

行政院國家科學委員會補助專題研究計劃成果報告

*

*

* 中國經典名著導讀：儒釋道（II）—儒家經典（II）*

*

*

計劃類別：☐個別型計劃 ☒整合型計劃

計劃編號：NSC 89-2420-H-002-015-F21

執行期間：88 年 10 月 1 日至 89 年 9 月 30 日

計劃主持人：黃俊傑

共同主持人：

執行單位：國立台灣大學歷史系

中華民國：90 年 1 月 31 日

中國經典名著導讀：儒釋道（II）—儒家經典（II）

中文摘要

本報告係《中國經典名著導讀：儒釋道》二年整合型計劃之儒家經典部份，全書從先秦至明末儒家經典性作品中，選編可以作為大學通識課程《中國經典名著導讀》之《儒家經典》之教材。

本書選編經典作品之主要分類範疇如下：

- 1.人與自我
- 2.人與社會
- 3.人與自然
- 4.人與超自然
- 5.人與歷史
- 6.思維方式

各個範疇之分類細目，依(1)先秦(2)漢代(3)宋明等三個時代而有所不同。

關鍵詞：中國，經典，儒家

Readings in Chinese Classics: Confucianism

English Abstract

This volume is a selected readings of Confucian classics as a part of the “Readings in Chinese Classics” designated to be one of the core curriculum for universities and colleges. Major Confucian writings from pre-Ch’in era to late Ming times are selected in accord with the following categories:

1. *Man and Self*
2. *Man and Society*
3. *Man and Nature*
4. *Man and Super-nature*
5. *Man and History*
6. *Modes of Thinking*

All the materials are classified into three historical periods, namely, (a) the pre-Ch’in, (b) Han, and (c) Sung-Ming era.

Keywords: Chinese, Classics, Confucianism.

第一編

先秦時代

一、人與自我

1.身心關係

人之意義：《禮記》12、13、

人與天地、道德、倫理、政治……之關係：《禮記》12、13、《孟子》84、

人生歷程：《禮記》10、27、78、

身與心之關係：《禮記》4、《孟子》1、

身體與氣：《左傳》52、65、《周禮》14、《周易》2、26、

氧氣：《孟子》1、19、22、40、46、

威儀、修身：《禮記》4、9、13、20、60、64、《左傳》10、42、46、《尚書》1、2；《論語》52、67、174、182、

2.心性

心、盡心、求放心、立其大：《禮記》1、4、《孟子》18、20、21、24、28、30、37、73、84、

性：《禮記》2、《孟子》2、3、8、9、12、13、14、15、16、17、18、19、30、32、33、36、40、48、52、84、

養心性：《孟子》23、24、29、53、

性命：《周易》17、26、28、

善惡：《禮記》1、《孟子》9、17、49、

性情：《禮記》1、2、4、21、81、《左傳》2、

快樂：《孟子》39、40、

自反、自得：《孟子》6、11、81、

二、人與社會

1.道德

道德：《禮記》3、4、9、14、18、21、《孟子》45、51、88、100、112、《左傳》20、24、40、《周易》1、2、3、5、6、7、16、26、28、《詩經》1、《穀梁》12、

道德實踐、擴充、推：《孟子》2、17、19、26、44、58、59、62、63、110、

道德與天命：《左傳》71、73、

道德與政治之關聯性：《禮記》4、7、54、56、57、60、62、66、《孟子》2、58、84、87、105、《左傳》33、

道德與學問之關聯性：《禮記》7、

道德兩難：《論語》203、《孟子》108、《左傳》21、《公羊》12、

樂道：《論語》43、46、58、77（德）、102、111（弘道）、114、116（求道）、

124（求道）、

君子：《禮記》2、4、5、6、7、8、9、29、61、《論語》4、10、11、12、25、26、34、45、48、66、68、76、90、91、92、95、96、97、101、109、110、114、115、128、153、169、214、223、224、225、239、《孟子》11、

聖：《禮記》2、7、19、21、《論語》65、73、75、171、《孟子》1、49、97、118、121、122、《周易》17、22、26、28、

仁：《禮記》3、9、61、《論語》2、15、17、18、19、20、21、22、37、41、47、64、65、84、87、88、89、98、104、108、126、130、159、167、170、171、191、204、209、210、219、229、233、《左傳》32、

恥、改過：《論語》31、60、112、《孟子》34、69、《禮記》6、

誠：《禮記》2、7、

勇：《禮記》9、《論語》84、104、238、《孟子》1、61、《左傳》26、29、50、

尊讓、辭讓：《禮記》22、26、29、《左傳》34、《公羊》22、

信義：《左傳》3、11、23、25、《論語》150、151、185、238、244、

恕：《論語》36、226、

公、公私：《左傳》30、《公羊》13、

2.倫理

禮法、倫理、教化：《周禮》1、3、8、

倫理：《禮記》1、4、7、14、18、21、31、35、37、76、77、80、《論語》156、《孟子》73、98、109、110、《左傳》4、20、《周易》7、10、《穀梁》1、2、

倫理與政治：《禮記》37、58、60、《周易》10、

忠：《左傳》23、36、58、《公羊》4、

孝：《禮記》16、17、26、31、36、38、75、76、《論語》130、134、136、141、143、144、145、161、162、163、164、173、237、《孟子》28、73、86、88、93、94、95、96、《孝經》1、6、10、15、18、《公羊》9、

孝與倫理道德：《禮記》38、《孝經》7、9、13、14、16、

孝與政治之關係：《孝經》2、3、4、5、7、8、9、11、12、13、14、16、17、

孝與天道：《孝經》7、9、

孝與超自然：《孝經》16、

孝與祭祀：《孝經》18、

避諱：《禮記》14、70、

友：《論語》35、159、192、193、230、《孟子》98、101、

處世與行爲

修養與禮儀：《禮記》5、8、9、14、19、20、26、41、78、81、《周易》1、2、4、5、6、《詩經》1、2、

行爲、行動：《周易》5、25、26、
處世、接物：《論語》3、33、55、80、82、93、94、99、117、132、138、146、
165、166、168、176、181、182、186、190、205、207、212、216、217、
221、222、235、236、242、243、《禮記》9、16、26、46、61、《孟子》
1、35、38、74、75、76、86、89、92、97、99、100、103、106、112、《周
易》1、2、4、5、25、26、《詩經》5、6、7、《公羊》11、
本末：《禮記》4、《論語》129、130、《孟子》7（本）、
義利：《禮記》4、9、《論語》27、《孟子》42、54、74、75、102、
義命、應然與必然：《禮記》9、26、《論語》20、24、56、57、61、184、240、
241、《孟子》5、20、23、24、25、31、35、40、47、《左傳》15、
中庸：《禮記》7、《論語》49、
報仇：《禮記》14、16、61、《公羊》17、
知行、言行：《禮記》6、9、62、《論語》11、32、34、44、100、103、138、
182、195、208、218、225、227、231、247、
言與象：《周易》26、
戒：《論語》118、239、
正名、名實：《論語》195、《孟子》103、《左傳》31、
直：《論語》203、211、
志：《論語》7、38、53、69、81、83、86、
辯：《孟子》50、117、

3.學

教：《禮記》2、4、14、21、47、76、77、78、79、80、81、89、《論語》54、
62、71、75、《孟子》71、90、107、《周禮》1、3、4、11、
師：《禮記》79、
學、志道：《孟子》27、28、41、43、45、47、74、76、
學：《禮記》7、9、77、78、79、《論語》1、5、7、9、13、23、31、39、40、
50、51、54、58、59、60、63、72、70、75、78、79、107、113、120、122、
123、125、127、133、135、197、234、245、
知：《禮記》4、7、《論語》14、47、63、74、84、85、104、105、106、120、
121、159、170、218、229、
智：《孟子》10、37、
知人：《論語》6、8、28、206、
知言：《孟子》1、4、

4.禮樂

禮：《論語》16、87、137、152、154、155、160、172、175、179、182、183、
229、247、《孟子》85、《公羊》7、8、

樂：《論語》157、158、175、180、183、《孟子》59、
禮樂之關係：《禮記》21、24、25、77、84、
禮與鬼神、氣：《禮記》28、30、
禮與個人修養：《左傳》14、45、46、
禮與政治：《禮記》50、51、57、59、66、
禮樂與天地人之關係：《左傳》52、55、64、
禮樂與政治之關係：《左傳》31、33、40、《左傳》5、7、8、9、10、11、13、
17、25、28、34、43、48、50、63、
禮與天地、倫理道德、政治、鬼神……之關係：《禮記》14、18、19、23、24、
25、26、73、86、95、
樂與心性、身體、政治、倫理、道德……之關係：《禮記》21、《左傳》54、《周
禮》1、11、12、
禮與家庭：《禮記》14、63、
婚禮：《禮記》35、36、37、40、76、
男女：《禮記》26、35、36、37、63、
朋友、師長之禮：《禮記》41、42、
祭祀、祭禮：《禮記》15、19、26、47、68、70、71、72、74、75、76、84、86、
87、93、95、《論語》248、《左傳》57、62、63、《周禮》8、9、10、《周
易》13、14、《詩經》10、15、18、《公羊》5、8、《穀梁》7、10、
喪禮：《禮記》16、31、32、33、34、39、69、70、
葬禮：《禮記》92、97、《穀梁》4、
宴禮：《詩經》11、

5.政治

德政：《孟子》2、55、56、57、58、59、60、62、63、65、67、68、71、77、
78、80、83、112、115、120、《左傳》16、19、22、26、
爲政：《禮記》9、11、14、18、21、47、54、56、58、60、62、65、《論語》
131、134、139、140、147、148、149、156、160、172、177、178、185、
187、188、189、194、195、196、198、199、200、201、202、213、215、
220、232、245、246、《孟子》54、61、68、71、72、79、91、103、《左
傳》6、22、29、37、38、39、40、41、44、47、48、57、68、《周禮》1、
2、5、6、7、8、13《周易》8、9、11、13、14、15、16、19、21、26、29、
《詩經》12、《穀梁》5、9、《尚書》4、5、6、7、8、9、10、28、29；
政治與天地鬼神：《禮記》50、
中國與天下觀念、大一統思想：《禮記》50、《詩經》8、《公羊》21、《尚書》
5、6；
朝禮、君臣之禮：《禮記》43、44、45、46、48、49、50、52、53、55、57、64、
65、84、

君權之建立：《尚書》7；
人代天治：《尚書》7；
尊賢：《禮記》60、《孟子》99、100、103、
政治結構：《禮記》47、63、《孟子》111、114、《孟子》82、《左傳》35、76、
禮法典制之重要：《左傳》49、
國君一體：《公羊》17、
君臣民之關係：《禮記》62、65、
刑訟：《禮記》47、49、62、84、《左傳》34、44、《周禮》1、5、13、
王道霸道：《禮記》18、《孟子》55、66、70、77、104、115、120、《左傳》
27、《周易》8、《公羊》6、7、10、17、20、
社會階級、社會分工：《孟子》72、《周禮》(是否為政治組織)1、2、
戰爭、軍事：《孟子》70、《左傳》15、22、26、29、39、《穀梁》6、
革命：《孟子》64、65、77、111、《周易》12、
宗法與封建制度：《左傳》10、16、74、《周禮》1、8、9、16、《公羊》1、2、
3、8、10、
經濟商業制度：《周禮》6、
怨恨時政：《詩經》3、4、5、6、7、8、9、
位：《穀梁》11、

三、人與自然

天道：《周易》3、11、12、16、17、18、19、21、22、23、24、25、26、27、
宇宙：《禮記》2、
道：《禮記》2、
道與器、形上形下：《周易》26、
性與天道：《論語》250、255、
天道與人道之關係：《禮記》2、7、21、88、《周易》17、18、20、24、26、27、
28、29、
天理、天理流行：《孟子》10、30、《尚書》12；《禮記》89、90、
法則、天則：《左傳》12、
變化：《周易》24、25、26、27、
命、天命：《禮記》2、8、74、《論語》249（？）、252、253、命：《論語》
42、119、247、《孟子》30、48、52、113、114、《左傳》1、《詩經》5、
8、16、17、18、19、20、21、22、
敬天：《禮記》85、
生死、死亡觀：《禮記》70、91、
人合天時、人與自然和諧：《禮記》82、84、《孟子》55、58、《周禮》15、《穀

梁》13、《尚書》11；《詩經》13、
風土與人、物之關係：《禮記》83、84、《左傳》51、《周禮》1、16、
天象、五行、數、服色：《禮記》84、
農事與政治：《禮記》82、84、《周禮》7、《詩經》13、14、15、17、

四、人與超自然

占卜：《禮記》67、84、94、96、《左傳》66、《周禮》10、17、18、19、《周易》26、27、28、《尚書》19；
超自然、前知、符應、天人合一、陰陽災異：《禮記》2、18、19、84、92、《詩經》5、8、18、《公羊》14、15、25、《尚書》13、19；
鬼神與氣：《禮記》21、70、73、74、84、86、87、92、93、95、《論語》254、
《周禮》8、9、10、11、《周易》3、17、26、《詩經》10、17、《穀梁》13、
神：《孟子》49、《周易》5、25、26、
鬼神與人之關係：《左傳》58、61、62、65、68、
感應：《周易》26、
天地人相應：《左傳》24、
天象與人事：《左傳》52、53、
天、君與民之關係：《左傳》35、57、59、60、《穀梁》8、
天命決定人事：《左傳》66、《尚書》14、15、17、18、20、21、22、23、25；
上天、人君道德與政治之關係：《周易》9、《尚書》3、4、13；
天上世界：《尚書》16；

五、人與歷史

歷史敘述與解釋：《禮記》52、98、《周易》29、《詩經》16、19、20、22、23、
《孟子》95、
歷史教訓、以史爲鑒：《左傳》8、18、20、72、73、《詩經》16、21、《尚書》
26、27、28、29；《孟子》71、72、79、80、114、117、
歷史態度、退化史觀、法先王：《禮記》18、《孟子》78、79、《論語》260、
261、
神話、傳說與古史：《左傳》52、56、76（圖騰）、《周易》29、《詩經》17、
19、《尚書》30；
留名史冊之重要性：《左傳》11、69、75、
歷史與文化傳承：《禮記》74、99、《孟子》117、118、119、

史筆、春秋之筆：《左傳》36、70、《公羊》16、《穀梁》1、3、
史諱：《公羊》16、17、22、
文化傳承之重要性：《論語》256、257、258、《左傳》18、72、
歷史與文化變遷：《禮記》97、99、
文化傳統觀：《論語》259、
華夷之分：《左傳》24、69、《公羊》18、19、20、21、23、24、
勢：《孟子》115、116、122、《穀梁》6、

六、思維方式

理性思想、重德不重鬼神、反超自然、人事決定天命：《左傳》48、59、60、62、
67、《尚書》9、24；
人道思想：《公羊》12、
五行思想：《左傳》56、66、《周禮》1、8、14、
春秋之道：《公羊》25、
思維方式：《尚書》1、11、12；
中庸思想：《尚書》2；

尚書

人與自我

- 1 二·五事·一曰貌·二曰言·三曰視·四曰聽·五曰思·貌曰恭·言曰從·視曰明·聽曰聰·思曰睿·恭作肅·從作乂·明作哲·聰作謀·睿作聖·【洪範】
- 2 六·三德·一曰正直·二曰剛克·三曰柔克·平康正直·彊弗友剛克·變友柔克·沈潛剛克·高明柔克·【洪範】

人與社會

- 3 曰若稽古帝堯·曰放勳·欽明文思·安安·允恭克讓·光被四表·格于上下·克明俊德·以親九族·九族既睦·平章百姓·百姓昭明·協和萬邦·黎民於變時雍·【堯典】
- 4 曰若稽古皋陶曰·允迪厥德·謨明弼諧·禹曰·俞·如何·皋陶曰·都·慎厥身修·思永·惇卨九族·庶明勵翼·邇可遠在茲·禹拜昌言曰·俞·皋陶曰·都·在知人·在安民·禹曰·吁·咸若時·惟帝其難之·知人則哲·能官人·安民則惠·黎民懷之·能哲而惠·何憂乎驩兜·何遷乎有苗·何畏乎巧言令色孔壬·皋陶曰·都·亦行有九德·亦言其人有德·乃言曰·載采采·禹曰·何·皋陶曰·寬而栗·柔而立·愿而恭·亂而敬·擾而毅·直而溫·簡而廉·剛而塞·彊而義·彰厥有常·吉哉·日宣三德·夙夜浚明有家·日嚴祗敬六德·亮采有邦·翕受敷施·九德咸事·俊乂在官·百僚師師·百工惟時·撫于五辰·庶績其凝·無教逸欲有邦·兢兢業業·一日二日萬幾·無曠庶官·天工人其代之·天卨有典·隊我五典五惇哉·天秩有禮·自我五禮有庸哉·同寅協恭和衷哉·天命有德·五服五章哉·天討有罪·五刑五用哉·政事懋哉懋哉·天聰明·自我民聰明·天明畏·自我民明威·達于上下·敬哉有土·【皋陶謨】
- 5 禹曰·都·帝·慎乃在位·帝曰·俞·禹曰·安汝止·惟幾惟康·其弼直·惟動丕應·俟志·以昭受上帝·天其申命用休·帝曰·吁·臣哉鄰哉·鄰哉臣哉·禹曰·俞·帝曰·臣作朕股肱耳目·予欲左右有民·汝翼·予欲宣力四方·汝爲·予欲觀古人之象·日·月·星·辰·山·龍·華蟲·作會·宗彝·藻·火·粉·米·黼·黻·絺·繡·以五采彰施于五色·作服·汝明·予欲聞六律·五聲·八音·在治忽·以出納五言·汝聽·予違·汝弼·汝無面從·退有後言·欽四鄰·庶頑讒說·若不在時·侯以明之·撻以記之·書用識哉·欲並生哉·工以納言·時而颺之·格則承之庸之·否則威之·禹曰·俞哉·帝光天之下·至于海隅蒼生·萬邦黎獻·共惟帝臣·惟帝時舉·敷納以言·明庶以功·車服以庸·誰敢不讓·敢不敬應·帝不時·敷同曰奏罔功·無若丹朱傲·惟慢遊是好·傲虐是作·罔晝夜·罔水行舟·朋淫于家·用殄

厥世·予創若時·娶于塗山·辛壬癸甲·啓呱呱而泣·予弗子·惟荒度土功·弼成五服·至于五千·州十有二師·外薄四海·咸建五長·各迪有功·苗頑弗即工·帝其念哉·【皋陶謨】

- 6 九州攸同·四隲既宅·九山刊旅·九川滌源·九澤既陂·四海會同·六府孔修·庶土交正·底慎財賦·咸則三壤·成賦中邦·錫土姓·祗台德先·不距朕行·五百里甸服·百里賦納纁·二百里納錡·三百里納秸服·四百里粟·五百里米·五百里侯服·百里采·二百里男邦·三百里諸侯·五百里綏服·三百里揆文教·二百里奮武衛·五百里要服·三百里夷·二百里蔡·五百里荒服·三百里蠻·二百里流·【禹貢】

- 7 五·皇極·皇建其有極·斂時五福·用敷錫厥庶民·惟時厥庶民·于汝極·錫汝保極·凡厥庶民·無有淫朋·人無有比德·惟皇作極·凡厥庶民·有猷·有爲·有守·汝則念之·不協于極·不罹于咎·皇則受之·而康而色·曰·予攸好德·汝則錫之福·時人斯其惟皇之極·無虐癸獨·而畏高明·人之有能有爲·使羞其行·而邦其昌·凡厥正人·既富方穀·汝弗能使有好于而家·時人斯其辜·于其無好德·汝雖錫之福·其作汝用咎·無偏無陂·遵王之義·無有作好·遵王之道·無有作惡·遵王之路·無偏無黨·王道蕩蕩·無黨無偏·王道平平·無反無側·王道正直·會其有極·歸其有極·曰·皇極之敷言·是彝是訓·于帝其訓·凡厥庶民·極之敷言·是訓是行·以近天子之光·【洪範】

- 8 王曰·嗚呼·封有畔·時乃大明·服·惟民其隤和·若有疾·惟民其畢棄咎·若保赤子·惟民其康乂·非汝封刑人殺人·無或刑人殺人·非汝封又曰劓刵人·無或劓刵人·……王曰·封·元惡大憝·矧惟不孝不友·子弗祗服厥父事·大傷厥考心·于父不能字厥子·乃疾厥子·于弟弗念天顯·乃弗克恭厥兄·兄亦不念鞠子哀·大不友于弟·惟弔茲·不于我政人得罪·天惟與我民彝大泯亂·曰·乃其速由文王作罰·刑茲無赦·不率大戛·矧惟外庶子訓人·惟厥正人·越小臣諸節·乃別播敷·造民大譽·弗念弗庸·瘝厥君·時乃引惡·惟朕憝·己·汝乃其速由茲義率殺·亦惟君惟長·不能厥家人·越厥小臣外正·惟威惟虐·大放王命·乃非德用乂·汝亦罔不克敬典·乃由裕民·惟文王之敬忌·乃裕民·曰·我惟有及·則予一人以懌·【康誥】

- 9 王曰·嗟四方司政典獄·非爾惟作天牧·今爾何監·非時伯夷播刑之迪·其今爾何懲·惟時苗民·匪察于獄之麗·罔擇吉人·觀于五刑之中·惟時庶威奪貨·斷制五刑·以亂無辜·上帝不譴·降咎于苗·苗民無辭于罰·乃絕厥世·王曰·嗚呼·念之哉·伯父·伯兄·仲叔·季弟·幼子·童孫·皆聽朕言·庶有格命·今爾罔不由慰日勤·爾罔或戒不勤·天齊于民·俾我·一日非終惟終·在人·爾尙敬逆天命·以奉我一人·雖畏勿畏·雖休勿休·惟敬五刑·以成三德·一人有慶·兆民賴之·其寧惟永·王曰·吁·來·有邦有土·告爾祥刑·在今爾安百姓·何擇非人·何敬非刑·何度非及·兩造具備·師聽五辭·五辭簡孚·正于五刑·五刑不簡·正于五罰·五 不服·正于五

過·五過之疵·惟官惟反·惟內·惟貨·惟來·其罪惟均·其審克之·五刑之疑有赦·五罰之疑有赦·其審克之·簡孚有_工·惟貌有稽·無簡不聽·具嚴天威·【呂刑】

- 10 昧昧我思之·如有一介臣·斷斷猗·無他伎·其心休休焉·其如有容·人之有技·若已有之·人之彥聖·其心好之·不啻若自其口出·是能容之·以保我子孫黎民·亦職有利哉·人之有技·冒疾以惡之·人之彥聖而違之·俾不達·是不能容·以不能保我子孫黎民·亦曰殆哉·【秦誓】

人與自然

- 11 乃命羲和·欽若昊天·曆象日月星辰·敬授人時·分命羲仲·宅嵎夷·曰暘谷·寅賓出日·平秩東作·日中星鳥·以殷仲春·厥民析·鳥獸孳尾·申命羲叔·宅南交·平秩南訛·敬致·日永星火·以正仲夏·厥民因·鳥獸希革·分命和仲·宅西·曰昧谷·寅饒納日·平秩西成·宵中星虛·以殷仲秋·厥民夷·鳥獸毛毳·申命和叔·宅朔方·曰幽都·平在朔易·日短星昴·以正仲冬·厥民隩·鳥獸氄毛·帝曰·咨汝羲暨和·三百有六旬有六日·以閏月定四時成歲·允釐百工·庶績咸熙·【堯典】
- 12 一·五行·一曰水·二曰火·三曰木·四曰金·五曰土·水曰潤下·火曰炎上·木曰曲直·金曰從革·土爰稼穡·潤下作鹹·炎上作苦·曲直作酸·從革作辛·稼穡作甘·【洪範】
- 13 八·庶徵·曰雨·曰暘·曰燠·曰寒·曰風·曰時·五者來備·各以其畔·庶草蕃廩·一極備凶·一極無凶·曰休徵·曰肅·時雨若·曰乂·時暘若·曰_一·時燠若·曰謀·時寒若·曰聖·時風若·曰咎徵·曰狂·恆雨若·曰僭·恆暘若·曰豫·恆燠若·曰急·恆寒若·曰蒙·恆風若·曰王省惟歲·卿士惟月·師尹惟日·歲月日時無易·百穀用成·乂用明·俊民用章·家用平康·日月歲時既易·百穀用不成·乂用_狃不明·俊民用微·家用不寧·庶民惟星·星有好風·星有好雨·日月之行·則有冬有夏·月之從星·則以風雨·【洪範】

人與超自然

- 14 王曰·嗟六事之人·予誓告汝·有扈氏·威侮五行·怠棄三正·天用勦絕其命·今予惟恭行天之罰·左不攻于左·汝不恭命·右不攻于右·汝不恭命·御非其馬之正·汝不恭命·用命賞于祖·弗用命戮于社·予則孥戮汝·【甘誓】
- 15 王曰·格爾眾庶·悉聽朕言·非台小子·敢行稱亂·有夏多罪·天命殛之·今爾有眾·汝曰·我后不恤我眾·舍我穡事·而割正夏·予惟聞汝眾言·夏氏有罪·予畏上帝·不敢不正·【湯誓】
- 16 予念我先神后之勞爾先·予丕克羞爾·用懷爾然·失于政·陳于茲·高后丕乃崇降罪戾曰·曷虐朕民·汝萬民乃不生生·暨予一人猷同心·先后丕降與

汝罪疾曰·曷不暨朕幼孫有比·故有爽德·自上其罰汝·汝罔能迪·古我先后·既勞乃祖乃父·汝共作我畜民·汝有戕·則在乃心·我先后·綏乃祖乃父·乃祖乃父·乃斷棄汝·不救乃死·茲予有亂政同位·具乃貝玉·乃祖先父·丕乃告我高后曰·作丕刑于朕孫·迪高后丕乃崇降弗祥·【盤庚】

- 17 惟天監下民·典厥義·降年有永有不永·非天天民·民中絕命·民有不若德·不聽罪·天既孚命正厥德·乃曰·其如台·【高宗彤日】
- 18 西伯既戡黎·祖伊恐·奔告于王曰·天子·天既訖我殷命·格人元龜·罔敢知吉·非先王不相我後人·惟王淫戲用自絕·故天棄我·不有康食·不虞天性·不迪率典·今我民罔弗欲喪·曰·天曷不降威大命不摯·今王其如台·王曰·嗚呼·我生不有命在天·祖伊反曰·嗚呼·乃罪多參在上·乃能責命于天·殷之即喪·指乃功·不無戮于爾邦·【西伯戡黎】
- 19 七·稽疑·擇建立卜筮人·乃命卜筮·曰雨·曰霽·曰蒙·曰驛·曰克·曰貞·曰悔·凡七·卜五·占用二·衍忒·立時人作卜筮·三人占·則從二人之言·汝則有大疑·謀及乃心·謀及卿士·謀及庶人·謀及卜筮·汝則從·龜從·筮從·卿士從·庶民從·是之謂大同·身其康彊·子孫其逢吉·汝則從·龜從·筮從·卿士逆·庶民逆·吉·卿士從·龜從·筮從·汝則逆·庶民逆·吉·庶民從·龜從·筮從·汝則逆·卿士逆·吉·汝則從·龜從·筮逆·卿士逆·庶民逆·作內·吉·作外·凶·龜筮共違于人·用靜·吉·用作·凶·【洪範】
- 20 己·予惟小子·不敢替上帝命·天休于寧王·興我小邦周·寧王惟卜用·克綏受茲命·今天其相民·矧亦惟卜用·嗚呼·天明畏·弼我丕丕基·王曰·爾惟舊人·爾丕克遠省·爾知寧王若勤哉·天閔毖我成功所·予不敢不極卒寧王圖事·肆予大化·誘我友邦君·天棐忱辭·其考我民·予曷其不于前寧人·圖功攸終·天亦惟用勤毖我民·若有疾·予曷敢不于前寧人·攸受休畢……王曰·嗚呼·肆哉·爾庶邦君·越爾御事·爽邦由哲·亦惟十人·迪知上帝命·越天棐忱·爾時罔敢易法·矧今天降戾于周邦·惟大艱人·誕鄰胥伐于厥室·爾亦不知天命不易·予永念曰·天惟喪殷·若稽夫·予曷敢不終朕畝·天亦惟休于前寧人·予曷其極卜·敢弗于從·率寧人有指疆土·矧今卜并吉·肆朕誕以爾東征·天命不僭·卜陳惟若茲·【大誥】
- 21 王若曰·孟侯·朕其弟·小子封·惟乃丕顯考文王·克明德慎罰·不敢侮齔寡·庸庸·祗祗·威威·顯民·用肇造我區夏·越我一二邦以修·我西土惟時怙冒·聞于上帝·帝休·天乃大命文王·殪戎殷·誕受厥命·越厥邦厥民·惟時畔·乃寡兄勳·肆汝小子封·在茲東土·【康誥】
- 22 天既遐終大邦殷之命·茲殷多先哲王在天·越厥後王後民·茲服厥命·厥終智藏·在·夫知保抱攜持厥婦子·以哀籲天·徂厥亡出執·嗚呼·天亦哀于四方民·其眷命用懋·王其疾敬德·相古先民有夏·天迪從子保·面稽天若·今時既墜厥命·今相有殷·天迪格保·面稽天若·今時既墜厥命·今沖子嗣·則無遺壽繼·曰·其稽我古人之德·矧曰其有能稽謀自天·嗚呼·有王雖小·

元子哉·其丕能誠于小民·今休·王不敢後用·顧畏於民彞·【召誥】

- 23 王若曰·爾殷遺多士·弗弔·旻天大降喪于殷·我有周佑命·將天明威·致王罰·隕殷命終于帝·肆爾多士·非我小國敢弋殷命·惟天不畀允罔固亂·弼我·我其敢求位·惟帝不畀·惟我下民秉爲·惟天明畏·我聞曰·上帝引逸·有夏不適逸·則惟帝降格·嚮于時夏·弗克庸帝·大淫佚有辭·惟時天罔念聞·厥惟廢元命·降致罰·乃命爾先祖成湯革夏·俊民甸四方·自成湯至于帝乙·罔不明德恤祀·亦惟天丕建保乂有殷·殷王亦罔敢失帝·罔不配天其澤·在今後嗣王·誕罔顯于天·矧曰其有聽念于先王勤家·誕淫厥佚·罔顧于天·顯民祗·惟時上帝不保·降若茲大喪·惟天不畀不明厥德·凡四方小大邦喪·罔非有辭于罰·【多士】
- 24 周公若曰·君奭·弗弔·天降喪于殷·殷既墜厥命·我有周既受·我不敢知曰·厥基永孚于休·若天棗忱·我亦不敢知曰·其終出于不祥·嗚呼·君已·曰·時我·我亦不敢寧于上帝命·弗永遠念天威·越我民罔尤違·惟人在我後嗣子孫·大弗克恭上下·遏佚前人光·在家不知·天命不易·天難諶·乃其墜命·弗克經歷·嗣前人·恭明德·在今予小子旦·非克有正·迪惟前人光·施于我冲子·又曰·天不可信·我道惟寧王德延·天不庸釋于文王受命·公曰·君奭·我聞在昔成湯既受命·時則有若伊尹·格于皇天·在太甲·時則有若保衡·在太戊·時則有若伊陟·臣扈·格于上帝·巫咸·又王家·在祖乙·時則有若巫賢·在武丁·時則有若甘盤·率惟茲有陳·保乂有殷·故殷禮陟配天·多歷年所·天惟純佑命·則商實百姓·王人罔不秉德·明恤小臣·屏侯甸·矧咸奔走·惟茲惟德稱·用乂厥辟·故一人有事于四方·若卜筮·罔不是孚·公曰·君奭·天壽平格·保乂有殷·有殷嗣天滅威·今汝永念·則有固命·厥亂明我新造邦·公曰·君奭·在昔上帝割申勸寧王之德·其集大命于厥躬·惟文王尚克修和我有夏·亦惟有若虢叔·有若閼天·有若散宜生·有若泰顛·有若南宮括·又曰·無能往來·茲迪彝教·文王蔑德·降于國人·亦惟純佑·秉德迪知天威·乃惟時昭文王·迪見冒聞于上帝·惟時受有殷命哉·武王惟茲四人·尚迪有祿·後暨武王·誕將天威·咸劉厥敵·惟茲四人·昭武王·惟冒丕單稱德·今在予小子旦·若游大川·予往暨汝奭·其濟小子·同未有位·誕無我責·收罔勛不及·繼造德不降·我則鳴鳥不聞·矧曰其有能格·【君奭】
- 25 周公曰·王若曰·猷告爾四國多方·惟爾殷侯尹民·我惟大降爾命·爾罔不知洪惟天之命·弗永寅念于祀·惟帝降格于夏·有夏誕厥逸·不肯感言于民·乃大淫昏·不克終日勸于帝之迪·乃爾攸聞·厥圖帝之命·不克開于民之麗·乃大降罰·崇亂有夏·因甲于內亂·不克靈承于旅·罔丕惟進之恭·洪舒于民·亦惟有夏之民叨憤·日欽劓割夏邑·天惟時求民主·乃大降顯休命于成湯·刑殄有夏·惟天不畀純·乃惟以爾多方之義民·不克永于多享·惟夏之恭多士·大不克明保享于民·乃胥惟虐于民·至于百爲·大不克開·乃惟成湯·克以爾多方·簡代夏作民主·慎厥麗乃勸·厥民刑用勸·以至于帝乙·

罔不明德慎罰·亦克用勸·要囚·殄戮多罪·亦克用勸·開釋無辜·亦克用勸·今至于爾辟·弗克以爾多方享天之命·嗚呼·王若曰·誥爾多方·非天庸釋有夏·非天庸釋有殷·乃惟爾辟·以爾多方·大淫圖天之命·屑有辭乃惟有夏·圖厥政·不集于享·天降時喪·有邦閒之·乃惟爾商後王·逸厥逸·圖厥政·不蠲罔·天惟降時喪·惟聖罔念·作狂·惟狂克念·作聖·天惟五年須暇之子孫·誕作民主·罔可念聽·天惟求爾多方·大動以威·開厥顧天·惟爾多方·罔堪顧之·惟我周王·靈承于旅·克堪用德·惟典神天·天惟式教我用休·簡畀殷命·尹爾多方·【多方】

人與歷史

- 26 王曰·嗚呼·封·汝念哉·今民將在祗遘乃文考·紹聞·衣德言·往敷求于殷先哲王·用保乂民·汝丕遠惟商繼成人·宅心知訓·別求聞·由古先哲王·用康保民·弘于天·若德裕·乃身不廢在王命·【康誥】
- 27 王曰·封·我聞惟曰·在昔殷先哲王·迪畏天·顯小民·經德秉哲·自成湯咸至于帝乙·成王畏相·惟御事厥棐有恭·不敢自暇自逸·矧曰其敢崇飲·越在外服·侯·甸·男·甸·邦伯·越在內服·百僚庶尹·惟亞·惟服宗工·越百姓里居·罔敢湏于酒·不惟不敢·亦不暇·惟助成王德顯·越尹人祗辟·我聞亦惟曰·在今後嗣王酣身·厥命罔顯于民·祗保越怨不易·誕惟厥縱淫佚于非彝·用燕喪威儀·民罔不蠲傷心·惟荒腆于酒·不惟自息乃逸·厥心疾很·不克畏死·辜在商邑·越殷國滅無罹·弗惟德馨香·祀登聞于天·誕惟民怨·庶群自酒·腥聞在上·故天降喪于殷·罔愛于殷·惟逸·天非虐·惟民自速辜·王曰·封·予不惟若茲多誥·古人有言曰·人無於水監·當於民監·今惟殷鑒厥命·我其可不大監撫于時·【酒誥】
- 28 我不可不監于有夏·亦不可不監于有殷·我不敢知曰·有夏服天命·惟有歷年·我不敢知曰·不其延·惟不敬厥德·乃早墜厥命·我不敢知曰·有殷受天命·惟有歷年·我不敢知曰·不其延·惟不敬厥德·乃早墜厥命·今王嗣受厥命·我亦惟茲二國命·嗣若功·王乃初服·嗚呼·若生子·罔不在厥初生·自貽哲命·今天其命哲·命吉凶·命歷年·知今我初服·宅新邑·肆惟王其疾敬德·王其德之用·祈天永命·其惟王勿以小民淫用非彝·亦敢殄戮用乂民·若有功·其惟王位在德元·小民乃惟刑用于天下·越王顯·上下勤恤·其曰我受天命·丕若有夏歷年·式勿替有殷歷年·欲王以小民受天永命·【召誥】
- 29 周公曰·嗚呼·我聞曰·昔在殷王中宗·嚴恭寅畏天命·自度·治民祗懼·不敢荒寧·肆中宗之享國·七十有五年·其在高宗·時舊勞于外·爰暨小人·作其即位·乃或亮陰·三年不言·其惟不言·言乃雍·不敢荒寧·嘉靖殷邦·至于小大·無時或怨·肆高宗之享國·五十有九年·其在祖甲·不義惟王·舊爲小人·作其即位·爰知小人之依·能保惠于庶民·不敢侮鰥寡·肆祖甲之享國·三十有三年·自時厥後立王·生則逸·生則逸·不知稼穡之艱難·

不聞小人之勞·惟耽樂之從·自時厥後·亦罔或克壽·或十年·或七八年·或五六年·或四三年·周公曰·嗚呼·厥亦惟我周太王·王季·克自抑畏·文王卑服·即康功田功·徽柔·懿恭·懷保小民·惠鮮鰥寡·自朝至于日中昃·不遑暇食·用咸和萬民·文王不敢盤于遊田·以庶邦惟正之供·文王受命惟中身·厥享國五十年·【無逸】

- 30 王曰·若古有訓·蚩尤惟始作亂·延及于平民·罔不寇賊鴟義·姦宄奪攘矯虔·苗民弗用靈·制以刑·惟作五虐之刑曰法·殺戮無辜·爰始淫爲劓·刵·劓·剕·越茲麗刑并制·罔差有辭·民興胥漸·泯泯棼棼·罔中于信·以覆詛盟·虐威庶戮·方告無辜于上·上帝監民·罔有馨香·德刑發聞惟腥·皇帝哀矜庶戮之不辜·報虐以威·遏絕苗民·無世在下·乃命重黎·絕地天通·罔有降格·群后之逮在下·明明棐常·鰥寡無蓋·皇帝清問下民·鰥寡有辭于苗·德威惟畏·德明惟明·乃命三后·恤功于民·伯夷降典·折民惟刑·禹平水土·主名山川·稷降播種·農殖嘉穀·三后成功·惟殷于民·士制百姓·于刑之中·以教祇德·穆穆在上·明明在下·灼于四方·罔不惟德之勤·故乃明于刑之中·率乂于民棐彝·典獄非訖于威·惟訖于富·敬忌罔有擇言在身·惟克天德·自作元命·配享在下·【呂刑】

左傳

人與自我

成公十三年

1 三月·公如京師·宣伯欲賜·請先使·王以行人之禮·禮焉·孟獻子從·王以爲介·而重賄之·公及諸侯朝王·遂從劉康公·成肅公·會晉侯伐秦·成子受賑于社·不敬·劉子曰·吾聞之·民受天地之中以生·所謂命也·是以有動作禮義威儀之則·以定命也·能者養之以福·不能者敗以取禍·是故君子勤禮·小人盡力·勤禮莫如致敬·盡力莫如敦篤·敬在養神·篤在守業·國之大事·在祀與戎·祀有執燔·戎有受賑·神之大節也·今成子惰篤其命矣·其不反乎·○

昭公/傳二十年

2 十二月·齊侯田于沛·招虞人以弓·不進·公使執之·辭曰·昔我先君之田也·旃以招大夫·弓以招士·皮冠以招虞人·臣不見皮冠·故不敢進·乃舍之仲尼曰·守道不如守官·君子同之·齊侯至自田·晏子侍于遯臺·子猶馳而造焉·公曰·唯據與我和夫·晏子對曰·據亦同也·焉得爲和·公曰·和與同異乎·對曰異·和如羹焉·水火醯醢鹽梅·以烹魚肉·燀之以薪·宰夫和之·齊之以味·濟其不及·以洩其過·君子食之·以平其心·君臣亦然·君所謂可·而有否焉·臣獻其否·以成其可·君所謂否·而有可焉·臣獻其可·以去其否·是以政平而不干民無爭心·故詩曰·亦有和羹·既戒既平·鬯假無言·時靡有爭·先王之濟五味·和五聲也·以平其心·成其政也·聲亦如味·一氣·二體·三類·四物·五聲·六律·七音·八風·九歌·以相成也·清濁大小·長短疾徐·哀樂剛柔·遲速高下·出入周疏·以相濟也·君子聽之·以平其心·心平德和·故詩曰·德音不瑕·今據不然·君所謂可·據亦曰可·君所謂否·據亦曰否·若以水濟水·誰能食之·若琴瑟之專壹·誰能聽之·同之不可也如是·飲酒樂·公曰·古而無死·其樂若何·晏子對曰·古而無死·則古之樂也·君何得焉·昔爽鳩氏始居此地·季荊因之·有逢伯陵因之·蒲姑氏因之·而後大公因之·古者無死·爽鳩氏之樂·非君所願也·○

人與社會

隱公三年

3 鄭武公·莊公·爲平王卿士·王貳于虢·鄭伯怨王·王曰·無之·故周鄭交質·王子狐爲質於鄭·鄭公子忽爲質於周·王崩·周人將畀虢公政·四月·鄭祭足帥師取溫之麥·秋·又取成周之禾·周鄭交惡·君子曰·信不由中·

質無益也。明恕而行，要之以禮，雖無有質，誰能間之。苟有明信，澗、谿、沼、沚、之毛，蘋、蘩、蕓、藻、之菜，筐、筥、錡、釜、之器，潢汙、行潦、之水，可薦於鬼神，可羞於王公，而況君子結二國之信，行之以禮，又焉用質。風有采芣，采蘋，雅有行葦，洞酌，昭忠信也。○

隱公三年

4 莊公娶于齊東宮得臣之妹，曰莊姜，美而無子。邠人所爲賦碩人也。又娶于陳，曰厲嬀，生孝伯，早死。其娣戴嬀，生桓公，莊姜以爲己子。公子州吁，嬖人之子也。有寵而好兵，公弗禁，莊姜惡之。石碏諫曰：「臣聞愛子，教之以義方，弗納于邪。驕奢淫佚，所自邪也。四者之來，寵祿過也。將立州吁，乃定之矣。若猶未也，階之爲禍，夫寵而不驕，驕而能降，降而不憾，憾而能眴者，鮮矣。且夫賤妨貴，少陵長，遠間親，新間舊，小加大，淫破義，所謂六逆也。君義，臣行，父慈，子孝，兄愛，弟敬，所謂六順也。去順效逆，所以速禍也。君人者，將禍是務去，而速之，無乃不可乎。弗聽。其子厚與州吁游，禁之不可。桓公立，乃老。」

隱公五年

5 傳五年，春，公將如棠觀魚者。臧僖伯諫曰：「凡物不足以講大事，其材不足以備器用，則君不舉焉。君將納民於軌物者也，故講事以度軌量謂之軌，取材以章物采謂之物，不軌不物，謂之亂政。亂政亟行，所以敗也。故春蒐，夏苗，秋獮，冬狩，皆於農隙以講事也。三年而治兵，入而振旅，歸而飲至，以數軍實，昭文章，明貴賤，辨等列，順少長，習威儀也。鳥獸之肉，不登於俎，皮革、齒牙、骨角、毛、羽，不登於器，則公不射，古之制也。若夫山林川澤之實，器用之資，阜隸之事，官司之守，非君所及也。公曰：「吾將略地焉。」遂往陳魚而觀之。僖伯稱疾不從，書曰：「公矢魚于棠，非禮也，且言遠地也。」○

隱公六年

6 五月，庚申，鄭伯侵陳，大獲。往歲，鄭伯請成于陳，陳侯不許。五父諫曰：「親仁善鄰，國之寶也。君其許鄭。」陳侯曰：「宋初廣難，鄭何能爲。」遂不許。君子曰：「善不可失，惡不可長。其陳桓公之謂乎。長惡不悛，從自及也。雖欲救之，其將能乎。商書曰：『惡之易也，如火之燎于原，不可鄉邇，其猶可撲滅。』周任有言曰：『爲國家者，見惡如農夫之務去草焉。』芟夷蘊崇之，絕其本根，勿使能殖，則善者信矣。」○

桓公二年

7 傳二年，春，宋督攻孔氏，殺孔父而取其妻。公怒，督懼，遂弑殤公。君子以督爲有無君之心，而後動於惡，故先書弑其君。會于稷，以成宋亂，爲賂

故·立華氏也·宋殤公立·十年十一戰·民不堪命·孔父嘉爲司馬·督爲大宰·故因民之不堪命·先宣言曰·司馬則然·已殺孔父而弑殤公·召莊公于鄭而立之·以親鄭·以郕大鼎賂公·齊陳鄭皆有賂·故遂相宋公·夏·四月·取郕大鼎于宋·戊申·納于大廟·非禮也·臧哀伯諫曰·君人者·將昭德塞違·以臨照百官·猶懼或失之·故昭令德以示子孫·是以清廟茅屋·大路越席·大羹不致·粢食不鑿·昭其儉也·衮·冕·黻·珽·帶·裳·幅·舄·衡·紕·紃·紼·昭其度也·藻率·鞞··鞶·厲·游·纓·昭其數也·火·龍·黼·黻·昭其文也·五色比象·昭其物也·錫·鸞·和·鈴·昭其聲也·三辰旂旗·昭其明也·夫德·儉而有度·登降有數·文物以紀之·聲明以發之·以臨照百官·百官於是乎戒懼·而不敢易紀律·今滅德立違·而寘其賂器於大廟·以明示百官·百官象之·其又何誅焉·國家之敗·由官邪也·官之失德·寵賂章也·郕鼎在廟·章孰甚焉·武王克商·遷九鼎于雒邑·義士猶或非之·而況將昭違亂之賂器於大廟·其若之何·公不聽·周內史聞之曰·臧孫達其有後於魯乎·君違·不忘諫之以德·○

莊公二十三年

8 傳二十三年·夏·公如齊觀社·非禮也·曹劌諫曰·不可·夫禮·所以整民也·故會以訓上下之則·制財用之節·朝以正班爵之義·帥長幼之序·征伐以討其不然·諸侯有王·王有巡守·以大習之·非是君不舉矣·君舉必書·書而不法·後嗣何觀·○

閔公元年

9 冬·齊仲孫湫來省難·書曰·仲孫·亦嘉之也·仲孫歸曰·不去慶父·魯難未已·公曰·若之何而去之·對曰·難不已·將自斃·君其待之·公曰·魯可取乎·對曰·不可·猶秉周禮·周禮·所以本也·臣聞之·國將亡·本必先顛·而後枝葉從之·魯不弔周禮·未可動也·君其務寧魯難而親之·親有禮·因重固·間攜貳·覆犢亂·霸王之器也·○

閔公二年

10 晉侯使大子申生伐東山夾落氏·里克諫曰·大子奉冢祀社稷之粢盛·以朝夕視君膳者也·故曰·冢子·君行則守·有守則從·從曰撫軍·守曰監國·古之制也·夫帥師·專行謀·誓軍旅·君與國政之所圖也·非大子之事也·師在制命而已·稟命則不威·專命則不孝·故君之嗣適·不可以帥師·君失其官·帥師不威·將焉用之·且臣聞夾落氏將戰·君其舍之·公曰·寡人有子·未知其誰立焉·不對而退·見大子·大子曰·吾其廢乎·對曰·告之以臨民·教之以軍旅·不共是懼·何故廢乎·且子懼不孝·無懼弗得立·脩己而不責人·則免於難·大子帥師·公衣之偏衣·佩之金玦·狐突御戎·先友爲右·梁餘子養御罕夷·先丹木爲右·羊舌大夫爲尉·先友曰·衣身之偏·握兵之

要·在此行也·子其勉之·偏躬無慝·兵要遠災·親以無災·又何患焉·狐突歎曰·時·事之徵也·衣·身之章也·佩·衷之旗也·故敬其事則命以始·服其身則衣之純·用其衷則佩之度·今命以時卒·闕其事也·衣之尨服·遠其躬也·佩以金玦·篤其衷也·服以遠之·時以闕之·尨涼冬殺·金寒玦離·胡可恃也·雖欲勉之·狄可盡乎·梁餘子養曰·帥師者·受命於廟·受賑於社·有常服矣·不獲而尨·命可知也·死而不孝·不如逃之·罕夷曰·尨奇無常·金玦不復·雖復何爲·君有心矣·先丹木曰·是服也·狂夫阻之·曰·盡敵而反·敵可盡乎·雖盡敵·猶有內讒·不如違之·狐突欲行·羊舌大夫曰·不可·違命不孝·篤事不忠·雖知其寒·惡不可取·子其死之·天子將戰·狐突諫曰·不可·昔辛伯諗周桓公云·內寵並后·外寵二政·嬖子配適·大都耦國·亂之本也·周公弗從·故及於難·今亂本成矣·立可必乎·孝而安民·子其圖之·與其危身以速罪也·○

僖公七年

- 11 秋·盟于甯母·謀鄭故也·管仲言於齊侯曰·臣聞之·招攜以禮·懷遠以德·德禮不易·無人不懷·齊侯脩禮於諸侯·諸侯官受方物·鄭伯使太子華聽命於會·言於齊侯曰·洩氏·孔氏·子人氏·三族·實違君命·若君去之以爲成·我以鄭爲內臣·君亦無所不利焉·齊侯將許之·管仲曰·君以禮與信屬諸侯·而以姦終之·無乃不可乎·子父不奸之謂禮·守命共時之謂信·違此二者·姦莫大焉·公曰·諸侯有討於鄭·未捷·今苟有釁·從之·不亦可乎·對曰·君若綏之以德·加之以訓辭·而帥諸侯以討鄭·鄭將覆亡之不暇·豈敢不懼·若紓其罪人以臨之·鄭有辭矣·何懼·且夫合諸侯以崇德也·會而列姦·何以示後嗣·夫諸侯之會·其德刑禮義·無國不記·記姦之位·君盟替矣·作而不記·非盛德也·君其勿許·鄭必受盟·太子華既爲太子·而求介於大國·以弱其國·亦必不免·鄭有叔詹·堵叔·師叔·三良爲政·未可間也·齊侯辭焉·子華由是得罪於鄭·○

僖公九年

- 12 晉卻芮使夷吾重賂秦以求入·曰·人實有國·我何愛焉·入而能民·土於何有·從之·齊隰朋帥師會秦師·納晉惠公·秦伯謂卻芮曰·公子誰恃·對曰·臣聞亡人無黨·有黨必有讎·夷吾弱不好弄·能不過·長亦不改·不識其他·公謂公孫枝曰·夷吾其定乎·對曰·臣聞之·唯則定國·詩曰·不識不知·順帝之則·文王之謂也·又曰·不僭不賊·鮮不爲則·無好無惡·不忌不克之謂也·今其言多忌克·難哉·公曰·忌則多怨·又焉能克·是吾利也·○

僖公十一年

- 13 天王使召武公·內史過·賜晉侯命·受玉脩·過歸告王曰·晉侯其無後乎·王賜之命·而脩於受瑞·先自篤也已·其何繼之有·禮·國之幹也·敬·禮

之輿也。不敬則禮不行。禮不行則上下狃。何以長世。○

僖公十二年

- 14 冬。齊侯使管夷吾平戎于王。使隰朋平戎于晉。王以上卿之禮饗管仲。管仲辭曰。臣。賤有司也。有天子之二守國高在。若節春秋。來承王命。何以禮焉。陪臣敢辭。王曰。舅氏。余嘉乃勳。應乃懿德。謂督不忘。往踐乃職。無逆朕命。管仲受下卿之禮而還。君子曰。管氏之世祀也宜哉。讓不忘其上。詩曰。愷悌君子。神所勞矣。

僖公二十二年

- 15 戰于泓……楚人未既濟。司馬曰。彼我寡。及其未既濟也。請擊之。公曰。不可。既濟而未成列。又以告。公曰。未可。既陳而後擊之。宋師敗績。公傷股。門官殲焉。國人皆咎公。公曰。君子不重傷。不禽二毛。古之爲軍也。不以阻隘也。寡人雖亡國之餘。不鼓不成列。子魚曰。君未知戰。勍敵之人。隘而不列。天贊我也。阻而鼓之。不亦可乎。猶有懼焉。且今之勍者。皆吾敵也。雖及胡繼。獲則取之。何有於二毛。明恥教戰。求殺敵也。傷未及死。如何勿重。若愛重傷。則如勿傷。愛其二毛。則如服焉。三軍以利用也。金鼓以聲氣也。利而用之。阻隘可也。聲盛致志。鼓儼可也。○

僖公二十四年

- 16 鄭之入滑也。滑人聽命。師還。又踴。鄭公子士。洩堵俞彌。帥師伐滑。王使伯服。游孫伯。如鄭請滑。鄭伯怨惠王之入。而不與厲公爵也。又怨襄王之與滑也。故不聽王命。而執二子。王怒。將以狄伐鄭。富辰諫曰。不可。臣聞之。大上以德撫民。其次親親。以相及也。昔周公弔二叔之不咸。故封建親戚。以蕃屏周。管。蔡。郕。霍。魯。劬。毛。聃。郕。雍。曹。滕。畢。原。鄆。郇。文之昭也。邰。晉。應。韓。武之穆也。凡。蔣。邢。茅。胙。祭。周公之海也。召穆公思周德之不類。故糾合宗族于成周。而作詩。曰。常棣之華。鄂不韡韡。凡今之人。莫如兄弟。其四章曰。兄弟鬩于牆。外禦其侮。而是則兄弟雖有小忿。不廢懿親。今天子不忍小忿。以棄鄭親。其若之何。庸勳親親。暱。近尊賢。德之大者也。即聾。從昧。與頑。用嚚。姦之大者也。篤德崇姦。禍之大者也。鄭有平惠之勳。又有厲宣之親。篤嬖寵而用三良。於諸姬爲近。四德具矣。耳不聽五聲之和爲聾。目不別五色之章爲昧。心不則德義之經爲頑。口不道忠信之言爲嚚。狄皆則之。四姦具矣。周之有懿德也。猶曰莫如兄弟。故封建之。其懷柔天下也。猶懼有外侮。扞禦侮者。莫如親親。故以親屏周。召穆公亦云。今周德既衰。於是乎又渝周召。以從諸姦。無乃不可乎。民未忘禍。王又興之。其若文武何。王弗聽。使顏叔。桃子。出狄師。○

文公元年

- 17 穆伯如齊·始聘焉·禮也·凡君即位·卿出並聘·踐脩舊好·要結外援·好事鄰國·以紓社稷·忠信卑讓之道也·忠·德之正也·信·德之固也·卑讓·德之基也·○

文公六年

- 18 秦伯任好卒·以子車氏之三子·奄息·仲行·鍼虎·爲殉·皆秦之良也·國人哀之·爲之賦黃鳥·君子曰·秦穆之不爲盟主也·宜哉·死而篤民·先王違世·猶詒之法·而況奪之善人乎·詩曰·人之云亡·邦國殄瘁·無善人之謂·若之何奪之·古之王者·知命之不長·是以並建聖哲·樹之風聲·分之采物·著之話言·爲之律度·陳之藝極·引之表儀·予之法制·告之訓典·教之防利·委之常秩·道之以禮·則使毋失其土宜·紅隸賴之·而後即命·聖王同之·今縱無法以遺後嗣·而又收其良以死·難以在上矣·君子是以知秦之不復東征也·○

文公七年

- 19 晉郤缺言於趙宣子曰·國不睦·故取其地·今已睦矣·可以歸之·叛而不討·何以示威·服而不柔·何以示懷·非威非懷·何以示德·無德·何以主盟·子爲正卿·以主諸侯·而不務德·將若之何·夏書曰·戒之用休·董之用威·勸之以九歌·勿使壞·九功之德·皆可歌也·謂之九歌·六府三事·謂之九功·水·火·金·木·土·穀·謂之六府·正德·利用·厚生·謂之三事·義而行之·謂之德禮·無禮不樂·所由叛也·若吾子之德·莫可歌也·其誰來之·盍使睦者歌吾子乎·宣子說之·

文公十八年

- 20 莒紀公子生太子僕·又生季佗·愛季佗而黜僕·且多行禮於國·僕因國人以弑紀公·以其寶玉來奔·納諸宣公·公命與之邑·曰·今日必授·季文子使司寇出諸竟·曰·今日必達·公問其故·季文子使大史克對曰·先大夫臧文仲·教行父事君之禮·行父奉以周旋·弗敢失隊·曰·見有禮於其君者事之·如孝子之養父母也·見無禮於其君者誅之·如鷹鷂之逐鳥雀也·先君周公制周禮曰·則以觀德·德以處事·事以度功·功以食民·作誓命曰·毀則爲賊·掩賊爲藏·竊賄爲盜·盜器爲姦·主藏之名·賴姦之用·爲大凶德·有常無赦·在九刑不忘·行父還觀莒僕·莫可則也·孝敬忠信爲吉德·盜賊藏姦爲凶德·夫莒僕·則其孝敬·則弑君父矣·則其忠信·則竊寶玉矣·其人·則盜賊也·其器·則姦兆也·保而利之·則主藏也·以訓則犷·民無則焉·不度於善·而皆在於凶德·是以去之·昔高陽氏有才子八人·蒼舒·隤數·檮戴·大臨·尨降·庭堅·仲容·叔達·齊聖廣淵·明允篤誠·天下之民·謂之八愷·高辛氏有才子八人·伯翳·仲堪·叔獻·季仲·伯虎·仲熊·叔豹·

季狸·忠肅共懿·宣慈惠和·天下之民·謂之八元·此十六族也·世濟其美·不隕其名·以至於堯·堯不能舉·舜臣堯·舉八愷·使主后土·以揆百事·莫不時序·地平天成·舉八元·使布五教于四方·父義·母慈·兄友·弟共·子孝·內平·外成·昔帝鴻氏有不才子·掩義隱賊·好行凶德·醜類惡物·頑嚚不友·是與比周·天下之民·謂之渾敦·少昊氏有不才子·毀信廢忠·崇飾惡言·靖譖庸回·服讒蒐慝·以誣盛德·天下之民·謂之窮奇·顓頊有不才子·不可教訓·不知話言·告之則頑·舍之則嚚·傲很明德·以亂天常·天下之民·謂之檇杌·此三族也·世濟其凶·增其惡名·以至於堯·堯不能去·緡雲氏有不才子·貪于飲食·冒于貨賄·侵欲崇侈·不可盈厭·聚斂積實·不知紀極·不分孤寡·不恤窮匱·天下之民·以比三凶·謂之饕餮·舜臣堯·賓于四門·流四凶族·渾敦·窮奇·檇杌·饕餮·投諸四裔·以禦魑魅·是以堯崩而天下如一·同心戴舜·以爲天子·以其舉十六相·去四凶也·故虞書數舜之功曰·慎徽五典·五典克從·無違教也·曰·納于百揆·百揆時序·無廢事也·曰賓于四門·四門穆穆·無凶人也·舜有大功二十而爲天子·今行父雖未獲一吉人·去一凶矣·於舜之功·二十之一也·庶幾免於戾乎·○

宣公二年

- 21 晉靈公不君·厚斂以彫牆·從臺上彈人·而觀其辟丸也·宰夫胾熊蹯不熟·殺之·寘諸畚·使婦人載以過朝·趙盾·士季·見其手·問其故·而患之·將諫·士季曰·諫而不入·則莫之繼也·會請先·不入·則子繼之·三進及溜·而後視之·曰·吾知所過矣·將改之·稽首而對曰·人誰無過·過而能改·善莫大焉·詩曰·靡不有初·鮮克有終·夫如是·則能補過者鮮矣·君能有終·則社稷之固也·豈惟 臣賴之·又曰·衰職有闕·惟仲山甫補之·能補過也·君能補過·衰不廢矣·猶不改·宣子驟諫·公患之·使鉏麇賊之·晨往·寢門闢矣·盛服將朝·尙早·坐而假寐·麇退·歎而言曰·不忘恭敬·民之主也·賊民之主·不忠·弔君之命·不信·有一於此·不如死也·觸槐而死·○

宣公十二年

- 22 夏·六月·晉師救鄭·荀林父將中軍·先穀佐之·士會將上軍·卻克佐之·趙朔將下軍·欒書佐之·趙括·趙嬰齊·爲中軍大夫·鞏朔·韓穿·爲上軍大夫·荀首·趙同·爲下軍大夫·韓厥爲司馬及河·聞鄭既及楚平·桓子欲還·曰·無及於鄭·而勦民·焉用之·楚歸而動·不後·隨武子曰·善·會聞用師觀變而動·德·刑·政·事·典禮·不易·不可敵也·不爲是征·楚軍討鄭·怒其貳而哀其卑·叛而伐之·服而舍之·德刑成矣·伐叛·刑也·柔服·德也·二者立矣·昔歲入陳·今茲入鄭·民不罷勞·君無怨讟·政有經矣·荆尸而舉·商農工賈·不敗其業·而卒乘輯睦·事不奸矣·薦敖爲宰·

擇楚國之令典·軍行·右轅·左追蓐·前茅慮無·中權·後勁·百官象物而動·軍政不戒而備·能用典矣·其君之舉也·內姓選於親·外姓選於舊·舉不失德·賞不失勞·老有加惠·旅有施舍·君子小人·物有服章·貴有常尊·賤有等威·禮不逆矣·德立刑行·政成事時·典從禮順·若之何敵之·見可而進·知難而退·軍之善政也·兼弱攻昧·武之善經也·子姑整軍而經武乎·猶有弱而昧者·何必楚·仲虺有言曰·取亂侮亡·兼弱也·洵曰·於鑠王師·遵養時晦·耆昧也·武曰·無競惟烈·撫弱耆昧·以務烈所·可也·彘子曰·不可·晉所以霸·師武臣力也·今失諸侯·不可謂力·有敵而不從·不可謂武·由我失霸·不如死·且成師以出·聞敵彊而退·非夫也·命有軍師·而卒以非夫·唯子能·我弗爲也·以中軍佐濟·知莊子曰·此師殆哉·周易有之·在師(ㄙ)之臨(ㄙ)曰·師出以律·否臧凶·執事順成爲臧·逆爲否·紅散爲弱·川壅爲澤·有律以如己也·故曰·律否臧·且律竭也·盈而以竭·天且不整·所以凶也·不行謂之臨·有帥而不從·臨孰甚焉·此之謂矣·果遇必敗·彘子尸之·雖免而歸·必有大咎·韓獻子謂桓子曰·彘子以偏師陷·子罪大矣·子爲元帥·師不用命·誰之罪也·失屬亡師·爲罪已重·不如進也·事之不捷·惡有所分·與其專罪·六人同之·不猶愈乎·師遂濟·楚子北師次於郟·沈尹將中軍·子重將左·子反將右·將飲馬於河而歸·聞晉師既濟·王欲還·嬖人伍參欲戰·令尹孫叔敖弗欲·曰·昔歲入陳·今茲入鄭·不無事矣·戰而不捷·參之肉·其足食乎·參曰·若事之捷·孫叔爲無謀矣·不捷·參之肉·將在晉軍·可得食乎·令尹南轅反旆·伍參言於王曰·晉之從政者新·未能行令·其佐先穀·剛愎不仁·未肯用命·其三帥者·專行不獲·聽而無上·紅誰適從·此行也·晉師必敗·且君而逃臣·若社稷何·王病之·告令尹·改乘轅而北之·次于管以待之·晉師在敖鄩之間·鄭皇戌使如晉師曰·鄭之從楚·社稷之故也·未有貳心·楚師驟勝而驕·其師老矣·而不設備·子擊之·鄭師爲承·楚師必敗·彘子曰·敗楚服鄭·於此在矣·必許之·欒武子曰·楚自克庸以來·其君無日不討國人而訓之·于民生之不易·禍至之無日·戒懼之不可以怠·在軍·無日不討軍實而申儆之·于勝之不可保·紂之百克·而卒無後·訓之以若敖·蚡冒·筓路藍縷·以啓山林·箴之曰·民生在勤·勤則不匱·不可謂驕·先大夫子犯有言曰·師直爲壯·曲爲老·我則不德·而徼怨于楚·我曲楚直·不可謂老·其君之戎·分爲二廣·廣有一卒·卒偏之兩·右廣初駕·數及日中·左則受之·以至於犴·內官序當其夜·以待不虞·不可謂無備·子良·鄭之良也·師叔·楚之崇也·師叔入盟·子良在楚·楚鄭親矣·來勸我戰·我克則來·不克遂往·以我卜也·鄭不可從·趙括·趙同·曰·率師以來·唯敵是求·克敵得屬·又何俟·必從彘子·知季曰·原屏·咎之徒也·趙莊子曰·欒伯·善哉·實其言·必長晉國·楚少宰如晉師·曰·寡君少遭閔凶·不能文·聞二先君之出入此行也·將鄭是訓定·豈敢求罪于晉·二三子無淹久·隨季對曰·昔平王命我先君文侯曰·與鄭夾輔周室·毋廢王命·今鄭不率·寡君使臣問諸鄭·豈敢辱候

