

通志堂經解

9712
1411
956

門 12
卷

論語

朱子集註序說 後學趙順孫纂疏

史記世家曰孔子名丘字仲尼其先宋人父叔梁紇母
 顏氏以魯襄公二十二年庚戌之歲十一月庚子生孔
 子於魯昌平鄉陬邑為兒嬉戲常陳俎豆設禮容及
 長為委吏料量平委吏本作季氏史索隱云一本作委吏與孟子合今從之為司職吏畜
 蕃息職見周禮牛人讀為穢義與牝同蓋繫養犧牲之所比官即孟子所謂乘田適周問禮於老子語錄
曰問何以問禮於老聃曰老子曾為柱下史故知禮節文所以孔子問之聃雖知禮然其意以為不必盡行行之反以多事故欲絕滅之既反而
 弟子益進昭公二十五年甲申孔子年三十五而昭
 公奔齊魯亂於是適齊為高昭子家臣以通乎景

公有聞詔問

欲封以尼谿之田晏嬰不可公惑之

有季孟吾老之語

語錄曰問齊景公欲封孔子田楚昭王欲封孔子地晏嬰子西不可使無晏嬰子西則夫子還受之否曰既仕其國則須有采地受之可也孔子

遂行反乎魯定公元年壬辰孔子年四十三而季氏

強僭其臣陽虎作亂專政故孔子不仕而退修詩書

禮樂弟子彌衆九年庚子孔子年五十一公山不狃以

費畔季氏召孔子欲往而卒不行

有答子路東周語語錄曰聖人欲往之時是當他召聖

人之時有這些好意思來接聖人聖人當時亦接他好意思所以欲往然他這箇人終是不好底人聖人待得重理會過一番他許多不好又只在所以終不可去如陰雨蔽翳重結不解忽然有一處略略開齊雲收霧斂見得青天白日這些自是好定公以孔子為中都

宰一年四方則之遂為司空又為大司寇十年辛丑

相定公會齊侯于夾谷齊人歸魯侵地十二年癸卯

使仲由為季氏宰墮三都收其甲兵孟氏不肯墮成

圍之不克語錄曰問成既不墮夫子如何別無處置了便休曰不久夫子亦去魯矣若使聖人久為之亦須別有箇道理十四

年乙巳孔子年五十六攝行相事誅少正卯與聞國

政三月魯國大治齊人歸女樂以沮之季桓子受之

郊又不致膳俎於大夫孔子行

魯世家以此以上皆為十二年事語錄曰問季桓子變受女樂

孔子不安便行孔子向來相定公做得許多事業亦是季桓子聽孔子之所為方始做得曰固是又曰當時若致膳俎孔子去得更從容惟其不致故孔子便行問設若魯亦致膳於大夫則夫子果止乎曰也須去只是不若此之速必須別討一箇事故去且如不致膳亦不是大段失禮處聖人便因此日求去○胡氏曰是時政在季氏夫子攝行相事而已非為相也與聞國政而已非為政也定公素不能立季孫既有所惑其不足與有為可知也故不容於不行

適衛主於子路妻兄顏濁鄒家

孟子作顏離由適陳過匡匡人

以為陽虎而拘之

有顏淵後及文王既沒之語

既解還衛主蘧伯玉家

見南子

有矢子路及未見好德之語

去適宋司馬桓魋欲殺之

有天生德語及微服過宋

事

又去適陳主司城貞子家居三歲而反于衛靈公

不能用

有三年有成之語

晉趙氏家臣佛肸以中牟畔召孔子

孔子欲往亦不果

有答子路堅白語及荷蕢過門事○語錄曰夫子於公山氏之召却真箇要去做於佛肸之召但謂

其不能浼我而已

將西見趙簡子至河而反又主蘧伯玉家靈

公問陳不對而行復如陳

據論語則絕糧當在此時

季桓子卒遺言

謂康子必召孔子其臣止之康子乃召冉求

史記以論語歸與之歎為

在此時又以孟子所記歎詞為主司城貞子時語疑不然蓋語孟所記本皆此一時語而所記有異同耳

孔子如蔡及葉

公問答子路不對沮溺耦耕荷蓑丈人等事史記云於是楚昭王使人聘孔子孔子將往拜禮而陳蔡大夫發徒圍之故孔子絕糧於陳蔡之間有溫見及告

子貢一貫之語案是時陳蔡臣服於楚若楚王來聘孔子陳蔡大夫安敢圍之且據論語絕糧當在去衛如陳之時

楚昭王將以

書社地封孔子令尹子西不可乃止

史記云書社地七百五十里恐無此理時則有慶豐

之歌○愚謂古者二十五家為里里則各立社書社者書其人名於籍

又反乎衛時靈公已卒衛君

輒欲得孔子為政

有魯衛兄弟及答子貢夷齊子路正名之語

而冉求為季氏

將與齊戰有功康子乃召孔子而孔子歸魯實哀

公之十一年丁巳而孔子年六十八矣

有對哀公及康子語然魯終

不能用孔子孔子亦不求仕

語錄曰問孔子當周衰時可以有權柄不入手問不知聖人自不可為之時否曰若時節變聖人又自處之不同

問孔子豈不知時君必不能用已曰聖人豈有逆料君能用我與否到得後來說不復夢見周公與吾已矣夫聖人自知其不可為矣

乃敘書傳禮記

有杞宋損益從周等語

刪詩正樂

有語太師及樂正之語

序易彖繫象說卦文言

有假我數年之語

弟子蓋三

千焉身通六藝者七十二人

弟子顏回曾取賢蚤死後唯曾參得傳孔子之道

十四年

庚申魯西狩獲麟

有莫我知之歎

孔子作春秋

有知我罪我等語論語請討陳恒事

伯華

亦在是年○語錄曰據陳恒事是獲麟年那時聖人猶欲有為也

明年辛酉子路死於衛十六

年壬戌四月己丑孔子卒年七十三葬魯城北泗上

弟子皆服心喪三年而去唯子貢廬於家上凡六年

孔子生鯉字伯魚先卒伯魚生伋字子思作中庸

子思學於曾子而孟子受業子思之門人

何氏曰魯論語二十篇齊論語別有問王知道凡二十

二篇其二十篇中章句頗多於魯論古論出孔氏

壁中分堯曰下章子張問以為一篇有兩子張凡

二十二篇篇次不與齊魯論同

何氏名晏魏南陽人○或問今之論語其魯論與曰以何晏所

敘篇數考之則信為魯論矣○據釋文則其文字亦或有不同者如必為瓜之類豈何氏亦若鄭註就魯以論篇章而又雜以齊古之文與然唐虞文志已不載齊古篇目陸氏蓋於諸家說中得之耳

程子曰論語之書成於有子曾子之門人故其書獨二

子以子稱

或問程子之說出於柳宗元而不著柳說何也曰柳氏之言曰諸儒皆以論語孔子弟子所記不然也孔子弟子曾參最少又老乃死而足書記其將死之言則去孔子之時甚遠而當時弟子略無存者矣吾意孔子弟子嘗雜記其言而卒成其書者曾子弟子樂正子子思之徒也故是書之記諸弟子必以子而曾子不然蓋其弟子之號之云爾而有子亦稱子者孔子之歿諸弟子嘗以其似夫子而師之後乃叱避而退則固嘗有師之號矣凡此柳氏之言其論曾子者得之而有子叱避之說則史氏之鄙陋無稽而柳氏惑焉以孟子考之當時既以曾子不可而寢其議有子曷嘗輒據孔子之位而有其號哉故程子特因柳氏之言斷而裁之以為此說此所以不著柳說而獨以程子為據也○胡氏曰子者弟子稱其師之號此書記有子曾子之言皆不曰字而曰子故知其成於二子門人之手然夫子沒一時皆以有子之言似夫子又曾子傳之子思子思傳之孟子豈二子之獨以子稱亦以是歟

程子曰讀論語有讀了全然無事者

輔氏曰不過是尋行數墨之徒耳○陳氏曰是全未

有一字之得而草率不精之故也

有讀了後其中得一兩句喜者

語錄曰到這二二句

喜處便是入頭處如此讀將去將久自解踏着他關振子倏然悟時聖賢格言自是句句好須知道那一句有契於心者實理會得那一句透如此推來推去方解有得今只恁地包罩說道好如喫物事相似事事道好若問那般較好其好是如何却又不知如此濟得甚事○輔氏曰是就其性之所進而偶有所感發焉者也如此則亦可以進矣○陳氏曰是已入得一線路子開明是一兩句之精也

有讀了後知好之者

輔氏

曰好之則知其味矣如食五穀者既知其味則必嗜之也○陳氏曰是已覺其中有興味之可嗜而於書之大義甚精也

有讀了後

直有不知手之舞之足之蹈之者

輔氏曰嗜之而飽饜充足其樂有不可形容者是以見於手舞足蹈也○陳氏曰是深有悟夫趣味之無窮而全書之已精也然情亦豈容易可至哉是用多少工夫積累而然

程子曰今人不會讀書如讀論語未讀時是此等人

讀了後又只是此等人便是不曾讀

輔氏曰程子言雖近而意則切使讀書者自知

所以求益不至虛費工夫也須是熟讀涵泳使之通貫浹洽然後有日新之功如是則氣質變化月異而不可測也

程子曰頤自十七八讀論語當時已曉文義讀之愈久

但覺氣味深長

語錄曰所謂深長意味也引無說只是涵泳久自見高

讀論孟集註綱領

後學子趙順孫纂錄

集註如秤上稱來無異不高此不低些如看得透存養

熟甚生氣質

朱子語錄○又曰某於論孟逐字秤等不教偏些小學者將註處宜子細看

集註添一字不得減一字不得

語錄○又曰不多一箇字不少一箇字

看集註時不可遺了緊要字蓋解中有極散緩者有

緩急之間者有極緊要者某下一字時直是秤輕等

重方敢寫出

語錄○又曰讀集註只是要看無一字閑若意裏說做閑字那箇正是緊要字

集註至于訓詁且子細者蓋要人字字着意看字字

思索到莫要只作等閑看便了

語錄○又曰要人精粗本末字字為咀嚼過

問註或用者字或用謂字或用猶字或直言其輕重之

意如何曰者謂是恁地直言者直訓如此猶云者猶

是如此語錄○胡氏曰某某也正訓也其猶某也無正訓借彼以明此也某

之為言某也前無訓釋特發此以明其義也為言謂其說如此也引

集註於正文之下正解說字訓文義與聖經正意如諸

家之說有切當明白者即引用而不沒其姓名如學

而首章先尹氏而後程子亦只是順正文解下來非

有高下去取也章末用圈而列諸家之說者或文外

之意而於正文有所發明不容略去或通論一章之

意反覆其說切要而不可不知也朱在過庭所聞○語錄曰集

註內載前輩之說於下句者

是解此句文義載前輩之說於章後者是說一章之大旨及反覆此章之餘意

○胡氏曰字義難明者各有訓釋一章意義可以分斷者逐節註之一章之後又

合諸節而通言之欲學者先明逐字文義然後明逐節旨意明逐節旨意然後

通一章之旨意也每章只發本章之旨者附註後或因發聖人言外之意者別

為一段以附其後亦欲學

者先明本旨而後及之也

集註乃集義之精髓

語錄○又曰精義是許多語言而集註能有幾何

曰前輩解說恐後學難曉故集註盡撮其要說出來不須更於註脚外又添一

段說話只把這箇熟看自然曉得莫枉費心去外面思量○又曰如精義諸老

先生說非不好只是說得忒寬易使人向別處去集註便要人只恁地思量文

義曉得了只管玩味便見聖人意思出來○陳氏曰集註初遍閱諸家說或一

兩段或一兩句或一兩字可取皆抄掇來續旋旋磨刮翦繁趨約是幾百番過○

又曰學者先須專從事集註為一定標準復熟讀飽嚼中已有定見然後方可

將集義來參較方識破諸家是非得失了無遁情益見得集

註明潔親切辭約而理當義精而味長信為萬世不刊之書

程先生經解理皆在解語內集註只是發明其辭使人

玩味經文理皆在經文內

語錄○陳氏曰集註發明程子之說或

未瑩或買其所未一其實不離乎程說之中必如是而後謂有功於程子未可以優劣較之

王安公

問集註引前輩之說而增損改易本文其意如何曰其

說有病不欲更就下面安註脚

語錄

問集註中有兩存者何者為長曰使某見得長底時豈

復存其短底只為是二說皆通故並存之然必有一

說合得聖人之本意但不可知耳復曰大率兩說前

一說勝

語錄○又曰集註中有兩說相以而少異者亦要相資有說全別者大率意義長者錄在前有當知而未甚穩者錄在後○胡氏曰有兩說相似而小異者彼此相資而義足也有自相抵牾者未決而並存之也

集註某自二十歲便下工夫到而今改猶未了不是草

草看者

語錄○黃氏曰朱子一部論語直解至死○又曰朱子於一字未安一語未順覃思靜慮更易不置或一二日而六已夜坐親見至

四鼓先生曰此心之孤且休矣退而就寢日未交曉復見遺小吏持板牌改數字以見示則是退而猶未寐也未幾而天明矣用心之苦如此而學者顧以易心讀之安能得聖賢之意哉

集註後來改定處多遂與或問不相應又無功夫修得

或問故不曾傳出今莫若只就正經上玩味有未通

處參考集註更自思索為佳不可恃此未定之書便

以為是也

朱子文集○語錄曰論孟或問是十五年前文字與今說不類當時欲修後來精力衰那箇工夫大段掉了○陳氏曰論孟須以集註為正如或問後來置之不修未得為成書今細觀之時覺有枯燥處亦多有不穩處亦多有失之太甚處比之大學中庸或問之書大不同若姑借之以參訂集註之所未詳則可矣未可全棄之以為定論也○愚案朱子自以論孟或問為未定之書今不敢用大學中庸例附于章後惟取其與集註同者疏于各條之下

通志堂

讀論語孟子法

後學趙順孫纂疏

程子曰學者當以論語孟子為本論語孟子既治則六

經可不治而明矣

程伯子名頤叔子名頤河南人集註以其學同通稱程子云○語錄曰語孟工夫少得效多六經工

夫多得效少○輔氏曰今之治二書所患不精耳果能熟讀精思使其言皆上於吾之口使其意皆出於吾之心脈絡調理始終洞然而無纖介隱昧不明之處則六經之言固可讀書者當觀聖人所以作經之意與

聖人所以用心聖人之所以至於聖人而吾之所以未

至者所以未得者

語錄曰今人讀書只緣不曾求聖人之意纔拈得些小便把自意硬入放裏面便胡亂說故教他就

聖人意上求看如何○輔氏曰聖人作經之意不過欲發明此理以曉人其所以用心而至為聖人者則二書固無不具也至於吾之所以未至聖人之地未得聖人之心者亦惟用心與二書背戾而不合耳○陳氏曰到經明後方知得作經之意識聖人心體方知他所以用處句句而求之

