

二程全書

冊三



河南程氏遺書第十六

伊川先生語二

己巳冬所聞

問孔子稱伯夷叔齊曰不念舊惡怨是用希何也曰以夷齊之隘若念舊惡將不能處世矣

問子貢曰博施於民而能濟衆可謂仁乎子曰何事於仁必也聖乎仁聖何以相別曰此子貢未識仁故測度而設問也惟聖人爲能盡仁然仁在事不可以爲聖又問堯舜其猶病諸果乎曰誠然也聖人惟恐所及不遠不廣四海之治也孰若兼四海之外亦治乎身嘗以爲病也博施濟衆事大故仁不足以名之

趙景平問子罕言利與命與仁所謂利者何利曰不獨財利之利凡有利心便不可如作一事須尋自家穩便處皆利心也聖人以義爲利義安處便爲利如釋氏之學皆本於利故便不是

趙景平問未見蹈仁而死者何謂蹈仁而死曰赴水火而死者有矣殺身成仁

者未之有也

河南程氏遺書第十六

四卷六

文家出於唐詩集四卷之於衣也平聲書以爲錄也對也禮樂事大也之平且
 以爲聖人問與我其餘餘前果子曰論然也聖人對然也及不若不若四卷
 論國曰此平首末雖二也厥氣而變問也對聖人欲強盡也然之每事不可
 論平其曰對然也外而論對聖人可謂之平子曰可事也之父母聖平之理可以
 不指或世矣

論平平對也與也齊曰不念營焉然長用無所也曰以夷齊之謂志念營焉則

五言古詩

河南程氏遺書卷十六

明川卷字第一

河南程氏遺書第十七

伊川先生語三

三王之法各是一王之法故三代損益文質隨時之宜若孔子所立之法乃通萬世不易之法孔子於他處亦不見說獨答顏回云行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞此是於四代中舉這一箇法式其詳細雖不可見而孔子但示其大法使後人就上脩之二千年來亦無一人識者

義之精者須是自求得之如此則善求義也

善讀中庸者只得此一卷書終身用不盡也

睽之上九離也離之爲德在諸卦莫不以爲明獨於睽便變爲惡以陽在上則爲亢以剛在上則爲狠以明在上變而爲察以狠以察所以爲睽之極也

故曰見豕負塗載鬼一車皆自任己察之所致然往而遇兩則吉遇兩者睽解也睽解有二義一是物極則必反故睽極則必通若睽極不通却終於睽而已二是所以能解睽者却是用明之功也

大抵卦爻始立義既具卽聖人別起義以錯綜之如春秋已前旣以立例到近

後來書得全別一般事便書得別有意思若依前例觀之殊失之也

先生嘗說某於易傳今却已自成書但逐旋脩改期以七十其書可出韓退之

稱聰明不及於前時道德日負於初心然某於易傳後來所改者無幾不知

如何故且更期之以十年之功看如何春秋之書待劉絢文字到却用功亦

不多也今人解詩全無意思此却待出些文字中庸書却已成今農夫祁寒

暑雨深耕易耨播種五穀吾得而食之今百工技藝作為器用吾得而用之

甲冑之士披堅執銳以守土宇吾得而安之却如此閑過了日月即是天地

間一蠹也功澤又不及民別事又做不得惟有補緝聖人遺書庶幾有補爾

陳長方見尹子於姑蘇問中庸解尹子云先生自以為不滿意焚之矣

致知在格物格物之理不若察之於身其得尤切

酒者古人養老祭祀之所用今官有權酷民有買撲無故輒令人聚飲亦大為

二民食之蠹也損民食惰民業招刑聚寇皆出於此如損節得酒課民食亦為

小充分明民食却釀為水後令人飲之又不當飢飽若未能絕得買撲若且

只諸縣都鄙爲之亦利不細

人要明理若止一物上明之亦未濟事須是集衆理然後脫然自有悟處然於

物上理會也得不理會也得

且須於學上格物不可不諳理也

常見伯淳所在臨政便上下響應到了人衆後便成風成風則有所鼓動天地間只是一箇風以動之也

大凡儒者未敢望深造於道且只得所存正分別善惡識廉恥如此等人多亦須漸好

或問古之道如是之明後世之道如是不明其故何也曰此無他知道者多卽道明知者少卽道不明也知者多少亦由乎教也以魯國言之止及今之一大州然一時間所出大賢十餘人豈不是有教以致然也蓋是聖人旣出故有許多賢者以後世天下之大經二千年間求如一顏閔者不可得也

大抵儒者潛心正道不容有差其始甚微其終則不可救如師也過商也不及於聖人中道師只是過於厚些商只是不及些然而厚則漸至於兼愛不及

則便至於爲我其過不及同出於儒者其末遂至楊墨至如楊墨亦未至於無父無君孟子推之便至於此蓋其差必至於是也

孟子辨舜跖之分只在義利之間言間者謂相去不甚遠所爭毫末爾義與利只是箇公與私也纔出義便以利言也只那計較便是爲有利害若無利害何用計較利害者天下之常情也人皆知趨利而避害聖人則更不論利害惟看義當爲與不當爲便是命在其中也

傳經爲難如聖人之後纔百年傳之已差聖人之學若非子思孟子則幾乎息矣道何嘗息只是人不由之道非亡也幽厲不由也

人或勸先生以加禮近貴先生曰何不見責以盡禮而責之以加禮禮盡則已豈有加也

聖人之語因人而變化語雖有淺近處卽却無包含不盡處如樊遲於聖門最是學之淺者及其問仁曰愛人問知曰知人且看此語有甚包含不盡處他人之語語近則遺遠語遠則不知近惟聖人之言則遠近皆盡

今之爲學者如登山麓方其迤邐莫不闊步及到峻處便逡巡

一本無便止二字云或以峻而

遂止或以難而稍緩苟能遇難而益堅聞過則改何遠弗至也

先代帝王陵寢下多有閑田推其後每處只消與田十頃與一閑官世守之至如唐狄仁傑顏杲卿之後朝廷與官一人死則却絕不若亦如此處之亦與田五七頃後世骨肉之間多至仇怨忿爭其實爲爭財使之均布立之宗法官爲法則無所爭

後世人理全廢小失則入於夷狄大失則入於禽獸

人理一作禮

大凡禮必須有意禮之所尊尊其義也失其義陳其數祝史之事也

益長裕而不設謂固有此理而就上充長之設是撰造也撰造則爲僞也

人或以禮官爲閑官某謂禮官之責最大朝廷一有違禮皆禮官任其責豈得

爲閑官

陳平雖不知道亦知學如對文帝以宰相之職非知學安能如此

曹參去齊以獄市爲託後之爲政者留意於獄者則有之矣未聞有治市者

學莫大於致知養心莫大於禮義古人所養處多若聲音以養其耳舞蹈以養其血脈今人都無只有箇義理之養人又不知求

或謂人莫不知和柔寬緩然臨事則反至於暴厲曰只是志不勝氣氣反動其心也

學者所貴聞道執經而問但廣聞見而已然求學者不必在同人中非同人大却無學者

孟子言聖而不可知之謂神非是聖上別有一等神人神即聖而不可知

又曰謂聖

之至妙人所未能測

儒行之篇此書全無義理如後世遊說之士所為誇大之說觀孔子平日語言有如是者否

陳司敗問昭公知禮乎孔子對曰知禮彼國人來問君知禮否不成說不知禮也如陳司敗數昭公失禮之事而問之則有所不答顧左右而言他及巫馬

期來告正合不答然孔子答之者以陳司敗必俟其反命故須至答也

或問如何學可謂之有得曰大凡學問聞之知之皆不爲得得者須默識心通
學者欲有所得須是篤誠意燭理上知則穎悟自別其次須以義理涵養而
得之

古有教今無教以其無教直壞得人質如此不美今人比之古人如將一至惡
物比一至美物

造道深後雖聞常人語言淺近事莫非義理

古者家有塾黨有庠故人未有不入學者三老坐於里門出入察其長幼揖讓
之序如今所傳之詩人人諷誦莫非止於禮義之言今人雖白首未嘗知有
詩至於里俗之言盡不可聞皆繫其習也以古所習安得不善以今所習安
得不惡

唐太宗後人只知是英主元不曾有人識其惡至如殺兄取位若以功業言不
過只做得箇功臣豈可奪元良之位至如肅宗卽位靈武分明是篡也

革言水火謂息息止息也既有止息之理亦有生息之理睽卦不見四德蓋不

容著四德繇言小事吉者止是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而

已須有濟睽之道

一本睽卦以下別為一章

文中子言古之學者聚道不知道如何聚得

凡為政須立善法後人有所變易則無可奈何雖周公亦知立法而已後人變之則無可奈何也

臨言八月有凶謂至八月是遯也當其剛浸長之時便戒以陰長之意

紀侯大去其國大名責在紀也非齊之罪也齊侯陳侯鄭伯遇於垂方謀伐之

紀侯遂去其國齊師未加而已去故非齊之罪也

春秋之文莫不一一意在示人如土功之事無小大莫不書之其意止欲人君

重民之力也

書大雩雩及上帝以見魯不當為與書郊者同義

書公伐齊納糾糾不當立故不言子糾若書子糾則正了他當得立也

凡易卦有就卦才而得其義者亦有舉兩體便得其義者隨剛來而下柔動而

說隨此是就卦才而得隨之義澤中有雷隨此是就象上得隨之義也

宗子之法不立則朝廷無世臣宗法須是一二巨公之家立法宗法立則人人各知來處

宗子者謂宗主祭祀也

禮長子不得爲人後若無兄弟又繼祖之宗絕亦當繼祖禮雖不言可以義起凡大宗與小宗皆不在廟數收族之義止爲相與爲服祭祀相及

所謂宗者以己之旁親兄弟來宗於己所以得宗之名非己宗於人也

凡小宗以五世爲法親盡則族散若高祖之子尙存欲祭其父則見爲宗子者雖是六世七世亦須計會今日之宗子然後祭其父宗子有君道

祭祀須別男女之分生旣不可雜坐祭豈可雜坐祭非主則無依非尸則無享

今行冠禮若制古服而冠冠了又不常著却是僞也必須用時之服

喪須三年而祔若卒哭而祔則三年却都無事禮卒哭猶存朝夕哭若無主在

寢一作祭哭於何處

物有自得天理者如蜂蟻知衛其君豺獾知祭禮亦出於人情而已

祭先之禮不可得而推者無可柰何其可知者無遠近多少猶當盡祭之祖又

豈可不報又豈可厭多蓋根本在彼雖遠豈得無報

宗子雖七十無無主婦此謂承祭祀也然亦不當道七十只道雖老無無主婦

便得

禮云宗子如一作不為殤宗子有君之道豈有殤之理

喜怒哀樂未發謂之中只是言一箇中一本體既是喜怒哀樂未發那裏有箇

甚麼只可謂之中如乾體便是健及分在諸處不可皆名健然在其中矣天

下事事物物皆有中發而皆中節謂之和非是謂之和便不中也言和則中

在其中矣中便是含喜怒哀樂在其中矣

如眼前諸人要特立獨行煞不難得只是要一箇知見難人只被這箇知見不

通透人謂要力行亦只是淺近語人既能一作有知見豈有不能行一切事皆

所當爲不必待著意做纔著意做便是有箇私心這一點意氣能得幾時了
今人欲致知須要格物物不必謂事物然後謂之物也自一身之中至萬物之
理但理會得多相次自然豁然有覺處

楊子拔一毛不爲墨子又摩頂放踵爲之此皆是不得中至如子莫執中欲執
此二者之中不知怎麼執得識得則事事物物上皆天然有箇中在那上不
待人安排也安排著則不中矣

知之必好之好之必求之求之必得之古人此箇學是終身事果能顛沛造次
必於是豈有不得道理

立則見其參於前所見者何事

顏淵問仁而孔子告之以禮仁與禮果異乎

說先於樂者樂由說而後得然非樂則亦未足以語君子

河南程氏遺書第十七

...

...

...

...

...

...

河南程氏遺書第十八

伊川先生語四

劉元承手編

問仁曰此在諸公自思之將聖賢所言仁處類聚觀之體認出來孟子曰惻隱之心仁也後人遂以愛爲仁惻隱固是愛也愛自是情仁自是性豈可專以愛爲仁孟子言惻隱爲仁蓋爲前已言惻隱之心仁之端也旣曰仁之端則不可便謂之仁退之言博愛之謂仁非也仁者固博愛然便以博愛爲仁則不可

又問仁與聖何以異曰人只見孔子言何事於仁必也聖乎便謂仁小而聖大殊不知此言是孔子見子貢問博施濟衆問得來事大故曰何止於仁必也聖乎蓋仁可以通上下言之聖則其極也聖人人倫之至倫理也旣通人理之極更不可以有加若今人或一事是仁亦可謂之仁至於盡仁道亦謂之仁此通上下言之也如曰若聖與仁則吾豈敢此又却仁與聖俱大也大抵盡仁道者卽是聖人非聖人則不能盡得仁道問曰人有言盡人道謂之仁

盡天道謂之聖此語何如曰此語固無病然措意未是安有知人道而不知天道者乎道一也豈人道自是人道天道自是天道中庸言盡己之性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育此言可見矣楊子曰通天地人曰儒通天地而不通人曰伎此亦不知道之言豈有通天地而不通人者哉如止云通天之文與地之理雖不能此何害於儒天地人只一道也纔通其一則餘皆通如後人解易言乾天道坤地道也便是亂說論其體則天尊地卑如論其道豈有異哉

問孝弟為仁之本此是由孝弟可以至仁否曰非也謂行仁自孝弟始蓋孝弟是仁之一事謂之行仁之本則可謂之是仁之本則不可蓋仁是性一作本也

孝弟是用也性中只有仁義禮智四者幾曾有孝弟來趙本作幾曾有許多般數來仁主

於愛愛孰大於愛親故曰孝弟也者其為仁之本歟

孔子未嘗許人以仁或曰稱管仲如其仁何也曰此聖人闡幽明微之道只為子路以子糾之死管仲不死為未仁此甚小却管仲故孔子言其有仁之功

此聖人言語抑揚處當自理會得

問克伐怨欲不行可以爲仁曰人無克伐怨欲四者便是仁也只爲原憲著一箇不行不免有此心但不行也故孔子謂可以爲難此孔子著意告原憲處欲他有所啓發他承當不得不能再發問也孔門如子貢者便能曉得聖人意且如曰女以予爲多學而識之歟對曰然便復問曰非歟孔子告之曰非也予一以貫之原憲則不能也

問仁與心何異曰心是所主處仁是就事言曰若是則仁是心之用否曰固是若說仁者心之用則不可心譬如身四端如四支四支固是身所用只可謂身之四支四端固具於心然亦未可便謂之心之用或曰譬如五穀之種必待陽氣而生曰非是陽氣發處却是情也心譬如穀種生之性便是仁也問四端不及信何也曰性中只有四端却無信爲有不信故有信字且如今東者自東西者自西何用信字只爲有不信故有信字又問莫在四端之間曰不如此說若如此說時只說一箇義字亦得

問忠恕可貫道否曰忠恕固可以貫道但子思恐人難曉故復於中庸降一等言之曰忠恕違道不遠忠恕只是體用須要理會得又問恕字學者可用功否曰恕字甚大然恕不可獨用須得忠以為體不忠何以能恕看忠恕兩字自見相為用處孔子曰君子之道四丘未能一焉恕字甚難孔子曰有一言可以終身行之者其恕乎

問人有以君子敬而無失與人為一句是否曰不可敬是持己恭是接人與人恭而有禮言接人當如此也近世淺薄以相懽狎為相與以無主角為相懽愛如此者安能久若要久須是恭敬君臣朋友皆當以敬為主也比之上六曰比之无首凶象曰比之无首无所終也比之有首尚懼无終既无首安得有終故曰无所終也比之道須當有首或曰君子淡以成小人甘以壞曰是也豈有甘而不壞者

問出門如見大賓使民如承大祭方其未出門未使民時如何曰此儼若思之時也當出門時其敬如此未出門時可知也且見乎外者出乎中者也使民

出門者事也非因是事上方有此敬蓋素敬也如人接物以誠人皆曰誠人蓋是素來誠非因接物而始有此誠也儼然正其衣冠尊其瞻視其中自有箇敬處雖曰無狀敬自可見

問人有專務敬以直內不務方外何如曰有諸中者必形諸外惟恐不直內內直則外必方

敬是閑邪之道閑邪存其誠雖是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣天下有一箇善一箇惡去善卽是惡去惡卽是善譬如門不出便入豈出入外更別有一事也

義還因事而見否曰非也性中自有或曰無狀可見曰說有便是見但人自不見昭昭然在天地之中也且如性何須待有物方指爲性性自在也賢所言

見者事某所言見者理

如曰不見而彰是也

人多說某不教人習舉業某何嘗不教人習舉業也人若不習舉業而望及第却是責天理而不修人事但舉業旣可以及第卽已若更去上面盡力求必

得之道是惑也

人注擬差遣欲就主簿者問其故則曰責輕於尉某曰却是尉責輕尉只是捕盜不能使民不爲盜簿佐令以治一邑使民不爲盜簿之責也豈得爲輕或問簿佐令者也簿所欲爲令或不從柰何曰當以誠意動之今令與簿不和只是爭私意令是邑之長若能以事父兄之道事之過則歸己善則惟恐不歸於令積此誠意豈有不動得人問授司理如何曰甚善若能充其職可使一郡無冤民也幙官言事不合如之何曰必不得已有去而已須權量事之大小事大於去則當去事小於去亦不須去也事大於爭則當爭事小於爭則不須爭也今人只被以官爲業如何去得