人·敢拜君命之辱·彘子以爲諂·使趙括從而更之曰·行人失辭·寡君使臣遷大國之於鄭·曰·無辟敵·臣無所逃命·楚子又使求成于晉·晉人許之·盟有日矣·楚許伯御樂伯·攝叔爲右·以致晉師·許伯曰·吾聞致師者·御靡旌·摩壘而還·樂伯曰·吾聞致師者·左射以蔽·代御執轡·御下兩馬·掉鞅而還·攝叔曰·吾聞致師者·右入壘·折馘·執俘而還·皆行其所聞而復·晉人逐之·左右角之·樂伯左射馬而右射人·角不能進·矢一而已·麋興於前·射麋麗龜晉鮑癸當其後·使攝叔奉麋獻焉·曰·以歲之非時·獻禽之未至·敢膳諸從者·鮑癸止之曰·其左善射·其右有辭·君子也·既免·晉魏錡求·公族未得·而怒·欲敗晉師·請致師·弗許·請使·許之·遂往請戰而還·楚潘黨逐之·及熒澤·見六麋·射一麋以顧獻·曰·子有軍事·獸人無乃不給於鮮·敢獻於從者·叔黨命去之·趙旃求卿未得·且怒於失楚之致師者·請挑戰·弗許·請召盟·許之·與魏錡皆命而往·卻獻子曰·二憾往矣·弗備必敗·彘子曰·鄭人勸戰·弗敢從也·楚人求成·弗能好也·師無成命·多備何爲·士季曰·備之善·若二子怒楚·楚人乘我·喪師無日矣·不如備之·楚之無惡·除備而盟·何損於好·若以惡來·有備不敗·且雖諸侯相見·軍不徹·警也·彘子不可·士季使鞏朔·韓穿·帥七覆于敖前·故上軍不敗·趙嬰齊使其徒先具舟于河·故敗而先濟·潘黨既逐魏錡·趙旃夜至於楚軍·席於軍門之外·使其徒入之·楚子爲乘·廣三十乘·分爲左右·右廣·雞鳴而駕·日中而說·左則受之·日入而說·許偃御右廣·養由基爲右·彭名御左廣·屈蕩爲右·乙卯·王乘左廣·以逐趙旃·趙旃駕車而走林·屈蕩搏之·得其甲裳·晉人懼二子之怒楚師也·使輶車逆之·潘黨望其塵·使騁而告曰·晉師至矣·楚人亦懼王之入晉軍也·遂出陳·孫叔曰·進之·寧我薄人·無人薄我·詩云·元戎十乘·以先啓行·先人也·軍志曰·先人有奪人之心·薄之也·遂疾進師·車馳卒奔·乘晉軍·桓子不知所爲·鼓於軍中·曰·先濟者有賞·中軍下軍爭舟·舟中之指可掬也·晉師右移·上軍未動·工尹齊·將右拒卒·以逐下軍·楚子使唐狡·與蔡鳩居·告唐惠侯·曰·不穀不德而貪·以遇大敵·不穀之罪也·然楚不克·君之羞也·敢藉君靈·以濟楚師·使潘黨率游闕四十乘·從唐侯以爲左拒·以從上軍·駒伯曰·待諸乎·隨季曰·楚師方壯·若萃於我·吾師必盡·不如收而去之·分謗生民·不亦可乎·殿其卒而退·不敗·王見右廣·將從之乘·屈蕩尸之曰·君以此始·亦必以終·自是楚之乘·廣先左·晉人或以廣隊·不能進·楚人憖之脫扃·少進·馬還·又憖之拔旆投衡·乃出·顧曰·吾不如大國之數奔也·趙旃以其良馬二·濟其兄與叔父·以他馬反·遇敵不能去·駕車而走林·逢大夫與其二子乘·謂其二子無顧·顧曰·趙旃在後·怒之·使下·指木曰·尸女於是·授趙旃綏以免·明日以表尸之·皆重獲在木下·楚熊負羈囚知罃·知莊子以其族反之·廚武子御·下軍之士多從之·每射·抽矢蔽·納諸廚子之房·廚子怒曰·非子之求·而蒲之愛·董澤之蒲·可勝既乎·知季曰·不以人子·吾子其可得乎·吾不可以苟射故也·射連尹襄老·獲之·遂載其尸·

射公子穀臣·囚之·以二者還·及犴·楚師軍於邲·晉之餘師不能軍·宵濟·亦終夜有聲·丙辰·楚重至於邲·遂次于衡雍·潘黨曰·君盍築武軍·而收晉尸以爲京觀·臣聞克敵·必示子孫·以無忘武功·楚子曰·非爾所知也·夫文·止戈爲武·武王克商·作頌曰·載戢干戈·載櫜弓矢·我求懿德·肆于時夏·允王保之·又作武·其卒章曰·耆定爾功·其三曰·鋪時繹思·我徂維求定·其六曰·綏萬邦·屢豐年·夫武·禁暴·戢兵·保大·定功·安民·和和·豐財·者也·故使子孫無忘其章·今我使二國暴骨·暴矣·觀兵以威諸侯·兵不戢矣·暴而不戢·安能保大·猶有晉在·焉得定功·所違民欲猶多·民何安焉·無德而強爭諸侯·何以和和·利人之幾·而安人之亂·以爲己榮·何以豐財·武有七德·我無一焉·何以示子孫·其爲先君宮·告成事而已·武非吾功也·古者明王·伐不敬·取其鯨鯢而封之·以爲大戮·於是乎有京觀·以懲淫慝·今罪無所·而民皆盡忠·以死君命·又何以爲京觀乎·祀于河作先君宮·告成事而還·○

宣公十五年

- 23 宋人使樂嬰齊告急于晉·晉侯欲救之·伯宗曰·不可·古人有言曰·雖鞭之長·不及馬腹·天方授楚·未可與爭·雖晉之彊·能違天乎·諺曰·高下在心·川澤納汙·山藪藏疾·瑾瑜匿瑕·國君含垢·天之道也·君其待之·乃止·使解揚如宋·使無降楚·曰·晉師悉起·將至矣·鄭人囚而獻諸楚·楚子厚賂之·使反其言·不許·三而許之·登諸樓車·使呼宋而告之·遂致其君命·楚子將殺之·使與之言曰·爾既許不穀·而反之·何故·非我無信·女則筮之·速即爾刑·對曰·臣聞之·君能制命爲義·臣能承命爲信·信載義而行之爲利·謀不失利·以社稷·民之主也·義無二信·信無二命·君之賂臣·不知命也·受命以出·有死無貳·又可賂乎·臣之許君·以成命也·死而成命·臣之祿也·寡君有信臣·下臣獲考·死又何求·楚子舍之以歸·○

宣公十五年

- 24 潞子嬰兒之夫人·晉景公之姊也·鄆舒爲政而殺之·又傷潞子之目·晉侯將伐之·諸大夫皆曰·不可·鄆舒有三才·不如待後之人·伯宗曰·必伐之·狄有五罪·才雖多·何補焉·不祀·一也·耆酒·二也·筮仲章而奪黎氏地·三也·虐我伯姬·四也·傷其君目·五也·怙其才·而不以茂德·茲益罪也·後之人·或者將敬奉德義·以事神人·而申固其命·若之何待之·不討有罪·曰·將待後·後有辭而討焉·毋乃不可乎·夫恃才與亡之道也·商紂由之故滅·天反時爲災·地反物爲妖·民反德爲亂·亂則妖災生·故文反正爲乏·盡在狄矣·晉侯從之·六月·癸卯·晉荀林父敗赤狄于曲梁·辛亥·滅潞·鄆舒奔歸諸晉·晉人殺之·○

成公二年

25 邲侯使孫良夫·石稷·甯相·向禽·將侵齊·與齊師遇·石子欲還·孫子曰·不可·以師伐人·遇其師而還·將謂君何·若知不能·則如無出·今既遇矣·不如戰也·夏·有·石成子曰·師敗矣·子不少須·紅懼盡·子喪師徒·何以復命·皆不對·又曰·子國卿也·隕子·辱矣·子以紅退·我此乃止·且告車來甚·齊師乃止·次于鞫居·新築人仲叔于奚救孫桓子·桓子是以免·既·邲人賞之以邑·辭·請曲縣繁纓以朝·許之·仲尼聞之曰·惜也·不如多與之邑·唯器與名·不可以假人·君之所司也·名以出信·信以守器·器以藏禮·禮以行義·義以生利·利以平民·政之大節也·若以假人·與人政也·政亡·則國家從之·弗可止也已·孫桓子還於新築·不入·遂如晉乞師·○

成公二年

26 臧宣叔亦如晉乞師·皆主卻獻子·晉侯許之七百乘·卻子曰·此城濮之賦也·有先君之明·與先大夫之肅·故捷·克於先大夫·無能爲役·請八百乘·許之·卻克將中軍·士燮將上軍·欒書將下軍·韓厥爲司馬·以救魯·臧宣叔逆晉師·且道之·季文子帥師會之·及地·韓厥子將斬人·卻獻子馳將救之·至·則既斬之矣·卻子使速以徇·告其僕曰·吾以分謗也·師從齊師于莘·六月·壬申·師至于靡笄之下·齊侯使請戰·曰·子以君師·辱於敝邑·不腆敝賦·詰朝請見·對曰·晉與魯·兄弟也·來告曰·大國朝夕釋憾於敝邑之地·寡君不忍·使臣請於大國·無令輿師·淹於君地·能進不能退·君無所辱命·齊侯曰·大夫之許·寡人之願也·若其不許·亦將見也·齊高固入晉師·築石以投人·禽之·而乘其車·繫桑本焉·以徇齊壘·曰·欲勇者·賈余餘勇·癸酉·師陳于●·邴夏御齊侯·逢丑父爲右·晉解張御卻克·鄭丘緩爲右·齊侯曰·余姑翦滅此而朝食·不介馬而馳之·卻克傷於矢·流血及屨·未絕鼓音·曰·余病矣·張侯曰·自始合·而矢貫余手及肘·余折以御·左輪朱殷·豈敢言病·吾子忍之·緩曰·自始合·苟有險·余必下推車·子豈識之·然子病矣·張侯曰·師之耳目·在吾旗鼓·進退從之·此車·一人殿之·可以集事·若之何其以病·敗君之大事也·擐甲執兵·固即死也·病未及死·吾子勉之·左并轡·右援枹而鼓·馬逸不能止·師從之·齊師敗績·逐之·三周華不注·韓厥夢子輿謂己曰·且辟左右·故中御而從齊侯·邴夏曰·射其御者·君子也·公曰·謂之君子而射之·非禮也·射其左·越于車下·射其右·斃于車中·綦毋張喪車·從韓厥曰·請寓乘·從左右·皆肘之·使立於後·韓厥俛定其右·逢丑父與公易位·將及華泉·驂絙於木而止·丑父寢於轡中·蛇出於其下·以肱擊之·傷而匿之·故不能推車而及·韓厥執繫馬前·再拜稽首·奉觴加璧以進·曰·寡君使臣爲魯請·曰·無令輿師·陷入君地·下臣不幸·屬當戎行·無所逃隱·且懼奔辟·而忝兩君·臣辱戎士·敢告不敏·攝官承乏·丑父使公下如華泉取飲·鄭周父御佐車·宛蔑爲右·載齊侯以免·韓厥獻丑父·卻獻子將戮之·呼曰·自今無有代其

君任患者，有一於此，將爲戮乎。郤子曰：人不難以死免其君，我戮之不祥。赦之以勸事君者，乃免之。齊侯免，求丑父，三入三出，每出齊師以帥退，入于狄卒，狄卒皆抽戈楯冒之以入，郤師免之，遂自徐關入。齊侯見保者曰勉之，齊師敗矣。辟女子，女子曰：君免乎。曰：免矣。曰：銳司徒免乎。曰：免矣。曰：苟君與吾父免矣，可若何。乃奔。齊侯以爲有禮，既而問之，辟司徒之妻也，予之石窋，晉師從齊師，入自丘，輿擊馬陘，齊侯使賓媚人，賂以紀甗，玉磬，與地，不可，則聽客之所爲，賓媚人致賂，晉人不可，曰：必以蕭同叔子爲質，而使齊之封內，盡東其畝，對曰：蕭同叔子非他，寡君之母也，若以匹敵，則亦晉君之母也，吾子布大命於諸侯，而曰必質其母以爲信，其若王命何，且是以不孝令也，詩曰：孝子不匱，永錫爾類，若以不孝令於諸侯，其無乃非德類也乎，先王疆理天下，物土之宜而布其利，故詩曰：我疆我理，南東其畝，今吾子疆理諸侯，而曰盡東其畝而已，唯吾子戎車是利，無顧土宜，其無乃非先王之命也乎，反先王則不義，何以爲盟主，其晉實有闕，四王之王也，樹德而濟同欲焉，五伯之霸也，勤而撫之，以役王命，今吾子求合諸侯，以逞無疆之欲，詩曰：布政優優，百祿是遄，子實不優，而篤百祿，諸侯何害焉，不然，寡君之命使臣，則有辭矣，曰：子以君師辱於敝邑，不腆敝賦，以犒從者，畏君之震，師徒撓敗，吾子惠徼齊國之福，不泯其社稷，使繼舊好，唯是先君之敝器土地不敢愛，子又不許，請收合餘燼，背城借一，敝邑之幸，亦云從也，況其不幸，敢不唯命是聽，魯初諫曰：齊疾我矣，其死亡者，皆親暱也，子若不許，讎我必甚，唯子則又何求，子得其國寶，我亦得地而紓於難，其榮多矣，齊晉亦唯天所授，豈必晉，晉人許之，對曰：臣帥賦輿，以爲魯請，若苟有以藉口，而復於寡君，君之惠也，敢不唯命是聽，禽鄭自師逆公，秋，七月，晉師及齊國佐盟于爰婁，使齊人歸我汶陽之田，公會晉師于上鄆，三帥先路三命之服，司馬，司空，輿帥，候正，亞旅，皆受一命之服，○

成公二年

- 27 晉侯使鞏朔獻齊捷于周，王弗見，使單襄公辭焉，曰：蠻夷戎狄，不式王命，淫湎毀常，王命伐之，則有獻捷，王親受而勞之，所以懲不敬，勸有功也，兄弟甥舅，侵敗王略，王命伐之，告事而已，不獻其功，所以敬親暱，禁淫慝也，今叔父克遂有功于齊，而不使命卿鎮撫王室，所使來撫余一人，而鞏伯實來，未有職司於王室，又奸先王之禮，余雖欲於鞏伯，其敢廢舊典以忝叔父，夫齊，甥舅之國也，而大師之後也，寧不亦淫從其欲，以怒叔父，抑豈不可諫誨，士莊伯不能對，王使委於三吏，禮之如侯伯克敵，使大夫告慶之禮，降於卿禮一等，王以鞏伯宴，而私賄之，使相告之曰：非禮也，勿籍。

成公十二年

- 28 晉郤至如楚聘，且贖盟，楚子享之，子反相，爲地室而縣焉，郤至將登，金

奏作於下·驚而走出·子反曰·日云莫矣·寡君須矣·吾子其入也·賓曰·君不忘先君之好·施及下臣·貺之以大禮·重之以備樂·如天之福·兩君相見·何以代此·下臣不敢·子反曰·如天之福·兩君相見·無亦唯是一矢以相加遺·焉用樂·寡君須矣·吾子其入也·賓曰·若讓之以一矢·禍之大者·其何福之爲·世之治也·諸侯間於天子之事·則相朝也·於是乎有享宴之禮·享以訓共儉·宴以示慈惠·共儉以行禮·而慈惠以布政·政以禮成·民是以息·百官承事·朝而不夕·此公侯之所以扞城其民也·故詩曰·赳赳武夫·公侯干城·及其亂也·諸侯貪冒·侵欲不忌·爭尋常以盡其民·略其武夫·以爲己腹心股肱爪牙·故詩曰·赳赳武夫·公侯腹心·天下有道·則公侯能爲民干城·而制其腹心·亂則反之·今吾子之言·亂之道也·不可以爲法·然吾子主也·至敢不從·遂入卒事·歸以語范文子·文子曰·無禮必食言·吾死無日矣夫·冬·楚公子罷如晉聘·且贖盟·十二月·晉侯及楚公子罷盟于赤棘·

成公十六年

29 晉侯將伐鄭·范文子曰·若逞吾願·諸侯皆叛·晉可以逞·若唯鄭叛·晉國之憂·可立俟也·欒武子曰·不可以當吾世而失諸侯·必伐鄭·乃興師·欒書將中軍·士燮佐之·卻錡將上軍·荀偃佐之·韓厥將下軍·卻至佐新軍·荀偃居守·卻犇如齊·皆乞師焉·欒黶來乞師·孟獻子曰·有勝矣·戊寅·晉師起·鄭人聞有晉師·使告于楚·姚句耳與往·楚子救鄭·司馬將中軍·令尹將左·右尹子辛將右過申·子反入見申叔時·曰·師其何如·對曰·德·刑·詳·義·禮·信·戰之器也·德以施惠·刑以正邪·詳以事神·義以建利·禮以順時·信以守物·民生厚而德正·用利而事節·時順而物成·上下和睦·周旋不逆·求無不具·各知其極·故詩曰·立我烝民·莫匪爾極·是以神降之福·時無災害·民生敦龐·和同以聽·莫不盡力·以從上命·致死以補其闕·此戰之所由克也·今楚內棄其民·而外絕其好·瀆齊盟·而食言·奸時以動·而疲民以逞·民不知信·進退罪也·人恤所底·其誰致死·子其勉之·吾不復見子矣·姚句耳先歸·子駟問焉·對曰·其行速·過險而不整·速則失志·不整喪列·志失列喪·將何以戰·楚懼不可用也·五月·晉師濟河·聞楚師將至·范文子欲反·曰·我僞逃楚·可以紓憂·夫合諸侯·非吾所能也·以遺能者·我若 臣輯睦以事君·多矣·武子曰·不可·六月·晉楚遇於鄢陵·范文子不欲戰·卻至曰·韓之戰·惠公不振旅·箕之役·先軫不反命·邲之師·荀伯不復從·皆晉之恥也·子亦見先君之事矣·今我辟楚·又益恥也·文子曰·吾先君之亟戰也有故·秦狄齊楚皆彊·不盡力·子孫將弱·今三彊服矣·敵楚而已·唯聖人能外內無患·自非聖人·外寧必有內憂·盍釋楚以爲外懼乎·甲午·晦·楚晨壓晉軍而陳·軍吏患之·范雎趨進曰·塞井夷·陳於軍中而疏行首·晉楚唯天所授·何患焉·文子執戈逐之·曰·國之存亡·天也·童子何知焉·欒書曰·楚師輕窵·固壘而待之·

三日必退·退而擊之·必獲勝焉·卻至曰·楚有六間·不可失也·其二卿相惡·王卒以舊·鄭陳而不整·蠻軍而不陳·陳不違晦·在陳而遯·合而加遯·各顧其後·莫有鬥心·舊不必良·以犯天忌·我必克之·楚子登巢車以望晉軍·子重使大宰伯州犁侍于王後·王曰·騁而左右·何也·曰·召軍吏也·皆聚於中軍矣·曰·合謀也·張幕矣·曰·虔卜於先君也·徹幕矣·曰·將發命也·甚遯且塵上矣·曰·將塞井夷·而爲行也·皆乘矣·左右執兵而下矣·曰·聽誓也·戰乎·曰·未可知也·乘而左右皆下矣·曰·戰禱也·伯州犁以公卒告王·苗賁皇在晉侯之側·亦以王卒告·皆曰·國士在·且厚·不可當也·苗賁皇言於晉侯曰·楚之良·在其中軍王族而已·請分良以擊其左右·而三軍萃於王卒·必大敗之·公筮之·史曰·吉·其卦遇復·(䷗)怱曰·南國矚·射其元·王中厥目·國矚王傷·不敗何待·公從之·有淖於前·乃皆左右·相違於淖·步穀御晉厲公·欒鍼爲右·彭名御楚共王·潘黨爲右·石首御鄭成公·唐苟爲右·欒范以其族夾公行·陷於淖·欒書將載晉侯·鍼曰·書退·國有大任·焉得專之·且侵官·冒也·失官·慢也·離局·姦也·有三罪焉·不可犯也·乃掀公以出於淖·癸巳·潘尙之黨·與養由基·蹲甲而射之·徹七札焉·以示王·曰·君有二臣如此·何憂於戰·王怒曰·大辱國·詰朝·爾射死藝·呂錡夢射月·中之·退入於泥·占之曰·姬姓·日也·異姓·月也·必楚王也·射而中之·退入於泥·亦必死矣·及戰·射共王中目·王召養由基·與之兩矢·使射呂錡·中項伏弣·以一矢復命·卻至三遇楚子之卒·見楚子必下·免胄而趨風·楚子使工尹襄問之以弓·曰·方事之殷也·有关韋之附注·君子也·識見不穀而趨·無乃傷乎·卻至見客·免胄承命曰·君之外臣至·從寡君之戎事·以君之靈·間蒙甲冑·不敢拜命·敢告不寧·君命之辱·爲事之故·敢肅使者·三肅使者而退·晉韓厥從鄭伯·其御杜溷羅曰·速從之·其御屢顧·不在馬·可及也·韓厥曰·不可以再辱國君·乃止·卻至從鄭伯·其右蒯翰胡曰·諜輅之·余從之乘·而俘以·下卻至·曰·傷國君有·刑亦·止石首·石首公唯不去其·旗是以敗於·焚乃內旌於弣·中唐苟謂石首·曰子在君側·敗者壹大·我不如子·子以君免·我請止·乃死·楚師薄於險·叔山冉謂養由基曰·雖君有命·爲國故·子必射·乃射·再發盡殪·叔山冉搏人以役·中車折軾·晉師乃止·囚楚公子茂·欒鍼見子重之旌·請曰·楚人謂夫旌·子重之麾也·彼其子重也·日臣之使於楚也·子重問晉國之勇·臣對曰·好以_以整·曰·又何如·臣對曰·好以暇·今兩國治戎·行人不使·不可謂整·臨事而食言·不可謂暇·請攝飲焉·公許之·使行人執榼承飲·造于子重曰·寡君乏使·使鍼御持矛·是以不得犒從者·使某攝飲·子重曰·夫子嘗與吾言於楚·必是故也·不亦識乎·受而飲之·免使者而復鼓·旦而戰·見星未已·子反命軍吏察夷傷·補卒乘·繕甲兵·展車馬·雞鳴而食·唯命是聽·晉人患之·苗賁皇徇曰·蒐乘補卒·秣馬利兵·脩陳固列·蓐食申禱·明日復戰·乃逸楚囚·王聞之·召子反謀·穀陽豎獻飲於子反·子反醉而不能見·王曰·天敗楚也夫·余不可以待·乃宵遁·

晉入楚軍·三日穀·范文子立於戎馬之前·曰·君幼·諸臣不佞·何以及此·君其戒之·周書曰·惟命不于常·有德之謂·楚師還·及瑕·王使謂子反曰·先大夫之覆師徒者·君不在·子無以爲過·不穀之罪也·子反再拜稽首曰·君賜臣死·死且不朽·臣之卒實奔·臣之罪也·子重復謂子反曰·初隕師徒者·而亦聞之矣·盍圖之·對曰·雖微先大夫有之·大夫命側·側敢不義·側亡君師·敢忘其死·王使止之·弗及而卒·戰之日·齊國佐·高無咎·至于師·弒侯出勁·公出于壞隕·○

襄公三年

- 30 祁奚請老·晉侯問嗣焉·稱解狐·其讎也·將立之而卒·又問焉·對曰·午也可·於是羊舌職死矣·晉侯曰·孰可以代之·對曰·赤也可·於是使祁午爲中軍尉·羊舌赤佐之·君子謂祁奚於是能舉善矣·稱其讎·不爲諂·立其子·不爲比·舉其偏·不爲黨·商書曰·無偏無黨·王道蕩蕩·其祁奚之謂矣·解狐得舉·祁午得位·伯華得官·建一官而三物成·能舉善也·夫唯善·故能舉其類·詩云·惟其有之·是以似之·祁奚有焉·○

襄公四年

- 31 穆叔如晉·報知武子之聘也·晉侯享之·金奏肆夏之三·不拜·工歌文王之三·又不拜·歌鹿鳴之三·三拜·韓獻子使行人子員問之·曰·子以君命辱於敝邑·先君之禮·藉之以樂·以辱吾子·吾子舍其大而重·拜其細·敢問何禮也·對曰·三夏·天子所以享元侯也·使臣弗敢與聞·文王·兩君相見之樂也·臣不敢及·鹿鳴·君所以嘉寡君也·敢不拜嘉·四牡·君所以勞使臣也·敢不重拜·皇皇者華·君教使臣曰·必諮於周·臣聞之·訪問於善爲咨·咨親爲詢·咨禮爲度·咨事爲諏·咨難爲謀·臣獲五善·敢不重拜·○

襄公/傳七年

- 32 冬·十月·晉韓獻子告老·公族穆子有廢疾·將立之·辭曰·詩曰·豈不夙夜·謂行多露·又曰·弗躬弗親·庶民弗信·無忌不才·讓其可乎·請立起也·與田蘇游·而曰好仁·詩曰·靖共爾位·好是正直·神之聽之·介爾景福·恤民爲德·正直爲正·正曲爲直·參和爲仁·如是則神聽之·介福降之·立之·不亦可乎·庚戌·使宣子朝·遂老·晉侯謂韓無忌仁·使掌公族大夫·○

襄公十一年

- 33 鄭人賂晉侯以師捰·師觸·師闕·廣車·輶車·淳十五乘·甲兵備·凡兵車百乘·歌鐘二肆·及其鎛磬·女樂二八·晉侯以樂之半賜魏絳·曰·子教寡人·和諸戎狄·以正諸華·八年之中·九合諸侯·如樂之和·無所不諧·請與子樂之·辭曰·夫和戎狄·國之福也·八年之中·九合諸侯·諸侯無惡·

君之靈也·二三子之勞也·臣何力之有焉·抑臣願君安其樂而思其終也·詩曰·樂只君子·殿天子之邦·樂只君子·福祿攸同·便蕃左右·亦是帥從·夫樂以安德·義以處之·禮以行之·信以守之·仁以厲之·而後可以殿邦國·同福祿·來遠人·所謂樂也·書曰·居安思危·思則有備·有備無患·敢以此規·公曰·子之教·敢不承命·抑微子·寡人無以待戎·不能濟河·夫賞·國之典也·藏在盟府·不可廢也·子其受之·魏絳於是乎始有金石之樂·禮也·○

襄公十三年

- 34 荀偃·士魴·卒·晉侯蒐于稷上以治兵·使士魴將中軍·辭曰·伯游長·昔臣習於知伯·是以佐之·非能賢也·請從伯游·荀偃將中軍·士魴佐之·使韓起將上軍·辭以趙武·又使欒黶辭曰·臣不如韓起·韓起願上趙武·君其聽之·使趙武將上軍·韓起佐之·欒黶將下軍·魏絳佐之·新軍無帥·晉侯難其人·使其什吏·率其卒乘官屬·以從於下軍·禮也·晉國之民·是以大和·諸侯遂睦·君子曰·讓·禮之主也·范宣子讓·其下皆讓·欒黶爲汰·弗敢違也·晉國以平·數世賴之·刑善也夫·一人刑善·百姓休和·可不務乎·書曰·一人有慶·兆民賴之·其寧惟永·其是之謂乎·周之興也·其詩曰·儀刑文王·萬邦作孚·言刑善也·及其衰也·其詩曰·大夫不均·我從事獨賢·言不讓也·世之治也·君子尙能而讓其下·小人農力以事其上·是以上下有禮·而讒慝黜遠·由不爭也·謂之懿德·及其亂也·君子稱其功以加小人·小人伐其技以馮君子·是以上下無禮·亂虐並生·由爭善也·謂之玆德·國家之敝·恆必由之·○

襄公十四年

- 35 師歸自伐秦·晉侯舍新軍·禮也·成國不過半天子之軍·周爲六軍·諸侯之大者·三軍可也·於是知朔生盈而死·盈生六年而武子卒·彘襄亦幼·皆未可立也·新軍無帥·故舍之·師曠侍於晉侯·晉侯曰·弔人出其君·不亦甚乎·對曰·或者其君實甚·良君將賞善而刑淫·養民如子·蓋之如天·容之如地·民奉其君·愛之如父母·仰之如日月·敬之如神明·畏之如雷霆·其可出乎·夫君·神之主也·民之望也·若困民之主·匱神乏祀·百姓絕望·社稷無主·將安用之·弗去何爲·天生民而立之君·使司牧之·勿使失性·有君而爲之貳·使師保之·勿使過度·是故天子有公·諸侯有卿·卿置側室·大夫有貳·宗士有朋友·庶人工商皂隸牧圉·皆有親暱·以相輔佐也·善則賞之·過則匡之·患則救之·失則革之·自王以下·各有父兄子弟·以補察其政·史爲書·瞽爲詩·工誦箴諫·大夫規誨·士傳言·庶人謗·商旅于市·百工獻藝·故夏書曰·遘人以木鐸徇于路·官師相規·工執藝事以諫·正月孟春·於是乎有之·諫失常也·天之愛民甚矣·豈其使一人肆於民上·以從其淫·而棄天地之性·必不然矣·○

襄公二十五年

36 齊棠公之妻·東郭偃之姊也·東郭偃臣崔武子·棠公死·偃御武子以弔焉·見棠姜而美之·使偃取之·偃曰·男女辨姓·今君出自丁·臣出自桓·不可·武子筮之·遇困(䷮)之大過·(䷛)史皆曰吉·示陳文子·文子曰·夫從風·風隕妻·不可聚也·且其繇曰·困于石·據于蒺藜·入于其宮·不見其妻·凶·困于石·往不濟也·據于蒺藜·可恃傷也·入于其宮·不見其妻·凶·無所歸也·崔子曰·嫠也何害·先夫當之矣·遂取之·莊公通焉·驟如崔氏·以崔子之冠賜人·侍者曰不可·公曰·不爲崔子·其無冠乎·崔子因是·又以其間伐晉也·曰晉必將報·欲弑公以說于晉·而不獲間·公鞭侍人賈舉·而又近之·乃爲崔子間公·夏·五月·莒子爲且于之役故·莒子朝于齊·甲戌·饗諸北郭·崔子稱疾不視事·乙亥·公問崔子·遂從姜氏·姜入于室·與崔子自側戶出·公拊楹而歌·侍人賈舉止從者·而入閉門·甲寅·公登臺而請·弗許·請盟·弗許·請自刃於廟·勿許·皆曰·君之臣杼疾病·不能聽命·近於公宮·陪臣干掇有淫者·不知二命·公踰牆·又射之·中股·反隊·遂弑之·賈舉·州綽·邴師·公孫敖·封具·鐸父·襄伊·僂堙·皆死·祝佗父祭於高唐·至復命·不說弁而死於崔氏·申蒯侍漁者·退謂其宰曰·爾以帑免·我將死·其宰曰·免·是反子之義也·與之皆死·崔氏殺慶蔑于平陰·晏子立於崔氏之門外·其人曰·死乎·曰·獨吾君也乎哉·吾死也·曰·行乎·曰·吾罪也乎哉·吾亡也·曰·歸乎·曰·君死安歸·君民者·豈以陵民·社稷是主·臣君者·豈爲其口實·社稷是養·故君爲社稷死·則死之·爲社稷亡·則亡之·若爲己死而已亡·非其私暱·誰敢任之·且人有君而弑之·吾焉得死之·而焉得亡之·將庸何歸·門啓而入·枕尸股而哭·興·三踊而出·人謂崔子必殺之·崔子曰·民之望也·舍之得民·盧蒲癸奔晉·王何奔莒·叔孫宣伯之在齊也·叔孫還納其女於靈公·嬖·生景公·丁丑·崔杼立而相之·慶封爲左相·盟國人於大宮曰·所不與崔慶者·晏子仰天歎曰·嬰所不唯忠於君·利社稷者是與·有如上帝·乃歃·辛巳·公與大夫及莒子盟·大史書曰·崔杼弑其君·崔子殺之·其弟嗣書·而死者二人·其弟又書·乃舍之·南史氏聞大史盡死·執簡以往·聞既書矣·乃還·閭丘嬰以帷縛其妻而載之·與申鮮虞乘而出·鮮虞推而下之曰·君狂不能匡·危不能救·死不能死·而知匿其暱·其誰納之·行及弇中·將舍·嬰曰·崔慶其追我·鮮虞曰·一與一·誰能懼我·遂舍·枕轡而寢·食馬而食·駕而行·出弇中·謂嬰曰·速驅之·崔慶之亡·不可當也·遂來奔·崔氏側莊公于北郭·丁亥·葬諸士孫之里·四襲·不蹕·下車七乘·不以兵甲·○(歷史)

襄公二十五年

37 晉程鄭卒·子產始知然明·問爲政焉·對曰·視民如子·見不仁者誅之·如鷹鷂之逐鳥雀也·子產喜以語子大叔·且曰·他日吾見蔑之面而已·今吾見

其心矣。子大叔問政於子產。子產曰。政如農功。日夜思之。思其始而成其終。朝夕而行之。行無越思。如農之有畔。其過鮮矣。○

襄公二十六年

38 初楚伍參與蔡太師子朝友。其子伍舉與聲子相善也。伍舉娶於王子牟。王子牟爲申公而亡。楚人曰。伍舉實送之。伍舉奔鄭。將遂奔晉。聲子將如晉。遇之於鄭郊。班荆相與食。而言復故。聲子曰。子行也。吾必復子。及宋向戌將平晉楚。聲子通使於晉。還如楚。令尹子木與之語。問晉故焉。且曰。晉大夫與楚孰賢。對曰。晉卿不如楚。其大夫則賢。皆卿材也。如鄢郢皮革。自楚往也。雖楚有材。晉實用之。子木曰。夫獨無族姻乎。對曰。雖有。而用楚材實多。歸生聞之。善爲國者。賞不僭而刑不濫。賞僭則懼及淫人。刑濫則懼及善人。若不幸而過。寧僭無濫。與其失善。寧其利淫。無善人。則國從之。詩曰。人之云亡。邦國殄瘁。無善人之謂也。故夏書曰。與其殺不辜。寧失不經。懼失善也。商頌有之曰。不僭不濫。不敢怠皇。命于下國。封建厥福。此湯所以獲天福也。古之治民者。勸賞而畏刑。恤民不倦。賞以春夏。刑以秋冬。是以將賞爲之加膳。加膳則飫賜。此以知其勸賞也。將刑爲之不舉。不舉則徹樂。此以知其畏刑也。夙興夜寐。朝夕臨政。此以知其恤民也。三者禮之大節也。有禮無敗。今楚多淫刑。其大夫逃死於四方。而爲之謀主。以害楚國。不可救療。所謂不能也。子儀之亂。析公奔晉。晉人實諸戎車之殿。以爲謀主。繞角之役。晉將遁矣。析公曰。楚師輕窳。易震蕩也。若多鼓鈞聲以夜軍之。楚師必遁。晉人從之。楚師宵潰。晉遂侵蔡。襲沈。獲其君。敗申息之師於桑隧。獲申麗而還。鄭於是不敢南面。楚失華夏。則析公之爲也。雍子之父兄譖雍子。君與大夫不善是也。雍子奔晉。晉人與之郤。以爲謀主。彭城之役。晉楚遇於靡角之谷。晉將遁矣。雍子發命於軍曰。歸老幼。反孤疾。二人役歸一人。簡兵蒐乘。秣馬蓐食。師陳焚次。明日將戰。行歸者。而逸楚囚。楚師宵潰。晉降彭城。而歸諸宋。以魚石歸。楚失東夷。子辛死之。則雍子之爲也。子反與子靈爭夏姬。而雍害其事。子靈奔晉。晉人與之邢。以爲謀主。扞禦北狄。通吳於晉。教吳叛楚。教之乘車。射御。驅侵。使其子狐庸。爲吳行人焉。吳於是伐巢。取駕。克棘。入州來。楚罷於奔命。至今爲患。則子靈之爲也。若敖之亂。伯賁之子賁皇奔晉。晉人與之苗。以爲謀主。鄢陵之役。楚晨壓晉軍而陳。晉將遁矣。苗賁皇曰。楚師之良在其中軍王族而已。若塞井夷。成陳以當之。欒范易行以誘之。中行二郤。必克二穆。吾乃四萃於其王族。必大敗之。晉人從之。楚師大敗。王夷師燬。子反死之。鄭叛吳興。楚失諸侯。則苗賁皇之爲也。子木曰。是皆然矣。聲子曰。今又有甚於此。椒舉聚於申公子牟。子牟得戾而亡。君大夫謂椒舉。女實遣之。懼而奔鄭。引領南望曰。庶幾赦余。亦弗圖也。今在晉矣。晉人將與之縣。以比叔向。彼若謀害楚國。豈不爲患。子木懼。言諸王。益其祿爵而復之。聲子使椒鳴逆之。○

襄公二十七年

- 39 宋左師請賞·曰·請免死之邑·公與之邑六十·以示子罕·子罕曰·凡諸侯小國·晉楚所以兵威之·畏而後上下慈和·慈和而後能安靖其國家·以事大國·所以存也·無威則驕·驕則亂生·亂生必滅·所以亡也·天生五材·民並用之·廢一不可·誰能去兵·兵之設久矣·所以威不軌而昭文德也·聖人以興·亂人以廢·廢興存亡·狃明之術·皆兵之由也·而子求之·不亦誣乎·以誣道蔽諸侯·罪莫大焉·縱無大討·而又求賞·無厭之甚也·削而投之·左師辭邑·向氏欲攻司城·左師曰·我將亡·夫子存我·德莫大焉·又可攻乎·君子曰·彼己之子·邦之司直·樂喜之謂乎·何以恤我·我其收之·向戌之謂乎·○

襄公二十九年

- 40 吳公子札來聘·見叔孫穆子·說之·謂穆子曰·子其不得死乎·好善而不能擇人·吾聞君子務在擇人·吾子爲魯宗卿·而任其大政·不慎舉·何以堪之·禍必及子·請觀於周樂·使工爲之歌周南召南·曰·美哉·始基之矣·猶未也·然勤而不怨矣·爲之歌邶·鄘·曰·美哉·淵乎·憂而不困者也·吾聞康叔武公之德如是·是其切風乎·爲之歌王·曰·美哉·思而不懼·其周之東乎·爲之歌鄭·曰·美哉·其細已甚·民弗堪也·是其先亡乎·爲之歌齊·曰·美哉·泱泱乎·大風也哉·表東海者·其大公乎·國未可量也·爲之歌豳·曰·美哉·蕩乎·樂而不淫·其周公之東乎·爲之歌秦·曰·此之謂夏聲·夫能夏·則大·大之至乎其周之舊也·爲之歌魏·曰·美哉·沍沍乎·大而婉·險而易·行以德輔·此則明主也·爲之歌唐·曰·思深哉·其有陶唐氏之遺民乎·不然·何憂之遠也·非令德之後·誰能若是·爲之歌陳·曰·國無主·其能久乎·自鄘以下·無譏焉·爲之歌小雅·曰·美哉·思而不貳·怨而不言·其周德之衰乎·猶有先王之遺民焉·爲之歌大雅·曰·廣哉·熙熙乎·曲而有直體·其文王之德乎·爲之歌頌·曰·至矣哉·直而不倨·曲而不屈·邇而不逼·遠而不攜·遷而不淫·復而不厭·哀而不愁·樂而不荒·用而不匱·廣而不宣·施而不費·取而不貪·處而不底·行而不流·五聲和·八風平·節有度·守有序·盛德之所同也·見舞象箏南籥者·曰·美哉·猶有憾·見舞大武者·曰·美哉·周之盛也·其若此乎·見舞韶濩者·曰·聖人之弘也·而猶有闕德·聖人之難也·見舞大夏者·曰·美哉·勤而不德·非禹其誰能脩之·見舞韶箏者·曰·德至矣哉·大矣·如天之無不幃也·如地之無不載也·雖甚盛德·其蔑以加於此矣·觀止矣·若有他樂·吾不敢請已·其出聘也·通嗣君也·故遂聘于齊·說晏平仲·謂之曰·子速納邑與政·無邑無政·乃免於難·齊國之政·將有所歸·未獲所歸·難未歇也·故晏子因陳桓子以納政與邑·是以免於樂高之難·聘於鄭·見子產·如舊相識·與之縞帶·子產獻紵衣焉·謂子產曰·鄭之執政侈·難將至矣·政必及子·子

爲政·慎之以禮·不然·鄭國將敗·適切·說蘧瑗·史狗·史張·公子荆·公叔發·公子朝·曰·切多君子·未有患也·自切如晉·將宿於戚·聞鍾聲焉·曰·異哉·吾聞之也·辯而不德·必加於戮·夫子獲罪於君以在此·懼猶不足·而又何樂·夫子之在此也·猶燕之巢於幕上·君又在殯·而可以樂乎·遂去之·文子聞之·終身不聽琴瑟·適晉說趙文子·韓宣子·魏獻子·曰·晉國其萃於三族乎·說叔向·將行·謂叔向曰·吾子勉之·君侈而多良·大夫皆富·政將在家·吾子好直·必思自免於難·○

襄公三十一年

- 41 鄭人游于鄉校·以論執政·然明謂子產曰·毀鄉校何如·子產曰·何爲·夫人朝夕退而游焉·以議執政之善否·其所善者·吾則行之·其所惡者·吾則改之·是吾師也·若之何毀之·我聞忠善以損怨·不聞作威以防怨·豈不遽止·然猶防川·大決所犯·傷人必多·吾不克救也·不如小決·使道不如·吾聞而藥之也·然明曰·蔑也今而後知吾子之信可事也·小人實不才·若果行此·其鄭國實賴之·豈唯二三臣·仲尼聞是語也·曰·以是觀之·人謂子產不仁·吾不信也·○

襄公三十一年

- 42 切侯在楚·北宮文子見令尹圍之威儀·言於切侯曰·令尹似君矣·將有他志·雖獲其志·不能終也·詩云·靡不有初·鮮克有終·終之實難·令尹其將不免·公曰·子何以知之·對曰·詩云·敬慎威儀·惟民之則·令尹無威儀·民無則焉·民所不則·以在民上·不可以終·公曰·善哉·何謂威儀·對曰·有威而可畏·謂之威·有儀而可象·謂之儀·君有君之威儀·其臣畏而愛之·則而象之·故能有其國家·令聞長世·臣有臣之威儀·其下畏而愛之·故能守其官職·保族宜家·順是以下·皆如是·是以上下能相固也·切詩曰·威儀棣棣·不可選也·言君臣上下·父子兄弟·內外大小·皆有威儀也·周詩曰·朋友攸攝·攝以威儀·言朋友之道·必相教訓·以威儀也·周書數文王之德曰·大國畏其力·小國懷其德·言畏而愛之也·詩云·不識不知·順帝之則·言則而象之也·紂囚文王七年·諸侯皆從之囚·紂於是乎懼而歸之·可謂愛之·文王伐崇·再駕而降爲臣·蠻夷帥服·可謂畏之·文王之功·天下誦而歌舞之·可謂則之·文王之行·至今爲法·可謂象之·有威儀也·故君子在位可畏·施舍可愛·進退可度·周旋可則·容止可觀·作事可法·德行可象·聲氣可樂·動作有文·言語有章·以臨其下·謂之有威儀也·

昭公五年

- 43 公如晉·自郊勞至于贈賄·無失禮·晉侯謂女叔齊曰·魯侯不亦善於禮乎·對曰·魯侯焉知禮·公曰·何爲·自郊勞至于贈賄·禮無違者·何故不知·對曰·是儀也·不可謂禮·禮所以守其國·行其政令·無失其民者也·今政

令在家·不能取也·有子家羈·弗能用也·奸大國之盟·陵虐小國·利人之難·不知其私·公室四分·民食於他·思莫在公·不圖其終·爲國君·難將及身·不恤其所·禮之本末·將於此乎在·而屑屑焉習儀以亟·言善於禮·不亦遠乎·君子謂叔侯於是乎知禮·○

昭公六年

44 三月·鄭人鑄刑書·叔向使詒子產書曰·始吾有虞於子·今則已矣·昔先王議事以制·不爲刑辟·懼民之有爭心也·猶不可禁禦·是故閑之以義·糾之以政·行之以禮·守之以信·奉之以仁·制爲祿位·以勸其從·嚴斷刑罰·以威其淫·懼其未也·故誨之以忠·聳之以行·教之以務·使之以和·臨之以敬·賡之以彊·斷之以剛·猶求聖哲之上·明察之官·忠信之長·慈惠之師·民於是乎可任使也·而不生禍亂·民知有辟·則不忌於上·並有爭心·以徵於書·而徵幸以成之·弗可爲矣·夏有亂政而作禹刑·商有亂政而作湯刑·周有亂政而作九刑·三辟之興·皆叔世也·今吾子相鄭國·作封洫·立謗政·制參辟·鑄刑書·將以靖民·不亦難乎·詩曰·儀式刑文王之德·日靖四方·又曰·儀刑文王·萬邦作孚·如是何辟之有·民知爭端矣·將棄禮而徵於書·錐刀之末·將盡爭之·亂獄滋豐·賄賂並行·終子之世·鄭其敗乎·肸聞之·國將亡·必多制·其此之謂乎·復書曰·若吾子之言·僑不才·不能及子孫·吾以救世也·既不承命·敢忘大惠·士文伯曰·火見·鄭其火乎·火未出而作火·以鑄刑器·藏爭辟焉·火如象之·不火何爲○

昭公七年

45 九月·公至自楚·孟僖子病不能相禮·乃講學之·苟能禮者從之·及其將死也·召其大夫曰·禮·人之幹也·無禮無以立·吾聞將有達者·曰孔丘·聖人之後也·而滅於宋·其祖弗父何·以有宋而授厲公·及正考父佐戴·武·宣·三命茲益共·故其鼎銘云·一命而偃·再命而偃·三命而俯·循牆而走·亦莫余敢侮·饁於是·鬻於是·以餬余口·其共也如是·臧孫紇有言曰·聖人有明德者·若不當世·其後必有達人·今其將在孔丘乎·我若獲沒必屬說與何忌於夫子·使事之而學禮焉·以定其位·故孟懿子·與南宮敬叔·師事仲尼·仲尼曰·能補過者·君子也·詩曰·君子是則是效·孟僖子可則效已矣·○

昭公十一年

46 單子會韓宣子于臧·視下言徐·叔向曰·單子其將死乎·朝有著定·會有表·衣有綬·帶有結·會朝之言·必聞于表著之位·所以昭事序也·視不過結綬之中·所以道容貌也·言以命之·容貌以明之·失則有關·今單子爲王官伯·而命事於會·視不登帶言不過步·貌不道容·而言不昭矣·不道不共·不昭不從·無守氣矣·○

昭公二十年

- 47 鄭子產有疾，謂子大叔曰：我死，子必爲政，唯有德者，能以寬服民，其次莫如猛。夫火烈，民望而畏之，故鮮死焉；水懦弱，民狎而翫之，則多死焉。故寬難。疾數月而卒，大叔爲政，不忍猛而寬，鄭國多盜，取人於萑苻之澤。大叔悔之，曰：吾早從夫子，不及此。興徒兵以攻萑苻之盜，盡殺之，盜少止。仲尼曰：善哉！政寬則民慢，慢則糾之以猛，猛則民殘，殘則施之以寬，寬以濟猛，猛以濟寬，政是以和。詩曰：民亦勞之，汔可小康，惠此中國，以綏四方，施之以寬也。毋從詭隨，以謹無良，式遏寇虐，慘不畏明，糾之以猛也。柔遠能邇，以定我王，平之以和也。又曰：不競不綏，不剛不柔，布政優優，百祿是遒，和之至也。及子產卒，仲尼聞之，出涕曰：古之遺愛也。

昭公二十六年

- 48 齊有彗星，齊侯使禳之，晏子曰：無益也，祇取誣焉。天道不諂不貳，其命若之何，禳之，且天之有彗也，以除穢也，君無穢德，又何禳焉？若德之穢，禳之何損？詩曰：惟此文王，小心翼翼，昭事上帝，聿懷多福，厥德不回，以受方國。君無違德，方國將至，何患於彗？詩曰：我無所監，夏后及商，用亂之故，民卒流亡，若德回亂，民將流亡，祝史之爲，無能補也。公說，乃止。齊侯與晏子坐于路寢，公歎曰：美哉室，其誰有此乎？晏子曰：敢問何謂也？公曰：吾以爲在德，對曰：如君之言，其陳氏乎？陳氏雖無大德，而有施於民，豆區釜鍾之數，其取之公也薄，其施之民也厚，公厚斂焉，陳氏厚施焉，民歸之矣。詩曰：雖無德與女，式歌且舞，陳氏之施，民歌舞之矣。後世若少愔陳氏而不亡，則國其國也已。公曰：善哉，是可若何？對曰：唯禮可以已之，在禮家施不及國，民不遷晨，不移工，實不變士，不濫官，不滔大夫，不收公利。公曰：善哉，我不能矣，吾今而後知禮之可以爲國也。對曰：禮之可以爲國也久矣，與天地並，君令臣共，父慈子孝，兄愛弟敬，夫和妻柔，姑慈婦聽，禮也。君令而不違，臣共而不貳，父慈而教，子孝而箴，兄愛而友，弟敬而順，夫和而義，妻柔而正，姑慈而從，婦聽而婉，禮之善物也。公曰：善哉，寡人今而後聞此，禮之上也。對曰：先王所稟於天地，以爲其民也，是以先王上之。

昭公二十九年

- 49 冬，晉趙鞅、荀寅帥師城汝濱，遂賦晉國一鼓鐵，以鑄刑鼎，著范宣子所謂刑書焉。仲尼曰：晉其亡乎，失其度矣。夫晉國將守唐叔之所受法度，以經緯其民，卿大夫以序守之，民是以能尊其貴，貴是以能守其業，貴賤不愆，所謂度也。文公是以作執秩之官，爲被廬之法，以爲盟主，今筮是度也，而爲刑鼎，民在鼎矣，何以尊貴？貴何業之守？貴賤無序，何以爲國？且夫宣

子之刑·夷之蒐也·晉國之亂制也·若之何以爲法·蔡史墨曰·范氏·中行氏·其亡乎·中行寅爲下卿·而干上令·擅作刑器·以爲國法·是法姦也·又加范氏·焉易之·亡也·其及趙氏·趙孟與焉·然不得已·若德可以免·

定公十年

- 50 夏·公會齊侯于祝其·實夾谷·孔丘相·犁彌言於齊侯曰·孔丘知禮而無勇·若使萊人以兵劫魯侯·必得志焉·齊侯從之·孔丘以公退·曰·士兵之·兩君合好·而裔夷之俘·以兵亂之·非齊君所以命諸侯也·裔不謀夏·夷不亂華·俘不干盟·兵不偪好·於神爲不祥·於德爲愆義·於人爲失禮·君必不然·齊侯聞之·遽辟之·將盟·齊人加於載書曰·齊師出竟·而不以甲車三百乘從我者·有如此盟·孔丘使茲無還揖對曰·而不反我汶陽之田·吾以共命者·亦如之·齊侯將享公·孔丘謂梁丘·據·曰·齊魯之故·吾子何不聞焉·事既成矣·而又享之·是勤執事也·且犧象不出門·嘉樂不野合·饗而既具·是棄禮也·若其不具·用秕稗也·用秕稗君辱·棄禮名惡·子盍圖之·夫享所以昭德也·不昭不如其已也·乃不果享·齊人來歸鄆·讎·龜陰之田·○

人與自然

成公六年

- 51 晉人謀去故絳·諸大夫皆曰·必居郇瑕氏之地·沃饒而近鹽·國利君樂·不可失也·韓獻子將新中軍·且爲僕大夫·公揖而入·獻子從公立於寢庭·謂獻子曰·何如·對曰·不可·郇瑕氏土薄水淺·其惡易覲·易覲則民愁·民愁則墊隘·於是乎有沈溺重腿之疾·不如新田·土厚水深·居之不疾·有汾澮以流其惡·且民從教·十世之利也·夫山澤林鹽·國之寶也·國饒·則民驕佚·近寶·公室乃貧·不可謂樂·公說·從之·夏·四月·丁丑·晉遷于新田·○

昭公元年

- 52 晉侯有疾·鄭伯使公孫僑如晉聘·且問疾·叔向問焉·曰·寡君之疾病·卜人曰·實沈臺駘爲祟·史莫之知·敢問此何神也·子產曰·昔高辛氏有二子·伯曰閼伯·季曰實沈·居于曠林·不相能也·日尋干戈·以相征討·后帝不臧·遷閼伯于商丘·主辰·商人是因·故辰爲商星·遷實沈于大夏·主參·唐人是因·以服事夏商·其季世曰唐叔虞·當武王邑姜·方震大叔·夢帝謂己·余命而子曰虞·將與之唐·屬諸參而蕃育其子孫·及生有文在其手·曰虞·遂以命之·及成王滅唐而封大叔焉·故參爲晉星·由是觀之·則實沈·參神也·昔金天氏有裔子曰昧·爲玄冥師·生允格·臺駘·臺駘能業其官·宣汾洮·障大澤·以處大原·帝用嘉之·封諸汾川·沈·姒·蓐·黃·實守其祀·今晉主汾而滅之矣·由是觀之·則臺駘·汾神也·抑此二者·不及君

身·山川之神·則水旱癘疫之災·於是乎祭之·日月星辰之神·則雪霜風雨之不時·於是乎祭之·若君身·則亦出入飲食哀樂之事也·山川星辰之神·又何爲焉·僑聞之·君子有四時·朝以聽政·晝以訪問·夕以脩令·夜以安身·於是乎節宣其氣·勿使有所壅閉湫底·以露其體·茲心不爽·而昏亂百度·今無乃壹之·則生疾矣·僑又聞之·內官不及同姓·其生不殖·美先盡矣·則相生疾·君子是以惡之·故志曰·買妾不知其姓·則卜之·違此二者·古之所慎也·男女辨姓·禮之大司也·今君內實有四姬焉·其無乃是也乎·若由是二者·弗可爲也已·四姬有省·猶可無則·必生疾矣·叔向曰·善哉·肸未之聞也·此皆然矣·叔向出·行人揮送之·叔向問鄭故焉·且問子□·對曰·其與幾何·無禮而好陵人·怙富而卑其上·弗能久矣·晉侯聞子產之言曰·博物君子也·重賄之·晉侯求醫於秦·秦伯使醫和視之·曰·疾不可爲也·是謂近女室·疾如蠱·非鬼非食·惑以喪志·良臣將死·天命不祐·公曰·女不可近乎對曰·節之·先王之樂·所以節百事也·故有五節遲速本末以相及·中聲以降·五降之後·不容彈矣·於是有煩手淫聲·愔心耳·乃忘平和·君子弗聽也·物亦如之·至於煩·乃舍也已·無以生疾·君子之近琴瑟·以儀節也·非以愔心也·天有六氣·降生五味·發爲五色·徵爲五聲·淫生六疾·六氣曰陰·陽·風·雨·晦明也·分爲四時·序爲五節·過則爲菑·陰淫寒疾·陽淫熱疾·風淫末疾·雨淫腹疾·晦淫惑疾·明淫心疾·女陽物而晦時·淫則生內熱惑蠱之疾·今君不節不時能無及此乎·出告趙孟·趙孟曰·誰當良臣·對曰·主是謂矣·主相晉國·於今八年·晉國無亂·諸侯無闕·可謂良矣·和聞之·國之大臣·榮其寵祿·任其寵節·有菑禍興而無改焉·必受其咎·今君至於淫以生疾·將不能圖恤社稷·禍孰大焉·主不能禦·吾是以云也·趙孟曰·何謂蠱·對曰·淫溺惑亂之所生也·於文·皿蟲爲蠱·穀之飛亦爲蠱·在周易·女惑男·風落山·謂之蠱·(夬)夬皆同物也·趙孟曰·良醫也·厚其禮而歸之·○

昭公十七年

- 53 冬·有星孛于大辰·西及漢·申須曰·彗所以除舊布新也·天事恆象·今除於火·火出必布焉·諸侯其有火災乎·梓慎曰·往年吾見之·是其徵也·火出而見·今茲火出而章·必火入而伏·其居火也久矣·其與不然乎·火出·於夏爲三月於商爲四月·於周爲五月·夏數得天·若火作·其四國當之·在宋陳鄭乎·宋·大辰之虛也·陳·大 之虛也·鄭·祝融之虛也·皆火房也·星孛天漢·漢·水祥也·紂·顓頊之虛也·故爲帝丘·其星爲大水·水火之牡也·其以丙子若壬午作乎·水火所以合也·若火入而伏·必以壬午·不過其見之月·鄭裨 言於子產曰·宋陳鄭·將同日火·若我用瓊鬯玉瓚·鄭必不火·子產弗與·○

昭公二十一年

- 54 傳二十一年·春·天王將鑄無射·泠州鳩曰·王其以心疾死乎·夫樂·天子之職也·夫音·樂之興也·而鐘·音之器也·天子省風以作樂·器以鐘之·興以行之·小者不窕·大者不樛·則和於物·物和則嘉成·故和聲入於耳·而藏於心·心億則樂·窕則不咸·總則不容·心是以感·感實生疾·今鐘樛矣·王心弗堪·其能久乎·○

昭公二十五年

- 55 夏·會于黃父·謀王室也·趙簡子令諸侯之大夫輸王粟·具戍人·曰·明年將納王·子大叔見趙簡子·簡子問揖讓周旋之禮焉·對曰·是儀也·非禮也·簡子曰·敢問何謂禮·對曰·吉也聞諸先大夫子產曰·夫禮·天之經也·地之義也·民之行也·天地之經·而民實則之·則天之明·因地之性·生其六氣·用其五行·氣爲五味·發爲五色·章爲五聲·淫則犷亂·民失其性·是故爲禮以奉之·爲六畜·五牲·三犧·以奉五味·爲九文·六采·五章·以奉五色·爲九歌·八風·七音·六律·以奉五聲·爲君臣上下·以則地義·爲夫婦外內·以經二物·爲父子·兄弟·姑姊·甥舅·昏媾·姻亞·以象天明·爲政事·庸力行務·以從四時·爲刑罰·威獄·使民畏忌·以類其震曜殺戮·爲溫·慈·惠·和·以效天之生殖·長育·民有好惡喜怒哀樂·生于六氣·是故審則宜類·以制六志·哀有哭泣·樂有歌舞·喜有施舍·怒有戰懼·喜生於好·怒生於惡·是故審行信令·禍福賞罰·以制死生·生·好物也·死·惡物也·好物樂也·惡物哀也·哀樂不失·乃能協于天地之性·是以長久·簡子曰·甚哉禮之大也·對曰·禮上下之紀·天地之經緯也·民之所以生也·是以先王尚之·故人之能自曲直以赴禮者·謂之成人·大不亦宜乎·簡子曰·鞅也·請終身守此言也·宋樂大心曰·我不輸粟·我於周爲客·若之何使客·晉士伯曰·自踐土以來·宋何役之不會·而何盟之不同·曰·同恤王室·子焉得辟之·子奉君命以會大事·而宋背盟·無乃不可乎·右師不敢對·受牒而退·士伯告簡子曰·宋右師必亡·奉君命以使·而欲背盟以干盟主·無不祥大焉·○

昭公二十九年

- 56 秋·龍見于絳郊·魏獻子問於蔡墨曰·吾聞之·蟲莫知於龍·以其不生得也·謂之知·信乎·對曰·人實不知·非龍實知·古者畜龍·故國有參龍氏·有御龍氏·獻子曰·是二氏者·吾亦聞之·而知其故·是何謂也·對曰·昔有饒叔安有裔子·曰董父實·甚好龍·能求其耆欲以飲食之·龍多歸之·乃擾畜龍以服事帝舜·帝賜之姓·曰董氏·曰參龍·封諸潁川·潁夷氏其後也·故帝舜氏世有畜龍·及有夏孔甲·擾于有帝·帝賜之乘龍·河漢各二·各有雌雄·孔甲不能食·而未獲參龍氏·有陶唐氏既衰·其後有劉累學擾龍于參龍氏·以事孔甲·能飲食之·夏后嘉之·賜氏曰御龍·以更豕韋之後·龍一雌死·潛醢以食·夏后·夏后饗之·既而使求之·懼而遷于魯縣·范氏其後

也。獻子曰：今何故無之？對曰：夫物物有其官，官脩其方，朝夕思之，一日失職，則死及之。失官不食，官宿其業，其物乃至。若泯焉之，物乃坻擱，鬱湮不育，故有五行之官，是謂五官，實列受氏姓，封爲上公，祀爲貴神，社稷五祀，是尊是奉。木正曰句芒，火正曰祝融，金正曰蓐收，水正曰玄冥，土正曰后土。龍，水物也，水官篤矣，故龍不生得，不然，周易有之，在乾110110之姤110109曰：潛龍勿用，其同人110(兌)曰：見龍在田，其大有(兌)110曰：飛龍在天，其夬(兌)110曰：亢龍有悔，其坤(坤)曰：見龍無首，吉，坤之剝(兌)(坤)曰：龍戰于野，若不朝夕見，誰能物之。獻子曰：社稷五祀，誰氏之五官也？對曰：少昊氏有四叔，曰重，曰該，曰脩，曰熙，實能金木及水，使重爲句芒，該爲蓐收，脩及熙爲玄冥，世不失職，遂濟窮桑，此其三祀也。顓頊氏有子曰犁，爲祝融，共工氏有子曰句龍，爲后土，此其二祀也。后土爲社，稷，田正也，有烈山氏之子曰柱，爲稷，自夏以上祀之，周篤亦爲稷，自商以來祀之。○