書誦而味之中夜而思之

輔氏曰學者苟能句句而求之勿使有一豪苟簡陵躡之意口誦其言心味其旨而又能於深夜反復研思則智日益明理日益得而聖人之心可漸識聖人之地可漸造矣

疑則聖人之意可見矣

語錄曰平其心只是放教虛平易其氣只是放教寬慢關其疑只是莫去穿鑿今人刻只說得自底那裏見聖人意

多要硬把捉教任如何得有箇難理會處便要刻畫百端討出來枉費心力少

易其氣則必有躁急鹵莽之失不關其疑則又必至於穿鑿附會而反有害於經矣

說為主於中便如秤盤上先加一星了到秤物時如何得銖兩之正易其氣者

欲見得聖人真意時須是和平其氣雍容和緩自然而得之乃能默契

程子曰凡看文字須先曉其文義然後可以求其意

語錄曰讀書須從文義上尋今人却於文義外尋索

未有不曉文義而見意者也

語錄曰讀書須從文義上尋今人却於文義外尋索

程子曰學者須將論語中諸弟子問處便作自己問聖人答處便作今日耳聞自然有得雖孔子孟復生不過

以此教人

孟中深求玩味將來涵養成甚生氣質

輔氏曰若能到得後來涵養成

就則氣質變化可使愚必明柔必強矣

以此教人

程子曰凡看語孟且須熟讀玩味須將聖人言語切已

不可只作一場話說人只看得此二書切已終身儘

多也

語錄曰論孟不可只道理會文義得了便了須子細玩味以身體之見前

須是切已且如

了若要將來做切已事玩味體察一日多看得數段或一兩段可又曰讀論孟

程子曰論孟口剩讀着便自意足學者須是玩味若以

語言解着意便不足

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

語錄曰讀書之法先要熟讀須是正看背看左

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

看右看看得是了未可便說道是更須反覆玩味

○輔氏曰學者須是將聖人語言熟讀深思晝夜玩味則可以開發吾之知識日就高明涵養吾之德性日就廣大方始見得聖賢言近而旨遠故其意思自然厭飲飽足若以語言解着則意便死於言下自然局蹙寒淺而有朽虛不足之意

或問且將語孟緊要處看如何程子曰固是好但終是

不浹洽耳

語錄曰莫云論孟中有緊要底有汎說底今且着力緊要底便是揀別此言取不可蓋道體至廣至大聖人言語有說得粗底有說得細底有說得難底有說得易底有說得大底有說得小底皆着理會透徹若不盡見必有窒礙處○又曰浹洽二字宜子細看凡於聖賢言語思量透徹乃有所得譬之浸物於水水若未入只是外面稍濕裏面依然乾燥必浸之久則透內皆濕○輔氏曰人纔只將二書緊要處看便只是要求近功速效與天理已不相似所謂固是好事者蓋姑取其向學求道之意耳正使其有近功速效亦必至於偏枯寒澀豈復有優游厭飲貫通浹洽之意

程子曰孔子言語句是自然孟子言語句是事實

語錄曰孔子言語一似沒要緊說出來自是包含無限道理無些滲漏初不曾着氣力自是委曲詳盡說盡道理更走他底不得若孟子使用着氣力依文案本據事實說無限言語方說得出此所以為聖賢之別

程子曰學者先讀論語孟子如尺度權衡相似以此去

量度事物便自見得長短輕重

輔氏曰尺度可以量長短權衡可以稱輕重理義可以別

是非能知道則何書不可讀何理不可究何事不可處哉

程子曰讀論語孟子而不知道所謂雖多亦奚以為

語孟而不知道則是口耳之學未嘗着心玩味未嘗至誠涵泳未嘗切已體察也故讀雖多何益於事

論語卷第一

朱子集註

後學趙順孫纂疏

學而第一

此為書之首篇故所記多務本之意

語錄曰此一篇都是先說一箇

根本○胡氏曰此篇首取其切於學者記之故以為多務本之意

乃入道之門積德之基

學者之先務也

語錄曰入道之門是將自家身已入那道理中去漸漸相親久之與己為一○輔氏曰道者人

之所共由必有所從入德雖我之所自得必積而後成凡此篇所論務本之事乃道所從入之門而德所積累之基學者必先務此然後道可

入而德可積矣

凡十六章

子曰學而時習之不亦說乎

說悅同

學之為言效也

或問學之為效曰所謂學者有所效於彼而求其成於我之謂也以己之未知而效夫知者以求其知以己之

未能而效夫能者以求其能皆學之事也○語錄曰效字所包甚廣凡博學審問謹思明辨篤行皆學之事○黃氏曰集註言學而或問以知與能並言人之效學於人有此二者先覺之人於天下之理該治貫通而吾懵然未有所知也於是日聽其議論而向之未知者始知矣先覺之人於天下之事躬行實踐而吾依然未有所能也於是日觀其作為而向之未能者始能矣

者必效先覺之所為乃可以明善而復其初也或問此

人之所以為人者以其受天之命而有是性也性之所以為性者以其具足萬理而無不善之雜也是以人之有生則仁義禮智之德無一不根於心其君臣父子兄弟夫婦朋友之倫動作威儀之節以至天地事物之所以然而當然者皆不待求於外而知之能之也然既有是形則氣質之稟或不能無所偏物欲之私或不能無所蔽是以於性之德有所不明而觸意妄行或墮於夷狄禽獸之域惟聖人則氣稟清明而物欲不得以蔽之是以能盡其性而全其所以為人之道若眾人者既已昧其性矣而又求夫能盡其性之人問而講焉以效其所知觀而法之以效其所能則可以明善而復其初矣若本不失其性則亦何必效於人以復之乎○黃氏曰學問之道固多端然其歸在於全其本性之善而已明善謂明天下之理復其初則復其本然之善也○陳氏曰所謂明善而復其初者其中極有含蓄乃兼知行而言非止知之便是復其初也學自是兼知行工夫豈但明此理而已○胡氏曰人性皆善人皆可學也覺有先後後覺

者必效先覺之所為學之端也乃可以明善而復其初學之效也○莆田黃氏曰人雖由氣以成形而氣原於理故曰人性皆善也然氣無定形升降上下往來消息交互錯糅易於昏雜而難得清明故人之受是氣也亦通者少蔽者多通則為先覺故曰覺有先後也理寓氣中則未嘗變惟理不變故學可勝氣雖昏蔽之甚者得先覺覺之則亦覺焉故曰後覺必效先覺之所為乃可以明善而復其初也必曰明善者蓋不明乎善則雖欲為善而不知其孰為善今因先覺之所為然後能明其為善而效之復其初者又明此善乃吾有生之初元得於天者如此向也為氣稟之昏蔽而不知今始知其善而為之非取彼先覺之有以增我所無亦復其初而已○又曰先覺之所為理之所當為也理乃天所同命以為人者不如是則不能為人矣○蔡氏曰性者人心所稟之天理寂然不動之時萬善具足之名也由是而之五常百行無非至善但人為氣質所昏物欲所汨又不能學以通之既無以知其本然之善則亦無以施其存養之功惟能效夫先覺者之所為乃可以明善而復其初明以知者言也

飛也學之不已如鳥數飛也或問習為鳥數飛曰說文習字從羽從白月令所謂鷹乃學習是也

胡氏曰學之不已者學與習非一事也**說喜意也既學而又**

時時習之則所學者熟而中心喜說其進自不能已

矣

或問學而時習何以說也曰人既學而知且能矣而於其所知之理所能
其事又以時反復而溫繹之如鳥之始學飛者既已能之而又妻習焉則
其所學者熟而中心悅懌也蓋人而不學則無以知其所以為人之理無以能
其所以為人之事固不足以謂之人矣然學矣而不習則表裏扞格而無以能
其學之道習矣而不時則工力間斷而無以成其習之功是以雖曰知之
而枯燥生澀無可嗜之味雖曰能之而危殆杌隉無可即之安如是而求有以
勝夫氣稟物欲之私而復其初亦何自而能得哉是以聖人之教使人既學矣
而於其所學又必時時習之如鳥之始學飛而妻習焉者則其心與理相涵而
所知者益精身與事相安而所能者益熟蓋朝夕從容俯仰於道德仁義之中
而凡人之所以為人性之所以為性者莫不沛然有以自得於心而知其非由
外鑠矣此其中心油然悅懌之味雖芻豢之甘於口亦不足以喻其美也○語
錄曰學只是要一箇習習熟後自然喜說不能自己今人學所以便住了只是
不曾習熟不見得好○又曰大抵學到說時已是進一進了只說後便要住不
得○陳氏曰時時習之而無間斷則所學者熟趣味源源而出中心不期悅懌
而進進自不能止

程子曰習重習也時復思繹浹於中則說

也又曰學者將以行之也時習之則所學者在我故

說或問程子兩義曰重複思繹者以知者言也所學在我者以能者言也學
之為道不越乎兩端矣曰時習之所以說諸說孰近曰夫習而熟熟而說

脈絡貫通最為親切程子所謂浹洽者是也○胡氏曰時復思繹浹於中則說

習者無時而不習坐如尸坐時習也立如齊立時習

也謝氏名良佐上蔡人○語錄曰學時是知得坐如尸立如齊及做時坐常
是如尸立常是如齊此是習之事○又曰程子謝氏各只說得一邊尋繹
義理與居處皆當習可也○又曰程子意是說習於思天下事若不先
思如何會行得謝氏說習於行者亦不是外於思思與行亦不可分說

有朋自遠方來不亦樂乎

朋同類也自遠方來則近者可知程子曰以善及人

而信從者眾故可樂或問以善及人而信從者眾若何而可樂邪曰
聞之張子曰性者萬物之一原非有我之所得

私也惟大人為能盡其道故立必俱立知必周知愛必兼愛成不獨成彼自得
塞而不能順吾理者則亦未如之何矣嘗以是言觀之而朋來之樂其指可知
蓋性之為性固物之所同得也向也以其拘於氣稟汨於物欲而皆枯亡之今
也吾獨幸知學以復之而既有以悅諸心矣彼則未嘗知學而枯亡猶故也夫
以昔之得於天者皆同而今之得於己者獨異則亦豈吾之所欲哉然遽欲推
吾之所得以及之則吾之善未充而無以取信於彼雖欲求而告之彼亦且掉

頭而不之顧矣况望其能因吾言以復其初而與之同其樂耶惟其有以充諸身而形於外則彼之聞風而覲德者自將敬信服從之不暇蓋近者既至而遠者畢來以學於吾之所學而求以復其初凡吾之所得而悅諸心者彼亦且將有以得而悅之而無物我之間則夫所謂萬物之一原者信乎其俱立而不獨成矣是其歡欣交通融怡和樂之意所以盈於內而達於外者又豈手舞足蹈之可言哉且程子以善及人而信從者衆之云纔九字爾而無一字之虛設也非見之明而驗之實其孰能與於此○語錄曰須是自家有這善方可及人無這善如何及得人看聖人所言多少氣象寬大○又曰善不是自家獨有人皆有之我自得其未能及人雖說未樂○又曰信從者衆足以驗己之有得然已既有得何待人之信從始為可樂須知己之有得亦欲他人之皆得然信從者但一二亦未能愜吾之意至於信從者衆則豈不可樂○又曰大抵私小底人或有所見不肯告人持以自多君子存心廣大已有所得足以及人今既信從者自遠而至其衆如是安得不樂○問初學將自謀不暇何以及得人曰謂如傳師友些好說話好文字歸與朋友亦喚做及人如有好說話好文字緊緊藏在籠篋中如何及得人○黃氏曰以善及人原其所以遠來也信從者衆實其自遠而來也

又曰說在心樂主發
或問說樂皆出於心而程子有內外之辨曰非以樂為在外也以語錄曰說是感於外而發於中樂則充於中而溢乎外○輔氏曰說是自知自能而口說及夫樂則人皆知皆能而始至說今發散於外非有他也

人不知而不愠不亦君子乎

愠紆問反

愠含怒意

語錄曰但心裏略有些不平意便是愠了○又曰愠非悻然而怒之謂只有些小不快活處便是

君子成

德之名

易本義曰成德已成之德也

尹氏曰學在已知不知在人何

愠之有

尹氏名焯河南人○文集曰尹氏最為的當蓋如此而言乃見為己用心之約處若以容人為說竊恐為己之心不切而又涉乎自廣狹人之病其去道亦遠矣○語錄曰此等句極好君子之心如一泓清水更不起些微波

程子曰雖樂於及人

不見是而無悶乃所謂君子

黃氏曰程子之說是不愠然後君子也以說樂兩句例之則須如此

說方為穩當

愚謂及人而樂者順而易不知而不愠者逆而

難故惟成德者能之

或問人不知而不愠何以為君子曰常人之情學則其本心正以為己而已矣初非為是以求人之知也人知之人不知之亦何加損於我哉然人雖或聞此矣而信之有不篤養之有不厚守之有不固則居之不安而臨事未必果能真不動也今人不見知而處之泰然且略無纖芥含怒不平之意非成德之士信之篤而養之厚守之固而居之安其孰能之

故必如是然後可以得夫君子之名苟自是日進而不已焉則不怨不尤下學上達以馴致於聖人亦不改塗而至矣○語錄曰問不知而不愠者逆而難曰人之待已平平恁地過亦不覺若被人做箇全不足比數底人看待心下便不甘便愠○輔氏曰順謂理之順逆謂理之逆曰順曰逆皆理也但處其順者易故及人而樂者猶可及處其逆者難故不見是而無悶非成德之士安土樂天者不能及也○蔡氏曰程子謂不愠然後君子也朱子謂故惟成德者能之則是君子然後不愠朱子非正解本句特統而論之耳所以繼於尹氏程子之後

正習之熟說之深而不已焉耳黃氏曰言君子而復歸於學之止習之熟說之深何也學而至

於成德又豈有他道哉其所自來者亦不過是而已非體之之實孰能知之○輔氏曰此章總言為學始終三者之序有淺深而無二道也又慮夫敏者驥等而進怠者半塗而止昧者又或離析以求之或失其正而陷於異端故復發此義而使之正其始之所學然後時習以熟之則夫說之與樂可以馴致初不待外求而得也

