動○處○皆○智○之○所○及○處○而○

爲仁之所守處。惟守得嚴肅。斯爲莊守得。圓通。斯爲禮也。故有智及仁。守不可單指。靜時工夫。貫威化舉動。皆有及有守也。看莊蒞。不可看作示民之觀言。心齋莊之體。以民敬而驗也。看動禮。不可看作動民。吾心舉動之處。以協愷爲善也。

道不相謀

天下原只是。一個道。使人皆由這道上走。則心術一學術。亦一何不相通之有。惟源本一也。而流分之理。本醇也。而說雜之於吾道之外。有分道而馳者。有角道而立者。有爭道而鳴者。此與吾之道不同。則吾方

以○如○是○為○道○彼○又○如○彼○為○道○吾○之○如○是○為○
道○者○是○即○道○之○中○以○為○道○彼○之○如○彼○為○道○
者○是○於○道○之○外○另○為○道○彼○之○意○見○謬○論○尚○
安○能○與○吾○之○意○見○議○論○相○為○謀○而○道○術○從○
此○裂○人○心○從○此○亂○矣○此○專○斤○邪○之○戾○正○上○
言○乃○夫○子○別○異○端○以○一○道○術○之○旨○

相師之道

道○體○渾○全○於○聖○人○之○身○心○之○觸○處○即○道○機○
心○之○用○處○即○道○妙○心○之○周○處○即○道○量○道○者○
當○然○之○理○理○之○所○當○相○便○相○非○私○以○恤○一○
人○也○亦○非○因○古○有○是○道○而○始○行○之○也○率○一○
點○不○容○已○之○心○行○一○種○不○容○矯○之○心○直○是○

於天地有憾處補其生成之化育直是於
堯舜猶病處流其立達之精神自子張觀
之特是與師言自夫子行之乃是為師相
與言之言其為道也迹為之相其為道也
神與目之人正期以神遇聖人無心之相
不期其神浹師冕

遠人不服

纘史既是社稷之臣宜其不服季氏而夫
子教其脩文德以來將使冉有相季氏以
服纘史乎須知纘史當日見公家陵替無
可倚仗季氏強梁又非我主將何所歸命
此其觀望之意也魯君臣若能均和安而

文○德○是○務○則○顓○臾○自○是○效○順○于○公○家○以○終○
為○社○稷○臣○也○夫○子○教○冉○求○意○蓋○此○乃○冉○求○
不○能○一○任○邦○分○崩○離○析○不○均○不○和○而○又○欲○
取○顓○臾○以○附○私○家○將○私○家○倍○地○而○愈○不○均○
愈○不○均○則○愈○不○和○愈○不○和○則○愈○不○安○而○傾○
矣○離○析○之○禍○極○重○不○反○故○曰○憂○在○蕭○牆○

分崩離析

分○崩○者○大○夫○分○公○室○也○離○析○則○又○家○臣○析○
季○氏○之○所○有○而○畔○離○也○此○是○不○均○不○和○而○
不○安○處○已○為○季○孫○之○憂○矣○此○時○而○欲○為○善○
後○謀○則○惟○自○還○其○分○崩○者○于○公○以○為○眾○家○
臣○之○倡○尚○可○以○救○離○析○之○禍○今○乃○謀○伐○顓○

史則季氏要思于干戈之下外有所得而
不知離析之中也內有所起蕭牆乃家臣
蕭立之所憂在蕭牆者變起家臣也正指
離析之甚言也而推其原則以季氏先分
崩其邦而又干戈邦內耳時昧蕭牆之義
而以爲目前近禍不切後面囚桓子事

有道無道

天下之權天子之權也自天子落至諸侯
諸侯落至大夫大夫落至陪臣陪臣又落
至庶人庶人何與天子事哉蓋天子以權
失之庶人以議收也諸侯大夫陪臣之干
政私干之也庶人之議政公議之也公議

後情 下論 廿九
明○則○權○猶○可○歸○天○子○公○議○存○則○權○又○可○以○
待○天○子○此○夫○子○以○庶○人○作○春○秋○蓋○議○其○在○
天○子○者○不○宜○遍○而○在○大○夫○也○尤○借○此○議○以○
收○其○在○大○夫○以○還○之○在○天○子○也○而○僭○天○子○
之○大○夫○而○天○子○以○有○議○天○子○之○庶○人○而○天○
子○存○則○天○下○亦○視○其○所○議○而○已○

侍坐三愆

人○之○語○默○皆○由○心○內○主○張○躁○者○心○着○有○所○
迫○而○不○自○制○也○隱○者○心○若○有○所○晦○而○不○欲○
白○也○瞽○者○心○若○有○所○掩○而○不○能○照○也○防○其○
躁○易○涉○隱○惟○養○告○所○未○及○之○言○以○待○言○及○
之○時○斯○躁○釋○而○亦○不○至○隱○惡○其○隱○易○涉○躁○