人與超自然

桓公六年

57 楚武王侵隨，使蘧章求成焉。軍於瑕以待之。隨人使少師董成。蒯伯比言于楚子曰：吾不得志於漢東也，我則使然。我張吾三軍而被吾甲兵，以武臨之，彼則懼而協以謀我，故難間也。漢東之國，隨爲大，隨張，必棄小國，小國離，楚之利也。少師侈，請羸師以張之。熊率且比曰：季梁在，何益？蒯伯比曰：以爲後圖，少師得其君，王毀軍而納少師，少師歸，請追楚師，隨侯將許之。季梁止之曰：天方授楚，楚之羸，其誘我也，君何急焉？臣聞小之能敵大也，小道大淫，所謂道，忠於民而信於神也。上思利民，忠也，祝史正辭，信也。今民餒而君逞欲，祝史矯舉以祭，臣不知其可也。公曰：吾牲牷肥腍，粢盛豐備，何則不信？對曰：夫民，神之主也，是以聖王先成民，而後致力於神，故奉牲以告曰：博碩肥腍，謂民力之普存也，謂其畜之碩大蕃滋也，謂其不疾疫蠱也，謂其備腍咸有也。奉盛以告曰：絜粢豐盛，謂其三時不害，而民和年豐也。奉酒醴以告曰：嘉栗旨酒，謂其上下皆有嘉德，而無違心也。所謂馨香，無讒慝也。故務其三時，脩其五教，親其九族，以致其禋祀，於是乎民和而神降之福，故動則有成。今民各有心，而鬼神乏主，君雖獨豐，其何福之有？君姑脩政而親兄弟之國，庶免於難，隨侯懼而脩政，楚不敢伐。○

莊公十四年

58 鄭厲公自櫟侵鄭，及大陵，獲傅瑕。傅瑕曰：苟舍我，吾請納君，與之盟而赦之。六月，甲子，傅瑕殺鄭子，及其二子，而納厲公。初，內蛇與外蛇於鄭南門中，內蛇死，六年而厲公入，公聞之，問於申繻曰：猶有妖乎？對曰：

人之所忌，其氣馘以取之，妖由人興也。人無譴焉，妖不自作。人筮常，則妖興。故有妖，厲公入，遂殺傅瑕，使謂原繁曰：「傅瑕貳，周有常刑，既伏其罪矣。納我而無二心者，吾皆許之。」上大夫人之事，吾願與伯父圖之。且寡人出，伯父無裏言。入，又不念寡人，寡人憾焉。」對曰：「先君桓公，命我先人，典司宗祏，社稷有主，而外其心，其何貳如之？苟主社稷，國內之民，其誰不爲臣？臣無二心，天之制也。子儀在位，十四年矣，而謀召君者，庸非二乎？莊公之子，猶有八人，若皆以官爵行賂勸貳，而可以濟事，君其若之何？臣聞命矣，乃縊而死。」○

莊公三十二年

59 秋，七月，有神降于莘，惠王問諸內史過曰：「是何故也？」對曰：「國之將興，明神降之，監其德也；將亡，神又降之，觀其惡也。故有得神以興，亦有以亡。虞、夏、商、周，皆有之。」王曰：「若之何？」對曰：「以其物享焉，其至之日，亦其物也。」王從之。內史過往，聞虢請命，反曰：「虢必亡矣，虐而聽於神，神居莘。六月，虢公使祝應、宗區、史嚳，享焉，神賜之土田。史嚳曰：「虢其亡乎？吾聞之國將興，聽於民；將亡，聽於神。神明正直而壹者也，依人而行，虢多涼德，其何土之能得？」○

僖公五年

60 晉侯復假道於虞以伐虢，宮之奇諫曰：「虢，虞之表也。虢亡，虞必從之。晉不可啓，寇不可翫，一之謂甚，其可再乎？諺所謂輔車相依，脣亡齒寒者，其虞虢之謂也。」公曰：「晉，吾宗也，豈害我哉？」對曰：「大伯，虞仲，大王之昭也。大伯不從，是以不嗣。虢仲、虢叔，王季之穆也，爲文王卿士，勳在王室，藏於盟府。將虢是滅，何愛於虞？且虞能親於桓莊乎？其愛之也，桓莊之族何罪，而以爲戮？不唯偪乎？親以寵偪，猶尚害之，況以國乎？」公曰：「吾享祀豐絜，神必據我。」對曰：「臣聞之，鬼神非人實親，惟德是依。故周書曰：『皇天無親，惟德是輔。』又曰：『黍稷非馨，明德惟馨。』又曰：『民不易物，惟德絜物。』如是則非德，民不和，神不享矣。神所馮依，將在德矣。若晉取虞，而明德以薦馨香，神其吐之乎？」弗聽。許晉使，宮之奇以其族行，曰：「虞不臘矣，在此行也，晉不更舉矣。」八月，甲午，晉侯圍上陽，問於卜偃曰：「吾其濟乎？」對曰：「克之。」公曰：「何時？」對曰：「童謠云：『丙之晨，龍尾伏辰，均服振振，取虢之旂。』鶉之賁賁，天策焯焯，火中成軍，虢公其奔。其九月十月之交乎？丙子旦，日在尾，月在策，鶉火中，必是時也。」冬，十二月，丙子朔，晉滅虢，虢公醜奔京師，師還館于虞，遂襲虞，滅之，執虞公，及其大夫井伯，以媵秦穆姬，而脩虞祀，且歸其職貢於王。故書曰：「晉人執虞公，罪虞，且言易也。」（社會）

僖公十年

- 61 晉侯改葬共太子·秋·狐突適下國·遇太子·太子使登僕·而告之曰·夷吾無禮·余得請於帝矣·將以晉畀秦·秦將祀余·對曰·臣聞之·神不歆非類·民不祀非族·君祀無乃殄乎·且民何罪·失刑乏祀·君其圖之·君曰·諾·吾將復請·七日·新城西偏·將有巫者而見我焉·許之·遂不見·及期而往·告之曰·帝許我罰有罪矣·敝於韓·桧鄭之如秦也·言於秦伯曰·呂甥·卻稱·冀芮·實爲不從·若重問以召之·臣出晉君·君納重耳·蔑不濟矣·○

僖公十九年

- 62 夏宋公使邾文公·用鄫子于次睢之社·欲以屬東夷·司馬子魚曰·古者六畜不相爲用·小事不用大牲·而況敢用人乎·祭祀以爲人也·民·神之主也·用人·其誰饗之·齊桓公存三亡國·以屬諸侯·義士猶曰薄德·今一會而虐二國之君·又用諸淫犷之鬼·將以求霸·不亦難乎·得死爲幸·○

文公二年

- 63 秋·八月·丁卯·大事于大廟·躋僖公·逆祀也·於是夏父弗忌爲宗伯·尊僖公·且明見曰·吾見新鬼大·故鬼小·先大後小·順也·躋聖賢·明也·明順·禮也·君子以爲失禮·禮無不順·祀·國之大事也·而逆之·可謂禮乎·子雖齊聖·不先父食久矣·故禹不先鯀·湯不先桀·文武不先不窋·宋祖帝乙·鄭祖厲王·猶上祖也·是以魯頌曰·春秋匪解·享祀不忒·皇皇后帝·皇祖后稷·君子曰禮·謂其后稷親·而先帝也·詩曰·問我諸姑·遂及伯姊·君子曰·禮謂其姊親而先姑也·仲尼曰·臧文仲其不仁者三·不知者三·下展禽·廢六關·妾織蒲·三不仁也·作虛器·縱逆祀·祀爰居·三不知也·○（社會）

文公十五年

- 64 齊侯侵我西鄙·謂諸侯不能也·遂伐曹·入其郭·討其來朝也·季文子曰·齊侯其不免乎·己則無禮·而討於有禮者·曰·女何故行禮·禮以順天·天之道也·己則反天·而又以討人·難以免矣·詩曰·胡不相畏·不畏于天·君子之不虐幼賤·畏于天也·在周頌曰·畏天之威·于時保之·不畏于天·將何能保·以亂取國·奉禮以守·猶懼不終·多行無禮·弗能在矣·

昭公七年

- 65 鄭人相驚以伯有·曰伯有至矣·則皆走·不知所往·鑄刑書之歲二月·或夢伯有介而行·曰壬子·余將殺帶也·明年壬寅·余又將殺段也·及壬子·駟帶卒·國人益懼·齊燕平之月·壬寅·公孫段卒·國人愈懼·其明月·子產立公孫洩及良止以撫之·乃止·子大叔問其故·子產曰·鬼有所歸·乃不爲厲·吾爲之歸也·大叔曰·公孫洩何爲·子產曰·說也·爲身無義而圖說·從政有所反之以取媚也·不媚不信·不信·民不從也·及子產適晉·趙景子

問焉·曰·伯有猶能爲鬼乎·子產曰·能·人生始化曰魄·既生魄·陽曰魂·用物精多·則魂魄強·是以有精爽·至於神明·匹夫匹婦強死·其魂魄猶能馮依於人·以爲淫厲·況良霄·我先君穆公之胄·子良之孫·子耳之子·敝邑之卿·從政三世矣·鄭雖無腆·抑諺曰·蕞爾國·而三世執其政柄·其用物也弘矣·其取精也多矣·其族又大·所馮厚矣·而強死·能爲鬼·不亦宜乎·○

昭公十一年

66 景王問於萇弘曰·今茲諸侯·何實吉·何實凶·對曰·蔡凶·此蔡侯般弑其君之歲也·歲在豕韋·弗過此矣·楚將有之然壅也·歲及大梁·蔡復楚凶·天之道也·楚子在申·召蔡靈侯·靈侯將往·蔡大夫曰·王貪而無信·唯蔡於感·今幣重而言甘·誘我也·不如無往·蔡侯不可·五月·丙申·楚子伏甲而饗蔡侯於申·醉而執之·夏·四月·丁巳·殺之·刑其士七十人·公子芻疾帥師圍蔡·韓宣子問於叔向曰·楚其克乎·對曰·克哉·蔡侯獲罪於其君·而不能其民·天將假手於楚以斃之·何故不克·然肸聞之·不信以幸·不可再也·楚王奉孫吳以討於陳曰·將定而國·陳人聽命·而遂縣之·今又誘蔡而殺其君·以圍其國·雖幸而克·必受其咎·弗能久矣·桀克有緡·以喪其國·紂克東夷·而隕其身·楚小位下·而亟暴於二王·能無咎乎·天之假助不善·非祚之也·厚其凶惡·而降之罰也·且譬之如天·其有五材·而將用之·力盡而敝之·是以無拯·不可沒振·○

昭公十八年

67 夏·五月·火始犷見·丙子·風·梓慎曰·是謂融風·火之始也·七日其火作乎·戊寅·風甚·壬午·大甚·宋·陳·鄭·皆火·梓慎登大庭氏之庫以望之·曰·宋·陳·鄭·也·數日皆來告火·裨·曰·不用吾言·鄭又將火·鄭人請用之·子產不可·子大叔曰·寶以保民也·若有火·國幾亡·可以救亡·子何愛焉·子產曰·天道遠·人道邇·非所及也·何以知之·焉知天道·是亦多言矣·豈不或信·遂不與·亦不復火·鄭之未災也·里析告子產曰·將有大祥·民震動·國幾亡·吾身泯焉·弗良及也·國遷·其可乎·子產曰·雖可·吾不足以定遷矣·及火·里析死矣·未葬·子產使輿三十人遷其柩·火作·子產辭晉公子公孫于東門·使司寇出新客·禁舊客·勿出於宮·使子寬·子上·巡·屏攝至于大宮·使公孫登徙大龜·使祝史徙主祐於周廟·告於先君·使府人·庫人·各徹其事·商成公·徹司宮·出舊宮人·實諸火所不及·司馬·司寇·列居火道·行火所燉·城下之人·伍列登城·明日·使野司寇·各保其徵·郊人助祝史除於國北·禳火于玄冥回祿·祈于四鄴·書焚室而寬其征·與之材·三日哭·國不市·使行人告於諸侯·宋·陳·鄭·如是·陳不救火·許不弔災·君子是以知陳許之先亡也·○

昭公二十年

68 齊侯疥，遂店，期而不瘳，諸侯之賓問疾者多在，梁丘據與裔款言於公曰：「吾事鬼神豐，於先君有加矣，今君疾病，爲諸侯憂，是祝史之罪也，諸侯不知，其謂我不敬，君盍誅於祝固史嚚，以辭賓。」公說，告晏子，晏子曰：「日宋之盟，屈建問范會之德於趙武，趙武曰：『夫子之家事治，言於晉國，竭情無私，其祝史祭祀，陳信不愧，其家事無猜，其祝史不祈，建以語康王，康王曰：『神人無怨，宜夫子之光輔五君，以爲諸侯主也。』』」公曰：「據與款謂寡人能事鬼神，故欲誅于祝史，子稱是語，何故？」對曰：「若有德之君，外內不廢，上下無怨，動無違事，其祝史薦信，無愧心矣，是以鬼神用饗，國受其福，祝史與焉，其所以蕃祉老壽者，爲信君使也，其言忠信於鬼神，其適遇淫君，外內頗邪，上下怨疾，動作辟違，從欲厭私，高臺深池，撞鍾舞女，斬刈民力，輸掠其聚，以成其違，不恤後人，暴虐淫從，肆行非度，無所還忌，不思謗讟，不憚鬼神，神怒民痛，無俊於心，其祝史薦信，是言罪也，其蓋失數美，是矯誣也，進退無辭，則虛以求媚，是以鬼神不饗其國以禍之，祝史與焉，所以夭昏孤疾者，爲暴君使也，其言僭慢於鬼神。」公曰：「然則若之何？」對曰：「不可爲也，山林之木，衡鹿守之，澤之萑蒲，舟鮫守之，藪之薪蒸，虞侯守之，海之鹽蜃，祈望守之，縣鄙之人，入從其政，偪介之關，暴征其私，承嗣大夫，強易其賄，布常無藝，徵斂無度，宮室日更，淫樂不違，內寵之妾，肆奪於市，外寵之臣，僭令於鄙，私欲養求，不給則應，民人苦病，夫婦皆詛，祝有益也，詛亦有損，聊攝以東，姑尤以西，其爲人也，多矣，雖其善祝，豈能勝億兆人之詛，君若欲誅於祝史，脩德而後可。」公說，使有司寬政，毀關，去禁，薄斂，已責。○

人與歷史

閔公元年

69 狄人伐邢，管敬仲言於齊侯曰：「戎狄豺狼，不可厭也，諸夏親暱，不可篤也，宴安酖毒，不可懷也。」詩云：「豈不懷歸，畏此簡書。」簡書，同惡相恤之謂也，請救邢以從簡書，齊人救邢。○

宣公二年

70 乙丑，趙穿攻靈公於桃園，宣子未出山而復，大史書曰：「趙盾弑其君，以示於朝。」宣子曰：「不然。」對曰：「子爲正卿，亡不越竟，反不討賊，非子而誰？」宣子曰：「嗚呼，我之懷矣，自詒伊戚，其我之謂矣。」孔子曰：「董狐，古之良史也，書法不隱，趙宣子，古之良大夫也，爲法受惡，惜也，越竟乃免，宣子使趙穿逆公子黑臀于周，而立之，壬申，朝于武宮。」○

宣公三年

71 楚子伐陸渾之戎，遂至于^㉔，觀兵于周疆。定王使王孫滿勞楚子，楚子問鼎之大小輕重焉。對曰：在德不在鼎。昔夏之方有德也，遠方圖物，貢金九牧，鑄鼎象物，百物而爲之備，使民知神姦，故民入川澤山林，不逢不若，螭魅罔兩，莫能逢之，用能協于上下，以承天休。桀有獷德，鼎遷于商，載祀六百。商紂暴虐，鼎遷于周，德之休明，雖小，重也。其姦回獷亂，雖大，輕也。天祚明德，有所底止。成王定鼎于郊，卜世三十，卜年七百，天所命也。周德雖衰，天命未改，鼎之輕重，未可問也。○

襄公二十四年

72 傳二十四年，春，穆叔如晉，范宣子逆之問焉，曰：古人有言曰：死而不朽，何謂也？穆叔未對，宣子曰：昔皞之祖，自虞以上爲陶唐氏，在夏爲御龍氏，在商爲豕韋氏，在周爲唐杜氏，晉主夏盟爲范氏，其是之謂乎？穆叔曰：以豹所聞，此之謂世祿，非不朽也。魯有先大夫曰臧文仲，既沒，其言立，其是之謂乎？豹聞之，大上有立德，其次有立功，其次有立言，雖久不廢，此之謂不朽。若夫保姓受氏，以守宗祏，世不絕祀，無國無之，祿之大者，不可謂不朽。○

昭公四年

73 傳四年，春，王正月，許男如楚，楚子止之，遂止鄭伯，復田江南，許男與焉。使椒舉如晉求諸侯，二君待之。椒舉致命曰：寡君使舉曰：日君有惠，賜盟于宋，曰：晉楚之從，交相見也，以歲之不易，寡人願結驩於二三君，使舉請問，君若苟無四方之虞，則願假寵以請於諸侯。晉侯欲勿許，司馬侯曰：不可，楚王方侈，天或者欲逞其心，以厚其毒而降之罰，未可知也，其使能終，亦未可知也。晉楚唯天，所相不可與爭，君其許之，而脩德以待其歸，若歸於德，吾猶將事之，況諸侯乎？若適淫虐，楚將棄之，吾又誰與爭？曰：晉有三不殆，其何敵之有？國險而多馬，齊楚多難，有是三者，何鄉而不濟？對曰：恃險與馬，而虞鄰國之難，是三殆也，四獄三塗，陽城大室，荆山中南，九州之險也，是不一姓，冀之北土，馬之所生，無興國焉，恃險與馬，不可以爲固也，從古以然，是以先王務脩德音，以享神人，不聞其務險與馬也，鄰國之難，不可虞也，或多難以固其國，啓其疆土，或無難以喪其國，失其守宇，若何虞難？齊有仲孫之難，而獲桓公，至今賴之，晉有里綏之難，而獲文公，是以爲盟主，邲無難，敵亦喪之，故人之難，不可虞也，恃此三者，而不脩政德，亡於不暇，又何能濟？君其許之，紂作淫虐，文王惠和，殷是以隕，周是以興，夫豈爭諸侯，乃許楚使，使叔向對曰：寡君有社稷之事，是以不獲春秋時見諸侯，君實有之，何辱命焉？椒舉遂請犢，晉侯許之，楚子問於子產曰：晉其許我諸侯乎？對曰：許君，晉君少安，不在諸侯，其大夫多求，莫匡其君，在宋之盟，又曰如一，若不許君，將焉用之？王曰：諸侯其來乎？對曰：必來，從宋之盟，承君之歡，不畏大國，何故不來，不

來者·其魯邾邾乎·曹畏宋·邾畏魯·魯討於齊而親於晉·唯是不來·其餘君之所及也·誰敢不至·王曰·然則吾所求者·無不可乎·對曰·求逞於人·不可·與人同欲·盡濟·○

昭公九年

74 周甘人與晉閻嘉爭閻田·晉梁丙·張趯·率陰戎伐潁·王使詹桓伯辭於晉曰·我自夏以后稷·魏·駘·芮·岐·畢·吾西土也·及武王克商·蒲姑·商奄·吾東土也·巴濮·楚鄧·吾南土也·肅慎·燕·亳·吾北土也·吾何邇封之有·文武成康之建母弟·以蕃屏周·亦其廢隊是爲·豈如弁髦·而因以敝之·先王居櫛杙于四裔·以禦魑魅·故允姓之姦·居于瓜州·伯父惠公歸自秦·而誘以來·使偪我諸姬·入我郊甸·則戎焉取之·戎有中國·誰之咎也·后稷封殖天下·今戎制之·不亦難乎·伯父圖之·我在伯父·猶衣服之有冠冕·木水之有本原·民人之有謀主也·伯父若裂冠毀冕·拔本塞原·專篤謀主·雖戎狄其何有余一人·叔向謂宣子曰·文之伯也·豈能改物·翼戴天子·而加之以共·自文以來·世有衰德·而暴滅宗周·以宣示其侈·諸侯之貳·不亦宜乎·且王辭直·子其圖之·宣子說·王有姻喪·使趙成如周弔·且致閻田與綏·反潁俘·王亦使賓滑執甘大夫襄以說於晉·晉人禮而歸之·○

昭公十五年

75 十二月·晉荀躒如周葬穆后·籍談爲介·既葬除喪·以文伯宴·樽以魯壺·王曰·伯氏·諸侯皆有以鎮撫王室·晉獨無有·何也·文伯揖籍談對曰·諸侯之封也·皆受明器於王室·以鎮撫其社稷·故能薦彝器於王·晉居深山·戎狄之與鄰·而遠於王室·王靈不及·拜戎不暇·其何以獻器·王曰·叔氏而忘諸乎·叔父唐叔·成王之母弟也·其反無分乎·密須之鼓·與其大路·文所以大蒐也·闕鞶之甲·武所以克商也·唐叔受之·以處參虛·匡有戎狄·其後襄之二路·鉞鉞鉅鬯·彤弓虎賁·文公受之·以有南陽之田·撫征東夏·非分而何·夫有勳而不廢·有績而載·奉之以土田·撫之以彝器·旌之以車服·明之以文章·子孫不忘·所謂福也·福祚之不登·叔父焉在·且昔而高祖孫伯鯨司晉之典籍·以爲大政·故曰籍氏·及辛有之二子董之·晉於是乎有董史·女司典之後也·何故忘之·籍談不能對·賓出·王曰·籍父其無後乎·數典而忘其祖·籍談歸以告叔向·叔向曰·王其不終乎·吾聞之·所樂必卒焉·今王樂憂·若卒以憂·不可謂終·王一歲而有三年之喪二焉·於是乎以喪賓宴·又求彝器·樂憂甚矣·且非禮也·彝器之來·嘉功之由·非由喪也·三年之喪·雖貴遂服·禮也·王雖弗遂·宴樂以早·亦非禮也·禮·王之大經也·一動而失二禮·無大經矣·言以考典·典以志經·忘經而多言·舉典將焉用之·

昭公十七年

76 秋·鄒子來朝·公與之宴·昭子問焉·曰·少 氏鳥名官·何故也·鄒子曰·吾祖也·我知之·昔者黃帝氏以雲紀·故爲雲師而雲名·炎帝氏以火紀·故爲火師而火名·共工氏以水紀·故爲水師而水名·大 氏以龍紀·故爲龍師而龍名·我高祖少 氏·摯之立也·鳳鳥適至·故紀於鳥·爲鳥師而鳥名·鳳鳥氏歷正也·玄鳥氏司分者也·伯趙氏司至者也·青鳥氏司啓者也·丹鳥氏司閉者也·祝鳩氏司徒也·●鳩氏司馬也·鴈鳩氏司空也·爽鳩氏司寇也·鶡鳩氏司事也·五鳩·鳩民者也·五雉爲五工正·利器用·正度量·夷民者也·九扈爲九農正·扈民無淫者也·自顓頊以來·不能紀遠·乃紀於近·爲民師而命以民事·則不能故也·仲尼聞之·見於鄒子而學之·既而告人曰·吾聞之·天子失官·學在四夷·猶信·○

春秋公羊傳

人與社會

- 1 元年·春王正月·元年者何·君之始年也·春者何歲之始也·王者孰謂·謂文王也·曷爲先言王而後言正月·王正月也·何言乎王正月·大一統也·公何以不言即位·成公意也·何成乎公之意·公將平國而反之桓·曷爲反之桓·桓幼而貴·隱長而卑·其爲尊卑也微·國人莫知·隱長又賢·諸大夫扳隱而立之·隱於是焉而辭立·則未知桓之將必得立也·且如桓立·則恐諸大夫之不能相幼君也·故凡隱之立·爲桓立也·隱長又賢·何以不宜立·立適以長·不以賢·立子以貴·不以長·桓何以貴·母貴也·母貴則子何以貴·子以母貴·母以子貴·○
- 2 九月·考仲子之宮·考宮者何·考·猶入室也·始祭仲子也·桓未君·則曷爲祭仲子·隱爲桓立·故爲桓祭其母也·然則何言爾·成公意也·初獻六羽·初者何·始也·六羽者何·舞也·初獻六羽何以書·譏·何譏爾·譏始僭諸公也·六羽之爲僭奈何·天子八佾·諸公六·諸侯四·諸公者何·諸侯者何·天子三公稱公·王者之後稱公·其餘大國稱侯·小國稱伯子男·天子三公者何·天子之相也·天子之相則何以三·自陝而東者·周公主之·自陝而西者·召公主之·一相處乎內·始僭諸公·昉於此乎·前此矣·前此·則曷爲始乎此·僭諸公·猶可言也·僭天子·不可言也·○
- 3 冬·十有一月·壬辰·公薨·何以不書葬·隱之也·何隱爾·弑也·弑·則何以不書葬·春秋君弑賊不討·不書葬·以爲無臣子也·子沈子曰·君弑·臣不討賊非臣也·子不復讎·非子也·葬·生者之事也·春秋君弑賊不討·不書葬·以爲不繫乎臣子也·公薨何以不地·不忍言也·隱何以無正月·隱將讓乎桓·故不有其正月也·
- 4 二年·春·王正月·戊申·宋督弑其君與夷·及其大夫孔父·及者何·累也·弑君多矣·舍此無累者乎·曰有·仇牧·荀息·皆累也·舍仇牧荀息無累者乎·曰有·有則此何以書·賢也·何賢乎孔父·孔父可謂義形於色矣·其義形於色奈何·督將弑殤公·孔父生而存·則殤公不可得而弑也·故於是先攻孔父之家·殤公知孔父死·己必死·趨而救之·皆死焉·孔父正色而立於朝·則人莫敢過而致難於其君者·孔父可謂義形於色矣·○
- 5 八年·春·正月·己卯·烝烝者何·冬祭也·春曰祠·夏曰禘·秋曰嘗·冬曰烝·常事不書·此何以書·譏·何譏爾·譏亟也·亟則黷·黷則不敬·君子之祭也·敬而不黷·疏則怠·怠則忘·士不及茲四者·則冬不裘·夏不葛·

6 二年·春·王正月·城楚丘·孰城·城也·曷爲不言城·滅也·孰滅之·蓋狄滅之·曷爲不言狄滅之·爲桓公諱也·曷爲爲桓公諱·上無天子·下無方伯·天下諸侯有相滅亡者·桓公不能救·則桓公恥之也·然則孰城之·桓公城之·曷爲不言桓公城之·不與諸侯專封也·曷爲不與·實與而文不與·文曷爲不與·諸侯之義·不得專封·諸侯之義不得專封·則其曰實與之何·上無天子·下無方伯·天下諸侯有相滅亡者·力能救之·則救之可也·○

7 冬·十有一月·己巳朔·宋公及楚人·戰于泓·宋師敗績·偏戰者日爾·此其言朔何·春秋辭繁而不殺者·正也·何正爾·宋公與楚人期戰于泓之陽·楚人濟泓而來·有司復曰·請迨其未畢濟而擊之·宋公曰不可·吾聞之也·君子不厄人·吾雖喪國之餘·寡人不忍行也·既濟未畢陳·有司復曰·請迨其未畢陳而擊之·宋公曰·不可·吾聞之也·君子不鼓不成列·已陳·然後襄公鼓之·宋師大敗·故君子大其不鼓不成列·臨大事而不忘大禮·有君而無臣·以爲雖文王之戰·亦不過此也·

8 夏·四月·四卜郊不從·乃免牲·猶三望·曷爲或言三卜·或言四卜·三卜禮也·四卜非禮也·三卜何·以禮·四卜何·以非禮·求吉之道三·禘嘗不卜·郊何以卜·卜郊·非禮也·卜郊·何以非禮·魯郊·非禮也·魯郊何以非禮·天子祭天·諸侯祭土·天子有方望之事·無所不通·諸侯山川有不在其封內者·則不祭也·曷爲或言免牲·或言免牛·免牲·禮也·免年·非禮也·免牛何以非禮·傷者曰牛·三望者何·望祭也·然則曷祭·祭泰山河海·曷爲祭泰山河海·山川有能潤于百里者·天子秩而祭之·觸石而出·膚寸而合·不崇朝而雨乎天下者·唯泰山爾·河海潤于千里·猶者何·通可以已也·何以書·譏不郊而望祭也·○

9 公子遂如齊納幣·納幣不書·此何以書·譏·何譏爾·譏喪娶也·娶在三年之外·則何譏乎喪娶·三年之內不圖婚·吉禘于莊公·譏·然則曷爲不於祭焉譏·三年之恩疾矣·非虛加之也·以人心爲皆有之·以人心爲皆有之·則曷爲獨於娶焉譏·娶者大吉也·非常吉也·其爲吉者·主於已·以爲有人心焉者·則宜於此焉變矣·

10 九年·春·毛伯來求金·毛伯者何·天子之大夫也·何以不稱使·當喪·未君也·踰年矣·何以謂之未君·即位矣·而未稱王也·未稱王·何以知其即位·以諸侯之踰年即位·亦知天子之踰年即位也·以天子三年然後稱王·亦知諸侯於其封內三年稱子也·踰年稱公矣·則曷爲於其封內三年稱子·緣民臣之心·不可一日無君·緣終始之義·一年不二君·不可曠年無君·緣孝子

之心·則三年不忍當也·毛伯來求金何以書·譏·何譏爾·王者無求·求金·非禮也·然則是王者與·曰·非也·非王者則曷爲謂之王者·王者無求·曰·是子也·繼文王之體·守文王之法度·文王之法無求而求·故譏之也·○

- 11 晉放其大夫胥甲父弔·放之者何·猶曰無去是云爾·然則何言爾·近正也·此其爲近正奈何·古者大夫已去·三年待放·君放之·非也·大夫待放·正也·古者臣有大喪·則君三年不呼其門·已練可以弁冕·服金革之事·君使之·非也·臣行之·禮也·閔子·要經而服事·既而曰·若此乎·古之道不即人心·退而致仕·孔子蓋善之也·○

- 12 夏·五月·宋人及楚人平·外平不書·此何以書·大其平乎已也·何大乎其平乎已·莊王圍宋·軍有七日之糧爾·盡此不勝·將去而歸爾·於是使司馬子反乘堙而闚宋城·宋華元亦乘堙而出見之·司馬子反曰·子之國何如·華元曰·憊矣·曰·何如·曰·易之而食之·析骸而炊之·司馬子反曰·嘻·甚矣憊·雖然·吾聞之也·圍者相馬而秣之·使肥者應客·是何子之情也·華元曰·吾聞之君子見人之厄·則矜之·小人見人之厄則幸之·吾見子之君子也·是以告情于子也·司馬子反曰·諾·勉之矣·吾軍亦有七日之糧爾·盡此不勝·將去而歸爾·揖而去之·反于莊王·莊王曰·何如·司馬子反曰·憊矣·曰·何如·曰·易子而食之·析骸而炊之·莊王曰·嘻·甚矣憊·雖然·吾今取此·然後而歸爾·司馬子反曰·不可·臣已告之矣·軍有七日之糧爾·莊王怒曰·吾使子往視之·子曷爲告之·司馬子反曰·以區區之宋·猶有不欺人之臣·可以楚而無乎·是以告之也·莊王曰·諾·舍而止·雖然·吾猶取此然後歸爾·司馬子反曰·然則·君請處于此·臣請歸爾·莊王曰·子去我而歸·吾孰與處于此·吾亦從子而歸爾·引師而去之·故君子大其平乎已也·此皆大夫也·其稱人何·貶·曷爲貶·平者在下也·○

- 13 三年·春·齊國夏 勿石曼姑·帥師圍戚齊國夏曷爲與勿石曼姑帥師圍戚·伯討也·此其爲伯討奈何·曼姑受命乎靈公而立烏·以曼姑之義·爲固可以距之也·輒者曷爲者也·蒯瞶之子也·然則曷爲不立蒯瞶而立烏·蒯瞶爲無道·靈公逐蒯瞶而立烏·然則烏之義可以立乎·曰可·其可奈何·不以父命辭王父命·以王父命辭父命·是父之行乎子也·不以家事辭王事·以王事辭家事·是上之行乎下也·○

人與超自然

- 14 六月·辛未朔·日有食之·鼓用牲于社·日食則曷爲鼓用牲于社·求乎陰之道也·以朱絲營社·或曰脅之·或曰爲闇·恐人犯之·故營之·○

- 15 十有六年·春·王正月·戊申·朔·實石于宋五·是月·六鷁退飛·過宋都·曷爲先言實而後言石·實石記聞·聞其礚然·視之則石·察之則五·是月者何·僅逮是月也·何以不日·晦日也·晦則何以不言晦·春秋不書晦也·朔有事則書·晦雖有事不書·曷爲先言六而後言鷁·六鷁退飛·記見也·視之則六·察之則鷁·徐而察之則退飛·五石六鷁·何以書·記異也·外異不書·此何以書·爲王者之後·記異也·○

人與歷史

- 16 六月·壬戌·公敗宋師于菅·辛未·取郕·辛巳·取防·取邑不日·此何以日·一月而再取也·何言乎一月而再取·甚之也·內大惡諱·此其言甚之何·春秋錄內而略外·於外大惡書·小惡不書·於內大惡諱·小惡書·○
- 17 紀侯大去其國·大去者何·滅也·孰滅之·齊滅之·曷爲不言齊滅之·爲襄公諱也·春秋爲賢者諱·何賢乎襄公·復讎也·何讎爾·遠祖也·哀公享乎周·紀侯譖之·以襄公之爲於此焉者·事祖禰之心盡矣·盡者何襄公將復讎乎紀·卜之·曰·師喪分焉·寡人死之·不爲不吉也·遠祖者·幾世乎·九世矣·九世猶可以復讎乎·雖百世可也·家亦可乎·曰·不可·國何以可·國君一體也·先君之恥·猶今君之恥也·今君之恥·猶先君之恥也·國君何以爲一體·國君以國爲體·諸侯世·故國君爲一體也·今紀無罪·此非怒與·曰·非也·古者有明天子·則紀侯必誅·必無紀者·紀侯之不誅·至今有紀者·猶無明天子也·古者諸侯必有會聚之事·相朝聘之道·號辭必稱先君以相接·然則齊紀無說焉·不可以並立乎天下·故將去紀侯者·不得不去紀也·有明天子·則襄公得爲若行乎·曰·不得也·不得·則襄公曷爲爲之·上無天子·下無方伯·緣恩疾者可也·○
- 18 夏·公追戎于濟西·此未有言伐者·其言追何·大其爲中國追也·此未有伐中國者·則其言爲中國追何·大其未至而豫禦之也·其言于濟西何·大之也·○
- 19 齊人伐山戎·此齊侯也·其稱人何·貶·曷爲貶·子司馬子曰·蓋以操之爲已蹙矣·此蓋戰也·何以不言戰·春秋敵者言戰·桓公之與戎狄驅之爾·
- 20 楚屈完來盟于師·盟于召陵·屈完者何·楚大夫也·何以不稱使·尊屈完也·曷爲尊屈完·以當桓公也·其言盟于師·盟于召陵何·師在召陵也·師在召陵·則曷爲再言盟·喜服楚也·何言乎喜服楚·楚有王者則後服·無王者則先叛·夷·狄也·而亟病中國·南夷與北狄交·中國不絕若·桓公救中國·而攘夷狄·卒怙荆·以此爲王者之事也·其言來何·與桓爲主也·前此者有

事矣。後此者有事矣。則曷爲獨於此焉。與桓公爲主。序續也。○

- 21 冬。十有一月。叔孫僑如。會晉士燮。齊高無咎。宋華元。邾孫林父。鄭公子張。邾婁人。會吳于鍾離。曷爲殊會吳。外吳也。曷爲外也。春秋內其國而外諸夏。內諸夏而外夷狄。王者欲一乎天下。曷爲以外內之辭言之。言自近者始也。○
- 22 夏。曹公孫會。自鄆出奔宋。奔宋有言自者。此其言自何。畔也。畔則曷爲不言其畔。爲公子喜時之後諱也。春秋爲賢者諱。何賢乎公子喜時。讓國也。其讓國奈何。曹伯廬卒于師則未知公子喜時從與。公子負芻從與。或爲主于國。或爲主于師。公子喜時。見公子負芻之當主也。逡巡而退。賢公子喜時。則曷爲爲會諱。君子之善善也長。惡惡也短。惡惡止其身。善善及子孫。賢者子孫。故君子爲之諱也。○
- 23 戊辰。吳敗頓。胡。沈。蔡。陳。許。之師于雞父。胡弔。沈子楹滅。獲陳夏齧。此偏戰也。曷爲以詐戰之。辭言之。不與夷狄之主中國也。然則曷爲不使中國主之。中國亦新夷狄也。其言滅獲何。別君臣也。君死于位曰滅。生得曰獲。大夫生死皆曰獲。不與夷狄之主中國。則其言獲陳夏齧何。吳少進也。○
- 24 公會晉侯及吳子于黃池。吳何以稱子。吳主會也。吳主會。則曷爲先言晉侯。不與夷狄之主中國也。其言及吳子何。會兩伯之辭也。不與夷狄之主中國。則曷爲以會兩伯之辭言之。重吳也。曷爲重吳。吳在是。則天下諸侯莫敢不至也。○
- 25 十有四年。春。西狩獲麟。何以書。記異也。何異爾。非中國之獸也。然則孰狩之。薪采者也。薪采者則微者也。曷爲以狩言之。大之也。曷爲大之。爲獲麟大之也。曷爲爲獲麟大之。麟者。仁獸也。有王者則至。無王者則不至。有以告者曰。雉而角者。孔子曰。孰爲來哉。孰爲來哉。反袂拭面。涕沾袍。顏淵死。子曰。噫。天喪予。子路死。子曰。噫。天祝予。西狩獲麟。孔子曰。吾道窮矣。春秋何以始乎隱。祖之所逮聞也。所見異辭。所聞異辭。所傳聞異辭。何以終乎哀十四年。曰。備矣。君子曷爲爲春秋。撥亂世。反諸正。莫近諸春秋。則未知其爲是與。其諸君子樂道堯舜之道與。末不亦樂乎。堯舜之知君子也。制春秋之義。以俟後聖。以君子之爲。亦有樂乎此也。

論語

人與自我

- 1 子曰·學而時習之·不亦說乎·有朋自遠方來·不亦樂乎·人不知·而不慍·不亦君子乎·
- 2 子曰·巧言令色·鮮矣仁·
- 3 曾子曰·吾日三省吾身·爲人謀而不忠乎·與朋友交而不信乎·傳不習乎·
- 4 子曰·君子不重·則不威·學則不固·主忠信·無友不如己者·過則勿憚改·
- 5 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·
- 6 子曰·不患人之不己知·患不知人也·【學而】
- 7 子曰·吾十有五而志于學·三十而立·四十而不惑·五十而知天命·六十而耳順·七十而從心所欲·不踰矩·
- 8 子曰·視其所以·觀其所由·察其所安·人焉廋哉·人焉廋哉·
- 9 子曰·溫故而知新·可以爲師矣·
- 10 子曰·君子不器·
- 11 子貢問君子·子曰·先行其言·而後從之·
- 12 子曰·君子周而不比·小人比而不周·
- 13 子曰·學而不思·則罔·思而不學·則殆·
- 14 子曰·由·誨女知之乎·知之爲知之·不知爲不知·是知也·【爲政】
- 15 子曰·人而不仁·如禮何·人而不仁·如樂何·
- 16 子夏問曰·巧笑倩兮·美目盼兮·素以爲絢兮·何謂也·子曰·繪事後素·曰·禮後乎·子曰·起予者商也·始可與言詩已矣·【八佾】
- 17 子曰·不仁者·不可以久處約·不可以長處樂·仁者安仁·知者利仁·
- 18 子曰·唯仁者·能好人·能惡人·
- 19 子曰·苟志於仁矣·無惡也·
- 20 子曰·富與貴是人之所欲也·不以其道得之·不處也·貧與賤·是人之所惡也·不以其道得之·不去也·君子去仁·惡乎成名·君子無終食之間違仁·造次必於是·顛沛必於是·
- 21 子曰·我未見好仁者·惡不仁者·好仁者·無以尙之·惡不仁者·其爲仁矣·不使不仁者·加乎其身·有能一日用其力於仁矣乎·我未見力不足者·蓋有之矣·我未之見也·
- 22 子曰·人之過也·各於其黨·觀過·斯知仁矣·
- 23 子曰·朝聞道·夕死可矣·

- 24 子曰·士志於道·而恥惡衣惡食者·未足與議也·
- 25 子曰·君子之於天下也·無適也·無莫也·義之與比·
- 26 子曰·君子懷德·小人懷土·君子懷刑·小人懷惠·
- 27 子曰·放於利而行·多怨·
- 28 子曰·不患無位·患所以立·不患莫己知·求爲可知也·
- 29 子曰·參乎·吾道一以貫之·曾子曰·唯·子出·門人問曰·何謂也·曾子曰·夫子之道·忠恕而已矣·
- 30 子曰·君子喻於義·小人喻於利·
- 31 子曰·見賢思齊焉·見不賢而內自省也·
- 32 子曰·古者言之不出·恥躬之不逮也·
- 33 子曰·以約失之者·鮮矣·
- 34 子曰·君子欲訥於言·而敏於行·
- 35 子曰·德不孤·必有鄰·【里仁】
- 36 子曰·伯夷叔齊·不念舊惡·怨是用希·
- 37 子曰·巧言令色·足恭·左誘明恥之·誘亦恥之·匿怨而友其人·左誘明恥之·誘亦恥之·
- 38 顏淵季路侍·子曰·盍各言爾志·子路曰·願車馬·衣輕裘·與朋友共·敝之而無憾·顏淵曰·願無伐善·無施勞·子路曰·願聞子之志·子曰·老者安之·朋友信之·少者懷之·
- 39 子曰·十室之邑·必有忠信·如誘者焉·不如誘之好學也·【公冶長】
- 40 哀公問弟子·孰爲好學·孔子對曰·有顏回者好學·不遷怒·不貳過·不幸短命死矣·今也則亡·未聞好學者也·
- 41 子曰·回也·其心三月不違仁·其餘則日月至焉而已矣·
- 42 伯牛有疾·子問之·自牖執其手·曰·亡之·命矣夫·斯人也·而有斯疾也·斯人也·而有斯疾也·
- 43 子曰·賢哉·回也·一簞食·一瓢飲·在陋巷·人不堪其憂·回也不改其樂·賢哉回也·
- 44 冉求曰·非不說子之道·力不足也·子曰·力不足者·中道而廢·今女畫·
- 45 子曰·質勝文則野·文勝質則史·文質彬彬·然後君子·
- 46 子曰·知之者·不如好之者·好之者·不如樂之者·
- 47 子曰·知者樂水·仁者樂山·知者動·仁者靜·知者樂·仁者壽·
- 48 子曰·君子博學於文·約之以禮·亦可以弗畔矣夫·
- 49 子曰·中庸之爲德也·其至矣乎·民鮮久矣·【雍也】
- 50 子曰·默而識之·學而不厭·誨人不倦·何有於我哉·
- 51 子曰·德之不脩·學之不講·聞義不能徙·不善不能改·是吾憂也·

- 52 子之燕居·申申如也·夭夭如也·
- 53 子曰·志於道·據於德·依於仁·遊於藝·
- 54 子曰·不憤不啓·不悱不發·舉一隅·不以三隅反·則不復也·
- 55 子謂顏淵曰·用之則行·舍之則藏·唯我與爾有是夫·子路曰·子行三軍·則誰與·子曰·暴虎馮河·死而無悔者·吾不與也·必也·臨事而懼·好謀而成者也·
- 56 子曰·富而可求也·雖執鞭之士·吾亦爲之·如不可求·從吾所好·
- 57 子曰·飯疏食·飲水·曲肱而枕之·樂亦在其中矣·不義而富且貴·於我如浮雲·
- 58 葉公問孔子於子路·子路不對·子曰·女奚不曰·其爲人也·發憤忘食·樂以忘憂·不知老之將至云爾·
- 59 子曰·我非生而知之者·好古敏以求之者也·
- 60 子曰·三人行·必有我師焉·擇其善者而從之·其不善者而改之·
- 61 子曰·天生德於予·桓魋其如予何·
- 62 子以四教·文·行·忠·信·
- 63 子曰·蓋有不知而作之者·我無是也·多聞·擇其善者而從之·多見而識之·知之次也·
- 64 子曰·仁遠乎哉·我欲仁·斯仁至矣·
- 65 子曰·若聖與仁·則吾豈敢·抑爲之不厭·誨人不倦·則可謂云爾已矣·公西華曰·正唯弟子·不能學也·
- 66 子曰·君子坦蕩蕩·小人長戚戚·
- 67 子溫而厲·威而不猛·恭而安·【述而】
- 68 曾子曰·可以託六尺之孤·可以寄百里之命·臨大節·而不可奪也·君子人與·君子人也·
- 69 曾子曰·士不可以不弘毅·任重而道遠·仁以爲己任·不亦重乎·死而後已·不亦遠乎·
- 70 子曰·學如不及·猶恐失之·【泰伯】
- 71 子罕言利·與命與仁·
- 72 子絕四·毋意·毋必·毋固·毋我·
- 73 大宰問於子貢曰·夫子聖者與·何其多能也·子貢曰·固天縱之將聖·又多能也·子聞之曰·大宰知我乎·吾少也賤·故多能鄙事·君子多乎哉·不多也·
- 74 子曰·吾有知乎哉·無知也·有鄙夫問於我·空空如也·我叩其兩端而竭焉·
- 75 顏淵喟然歎曰·仰之彌高·鑽之彌堅·瞻之在前·忽焉在後·夫子循循然善誘人·博我以文·約我以禮·欲罷不能·既竭吾才·如有所立·卓爾·雖欲從之·末由也已·

- 76 子欲居九夷。或曰：陋。如之何。子曰：君子居之。何陋之有。
- 77 子曰：吾未見好德。如好色者也。
- 78 子曰：譬如爲山。未成一簣。止吾止也。譬如平地。雖覆一簣。進。吾往也。
- 79 子曰：法語之言。能無從乎。改之爲貴。異與之言。能無說乎。繹之爲貴。說而不繹。從而不改。吾未如之何也已矣。
- 80 子曰：主忠信。毋友不如己者。過則勿憚改。
- 81 子曰：三軍可奪帥也。匹夫不可奪志也。
- 82 子曰：衣敝緼袍。與衣狐貉者立。而不恥者。其由也與。不佞不求。何用不臧。子路終身誦之。子曰：是道也。何足以臧。
- 83 子曰：歲寒。然後知松柏之後彫也。
- 84 子曰：知者不惑。仁者不憂。勇者不懼。
- 85 子曰：可與共學。未可與適道。可與適道。未可與立。可與立。未可與權。唐棣之華。偏其反而。豈不爾思。室是遠而。子曰：未之思也。夫何遠之有。
- 【子罕】

- 86 子路。曾皙。冉有。公西華侍坐。子曰：以吾一日長乎爾。毋吾以也。居則曰：不吾知也。如或知爾。則何以哉。子路率爾而對曰：千乘之國。攝乎大國之間。加之以師旅。因之以饑饉。由也爲之。比及三年。可使有勇。且知方也。夫子哂之。求爾何如。對曰：方六七十。如五六十。求也爲之。比及三年。可使足民。如其禮樂。以俟君子。赤爾何如。對曰：非曰能之。願學焉。宗廟之事。如會同。端章甫。願爲小相焉。點爾何如。鼓瑟希。鏗爾。舍瑟而作。對曰：異乎三子者之撰。子曰：何傷乎。亦各言其志也。曰：莫春者。春服既成。冠者五六人。童子六七人。浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。夫子喟然歎曰：吾與點也。三子者出。曾曰後。曾曰：夫三子者之言。何如。子曰：亦各言其志也已矣。曰：夫子何哂由也。曰：爲國以禮。其言不讓。是故哂之。唯求則非邦也與。安見方六七十。如五六十。而非邦也者。唯赤則非邦也與。宗廟會同。非諸侯而何。赤也爲之小。孰能爲之大。【先進】
- 87 顏淵問仁。子曰：克己復禮。爲仁。一日克己。復禮天下歸仁焉。爲仁由己。而由人乎哉。顏淵曰：請問其目。子曰：非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。顏淵曰：回雖不敏。請事斯語矣。
- 88 仲弓問仁。子曰：出門如見大賓。使民如承大祭。己所不欲。勿施於人。在邦無怨。在家無怨。仲弓曰：雍雖不敏。請事斯語矣。
- 89 司馬牛問仁。子曰：仁者。其言也訥。曰：其言也訥。斯謂之仁已乎。子曰：爲之難。言之得無訥乎。
- 90 司馬牛問君子。子曰：君子不憂。不懼。曰：不憂。不懼。斯謂之君子已乎。子曰：內省不疚。夫何憂何懼。
- 91 棘子成曰：君子質而已矣。何以文爲。子貢曰：惜乎。夫子之說君子也。駟

不及舌·文猶質也·質猶文也·虎豹之々·猶犬羊之々·

92 子曰·君子成人之美·不成人之惡·小人反是·

93 樊遲從遊於舞雩之下·曰·敢問崇德·脩慝·辨惑·子曰·善哉·問先事後得·非崇德與·攻其惡·無攻人之惡·非脩慝與·一朝之忿·忘其身·以及其親·非惑與·【顏淵】

94 子曰·不得中行而與之·必也狂狷乎·狂者進取·狷者有所不爲也·

95 子曰·君子和而不同·小人同而不和·

96 子曰·君子易事而難說也·說之不以道·不說也·及其使人也·器之·小人難事而易說也·說之·雖不以道·說也·及其使人也·求備焉·

97 子曰·君子泰而不驕·小人驕而不泰·

98 子曰·剛毅木訥·近仁·

99 子路問曰·何如·斯可謂之士矣·子曰·切切偲偲·怡怡如也·可謂士矣·朋友切切偲偲·兄弟怡怡·【子路】

100 子曰·有德者·必有言·有言者·不必有德·仁者·必有勇·勇者·不必有仁·

101 子曰·君子上達·小人下達·

102 子曰·古之學者爲己·今之學者爲人·

103 子曰·君子恥其言而過其行·

104 子曰·君子道者三·我無能焉·仁者不憂·知者不惑·勇者不懼·子貢曰·夫子自道也·

105 子曰·不患人之不己知·患其不能也·

106 子曰·莫我知也夫·子貢曰·何爲其莫知子也·子曰·不怨天·不尤人·下學而上達·知我者·其天乎·【憲問】

107 子曰·賜也女以予爲多學而識之者與·對曰·然·非與·曰·非也·予一以貫之·

108 子曰·志士仁人·無求生以害仁·有殺身以成仁·

109 子曰·君子求諸己·小人求諸人·

110 子曰·君子矜而不爭·而不黨·

111 子曰·人能弘道·非道弘人·

112 子曰·過而不改·是謂過矣·

113 子曰·吾嘗終日不食·終夜不寢·以思無益·不如學也·

114 子曰·君子謀道不謀食·耕也餒在其中矣·學也祿在其中矣·君子憂道不憂貧·

115 子曰·君子貞而不諒·

116 子曰·道不同·不相爲謀·【衛靈公】

- 117 孔子曰益者三樂·損者三樂·樂節禮·樂樂道人之善·樂多賢友·益矣·
樂驕樂·樂佚遊·樂宴樂·損矣·
- 118 孔子曰·君子有三戒·少之時·血氣未定·戒之在色·及其壯也·血氣方剛·戒之在鬥·及其老也·血氣既衰·戒之在得·
- 119 孔子曰·君子有三畏·畏天命·畏大人·畏聖人之言·小人不知天命·而不畏也·狎大人·侮聖人之言·
- 120 孔子曰·生而知之者·上也·學而知之者·次也·困而學之·又其次也·困而不學·民斯爲下矣·
- 121 孔子曰·君子有九思·視思明·聽思聰·色思溫·貌思恭·言思忠·事思敬·疑思問·忿思難·見得思義·【季氏】
- 122 子曰·性相近也·習相遠也·子曰·唯上知與下愚·不移·
- 123 子曰·由也·女聞六言六蔽矣乎·對曰·未也·居·吾語女·好仁不好學·其蔽也愚·好知不好學·其蔽也蕩·好信不好學·其蔽也賊·好直不好學·其蔽也絞·好勇不好學·其蔽也亂·好剛不好學·其蔽也狂·【陽貨】
- 124 子夏曰·雖小道·必有可觀者焉·致遠恐泥·是以君子不爲也·
- 125 子夏曰·日知其所亡·月無忘其所能·可謂好學也已矣·
- 126 子夏曰·博學而篤志·切問而近思·仁在其中矣·
- 127 子夏曰·百工居肆·以成其事·君子學以致其道·
- 128 子夏曰·君子有三變·望之儼然·即之也溫·聽其言也厲·
- 129 子游曰·子夏之門人小子·當洒掃應對進退則可矣·抑末也·本之則無如之何·子夏聞之曰·噫·言游過矣·君子之道·孰先傳焉·孰後倦焉·譬諸草木·區以別矣·君子之道·焉可誣也·有始有卒者·其唯聖人乎·【子張】

人與社會

- 130 有子曰·其爲人也·孝弟·而好犯上者·鮮矣·不好犯上·而好作亂者·未之有也·君子務本·本立而道生·孝弟也者·其爲仁之本與·
- 131 子曰·道千乘之國·敬事而信·節用而愛人·使民以時·
- 132 子曰·弟子入則孝·出則悌·謹而信·汎愛_レ而親仁·行有餘力·則以學文·
- 133 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·
- 134 曾子曰·慎終追遠·民德歸厚矣·
- 135 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·子貢

- 曰·夫子溫良恭儉讓以得之·夫子之求之也·其諸異乎人之求之與·
- 136 子曰·父在觀其志·父沒觀其行·三年無改·於父之道·可謂孝矣·
- 137 有子曰·禮之用·和爲貴·先王之道·斯爲美·小大由之·有所不行·知和而和·不以禮節之·亦不可行也·
- 138 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·【學而】
- 139 子曰·爲政以德·譬如北辰·居其所·而星共之·
- 140 子曰·道之以政·齊之以刑·民免而無恥·道之以德·齊之以禮·有恥且格·
- 141 孟懿子問孝·子曰·無違·樊遲御·子告之曰·孟孫問孝於我·我對曰·無違·樊遲曰·何謂也·子曰·生事之以禮·死葬之以禮·祭之以禮·
- 143 孟武伯問孝·子曰·父母唯其疾之憂·
- 144 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·
- 145 子夏問孝·子曰·色難·有事弟子服其勞·有酒食先生饌·曾是以爲孝乎·
- 146 子張學干祿·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·
- 147 哀公問曰·何爲則民服·孔子對曰·舉直錯諸枉·則民服·舉枉錯諸直·則民不服·
- 148 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·
- 149 或謂孔子曰·子奚不爲政·子曰·書云孝乎·惟孝友于兄弟·施於有政·是亦爲政·奚其爲爲政·
- 150 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·
- 151 子曰·非其鬼而祭之·諂也·見義不爲·無勇也·【爲政】
- 152 林放問禮之本·子曰·大哉問·禮與其奢也·寧儉·喪與其易也·寧戚·
- 153 子曰·君子無所爭·必也射乎·揖讓而升·下而飲·其爭也君子·
- 154 子入太廟·每事問·或曰·孰謂鄉人之子知禮乎·入太廟·每事問·子聞之曰·是禮也·
- 155 子貢欲去告朔之餼羊·子曰·賜也·爾愛其羊·我愛其禮·
- 156 定公問君使臣·臣事君·如之何·孔子對曰·君使臣以禮·臣事君以忠·
- 157 子語魯大師樂·曰·樂其可知也·始作·翕如也·從之·純如也·嘒如也·繹如也·以成·
- 158 子謂韶·盡美矣·又盡善也·謂武·盡美矣·未盡善也·【八佾】
- 159 子曰·里仁爲美·擇不處仁·焉得知·

- 150 子曰·能以禮讓爲國乎·何有·不能以禮讓爲國·如禮何·
- 161 子曰·事父母幾諫·見志不從·又敬不違·勞而不怨·
- 162 子曰·父母在·不遠遊·遊必有方·
- 163 子曰·三年無改·於父之道·可謂孝矣·
- 164 子曰·父母之年·不可不知也·一則以喜·一則以懼·【里仁】
- 165 子謂子產·有君子之道四焉·其行己也恭·其事上也敬·其養民也惠·其使民也義·
- 166 子曰·晏平仲善與人交·久而敬之·
- 167 子張問曰·令尹子文三仕爲令尹·無喜色·三已之·無愠色·舊令尹之政·必以告新令尹·何如·子曰·忠矣·曰仁矣乎·曰·未知·焉得仁·崔子弑齊君·陳文子有馬十乘·棄而違之·至於他邦·則曰·猶吾大夫崔子也·違之·之一邦·則又曰·猶吾大夫崔子也·違之·何如·子曰·清矣·曰仁矣乎·曰·未知·焉得仁·
- 168 子曰·甯武子·邦有道則知·邦無道則愚·其知可及也·其愚不可及也·【公冶長】
- 169 子謂子夏曰·女爲君子儒·無爲小人儒·
- 170 樊遲問知·子曰·務民之義·敬鬼神而遠之·可謂知矣·問仁·曰仁者·先難而後獲·可謂仁矣·
- 171 子貢曰·如有博施於民·而能濟乎·可謂仁乎·子曰·何事於仁·必也聖乎·堯舜其猶病諸·夫仁者己欲立而立人·己欲達而達人·能近取譬·可謂仁之方也已·【雍也】
- 172 子曰·恭而無禮·則勞·慎而無禮·則蕙·勇而無禮·則亂·直而無禮·則絞·君子篤於親·則民興於仁·故舊不遺·則民不偷·
- 173 曾子有疾·召門弟子曰·啓予足·啓予手·詩云·戰戰兢兢·如臨深淵·如履薄冰·而今而後·吾知免夫小子·
- 174 曾子有疾·孟敬子問之·曾子言曰·鳥之將死·其鳴也哀·人之將死·其言也善·君子所貴乎道者三·動容貌·斯遠暴慢矣·正顏色·斯近信矣·出辭氣·斯遠鄙倍矣·簞豆之事·則有司存·
- 175 子曰·興於詩·立於禮·成於樂·
- 176 子曰·篤信好學·守死善道·危邦不入·亂邦不居·天下有道·則見·無道·則隱·邦有道·貧且賤焉·恥也·邦無道·富且貴焉·恥也·
- 177 子曰·不在其位·不謀其政·
- 178 子曰·大哉·堯之爲君也·巍巍乎·唯天爲大·唯堯則之·蕩蕩乎·民無能名焉·巍巍乎·其有成功也·煥乎其有文章·【泰伯】

- 179 子曰·麻冕禮也·今也純儉·吾從_江·拜下·禮也·今拜乎上·泰也·雖違_江·吾從下·
- 180 子曰·吾自_江反魯·然後樂正·雅頌各得其所·
- 181 子曰·出則事公卿·入則事父兄喪·事不敢不勉·不爲酒困·何有於我哉·
【子罕】

182 孔子於鄉黨·恂恂如也·似不能言者·其在宗廟朝廷·便便言·唯謹爾·朝與下大夫言·侃侃如也·與上大夫言·誾誾如也·君在·蹐蹐如也·與與如也·君召使擯·色勃如也·足躩如也·揖所與立·左右手·衣前後·襜如也·趨進·翼如也·賓退·必復命曰·賓不顧矣·入公門·鞠躬如也·如不容·立不中門·行不履闕·過位·色勃如也·足躩如也·其言似不足者·攝齊升堂·鞠躬如也·屏氣·似不息者·出降一等·遲顏色·怡怡如也·沒階趨進·翼如也·復其位·蹐蹐如也·執圭·鞠躬如也·如不勝·上如揖·下如授·勃如戰色·足縮縮·如有循·享禮·有容色·私覲·愉愉如也·君子不以紺·緹·飾·紅紫不以爲褻服·當暑·絺·綌·必表而出之·緇衣羔裘·素衣·麤裘·黃衣狐裘·褻裘長·短右袂·必有寢衣·長一身有半·狐貉之厚以居·去喪·無所不佩·非帷裳·必殺之·羔裘玄冠·不以弔·吉月·必朝服而朝·齊必有明衣布·齊必變食·居必遷坐·食不厭精·膾不厭細·食饔而餼·魚餒而肉敗不食·色惡不食·臭惡不食·失飪不食·不時不食·割不正不食·不得其醬·不食·肉雖多·不使勝食氣·唯酒無量·不及亂·沽酒·市脯·不食·不撤薑食·不多食·祭於公·不宿肉·祭肉·不出三日·出三日·不食之矣·食不語·寢不言·雖蔬食菜羹瓜·祭·必齊如也·席不正·不坐·鄉人飲酒·杖者出·斯出矣·鄉人儻·朝服而立於阼階·問人於他邦·再拜而送之·康子饋藥·拜而受之·曰·誘未達·不敢嘗· 焚·子退朝曰·傷人乎·不問馬·君賜食·必正席·先嘗之·君賜腥·必熟而薦之·君賜生·必畜之·侍食於君·君祭·先飯·疾·君視之·東首加朝服拖紳·君命召·不俟駕行矣·入太廟·每事問·朋友死·無所歸·曰·於我殯·朋友之饋·雖車馬·非祭肉不拜·寢不尸·居不容·見齊衰者·雖狎必變·見冕者與瞽者·雖褻必以貌·凶服者式之·式負版者·有盛饌必變色而作·迅雷風烈必變·升車必正立執綏·車中不內顧·不疾言·不親指·色斯舉矣·翔而後集·曰·山梁雌雉·時哉·時哉·子路共之·三嗅而作·【鄉黨】

- 183 子曰·先進於禮樂·野人也·後進於禮樂·君子也·如用之·則吾從先進·
【先進】

- 184 司馬牛憂曰·人皆有兄弟·我獨亡·子夏曰·商聞之矣·死生有命·富貴在天·君子敬而無失·與人恭而有禮·四海之內·皆兄弟也·君子何患乎

無兄弟也。

- 185 子貢問政。子曰。足食。足兵。民信之矣。子貢曰。必不得已而去。於斯三者。何先。曰。去兵。子貢曰。必不得已而去。於斯二者。何先。曰。去食。自古皆有死。民無信不立。
- 186 子張問崇德。辨惑。子曰。主忠信。徙義。崇德也。愛之欲其生。惡之欲其死。既欲其生。又欲其死。是惑也。誠不以富亦祇以異。
- 187 子張問政。子曰。居之無倦。行之以忠。
- 188 季康子問政於孔子。孔子對曰。政者正也。子帥以正。孰敢不正。
- 189 季康子問政於孔子。曰。如殺無道。以就有道。何如。孔子對曰。子爲政。焉用殺。子欲善而民善矣。君子之德風。小人之德草。草上之風。必偃。
- 190 子張問士。何如斯可謂之達矣。子曰。何哉。爾所謂達者。子張對曰。在邦必聞。在家必聞。子曰。是聞也。非達也。夫達也者質。直而好義。察言而觀色。慮以下人。在邦必達。在家必達。夫聞也者。色取仁而行違。居之不疑。在邦必聞。在家必聞。
- 191 樊遲問仁。子曰。愛人。問知。子曰。知人。樊遲未達。子曰。舉直錯諸枉。能使枉者直。樊遲退。見子夏曰。鄉也。吾見於夫子而問知。子曰。舉直錯諸枉。能使枉者直。何謂也。子夏曰。富哉言乎。舜有天下。選於羣。舉陶。不仁者。遠矣。湯有天下。選於羣。舉伊尹。不仁者。遠矣。
- 192 子貢問友。子曰。忠告而善道之。不可則止。毋自辱焉。
- 193 曾子曰。君子以文會友。以友輔仁。【顏淵】
- 194 仲弓爲季氏宰。問政。子曰。先有司。赦小過。舉賢才。曰。焉知賢才而舉之。曰。舉爾所知。爾所不知。人其舍諸。
- 195 子路曰。勿君待子而爲政。子將奚先。子曰。必也正名乎。子路曰。有是哉。子之迂也。奚其正。子曰。野哉由也。君子於其所不知。蓋闕如也。名不正。則言不順。言不順。則事不成。事不成。則禮樂不興。禮樂不興。則刑罰不中。刑罰不中。則民無所錯手足。故君子名之。必可言也。言之。必可行也。君子於其言。無所苟而已矣。
- 196 樊遲請學稼。子曰。吾不如老農。請學爲圃。曰。吾不如老圃。樊遲出。子曰。小人哉。樊須也。上好禮。則民莫敢不敬。上好義。則民莫敢不服。上好信。則民莫敢不用情。夫如是。則四方之民。襁負其子而至矣。焉用稼。
- 197 子曰。誦詩三百。授之以政。不達。使於四方。不能專對。雖多。亦奚以爲。
- 198 子曰。其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。
- 199 子適切。冉有僕。子曰。庶矣哉。冉有曰。既庶矣。又何加焉。曰。富之。曰。既富矣。又何加焉。曰。教之。
- 200 子曰。苟正其身矣。於從政乎何有。不能正其身。如正人何。