○程子曰樂由說而後得非樂不足以語君子語錄曰惟樂後方能進這一步不樂則何以為君子○輔氏曰不極其至則無以成其德故又以此說終之

○有子曰其為人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上

而好作亂者未之有也弟好皆去聲鮮上聲下同

有子孔子弟子名若魯善事父母為孝善事兄長

為弟葉氏曰善字不可等閑看且如平常事父母其誰不能須知承顏順色不失其歡心之為貴又須知父母有過下氣怡色柔聲以諫必諭父母

於道之為貴如舜處父母之變卒致得底豫方謂之善事若善處兄弟尤難須是思量同受遺體方不至有二心犯上謂干犯

在上之人語錄曰少有拂意便是犯○鮮少也文集曰鮮只是少聖賢之言大槩寬裕不似今

人覺迫便說殺了○語錄曰此鮮字只訓少與鮮矣仁鮮字不同鮮矣仁非只是少直是無了○問朱子謂鮮是少則未以為絕無孝弟之人猶有犯上之意

邪永嘉陳氏曰孝弟之人資質粹美雖未嘗學問自是無世俗一等麓暴氣象縱是有之終是罕見到得麓惡太過可保其決無言孝弟之人占得好處多不好處

作亂則為悖逆爭鬪之事矣輔氏曰悖逆便是程子所謂逆理亂常之事但就犯

上意說故更添箇爭鬪字此言人能孝弟則其心和順少好犯上必

不好作亂也

君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與與平

務專力也輔氏曰謂專用其力而為之本猶根也仁者愛之理心之德

也或問仁何以為愛之理也曰人稟五行之秀以生故其為心也未發則具仁義禮智信之性以為之體已發則有剛隱羞惡恭敬是非誠實之情以為之用蓋本神曰仁則愛之理也而其發為剛隱羞惡恭敬是非誠實之情以發為恭遜金神曰義則宜之理也而其發為羞惡水神曰智則別之理也而其所以為妙也故以仁為愛則不可以仁為愛之理則可蓋性情雖有體用之殊然其血脈貫通則相為體用而不能以相離也曰其又為心之德何也曰仁之道大不可以一言而盡也程子論乾四德而曰四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者推此而言則仁雖心德之一體而心之全體不能外是亦可見矣蓋人之生也莫不得夫天地生物之心以為心故雖具有五常四端之妙而其發生之理溫然而和粹者實為之體以該夫義禮智信之閒而其怵惕即隱之端亦行乎羞惡是非辭遜之內是以語心之德而可以一言以蔽之曰仁猶夫元之包四德也故仁之為義偏言之則曰愛之理專言之則曰心之德其實愛之理所以為心之德蓋亦未嘗有二致也○語錄曰愛非仁愛之理是仁心非心之德是仁○又曰心之德是統言愛之理是就仁義禮智上分言身者宜之理神有遠之○問心之德以專言愛之理以

偏言曰固是愛之理即是心之德不是心之德了又別有箇愛之理偏言專言亦不是兩箇仁小處只在大裏面○又曰以心之德而專言之則未發是體已發是用以愛之理而偏言之則仁便是體剛隱是用○又曰愛是箇動物事理是箇靜物事○又曰愛是情愛之理是仁仁者愛之理愛者仁之事仁者愛之體愛者仁之用○又曰理便是性緣裏面有這愛之理所以發出來無不愛○又曰理是根愛是苗○又曰耳之德聰目之德明心之德仁且將這意去體認○又曰義禮智皆是心之德只是仁知專是此心之德○黃氏曰仁性也既曰愛又曰心何也天地之大德曰生天地之所以為德語其全體而極其大用不過生生而已生之外無他道也天地以是為心而人得天地之心以為心故其所以為仁者愛是也仁固主於愛然人之一心有仁有義有禮有智其所為德者非一然仁包四德而貫四端則凡吾心之全體莫非仁也論仁之所專主而至切者則曰愛論仁之所兼統而至廣者則曰心不若是不足以盡其義也曰愛矣而又曰愛之理曰心矣而又曰心之德何也愛自是情仁自是性程子言之矣愛非所以言仁也曰愛之理則是仁者乃愛之理而非愛也蓋指性而言也合性與知覺有心之名張子言之矣言心則合性知覺而言曰心之德則專指此心所得之理所謂性也而凡所具之理皆在其中矣既曰愛之理心之德則釐而為二矣又曰其實愛之理所以為心之德何也論其專主而至切者固曰愛之理然其兼統而至廣者亦豈離乎愛之理哉故春者生意之生也夏者生意之長也秋者生意之斂也冬者生意之藏也蓋無適而非生意也方其靜也則一生意足以包四德及其動也則一生意足以貫四端則愛之理心之德

又豈有二事哉但別而言之使其部分位置截然不亂又合而言之使其倫理脈絡渾然無間也○又曰人之一心虛靈洞徹而所具之理乃所謂德也指虛靈洞徹而謂之德固不可捨虛靈洞徹而謂之德亦不可於虛靈洞徹之中而有理存焉此心之德也乃所謂仁也○又曰有子是說仁之用朱子是說仁之體所以於此言之者直以仁道至大孔門所常言論語所言仁字乃自此始故於此發之

為仁猶曰行仁語錄曰為仁只是推行仁愛以及物

與者疑詞謙退不敢質言也言君子不是就這上求仁

凡事專用力於根本輔氏曰君子務本本立而道生此兩句泛說凡事是如此與上文自不相干下文乃言孝弟也

根本既立則其道自生語錄曰凡事若上面說故集註下一凡字是務本時道便自然

若上文所謂孝弟乃是為仁之本文集曰孝弟乃推行仁道之本仁字則流通該貫不專主於孝弟之一事也但推行之本自此始耳

學者務此則仁道自此而生也語錄曰仁民愛物都從親親上生去孝弟也

故不好犯上豈復有逆理亂常之事德有本本立則

其道充大孝弟行於家而後仁愛及於物所謂親親而仁民也故為仁以孝弟為本論性則以仁為孝弟之本

或問孝弟為行仁之本論性則以仁為孝弟之本曰仁之為性愛之理也其見於用則事親從兄仁民愛物皆其為之之事也此論性而以仁為孝弟之本者然也但親者我之所自出兄者同出而先我故事親而孝從兄而弟乃愛之先見而尤切人苟能之則心順氣和必不好犯上作亂之效若君子以此為務而力行之至於行成而德立則自親親而仁民自仁民而愛物其愛有等差其施有漸次而為仁之道生生而不窮矣又豈特不好犯上作亂而已哉此孝弟所以為行仁之本也○文集曰孝弟行於家而後仁愛及於物乃着實指事而言其言雖近而旨則遠○語錄曰如義主羞惡羞惡則有違逆處惟孝弟則皆是順程子說順德直是說得好○又曰論性則仁是孝弟之本惟其有這仁所以能孝弟仁是根孝弟是發出來底仁是體孝弟是用仁是性孝弟是仁裏面事○問為仁以孝弟為本這箇仁字是指其周遍及物者言之以仁為孝弟之本這箇仁字是指其本體發動處言之否曰是道理都自仁裏發出首先是發出為愛愛莫切於愛親其次便到弟其兄又其次便到事君以及於他皆從這裏出如水相似愛是箇源頭漸漸流出○黃氏曰有仁有行仁仁是性行仁是行仁之事有此性故能愛其親是仁為孝弟之本能愛其親是仁之事也充此以仁民愛物亦仁之事均是仁之事然必先能愛親而後能仁

民愛物故孝弟為行仁之本○輔氏曰既曰本猶根也然則孝弟為仁之本仁為孝弟之本同乎否乎曰本之為根則同而其所以為根則異行仁以孝弟為根以其施於外者言也論性以仁為孝弟之根以其發於內者言也行仁不以孝弟為根則其施無所而無以極夫仁民愛物之效論性而不以仁為孝弟之根則其發無所而無以充乎孝親弟長之實○蔡氏曰仁就性上說孝弟就事上說譬如桃仁杏仁中具生理凡其根幹枝葉自華而實無非生理之貫通此論性以仁為孝弟之本也然生理貫通又必自根幹而枝葉其發動萌芽必有其初以至於華而實焉此謂為仁以孝弟為本也

或問孝

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孝弟是仁之一事謂之行仁之本則可謂是仁之本則不可蓋仁是性也孝弟是用也性中只有箇仁義禮智四者而已曷嘗有孝弟來然仁主於愛愛莫大於愛親故曰孝弟也者其為仁之本與或問性中有仁義禮智而無孝弟曰此亦以為自性而言則始有四者之名而未嘗有孝弟之目耳非謂仁與孝弟自為別物孝弟之理不本於性而生於外也

○文集曰性中只有仁義禮智曷嘗有孝弟來此語亦要體會得是若差了即不成道理蓋天下無性外之物豈性外別有一物名孝弟乎但方在性中則但見仁義禮智四者而已仁便包攝了孝弟在其中但未發出來未有孝弟之名耳非孝弟與仁各是一物性中只有仁而無孝弟也所包攝不止孝弟凡慈愛惻隱之心皆所包也猶天地一元之氣只有水火木金土言水而不曰江河淮濟言木而不曰梧桐檟棘非有彼而無此也○語錄曰仁不可言至仁者義理之言不是地位之言地位則可以言至又不是孝弟在這裏仁在那裏便由孝弟可以至仁無此理如所謂乾卦相似卦便有乾坤之類性便有仁義禮智却不也仁便是性否曰如所謂乾卦相似卦便有乾坤之類性便有仁義禮智却不也問仁主乎愛愛便是仁否曰仁主乎愛者仁發出來便做那慈愛底事如燈有光若把光做燈又不得○又曰仁便是本仁更無本了若說孝弟是仁之本則是頭上安頭以脚為頭伊川所以將為字屬仁字讀蓋孝弟是仁裏面發出來底性中只有箇仁義禮智何嘗有箇孝弟來他所以恁地說時緣是這四者是本發出來却有許多事一條一條皆又是從這四箇物事裏面發出來○又曰仁是理之在心者孝弟是此心之發見者孝弟即仁之屬但方其未發則此心所存只是有愛之理而已未有所謂孝弟名件故曰何曾有孝弟來○葉氏曰須看性字透方得性中只具四端之理無形無影隨感而見當其未發止是愛之理既發為孝弟方是著在事為上乃是仁之用所以此可謂行仁自孝弟始蓋仁是根本孝弟是枝葉若謂孝弟便是仁之本則是以枝葉為根本却顛

倒了道理也。問今人生則知愛其親長則知敬其兄皆是心中流出略無一豪勉強意思。知其非性中所有。郭永嘉陳氏曰：此不待說。但先儒處學者以仁從孝弟入先有孝弟而後有仁。故特轉此語以別之。蓋孝弟乃是仁流出。不是仁從孝弟中入性。只是四者其他眾善皆四者之支分派別也。仁是性孝弟是情。便是發出來底。

○子曰巧言令色鮮矣仁

巧好令善也好其言善其色致飾於外務以悅人則

人欲肆而本心之德亡矣

文集曰：求以悅人則失其本心之德矣。不待利已害人然後為不仁也。○語錄曰：他自使出了此心在外如何得仁。○又曰：只心在外便是不仁也。不是別更有仁。○黃氏曰：仁性也。根於人心。惟用心於內無私而當理者為足。以存之致飾謂巧令也。於外謂言色也。務以悅人指其所以巧言令色之本情也。致飾於外則心不存於內矣。務以悅人則皆私心而非當理矣。心不存於內皆私心而非當理則人欲肆而本心之德亡矣。○聖人詞不迫切專言鮮則絕無可知。○曰：聖人詞不迫切有含蓄之意。若云鮮矣仁者猶有些在。則失聖人之意矣。○問：仁恐未至絕無處否。曰：人多解此尚有些箇仁便粘滯咬不斷。○子細看巧

言令色心皆逐物於外大體是不仁縱有些箇仁亦成甚麼仁

學者所當深戒也

○程子曰

巧言令色之非仁則知仁矣
或問：夫子謂鮮仁。程子曰：以非仁釋之曰：夫子之言所謂不可不慎。而意已獨至者也。程子則懼夫讀者之不察而謂巧言令色未足以害事。夫是以推本聖人之意直斷其不仁以解害辭之惑也。○黃氏曰：若知心恥於務以悅人者之非仁則反而求之存乎內而無私當理者即仁也。○愚謂程以知為言蓋眾先知之則未有能行之者也。人皆知何者為仁何者為非仁而勉其仁則庶幾矣。

○曾子曰吾日三省吾身為人謀而不忠乎與朋友交

而不信乎傳不習乎

省悉井反為去聲傳平聲

曾子孔子弟子名參字子輿

盡已之謂忠

語錄曰：盡己只是盡自家之心不要有一毫私意。如為人謀一事須直與他說這事合做與否若不合做則直與說這事決然不可為。不可說這事恐也不可做或做也不妨。此便是盡。○又曰：須是盡自家伎倆與他思量。便盡己之心。如鳥喙是殺人之藥。須向他道是殺人不得。說道有毒。○又曰：須是十分盡得方始是盡。若七分

盡得三分未盡也是不忠

以實之謂信

語錄曰以用也○又曰如甲謂之甲乙謂之乙信也以甲為乙則非信矣○又曰有這事

說這事無這事須說無便是信○或問盡已之謂忠以實之謂信曰盡已之心而無隱所謂忠也以其出乎內者而言也○以事之實而無違所謂信也以其驗乎外者而言也然未有忠而不信未有信而不出於忠者也○陳氏曰盡已盡自家心裏面以所存主者而言以實是就言上據此實說忠信非判然二物從內面發出無一不盡是

傳謂受之於師習謂熟之於己

黃氏曰既

傳矣必熟之使之該通而無豪髮之窒也不習則雖曰傳之而未嘗實得於心也

身有則改之無則加勉其自治誠切如此可謂得為

學之本矣

黃氏曰曾子曰以此三者省察其身是其自治為實而懇切也為學之本在於檢身曾子之自省如此是得為學之本○又

曰曾子此章固足以見其嚴於自治而所以自治者又見其皆出於誠蓋不極乎誠則凡所作為無非苟簡滅裂豈足以盡人事之當然而合天理之本然哉○輔氏曰省者思而有所檢察之謂曾子以此三事日加省察有則使與他理會了改之無則又加勉厲以持守之而不使之竊發則其終自治于天可謂至誠懇而三者之序則又以忠信為傳習之本也

語錄曰若不

忠信更無可得說傳

尹氏曰曾子守約故動必求諸身

簡甚底習簡甚底
曰守約是於朴實頭處用功○又曰守約不是守那約言所守者約耳○輔氏曰曾子資質魯鈍故其為學不外驚不泛求凡事只向自己身上着工夫檢

察修
謝氏曰諸子之學皆出於聖人其後愈遠而愈失其真獨曾子之學專用心於內故傳之無弊觀

於子思孟子可見矣惜乎其嘉言善行不盡傳於世也其幸存而未泯者學者其可不盡心乎

輔氏曰所謂用心於內故其傳

無弊礙蒙學者尤為有功然其所謂用心於內者亦非息心絕念屏棄外事之謂但當常存是心不可放夫

子曰道千乘之國故事而信節用而愛人使民以時

道乘皆去聲

道治也

或問道之為治曰道者治之理也以為政者之心而言也曰然則曷為不言治曰治者政教法令之為治之事也夫子之所言者心也非

事也。陳氏曰：治其事也。以政言道其理也。以為政者之心言。千乘諸侯其目五者則皆其心之所存而未及為政乃所以為政之本也。

之國其地可出兵車千乘者也。輔氏曰：古註馬氏曰：司馬法六

三為屋屋三為井井十為通通十為成成出革車一乘然則千乘之賦其地千成居地方三百一十六里有畸唯公侯之封乃能容之。包氏曰：千乘之國者百里之國也。古者井田方里為井井十為乘。敬者王一無適之謂。

一只是心專一不念亂之無適只是不走作。問敬事而信疑此敬是小心畏謹之謂非主一無適之謂曰遇事臨深履薄而為之不敢輕不輕慢乃是主一無適。陳氏曰：王一是心只在此所主惟一不二三無適是心只在亦不之東亦不之西亦不之南亦不之北然主一即是無適只展轉相解釋要分明非於主一之外又別有**敬事而信者敬其事而信於民**

也。輔氏曰：一國之事多矣為其事者固當主一無適又當有始有終而使人信之也。胡氏曰：發於我者敬則施於人者信故謂之敬其事而信於民也。黃氏曰：信雖在已而驗於外所行在**時謂農隙之時**。輔氏曰：左傳農已而人見其可信故曰信於民也。隙杜氏註謂各隨時事之**言治國之要在此五者亦務本之意也**。錄曰：問學而