惟○乘○所○言○及○之○機○以○達○吾○所○未○及○之○言○斯○
隱○露○而○不○至○躁○至○顏○色○而○寓○意○于○我○即○言○
及○時○也○見○此○而○言○之○非○躁○也○有○所○見○而○言○
言○自○不○容○隱○顏○色○而○忽○意○于○我○即○言○未○及○
時○也○見○此○而○不○言○非○隱○也○有○所○見○而○不○言○
言○亦○不○容○躁○惟○心○內○自○酌○方○免○愆○

君子三畏

三○畏○總○是○畏○天○命○一○念○天○命○者○即○天○命○之○
謂○性○也○而○君○子○戒○慎○不○睹○恐○懼○不○聞○必○慎○
其○獨○正○所○以○畏○天○命○也○至○於○大○人○豈○勢○位○
名○望○之○人○正○不○失○赤○子○之○心○全○天○命○者○彼○
惟○不○失○赤○子○故○為○大○人○君○子○惟○恐○失○此○心○

因

行

卷

四

厥

下

四九

不得爲此人則爲畏大人此畏大人即畏
 天命也至於聖人又豈大人之外別有一
 品大人闡發天命處即是聖言彼既以天
 命發爲言君子因其言以見天命則爲畏
 聖人之言此畏聖言又即畏大人以畏天
 命者也

生知學知

人生來即有良知惟聖人不爲物欲所蔽
 合下即能保其所生之知以爲知故爲上
 非是生而神靈氣質最高之說也常人爲
 物欲蔽其所生之知須學以磨練此知出
 來則即復其所生矣故學與困俱爲次謂

即○次○于○生○知○如○志○至○氣○次○之○次○非○氣○質○漸
弱○之○說○也○心○既○為○物○欲○所○困○屈○又○不○學○以
求○知○方○為○下○愚○此○人○之○自○失○其○知○自○底○于
下○非○天○賦○氣○質○為○下○等○之○說○也○上○下○之○等
皆○人○自○造○非○干○生○成○之○本○體○學○乃○磨○煉○祛
欲○之○學○非○涉○耳○目○聞○之○工○矣

聞語見人

見○善○如○不○及○見○不○善○如○探○湯○此○是○千○古○危
微○之○竅○叔○季○不○容○氓○滅○處○一○念○取○舍○之○真
人○心○所○易○激○發○處○此○特○士○人○志○道○中○一○段
真○切○工○夫○也○若○夫○隱○居○求○志○行○義○達○道○則
是○借○世○途○之○用○舍○為○吾○學○之○潛○見○其○中○之

包○涵○者○流○通○者○在○一○身○即○在○一○世○在○一○世○
即○在○一○身○始○未○可○以○涯○涘○測○非○若○為○善○去○
惡○之○學○懃○懃○慤○慤○于○意○念○者○之○可○指○也○此○
夫○子○所○以○嘆○未○見○也○上○易○見○自○士○心○之○激○
勵○處○言○下○難○見○自○士○行○之○渾○成○處○言○

求志達道

求○志○非○窮○居○講○當○官○之○畧○達○道○非○大○行○著○
功○業○之○奇○士○志○道○道○不○涉○芬○華○故○隱○居○時○
務○清○虛○恬○靜○廓○其○意○氣○以○油○然○見○天○地○萬○
物○一○體○之○衷○此○不○是○求○為○所○達○而○所○達○之○
道○未○嘗○不○寓○也○至○行○義○而○此○志○將○展○于○天○

地○萬○物○之○間○作○用○皆○從○心○體○中○流○出○初○不○
 以○富○貴○功○名○少○阻○屈○其○素○志○此○無○心○以○求○
 其○達○而○達○自○見○其○所○志○也○嘗○觀○顏○子○舍○之○
 則○藏○內○有○求○志○意○用○之○則○行○內○有○達○道○意○
 然○惟○我○與○爾○有○是○顏○子○一○死○又○安○得○有○故○
 曰○未○見○其○人○

景公夷齊

讀○論○語○者○見○其○以○千○駟○餓○死○並○論○遂○謂○稱○
 名○不○在○貧○富○然○夷○齊○果○以○辭○富○得○名○乎○則○
 陳○仲○子○當○千○古○矣○景○公○不○夷○齊○時○也○將○令○
 他○亦○棄○國○逃○乎○諸○凡○侯○王○皆○以○國○累○矣○須○
 看○景○公○之○所○以○無○德○而○稱○夷○齊○所○以○到○今○