- 201 葉公問政。子曰。近者說。遠者來。
- 202 子夏爲莒父宰問政。子曰。無欲速。無見小利。欲速則不達。見小利。則大事不成。
- 203 葉公語孔子曰。吾黨有直躬者。其父攘羊。而子證之。孔子曰。吾黨之直者。異於是。父爲子隱。子爲父隱。直在其中矣。
- 204 樊遲問仁。子曰。居號恭。執事敬。與人忠。雖之夷狄。不可棄也。
- 205 子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。行己有恥。使於四方。不辱君命。可謂士矣。曰。敢問其次。曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。曰。敢問其次。曰。言必信。行必果。硜硜然。小人哉。抑亦可以爲次矣。曰。今之從政者何如。子曰。噫。斗筭之人。何足算也。
- 206 子貢問曰。鄉人皆好之。何如。子曰。未可也。鄉人皆惡之。何如。子曰。未可也。不如鄉人之善者好之。其不善者惡之。【子路】
- 207 憲問恥。子曰。邦有道穀。邦無道穀。恥也。克。伐。怨。欲。不行焉。可以爲仁矣。子曰。可以爲難矣。仁則。吾不知也。
- 208 子曰。邦有道。危言危行。邦無道。危行言孫。子曰。有德者。必有言。有言者。不必有德。仁者。必有勇。勇者。不必有仁。
- 209 子路曰。桓公殺公子糾。召忽死之。管仲不死。曰。未仁乎。子曰。桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。如其仁。如其仁。
- 210 子貢曰。管仲非仁者與。桓公殺公子糾。不能死。又相之。子曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹婦之爲諒也。自經於溝瀆而莫之知也。
- 211 或曰。以德報怨。何如。子曰。何以報德。以直報怨。以德報德。
- 212 子曰。賢者辟世。其次辟地。其次辟色。其次辟言。子曰。作者七人矣。
- 213 子曰。上好禮。則民易使也。
- 214 子路問君子。子曰。脩己以敬。曰。如斯而已乎。曰脩己以安人。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安百姓。脩己以安百姓。堯舜其猶病諸。【憲問】
- 215 子曰。無爲而治者其舜也與。夫何爲哉。恭己正南面而已矣。
- 216 子張問行。子曰。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦。行矣。言不忠。信行不篤。敬雖州里行乎哉。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。夫然後行。子張書諸紳。
- 217 子曰。直哉史魚。邦有道如矢。邦無道如矢。君子哉蘧伯玉。邦有道則仕。邦無道則可卷而懷之。
- 218 子曰。可與言而不與言。失人。不可與言而與之言。失言。知者不失人。亦不失言。
- 219 子貢問爲仁。子曰。工欲善其事。必先利其器。居是邦也。事其大夫之賢者。友其士之仁者。

- 220 顏淵問爲邦。子曰。行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。樂則韶舞。放鄭聲。遠佞人。鄭聲淫。佞人殆。
- 221 子曰。躬自厚而薄責於人。則遠怨矣。
- 222 子曰。群居終日。言不及義。好行小慧。難矣哉。
- 223 子曰。君子義以爲質。禮以行之。孫以出之。信以成之。君子哉。
- 224 子曰。君子疾沒世而名不稱焉。
- 225 子曰。君子不以言舉人。不以人廢言。
- 226 子貢問曰。有一言而可以終身行之者乎。子曰。其恕乎。己所不欲。勿施於人。
- 227 子曰。巧言亂德。小不忍則亂大謀。
- 228 子曰。知及之。仁不能守之。雖得之。必失之。知及之。仁能守之。不莊以賡之。則民不敬。知及之。仁能守之。莊以賡之。動之以禮。未善也。
【衛靈公】
- 229 孔子曰。天下有道。則禮樂征伐。自天子出。天下無道。則禮樂征伐。自諸侯出。自諸侯出。蓋十世。希不失矣。自大夫出。五世。希不失矣。陪臣執國命。三世。希不失矣。天下有道。則政不在大夫。天下有道。則庶人不議。
- 230 孔子曰。益者三友。損者三友。友直。友諒。友多聞。益矣。友便辟。友善柔。友便佞。損矣。
- 231 孔子曰。侍於君子有三愆。言未及之而言。謂之躁。言及之而不言。謂之隱。未見顏色而言。謂之瞽。【季氏】
- 232 子之武城。聞弦歌之聲。夫子莞爾而笑曰。割雞焉用牛刀。子游對曰。昔者偃也。聞諸夫子曰。君子學道則愛人。小人學道則易使也。子曰。二三子偃之言是也。前言戲之耳。
- 233 子張問仁於孔子。孔子曰。能行五者於天下爲仁矣。請問之。曰。恭寬信敏惠。恭則不侮。寬則得衆。信則人任焉。敏則有功。惠則足以使人。
- 234 子曰。小子何莫學夫詩。詩可以興。可以觀。可以怨。邇之事父。遠之事君。多識於鳥獸草木之名。子謂伯魚曰。女爲周南召南矣乎。人而不爲周南召南。其猶正牆面而立也與。
- 235 子曰。鄉原。德之賊也。
- 236 子曰。古者民有三疾。今也或是之亡也。古之狂也肆。今之狂也蕩。古之矜也廉。今之矜也忿戾。古之愚也直。今之愚也詐而已矣。
- 237 宰我問三年之喪。期已久矣。君子三年不爲禮。禮必壞。三年不爲樂。樂必崩。舊穀既沒。新穀既升。鑽燧改火。期可已矣。子曰。食夫稻。衣夫錦。於女安乎。曰。安。女安則爲之。夫君子之居喪。食旨不甘。聞樂不樂。居處不安。故不爲也。今女安則爲之。宰我出。子曰。予之不仁也。

子生三年·然後免於父母之懷·夫三年之喪·天下之通喪也·予也有三年之愛於其父母乎·

238 子路曰·君子尚勇乎·子曰·君子義以爲上·君子有勇而無義·爲亂·小人有勇而無義·爲盜·

239 子貢曰·君子亦有惡乎·子曰·有·惡惡稱人之惡者·惡居下流而訕上者·惡勇而無禮者·惡果敢而窒者·曰·賜也·亦有惡乎·惡徼以爲知者·惡不孫以爲勇者·惡訐以爲直者·【陽貨】

240 長沮桀溺耦而耕·孔子過之·使子路問津焉·長沮曰·夫執輿者爲誰·子路曰·爲孔誘·曰·是魯孔誘與·曰·是也·曰·是知津矣·問於桀溺·桀溺曰·子爲誰·曰·爲仲由·曰·是魯孔誘之徒與·對曰·然·曰滔滔者天下皆是也·而誰以易之·且而與其從辟人之士也·豈若從辟世之士哉·耰而不輟·子路行以告·夫子憮然曰·鳥獸不可與同·吾非斯人之徒與而誰與·天下有道·誘不與易也·

241 子路從而後·遇丈人以杖荷蓀·子路問曰·子見夫子乎·丈人曰·四體不勤·五穀不分·孰爲夫子·植其杖而芸·子路拱而立·止子路宿·殺雞爲黍而食之·見其二子焉·明日·子路行以告·子曰·隱者也·使子路反見之·至則行矣·子路曰·不仕無義·長幼之節·不可廢也·君臣之義·如之何其廢之·欲絜其身·而亂大倫·君子之仕也·行其義也·道之不行·已知之矣·

242 逸民·伯夷·叔齊·虞仲·夷逸·朱張·柳下惠·少連·子曰·不降其志·不辱其身·伯夷叔齊與·謂柳下惠少連·降志辱身矣·言中倫·行中慮·其斯而已矣·謂虞仲夷逸·隱居放言·身中清·廢中權·我則異於是·無可無不可·【微子】

243 子張曰·士見危致命·見得思義·祭思敬·喪思哀·其可已矣·

244 子夏曰·君子信而後勞其民·未信·則以爲厲己也·信而後諫·未信·則以爲謗己也·

245 子夏曰·仕而優則學·學而優則仕·【子張】

246 子張問於孔子曰·何如斯可以從政矣·子曰·尊五美·屏四惡·斯可以從政矣·子張曰·何謂五美·子曰·君子惠而不費·勞而不怨·欲而不貪·泰而不驕·威而不猛·子張曰·何謂惠而不費·子曰·因民之所利而利之·斯不亦惠而不費乎·擇可勞而勞之·又誰怨·欲仁而得仁·又焉貪·君子無寡·無小大·無敢慢·斯不亦泰而不驕乎·君子正其衣冠·尊其瞻視·儼然人望而畏之·斯不亦威而不猛乎·子張曰·何謂四惡·子曰·不教而殺·謂之虐·不戒視成·謂之暴·慢令致期謂之賊·猶之與人也·出納之吝·謂之有司·

247 孔子曰·不知命·無以爲君子也·不知禮·無以立也·不知言·無以知人也·【堯曰】

人與自然、超自然

248 祭如在·祭神如神在·子曰·吾不與祭·如不祭·

249 王孫賈問曰·與其媚於奧·寧媚於 ·何謂也·子曰·不然·獲罪於天·無所禱也·【八佾】

250 子貢曰·夫子之文章·可得而聞也·夫子之言性與天道·不可得而聞也·【公冶長】

251 子不語·怪·力·亂·神·【述而】

252 子畏於匡·曰·文王既沒·文不在茲乎·天之將喪斯文也·後死者不得與於斯文也·天之未喪斯文也·匡人其如予何·

253 子曰·鳳鳥不至·河不出圖·吾已矣夫·【子罕】

254 季路問事鬼神·子曰·未能事人·焉能事鬼·曰·敢問死·曰·未知生·焉知死·【先進】

255 子曰·予欲無言·子貢曰·子如不言·則小子何述焉·子曰·天何言哉·四時行焉·百物生焉·天何言哉·【陽貨】

人與歷史

256 子張問十世·可知也·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·【爲政】

257 子曰·夏禮吾能言之·杞不足徵也·殷禮·吾能言之·宋不足徵也·文獻不足故也·足則吾能徵之矣·

258 子曰·周監於二代·郁郁乎文哉·吾從周·【八佾】

259 子曰·齊一變·至於魯·魯一變·至於道·【雍也】

260 子曰·述而不作·信而好古·竊比於我老彭·【述而】

261 舜有臣五人·而天下治·武王曰·予有亂臣十人·孔子曰·才難·不其然

乎·唐虞之際·於斯爲盛·有婦人焉·九人而已·三分天下有其二·以服事殷·周之德·可謂至德也已矣·【泰伯】

孝經

人與社會

- 1 仲尼居·曾子侍·子曰·先王有至德要道·以順天下·民用和睦·上下無怨·汝知之乎·曾子避席曰·參不敏·何足以知之·子曰·夫孝·德之本也·教之所由生也·復坐·吾語汝·身體髮膚·受之父母·不敢毀傷孝之始也·立身行道·揚名於後世·以顯父母·孝之終也·夫孝·始於事親·中於事君·終於立身·大雅云·無念爾祖·聿脩厥德·【開宗明義章】
- 2 子曰·愛親者·不敢惡於人·敬親者·不敢慢於人·愛敬盡於事親·而德教加於百姓·刑于四海·蓋天子之孝也·甫刑云·一人有慶·兆民賴之·【天子章】
- 3 在上不驕·高而不危·制節謹度·滿而不溢·高而不危·所以長守貴也·滿而不溢·所以長守富也·富貴不離其身·然後能保其社稷·而和其民人·蓋諸侯之孝也·詩云·戰戰兢兢·如臨深淵·如履薄冰·【諸侯章】
- 4 非先王之法服不敢服·非先王之法言不敢道·非先王之德行不敢行·是故·非法不言·非道不行·口無擇言·身無擇行·言滿天下·無口過·行滿天下·無怨惡·三者備矣·然後能守其宗廟·蓋卿大夫之孝也·詩云·夙夜匪懈·以事一人·【卿大夫章】
- 5 資於事父以事母而愛同·資於事父以事君而敬同·故母取其愛·而君取其敬·兼之者父也·故以孝事君則忠·以敬事長則順·忠順不失·以事其上·然後能保其祿位·而守其祭祀·蓋士之孝也·詩云·夙興夜寐·無忝爾所生·【士章】
- 6 用天之道·分地之利·謹身節用·以養父母·此庶人之孝也·故自天子至於庶人·孝無終始·而患不及者·未之有也·【庶人章】
- 7 曾子曰·甚哉·孝之大也·子曰·夫孝·天之經也·地之義也·民之行也·天地之經而民是則之·則天之明·因地之利·以順天下·是以其教不肅而成·其政不嚴而治·先王見教之可以化民也·是故先之以博愛·而民莫遺其親·陳之於德義·而民興行·先之以敬讓·而民不爭·導之以禮樂·而民和睦·示之以好惡·而民知禁·詩云·赫赫師尹·民具爾瞻·【三才章】
- 8 子曰·昔者明王之以孝治天下也·不敢遺小國之臣·而況於公侯伯子男乎·

故得萬國之懽心·以事其先王·治國者·不敢侮於寡·而況於士民乎·故得百姓之懽心·以事其先君·治家者·不敢失於臣妾·而況於妻子乎·故得人之懽心·以事其親·夫然·故生則親安之·祭則鬼享之·是以天下和平·災害不生·禍亂不作·故明王之以孝治天下也如此·詩云·有覺德行·四國順之·【孝治章】

9 曾子曰·敢問聖人之德無以加於孝乎·子曰·天地之性·人爲貴·人之行·莫大於孝·孝莫大於嚴父·嚴父莫大於配天·則周公其人也·昔者周公郊祀后稷以配天·宗祀文王於明堂·以配上帝·是以四海之內·各以其職來祭·夫聖人之德·又何以加於孝乎·故親生之膝下·以養父母曰嚴·聖人因嚴以教敬·因親以教愛·聖人之教不肅而成·其政不嚴而治·其所因者本也·父子之道·天性也·君臣之義也·父母生之·續莫大焉·君親臨之·厚莫重焉·故不愛其親而愛他人者·謂之悖德·不敬其親而敬他人者·謂之悖禮·以順則逆·民無則焉·不在於善·而皆在於凶德·雖得之·君子不貴也·君子則不然·言思可道·行思可樂·德義可尊·作事可法·容止可觀·進退可度·以臨其民·是使其民畏而愛之·則而象之·故能成其德教·而行其政令·詩云·淑人君子·其儀不忒·【聖治章】

10 子曰·孝子之事親也·居則致其敬·養則致其樂·病則致其憂·喪則致其哀·祭則致其嚴·五者備矣·然後能事親·事親者·居上不驕·爲下不亂·在醜不爭·居上而驕則亡·爲下而亂則刑·在醜而爭則兵·三者不除·雖日用三牲之養·猶爲不孝也·【紀孝行章】

11 子曰·五刑之屬三千·而罪莫大於不孝·要君者無上·非聖人者無法·非孝者無親·此大亂之道也·【五刑章】

12 子曰·教民親愛·莫善於孝·教民禮順·莫善於悌·移風易俗·莫善於樂·安上治民·莫善於禮·禮者·敬而已矣·故敬其父·則子悅·敬其兄·則弟悅·敬其君·則臣悅·敬一人·而千萬人悅·所敬者寡·而悅者衆·此之謂要道也·【廣要道章】

13 子曰·君子之教以孝也·非家至而日見之也·教以孝·所以敬天下之爲人父者也·教以悌·所以敬天下之爲人兄者也·教以臣·所以敬天下之爲人君者也·詩云·愷悌君子·民之父母·非至德·其孰能順民如此其大者乎·【廣至德章】

14 子曰·君子之事親孝·故忠可移於君·事兄悌·故順可移於長·居家理·故治可移於官·是以行成於內·而名立於後世矣·【廣揚名章】

- 15 曾子曰·若夫慈愛恭敬·安親揚名·則聞命矣·敢問子從父之令·可謂孝乎·
子曰·是何言與·是何言與·昔者天子有爭臣七人·雖無道·不失其天下·
諸侯有爭臣五人·雖無道·不失其國·大夫有爭臣三人·雖無道·不失其家·
士有爭友·則身雖不離於令名·父有爭子·則身不陷於不義·故當不義·則
子不可以不爭於父·臣不可以不爭於君·故當不義·則爭之·從父之令·又
焉得爲孝乎·【諫諍章】
- 16 子曰·昔者明王·事父孝·故事天明·事母孝·故事地察·長幼順·故上下
治·天地明察·神明彰矣·故雖天子必有尊也·言有父也·必有先也·言有
兄也·宗廟致敬·不忘親也·脩身慎行·恐辱先也·宗廟致敬·鬼神著矣·
孝悌之至·通於神明·光于四海·無所不通·詩云·自西自東·自南自北·
無思不服·【感應章】（與超自然亦有關係）
- 17 子曰·君子之事上也·進思盡忠·退思補過·將順其美·匡救其惡·故上下
能相親也·詩云·心乎愛矣·遐不謂矣·中心藏之·何日忘之·【事君章】
- 18 子曰·孝子之喪親也·哭不偯·禮無容·言不文·服美不安·聞樂不樂·食
旨不甘·此哀戚之情也·三日而食·教民無以死傷生·毀不滅性·此聖人之
政也·喪不過三年·示民有終也·爲之棺槨衣衾而舉之·陳其簋簠而哀感之·
擗踊哭泣·哀以送之·卜其宅兆·而安措之·爲之宗廟·以鬼享之·春秋祭
祀·以時思之·生事愛敬·死事哀感·生民之本盡矣·死生之義備矣·孝子
之事親終矣·【喪親章】

周禮

人與社會

1 地官司徒/大司徒

大司徒之職·掌建邦之土地之圖·與其人民之數·以佐王安擾邦國·以天下土地之圖·周知九州之地域廣輪之數·辨其山·林·川·澤·誘·陵·墳·衍·原·隰·之名物·而辨其邦國都鄙之數·制其畿疆而溝封之·設其社稷之壇而樹之田主·各以其野之所宜木·遂以名其社與其野·以土會之_r·辨五地之物生·一曰山林·其動物宜毛物·其植物宜早物·其民毛而方·二曰川澤·其動物宜鱗物·其植物宜膏物·其民黑而津·三曰誘陵·其動物宜羽物·其植物宜覈物·其民專而長·四曰墳衍·其動物宜介物·其植物宜莢物·其民_田而瘠·五曰原隰·其動物宜羸物·其植物宜叢物·其民豐肉而庫·因此五物者民之常·而施十有二教焉·一曰以祀禮教敬·則民不苟·二曰以陽禮教讓·則民不爭·三曰以陰禮教親·則民不怨·四曰以樂禮教和·則民不乖·五曰以儀辨等·則民不越·六曰以俗教安·則民不偷·七曰以刑教中·則民不讎·八曰以誓教恤·則民不怠·九曰以度教節·則民知足·十曰以世事教能·則民不失職·十有一曰以賢制爵·則民慎德·十有二曰以庸制祿·則民興功·以土宜之_r·辨十有二土之名物·以相民宅·而知其利害·以阜人民·以蕃鳥獸·以毓草木·以任土事·辨十有二壤之物·而知其種·以教稼穡樹藝·以土均之_r·辨五物九等·制天下之地征·以作民職·以令地貢·以斂財賦·以均齊天下之政·以土圭之_r測土深·正日景以求地中·日南則景短·多暑·日北則景長·多寒·日東則景夕·多風·日西則景朝·多陰·日至之景·尺有五寸·謂之地中·天地之所合也·四時之所交也·風雨之所會也·陰陽之所和也·然則百物阜安·乃建王國焉·制其畿方千里·而封樹之·凡建邦國·以土圭土其地而制其域·諸公之地·封疆方五百里·其食者半·諸侯之地·封疆方四百里·其食者參之一·諸伯之地·封疆方三百里·其食者參之一·諸子之地·封疆方二百里·其食者四之一·諸男之地·封疆方百里·其食者四之一·凡造都鄙·制其地域·而封溝之·以其室數制之·不易之地·家百畝·一易之地·家二百畝·再易之地·家三百畝·乃分地職·奠地守·制地貢·而頒職事·焉以爲地_r·而待政令·以荒政十有二·聚萬民·一曰散利·二曰薄征·三曰緩刑·四曰弛力·五曰舍禁·六曰去幾·七曰眚禮·八曰殺哀·九曰蕃樂·十曰多犷·十有一曰索鬼神·十有二曰除盜賊·以保息六·養萬民·一曰慈幼·二曰養老·三曰振窮·四曰恤貧·五曰寬疾·六曰安富·以本俗六·安萬民·一曰嫜宮室·二曰族墳墓·三曰聯兄弟·四曰聯師儒·五曰聯朋友·六曰同衣服·正月之吉始和·布教于邦國都鄙·乃縣教象之_r于象魏·使萬民觀教象·挾日而斂之·乃施教_r于邦國都鄙·使之各以教其所治民·令五家爲比·使之相保·五比爲閭·使之相受·

四閭爲族·使之相葬·五族爲黨·使之相救·五黨爲州·使之相賙·五州爲鄉·使之相賓·頒職事十有二于邦國都鄙·使以登萬民·一曰稼穡·二曰樹藝·三曰作材·四曰阜蕃·五曰飭材·六曰通財·七曰化材·八曰斂材·九曰生材·十曰學藝·十有一曰世事·十有二曰服事·以鄉三物教萬民·而賓興之·一曰六德·知·仁·聖·義·忠·和·二曰六行·孝·友·睦·任·恤·三曰六藝·禮·樂·射·御·書·數·以鄉八刑糾萬民·一曰不孝之刑·二曰不睦之刑·三曰不弟之刑·四曰不任之刑·五曰不恤之刑·六曰造言之刑·七曰亂民之刑·以五禮防萬民之僞·而教之中·以六樂防萬民之情·而教之和·凡萬民之不服教·而有獄訟者·與有地治者·聽而斷之·其附于刑者歸于土·祀五帝·奉牛牲·羞其肆·享先王亦如之·大賓客·令野脩道委積·大喪·帥六鄉之庶·屬其六引·而治其政令·大軍旅·大田役·以旗致萬民·而治其徒庶之政令·若國有大故·則致萬民於王門·令無節者不行於天下·大荒·大札·則令邦國移民通財·舍禁·弛力·薄征·緩刑·歲終·則令教官正治而致事·正歲·令于教官曰·各共爾職·脩乃事·以聽王命·其有不正·則國有常刑·（與自然亦有關）

2 地官司徒/族師

族師各掌其族之戒令政事·月吉·則屬民而讀邦刑·書其孝弟睦有學者·春秋祭酺·亦如之·以邦比之里·帥四閭之吏·以時屬民·而校登其族之夫家寡·辨其貴賤老幼廢疾可任者·及其六畜車輦·五家爲比·十家爲聯·五人爲伍·十人爲聯·四閭爲族·八閭爲聯·使之相保相受·刑罰慶賞·相及相共·以受邦職·以役國事·以相葬埋·若作民而師·田·行役·則合其卒伍·簡其兵器·以鼓鐸旗物帥而至·掌其治令戒禁刑罰·歲終·則會政致事·

3 地官司徒/師氏

師氏掌以嫺詔王·以三德教國子·一曰至德以爲道本·二曰敏德以爲行本·三曰孝德以知逆惡·教三行·一曰孝行以親父母·二曰友行以尊賢良·三曰順行以事師長·居虎門之左·司王朝·掌國中失之事·以教國子弟·凡國之貴遊子弟學焉·凡祭祀·賓客·會同·喪紀·軍旅·王舉則從·聽治亦如之·使其屬帥四夷之隸·各以其兵服守王之門外·且蹕·朝在野外·則守內列·

4 地官司徒/保氏

保氏掌諫王惡·而養國子以道·乃教之六藝·一曰五禮·二曰六樂·三曰五射·四曰五馭·五曰六書·六曰九數·乃教之六儀·一曰祭祀之容·二曰賓客之容·三曰朝廷之容·四曰喪紀之容·五曰軍旅之容·六曰車馬之容·凡祭祀·賓客·會同·喪紀·軍旅·王舉則從·聽治亦如之·使其屬守王闥·

5 地官司徒/司救

司救掌萬民之惡過失，而誅讓之，以禮防禁而救之，凡民之有惡者，三讓而罰，三罰而士加明刑，恥諸嘉石，役諸司空，其有過失者，三讓而罰，三罰而歸於園土，凡歲時有天患民病，則以節巡國中及郊野，而以王命施惠。

6 地官司徒/司市

司市掌市之治教政刑，量度禁令，以次畔分地而經市，以陳肆辨物而平市，以政令禁物靡而均市，以商賈阜貨而行布，以量度成賈而徵儋，以質劑結信而止訟，以賈民禁僞而除詐，以刑罰禁讎而去盜，以泉府同貨而斂餘，大市日●而市，百族為主，朝市朝時而市，商賈為主，夕市夕時而市，販夫販婦為主，凡市入則胥執鞭度，守門市之吏平肆，展成奠賈，上旌于思次以令市，市師賈焉，而聽大治大訟，胥師賈師，賈于介次，而聽小治小訟，凡萬民之期于市者，辟布者，量度者，刑戮者，各於其地之畔，凡得貨賄六畜者，亦如之，三日而舉之，凡治市之貨賄六畜珍異，亡者使有，利者使阜，害者使亡，靡者使微，凡通貨賄，以璽節出入之，國凶荒札喪，則市無征而作布，凡市僞飾之禁，在民者十有二，在商者十有二，在賈者十有二，在工者十有二，市刑，小刑憲罰，中刑徇罰，大刑扑罰，其附于刑者歸于士，國君過市，則刑人赦，夫人過市，罰一幕，世子過市，罰一帑，命夫過市，罰一蓋，命婦過市，罰一帷，凡會同師役，市司帥賈師而從，治其市政，掌其賣儋之事。

7 地官司徒/遂人

遂人掌邦之野，以土地之圖，經田野，造縣鄙形體之，五家爲鄰，五鄰爲里，四里爲鄴，五鄴爲鄙，五鄙爲縣，五縣爲遂，皆有地域溝樹之使，各掌其政令刑禁，以歲時稽其人民，而授之田野，簡其兵器，教之稼穡，凡治野以下劑，致甿以田里，安甿以樂犢，擾甿以土宜，教甿稼穡以興耰，利甿以時器，勸甿以彊予，任甿以土均平政，辨其野之土，上地，中地，下地，以頒田里，上地，夫一廛，田百畝，萊五十畝，餘夫亦如之，中地，夫一廛，田百畝，萊百畝，餘夫亦如之，下地，夫一廛，田百畝，萊二百畝，餘夫亦如之，凡治野，夫間有遂，遂上有徑，十夫有溝，溝上有畛，百夫有洫，洫上有塗，千夫有澮，澮上有道，萬夫有川，川上有路，以達于畿，以歲時登其夫家之，及其六畜車輦，辨其老幼廢疾，與其施舍者，以頒職作事，以令貢賦，以令師田，以起政役，若起野役，則令各帥其所治之民而至，以遂之大旗致之，其不用命者誅之，凡國祭祀共野牲，令野職，凡賓客，令脩野道而委積，大喪，帥六遂之役而致之，掌其政令，及葬，帥而屬六綽及窆，陳役，凡事致野役，而師田作野民，帥而至，掌其政治禁令。

8 春官宗伯/大宗伯

大宗伯之職，掌建邦之天神人鬼地示之禮，以佐王建保邦國，以吉禮事邦國之鬼神示，以禋祀祀昊天上帝，以實柴祀日月星辰，以槱燎祀司中司命觀師

雨師·以血祭祭社稷五祀五嶽·以貍沈祭山林川澤·以①辜祭四方百物·以肆獻裸享先王·以饋食享先王·以祠春享先王·以禴夏享先王·以嘗秋享先王·以烝冬享先王·以凶禮哀邦國之憂·以喪禮哀死亡·以荒禮哀凶札·以弔禮哀禍穰·以禴禮哀圍敗·以恤禮哀寇亂·以賓禮親邦國·春見曰朝·夏見曰宗·秋見曰覲·冬見曰遇·時見曰會·殷見曰同·時聘曰問·殷覲曰視·以軍禮同邦國·大師之禮·用也·大均之禮·恤也·大田之禮·簡也·大役之禮·任也·大封之禮·舍也·以嘉禮·親萬民·以飲食之禮·親宗族兄弟·以犷冠之禮·親成男女·以賓射之禮·親故舊朋友·以饗燕之禮·親四方之賓客·以賑膳之禮·親兄弟之國·以賀慶之禮·親異姓之國·以九儀之命·正邦國之位·壹命受職·再命受服·三命受位·四命受器·五命賜則·六命賜官·七命賜國·八命作牧·九命作伯·以玉作六瑞·以等邦國·王執鎮圭·公執桓圭·侯執信圭·伯執躬圭·子執穀璧·男執蒲璧·以禽作六摯·以等諸臣·孤執皮帛·卿執羔·大夫執鴈·士執雉·庶人執鶩·工商執雞·以玉作六器·以禮天地四方·以蒼璧禮天·以黃琮禮地·以青圭禮東方·以赤璋禮南方·以白琥禮西方·以玄璜禮北方·皆有牲幣·各放其器之色·以天產作陰德·以中禮防之·以地產作陽德·以和樂防之·以禮樂合天地之化·百物之產·以事鬼神·以諧萬民·以致百物·凡祀大神·享大鬼·祭大示·帥執事而卜日宿·嚴滌濯·賡玉鬯·省牲鑊·奉玉齋·詔大號·治其大禮·詔相王之大禮·若王不與祭祀·則攝位·凡大祭祀·王后不與·則攝而薦豆籩徹·大賓客·則攝而載果·朝覲會同·則爲上相·大喪亦如之·王哭諸侯亦如之·王命諸侯·則儻·國有大故·則旅上帝及四望·王大封·則先告后土·乃頒祀于邦國都家鄉邑·（與超自然亦有關）

9 春官宗伯/小宗伯

小宗伯之職·掌建國之神位·右社稷·左宗廟·兆五帝於四郊·四望四類亦如之·兆山川雋陵墳衍·各因其方·掌五禮之禁令·與其用等·辨廟祧之昭穆·辨吉凶之五服·車旗宮室之禁·掌三族之別·以辨親疏·其正室皆謂之門子·掌其政令·毛六牲·辨其名物·而頒之于五官·使共奉之·辨六齋之名物與其用·使六官之人共奉之·辨六彝之名物·以待果將·辨六尊之名物·以待祭祀賓客·掌衣服車旗宮室之賞賜·掌四時祭祀之序事·與其禮·若國大貞·則奉玉帛以詔號·大祭祀·省牲嚴滌濯·祭之日·逆齋省鑊·告時于王·告備于王·凡祭祀賓客·以時將瓊果·詔相祭祀之小禮·凡大禮·佐大宗伯·賜卿大夫士爵·則儻·小祭祀·掌事·如大宗伯之禮·大賓客·受其將幣之齋·若大師·則帥有司而立軍社·奉主車·若軍將有事·則與祭·有司將事于四望·若大甸·則帥有司而饁獸于郊·遂頒禽·大穰·及執事禱祠于上下神示·王崩大肆·以秬鬯泔·及執事賡·大斂小斂·帥異族而佐·縣衰冠之式于路門之外·及執事嚴葬獻器·遂哭之·卜葬兆甫窆·亦如之·既葬·詔相喪祭之禮·成葬而祭墓爲位·凡王之會同軍旅甸役之禱祠·肆儀爲

位·國有禍穰·則亦如之·凡天地之大穰·類社稷宗廟·則爲位·凡國之大禮·佐大宗伯·凡小禮·掌事·如大宗伯之儀·（與超自然亦有關）

10 春官宗伯/肆師

肆師之職·掌立國祀之禮·以佐大宗伯·立大祀·用玉帛牲牷·立次祀·用牲幣·立小祀·用牲·以歲時序其祭祀·及其祈珥·大祭祀·展犧牲繫于牢·頒于職人·凡祭祀之卜日·宿爲期·詔相其禮·嚴滌濯亦如之·祭之日·表齋盛·告絜展器·陳告備·及果築鸞·相治小禮·誅其慢怠者·掌兆中廟中之禁令·凡祭祀禮成·則告事畢·大賓客·賡筵几·築鸞瘠果將·大朝覲佐儔·共設匪饗之禮·饗食·授祭·與祝侯禋于諗及郊·大喪·大涖以鬯·則築鸞·令外內命婦序哭·禁外內命男女之哀不中_r者·且授之杖·凡師甸·用牲于社宗·則爲位·類造上帝·封于大神·祭兵于山川·亦如之·凡師不功·則助牽主車·凡四時之大甸獵祭表貉·則爲位·嘗之日·賡卜來歲之芟·獮之日·賡卜來歲之戒·社之日·賡卜來歲之稼·若國有大故·則令國人祭·歲時之祭祀亦如之·凡卿大夫之喪·相其禮·凡國之大事·治其禮儀·以佐宗伯·凡國之小事·治其禮儀·而掌其事·如宗伯之禮·鬱人掌裸器·凡祭祀·賓客之裸事·和鬱鬯以實彝而陳之·凡裸玉·濯之陳之·以贊裸事·詔裸將之儀·與其節·凡裸事沃盥·大喪之涖·共其肆器·及葬·共其裸器·遂狸之·大祭祀·與量人受舉斝之卒爵而飲之·（與超自然亦有關）

11 春官宗伯/大司樂

大司樂掌成均之_r·以治建國之學政·而合國之子弟焉·凡有道者·有德者·使教焉·死則以爲樂祖·祭於瞽宗·以樂德教國子·中·和·祗·庸·孝·友·以樂語教國子·興·道·諷·誦·言·語·以樂舞教國子·舞雲門·大卷·大咸·大順·大夏·大濩·大武·以六律·六同·五聲·八音·六舞·大合樂以致鬼神示·以和邦國·以諧萬民·以安賓客·以說遠人·以作動物·乃分樂而序之·以祭·以享·以祀·乃奏黃鍾·歌大呂·舞雲門·以祀天神·乃奏大簇·歌應鍾·舞咸池·以祭地示·乃奏姑洗·歌南呂·舞大順·以祀四望·乃奏蕤賓·歌函鍾·舞大夏·以祭山川·乃奏夷則·歌小呂·舞大濩·以享先妣·乃奏無射·歌夾鍾·舞大武·以享先祖·凡六樂者·文之以五聲·播之以八音·凡六樂者·一變而致羽物·及川澤之示·再變而致羸物·及山林之示·三變而致鱗物·及誘陵之示·四變而致毛物·及墳衍之示·五變而致介物·及土示·六變而致象物·及天神·凡樂·圜鍾爲宮·黃鍾爲角·大簇爲徵·姑洗爲羽·**𥝿**鼓_𥝿·孤竹之管·雲和之琴瑟·雲門之舞·冬日至·於地上之圜誘奏之·若樂六變·則天神皆降·可得而禮矣·凡樂·函鍾爲宮·大簇爲角·姑洗爲徵·南呂爲羽·靈鼓·靈_𥝿·孫竹之管·空桑之琴瑟·咸池之舞·夏日至·於澤中之方誘奏之·若樂八變·則地示皆出·可得而禮矣·凡樂·黃鍾爲宮·大呂爲角·大簇爲徵·應鍾爲羽·路鼓_𥝿·陰竹之管·龍

門之琴瑟·九德之歌·九順之舞·於宗廟之中奏之·若樂九變·則人鬼可得而禮矣·凡樂事·大祭祀·宿縣·遂以聲展之·王出入·則令奏王夏·尸出入·則令奏肆夏·牲出入·則令奏昭夏·帥國子而舞·大饗不入牲·其他皆如祭祀·大射·王出入·令奏王夏·及射·令奏騶虞·詔諸侯以弓矢舞·王大食·三宥·皆令奏鍾鼓·王師大獻·則令奏愷樂·凡日月食·四鎮五嶽崩·大傀異穰·諸侯薨·令去樂·大札·大凶·大穰·大臣死·凡國之大憂·令弛縣·凡建國·禁其淫聲·過聲·凶聲·慢聲·大喪·廬廡樂器·及葬·藏樂器亦如之·

12 春官宗伯/大師

大師掌六律六同·以合陰陽之聲·陽聲·黃鍾·大族·姑洗·蕤賓·夷則·無射·陰聲·大呂·應鍾·南呂·函鍾·小呂·夾鍾·皆文之以五聲·宮·商·角·徵·羽·皆播之以八音·金·石·土·革·絲·木·匏·竹·教六詩·曰風·曰賦·曰比·曰興·曰雅·曰頌·以六德爲之本·以六律爲之音·大祭祀·帥瞽登歌·令奏擊拊·下管·播樂器·令奏鼓箛·大饗亦如之·大射·帥瞽而歌射節·大師執同律以聽軍聲·而詔吉凶·大喪帥瞽而廡·作誦諡·凡國之瞽矇正焉·

13 秋官司寇/大司寇

大司寇之職·掌建邦之三典·以佐王刑邦國·詰四方·一曰·刑新國用輕典·二曰·刑平國用中典·三曰·刑亂國用重典·以五刑糾萬民·一曰·野刑·上功糾力·二曰·軍刑·上命糾守·三曰·鄉刑·上德糾孝·四曰·官刑·上能糾職·五曰·國刑·上愿糾暴·以圜土聚教罷民·凡害人者·寘之圜土而施職事焉·以明刑恥之·其能改過·反于中國·不齒三年·其不能改而出圜土者殺·以兩造禁民訟·入束矢於朝·然後聽之·以兩劑禁民獄·入鈞金三日·乃致于朝·然後聽之·以嘉石平罷民·凡萬民之有罪過·而未麗於刑·而害於州里者·桎梏而坐諸嘉石·役諸司空·重罪·旬有三日坐·一曰·閼役·其次九日坐·九月役·其次七日坐·七月役·其次五日坐·五月役·其下罪三日坐·三月役·使州里任之·則宥而舍之·以肺石遠窮民·凡遠近惇獨老幼之欲有復於上·而其長弗達者·立於肺石·三日·士聽其辭·以告於上而罪其長·正月之吉·始和·布刑于邦國都鄙·乃縣刑象之於象魏·使萬民觀刑象·挾日而斂之·凡邦之大盟約·質其盟書·而登之于天府·大史內史司會及六官·皆受其貳而藏之·凡諸侯之獄訟·以邦典定之·凡卿大夫之獄訟·以邦刑斷之·凡庶民之獄訟·以邦成弊之·大祭祀·奉犬牲·若禋祀五帝·則戒之日·質誓百官·戒于百族·及納亨·前王·祭之日·亦如之·奉其明水火·凡朝覲會同·前王·大喪·亦如之·大軍旅·質戮于社·凡邦之大事·使其屬蹕·

14 天官冢宰/疾醫

疾醫掌養萬民之疾病·四時皆有癘疾·春時有疝首疾·夏時有痒疥疾·秋時有瘧寒疾·冬時有疔上氣疾·以五味·五穀·五藥·養其病·以五氣·五聲·五色·嚴其死生·兩之以丸竅之變·參之以九藏之動·凡民之有疾病者·分而治之·死終則各書其所以·而入于醫師·

15 地官司徒/山虞

山虞掌山林之政令·物爲之厲·而爲之守禁·仲冬斬陽木·仲夏斬陰木·凡服耜·斬季材·以時入之·令萬民時斬材·有期日·凡邦工入山林而掄材·不禁·春秋之斬木不入禁·凡竊木者有刑罰·若祭山林·則爲主而脩除·且蹕·若大田獵·則萊山田之野·及弊田·植虞旗于中·致禽而珥焉·

16 夏官司馬/職方氏

職方氏掌天下之圖·以掌天下之地·辨其邦國·都·鄙·四夷·八蠻·七閩·九貉·五戎·六狄·之人民·與其財用九穀·六畜·之數要·周知其利害·乃辨九州之國·使同貫利·東南曰揚州·其山鎮曰會稽·其澤藪曰具區·其川三江·其浸五湖·其利金錫竹箭·其民二男五女·其畜宜鳥獸·其穀宜稻·正南曰荊州·其山鎮曰衡山·其澤藪曰雲夢·其川江漢·其浸潁湛·其利丹銀齒革·其民一男二女·其畜宜鳥獸·其穀宜稻·河南曰豫州·其山鎮曰華山·其澤藪曰圃田·其川滎^③·其浸波澨·其利林漆絲枲·其民二男三女·其畜宜六擾·其穀宜五種·正東曰青州·其山鎮曰沂山·其澤藪曰望諸·其川淮泗·其浸沂淶·其利蒲魚·其民二男二女·其畜宜雞狗·其穀宜稻麥·河東曰兗州·其山鎮曰岱山·其澤藪曰大野·其川河洸·其浸廬維·其利蒲魚·其民二男三女·其畜宜六擾·其穀宜四種·正西曰雍州·其山鎮曰嶽山·其澤藪曰弦蒲·其川涇汭·其浸渭洛·其利玉石·其民三男二女·其畜宜牛馬·其穀宜黍稷·東北曰幽州·其山鎮曰醫無閭·其澤藪曰貍養·其川河洸·其浸菑時·其利魚鹽·其民一男三女·其畜宜四擾·其穀宜三種·河內曰冀州·其山鎮曰霍山·其澤藪曰楊紆·其川漳·其浸汾潞·其利松柏·其民五男三女·其畜宜牛羊·其穀宜黍稷·正北曰并州·其山鎮曰恒山·其澤藪曰昭餘祁·其川虒池嘔夷·其浸涿易·其利布帛·其民二男三女·其畜宜五擾·其穀宜五種·乃辨九服之邦國·方千里曰王畿·其外方五百里曰侯服·又其外方五百里曰甸服·又其外方五百里曰男服·又其外方五百里曰采服·又其外方五百里曰衛服·又其外方五百里曰蠻服·又其外方五百里曰夷服·又其外方五百里曰鎮服·又其外方五百里曰藩服·凡邦國·千里封公·以方五百里則四公·方四百里則六侯·方三百里則七伯·方二百里則二十五子·方百里則百男·以周知天下·凡邦國·小大相維·王設其牧·制其職·各以其所能·

制其貢·各以其所有·王將巡守·則戒于四方·曰各脩平乃守·攷乃職事·無敢不敬戒·國有大刑·及王之所行·先道·帥其屬而巡戒令·王殷國亦如之·

人與超自然

17 春官宗伯/大卜

大卜掌三兆之 r_1 ·一曰玉兆·二曰瓦兆·三曰原兆·其經兆之體皆百有二十·其頌皆千有二百·掌三易之 r_1 ·一曰連山·二曰歸藏·三曰周易·其經卦皆八·其別皆六十有四·掌三夢之 r_1 ·一曰致夢·二曰觭夢·三曰咸陟·其經運十·其別九十·以邦事作龜之八命·一曰征·二曰象·三曰與·四曰謀·五曰果·六曰至·七曰雨·八曰瘳·以八命者瘳三兆三易三夢之占·以觀國家之吉凶·以詔救政·凡國大貞·卜立君·卜大封·則严高作龜·大祭祀·則严高命龜·凡小事·瀆卜·國大遷·大師·則貞龜·凡旅·陳龜·凡喪事·命龜·

18 春官宗伯/筮人

筮人掌三易·以辨九筮之名·一曰連山·二曰歸藏·三曰周易·九筮之名·一曰巫更·二曰巫咸·三曰巫式·四曰巫目·五曰巫易·六曰巫比·七曰巫祠·八曰巫參·九曰巫環·以辨吉凶·凡國之大事·先筮而後卜·上春相筮·凡國事共筮·

19 春官宗伯/占夢

占夢掌其歲時·觀天地之會·辨陰陽之氣·以日月星辰占六夢之吉凶·一曰正夢·二曰噩夢·三曰思夢·四曰寤夢·五曰喜夢·六曰懼夢·季冬聘王夢·獻吉夢于王·王拜而受之·乃舍萌于四方·以贈惡夢·遂令始難歐疫·

孟子

人與自我

1 公孫丑問曰·夫子加齊之卿相·得行道焉·雖由此·霸王不異矣·如此則動心否乎·孟子曰·否·我四十不動心·曰·若是·則夫子過孟賁遠矣·曰·是不難·告子先我不動心·曰·不動心有道乎·曰·有·北宮黝之養勇也·不膚撓·不目逃·思以一豪挫於人·若撻之於市朝·不受於褐寬博·亦不受於萬乘之君·視刺萬乘之君·若刺褐夫·無嚴諸侯·惡聲至·必反之·孟施舍之所養勇也·曰·視不勝·猶勝也·量敵而後進·慮勝而後會·是畏三軍者也·舍豈能為必勝哉·能無懼而已矣·孟施舍似曾子·北宮黝似子夏·夫二子之勇·未知其孰賢·然而孟施舍守約也·昔者曾子謂子襄曰·子好勇乎·吾嘗聞大勇於夫子矣·自反而不縮·雖褐寬博·吾不憚焉·自反而縮·雖千萬人·吾往矣·孟施舍之守氣·又不如曾子之守約也·曰·敢問夫子之不動心·與告子之不動心·可得聞與·告子曰·不得於言·勿求於心·不得於心·勿求於氣·不得於心·勿求於氣·可·不得於言·勿求於心·不可·夫志·氣之帥也·氣·體之充也·夫志至焉·氣次焉·故曰·持其志·無暴其氣·既曰·志至焉·氣次焉·又曰·持其志·無暴其氣者·何也·曰·志壹則動氣·氣壹則動志也·今夫蹶者·趨者·是氣也·而反動其心·敢問夫子惡乎長·曰·我知言·我善養吾浩然之氣·敢問何謂浩然之氣·曰·難言也·其為氣也·至大至剛·以直養而無害·則塞于天地之間·其為氣也·配義與道·無是餒也·是集義所生者·非義襲而取之也·行有不慊於心·則餒矣·我故曰·告子未嘗知義·以其外之也·必有事焉而勿正·心勿忘·勿助長也·無若宋人然·宋人有閔其苗之不長而揠之者·芒芒然歸·謂其人曰·今日病矣·予助苗長矣·其子趨而往視之·苗則槁矣·天下之不助苗長者·寡矣·以為無益而舍之者·不耘苗者也·助之長者·揠苗者也·非徒無益·而又害之·何謂知言·曰·詖辭知其所蔽·淫辭知其所陷·邪辭知其所離·遁辭知其所窮·生於其心·害於其政·發於其政·害於其事·聖人復起·必從吾言矣·宰我子貢·善為說辭·冉牛·閔子·顏淵·善言德行·孔子兼之·曰·我於辭命·則不能也·然則·夫子既聖矣乎·曰·惡是何言也·昔者子貢問於孔子曰·夫子聖矣乎·孔子曰·聖則吾不能·我學不厭而教不倦也·子貢曰·學不厭智也·教不倦仁也·仁且智·夫子既聖矣乎·夫聖·孔子不居·是何言也·昔者竊聞之子夏子游子張·皆有聖人之一體·冉牛閔子顏淵則具體而微·敢問所安·曰·姑舍是·曰·伯夷·伊尹·何如·曰·不同道·非其君不事·非其民不使·治則進·亂則退·伯夷也·何事非君·何使非民·治亦進·亂亦進·伊尹也·可以仕則仕·可以止則止·可以久則久·可以速則速·

孔子也·皆古聖人也·吾未能有行焉·乃所願則學孔子也·伯夷伊尹於孔子·若是班乎·曰·否·自有生民以來·未有孔子也·然則·有同與·曰·有·得百里之地而君之·皆能以朝諸侯·有天下·行一不義·殺一不辜·而得天下·皆不爲也·是則同·曰·敢問其所以異·曰·宰我子貢·有若·智足以知聖人·汙不至阿其所好·宰我曰·以予觀於夫子·賢於堯舜遠矣·子貢曰·見其禮而知其政·聞其樂而知其德·由百世之後·等百世之王·莫之能違也·自生民以來·未有夫子也·有若曰·豈惟民哉·麒麟之於走獸·鳳凰之於飛鳥·泰山之於誘埴·河海之於行潦·類也·聖人之於民·亦類也·出於其類·拔乎其萃·自生民以來·未有盛於孔子也·

- 2 孟子曰·人皆有不忍人之心·先王有不忍人之心·斯有不忍人之政矣·以不忍人之心·行不忍人之政·治天下·可運之掌上·所以謂人皆有不忍人之心者·今人乍見孺子將入於井·皆有怵惕惻隱之心·非所以內交於孺子之父母也·非所以要譽於鄉黨朋友也·非惡其聲而然也·由是觀之·無惻隱之心·非人也·無羞惡之心·非人也·無辭讓之心·非人也·無是非之心·非人也·惻隱之心·仁之端也·羞惡之心·義之端也·辭讓之心·禮之端也·是非之心·智之端也·人之有是四端也·猶其有四體也·有是四端·而自謂不能者·自賊者也·謂其君不能者·賊其君者也·凡有四端於我者·知皆擴而充之矣·若火之始然·泉之始達·苟能充之·足以保四海·苟不充之·不足以事父母·（社會）（公孫丑上）
- 3 孟子曰·自暴者·不可與有言也·自棄者·不可與有爲也·言非禮義·謂之自暴也·吾身不能居仁由義·謂之自棄也·仁·人之安宅也·義人之正路也·曠安宅而弗居·舍正路而不由·哀哉·
- 4 孟子曰·存乎人者·莫良於眸子·眸子 能掩其惡·眇中正·則眸子瞭焉·眇中不正·則眸子眊焉·聽其言也·觀其眸子·人焉廋哉·（離婁上）
- 5 孟子曰·養生者·不足以當大事·惟送死可以當大事·
- 6 孟子曰·君子深造之以道·欲其自得之也·自得之·則居之安·居之安·則資之深·資之深·則取之左右逢其原·故君子欲其自得之也·
- 7 徐子曰·仲尼亟稱於水曰·水哉水哉·何取於水也·孟子曰·源泉混混·不舍晝夜·盈科而後進·放乎四海·有本者如是·是之取爾·苟爲無本·七八月之間雨集·溝澮皆盈·其涸也·可立而待也·故聲聞過情·君子恥之·
- 8 孟子曰·人之所以異於禽獸者幾希·庶民去之·君子存之·舜明於庶物·察於人倫·由仁義行·非行仁義也·
- 9 孟子曰·西子蒙不潔·則人皆掩鼻而過之·雖有惡人·齋戒沐浴·則可以祀上帝·
- 10 孟子曰·天下之言性也·則故而已矣·故者以利爲本·所惡於智者·爲其鑿

也·如智者·若禹之行水也·則無惡於智矣·禹之行水也·行其所無事也·如智者·亦行其所無事·則智亦大矣·天之高也·星辰之遠也·苟求其故·千歲之日至·可坐而致也·

- 11 孟子曰·君子所以異於人者·以其存心也·君子以仁存心·以禮存心·仁者愛人·有禮者敬人·愛人者·人常愛之·敬人者·人常敬之·有人於此·其待我以橫逆·則君子必自反也·我必不仁也·必無禮也·此物奚宜至哉·其自反而仁矣·自反而有禮矣·其橫逆由是也·君子必自反也·我必不忠·自反而忠矣·其橫逆由是也·君子曰·此亦妄人也已矣·如此·則與禽獸奚擇哉·於禽獸又何難焉·是故·君子有終身之憂·無一朝之患也·乃若所憂則有之·舜人也·我·亦人也·舜爲法於天下·可傳於後世·我由未免爲鄉人也·是則可憂也·憂之如何·如舜而已矣·若夫君子所患·則亡矣·非仁無爲也·非禮無行也·如有一朝之患·則君子不患矣·（離婁下）
- 12 告子曰·性·猶鰥柳也·義·猶桮棬也·以人性爲仁義·猶以鰥柳爲桮棬·孟子曰·子能順鰥柳之性·而以爲桮棬乎·將戕賊鰥柳而後以爲桮棬也·如將戕賊鰥柳而以爲桮棬·則亦將戕賊人以爲仁義與·率天下之人而禍仁義者·必子之言夫·
- 13 告子曰·性·猶湍水也·決諸東方則東流·決諸西方則西流·人性之無分於善不善也·猶水之無分於東西也·孟子曰·水信無分於東西·無分於上下乎·人性之善也·猶水之就下也·人無有不善·水無有不下·今夫水搏而躍之·可使過頽·激而行之·可使在山·是豈水之性哉·其勢則然也·人之可使爲不善·其性亦猶是也·
- 14 告子曰·生之謂性·孟子曰·生之謂性也·猶白之謂白與·曰·然·白羽之白也·猶白雪之白·白雪之白·猶白玉之白歟·曰·然·然則犬之性·猶牛之性·牛之性·猶人之性歟·
- 15 告子曰·食色·性也·仁·內也·非外也·義·外也·非內也·孟子曰·何以謂仁內義外也·曰·彼長而我長之·非有長於我也·猶彼白而我白之·從其白於外也·故謂之外也·曰·異於白馬之白也·無以異於白人之白也·不識長馬之長也·無以異於長人之長歟·且謂長者義乎·長之者義乎·曰·吾弟則愛之·秦人之弟·則不愛也·是以我爲悅者也·故謂之內·長楚人之長·亦長吾之長·是以長爲悅者也·故謂之外也·曰·耆秦人之炙·無以異於耆吾炙·夫物則亦有然者也·然則耆炙亦有外歟·
- 16 孟季子問公都子曰·何以謂義內也·曰·行吾敬·故謂之內也·鄉人長於伯兄一歲·則誰敬·曰·敬兄·酌則誰先·曰·先酌鄉人·所敬在此·所長在彼·果在外·非由內也·公都子不能答·以告孟子·孟子曰·敬叔父乎·敬弟乎·彼將曰·敬叔父·曰·弟爲尸·則誰敬·彼將曰·敬弟·子曰·惡在其敬叔父也·彼將曰·在位故也·子亦曰·在位故也·庸敬在兄·斯須之敬

在鄉人·季子聞之曰·敬叔父則敬·敬弟則敬·果在外·非由內也·公都子曰·冬日則飲湯·夏日則飲水·然則飲食亦在外也·

- 17 公都子曰·告子曰·性無善·無不善也·或曰·性可以爲善·可以爲不善·是故文武興·則民好善·幽厲興·則民好暴·或曰·有性善·有性不善·是故以堯爲君而有象·以瞽瞍爲父而有舜·以紂爲兄之子·且以爲君·而有微子啓·王子比干今曰性善·然則彼皆非歟·孟子曰·乃若其情·則可以爲善矣·乃所謂善也若夫爲不善·非才之罪也·惻隱之心·人皆有之·羞惡之心·人皆有之·恭敬之心·人皆有之·是非之心·人皆有之·惻隱之心·仁也·羞惡之心·義也·恭敬之心·禮也·是非之心·智也·仁義禮智·非由外鑠我也·我固有之也·弗思耳矣·故曰·求則得之·舍則失之·或相倍蓰而無算者·不能盡其才者也·詩云·天生蒸民·有物有則·民之秉彝·好是懿德·孔子曰·爲此詩者·其知道乎·故有物·必有則·民之秉彝也·故好是懿德·
- 18 孟子曰·富歲子弟多賴·凶歲子弟多暴·非天之降才爾殊也·其所以陷溺其心者·然也·今夫粳麥·播種而穫之·其地同·樹之時又同·淳然而生·至於日至之時·皆孰矣·雖有不同·則地有肥磽·雨露之養·人事之不齊也·故凡同類者·舉相似也·何獨至於人而疑之·聖人與我同類者·故龍子曰·不知足而爲屨·我知其不爲賣也·屨之相似·天下之足同也·口之於味有同嗜也·易牙先得我口之所嗜者也·如使口之於味也·其性與人殊·若犬馬之與我不同類也·則天下何嗜·皆從易牙之於味也·至於味·天下期於易牙·是天下之口相似也·惟耳亦然·至於聲·天下期於師曠·是天下之耳相似也·惟目亦然·至於子都·天下莫不知其姣也·不知子都之姣者·無目者也·故曰·口之於味也·有同嗜焉·耳之於聲也·有同聽焉·目之於色也·有同美焉·至於心·獨無所同然乎·心之所同然者何也·謂理也·義也·聖人先得我心之所同然耳·故理義之悅我心·猶芻豢之悅我口·
- 19 孟子曰·牛山之木嘗美矣·以其郊於大國也·斧斤伐之·可以爲美乎·是其日夜之所息·雨露之所潤·非無萌之生焉·牛羊又從而牧之·是以若彼濯濯也·人見其濯濯也·以爲未嘗有材焉·此豈山之性也哉·雖存乎人者·豈無仁義之心哉·其所以放其良心者·亦猶斧斤之於木也·旦旦而伐之·可以爲美乎·其日夜之所息·平旦之氣·其好惡與人相近也者幾希·則其旦晝之所爲·有梏亡之矣·梏之反覆·則其夜氣不足以存·夜氣不足以存·則其違禽獸不遠矣·人見其禽獸也·而以爲未嘗有才焉者·是豈人之情也哉·故苟得其養·無物不長·苟失其養·無物不消·孔子曰·操則存舍則亡·出入無時·莫知其鄉·惟心之謂與·
- 20 孟子曰·魚·我所欲也·熊掌·亦我所欲也·二者·不可得兼·舍魚而取熊掌者也·生·亦我所欲也·義·亦我所欲也·二者·不可得兼·舍生而取義者也·生亦我所欲·所欲有甚於生者·故不爲苟得也·死亦我所惡·所惡有甚於死者·故患有所不辟也·如使人之所欲莫甚於生·則凡可以得生者·何

不用也·使人之所惡莫甚於死者·則凡可以辟患者·何不爲也·由是則生而有不用也·由是則可以辟患而有不爲也·是故所欲有甚於生者·所惡有甚於死者·非獨賢者有是心也·人皆有之·賢者能勿喪耳·一簞食·一豆羹·得之則生·弗得則死·爾而與之·行道之人弗受·蹴爾而與之·乞人不屑也·萬鍾則不辭禮義而受之·萬鍾於我何加焉·爲宮室之美·妻妾之奉·所識窮乏者得我與·鄉爲身死而不受·今爲宮室之美爲之·鄉爲身死而不受·今爲妻妾之奉爲之·鄉爲身死而不受·今爲所識窮乏者·得我而爲之·是亦不可以已乎·此之謂失其本心·

- 21 孟子曰·仁·人心也·義·人路也·舍其路而弗由·放其心而不知求·哀哉·人有雞犬放·則知求之·有放心而不知求·學問之道無他·求其放心而已矣·
- 22 孟子曰·拱把之桐梓·人苟欲生之·皆知所以養之者·至於身·而不知所以養之者·豈愛身不若桐梓哉·弗思甚也·
- 23 孟子曰·人之於身也·兼所愛·兼所愛則兼所養也·無尺寸之膚不愛焉·則無尺寸之膚不養也·所以考其善不善者·豈有他哉·於己取之而已矣·體有貴賤·有小大·無以小害大·無以賤害貴·養其小者爲小人·養其大者爲大人·今有場師·舍其梧櫟·養其棗棘·則爲賤場師焉·養其一指·而失其肩背而不知也·則爲狼疾人也·飲食之人·則人賤之矣·爲其養小以失大也·飲食之人無有失也·則口腹豈適爲尺寸之膚哉·
- 24 公都子問曰·鈞是人也·或爲大人·或爲小人·何也·孟子曰·從其大體爲大人·從其小體爲小人·曰·鈞是人也·或從其大體·或從其小體·何也·曰·耳目之官不思·而蔽於物·物交物·則引之而已矣·心之官則思·思則得之·不思則不得也·此天之所與我者·先立乎其大者·則其小者不能奪也·此爲大人而已矣·
- 25 孟子曰·有天爵者·有人爵者·仁義忠信·樂善不倦·此天爵也·公卿大夫·此人爵也·古之人·脩其天爵而人爵從之·今之人·脩其天爵以要人爵·既得人爵·而棄其天爵·則惑之甚者也·終亦必亡而已矣·
- 26 孟子曰·五穀者·種之美者也·苟爲不熟·不如蕘稗·夫仁亦在乎熟之而已矣·
- 27 孟子曰·羿之教人射·必志於彀·學者亦必志於彀·大匠誨人·必以規矩·學者亦必以規矩·（告子上）
- 28 曹交問曰·人皆可以爲堯舜·有諸·孟子曰·然·交聞文王十尺·湯九尺·今交九尺四寸以長·食粟而已·如何則可·曰·奚有於是·亦爲之而已矣·有人於此·力不能勝一匹雛·則爲無力人矣·今曰舉百鈞·則爲有力人矣·然則舉烏獲之任·是亦爲烏獲而已矣·夫人豈以不勝爲患哉·弗爲耳·徐行後長者謂之弟·疾行先長者謂之不弟·夫徐行者·豈人所不能哉·所不爲也·堯舜之道·孝悌而已矣·子服堯之服·誦堯之言·行堯之行·是堯而已矣·

子服桀之服·誦桀之言·行桀之行·是桀而已矣·曰·交得見於鄒君·可以假館·願留而受業於門·曰·夫道若大路然·豈難知哉·人病不求耳·子歸而求之·有餘師·

- 29 孟子曰·舜·發於畎畝之中·傅說·舉於版築之間·膠鬲舉於魚鹽之中·管夷吾·舉於士·孫叔敖·舉於海·百里奚·舉於市·故天將降大任於是人也·必先苦其心志·勞其筋骨·餓其體膚·空乏其身·行拂亂其所爲·所以動心忍性·曾益其所不能·人恆過·然後能改·困於心·衡於慮·而後作·徵於色·發於聲·而後喻·入則無法家拂士·出則無敵國外患者·國恆亡·然後知生於憂患·而死於安樂也·（告子下）
- 30 孟子曰·盡其心者·知其性也·知其性·則知天矣·存其心·養其性·所以事天也·殀壽不貳·脩身以俟之·所以立命也·（超自然）
- 31 孟子曰·莫非命也·順受其正·是故知命者·不立乎巖牆之下·盡其道而死者·正命也·桤桤死者·非正命也·
- 32 孟子曰·求則得之·舍則失之·是求有益於得也·求在我者也·求之有道·得之有命·是求無益於得也·求在外者也·
- 33 孟子曰·萬物皆備於我矣·反身而誠·樂莫大焉·強恕而行·求仁莫近焉·
- 34 孟子曰·恥之於人大矣·爲機變之巧者·無所用恥焉·不恥不若人·何若人有·
- 35 孟子謂宋句踐曰·子好遊乎·吾語子遊·人知之·亦囂囂·人不知·亦囂囂·曰·何如斯可以囂囂矣·曰·尊德樂義·則可以囂囂矣·故士窮不失義·達不離道·窮不失義·故士得己焉·達不離道·故民不失望焉·古之人·得志·澤加於民·不得志·脩身見於世·窮則獨善其身·達則兼善天下·
- 36 孟子曰·人之所不學而能者·其良能也·所不慮而知者·其良知也·孩提之童·無不知愛其親者·及其長也·無不知敬其兄也·親親仁也·敬長義也·無他·達之天下也·
- 37 孟子曰·人之有德慧術知者·恆存乎疢疾·獨孤臣孽子·其操心也危·其慮患也深·故達·
- 38 孟子曰·有事君人者·事是君·則爲容悅者也·有安社稷臣者·以安社稷爲悅者也·有天民者·達可行於天下·而後行之者也·有大人者·正己而物正者也·
- 39 孟子曰·君子有三樂·而王天下不與存焉·父母俱存·兄弟無故·一樂也·仰不愧於天·俯不忤於人·二樂也·得天下英才而教育之·三樂也·君子有三樂·而王天下不與存焉·
- 40 孟子曰·廣土民·君子欲之·所樂不存焉·中天下而立·定四海之民·君子