一篇多務本之意獨此章言及為政曰此便是為政之本若無此基本如何做去。黃氏曰：但言所存而未及治具故曰務本。○輔氏曰：前四章是為學之本此五者是治國之本也。○程子曰：此言至淺然當時諸侯果能此亦足以治其國矣。聖人言雖至近上下皆通此三言者

若推其極堯舜之治亦不過此若常人之言近則淺近而已矣。語錄曰：問聖人之言兼通上下曰聖人說得自別便是大賢說話也。自是及聖人知這五事眾人豈不見得但說時定是別有關係決不及聖人也。○輔氏曰：此三語平易明白無甚高難行之事而聖人所以治天下之道實不外此當時諸侯果能奮然用力行之則國必可治不必舍已而求人也。又自此而推之而至於內外兩全本末具舉則堯舜之治天下誠不過此矣。○又曰：聖人於天下事理洞照無遺其發而為言自然包括得盡故能小大高下皆宜而前後左右之不相悖所以上下皆通常人之見則明於小者或蔽於大得其一說者不知其又有一說故其言近時便則淺近而已矣。此內外之符也。然學者亦不可徒歎聖人之言包括得廣大如此又須實見得堯舜之治亦不過五者之意方可爾。

不敬則下慢不信則下疑下慢而疑事不立矣敬事 楊氏曰：上

而信以身先之也易曰節以制度不傷財不害民蓋
 侈用則傷財傷財必至於害民故愛民必先於節用
 然使之不以其時則力本者不獲自盡雖有愛人之
 心而人不被其澤矣然此特論其所存而已未及為
 政也苟無是心則雖有政不行焉

楊氏名時延平人○語錄曰
 是要緊古先聖王所以必如此者蓋有是五者而後上之意接於下下之情方
 始得親於上上下下相關方始可以為治若無此五者則君抗然於上而民不知
 所向有此五者方始得上下交接○問未及為政今觀使民以時又似為政曰
 孟子說不違農時只言王道之始末大段是政事○輔氏曰朱子正解此一句
 之義故以敬主於事而言信主於民而言楊氏則推言其反此之弊故曰上不
 敬則下慢不信則下疑兩說相須其義始備○問此章似皆就政事上說集註
 謂此特論其所存未及為政永嘉陳氏曰治國有刑禮樂樂經綱文
 章萬目皆當開張此條且論他存心處乃為政之本其他未暇及
凡此數者又皆以敬為主
胡氏名寅建安人○語錄曰大事小事
 皆要敬若是敬時方解信與愛人節用

使民若是不敬則其他都做不得○陳氏曰敬者萬事之根本為信而不敬則
 出令必苟而不能確定矣節用而不敬則所節必苟而不以制度矣愛人而不
 敬則所愛必苟而不免姑息矣使民而不敬則所使必苟而不復計其勞逸矣
愚謂五者反復相因各有

次第讀者宜細推之
語錄曰五者相因只消從上順說人須是事事
 十成今日恁地明日不恁地到要節用今日儉明日奢便不是節用不會節用
 便急征重斂如何得愛民既無愛民之心如何自會使民以時這是相因之說
 又一說雖則是敬又須著信於民只恁地守箇敬不得雖是信又須著務節儉
 雖會節儉又須著有愛民之心終不成自儉而愛不及民雖則是愛民又須
 著課農桑
 不奪其時

○子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行
 有餘力則以學文

弟子之弟上聲
 則弟之弟去聲
謹者行之有常也信者言之有實也
輔氏曰謹謂所行不放
 縱不放縱則有常矣信
 謂所言不虛妄不
 虛妄則有實矣
汎廣也衆謂衆人親近也仁謂仁者
語錄

曰仁者自當親其他自當汎愛蓋仁是箇生底物便具生之理發出來便是愛才是交接之際便須自有箇恩意如何漠然無情得聖人說出話兩頭都平若不說親仁則又

謂詩書六藝之文語錄曰詩書是大槩說詩書六藝是禮樂射御書數○黃氏曰古人言文蓋指乎此非世俗華藻之

也○程子曰為弟子之職力有餘則學文不脩其職而

先文非為己之學也輔氏曰程子順文解義可謂得聖人之旨矣凡說經者要當如此尹氏曰

德行本也文藝末也窮其本末知所先後可以入德

矣語錄曰此論本末先本後末今人只是先去學文須是驗平日果能孝弟恭謹誠信愛眾親仁乎如此了方學文此五句又以孝弟為本不孝則不能弟不孝而能弟弟亦何用不孝不弟縱行謹言信愛眾親仁亦何用○輔氏曰孝弟謹信愛眾親仁所謂德行也必先行此而有餘力然後用以學詩書六藝之文則其文也適足以成其實其博也適足以養其心此大學所以貴於能窮其本末知所先後也○又曰大學所言體面闊故曰近道此但言弟子之職體面較小故曰可入德必能入乎德然後能近道洪氏曰未有餘力而

學文則文滅其質有餘力而不學文則質勝而野洪氏

名與祖丹陽人○輔氏曰洪氏推說其反此之弊愚謂力行而不學文則無以考聖

賢之成法識事理之當然而所行或出於私意非但

失之於野而已語錄曰問六藝如何考究得成法曰如禮樂須知所以為禮樂者從此上推將去如何不可考成法緣今人都

無此學所以無考究處然今詩書亦可考或前言行亦可考如前輩有可法者都是人須是知得古人之法方做不錯若不學文任意自做安得不錯只是不可先學文耳○又曰若不學文則無以知事理之當否如為孝為弟亦有不當處如孝於事親然事父之敬事母之愛便別了○胡氏曰言學文則能考聖賢之成法識事理之當然者固以補洪氏之所未及亦恐人因是而緩於為學也○愚謂尹氏以文對德行有本末先後之分說得文字輕洪氏以文對質而言不可偏勝說得文字差重朱子以學文為致知與力行為對謂所知不明則所行不當於理說得文字極重三者互相發明蓋但知文之為輕而不知其為重則將有廢學之弊故不得不交致抑揚之意然德固不可以一日而不脩而學亦不可一日而不講也

○子夏曰賢賢易色事父母能竭其力事君能致其身

與朋友交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣

子夏孔子弟子姓卜名商衛賢人之賢而易其好色

之心好善有誠也輔氏曰好賢與好色皆人之本心也但好賢之心終不若好色之心為至人能賢人之賢而易其好色之心是為誠於好賢也○愚謂舊說作變易其

謂不有其身也語錄曰一如送這身與他便看他將來如何使○輔氏曰死生榮辱惟君所命不敢自有其身而為避就也

四者皆人倫之大者而行之必盡其誠學求如是而

已愚謂經文只有事父事君交友三者為人倫之目而集註以四者言蓋賢賢亦朋友之倫也故子夏言有能如

是之人苟非生質之美必其務學之至雖或以為未

嘗為學我必謂之已學也語錄曰問為學之道只要就人倫上做

必以為已學曰畢竟是曾學未學曰集註所謂非其生質之美必其務

學之至曰是○又曰資質好底也會恁地向學也只是理會許多事○游

氏曰三代之學皆所以明人倫也能是四者則於人

倫厚矣學之為道何以加此子夏以文學名而其言

如此則古人之所謂學者可知矣故學而篇大抵

皆在於務本游氏名酢建安人○輔氏曰古人之學子明人倫而已自舜命司徒以教民則既有成說矣此其為學之本也人能務

此四者又行之必盡其誠而無一毫勉強不得已之意則其於人倫既明且篤矣學之道豈有過於此者乎吳氏曰子夏之

言其意善矣然詞氣之間抑揚太過其流之弊將或

至於廢學必若上章夫子之言然後為無弊也吳氏名械建安

人○語錄曰聖人之言由本及末先後有序其言平正無險絕之意子夏則其

言傾側而不平正險絕而不和易狹隘而不廣大故未免有弊然子夏之意欲

人務本不可謂之不是但以夫子之言比之則見其偏○又曰世間也有資稟

高會做許多事底但子夏此兩句被他說殺了所以謂其言之有弊○胡氏曰

以未學為生質之美者人固有得氣之清而所為與理暗合然

質之美有限而學之益無窮故吳氏又慮其抑揚之有偏也

○子曰君子不重則不威學則不固

重厚重威威嚴固堅固也

輔氏曰厚重以質言威嚴以見於外者言堅固以存諸中者言輕乎

外者必不能堅乎內故不厚重則無威嚴而所學亦

不堅固也

輔氏曰人之資質若不厚重則見於外者必無威嚴之可畏存諸中者必不能堅固而不忘此乃氣志表裏必然之符也學者當於言行容貌之間常

自警言覺不可稍有忽易

主忠信

人不忠信則事皆無實為惡則易為善則難

輔氏曰善所固有本

實而易為惡自外來本虛而難為然人不忠信則事皆無實故於虛者反易而於實者反難也

故學者必以是為主

焉

語錄曰主字最重凡事靠他做主○陳氏曰主與實相對實是外人出入無常主人是吾家之主常存屋裏主忠信是以忠信為吾心之王是心中常要忠信蓋無時而不在是也心中所主者忠信則其中許多道理便都實在這裏若無忠信則一切道理都虛了主字下得極有力

程子

曰人道唯在忠信不誠則無物且出入無時莫知其

鄉者人心也若無忠信豈復有物乎

語錄曰物只是眼前事物都喚做物若誠實方

有這物若口裏說莊敬肚裏自慢忽口裏說誠實肚裏自狡偽則所接事物還似無一般須是實見得是實見得非截定而不可易方有這物且如欲為善又有箇為惡意思欲為是又有箇為非意思這只是不實如何會有物○又曰凡

應于事物之來皆當盡吾誠心以應之方始是有這箇物事且幹件事自家心不在這上這一事便不成便是沒了這事如讀書自家心不在此便是沒這書

○又曰心無形影惟誠時方有這物事今人做事若初間有誠意到半截後意思懶散漫做將去便只是前半截有物到半截後無了若做到九分這一分無誠意便是一分無物○輔氏曰人有為入之道自天地儲精而為人則實理具焉故人道惟在忠信不誠則無物言人不忠信則渾是虛妄雖有人之形而無人之實也○真氏曰論語止言忠信不言誠至于思孟子始言誠程子於此乃

合忠信與誠而並言之蓋誠指全體而言忠信指用功處而言盡得忠與信即是誠故孔子雖不言誠但欲人於忠信上着力忠信無不盡則誠在其中矣孔子教人大抵只就行處說

行到盡處自然識得本原

無友不如己者

無毋通禁止辭也友所以輔仁不如己則無益而有

損

語錄曰交朋友須求有益若不如我者豈能有益仍是朋友纔不如我時便無敬畏之意而生狎侮之心如此則無益

過則勿憚改

勿亦禁止之辭懼畏難也自治不勇則惡日長故有

過則當速改不可畏難而苟安也程子曰學問之道

無他也知其不善則速改以從善而已

語錄曰最要在速字上着力過愈深

則善愈微若從今日便改則善可自此而積今人只是憚難過了日子○具氏曰過雖聖賢不能無知其為過而速改則無矣蓋無心而誤則謂之過有心而為則謂之惡不待別為不善方謂之惡只如過不改是有心便謂之惡○愚謂改者併其通體而更為之也○程子曰君子

自脩之道當如是也

輔氏曰此蓋舉一章言之所以教學者做工夫其事密矣

游氏曰君

子之道以威重為質而學以成之學之道必以忠信

為主而以勝己者輔之然或吝於改過則終無以入

德而賢者亦未必樂告以善道故以過勿憚改終焉

輔氏曰威由重而後有先言威者便文耳○又曰苟未至於聖人孰能無過儻或畏難而苟安則過益以大志益以民且不惟勝己之友將舍我而去而忠信之德亦無以自進矣故以過勿憚改終焉要之自始學至於成德唯改過為最急

○曾子曰慎終追遠民德歸厚矣

謹終者喪盡其禮追遠者祭盡其誠

語錄曰是專主喪祭而言若把得喪祭事重時

亦自不易只就喪祭上推亦是多少事○輔氏曰自殯至葬附於身與棺者必誠必信勿之有悔以至凡喪親之禮已所得為者舉無違焉則可謂喪盡其禮矣自考妣而上及於曾高自一廟而上至於七廟推而極於土者之禘祫必如是而後於心為無慊凡己之所得祭者無不舉焉則可謂祭盡其誠矣民

德歸厚謂下民化之其德亦歸於厚

葉氏曰謂感化於下風俗醇美莫不有孝愛之

行蓋終者人之所易忽也而能謹之遠者人之所易

忘也而能追之厚之道也故以此自為則己之德厚

下民化之則其德亦歸於厚也

文集曰問此章止為化民不見有自為之意曰謹終追遠自是

人所當然不為化民而後為之也故已德厚而民德亦歸趨之雖不明言然味其間隱然有此意也○黃氏曰親之終也人子悲痛之情切而於恭敬之意常不足親之遠也人子恭敬之意勝而思慕之情疎故又以其所不足者言之謹謂謹而不忽追謂念而不忘輕忽遺忘此薄俗之常情於人所易忽易忘者亦未嘗輕忽遺忘焉則加於人一等矣是則厚德之人也民安得不化而趨於厚哉

○子禽問於子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之

與抑與之與

之與之與平聲下同

子禽姓陳名亢

陳人子貢姓端木名賜

衛人皆孔子弟子

或曰亢子貢弟子未知孰是

輔氏曰或以陳亢為子貢弟子此以論語中所載一章推之蓋兩章

問於子貢一章問於伯魚皆無請問於夫子之事故也家語收陳亢在孔子弟子中而史記七十二子傳却無故兩存之抑反語辭

子貢曰夫子温良恭儉讓以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與

温和厚也

真氏曰只和一字不足以盡温之義只厚一字亦不足盡温之義必兼二字者和如春風和氣之和厚如坤厚載物之厚和不

慘暴也厚不刻薄也

良易直也

語錄曰易平曰易和曰易直無屈曲○又曰易乃坦易之易直如世人所謂白直之直無姦詐險詖底心

如所謂開口見心是也

恭莊敬也

真氏曰莊主容貌而言敬主內心而言自中而發外故曰恭

儉節制也

語錄曰儉

謂節制非儉約之謂只是不放肆常收斂之意○黃氏曰節制只是有界限不侈縱○真氏曰節制二字相似而實不同節乃自然之限節且如一年有八節四立二分二至是也四十五日一換乃讓謙遜也

讓謙遜也

真氏曰謙謂不矜己之善遜謂推善以及人

五者夫子之盛德光輝接於人者也其諸語辭也人

他人也言夫子未嘗求之但其德容如是故時君敬

信自以其政就而問之耳非若他人必求之而後得也

語錄曰最要看得此五字是如何氣象體之於義則見得聖人有不求人而人自來就問底意思 聖人過化存神之

妙未易窺測然即此而觀則其德盛禮恭而不願乎

外亦可見矣學者所當潛心而勉學也 黃氏曰過謂身所經歷化謂人無不從存

謂心所存主神謂意無不達所謂立之斯立道之斯行緩之斯來動之斯和是也曰存神過化則不待見於容貌而人服之又曰德盛禮恭則禮之所以恭者又未嘗無其本也觀其言引而不發味其意則若有所不足於子貢之云者其旨深矣學者玩味而有得焉則有以見聖人正大之情而不流於卑諂之私矣