人有實無學而氣蓋人者其氣

一作稟

有剛柔也故強猛者當抑之畏縮者當充

養之古人佩章紘之戒正爲此耳然剛者易抑如子路初雖聖人亦被他陵後來既知學便却移其剛來克己甚易畏縮者氣本柔須索勉強也

藻鑑人物自是人才有通悟處學不得也張子厚善鑑裁其第天祺學之便錯

問學何以有至覺悟處曰莫先致知能致知則思一日愈明一日久而後有覺也學而無覺則何益矣又奚學爲思曰睿睿作聖纔思便睿以至作聖亦是一箇思故曰勉強學問則聞見博而智益明又問莫致知與力行兼否曰爲常人言纔知得非禮不可爲須用勉強至於知穿窬不可爲則不待勉強是知亦有深淺也古人言樂循理之謂君子若勉強只是知循理非是樂也纔到樂時便是循理爲樂不循理爲不樂何苦而不循理自不須勉強也若夫聖人不勉而中不思而得此又上一等事

問張旭學草書見擔夫與公主爭道又公孫大娘舞劍而後悟筆法莫是心常思念至此而感發否曰然須是思方有感悟處若不思怎生得如此然可惜張旭留心於書若移此心於道何所不至

思曰睿思慮久後睿自然生若於一事上思未得且別換一事思之不可專守著這一事蓋人之知識於這裏蔽著雖強思亦不通也

一本此下云或問思事或汎及他事莫

是心不專否曰心若專怎生解及別事

與學者語正如扶醉人東邊扶起却倒向西邊西邊扶起却倒向東邊終不能得佗卓立中途

古之學者一今之學者三異端不與焉一曰文章之學二曰訓詁之學三曰儒者之學欲趨道舍儒者之學不可

今之學者有三弊一溺於文章二牽於訓詁三惑於異端苟無此三者則將何歸必趨於道矣

或曰人問某以學者當先識道之大本道之大本如何求某告之以君臣父子夫婦兄弟朋友於此五者上行樂處便是曰此固是然怎生地樂勉強樂不得須是知得了方能樂得故人力行先須要知非特行難知亦難也書曰知之非艱行之惟艱此固是也然知之亦自艱譬如人欲往京師必知是出那門行那路然後可往如不知雖有欲往之心其將何之自古非無美材能力行者然鮮能明道以此見知之亦難矣

問忠信進德之事固可勉強然致知甚難曰予以誠敬爲可勉強且恁地說到

底須是知了方行得若不知只是覷却堯學他行事無堯許多聰明睿知怎
生得如他動容周旋中禮有諸中必形諸外德容安可妄學如子所言是篤
信而固守之非固有之也且如中庸九經脩身也尊賢也親親也堯典克明
峻德以親九族親親本合在尊賢上何故却在下須是知所以親親之道方
得未致知便欲誠意是躐等也學者固當勉強然不致知怎生行得勉強行
者安能持久除非燭理明自然樂循理性本善循理而行是順理事本亦不
難但爲人不知旋安排著便道難也知有多少般數然有深淺向親見一人
曾爲虎所傷因言及虎神色便變傍有數人見佗說虎非不知虎之猛可畏
然不如佗說了有畏懼之色蓋真知虎者也學者深知亦如此且如膾炙貴
公子與野人莫不皆知其美然貴人聞著便有欲嗜膾炙之色野人則不然
學者須是真知纔知得是便泰然行將去也某年二十時解釋經義與今無
異然思今日覺得意味與少時自別

信有二般有信人者有自信者如七十子於仲尼得佗言說便終身守之然未

必知道這箇怎生是怎生非也此信於人者也學者須要自信既自信怎生奪亦不得

或問進修之術何先曰莫先於正心誠意誠意在致知致知在格物格至也如祖考來格之格凡一物上有一理須是窮致其理窮理亦多端或讀書講明義理或論古今人物別其是非或應事接物而處其當皆窮理也或問格物須物物格之還只格一物而萬理皆知曰怎生便會該通若只格一物便通衆理雖顏子亦不敢如此道須是今日格一件明日又格一件積習既多然後脫然自有貫通處

涵養須用敬進學則在致知

問人有志於學然智識蔽固力量不至則如之何曰只是致知若致知則智識當自漸明不曾見人有一件事終思不到也智識明則力量自進問曰何以致知曰在明理或多識前言往行識之多則理明然人全在勉強也

士之於學也猶農夫之耕農夫不耕則無所食無所食則不得生士之於學也

其可一日舍哉

學者言入乎耳必須著乎心見乎行事如只聽他人言却似說他人事已無所與也

問學者須志於大如何曰志無大小且莫說道將第一等讓與別人且做第二等才如此說便是自棄雖與不能居仁由義者差等不同其自小一也言學便以道爲志言人便以聖爲志自謂不能者自賊者也謂其君不能者賊其君者也

或問人有恥不能之心如何曰人恥其不能而爲之可也恥其不能而揜藏之不可也問技藝之事恥己之不能如何曰技藝不能安足恥爲士者當知道己不知道可恥也爲士者當博學己不博學

一本無知道己下至此十九字但云博學守約己不能之則

可恥也恥之如何亦曰勉之而已又安可嫉人之能而諱己之不能也

學欲速不得然亦不可怠纔有欲速之心便不是學學是至廣大的事豈可以迫切之心爲之

問敬還用意否曰其始安得不用意若能不用意却是都無事了又問敬莫是靜否曰纔說靜便入於釋氏之說也不用靜字只用敬字纔說著靜字便是忘也孟子曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長也必有事焉便是心勿忘勿正便是勿助長

問至誠可以蹈水火有此理否曰有之曰列子言商丘開之事有乎曰此是聖人之道不明後莊列之徒各以私智探測至理而言也曰巫師亦能如此誠邪欺邪曰此輩往往有術常懷一箇欺人之心更那裏得誠來

或問獨處一室或行闔中多有驚懼何也曰只是燭理不明若能燭理則知所懼者妄又何懼焉有人雖如此然不免懼心者只是氣不充須是涵養久則氣充自然物動不得然有懼心亦是敬不足

問世言鬼神之事雖知其無然不能無疑懼何也曰此只是自疑爾曰如何可以曉悟其理曰理會得精氣爲物遊魂爲變與原始要終之說便能知也須是於原字上用工夫或曰遊魂爲變是變化之變否曰既是變則存者亡豎

者腐更無物也鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也或曰
何以得無恐懼曰須是氣定自然不惑氣未充要強不得

因說與長老游山事

人語言緊急莫是氣不定否曰此亦當習習到言語自然緩時便是氣質變也
學至氣質變方是有功人只是一箇習今觀儒臣自有一般氣象武臣自有
一般氣象貴戚自有一般氣象不成生來便如此只是習也某舊嘗進說於
主上及太母欲令上於一日之中親賢士大夫之時多親宦官宮人之時少
所以涵養氣質薰陶德性

或問人或倦怠豈志不立乎曰若是氣體勞後須倦若是志怎生倦得人只爲
氣勝志故多爲氣所使如人少而勇老而怯少而廉老而貪此爲氣所使者
也若是志勝氣時志旣一定更不可易如曾子易簣之際其氣之微可知只
爲他志已定故雖死生許大事亦動他不得蓋有一絲髮氣在則志猶在也
問人之燕居形體怠惰心不慢可否曰安有箕踞而心不慢者昔呂與叔六月
中來緱氏閒居中某嘗窺之必見其儼然危坐可謂敦篤矣學者須恭敬但

不可令拘迫拘迫則難久矣

尹子曰嘗親聞此乃謂劉質夫也

昔呂與叔嘗問爲思慮紛擾某答以但爲心無主若主於敬則自然不紛擾譬如以一壺水投於水中壺中既實雖江湖之水不能入矣曰若思慮果出於正亦無害否曰且如在宗廟則主敬朝廷主莊軍旅主嚴此是也如發不以時紛然無度雖正亦邪

問游宣德云人能戒慎恐懼於不覩不聞之時則無聲無臭之道可以馴致此說如何曰馴致漸進也然此亦大綱說固是自小以致大自修身可以至於盡性至命然其間有多少般數其所以至之之道當如何荀子曰始乎爲士終乎爲聖人今人學者須讀書纔讀書便望爲聖賢然中間至之之方更有多少荀子雖能如此說却以禮義爲僞性爲不善侘自情性尙理會不得怎生到得聖人大抵以堯所行者欲力行之以多聞多見取之其所學者皆外也

問人有日誦萬言或妙絕技藝此可學否曰不可大凡所受之才難加勉強止

可少進而鈍者不可使利也惟理可進除是積學既久能變得氣質則愚必明柔必強蓋大賢以下卽論才大賢以上更不論才聖人與天地合德日月合明六尺之軀能有多少技藝人有身須用才聖人忘己更不論才也

問人於議論多欲己直無含容之氣是氣不平否曰固是氣不平亦是量狹人量隨識長亦有人識高而量不長者是識實未至也大凡別事人都強得惟識量不可強今人有斗筲之量有釜斛之量有鍾鼎之量有江河之量江河之量亦大矣然有涯有涯亦有時而滿惟天地之量則無滿故聖人者天地之量也聖人之量道也常人之有量者天資也天資有量者須有限大抵六尺之軀力量只如此雖欲不滿不可得且如人有得一薦而滿者有得一官而滿者有改京官而滿者有入兩府而滿者滿雖有先後然卒不免譬如器盛物初滿時尙可以蔽護更滿則必出此天資之量非知道者也昔王隨甚有器量仁廟賜飛白書曰王隨德行李淑文章當時以德行稱名望甚重及爲相有一人求作三路轉運使王薄之出鄙言當時人皆驚怪到這裏高

後便動了人之量只如此古人亦有如此者多如鄧艾位三公年七十處得甚好及因下蜀有功便動了言姜維云云謝安聞謝玄破苻堅對客圍棋報至不喜及歸折屐齒強終不得也更如人大醉後益恭謹者只益恭便是動了雖與放肆者不同其爲酒所動一也又如貴公子位益高益卑謙只卑謙便是動了雖與驕傲者不同其爲位所動一也然惟知道者量自然宏大不勉強而成今人有所見卑下者無佗亦是識量不足也

人纔有意於爲公便是私心昔有人典選其子弟係磨勘皆不爲理此乃是私心人多言古時用直不避嫌得後世用此不得自是無人豈是無時

因言少帥典舉

明道薦才事

聖人作事甚宏裕今人不知義理者更不須說纔知義理便迫窄若聖人則綽綽有餘裕

問觀物察己還因見物反求諸身否曰不必如此說物我一理纔明彼卽曉此合內外之道也語其大至天地之高厚語其小至一物之所以然學者皆當

理會又問致知先求之四端如何曰求之性情固是切於身然一草一木皆有理須是察

觀物理以察己既能燭理則無往而不識

天下物皆可以理照有物必有則一物須有一理

窮理盡性至命只是一事纔窮理便盡性纔盡性便至命

聲色臭味四字虛實一般凡物有形必有此四者意言象數亦然

爲人處世間得見事無可疑處多少快活

問學者不必同如仁義忠信之類只於一字上求之可否曰且如六經則各自有箇蹊轍及其造道一也仁義忠信只是一體事若於一事上得之其他皆通也然仁是本

問人之學有覺其難而有退志則如之何曰有兩般有思慮苦而志氣倦怠者有憚其難而止者向嘗爲之說今人之學如登山麓方其易處莫不闊步及到難處便止人情是如此山高難登是有定形實難登也聖人之道不可形

象非實難然也人弗爲耳顏子言仰之彌高鑽之彌堅此非是言聖人高遠實不可及堅固實不可入也此只是譬喻却無事大意却是在瞻之在前忽焉在後上又問人少有得而遂安者如何曰此實無所得也譬如以管窺天乍見星斗燦爛便謂有所見喜不自勝此終無所得若有大志者不以管見爲得也

問家貧親老應舉求仕不免有得失之累何修可以免此曰此只是志不勝氣若志勝自無此累家貧親老須用祿仕然得之不得爲有命曰在己固可爲親柰何曰爲己爲親也只是一事若不得其如命何孔子曰不知命無以爲君子人苟不知命見患難必避遇得喪必動見利必趨其何以爲君子然聖人言命蓋爲中人以上者設非爲上知者言也中人以上於得喪之際不能不惑故有命之說然後能安若上智之人更不言命惟安於義借使求則得之然非義則不求此樂天者之事也上智之人安於義中人以上安於命乃若聞命而不能安之者又其每下者也

孟子曰求之有道得之有命求之須有道柰何得之須有命

問前世所謂隱者或守一節或敦一行然不知有知道否曰若知道則不肯守

一節一行也如此等人鮮明理多取古人一節事專行之孟子曰服堯之服

行堯之行古人而殺一不義雖得天下不為則我亦殺一不義雖得天下不

為古人有高尙隱逸不肯就仕則我亦高尙隱逸不仕如此等則放效前人

所為耳於道鮮自得也是以東漢尙名節有雖殺身不悔者只為不知道也

問方外之士有人來看他能先知者有諸

因問王子真事陳本注云伊川一日入嵩山王佺已候於松下問何以知

之曰去年已有消息來矣蓋先生前一年嘗欲往以事而止曰有之向見嵩山董五經能如此問何以能

爾曰只是心靜靜而後能照又問聖人肯為否曰何必聖賢使釋氏稍近道

理者便不肯為

釋氏嘗言菴中坐却見菴外事莫是野狐精

釋子猶不肯為況聖人乎

問神仙之說有諸曰不知如何若說白日飛昇之類則無若言居山林間保形

鍊氣以延年益壽則有之譬如一爐火置之風中則易過置之密室則難過

有此理也又問楊子言聖人不師仙厥術異也聖人能為此等事否曰此是

天地間一賊若非竊造化之機安能延年使聖人肯為周孔為之久矣

問惡外物如何曰是不知道者也物安可惡釋氏之學便如此釋氏要屏事不問這事是合有邪合無邪若是合有又安可屏若是合無自然無了更屏什麼彼方外者苟且務靜乃遠迹山林之間蓋非理明者也世方以爲高惑矣釋氏有出家出世之說家本不可出却爲他不父其父不母其母自逃去固可也至於世則怎生出得既道出世除是不戴皇天不履后土始得然又却渴飲而飢食戴天而履地

問某嘗讀華嚴經第一真空絕相觀第二事理無礙觀第三事事無礙觀譬如鏡燈之類包含萬象無有窮盡此理如何曰只爲釋氏要周遮一言以蔽之不過曰萬理歸於一理也又問未知所以破佗處曰亦未得道他不是百家諸子箇箇談仁談義只爲他歸宿處不是只是箇自私爲輪回生死却爲釋氏之辭善道纔窮著他便道我不爲這箇到了寫在策子上怎生遁且指他淺近處只燒一文香便道我有無窮福利懷却這箇心怎生事神明

釋氏言成住壞空便是不知道只有成壞無住空且如草木初生既成生盡便

枯壞也他以謂如木之生生長既足却自住然後却漸漸毀壞天下之物無有住者嬰兒一生長一日便是減一日何嘗得住然而氣體日漸長大長的自長減的自減自不相干也

問釋氏理障之說曰釋氏有此說謂既明此理而又執持是理故爲障此錯看了理字也天下只有一箇理既明此理夫復何障若以理爲障則是己與理爲二

今之學禪者平居高談性命之際至於世事往往直有都不曉者此只是實無所得也

問釋氏有一宿覺言下覺之說如何曰何必浮圖孟子嘗言覺字矣曰以先知覺後知以先覺覺後覺知是知此事覺是覺於理古人云共君一夜話勝讀十年書若於言下卽悟何啻讀十年書

問明道先生云昔之惑人也乘其迷暗今之入人也因其高明既曰高明又何惑乎曰今之學釋氏者往往皆高明之人所謂知者過之也然所謂高明非

中庸所謂極高明如知者過之若是聖人之知豈更有過

問世之學者多入於禪何也曰今人不學則已如學焉未有不歸於禪也却爲
佗求道未有所得思索既窮乍見寬廣處其心便安於此曰是可反否曰深
固者難反

問西銘何如曰此橫渠文之粹者也曰充得盡時如何曰聖人也橫渠能充盡
否曰言有多端有有德之言有造道之言有德之言說自己事如聖人言聖
人事也造道之言則知足以知此如賢人說聖人事也橫渠道儘高言儘醇
自孟子後儒者都無佗見識

問橫渠之書有迫切處否曰子厚謹嚴纔謹嚴便有迫切氣象無寬舒之氣孟
子却寬舒只是中間有些英氣纔有英氣便有主角英氣甚害事如顏子便
渾厚不同顏子去聖人只毫髮之間孟子大賢亞聖之次也或問氣象於甚
處見曰但以孔子之言比之便見如水與水精非不光比之玉自是有溫潤
含蓄氣象無許多光耀也