不○泯○處○果○何○在○而○富○不○富○特○此○兩○途○之○迹○
 耳○景○公○君○不○君○臣○不○臣○父○不○父○子○不○子○未○
 死○而○先○死○矣○夷○齊○以○讓○國○存○千○載○之○父○子○
 以○諫○伐○晋○千○載○之○君○臣○到○今○有○夷○齊○也○於○
 稱○不○稱○處○可○以○驗○人○心○之○同○於○所○以○稱○殊○
 于○所○以○不○稱○可○以○驗○君○子○之○異○

景公夷齊

玩○於○景○公○處○曰○無○德○而○稱○焉○明○言○其○德○不○
 足○稱○也○若○夷○齊○止○曰○餓○於○首○陽○之○下○民○到○
 于○今○稱○之○未○言○其○所○以○得○稱○者○何○在○故○繼○
 之○曰○誠○不○以○富○亦○抵○以○異○而○亦○未○言○其○所○
 以○異○者○何○在○噫○是○可○想○矣○就○在○餓○於○首○陽○

內○想○見○二○子○之○異○處○蓋○天○下○皆○同○趙○周○將○
如○綫○之○綱○常○孰○繫○夷○齊○獨○醜○周○而○存○商○是○
首○陽○一○塊○土○可○以○抗○八○百○國○諸○侯○亦○何○異○
哉○特○聖○賢○忌○昭○代○事○未○好○顯○言○夷○齊○異○耳○
雖○然○父○子○君○臣○之○倫○亦○常○道○耳○人○皆○同○有○
之○二○子○未○嘗○異○特○人○自○異○二○子○

景公夷齊

予○夙○悟○新○悟○二○編○論○景○公○夷○齊○者○詳○矣○然○
思○古○今○之○富○貴○不○稱○貧○賤○全○名○者○甚○多○何○
獨○舉○此○兩○者○對○言○大○約○是○自○得○國○上○言○也○
景○公○得○國○于○兄○不○正○也○夷○齊○兄○弟○以○國○遜○
則○可○以○得○國○而○不○得○惟○知○兄○弟○之○大○義○爲○

後傳 下論 四十一
重者此義利之介卽千載人心公私之路
也千載人心以公私爲是非自是不容泯
滅的故不稱景公而獨稱夷齊此在馬千
駟上見其得國在餓上見其不有國嗟夫
牛山之淚垂死猶戀視西山怡然就終心
術何如民之稱不稱固洞見其心也

餓于首陽

古有謂夷齊死名于西山夫夷齊而豈死
名也哉夷齊而果有爲名之心則縱能徼
一時之稱而千載人心豈無洞燭其私者
尚安能聲施至今耶其民至于今稱之者
乃夷齊之心到今存也自夷齊到孔子時

數百年由孔子而來到今又到今而夷齊
之名猶然常是今也則雖與天壤俱敝可
也民心不死則夷齊不死可見士君子只
要常器此心在天壤而形骸可遺也向富
貴也乎哉此心何心也君臣父子兄弟之
心也

性遠習遠

性自天命降衷以來無有不善特人解能
以善道自終而為習所移遂遠于原頭之
善此其智之移而為愚皆習使之也惟有
上智下愚不為習移而性皆相近焉有不
移者此習之害性多也其相近云者正從

善處言其近若謂善惡爭差不彳則混於
無善無不善之說相遠云者言習之惡遠
于性之善若謂惡遠善善又遠惡則混於
可以為善可以為不善之說智愚不彳云
者乃設言惟此等之性方不彳若謂實有
此不彳則混於有性善有性不善之說

其性習之辨

中庸揭天命之性此萬古論性之準乃宋
儒以氣質之性與天地之性分言之夫氣
質只可說性之附麗處也焉得有氣質之
性哉性是個良知良能人人皆有但良知
良能附麗在氣質上知微有淺深能微有

中庸
五二

通滯故曰近○近者善之相同也○習則任其
氣質所使而不顧其原性○以誘慕引良知
遂與原知之性遠○以物化驅良能遂與原
能之性遠○遠者性之不存也○然則性之初
是天地注在氣質之中○習之後是氣質壞
其天地之體○安得以氣質言性哉

學道愛人

道一理也○此理上下共之○君子小人學道
俱在日用身心性情上○服習乎天理之正
君子得此理以愛人○即得其所為使人之
道也○小人得此理而易使○即馴志于上人
所愛之○道也○上下以道相成○方成個泰平

下論 五三
世界夫子仰思唐虞三代有道風景原是
如此故以之垂訓子游身爲君子欲以道
愛武城之人而武城之小人感於其道遂
易子使而藹爲絃敬也夫子恨唐虞三代
之遺止在一邑故悲偃治小欲開示天下
以唐虞三代之道皆可行故揭偃言是