樂之·所性不存焉·君子所性·雖大行不加焉·雖窮居不損焉·分定故也·
君子所性·仁義禮智根於心·其生色也·睟然見於面·盎於背·施於四體·
四體不言而喻·

- 41 孟子曰·孔子登東山而小魯·登太山而小天下·故觀於海者難爲水·遊於聖人之門者難爲言·觀水有術·必觀其瀾·日月有明·容光必照焉·流水之爲物也·不盈科不行·君子之志於道也·不成章不達·
- 42 孟子曰·雞鳴而起·孳孳爲善者·舜之徒也·雞鳴而起·孳孳爲利者·跖之徒也·欲知舜與跖之分·無他·利與善之間也·
- 43 孟子曰·楊子取爲我·拔一毛而利天下·不爲也·墨子兼愛·摩頂放踵·利天下爲之·子莫執中·執中爲近之·執中無權·猶執一也·所惡執一者·爲其賊道也·舉一而廢百也·
- 44 孟子曰·堯舜·性之也·湯武·身之也·五霸·假之也·久假而不歸·惡知其非有也·
- 45 王子墊問曰·士何事·孟子曰·尚志·曰·何謂尚志·曰仁義而已矣·殺一無罪·非仁也·非其有而取之·非義也·居惡在·仁是也·路惡在·義是也·居仁由義·大人之事備矣·
- 46 孟子曰·形色·天性也·惟聖人然後可以踐形·
- 47 孟子曰·天下有道·以道殉身·天下無道·以身殉道·未聞以道殉乎人者也·
(盡心上)
- 48 孟子曰·口之於味也·目之於色也·耳之於聲也·鼻之於臭也·四肢之於安佚也·性也·有命焉·君子不謂性也·仁之於父子也·義之於君臣也·禮之於賓主也·知之於賢者也·聖人之於天道也·命也·有性焉·君子不謂性也·
- 49 浩生不害問曰·樂正子何人也·孟子曰·善人也·信人也·何謂善·何謂信·曰·可欲之謂善·有諸己之謂信·充實之謂美·充實而有光輝之謂大·大而化之之謂聖·聖而不可知之之謂神·樂正子二之中·四之下也·
- 50 孟子曰·逃墨必歸於楊·逃楊必歸於儒·歸·斯受之而已矣·今之與楊墨辯者·如追放豚·既入其茆·又從而招之·
- 51 孟子曰·人皆有所不忍·達之於其所忍·仁也·人皆有所不爲·達之於其所爲·義也·人能充無欲害人之心·而仁不可勝用也·人能充無穿窬之心·而義不可勝用也·人能充無受爾汝之實·無所往而不爲義也·士未可以言而言·是以言餽之也·可以言而不言·是以不言餽之也·是皆穿窬之類也·
- 52 孟子曰·堯舜·性者也·湯武·反之也·動容周旋中禮者·盛德之至也·哭死而哀·非爲生者也·經德不回·非以干祿也·言語必信·非以正行也·君子行法·以俟命而已矣·

- 53 孟子曰·養心莫善於寡欲·其爲人也寡欲·雖有不存焉者寡矣·其爲人也多欲·雖有存焉者寡矣·（盡心下）

人與社會

- 54 孟子見梁惠王·王曰·叟不遠千里而來·亦將有以利吾國乎·孟子對曰·王何必曰利·亦有仁義而已矣·王曰·何以利吾國·大夫曰·何以利吾家·士庶人曰·何以利吾身·上下交征利·而國危矣·萬乘之國·弑其君者·必千乘之家·千乘之國·弑其君者·必百乘之家·萬取千焉·千取百焉·不爲不多矣·苟爲後義而先利·不奪不饜·未有仁而遺其親者也·未有義而後其君者也·王亦曰·仁義而已矣·何必曰利·
- 55 梁惠王曰·寡人之於國也·盡心焉耳矣·河內凶·則移其民於河東·移其粟於河內·河東凶亦然·察鄰國之政·無如寡人之用心者·鄰國之民不加少·寡人之民不加多·何也·孟子對曰·王好戰·請以戰喻·填然鼓之·兵刃既接·棄甲曳兵而走·或百步而後止·或五十步而後止·以五十步笑百步·則何如·曰·不可·直不百步耳·是亦走也·曰·王如知此·則無望民之多於鄰國也·不違農時·穀不可勝食也·數罟不入洿池·魚鼈不可勝食也·斧斤以時入山林·材木不可勝用也·穀與魚鼈不可勝食·材木不可勝用·是使民養生喪死無憾也·養生喪死無憾·王道之始也·五畝之宅·樹之以桑·五十者可以衣帛矣·雞豚狗彘之畜·無失其時·七十者可以食肉矣·百畝之田·勿奪其時·數口之家·可以無饑矣·謹庠序之教·申之以孝悌之義·頒白者·不負戴於道路矣·七十者·衣帛食肉·黎民不饑不寒·然而不王者·未之有也·狗彘食人食而不知檢·塗有餓殍而不知發·人死則曰非我也·歲也·是何異於刺人而殺之·曰非我也·兵也·王無罪歲·斯天下之民至焉·
- 56 梁惠王曰·晉國天下莫強焉·叟之所知也·及寡人之身·東敗於齊·長子死焉·西喪地於秦七百里·南辱於楚·寡人恥之·願比死者壹洒之·如之何則可·孟子對曰·地方百里而可以王·王如施仁政於民·省刑罰·薄稅斂·深耕易耨·壯者以暇日·修其孝悌忠信·入以事其父兄·出以事其長上·可使制梃以撻秦楚之堅甲利兵矣·彼奪其民時·使不得耕耨以養其父母·父母凍餓·兄弟妻子離散·彼陷溺其民·王往而征之·夫誰與王敵·故曰·仁者無敵·王請勿疑·
- 57 孟子見梁襄王·出語人曰·望之不似人君·就之而不見所畏焉·卒然問曰·天下惡乎定·吾對曰·定于一·孰能一之·對曰·不嗜殺人者能一之·孰能與之·對曰·天下莫不與也·王知夫苗乎·七八月之間旱·則苗槁矣·天油然作雲·沛然下雨·則苗浡然興之矣·其如是孰能禦之·今夫天下之人牧·未有不嗜殺人者也·如有不嗜殺人者·則天下之民·皆引領而望之矣·誠如

是也。民歸之。由水之就下。沛然誰能禦之。

- 58 齊宣王問曰。齊桓晉文之事。可得聞乎。孟子對曰。仲尼之徒。無道桓文之事者。是以後世無傳焉。臣未之聞也。無以則王乎。曰。德何如則可以王矣。曰。保民而王。莫之能禦也。曰。若寡人者。可以保民乎哉。曰。可。曰。何由知吾可也。曰。臣聞之胡龔曰。王坐於堂上。有牽牛而過堂下者。王見之。曰。牛何之。對曰。將以釁鍾。王曰。舍之。吾不忍其觶觫。若無罪而就死地。對曰。然則廢釁鍾與。曰。何可廢也。以羊易之。不識有諸。曰。有之。曰。是心足以王矣。百姓皆以王爲愛也。臣固知王之不忍也。王曰。然。誠有百姓者。齊國雖褊小。吾何愛一牛。即不忍其觶觫。若無罪而就死地。故以羊易之也。曰。王無異於百姓之以王爲愛也。以小易大。彼惡知之。王若隱其無罪而就死地。則牛羊何擇焉。王笑曰。是誠何心哉。我非愛其財而易之以羊也。宜乎百姓之謂我愛也。曰。無傷也。是乃仁術也。見牛未見羊也。君子之於禽獸也。見其生不忍見其死。聞其聲不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。王說曰。詩云。他人有心。予忖度之。夫子之謂也。夫我乃行之。反而求之。不得吾心。夫子言之。於我心有戚戚焉。此心之所以合於王者何也。曰。有復於王者曰。吾力足以舉百鈞。而不足以舉一羽。明足以察秋毫之末。而不見輿薪。則王許之乎。曰。否。今恩足以及禽獸。而功不至於百姓者。獨何與。然則一羽之不舉。爲不用力焉。輿薪之不見。爲不用明焉。百姓之不見保。爲不用恩焉。故王之不王。不爲也。非不能也。曰。不爲者與不能者之形。何以異。曰。挾太山以超北海。語人曰。我不能。是誠不能也。爲長者折枝。語人曰。我不能。是不爲也。非不能也。故王之不王。非挾太山以超北海之類也。王之不王。是折枝之類也。老吾老。以及人之老。幼吾幼。以及人之幼。天下可運於掌。詩云。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家邦。言舉斯心加諸彼而已。故推恩足以保四海。不推恩無以保妻子。古之人所以大過人者。無他焉。善推其所爲而已矣。今恩足以及禽獸。而功不至於百姓者。獨何與。權然後知輕重。度然後知長短。物皆然。心爲甚。王請度之。抑王興甲兵。危士臣。構怨於諸侯。然後快於心與。王曰。否。吾何快於是。將以求吾所大欲也。曰。王之所大欲。可得聞與。王笑而不言。曰。爲肥甘不足於口與。輕煖不足於體與。抑爲采色不足視於目與。聲音不足聽於耳與。便嬖不足使令於前與。王之諸臣皆足以供之。而王豈爲是哉。曰。否。吾不爲是也。曰。然則王之所大欲可知已。欲辟土地。朝秦楚。兩中國而撫四夷也。以若所爲。求若所欲。猶緣木而求魚也。王曰。若是其甚與。曰。殆有甚焉。緣木求魚。雖不得魚。無後災。以若所爲。求若所欲。盡心力而爲之。後必有災。曰。可得聞與。曰。鄒人與楚人戰。則王以爲孰勝。曰。楚人勝。曰。然則。小固不可以敵大。寡固不可以敵衆。弱固不可以敵強。海內之地。方千里者九。齊集有其一。以一服八。何以異於鄒敵楚哉。蓋亦反其本矣。今王發政施仁。使天下仕者。皆欲立於王之朝。耕者皆欲耕於王之野。商賈皆欲藏於王之市。行旅皆欲出於王之塗。天下之欲疾其君者。皆欲赴愬於王。其

若是，孰能禦之。王曰：吾願，不能進於是矣。願夫子輔吾志，明以教我。我雖不敏，請嘗試之。曰：無恆產而有恆心者，惟士爲能。若民則無恆產，因無恆心。苟無恆心，放辟邪侈，無不爲已。及陷於罪，然後從而刑之，是罔民也。焉有仁人在位，罔民而可爲也。是故明君制民之產，必使仰足以事父母，俯足以畜妻子，樂歲終身飽，凶年免於死亡，然後驅而之善，故民之從之也輕。今也，制民之產，仰不足以事父母，俯不足以畜妻子，樂歲終身苦，凶年不免於死亡，此惟救死而恐不贍，奚暇治禮義哉。王欲行之，則盍反其本矣。五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣。雞豚狗彘之畜，無失其時。七十者可以食肉矣。百畝之田，勿奪其時，八口之家，可以無飢矣。謹庠序之教，申之以孝悌之義，頒白者，不負戴於道路矣。老者衣帛食肉，黎民不飢不寒，然而不王者，未之有也（梁惠王上）

- 59 莊暴見孟子曰：暴見於王。王語暴以好樂，暴未有以對也。曰：好樂何如。孟子曰：王之所好樂甚，則齊國其庶幾乎。他日見於王曰：王嘗語莊子以好樂，有諸。王變乎色，曰：寡人非能好先王之樂也，直好世俗之樂耳。曰：王之所好樂甚，則齊其庶幾乎。今之樂，猶古之樂也。曰：可得聞與。曰：獨樂樂，與人樂樂，孰樂。曰：不若與人。曰：與少樂樂，與衆樂樂，孰樂。曰：不若與衆。臣請爲王言樂。今王鼓樂於此，百姓聞王鍾鼓之聲，管籥之音，舉疾首蹙頰而相告曰：吾王之所好鼓樂，夫何使我至於此極也。父子不相見，兄弟妻子離散。今王田獵於此，百姓聞王車馬之音，見羽旄之美，舉疾首蹙頰而相告曰：吾王之所好田獵，夫何使我至於此極也。父子不相見，兄弟妻子離散。此無他，不與民同樂也。今王鼓樂於此，百姓聞王鍾鼓之聲，管籥之音，舉欣欣然有喜色而相告曰：吾王庶幾無疾病與，何以能鼓樂也。今王田獵於此，百姓聞王車馬之音，見羽旄之美，舉欣欣然有喜色而相告曰：吾王庶幾無疾病與，何以能田獵也。此無他，與民同樂也。今王與百姓同樂則王矣。
- 60 齊宣王問曰：文王之囿，方七十里，有諸。孟子對曰：於傳有之。曰：若是其大乎。曰：民猶以爲小也。曰：寡人之囿，方四十里，民猶以爲大，何也。曰：文王之囿，方七十里，芻蕘者往焉，雉兔者往焉，與民同之，民以爲小，不亦宜乎。臣始至於境，問國之大禁，然後敢入。臣聞郊關之內，有囿方四十里，殺其麋鹿者，如殺人之罪，則是方四十里爲阱於國中，民以爲大，不亦宜乎。
- 61 齊宣王問曰：交鄰國有道乎。孟子對曰：有。惟仁者爲能以大事小，是故湯事葛，文王事昆夷，惟智者爲能以小事大，故太王事獯鬻，勾踐事吳，以大事小者，樂天者也。以小事大者，畏天者也。樂天者保天下，畏天者保其國。詩云：畏天之威，于時保之。王曰：大哉言矣。寡人有疾，寡人好勇。對曰：王請無好小勇。夫撫劍疾視曰：彼惡敢當我哉，此匹夫之勇，敵一人者也。王請大之。詩云：王赫斯怒，爰整其旅，以遏徂莒，以篤周祜，以對于天下，此文王之勇也。文王一怒，而安天下之民。書曰：天降下民，作之君，作之師。

惟曰·其助上帝·寵之四方·有罪無罪惟我在·天下曷敢有越厥志·一人衡行於天下·武王恥之·此武王之勇也·而武王亦一怒而安天下之民·今王亦一怒而安天下之民·民惟恐王之不好勇也·

- 62 齊宣王見孟子於雪宮·王曰·賢者亦有此樂乎·孟子對曰·有人不得·則非其上矣·不得而非其上者·非也·爲民上而不與民同樂者·亦非也·樂民之樂者·民亦樂其樂·憂民之憂者·民亦憂其憂·樂以天下·憂以天下·然而不王者·未之有也·昔者齊景公問於晏子曰·吾欲觀於轉附朝藪·遵海而南·放於琅邪·吾何脩·而可以比於先王觀也·晏子對曰·善哉問也·天子適諸侯曰巡狩·巡狩者·巡所守也·諸侯朝於天子曰述職·述職者·述所職也·無非事者·春省耕而補不足·秋省斂而助不給·夏諺曰·吾王不遊·吾何以休·吾王不豫·吾何以助·一遊一豫·爲諸侯度·今也不然·師行而糧食·飢者弗食·勞者弗息·睚眦胥讒·民乃作慝·方命虐民·飲食若流·流連荒亡·爲諸侯憂·從流下而忘反·謂之流·從流上而忘反·謂之連·從獸無厭·謂之荒·樂酒無厭·謂之亡·先王無流連之樂·荒亡之行·惟君所行也·景公說·大戒於國·出舍於郊·於是始興發·補不足·召太師曰·爲我作君臣相說之樂·蓋徵招角招是也·其詩曰·畜君何尤·畜君者·好君也·
- 63 齊宣王問曰·人皆謂我毀明堂·毀諸已乎·孟子對曰·夫明堂者·王者之堂也·王欲行王政·則勿毀之矣·王曰·王政可得聞與·對曰·昔者文王之治岐也·耕者九一·仕者世祿·關市譏而不征·澤梁無禁·罪人不孥·老而無妻曰寡·老而無夫曰寡·老而無子曰獨·幼而無父曰孤·此四者·天下之窮民而無告者·文王發政施仁·必先斯四者·詩云·哿矣富人·哀此癯獨·王曰·善哉言乎·曰·王如善之·則何爲不行·王曰·寡人有疾·寡人好貨·對曰·昔者公劉好貨·詩云·乃積乃倉·乃裹餼糧·于橐于囊·思戢用光·弓矢斯張·干戈戚揚·爰方啓行·故居者有積倉·行者有裹囊也·然後可以爰方啓行·王如好貨·與百姓同之·於王何有·王曰·寡人有疾·寡人好色·對曰·昔者太王好色·愛厥妃·詩云·古公亶父·來朝走馬·率西水滸·至于岐下·爰及姜女·聿來胥宇·當是時也·內無怨女·外無曠夫·王如好色·與百姓同之·於王何有·
- 64 齊宣王問曰·湯放桀·武王伐紂·有諸·孟子對曰·於傳有之·曰臣弑其君·可乎·曰·賊仁者·謂之賊·賊義者·謂之殘·殘賊之人·謂之一夫·聞誅一夫紂矣·未聞弑君也·
- 65 鄒與魯閔·穆公問曰·吾有司死者三十三人·而民莫之死也·誅之則不可勝誅·不誅則疾視其長上之死而不救·如之何則可也·孟子對曰·凶年饑歲·君之民·老弱轉乎溝壑·壯者散而之四方者·幾千人矣·而君之倉廩實·府庫充·有司莫以告·是上慢而殘下也·曾子曰·戒之戒之·出乎爾者·反乎爾者也·夫民今而後得反之也·君無尤焉·君行仁政·斯民親其上死其長矣·（梁惠王下）

- 66 孟子曰·以力假仁者霸·霸必有大國·以德行仁者王·王不待大·湯以七十里·文王以百里·以力服人者·非心服也·力不贍也·以德服人者·中心悅而誠服也·如七十子之服孔子也·詩云·自西自東·自南自北·無思不服·此之謂也·
- 67 孟子曰·仁則榮·不仁則辱·今惡辱而居不仁·是猶惡濕而居下也·如惡之·莫如貴德而尊士·賢者在位·能者在職·國家閒暇·及是時·明其政刑·雖大國必畏之矣·詩云·迨天之未陰雨·徹彼桑土·綢繆牖戶·今此下民·或敢侮予·孔子曰·爲此詩者·其知道乎·能治其國家·誰敢侮之·今國家閒暇·及是時·般樂怠敖·是自求禍也·禍福無不自己求之者·詩云·永言配命·自求多福·太甲曰·天作孽·猶可違·自作孽·不可活·此之謂也·
- 68 孟子曰·尊賢使能·俊傑在位·則天下之士皆悅而願立於其朝矣·市廛而不征·法而不廛·則天下之商·皆悅而願藏於其市矣·關譏而不征·則天下之旅·皆悅而願出於其路矣·耕者助而不稅·則天下之農·皆悅而願耕於其野矣·廛無夫里之布·則天下之民·皆悅而願爲之氓矣·信能行此五者·則鄰國之民·仰之若父母矣·率其子弟·攻其父母·自生民以來·未有能濟者也·如此·則無敵於天下·無敵於天下者·天吏也·然而不王者·未之有也·
- 69 孟子曰·子路人告之以有過則喜·禹聞善言則拜·大舜有大焉·善與人同·舍己從人·樂取於人以爲善·自耕稼陶漁以至爲帝·無非取於人者·取諸人以爲善·是與人爲善者也·故君子莫大乎與人爲善·（公孫丑上）
- 70 孟子曰·天時不如地利·地利不如人和·三里之城·七里之郭·環而攻之·而不勝·夫環而攻之必有得天時者矣·然而不勝者·是天時不如地利也·城非不高也·池非不深也·兵革非不堅利也·米粟非不多也·委而去之·是地利不如人和也·故曰·域民不以封疆之界·固國不以山谿之險·威天下不以兵革之利·得道者多助·失道者寡助·寡助之至·親戚畔之·多助之至·天下順之·以天下之所順·攻親戚之所畔·故君子有不戰·戰必勝矣·（公孫丑下）
- 71 滕文公問爲國·孟子曰·民事不可緩也·詩云·晝爾于茅·宵爾索綯·亟其乘屋·其始播百穀·民之爲道也·有恆產者·有恆心·無恆產者·無恆心·苟無恆心·放僻邪侈·無不爲已·及陷乎罪·然後從而刑之·是罔民也·焉有仁人在位·罔民而可爲也·是故賢·君必恭儉禮下·取於民有制·陽虎曰·爲富不仁矣·爲仁不富矣·夏后氏五十·而貢·殷人七十而助·周人百畝而徹·其實皆什一也·徹者·徹也·助者藉也·龍子曰·治地莫善於助·莫不善於貢·貢者·按數歲之中以爲常·樂歲粒米狼戾·多取之而不爲虐·則寡取之·凶年糞其田而不足·則必取盈焉·爲民父母·使民盼盼然·將終歲勤動·不得以養其父母·又稱貸而益之·使老稚轉乎溝壑·惡在其爲民父母也·夫世祿·滕固行之矣·詩云·雨我公田·遂及我私·惟助爲有公田·由此觀之·雖周亦助也·設爲庠序學校以教之·庠者養也·校者教也·序者射也·

夏曰校·殷曰序·周曰庠·學則三代共之·皆所以明人倫也·人倫明於上·小民親於下·有王者起·必來取法·是爲王者師也·詩云·周雖舊邦·其命惟新·文王之謂也·子力行之·亦以新子之國·使畢戰問井地·孟子曰·子之君·將行仁政·選擇而使子·子必勉之·夫仁政·必自經界始·經界不正·井地不鈎·穀祿不平·是故暴君汙吏·必慢其經界·經界既正·分田制祿·可坐而定也·夫滕·壤地褊小·將爲君子焉·將爲野人焉·無君子·莫治野人·無野人·莫養君子·請野·九一而助·國中·什一使自賦·卿以下·必有圭田·圭田五十畝·餘夫二十五畝·死徙無出鄉·鄉田同井·出入相友·守望相助·疾病相扶持·則百姓親睦·方里而井·井九百畝·其中爲公田·百家皆私百畝·同養公田·公事畢·然後敢治私事·所以別野人也·此其大略也·若夫潤澤之·則在君與子矣·

- 72 有爲神農之言者許行·自楚之滕·踵門而告文公·曰·遠方之人·聞君行仁政·願受一廛而爲氓·文公與之處·其徒數十人·皆衣褐·捆屨·織席以爲食·陳良之徒陳相·與其弟辛·負耒耜而自宋之滕·曰聞君行聖人之政·是亦聖人也·願爲聖人氓·陳相見許行而大悅·盡棄其學而學焉·陳相見孟子·道許行之言·曰·滕君則誠賢君也·雖然·未聞道也·賢者與民並耕而食·饔飧而治·今也·滕有倉廩府庫·則是厲民而以自養也·惡得賢·孟子曰·許子必種粟而後食乎·曰·然·許子必織布而後衣乎·曰·否·許子衣褐·許子冠乎·曰·冠·曰·奚冠·曰·冠素·曰·自織之與·曰·否·以粟易之·曰許子奚爲不自織·曰·害於耕·曰·許子以釜甑爨·以鐵耕乎·曰·然·自爲之與·曰·否·以粟易之·以粟易械器者·不爲厲陶冶·陶冶亦以械器易粟者·豈爲厲農夫哉·且許子何不爲陶冶舍皆取諸其宮中而用之·何爲紛紛然·與百工交易·何許子之不憚煩·曰百工之事·固不可耕且爲也·然則治天下·獨可耕且爲與·有大人之事·有小人之事·且一人之身·而百工之所爲備·如必自爲而後用之·是率天下而路也·故曰·或勞心·或勞力·勞心者治人·勞力者治於人·治於人者食人·治人者食於人·天下之通義也·當堯之時·天下猶未平·洪水橫流·氾濫於天下·草木暢茂·禽獸繁殖·五穀不登·禽獸逼人·獸蹄鳥跡之道·交於中國·堯獨憂之·舉舜而敷治焉·舜使益掌火·益烈山澤而焚之·禽獸逃匿·禹疏九河·瀹濟漯而注諸海·決汝漢·排淮泗·而注之江·然後中國可得而食也·當是時也·禹八年於外·三過其門而不入·雖欲耕得乎·后稷教民稼穡·樹藝五穀·五穀熟而民人育·人之有道也·飽食·煖衣·逸居而無教·則近於禽獸·聖人有憂之·使契爲司徒·教以人倫·父子有親·君臣有義·夫婦有別·長幼有畔·朋友有信·放勳曰·勞之來之·匡之直之·輔之翼之·使自得之·又從而振德之·聖人之憂民如此·而暇耕乎·堯以不得舜爲己憂·舜以不得禹夾陶爲己憂·夫以百畝之不易爲己憂者·農夫也·分人以財·謂之惠·教人以善·謂之忠·爲天下得人者·謂之仁·是故以天下與人易·爲天下得人難·孔子曰·大哉堯之爲君·惟天爲大·惟堯則之·蕩蕩乎民無能名焉·君哉舜也·巍巍乎有天

下而不與焉。堯舜之治天下，豈無所用其心哉，亦不用於耕耳。吾聞用夏變夷者，未聞變於夷者也。陳良楚產也，悅周公仲尼之道，北學於中國，北方之學者，未能或之先也。彼所謂豪傑之士也。子之兄弟，事之數十年，師死而遂倍之。昔者孔子沒，三年之外，門人治任將歸，入揖於子貢，相嚮而哭，皆失聲，然後歸。子貢反築室於場，獨居三年，然後歸。他日子夏子張子游，以有若似聖人，欲以所事孔子事之，強曾子，曾子曰不可。江漢以濯之，秋陽以暴之，皜皜乎，不可尙已。今也，南蠻馭舌之人，非先王之道，子倍子之師而學之，亦異於曾子矣。吾聞出於幽谷，遷于喬木者，未聞下喬木而入于幽谷者。魯頌曰，戎狄是膺，荆舒是懲，周公方且膺之。子是之學，亦爲不善變矣。從許子之道，則市賈不貳，國中無僞，雖使五尺之童適市，莫之或欺。布帛長短同，則賈相若。麻縷絲絮輕重同，則賈相若。五穀多寡同，則賈相若。履大小同，則相賈若。曰，夫物之不齊，物之情也。或相倍蓰，或相什百，或相千萬。子比而同之，是亂天下也。巨屨小屨同，賈人豈爲之哉。從許子之道，相率而爲僞者也，惡能治國家。

- 73 墨者夷之，因徐辟而求見孟子。孟子曰，吾固願見，今吾尙病，病愈我且往見。夷子不來。他日，又求見孟子。孟子曰，吾今則可以見矣。不直，則道不見。我且直之。吾聞夷子墨者，墨之治喪也，以薄爲其道也。夷子思以易天下，豈以爲非是而不貴也。然而夷子葬其親厚，則是以所賤事親也。徐子以告夷子。夷子曰，儒者之道，古之人若保赤子，此言何謂也。之，則以爲愛無差等。施由親始。徐子以告孟子。孟子曰，夫夷子信以爲人之親其兄之子，爲若親其鄰之赤子乎。彼有取爾也。赤子匍匐將入井，非赤子之罪也。且天之生物也，使之一本，而夷子二本故也。蓋上世嘗有不葬其親者，其親死，則舉而委之於壑。他日過之，狐狸食之，蠅蚋姑嘬之，其親有泚，睨而不視。夫泚也，非爲人泚，中心達於面目。蓋歸反葬裡而掩之，掩之誠是也。則孝子仁人之掩其親，亦必有道矣。徐子以告夷子。夷子憮然爲問，曰，命之矣。（滕文公上）

- 74 景春曰，公孫衍張儀，豈不誠大丈夫哉。一怒而諸侯懼，安居而天下熄。孟子曰，是焉得爲大丈夫乎。子未學禮乎。丈夫之冠也，父命之。女子之嫁也，母命之，往送之門。戒之曰，往之女家，必敬必戒，無違夫子。以順爲正者，妾婦之道也。居天下之廣居，立天下之正位，行天下之大道，得志與民由之，不得志獨行其道，富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。

- 75 周霄問曰，古之君子仕乎。孟子曰，仕。傳曰，孔子三月無君，則皇皇如也，出疆必載質。公明儀曰，古之人三月無君，則弔。三月無君則弔，不以急乎。曰，士之失位也，猶諸侯之失國家也。禮曰，諸侯耕助，以供粢盛，夫人蠶繅，以爲衣服，犧牲不成，粢盛不絜，衣服不備，不敢以祭，惟士無田，則亦不祭，牲殺器皿，衣服不備，不敢以祭，則不敢以宴，亦不足弔乎。出疆必載質，何也。曰，士之仕也，猶農夫之耕也，農夫豈爲出疆舍其耒耜哉。

曰·晉國亦仕國也·未嘗聞仕如此其急·仕如此其急也·君子之難仕·何也·
曰·丈夫生而願爲之有室·女子生而願爲之有家·父母之心·人皆有之·不待父母之命·媒妁之言·鑽穴隙相窺·踰牆相從·則父母國人皆賤之·古之人未嘗不欲仕也·又惡不由其道·不由其道而往者·與鑽穴隙之類也·

76 彭更問曰·後車數十乘·從者數百人·以傳食於諸侯·不以泰乎·孟子曰·非其道·則一簞食不可受於人·如其道·則舜受堯之天下·不以爲泰·子亦爲泰乎·曰·否·士無事而食不可也·曰·子不通功易事·以羨補不足·則農有餘粟·女有餘布·子如通之·則梓匠輪輿·皆得食於子·於此有人焉·入則孝·出則悌·守先王之道·以待後之學者·而不得食於子·子何尊梓匠輪輿而輕爲仁義者哉·曰梓匠輪輿其志將以求食也·君子之爲道也·其志亦將以求食與·曰·子何以其志爲哉·其有功於子·可食而食之矣·且子食志乎·食功乎·曰食志·曰有人於此·毀瓦畫墁·其志將以求食也·則子食之乎·曰·否·曰然則子非食志也·食功也·

77 萬章問曰·宋·小國也·今將行王政·齊楚惡而伐之·則如之何·孟子曰·湯居亳與葛爲鄰·葛伯放而不祀·湯使人問之·曰·何爲不祀·曰·無以供犧牲也·湯使遺之牛羊·葛伯食之·又不以祀·湯又使人問之·曰·何爲不祀·曰無以供粢盛也·湯使亳往爲之耕·老弱饋食·葛伯率其民·要其有酒食黍稻者奪之·不授者殺之·有童子以黍肉餉·殺而奪之·書曰·葛伯仇餉·此之謂也·爲其殺是童子而征之·四海之內·皆曰·非富天下也·爲匹夫匹婦復讎也·湯始征·自葛載·十一征而無敵於天下·東面而征西夷怨·南面而征北狄怨·曰·奚爲後我·民之望之·若大旱之望雨也·歸市者弗止·芸者不變·誅其君·弔其民·如時雨降·民大悅·書曰·徯我后·后来其無罰·有攸不惟臣·東征綏厥士女·篚厥玄黃·紹我周王見休·惟臣附于大邑周·其君子實玄黃于篚·以迎其君子·其小人簞食壺漿·以迎其小人·救民於水火之中·取其殘而已矣·太誓曰·我武惟揚·侵于之疆·則取于殘·殺伐用張·于湯有光·不行王政云爾·苟行王政·四海之內·皆舉首而望之·欲以爲君·齊楚雖大·何畏焉·（滕文公下）

78 孟子曰·離婁之明·公輸子之巧·不以規矩·不能成方員·師曠之₃·不以六律·不能正五音·堯舜之道不以仁政·不能平治天下·今有仁心仁聞·而民不被其澤·不可法於後世者·不行先王之道也·故曰徒善不足以爲政·徒法不能以自行·詩云·不愆不忘·率由舊章·遵先王之法而過者·未之有也·聖人既竭目力焉·繼之以規矩準繩·以爲方員平直·不可勝用也·既竭耳力焉·繼之以六律·正五音·不可勝用也·既竭心思焉·繼之以不忍人之政·而仁覆天下矣·故曰·爲高必因誘陵·爲下必因川澤·爲政不因先王之道·可謂智乎·是以惟仁者宜在高位·不仁而在高位·是播其惡於₁也·上無道揆也·下無法守也·朝不信道·工不信度·君子犯義·小人犯刑·國之所存者幸也·故曰城郭不完·兵甲不多·非國之災也·田野不辟·貨財不聚·非國

之害也。上無禮。下無學。賊民興。喪無日矣。詩曰。天之方蹶。無然泄泄。泄泄。猶沓沓也。事君無義。進退無禮。言則非先王之道者。猶沓沓也。故曰。責難於君。謂之恭。陳善閉邪。謂之敬。吾君不能。謂之賊。

- 79 孟子曰。規矩。方員之至也。聖人。人倫之至也。欲爲君。盡君道。欲爲臣。盡臣道。二者皆法堯舜而已矣。不以舜之所以事堯事君。不敬其君者也。不以堯之所以治民治民。賊其民者也。孔子曰。道二。仁與不仁而已矣。暴其民甚。則身弑國亡。不甚。則身危國削。名之曰幽厲。雖孝子慈孫。百世不能改也。詩云。殷鑒不遠。在夏后之世。此之謂也。
- 80 孟子曰。三代之得天下也。以仁。其失天下也以不仁。國之所以廢興存亡者亦然。天子不仁。不保四海。諸侯不仁。不保社稷。卿大夫不仁。不保宗廟。士庶人不仁。不保四體。今惡死亡而樂不仁。是由惡醉而強酒。
- 81 孟子曰。愛人不親反其仁。治人不治反其智。禮人不答反其敬。行有不得者。皆反求諸己。其身正而天下歸之。詩云。永言配命。自求多福。
- 82 孟子曰。人有恆言。皆曰天下國家。天下之本在國。國之本在家。家之本在身。
- 83 孟子曰。桀紂之失天下也。失其民也。失其民者。失其心也。得天下有道。得其民。斯得天下矣。得其民有道。得其心。斯得民矣。得其心有道。所欲與之聚之。所惡勿施爾也。民之歸仁也。猶水之就下。獸之走曠也。故爲淵。斂魚者。獺也。爲叢。斂爵者。鸛也。爲湯武。斂民者。桀與紂也。今天下之君有好仁者。則諸侯皆爲之斂矣。雖欲無王。不可得已。今之欲王者。猶七年之病。求三年之艾也。苟爲不畜。終身不得。苟不志於仁。終身憂辱。以陷於死亡。詩云。其何能淑。載胥及溺。此之謂也。
- 84 孟子曰。居下位而不獲於上。民不可得而治也。獲於上有道。不信於友。弗獲於上矣。信於友有道。事親弗悅。弗信於友矣。悅親有道。反身不誠。不悅於親矣。誠身有道。不明乎善。不誠其身矣。是故誠者。天之道也。思誠者。人之道也。至誠而不動者。未之有也。不誠未有能動者也。
- 85 淳于髡曰。男女授受不親。禮與。孟子曰。禮也。曰。嫂溺。則援之以手乎。曰。嫂溺不援。是豺狼也。男女授受不親。禮也。嫂溺援之以手者。權也。曰。今天下溺矣。夫子之不援。何也。曰。天下溺。援之以道。嫂溺。援之以手。子欲手援天下乎。
- 86 孟子曰。事孰爲大。事親爲大。守孰爲大。守身爲大。不失其身。而能事其親者。吾聞之矣。失其身而能事其親者。吾未之聞也。孰不爲事。事親。事之本也。孰不爲守。守身。守之本也。曾子養曾皙。必有酒肉。將徹。必請所與。問有餘。必曰。有。曾皙死。曾元養曾子。必有酒肉。將徹。不請所與。問有餘。曰。亡矣。將以復進也。此所謂養口體者也。若曾子則可謂養志也。事親若曾子者。可也。

- 87 孟子曰·人不足與適也·政不足與間也·惟大人爲能格君心之非·君仁莫不仁·君義莫不義·君正莫不正·一正君而國定矣·
- 88 孟子曰·仁之實·事親是也·義之實·從兄是也·智之實·知斯二者·弗去是也·禮之實·節文斯二者·是也·樂之實·樂斯二者·樂則生矣·生則惡可已也·惡可已則不知足之蹈之·手之舞之·（離婁上）
- 89 孟子告齊宣王曰·君之視臣如手足·則臣視君如腹心·君之視臣如犬馬·則臣視君如國人·君之視臣如土芥·則臣視君如寇讎·王曰·禮爲舊君有服·何如·斯可爲服矣·曰·諫行言聽·膏澤下於民·有故而去·則使人導之出疆·又先於其所往·去三年不反·然後收其田里·此之謂三有禮焉·如此則爲之服矣·今也爲臣·諫則不行·言則不聽·膏澤不下於民·有故而去·則君搏執之·又極之於其所往·去之日·遂收其田里·此之謂寇讎·寇讎何服之有·
- 90 孟子曰·中也養不中·才也養不才·故人樂有賢父兄也·如中也篤·不中·才也篤不才·則賢不肖之相去·其間不能以寸·
- 91 孟子曰·禹惡旨酒·而好善言·湯執中·立賢無方·文王視民如傷·望道而未之見·武王不泄邇·不忘遠·周公思兼三王·以施四事·其有不合者·仰而思之·夜以繼日·幸而得之·坐以待旦·
- 92 禹稷當平世·三過其門而不入·孔子賢之·顏子當亂世·居於陋巷·一簞食·一瓢飲·人不堪其憂·顏子不改其樂·孔子賢之·孟子曰·禹稷顏回同道·禹思天下有溺者·由己溺之也·稷思天下有飢者·由己飢之也·是以如是其急也·禹稷顏子·易地則皆然·今有同室之人_閤者·救之·雖被髮纓冠·而救之可也·鄉鄰有_閤者·被髮纓冠·而往救之·則惑也·雖閉戶可也·
- 93 公都子曰·匡章·通國皆稱不孝焉·夫子與之遊·又從而禮貌之·敢問何也·孟子曰·世俗所謂不孝者五·惰其四支·不顧父母之養·一不孝也·博奕好飲酒·不顧父母之養·二不孝也·好貨財·私妻子·不顧父母之養·三不孝也·從耳目之欲·以爲父母戮·四不孝也·好勇鬪_鬪·以危父母·五不孝也·章子有一於是乎·夫章子·子父責善·而不相遇也·責善·朋友之道也·父子責善·賊恩之大者·夫章子·豈不欲有夫妻子母之屬哉·爲得罪於父·不得近·出妻屏子·終身不養焉·其設心以爲不若是·是則罪之大者·是則章子已矣·（離婁下）
- 94 萬章問曰·舜往于田·號泣于旻天·何爲其號泣也·孟子曰·怨慕也·萬章曰·父母愛之·喜而不忘·父母惡之·勞而不怨·然則舜怨乎·曰·長息問於公明高曰·舜往于田·則吾既得聞命矣·號泣于旻天·于父母·則吾不知也·公明高曰·是非爾所知也·夫公明高以孝子之心·爲不若是愍·我竭力耕田·共爲子職而已矣·父母之不我愛·於我何哉·帝使其子九男二女·百官牛羊倉廩備·以事舜於畎畝之中·天下之士·多就之者·帝將胥天下而遷

之焉。爲不順於父母。如窮人無所歸。天下之士悅之。人之所欲也。而不足以解憂。好色。人之所欲。妻帝之二女。而不足以解憂。富。人之所欲。富有天下。而不足以解憂。貴。人之所欲。貴爲天子。而不足以解憂。人悅之。好色富貴。無足以解憂者。惟順於父母。可以解憂。人少。則慕父母。知好色。則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不得於君。則熱中。大孝終身慕父母。五十而慕者。予於大舜見之矣。

- 95 萬章問曰。象日以殺舜爲事。立爲天子。則放之。何也。孟子曰。封之也。或曰放焉。萬章曰。舜流共工于幽州。放驩兜于崇山。殺三苗于三危。殛鯀于羽山。四罪而天下咸服。誅不仁也。象至不仁。封之有庳。有庳之人奚罪焉。仁人固如是乎。在他人則誅之。在弟則封之。曰。仁人之於弟也。不藏怒焉。不宿怨焉。親愛之而已矣。親之欲其貴也。愛之欲其富也。封之有庳。富貴之也。身爲天子。弟爲匹夫。可謂親愛之乎。敢問。或曰放者。何謂也。曰。象不得有爲於其國。天子使史治其國。而納其貢稅焉。故謂之放。豈得暴彼民哉。雖然。欲常常而見之。故源源而來。不及貢。以政接于有庳。此之謂也。

- 96 咸誘蒙問曰。語云。盛德之士。君不得而臣。父不得而子。舜南面而立。堯帥諸侯北面而朝之。瞽瞍亦北面而朝之。舜見瞽瞍。其容有蹙。孔子曰。於斯時也。天下殆哉。岌岌乎。不識此語誠然乎哉。孟子曰。否。此非君子之言。齊東野人之語也。堯老而舜攝也。堯典曰。二十有八載。放勳乃徂落。百姓如喪考妣三年。四海遏密八音。孔子曰。天無二日。民無二王。舜既爲天子矣。又帥天下諸侯以爲堯三年喪。是二天子矣。咸誘蒙曰。舜之不臣堯。則吾既得聞命矣。詩云。普天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。而舜既爲天子矣。敢問瞽瞍之非臣。如何。曰。是詩也。非是之謂也。勞於王事。而不得養父母也。曰。此莫非王事。我獨賢勞也。故說詩者。不以文害辭。不以辭害志。以意逆志。是爲得之。如以辭而已矣。雲漢之詩曰。周餘黎民。靡有孑遺。信斯言也。是周無遺民也。孝子之至。莫大乎尊親。尊親之至。莫大乎以天下養。爲天子父。尊之至也。以天下養。養之至也。詩曰。永言孝思。孝思維則。此之謂也。書曰。祇載見瞽瞍。夔夔齊栗。瞽瞍亦允若。是爲父不得而子也。（萬章上）

- 97 孟子曰。伯夷目不視惡色。耳不聽惡聲。非其君不事。非其民不使。治則進。亂則退。橫政之所出。橫民之所止。不忍居也。思與鄉人處。如以朝衣朝冠。坐於塗炭也。當紂之時。居北海之濱。以待天下之清也。故聞伯夷之風者。頑夫廉。懦夫有立志。伊尹曰。何事非君。何使非民。治亦進。亂亦進。曰。天之生斯民也。使先知。覺後知。使先覺。覺後覺。予天民之先覺者也。予將以此道。覺此民也。思天下之民。匹夫匹婦。有不與被堯舜之澤者。如已推而內之溝中。其自任以天下之重也。柳下惠。不羞汙君。不辭小官。進不隱賢。必以其道。遺佚而不怨。阨窮而不憫。與鄉人處。由由然不忍去也。

爾爲爾·我爲我·雖袒裼裸裎於我側·爾焉能浼我哉·故聞柳下惠之風者·鄙夫寬·薄夫敦·孔子之去齊·接淅而行·去魯·曰遲遲吾行也·去父母國之道也·可以速而速·可以久而久·可以處而處·可以仕而仕·孔子也·孟子曰·伯夷·聖之清者也·伊尹·聖之任者也·柳下惠·聖之和者也·孔子·聖之時者也·孔子之謂集大成·集大成也者·金聲而玉振之也·金聲也者·始條理也·玉振之也者·終條理也·始條理者·智之事也·終條理者·聖之事也·智譬則巧也·聖·譬則力也·由射於百步之外也·其至·爾力也·其中·非爾力也·

- 98 萬章問曰·敢問友·孟子曰·不挾長·不挾貴·不挾兄弟而友·友也者·友其德也·不可以有挾也·孟獻子·百乘之家也·有友五人焉·樂正裘·牧仲·其三人則予忘之矣·獻子之與此五人者友也·無獻子之家者也·此五人者·亦有獻子之家·則不與之友矣·非惟百乘之家爲然也·雖小國之君亦有之·費惠公曰·吾於子思·則師之矣·吾於顏般·則友之矣·王順長息·則事我者也·非惟小國之君爲然也·雖大國之君亦有之·晉平公於亥唐也·入云則入·坐云則坐·食云則食·雖蔬食菜羹·未嘗不飽·蓋不敢不飽也·然終於此而已矣·弗與共天位也·弗與治天職也·弗與食天祿也·士之尊賢者也·非王公之尊賢也·舜尙見帝·帝館甥于貳室·亦饗舜·迭爲賓主·是天子而友匹夫也·用下敬上·謂之貴貴·用上敬下·謂之尊賢·貴貴尊賢·其義一也·
- 99 萬章曰·士之不託諸侯·何也·孟子曰·不敢也·諸侯失國而後託於諸侯·禮也·士之託於諸侯非禮也·萬章曰·君餽之粟·則受之乎·曰·受之·受之何義也·曰·君之於氓也·固周之·曰·周之則受·賜之則不受·何也·曰·不敢也·曰·敢問其不敢·何也·曰·抱關擊柝者·皆有常職以食於上·無常職而賜於上者·以爲不恭也·曰·君餽之則受之·不識可常繼乎·曰·繆公之於子思也·亟問·亟餽鼎肉·子思不悅於卒也·摽使者出諸大門之外·北面稽首·再拜而不受·曰今而後知君之犬馬畜伋·蓋自是臺無餽也·悅賢不能舉·又不能養也·可謂悅賢乎·曰·敢問國君欲養君子·如何斯可謂養矣·曰·以君命將之·再拜稽首而受·其後廩人繼粟·庖人繼肉·不以君命將之·子思以爲鼎肉使己僕僕爾亟拜也·非養君子之道也·堯之於舜也·使其子九男事之·二女女焉·百官牛羊倉廩備·以養舜於畎畝之中·後舉而加諸上位·故曰·王公之尊賢者也·
- 100 萬章曰·敢問不見諸侯·何義也·孟子曰·在國曰市井之臣·在野曰草莽之臣·皆謂庶人·庶人不傳質爲臣·不敢見於諸侯·禮也·萬章曰·庶人召之役·則往役·君欲見之召之·則不往見之·何也·曰·往役·義也·往見·不義也·且君之欲見之也·何爲也哉·曰·爲其多聞也·爲其賢也·曰·爲其多聞也·則天子不召師·而況諸侯乎·爲其賢也·則吾未聞欲見賢而召之也·繆公亟見於子思曰·古千乘之國以友士·何如·子思不悅·曰·古之人

有言曰·事之云乎·豈曰友之云乎·子思之不悅也·豈不曰·以位·則子君也·我臣也·何敢與君友也·以德·則子事我者也·奚可以與我友·千乘之君·求與之友而不可得也·而況可召與·齊景公田·招虞人以旌·不至·將殺之·志士不忘在溝壑·勇士不忘喪其元·孔子奚取焉·取非其招不往也·曰·敢問招虞人何以·曰·以皮冠·庶人以旃·士以旂·大夫以旌·以大夫之招招虞人·虞人死不敢往·以士之招招庶人·庶人豈敢往哉·況乎以不賢人之招招賢人乎·欲見賢人而不以其道·猶欲其入而閉之門也·夫義路也·禮門也·惟君子能由是路出入是門也·詩云·周道如底·其直如矢·君子所履·小人所視·萬章曰·孔子君命召·不俟駕而行·然則孔子非與·曰·孔子當仕有官職·而以其官召之也·

101 孟子謂萬章曰·一鄉之善士·斯友一鄉之善士·一國之善士·斯友一國之善士·天下之善士·斯友天下之善士·以友天下之善士爲未足·又尙論古之人·頌其詩·讀其書·不知其人可乎·是以論其世也·是尙友也·(萬章下)

102 宋輕將之楚·孟子遇於石潁·曰·先生將何之·曰·吾聞秦楚構兵·我將見楚王·說而罷之·楚王不悅·我將見秦王·說而罷之·二王我將有所遇焉·曰·軻也·請無問其詳·願聞其指·說之將何如·曰·我將言其不利也·曰·先生之志則大矣·先生之號則不可·先生以利說秦楚之王·秦楚之王悅於利·以罷三軍之師·是三軍之士·樂罷而悅於利也·爲人臣者·懷利以事其君·爲人子者·懷利以事其父·爲人弟者·懷利以事其兄·是君臣父子兄弟·終去仁義·懷利以相接·然而不亡者·未之有也·先生以仁義說秦楚之王·秦楚之王悅於仁義·而罷三軍之師·是三軍之士·樂罷而悅於仁義也·爲人臣者·懷仁義以事其君·爲人子者·懷仁義以事其父·爲人弟者·懷仁義以事其兄·是君臣父子兄弟·去利·懷仁義以相接也·然而不王者·未之有也·何必曰利·

103 淳于髡曰·先名實者·爲人也·後名實者·自爲也·夫子在三卿之中·名實未加於上下而去之·仁者固如此乎·孟子曰·居下位·不以賢事不肖者·伯夷也·五就湯·五就桀者·伊尹也·不惡汙君·不辭小官者·柳下惠也·三子者不同道·其趨一也·一者何也·曰·仁也·君子亦仁而已矣·何必同·曰魯繆公之時·公儀子爲政·子柳·子思·爲臣·魯之削也滋甚·若是乎·賢者之無益於國也·曰·虞不用百里奚而亡·秦繆公用之而霸·不用賢則亡·削何可得歟·曰·昔者王豹處於淇·而河西善謳·穆駟處於高唐·而齊右善歌·華周繆梁之妻·善哭其夫·而變國俗·有諸內·必形諸外·爲其事而無其功者·未有訾之也·是故無賢者也·有則必識之·曰·孔子爲魯司寇·不用·從而祭燔肉不至·不稅冕而行·不知者以爲爲肉也·其知者以爲爲無禮也·乃孔子則欲以微罪行·不欲爲苟去·君子之所爲·小人固不識也·

104 孟子曰·今之事君者皆曰·我能爲君辟土地·充府庫·今之所謂良臣·古之所謂民賊也·君不鄉道·不志於仁·而求富之·是富桀也·我能爲君約與

國·載必克·今之所謂良臣·古之所謂民賊也·君不鄉道·不志於仁·而求爲之強戰·是輔桀也·由今之道·無變今之俗·雖與之天下·不能一朝居也·

105 魯欲使樂正子爲政·孟子曰·吾聞之喜而不寐·公孫丑曰·樂正子強乎·曰·否·有知慮乎·曰·否·多聞識乎·曰·否·然則奚爲喜而不寐·曰·其爲人也好善·好善足乎·曰·好善優於天下·而況魯國乎·夫苟好善·則四海之內·皆將輕千里而來·告之以善·夫苟不好善·則人將曰●●·予既已知之矣·●●之聲音顏色·距人於千里之外·士止於千里之外·則讒諂面諛之人至矣·與讒諂面諛之人居·國欲治可得乎·

106 陳子曰·古之君子·何如則仕·孟子曰·所就三·所去三·迎之致敬以有禮·言將行其言也·則就之·禮貌未衰·言弗行也·則去之·其次雖未行其言也·迎之致敬以有禮·則就之·禮貌衰·則去之·其下朝不食·夕不食·飢餓不能出門戶·君聞之曰·吾大者不能行其道·又不能從其言也·使飢餓於我土地·吾恥之·周之亦可受也·免死而已矣·（告子下）

107 孟子曰·仁言不如仁聲之入人深也·善政·不如善教之得民也·善政民畏之·善教民愛之·善政得民財·善教得民心·

108 桃應問曰·舜爲天子·夾陶爲士·瞽瞍殺人·則如之何·孟子曰·執之而已矣·然則舜不禁與·曰·夫舜惡得而禁之·夫有所受之也·然則舜如之何·曰·舜視棄天下·獨棄敝蹤也·竊負而逃·遵海濱而處·終身訢然樂·而忘天下·

109 孟子曰·君子之於物也·愛之而弗仁·於民也·仁之而弗親·親親而仁民·仁民而愛物·（盡心上）

110 孟子曰·身不行道·不行於妻子·使人不以道·不能行於妻子·

111 孟子曰·民爲貴·社稷次之·君爲輕·是故得乎丘民而爲天子·得乎天子爲諸侯·得乎諸侯爲大夫·諸侯危社稷則變置·犧牲既成·粢盛既絜·祭祀以時·然而旱乾水溢·則變置社稷·（超自然）

112 萬章問曰·孔子在陳·曰·盍歸乎來·吾黨之小子狂簡進取·不忘其初·孔子在陳·何思魯之狂士·孟子曰·孔子不得中道而與之·必也狂狷乎·狂者進取·狷者有所不爲也·孔子豈不欲中道哉·不可必得·故思其次也·敢問何如·斯可謂狂矣·曰·如琴張曾○牧皮者·孔子之所謂狂矣·何以謂之狂也·曰·其志嚶嚶然·曰·古之人·古之人·夷考其行·而不掩焉者也·狂者又不可得·欲得不屑不絜之士而與之·是獯也·是又其次也·孔子曰·過我門而不入我室·我不憾焉者·其惟鄉原乎·鄉原·德之賊也·曰·何如·斯可謂之鄉原矣·曰·何以是嚶嚶也·言不顧行·行不顧言·則曰古之人·古之人·行何爲踽踽涼涼·生斯世也·爲斯世也·善斯可矣·闐然媚於世也者·是鄉原也·萬子曰·一鄉皆稱原人焉·無所往而不爲原人·孔子以爲德之賊·何哉·曰·非之無舉也·刺之無刺也·同乎流俗·合乎汙世·居之似

忠信·行之似廉絜·紅皆悅之·自以爲是·而不可與入堯舜之道·故曰·德之賊也·孔子曰·惡似而非者·惡莠·恐其亂苗也·惡佞·恐其亂義也·惡利口·恐其亂信也·惡鄭聲·恐其亂樂也·惡紫·恐其亂朱也·惡鄉原·恐其亂德也·君子反經而已矣·經正則庶民興·庶民興·斯無邪慝矣·（盡心下）

人與超自然

113 萬章曰·堯以天下與舜·有諸·孟子曰·否·天子不能以天下與人·然則舜有天下也·孰與之·曰·天與之·天與之者·諄諄然命之乎·曰·否·天不言·以行與事示之而已矣·曰·以行與事示之者如之何·曰·天子能薦人於天·不能使天與之天下·諸侯能薦人於天子·不能使天子與之諸侯·大夫能薦人於諸侯·不能使諸侯與之大夫·昔者堯薦舜於天而天受之·暴之於民而民受之·故曰天不言·以行與事示之而已矣·曰·敢問薦之於天而天受之·暴之於民而民受之·如何·曰使之主祭而百神享之·是天受之·使之主事而事治·百姓安之·是民受之也·天與之·人與之·故曰天子不能以天下與人·舜相堯·二十有八載·非人之所能爲也·天也·堯崩·三年之喪畢·舜避堯之子於南河之南·天下諸侯朝覲者·不之堯之子而之舜·訟獄者·不之堯之子而之舜·謳歌者·不謳歌堯之子而謳歌舜·故曰天也·夫然後之中國·踐天子位焉·而居堯之宮·逼堯之子·是篡也·非天與也·泰誓曰·天視自我民視·天聽自我民聽·此之謂也·

114 萬章問曰·人有言·至於禹而德衰·不傳於賢而傳於子·有諸·孟子曰·否·不然也·天與賢則與賢·天與子則與子·昔者·舜薦禹於天·十有七年·舜崩·三年之喪畢·禹避舜之子於陽城·天下之民從之·若堯崩之後·不從堯之子而從舜也·禹薦益於天·七年·禹崩·三年之喪畢·益避禹之子於箕山之陰·朝覲訟獄者·不之益而之啓·曰·吾君之子也·謳歌者不謳歌益而謳歌啓·曰·吾君之子也·丹朱之不肖·舜之子亦不肖·舜之相堯·禹之相舜也·歷年多·施澤於民久·啓賢·能敬承繼禹之道·益之相禹也·歷年少·施澤於民未久·舜禹益相去久遠·其子之賢不肖·皆天也·非人之所能爲也·莫之爲而爲者·天也·莫之致而至者·命也·匹夫而有天下者·德必若舜禹·而又有天子薦之者·故仲尼不有天下·繼世而有天下·天之所廢·必若桀紂者也·故益伊尹周公不有天下·伊尹相湯以王於天下·湯崩·大丁未立·外丙二年·仲壬四年·太甲顛覆湯之典刑·伊尹放之於桐·三年·太甲悔過·自怨自艾·於桐處仁遷義·三年以聽伊尹之訓已也·復歸于亳·周公之不有天下·猶益之於夏·伊尹之於殷也·孔子曰·唐虞禪·夏后殷周繼·其義一也·（歷史）（萬章上）

- 115 公孫丑問曰·夫子當路於齊·管仲晏子之功·可復許乎·孟子曰·子誠齊人也·知管仲晏子而已矣·或問乎曾西曰·吾子與子路孰賢·曾西訖然曰·吾先子之所畏也·曰·然則吾子與管仲孰賢·曾西赧然不悅曰·爾何曾比予於管仲·管仲得君·如彼其專也·行乎國政·如彼其久也·功烈如彼其卑也·爾何曾比予於是·曰·管仲·曾西之所不爲也·而子爲我願之乎·曰·管仲以其君霸·晏子以其君顯·管仲晏子·猶不足爲與·曰·以齊王·由反手也·曰·若是則弟子之惑滋甚·且以文王之德·百年而後崩·猶未洽於天下·武王周公繼之·然後大行·今言王若易·然則文王不足法與·曰·文王何可當也·由湯至於武丁·賢聖之君六七作·天下歸殷久矣·久則難變也·武丁朝諸侯有天下·猶運之掌也·紂之去武丁未久也·其故家遺俗·流風善政·猶有存者·又有微子·微仲·王子·比干·箕子·膠鬲·皆賢人也·相與輔相之·故久而後失之也·尺地莫非其有也·一民莫非其臣也·然而文王猶方百里起·是以難也·齊人有言曰·雖有智慧·不如乘勢·雖有鎡基·不如待時·今時則易然也·夏后殷周之盛·地未有過千里者也·而齊有其地矣·雞鳴狗吠相聞·而達乎四境·而齊有其民矣·地不改辟矣·民不改聚矣·行仁政而王·莫之能禦也·且王者之不作·未有鉅於此時者也·民之憔悴於虐政·未有甚於此時者也·飢者易爲食·渴者易爲飲·孔子曰·德之流行·速於置郵而傳命·當今之時·萬乘之國·行仁政·民之悅之·猶解倒懸也·故事半古之人·功必倍之·惟此時爲然·（公孫丑上）
- 116 孟子去齊·充虞路問曰·夫子若不豫色然·前日虞聞諸夫子曰君子不怨天·不尤人·曰彼一時·此一時也·五百年必有王者興·其間必有名世者·由周而來·七百有餘歲矣·以其數則過矣·以其時考之·則可矣·夫天未欲平治天下也·如欲平治天下·當今之世·舍我其誰也·吾何爲不豫哉·（公孫丑下）
- 117 公都子曰·外人皆稱夫子好辯·敢問何也·孟子曰·予豈好辯哉·予不得已也·天下之生久矣·一治一亂·當堯之時·水逆行氾濫於中國·蛇龍居之·民無所定·下者爲巢·上者爲營窟·書曰·洚水警余·洚水者·洪水也·使禹治之·禹掘地而注之海·驅蛇龍而放之菹·水由地中行·江淮河漢是也·險阻既遠·鳥獸之害人者消·然後人得平土而居之·堯舜既沒·聖人之道衰·暴君代作·壞宮室以爲汙池·民無所安息·棄田以爲園囿·使民不得衣食·邪說暴行又作·園囿汙池·沛澤多而禽獸至·及紂之身·天下又大亂·周公相武王·誅紂伐奄·三年討其君·驅飛廉於海隅而戮之·滅國者五十·驅虎豹犀象而遠之·天下大悅·書曰·丕顯哉·文王謨·丕承哉·武王烈·佑啓我後人·咸以正無缺·世衰道微·邪說暴行有作·臣弑其君者有之·子弑其父者有之·孔子懼·作春秋·春秋·天子之事也·是故孔子曰·知我者·其

惟春秋乎·罪我者·其惟春秋乎·聖王不作·諸侯放恣·處士橫議·楊朱墨翟之言·盈天下·天下之言·不歸楊則歸墨·楊氏爲我·是無君也·墨氏兼愛·是無父也·無父無君·是禽獸也·公明儀曰·庖有肥肉·有肥馬·民有飢色·野有餓莩·此率獸而食人也·楊墨之道不怠·孔子之道不著·是邪說誣民·充塞仁義也·仁義充塞·則率獸食人·人將相食·吾爲此懼·閑先聖之道·距楊墨·放淫辭·邪說者·不得作·作於其心·害於其事·作於其事·害於其政·聖人復起·不易吾言矣·昔者禹抑洪水而天下平·周公兼夷狄·驅猛獸·而百姓寧·孔子成春秋·而亂臣賊子懼·詩云·戎狄是膺·荆舒是懲·則莫我敢承·無父無君·是周公所膺也·我亦欲正人心·息邪說·距跛行·放淫辭·以承三聖者·豈好辯哉·予不得已也·能言距楊墨者·聖人之徒也·（滕文公下）

- 118 孟子曰·舜生於諸馮·遷於負夏·卒於鳴條·東夷之人也·文王生於岐周·卒於畢郢·西夷之人也·地之相去也·千有餘里·世之相後也·千有餘歲·得志行乎中國·若合符節·先聖後聖·其揆一也·
- 119 孟子曰·王者之熄而詩亡·詩亡然後春秋作·晉之乘·楚之檮杌·魯之春秋·一也·其事則齊桓晉文·其文則史·孔子曰·其義則誘竊取之矣·（離婁下）
- 120 孟子曰·五霸者·三王之罪人也·今之諸侯·五霸之罪人也·今之大夫·今之諸侯之罪人也·天子適諸侯·曰巡狩·諸侯朝於天子·曰述職·春省耕而補不足·秋省斂而助不給·入其疆·土地辟·田野治·養老尊賢·俊傑在位·則有慶·慶以地·入其疆·土地荒蕪·遺老失賢·掊克在位·則有讓·一不朝則貶其爵·再不朝·則削其地·三不朝·則六師移之·是故天子討而不伐·諸侯伐而不討·五霸者·攘諸侯以伐諸侯者也·故曰五霸者·三王之罪人也·五霸桓公爲盛·葵誘之會諸侯·束牲載書而不歃血·初命曰·誅不孝·無易樹子·無以妾爲妻·再命曰·尊賢育才·以彰有德·三命曰·敬老慈幼·無忘賓旅·四命曰·士無世官·官事無攝·取士必得·無專殺大夫·五命曰·無曲防·無遏籜·無有封而不告·曰·凡我同盟之人·既盟之後·言歸于好·今之諸侯·皆犯此五禁·故曰今之諸侯·五霸之罪人也·長君之惡其罪小·逢君之惡其罪大·今之大夫皆逢君之惡·故曰·今之大夫·今之諸侯之罪人也·（社會）（告子下）
- 121 孟子曰·聖人·百世之師也·伯夷柳下惠是也·故聞伯夷之風者·頑夫廉·懦夫有立志·聞柳下惠之風者·薄夫敦·鄙夫寬·奮乎百世之上·百世之下·聞者莫不興起也·非聖人而能若是乎·而況於親炙之者乎·
- 122 孟子曰·由堯舜至於湯·五百有餘歲·若禹夾陶·則見而知之·若湯則聞而知之·由湯至於文王五百有餘歲·若伊尹萊朱·則見而知之·若文王則聞而知之·由文王至於孔子五百有餘歲·若太公望散宜生則見而知之·若孔子則聞而知之·由孔子而來至於今百有餘歲·去聖人之世·若此其未遠也·近