問邵堯夫能推數見物壽長短始終有此理否曰固有之又問或言人但壽得

一百二十數是否曰固是此亦是大綱數不必如此馬牛得六十按皇極經世當作三十

十猫犬得十二燕雀得六年之類蓋亦有過不及又問還察形色還以生下

日數推考曰形色亦可察須精方驗

邵堯夫數法出於李挺之至堯夫推數方及理

邵堯夫臨終時只是諧謔須臾而去以聖人觀之此亦未是蓋猶有意也比之

常人甚懸絕矣他疾甚革某往視之因警之曰堯夫平日所學今日無事否

他氣微不能答次日見之却有聲如絲髮來大答云你道生姜樹上生我亦

只得依你說是時諸公都在廳上議後事各欲遷葬城中堯夫已自為塋他在房間

便聞得令人喚大郎來云不得遷葬衆議始定又諸公恐喧他盡出外說話

佗皆聞得一人云有新報云云堯夫問有甚事曰有某事堯夫曰我將為收却幽州也以他人觀之便以為怪此

只是心虛而明故聽得問曰堯夫未病時不如此何也曰此只是病後氣將

絕心無念慮不昏便如此又問釋氏臨終亦先知死何也曰只是一箇不動

心釋氏平生只學這箇事將這箇做一件大事學者不必學他但燭理明自能之只如邵堯夫事侘自如此亦豈嘗學也孔子曰未知生焉知死人多言孔子不告子路此乃深告之也又曰原始要終故知死生之說人能原始知得生理一作所以生更能要終知得死理一作所以死若不明得便雖萬般安排著亦不濟事

張子厚罷禮官歸過洛陽相見某問云在禮院有甚職事曰多爲禮房檢正所奪只定得數箇諡并龍女衣冠問如何定龍女衣冠曰請依品秩曰若使某當是事必不如此處置曰如之何曰某當辨云大河之塞天地之靈宗廟之祐社稷之福與吏士之功不當歸功水獸龍獸也不可衣人衣冠子厚以爲然

問荆公可謂得君乎曰後世謂之得君可也然荆公之智識亦自能知得如表云忠不足以信上故事必待於自明智不足以破姦故人與之爲敵智不破姦此則未然若君臣深相知何待事事使之辨明也舉此一事便可見曰荆

公勿使上知之語信乎曰須看他當時因甚事說此話且如作此事當如何更須詳審未要令上知之又如說一事未甚切當更須如何商量體察今且勿令上知若此類不成是欺君也凡事未見始末更切子細反復推究方可人之有寤寐猶天之有晝夜陰陽動靜闔闢之理也如寤寐須順陰陽始得問人之寐何也曰人寐時血氣皆聚於內如血歸肝之類今人不睡者多損肝問魂魄何也曰魂只是陽魄只是陰魂氣歸於天體魄歸於地是也如道家三魂七魄之說妄爾

或曰傳記有言太古之時人有牛首蛇身者莫無此理否曰固是既謂之人安有此等事但有人形似鳥喙或牛首者耳荀子中自說問太古之時人還與物同生否曰同莫是純氣爲人繁氣爲蟲否曰然人乃五行之秀氣此是天地清明純粹氣所生也或曰人初生時還以氣化否曰此必燭理當徐論之且如海上忽露出一沙島便有草木生有土而生草木不足怪既有草木自然禽獸生焉或曰先生語錄中云焉知海島上無氣化之人如何曰是近人

處固無須是極遠處有亦不可知曰今天下未有無父母之人古有氣化今無氣化何也曰有兩般有全是氣化而生者若腐草化螢是也既是氣化到合化時自化有氣化生之後而種生者且如人身上著新衣服過幾日便有蟣蟲生其間此氣化也氣既化後更不化便以種生去此理甚明或問宋齊丘化書云有無情而化爲有情者有有情而化爲無情者無情而化爲有情者若楓樹化爲老人是也有情而化爲無情者如望夫化爲石是也此語如何曰莫無此理楓木爲老人形如老人也豈便變爲老人川中有蟬化爲花蚯蚓化爲百合如石蟹石燕石人之類有之固有此理某在南中時聞有採石人因採石石陷遂在石中幸不死飢甚只取石膏食之不知幾年後因別人復來採石見此人在石中引之出漸覺身硬纔出風便化爲石此無可怪蓋有此理也若望夫石只是臨江山有石如人形者今天下凡江邊有石立者皆呼爲望夫石如呼馬鞍牛頭之類同天下同之

問上古人多壽後世不及古何也莫是氣否曰氣便是命也曰今人不若古人

壽是盛衰之理歟曰盛衰之運卒難理會且以歷代言之二帝三王爲盛後世爲衰一代言之文武成康爲盛幽厲平桓爲衰以一君言之開元爲盛天寶爲衰以一歲則春夏爲盛秋冬爲衰以一月則上旬爲盛下旬爲衰以一日則寅卯爲盛戌亥爲衰一時亦然如人生百年五十以前爲盛五十以後爲衰然有衰而復盛者有衰而不復反者若舉大運而言則三王不如五帝之盛兩漢不如三王之盛又其下不如漢之盛至其中間又有多少盛衰如三代衰而漢盛漢衰而魏盛此是衰而復盛之理譬如月旣晦則再生四時往復來也若論天地之大運舉其大體而言則有日衰削之理如人生百年雖赤子才生一日便是減一日也形體日自長而數日自減不相害也

天下有多少才只爲道不明於天下故不得有所成就且古者興於詩立於禮成於樂如今人怎生會得古人於詩如今人歌曲一般雖閭巷童稚皆習聞其說而曉其義故能興起於詩後世老師宿儒尙不能曉其義怎生責得學者是不得興於詩也古禮旣廢人倫不明以至治家皆無法度是不得立於

禮也古人有歌詠以養其性情聲音以養其耳舞蹈以養其血脈今皆無之是不得成於樂也古之成材也易今之成材也難

今習俗如此不美然人却不至大故薄惡者只是為善在人心者不可忘也魏鄭公言使民澆漓不復返朴今當為鬼為魅此言甚是只為秉彝在人雖俗甚惡亦滅不得

蘇季明問中之道與喜怒哀樂未發謂之中同否曰非也喜怒哀樂未發是言在中之義只一箇中字但用不同或曰喜怒哀樂未發之前求中可否曰不

可既思於喜怒哀樂未發之前求之又却是思也既思即是已發思與喜怒哀樂一般

纔發便謂之和不可謂之中也又問呂學士言當求於喜怒哀樂未發之前信斯言也恐無著模如之何而可曰看此語如何地下若言存養於喜怒哀

樂未發之時則可若言求中於喜怒哀樂未發之前則不可又問學者於喜怒哀樂發時固當勉強裁抑於未發之前當如何用功曰於喜怒哀樂未發

之時更怎生求只平日涵養便是涵養久則喜怒哀樂發自中節或曰有未

發之中有既發之中曰非也既發時便是和矣發而中節固是得中時中只類爲將中和來分說便是和也

季明問先生說喜怒哀樂未發謂之中是在中之義不識何意曰只喜怒哀樂不發便是中也曰中莫無形體只是箇言道之題目否曰非也中有甚形體然既謂之中也須有箇形象曰當中之時耳無聞目無見否曰雖耳無聞目無見然見聞之理在始得曰中是有時而中否曰何時而不中以事言之則有時而中以道言之何時而不中曰固是所爲皆中然而觀於四者未發之時靜時自有一般氣象及至接事時又自別何也曰善觀者不如此却於喜怒哀樂已發之際觀之賢且說靜時如何曰謂之無物則不可然自有知覺處曰既有知覺却是動也怎生言靜人說復其見天地之心皆以謂至靜能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜自古儒者皆言靜見天地之心唯某言動而見天地之心或曰莫是於動上求靜否曰固是然最難釋氏多言定聖人便言止且如物之好須道是好物之惡須道是惡

物自好惡關我這裏甚事若說道我只是定更無所爲然物之好惡亦自在裏故聖人只言止所謂止如人君止於仁人臣止於敬之類是也易之艮言止之義曰艮其止止其所也言隨其所止而止之人多不能止蓋人萬物皆備遇事時各因其心之所重者更互而出纔見得這事重便有這事出若能物各付物便自不出來也或曰先生於喜怒哀樂未發之前下動字下靜字曰謂之靜則可然靜中須有物始得這裏便一作最是難處學者莫若且先理

會得敬能敬則自知此矣或曰敬何以用功曰莫若主一季明曰昞常患思慮不定或思一事未了他事如麻又生如何曰不可此不誠之本也須是習習能專一時便好不拘思慮與應事皆要求一或曰當靜坐時物之過乎前者還見不見曰看事如何若是大事如祭祀前旒蔽明鞋續充耳凡物之過者不見不聞也若無事時目須見耳須聞或曰當敬時雖見聞莫過焉而不留否曰不說道非禮勿視勿聽勿者禁止之辭纔說弗字便不得也問雜說中以赤子之心爲已發是否曰已發而去道未遠也曰大人不失赤子之心

若何曰取其純一近道也曰赤子之心與聖人之心若何曰聖人之心如鏡
如止水

問曰中所不欲爲之事夜多見於夢此何故也曰只是心不定今人所夢見事
豈特一日之間所有之事亦有數十年前之事夢見之者只爲心中舊有此
事平日忽有事與此事相感或氣相感然後發出來故雖白日所憎惡者亦
有時見於夢也譬如水爲風激而成浪風旣息浪猶洶湧未已也若存養久
底人自不如此聖賢則無這箇夢只有朕兆便形於夢也人有氣清無夢者
亦有氣昏無夢者聖人無夢氣清也若人困甚時更無夢只是昏氣蔽隔夢
不得也若孔子夢周公之事與常人夢別人於夢寐間亦可以卜自家所學
之淺深如夢寐顛倒卽是心志不定操存不固

如揚子
江宿浪

問人心所繫著之事則夜見於夢所著事善夜夢見之者莫不害否曰雖是善
事心亦是動凡事有朕兆入夢者却無害捨此皆是妄動或曰孔子嘗夢見
周公當如何曰此聖人存誠處也聖人欲行周公之道故雖一夢寐不忘周

公及既衰知道之不可行故不復夢也然所謂夢見周公豈是夜夜與周公語也人心雖要定使佗思時方思乃是今人都由心曰心誰使之曰以心使心則可人心自由便放去也

政也者蒲蘆也言化之易也螟蛉與果蠃自是二物但氣類相似然祝之久便能肖政之祝人宜甚於蒲蘆矣然蒲蘆二物形質不同尙祝之可化人與聖人形質無異豈學之不可至耶

誠者自成如至誠事親則成人子至誠事君則成人臣不誠無物誠者物之終始猶俗說徹頭徹尾不誠更有甚物也其次致曲曲偏曲之謂非大道也曲能有誠就一事中用志不分亦能有誠且如技藝上可見養由基射之類是也誠則形誠後便有物如立則見其參於前在輿則見其倚於衡如有所立卓爾皆若有物方見如無形是見何物也形則著又著見也著則明是有光輝之時也明則動誠能動人也君子所過者化豈非動乎或曰變與化何別曰變如物方變而未化化則更無舊迹自然之謂也莊子言變大於化非也

問命與遇何異張橫渠云行同報異猶難語命語遇可也先生曰人遇不遇即是命也曰長平之戰

四十萬人死豈命一乎曰是亦命也只遇著白起便是命當如此又況趙卒皆一國之人使是五湖四海之人同時而死亦是常事又問或當刑而王或爲相而餓死或先貴後賤或先賤後貴此之類皆命乎曰莫非命也既曰命便有此不同不足怪也

問人之形體有限量心有限量否曰論心之形則安得無限量又問心之妙用有限量否曰自是人有限量以有限之形有限之氣苟不通一作之以道安

得無限量孟子曰盡其心知其性心即性也在天爲命在人爲性論其所主爲心其實只是一箇道苟能通之以道又豈有限量天下更無性外之物若云有限量除是性外有物始得

問心有善惡否曰在天爲命在義爲理在人爲性主於身爲心其實一也心本善發於思慮則有善有不善若既發則可謂之情不可謂之心譬如水只謂之水至於流而爲派或行於東或行於西却謂之流也

問喜怒出於性否曰固是纔有生識便有性有情無性安得情又問喜怒出於外如何曰非出於外感於外而發於中也問性之有喜怒猶水之有波否曰然湛然平靜如鏡者水之性也及遇沙石或地勢不平便有湍激或風行其上便爲波濤洶湧此豈水之性也哉人性中只有四端又豈有許多不善底事然無水安得波浪無性安得情也

問人性本明因何有蔽曰此須索理會也孟子言人性善是也雖荀揚亦不知性孟子所以獨出諸儒者以能明性也性無不善而有不善者才也性卽是理理則自堯舜至於途人一也才稟於氣氣有清濁稟其清者爲賢稟其濁者爲愚又問愚可變否曰可孔子謂上智與下愚不移然亦有可移之理惟自暴自棄者則不移也曰下愚所以自暴棄者才乎曰固是也然却道佗不可移不得性只一般豈不可移却被他自暴自棄不肯去學故移不得使肯學時亦有可移之理

凡解文字但易其心自見理理只是人理甚分明如一條平坦底道路詩曰周

道如砥其直如矢此之謂也且如隨卦言君子向晦入宴息解者多作遵養時晦之晦或問作甚晦字曰此只是隨時之大者向晦則宴息也更別有甚義或曰聖人之言恐不可以淺近看侗曰聖人之言自有近處自有深遠處如近處怎生強要鑿教深遠得揚子曰聖人之言遠如天賢人之言近如地某與改之曰聖人之言其遠如天其近如地

學者不泥文義者又全背却遠去理會文義者又滯泥不通如子濯孺子爲將之事孟子只取其不背師之意人須就上面理會事君之道如何也又如萬章問舜完廩浚井事孟子只答侗大意人須要理會浚井如何出得來完廩又怎生下得來若此之學徒費心力

問聖人之經旨如何能窮得曰以理義去推索可也學者先須讀論孟窮得論孟自有箇要約處以此觀他經甚省力論孟如丈尺權衡相似以此去量度事物自然見得長短輕重某嘗語學者必先看論語孟子今人雖善問未必如當時人借使問如當時人聖人所答不過如此今人看論孟之書亦如見

孔孟何異

孟子養氣一篇諸君宜潛心玩索須是實識得方可勿忘勿助長只是養氣之法如不識怎生養有物始言養無物又養箇甚麼浩然之氣須見是一箇物如顏子言如有所立卓爾孟子言躍如也卓爾躍如分明見得方可不得於言勿求於心不可此觀人之法心之精微言有不得者不可便謂不知此告子淺近處

持其志無暴其氣內外交相養也

配義與道謂以義理養成此氣合義與道方其未養則氣自是氣義自是義及其養成浩然之氣則氣與義合矣本不可言合為未養時言也如言道則是

一道道體也義用也
就事上便言義

一箇道都了若以人而言則人自是人道自是道須是以人行道始得

言義又言

北宮黝之勇必行孟施舍無懼子夏之勇本不可知却因北宮黝而可見子夏是篤信聖人而力行曾子是明理

問必有事焉當用敬否曰敬只是涵養一事必有事焉須當集義只知用敬不知集義却是都無事也又問義莫是中理否曰中理在事義在心內苟不主義浩然之氣從何而生理只是發而見於外者且如恭敬幣之未將也恭敬雖因幣帛威儀而後發見於外然須心有此恭敬然後著見若心無恭敬何以能爾所謂德者得也須是得於己然後謂之德也幣之未將之時已有恭敬非因幣帛而後有恭敬也問敬義何別曰敬只是持己之道義便知有是有非順理而行是爲義也若只守一箇敬不知集義却是都無事也且如欲爲孝不成只守著一箇孝字須是知所以爲孝之道所以侍奉當如何溫清當如何然後能盡孝道也又問義只在事上如何曰內外一理豈特事上求合義也

問人敬以直內氣便能充塞天地否曰氣須是養集義所生積集既久方能生浩然氣象人但看所養如何養得一分便有一分養得二分便有二分只將敬安能便到充塞天地處且氣自是氣體所充自是一件事敬自是敬怎生便合得如曰其爲氣配義與道若說氣與義時自別怎生便能使氣與義合

性相近也習相遠也性一也何以言相近曰此只是言氣質之性如俗言性急性緩之類性安有緩急此言性者生之謂性也又問上智下愚不移是性否曰此是才須理會得性與才所以分處又問中人以上可以語上中人以下不可以語上是才否曰固是然此只是大綱說言中人以上可以與之說近上話中人以下不可以與說近上話也生之謂性凡言性處須看他立意如何且如言人性善性之本也生之謂性論其所稟也孔子言性相近若論其本豈可言相近只論其所稟也告子所云固是爲孟子問佗他說便不是也乃若其情則可以爲善若夫爲不善非才之罪此言人陷溺其心者非關才事才猶言材料曲可以爲輪直可以爲梁棟若是毀鑿壞了豈關才事下而不