割雞牛刀

牛刀之論極要看得活如以不必二字解
焉用則是實謂治邑不用道矣須知焉用
云者言此小小物耳何能展得此大用也
猶不足以展驥足之意乃子游未喻此意
而實以正對謂治必要學道此其信道之

志甚堅。夫子於此而不是偃之言。則二三子且將泥前焉。用之言果為不必之說矣。故夫子謂偃之言是也。是我昔日之言。偃所述真也。前言戲之耳。明我今日之言。一時之偶觸耳。一三子不以偶觸者而廢偃言。則可以共明道化于天下矣。

其為東周

魯國可以一變至道。謂可至於周道。只為季氏恃費邑以行私。而把周道壞矣。夫子一見費邑落在公山氏之手。便是轉移一大桄括。與我平日啞費。還魯之心。適相合。故其意謂乘此桄括。削了季氏之權。復了。

近見卷三
魯國之政則周家之名分紀綱赫然復明
于東方之國即是為東周厥後此志不遂
而作春秋夫為東周者是欲借魯之事勢
以明周道作春秋者是借魯之史書以明
周道也作春秋正為東周之志所寄

能行五者

仁○一○心○耳○何○以○說○五○自○此○心○之○行○於○天○下○
處○互○現○不○同○則○有○五○者○為○仁○亦○在○此○心○耳○
何○以○說○天○下○人○生○日○用○決○不○能○離○天○下○以○
寂○槁○其○心○故○心○必○在○與○天○下○運○用○上○見○得○
先○正○以○五○者○作○心○倪○甚○精○以○天○下○作○世○上○

甚活但夫子示子張須在能行二字上着力蓋必黜其邦家必聞之想然後能隨天○下○以○收○拾○此○心○必○致○其○參○倚○不○忘○之○誠○然○後○能○密○此○心○以○運○量○天○下○未○純○夷○狄○不○棄○工○夫○不○能○行○未○到○天○下○歸○仁○田○地○猶○是○不○能○行

欲往佛肸

說者疑聖人於公山便思爲東周於佛肸而止言其不能免已果遂無行道之志耶○須知公山據費此可乘以張魯之機而佛肸之畔未審何志子路似亦見得公山畔得是但疑未必用夫子於佛肸則直指其

親○身○為○不○善○矣○夫○于○見○得○人○之○不○善○不○足
為○挽○而○恃○已○之○善○又○足○以○轉○不○善○則○已○之
可○為○人○所○用○不○比○匏○瓜○為○人○所○不○食○其○曰
焉○能○繫○而○不○食○言○焉○能○執○而○不○用○也○此○即
與○用○而○為○東○周○意○同○也○豈○是○無○行○道○與○周
之○想○而○輕○恃○不○挽○之○操○以○往

六言六蔽

此○重○一○學○字○学○也○者○所○以○求○明○夫○用○愛○用
知○用○信○用○直○用○勇○用○剛○之○理○也○人○心○拓○字
宙○以○為○用○何○不○可○以○恢○弛○張○于○萬○變○人○心
按○名○理○為○所○以○用○要○只○在○妙○靈○明○於○一○轉
不○學○則○結○想○而○成○局○結○局○而○成○暗○學○則○破

局○中○之○暗○而○昭○想○外○之○局○不○學○則○境○轉○而○
 神○弗○融○神○行○而○迹○弗○化○學○則○融○外○來○之○迹○
 於○神○內○而○妙○本○來○之○神○於○迹○外○故○六○者○無○
 學○則○自○認○之○真○處○皆○其○認○理○之○妄○處○所○以○
 有○六○言○即○有○六○蔽○六○者○有○蔽○則○實○受○病○處○
 乃○其○虛○負○名○處○所○以○不○謂○六○德○特○謂○六○

而予欲無言

夫○子○魯○謂○二○三○子○曰○吾○無○隱○乎○爾○吾○無○行○
 而○不○與○二○三○子○者○此○是○天○不○言○而○四○時○行○
 百○物○生○之○意○也○二○三○子○果○能○得○無○行○不○與○
 之○意○則○知○夫○子○之○默○識○處○即○知○夫○子○之○誨○
 人○不○倦○處○尚○何○必○慮○不○言○之○無○述○然○惟○顏○

子○終○日○如○愚○不○負○夫○子○之○與○言○也○惟○魯○子
 一○呼○而○唯○不○在○夫○子○之○多○言○也○子○貢○奈○何
 不○顏○魯○哉○而○求○以○言○為○述○乎○求○以○言○述○者
 多○學○而○識○之○心○也○非○一○貫○之○心○也○一○以○貫
 之○則○下○學○而○上○達○知○我○者○其○天○矣○天○知○我
 而○我○又○故○以○言○示○耶○故○曰○予○欲○無○言