謝氏曰學者觀於聖人威儀之間亦可以進德矣若

子貢亦可謂善觀聖人矣亦可謂善言德行矣今去

聖人千五百年以此五者想見其形容尚能使人興

起而況於親炙之者乎 輔氏曰有是德然後有是威儀內外之符也故學者觀於聖人威儀之間亦可以進

己之德○又曰世雖有先後人雖有智愚然理義之在人心則無間也故學者能以是五者想見聖人之形容則皆興起向慕有不能自己者況於親見聖人

之威儀親陶聖人之神化則其成德達才又當如何哉○永嘉陳氏曰此言取善形容處如畫出一夫子若張而大之却與聖人不相似也○愚謂集註過化存神未易窺測之語與謝氏三亦字皆微寓抑揚意

子貢特舉聖人可親之一節而未及其全體歟 張敬夫曰夫子至

是邦必聞其政而未有能委國而授之以政者蓋見

聖人之儀形而樂告之者秉彝好德之良心也而私

欲害之是以終不能用耳 張氏名栻廣漢人○輔氏曰好德之心所以夫子至是邦必聞其政而未有能委國而授之以政者也

○子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道

可謂孝矣 行去聲

父在子不得自專而志則可知父沒然後其行可見

故觀此足以知其人之善惡 語錄曰父在時使父賢而子不肖雖欲為不肖之事猶以父在而不敢為

然雖無甚不肖之行而其志可知矣使子賢而父不肖雖欲為善事而父有所不從時有勉強而從父之為者此雖未見其善行而要其志之所存則亦不害其為賢矣至於父沒則已自得為於是其行之善惡可於此而見矣父在時子非無行也而其所主在志父沒時子非無志也所主在行○永嘉陳氏曰舊說父在觀其父之志父沒觀其父之行若如此說連下面三年無改於父之道可謂孝矣說不通蓋纔說孝便主子說了所以上面志與行都就子邊說

然又必能三年無改於父之道乃見其孝不然則所

行雖善亦不得為孝矣輔氏曰就其事上言雖可謂之善就其心上言則不得為孝矣○尹氏

曰如其道雖終身無改可也如其非道何待三年然

則三年無改者孝子之心有所不忍故也游氏曰三

年無改亦謂在所當改而可以未改者耳或問尹游氏之說曰尹氏得其

用心之本游氏得其制事之宜二說相須為不可易矣曰必若尹游之說則夫子之言得無有所不盡者乎曰為人子者本以守父之道不忍有改為之心至有所過之不同則隨其輕重而以義制之耳三年而改者意其有為而言也其不可改則終身不改固不待言其不可以待三年者則又非常之變亦不可預

言矣善讀者推類而求之或終身不改或三年而改或甚不得已則不待三年而改顧其所遇之如何但不忍之心則不可無耳○語錄曰尹氏說得孝子之心未說得事若如其說則孔子何必更說三年無改必若游氏說則說得聖人語意出○葉氏曰須思當改而可以未改是必多少含容精微意思若說大段有害於物不待三年此是在上位者關繫民物如元祐欲改新法之類不容不改若其他未至於大害當常存不忍之心可也○永嘉陳氏曰事變隨宜雖孝子繼父豈能無當改處但方哀戚之中雖所當改亦未暇改蓋哀戚之心有以勝之耳

○有子曰禮之用和為貴先王之道斯為美小大由之

禮者天理之節文人事之儀則也語錄曰節者等級也文不直回互之貌○又曰文是

裝裹得好如升降揖遜○黃氏曰朱子於仁禮義之訓皆以本心未發之體而言蓋已發則為惻隱恭敬羞惡而不謂之仁禮義矣仁曰心之德禮曰天理之節文義曰心之制此皆即心之體而形容其理也仁曰愛之理禮曰人事之儀則義曰事之宜此皆因其見於用者以形容其體也雖若各有二義其實愛之理所以為心之德人事之儀則所以為天理之節文事之宜所以為心之制也○又曰天理之節文此是從裏說人事之儀則此是從外說○又曰且如天子十二章上公九章各有等數此是節若山龍華蟲之類為飾此是文如下不敢僭上諸侯常用九章則安用十二章則不安此是天理自然處如冠如昏此是

人事若冠禮裏面有三加揖遜升降處此是儀若天子冠禮則當如何諸侯則當如何嫡子則如何衆子則如何各有則樣此是則處則如曰恰好。陳氏曰四字相對說節則無太過文則無不及則定法也儀在外有可觀則在內有可守。○又曰如做事太質無文彩是失之不及末節繁文太盛是流於太過天理之節文乃其恰好處便是理合當如此更無太過更無不及。○又曰天理只是人事中之理而具於心者也天理在中而著見於事人事在外而根於中天理其體而人事其用也儀謂容儀而形見於外者有粲然可象底意與文字相應則謂法則準則是箇骨子所以存於中者有確然不易底意與節字相應文而後儀節而後則必有天理之節文而後有人事之儀則須兼此二者意乃圓備。○胡氏曰以其本於性分而言則曰天理之節文以其見於日用而言則曰人事之儀則節即則文即儀隨所寓而互言之也。○輔氏曰節是品節文是文理儀是威儀則是法則就理上言故曰節文就事上言故曰儀則天理之節文是自內說向外人事之儀則自外說向內。 **和者從容不迫之意** 語錄曰天理之節文所以為人事之儀則也。只是說行得自然如此其教有牽強底意思便是從容不迫那禮中自有箇從容不迫不是有禮後更添箇從容不迫若離了禮說從容不迫便是自恣。○胡氏曰以和為從容不迫者無勉強矯拂之態而有安詳容與之意也。○蓋禮之為急局促則非和矣禮中自有從容氣象非禮之外又加從容也。

體雖嚴而皆出於自然之理故其為用必從容而不

迫乃為可貴

黃氏曰禮之體主於嚴者以其天高地下萬物散殊分之也所以不和者恐懼拘迫而無從容之意耳然禮之嚴皆本於自然則是不容不敬不容不莊非有所強而為之尚何恐懼拘迫之有惟不知其出於自然故若出於人為而不敢不然者是以不能從容而不迫也。○輔氏曰天理之節文人事之儀則固有截然而不可亂者是其體之嚴也然其所以然者非故為是以強世矯俗也蓋亦本於自然之理而已惟其出於自然之理故其為禮必從容和緩而無急迫勉強勞苦之意乃可為貴

此其所以為美而小事大事無不由之也

有所不行知和而和不以禮節之亦不可行也

承上文而言如此而復有所不行者以其徒知和之

為貴而一於和不復以禮節之則亦非復理之本然

矣所以流蕩忘反而亦不可行也

黃氏曰知其從容而不迫之為貴矣而一於和則心之敬者或怠矣貌之莊者或慢矣而吾又不能以禮之本然者約而歸於莊且敬焉則流蕩放肆其與恐懼拘迫者均於不可行也。○輔氏曰體嚴而用和則禮固

可貴而可由矣然如此而亦有不可行者蓋以人情便於和而憚於嚴苟徒知以和為貴而遂一於用和遂末忘本而不知以禮節止之則又失其自然之理而墮於私欲必至於流蕩而亦不可行也

程子曰禮勝則離故禮之用和為貴先王之道以斯為美而小大由之樂勝則流故有所不行者知和而和不以禮節之亦不可行

謂之勝禮樂已亡矣曰不必如此說正好就勝字上看只爭這些子禮纔勝些子便是離了樂纔勝些子便是流了知其勝而歸之中即是禮樂之正不可云禮樂已亡也○輔氏曰此章自舊以有所不行一句承上文說至程子方截得分明只以禮勝則離樂勝則流兩句觀之便自可見程子於本文只添了一箇以字一箇而字一箇者字兩箇故字而一章之旨自然分明○永嘉陳氏曰禮之和處便是樂所謂行而樂之樂也故以樂字觀貼和字非謂禮之外別取一物來解和也○真氏曰以其太嚴而不通乎人情故離而難合以其太和而無所限節則流蕩忘返所以有禮須用有樂有樂須用有禮此禮樂且是就性情上說然精粗本末亦初無二理

范氏曰凡禮之體主於敬而其用則以和為貴敬者禮之所以立也和者樂之所由生也若有

子可謂達禮樂之本矣

范氏名祖禹成都人○文集曰和固不可

心而言則心為體敬和為用以敬對和而言則敬為體和為用大抵體用無盡時只管恁地移將去○輔氏曰程子論禮樂之敝范氏原禮樂之本○胡氏曰程子范氏以和為樂又禮中之樂也

愚謂嚴而泰和而節此理之自然禮之全體也豪釐有差則失其中正而各倚於一偏其不可行均矣

輔氏曰禮之體則嚴其用則和而人之於禮則當嚴而不失其矣○陳氏曰禮之體嚴而用和本非判然不相入其嚴也無不泰而所謂和者中已具豈復有勝而離其和也無不節而所謂嚴者未嘗失豈復有勝而流必如是然後得性情之正而為禮之全也若稍過中而流於一偏則其不可行均矣豈但和之流然後為不可行哉○蔡氏曰有子專以禮之用為言朱子兼以禮之體為言論禮之用固以和為貴論禮之體則禮中本有自然之和若謂知和而和不以禮節之則禮與和成二物矣此朱子所以因有子言禮之用而以禮之體發其所未發也○真氏曰嚴而泰即禮中有樂和而節即樂中有禮

有子曰信近於義言可復也恭近於禮遠恥辱也因

不失其親亦可宗也近遠皆去聲

信約信也

黃氏曰前所謂以實之謂信事之已見而以其實也此所謂約信與人期約而求其實者也故雖皆不出於實而其言不同若亦以事之已見者言之非謹之於始之意也○輔氏曰此信字本是約信若只是誠信之信則信是實理豈有不近義者哉

宜也

語錄曰事之宜是指那事物當然之理

復踐言也

恭致敬也

胡氏曰信為約信恭為致敬皆指人之行此而言

禮節文也

因猶依也宗猶主也言約信非信恭之本體也

而合其宜則言必可踐矣

或問此一節曰人之約信固欲其言之必踐也然其始也或不度其宜焉則所踐焉則害於義二者無一可也若約信之始而必求其近於義者焉則其言無不可踐而無二者之失矣○語錄曰約信而合其宜只是不妄發曰萬一料事不過則如之何曰這却無可奈何却是自家理不明耳

致恭而中其節則能遠恥辱矣

或問此一節曰致敬於人固欲其遠於恥辱然不合於節文則或過或不及皆所以自取恥辱惟致恭而必求其近於禮焉則其可遠恥辱也必矣○語錄曰且如見尊長而拜禮也我却是不拜被詰問則無以答這便是為人所恥辱有一般人

不當拜而拜之便是誚諛這則可恥可辱者在我矣○問合其宜便是義中其節便是禮如何是近義近禮曰此亦大綱說如巧言令色鮮矣仁之意然只得近於義近於禮亦好若是便合其宜中其節更好

所依者不失其可親之人則亦可宗而主之矣或問此一節曰因之為依勢之敵而交之淺若諸葛亮子之於司城貞子蘧伯玉顏讎由是也所依而失其親若夫甚害也所宗而失其親則其為害大矣然今日依之則後日有時而宗之是以君子之有所因也必求不失其親焉則異日所宗無失所親之患矣○語錄曰如夫子之於衛主顏讎由是則可親之人若主癡癡與待人瘠環便是不可親之人此是教人接人底道理

此言人之言行交際皆當謹之於始而慮其所終語錄曰問恐言是約信行是致敬交際是依人曰大綱如此說皆交際也言可復便是行○又曰此一章皆是言謹始之意只如初與人約便用思量他日行得方可諾之若輕諾之他日言不可復便害信也如合當在堂上却下堂被人非笑固是辱合當堂下却堂上被人斥罵亦是辱如此人不好初去親時似不害將來主其人便錯了須是始初揀擇見得好方可親他

苟且之間將有不勝其自失之悔者矣語錄曰因仍與苟且一樣字因仍猶

因循苟且是
且恁地做

○子曰君子食無求飽居無求安敏於事而慎於言就有道而正焉可謂好學也已好去聲

不求安飽者志有在而不暇及也

輔氏曰食欲飽居欲安人情之常也今食無求飽居無求

安則是志有在而不暇及此矣

敏於事者勉其所不足謹於言者不敢盡

其所有餘也

語錄曰行常苦於不足言常苦於有餘○又曰言底易得多便不敢盡行底易得不足故須敏

然猶不

敢自是而必就有道之人以正其是非則可謂好學

矣

語錄曰有許多功夫不能就有道以正其是非也不得若無許多功夫雖欲正亦徒然

凡言道者皆謂事

物當然之理人之所共由者也

文集曰道即理也以人所共由則謂之道以其各有條理而言則謂

之理○尹氏曰君子之學能是四者可謂篤志力行者矣

然不取正於有道未免有差如楊墨學仁義而差者也其流至於無父無君謂之好學可乎

語錄曰楊墨只是差些子其末流遂

至於無父無君蓋楊氏以世人營營於名利埋沒其身而不自知故獨潔其身以自高如荷蕢接輿之徒是也然使人皆如此潔身而自為則天下事教誰理會此便是無君也墨氏見世間人自私自利不能及人故欲兼天下之人而盡愛之然不知或有一患難在君親則當先救之在他人則當後救之若君親與他人不分先後則是待君親猶他人也此便是無父○黃氏曰尹氏所謂篤志為不求安飽而言也所謂力行為敏事慎言而言也以是四字而繼之以集註不敢自是之言然後足以盡此章之旨蓋此章謂之好學非篤志力行而不自是亦無以見其所以為好也

○子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也未若貧

而樂富而好禮者也

樂音洛好去聲

諂卑屈也驕矜肆也常人溺於貧富之中而不知所

以自守故必有二者之病

輔氏曰為貧所勝則氣隨以歉而為卑屈故多求而諂為富所勝則氣隨以盈

而為矜肆故 **無諂無驕則知自守矣而未能超乎貧富**

之外也 語錄曰無諂無驕此就貧富裏用功 **凡曰可者僅可而有所未盡之**

辭也 語錄曰聖人只云可也蓋可也時便也得 **樂則心廣體胖而**

忘其貧好禮則安處善樂循理亦不自知其富矣

語錄曰若為貧而樂與富而好禮便是不能超貧富了樂自不知有貧好禮自不知有富 輔氏曰心廣體胖者指其樂之象安處善樂循理者論其好禮

子貢貨殖蓋先貧後富嘗用力於自守者故以

此為問而夫子答之如此 語錄曰問先貧後富則是亦嘗如後世之

須是有些如此看來子貢初年也是把貧與富煞當事了 **蓋許其所已能而勉其所未至**

也 語錄曰子貢於此然其用工夫了聖人更進他上面一節以見義理不止於此然亦不止於此就貧富上說凡講學皆如此天下道理更闊在

子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與 磋七多反與平聲

詩衛風淇澳之篇言治骨角者既切之而復磋之治

玉石者既琢之而復磨之治之已精而益求其精也

或問切磋琢磨之別曰古之工事不可考也以今言之則治骨角者切以刀磋以鑿治玉石者琢以錐鑿而磨以沙石也大抵切琢成形磋磨入細以理觀之古今當亦不相遠耳 真氏曰凡製物為器須切琢成形