聖人之居，若此其甚也，然而無有乎爾，則亦無有乎爾。（盡心下）

禮記

人與自我

心性

1 何謂人情·喜·怒·哀·懼·愛·惡·欲·七者弗學而能·何謂人義·父慈·子孝·兄良·弟弟·夫義·婦聽·長惠·幼順·君仁·臣忠·十者謂之人義·講信脩睦·謂之人利·爭奪相殺·謂之人患·故聖人之所以治人七情·脩十義·講信脩睦·尚辭讓·去爭奪·舍禮何以治之·飲食男女·人之大欲存焉·死亡貧苦·人之大惡存焉·故欲惡者·心之大端也·人藏其心·不可測度也·美惡皆在其心·不見其色也·欲一以窮之·舍禮何以哉·○【禮運】

2 天命之謂性·率性之謂道·脩道之謂教·道也者·不可須臾離也·可離非道也·是故君子戒慎乎其所不睹·恐懼乎其所不聞·莫見乎隱·莫顯乎微·故君子慎其獨也·喜怒哀樂之未發謂之中·發而皆中節謂之和·中也者·天下之大本也·和也者·天下之達道也·致中和·天地位焉·萬物育焉·

自誠明·謂之性·自明誠·謂之教·誠則明矣·明則誠矣·唯天下至誠爲能盡其性·能盡其性·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·可以贊天地之化育·則可以與天地參矣·

其次致曲·曲能有誠·誠則形·形則著·著則明·明則動·動則變·變則化·唯天下至誠爲能化·

至誠之道·可以前知·國家將興·必有禎祥·國家將亡·必有妖孽·見乎蓍龜·動乎四體·禍福將至·善必先知之·不善必先知之·故至誠如神·

誠者·自成也·而道·自道也·誠者·物之終始·不誠無物·是故君子誠之爲貴·誠者·非自成己而已也·所以成物也·成己·仁也·成物·知也·性之德也·合外內之道也·故時措之宜也·故至誠無息·不息則久·久則徵·徵則悠遠·悠遠則博厚·博厚則高明·博厚所以載物也·高明所以覆物也·悠久所以成物也·博厚配地·高明配天·悠久無疆·如此者·不見而章·不動而變·無爲而成·天地之道·可壹言而盡也·其爲物不貳·則其生物不測·天地之道·博也·厚也·高也·明也·悠也·久也·

詩曰·衣錦尙絢·惡其文之著也·故君子之道·闇然而日章·小人之道·的然而日亡·君子之道·淡而不厭·簡而文·溫而理·知遠之近·知風之自·知微之顯·可與入德矣·詩云·潛雖伏矣·亦孔之昭·故君子內省不疚·無惡於志·君子所不可及者·其唯人之所不見乎·詩云·相在爾室·尚不愧于屋漏·故君子不動而敬·不言而信·詩曰·奏假無言·時靡有爭·是故君子不賞而民勸·不怒而民威於鈇鉞·詩曰·不顯惟德·百辟其刑之·是故君子篤恭而天下平·詩曰·予懷明德·不大聲以色·

仲尼祖述堯舜·憲章文武·上律天時·下襲水土·辟如天地之無不持載·無

不覆幬。辟如四時之錯行。如日月之代明。萬物並育而不相害。道並行而不相悖。小德川流。大德敦化。此天地之所以爲大也。唯天下至聖。爲能聰明睿知。足以有臨也。寬裕溫柔。足以有容也。發強剛毅。足以有執也。齊莊中正。足以有敬也。文理密察。足以有別也。溥博淵泉。而時出之。溥博如天。淵泉如淵。見而民莫不敬。言而民莫不信。行而民莫不說。是以聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車所至。人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所隊。凡有血氣者。莫不尊親。故曰配天。唯天下至誠。爲能經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。夫焉有所倚。肫肫其仁。淵淵其淵。浩浩其天。苟不固聰明聖知達天德者。其孰能知之。【中庸】

- 3 子曰。仁之爲器重。其爲道遠。舉者莫能勝也。行者莫能致也。取數多者。仁也。夫勉於仁者。不亦難乎。是故君子以義度人。則難爲人。以人望人。則賢者可知已矣。子曰。中心安仁者。天下一人而已矣。大雅曰。德輶如毛。民鮮克舉之。我儀圖之。惟仲山甫舉之。愛莫助之。小雅曰。高山仰止。景行行止。子曰。詩之好仁如此。鄉道而行。中道而廢。忘身之老也不知年數之不足也。俛焉日有孳孳。斃而后已。子曰。仁之難成久矣。人人失其所好。故仁者之過易辭也。子曰。恭近禮。儉近仁。信近情。敬讓以行。此雖有過。其不甚矣。夫恭寡過。情可信。儉易容也。以此失之者。不亦鮮乎。詩曰。溫溫恭人。惟德之基。【表記】

- 4 大學之道。在明明德。在親民。在止於至善。知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先脩其身。欲脩其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身脩。身脩而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。此謂知本。此謂知之至也。

所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。小人閒居爲不善。無所不至。見君子而后厭然。揜其不善而著其善。人之視己。如見其肺肝然。則何益矣。此謂誠於中。形於外。故君子必慎其獨也。曾子曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。富潤屋。德潤身。心廣體胖。故君子必誠其意。

詩云。瞻彼淇澳。萋竹猗猗。有斐君子。如切如磋。如琢如磨。瑟兮僴兮。赫兮喧兮。有斐君子。終不可諠兮。如切如磋者。道學也。如琢如磨者。自脩也。瑟兮僴兮者。恂慄也。赫兮喧兮者。威儀也。有斐君子。終不可諠兮者。道盛德至善。民之不能忘也。詩云。於戲前王不忘。君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂而利其利。此以沒世不忘也。康誥曰。克明德。大甲曰。

顧諟天之明命·帝典曰·克明峻德·皆自明也·湯之盤銘曰·苟日新·日日新·又日新·康誥曰·作新民·詩曰·周雖舊邦·其命惟新·是故君子無所不用其極·詩云·邦畿千里·惟民所止·詩云·緡蠻黃鳥·止於丘隅·子曰·於止·知其所止·可以人而不如鳥乎·詩云·穆穆文王·於緡熙敬止·爲人君止於仁·爲人臣止於敬·爲人子止於孝·爲人父止於慈·與國人交止於信·子曰·聽訟吾猶人也·必也使無訟乎·無情者不得盡其辭·大畏民志·此謂知本·

所謂脩身在正其心者·身有所忿懣·則不得其正·有所恐懼·則不得其正·有所好樂·則不得其正·有所憂患·則不得其正·心不在焉·視而不見·聽而不聞·食而不知其味·此謂脩身在正其心·

所謂齊其家在脩其身者·人之其所親愛而辟焉·之其所賤惡而辟焉·之其所畏敬而辟焉·之其所哀矜而辟焉·之其所敖惰而辟焉·故好而知其惡·惡而知其美者·天下鮮矣·故諺有之曰·人莫知其子之惡·莫知其苗之碩·此謂身不脩·不可以齊其家·

所謂治國必先齊其家者·其家不可教·而能教人者無之·故君子不出家而成教於國·孝者所以事君也·弟者所以事長也·慈者所以使民也·康誥曰·如保赤子·心誠求之·雖不中不遠矣·未有學養子而後嫁者也·一家仁·一國興仁·一家讓·一國興讓·一人貪戾·一國作亂·其機如此·此謂一言僨事·一人定國·堯舜率天下以仁·而民從之·桀紂率天下以暴·而民從之·其所令反其所好·而民不從·是故君子有諸己·而后求諸人·無諸己·而后非諸人·所藏乎身不恕·而能喻諸人者·未之有也·故治國在齊其家·詩云·桃之夭夭·其葉蓁蓁·之子于歸·宜其家人·宜其家人·而后可以教國人·詩云·宜兄宜弟·宜兄宜弟·而后可以教國人·詩云·其儀不忒·正是四國·其爲父子兄弟足法·而后民法之也·此謂治國在齊其家·

所謂平天下在治其國者·上老老而民興孝·上長長而民興弟·上恤孤而民不倍·是以君子有絜矩之道也·所惡於上·毋以使下·所惡於下·毋以事上·所惡於前·毋以先後·所惡於後·毋以從前·所惡於右·毋以交於左·所惡於左·毋以交於右·此之謂絜矩之道·詩云·樂只君子·民之父母·民之所好好之·民之所惡惡之·此之謂民之父母·詩云·節彼南山·維石巖巖·赫赫師尹·民具爾瞻·有國者不可以不慎·辟則爲天下僇矣·詩云·殷之未喪師·克配上帝·儀監于殷·峻命不易·道得則得國·失則失國·是故君子先慎乎德·有德此有人·有人此有土·有土此有財·有財此有用·德者本也·財者末也·外本內末·爭民施奪·是故財聚則民散·財散則民聚·是故言悖而出者·亦悖而入·貨悖而入者·亦悖而出·康誥曰·惟命不于常·道善則得之·不善則失之矣·楚書曰·楚國無以爲寶·惟善以爲寶·舅犯曰·亡人無以爲寶·仁親以爲寶·秦誓曰·若有一臣·斷斷兮無他技·其心休休焉·其如有容焉·人之有技·若己有之·人之彥聖·其心好之·不啻若自其出口·寔能容之·以能保我子孫黎民·尙亦有利哉·人之有技·媚嫉以惡之·人之

彥聖而違之·俾不通·寔不能容·以不能保我子孫黎民·亦曰殆哉·唯仁人放流之·進諸四夷·不與同中國·此謂唯仁人爲能愛人·能惡人·見賢而不能舉·舉而不能先·命也·見不善而不能退·退而不能遠·過也·好人之所惡·惡人之所好·是謂拂人之性·菑必逮夫身·是故君子有大道·必忠信以得之·驕泰以失之·生財有大道·生之者寡·食之者寡·爲之者疾·用之者舒·則財恆足矣·仁者以財發身·不仁者以身發財·未有上好仁·而下不好義者也·未有好義·其事不終者也·未有府庫財·非其財者也·孟獻子曰·畜馬乘·不察於雞豚·伐冰之家·不畜牛羊·百乘之家·不畜聚斂之臣·與其有聚斂之臣·寧有盜臣·此謂國不以利爲利·以義爲利也·長國家而務財用者·必自小人矣·彼爲善之·小人之使爲國家·菑害並至·雖有善者·亦無如之何矣·此謂國不以利爲利·以義爲利也·【大學】（亦與家庭、政治等有關）

修養

5 曲禮曰·毋不敬·儼若思·安定辭安民哉·○

敖不可長·欲不可從·志不可滿·樂不可極·○

若夫坐如尸·立如齊·禮從宜·使從俗·○

毋側聽·毋噉應·毋淫視·毋怠荒·遊毋倨·立毋跛·坐毋箕·寢毋伏·斂髮毋戔·冠毋免·勞毋袒·暑毋褻裳·○

博聞強識而讓·敦善行而不怠·謂之君子·君子不盡人之歡·不竭人之忠·以全交也·【曲禮上】

6 君子有三患·未之聞·患弗得聞也·既聞之·患弗得學也·既學之·患弗能行也·君子有五恥·居其位·無其言·君子恥之·有其言·無其行·君子恥之·既得之而又失之·君子恥之·地有餘而民不足·君子恥之·紅寡均而倍焉·君子恥之·○【雜記下】

7 仲尼曰·君子中庸·小人反中庸·君子之中庸也·君子而時中·小人之中庸也·小人而無忌憚也·子曰·中庸其至矣乎·民鮮能久矣·子曰·道之不行也·我知之矣·知者過之·愚者不及也·道之不明也·我知之矣·賢者過之·不肖者不及也·人莫不飲食也·鮮能知味也·子曰·道其不行矣夫·

子曰·舜其大知也與·舜好問而好察邇言·隱惡而揚善·執其兩端·用其中於民·其斯以爲舜乎·

子曰·人皆曰予知·驅而納諸戈獲陷阱之中·而莫之知辟也·人皆曰予知·擇乎中庸而不能期月守也·

子曰·回之爲人也·擇乎中庸·得一善·則拳拳服膺而弗失之矣·子曰·天下國家可均也·爵祿可辭也·白刃可蹈也·中庸不可能也·

誠者·天之道也·誠之者·人之道也·誠者·不勉而中·不思而得·從容中道·聖人也·誠之者·擇善而固執之者也·博學之·審問之·慎思之·明辨

之·篤行之·有弗學·學之弗能·弗措也·有弗問·問之弗知·弗措也·有弗思·思之弗得·弗措也·有弗辨·辨之弗明·弗措也·有弗行·行之弗篤·弗措也·人一能之·己百之·人十能之·己千之·果能此道矣·雖愚必明·雖柔必強·

子曰·素隱行怪·後世有述焉·吾弗爲之矣·君子遵道而行·半塗而廢·吾弗能已矣·君子依乎中庸·遯世不見知而不悔·唯聖者能之·君子之道費而隱·夫婦之愚可以與知焉·及其至也·雖聖人亦有所不知焉·夫婦之不肖·可以能行焉·及其至也·雖聖人亦有所不能焉·天地之大也·人猶有所憾·故君子語大·天下莫能載焉·語小·天下莫能破焉·詩云·鳶飛戾天·魚躍于淵·言其上下察也·君子之道·造端乎夫婦·及其至也·察乎天地·

子曰·道不遠人·人之爲道而遠人·不可以爲道·詩云·伐柯伐柯·其則不遠·執柯以伐柯·睨而視之·猶以爲遠·故君子以人治人·改而止·忠恕違道不遠·施諸己而不願·亦勿施於人·君子之道四·丘未能一焉·所求乎子以事父·未能也·所求乎臣以事君·未能也·所求乎弟以事兄·未能也·所求乎朋友先施之·未能也·庸德之行·庸言之謹·有所不足·不敢不勉·有餘·不敢盡·言顧行·行顧言·君子胡不慥慥爾·君子素其位而行·不願乎其外·素富貴行乎富貴·素貧賤行乎貧賤·素夷狄行乎夷狄·素患難行乎患難·君子無入而不自得焉·在上位不陵下·在下位不援上·正己而不求於人·則無怨·上不怨天·下不尤人·故君子居易以俟命·小人行險以徼幸·

子曰·射有似乎君子·失諸正鵠·反求諸其身·君子之道·辟如行遠必自邇·辟如登高必自卑·詩曰·妻子好合·如鼓瑟琴·兄弟既翕·和樂且耽·宜爾室家·樂爾妻帑·子曰·父母其順矣乎·

在下位不獲乎上·民不可得而治矣·獲乎上有道·不信乎朋友·不獲乎上矣·信乎朋友有道·不順乎親·不信乎朋友矣·順乎親有道·反諸身不誠·不順乎親矣·誠身有道·不明乎善·不誠乎身矣·

故君子尊德性而道問學·致廣大而盡精微·極高明而道中庸·溫故而知新·敦厚以崇禮·

大哉聖人之道·洋洋乎·發育萬物·峻極于天·優優大哉·禮儀三百·威儀三千·待其人然後行·故曰·苟不至德·至道不凝焉·【中庸】

8 子言之·歸乎·君子隱而顯·不矜而莊·不厲而威·不言而信·

子曰·君子不失足於人·不失色於人·不失口於人·是故君子貌足畏也·色足懾也·言足信也·甫刑曰·敬忌而罔有擇言在躬·

子曰·褐裳之不相因也·欲民之毋相瀆也·

子曰·君子慎以辟禍·篤以不揜·恭以遠恥·

子曰·君子莊敬日強·安肆日偷·君子不以一日使其躬儻焉·如不終日·

子言之·君子之所謂義者·貴賤皆有事於天下·天子親耕·粢盛秬鬯·以事上帝·故諸侯勤以輔事於天子·子曰·下之事上也·雖有庇民之大德·不敢

有君民之心·仁之厚也·是故君子恭儉以求役仁·信讓以求役禮·不自尚其事·不自尊其身·儉於位而寡於欲·讓於賢·卑己而尊人·小心而畏義·求以事君·得之自是·不得自是·以聽天命·詩云·莫莫葛藟·施于條枚·凱弟君子·求福不回·其舜·禹·文王·周公·之謂與·有君民之大德·有事君之小心·詩云·惟此文王·小心翼翼·昭事上帝·聿懷多福·厥德不回·以受方國·子曰·先王諡以尊名·節以壹惠·恥名之浮於行也·是故君子不自大其事·不自尚其功·以求處情·過行弗率·以求處厚·彰人之善而美人之功·以求下賢·是故君子雖自卑而民敬尊之·【表記】

9 儒有席上之珍以待聘·夙夜強學以待問·懷忠信以待舉·力行以待取·其自立有如此者·

儒有衣冠中·動作慎·其大讓如慢·小讓如僞·大則如威·小則如愧·其難進而易退也·粥粥若無能也·其容貌有如此者·

儒有居處齊難·其坐起恭敬·言必先信·行必中正·道塗不爭險易之利·冬夏不爭陰陽之和·愛其死以有待也·養其身以有爲也·其備豫有如此者·

儒有不寶金玉·而忠信以爲寶·不祈土地·立義以爲土地·不祈多積·多文以爲富·難得而易祿也·易祿而難畜也·非時不見·不亦難得乎·非義不合·不亦難畜乎·先勞而後祿·不亦易祿乎·其近人有如此者·

儒有委之以貨財·淹之以樂好·見利不虧其義·劫之以兵·沮之以兵·見死不更其守·鷙蟲攫搏·不程勇者·引重鼎·不程其力·往者不悔·來者不豫·過言不再·流言不極·不斷其威·不習其謀·其特立有如此者·

儒有可親而不可劫也·可近而不可迫也·可殺而不可辱也·其居處不淫·其飲食不溇·其過失可微辨·而不可面數也·其剛毅有如此者·

儒有忠信以爲甲冑·禮義以爲干櫓·戴仁而行·抱義而處·雖有暴政·不更其所·其自立有如此者·

儒有一畝之宮·環堵之室·簞門圭窬·蓬戶甕牖·易衣而出·并日而食·上蒼之·不敢以疑·上不蒼·不敢以諂·其仕有如此者·

儒有今人與居·古人與稽·今世行之·後世以爲楷·適弗逢世·上弗援·下弗推·讒諂之民·有比黨而危之者·身可危也·而志不可奪也·雖危·起居竟信其志·猶將不忘百姓之病也·其憂思有如此者·

儒有博學而不窮·篤行而不倦·幽居而不淫·上通而不困·禮之以和爲貴·忠信之美·優游之法·慕賢而容·毀方而瓦合·其寬裕有如此者·

儒有內稱不辟親·外舉不辟怨·程功積事·推賢而進達之·不望其報·君得其志·苟利國家·不求富貴·其舉賢援能有如此者·

儒有聞善以相告也·見善以相示也·爵位相先也·患難相死也·久相待也·遠相致也·其任舉有如此者·

儒有澡身而浴德·陳言而伏·靜而正之·上弗知也·竊而翹之·又不急爲也·不臨深而爲高·不加少而爲多·世治不輕·世亂不沮·同弗與·異弗非也·

其特立獨行有如此者。

儒有上不臣天子，下不事諸侯，慎靜而尚寬，強毅以與人，博學以知服，近文章，砥厲廉隅，雖分國，如錙銖，不臣不仕，其規爲有如此者。

儒有合志同方，營道同術，並立則樂，相下不厭，久不相見，聞流言不信，其行本方，立義，同而進，不同而退，其交友有如此者。

溫良者，仁之本也，敬慎者，仁之地也，寬裕者，仁之作也，孫接者，仁之能也，禮節者，仁之貌也，言談者，仁之文也，歌樂者，仁之和也，分散者，仁之施也，儒皆兼此而有之，猶且不敢言仁也，其尊讓有如此者。

儒有不隕穫於貧賤，不充詘於富貴，不嚮君王，不累長上，不閔有司，故曰儒。【儒行】

人生

- 10 人生十年曰幼，學，二十曰弱，冠，三十曰壯，有室，四十曰強，而仕，五十曰艾，服官政，六十曰耆，指使，七十曰老，而傳，八十九十曰耄，七年曰悼，悼與耄，雖有罪，不加刑焉，百年曰期頤，大夫七十而致事，若不得謝，則必賜之几杖，行役以婦人，適四方，乘安車，自稱曰老夫，於其國則稱名，越國而問焉，必告之以其制。○

男女異長，男子二十冠而字，父前子名，君前臣名，女子許嫁，笄而字。○
【曲禮上】

- 11 凡養老，有虞氏以燕禮，夏后氏以饗禮，殷人以食禮，周人脩而兼用之，五十養於鄉，六十養於國，七十養於學，達於諸侯。○【王制】

- 12 故人者，其天地之德，陰陽之交，鬼神之會，五行之秀氣也。○故天秉陽，垂日星，地秉陰，竅於山川，播五行於四時，和而后月生也，是以三五而盈，三五而闕，五行之動，迭相竭也，五行，四時，十二月，還相爲本也，五聲，六律，十二管，還相爲宮也，五味，六和，十二食，還相爲質也，五色，六章，十二衣，還相爲質也。○故人者，天地之心也，五行之端也，食味，別聲，被色，而生者也，故聖人作則，必以天地爲本，以陰陽爲端，以四時爲柄，以日星爲紀，月以爲量，鬼神以爲徒，五行以爲質，禮義以爲器，人情以爲田，四靈以爲畜，以天地爲本，故物可舉也，以陰陽爲端，故情可睹也，以四時爲柄，故事可勸也，以日星爲紀，故事可列也，月以爲量，故功有藝也，鬼神以爲徒，故事有守也，五行以爲質，故事可復也，禮義以爲器，故事行有考也，人情以爲田，故人以爲奧也，四靈以爲畜，故飲食有由也，何謂四靈，麟鳳龜龍，謂之四靈，故龍以爲畜，故魚鮪不淦，鳳以爲畜，故鳥不獮，麟以爲畜，故獸不狘，龜以爲畜，故人情不失。○【禮運】

- 13 凡人之所以爲人者，禮義也，禮義之始，在於正容體，齊顏色，順辭令，容

體正·顏色齊·辭令順·而后禮義備·以正君臣·親父子·和長幼·君臣正·父子親·長幼和·而后禮義立·故冠而后服備·服備而后容體正·顏色齊·辭令順·故曰·冠者禮之始也·是故古者聖王重冠·……成人之者·將責成人禮焉也·責成人禮焉者·將責爲人子·爲人弟·爲人臣·爲人少者之禮行焉·將責四者之行於人·其禮可·不重與·故孝弟忠順之行立·而后可以爲人·可以爲人·而后可以治人也·故聖王重禮·故曰冠者禮之始也·嘉事之重者也·是故古者重冠·重冠故行之於廟·行之於廟者·所以尊重事·尊重事·而不敢擅·重事·不敢擅重事所以自卑而尊先祖也·【冠義】（亦與社會有關）

人與社會

處世

- 14 賢者狎而敬之·畏而愛之·愛而知其惡·憎而知其善·積而能散·安安而能遷·臨財毋苟得·臨難毋苟免·很毋求勝·分毋求多·疑事毋質·直而勿有·○

夫禮者·所以定親疏·決嫌疑·別同異·明是非也·禮不妄說人·不辭費·禮不踰節·不侵侮·不好狎·脩身踐言·謂之善行·行脩言道·禮之質也·禮聞取於人·不聞取人·禮聞來學·不聞往教·○

道德仁義·非禮不成·教訓正俗·非禮不備·分爭辨訟·非禮不決·君臣·上下·父子·兄弟·非禮不定·宦學事師·非禮不親·班朝治軍·賈官行法·非禮威嚴不行·禱祠·祭祀·供給鬼神·非禮不誠不莊·是以君子恭敬撙節·退讓以明禮·鸚鵡能言·不離飛鳥·猩猩能言·不離禽獸·今人而無禮·雖能言·不亦禽獸之心乎·夫唯禽獸無禮·故父子聚麀·是故聖人作·爲禮以教人·使人以有禮·知自別於禽獸·○

太上貴德·其次務施報·禮尚往來·往而不來·非禮也·來而不往·亦非禮也·人有禮則安·無禮則危·故曰·禮者不可不學也·夫禮者·自卑而尊人·雖負販者·必有尊也·而富貴乎·富貴而知好禮·則不驕不淫·貧賤而知好禮·則志不懼·○

男女不雜坐·不同櫬枷·不同巾櫛·不親授·嫂叔不通問·諸母不狎褻·外言不入於櫬·內言不出於櫬·女子許嫁·纓·非有大故·不入其門·姑·姊·妹·女子子·已嫁而反·兄弟弗與同席而坐·弗與同器而食·父子不同席·男女非有行媒·不相知名·非受幣·不交不親·故日月以告君·齊戒以告鬼神·爲酒食以召鄉黨僚友·以厚其別也·取妻不取同姓·故買妾不知其姓則卜之·寡婦之子·非有見焉·弗與爲友·○

貧者不以貨財爲禮·老者不以筋力爲禮·○

父之讎·弗與共戴天·兄弟之讎·不反兵·交遊之讎·不同國·○

卒哭乃諱·禮不諱嫌名·二名不偏諱·逮事父母·則諱王父母·不逮事父母·

則不諱王父母·君所無私諱·大夫之所有公諱·詩書不諱·臨文不諱·廟中不諱·夫人之諱·雖質君之前·臣不諱也·婦諱不出門·大功小功不諱·入竟而問禁·入國而問俗·入門而問諱·○【曲禮上】

15 君子將營宮室·宗廟爲先·廡庫爲次·居室爲後·○

凡家造·祭器爲先·犧賦爲次·養器爲後·無田祿者·不設祭器·有田祿者·先爲祭服·君子雖貧·不粥祭器·雖寒·不衣祭服·爲宮室·不斬於丘木·○

天子視不上於袷·不下於帶·國君綏視·大夫衡視·士視五步·凡視·上於面則敖·下於帶則憂·傾則姦·○

凡摯·天子鬯·諸侯圭·卿羔·大夫鴈·士雉·庶人之摯匹·童子委摯而退·野外軍中無摯·以纓·拾·矢·可也·婦人之摯·棋·棊·脯·脩·棗·栗·○【曲禮下】

16 事親有隱而無犯·左右就養無方·服勤至死·致喪三年·事君有犯而無隱·左右就養有方·服勤至死·方喪三年·事師無犯無隱·左右就養無方·服勤至死·心喪三年·○

子思曰·喪三日而殯·凡附於身者·必誠必信·勿之有悔焉耳矣·三月而葬·凡附於棺者·必誠必信·勿之有悔焉耳矣·喪三年·以爲極亡·則弗之忘矣·故君子有終身之憂·而無一朝之患·故忌日不樂·○

曾子寢疾·病·樂正子春坐於褥下·曾元·曾申·坐於足·童子隅坐而執燭·童子曰·華而晬·大夫之簀與·子春曰·止·曾子聞之·瞿然曰·呼·曰·華而晬·大夫之簀與·曾子曰·然·斯季孫之賜也·我未之能易也·元起易簀·曾元曰·夫子之病革矣·不可以變·幸而至於旦·請敬易之·曾子曰·爾之愛我也不如彼·君子之愛人也以德·細人之愛人也以姑息·吾何求哉·吾得正而斃焉·斯已矣·舉扶而易之·反席未安而沒·○

死而不弔者·三·畏·厭·溺·

大公封於營丘·比及五世·皆反葬於周·君子曰·樂·樂其所自生·禮·不忘其本·古之人有言曰·狐死正丘首·仁也·○

伯高死於綏·赴於孔子·孔子曰·吾惡乎哭諸·兄弟·吾哭諸廟·父之友·吾哭諸廟門之外·師·吾哭諸寢·朋友·吾哭諸寢門之外·所知·吾哭諸野·於野則已疏·於寢則已重·夫由賜也見我·吾哭諸賜氏·遂命子貢爲之主·曰·爲爾哭也·來者拜之·知伯高而來者勿拜也·○

哀與其不當物也·寧無哀·齊衰不以邊坐·大功不以服勤·○

子夏問於孔子曰·居父母之仇·如之何·夫子曰·寢苫·枕干不仕·弗與共天下也·遇諸市朝·不反兵而鬥·曰·請問居昆弟之仇·如之何·曰·仕弗與共國·銜君命而使·雖遇之·不鬥·曰·請問居從父昆弟之仇·如之何·曰·不爲魁·主人能·則執兵而陪其後·○

子路曰·吾聞諸夫子·喪禮·與其哀不足而禮有餘也·不若禮不足而哀有餘也·祭禮·與其敬不足而禮有餘也·不若禮不足而敬有餘也·○

弁人有其母死·而孺子泣者·孔子曰·哀則哀矣·而難爲繼也·夫禮·爲可傳也·爲可繼也·故哭踊有節·○

喪事欲其縱縱爾·吉事欲其折折爾·故喪事雖遽不陵節·吉事雖止不怠·故騷騷爾則野·鼎鼎爾則小人·君子蓋猶猶爾·○

子游問喪具·夫子曰·稱家之有亡·子游曰·有無惡乎齊·夫子曰·有·毋過禮·苟亡矣·斂首足形·還葬·縣棺而封·人豈有非之者哉·○

成子高寢疾·慶遺入請曰·子之病革矣·如至乎大病·則如之何·子高曰·吾聞之也·生有益於人·死不害於人·吾縱生無益於人·吾可以死害於人乎哉·我死·則擇不食之地而葬我焉·○【檀弓上】

17 喪不慮居·毀不危身·喪不慮居·爲無廟也·毀不危身·爲無後也·○【檀弓下】

18 昔者仲尼與於蜡賓·事畢·出遊於觀之上·喟然而嘆·仲尼之嘆·蓋嘆魯也·言偃在側·曰·君子何嘆·孔子曰·大道之行也·與三代之英·丘未之逮也·而有志焉·大道之行也·天下爲公·選賢與能·講信脩睦·故人不獨親其親·不獨子其子·使老有所終·壯有所用·幼有所長·矜寡孤獨廢疾者·皆有所養·男有分·女有歸·貨惡其穹於地也·不必藏於己·力惡其不出於身也·不必爲己·是故謀閉而不興·盜竊亂賊而不作·故外戶而不閉·是謂大同·今大道既隱·天下爲家·各親其親·各子其子·貨力爲己·大人世及以爲禮·域郭溝池以爲固·禮義以爲紀·以正君臣·以篤父子·以睦兄弟·以和夫婦·以設制度·以立田里·以賢勇知·以功爲己·故謀用是作·而兵由此起·禹·湯·文·武·成王·周公·由此其選也·此六君子者·未有不謹於禮者也·以著其義·以考其信·著有過·刑仁講讓·示民有常·如有不由此者·在執者去·在野者誅·是謂小康·○

言偃復問曰·如此乎禮之急也·孔子曰·夫禮·先王以承天之道·以治人之情·故失之者死·得之者生·詩曰·相鼠有體·人而無禮·人而無禮·胡不遄死·是故夫禮·必本於天·殫於地·列於鬼神·達於喪祭射御·冠飢朝聘·故聖人以禮示之·故天下國家可得而正也·○

故禮義也者·人之大端也·所以講信脩睦·而固人之肌膚之會·筋骸之束也·所以養生·送死·事鬼神之大端也·所以達天道·順人情之大寶也·○故唯聖人爲知禮之不可以已也·故壞國·喪家·亡人·必先去其禮·故禮之於人也·猶酒之有 也·君子以厚·小人以薄·○故聖王脩義之柄·禮之序·以治人情·故人情者·聖王之田也·脩禮以耕之·陳義以種之·講學以耨之·本仁以聚之·播樂以安之·故禮也者·義之實也·協諸義而協·則禮雖先王未之有·可以義起也·義者·藝之分·仁之節也·協於藝·講於仁·得之者

強·仁者·義之本也·順之體也·得之者尊·故治國不以禮·猶無耜而耕也·爲禮不本於義·猶耕而弗種也·爲義而不講之以學·猶種而弗耨也·講之於學而不合之以仁·猶耨而弗穫也·合之以仁而不安之以樂·猶穫而弗食也·安之以樂而不達於順·猶食而弗肥也·四體既正·膚革充盈·人之肥也·父子篤·兄弟睦·夫婦和·家之肥也·大臣法·小臣廉·官職相序·君臣相正·國之肥也·天子以德爲車·以樂爲御·諸侯以禮相與·大夫以法相序·士以信相考·百姓以睦相守·天下之肥也·是謂大順·大順者·所以養生·送死·事鬼神之常也·故事大積焉而不苑·並行而不繆·細行而不失·深而通·茂而有間·連而不相及也·動而不相害也·此順之至也·故明於順·然後能守危也·○故禮之不同也·不豐也·不殺也·所以持情而合危也·故聖王所以順·山者不使居川·不使渚者居中原·而弗敝也·用水·火·金·木·飲食·必時·合男女·頒爵位·必當年德·用民必順·故無水旱昆蟲之災·民無凶饑妖孽之疾·故天不愛其道·地不愛其寶·人不愛其情·故天降膏露·地出醴泉·山出器車·河出馬圖·鳳皇麒麟·皆在郊櫛·龜龍在宮沼·其餘鳥獸之卵胎·皆可俯而闕也·則是無故·先王能脩禮以達義·體信以達順·故此順之實也·【禮運】

- 19 禮器·是故大備·大備·盛德也·禮·釋回·增美質·措則正·施則行·其在人也·如竹箭之有筠也·如松柏之有心也·二者居天下之大端矣·故貫四時而不改柯易葉·故君子有禮·則外諧而內無怨·故物無不懷仁·鬼神饗德·○先王之立禮也·有本有文·忠信·禮之本也·義理·禮之文也·無本不立·無文不行·○禮也者·合於天時·設於地財·順於鬼神·合於人心·理萬物者也·是故天時有生也·地理有宜也·人官有能也·物曲有利也·故天不生·地不養·君子不以爲禮·鬼神弗饗也·居山以魚鼈爲禮·居澤以鹿豕爲禮·君子謂之不知禮·故必舉其定國之數·以爲禮之大經·禮之大倫·以地廣狹·禮之薄厚·與年之上下·是故年雖大殺·紅不匡懼·則上之制禮也節矣·○禮時爲大·順次之·體次之·宜次之·稱次之·堯授舜·舜授禹·湯放桀·武王伐紂·時也·詩云·匪革其猶·聿追來孝·○天地之祭·宗廟之事·父子之道·君臣之義·倫也·○社稷山川之事·鬼神之祭·體也·○喪祭之用·賓客之交·義也·○羔豚而祭·百官皆足·大牢而祭·不必有餘·此之謂稱也·諸侯以龜爲寶·以圭爲瑞·家不寶龜·不藏圭·不臺門·言有稱也·○孔子曰·禮不可不省也·禮不同·不豐·不殺·此之謂也·蓋言稱也·○禮之以多爲貴者·以其外心者也·德發揚·詡萬物·大物理博·如此則得不以多爲貴乎·故君子樂其發也·禮之以少爲貴者·以其內心者也·德產之致也精微·觀天下之物·無可以稱其德者·如此則得不以少爲貴乎·是故君子慎其獨也·○古之聖人·內之爲尊·外之爲樂·少之爲貴·多之爲美·是故先王之制禮也·不可多也·不可寡也·唯其稱也·○是故君子大牢而祭·謂之禮·匹士大牢而祭·謂之饗·管仲鏹簋·朱紘·山節·藻梲·君子以爲隘矣·

晏平仲祀其先人·豚肩不揜豆·澣衣濯冠以朝·君子以爲隘矣·○是故君子之行禮也·不可不慎也·紅之紀也·紀散而紅亂·孔子曰·我戰則克·祭則受福·蓋得其道矣·

禮也者·猶體也·體不備·君子謂之不成·人設之不當·猶不備也·禮有大·有小·有顯·有微·大者不可損·小者不可益·顯者不可揜·微者不可大也·故經禮三百·曲禮三千·其致一也·未有入室而不由戶者·君子之於禮也·有所竭情盡慎·致其敬而誠若·有美而文而誠若·君子之於禮也·有直而行也·有曲而殺也·有經而等也·有順而討也·有撝而播也·有推而進也·有放而文也·有放而不致也·有順而撫也·

禮也者·反本脩古·不忘其初者也·故凶事不詔·朝事以樂·醴酒之用·玄酒之尚·割刀之用·鸞刀之貴·莞簟之安·而舄屨之設·是故先王之制禮也·必有主也·故可述而多學也·○

君子曰·無節於內者·觀物弗之察矣·欲察物而不由禮·弗之得矣·故作事不以禮·弗之敬矣·出言不以禮·弗之信矣·故曰禮也者·物之致也·○是故昔先王之制禮也·因其財物而致其義焉爾·故作大事·必順天時·爲朝夕必放於日月·爲高必因丘陵·爲下必因川澤·是故天時雨澤·君子達晝晝焉·○是故昔先王尚有德·尊有道·任有能·舉賢而置之·聚而誓之·是故因天事天·因地事地·因名山·升中于天·因吉土·以饗帝于郊·升中于天·而鳳凰降·龜龍假·饗帝於郊·而風雨節·寒暑時·是故聖人南面而立·而天下大治·○天道至教·聖人至德·廟堂之上·壘尊在阼·犧尊在西·廟堂之下·縣鼓在西·應鼓在東·君在阼·夫人在房·大明生於東·月生於西·此陰陽之分·夫婦之位也·○君西酌犧象·夫人東酌壘尊·禮交動乎上·樂交應乎下·和之至也·○禮也者·反其所自生·樂也者·樂其所自成·是故先王之制禮也·以節事·脩樂以道志·故觀其禮樂而治亂可知也·蘧伯玉曰·君子之人達·故觀其器而知其工之巧·觀其發而知其人之知·故曰·君子慎其所以與人者·○

君子曰·甘受和·白受采·忠信之人·可以學禮·苟無忠信之人·則禮不虛道·是以得其人之爲貴也·○孔子曰·誦詩三百·不足以一獻·一獻之禮·不足以大饗·大饗之禮·不足以大旅·大旅具矣·不足以饗帝·毋輕議禮·○【禮器】

- 20 君子之居恆當戶·寢恆東首·若有疾風·迅雷·甚雨·則必變·雖夜必興·衣服冠而坐·

古之君子必佩玉·右徵角·左宮羽·趨以采齊·行以肆夏·周還中規·折還中矩·進則揖之·退則揚之·然後玉鏘鳴也·故君子在車則聞鸞和之聲·行則鳴佩玉·是以非辟之心·無自入也·○君在不佩玉·左結佩·右設佩·居則設佩·朝則結佩·齊則綰結佩·而爵卜·凡帶必有佩玉·唯喪否·佩玉有衝牙·君子無故·玉不去身·君子於玉比德焉·

凡行容惕惕。○廟中齊齊。朝廷濟濟翔翔。○君子之容舒遲。見所尊者齊遯。足容重。手容恭。目容端。口容止。聲容靜。頭容直。氣容肅。立容德。色容莊。坐如尸。○燕居告溫溫。○凡祭。容貌顏色。如見所祭者。○喪容槩槩。色容顛顛。視容瞿瞿梅梅。言容訕訕。○戎容暨暨。言容詻詻。色容厲厲。視容清明。立容辨卑。毋繇。頭頸必中。山立。時行。盛氣顛實揚休。玉色。○【玉藻】

- 21 凡音之起。由人心生也。人心之動物使之然也。感於物而動。故形於聲。聲相應。故生變。變成方謂之音。比音而樂之。及干戚羽旄。謂之樂。樂者。音之所由生也。其本在人心之感於物也。是故其哀心感者。其聲以殺。其樂心感者。其聲嘽以緩。其喜心感者。其聲發以散。其怒心感者。其聲粗以厲。其敬心感者。其聲直以廉。其愛心感者。其聲和以柔。六者非性也。感於物而后動。是故先王慎所以感之者。故禮以道其志。樂以和其聲。政以一其行。刑以防其姦。禮樂刑政。其極一也。所以同民心而出治道也。凡音者。生人心者也。情動於中。故形於聲。聲成文。謂之音。是故治世之音。安以樂。其政和。亂世之音。怨以怒。其政乖。亡國之音。哀以思。其民困。聲音之道。與政通矣。宮爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。五者不亂。則無怙懣之音矣。宮亂則荒。其君驕。商亂則陂。其官壞。角亂則憂。其民怨。徵亂則哀。其事勤。羽亂則危。其財匱。五者皆亂。迭相陵。謂之慢。如此則國之滅亡無日矣。鄭衛之音。亂世之音也。比於慢矣。桑間濮上之音。亡國之音也。其政散。其民流。誣上行私而不可止也。凡音者。生於人心者也。樂者。通倫理者也。是故知聲而不知音者。禽獸是也。知音而不知樂者。紅紫是也。唯君子爲能知樂。是故審聲以知音。審音以知樂。審樂以知政。而治道備矣。是故不知聲者。不可與言音。不知音者。不可與言樂。知樂則幾於禮矣。禮樂皆得謂之有德。德者。得也。是故樂之隆。非極音也。食饗之禮。非致味也。清廟之瑟。朱弦而疏越。壹倡而三歎。有遺音者矣。大饗之禮。尚玄酒而俎腥魚。大羹不和。有遺味者矣。是故先王之制禮樂也。非以極口腹耳目之欲也。將以教民平好惡。而反人道之正也。人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。物至知知。然後好惡形焉。好惡無節於內。知誘於外。不能反躬。天理滅矣。夫物之感人無窮。而人之好惡無節。則是物至而人化物也。人化物也者。滅天理而窮人欲者也。於是有悖逆詐僞之心。有淫佚作亂之事。是故強者脅弱。紅者暴寡。知者詐愚。勇者苦怯。疾病不養。老幼孤獨不得其所。此大亂之道也。是故先王之制禮樂。人爲之節。哀麻哭泣。所以節喪紀也。鐘鼓干戚。所以和安樂也。昏姻冠笄。所以別男女也。射鄉食饗。所以正交接也。禮節民心。樂和民聲。政以行之。刑以防之。禮樂刑政。四達而不悖。則王道備矣。樂者爲同。禮者爲異。同則相親。異則相敬。樂勝則流。禮勝則離。合情飾貌者。禮樂之事也。禮義立則貴賤等矣。樂文同則上下和矣。好惡著則賢不

肖別矣。刑禁暴。爵舉賢。則政均矣。仁愛以之。義以正之。如此則民治行矣。樂由中出。禮自外作。樂由中出故靜。禮自外作故文。大樂必易。大禮必簡。樂至則無怨。禮至則不爭。揖讓而治天下者。禮樂之謂也。暴民不作。諸侯賓服。兵革不試。五刑不用。百姓無患。天子不怒。如此則樂達矣。合父子之親。明長幼之序。以敬四海之內。天子如此。則禮行矣。○

大樂與天地同和。大禮與天地同節。和。故百物不失。節。故祀天祭地。明則有禮樂。幽則有鬼神。如此。則四海之內合敬同愛矣。禮者殊事。合敬者也。樂者異文。合愛者也。禮樂之情同。故明王以相箴也。故事與時並。名與功偕。○

故鐘鼓管磬。羽籥干戚。樂之器也。屈伸俯仰。綴兆舒疾。樂之文也。簠簋俎豆。制度文章。禮之器也。升降上下。周還裼襲。禮之文也。故知禮樂之情者能作。識禮樂之文者能述作者之謂聖。述者之謂明。明聖者。述作之謂也。○

樂者。天地之和也。禮者。天地之序也。和故百物皆化。序故物皆別。樂由天作。禮以地制。過制則亂。過作則暴。明於天地。然後能興禮樂也。論倫無患。樂之情也。欣喜歡愛。樂之官也。中正無邪。禮之質也。莊敬恭順。禮之制也。若夫禮樂之施於金石。越於聲音。用於宗廟社稷。事乎山川鬼神。則此所與民同也。○

天高地下。萬物散殊。而禮制行矣。流而不息。合同而化。而樂興焉。春作夏長。仁也。秋斂冬藏。義也。仁近於樂。義近於禮。樂者敦和。率神而從天。禮者別宜。居鬼而從地。故聖人作樂以應天。制禮以配地。禮樂明備。天地官矣。天尊地卑。君臣定矣。卑高已陳。貴賤位矣。動靜有常。小大殊矣。方以類聚。物以分。則性命不同矣。在天成象。在地成形。如此。則禮者天地之別也。地氣上齊。天氣下降。陰陽相摩。天地相蕩。鼓之以雷霆。奮之以風雨。動之以四時。煖之以日月。而百化興焉。如此。則樂者天地之和也。化不時則不生。男女無辨則亂升。天地之情也。及夫。禮樂之極乎天而蟠乎地。行乎陰陽而通乎鬼神。窮高極遠而測深厚。樂著大始。而禮居成物。著不息者天也。著不動者地也。一動一靜者。天地之間也。故聖人曰禮樂云。

樂者。所以象德也。禮者。所以綴淫也。是故先王有大事。必有禮以哀之。有大福。必有禮以樂之。哀樂之分。皆以禮終。樂也者。聖人之所樂也。而可以善民心。其感人深。其移風易俗。故先王著其教焉。○

夫民有血氣心知之性。而無哀樂喜怒之常。應感起物而動。然後心術形焉。是故志微。眇殺。之音作。而民思憂。嘽諧。慢易。繁文。簡節。之音作。而民康樂。粗厲。猛起。奮末。廣賁。之音作。而民剛毅。廉直。勁正。莊誠。之音作。而民肅敬。寬裕。肉好。順成。和動。之音作。而民慈愛。流辟。邪散。狄成。滌盪。之音作。而民淫亂。○

是故先王本之情性。稽之度數。制之禮義。合生氣之和。道五常之行。使之

陽而不散·陰而不密·剛氣不怒·柔氣不懼·四暢交於中·而發作於外·皆安其位·而不相奪也·然後立之學等·廣其節奏·省其文采·以繩德厚·律小大之稱·比終始之序·以象事行·使親疏·貴賤·長幼·男女之理·皆形見於樂·故曰·樂觀其深矣·土敝則草木不長·水煩則魚鰭不大·氣衰則生物不遂·世亂則禮慝而樂淫·是故其聲哀而不莊·樂而不安·慢易以犯節·流湏以忘本·廣則容姦·狹則思欲·感條暢之氣·而滅平和之德·是以君子賤之也·○

凡姦聲感人·而逆氣應之·逆氣成象·而淫樂興焉·正聲感人·而順氣應之·順氣成象·而和樂興焉·倡和有應·回邪曲直·各歸其分·而萬物之理·各以類相動也·是故君子反情以和其志·比類以成其行·姦聲亂色·不留聰明·淫樂慝禮·不接心術·惰慢邪辟之氣·不設於身體·使耳目·鼻口·心知·百體·皆由順正·以行其義·然後發以聲音·而文以琴瑟·動以干戚·飾以羽旄·從以簫管·奮至德之光·動四氣之和·以著萬物之理·是故清明象天·廣大象地·終始象四時·周還象風雨·五色成文而不亂·八風從律而不姦·百度得數而有常·大小相成·終始相生·倡和清濁·迭相爲經·故樂行而倫清·耳目聰明·血氣和平·移風易俗·天下皆寧·○

故曰·樂者樂也·君子樂得其道·小人樂得其欲·以道制欲·則樂而不亂·以欲忘道·則惑而不樂·○是故君子反情以和其志·廣樂以成其教·樂行而民鄉方·可以觀德矣·德者·性之端也·樂者·德之華也·金石絲竹·樂之器也·詩·言其志也·歌·詠其聲也·舞·動其容也·三者本於心·然後樂器從之·是故情深而文明·氣盛而化神·和順積中·而英華發外·唯樂不可以爲僞·○

樂者·心之動也·聲者·樂之象也·文采節奏·聲之飾也·君子動其本·○樂也者·情之不可變者也·禮也者·理之不可易者也·樂統同·禮辨異·禮樂之說·管乎人情矣·○窮本知變·樂之情也·著誠去僞·禮之經也·禮樂儔天地之情·達神明之德·降興上下之神·而凝是精粗之體·領父子君臣之節·○

樂者·非謂黃鐘大呂弦歌干揚也·樂之末節也·故童者舞之·鋪筵席·陳尊俎·列籩豆·以升降爲禮者·禮之末節也·故有司掌之·樂師辨乎聲詩·故北面而弦·宗祝辨乎宗廟之禮·故後尸·商祝辨乎喪禮·故後主人·是故德成而上·藝成而下·行成而先·事成而後·是故先王有上有下·有先有後·然後可以有制於天下也·○

君子曰·禮樂不可斯須去身·致樂以治心·則易直子諒之心·油然生矣·易直子諒之心生則樂·樂則安·安則久·久則天·天則神·天則不言而信·神則不怒而威·致樂以治心者也·致禮以治躬則莊敬·莊敬則嚴威·心中斯須不和不樂·而鄙詐之心入之矣·外貌斯須不莊不敬·而易慢之心入之矣·故樂也者·動於內者也·禮也者·動於外者也·樂極和·禮極順·內和而外順·則民瞻其顏色而弗與爭也·望其容貌而民不生易慢焉·故德輝動於內·而民

莫不承聽·理發諸外·而民莫不承順·故曰·致禮樂之道·舉而錯之天下無難矣·樂也者·動於內者也·禮也者·動於外者也·故禮主其減·樂主其盈·禮減而進·以進爲文·樂盈而反·以反爲文·禮減而不進則銷·樂盈而不反則放·故禮有報·而樂有反·禮得其報則樂·樂得其反則安·禮之報·樂之反·其義一也·夫樂者·樂也·人情之所不能免也·樂必發於聲音·形於動靜·人之道也·聲音動靜·性術之變·盡於此矣·故人不耐無樂·樂不耐無形·形而不爲道不耐無亂·○【樂記】（以上論樂與人心、政治、自然皆有關）

- 22 天子有善·讓德於天·諸侯有善·歸諸天子·卿大夫有善·薦於諸侯·士庶人有善·本諸父母·存諸長老·祿爵慶賞·成諸宗廟·所以示順也·昔者聖人建陰陽天地之情·立以爲易·易抱龜南面·天子卷冕北面·雖有明知之心·必進斷其志焉·示不敢專·以尊天也·善則稱人·過則稱己·教不伐·以尊賢也·【祭義】
- 23 哀公問於孔子曰·大禮何如·君子之言禮·何其尊也·孔子曰·丘也小人·不足以知禮·君曰·否·吾子言之也·孔子曰·丘聞之·民之所由生禮爲大·非禮無以節事天地之神也·非禮無以辨君臣·上下·長幼·之位也·非禮無以別男女·父子·兄弟·之親·昏姻·疏數·之交也·君子以此之爲尊敬然·然後以其所能教百姓·不廢其會節·有·成事·然後治其雕鏤·文章黼黻·以嗣·其順之·然後言其喪筭·備其鼎俎·設其豕腊·脩其宗廟·歲時以敬祭祀·以序宗族·即安其居·節醜其衣服·卑其宮室·車不雕幾·器不刻鏤·食不貳味·以與民同利·昔之君子之行禮者如此·【哀公問】
- 24 子曰·禮者何也·即事之治也·君子有其事·必有其治·治國而無禮·譬猶瞽之無相與·俛俛乎其何之·譬如終夜有求於幽室之中·非燭何見·若無禮·則手足無所錯·耳目無所加·進退揖讓無所制·是故以之居處·長幼失其別·閨門三族失其和·朝廷官爵失其序·田獵戎事失其策·軍旅武功失其制·宮室失其度·量鼎失其象·味失其時·樂失其節·車失其式·鬼神失其饗·喪紀失其哀·辨說失其黨·官失其體·政事失其施·加於身而錯於前·凡此之動失其宜·如此則無以祖洽於也·
子曰·禮也者·理也·樂也者·節也·君子無理不動·無節不作·不能詩·於禮繆·不能樂·於禮素·薄於德·於禮虛·子曰·制度在禮·文爲在禮·行之其在人乎·【仲尼燕居】
- 25 孔子閒居·子夏侍·子夏曰·敢問詩云·凱弟君子·民之父母·何如斯可謂民之父母矣·孔子曰·夫民之父母乎·必達於禮樂之原·以致五至而行三無·以橫於天下·四方有敗·必先知之·此之謂民之父母矣·子夏曰·民之父母·

既得而聞之矣。敢問何謂五至。孔子曰。志之所至。詩亦至焉。詩之所至。禮亦至焉。禮之所至。樂亦至焉。樂之所至。哀亦至焉。哀樂相生。是故正明目而視之。不可得而見也。傾耳而聽之。不可得而聞也。志氣塞乎天地。此之謂五至。子夏曰。五至既得而聞之矣。敢問何謂三無。孔子曰。無聲之樂。無體之禮。無服之喪。此之謂三無。子夏曰。三無既得略而聞之矣。敢問何詩近之。孔子曰。夙夜其命宥密。無聲之樂也。威儀逮逮。不可選也。無體之禮也。凡民有喪。匍匐救之。無服之喪也。【孔子閒居】

- 26 子言之。君子之道。辟則坊與。坊民之所不足者也。大爲之坊。民猶踰之。故君子禮以坊德。刑以坊淫。命以坊欲。
- 子云。小人貧斯約。富斯驕。約斯盜。驕斯亂。禮者。因人之情而爲之節文。以爲民坊者也。故聖人之制富貴也。使民富不足以驕。貧不至於約。貴不慊於上。故亂益亡。
- 子云。貧而好樂。富而好禮。紅而以寧者。天下其幾矣。詩云。民之貪亂。寧爲荼毒。故制國不過千乘。都城不過百雉。家富不過百乘。以此坊民。諸侯猶有畔者。
- 子云。夫禮者。所以章疑別微。以爲民坊者也。故貴賤有等。衣服有別。朝廷有位。則民有所讓。
- 子云。天無二日。土無二王。家無二主。尊無二上。示民有君臣之別也。春秋不稱楚越之王喪。禮。君不稱天。大夫不稱君。恐民之惑也。詩云。相彼盍旦。尙猶患之。
- 子云。君子辭貴不辭賤。辭富不辭貧。則亂益亡。故君子與其使食浮於人也。寧使人浮於食。
- 子云。君子貴人而賤已。先人而後己。則民作讓。故稱人之君曰君。自稱其君曰寡君。
- 子云。上酌民言。則下天上施。上不酌民言。則犯也。下不天上施。則亂也。故君子信讓以蒞百姓。則民之報禮重。詩云。先民有言。詢於芻蕘。
- 子云。善則稱人。過則稱己。則民不爭。善則稱人。過則稱己。則怨益亡。詩云。爾卜爾筮。履無咎言。子云。善則稱人。過則稱己。則民讓善。詩云。考卜惟王。度是鎬京。惟龜正之。武王成之。子云。善則稱君。過則稱己。則民作忠。君陳曰。爾有嘉謀嘉猷。入告爾君于內。女乃順之于外曰。此謀此猷。惟我君之德。於乎是惟良顯哉。子云。善則稱親。過則稱己。則民作孝。大誓曰。予克紂。非予武。惟朕文考無罪。紂克予。非朕文考有罪。惟予小子無良。
- 子云。君子弛其親之過。而敬其美。論語曰。三年無改於父之道。可謂孝矣。高宗云。三年其惟不言。言乃讜。
- 子云。從命不忿。微諫不倦。勞而不怨。可謂孝矣。詩云。孝子不匱。
- 子云。小人皆能養其親。君子不敬何以辨。

子云·父母在·不稱老·言孝不言慈·閨門之內·戲而不歎·君子以此坊民·民猶薄於孝而厚於慈·

子云·祭祀之有尸也·宗廟之主也·示民有事也·脩宗廟·敬祀事·教民追孝也·以此坊民·民猶忘其親·

子云·孝以事君·弟以事長·示民不貳也·故君子有君不謀仕·唯卜之日稱二君·喪父三年·喪君三年·示民不疑也·父母在不敢有其身·不敢私其財·示民有上下也·故天子四海之內·無客禮莫敢爲主焉·故君適其臣·升自阼階·即位於堂·示民不敢有其室也·父母在·饋獻不及車馬·示民不敢專也·以此坊民·民猶忘其親而貳其君·

子云·夫禮坊民所淫·章民之別·使民無嫌·以爲民紀者也·故男女無媒不交·無幣不相見·恐男女之無別也·以此坊民·民猶有自獻其身·詩云·伐柯如之何·匪斧不克·取妻如之何·匪媒不得·蓺麻如之何橫從其畝·取妻如之何·必告父母·

子云·好德如好色·諸侯不下漁色·故君子遠色以爲民紀·故男女授受不親·御婦人則進左手·姑姊妹女子子已嫁而反·男子不與同席而坐·寡婦不夜哭·婦人疾·問之·不問其疾·以此坊民·民猶淫佚而亂於族·【坊記】（以上坊記所言亦與家庭、政治有關）

27 夫禮始於冠·本於昏·重於喪祭·尊於朝聘·和於射鄉·此禮之大體也·【昏義】

28 賓主·象天地也·介僎·象陰陽也·三賓·象三光也·讓之三也·象月之三日而成魄也·四面之坐·象四時也·天地嚴凝之氣·始於西南·而盛於西北·此天地之尊嚴氣也·此天地之義氣也·天地溫厚之氣·始於東北·而盛於東南·此天地之盛德氣也·此天地之仁氣也·主人者尊賓·故坐賓於西北·而坐介於西南·以輔賓·賓者·接人以義者也·故坐於西北·主人者·接人以德厚者也·故坐於東南·而坐僎於東北·以輔主人也·仁義接·賓主有事·俎豆有數·曰聖·聖立而將之以敬·曰禮·禮以體長幼·曰德·德也者·得於身也·故曰·古之學術道者·將以得身也·是故聖人務焉·孔子曰·吾觀於鄉·而知王道之易易也·【鄉飲酒義】

29 射者·仁之道也·射求正諸己·己正而後發·發而不中·則不怨勝己者·反求諸己而已矣·孔子曰·君子無所爭·必也射乎·揖讓而升·下而飲·其爭也君子·【射義】

30 凡禮之大體·體天地·法四時·則陰陽·順人情·故謂之禮·譬之者·是不知禮之所由生也·夫禮·吉凶異道·不得相干·取之陰陽也·喪有四制·變而從宜·取之四時

也·有恩·有理·有節·有權·取之人情也·恩者仁也·理者義也·節者禮也·權者知也·仁義禮知·人道具矣·【喪服四制】

家庭

31 凡爲人子之禮·冬溫而夏清·昏定而晨省·在醜夷不爭·○

夫爲人子者·三賜不及車馬·故州閭鄉黨稱其孝也·兄弟親戚稱其慈也·僚友稱其弟也·執友稱其仁也·交遊稱其信也·見父之執·不謂之進·不敢進·不謂之退·不敢退·不問不敢對·此孝子之行也·○

夫爲人子者·出必告·反必面·所遊必有常·所習必有業·恆言不稱老·年長以倍·則父事之·十年以長·則兄事之·五年以長·則肩隨之·居五人·則長者必異席·○

爲人子者·居不主奧·坐不中席·行不中道·立不中門·食饗不爲軀·祭祀不爲尸·聽於無聲·視於無形·不登高·不臨深·不苟訾·不苟笑·

孝子不服闇·不登危·懼辱親也·父母存·不許友以死·不有私財·○

爲人子者·父母存·冠衣不純素·孤子當室·冠衣不純采·○

父母有疾·冠者不櫛·行不翔·言不惰·琴瑟不御·食肉不至變味·飲酒不至變貌·笑不至矧·怒不至詈·疾止復故·有憂者側席而坐·有喪者專席而坐·○

居喪之禮·毀瘠不形·視聽不衰·升降不由阼階·出入不當門隧·○

居喪之禮·頭有創則沐·身有瘍則浴·有疾則飲酒食肉·疾止復初·不勝喪·乃比於不慈不孝·五十不致毀·六十不毀·七十唯衰麻在身·飲酒食肉處於內·生與來日·死與往日·

知生者弔·知死者傷·知生而不知死·弔而不傷·知死而不知生·傷而不弔·弔喪弗能賻·不問其所費·問疾弗能遺·不問其所欲·見人弗能館·不問其所舍·賜人者不曰來取·與人者不問其所欲·○

適墓不登壘·助葬必執紼·臨喪不笑·揖人必違其位·望柩不歌·入臨不翔·當食不歎·鄰有喪·舂不相·里有殯·不巷歌·適墓不歌·哭日不歌·送喪不由徑·送葬不辟塗潦·臨喪則必有哀色·執紼不笑·臨樂不歎·介冑則有不可犯之色·故君子戒慎·不失色於人·【曲禮上】

32 君子已孤不更名·已孤暴貴·不爲父作諡·居喪未葬·讀喪禮·既葬·讀祭禮·喪復常·讀樂章·居喪不言樂·祭事不言凶·公庭不言婦女·○【曲禮下】

33 孔子曰·拜而后稽顙·顙乎其順也·稽顙而后拜·頌乎其至也·三年之喪·吾從其至者·○

始死·充充如有窮·既殯·瞿瞿如有求而弗得·既葬·皇皇如有望而弗至·練而慨然·祥而廓然·○

曾子謂子思曰·伋·吾執親之喪也·水漿不入於口者七日·子思曰·先王之制禮也·過之者·俯而就之·不至焉者·跂而及之·故君子之執親之喪也·水漿不入於口者三日·杖而后能起·○【檀弓上】

34 大夫之喪·庶子不受弔·○

子路曰·傷哉貧也·生無以爲養·死無以爲禮也·孔子曰·啜菽飲水·盡其歡·斯之謂孝·斂手足形·還葬而無棺·稱其財·斯之謂禮·○【檀弓下】

- 35 天地合·而后萬物興焉·夫昏禮·萬世之始也·取於異姓·所以附遠厚別也·幣必誠·辭無不腆·告之以直信·信·事人也·信·婦德也·壹與之齊·終身不改·故夫死不嫁·男子親迎·男先於女·剛柔之義也·天先乎地·君先乎臣·其義一也·執摯以相見·敬章別也·男女有別·然後父子親·父子親·然後義生·義生·然後禮作·禮作·然後萬物安·無別無義·禽獸之道也·親御授綏·親之也·親之也者·親之也·敬而親之·先王之所以得天下也·出乎大門而先·男帥女·女從男·夫婦之義·由此始也·婦人從人者也·幼從父兄·嫁從夫·夫死從子·夫也者·夫也·夫也者·以知帥人者也·玄冕齊戒·鬼神陰陽也·將以爲社稷主·爲先祖後·而可以不致敬乎·共牢而食·同尊卑也·故婦人無爵·從夫之爵·坐以夫之齒·器用陶匏·尚禮然也·三王作牢·用陶匏·厥明·婦盥饋·舅姑卒食·婦餽餘·私之也·舅姑降自西階·婦降自阼階·授之室也·昏禮不用樂·幽陰之義也·樂·陽氣也·昏禮不賀·人之序也·○【郊特牲】