天何言哉

夫○子○示○子○貢○不○曰○天○之○行○四○時○也○而○曰○四
 時○行○焉○不○曰○天○之○生○百○物○也○而○曰○百○物○生
 焉○即○此○便○見○天○之○無○言○然○夫○子○不○言○已○之
 無○言○謂○何○而○止○曰○天○何○言○哉○四○時○行○焉○百
 物○生○焉○天○何○言○哉○即○此○便○是○夫○子○之○欲○無

言○子○貢○謂○夫○子○之○文○章○可○得○而○聞○性○與○天
道○不○可○得○而○聞○曰○文○章○即○此○之○所○謂○言○也
曰○性○與○天○道○即○此○之○所○謂○天○也○而○曰○夫○子
之○言○性○與○天○道○終○是○以○言○求○天○以○言○求○天
故○終○不○能○聞○天○道○之○妙

四時行物生

天○子○欲○無○言○而○說○天○何○言○四○時○行○百○物○生
正○發○無○言○之○意○也○此○意○自○下○學○中○得○上○達
之○妙○見○知○我○之○天○的○境○界○而○人○莫○能○知○乃
欲○索○之○于○言○也○不○知○下○學○可○以○言○傳○上○達
必○由○心○悟○舍○下○學○工○夫○而○徒○求○聖○人○之○言

以證上達曾不思聖人之上達達天也天
何言哉四時行焉百物生焉此夫子自說
出一段上達妙處令學者不向言上尋取
只用下學工夫自然上達天道而見時行
物生光景則人人有知我之天而夫子又
何嘆有莫我知之人

女子小人

不說難御而說難養可見在御之有道不
在養之有思蓋近之是以恩施正養之也
則不孫遠之而以法拒此出于養之外也
則怨不孫與怨自是下人之常情此何足
責壞在上人之不當近不當遠也近則非

正○用○其○慈○遠○則○非○自○處○于○莊○所○以○致○其○不
 孫○與○怨○也○予○嘗○謂○養○女○子○小○人○者○當○自○養
 其○心○始○如○養○得○自○家○心○體○潔○白○純○粹○無○一
 毫○私○意○之○累○則○有○時○用○此○輩○處○非○近○也○彼
 不○得○乘○吾○私○而○不○孫○有○時○斥○此○輩○處○非○遠
 也○彼○亦○不○得○窺○吾○私○而○生○怨

殷有三仁

夫○子○稱○仁○于○三○臣○自○其○心○言○也○而○係○之○以
 固○殷○有○正○以○三○臣○之○心○有○殷○則○為○殷○之○三○仁
 蓋○惟○殷○得○而○有○之○也○如○陶○潛○書○晉○處○士○以
 其○心○乎○晉○也○然○三○臣○當○日○惟○比○于○殺○身○見
 信○于○人○心○箕○奴○迹○于○苟○活○微○去○不○免○為○降

敵者藉口○逮其後箕受朝鮮之封○而微且
尹東夏乘白馬以賓于周○則此二子似乎
周得而有之○幾不爲殷有矣○然朝鮮之主
天留洪範之一脈也○而讀繫馬之詩○則微
子終是不爲周有之意○至封及于墓○吾又
知比干不安于地下矣○故曰殷有三仁○

孔子去齊

景公初欲以尼谿之田封孔子○晏嬰沮之
曰○當年莫能殫累世莫能窮此○言雖實沮
之○却似譽之○景公若味其語○晉孔子以爲
子孫之計○當使君君臣臣父父子子○决無
後嗣失國之患○乃曰吾老不能用○何其無

新傳 下論 五十六
長計也。而先之曰待以季孟之間。夫季氏於魯所食田賦最豐。豈魯君待之厚也。強據封邑以自殖耳。待孔子于季孟間。示不以尼谿之田封意也。即不用孔子意也。孔子知陳氏已橫於季氏。又安得身居於其間。以坐視齊之亡也。所以接浙行也。

孔子去魯

齊人歸女樂。不曰魯君受而曰季桓子受。可見季桓子專擅而無魯君之心也。亦見季桓子陰謀以逐孔子之心也。當時孔子攝政墮三都。誅少正卯。桓子見此心岌岌矣。恨無計以去孔子也。一旦齊人歸女樂。

遂專意受之以看孔子於此何如又三日
不朝魯君使君不臨臣不會孔子即欲進
諫而無由倘朝會于三日之內則孔子能
麾萊兵于壇坫之上豈不能麾女樂于國
門之外桓子擅強無君又沮聖人無由進
諫則魯事無可為不去何侍