子貢自以無

諂無驕為至矣聞夫子之言又知義理之無窮雖有

得焉而未可遽自足也故引是詩以明之 語錄曰所謂義理無窮者不是

說樂與好禮自是說切磋琢磨與精而益精爾 黃氏曰若謂無諂無驕為如切如琢樂與好禮為如磋如磨則下文告往知來一句便說不得切磋琢磨兩句說得來也無精采只此小小文義間要用理會子貢言無諂無驕孔子但云

僅可而已夫若樂與好禮子貢便知義理無窮人須就學問上做工夫不可少有得而

遽止 **子白賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者**

往者其所已言者來者其所未言者

黃氏曰此章須是見得切磋琢磨在無諂無驕

樂與好禮之外方曉得所已言所未言前之問答蓋言德之淺深今之引詩乃言學之疎密○葉氏曰若淺看切磋琢磨之語不過形容樂與好禮勝於諂驕而已既止就此二事說如何下一往字一來字往者是只就貧富二事告之是所已言若切磋琢磨是統形容學問工夫義理無窮一節高一節一步闊一步此却是夫子未及說出所以謂之來者

高下固不待辯說而明矣然不切則磋無所施不琢

則磨無所措故學者雖不可安於小成而不求造道

之極致亦不可驚於虛遠而不察切已之實病也

語錄曰固是要進然有第一步方可進第二步○陳氏曰若安於無諂無驕而不求進於樂與好禮固為自畫然諂驕未去而曰吾欲樂與好禮則是又未嘗切琢而專為虛躐矣

○子曰不患人之不己知患不知人也

尹氏曰君子求在我者故不患人之不己知不知人

則是非邪正或不能辨故以為患也

輔氏曰尹氏說已得其意蓋人不知己其病在人已不知人其病在己君子之學為己故不暇病人之病而病己之病耳○葉氏曰所謂求在我者此正為己之學不係人之知不知也不能知人若為士而取友則便辟善柔便佞者反親之直諫多聞者反疎之若為君而擇臣則巧言令色逢君之惡者反見愛守正不阿責難正救者反見惡其所關豈不大哉

為政第二

凡二十四章

子曰為政以德譬如北辰居其所而眾星共之

共音拱亦作拱

政之為言正也所以正人之不正也

輔氏曰此訓政字之義若三章政謂法制禁令云者則指政之實事而言之也

德之為言得也得於心而不失也

語錄曰德是自家心下得

這箇道理如欲為忠而得其所所以忠如欲為孝而得其所所以孝○又曰凡人作好事只做得一件兩件亦只是勉強非是有得所謂得者謂其行之熟而心安

於此也○愚案舊說德者行道而有得於身今作得於心而不失不言身而言心切於身也

北辰北極天之樞也

居其所不動也共向也言眾星四面旋繞而歸向之

也或問北辰之為天樞曰天圓而動包乎地外地方而靜處乎天中故天之形半覆乎地上半繞乎地下而左旋不息其樞紐不動之處則在天南北之端焉謂之極者猶屋脊之謂極也然南極低八地三十六度故周回七十二度常隱不見北極高出地三十六度故周回七十二度常見不隱七十二度之中常居其所而不動其旁則經星隨天左旋日月五緯右轉更迭隱見皆若環繞而歸向之○語錄曰北辰乃天之北極天如水車北辰乃軸度水車動而軸未嘗動○又曰北辰是那中間無星處此子不動是謂之極星天之樞紐如門簾子相似又似箇輪藏心藏在外面動這裏面心都不動問極星動否曰極星也動只是他近那辰後雖動而不覺今人以管去窺那極星見其動來動去只在管裏面不動出去向來人說北極便是北辰皆只說北極不動至木朝人方去推得是北極只在北辰邊頭而極星依舊動為政以德則無為而天下歸之其象如此語錄曰不是欲以德全無所作為但德脩於己而人自感化然感化不在政事上却在德上蓋政者所以正人之不正豈無所作為但人所以歸往乃以德耳故不待作為而天下

歸之如眾星之共北極也

○程子曰為政以德然後無為

語錄曰此不是全然不為但以德則

自然感化不見其有為之迹耳○輔氏曰不能以德為政而遽欲無為則是怠惰弛廢而已以德為政則非不為也循天下之理而行其所無事所謂法制禁

令固在范氏曰為政以德則不動而化不言而信無為

而成所守者至簡而能御煩所處者至靜而能制動

所務者至寡而能服眾輔氏曰范氏正推演程子之意至於曰化曰信曰成及御煩制動服眾云者則又併

舉其效而言之○蔡氏曰案集註凡三言無為非是泊然無為也蓋為政以德人自不見其有為之迹耳

○子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪

詩三百十一篇言三百者舉大數也蔽猶蓋也思無

邪魯頌駟篇之辭凡詩之言善者可以感發人之善

心惡者可以懲創人之逸志其用歸於使人得其情

性之正而已

語錄曰如正風雅頌等詩可以起人善心如變風刺淫等詩極不好可以使人知戒懼不敢做大段好詩是士大夫

作一等刺詩只是問巷小人作人讀好底詩固是知勸若讀不好底詩便悚然戒懼知得此心不可如此其所以如此者是知心之放所以讀詩者便思無邪也此詩之功用如此○又曰情性是貼思正是貼無邪若好善惡皆出於正便會自無邪若果是正自無虛偽自無邪若有時也自入不得○胡氏曰因詩之言善而善心有所感發因詩之言惡而逸志有所懲創非作詩者乃讀詩者也或以為三百篇之詩其詞旨皆出於思慮之正雖淫奔之詩亦以為刺奔者而作由此章之義不明故也蓋好善惡惡人之至情為善而發於歌詠則令聞益彰為惡而發於歌詠則遺臭益遠所以讀詩者因詩之善惡而有感發懲創之心然其言微婉輔氏曰微謂隱微婉謂委曲蓋詩人作詩主於諷詠規諫故其言不直截說破而常有隱微委曲之意如凱風言孝但以自責而已不直言孝之當如何也北門言忠但以自歎而已不直言忠之當如何也餘皆可以類推且或各因一事而發語錄曰如淫奔之詩只刺淫奔之事如暴虐之詩只刺暴虐之事求其直指全體則未有若此之明且盡者語錄曰詩三百篇皆無邪思然但逐事無邪正唯直截見得詩教之本意是全備得許多零碎底意○黃氏曰直指則非微婉矣全體則非一事矣真指故明全體故盡就人心之思而言其無邪故曰直指全

體

故夫子言詩三百篇而惟此一言足以盡蓋其義

其示人之意亦深切矣

黃氏曰三百篇之詩亦多矣而一言足以盡蓋其義辭約而理盡也○程

子曰思無邪者誠也

語錄曰程子非是不會說只着此二字不可不深思大凡看文字這般所住須教看得出思無邪誠也是表裏皆無邪徹底無毫髮之不正世人固有修飾於外而其中未必能純正惟至於思亦無邪斯可謂之誠○輔氏曰誠者天所賦於人之實理在

人則謂之實心即所謂全體也惟無一思之邪則是心無間斷無虧闕而可謂之誠矣范氏曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣經禮三百曲

禮三千亦可以一言蔽之曰毋不敬

輔氏曰知要則便從要處處做去則所知所行漸漸充拓開去自然能盡博此與博聞之博異博聞是從

聞上說去此是從行上說去先博聞然後能知要守約能知要守約然後能盡專

○子曰道之以政齊之以刑民免而無恥

道音導下同

道猶引導謂先之也

輔氏曰前章道千乘之國以道為治者指為治者之意思而言也此以道為引導者言以政與

德引導乎民爾音雖同而義則異不可互也

政謂法制禁令也

輔氏曰法制禁令者皆為政之具也

以一之也道之而不從者有刑以一之也免而無恥

謂苟免刑罰而無所羞愧蓋雖不敢為惡而為惡之

心未嘗亡也

語錄曰道之以法制禁令是合下有猜疑關防之意故民不從又却齊之以刑民不見德而畏威但圖目前苟免於

刑而為惡之心未嘗不在

道之以德齊之以禮有恥且格

禮謂制度品節也

輔氏曰制度品節謂五禮之秩○胡氏曰品者尊卑高下之差節者界限等級之分格至

也語錄曰至是真箇有到處有勉強做底便是不至

言躬行以率之則民固有所觀

感而興起矣而其淺深厚薄之不一者又有禮以一

之則民恥於不善而又有以至於善也

語錄曰淺深厚薄之不一本謂其間

資稟信向不齊如此雖是感之以德自有不肯信向底亦有太過底故齊一之以禮須令他一齊如此所謂賢者俯而不肖者企而及○又曰觀感得深而

原者固好若其淺而薄者須是有禮以齊之則民將視吾之禮必恥於不善而至於善矣

一說格正也書曰格其

非心○愚謂政者為治之具刑者輔治之法

胡氏曰政者為治之

具治之所不能無也刑者輔治之法刑以助政之所不及也

德禮則所以出治之本而德又

禮之本也

輔氏曰禮即德之一端然以制度品節言之則與德有內外之辨本末之分也

此其相為終始

雖不可以偏廢然政刑能使民遠罪而已德禮之效

則有以使民日遷善而不自知故治民者不可徒恃

其末又當深探其本也

輔氏曰政刑德禮之用雖有本末先後而實相始終始不可偏廢而德禮必以效言者

又當要之以久也責其應於一日之間蓋有不如政刑齊其迹之速者矣

○子曰吾十有五而志于學

古者十五而入大學

陳氏曰古者八歲入小學至十五而後入大學

心之所之謂之

志

或問志曰潛心在是而期於必至者志也語錄曰如人要向箇所在處便是志○陳氏曰之猶向也謂心之正面全向那裏去

此所謂學即大學之道也

志乎此則念念在此而為之不厭矣

語錄曰志學字最有力須是意念常在於學方得○又曰今學者誰不為學只是不可謂之志于學果能志于學則自任不得

如人當寒月自然向有火處去當暑月自然向有風處去事君便從敬上去事親便從孝上去直做教徹

三十而立

有以自立則守之固而無所事志矣

語錄曰立是心自定了事物不能動搖然猶是守住○又曰志是要求箇道猶是兩件物事到立時便是脚下已踏着了○又曰志方是趨向恁去求討未得到此則志盡矣無用志了○問恐未有不惑

而能守者曰此有三節自志學至於立是知所向而大綱把捉得定守之事也不惑是就把捉裏面理會得知之事也於此則能進自不惑至耳順是知之極也不踰矩是不待守而自固者守之極也○陳氏曰謂有以自立於斯道之中已踐及實地而卓然無所踈倚所守者固而不為事物搖奪如富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈是也至是則物格知至而意誠心正身脩蓋已實得之在己而無所事乎志矣

四十而不惑

於事物之所當然皆無所疑則知之明而無所事守

語錄曰不惑是隨事物上見這道理合是如此○又曰不惑則見得事自如此更不用守○陳氏曰凡於事事物物之所當然大如君當止仁臣當止敬父當止慈子當止孝之類小如坐當如尸立當如齊視當思明聽當思聰之類皆洞識其綱條品節之實而一無所疑至此則豁然如大明中觀萬象所知者益明而無所事乎守矣

五十而知天命

天命即天道之流行而賦於物者乃事物所以當然

論語

通志堂

論語

之故也知此則知極其精而不惑又不足言矣

語錄曰天命處

未消說在人之性且說是賦與萬物乃是事物所以當然之故如父之慈子之孝須知父子只是一箇人慈孝是天之所以與我者○又曰知天命是知這道理所以然如父子之親須知其所以親只緣元是一箇人凡事事物物上須知他本原一線來處便是天命○又曰問如何是所以當然之故曰如孝親弟長此當然之事推其所以然處因甚如此○黃氏曰天命者天以其所做底道理而命與人如雨露天之仁霜雪天之義天底道理如此命與人亦如此只是自人觀之便且見得仁義是我所當然久之純熟精到方知得我所做底與天所命一同○陳氏曰天命即天道之流行而賦於物者蓋專以理言而事物所以當然之故也如君之所以當仁臣之所以當敬父之所以當慈子之所以當孝皆天之所命我而非人之所為者吾皆知其根原所自來無復遁情至此則所知者又極其精而不惑又不足以言之矣

六十而耳順

聲入心通無所違逆知之之至不思而得也

語錄曰耳順是不思

而得如臨事迎刃而解自然中節不待思索○陳氏曰聲纔入心即通是非判然更不待少致思而後得其理纔容少思而後得則是內與外有相扞格違逆

而不得謂之順矣如夫子聞滄浪之歌即悟自悔自伐之義是其順之證也至此則所知者又至熟而絕無人力矣即中庸所謂不思而得處也○輔氏曰所知至極而精熟徹表徹裏故聲纔入心便通其貫通神速之妙不假思惟而自得之也○胡氏曰耳之所聽非用力之地一有聽聞而是非可否毫髮不能隱遁不待思惟而了然於曾次此知之至也

七十而從心所欲不踰矩

從如字

從隨也矩法度之器所以為方者也隨其心之所欲

而自不過於法度安而行之不勉而中也

語錄曰左來右去盡是這天理

○陳氏曰至此則心體瑩徹純是天理渾為一物凡日用間隨吾意欲之所之皆莫非天理大用流行而自不越乎法度之外所謂道心常為此身之主而人心一聽命矣即中庸所謂不勉而中地位也○輔氏曰至此則心體渾淪全是義理無查滓可化無表裏可言動容周旋從容中禮喜怒哀樂自然中節凡所動為皆隨心之所欲而莫非準繩○程子曰孔子生而知之也規矩之至此則聖人之道終矣

言亦由學而至所以勉進後人也立能自立於斯道

也不惑則無所疑矣知天命窮理盡性也耳順所聞皆通也從心所欲不踰矩則不勉而中矣

或問程子於知命直以窮理盡

性言之何也曰程子以理性命非二物而有是言耳夫三者固非二物然隨其所在而言則亦不能無小分別蓋理以事別性以人殊命則天道之全而性之所以為性理之所以為理者也自天命者而觀之則性理云者小德之川流自性理者而觀之則天命云者大德之敦化也故自窮理盡性而知天命雖非有漸次階級之可言然其言之先後則亦不能無眇忽之間也