- 36 男不言內·女不言外·非祭非喪·不相授器·其相授·則女受以篚·其無篚·則皆坐·奠之·而后取之·外內不共井·不共湫浴·不通寢席·不通乞假·男女不通衣裳·內言不出·外言不入·男子入內·不嘯不指·夜行以燭·無燭則止·女子出門·必擁蔽其面·夜行以燭·無燭則止·道路·男子由右·女子由左·

父母有過·下氣怡色·柔聲以諫·諫若不入·起敬起孝·說則復諫·不說·與其得罪於鄉黨州閭·寧孰諫·父母怒·不說·而撻之流血·不敢疾怨·起敬起孝·

曾子曰·孝子之養老也·樂其心·不違其志·樂其耳目·安其寢處·以其飲食忠養之·孝子之身終·終身也者·非終父母之身·終其身也·是故父母之所愛亦愛之·父母之所敬亦敬之·至於犬馬盡然·而況於人乎·

禮始於謹夫婦·爲宮室·辨外內·男子居外·女子居內·深宮固門·閭寺守之·男不入·女不出·

女子十年不出·姆教婉娩聽從·執麻枲·治絲繭·織紵組紃·學女事·以共衣服·觀於祭祀·納酒漿簋豆菹醢·禮相助奠·十有五年而笄·二十而嫁·有故·二十三年而嫁·聘則爲妻·奔則爲妾·【內則】

- 37 同姓從宗·合族屬·異姓主名治際會·名著而男女有別·其夫屬乎父道者·妻皆母道也·其夫屬乎子道者·妻皆婦道也·謂弟之妻婦者·是嫂亦可謂之母乎·名者·人治之大者也·可無慎乎·○四世而總·服之窮也·五世祖免·殺同姓也·六世親屬竭矣·其庶姓別於上·而戚單於下·昏姻可以·通乎·繫之以姓而弗別·綴之以食而弗殊·雖百世而昏姻不通者·周道然也·○服術有六·一曰親親·二曰尊尊·三曰名·四曰出入·五曰長幼·六曰從服·○從服有六·有屬從·有徒從·有從有服而無服·有從無服而有服·有從重而輕·有從輕而重·○

自仁率親·等而上之至于祖·自義率祖·順而下之至於禰·是故人道親親也·親親故尊祖·尊祖故敬宗·敬宗故收族·收族故宗廟嚴·宗廟嚴故重社稷·重社稷故愛百姓·愛百姓故刑罰中·刑罰中故庶民安·庶民安故財用足·財用足故百志成·百志成故禮俗刑·禮俗刑然後樂·詩云·不顯不承·無斁於人斯·此之謂也·【大傳】

- 38 曾子曰·孝有三·大孝尊親·其次弗辱·其下能養·公明儀問於曾子曰·夫子可以爲孝乎·曾子曰·是何言與·是何言與·君子之所爲孝者·先意承志·諭父母於道·參直養者也·安能爲孝乎·曾子曰·身也者·父母之遺體也·行父母之遺體·敢不敬乎·居處不莊·非孝也·事君不忠·非孝也·胥官不敬非孝也·朋友不信·非孝也·戰陳無勇·非孝也·五者不遂·竊及於親·敢不敬乎·亨孰羶薌·嘗而薦之·非孝也·養也·君子之所謂孝也者·國人稱頌然曰·幸哉·有子如此·所謂孝也已·紅之本·教曰孝·其行曰養·養可能也·敬爲難·敬可能也·安爲難·安可能也·卒爲難·父母既沒慎行其身·不遺父母惡名·可謂能終矣·仁者仁此者也·禮者履此者也·義者宜此者也·信者信此者也·強者強此者也·樂自順此生·刑自反此作·曾子曰·夫孝·置之而塞乎天地·溥之而橫乎四海·施諸後世而無朝夕·推而放諸東海而準·推而放諸西海而準·推而放諸南海而準·推而放諸北海而準·詩云·自西自東·自南自北·無思不服·此之謂也·曾子曰·樹木以時伐焉·禽獸以時殺焉·夫君子曰·斷一樹·殺一獸·不以其時·非孝也·孝有三·小孝用力·中孝用勞·大孝不匱·思慈愛忘勞·可謂用力矣·尊仁安義·可謂用勞矣·博施備物·可謂不匱矣·父母愛之·喜而弗忘·父母惡之·懼而無怨·父母有過·諫而不逆·父母既沒·必求仁者之粟以祀之·此之謂禮終·○【祭義】

- 39 三年之喪·何也·曰·稱情而立文·因以飾·別親疏貴賤之節·而弗可損益也·故曰·無易之道也·創鉅者其日久·痛甚者其愈遲·三年者·稱情而立文·所以爲至痛極也·斬衰·苴杖居倚廬·食粥·寢苫·枕塊·所以爲至痛飾也·三年之喪·二十五月而畢·哀痛未盡·思慕未忘·然而服以是斷之者·豈不送死有已·復生有節也哉·

凡生天地之間者·有血氣之屬·必有知·有知之屬·莫不知愛其類·今是大鳥獸·則失喪其匹·越月踰時焉·則必反巡·過其故鄉·翔回焉·鳴號焉·踴躍焉·踟躕焉·然後乃能去之·小者至於燕雀·猶有啁之頃焉·然後乃能去之·故有血氣之屬者·莫知於人·故人於其親也·至死不窮·將由夫患邪淫之人與·則彼朝死而夕忘之·然而從之·則是曾鳥獸之不若也·夫焉能相與居而不亂乎·將由夫脩飾之君子與·則三年之喪·二十五月而畢·若駟之過隙·然而遂之·則是無窮也·故先王焉·爲之立中制節·壹使足以成文理·則釋之矣·

故三年之喪·人道之至文者也·夫是之謂至隆·是百王之所同·古今之所壹也·未有知其所由來者也·孔子曰·子生三年·然後免於父母之懷·夫三年之喪·天下之達喪也·【三年問】

- 40 昏禮者·將合二姓之好·上以事宗廟·而下以繼後世也·故君子重之·是以昏禮·納采·問名·納吉·納徵·請期·皆主人筵几於廟·而拜迎於門外·入揖讓而升·聽命於廟·所以敬慎重正昏禮也·【昏義】

他者

- 41 謀於長者·必操几杖以從之·長者問·不辭讓而對·非禮也·○

從於先生·不越路而與人言·遭先生於道·趨而進·正立拱手·先生與之言則對·不與之言則趨而退·從長者而上丘陵·則必鄉長者所視·登城不指·城上不呼·將適舍·求毋固·將上堂·聲必揚·戶外有二屨·言聞則入·言不聞則不入·將入戶·視必下·入戶奉局·視瞻毋回·戶開亦開·戶闔亦闔·有後入者·闔而勿遂·毋踐屨·毋踏席·摳衣趨隅·必慎唯諾·

凡與客入者·每門讓於客·客至於寢門·則主人請入爲席·然後出迎客·客固辭·主人肅客而入·主人入門而右·客入門而左·主人就東階·客就西階·客若降等·則就主人之階·主人固辭·然後客復就西階·主人與客讓登·主人先登·客從之·拾級聚足·連步以上·上於東階·則先右足·上於西階·則先左足·○

先生書策琴瑟在前·坐而遷之·戒勿越·虛坐盡後·食坐盡前·坐必安·執爾顏·長者不及·毋僂言·正爾容·聽必恭·毋勦說·毋雷同·必則古昔·稱先王·侍坐於先生·先生問焉·終則對·請業則起·請益則起·父召無諾·先生召無諾·唯而起·侍坐於所尊·敬毋餘席·見同等不起·燭至起·食至起·上客起·燭不見跋·尊客之前不叱狗·讓食不唾·○

侍坐於君子·君子欠伸·撰杖履·視日蚤莫·侍坐者請出矣·侍坐於君子·君子問更端·則起而對·侍坐於君子·若有告者曰·少間願有復也·則左右屏而待·○【曲禮上】

- 42 曾子曰·朋友之墓·有宿草而不哭焉·○【檀弓上】

政治

43 大夫士出入君門·由闕右·不踐闕·○

凡爲君使者·已受命君·言不宿於家·君言至·則主人出拜君言之辱·使者歸·則必拜送于門外·若使人於君所·則必朝服而命之·使者反·則必下堂而受命·○

國君撫式·大夫下之·大夫撫式·士下之·

禮不下庶人·刑不上大夫·刑人不在君側·○

兵車不式·武車綏旌·德車結旌·○

四郊多壘·此卿大夫之辱也·地廣大·荒而不治·此亦士之辱也·○【曲禮上】

44 國君不名卿老世婦·大夫不名世臣姪娣·士不名家相長妾·君大夫之子·不敢自稱曰余小子·大夫士之子·不敢自稱曰嗣子某·不敢與世子同名·○

君使士射·不能·則辭以疾·言曰·某有負薪之憂·

君子行禮·不求變俗·祭祀之禮·居喪之服·哭泣之位·皆如其國之故·謹脩其法而審行之·去國三世·爵祿有列於朝·出入有詔於國·若兄弟宗族猶存·則反告於宗後·去國三世·爵祿無列於朝·出入無詔於國·唯興之日·從新國之法·○

振書端書於君前·有誅·倒筴側龜於君前·有誅·龜筴·几杖·席·蓋·重素·衿絺綌·不入公門·苞屨·扱衽·厭冠·不入公門·書方·衰·凶器·不以告·不入公門·公事不私議·○

大夫士見於國君·君若勞之·則還辟再拜稽首·君若迎拜·則還辟不敢答拜·大夫士相見·雖貴賤不敵·主人敬客·則先拜客·客敬主人·則先拜主人·凡非弔喪·非見國君·無不答拜者·大夫見於國君·國君拜其辱·士見於大夫·大夫拜其辱·同國始相見·主人拜其辱·君於士·不答拜也·非其臣·則答拜之·大夫於其臣·雖賤必答拜之·男女相答拜也·○

國君去其國·止之曰·奈何去社稷也·大夫曰·奈何去宗廟也·士曰·奈何去墳墓也·國君死社稷·大夫死社·士死制·○

君天下曰天子·朝諸侯·分職授政任功·曰予一人·踐阼·臨祭祀·內事曰·孝王某·外事曰·嗣王某·臨諸侯·畛於鬼神·曰有天王某甫·崩·曰天王崩·復·曰天子復矣·告喪·曰天王登假·措之廟·立之主·曰帝·天子未除喪·曰予小子·生名之·死亦名之·○

五官之長曰伯·是職方·其擯於天子也·曰·天子之吏·天子同姓·謂之伯父·異姓·謂之伯舅·自稱於諸侯·曰天子之老·於外·曰公·於其國·曰君·九州之長·入天子之國·曰牧·天子同姓·謂之叔父·異姓·謂之叔舅·於外·曰侯·於其國·曰君·其在東夷·北狄·西戎·南蠻·雖大曰子·於內·自稱曰不穀·於外·自稱曰王老·庶方小侯·入天子之國·曰某人·於

外·曰子·自稱曰孤·

天子當依而立·諸侯北面而見天子·曰覲·天子當寧而公·諸公東面·諸侯西面·曰朝·○

天子穆穆·諸侯皇皇·大夫濟濟·士蹇蹇·庶人僬僬·

天子不言出·諸侯不生名·君子不親惡·諸侯失地·名·滅同姓·名·

爲人臣之禮·不顯諫·三諫而不聽·則逃之·子之事親也·三諫而不聽·則號泣而隨之·○

君有疾飲藥·臣先嘗之·親有疾飲藥·子先嘗之·醫不三世·不服其藥·【曲禮下】

- 45 君子曰·謀人之軍師·敗則死之·謀人之邦邑·危則亡之·○

國亡大縣邑·公卿大夫士皆厭冠·哭於大廟三日·君不舉·或曰·君舉而哭於后土·○【檀弓上】

- 46 穆公問於子思曰·爲舊君反服·古與·子思曰·古之君子·進人以禮·退人以禮·故有舊君反服之禮也·今之君子·進人若將加諸膝·退人若將隊諸淵·毋爲戎首·不亦善乎·又何反服之禮之有·○

曾子曰·晏子可謂知禮也已·恭敬之有焉·有若曰·晏子一狐裘三十年·遺車一乘·及墓而反·國君七個·遺車七乘·大夫五個·遺車五乘·晏子焉知禮·曾子曰·國無道·君子恥盈禮焉·國奢則示之以儉·國儉則示之以禮·○

子張問曰·書云·高宗三年不言·言乃讙·有諸·仲尼曰·胡爲其不然也·古者天子崩·王世子聽於冢宰三年·○

仕而未有祿者·君有饋焉曰獻·使焉曰寡君·違而君薨·弗爲服也·○

魯人有周豐也者·哀公執摯請見之·而曰不可·公曰·我其已夫·使人問焉·曰·有虞氏未施信於民而民信之·夏后氏未施敬於民而民敬之·何施而得斯於民也·對曰·墟墓之間·未施哀於民而民哀·社稷宗廟之中·未施敬於民而民敬·殷人作誓而民始畔·周人作會而民始疑·苟無禮義忠信誠之心以覆之·雖固結之·民其不解乎·○

陽門之介夫死·司城子罕入而哭之哀·晉人之謁宋者·反報於晉侯曰·陽門之介夫死·而子罕哭之哀·而民說·殆不可伐也·孔子聞之曰·善哉覘國乎·詩云·凡民有喪·扶服救之雖微晉而已·天下其孰能當之·○【檀弓下】

- 47 王者之制祿爵·公·侯·伯·子·男·凡五等·諸侯之上大夫卿·下大夫·上士·中士·下士·凡五等·天子之田方千里·公侯田方百里·伯七十里·子男五十里·不能五十里者·不合於天子·附於諸侯·曰附庸·天子之三公之田視公·侯·天子之卿視伯·天子之大夫視子男·天子之元士視附庸·○凡四海之內九州·州方千里·州建百里之國三十·七十里之國六十·五十里

之國百有二十·凡二百一十國·名山大澤不以封·其餘以爲附庸間田·八州·州二百一十國·○天子之縣內·方百里之國九·七十里之國二十有一·五十里之國六十有三·凡九十三國·名山大澤不以餽·其餘以祿士·以爲間田·○凡九州·千七百七十三國·天子之元士·諸侯之附庸·不與·○

天子三公·九卿·二十七大夫·八十一元士·○大國三卿·皆命於天子·下大夫五人·士士二十七人·○次國三卿·二卿命於天子·一卿命於其君·下大夫五人·士士二十七人·○小國二卿·皆命於其君下大夫五人·士士二十七人·○天子使其大夫爲三監·監於方伯之國·國三人·天子之縣內諸侯·祿也·○外諸侯·嗣也·○制三公一命卷·若有加則賜也·不過九命·次國之君·不過七命·小國之君·不過五命·○大國之卿·不過三命·下卿再命小國之卿·與下大夫一命·○

凡官民材·必先論之·論辨·然後使之·任事·然後爵之·位定·然後祿之·○爵人於朝·與士共之·刑人於市·與鳶共之·是故公家不畜刑人·大夫弗養·士遇之塗·弗與言也·屏之四方·唯其所之·不及以政·亦弗故生也·○諸侯之於天子也·比年一小聘·三年一大聘·五年一朝·○天子五年一巡守·○歲二月東巡守·至于岱宗·柴而望祀山川·觀諸侯·問百年者就見之·命大師陳詩·以觀民風·命市納賈·以觀民之所好惡·志淫好辟·命典禮·考時月定日·同·律·禮·樂·制度·衣服·正之·山川神祇·有不舉者爲不敬·不敬者君削以地·宗廟有不順者爲不孝·不孝者君紕以爵·變禮易樂者爲不從·不從者君流·革制度衣服者爲畔·畔者君討·有功德於民者·加地進律·五月南巡守·至于南嶽·如東巡守之禮·八月西巡守·至于西嶽·如南巡守之禮·十有一月北巡守·至于北嶽·如西巡守之禮·歸假于祖禰·用特·諸侯賜弓矢·然後征·賜鈇鉞·然後殺·賜圭瓚·然後爲鬯·未賜圭瓚·則資鬯於天子·○天子命之教·然後爲學·小學在公宮南之左·大學在郊·天子曰辟廱·諸侯曰頤宮·○

古者公田藉而不稅·市廛而不稅·關譏而不征·林麓川澤以時入而不禁·夫圭田無征·○用民之力·歲不過三日·○田里不粥·墓地不請·○

命鄉簡不帥教者以告·耆老皆朝于庠·元日習射上功·習鄉上齒·大司徒帥國之俊士與執事焉·不變·命國之右鄉·簡不帥教者移之左·命國之左鄉·簡不帥教者移之右·如初禮·不變·移之郊·如初禮·不變·移之遂·如初禮·不變·屏之遠方·終身不齒·命鄉論秀士·升之司徒·曰選士·司徒論選士之秀者·而升之學·曰俊士·升於司徒者不征於鄉·升於學者不征於司徒·曰造士·樂正崇四術·立四教·順先王詩書禮樂以造士·春秋教以禮樂·冬夏教以詩書·王太子·王子·后之太子·卿大夫元士之適子·國之俊選·皆造焉·凡入學以齒·將出學·小胥·大胥·小樂正·簡不帥教者·以告于大樂正·大樂正以告于王·王命三公·九卿·大夫·元士·皆入學·不變·王親視學·不變·王三日不舉·屏之遠方·西方曰棘·東方曰寄·終身不齒·大樂正論造士之秀者·以告于王·而升諸司馬·曰進士·司馬辨論官材·論

進士之賢者·以告於王·而定其論·論定·然後官之·任官·然後爵之·位定·然後祿之·大夫廢其事·終身不仕·死以士禮葬之·有發·則命大司徒教士以車甲·凡執技·論力·適四方·羸股肱·決射御·凡執技以事上者·祝·史·射·御·醫·卜·及百工·凡執技以事上者·不貳事·不移官·出鄉不與士齒·仕於家者·出鄉不與士齒·○

成獄辭·史以獄成告於正·正聽之·正以獄成告于大司寇·大司寇聽之棘木之下·大司寇以獄之成告於王·王命三公參聽之·三公以獄之成告於王·王三又·然後制刑·凡作刑罰·輕無赦·刑者側也·側者成也·一成而不可變·故君子盡心焉·析言破律·亂名改作·執左道以亂政·殺·作淫聲·異服·奇技·奇器·以疑·殺·行偽而堅·言偽而辯·學非而博·順非而澤·以疑·殺·假於鬼神·時日·卜筮·以疑·殺·此四誅者·不以聽·凡執禁以齊·不赦過·有圭璧金璋·不粥於市·命服命車·不粥於市·宗廟之器·不粥於市·犧牲不粥於市·戎器不粥於市·用器不中度·不粥於市·兵車不中度·不粥於市·布·帛精麤不中數·幅廣狹不中量·不粥於市·姦色亂正色·不粥於市·錦文珠玉成器·不粥於市·衣服飲食·不粥於市·五穀不時·果實未熟·不粥於市·木不中伐·不粥於市·禽獸魚鼈不中殺·不粥於市·關執禁以譏·禁異服·識異言·○【王制】

- 48 孔子曰·諸侯適天子·必告于祖·奠于禩·冕而出視朝·命祝史告于社稷·宗廟山川·乃命國家五官而後行·道而出·告者五日而壹·過是非禮也·凡告用牲幣·反亦如之·諸侯相見·必告于禩·朝服而出視朝·命祝史·告于五廟·所過山川·亦命國家五官·道而出·反必親告于祖禩·乃命祝史·告至于前所告者·而后聽朝而入·○【曾子問】

- 49 公族其有死罪·則磬于甸人·其刑罪·則織剝·亦告于甸人·公族無宮刑·獄成·有司讞于公·其死罪·則曰某之罪在大辟·其刑罪·則曰某之罪在小辟·公曰·宥之·有司又曰·在辟·公又曰·宥之·有司又曰·在辟·及三宥不對·走出·致刑于甸人·公又使人追之·曰·雖然·必赦之·有司對曰·無及也·反命于公·公素服不舉·爲之變·如其倫之喪·無服·親哭之·○世子之記曰·朝夕至于大寢之門外·問於內豎曰·今日安否何如·內豎曰·今日安·世子乃有喜色·其有不安節·則內豎以告世子·世子色憂不滿容·內豎言復初·然後亦復初·朝夕之食上·世子必在視寒煖之節·食下·問所膳·羞必知所進·以命膳宰·然後退·若內豎言疾·則世子親齊玄而養·膳宰之饌·必敬視之·疾之藥·必親嘗之·嘗饌善·則世子亦能食·嘗饌寡·世子亦不能飽·以至於復初·然後亦復初·【文王世子】

- 50 祝嘏莫敢易其常古·是謂大假·○祝嘏辭說·藏於宗祝巫史·非禮也·是謂幽國·醯醢及尸君·非禮也·是謂僭君·○冕弁兵革·藏於私家·非禮也·

是謂脅君。○大夫具官。祭器不假。聲樂皆具。非禮也。是謂亂國。○故仕於公曰臣。仕於家曰僕。三年之喪。與新有狃者。期不使。以衰裳入朝。與家僕雜居齋齒。非禮也。是謂君與臣同國。故天子有田以處其子孫。諸侯有國以處其子孫。大夫有采以處其子孫。是謂制度。故天子適諸侯。必舍其祖廟。而不以禮籍入。是謂天子壞法亂紀。諸侯非問疾弔喪。而入諸臣之家。是謂君臣爲諱。○是故禮者君之大柄也。所以別嫌明微。儆鬼神。考制度。別仁義。所以治政安君也。故政不正則君位危。君位危則大臣倍。小臣竊。刑肅而俗敝。則法無常。法無常而禮無列。無禮列則士不事也。刑肅而俗敝。則民弗歸也。是謂疵國。○故政者。君之所以藏身也。是故夫政必本於天。殽以降命。命降于社之謂殽地。降于祖廟之謂仁義。降於山川之謂興作。降於五祀之謂制度。此聖人所以藏身之固也。故聖人參於天地。並於鬼神。以治政也。處其所存。禮之序也。玩其所樂。民之治也。故天生時而地生財。人其父生而師教之。四者君以正用之。故君者立於無過之地也。○故君者所明也。非明人者也。君者所養也。非養人者也。君者所事也。非事人者也。故君明人則有過。養人則不足。事人則失位。故百姓則君以自治也。養君以自安也。事君以自顯也。故禮達而分定。故人皆愛其死而患其生。○故用人之知去其詐。用人之勇去其怒。用人之仁去其貪。○故國有患。君死社稷。謂之義。大夫死宗廟。謂之變。○故聖人耐以天下爲一家。以中國爲一人者。非意之也。必知其情。辟於其義。明於其利。達於其患。然後能爲之。○【禮運】

51 禮之所尊。尊其義也。失其義。陳其數。祝史之事也。故其數可陳也。其義難知也。知其義而敬守之。天子之所以治天下也。○【郊特牲】

52 (天子) 動則左史書之。言則右史書之。御瞽幾聲之上下。年不順成。則天子素服。乘素車。食無樂。○

君無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。君子遠庖廚。凡有血氣之類。弗身踐也。至于八月不雨。君不舉。年不順成。君衣布搢本。關梁不租。山澤列而不賦。土功不興。大夫不得造車馬。○【玉藻】

53 昔者周公。朝諸侯于明堂之位。天子負斧依南鄉而立。三公。中階之前。北面東上。諸侯之位。阼階之東。西面北上。諸伯之國。西階之西。東面北上。諸子之國。門東。北面東上。諸男之國。門西。北面東上。九夷之國。東門之外。西面北上。八蠻之國。南門之外。北面東上。六戎之國。西門之外。東面南上。五狄之國。北門之外。南面東上。九采之國。應門之外。北面東上。四塞。世告至。此周公明堂之位也。明堂也者。明諸侯之尊卑也。【明堂位】

- 54 聖人南面而聽天下，所且先者五，民不與焉，一曰治親，二曰報功，三曰舉賢，四曰使能，五曰存愛，五者一得於天下，民無不足，無不瞻者，五者一物紕繆，民莫得其死，聖人南面而治天下，必自人道始矣，立權度量，考文章，改正朔，易服色，殊徽號，異器械，別衣服，此其所得與民變革者也，其不可得變革者則有矣，親親也，尊尊也，長長也，男女有別，此其不可得與民變革者也，○【大傳】
- 55 爲人臣下者，有諫而無訕，有亡而無疾，頌而無繇，諫而無驕，怠則張而相之，廢則埽而更之，謂之社稷之役，○【少儀】
- 56 先王之所以治天下者五，貴有德，貴貴，貴老，敬長，慈幼，此五者，先王之所以定天下也，貴有德，何爲也，爲其近於道也，貴貴，爲其近於君也，貴老，爲其近於親也，敬長，爲其近於兄也，慈幼，爲其近於子也，是故至孝近乎王，至弟近乎霸，至孝近乎王，雖天子必有父，至弟近乎霸，雖諸侯必有兄，先王之教，因而弗改，所以領天下國家也，子曰，立愛自親始，教民睦也，立教自長始，教民順也，教以慈睦，而民貴有親，教以敬長，而民貴用命，孝以事親，順以聽命，錯諸天下，無所不行，【祭義】
- 57 天子者，與天地參，故德配天地，兼利萬物，與日月並明，明照四海而不遺微小，其在朝廷，則道仁聖禮義之序，燕處，則聽雅頌之音，行步，則有環佩之聲，升車，則有鸞和之音，居處有禮，進退有度，百官得其宜，萬事得其序，詩云，淑人君子，其儀不忒，其儀不忒，正是四國，此之謂也，發號出令而民說，謂之和，上下相親，謂之仁，民不求其所欲而得之，謂之信，除去天地之害，謂之義，義與信，和與仁，霸王之器也，有治民之意，而無其器則不成，禮之於正國也，猶衡之於輕重也，繩墨之於曲直也，規矩之於方圓也，故衡誠縣，不可欺以輕重，繩墨誠陳，不可欺以曲直，規矩誠設，不可欺以方圓，君子審禮，不可誣以姦詐，是故隆禮由禮，謂之有方之士，不隆禮，不由禮，謂之無方之民，敬讓之道也，故以奉宗廟則敬，以入朝廷，則貴賤有位，以處室家，則父子親，兄弟和，以處鄉里，則長幼有序，孔子曰，安上治民，莫善於禮，此之謂也，故禮之教化也微，其止邪也於未形，使人日徙善遠罪而不自知也，是以先王隆之也，易曰，君子慎始，差若豪釐，繆以千里，此之謂也，【經解】
- 58 孔子侍坐於哀公，哀公曰，敢問人道誰爲大，孔子愀然作色而對曰，君之及此言也，百姓之德也，固臣敢無辭而對，人道政爲大，公曰，敢問何謂爲政，孔子對曰，政者正也，君爲正，則百姓從政矣，君之所爲，百姓之所從也，

君所不爲·百姓何從·公曰·敢問爲政如之何·孔子對曰·夫婦別·父子親·君臣嚴·三者正·則庶物從之矣·公曰·寡人雖無似也·願聞所以行三言之道·可得聞乎·孔子對曰·古之爲政·愛人爲大·所以治愛人·禮爲大·所以治禮·敬爲大·敬之至矣·大昏爲大·大昏至矣·大昏既至·冕而親迎·親之也·親之也者·親之也·是故君子興敬爲親·舍敬是遺親也·弗愛不親·弗敬不正·愛與敬其政之本與·【哀公問】

- 59 子張問政·子曰·師乎·前·吾語女乎·君子明於禮樂·舉而錯之而已·子張復問·子曰·師·爾以爲必鋪几筵·升降酌獻酬酢·然後謂之禮乎·爾以爲必行綴兆·興羽籥·作鍾鼓·然後謂之樂乎·言而履之·禮也·行而樂之·樂也·君子力此二者·以南面而立·夫是以天下大平也·諸侯朝·萬物服體·而百官莫敢不承事矣·禮之所興·紅之所治也·禮之所廢·紅之所亂也·目巧之室·則有奧阼·席則有上下·車則有左右·行則有隨·立則有序·古之義也·室而無奧阼·則亂於堂室也·席而無上下·則亂於席上也·車而無左右·則亂於車也·行而無隨·則亂於塗也·立而無序·則亂於位也·昔聖帝明王諸侯·辨貴賤·長幼·遠近·男女·外內·莫敢相踰越·皆由此塗出也·【仲尼燕居】

- 60 子曰·舜其大孝也與·德爲聖人·尊爲天子·富有四海之內·宗廟饗之·子孫保之·故大德必得其位·必得其祿·必得其名·必得其壽·故天之生物·必因其材而篤焉·故栽者培之·傾者覆之·詩曰·嘉樂君子·憲憲令德·宜民宜人·受祿於天·保佑命之·自天申之·故大德者必受命·
- 哀公問政·子曰·文武之政·布在方策·其人存·則其政舉·其人亡·則其政息·人道敏政·地道敏樹·夫政也者·蒲盧也·故爲政在人·取人以身·脩身以道·脩道以仁·仁者人也·親親爲大·義者宜也·尊賢爲大·親親之殺·尊賢之等·禮所生也·在下位不獲乎上·民不可得而治矣·故君子不可以不脩身·思脩身·不可以不事親·思事親·不可以不知人·思知人·不可以不知天·天下之達道五·所以行之者三·曰·君臣也·父子也·夫婦也·昆弟也·朋友之交也·五者天下之達道也·知·仁·勇·三者·天下之達德也·所以行之者一也·或生而知之·或學而知之·或困而知之·及其知之一也·或安而行之·或利而行之·或勉強而行之·及其成功一也·
- 子曰·武王·周公·其達孝矣乎·夫孝者·善繼人之志·善述人之事者也·春秋脩其祖廟·陳其宗器·設其裳衣·薦其時食·宗廟之禮·所以序昭穆也·序爵·所以辨貴賤也·序事·所以辨賢也·旅酬下爲上·所以逮賤也·燕毛·所以序齒也·踐其位·行其禮·奏其樂·敬其所尊·愛其所親·事死如事生·事亡如事存·孝之至也·郊社之禮·所以事上帝也·宗廟之禮·所以祀乎其先也·明乎郊社之禮·禘嘗之義·治國其如示諸掌乎·
- 子曰·好學近乎知·力行近乎仁·知恥近乎勇·知斯三者·則知所以脩身·

知所以脩身·則知所以治人·知所以治人·則知所以治天下國家矣·凡爲天下國家有九經·曰·脩身也·尊賢也·親親也·敬大臣也·體 臣也·子庶民也·來百工也·柔遠人也·懷諸侯也·脩身則道立·尊賢則不惑·親親則諸父昆弟不怨·敬大臣則不眩·體 臣則士之報禮重·子庶民則百姓勸·來百工則財用足·柔遠人則四方歸之·懷諸侯則天下畏之·

齊明盛服·非禮不動·所以脩身也·去讒遠色·賤貨而貴德·所以勸賢也·尊其位·重其祿·同其好惡·所以勸親親也·官盛任使·所以勸大臣也·忠信重祿·所以勸士也·時使薄斂·所以勸百姓也·日省月試·既廩稱事·所以勸百工也·送往迎來·嘉善而矜不能·所以柔遠人也·繼絕世·舉廢國·治亂持危·朝聘以時·厚往而薄來·所以懷諸侯也·

凡爲天下國家有九經·所以行之者一也·凡事豫則立·不豫則廢·言前定則不跲·事前定則不困·行前定則不疚·道前定則不窮·

是故居上不驕·爲下不倍·國有道·其言足以興·國無道·其默足以容·詩曰·既明且哲·以保其身·其此之謂與·

子曰·愚而好自用·賤而好自專·生乎今之世·反古之道·如此者·穢及其身者也·非天子不議禮·不制度·不考文·今天下車同軌·書同文·行同倫·雖有其位·苟無其德·不敢作禮樂焉·雖有其德·苟無其位·亦不敢作禮樂焉·【中庸】

- 61 子言之·仁者天下之表也·義者天下之制也·報者天下之利也·子曰·以德報德·則民有所勸·以怨報怨·則民有所懲·詩曰·無言不讎·無德不報·大甲曰·民非后·無能胥以寧·后非民·無以辟四方·子曰·以德報怨·則寬身之仁也·以怨報德·則刑戮之民也·子曰·無欲而好仁者·無畏而惡不仁者·天下一人而已矣·是故君子議道自己·而置法以民·子曰·仁有三·與仁同功而異情·與仁同功·其仁未可知也·與仁同過·然後其仁可知也·仁者安仁·知者利仁·畏罪者強仁·仁者右也·道者左也·仁者人也·道者義也·厚於仁者薄於義·親而不尊·厚於義者薄於仁·尊而不親·道有至·義有考·至道以王·義道以霸·考道以爲無失·

子言之·仁有數·義有長短小大·中心憊怛·愛人之仁也·率法而強之·資仁者也·詩云·豐水有珣·武王豈不仕·詒厥孫謀·以燕翼子·武王烝哉·數世之人也·國風曰·我今不閱·皇恤我後·終身之仁也·

子曰·仁之難成久矣·惟君子能之·是故君子不以其所能者病人·不以人之所不能者愧人·是故聖人之制行也·不制以已·使民有所勸勉愧恥以行其言·禮以節之·信以結之·容貌以文之·衣服以移之·朋友以極之·欲民之有壹也·小雅曰·不愧于人·不畏于天·是故君子服其服·則文以君子之容·有其容·則文以君子之辭·遂其辭·則實以君子之德·是故君子恥服其服而無其容·恥有其容而無其辭·恥有其辭而無其德·恥有其德而無其行·是故君子衰經則有哀色·端冕則有敬色·甲冑則有不可辱之色·詩云·惟鵜在梁·

不濡其翼·彼記之子·不稱其服·

子言之·事君先資其言·拜自獻其身·以成其信·是故君有責於其臣·臣有死於其言·故其受祿不誣·其受罪益寡·

子曰·事君難進而易退·則位有序·易進而難退·則亂也·故君子三揖而進·一辭而退·以遠亂也·子曰·事君三違而不出竟·則利祿也·人雖曰不要·吾弗信也·子曰·事君慎始而敬終·子曰·事君可貴可賤·可富可貧·可生可殺·而不可使爲亂·

子曰·唯天子·受命于天士受命于君·故君命順·則臣有順命·君命逆·則臣有逆命·詩曰·鵲之姜姜·鵲之賁賁·人之無良·我以爲君·【表記】

- 62 子曰·夫民教之以德·齊之以禮·則民有格心·教之以政·齊之以刑·則民有遜心·故君民者·子以愛之·則民親之·信以結之·則民不倍·恭以贖之·則民有孫心·甫刑曰·苗民匪用命·制以刑·惟作五虐之刑曰法·是以民有惡德·而遂絕其世也·

子曰·下之事上也·不從其所令·從其所行·上好是物·下必有甚者矣·故上之所好惡·不可不慎也·是民之表也·

子曰·上好仁則下之爲仁爭先人·故長民者·章志·貞教·尊仁·以子愛百姓·民致行己·以說其上矣·詩云·有梏德行·四國順之·

子曰·君子道人以言·而禁人以行·故言必慮其所終·而行必稽其所敝·則民謹於言而慎於行·詩云·慎爾出話·敬爾威儀·大雅曰·穆穆文王·於緝熙敬止·

子曰·爲上可望而知也·爲下可述而志也·則君不疑於其臣·而臣不惑於其君矣·尹吉曰·惟尹躬及湯·咸有壹德·詩云·淑人君子·其儀不忒·

子曰·上人疑則百姓惑·下難知則君長勞·故君民者·章好以示民俗·慎惡以御民之淫·則民不惑矣·臣儀行·不重辭·不援其所不及·不煩其所不知·則君不勞矣·詩云·上帝板板·下民卒●·小雅曰·匪其止共·惟王之邛·子曰·政之不行也·教之不成也·爵祿不足勸也·刑罰不足恥也·故上不可以褻刑而輕爵·康誥曰·敬明乃罰·甫刑曰·播刑之不迪·

子曰·大臣不親·百姓不寧·則忠敬不足·而富貴已過也·大臣不治·而邇臣比矣·故大臣不可不敬也·是民之表也·邇臣不可不慎也·是民之道也·君毋以小謀大·毋以遠言近·毋以內圖外·則大臣不怨·邇臣不疾·而遠臣不蔽矣·葉公之顧命曰·毋以小謀敗大作·毋以嬖御人疾莊言·毋以嬖御士疾莊士·大夫·卿士·子曰·大人不親其所賢·而信其所賤·民是以親失·而教是以煩·詩云·彼求我則·如不我得·執我仇仇·亦不我力·君陳曰·未見聖·若已弗克見·既見聖·亦不克由聖·

子曰·小人溺於水·君子溺於口·大人溺於民·皆在其所褻也·夫水近於人而溺人·德易狎而難親也·易以溺人·口費而煩·易出難悔·易以溺人·夫民閉於人而有鄙心·可敬不可慢·易以溺人·故君子不可以不慎也·太甲曰·

毋越厥命·以自覆也·若虞機張·往省括于厥度則釋·兌命曰·惟口起羞·惟甲冑起兵·惟衣裳在笥·惟干戈省厥躬·太甲曰·天作孽·可違也·自作孽·不可以以道·尹吉曰·惟尹躬天見于西邑夏·自周有終·相亦惟終·子曰·民以君爲心·君以民爲體·心莊則體舒·心肅則容敬·心好之·身必安之·君好之·民必欲之·心以體全·亦以體傷·君以民存·亦以民亡·詩云·昔吾有先正·其言明且清·國家以寧·都邑以成·庶民以生·誰能秉國成·不自爲正·卒勞百姓·君雅曰·夏日暑雨·小民惟曰怨·資冬祁寒·小民亦惟曰怨·

子曰·下之事上也·身不正·言不信·則義不壹·行無類也·【緇衣】

- 63 古者天子后立六宮·三夫人·九嬪·二十七世婦·八十一御妻·以聽天下之內治·以明章婦順·故天下內和而家理·天子立六官·三公·九卿·二十七大夫·八十一元士·以聽天下之外治·以明章天下之男教·故外和而國治·故曰·天子聽男教·后聽女順·天子理陽道·后治陰德·天子聽外治·后聽內職·教順成俗·外內和順·國家理治·此之謂盛德·

是故男教不脩·陽事不得·適見於天·日爲之食·婦順不脩·陰事不得·適見於天·月爲之食·是故日食則天子素服·而脩六官之職·蕩天下之陽事·月食則后素服·而脩六宮之職·蕩天下之陰事·故天子之與后·猶日之與月·陰之與陽·相須而后成者也·天子脩男教·父道也·后脩女順·母道也·故曰·天子之與后·猶父之與母也·故爲天王服斬衰·服父之義也·爲后服資衰·服母之義也·【昏義】

- 64 古者諸侯之射也·必先行燕禮·卿大夫士之射也·必先行鄉飲酒之禮·故燕禮者·所以明君臣之義也·鄉飲酒之禮者·所以明長幼之序也·

故射者·進退周還必中禮·內志正·外體直·然後持弓矢審固·持弓矢審固·然後可以言中·此可以觀德行矣·

是故古者天子·以射選諸侯卿大夫士·射者·男子之事也·因而飾之以禮樂也·故事之盡禮樂·而可數爲·以立德行者·莫若射·故聖王務焉·【射義】

- 65 君舉旅於賓·及君所賜爵·皆降再拜稽首·升成拜·明臣禮也·君荅拜之·禮無不荅·明君上之禮也·臣下竭力盡能以立功於國·君必報之以爵祿·故臣下皆務竭力盡能以立功·是以國安而君寧·禮無不荅·言上之不虛取於下也·上必明正道以道民·民道之而有功·然後取其什一·故上用足而下不匱也·是以上下和親而不相怨也·和寧·禮之用也·此君臣上下之大義也·故曰·燕禮者·所以明君臣之義也·【燕義】

- 66 聘射之禮·至大禮也·質明而始行事·日幾中而后禮成·非強有力者·弗能行也·故強有力者·將以行禮也·酒清·人渴而不敢飲也·肉乾·人飢而不

敢食也。日莫人倦。齊莊正齊。而不敢解惰。以成禮節。以正君臣。以親父子。以和長幼。此人之所難。而君子行之。故謂之有行。有行之謂有義。有義之謂勇敢。故所貴於勇敢者。貴其能以立義也。所貴於立義者。貴其有行也。所貴於有行者。貴其行禮也。故所貴於勇敢者。貴其敢行禮義也。故勇敢強有力者。天下無事。則用之於禮義。天下有事。則用之於戰勝。用之於戰勝。則無敵。用之於禮義則順治。外無敵。內順治。此之謂盛德。故聖王之貴勇敢強有力如此也。勇敢強有力。而不用之於禮義戰勝。而用之於爭。則謂之亂人。刑罰行於國。所誅者亂人也。如此則民順治而國安也。【聘義】

祭祀

- 67 外事以剛日。內事以柔日。凡卜筮日。旬之外曰遠某日。旬之內曰近某日。喪事先遠日。吉事先近日。曰。爲日。假爾泰龜有常。假爾泰筮有常。卜筮不過三。卜筮不相襲。龜爲卜。筮爲筮。卜筮者。先聖王之所以使民信時日。敬鬼神。畏法令也。所以使民決嫌疑。定猶與也。故曰。疑而筮之。則弗非也。日而行事。則必踐之。○【曲禮上】
- 68 天子祭天地。祭四方。祭山川。祭五祀。歲嘗。諸侯方祀。祭山川。祭五祀。歲嘗。大夫祭五祀。歲嘗。士祭其先。○
凡祭。有其廢之。莫敢舉也。有其舉之。莫敢廢也。非其所祭而祭之。名曰淫祀。淫祀無福。○
天子以犧牛。諸侯以肥牛。大夫以索牛。士以羊豕。支子不祭。祭必告于宗子。○【曲禮下】
- 69 國子高曰。葬也者。藏也。藏也者。欲人之弗得見也。是故衣足以飾身。棺周於衣。�周於棺。土周於�。反壤樹之哉。○【檀弓上】
- 70 喪禮。哀戚之至也。節哀。順變也。君子念始之者也。復。盡愛之道也。有禱祠之心焉。望反諸幽。求諸鬼神之道也。北面。求諸幽之義也。拜稽顙。哀戚之至隱也。稽顙。隱之甚也。飯用米貝。弗忍虛也。不以食道。用美焉爾。銘。明旌也。以死者爲不可別已。故以其旗識之。愛之斯錄之矣。敬之斯盡其道焉耳。重。主道也。殷主綴重焉。周主重徹焉。奠以素器。以生者有哀素之心也。唯祭祀之禮。主人自盡焉爾。豈知神之所饗。亦以主人有齊敬之心也。辟踊。哀之至也。有筭。爲之節文也。袒括髮。變也。慍。哀之變也。去飾去美也。袒括髮。去飾之甚也。有所袒。有所襲。哀之節也。弁經葛而葬。與神交之道也。有敬心焉。周人弁而葬。殷人鬋而葬。歆主人主婦室老。爲其病也。君命食之也。反哭升堂。反諸其所作也。主婦入于室。反諸其所養也。反哭之弔也。哀之至也。反而亡焉。失之矣。於是爲甚。殷既封而弔。周反哭而弔。孔子曰。殷已槨。吾從周。葬於北方北首。三代之

達禮也。之幽之故也。既封。主人贈。而祝宿虞尸。既反哭。主人與有司視虞牲。有司以几筵舍奠於墓左。反。日中而虞。葬日虞。弗忍一日離也。是月也。以虞易奠。卒哭曰成事。是日也以吉祭易喪祭。明日祔于祖父。其變而之吉祭也。比至於祔。必於是日也接。不忍一日未有所歸也。殷練而祔。周卒哭而祔。孔子善殷。○君臨臣喪。以巫祝桃茢執戈。惡之也。所以異於生也。○喪有死之道焉。先王之所難言也。○喪之朝也。順死者之孝心也。其哀。離其室也。故至於祖考之廟而后行。殷朝而殯於祖。周朝而遂葬。○孔子謂爲明器者。知喪道矣。備物而不可用也。哀哉。死者而用生者之器也。不殆於用殉乎哉。其曰明器。神明之也。塗車芻靈。自古有之。明器之道也。孔子謂爲芻靈者善。謂爲俑者不仁。殆於用人乎哉。○（亦與超自然有關）有子與子游立。見孺子慕者。有子謂子游曰。予壹不知夫喪之踊也。予欲去之久矣。情在於斯。其是也夫。子游曰。禮有微情者。有以故興物者。有直情而徑行者。戎狄之道也。禮道則不然。人喜則斯陶。陶斯。斯猶。猶斯舞。舞斯愠。愠斯戚。戚斯歎。歎斯辟。辟斯踊矣。品節斯。斯之謂禮。人死。斯惡之矣。無能也。斯倍之矣。是故制絞衾。設蓐髮。爲使人勿惡也。始死。脯醢之奠。將行遣而行之。既葬而食之。未有見其饗之者也。自上世以來。未之有舍也。爲使人勿倍也。故子之所刺於禮者。亦非禮之訾也。○陳乾昔寢疾。屬其兄弟。而命其子尊已。曰。如我死。則必大爲我棺。使吾二婢子夾我。陳乾昔死。其子曰。以殉葬。非禮也。況又同棺乎。弗果殺。○

虞而立尸。有几筵。卒哭而諱。生事畢而鬼事始已。既卒哭。宰夫執木鐸以命于宮曰。舍故而諱新。自寢門至于庫門。○二名不偏諱。夫子之母名徵在。言在不稱徵。言徵不稱在。○

天子崩。三日。祝先服。五日。官長服。七日。國中男女服。三月天下服。虞人致百祀之木。可以爲棺槨者斬之。不至者。廢其祀。勿其人。○【檀弓下】

- 71 天子七廟。三昭三穆。與大祖之廟而七。諸侯五廟。二昭二穆。與大祖之廟而五。大夫三廟。一昭一穆。與大祖之廟而三。士一廟。庶人祭於寢。○天子祭天地。諸侯祭社稷。大夫祭五祀。天子祭天下名山大川。五嶽視三公。四瀆視諸侯。諸侯祭名山大川之在其地者。○天子諸侯。祭因國之在其地而無主後者。○天子犢禘。禘嘗。禘烝。諸侯禘則不禘。禘則不嘗。嘗則不烝。烝則不禘。諸侯禘。禘一。犢一。嘗一。烝一。○天子社稷皆大牢。諸侯社稷皆少牢。大夫士宗廟之祭。有田則祭。無田則薦。庶人春薦韭。夏薦麥。秋薦黍。冬薦稻。韭以卵。麥以魚。黍以豚。稻以鴈。祭天地之牛角繭栗。宗廟之牛角握。賓客之牛角尺。諸侯無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。庶人無故不食珍。○庶羞不踰牲。燕衣不踰祭服。寢不踰廟。○【王制】

72 曾子問曰·古者師行·必以遷廟主行乎·孔子曰·天子巡守·以遷廟主行·載于齊車·言必有尊也·今也取七廟之主以行·則失之矣·當七廟五廟無虛主·虛主者·唯天子崩·諸侯薨·與去其國·與祫祭於祖·爲無主耳·吾聞諸老聃曰·天子崩·國君薨·則祝取廟之主而藏諸祖廟·禮也·卒哭成事·而后主各反其廟·君去其國·大宰取廟之主以從·禮也·祫祭於祖·則祝迎四廟之主·主出廟入廟·必蹕·老聃云·○

賤不誅貴·幼不誅長·禮也·唯天子稱天以誅之·諸侯相誅·非禮也·○

曾子問曰·祭必有尸乎·若厭祭亦可乎·孔子曰·祭成喪者必有尸·尸必以孫·孫幼則使人抱之·無孫則取於同姓可也·祭殤必厭·蓋弗成也·祭成喪而無尸·是殤之也·孔子曰·有陰厭·有陽厭·曾子問曰·殤不祔祭·何謂陰厭陽厭·孔子曰·宗子爲殤而死·庶子弗爲後也·其吉祭特牲·祭殤不舉·無胾俎·無玄酒·不告利成·是謂陰厭·凡殤與無後者·祭於宗子之家·當室之白·尊于東房·是謂陽厭·○【曾子問】

73 夫禮之初·始諸飲食·其燔黍捭豚·汙尊而抔飲·蕢桴而土鼓·猶若可以致其敬於鬼神·及其死也·升屋而號·告曰·夾某復·然後飯腥而苴孰·故天望而地藏也·體魄則降·知氣在上·故死者北首·生者南鄉·皆從其初·○昔者先王·未有宮室·冬則居營窟·夏則居橧巢·未有火化·食草木之實·鳥獸之肉·飲其血·茹其毛·未有麻絲·衣其羽皮·○後聖有作·然後脩火之利·范金·合土·以爲臺榭宮室牖戶·以炮·以燔·以亨·以炙·以爲醴醕·治其麻絲·以爲布帛·以養生送死·以事鬼神上帝·皆從其朔·○故玄酒在室·醴醕在戶·粢醢在堂·澄酒在下·陳其犧牲·備其鼎俎·列其琴瑟·管磬鍾鼓·脩其祝嘏·以降上神·與其先祖·以正君臣·以篤父子·以睦兄弟·以齊上下·夫婦有所·是謂承天之祜·○作其祝號·玄酒以祭·薦其血毛·腥其俎·孰其穀·與其越席·疏布以幕·衣其澣帛·醴醕以獻·薦其燔炙·君與夫人交獻·以嘉魂魄·是謂合莫·○然後退而合亨·體其犬豕牛羊·實其簠簋籩豆銅羹·祝以孝告·嘏以慈告·是謂大祥·此禮之大成也·○（亦與超自然有關）【禮運】

74 祭法·有虞氏禘黃帝而郊嚳·祖顓頊而宗堯·夏后氏亦禘黃帝而郊鯀·祖顓頊而宗禹·殷人禘嚳而郊冥·祖契而宗湯·周人禘嚳而郊稷·祖文王而宗武王·

燔柴於泰壇·祭天也·瘞埋於泰折·祭地也·用騂犢·埋少牢於泰昭·祭時也·相近於坎壇·祭寒暑也·王宮·祭日也·夜明·祭月也·幽宗·祭星也·雩宗·祭水旱也·四坎壇·祭四方也·山林川谷丘陵能出雲·爲風雨·見怪物·皆曰神·有天下者祭百神·諸侯在其地則祭之·亡其地則不祭·

大凡生於天地之間者皆曰命·其萬物死皆曰折·人死曰鬼·此五代之所不變

也。七代之所更立者，禘郊宗祖，其餘不變也。○

王爲群姓立社，曰大社。王自爲立社，曰王社。諸侯爲百姓立社，曰國社。諸侯自爲立社，曰侯社。大夫以下咸立社，曰置社。

夫聖王之制祭祀也，法施於民則祀之，以死勤事則祀之，以勞定國則祀之，能禦大菑則祀之，能捍大患則祀之，是故厲山氏之有天下也，其子曰農，能殖百穀，夏之衰也，周篤繼之，故祀以爲稷。共工氏之霸九州也，其子曰后土，能平九州，故祀以爲社。帝嚳能序星辰以著_工，堯能賞均刑法以義終，舜勤_工事而野死，鯀鄣鴻水而殛死，禹能脩鯀之功，黃帝正名百物，以明民共財，顓頊能脩之，契爲司徒而民成，冥勤其官而水死，湯以寬治民而除其虐，文王以文治，武王以武功，去民之菑，此皆有功烈於民者也。及夫日月星辰，民所瞻仰也，山林川谷丘陵，民所取財用也，非此族也，不在祀典。【祭法】

- 75 致齋於內，散齋於外，齋之日，思其居處思其笑語，思其志意，思其所樂，思其所嗜，齋三日，乃見其所爲齋者。

祭之日，入室，僂然必有見乎其位，周還出戶，肅然必有聞乎其容聲，出戶而聽，愀然必有聞乎其嘆息之聲，是故先王之孝也，色不忘乎目，聲不絕乎耳，心志嗜欲，不忘乎心，致愛則存，致_禮則著，著存不忘乎心，夫安得不敬乎。

君子生則敬養，死則敬享，思終身弗辱也，君子有終身之喪，忌日之謂也，忌日不用，非不祥也，言夫日，志有所至，而不敢盡其私也。

孝子將祭，慮事不可以不豫，比時具物，不可以不備，虛中以治之。

宮室既脩，牆屋既設，百物既備，夫婦齊戒，沐浴盛服，奉承而進之，洞洞乎，屬屬乎，如弗勝，如將失之，其孝敬之心至也與，薦其薦俎，序其禮樂，備其百官，奉承而進之，於是諭其志意，以其慌惚以與神明交，庶或饗之，庶或饗之，孝子之志也。

孝子之祭也，盡其_禮而_禮焉，盡其信而信焉，盡其敬而敬焉，盡其禮而不過失焉，進退必敬，如親聽命，則或使之也，孝子之祭可知也，其立之也，敬以詘，其進之也，敬以愉，其薦之也，敬以欲，退而立，如將受命，已徹而退，敬齊之色，不絕於面，孝子之祭也，立而不詘，固也，進而不愉，疏也，薦而不欲，不愛也，退立而不如受命，敖也，已徹而退，無敬齊之色，而忘本也，如是而祭，失之矣。【祭義】

- 76 凡治人之道，莫急於禮，禮有五經，莫重於祭，夫祭者，非物自外至者也，自中出生於心也，心怵而奉之以禮，是故唯賢者能盡祭之義。

賢者之祭也，必受其福，非世所謂福也，福者備也，備者百順之名也，無所不順者謂之備，言內盡於己，而外順於道也，忠臣以事其君，孝子以事其親，其本一也，上則順於鬼神，外則順於君長，內則以孝於親，如此之謂備，唯賢者能備，能備然後能祭，是故賢者之祭也，致其誠信，與其忠敬，奉之以

物·道之以禮·安之以樂·參之以時·明薦之而已矣·不求其爲·此孝子之心也·

祭者·所以追養繼孝也·孝者畜也·順於道·不逆於倫是之謂畜·是故孝子之事親也·有三道焉·生則養·沒則喪·喪畢則祭·養則觀其順也·喪則觀其哀也·祭則觀其敬而時也·盡此三道者·孝子之行也·

既內自盡·又外求助·昏禮是也·故國君取夫人之辭曰·請君之玉女·與寡人共有敝邑·事宗廟社稷·此求助之本也·夫祭也者·必夫婦親之·所以備外內之官也·官備則具備·水草之菹·陸產之醢·小物備矣·三牲之俎·八簋之實·美物備矣·昆蟲之異·草木之實·陰陽之物備矣·凡天之所生·地之所長·苟可薦者·莫不咸在·示盡物也·外則盡物·內則盡志·此祭之心也·是故天子親耕於南郊·以共齊盛·王后蠶於北郊·以共純服·諸侯耕於東郊·亦以共齊盛·夫人蠶於北郊·以共冕服·天子諸侯·非莫耕也·王后夫人·非莫蠶也·身致其誠信·誠信之謂盡·盡之謂敬·敬盡然後可以事神明·此祭之道也·

夫祭之爲物大矣·其興物備矣·順以備者也·其教之本與·是故君子之教也·外則教之以尊其君長·內則教之以孝於其親·是故明君在上·則諸臣服從·崇事宗廟社稷·則子孫順孝·盡其道·端其義·而教生焉·是故君子之事君也·必身行之·所不安於上·則不以使下·所惡於下·則不以事上·非諸人·行諸己·非教之道也·是故君子之教也·必由其本·順之至也·祭其是與·故曰·祭者教之本也已·

夫祭有十倫焉·見事鬼神之道焉·見君臣之義焉·見父子之倫焉·見貴賤之等焉·見親疏之殺焉·見爵賞之施焉·見夫婦之別焉·見政事之均焉·見長幼之序焉·見上下之際焉·此之謂十倫·【祭統】

學

- 77 凡學世子·及學士·必時·春夏學干戈·秋冬學羽籥·皆於東序·小樂正學干·大胥贊之·籥師學戈·籥師丞贊之·胥鼓南·春誦·夏弦·大師詔之·瞽宗秋學禮·執禮者詔之·冬讀書·典書者詔之·禮在瞽宗·書在上庠·○凡三王教世子·必以禮樂·樂所以脩內也·禮所以脩外也·禮樂交錯於中·發形於外·是故其成也懌·恭敬而溫文·立大傅少傅以養之·欲其知父子君臣之道也·大傅審父子君臣之道以示之·少傅奉世子·以觀大傅之德行而審喻之·大傅在前·少傅在後·入則有保·出則有師·是以教喻而德成也·師也者·教之以事·而喻諸德者也·保也者·慎其身以輔翼之·而歸諸道者也·記曰·虞·夏·商·周·有師保·有疑丞·設四輔·及三公·不必備·唯其人·語使能也·君子曰·德·德成而教尊·教尊而官正·官正而國治·君之謂也·仲尼曰·昔者周公攝政·踐阼而治·抗世子法於伯禽·所以善成王也·聞之曰·爲人臣者·殺其身·有益於君·則爲之·況于其身以善其君乎·周公優爲之·是故知爲人子·然後可以爲人父·知爲人臣·然後可以爲人君·

知事人，然後能使人，成王幼，不能贗阼，以爲世子，則無爲也，是故抗世子法於伯禽，使之與成王居，欲令成王之知父子君臣長幼之義也，君之於世子也，親則父也，尊則君也，有父之親，有君之尊，然後兼天下而有之，是故養世子，不可不慎也，行一物而三善皆得者，唯世子而已，其齒於學之謂也，故世子齒於學，國人觀之曰，將君我，而與我齒讓，何也，曰，有父在則禮然，然而知父子之道矣，其二曰，將君我，而與我齒讓，何也，曰，有君在則禮然，然而著於君臣之義也，其三曰，將君我，而與我齒讓，何也，曰，長長也，然而知長幼之節矣，故父在斯爲子，君在斯謂之臣，居子與臣之節，所以尊君親親也，故學之爲父子焉，學之爲君臣焉，學之爲長幼焉，父子君臣長幼之道，得而國治，語曰，樂正司業，父師司成，一有元良，萬國以貞，世子之謂也。

天子視學，大昕鼓徵，所以警也，至，然後天子至，乃命有司行事，興秩節，祭先師先聖焉，有司卒事反命，始之養也，適東序，釋奠於先老，遂設三老五更，老之席位焉，適饌省醴，養老之珍具，遂發焉，退脩之，以孝養也，反，登歌清廟，既歌而語，以成之也，言父子君臣長幼之道，合德音之致，禮之大者也，下管象，舞大武，大合以事，達有神，興有德也，正君臣之位，貴賤之等焉，而上下之義行矣，有司告以樂闋，王乃命公侯伯子男及更，曰，反養老幼于東序，終之以仁也，○是故聖人之記事也，慮之以大，愛之以敬，行之以禮，脩之以孝，養紀之以義，終之以仁，○是故古之人一舉事，而皆知其德之備也，古之君子，舉大事必慎其終始，而安得不喻焉，兌命曰，念終始典于學，【文王世子】

- 78 子能食食，教以右手，能言，男唯女俞，男鞶革，女鞶絲，六年，教之數與方名，七年，男女不同席，不共食，八年，出入門戶，及即席飲食，必後長者，始教之讓，九年，教之數日，十年，出就外傅，居宿於外，學書記，衣不帛襦，禮帥初，朝夕學幼儀，請肄簡諒，十有三年，學樂誦詩，舞勺，成童，舞象，學射御，二十而冠，始學禮，可以衣裘帛，舞大夏，惇行孝弟，博學不教，內而不出，三十而有室，始理男事，博學無方，孫友視志，四十始仕，方物出謀發慮，道合則服從，不可則去，五十命爲大夫，服官政，七十致事，○【內則】

- 79 發慮憲，求善良，足以諛聞，不足以動，就賢體遠，足以動，未足以化民，君子如欲化民成俗，其必由學乎○
玉不琢，不成器，人不學，不知道，是故古之王者，建國君民，教學爲先，兌命曰，念終始典于學，其此之謂乎，
雖有嘉肴，弗食，不知其旨也，雖有至道，弗學，不知其善也，是故學然後知不足，教然後知困，知不足，然後能自反也知困，然後能自強也，故曰，教學相長也，兌命曰，學學半，其此之謂乎，

古之教者·家有塾·黨有庠·術有序·國有學·比年入學·中年考校·一年視離經辨志·三年視敬業樂·五年視博習親師·七年視論學取友·謂之小成·九年知類通達·強立而不反·謂之大成·夫然後足以化民易俗·近者說服·而遠者懷之·此大學之道也·記曰·蛾子時術之·其此之謂乎·○

大學始教·皮弁祭菜·示敬道也·宵雅肄三·官其始也·入學鼓篋·孫其業也·夏楚二物·收其威也·未卜禘·不視學·游其志也·時觀而弗語·存其心也·幼者聽而弗問·學不躐等也·此七者·教之大倫也·記曰·凡學·官先事·士先志·其此之謂乎·

大學之教也·時教必有正業·退息必有居學·不學操縵·不能安弦·不學博依·不能安詩·不學雜服·不能安禮·不興其藝·不能樂學·故君子之於學也·藏焉脩焉·息焉遊焉·夫然故·安其學而親其師·樂其友而信其道·是以雖離師輔而不反·兌命曰·敬孫務時敏·厥脩乃來·其此之謂乎·○

今之教者·呻其佔畢·多其訊·言及于數·進而不顧其安·使人不由其誠·教人不盡其材·其施之也悖·其求之也佛·夫然故·隱其學而疾其師·苦其難而不知其益也·雖終其業·其去之必速·教之不刑·其此之由乎·

大學之法·禁於未發之謂豫·當其可之謂時·不陵節而施之謂孫·相觀而善之謂摩·此四者·教之所由興也·○

發然後禁·則扞格而不勝·時過然後學·則勤苦而難成·雜施而不孫·則壞亂而不脩·獨學而無友·則孤陋而寡聞·燕朋逆其師·燕辟廢其學·此六者·教之所由廢也·○

君子既知教之所由興·又知教之所由廢·然後可以爲人師也·故君子之教喻也·道而弗牽·強而弗抑·開而弗達·道而弗牽則和·強而弗抑則易·開而弗達則思·和易以思·可謂善喻矣·○

學者有四失·教者必知之·人之學也·或失則多·或失則寡·或失則易·或失則止·此四者·心之莫同也·知其心·然後能救其失也·教也者·長善而救其失者也·

善歌者·使人繼其聲·善教者·使人繼其志·其言也約而達·微而臧·罕譬而喻·可謂繼志矣·○

君子知至學之難易·而知其美惡·然後能博喻·能博喻·然後能爲師·能爲師·然後能爲長·能爲長·然後能爲君·故師也者·所以學爲君也·是故擇師不可不慎也·記曰·三王四代唯其師·此之謂乎·○

凡學之道·嚴師爲難·師嚴然後道尊·道尊·然後民知敬學·是故君之所不臣於其臣者二·當其爲尸·則弗臣也·當其爲師·則弗臣也·大學之禮·雖詔於天子·無北面·所以尊師也·

善學者·師逸而功倍·又從而庸之·不善學者·師勤而功半·又從而怨之·善問者如攻堅木·先其易者·後其節目·及其久也·相說以解·不善問者反此·善待問者如撞鐘·叩之以小者則小鳴·叩之以大者則大鳴·待其從容·然後盡其聲·不善答問者反此·此皆進學之道也·○

記問之學·不足以爲人師·必也其聽語乎·力不能問·然後語之·語之而不知·雖舍之可也·良冶之子·必學爲裘·良弓之子·必學爲箕·始駕馬者反之·車在馬前·君子察於此三者·可以有志於學矣·○

君子曰·大德不官·大道不器·大信不約·大時不齊·察於此四者·可以有志於學矣·三王之祭川也·皆先河而後海·或源也·或委也·此之謂務本·

【學記】

80 祀乎明堂·所以教諸侯之孝也·食三老五更於大學·所以教諸侯之弟也·祀先賢於西學·所以教諸侯之德也·耕藉·所以教諸侯之養也·朝覲·所以教諸侯之臣也·五者·天下之大教也·【祭義】