春秋諸隱

接輿翩翩有高致不為世法所束而以鳳
比聖人卓哉荷蕢自安于果而反譏聖人
為硜終非知心人也桀溺何所見而分別
避人避世乎聖人見斯人為徒若欲避人
即避世矣而人可避乎哉不若長沮是知

後傳 下論 四
津矣一語意隱而諷聖人自切荷蓀丈人
聖人稱其隱而不見致足嘉也多了見其
二子一節事所以動聖人至見之使惟晨
門一聞是子路便知孔氏知其不可爲而
爲若相知若相諷與長沮意相類然總之
乎不及儀封人木鐸之見高絕千古

接輿諸隱

接輿狂者也○狂而遺世不若中行變通夫
子所以欲下而言沮溺耕者也○耕而羣鳥
獸不若遊而與斯人○夫子所以必過而問
丈人隱者也○隱而亂倫不若仕而行義夫
子所以使反而見此聖人不忘世之情故

不忘此輩而此輩亦各有高致觀其歌而
過趨而避始終是任其狂其耜而耕擾而
不輟始終是畢其耕其植而耘及見而先
行始終是成其隱聖人無可無不可賢人
有不可世之意外史曰聖軌賢轍一行一
藏時哉各弩力也

斯人爲徒

吾非斯人之徒與而誰與此聖人萬物一
體之心也此與字照上誰與易之與字及
下丘不與易與字同看則是與之同泰與
之同憂自情之相關上言也蓋天下所與
相叙者人倫也所與相維者人道也所與

相○濟○者○人○力○也○所○與○相○成○者○人○心○也○所○與
相○恤○者○人○情○也○以○人○屬○我○則○外○人○無○所○以
實○我○以○我○屬○人○則○非○我○而○何○以○濟○人○情○决
不○能○舍○而○義○决○不○能○辭○沮○溺○謂○欲○避○人○人
亦○何○處○可○避○也○積○人○而○成○世○則○人○不○可○避
而○避○世○又○何○爲○

有道與易

論○世○則○有○道○與○無○道○異○論○人○則○無○道○之○人
與○有○道○之○人○同○異○則○宜○易○同○則○宜○與○聖○人
有○見○於○人○之○同○故○欲○反○其○世○之○異○故○其○與
人○處○正○其○易○世○處○沮○溺○避○世○而○指○夫○子○爲
避○人○夫○人○而○安○可○避○得○避○人○卽○避○世○矣○將

羣鳥獸矣。世而皆鳥獸也。則不可與易。世
人皆吾相與之人也。即皆可與易之人也。
又烏乎言避。桀溺曰。天下皆是。而誰與易
之。夫莫與易者。是此沮溺兩人。夫子曰。吾
所與者在天下。吾所以易天下者。正在吾
之與天下。

丈人隱者

遐想丈人之隱。風韻甚高。篠而荷。杖而植。
是隱的景象。勤四體。分五穀。是隱的事務。
止宿是隱的意思。雞黍是隱的風味。見二
子。率率隱其家。至則仁。是終隱其跡。相與
留連。竟夕。而不一通姓字。是弁隱其名。夫

子知其為隱者。胡為欲以仕易之。蓋其見
二子之意可通也。奈何以欲二子見高賢
而獨不以身見天下。始愛天下。必不若愛
二子也。不若愛此身也。夫人處身于亂世
大約宜爾。予嘗謂春秋之世。夫子以師弟
遊。夫人以父子隱。聖賢各行其志。

仕以行義

義莫大於君臣。春秋之世上替下凌。強臣
叛其君。邪臣窺其君。佞臣竊其君。具臣溷
其君。而山林高潔之士。忘其君。則此義幾
廢。于天地之間。而莫之行矣。故夫子不徒
曰行其道。而曰行其義。蓋謂之曰行道。則

親情 一節 九
似乎求以伸已之志謂之曰行義則方是
揭以顯世之倫且無論得位之後翊戴天
王方為行義即如夫子轍環列國陳說理
道委曲于諸侯大夫之間孰非示此義之
不可廢至於道不行而修春秋以誅亂賊
則義行萬世矣故其義曰則丘

逸民論次

民而係之逸也其為上所不用則遺逸之
逸身不獲顯為隱逸之逸與會高遠為飄
適之逸心逸日休為安逸之逸放達不拘
為放逸之逸聖人論次之七冠有子曰二
字在前則二節謂字不可作夫子謂之也

宜云如謂柳惠降志辱身乎乃其言中倫
行中慮則猶然未降辱也如謂仲逸隱在
放言乎乃其身中清廢中權卽隱放無害
也是皆所以爲逸也若我則異是矣無可
無不可矣以天下應天下而吾無心于其
間此又夫子不自居于逸卽未嘗不逸也