是說人皆有四者之心或曰人材有美惡豈可言非才之罪曰才有美惡者是舉天下之言也若說一人之才如因富歲而賴因凶歲而暴豈才質之本

然邪

問捨則亡心有亡何也曰否此只是說心無形體纔主著事時

先生以目視地便在這

裏纔過了便不見如出入無時莫知其鄉此句亦須要人理會心豈有出入亦以操捨而言也放心謂心本善而流於不善是放也

問盡己之謂忠莫是盡誠否既盡己安有不誠盡己則無所不盡如孟子所謂

盡心曰盡心莫是我有惻隱羞惡如此之心能盡得便能知性否曰何必如

此數只是盡心便了纔數著便不盡如數一百少却一便爲不盡也大抵稟於天曰性而所

主在心纔盡心卽是知性知性卽是知天矣羅本以爲呂與叔問

問出辭氣莫是於言語上用工夫否曰須是養乎中自然言語順理今人熟底

事說得便分明若是生事便說得蹇澀須是涵養久便得自然若是慎言語

不妄發此却可著力

孔子教人不憤不啓不悱不發蓋不待憤悱而發則自知之不固待憤悱而後

發則沛然矣學者須是深思之思而不得然後爲佗說便好初學者須是且

爲佗說不然非獨佗不曉亦止人好問之心也

孔子既知宋桓魋不能害己又却微服過宋舜既見象之將殺己而又象憂亦

憂象喜亦喜國祚長短自有命數人君何用汲汲求治禹稷救飢溺者過門不入非不知飢溺而死者自有命又却救之如此其急數者之事何故如此須思量到道並行而不相悖處可也

今且說聖人非不知命然於人事不得不盡此說未是

問聖人與天道何異曰無異聖人可殺否曰聖人智足以周身安可殺也只如今有智慮人已害他不得況於聖人曰昔瞽瞍使舜完廩浚井舜知其欲殺己而逃之乎曰本無此事此是萬章所傳聞孟子更不能理會這下事只且說舜心也如下文言琴朕干戈朕二嫂使治朕棲堯爲天子安有是事

問加我數年五十以學易可以無大過矣不知聖人何以因學易後始能無過曰先儒謂孔子學易後可以無大過此大段失却文意聖人何嘗有過如待學易後無大過却是未學易前嘗有大過也此聖人如未嘗學易何以知其可以無過蓋孔子時學易者支離易道不明仲尼既修侘經惟易未嘗發明故謂弟子曰加我數年五十以學易期之五十然後贊易則學易者可以無大過差若所謂贊易道而黜八索是也

前此學易者甚衆其說多過聖人使弟子俟其贊而後學之其過鮮也

問博我以文約我以禮曰此是顏子稱聖人最切當處聖人教人只是如此既博之以文而後約之以禮所謂博學而詳說之將以反說約也博與約相對聖人教人只此兩字博是博學多識多聞多見之謂約只是使之知要也又問君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫與此同乎曰這箇只是淺近說言多聞見而約束以禮雖未能知道庶幾可以弗畔於道此言善人君子多識前言往行而能不犯非禮者爾非顏子所以學於孔子之謂也又問此莫是小成否曰亦未是小成去知道甚遠如曰多聞擇其善者而從之多見而識之知之次也聞見與知之甚異此只是聞之者也又曰聖人之道知之莫甚難曰聖人之道安可以難易言聖人未嘗言易以驕人之志亦未嘗言難以阻人之進仲尼但曰未之思也夫何遠之有此言極有涵畜意思孟子言夫道若大路然豈難知哉只下這一箇豈字便露筋骨聖人之言不如此如下而說人病不求耳子歸而求之有餘師這數句却說得好孔孟言有異處亦須自識得

或問子畏於匡顏淵後子曰吾以女爲死矣曰子在回何敢死然設使孔子遇難顏淵有可死之理否曰無可死之理除非是鬪死然鬪死非顏子之事若云遇害又不當言敢不敢也又問使孔子遇害顏子死之否乎曰豈特顏子之於孔子也若二人同行遇難固可相死也又問親在則如之何曰且譬如二人捕虎一人力盡一人須當同去用力如執干戈衛社稷到急處便遁逃去之言我有親是大不義也當此時豈問有親無親但當預先謂吾有親不可行則止豈到臨時却自規避也且如常人爲不可獨行也須結伴而出至如親在爲親圖養須出去亦須結伴同去便有患難相死之道昔有二人同在嵩山同出就店飲酒一人大醉臥在地上夜深歸不得一人又無力扶持尋常曠野中有虎豹盜賊此人遂只在傍直守到曉不成不顧了自歸也此義理所當然者也禮言親在不許友以死者此言亦在人用得蓋有親在可許友以死者有親不在不可許友以死者可許友以死如二人同行之類是也不可許友以死如戰國游俠爲親不在乃爲人復讐甚非理也

問不遷怒不貳過何也語錄有怒甲不遷乙之說是否曰是曰若此則甚易何待顏氏而後能曰只被說得粗了諸君便道易此莫是最難須是理會得因何不遷怒如舜之誅四凶怒在四凶舜何與焉蓋因人有可怒之事而怒之聖人之心本無怒也譬如明鏡好物來時便見是好惡物來時便見是惡鏡何嘗有好惡也世之人固有怒於室而色於市且如怒一人對那人說話能無怒色否有能怒一人而不怒別人者能忍得如此已是煞知義理若聖人因物而未嘗有怒此莫是甚難君子役物小人役於物今人見有可喜可怒之事自家著一分陪奉他此亦勞矣聖人心如止水

問顏子勇乎曰孰勇於顏子觀其言曰舜何人也予何人也有爲者亦若是孰勇於顏子如有若無實若虛犯而不校之類抑可謂大勇者矣

曾子傳聖人道學一作只是一箇誠篤語曰參也魯如聖人之門子游子夏之言

語子貢子張之才辨聰明者甚多卒傳聖人之道者乃質魯之人人只要一箇誠實聖人說忠信處甚多曾子孔子在時甚少後來所學不可測且易實

之事非大賢以上作不得曾子之後有子思便可見

曾子執親之喪水漿不入口者七日不合禮何也曰曾子者過於厚者也聖人大中之道賢者必俯而就不肖者必跂而及若曾子之過過於厚者也若衆人必當就禮法自大賢以上則看侘如何不可以禮法拘也且守社稷者國君之職也太王則委而去之守宗廟者天子之職也堯舜則以天下與人如三聖賢則無害侘人便不可然聖人所以教人之道大抵使之循禮法而已金聲而玉振之此孟子爲學者言終始之義也樂之作始以金奏而以玉聲終之詩曰依我磬聲是也始於致知智之事也行所知而至其極聖之事也易曰知至至之知終終之是也

惟聖人然後踐形言聖人盡得人道也人得天地之正氣而生與萬物不同既爲人須盡得人理衆人有之而不知賢人踐之而未盡能踐形者唯聖人也
佚道使民謂本欲佚之也故雖勞而不怨生道殺民謂本欲生之也且如救水火是求所以生之也或有焚溺而死者却雖死不怨

仁言謂以仁厚之言加於民仁聲如仁聞謂風聲足以感動人也此尤見仁德之昭著也

問行之而不著習矣而不察曰此言大道如此而人由之不知也行之而不著謂人行之而不明曉也習矣而不察謂人習之而不省察也曰先生有言雖孔門弟子亦有此病何也曰在衆人習而不察者只是饑食渴飲之類由之而不自知也如孔門弟子却是聞聖人之化入於善而不自知也衆者言衆多也

問可以取可以無取天下有兩可之事乎曰有之如朋友之饋是可取也然己自可足是不可取也纔取之便傷廉矣曰取傷廉固不可然與傷惠何害曰是有害於惠也可以與然却可以不與若與之時財或不贍却於合當與者無可與之且博施濟衆固聖人所欲然却五十者方衣帛七十者方食肉如使四十者衣帛五十者食肉豈不更好然力不可以給合當衣帛食肉者便不足也此所以傷惠

問人有不爲然後可以有爲曰此只是有所擇之人能擇其可爲不可爲也纔有所不爲便可以有爲若無所不爲豈能有爲邪

問非禮之禮非義之義何謂也曰恭本爲禮過恭是非禮之禮也以物與人爲義過與是非義之義也曰此事何止大人不爲曰過恭過與是細人之事猶言婦人之仁也只爲侗小了大人豈肯如此

問天民天吏大人何以別曰順天行道者天民也順天爲政者天吏也大人者又在二者之上孟子曰充實而有光輝之謂大聖人豈不爲天民天吏如文王伊尹是也大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神非是聖人上別有一等神人但聖人有不可知處便是神也化與變化之化同若到聖人更無差等也或曰堯舜禹湯文武如何曰孔子嘗論堯舜矣如曰惟天爲大惟堯則之如此等事甚大惟堯舜可稱也若湯武雖是事不同不知是聖人不是聖人或曰可以湯武之心求之否曰觀其心如行一不義殺一不辜雖得天下不爲此等事大賢以上人方一作爲得若非聖人亦是亞聖一等人也若文

王則分明是大聖人也禹又分明如湯武觀舜稱其不矜不伐與孔子言無
闕然之事又却別有一箇氣象大抵生而知之與學而知之及其成功一也
蘇季明問舜執其兩端注以爲過不及之兩端是乎曰是曰旣過不及又何執
乎曰執猶今之所謂執持使不得行也舜執持過不及使民不得行而用其
中使民行之也又問此執與湯執中何如曰執是一箇執舜執兩端是執持
而不用湯執中而不失將以用之也若子莫執中却是子莫見揚墨過不及
遂於過不及二者之間執之却不知有當摩頂放踵利天下時有當拔一毛
利天下不爲時執中而不通變與執一無異

季明問君子時中莫是隨時否曰是也中字最難識須是默識心通且試言一
廳則中央爲中一家則廳中非中而堂爲中言一國則堂非中而國之中爲
中推此類可見矣且如初寒時則薄裘爲中如在盛寒而用初寒之裘則非
中也更如三過其門不入在禹稷之世爲中若居陋巷則不中矣居陋巷在
顏子之時爲中若三過其門不入則非中也或曰男女不授受之類皆然曰

是也男女不授受中也在喪祭則不如此矣

問堯舜湯武事迹雖不同其心德有間否曰無間曰孟子言堯舜性之湯武身之湯武豈不性之邪曰堯舜生知湯武學而知之及其成功一也身之言履之也反之言歸於正也

或問夫子賢於堯舜信諸曰堯舜豈可賢也但門人推尊夫子之道以謂仲尼垂法萬世故云爾然三子之論聖人皆非善稱聖人者如顏子便不如此道但言仰之彌高鑽之彌堅而已後來如曾子善形容聖人氣象曰子温而厲威而不猛恭而安又鄉黨一篇形容得聖人動容注措甚好使學者宛如見聖人

觀水有術必觀其瀾瀾湍急處於此便見源之無窮今人以波對瀾非也下文日月有明容光必照以言其容光無不照故知日月之明無窮也

問孟子曰人之所以異於禽獸者幾希庶民去之君子存之且人與禽獸甚懸絕矣孟子言此者莫是只在去之存之上有不同處曰固是人只有箇天理

却不能存得更做甚人也泰山孫明復有詩云人亦天地一物爾飢食渴飲
無休時若非道義充其腹何異鳥獸安鬚眉上面說人與萬物皆生於天地
意思下面二句如此或曰退之雜說有云人有貌如牛首蛇形鳥喙而心不
同焉可謂之非人乎卽有顏如渥丹者其貌則人其心則禽獸又惡可謂之
人也此意如何曰某不盡記其文然人只要存一箇天理

問守身如何曰守身守之本旣不能守身更說甚道義曰人說命者多不守身
何也曰便是不知命孟子曰知命者不立巖墻之下或曰不說命者又不敢
有爲曰非特不敢爲又有多少畏恐然二者皆不知命也

莫之爲而爲莫之致而致便是天理司馬遷以私意妄窺天道而論伯夷曰天
道無親常與善人若伯夷者可謂善人非邪天道之大安可以一人之故妄
意窺測如曰顏何爲而殒路何爲而壽皆指一人計較天理非知天也

問桎梏而死者非正命也然亦是命否曰聖人只教人順受其正不說命或曰
桎梏死者非命乎曰孟子自說了莫非命也然聖人不說是命

故者以利爲本故是本如此也纔不利便害性利只是順天下只是一箇利孟子與周易所言一般只爲後人趨著利便有弊故孟子拔本塞源不肯言利其不信孟子者却道不合非利李觀是也其信者又直道不得近利人無利只是生不得安得無利且譬如椅子人坐此便安是利也如求安不已又要褥子以求溫暖無所不爲然後奪之於君奪之於父此其趨利之弊也利只是一箇利只爲人用得別

博弈小數不專心致志猶不可得況學道而悠悠安可得也仲尼言吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也又曰朝聞道夕死可矣不知聖人有甚事來迫切了底死地如此文意不難會須是求其所以如此何故始得聖人固是生知猶如此說所以教人也學如不及猶恐失之纔說姑待來日便不可也

子之燕居申申天天如何曰申申是和樂中有中正氣象天天是舒泰氣象此皆弟子善形容聖人處也爲申申字說不盡故更著天天字今人不怠惰放

肆必太嚴厲嚴厲時則著此四字不得放肆時亦著此四字不得除非是聖人便自有中和之氣

問務民之義敬鬼神而遠之何以爲知曰只此兩句說知亦盡且人多敬鬼神者只是惑遠者又不能敬能敬能遠可謂知矣又問莫是知鬼神之道然後能敬能遠否曰亦未說到如此深遠處且大綱說當敬不惑也問今人奉佛莫是惑否曰是也敬佛者不惑不敬者只是孟浪不信又問佛當敬否曰佛亦是胡人之賢智者安可慢也至如陰陽卜筮擇日之事今人信者必惑不信者亦是孟浪不信如出行忌太白之類太白在西不可西行有人在東方居不成都不得西行又却初行日忌次日便不忌次日不成不衝太白也如使太白爲一人爲之則鬼神亦勞矣

如行遇風雨之類則凡在行者皆遇之也

大抵人多記其偶

中耳

問伯夷不念舊惡何也曰此清者之量伯夷之清若推其所爲須不容於世必負石赴河乃已然却爲他不念舊惡氣象甚宏裕此聖人深知伯夷處問伯

夷叩馬諫武王義不食周粟有諸曰叩馬則不可知非武王誠有之也只此便是佗隘處君尊臣卑天下之常理也伯夷知守常理而不知聖人之變故隘不食周粟只是不食其祿非餓而不食也至如史記所載諫詞皆非也武王伐商卽位已十一^{一作二}年矣安得父死不葬之語

問伐國不問仁人如何曰不知怎生地伐國如武王伐紂都是仁人如柳下惠之時則不可當時諸侯以土地之故糜爛其民皆不義之伐宜仁人不忍言也

問宋襄公不鼓不成列如何曰此愚也旣與他戰又却不鼓不成列必待成列圖箇甚

問羊祜陸抗之事如何曰如送絹償禾之事甚好至抗飲祜藥則不可羊祜雖不是酖人底人然兩軍相向其所餉藥自不當飲

問用兵掩其不備出其不意之事使王者之師當如此否曰固是用兵須要勝不成要敗旣要勝須識所以勝之之道但湯武之兵自不煩如此罔有敵于

我師自可見然湯亦嘗升自陟陟亦間道且如兩軍相向必擇地可攻處攻之右實則攻左左實則攻右不成道我不用計也且如漢楚既約分鴻溝乃復還襲之此則不可如韓信囊沙壅水之類何害他師衆非我敵決水使他一半不得渡自合如此有甚不得處又問間諜之事如何曰這箇不可也

問冉子爲子華請粟而與之少原思爲之宰則與之多其意如何曰原思爲宰宰必受祿祿自有常數故不得而辭子華使於齊師使弟子不當有所請冉子請之自不是故聖人與之少佗理會不得又請益再與之亦少聖人寬容不欲直拒佗冉子終不喻也

問子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信漆雕開未可仕孔子使之任何也曰據佗說這一句言語自是仕有餘兼孔子道可以仕必是實也如由也志欲爲千乘之國孔子止曰可使治其賦求也欲爲小邦孔子止曰可使爲之宰之類由求之徒豈止如此聖人如此言便是優爲之也

問丘也幸苟有過人必知之注言諱君之惡是否曰是何以歸過於己曰非是

歸過於己此事却是陳司敗欲使巫馬期以娶同姓之事去問是知禮不知禮却須要回報言語也聖人只有一箇不言而已若說道我爲諱君之惡不可也又不成却以娶同姓爲禮亦不可也只可道丘也幸苟有過人必知之問行不由徑徑是小路否曰只是不正當處如履田疇之類不必不由小路昔有一人因送葬回不覺被僕者引自他道歸行數里方覺不是却須要回就大路上若此非中理若使小路便於往來由之何害

問古者何以不修墓曰所以不修墓者欲初爲墓時必使至堅固故須必誠必敬若不誠敬安能至久曰孔子爲墓何以速崩如此邪曰非孔子也孔子先反修虞事使弟子治之弟子誠敬不至纔爾而墓崩其爲之不堅固可知然修之亦何害聖人言不修者所以深責弟子也

問先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也孔子何以不從君子而從野人曰請諸君細思之曰先儒有變文從質之說是否曰固是然君子野人者據當時謂之君子野人也當時謂之野人是言文質相稱者也當時謂之君子則

過乎文者也是以不從後進而從先進也蓋當時文弊已甚故仲尼欲救之云爾

我不欲人之加諸我也我亦欲無加諸人中庸曰施諸己而不願亦勿施於人正解此兩句然此兩句甚難行故孔子曰賜也非爾所及也

問質直而好義察言而觀色慮以下人何以爲達曰此正是達也只好義與下人已是達了人所以不下人者只爲不達達則只是明達察言而觀色非明達而何又問子張之問達如何曰子張之意以人知爲達纔達則人自知矣此更不須理會子張之意專在人知故孔子痛抑之又曰夫聞也者色取仁而行違居之不疑也學者須是務實不要近名方是有意近名則大本已失更學何事爲名而學則是僞也今之學者大抵爲名爲名與爲利清濁雖不同然其利心則一也今市井閭巷之人却不爲名爲名而學者志於名而足矣然其心猶恐人之不知韓退之直是會道言語曰內不足者急於人知沛然有餘厥聞四馳大抵爲名者只是內不足內足者自是無意於名如孔子