又曰孔子自言其進德之序如此者聖人未必然但為學者立法使之盈科而後進

成章而後達耳

輔氏曰章謂文章著見達者足於此而通於彼也

胡氏曰聖人之教

亦多術然其要使人不失其本心而已欲得此心者惟志乎聖人所示之學循其序而進焉至於一疵不存萬理明盡之後則其日月之間本心瑩然隨所意

欲莫非至理蓋心即體欲即用體即道用即義聲為

律而身為度矣

語錄曰胡氏不失其本心一段極好儘用子細玩味聖人千言萬語許多說話只是要人收拾得箇本心不要

失了日用間着力屏去私欲扶持此心出來理是此心之所當知事是此心之所當為不要理沒了他可惜只如脩身齊家治國平天下至大至小皆要此心為之人心皆自有許多道理不待逐旋安排入來聖人立許多節目只要人剔箇權度去教人也○輔氏曰一疵不存謂德性純粹萬理明盡謂心體昭融學至於聖人則查滓化盡體用一源心即是體欲即是道用即是義聲即天地中和之聲自然可以為律身即天地正大之體自然可以為度也○莆田黃氏曰心體欲用道義皆一也以其渾然在內如有所立而言則曰體以其由體而發於外萬變不窮則曰用道便是言所以具是而有是體者義是言所以隨事而當於用者人惟心有所放則雖有是心而非其本然之體非本然之體則非道矣欲有所私則雖未嘗無用而非其本然之用非本然之用則非義矣故學至於從心所欲不踰矩則心即其體欲即其用體即其道用即其義乃言功夫到此各得其本則也

又曰聖人言此二以示學者當優游涵泳

不可躐等而進二以示學者當日就月將不可半途

而廢也

輔氏曰學者之病二曰亟曰怠而已方其亟也則務強探力取躐等而進及其怠也則又先獲效計功半途而止二者皆由等級不明私意橫出反復相因此所以終不能有所成也今聖人為之明著其次序而又以身處之使學者知夫聖人之學猶且循序而進有始有卒如此吾其可亟乎吾其可怠乎亟心亡則能優游涵泳於義理之中怠心亡則能日就月將於緝熙之地而忽不自知其入於聖賢之域矣愚謂聖人

生知安行固無積累之漸然其心未嘗自謂已至此

也是其日用之間必有獨覺其進而人不及知者故

因其近似以自名欲學者以是為則而自勉非心實

自聖而姑為是退託也

語錄曰聖人此語固是為學者立法然當初必亦只是有這般意思聖人自覺見有進處故如此說○黃氏曰聖人生知安行之資固無待於學而其為學也亦何待於十年十五年而後一進邪曰天下之理惟其知之深言之篤而後好之切常人之所以不切於好學者以其不知夫學之味也聖人生知安行有見夫義理之在人不會如飲食渴飲之急則夫知而必學學而必好者此其所以為聖人也十年十五年而後一進亦聖人之心至此而自信耳學雖已至而不敢自信必其反覆參驗有以見其必然而無疑然後有以自信焉說者以為聖人立法

謙辭以勉人則聖人皆是架空虛誕之辭豈聖人正大之心哉故集註雖以勉人為辭而又以獨覺其進為說亦可見矣○輔氏曰聖人生知安行豈有積累之漸今乃云然則知聖人之意必有為也故程子以為勉進後人為學者立法耳雖是如此然却不是心實自聖謂己自不消如此說姑為學者設此言故集註於章末後凡言謙詞之屬意皆放此

○孟懿子問孝子曰無違

孟懿子魯大夫仲孫氏名何忌無違謂不背於理輔氏

曰事物各有箇當然之道理不可違背

樊遲御子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違

樊遲孔子弟子名須御為孔子御車也孟孫即仲孫

也夫子以懿子未達而不能問恐其失指而以從親

之令為孝故語樊遲以發之輔氏曰夫子但言無違而已自非善學通倫類豈能知其為不違於理也

懿子既不能問則將執此二字不顧義理唯親意之是徇唯親令之是從既陷其親於不義而又陷其身於不孝矣樊遲則知學者其必能問而辨之故夫子特語之以發其問

樊遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮

生事葬祭事親之始終具矣禮即理之節文也

輔氏曰理則指

前所謂不違於理之理言也禮則生事葬祭之禮是先王據事物之理品節以成文使天下之人行之者也初言無違只是統言不可違背道理而已後舉生事葬祭而言則先王既有定制矣故直言以禮也

人之事親自始至終一於禮而不

黃氏曰若不合禮便是不以君子之道待其親便是違悖理義○陳氏曰須熟究以禮事其親之正

苟其尊親也至矣

禮故夫子以是警之然語意渾然又若不專為三家

發者所以為聖人之言也

或問三家僭禮其有考乎曰三家殯而設撥則其葬也僭而不以禮矣祭而歌

雍則其祭也僭而不以禮矣其事生之僭雖不可考然亦可想而知矣彼為是者其心豈不以為是足以尊榮其親而為莫大之孝夫豈知一違於禮則反置其親於僭叛不臣之域而自陷於莫大之不孝哉夫子因其問孝而知其有愛親之心故以此告之庶其有所感發而能自改也雖然聖人亦豈務為險語以中人之隱而脅之以遷善哉亦循理而言而物情事變自有不得而道焉爾嗚呼此其所以為聖人之言也歟○語錄曰聖人之言皆是人所通行得底不比他人說得只就一人面上做得其餘人皆做不得所謂生事葬祭須一於禮此是人人皆當如此然其間亦是警言孟氏不可不知也○蔡氏曰違禮亦多端有苟且事親而違禮者有因儉事親而違禮者有以僭事親而違禮者何可勝數詳味無違一語渾然皆涵蓄於其中其真聖人之言歟○胡氏

曰人之欲孝其親心雖無窮而分則有限得為而不

為與不得為而為之均於不孝所謂以禮者為其所

得為者而已矣

語錄曰為其所得為只是合得做底諸侯以諸侯之禮事其親大夫以大夫之禮事其親便是合得做底然此

句在人看如何孔子當初就三家僭禮上說較精彩在三家身上又切當初却未有胡氏說底意思就今論之有一般人因陋就簡不能以禮事其親又有一

言
般人牽於私
意却不合禮

○孟武伯問孝子曰父母惟其疾之憂

武伯懿子之子名彘言父母愛子之心無所不至惟
恐其有疾病常以為憂也人子體此而以父母之心
為心則凡所以守其身者自不容於不謹矣豈不可
以為孝乎愚謂集註下一凡字
蓋不獨謹疾而已舊說人子能使父母不以其

陷於不義為憂而獨以其疾為憂乃可謂孝亦通錄
曰前說佳後說只說得一截蓋只
照管得不義不曾照管得疾了

○子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能
有養不敬何以別乎養去聲別
彼列反

子游孔子弟子姓言名偃吳養謂飲食供奉也犬馬

待人而食亦若養然言人畜犬馬皆能有以養之若

能養其親而敬不至則與養犬馬者何異甚言不敬

之罪所以深警之也或問父母至尊親犬馬至卑賤聖人之言豈若是
之不倫乎曰此設戒之言也故特以其尊卑懸絕

之甚者明之所以深著夫
能養而不敬者之罪也○胡氏曰世俗事親能養足矣狎恩

恃愛而不知其漸流於不敬則非小失也子游聖門高

弟未必至此聖人直恐其愛踰於敬故以是深警發

之也輔氏曰胡氏發明至明切且養則不必乎敬敬則必不至於不能養也
但以能養為孝則亦易流於不敬私愛或勝而正理失禮法不足而瀆
慢生其害有不可勝言者記曰仁人事親
如事天則事親其可徒愛而不知敬乎

○子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生

饌曾是以為孝乎

食音

色難謂事親之際惟色為難也

語錄曰人子習中纔有些子不愛於親之意便有不順氣象此

所以愛親之色為難

食飯也先生父兄也饌飲食之也曾猶嘗也

蓋孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色

有愉色者必有婉容故事親之際惟色為難耳服勞

奉養未足為孝也

黃氏曰事親之道非貴於聲音笑貌也而以色為難者色非可以強為也非其真有深愛存乎心惟

恐一豪拂其親之意者安能使愉婉之狀貌見於面顏哉

舊說承順父母之色為難亦通

胡氏曰舊說添承順父母四字於本文之首不若專以孝子之容色為言則為依文解義而意味轉深長也

○程子曰告懿

子告眾人者也對武伯者以其人多可憂之事子游

能養而或失於敬子夏能直義而或少溫潤之色各

因其材之高下與其所失而告之故不同也

輔氏曰告懿子為告眾人

之言蓋以其所包者廣正集註所謂語意渾然若不專為三家發者是也武伯之事於經傳雖無所見然即其論武則非有柔嘉之德者亦可見也子游之資近簡率觀其論子夏門人及喪致乎哀而止皆有簡略節文之意則其於敬恐或有未至者子夏之資近質直觀其論友所請可者與之不可者拒之及孟子論北宮黝似子夏之說則能直義而少溫潤之色政恐其未免有之才之高下以資稟言其失則就所行上言也

○子曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足以

發回也不愚

回孔子弟子姓顏字子淵

魯人

不違者意不相背有聽

受而無問難也

語錄曰是顏子於孔子說話都曉得

私謂燕居獨處非進見

請問之時

語錄曰私字儘闊與中庸謹獨之獨同

發謂發明所言之理

語錄曰是聽得

夫子說話便能發明於日用躬行之間

愚聞之師曰

李氏名侗延平人朱子之師也

顏子深潛淳

粹

輔氏曰深潛謂不淺露而德性淵宏淳粹謂無瑕疵而氣質明淨也

其於聖人體段已具

語錄曰問體段

二字只是言箇模樣否曰然○莆田黃氏曰具體段只是聖人所知所到處顏子亦皆能知能到也而微則比聖人猶有些充拓未盡處耳

其聞

夫子之言默識心融觸處洞然自有條理

語錄曰顏子聞

本至條目一一理會得所以與夫子意不相背○又口融字如消融相似如雪在湯中若不融一句只是一句在肚裏如何發得出來如人喫物事若不消只生在肚裏如何能滋益體膚○問心融恐是功深力到曰固是亦是天資高顏子自是鄰於生知者也○輔氏曰默識是不待言說而自喻其意心融是不待思惟而自與之為一觸處洞然自有條理者謂如行自己家庭中蹊徑曲折器用安頓條理次序曉然在吾心目之間也
故終日言但見其不違如愚人而已及退省其私則見其日用動靜語默之間皆足以發明夫子之道
語錄曰集註已說顏子都無可否似箇愚者及退而觀其所行皆夫子與之言者一一做得出來不差豈不是足以發明得夫子之道其語勢只如此恰如今人說與人做一器用方與他說箇尺寸高低形製他聽之全然似不曉
坦然由之而無疑
意及明日做得來却與昨日所說底更無分毫不同

語錄曰是他真箇見得真箇便去做○陳氏曰只是見得此理明甚坦然平步進去更無阻礙耳○莆田黃氏曰坦然是直截在前無疑礙之意**然後**

知其不愚也

陳氏曰延平發得固明白亦須自體認得灑落方見趣味蓋聖人言語皆從大本中流出雖一言半句若常談而莫

非妙道精義所形見他人聞之只如平常豈曾識破顏子工夫至到見識明睿其於夫子之言耳纔聞得口不待說而心中了了如冰之融釋隨入隨化此理洞然呈露自成條理不復疑礙所以雖終日言而意旨相契不相違背此於聖人耳順地位雖未幾及而已同是一般趣味矣

○子曰視其所以

以為也為善者為君子為惡者為小人

語錄曰大綱且看這一箇人是為善

底人是為惡底人○黃氏曰兼君子小人而視之

觀其所由

觀比視為詳矣由從也事雖為善而意之所從來者

有未善焉則亦不得為君子矣

語錄曰若是為善底人又須觀其意之所從來若是本意

以為己事所當然無所為而為之是乃為己若以為可以求知於人而為之則見其所從來處己不善了○黃氏曰前之為小人者不復觀之矣所觀者君子也○胡氏曰有名為君子而意實不然者故又觀其意之所從來

或曰由行也謂所以行其所為者也語錄曰行其所為只是就事上子細看過不如意之所從來只就他心術上看

察其所安

察則又加詳矣安所樂也所由雖善而心所樂者不

在於是則亦偽耳豈能久而不變哉語錄曰若是所從來處既善又須察其中心樂與不樂安是中心樂於為善自無厭倦之意則有日進之益若是中心樂不在此雖所由偶然不如此終是勉強畢竟所樂不在此次第依舊又從熟處云平日愛踞傲勉強教他恭敬一時亦能恭敬次第依舊自踞傲了心方安○黃氏曰君子所由之未善者亦不復察察其所由之善而欲知其安不安也○陳氏曰意是發端處心是全體處

人焉廋哉人焉廋哉

焉於度反廋所留反

焉何也廋匿也重言以深明之○程子曰在己者能

知言窮理則能以此察人如聖人也蔡氏曰此章不惟可以知人亦當以此自考如吾之所為者雖善而意之所從來者果有未善否乎所由者雖善而心之所樂者果有不在於是否乎以其觀人者反以自觀以其察人者反以自察庶乎可矣

子曰溫故而知新可以為師矣

溫尋繹也故者舊所聞新者今所得黃氏曰溫故謂昔所已知者今復溫繹也知新謂昔所未知者今則通曉也溫故者學之篤知新者識之明

言學能時習舊聞而每有新得

則所學在我而其應不窮故可以為人師語錄曰道理只這一箇道理理

會得了時時溫習覺滋味深長自有新得○又曰新者只是故中底道理時習得熟漸漸發得出來且如一理着幾箇人來問只就此一理上一人與說一箇理都是自家就此理上推究出來所以其應無窮非可以淺近求亦非可以苟簡得也然天下事物之理具於人心其纖微曲折粲然而甚明人心之靈通乎事物者其纖微曲折亦炯然而不昧然人之生也未免於氣稟之昏物欲之雜其於學也往往先得其粗而不能盡究其纖微先舉其略而不能盡通其曲折

小有所得而遽止焉則亦不過於小有所見若夫加溫習之功而每有新益焉則非用功之深不能也故學者必當盡用其心實用其力學之博則倫類無不通思之精則淵微無不照體之實則切近而易知積之久則純熟而易辨能如此則其溫故也蓋不容以自已其知新也亦莫知其所以然而然也

夫記問之學則無得於心而所知有限故學記譏其不足以為人師正與此意互相發也語錄曰若溫習舊聞則義理日通無有窮已若

記問之學雖是記得多雖是讀得久雖是千卷萬卷只有千卷萬卷未有不窮長之則常活不死殺○又曰且如記問之學記得一事只說得一事更推第二事不去記得十事便說十一事不出所以不足為人師○黃氏曰記問之學所謂學而不思者也學於人而不思則所學不在我而無得於心也因其所聞見而有得則所知有限而其應易窮也○永嘉陳氏曰於溫故中知識又長一格乃不竭矣此與記問之學正相反

○子曰君子不器

器者各適其用而不能相通黃氏曰以物而言舟不可以為車之類是也以人而論優於趙魏老

不可為滕薛大夫之類是也 成德之士體無不具故用無不周非特為

一才一藝而已語錄曰所謂體無不具人心元有這許多道理充足若慣熟時自然看要如何無不周備子貢胡璉只在廟中

可用移去別處便用不得如原憲只是一箇喫菜根底人邦有道出來也做一事不得邦無道也不能撥亂反正秉清惠和亦只做得一件事○黃氏曰用無不周見君子之不器體無不具原君子之所以不器也蓋萬物計備於我反身而誠樂莫大焉人具是性以生則萬事萬物之理無一不具於此性之中願為氣質所拘物欲所蔽故偏暗而不通耳惟夫格物致知誠意正心使天下之理無不明無不實則心之全體無所不具而措之於用者宜其無不周也又豈可以器言哉