日知月能

日○知○其○所○不○是○日○覺○其○所○未○能○處○也○一○邊○
在○求○能○一○邊○卽○覺○其○有○未○能○乃○無○窮○之○心○
也○非○真○有○所○不○也○月○無○忘○其○所○能○卽○日○知○
其○所○不○也○逐○日○覺○有○未○知○卽○累○日○而○知○所○
以○知○便○是○月○無○忘○也○無○忘○乃○涵○泳○保○持○之○

意而涵泳保持之中時似有歉然未究之
量此月無忘內之日知也時覺歉然未究
即欲漸觸漸究不至遺漏此日知內之月
無忘也日知是知新月無忘是溫故積新
成故觸故成新此皆心上用工夫故曰好
學

博學切問

人皆知學問以求仁然學徒博而不根之
以志則涉泛濫問雖切而不誠之於思則
亦口耳而仁安在也惟博學矣而主以志
之篤其事事理會處皆其念念精實處切
聞矣而約以思之近其孜孜考詢處皆其

心○心○疑○照○處○以○篤○志○而○為○博○學○則○仁○卽○在○
學○之○中○以○近○思○而○為○切○問○則○仁○卽○在○問○之○
中○蓋○仁○人○心○也○仁○體○會○于○志○與○思○而○篤○且○
近○則○志○非○以○博○而○馳○思○非○以○問○而○禁○此○其○
中○大○有○疑○貫○之○好○而○心○體○可○完○故○曰○仁○在○
其○中○若○致○知○為○仁○之○說○可○刊○

行性下論

四六

篤志近思

人徒知以學求仁然學問不根于志慮心
思之實則工夫日逐浮泛而仁安在惟博
學而要于篤志切問而精于近思以其志
之篤者實其所學則博綜古今皆精神浹
洽之境仁卽在學中以其思之近者體其

凡語

二論

二六

所問則詢求聞見皆神明體驗之會仁即
在問中但要知志非徒薦於所學即問亦
是此志近思非但思所問即學亦用此思
又要知志之既薦必不汎為思切近為思
即是用志之薦如此方見非兩項事非兩
樣心方見是仁

知學無常師

夫子心有文武者也則即心即師也子貢
窺見其心故曰文武之道未墜於地者亦
在乎人心之自會耳彼賢人能識其道之
大者縱不賢亦能識其道之小者彼其人
亦莫不有文武之道焉况夫子何如人也

其於文武之道尚焉有不學處但學處即
皆心會文武處謂之師文武即謂之師此
心而安得有常師也夫子自認其心曰在
茲子貢認取文武於夫子之心曰在人
有夫子之人在即有文武之心在夫子有文
武之心何常師之有

得門或寡

聖道天下為公嘗大開其門以延天下而
入也何謂得其門者或寡哉蓋聖心包濟
無窮真所謂宗廟之美百官之富而多能
處却又不多也行生處却皆無言也文章
可言處却是性道不可聞也下學可知處

却○是○上○達○不○可○知○也○以○能○觀○之○不○得○以○言○
 述○之○不○得○以○文○章○聞○之○不○得○即○以○下○學○學○
 之○亦○恐○不○得○故○得○其○門○者○或○寡○矣○然○則○學○
 者○將○何○緣○以○得○其○門○無○行○不○與○是○夫○子○開○
 門○而○延○由○多○學○反○一○貫○以○一○恕○行○終○身○是○
 學○者○由○門○而○入○

夫子猶天

子○貢○贊○夫○子○而○云○及○宗○廟○之○美○言○其○萃○神○
 之○精○也○云○及○百○官○之○富○言○其○會○人○之○秀○也○
 合○神○人○之○精○秀○在○夫○子○一○身○是○夫○子○之○文○
 章○也○文○章○根○於○天○道○在○學○者○不○可○得○而○常○
 聞○乃○常○人○又○豈○得○而○易○見○乎○故○曰○不○得○其○

新
門而入不見宗廟之美百官之富正謂天
道之文章非可以妄擬也至曰夫子之不
可及猶天之不可階而升也則直以夫子
即天道矣而立道綏動之神行于邦家是
又子貢見時行物生之天於無言之境也

允執厥中

自堯開一中之傳而云允執夫中者衷也
乃此心也心之爲用至神奈何言執蓋心
惟神於用故用處多所忝捉而不協于心
即非中也夫子曰擇善而固執正欲擇其
非中者以求協于心而勿令忝捉也舜授