言疾沒世而名不稱此一句人多錯理會此只是言君子惟患無善之可稱當汲汲爲善非是使人求名也

問在邦無怨在家無怨不知怨在己在人曰在己曰既在己舜何以有怨曰怨只是一箇怨但其用處不同舜自是怨如舜不怨却不是也學須是通不得如此執泥如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇怨字既有此二字聖人安得無之如王通之言甚好但爲後人附會亂却如魏徵問聖人有憂乎曰天下皆憂吾獨得無憂問疑曰天下皆疑吾獨得無疑謂董常曰樂天知命吾何憂窮理盡性吾何疑如此自不相害說得極好至下而數句言心迹之判便不是此皆後人附會適所以爲贅也

問民可使由之不可使知之是聖人不使知之耶是民自不可知也曰聖人非不欲民知之也蓋聖人設教非不欲家喻戶曉比屋皆可封也蓋聖人但能使天下由之耳安能使人人盡知之此是聖人不能故曰不可使知之若曰

聖人不使民知豈聖人之心是後世朝三暮四之術也某嘗與謝景溫說此
一句他爭道朝三暮四之術亦不可無聖人亦時有之此大故無義理說聖
人順人情處亦有之豈有爲朝三暮四之術哉

謝景溫一作趙景平

問爲政遲速曰仲尼嘗言之矣苟有用我者期月而已可也三年有成仲尼言
有成者蓋欲立致治之功業如堯舜之時夫是之謂有成此聖人之事他人
不可及某嘗言後世之論治者皆不中理漢公孫丞相言三年而化臣弘尙
切遲之唐李石謂十年責治太迫此二者皆率爾而言聖人之言自有次序
所謂期月而已可也者謂紀綱布也三年有成治功成也聖人之事後世雖
不敢望如此然二帝之治惟聖人能之三王以下事業大賢可爲也又問孔
子言用我者三年有成言王者則曰必世而後仁何也曰所謂仁者風移俗
易民歸於仁天下變化之時此非積久何以能致其曰必世理之然也有成
者謂法度紀綱有成而化行也如欲民仁非必世安可

問大則不驕化則不吝此語何如曰若以大而化之解此則未是然大則不驕

此句却有意思只爲小便驕也化則不吝化煞高不吝未足以言之驕與吝兩字正相對驕是氣盈吝是氣歉曰吝何如則是曰吝是吝嗇也且於嗇上看便見得吝嗇止是一事且人若吝時於財上亦不足於事上亦不足凡百事皆不足必有歉歉之色也曰有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已此莫是甚言驕吝之不可否曰是也若言周公之德則不可下吝驕字此言雖才如周公驕吝亦不可也

仲尼當周衰轍環天下顏子何以不仕曰此仲尼之任也使孔子得行其道顏子不仕可矣然孔子既當此任則顏子足可閉戶爲學也

孟子有功於聖人不可言如仲尼只說一箇仁字

立人之道曰仁與義

孟子開口便說仁

義仲尼只說一箇志孟子便說許多養氣出來只此二字其功甚多

未知道者如醉人方其醉時無所不至及至醒也莫不愧恥人之未知學者自視以爲無缺及既知學反思前日所爲則駭且懼矣

聖人六經皆不得已而作如耒耜陶冶一不制則生人之用熄後世之言無之

不爲缺有之徒爲贅雖多何益也聖人言雖約無有包含不盡處
言貴簡言愈多於道未必明杜元凱却有此語云言高則旨遠辭約則義微大
率言語須是含蓄而有餘意所謂書不盡言言不盡意也
中庸之書其味無窮極索玩味

問坎之六四樽酒簋贰用缶納約自牖何義也曰坎險之時也此是聖人論大
臣處險難之法樽酒簋贰用缶謂當險難之時更用甚得無非是用至誠也
納約自牖言欲納約於君當自明處牖者開明之處也欲開悟於君若於君
所蔽處何由入得如漢高帝欲易太子他人皆爭以嫡庶之分夫嫡庶之分
高祖豈不知得分明直知不是了犯之此正是高祖所蔽處更豈能曉之獨
留侯招致四皓此正高祖所明處蓋高祖自匹夫有天下皆豪傑之力故憚
之留侯以四皓輔太子高祖知天下豪傑歸心於惠帝故更不易也昔秦伐
魏欲以長安君爲質太后不可左師觸龍請見云云遂以長安君爲質焉夫
太后只知愛子更不察利害故左師以愛子之利害開悟之也

易八卦之位元不曾有人說先儒以謂乾位西北坤位西南然乾坤任六子而自處於無爲之地此大故無義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六子如人生六子則有各任以事而父母自閑風雷之類於天地間如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身無爲乎因見賣兔者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兔亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著者耳只如樹木亦可見數兔何以無尾有血無脂只是爲陰物大抵陽物尾長陽盛者尾愈長如雉是盛陽之物故尾極長又其身文明今之行車者多植尾於車上以候雨晴如天將雨則尾先垂向下纔晴便直立

或問劉牧言上經言形器以上事下經言形器以下事曰非也上經言雲雷屯雲雷豈無形耶曰牧又謂上經是天地生萬物下經是男女生萬物曰天地中只是一箇生人之生於男女卽是天地之生安得爲異曰牧又謂乾坤與坎離男女同生曰非也譬如父母生男女豈男女與父母同生既有乾坤方

三索而得六子若曰乾坤生時六子生理同有則有此理謂乾坤坎離同生豈有此事既是同生則何言六子耶

或曰凡物之生各隨氣勝處化曰何以見曰如木之生根既長大根却無處去曰克也曰既剋則是土化爲木矣曰不是化只是克五行只古人說迭王字說盡了只是箇盛衰自然之理也人多言五行無土不得木得土方能生火火得土方能生金故土寄王於四時某以爲不然木生火火生土土生金金生水水生木只是迭盛也

問劉牧以坎離得正性艮巽得偏性如何曰非也侘據方位如此說如居中位便言得中氣其餘豈不得中氣也或曰五行是一氣曰人以爲一物某道是五物既謂之五行豈不是五物也五物備然後能生且如五常誰不知是一箇道既謂之五常安得混而爲一也

問劉牧以下經四卦相交如何曰怎生地交若論相交豈特四卦如屯蒙師比

皆是相交

顛倒

卦之序皆有義理有相反者有相生者爻變則義變也

下來却似

義起然亦是以爻也爻變則義變

劉牧言兩卦相比上經二陰二陽相交下經四陽四陰相交是否曰八卦已相交了及重卦只取二象相交爲義豈又於卦畫相交也易須是默識心通只如此窮文義徒費力

問莫見乎隱莫顯乎微何也曰人只以耳目所見聞者爲顯見所不見聞者爲隱微然不知理却甚顯也且如昔人彈琴見螳螂捕蟬而聞者以爲有殺聲殺在心而人聞其琴而知之豈非顯乎人有不善自謂人不知之然天地之理甚著不可欺也曰如楊震四知然否曰亦是然而若說人與我固分得若說天地只是一箇知也且如水旱亦有所致如暴虐之政所感此人所共見者固是也然人有不善之心積之多者亦足以動天地之氣如疾疫之氣亦如此不可道事至目前可見然後爲見也更如堯舜之民何故仁壽桀紂之民何故鄙夭纔仁便壽纔鄙便夭壽夭乃是善惡之氣所致仁則善氣也所感者亦善善氣所生安得不壽鄙則惡氣也所感者亦惡惡氣所生安得不

天

問天地明察神明彰矣曰事天地之義事天地之誠既明察昭著則神明自彰矣問神明感格否曰感格固在其中矣孝弟之至通於神明神明孝弟不是兩般事只孝弟便是神明之理又問王祥孝感事是通神明否曰此亦是通神明一事此感格便是王祥誠中來非王祥孝於此而物來於彼也

問行狀云盡性至命必本於孝弟不識孝弟何以能盡性至命也曰後人便將性命別作一般事說了性命孝弟只是一統底事就孝弟中便可盡性至命至如洒埽應對與盡性至命亦是一統底事無有本末無有精粗却被後來人言性命者別作一般高遠說故舉孝弟是於人切近者言之然今時非無孝弟之人而不能盡性至命者由之而不知也

問窮神知化由通於禮樂何也曰此句須自家體認

一作玩索

人往往見禮壞樂崩

便謂禮樂亡然不知禮樂未嘗亡也如國家一日存時尙有一日之禮樂蓋由有上下尊卑之別也除是禮樂亡盡然後國家始亡雖盜賊至所爲不道者然亦有禮樂蓋必有總屬必相聽順乃能爲盜不然則叛亂無統不能一

日相聚而爲盜也禮樂無處無之學者要須識得問明則有禮樂幽則有鬼神何也曰鬼神只是一箇造化天尊地卑乾坤定矣鼓之以雷霆潤之以風雨是也

禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉此固有禮樂不在玉帛鍾鼓先儒解者多引安上治下莫善於禮移風易俗莫善於樂此固是禮樂之大用也然推本而言禮只是一箇序樂只是一箇和只此兩字含蓄多少義理又問禮莫是天地之序樂莫是天地之和曰固是天下無一物無禮樂且置兩隻椅子纔不正便是無序無序便乖乖便不和又問如此則禮樂却只是一事曰不然如天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而爲用也有陰便有陽有陽便有陰有一便有二纔有一二便有一二之間便是三已往更無窮老子亦言三生萬物此是生生之謂易理自然如此維天之命於穆不已自是理自相續不已非是人爲之如使可爲雖使百萬般安排也須有息時只爲無爲故不息中庸言不見而彰不動而變無爲而成天地之道可一言而盡

也使釋氏千章萬句說得許大無限說話亦不能逃此三句只爲聖人說得要故包含無盡釋氏空周遮說爾只是許多

問及其至也聖人有所不能不知聖人亦何有不能不知也曰天下之理聖人豈有不盡者蓋於事有所不徧知不徧能也至纖息委曲處如農圃百工之事孔子亦豈能知哉或曰至之言極也何以言事曰固是極至之至如至微不至細上文言夫婦之愚可以與知愚無知者也猶且能之乃若微細之事豈可責聖人盡能聖人固有所不能也

君子之道費而隱費日用處

時措之宜言隨時之義若溥博淵泉而時出之

王天下有三重言三王所重之事上焉者三王以上三皇已遠之事故無證下焉者非三王之道如諸侯霸者之事故民不尊

思曰睿睿作聖致思如掘井初有渾水久後稍引動得清者出來人思慮始皆溷濁久自明快

問召公何以疑周公曰召公何嘗疑周公曰書稱召公不說何也請觀君奭一篇周公曾道召公疑他來否古今人不知書之甚書中分明說召公爲保周公爲師相成王爲左右召公不說周公作君奭此已上是孔子說也且召公初陞爲太保與周公並列其心不安故不說爾但看此一篇盡是周公留召公之意豈有召公之賢而不知周公者乎詩中言周大夫刺朝廷之不知豈特周大夫當時之人雖甚愚者亦知周公刺朝廷之不知者爲成王爾成王煞是中才如天大雷電以風而啓金縢之書成王無事而啓金縢之書作甚蓋二公道之如此欲成王悟周公爾近人亦錯看却其詩云荀子書猶非孟子召公心未說周公甚非也

又問金縢之書非周公欲以悟成王乎何旣禱之後藏其文於金縢也曰近世祝文或焚或埋必是古人未有焚埋之禮欲敬其事故藏之金縢也然則周公不知命乎曰周公誠心只是欲代其兄更豈問命耶

或問人有謂周公營洛則成王旣遷矣或言平王東遷非也周公雖聖其能逆

知數百載下有犬戎之禍乎是說然否曰詩中自言王居鎬京將不能以自樂何更疑也周公只是爲犬戎與鎬京相逼知其後必有患故營洛也

問高宗得傳說於夢文王得太公於卜古之聖賢相遇多矣何不盡形於夢卜乎曰此是得賢之一事豈必盡然蓋高宗至誠思得賢相寤寐不忘故朕兆先見於夢如常人夢寐間事有先見者多矣亦不足怪至於卜筮亦然今有人懷誠心求卜有禱輒應此理之常然又問高宗夢往求傳說耶傳說來入高宗夢耶曰高宗只是思得賢人如有賢人自然應他感亦非此往亦非彼來譬如懸鏡於此有物必照非鏡往照物亦非物來入鏡也大抵人心虛明善則必先知之不善必先知之有所感必有所應自然之理也又問或言高宗於傳說文王於太公蓋已素知之矣恐羣臣未信故託夢卜以神之曰此僞也聖人豈僞乎

問舜能化瞽象使不格姦何爲不能化商均曰所謂不格姦者但能使之不害己與不至大惡也若商均則不然舜以天下授人欲得如己者商均非能如

己爾亦未嘗有大惡大抵五帝官天下故擇一人賢於天下者而授之三王家天下遂以與子論其至理治天下者當得天下最賢者一人加諸衆人之上則是至公之法後世既難得人而爭奪與故以與子與子雖是私亦天下之公法但守法者有私心耳

問四凶堯不誅而舜誅之何也曰四凶皆大才也在堯之時未嘗爲惡堯安得而誅之及舉舜加其上然後始有不平之心而肆其惡故舜誅之耳曰堯不知四凶乎曰惟堯知之知其惡而不去何也曰在堯之時非特不爲惡亦賴以爲用

納於大麓麓足也百物所聚故麓有大錄萬機之意若司馬遷謂納舜于山麓豈有試人而納於山麓耶此只是歷試舜也

放勳非堯號蓋史稱堯之道也謂三皇而上以神道設教不言而化至堯方見於事功也後人以放勳爲堯號故記孟子者遂以堯曰爲放勳曰也若以堯號放勳則臯陶當號允迪禹曰文命下言敷於四海有甚義

問詩如何學曰只在大序中求詩之大序分明是聖人作此以教學者後人往

往不知是聖人作自仲尼後

一作漢以來

更無人理會得詩如言后妃之德皆以

爲文王之后妃文王諸侯也豈有后妃又如樂得淑女以配君子憂在進賢

不淫其色以爲后妃之德如此配惟后妃可稱后妃自是配了更何別求淑

女以爲配淫其色乃男子事后妃怎生會淫其色此不難曉但將大序看數

遍則可見矣或曰關雎是后妃之德當如此否樂得淑女之類是作關雎詩

人之意否曰是也大序言是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其

色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也只著箇是以字便自有

意思曰如言又當輔佐君子則可以歸安父母言能逮下之類皆爲其德當

如此否曰是也問詩小序何人作曰但看大序即可見矣曰莫是國史作否

曰序中分明言國史明乎得失之迹蓋國史得詩於採詩之官故知其得失

之迹如非國史則何以知其所美所刺之人使當時無小序雖聖人亦辨不

得曰聖人刪詩時曾刪改小序否曰有害義理處也須刪改今之詩序却煞

錯亂有後人附之者曰關雎之詩是何人所作曰周公作周公作此以風教天下故曰用之鄉人焉用之邦國焉上以風化下下以風刺上蓋自天子至於庶人正家之道當如此也二南之詩多是周公所作如小雅六月所序之詩亦是周公作後人多言二南爲文王之詩蓋其中有文王事也曰非也附文王詩於中者猶言古人有行之者文王是也

問關雎樂而不淫哀而不傷何謂也曰大凡樂必失之淫哀必失之傷淫傷則入於邪矣若關雎則止乎禮義故如哀窈窕思賢才言哀之則思之甚切以常人言之直入於邪始得然關雎却止乎禮義故不至乎傷則其思也其亦異乎常人之思也矣

唐棣乃今郁李看此便可以見詩人與兄弟之意
執柯伐柯其則不遠人猶以爲遠君子之道本諸身發諸心豈遠乎哉
問周禮有復讐事何也曰此非治世事然人情有不免者如親被人殺其子見之不及告官遂逐殺之此復讐而義者可以無罪其親既被人殺不自訴官

而他自謀殺之此則正其專殺之罪可也問避讐之法如何曰此因赦罪而獲免便使之避也

問周禮之書有訛缺否曰甚多周公致治之大法亦在其中須知道者觀之可決是非也又問司盟有詛萬民之不信者治世亦有此乎曰盛治之世固無此事然人情亦有此事爲政者因人情而用之

問嚴父配天稱周公其人何不稱武王曰大抵周家制作皆周公爲之故言禮者必歸之周公焉

趙盾弑君之事聖人不書趙穿何也曰此春秋大義也趙穿手弑其君人誰不知若盾之罪非春秋書之更無人知也仲尼曰惜哉越境乃免此語要人會得若出境而反又不討賊也則不免除出境遂不反乃可免也