○子貢問君子子曰先行其言而後從之

周氏曰先行其言者行之於未言之前而後從之者

言之於既行之後周氏名孚先毗陵人○輔氏曰行之於未言之前則其行專而力言之於既行之後則其言實而信

正君子進德修業之道也 ○范氏曰子貢之患非言之艱而行之艱故

告之以此

語錄曰只為子貢多言故告之如此若道只要自家行得說都不得亦不是道理聖人只說敏於事而謹於言敏於行而訥於言言顧行顧言何嘗教人不言○又曰此為子貢而發其實有德者必有言若有此德其言自足以發明之無有說不出之理

○子曰君子周而不比小人比而不周

輔氏曰比必二反此處偶失音當添入

周普徧也比偏黨也皆與人親厚之意但周公而比

私耳

語錄曰周者大而徧之義比便小所謂兩兩相比無一人使之不得其是全無惡人處但好善惡惡皆出於公用一善人於國則一國享其治用一善人於天下則天下享其治於一邑一鄉之中去一惡人則一邑一鄉受其安豈不是周小人之心一切反是○又曰周是徧人前背後都如此心都一般不偏帶那一箇人又合如何待自家只看理無輕重厚薄便是周徧如是公底比是私底周周是無所不比也如為臣則忠為子却不能孝便是徧比不周徧只知有君而不知有親○又曰君子心公而大所以周普小人心狹而常私使親厚也只親厚得一邊○又曰君子小人皆是與人親厚但君子意思自然廣大小人與人相親時便生計較與我善底做一般不與我善底做般周與比相去不遠安須分別得大相遠處○又曰君子與人相親也有輕重厚薄但意思自是

公○君子小人所為不同如陰陽晝夜每每相反然

究其所分則在公私之際豪釐之差耳

語錄曰問豪釐之差曰君子也

是如此親愛小人也如此親愛君子公小人私○輔氏曰君子小人所為善惡相反真不啻如陰陽晝夜然天理人欲同行異情公即是理私即是欲其所差直豪釐而已故聖人於周比和同驕泰之屬常對舉而互言之欲

學者察乎兩間而審其取舍之幾也

語錄曰問取舍之幾當在思慮方萌之初與人

交際之始於此審決之否曰致察於思慮固是但事上亦須照管覺得思慮失了便着去事上看便會彼取此須着如此方得

○子曰學而不思則罔思而不學則殆

不求諸心故昏而無得不習其事故危而不安

或問既曰昏且

危矣而又繫以無得不安之說不已贅乎曰罔者其心昏昧雖安於所安而無自得之見殆者其心危迫雖得其所得而無可即之安此固兼夫內外始終而言而後足以盡夫罔殆之義也昏以心言無得者無得於理而卒於罔也危以心言不安者不安於理而卒於殆也○黃氏曰昏而無得危而不安合心與理

而言心昏而於理無得心危而於理不安○輔氏曰學之義廣矣雖不專謂習其事然此之謂學則指習事而言耳徒學而不求諸心則內外不協外雖勉強而中無意味故昏而無得徒思而不習其事則理事為二理雖若有所得事則扞格而無可即之安故危而不安○胡氏曰學之一字前既以效為言矣然專言之則思在其中程子以時習為時復思繹是也分言之則思自為思後章所謂思不如學是也此章思與學對說故學但為習其事然不能思則不明於心未免於行之不著習矣不察故昏而無得至於思者專求於心而未見於行事則身與事不能帖泰故危而不安要必兼二者而後可也○程子

曰博學審問謹思明辨篤行五者廢其二非學也語錄曰凡

學字便兼行字意思如講明義理學也纔效其所為便有行意○輔氏曰此學字却不專主於習其事

○子曰攻乎異端斯害也已

范氏曰攻專治也故治木石金玉之工曰攻輔氏曰此周禮冬官所謂

攻木之工攻木異端非聖人之道而別為一端如楊墨是也輔氏曰物必有一端有末端為始末為終單言端則可以該其末矣故常言一事一件皆謂之一端異端謂非聖人之道而別自為一件道理也楊氏以為我為義而非聖人之

所謂義墨氏以兼愛為仁而非聖人之所謂仁此其所以為異端也 其率天下至於無父無君專

治而欲精之為害甚矣語錄曰不惟說不可專治之便略去理會他不得若只是自家學有定止去行他病

痛却得也是自眼目高方得 程子曰佛氏之言比之楊墨尤

為近理所以其害為尤甚學者當如淫聲美色以遠

之不爾則駸駸然入於其中矣語錄曰問為我兼愛其禍已不勝言佛氏如何又却甚焉曰楊

墨只是硬恁地做佛氏最有精微動得人處問佛氏所以差曰從他辟初頭便錯了如天命之謂性他把這箇便都做空虛說了吾儒見得都是實○又曰楊墨為我兼愛做來也淡却不能感人只為釋氏最能惑人初見他說出來自有道理從他說愈深愈是害人○問何以言佛而不言老子曰老便只是楊氏

也女音汝○子曰由誨女知之乎知之為知之不知為不知是知

由孔子弟子姓仲字子路魯人子路好勇蓋有彊其所

不知以為知者

語錄曰子路粗暴見事便自說曉會得如正名一節便以為迂故和那箇知處也不知了

故夫

子告之曰我教女以知之之道乎但所知者則以為

知所不知者則以為不知如此則雖或不能盡知而

無自欺之蔽亦不害其為知矣

輔氏曰已所不知而強以為知則是自欺也豈得謂知若夫知

之為知之不知為不知則是於事理雖有不

知而其心則無自欺之蔽故不害其為知也

知之理乎

蔡氏曰集註發出求知一節且使人不安於其所不知然後上不失於自欺下不失於自畫而經意方備

○子張學丰祿

子張孔子弟子姓顓孫名師

陳

于求也祿仕者之奉

也
子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤多見闕殆慎行其餘

則寡悔言寡尤行寡悔祿在其中矣

行寡之行去聲

呂氏曰疑者所未信殆者所未安

呂氏名大臨藍田人○黃氏曰言有未曉故疑而未

敢信行則無疑矣而察之事理於心或不安

程子曰尤罪自外至者也悔理自內

出者也

語錄曰出言或至傷人故多尤行有不至已必先覺故多悔然此亦以其多少言之耳言而多尤豈不自悔行而多悔亦必至於傷

人愚謂多聞見者學之博闕疑殆者擇之精謹言行

者守之約

語錄曰此章是三截事若人少聞寡見則不能參考得是處故聞見須要多若聞見已多而不能闕其疑殆則胡亂把不是底

也將做是了既能闕其疑殆而不能謹言行其餘則必有尤悔○輔氏曰學不博則無以致詳擇不精則無以知要守不約則無以自得此又為學始終之序

○蔡氏曰學之博擇之精守之約三語已極明切但人皆知擇精守約之為重而於多聞多見者或輕易讀過殊不知此亦正是學者要緊用功處聖人所以

好古敏求多聞擇善多見而識者皆欲求其多也不然則聞見孤陋亦且何所據以為擇精守約之地邪

凡言在其中者

皆不求而自至之辭

語錄曰如耕也餒在其中耕何嘗要求餒而自

自有祿在其中又如父子相隱直在其中本只是相為隱何嘗理會直然直却亦自在其中如此等類皆當如此看言此以救子張之失而進之也語錄曰孔子不教他干但云得祿之道在其中正是欲抹殺了他干字○程子曰

修天爵則人爵至君子言行能謹得祿之道也子張學干祿故告之以此使定其心而不為利祿動若顏閔則無此問矣或疑如此亦有不得祿者孔子蓋曰耕也鋤在其中惟理可為者為之而已矣語錄曰修天爵而人章重處口在言行若言行能謹便自帶得祿來○輔氏曰聖人之言理而已矣謹言行而得祿理之常也其或不然則理之變也君子處順而安常不計利以為善亦惟其理所當為者為之而已矣

○哀公問曰何為則民服孔子對曰舉直錯諸枉則民服舉枉錯諸直則民不服

哀公魯君名蔣凡君問皆稱孔子對曰者尊君也錯

捨置也諸眾也程子曰舉錯得義則人心服輔氏曰義者天理之所宜而人心之所同得者也合於義則

上當天理下愜人心民焉有不服者哉○謝氏曰好直而惡枉天

下之至情也順之則服逆之則去必然之理也然或

無道以照之則以直為枉以枉為直者多矣是以君

子大居敬而貴窮理也語錄曰若不居敬如何窮理如何識人為舉直錯枉之本○又曰須是居敬窮理自

做工夫方解照得人破若心不在焉則視之而不見聽之而不聞以枉為直以直為枉矣○陳氏曰好惡情也好直而惡枉則情之由性而發者也不可無辨謝氏居敬窮理之云乃因而及其其實此二者聖學之要訣大有工夫在未可以易視之○輔氏曰居敬者窮理之本窮理者居敬之效二者蓋互相發

○季康子問使民敬忠以勸如之何子曰臨之以莊則敬孝慈則忠舉善而教不能則勸

季康子魯大夫季孫氏名肥莊謂容貌端嚴也臨民以莊則民敬於已孝於親慈於眾則民忠於已善者舉之而不能者教之則民有所勸而樂於為善

一箇字上能端莊則便尊敬至於孝慈則見兩件事孝是以躬率之慈是以恩結之如此人方忠於已舉善而教不能若善者舉之不善者便去之誅之罰之則民不解便勸准是舉其善者而教其不能者所以皆勸○張敬夫曰此皆在我所當為非

為欲使民敬忠以勸而為之也然能如是則其應蓋有不期而然者矣

輔氏曰聖人之言與事凡若此者皆當以此說例而巳豈有謀利計功之心於其先哉○葉氏曰張氏謂此乃在上當為之事非因欲彼而後為此欲彼而為此則或作或輟一暴十寒非感人動物之誠也○愚謂是數者皆上之人所當為不可有責效於下之心也一有責效之心則本原之地虧矣

○或謂孔子曰子奚不為政

定公初年孔子不仕故或人疑其不為政也

愚謂聖人未嘗下仕惟定

公初年季氏疆僭陽虎作亂聖人退而修詩書禮樂故知其為是時也

子曰書云孝乎惟孝友于兄弟施於有政是亦為政奚其為為政

書周書君陳篇書云孝乎者言書之言孝如此也善

兄弟曰友書言君陳能孝於親友於兄弟又能推廣

此心以為一家之政孔子引之言如此則是亦為政矣

何必居位乃為為政乎

語錄曰推廣此心以為一家之政緣下面有箇是亦為政故知不是國政又云在我

者孝則人皆知孝在我者弟則人皆知弟豈不行於一家

蓋孔子之不仕有難以語或人

者故託此以告之要之至理亦不外是

或問聖人未嘗忘天下今不為政而其言

如此將不為獨善之私邪曰聖人未嘗不欲仕而亦不求仕也况定公之初陽虎用事又非可仕之時乎然此意有難以告或人者故持告之以此

方子進

○子曰人而無信不知其可也大車無輓小車無軌其何以行之哉

輓五兮反軌音月

大車謂平地任載之車輓轅端橫木縛輓以駕牛者

小車謂田車兵車乘車軌轅端上曲鈎衡以駕馬者

車無此二者則不可以行人而無信亦猶是也

黃氏曰車譬則

事也輓輓之譬則信也大車小車無輓輓則不行大事小事無信則不行也欺罔不實人不吾信其何以行之哉

○子張問十世可知也

陸氏曰也一作乎

陸氏名元朗唐蘇州人

○王者易姓受命為一世

胡氏曰世有以三十年為一世者必世後仁是也

子張問自此以

後十世之事可前知乎

子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也

馬氏曰所因謂三綱五常所損益謂文質三統

馬氏名融東漢

人愚案三綱謂君為臣綱父為子綱夫為妻綱五常

謂仁義禮智信文質謂夏尚忠商尚質周尚文

語錄曰忠只是

渾然誠確質與文對質便自有文了但文未感比之文則此箇質耳○又曰忠只是樸實頭白直做將去質則漸有形質制度而未及于文采文則就制度上

只是樸實頭白直做將去質則漸有形質制度而未及于文采文則就制度上

三統謂夏正建寅為人統商正建丑

為地統周正建子為天統

語錄曰問三正之建不同曰天開於子地開於丑人生於寅蓋天運至子始有

通志堂

命吾纂流卷一

天故曰天正至丑始有地故曰地正至寅始有人故曰人正三綱五常禮之大體三代相繼

皆因之而不能變其所損益不過文章制度小過不及之間而其已然之迹今皆可見則自今以往或有繼周而王者雖百世之遠所因所革亦不過此豈但十世而已乎

語錄曰所因之禮是天故底萬世不可易所損益之禮是人故底故隨時變更又曰三綱五常亘古亘今不可易至於變易之時與其人雖不可知其勢必變易可知也蓋有餘必損不及必益雖百世之遠可知也猶寒極生暖暖極生寒雖不可知其勢必如此可知也又曰綱常千萬年磨滅不得只是盛衰消長之勢自不可已盛了又衰衰了又盛其勢如此聖人出來亦只是就這上損其有餘益其不足聖人做得來自是恰好不到有悔憾處三代以下做得不恰好定有悔憾雖做得不盡善要亦是損益前人底雖是人謀要是大勢不得不出此但這綱常自要壞滅不得

聖人所以知來者蓋如此非若後世識緯術數之學也○胡氏曰子張之問蓋欲知來而聖人言其既往

者以明之也夫自脩身以至於為天下不可一日而無禮天敘天秩人所共由禮之本也商不能改乎夏周不能改乎商所謂天地之常經也若乃制度文為或太過則當損或不足則當益益之損之與時宜之而所因者不壞是古今之通義也因往推來雖百世之遠不過如此而已矣

輔氏曰胡氏說尤得聖人之意蓋時雖有古今之異而理則一而已矣不言三綱五常而但言禮與天敘天秩者蓋三綱五常即天敘之典天秩之禮也至所謂天地之常經古今之通義尤更發明得所因所損益之義分曉

子曰非其鬼而祭之諂也非其鬼謂非其所當祭之鬼

語錄曰如天子祭天地諸侯祭山川大夫祭五祀士庶人祭其先上得以兼乎下下不得以兼乎上士庶人而祭五祀大夫而祭山川諸侯而祭天地皆所謂非其鬼也○問尋常人家所當祭者只是祖先否曰然問土地山川

之神人家所在不當祭否曰山川之神季氏祭之尚以為僭況士庶乎如土地之神人家却可祭之禮云庶人立一祀或立戶或立竈戶竈亦可祭也○問士庶祭其旁親遠族亦是非其鬼否曰是又如今人祭甚麼廟神都是非其鬼問如旁親遠族不當祭若無後者則如之何曰若是無人祭只得為他祭○永嘉陳氏曰今世淫祀若浮屠老子之類皆係非鬼之數若先聖先師則所當祭而祭者

諂求媚也

見義不為無勇也

知而不為是無勇也

胡氏曰義者事之宜也不知則已既知之矣猶不能為志不能勝氣也故以為無勇

論語卷第一

後學

成德

校訂