禹○聞○明○此○中○為○道○心○之○微○而○以○此○心○之○委○
 捉○者○為○人○心○之○危○於○人○心○內○精○擇○其○道○心○
 之○本○協○處○而○一○以○守○之○斯○以○謂○之○維○精○維○
 一○方○謂○之○允○執○厥○中○也○至○擇○善○固○執○發○明○
 此○義○盡○矣○故○舜○之○十○六○字○正○舜○之○紹○堯○處○
 夫○子○人○道○一○語○正○夫○子○祖○述○堯○舜○處○

帝臣不蔽

此○湯○公○天○下○之○心○也○蓋○謂○桀○得○罪○于○天○諒○
 天○所○不○赦○矣○若○謂○已○不○赦○焉○有○臣○而○赦○君○
 乎○且○當○時○只○放○之○而○未○議○誅○也○桀○既○罪○矣○
 徧○觀○天○下○諸○侯○皆○上○帝○之○臣○我○何○敢○蔽○之○
 儘○隨○簡○閱○于○上○帝○之○心○聽○上○帝○屬○意○在○何○

人而君之也。湯未敢遽為天子。遜位于天
 下諸侯而聽帝心之所屬意。若使朕身上
 有罪。此非千萬方事。我自得罪於帝。宜為
 帝所棄也。若萬方有罪。則皆我之罪。而帝
 必以罪萬方者罪朕矣。朕又何辭。此書當
 如此看。方見湯公天下之心。

寬信敏公

此四語與夫子告子張為仁之語相類。然
 記論語者。不以能行五者章。接帝王之統
 說。而乃以子張從政之間。繼之。何耶。及玩
 五美之意。正有合于四者。至四惡。則與四
 者相反之意。尤著。如不教而殺之。虐大是。

寬○之○反○也○不○戒○視○成○之○暴○大○是○敏○之○反○也○
慢○令○致○期○之○賊○大○是○信○之○反○也○吝○於○予○人
之○有○司○大○是○公○之○反○也○寬○信○敏○公○是○心○之
善○處○治○亦○善○暴○虐○賊○吝○是○心○之○惡○處○治○亦
惡○治○法○俱○本○自○心○法○故○治○統○即○是○道○統

欲仁得仁

欲○仁○之○欲○當○自○欲○立○欲○達○之○神○情○言○得○仁
之○得○當○自○天○下○歸○仁○之○景○象○言○夫○子○魯○告
子○張○曰○能○行○五○者○於○天○下○為○仁○矣○五○者○之
行○於○天○下○處○是○得○仁○而○要○在○於○吾○之○能○行
是○為○欲○仁○究○問○五○者○之○行○乃○寬○信○恭○敏○惠

與前篇帝王之所以治天下者大約不殊
然則帝王之寬信敏公皆其所欲之仁也
而其得衆民任有功與悅皆其得仁之境
也予初以只自心體不自治效言蓋恐碍
速得意但此處原與欲仁斯仁至矣不同
何必拘速之義

下論終

欲仁得仁

政有五美其實欲仁得仁一句足以該之
如欲民之共制仁也而惟因其利使得所
爲惠民之仁矣欲民之忘勞仁也而惟擇
其可使得所爲役民之仁矣無小大衆寡
而無敢慢此欲敬以存仁也而卽此得泰

卽此不驕則得所爲日休之仁矣從自身
之衣冠以求正此欲体仁以長人也而卽
此得民畏卽此不猛則得所爲莊涖之仁
矣如市息市怨驕心猛氣皆私欲而不仁
不任德不任怨不恃氣不恃威皆公欲而
卽爲仁可見一欲仁卽操衆美之原

○ 惠勞之美

惠之美全在一因字勞之美全在一擇字
利卽惠也而民之利則惠自在民處而我
特因之如因生于天因養于地因出入裁
制于民間所以不怠其因我亦因而與民
忘故曰不耆勞本民情之所不可也而亦

有○可○處○如○擇○其○孰○為○可○勞○之○事○孰○為○可○勞○
 之○時○孰○為○可○勞○之○地○則○其○所○勞○者○君○曰○可○
 良○亦○曰○可○故○曰○不○怨○上○段○是○不○強○天○工○以○
 歸○我○下○段○是○不○強○人○力○以○從○我○上○段○是○不○
 肯○任○德○于○此○身○下○段○是○不○忍○任○怨○于○此○世○

泰威之美

驕○每○起○于○自○己○之○慢○心○須○敬○以○化○其○慢○則○
 驕○自○泯○于○泰○之○中○猛○每○起○于○斯○民○之○畏○心○
 須○德○威○之○推○畏○則○猛○自○泯○於○威○之○中○操○心○
 于○衆○寡○大○小○之○間○而○一○無○所○慢○矜○持○甚○矣○
 何○以○云○泰○然○人○心○之○安○舒○每○于○矜○持○處○得○