紀侯大去其國如梁亡鄭棄其師齊師殲于遂郭亡之類郭事實不明如上四者是一類事也國君守社稷雖死守之可也齊侯衛侯方遇於垂紀侯遂去

其國豈齊之罪哉故聖人不言齊滅之者罪紀侯輕去其國也

紀侯大名也

問王通曰隱德君子也當時有些言語後來被人傳會不可謂全書若論其粹處殆非荀揚所及也若續經之類皆非其作

揚雄去就不足觀如言明哲煌煌旁燭無疆此甚悔恨不能先知遜于不虞以保天命則是只欲全身也若聖人先知必不至於此必不可奈何天命亦何足保耶問太玄之作如何曰是亦贅矣必欲撰玄不如明易邵堯夫之數似玄而不同數只是一般一作數無窮但看人如何用之雖作十玄亦可況一玄乎荀卿才高其過多揚雄才短其過少韓子稱其大醇非也若二子可謂大駁矣然韓子責人甚怒

韓退之頌伯夷甚好然只說得伯夷介處要知伯夷之心須是聖人語曰不念舊惡怨是用希此甚說得伯夷心也

問退之讀墨篇如何曰此篇意亦甚好但言不謹嚴便有不是處且孟子言墨子愛其兄之子猶鄰之子墨子書中何嘗有如此等言但孟子拔本塞源知其流必至於此大凡儒者學道差之毫釐繆以千里楊朱本是學義墨子本

是學仁但所學者稍偏故其流遂至於無父無君孟子欲正其本故推至此退之樂取人善之心可謂忠恕然持教不知謹嚴故失之至若言孔子尚同兼愛與墨子同則甚不可也後之學者又不及楊墨楊墨本學仁義後人乃不學仁義但楊墨之過被孟子指出後人無人指出故不見其過也

韓退之作姜里操云臣罪當誅今天王聖明道得文王心出來此文王至德處也

退之晚來爲文所得處甚多學本是修德有德然後有言退之却倒學了因學文日求所未至遂有所得如曰軻之死不得其傳似此言語非是蹈襲前人又非鑿空撰得出必有所見若無所見不知言所傳者何事

原性等文皆少時作

退之正在好名中

退之言漢儒補綴千瘡百孔漢儒所壞者不少安能補也

凡讀史不徒要記事跡須要識治亂安危興廢存亡之理且如讀高帝一紀便須識得漢家四百年終始治亂當如何是亦學也

問漢儒至有白首不能通一經者何也曰漢之經術安用只是以章句訓詁爲事且如解堯典二字至三萬餘言是不知要也東漢則又不足道也東漢士人尙名節只爲不明理若使明理却皆是大賢也自漢以來惟有三人近儒者氣象大毛公董仲舒揚雄本朝經術最盛只近二三十年來議論專一使人更不致思

問陳平當王諸呂時何不極諫曰王陵爭之不從乃引去如陳平復諍未必不激呂氏之怒矣且高祖與羣臣只是以力相勝力強者居上非至誠樂願爲之臣也如王諸呂時責他死節他豈肯死

周勃入北軍問曰爲劉氏左袒爲呂氏右袒旣知爲劉氏又何必問若不知而問設或右袒當如之何己爲將乃問士卒豈不謬哉當誅諸呂時非陳平爲之謀亦不克成及迎文帝至霸橋曰願請問此豈請問時邪至於罷相就國每河東守行縣至絳必合家人被甲執兵而見此欲何爲可謂至無能之人矣

王介甫詠張良詩最好曰漢業存亡俯仰中留侯當此每從容人言高祖用張良非也張良用高祖爾秦滅韓張良爲韓報仇故送高祖入關既滅秦矣故辭去及高祖興義師誅項王則高祖之勢可以平天下故張良助之良豈願爲高祖臣哉無其勢也及天下既平乃從赤松子遊是不願爲其臣可知矣張良才識儘高若鴻溝既分而勸漢王背約追之則無行也或問張良欲以鐵鎚擊殺秦王其計不已疎乎曰欲報君仇之急使當時若得以鎚擊殺之亦足矣何暇自爲謀耶

王通言諸葛無死禮樂其有興信乎曰諸葛近王佐才禮樂興不興則未可知問曰亮果王佐才何爲僻守一蜀而不能有爲於天下曰孔明固言明年欲取魏幾年定天下其不及而死則命也某嘗謂孫覺曰諸葛武侯有儒者氣象孫覺曰不然聖賢行一不義殺一不辜雖得天下不爲武侯區區保完一國不知殺了多少人耶某謂之曰行一不義殺一不辜以利一己則不可若以天下之力誅天下之賊殺戮雖多亦何害陳恆弑君孔子請討孔子豈保

得討陳恆時不殺一人邪蓋誅天下之賊則有所不得顧爾曰三國之興孰爲正曰蜀志在興復漢室則正也

漢文帝殺薄昭李德裕以爲殺之不當温公以爲殺之當說皆未是據史不見他所以殺之之故須是權事勢輕重論之不知當時薄昭有罪漢使人治之因殺漢使也還是薄昭與漢使飲酒因忿怒而致殺之也漢文帝殺薄昭而太后不安奈何既殺之太后不食而死奈何若漢治其罪而殺漢使太后雖不食不可免也須權侘那箇輕那箇重然後論他殺得當與不當也論事須著用權古今多錯用權字纔說權便是變詐或權術不知權只是經所不及者權量輕重使之合義纔合義便是經也今人說權不是經便是經也權只是稱錘稱量輕重孔子曰可與立未可與權

問第五倫視其子之疾與兄子之疾不同自謂之私如何曰不特安寢與不安寢只是不起與十起便是私也父子之愛本是公才著些心做便是私也又問視己子與兄子有間否曰聖人立法曰兄弟之子猶子也是欲視之猶子

也又問天性自有輕重疑若有間然曰只爲今人以私心看了孔子曰父子之道天性也此只就孝上說故言父子天性若君臣兄弟賓主朋友之類亦豈不是天性只爲今人小看却不推其本所由來故爾己之子與兄之子所爭幾何是同出於父者也只爲兄弟異形故以兄弟爲手足人多以異形故親己之子異於兄弟之子甚不是也又問孔子以公冶長不及南容故以兄之子妻南容以己之子妻公冶長何也曰此亦以己之私心看聖人也凡人避嫌者皆內不足也聖人自是至公何更避嫌凡嫁女必量其才而求配或兄之子不甚美必擇其相稱者爲之配己之子美必擇其才美者爲之配豈更避嫌耶若孔子事或是年不相若或時有先後皆不可知以孔子爲避嫌則大不是如避嫌事雖賢者且不爲況聖人乎

素問書出於戰國之末氣象可見若是三皇五帝典墳文章自別其氣運處絕淺近如將二十四氣移換名目便做千百樣亦得

陰符經非商末則周末人爲之若是先王之時聖道旣明人不敢爲異說及周

室下衰道不明於天下才智之士甚衆既不知道所趨向故各自以私智窺測天地盜竊天地之機分明是大盜故用此以簧鼓天下故云天有五賊見之者昌云云豈非盜天地乎

問老子書若何曰老子書其言自不相入處如冰炭其初意欲談道之極玄妙處後來却入做權詐者上去如將欲取之必固與之類然老子之後有申韓看申韓與

老子道甚懸絕然其原乃自老子來蘇秦張儀則更是取道遠初秦儀學於鬼谷其術先揣摩其如何然後捭闔捭闔既動然後用鉤鉗鉤其端然後鉗制之其學既成辭鬼谷去鬼谷試之爲張儀說所動如入菴中說令出之然其學甚不

近道人不甚惑之孟子時已有置而不足論也

問世傳成王幼周公攝政荀卿亦曰履天下之籍聽天下之斷周公果踐天子之位行天子之事乎曰非也周公位冢宰百官總己以聽之而已安得踐天子之位又問君薨百官聽於冢宰者三年爾周公至於七年何也曰三年謂嗣王居憂之時也七年爲成王幼故也又問賜周公以天子之禮樂當否曰

始亂周公之法度者是賜也人臣安得用天子之禮樂哉成王之賜伯禽之受皆不能無過一作罪記曰魯郊非禮也其周公之衰乎聖人嘗譏之矣說者

乃云周公有人臣不能爲之功業因賜以人臣所不得用之禮樂則妄也人臣豈有不能爲之功業哉借使功業有大於周公亦是人臣所當爲爾人臣而不當爲其誰爲之豈不見孟子言事親若曾子可也曾子之孝亦大矣孟子纔言可也蓋曰子之事父其孝雖過於曾子畢竟是以父母之身做出來豈是分外事若曾子者僅可以免責爾臣之於君猶子之於父也臣之能立功業者以君之人民也以君之勢位也假如功業大於周公亦是以君之人民勢位做出來而謂人臣所不能爲可乎使人臣恃功而懷怏怏之心者必此言矣若唐高祖賜平陽公主葬以鼓吹則可蓋征戰之事實非婦人之所能爲也故賜以婦人所不得用之禮樂若太宗却不知此太宗佐父平天下論其功不過做得一功臣豈可奪元良之位太子之與功臣自不相干唐之紀綱自太宗亂之終唐之世無三綱者自太宗始也李光弼郭子儀之徒議

者謂有人臣不能為之功非也

秦以暴虐焚詩書而亡漢興鑑其弊必尚寬德崇經術之士故儒者多儒者多

雖未知聖人之學然宗經師古識義理者眾故王莽之亂多守節之士世祖

繼起不得不褒尚名節故東漢之士多名節知名節而不知節之以禮遂至

於苦節故當時名節之士有視死如歸者苦節既極故魏晉之士變而為曠

蕩尚浮虛而亡禮法禮法既亡與夷狄無異故五胡亂華夷狄之亂已甚必

有英雄出而平之故隋唐混一天下隋不可謂有天下第能驅除爾唐有天

下如貞觀開元間雖號治平然亦有夷狄之風三綱不正無父子君臣夫婦

其原始於太宗也故其後世子弟皆不可使玄宗纔使肅宗便篡肅宗纔使

永王璘便反君不君臣不臣故藩鎮不賓權臣跋扈陵夷有五代之亂漢之

治過於唐漢大綱正唐萬目舉本朝大綱甚正然萬目亦未盡舉

因問十世可知遂推

此數端

洪水滔天堯時亦無許多大洪水宜更思之漢武帝問禹湯水旱厥咎何由公

孫弘對堯遭洪水使禹治之不聞禹之有水也更不答其所由公孫弘大是
姦人

問東海殺孝婦而旱豈國人冤之所致邪曰國人冤固是然一人之意自足以
感動得天地不可道殺孝婦不能致旱也或曰殺姑而雨是衆人怨釋否曰
固是衆人冤釋然孝婦冤亦釋也其人雖亡然冤之之意自在不可道殺姑
不能釋婦冤而致雨也

問人有不善霹靂震死莫是人懷不善之心聞霹靂震懼而死否曰不然是雷
震之也如是雷震之還有使之者否曰不然人之作惡有惡氣與天地之惡
氣相擊搏遂以震死霹靂天地之怒氣也如人之怒固自有正然怒時必爲
之作惡是怒亦惡氣也怒氣與惡氣相感故爾且如今人種蕎麥自有畦隴
霜降時殺麥或隔一畦麥有不殺者豈是此處無霜蓋氣就相合處去也曰
雷所擊處必有火何也曰雷自有火如鑽木取火如使木中有火豈不燒了
木蓋是動極則陽生自然之理不必木只如兩石相戛亦有火出惟鐵無火

然戛之久必熱此亦是陽生也

鑽木取火人謂火生於木非也兩木相戛用力極則陽生今以石相軋便有火出非特木也蓋天地間無一物無陰陽

兩木冰上溫而下冷隕霜不殺草上冷而下溫

天火曰災人火曰火人火爲害者亦曰災

問日月有定形還自氣散別自聚否曰此理甚難曉究其極則此二說歸於一也問月有定魄而日遠於月月受日光以人所見爲有盈虧然否曰日月一也豈有日高於月之理月若無盈虧何以成歲蓋月一分光則是魄虧一分也

霜與露不同霜金氣星月之氣露亦星月之氣看感得甚氣卽爲露甚氣卽爲霜如言露結爲霜非也

雹是陰陽相搏之氣乃是沴氣聖人在上無雹雖有不爲災雖不爲災沴氣自在

問鳳鳥不至河不出圖不知符瑞之事果有之否曰有之國家將興必有禎祥
人有喜事氣見面目聖人不貴祥瑞者蓋因災異而修德則無損因祥瑞而
自恃則有害也問五代多祥瑞何也曰亦有此理譬如盛冬時發出一朵花
相似和氣致祥乖氣致異此常理也然出不以時則是異也如麟是太平和
氣所生然後世有以麟駕車者却是怪也譬如水中物生於陸陸中物生於
水豈非異乎又問漢文多災異漢宣多祥瑞何也曰且譬如小人多行不義
人却不說至君子未有一事便生議論此是一理也至白者易汙此是一理
也詩中幽王大惡爲小惡宣王小惡爲大惡此是一理也又問日食有常數
何治世少而亂世多豈人事乎曰理會此到極處煞燭理明也天人之際甚
微宜更思索曰莫是天數人事看那邊勝否曰似之然未易言也又問魚躍
于王舟火覆於王屋流爲烏有之否曰魚與火則不可知若兆朕之先應亦
有之

問十月何以謂之陽月曰十月謂之陽月者陽盡恐疑於無陽也故謂之陽月

也然何時無陽如日有光之類蓋陰陽之氣有常存而不移者有消長而無窮者

問作文害道否曰害也凡爲文不專意則不工若專意則志局於此又安能與

天地同其大也書云玩物喪志爲文亦玩物也呂與叔有詩云學如元凱方

成癖文似相如始類俳獨立孔門無一事只輸一作惟傳顏氏得心齋此詩甚好

古之學者惟務養情性其他則不學今爲文者專務章句悅人耳目既務悅

人非俳優而何曰古者學爲文否曰人見六經便以爲聖人亦作文不知聖

人亦一作只據發胸中所蘊自成文耳一作章所謂有德者必有言也曰游夏稱

文學何也曰游夏亦何嘗秉筆學爲詞章也且如觀乎天文以察時變觀乎

人文以化成天下此豈詞章之文也

或問詩可學否曰既學時須是用功方合詩人格既用功甚妨事古人詩云吟

成五箇字用破一生心又謂可惜一生心用在五字上此言甚當先生嘗說

王子真曾寄藥來某無以答他某素不作詩亦非是禁止不作但不欲爲此

閑言語且如今言能詩無如杜甫如云穿花蛺蝶深深見點水蜻蜓款款飛
如此閑言語道出做甚某所以不嘗作詩今寄謝王子真詩云至誠通化藥
通神遠寄衰翁濟病身我亦有丹君信否用時還解壽斯民子真所學只是
獨善雖至誠潔行然大抵只是爲長生久視之術止濟一身因有是句

問先生曾定六禮今已成未曰舊日作此已及七分後來被召入朝旣在朝廷
則當行之朝廷不當爲私書旣而遭憂又疾病數年今始無事更一二年可
成也曰聞有五經解已成否曰惟易須親撰諸經則關中諸公分去以某說
撰成之禮之名數陝西諸公刪定已送與呂與叔與叔今死矣不知其書安
在也然所定只禮之名數若禮之文亦非親作不可也禮記之文亦刪定未
了蓋其中有聖人格言亦有俗儒乖謬之說乖謬之說本不能混格言只爲
學者不能辨別如珠玉之在泥沙泥沙豈能混珠玉只爲無人識則不知孰
爲泥沙孰爲珠玉也聖人文章自深與學爲文者不同如繫辭之文後人決
學不得譬之化工生物且如生出一枝花或有剪裁爲之者或有繪畫爲之

者看時雖似相類然終不若化工所生自有一般生意

冠婚喪祭禮之大者今人都不以為事某舊嘗修六禮冠婚喪祭將就後被召

遂罷今更一二年可成家間多戀河北舊俗未能遽更易然大率漸使知義

理一二年書成可皆如法禮從宜事從俗有大每月朔必薦新如仲春薦四

時祭用仲月用仲月物成也古者天子時祭之外更有三祭冬至祭始祖初

生民立春祭先祖季秋祭禰他則不祭冬至陽之始也立春者生物之始一作

初也季秋者成物之始一作也祭始祖無主用祝以妣配於廟中正位事之

祭只一位者祭先祖亦無主先祖者自始祖而下高祖之上非一人也故設

二位祖妣異位一云二位異常祭止於高祖而下自父而推至於三旁親有

後者自為祭無後者祭之別位為叔伯父之後凡配止以正妻一人如諸侯

用元妃是也或奉祀之人是再娶所生者即以所生母配如葬亦惟元妃同

同穴而葬甚瀆禮經忌日必遷主出祭於正寢今正寢蓋廟中尊者所據又

同室難以獨享也於正寢可以家必有廟古者庶人祭於寢士大夫祭廟中

盡思慕之意

異位祖居中左右以昭穆次序皆夫婦自相配為位舅婦不同坐也廟必有主既祧當埋於所葬處如奉祀人之高祖而上即當祧也

其大略如此且如豺獾皆知報本今士大夫家多忽此厚於奉養而薄於祖

先甚不可也凡事死之理當厚於奉生者至於嘗新必薦享後方可薦數則瀆必因

告朔而薦乃合宜人家能存得此等事數件雖幼者漸可使知禮義凡物知母而不

知父走獸是也知父而不知祖飛鳥是也惟人則能知祖若不嚴於祭祀殆

與鳥獸無異矣

問祭酒用幾奠曰家中尋常用三奠祭法中却用九奠以禮有九獻樂有九奏也又問既奠

之酒何以置之曰古者灌以降神故以茅縮酌謂求神於陰陽有無之間故

酒必灌於地若謂奠酒則安置在此今人以澆在地上甚非也既獻則徹去

可也傾在他器

或問今拜掃之禮何據曰此禮古無但緣習俗然不害義理古人直是誠質一專

也葬只是藏體魄而神則必歸於廟既葬則設木主既除几筵則木主安於

廟故古人惟專精祀於廟今亦用拜掃之禮但簡於四時之祭也

木主必以栗何也曰周用栗土所產之木取其堅也今用栗從周制也若四方無栗亦不必用但取其木之堅者可也

凡祭必致齊齊之日思其居處思其笑語此孝子平日思親之心非齊也齊不容有思有思則非齊齊三日必見其爲齊者此非聖人之語齊者湛然純一方能與鬼神接然能事鬼神已是上一等人

古者男爲男尸女爲女尸自周以來女無可以爲尸者故無女尸後世遂無尸能爲尸者亦非尋常人

今無宗子法故朝廷無世臣若立宗子法則人知尊祖重本人既重本則朝廷之勢自尊古者子弟從父兄今父兄從子弟子弟爲強由不知本也且如漢高祖

欲下沛時只是以帛書與沛父老其父老便能率子弟從之又如相如使蜀亦遺書責父老然後子弟皆聽其命而從之只有一節尊卑上下之分然後順從而不亂也若無法以聯屬之安可且立宗子法亦是天理譬如木必從根直上一幹如大宗亦必有旁枝又如水雖遠必有正源亦必有分派處自然

之勢也然又有旁枝達而爲榦者故曰古者天子建國諸侯奪宗云

凡言宗者以祭祀爲主言人宗於此而祭祀也別子爲祖上不敢宗諸侯故不祭下亦無人宗之此無宗亦莫之宗也別子之嫡子卽繼祖爲大宗此有大宗無小宗也別子之諸子祭其別子別子雖是祖然是諸子之禰繼禰者爲小宗此有小宗而無大宗也有小宗而無大宗此句極難理會蓋本是大宗之祖別子之諸子稱之却是禰也

今人多不知兄弟之愛且如閭閻小人得一食必先以食父母夫何故以父母之口重於己之口也得一衣必先以衣父母夫何故以父母之體重於己之體也至於犬馬亦然待父母之犬馬必異乎己之犬馬也獨愛父母之子却輕於己之子甚者至若讐敵舉世皆如此惑之甚矣

伯叔父之兄弟伯是長叔是少今人乃呼伯父叔父爲伯叔大無義理呼爲伯父叔父者言事之之理與父同也

或曰事兄盡禮不得兄之懽心柰何曰但當起敬起孝盡至誠不求伸己可也

曰接弟之道如何曰盡友愛之道而已

問妻可出乎曰妻不賢出之何害如子思亦嘗出妻今世俗乃以出妻爲醜行遂不敢爲古人不如此妻有不善便當出也只爲今人將此作一件大事隱忍不敢發或有隱惡爲其陰持之以至縱恣養成不善豈不害事人修身刑家最急纔修身便到刑家上也又問古人出妻有以對姑叱狗藜蒸不熟者亦無甚惡而遽出之何也曰此古人忠厚之道也古之人絕交不出惡聲君子不忍以大惡出其妻而以微罪去之以此見其忠厚之至也且如叱狗於親前者亦有甚大故不是處只爲他平日有故因此一事出之爾或曰彼以此細故見逐安能無辭兼他人不知是與不是則如之何曰彼必自知其罪但自己理直可矣何必更求他人知然有識者當自知之也如必待彰暴其妻之不善使他人知之是亦淺丈夫而已君子不如此大凡人說話多欲令彼曲我直若君子自有一箇含蓄意思或曰古語有之出妻令其可嫁絕友令其可交乃此意否曰是也

問士未仕而昏用命服禮乎曰昏姻重禮重其禮者當盛其服況古亦有是士乘

墨車之類

今律亦許假借曰無此服而服之恐僞曰不然今之命服乃古之下士

之服古者有其德則仕士未仕者也服之其宜也若農商則不可非其類也

或曰不必用可否曰不得不以為悅今得用而用之何害過期非也

昏禮不用樂幽陰之義此說非是昏禮豈是幽陰但古人重此大禮嚴肅其事

不用樂也昏禮不賀人之序也此說却是婦質明而見舅姑成婦也三日而

後宴樂禮畢也宴不以夜禮也

問臣拜君必於堂下子拜父母如之何對曰君臣以義合有貴賤故拜於堂下

父子主恩有尊卑無貴賤故拜於堂上若婦於舅姑亦是義合有貴賤故拜

於堂下禮也

問嫂叔古無服今有之何也曰禮記曰推而遠之也此說不是嫂與叔且遠嫌

姑與嫂何嫌之有古之所以無服者只為無屬

其夫屬於父道者妻皆母道也其夫屬於子道者妻皆婦

道也今上有父有母下有子有婦叔父伯父父之屬也故叔母伯母之服與叔

父伯父同兄弟之子子之屬也故兄弟之子之婦服與兄弟之子同若兄弟

則己之屬也難以妻道屬其妻此古者所以無服以義理推今之有服亦是

豈有同居之親而無服者又問既是同居之親古却無服豈有兄弟之妻死

而已忽然無事乎曰古者雖無服若哀戚之心自在且如鄰里之喪尙春不

相不巷歌匍匐救之況至親乎

服有正有義有從有報古者婦喪舅姑以期今以三年於義亦可但名未正此

亦謂之從服從夫也蓋與夫同奉几報服若姑之子為舅之子服是也異姓

之服只推得一重若為母而推則及舅而止若為姑而推則可以及其子故

舅之子無服却為既與姑之子為服姑之子須當報之也故姑之子舅之子

其服同

八歲為下殤十四為中殤十九為上殤七歲以下為無服之殤無服之殤更不

祭下殤之祭父母主之終父母之身中殤之祭兄弟主之終兄弟之身上殤

之祭兄弟之子主之終兄弟之子之身若成人而無後者兄弟之孫主之亦

終其身凡此皆以義起也

問女既嫁而爲父母服三年可乎曰不可既歸夫家事佗舅姑安得伸己之私
問人子事親學鑿如何曰最是大事今有璞玉於此必使玉人彫琢之蓋百工
之事不可使一人兼之故使玉人彫琢之也若更有珍寶物須是自看却必
不肯任其自爲也今人視父母疾乃一任鑿者之手豈不害事必須識鑿藥
之道理別病是如何藥當如何故可任鑿者也或曰己未能盡鑿者之術或
偏見不到適足害事奈何曰且如識圖畫人未必畫得如畫工然他却識別
得工拙如自己曾學令鑿者說道理便自見得或己有所見亦可說與他商

量陳本止此以下
八段別本所增

上古之時自伏羲堯舜歷夏商以至於周或文或質因襲損益其變既極其法
既詳於是孔子參酌其宜以爲百王法度之中制此其所以春秋作也孫明
復主以無王而作亦非是但顏淵問爲邦聖人對之以行夏之時乘殷之輅
服周之冕樂則韶舞則是大抵聖人以道不得用故考古驗今參取百王之

中制斷之以義也

禘者魯僭天子之大祭也灌者祭之始也以其僭王之祭故自灌以往不欲觀之

凡觀書不可以相類泥其義不爾則字字相梗當觀其文勢上下之意如充實之謂美與詩之美不同

學者後來多耽莊子若謹禮者不透則是侘須看莊子爲侘極有膠固纏縛則須求一放曠之說以自適譬之有人於此久困纏縛則須覓一箇出身處如東漢之末尙節行尙節行太甚須有東晉放曠其勢必然

冬至書雲亦有此理如周禮觀禘之義古太史既有此職必有此事又如太史書不知周公一一曾與不曾看過但甚害義理則必去之矣如今靈臺之書須十去八九乃可行也今曆法甚好其佗禁忌之書如葬埋昏嫁之類極有害

論語問同而答異者至多或因人材性或觀人之所問意思而言及所到地位

極高明道中庸所以爲民極極之爲物中而能高者也
君子不成章不達易曰美在其中暢於四肢成章之謂也

子官吉之永豐簿沿檄至臨川見劉元承之子縣丞誠問其父所錄伊
川先生說蒙示以元承手編伏讀歎仰因乞傳以歸建炎元年十月晦
日菴山陳淵謹書

河南程氏遺書第十八

河南程氏遺書第十九

伊川先生語五

楊遵道錄

問格物是外物是性分中物曰不拘凡眼前無非是物物皆有理如火之所以熱水之所以寒至於君臣父子間皆是理又問只窮一物見爲一物還便見得諸理否曰須是徧求雖顏子亦只能聞一知十若到後來達理了雖億萬亦可通又問如荆公窮物一部字解多是推五行生成如今窮理亦只如此著工夫如何曰荆公舊年說話煞得後來却自以爲不是晚年盡支離了

問古之學者爲己不知初設心時是要爲己是要爲人曰須先爲己方能及人初學只是爲己鄭宏中云學者先須要仁仁所以愛人正是顛倒說却

新民以明德新民

問日新有進意抑只是無弊意曰有進意學者求有益須是日新

問有所忿懣恐懼憂患心不得其正是要無此數者心乃正乎曰非是謂無只

是不以此動

一本作累

其心學者未到不動處須是執持其志

師出以律否臧凶律有二義有出師不以義者有行師而無號令節制者皆失律也師出當以律不然雖臧亦凶今人用師惟務勝而已

弟子輿尸貞凶帥師以長子今以弟子衆主之亦是失律故雖貞亦凶也

豶豕之牙豕牙最能傷害人只制其牙如何制得今人爲惡却只就他惡禁之便無由禁之此見聖人機會處

喪羊于易羊羣行而觸物大壯衆陽並進六五以陰居位惟和易然後可以喪

羊易非難易之易乃和易樂易之易

易有百餘家難爲徧觀如素未讀不曉文義且須看王弼胡先生荆公三家理會得文義且要熟讀然後却有用心處

讀易須先識卦體如乾有元亨利貞四德缺却一箇便不是乾須要認得

反復道也言終日乾乾往來皆由於道也三位在二體之中可進而上可退而

下故言反復知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也

非知幾者安能先識至處知終終之知學之終處而終之然後可與守義王

荆公云九三知九五之位可至而至之大煞害事使人臣常懷此心大亂之道亦自不識湯武知至至之只是至其道也

荆公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處天德不可爲首言乾以至剛健又安可更爲物先爲物先則有禍所謂不敢爲天下先乾順時而動不過處便是不爲首六爻皆同

問胡先生解九四作太子恐不是卦義先生云亦不妨只看如何用當儲貳則做儲貳使九四近君便作儲貳亦不害但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件事便休也

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通因問坤卦是臣之事人君有用處否先生曰是何無用如厚德載物人君安可不用

陰爲小人利爲不善不可一概論夫陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫利和義者善也其害義者不善也

利貞者性情也言利貞便是乾之性情因問利與以利爲本之利同否先生曰凡字只有一箇用有不同只看如何用凡順理無害處便是利君子未嘗不欲利然孟子言何必曰利者蓋只以利爲心則有害如上下交征利而國危便是有害未有仁而遺其親未有義而後其君不遺其親不後其君便是利仁義未嘗不利

謝師直爲長安漕明道爲鄂縣簿論易及春秋明道云運使春秋猶有所長易則全理會不得師直一日說與先生先生答曰據某所見二公皆深知易者師直曰何故先生曰以運使能屈節問一主簿以一主簿敢言運使不知易非深知易道者不能

雲行雨施是乾之亨處

乾六爻如欲見聖人曾履處當以舜可見在側陋便是潛陶漁時便是見升聞時便是乾乾納于大麓時便是躍

介甫以武王觀兵爲九四大無義理兼觀兵之說亦自無此事如今日天命絕

則今日便是獨夫豈容更留之三年今日天命未絕便是君也爲人臣子豈可以兵脅其君安有此義又紂驚很若此太史公謂有七十萬衆未知是否然書亦自云紂之衆若林三年之中豈肯容武王如此便休得也只是大誓一篇前序云十有一年後面正經便說惟十有三年先儒誤妄遂轉爲觀兵之說先王無觀兵之事不是前序一字錯却便是後面正經三字錯却

先儒以六爲老陰八爲少陰固不是介甫以爲進君子而退小人則是聖人旋安排義理也此且定陰陽之數豈便說得義理九六只是取純陰純陽惟六爲純陰只取河圖數見之過六則一陽生至八便不是純陰

或以小畜爲臣畜君以大畜爲君畜臣先生云不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣臣畜君皆是這箇道理隨大小用

陳瑩中答吳國華書天在山中說云便是芥子納須彌之義先生謂正南北說却須彌無體芥子無量

問瑩中嘗愛文中子或問學易子曰終日乾乾可也此語最盡文王所以聖亦只是箇不已先生曰凡說經義如只管節節推上去可知是盡夫終日乾乾未盡得易據此一句只做得九三使若謂乾乾是不已不已又是道漸漸推去則自然是盡只是理不如此

子在川上曰逝者如斯夫言道之體

一作往

如此這裏須是自見得張繹曰此便

是無窮先生曰固是道無窮然怎生一箇無窮便了得他

一作便道了却他

問括囊事還做得在位使否先生曰六四位是在上然坤之六四却是重陰故云賢人隱便做不得在位又問恐後人緣此謂有朝隱者先生曰安有此理向林希嘗有此說謂揚雄爲祿隱揚雄後人只爲見他著書便須要做他是怎生做得是因問如劇秦文莫不當作先生云或云非是美之乃譏之也然王莽將來族誅之亦未足道又何足譏譏之濟得甚事或云且以免死然已自不知明哲煌煌之義何足以保身作太玄本要明易却尤晦如易其實無益真屋下架屋牀上疊牀他只是於易中得一數爲之於曆法雖有合只是

無益今更於易中推出來做一百般太玄亦得要尤難明亦得只是不濟事
大明終始人能大明乾之終始便知六位時成却時乘六龍以當天事

先迷後得是一句主利是一句蓋坤道惟是主利文言後得主而有常處脫却

一利字

介甫解直方大云因物之性而生之直也成物之形而不可易方也人見似好
只是不識理如此是物先有箇性坤因而生之是甚義理全不識也

至大至剛以直此三者不可闕一闕一便不是浩然之氣如坤所謂直方大是
也但坤卦不可言剛言剛則害坤體然孔子於文言又曰坤至柔而動也剛
方卽剛也因問見李籲錄明道語中却與先生說別解至剛處云剛則不屈
則是於至剛已帶却直意又曰以直道順理而養之則是以直字連下句在
學者著工夫處說却先生曰先兄無此言便不講論到此舊嘗令學者不要
如此編錄纔聽得轉動便別舊曾看只有李籲一本無錯編者他人多只依
說時不敢改動或脫忘一兩字便大別李籲却得其意不拘言語往往錄得

都是不知尙有此語只剛則不屈亦未穩當

孔子教人各因其材有以政事入者有以言語入者有以德行入者

性出於天才出於氣氣清則才清氣濁則才濁譬猶木焉曲直者性也可以爲棟梁可以爲榱桷者才也才有善與不善性則無不善惟上智與下愚不移非謂不可移也而有不移之理所以不移者只有兩般爲自暴自棄不肯學也使其肯學不自暴自棄安不可移哉

揚雄韓愈說性正說著才也

韓退之說叔向之母聞楊食我之生知其必滅宗此無足怪其始便稟得惡氣便有滅宗之理所以聞其聲而知之也使其能學以勝其氣復其性可無此患

性相近也此言所稟之性不是言性之本孟子所言便正言性之本

問先生云性無不善才有善不善揚雄韓愈皆說著才然觀孟子意却似才亦無有不善及言所以不善處只是云舍則失之不肯言初稟時有不善之才

如云非天之降才爾殊是不善不在才但以遇凶歲陷溺之耳又觀牛山之
木人見其濯濯也以爲未嘗有才焉此豈山之性是山之性未嘗無才只爲
斧斤牛羊害之耳又云人見其禽獸也以爲未嘗有才焉是豈人之情也哉
所以無才者只爲旦晝之所爲又梏亡之耳又云乃若其情則可以爲善矣
乃所謂善若夫爲不善非才之罪也則是以情觀之而才未嘗不善觀此數
處切疑才是一箇爲善之資譬如作一器械須是有器械材料方可爲也如
云惻隱之心仁也云故曰求則得之舍則失之或相倍蓰而無算者不能盡
其才也則四端者便是爲善之才所以不善者以不能盡此四端之才也觀
孟子意似言性情才三者皆無不善亦不肯於所稟處說不善今謂才有善
不善何也或云善之地便是性欲爲善便是情能爲善便是才如何先生云
上智下愚便是才以堯爲君而有象以瞽叟爲父而有舜亦是才然孟子只
云非才之罪者蓋公都子正問性善孟子且答他正意不暇一辨之又恐
失其本意如萬章問象殺舜事夫堯已妻之二女迭爲賓主當是時已自近

君豈復有完廩浚井之事象欲使二嫂治樓當是時堯在上象還自度得道殺却舜後取其二女堯便了得否必無此事然孟子未暇與辨且答這下意生而知之學而知之亦是才問生而知之要學否先生曰生而知之固不待學然聖人必須學

先生每與司馬君實說話不曾放過如范堯夫十件事只爭得三四件便已先生曰君實只爲能受盡言儘人忤逆終不怒便是好處

君實嘗問先生云欲除一人給事中誰可爲者願爲光說一人先生曰相公何爲若此言也如當初泛論人才却可今旣如此某雖有其人何可言君實曰出於公口入於光耳又何害先生終不言

一本云先生曰某斷不說

先進後進如今人說前輩後輩先進於禮樂謂舊時前輩之人於禮樂在今觀之以爲朴也後進於禮樂謂今晚進之人於禮樂在今觀之以爲君子君子者文質彬彬之名蓋周末文盛故以前人爲野而自以當時爲君子不知其過於文也故孔子曰則吾從先進

孔子弟子善問直窮到底如問鄉人皆好之何如曰未可也便又問鄉人皆惡之何如又說足食足兵民信之矣便問必不得已而去於斯三者何先纔說去兵便問不得已而去於斯二者何先自非聖人不能答便云去食自古皆有死民無信不立不是孔子弟子不能如此問不是聖人不能如此答

禮記儒行經解全不是因舉呂與叔解亦云儒行誇大之語非孔子之言然亦不害義理先生曰煞害義理恰恨易便只潔淨精微了却詩便只溫柔敦厚了却皆不是也

祭法如夏后氏郊鯀一片皆未可據

問聖人有爲貧而仕者否曰孔子爲乘田委吏是也又問或云乘田委吏非爲

貧爲之兆也先生曰乘田委吏却不是爲兆爲魯司寇便是爲兆

一本此下有十六字

云有人云先生除國子監之命不受是固也先生因言近煞有人以此相勉某答云待飢餓不能

出門戶時當別相度

苟揚性已不識更說甚道

鄧文孚問孟子還可爲聖人否曰未敢便道他是聖人然學已到處又問孟子書中有不是處否曰只是門人錄時錯一兩字如說大人則藐之夫君子無不敬如有心去藐他人便不是也更說夷惠處云皆古聖人須錯字若以夷惠爲聖之清聖之和則可便以爲聖人則不可看孟子意必不以夷惠爲聖人如伊尹又別初在畎畝湯使人問之曰我何以湯之幣聘爲哉是不肯仕也及湯盡禮然後翻然而從之亦是聖之時如五就湯五就桀自是後來事蓋已出了則當以湯之心爲心所以五就桀不得不如此

荆公嘗與明道論事不合因謂明道曰公之學如上壁言難行也明道曰參政之學如捉風及後來逐不附己者獨不怨明道且曰此人雖未知道亦忠信人也

張戢嘗於政事堂與介甫爭辨事因舉經語引證介甫乃曰安石却不會讀書賢却會讀書戢不能答先生因云却不向道只這箇便是不會讀書

佛家有印證之說極好笑豈有我曉得這箇道理後因他人道是了方是他人

道不是便不是又五祖令六祖三更時來傳法如期去便傳得安有此理

謝良佐與張繹說某到山林中靜處便有喜意覺著此不是先生曰人每至神

廟佛殿處便敬何也只是每常不敬見彼乃敬若還常敬則到佛殿廟宇亦

只如此不知在鬧處時此物安在直到靜處乃覺繹言伊云只有這些子已

覺先生曰這回比舊時煞長進這些子已覺固是若謂只有這些子却未敢

信

胡云本注朱子權親見謝先生云某未嘗如此說恐傳錄之悞也

屢空兼兩意惟其能虛中所以能屢空貨殖便生計較纔計較便是不受命不

受命者不能順受正命也呂與叔解作如貨殖先生云傳記中言子貢貨殖

處亦多此子貢始時事

萬物皆有良能如每常禽鳥中做得窩子極有巧妙處是他良能不待學也人

初生只有喫乳一事不是學其他皆是學人只爲智多害之也

人心私欲也道心正心也危言不安微言精微惟其如此所以要精一惟精惟

一者專要精一之也精之一之始能允執厥中中是極至處或云介甫說以

一守以中行只爲要事事分作兩處

詩小序便是當時國史作如當時不作雖孔子亦不能知況子夏乎如大序則非聖人不能作

用之鄉人焉用之邦國焉如二南之詩及大雅小雅是當時通上下皆用底詩蓋是修身治家底事

關雎樂得淑女以配君子淑女卽后妃也故言配苜菜以興后妃之柔順左右流之左右者隨水之貌左右采之者順水而采之左右芼之者順水而芼之皆是言苜菜柔順之貌以興后妃之德琴瑟友之鍾鼓樂之言后妃之配君子和樂如此也

憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉自是關雎之義如此非謂后妃也此一行甚分明人自錯解却

口目耳鼻四支之欲性也然有分焉不可謂我須要得是有命也仁義禮智天道在人賦於命有厚薄是命也然有性焉可以學故君子不謂命

則以學文便是讀書人生便知有父子兄弟須是先盡得孝弟然後讀書非謂已前不可讀書

禮勝則離故禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之樂勝則流故有所不行知和而和不以禮節之亦不可行禮以和爲貴故先王之道以此爲美而小大由之然却有所不行者以知和而和不以禮節之故亦不可行也

望道而未之見言文王視民如傷以紂在上望天下有道而未之見湯執中武王不泄邇非謂武王不能執中湯却泄邇蓋各因一件事言之人謂各舉其最盛者非也聖人亦無不盛

魯得用天子禮樂使周公在必不肯受故孔子曰周公其衰乎孔子以此爲周公之衰是成王之失也介甫謂周公有人臣不能爲之功故得用人臣所不得用之禮非也臣子身上沒分外過當底事凡言舜言曾子爲孝不可謂曾子舜過於孝也

克明峻德只是說能明峻德之人凡爲天下國家有九經曰修身也尊賢也親

親也蓋先尊賢然後能親親夫親親固所當先然不先尊賢則不能知親親之道禮記言克明峻德顧諟天之明命皆自明也者皆由於明也

平章百姓百姓只是民凡言百姓處皆只是民百官族姓已前無此說

陳平只是幸而成功當時順却諸呂亦只是畏死漢之君臣當恁時豈有樸實頭爲社稷者使後來少主在事變却時他也則隨却如令周勃先入北軍陳平亦不是推功讓能底人只是占便宜令周勃先試難也其謀甚拙其後成功亦幸如人臣之義當以王陵爲正

周勃當時初入北軍亦甚拙何事令左袒則甚忽然當時皆右袒後還如何當時已料得必左袒又何必更號令如未料得豈不生變只合驅之以義管宅從與不從

韓信初亡蕭何追之高祖如失左右手却兩日不追及蕭何反問之曰何亡也曰臣非亡乃追亡者也當時高祖豈不知此二人乃肯放與項羽兩日不追邪乃是蕭何與高帝二人商量做來欲致韓信之死爾當時史官已被高祖

瞞過後人又被史官瞞

惜乎韓信與項羽諸葛亮與司馬仲達不曾合戰更得這兩箇戰得幾陣不妨有可觀

先生每讀史到一半便掩卷思量料其成敗然後却看有不合處又更精思其間多有幸而成不幸而敗今人只見成者便以爲是敗者便以爲非不知成者煞有不是敗者煞有是底

讀史須見聖賢所存治亂之機賢人君子出處進退便是格物今人只將他見成底事便做是使不知煞有誤人處

先生在講筵嘗典錢使諸公因問必是俸給大段不足後乃知到任不曾請俸諸公遂牒戶部問不支俸錢戶部索前任歷子先生云某起自草萊無前任

歷子

舊例初入京官時用下狀出給料錢歷其意謂朝廷起我便當廩人繼粟庖人繼肉也

遂令戶部自爲出券歷戶

部只欲與折支諸公又理會館閣尙請見錢豈有經筵官只請折支又檢例已無崇政殿說書多時戶部遂定已前未請者只與折支自後爲始支見錢

先生後自涪陵歸復官半年不曾請俸糧料院吏人忽來索請券狀子先生云自來不會寫狀子受事人不去只令子弟錄與受官月日

先生在經筵時與趙侍郎范純甫同在後省行見曉示至節令命婦進表賀太皇及太后太妃趙范更問備辦因問先生先生云某家無命婦二公愕然問

何不敘封先生曰某當時起自草萊三辭然後受命豈有今日乃爲妻求封

之理其夫人至今無封號問今人陳乞恩例義當然否人皆以爲本分者不一作爲害

先生曰只爲而今士大夫道得箇乞字慣却動不動又是乞也因問陳乞封

父祖如何先生曰此事體又別再三請益但云其說甚長待別時說

范堯夫爲蜀漕成都帥死堯夫權府是時先生隨侍過成都堯夫出送先生已行二里急遣人追及之回至門頭僧寺相見堯夫因問先生在此有何所聞

先生曰聞公嘗言當使三軍之士知事帥君如事父母不知有此語否堯夫

愕然疑其言非是先生曰公果有此語一國之福也堯夫方喜先生却云恐

公未能使人如此堯夫再三問之先生曰只如前日公權府前帥方死便使

他臣子張樂大排此事當時莫可罷堯夫云便是純仁當時不就席只令通判伴坐先生曰此尤不是堯夫驚愕卽應聲曰悔當初只合打散便是先生曰又更不是夫小心中只得些物事時便喜不得便不足他旣不得物事却歸去思量因甚不得此物元來是爲帥君小人須是切己乃知思量若只與他物事他自歸去豈更知有思量堯夫乃嗟歎曰今日不出安得聞此言先生云韓持國服義最不可得一日某與持國范夷叟泛舟于潁昌西湖須臾客將云有一官員上書謁見大資某將謂有甚急切公事乃是求知己某云大資居位却不求人乃使人到來求己是甚道理夷叟云只爲正叔一作太姨夫執求薦章常事也某云不然只爲曾有不求者不與來求者與之遂致人如此持國便服

先生初受命便在假欲迤邐尋醫旣而供職門人尹焞深難之謂供職非是先生曰新君卽位首蒙大恩自二千里放回亦無道理不受某在先朝則知某者也當時執政大臣皆相知故不當如此受今則皆無相知朝廷之意只是

憐其貧不使飢餓於我土地某須領他朝廷厚意與受一月料錢然官則某必做不得既已受他誥却不供職是與不受同且略與供職數日承順他朝廷善意了然後惟吾所欲

先生因言今日供職只第一件便做他底不得吏人押申轉運司狀某不曾簽國子監自係臺省臺省係朝廷官外司有事合行申狀豈有臺省倒申外司之理只為從前人只計較利害不計較事體直得恁地須看聖人欲正名處見得道名不正時便至禮樂不與自然住不得夫禮樂豈玉帛之交錯鐘鼓之鏗鏘哉今日第一件便如此人不知一似好做作只這些子某便做他官不得若做他底時須一一與理會

謝某曾問涪州之行知其由來乃族子與故人耳族子謂程公孫先生答云族

子至愚不足責故人至一作情厚不敢疑孟子既知一作繫之天安用尤臧氏因問

邢七雖為惡然必不到更傾先生也先生曰然邢七亦有書到某云屢於權宰處言之不知身為言官却說此話未知傾與不傾只合救與不救便在其

間又問邢七久從先生想都無知識後來極狼狽先生曰謂之全無知則不可只是義理不能勝利欲之心便至如此也

先生云某自十七八讀論語當時已曉文義讀之愈久但覺意味深長論語有讀了後全無事者有讀了後其中得一兩句喜者有讀了後知好之者有讀了後不知手之舞之足之蹈之者

今人不會讀書如誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以爲須是未讀詩時授以政不達使四方不能專對既讀詩後便達於政能專對四方始是讀詩人而不爲周南召南其猶正牆面而立須是未讀周南召南一似面牆到讀了後便不面牆方是有驗大抵讀書只此便是法如讀論語舊時未讀是這箇人及讀了後又只是這箇人便是不曾讀也

大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也
若要學佛須是見得他小便自然不學

文中子本是一隱君子世人往往得其議論附會成書其間極有格言荀揚道

不到處又有一件事半截好半截不好如魏徵問聖人有憂乎曰天下皆憂
吾獨得不憂問疑曰天下皆疑吾獨得不疑徵退謂董常曰樂天知命吾何
憂窮理盡性吾何疑此言極好下半截却云徵所問者迹也吾告汝者心也
心迹之判久矣便亂道

文中子言封禪之費非古也其秦漢之侈心乎此言極好古者封禪非謂誇治
平乃依本分祭天地後世便把來做一件矜誇底事如周頌告成功乃是陳
先王功德非謂誇自己功德

文中子續經甚謬恐無此如續書始於漢自漢已來制誥又何足記續詩之備
六代如晉宋後魏北齊後周隋之詩又何足采

韓退之言孟子醇乎醇此言極好非見得孟子意亦道不到其言荀揚大醇小
疵則非也荀子極偏駁只一句性惡大本已失揚子雖少過然已自不識性
更說甚道

韓退之言博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於

外之謂德此言却好只云仁與義爲定名道與德爲虛位便亂說只如原道一篇極好退之每有一兩處直是搏得親切直似知道然却只是搏也

問文中子謂諸葛亮無死禮樂其有興乎諸葛亮可以當此否先生曰禮樂則未敢望他只說諸葛已近王佐又問如取劉璋事如何先生曰只是這一事大不是便是計較利害當時只爲不得此則無以爲資然豈有人特地出迎他却於坐上執之大段害事只是箇爲利君子則不然只一箇義不可便休豈可苟爲又問如湯兼弱攻昧如何先生曰弱者兼之非謂并兼取他只爲助他與之相兼也昧者乃攻亂者乃取亡者乃侮

張良亦是箇儒者進退間極有道理人道漢高祖能用張良却不知是張良能用高祖良計謀不妄發發必中如後來立太子事皆是能使高祖必從使之左便左使之右便右豈不是良用高祖乎良本不事高祖常言爲韓王送沛公觀良心只是爲天下且與成就却事後來與赤松子遊只是箇不肯事高祖如此

五德之運却有這道理凡事皆有此五般自小至大不可勝數一日言之便自
有一日陰陽一時言之便自有一時陰陽一歲言之便自有一歲陰陽一紀
言之便自有一紀陰陽氣運不息如王者一代又是一箇大陰陽也唐是土
德便少河患

本朝火德多水一作火災蓋亦有此理只是須於這上有道理如關朗卜百年事

最好其間須言如此處之則吉不如此處之則凶每事如此蓋雖是天命可
以人奪也如仙家養形以奪既衰之年聖人有道以延已衰之命只為有這
道理

或云尋常觀人出辭氣便可知人先生曰亦安可盡昔橫渠嘗以此觀人未嘗
不中然某不與他如此後來其第戩亦學他如此觀人皆不中此安可學

觀素問文字氣象只是戰國時人作謂之三墳書則非也道理却總是想當時
亦須有來歷其間只是氣運使不得錯不錯未說就使其法不錯亦用不得
除是堯舜時十日一風五日一雨始用得且如說潦旱今年氣運當潦然有

河北潦江南旱時此且做各有方氣不同又却有一州一縣之中潦旱不同者怎生定得

學佛者多要忘是非是非安可忘得自有許多道理何事忘爲夫事外無心心外無事世人只被爲物所役便覺苦事多若物各付物便役物也世人只爲一齊在那昏惑迷暗海中拘滯執泥坑裏便事事轉動不得沒著身處

莊子齊物夫物本齊安俟汝齊凡物如此多般若要齊時別去甚處下脚手不過得推一箇理一也物未嘗不齊只是你自家不齊不干物不齊也

先生在經筵聞禁中下後苑作坊取金水桶貳隻因見潞公問之潞公言無彥博曾入禁中見只是朱紅無金爲者某遂令取文字示潞公潞公始驚怪某當時便令問欲理會却聞得長樂宮遂已當時恐是皇帝閣中某須理會

先生舊在講筵說論語南容三復白圭處內臣貼却容字因問之內臣云是上舊名先生講罷因說適來臣講書見內臣貼却容字夫人主處天下之尊居億兆之上只嫌怕人尊奉過當便生驕心皆是左右近習之人養成之也嘗

觀仁宗時宮嬪謂正月爲始月蒸餅爲炊餅皆此類請自後只諱正名不諱
嫌名及舊名纔說了次日孫莘老講論語讀子畏於匡爲正先生云且著箇
地名也得子畏於正是甚義理又講君祭先飯處因說古人飲食必祭食穀
必思始耕者食菜必思始圃者先王無德不報如此夫爲人臣者居其位食
其祿必思何所得爵祿來處乃得於君也必思所以報其君凡勤勤盡忠者
爲報君也如人主所以有崇高之位者蓋得之於天與天下之人其戴也必
思所以報民古之人君視民如傷若保赤子皆是報民也每講一處有以開
導人主之心處便說始初內臣宮嬪門皆攜筆在後抄錄後來見說著佞人
之類皆惡之呂微仲使人言今後且刻可傷觸人范堯夫云但不道著名字
儘說不妨

又講君祭以
下莆田本添

或問橫渠言聖人無知因問有知先生曰纔說無知便不堪是聖人當人不問
時只與木石同也

先生云呂與叔守橫渠學甚固每橫渠無說處皆相從纔有說了便不肯回

蘇昞錄橫渠語云和叔言香聲橫渠云香與聲猶是有形隨風往來可以斷續
猶爲粗耳不如清水今以清冷水置之銀器中隔外便見水珠曾何漏隙之
可通此至清之神也先生云此亦見不盡却不說此是水之清銀之清若云
是水因甚置盞中不如此

河南程氏遺書第十九