81 孔子曰·入其國·其教可知也·其爲人也·溫柔敦厚·詩教也·疏通知遠·書教也·廣博易良·樂教也·絜靜精微·易教也·恭儉莊敬·禮教也·屬辭比事·春秋教也·故詩之失愚·書之失誣·樂之失奢·易之失賊·禮之失煩·春秋之失亂·其爲人也·溫柔敦厚而不愚·則深於詩者也·疏通知遠而不誣·則深於書者也·廣博易良而不奢·則深於樂者也·絜靜精微而不賊·則深於易者也·恭儉莊敬而不煩·則深於禮者也·屬辭比事而不亂·則深於春秋者也·【經解】

人與自然

82 天子諸侯無事·則歲三田·一爲乾豆·二爲賓客·三爲充君之庖·無事而不田·曰不敬·田不以禮·曰暴天物·天子不合圍·諸侯不掩·天子殺則下大綏·諸侯殺則下小綏·大夫殺則止佐車·佐車止則百姓田獵·獺祭魚·然後虞人入澤梁·豺祭獸·然後田獵·鳩化爲鷹·然後設罝羅·草木零落·然後入山林·昆蟲未蟄·不以火田·不麝·不卵·不殺胎·不殀夭·不覆巢·○

83 凡居民材·必因天地寒煖燥濕·廣谷大川異制·民生其間者異谷·剛柔輕重·遲速異齊·五味異和·器械異制·衣服異宜·脩其教不易其俗·齊其政不易其宜·中國戎夷·五方之民·皆有性也·不可推移·東方曰夷·被髮文身·有不火食者矣·南方曰蠻·雕題交趾·有不火食者矣·西方曰狄·被髮衣皮·有不粒食者矣·北方曰狄·衣羽毛穴居·有不粒食者矣·中國·夷·蠻·戎·狄·皆有安居·和味·宜服·利用·備器·五方之民·言語不通·嗜欲不同·達其志·通其欲·東方曰寄·南方曰象·西方曰狄鞮·北方曰譯·○

84 孟春之月·……東風解凍·蟄蟲始振·魚上冰·獺祭魚·鴻鴈來·○……是月也·以立春·先立春三日·大史謁之天子·曰·某日立春·盛德在木·天

子乃齊·立春之日·天子親帥三公·九卿·諸侯·大夫·以迎春於東郊·還反·賞公卿諸侯大夫於朝·○命相布德和令·行慶施惠·下及兆民·慶賜遂行·毋有不當·○乃命大史·守典奉法·司天日月星辰之行·宿離不貸·毋失經紀·以初爲常·○是月也·天子乃以元日·祈穀于上帝·乃擇元辰·天子親載耒耜·措之于参保介之御間·帥三公九卿諸侯·大夫·躬耕帝藉·天子三推·三公五推·卿諸侯九推·反執爵于大寢·三公·九卿·諸侯·大夫·皆御·命曰勞酒·○是月也·天氣下降·地氣上騰·天地和同·草木萌動·王命布農事·命田舍東郊·皆脩封疆·審端經術·善相丘陵·阪險·原隰·土地所宜·五穀所殖·以教道·民必躬親之·田事既飭·先定準直·農乃不惑·○是月也·命樂正入學習舞·乃脩祭典·命祀山林川澤·犧牲毋用牝·○禁止伐木·毋覆巢·毋殺孩蟲·胎夭飛鳥·毋覆毋卵·毋聚大虹·毋置城郭·掩骼埋胔·○是月也·不可以稱兵·稱兵必天殃·兵戎不起·不可從我始·毋變天之道·毋絕地之理·毋亂人之紀·○

仲春之月·……是月也·玄鳥至·至之日·以大牢祠于高禘·天子親往·后妃帥九嬪御·乃禮天子所御·帶以弓韣·授以弓矢·于高禘之前·○是月也·日夜分·雷乃發聲·始電·蟄蟲咸動·啓戶始出·先雷三日·奮木鐸以令兆民曰·雷將發聲·有不戒其容止者·生子不備·必有凶災·日夜分·則同度量·鈞衡石·角斗甬·正權概·○

季春之月·……是月也·生氣方盛·陽氣發泄·句者畢出·萌者盡達·不可以內·天子布德行惠·命有司·發倉廩·賜貧窮·振乏絕·開府庫·出幣帛·周天下·勉諸侯·聘名士·禮賢者·○

是月也·命司空曰·時雨將降·下水上騰·循行國邑·周視原野·修利隄防·道達溝瀆·開通道路·毋有障塞·田獵罝罟·羅罔·畢翳·餒獸之藥·毋出九門·○

是月也·命野虞無伐桑柘·鳴鳩拂其羽·戴勝降于桑·具曲植蓬筐·后妃齊戒·親東鄉躬桑·禁婦女毋觀·省婦使·以勸蠶事·蠶事既登·分繭稱絲·效功·以共郊廟之服·無有敢惰·……是月之末·擇吉日大合樂·天子乃率三公·九卿·諸侯·大夫·親往視之·○月也·乃合累牛騰馬·遊牝于牧·犧牲駒犢·舉書其數·○命國難·九門磔攘·以畢春氣·○

孟夏之月·……是月也·以立夏·……是月也·繼長增高·毋有壞墮·毋起土功·毋發大冢·毋伐大樹·是月也·天子始絺·命野虞·出行田原·爲天子勞農勸民·毋或失時·○命司徒巡行縣鄙·命農勉作·毋休于都·是月也·驅獸毋害五穀·毋大田獵·農乃登麥·天子乃以彘嘗麥·先薦寢廟·是月也·

聚畜百藥·靡草死·麥秋至·斷薄刑·決小罪·出輕繫·蠶事畢·后妃獻繭·乃收繭稅·以桑爲均·貴賤長幼如一·以給郊廟之服·○

仲夏之月·……令民毋艾藍以染·毋燒灰·毋暴布·門閭毋閉·關市毋索·挺重囚·益其食·○游牝別·則繫騰駒·班馬政·○是月也·日長至·陰陽爭·死生分·君子齊戒·處必掩身·毋躁·止聲色·毋或進·薄滋味·毋致和·節耆欲·定心氣·百官靜·事毋刑·以定晏陰之所成·○鹿角解·蟬始鳴·半夏生·木堇榮·○是月也·毋用火南方·可以居高明·可以遠眺望·可以升山陵·可以處臺榭·○

季夏之月·……命漁師伐蛟·取鼃·登龜·取鼈·命澤人·納材葦·○……是月也·樹木方盛·乃命虞人·入山行木·毋有斬伐不可以興土功·不可以合諸侯·不可以起兵動·毋舉大事·以搖養氣·毋發令而待·以妨神農之事也·水潦盛昌·神農將持功·舉大事則有天殃·○是月也·土潤溽暑·大雨時行·燒薶行水·利以殺草·如以熱湯·可以糞田疇·可以美土疆·○……中央土·其日戊己·其帝黃帝·其神后土·其蟲藋·其音宮·律中黃鍾之宮·其數五·其味甘·其臭香·其祀中霽·祭先心·天子居大廟大室·乘大路·駕黃鶡·載黃旂·衣黃衣·服黃玉·食稷與牛·其器圓以閎·

孟秋之月·……是月也·以立秋·……天子乃命將帥·選士厲兵·簡練桀俊·專任有功·以征不義·詰誅暴慢·以明好惡·順彼遠方·是月也·命有司·脩法制·繕囹圄·具桎梏·禁止姦·慎罪邪·務搏執·命理瞻傷·察創·視折·審斷決·獄訟必端平·戮有罪·嚴斷刑·天地始肅·不可以贏·是月也·農乃登穀·天子嘗新·先薦寢廟·命百官始收斂·完隄防·謹壅塞·以備水潦·脩宮室·坏墻垣·補城郭·是月也·毋以封諸侯·立大官·毋以割地·行大使·出大幣·○

仲秋之月·……是月也·養衰老·授几杖·行藥粥飲食·○乃命司服·具飭衣裳·文繡有恆·制有小大·度有長短·衣服有量·必循其故·冠帶有常·○乃命有司·申嚴百刑·斬殺必當·毋或枉撓·枉撓不當·反受其殃·○是月也·乃命宰祝·循行犧牲·視全具·案芻豢·瞻肥瘠·察物色·必比類·量小大·視長短·皆中度·五者備當·上帝其饗·○天子乃難·以達秋氣·○以犬嘗麻·先薦寢廟·○是月也·可以築城郭·建都邑·穿寶窖·脩囹圄·○乃命有司·趣民收斂·務畜菜·多積聚·乃勸種麥·毋或失時·其有失時·行罪無疑·○是月也·日夜分·雷始收聲·蟄蟲壞戶·殺氣浸盛·陽氣日衰·水始涸·○日夜分·則同度量·平權衡·正鈞石·角斗甬·是月也·易關市·來商旅·納貨賄·以便民事·四方來集·遠鄉皆至·則財不匱·上無乏用·百事乃遂·○

季秋之月·……是月也·霜始降·則百工休·○乃命有司曰·寒氣饑至·民力不堪·其皆入室·○上丁·命樂正·入學習吹·○是月也·大饗帝·嘗犧牲·告備于天子·○合諸侯制·百縣爲來歲受朔日·與諸侯所稅於民·輕重之法·貢職之數·以遠近土地所宜爲度·以給郊廟之事·無有所私·○是月也·天子乃教於田獵·以習五戎·班馬政·命僕及七驕咸駕·載旌旄·授車以級·整設于屏外·司徒撻扑·北面誓之·天子乃厲飾·執弓挾矢以獵·命主祠祭禽于四方·○是月也·草木黃落·乃伐薪爲炭·○蟄蟲咸俯在內·皆墜其戶·乃趣獄刑·毋留有罪·收祿秩之不當·供養之不宜者·○是月也·天子乃以犬嘗稻·先薦寢廟·○

孟冬之月·……是月也·以立冬·……立冬之日·天子親帥三公九卿大夫·以迎冬於北郊·還反·賞死事·恤孤寡·○是月也·命大史·釁龜筮占兆·審卦吉凶·是察阿黨·則罪無有掩蔽·○命有司曰·天氣上騰·地氣下降·天地不通·閉塞而成冬·命百官謹蓋藏·命司徒循行積聚·無有不斂·坏城郭·戒門閭·脩鍵閉·慎管籥·固封疆·備邊竟·完要塞·謹關梁·塞溪徑·○飭喪紀·辨衣裳·審棺槨之薄厚·塋丘壘之大小·高卑厚薄之度·貴賤之等級·○是月也·命工師效功·陳祭器·按度程·毋或作爲淫巧·以蕩上心·必功致爲上·物勒工名·以考其誠·功有不當·必行其罪·以窮其情·○是月也·大飲烝·○天子乃祈來年于天宗·大割祠于公社·及門閭·臘先祖五祀·勞農以休息之·○天子乃命將帥講武·習射御·角力·○是月也·乃命水虞漁師·收水泉池澤之賦·毋或敢侵蝕庶兆民·以爲天子取怨于下·其有若此者·行罪無赦·○

仲冬之月·……飭死事·命有司曰·土事毋作·慎毋發蓋·毋發室屋·及起冢·以固而閉·地氣沮泄·是謂發天地之房·諸蟄則死·民必疾疫·又隨以喪·命之曰暢月·○是月也·命奄尹·申宮令·審門閭·謹房室·必重閉·省婦事·毋得淫·雖有貴戚近習·毋有不禁·○乃命大酋·秬稻必齊·麴必時·湛熾必絜·水泉必香·陶器必良·火齊必得·兼用六物·大酋監之·毋有差貸·○天子命有司·祈祀四海·大川·名源·淵澤·井泉·○是月也·農有不收藏積聚者·馬牛畜獸有放佚者·取之不詰·山林藪澤·有能取蔬食田獵禽獸者·野虞教道之·其有相侵奪者·罪之不赦·是月也·日短至·陰陽爭·諸生蕩·君子齊戒·處必掩身·身欲寧·去聲色·禁耆慾·安形性·事欲靜·以待陰陽之所定·○

季冬之月·……命有司·大難旁磔·出土牛·以送寒氣·○征鳥厲疾·乃畢山川之祀·及帝之大臣·天之神祇·○是月也·命漁師始漁·天子親往·乃嘗魚·先薦寢廟·○冰方盛·水澤腹堅·命取冰·冰以入·令告民出五種·

命農計耦耕事·脩耒耜·具田器·○命樂師大合吹而罷·○乃命四監·收秩薪柴·以共郊廟·及百祀之薪燎·是月也·日窮于次·月窮于紀·星回于天·數將幾終·歲且更始·專而農民·毋有所使·○天子乃與公卿大夫·共飭國典·論時令·以待來歲之宜·○乃命太史·次諸侯之列·賦之犧牲·以共皇天上帝社稷之饗·乃命同姓之邦·共寢廟之芻豢·命宰歷卿大夫·至于庶民·土田之數·而賦犧牲·以共山林名川之祀·凡在天下九州之民者·無不咸獻其力·以共皇天上帝·社稷寢廟·山林名川之祀·○【月令】

- 85 曾子問曰·葬引至于壙·日有食之·則有變乎·且不乎·孔子曰·昔者吾從老聃·助葬於巷黨·及壙·日有食之·老聃曰·丘·止柩就道右·止哭以聽變·既明反·而后行·曰·禮也·反葬而丘問之·曰·夫柩不可以反者也·日有食之·不知其已之遲數·則豈如行哉·老聃曰·諸侯朝天子·見日而行·逮日而舍奠·大夫使·見日而行·逮日而舍·夫柩不蚤出·不莫宿·見星而行者·唯罪人與奔父母之喪者乎·日有食之·安知其不見星也·且君子行禮·不以人之親店患·吾聞諸老聃云·○【曾子問】

- 86 故先王患禮之不達於下也·○故祭帝於郊·所以定天位也·祀社於國·所以列地利也·祖廟·所以本仁也·山川·所以儆鬼神也·五祀·所以本事也·故宗祝在廟·三公在朝·三老在學·王前巫而後史·卜巫瞽侑·皆在左右·王中·心無爲也·以守至正·○故禮行於郊·而百神受職焉·禮行於社·而百貨可極焉·禮行於祖廟·而孝慈服焉·禮行於五祀·而正法則焉·故自郊社·祖廟·山川·五祀·義之脩而禮之藏也·○是故夫禮·必本於大一·分而爲天地·轉而爲陰陽·變而爲四時·列而爲鬼神·其降曰命·其官於天也·○夫禮必本於天·動而之地·列而之事·變而從時·協於分藝·其居人也曰養·其行之以貨力·辭讓·飲食·冠犢·喪祭·射御·朝聘·○（與社會·超自然皆有關）【禮運】

- 87 社祭土而主陰氣也·君南鄉於北墉下·荅陰之義也·日用甲·用日之始也·天子大社·必受霜露風雨·以達天地之氣也·是故喪國之社屋之·不受天陽也·薄社北牖·使陰明也·社所以神地之道也·地載萬物·天垂象·取財於地·取法於天·是以尊天而親地也·故教民美報焉·家主中霗·而國主社·示本也·唯爲社事·單出里·唯爲社田·國人畢作·唯社·丘乘共粢盛·所以報本反始也·○

郊之祭也·迎長日之至也·大報天而主日也·兆於南郊·就陽位也·掃地而祭·於其質也·器用陶匏·以象天地之性也·於郊·故謂之郊·牲用騂·尚赤也·用犧·貴誠也·郊之用辛也·周之始郊·日以至·卜郊·受命于祖廟·作龜于禰宮·尊祖親考之義也·卜之日·王立于澤·親聽誓命·受教諫之義也·獻命庫門之內·戒百官也·大廟之命·戒百姓也·祭之日·王皮弁以聽

祭報·示民嚴上也·喪者不哭·不敢凶服·汜埽反道·鄉爲田燭·弗命而民聽上·祭之日·王被袞以象天·戴冕璫十有二旒·則天數也·乘素車·貴其質也·旒十有二旒·龍章而設日月·以象天也·天垂象·聖人則之·郊所以明天道也·帝牛不吉·以爲稷牛·帝牛必在滌三月·稷牛唯具·所以別事天神與人鬼也·萬物本乎天·人本乎祖·此所以配上帝也·郊之祭也·大報本反始也·○【郊特牲】

88 公曰·敢問何謂成身·孔子對曰·不過乎物·公曰·敢問君子何貴乎天道也·孔子對曰·貴其不已·如日月東西相從而不已也·是天道也·不閉其久·是天道也·無爲而物成·是天道也·已成而明·是天道也·公曰·寡人蠢愚·冥煩·子志之心也·孔子蹴然辟席而對曰·仁人不過乎物·孝子不過乎物·是故仁人之事親也如事天·事天如事親·是故孝子成身·公曰·寡人既聞此言也·無如後罪何·孔子對曰·君之及此言也·是臣之福也·【哀公問】

89 天有四時·春秋冬夏·風雨霜露·無非教也·地載神氣·神氣風霆·風霆流形·庶物露生·無非教也·清明在躬·氣志如神·嗜欲將至·有開必先·天降時雨·山川出雲·其在詩曰·嵩高惟嶽·峻極于天·惟嶽降神·生甫及申·惟申及甫·惟周之翰·四國于蕃·四方于宣·此文武之德也·三代之王也·必先令聞·詩云·明明天子·令聞不已·三代之德也·弛其文德·協此四國·大王之德也·【孔子閒居】

90 今夫天·斯昭昭之多·及其無窮也·日月星辰繫焉·萬物覆焉·今夫地·一撮土之多·及其廣厚·載華嶽而不重·振河海而不洩·萬物載焉·今夫山·一卷石之多·及其廣大·草木生之·禽獸居之·寶藏興焉·今夫水·一勺之多·及其不測·黿鼉蛟龍魚鼈生焉·貨財殖焉·詩曰·惟天之命·於穆不已·蓋曰·天之所以爲天也·於乎不顯·文王之德之純·蓋曰·文王之所以爲文也·純亦不已·【中庸】

人與超自然

91 孔子曰·之死而致死之·不仁而不可爲也·之死而致生之·不知而不可爲也·是故竹不成用·瓦不成味·木不成斲·琴瑟張而不平·筚篥備而不和·有鐘磬而無簋虞·其曰明器·神明之也·○仲憲言於曾子曰·夏后氏用明器·示民無知也·殷人用祭器·示民有知也·周人兼用之·示民疑也·曾子曰·其不然乎·其不然乎·夫明器·鬼器也·祭器·人器也·夫古之人胡爲而死其親乎·○【檀弓上】

92 延陵季子適齊·於其反也·其長子死·葬於贏博之間·孔子曰·延陵季子·

吳之習於禮者也。往而觀其葬焉。其坎深不至於泉。其斂以時服。既葬而封。廣輪揜坎。其高可隱也。既封。左袒。右還其封。且號者三。曰。骨肉歸復于土。命也。若魂氣則無不之也。無不之也。而遂行。孔子曰。延陵季子之於禮也。其合矣乎。○

歲旱。穆公召縣子而問然。曰。天久不雨。吾欲暴尪而奚若。曰。天久不雨。而暴人之疾子。虐。毋乃不可與。然則吾欲暴巫而奚若。曰。天則不雨。而望之愚婦人。於以求之。毋乃已疏乎。徙市則奚若。曰。天子崩。巷市七日。諸侯薨。巷市三日。爲之徙市。不亦可乎。○【檀弓下】

- 93 魂氣歸于天。形魄歸于地。故祭求諸陰陽之義也。殷人先求諸陽。周人先求諸陰。詔祝於室。坐尸於堂。用牲於庭。升首於室。直祭祝于主。索祭祝于祊。不知神之所在。於彼乎。於此乎。或諸遠人乎。祭于祊。尚曰求諸遠者與。祊之爲言倮也。斫之爲言敬也。富也者。福也。首也者。直也。相饗之也。嘏。長也。大也。尸。陳也。毛。血。告幽全之物也。告幽全之物者。貴純之道也。血祭。盛氣也。祭肺肝心。貴氣主也。祭黍稷加肺。祭齊加明水。報陰也。取腍膋燔燎升首。報陽也。明水浼齊。貴新也。凡浼。新之也。其謂之明水也。由主人之絜著此水也。【郊特牲】

- 94 不貳問。問卜筮曰。義與志與。義則可問。志則否。○【少儀】

- 95 郊之祭。大報天而主日。配以月。夏后氏祭其闇。殷人祭其陽。周人祭日。以朝及闇。祭日於壇。祭月於坎。以別幽明。以制上下。祭日於東。祭月於西。以別外內。以端其位。日出於東。月生於西。陰陽長短。終始相巡。以致天下之和。

天下之禮。致反始也。致鬼神也。致和用也。致義也。致讓也。致反始。以厚其本也。致鬼神。以尊上也。致物用。以立民紀也。致義。則上下不悖逆矣。致讓。以去爭也。合此五者。以治天下之禮也。雖有奇邪而不治者。則微矣。

宰我曰。吾聞鬼神之名。不知其所謂。子曰。氣也者。神之盛也。魄也者。鬼之盛也。合鬼與神。教之至也。紅生必死。死必歸土。此之謂鬼。骨肉斃於下。陰爲野土。其氣發揚于上爲昭明。焄蒿悽愴。此百物之精也。神之著也。因物之精。制爲之極。明命鬼神。以爲黔首。則百物以畏。萬民以服。

聖人以是爲未足也。築爲宮室。設爲宗祧以別親疏遠邇。教民反古復始。不忘其所由生也。紅之服自此。故聽且速也。

二端既立。報以二禮。建設朝事。燔燎羶薌。見以蕭光。以報氣也。此教反始也。薦黍稷羞肝肺。首心。見間以俠鰾加以鬱鬯。以報魄也。教民相愛。上下用情。禮之至也。君子反古復始。不忘其所由生也。是以致其敬。發其情。竭力從事。以報其親。不敢弗盡也。

是故昔者天子爲藉千畝·冕而朱紘·躬秉耒·諸侯爲藉百畝·冕而青紘·躬秉耒·以事天地山川·社稷先古·以爲醴酪齊盛·於是乎取之·敬之至也·
【祭義】

- 96 子言之·昔三代明王·皆事天地之神明·無非卜筮之用·不敢以其私褻事上帝·是故不犯日月·不違卜筮·卜筮不相襲也·大事有時日·小事無時日·有筮·外事用剛日·內事用柔日·不違龜筮·【表記】

人與歷史

- 97 有虞氏瓦棺·夏后氏塋周·殷人棺槨·周人牆置翬·周人以殷人之棺槨葬長殤·以夏后氏之塋周葬中殤下殤·以有虞氏之瓦棺葬無服之殤·○
夏后氏尚黑·大事斂用昏·戎事乘驪·牲用玄·殷人尚白·大事斂用日中·戎事乘翰·牲用白·周人尚赤·大事斂用日出·戎事乘騂·牲用騂·○【檀弓上】
- 98 言偃復問曰·夫子之極言禮也·可得而聞與·孔子曰·我欲觀夏道·是故之宋·而不足徵也·吾得坤乾焉·坤乾之義·夏時之等·吾以是觀之·○【禮運】
- 99 子曰·夏道尊命·事鬼敬神而遠之·近人而忠焉·先祿而後威·先賞而後罰·親而不尊·其民之敝·蠢而愚·喬而野·朴而不文·殷人尊神·率民以事神·先鬼而後禮·先罰而後賞·尊而不親·其民之敝·蕩而不靜·勝而無恥·周人尊禮尚施·事鬼敬神而遠之·近人而忠焉·其賞罰用爵列·親而不尊·其民之敝·利而巧·文而不_レ質·賊而蔽·子曰·夏道未瀆辭·不求備·不大望於民·民未厭其親·殷人未瀆禮·而求備於民·周人強民·未瀆神·而賞罰刑罰窮矣·子曰·虞夏之道·寡怨於民·殷周之道·不勝其敝·子曰·虞夏之質·殷周之文·至矣·虞夏之文·不勝其質·殷周之質·不勝其文·子言之曰·後世雖有作者·虞帝弗可及也已矣·君天下·生無私·死不厚其子·子民如父母·有憐恤之愛·有忠利之教·親而尊·安而敬·威而愛·富而有禮·惠而能散·其君子尊仁畏義·恥費輕實·忠而不犯·義而順·文而靜·寬而有辨·甫刑曰·德威惟威·德明惟明·非虞帝其孰能如此乎·【表記】

春秋穀梁傳

人與社會

- 1 元年·春·王正月·雖無事·必舉正月·謹始也·公何以不言即位·成公志也·焉成之·言君之不取爲公也·君之不取爲公·何也·將以讓桓也·讓桓正乎·曰不正·春秋成人之美·不成人之惡·隱不正而成之·何也·將以惡桓也·其惡桓·何也·隱將讓而桓弑之·則桓惡矣·桓弑而隱讓·則隱善矣·善則其不正焉·何也·春秋貴義而不貴惠·信道而不信邪·孝子揚父之美·不揚父之惡·先君之欲與桓·非正也·邪也·雖然·既勝其邪心以與隱矣·已探先君之邪志·而遂以與桓·則是成父之惡也·兄弟·天倫也·爲子受之父·爲諸侯受之君·已廢天倫·而忘君父·以行小惠·曰小道也·若隱者·可謂輕千乘之國·蹈道·則未也·【隱公/元年】
- 2 冬·十月·伯姬歸于紀·禮婦人謂嫁曰歸·反曰來歸·從人者也·婦人在家·制於父·既嫁·制於夫·夫死·從長子·婦人不專行·必有從也·伯姬歸于紀·此其如專行之辭·何也·曰·非專行也·吾伯姬歸于紀·故志之也·其不言使·何也·逆之道微·無足道焉爾·【隱公/二年】
- 3 冬·十有二月·己丑·葬我君桓公·葬我君·接上下也·君弑·賊不討不書葬·此其言葬·何也·不責踰國而討于是也·桓公葬而後舉諡·諡所以成德也·於卒事乎加之矣·知者慮·義者行·仁者守·有此三者備·然後可以會矣·【桓公/十八年】
- 4 五月·葬桓王·傳曰·改葬也·改葬之禮總·舉下·緬也·或曰·郤尸以求諸侯·天子志崩不志葬·必其時也·何必焉·舉天下而葬一人·其義不疑也·志葬·故也·危不得葬也·曰·近不失崩·不志崩·失天下也·獨陰不生·獨陽不生·獨天不生·三合然後生·故曰·母之子也可·天之子也可·尊者取尊稱焉·卑者取卑稱焉·其曰王者·民之所歸往也·【莊公/三年】
- 5 臧孫辰告糴于齊·國無三年之畜·曰國非其國也·一年不升·告糴諸侯·告·請也·糴·糴也·不正·故舉臧孫辰以爲私行也·國無九年之畜曰不足·無六年之畜曰急·無三年之畜曰國非其國也·諸侯無粟·諸侯相歸粟·正也·臧孫辰告糴于齊·告·然後與之·言內之無外交也·古者稅什一·豐年補敗·不外求而上下皆足也·雖累凶年民弗病也·一年不艾而百姓饑·君子非之·不言如·爲內諱也·【莊公/二十八年】
- 6 冬·十有一月·己巳·朔·宋公及楚人戰于泓·宋師敗績·日事遇朔曰朔·

春秋三十有四戰·未有以尊敗乎卑·以師敗乎人者也·以尊敗乎卑·以師敗乎人·則驕其敵·襄公以師敗乎人·而不驕其敵·何也·責之也·泓之戰·以爲復雩之恥也·雩之恥·宋襄公有以自取之·伐齊之喪·執滕子·圍曹·爲雩之會·不顧其力之不足·而致楚成王·成王怒而執之·故曰·禮人而不答·則反其敬·愛人而不親·則反其仁·治人而不治·則反其知·過而不改·又之是謂之過·襄公之謂也·古者被甲嬰冑·非以興國也·則以征無道也·豈曰以報其恥哉·宋公與楚人戰于泓水之上·司馬子反曰·楚我少·鼓險而擊之·勝無幸焉·襄公曰·君子不推人危·不攻人厄·須其出·既出·旌亂以上·陳亂於下·子反曰·楚我少·擊之·勝無幸焉·襄公曰·不鼓不成列·須其成列而後擊之·敗而身傷焉·七月而死·倍則攻·敵則戰·少則守·人之所以爲人者·言也·人而不能言·何以爲人·言之所以爲言者·信也·言而不信·何以爲言·信之所以爲信者·道也·信而不道·何以爲道·道之貴者時·其行勢也·【僖公/二十二年】

7 八月·丁卯·大事于大廟·躋僖公·大事者何·大是事也·著袷嘗·袷祭者·毀廟之主·陳于大祖·未毀廟之主·皆升合祭於大祖·躋·升也·先親而後祖也·逆祀也·逆祀·則是無昭穆也·無昭穆·則是無祖也·無祖·則無天也·故曰文無天·無天者·是無天而行也·君子不以親親害尊尊·此春秋之義也·【文公/二年】（與超自然亦有關）

8 王札子殺召伯毛伯·王札子者·當上之辭也·殺召伯毛伯·不言其·何也·兩下相殺也·兩下相殺·不志乎春秋·此其志·何也·矯王命以殺之·非忿怒相殺也·故曰·以王命殺也·以王命殺·則何志焉·爲天下主者天也·繼天者·君也·君之所存者·命也·爲人臣而侵其君之命而用之·是不臣也·爲人君而失其命·是不君也·君不君·臣不臣·此天下所以傾也·【宣公/十五年】

9 初稅畝·初者·始也·古者什之·藉而不稅·初稅畝·非正也·古者三百步爲里·名曰井田·井田者·九百畝·公田居一·私田稼不善·則非吏·公田稼不善·則非民·初稅畝者·非公之去公田·而履畝十取一也·以公之與民爲已悉矣·古者公田爲居·井田能盡取焉·【宣公/十五年】

10 九月·辛丑·用郊·夏之始可以承春·以秋之末承春之始·蓋不可矣·九月用郊·用者不宜用也·宮室不設·不可以祭·衣服不脩·不可以祭·車馬器械不備·不可以祭·有司一人不備其職·不可以祭·祭者·薦其時也·薦其敬也·薦其美也·非享味也·【成公/十七年】

11 閹弑吳子餘祭·閹·門者也·寺人也·不稱名姓·閹不得齊於人·不稱其君·

閹不得君其君也。禮。君不使無恥。不近刑人。不狎敵。不邇怨。賤人非所貴也。貴人非所刑也。刑人非所近也。舉至賤而加之吳子。吳子近刑人也。閹弑吳子餘祭。仇之也。【襄公/二十九年】

- 12 秋。蒐于紅。正也。因蒐狩以習用武事。禮之大者也。艾蘭以爲防。置旃以爲轅門。以葛覆貨以爲檠。流旁握。御擊者不得入。車軌塵。馬頡蹄。揜禽旅。御者不失其馳。然後射者能中。過防弗逐。不從奔之道也。面傷不獻。不成禽不獻。禽雖多。天子取三十焉。其餘與士眾。以習射於射宮。射而中。田不得禽。則得禽。田得禽而射不中。則不得禽。是以知古之貴仁義。而賤勇力也。【昭公/八年】

人與自然

- 13 九月。大雩。雩月。雩之正也。秋大雩。非正也。冬大雩。非正也。秋大雩。雩之爲非正。何也。毛澤未盡。人力未竭。未可以雩也。雩月。雩之正也。月之爲雩之正。何也。其時窮。人力盡。然後雩。雩之正也。何謂其時窮。人力盡。是月不雨。則無及矣。是年不艾。則無食矣。是謂其時窮。人力盡也。雩之必待其時窮。人力盡。何也。雩者。爲旱求者也。求者請也。古之人重請。何重乎人之所以爲人請者。讓也。請道去讓也。則是舍其所以爲人也。是以重之。焉請哉。請乎應上公。古之神人有應上公者。通乎陰陽。君親帥諸大夫道之而以請焉。夫請者。非可詒託而往也。必親之者也。是以重之。【定公/元年】

詩經

人與自我

國風/衛/淇奥

- 1 瞻彼淇奥·綠竹猗猗·有匪君子·如切如磋·如琢如磨·瑟兮僖兮·赫兮咺兮·有匪君子·終不可諼兮· 瞻彼淇奥·綠竹青青·有匪君子·充耳琇瑩·會弁如星·瑟兮僖兮·赫兮咺兮·有匪君子·終不可諼兮· 瞻彼淇奥·綠竹如簀·有匪君子·如金如錫·如圭如璧·寬兮綽兮·倚重較兮·善戲謔兮·不爲虐兮·

人與社會

國風/齊/猗嗟

- 2 猗嗟昌兮·頎而長兮·抑若揚兮·美目揚兮·巧趨蹌兮·射則臧兮· 猗嗟名兮·美目清兮·儀既成兮·終日射侯·不出正兮·展我甥兮· 猗嗟變兮·清揚婉兮·舞則選兮·射則貫兮·四矢反兮·以禦亂兮·

小雅/節南山之什/節南山

- 3 節彼南山·維石巖巖·赫赫師尹·民具爾瞻·憂心如惓·不敢戲談·國既卒斬·何用不監· 節彼南山·有實其猗·赫赫師尹·不平謂何·天方薦瘥·喪亂弘多·民言無嘉·憯莫懲嗟· 尹氏大師·維周之氏·秉國之均·四方是維·天子是毗·俾民不迷·不弔昊天·不宜空我師· 弗躬弗親·庶民弗信·弗問弗仕·勿罔君子·式夷式已·無小人殆·瑣瑣姻亞·則無廋仕· 昊天不傭·降此鞠·昊天不惠·降此大戾·君子如屈·俾民心闕·君子如夷·惡怒是違· 不弔昊天·亂靡有定·式月斯生·俾民不寧·憂心如醒·誰秉國成·不自爲政·卒勞百姓· 駕彼四牡·四牡項領·我瞻四方·蹙蹙靡所騁· 方茂爾惡·相爾矛矣·既夷既懌·如相矯矣· 昊天不平·我王不寧·不懲其心·覆怨其正· 家父作誦·以究王·式訛爾心·以畜萬邦·

小雅/節南山之什/正月

- 4 正月繁霜·我心憂傷·民之訛言·亦孔之將·念我獨兮·憂心京京·哀我小心·癡憂以瘁· 父母生我·胡俾我瘁·不自我先·不自我後·好言自口·莠言自口·憂心愈愈·是以有侮· 憂心惻惻·念我無祿·民之無辜·并其臣僕·哀我人斯·于何從祿·瞻烏爰止·于誰之屋· 瞻彼中林·侯薪侯蒸·民今方殆·視天夢夢·既克有定·靡人弗勝·有皇上帝·伊誰云憎· 謂山蓋卑·爲岡爲陵·民之訛言·寧莫之懲·召彼故老·訊之占夢·具曰予聖·誰知烏之雌雄· 謂天蓋高·不敢不局·謂地蓋厚·不敢不跼·維號斯言·有倫有脊·哀今之人·胡爲虺蜴· 瞻彼阪田·有苑其特·天之扞我·如不

我克·彼求我則·如不我得·執我仇仇·亦不我力·心之憂矣·如或結之·
今茲之正·胡然厲矣·燎之方揚·寧或滅之·赫赫宗周·讒如蠶之·終其永
懷·又窘陰雨·其車既載·乃棄爾輔·載輸爾載·將伯助予·無棄爾輔·
員于爾輻·屢顧爾僕·不輸爾載·終踰絕險·曾是不意·魚在于沼·亦匪
克樂·潛雖伏矣·亦孔之炤·憂心慘慘·念國之爲虐·彼有旨酒·又有嘉
殽·洽比其鄰·犷姻孔云·念我獨兮·憂心慙慙·低低彼有屋·蔌蔌方有
穀·民今之無祿·天天是桮·哿矣富人·哀此惇獨·

小雅/節南山之什/十月

5 十月之交·朔月辛卯·日有食之·亦孔之醜·彼月而微·此日而微·今此下
民·亦孔之哀·日月告凶·不用其行·四國無政·不用其良·彼月而食·
則維其常·此日而食·于何不臧·鏘鏘震電·不寧不令·百川沸騰·山(均)
峯崩·高岸爲谷·深谷爲陵·哀今之人·胡僭莫懲·皇父卿士·番維司徒·
冢伯維宰·仲允膳夫·聚子內史·蹶維趣馬·楫維師氏·豔妻煽方處·抑
此皇父·豈曰不時·胡爲我作·不即我謀·徹我牆屋·田卒汙萊·曰予不戕·
禮則然矣·皇父孔聖·作都于向·擇三有事·亶侯多藏·不憚遺一老·俾
守我王·擇有車馬·以居徂向·黽勉從事·不敢告勞·無罪無辜·讒口叵
叵·下民之孽·匪降自天·噂沓背憎·職競由人·悠悠我里·亦孔之瘁·
四方有羨·我獨居憂·民莫不逸·我獨不敢休·天命不徹·我不敢傲·我友
自逸·

小雅/節南山之什/雨無正

6 浩浩昊天·不駿其德·降喪饑饉·斬伐四國·旻天疾威·弗慮弗圖·舍彼有
罪·既伏其辜·若此無罪·淪胥以鋪·周宗既滅·靡所止戾·正大夫離居·
莫知我勸·三事大夫·莫肯夙夜·邦君諸侯·莫肯朝夕·庶曰式臧·覆出爲
惡·如何昊天·辟言不信·如彼行邁·則靡所臻·凡百君子·各敬爾身·
胡不相畏·不畏于天·戎成不退·飢成不遂·曾我覯御·僭僭日瘁·凡百
君子·莫肯用訊·聽言則答·譖言則退·哀哉不能·言匪舌是出·維躬是
瘁·哿矣能言·巧言如流·俾躬處休·維曰予仕·孔棘且殆·云不可使·
得罪于天子·亦云可使·怨及朋友·謂爾遷于王都·曰予未有室家·鼠思
泣血·無言不疾·昔爾出居·誰從作爾室·

大雅/生民之什/板

7 上帝板板·下民卒瘁·出話不然·爲猶不遠·靡聖管管·不實於亶·猶之未
遠·是用大諫·天之方難·無然憲憲·天之方蹙·無然泄泄·辭之輯矣·
民之洽矣·辭之懌矣·民之莫矣·我雖異事·及爾同寮·我即爾謀·聽我
遐邇·我言維服·勿以爲笑·先民有言·詢于芻蕘·天之方虐·無然譖譖·
老夫灌灌·小子騫騫·匪我言耄·爾用憂譖·多將熇熇·不可救藥·天之

方儕·無爲夸毗·威儀卒迷·善人載尸·民之方殿·屎則莫我敢棄·喪亂蔑資·曾莫惠我師·天之牖民·如璫如璫·如璋如圭·如取如攜·攜無曰益·牖民孔易·民之多辟·無自立辟·价人維藩·大師維垣·大邦維屏·大宗維翰·懷德維寧·宗子維城·無俾城壞·無獨斯畏·敬天之怒·無敢戲豫·敬天之渝·無敢馳驅·昊天曰明·及爾出王·昊天曰旦·及爾游衍·

大雅/蕩之什/瞻卬

8 瞻卬昊天·則不我惠·孔填不寧·降此大厲·邦靡有定·士民其瘵·蟲賊蟲疾·靡有夷屆·罪罟不收·靡有夷瘳·人有土田·女反有之·人有民人·女覆奪之·此宜無罪·女反收之·彼宜有罪·女覆說之·哲夫成城·哲婦傾城·懿厥哲婦·爲梟爲鴟·婦有長舌·維厲之階·亂匪降自天·生自婦人·匪教匪誨·時維婦寺·鞠人忮忒·譖始竟背·豈曰不極·伊胡爲慝·如賈三倍·君子是識·婦無公事·休其蠶織·天何以刺·何神不富·舍爾介狄·維予胥忌·不弔不祥·威儀不類·人之云亡·邦國殄瘁·天之降罔·維其優矣·人之云亡·心之憂矣·天之降罔·維其幾矣·人之云亡·心之悲矣·鬻沸檻泉·維其深矣·心之憂矣·寧自今矣·不自我先·不自我後·藐藐昊天·無不克鞏·無忝皇祖·式救爾後·

小雅/谷風之什/北山

9 陟彼北山·言采其杞·偕偕士子·朝夕從事·王事靡盬·憂我父母·溥天之下·莫非王土·率土之濱·莫非王臣·大夫不均·我從事獨賢·四牡彭彭·王事傍傍·嘉我未老·鮮我方將·旅力方剛·經營四方·或燕燕居息·或盡瘁事國·或息偃在牀·或不已于行·或不知叫號·或慘慘劬勞·或棲遲偃仰·或王事鞅掌·或湛樂飲酒·或慘慘畏咎·或出入風議·或靡事不爲·

小雅/谷風之什/楚茨

10 楚楚者茨·言抽其棘·自昔何爲·我蓺黍稷·我黍與與·我稷翼翼·我倉既盈·我庾維億·以爲酒食·以享以祀·以妥以侑·以介景福·濟濟跄跄·絜爾牛羊·以往烝嘗·或剝或亨·或肆或將·祝祭于祊·祀事孔明·先祖是皇·神保是饗·孝孫有慶·報以介福·萬壽無疆·執爨踣踣·爲俎孔碩·或燔或炙·君婦莫莫·爲豆孔庶·爲賓爲客·獻絜交錯·禮儀卒度·笑語卒獲·神保是格·報以介福·萬壽攸酢·我孔熯矣·式禮莫愆·工祝致告·徂賚孝孫·苾芬孝祀·神嗜飲食·卜爾百福·如幾如式·既齊既稷·既匡既俎·永錫爾極·時萬時億·禮儀既備·鍾鼓既戒·孝孫徂位·工祝致告·神具醉止·皇尸載起·鼓鍾送尸·神保聿歸·諸宰君婦·廢徹不遲·諸父兄弟·備言燕私·樂具入奏·以綏後祿·爾殽既將·莫怨具慶·既醉既飽·小大稽首·神嗜飲食·使君壽考·孔惠孔時·維其盡之·子子孫孫·勿替引

之。

小雅/甫田之什/賓之初筵

- 11 賓之初筵。左右秩秩。籩豆有楚。殽核維旅。酒既和旨。飲酒孔偕。鍾鼓既設。舉絜逸逸。大侯既抗。弓矢斯張。射夫既同。獻爾發功。發彼有的。以祈爾爵。籥舞笙鼓。樂既和奏。烝衍烈祖。以洽百禮。百禮既至。有壬有林。錫爾純嘏。子孫其湛。其湛曰樂。各奏爾能。賓載手仇。室人入又。酌彼康爵。以奏爾時。賓之初筵。溫溫其恭。其未醉止。威儀反反。曰既醉止。威儀幡幡。舍其坐遷。屢舞僊僊。其未醉止。威儀抑抑。曰既醉止。威儀怱怱。是曰既醉。不知其秩。賓既醉止。載號載呶。亂我籩豆。屢舞僛僛。是曰既醉。不知其郵。側弁之俄。屢舞傴傴。既醉而出。並受其福。醉而不出。是謂伐德。飲酒孔嘉。維其令儀。凡此飲酒。或醉或否。既立之監。或佐之史。彼醉不臧。不醉反恥。式勿從謂。無俾大怠。匪言勿言。匪由勿語。由醉之言。俾出童羖。三爵不識。矧敢多又。

大雅/生民之什/民勞

- 12 民亦勞止。汙可小康。惠此中國。以綏四方。無縱詭隨。以謹無良。式遏寇虐。慴不畏明。柔遠能邇。以定我王。民亦勞止。汙可子休。惠此中國。以爲民逯。無縱詭隨。以謹慴愷。式遏寇虐。無俾民憂。無棄爾勞。以爲王休。民亦勞止。汙可小息。惠此京師。以綏四國。無縱詭隨。以謹罔極。式遏寇虐。無俾作慝。敬慎威儀。以近有德。民亦勞止。汙可小惕。惠此中國。俾民憂泄。無縱詭隨。以謹醜厲。式遏寇虐。無俾正敗。戎雖小子。而式弘大。民亦勞止。汙可小安。惠此中國。國無有殘。無縱詭隨。以謹繡絳。式遏寇虐。無俾正反。王欲玉女。是用大諫。

人與自然

國風/豳/七月

- 13 七月流火。九月授衣。一之日觴發。二之日栗烈。無衣無褐。何以卒歲。三之日于耜。四之日舉趾。同我婦子。饁彼南畝。田畯至喜。七月流火。九月授衣。春日載陽。有鳴倉庚。女執懿筐。遵彼微行。爰求柔桑。春日遲遲。采蘩祁祁。女心傷悲。殆及公子同歸。七月流火。八月萑葦。蠶月條桑。取彼斧斨。以伐遠揚。猗彼女桑。七月鳴鵲。八月載績。載玄載黃。我朱孔陽。爲公子裳。四月秀麥。五月鳴蜩。八月其穫。十月隕蔞。一之日于貉。取彼狐狸。爲公子裘。二之日其同。載績武功。言私其縱。獻豸于公。五月斯螽動股。六月莎雞振羽。七月在野。八月在宇。九月在戶。十月蟋蟀入我禱下。穹窒熏鼠。塞向墜戶。嗟我婦子。曰爲改歲。入此室處。六月食鬱及薺。七月亨葵及菽。八月剝棗。十月穫稻。爲此春酒。以介眉壽。七月食

瓜·八月斷壺·九月叔苴·采荼薪樗·食我農夫· 九月築場圃·十月納禾稼·黍稷重穆·禾麻菽麥·嗟我農夫·我稼既同·上入執宮功·晝爾于茅·宵爾索綯·亟其乘屋·其始播百穀· 二之日鑿冰冲冲·三之日納于凌陰·四之日其蚤·獻羔祭韭·九月肅霜·十月漙場·朋酒斯饗·曰殺羔羊·躋彼公堂·稱彼兕觥·萬壽無疆·

小雅/甫田之什/甫田

- 14 倬彼甫田·歲取十千·我取其陳·食我農人·自古有年·今適南畝·或耘或耔·黍稷薿薿·攸介攸止·烝我髦士· 以我齊明·與我犧羊·以社以方·我田既臧·農夫之慶·琴瑟擊鼓·以御田祖·以祈甘雨·以介我稷黍·以穀我士女· 曾孫來止·以其婦子·饁彼南畝·田畯至喜·攘其左右·嘗其旨否·禾易長畝·終善且有·曾孫不怒·農夫克敏· 曾孫之稼·如茨如梁·曾孫之庾·如坻如京·乃求千斯倉·乃求萬斯箱·黍稷稻粱·農夫之慶·報以介福·萬壽無疆·

小雅/甫田之什/大田

- 15 大田多稼·既種既戒·既備乃事·以我覃耜·俶載南畝·播厥百穀·既庭且碩·曾孫是若· 既方既皂·既堅既好·不稂不莠·去其螟螣·及其蟊賊·無害我田· 田祖有神·秉畀炎火· 有渰萋萋·興雨祈祈·雨我公田·遂及我私·彼有不穫穉·此有不斂穧·彼有遺秉·此有滯穗·伊寡婦之利· 曾孫來止·以其婦子·饁彼南畝·田畯至喜·來方禋祀·以其騂黑·與其黍稷·以享以祀·以介景福·

人與超自然

大雅/文王之什/文王

- 16 文王在上·於昭于天·周雖舊邦·其命維新·有周不顯·帝命不時·文王陟降·在帝左右· 亶亶文王·令聞不已·陳錫哉周·侯文王孫子·文王孫子·本支百世·凡周之士·不顯亦世· 世之不顯·厥猶翼翼·思皇多士·生此王國·王國克生·維周之楨·濟濟多士·文王以寧· 穆穆文王·於緝熙敬止·假哉天命·有商孫子·商之孫子·其麗不億·上帝既命·侯于周服· 侯服于周·天命靡常·殷士膚敏·裸將于京·厥作裸將·常服黼黻·王之蠹臣·無念爾祖· 無念爾祖·聿脩厥德·永言配命·自求多福·殷之未喪師·克配上帝·宜鑒于殷·駿命不易· 命之不易·無遏爾躬·宣昭義問·有虞殷自天·上天之載·無聲無臭·儀刑文王·萬邦作孚·（歷史）

大雅/生民之什/生民

- 17 厥初生民·時維姜嫄·生民如何·克禋克祀·以弗無子·履帝武敏歆·攸介

攸止·載震載夙·載生載育·時維后稷·誕彌厥月·先生如達·不拆不副·無畱無害·以赫厥靈·上帝不寧·不康禋祀·居然生子·誕寘之隘巷·牛羊腓字之·誕寘之平林·會伐平林·誕寘之寒冰·鳥覆翼之·鳥乃去矣·后稷呱矣·實覃實訏·厥聲載路·誕實匍匐·克岐克嶷·以就口食·蓺之荏菹·荏菹胝胝·禾役穰穰·麻麥幪幪·瓜瓞嗶嗶·誕后稷之穡·有相之道·芾厥豐草·種之黃茂·實方實苞·實種實褒·實發實秀·實堅實好·實穎實栗·即有邰家室·誕降嘉種·維秬維秠·維糜維芡·恒之秬秠·是穫是畝·恆之麇芡·是任是負·以歸肇祀·誕我祀如何·或舂或揄·或簸或蹂·釋之叟叟·烝之浮浮·載謀載惟·取蕭祭脂·取粃以軼·載燔載烈·以興嗣歲·印盛于豆·于豆于登·其香始升·上帝居歆·胡臭亶時·后稷肇祀·庶無罪悔·以迄于今·(歷史)

大雅/蕩之什/雲漢

18 倬彼雲漢·昭回于天·王曰於乎何辜·今之人·天降喪亂·饑饉薦臻·靡神不舉·靡愛斯牲·圭璧既卒·寧莫我聽·旱既大甚·蘊隆蟲蟲·不殄禋祀·自郊徂宮·上下奠瘞·靡神不宗·后稷不克·上帝不臨·耗斁下土·寧丁我躬·旱既大甚·則不可推·兢兢業業·如霆如雷·周餘黎民·靡有孑遺·昊天上帝·則不我遺·胡不相畏·先祖于摧·旱既大甚·則不可沮·赫赫炎炎·云我無所·大命近止·靡瞻靡顧·公先正·則不我助·父母先祖·胡寧忍予·旱既大甚·滌滌山川·旱魃爲虐·如惓如焚·我心憚暑·憂心如薰·公先正·則不我聞·昊天上帝·寧俾我遯·旱既大甚·黽勉畏去·胡寧殛我以旱·僭不知其故·祈年孔夙·方社不莫·昊天上帝·則不我虞·敬恭明神·宜無悔怒·旱既大甚·散無友紀·鞠哉庶正·疚哉(女)宰·趣馬師氏·膳夫左右·靡人不周·無不能止·瞻印昊天·云如何里·瞻印昊天·有嘒其星·大夫君子·昭假無羸·大命近止·無棄爾成·何求爲我·以戾庶正·瞻印昊天·曷惠其寧·

人與歷史

商頌/玄鳥

19 天命玄鳥·降而生商·宅殷土芒芒·古帝命武湯·正域彼四方·方命厥后·奄有九有·商之先后·受命不殆·在武丁孫子·武丁孫子·武王靡不勝·龍旂十乘·大是承·邦畿千里·維民所止·肇域彼四海·四海來假·來假祁祁·景員維河·殷受命咸宜·百祿是何·

大雅/文王之什/大明

20 明明在下·赫赫在上·天難忱斯·不易維王·天位殷適·使不挾四方·摯仲氏任·自彼殷商·來嫁于周·曰嬪于京·乃及王季·維德之行·大任有身·生此文王·維此文王·小心翼翼·昭事上帝·聿懷多福·厥德不回·以

受方國· 天監在下· 有命既集· 文王初載· 天作之合· 在洽之陽· 在渭之涘· 文王嘉止· 大邦有子· 大邦有子· 倪天之妹· 文定厥祥· 親迎于渭· 造舟爲梁· 不顯其光· 有命自天· 命此文王· 于周于京· 續女維莘· 長子維行· 篤生武王· 保右命爾· 謨伐大商· 殷商之旅· 其會如林· 矢于牧野· 維予侯興· 上帝臨女· 無貳爾心· 牧野洋洋· 檀車煌煌· 駟騶彭彭· 維師尙父· 時維鷹揚· 涼彼武王· 肆伐大商· 會朝清明· (超自然)

大雅/蕩之什/蕩

21 蕩蕩上帝· 下民之辟· 疾威上帝· 其命多辟· 天生烝民其命匪謫· 靡不有初· 鮮克有終· 文王曰咨· 咨汝殷商· 曾是彊禦· 曾是掊克· 曾是在位· 曾是在服· 天降滔德· 女興是力· 文王曰咨· 咨女殷商· 而秉義類· 彊禦多愆· 流言以對· 寇攘式內· 侯作侯祝· 靡屆靡究· 文王曰咨· 咨女殷商· 女炁然于中國· 斂怨以爲德· 不明爾德· 時無背無側· 爾德不明· 以無陪無卿· 文王曰咨· 咨女殷商· 天不湏爾以酒· 不義從式· 既愆爾止· 靡明靡晦· 式號式呼· 俾晝作夜· 文王曰咨· 咨女殷商· 如蜩如蟪· 如沸如羹· 小大近喪· 人尙乎由行· 內壘于中國· 覃及鬼方· 文王曰咨· 咨女殷商· 匪上帝不時· 殷不用舊· 雖無老成人· 尙有典刑· 曾是莫聽· 大命以傾· 文王曰咨· 咨女殷商· 人亦有言· 顛沛之揭· 枝葉未有害· 本實先撥· 殷鑒不遠· 在夏后之世·

大雅/文王之什/皇矣

22 皇矣上帝· 臨下有赫· 監觀四方· 求民之莫· 維此二國· 其政不獲· 維彼四國· 爰究爰度· 上帝耆之· 憎其式廓· 乃眷西顧· 此維與宅· 作之屏之· 其畱其翳· 脩之平之· 其灌其柵· 啓之辟之· 其櫟其樛· 攘之剔之· 其覯其柘· 帝遷明德· 串夷載路· 天立厥配· 受命既固· 帝省其山· 柞棫斯拔· 松柏斯兌· 帝作邦作對· 自大伯王季· 維此王季· 因心則友· 則友其兄· 則篤其慶· 載錫之光· 受祿無喪· 奄有四方· 維此王季· 帝度其心· 貺其德音· 其德克明· 克明克類· 克長克君· 王此大邦· 克順克比· 比于文王· 其德靡悔· 既受帝祉· 施于孫子· 帝謂文王· 無然畔援· 無然歆羨· 誕先登于岸· 密人不恭· 敢距大邦· 侵阮徂共· 王赫斯怒· 爰整其旅· 以按徂旅· 以篤于周祜· 以對于天下· 依其在京· 侵自阮疆· 陟我高岡· 無矢我陵· 我陵我阿· 無飲我泉· 我泉我池· 度其鮮原· 居岐之陽· 在渭之將· 萬邦之方· 下民之王· 帝謂文王· 予懷明德· 不大聲以色· 不長夏以革· 不識不知· 順帝之則· 帝謂文王· 詢爾仇方· 同爾兄弟· 以爾鉤援· 與爾臨衝· 以伐崇墉· 臨衝閑閑· 崇墉言言· 執訊連連· 攸馘安安· 是類是禡· 是致是附· 四方以無侮· 臨衝茀茀· 崇墉屹屹· 是伐是肆· 是絕是忽· 四方以無拂·

大雅/文王之什/下武

- 23 下武維周·世有哲王·三后在天·王配于京·王配于京·世德作求·永言配命·成王之孚·成王之孚·下土之式·永言孝思·孝思維則·媚茲一人·應侯順德·永言孝思·昭哉嗣服·昭茲來許·繩其祖武·於萬斯年·受天之祜·受天之祜·四方來賀·於萬斯年·不遐有佐·

周易

人與自我

1 文言曰·元者善之長也·亨者嘉之會也·利者義之和也·貞者事之幹也·君子體仁·足以長人·嘉會足以合禮·利物足以和義·貞固足以幹事·君子行此四德者·故曰乾元亨利貞·

初九曰·潛龍勿用·何謂也·子曰·龍德而隱者也·不易乎世·不成乎名·遯世無悶·不見是而無悶·樂則行之·憂則違之·確乎其不可拔·潛龍也·

九三曰·君子終日乾乾·夕惕若厲·无咎·何謂也·子曰·君子進德脩業·忠信·所以進德也·脩辭立其誠·所以居業也·知至至之·可與幾也·知終終之·可與存義也·是故居上位而不驕·在下位而不憂·故乾乾因其時而惕·雖危无咎矣·

君子以成德爲行·日可見之行也·潛之爲言也·隱而未見·行而未成·是以君子弗用也·君子學以聚之·問以辯之·寬以居之·仁以行之·易曰·見龍在田·利見大人·君德也·【乾】

2 直其正也·方其義也·君子敬以直內·義以方外·敬義立而德不孤·直方大·不習无不利·則不疑其所行也·

君子黃中通理·正位居體·美在其中·而暢於四支·發於事業·美之至也·【坤】

3 彖曰·謙亨·天道下濟而光明·地道卑而上行·天道虧盈而益謙·地道變盈而流謙·鬼神害盈而福謙·人道惡盈而好謙·謙尊而光·卑而不可踰·君子之終也·【謙】

4 彖曰·困·剛揜也·險以說·困而不失其所亨·其唯君子乎·貞大人吉·以剛中也·有言不信·尙口乃窮也·【困】

5 子曰·知幾其神乎·君子上交不諂·下交不瀆·其知幾乎·幾者動之微·吉之先見者也·君子見幾而作·不俟終日·易曰·介于石·不終日·貞吉·介如石焉·寧用終日·斷可識矣·君子知微知彰·知柔知剛·萬夫之望·子曰·顏氏之子·其殆庶幾乎·有不善未嘗不知·知之未嘗復行也·易曰·不遠復·无祇悔·元吉·

子曰·君子安其身而後動·易其心而後語·定其交而後求·君子脩此三者·故全也·危以動·則民不與也·懼以語·則民不應也·无交而求·則民不與也·莫之與·則傷之者至矣·易曰·莫益之·或擊之·立心勿恆·凶·易之興也·其於中古乎·作易者·其有憂患乎·是故·履·德之基也·謙·

德之柄也·復·德之本也·恆·德之固也·損德之脩也·益·德之裕也·困·德之辨也·井·德之地也·巽·德之制也·履和而至·謙尊而光·復小而辨於物·恆雜而不厭·損先難而後易·益長裕而不設·困窮而通·井居其所而遷·巽稱而隱·履以和行·謙以制禮·復以自知·恆以一德·損以遠害·益以興利·困以寡怨·井以辯義·巽以行權·【繫辭下】

人與社會

- 6 九二曰·見龍在田·利見大人·何謂也·子曰·龍德而正中者也·庸言之信·庸行之謹·閑邪存其誠·善世而不伐·德博而化·易曰·見龍在田·利見大人·君德也·【乾】
- 7 積善之家·必有餘慶·積不善之家·必有餘殃·臣弑其君·子弑其父·非一朝一夕之故·其所由來者漸矣·由辯之不早辯也·易曰·履霜堅冰至·蓋言順也·【坤】
- 8 彖曰·師·眾也·貞·正也·能以正·可以王矣·剛中而應·行險而順·以此毒天下·而民從之·吉又何咎矣·【師】
- 9 彖曰·大觀在上·順而巽·中正以觀天下·觀盥而不薦·有孚顒若·下觀而化也·觀天之神道·而四時不忒·聖人以神道設教·而天下服矣·【觀】
- 10 彖曰·家人女正位乎內·男正位乎外·男女正·天地之大義也·家人有嚴君焉·父母之謂也·父父·子子·兄兄·弟弟·夫夫·婦婦·而家道正·正家·而天下定矣·【家人】
- 11 彖曰·益·損上益下·民說无疆·自上下下·其道大光·利有攸往·中正有慶·利涉大川·木道乃行·益動而巽·日進无疆·天施地生·其益无方·凡益之道·與時偕行·【益】
- 12 彖曰·革·水火相息·二女同居·其志不相得·曰革·已日乃孚·革而信之·文明以說·大亨以正·革而當·其悔乃亡·天地革·而四時成·湯武革命·順乎天而應乎人·革之時大矣哉·【革】
- 13 彖曰·鼎·象也·以木巽火·亨飪也·聖人亨以享上帝·而大亨以養聖賢·巽而耳目聰明·柔進而上行·得中而應乎剛·是以元亨·【鼎】
- 14 彖曰·震亨·震來虩虩·恐致福也·笑言啞啞·後有則也·震驚百里·驚遠

而懼邇也·出可以守宗廟社稷·以爲祭主也·【震】

15 彖曰·兌·說也·剛中而柔外·說以利貞·是以順乎天而應乎人·說以先民·民忘其勞·說以犯難·民忘其死·說之大·民勸矣哉·【兌】

16 天地之大德曰生·聖人之大寶曰位·何以守位曰仁·何以聚人曰財·理財正辭·禁民爲非曰義·【繫辭下】

人與自然

17 彖曰·大哉乾元·萬物資始·乃統天·雲行雨施·品物流形·大明終始·六位時成·時乘六龍以御天·乾道變化·各正性命·保合大和·乃利貞·首出庶物·萬國咸寧·

九五曰·飛龍在天·利見大人·何謂也·子曰·同聲相應·同氣相求·水流溼·火就燥·雲從龍·風從虎·聖人作而萬物覩·本乎天者親上·本乎地者親下·則各從其類也·

夫大人者與天地合其德·與日月合其明·與四時合其序·與鬼神合其吉凶·先天而天弗違·後天而奉天時·天且弗違·而況於人乎·況於鬼神乎·【乾】

18 彖曰·至哉坤元·萬物資生·乃順承天·坤厚載物·德合无疆·含弘光大·品物咸亨·牝馬地類·行地无疆·柔順利貞·君子攸行·先迷失道·後順得常·西南得朋·乃與類行·東北喪朋·乃終有慶·安貞之吉·應地无疆·天地變化·草木蕃·天地閉·賢人隱·易曰·括囊无咎无譽·蓋言謹也·【坤】

19 彖曰·豫·剛應而志行·順以動·豫·豫順以動·故天地如之·而況建侯行師乎·天地以順動·故日月不過·而四時不忒·聖人以順動·則刑罰清而民服·豫之時義大矣哉·【豫】

20 彖曰·賁亨·柔來而文剛·故亨·分剛上而文柔·故小利有攸往·天文也·文明以止·人文也·觀乎天文·以察時變·觀乎人文·以化成天下·【賁】

21 彖曰·咸·感也·柔上而剛下·二氣感應以相與·止而說·男下女·是以亨利貞取女吉也·天地感·而萬物化生·聖人感人心·而天下和平·觀其所感·而天地萬物之情可見矣·【咸】

22 彖曰·恆·久也·剛上而柔下·雷風相與·巽而動·剛柔皆應·恆·恆亨无咎·利貞·久於其道也·天地之道·恆久而不已也·利有攸往·終則有始也·日月得天·而能久照·四時變化·而能久成·聖人久於其道·而天下化成·

觀其所恆·而天地萬物之情可見矣·【恆】

- 23 彖曰·豐·大也·明以動·故豐·王假之·尙大也·勿憂宜日中·宜照天下也·日中則昃·月盈則食·天地盈虛·與時消息·而況於人乎·況於鬼神乎·
【豐】

- 24 天尊地卑·乾坤定矣·卑高以陳·貴賤位矣·動靜有常·剛柔斷矣·方以類聚·物以類分·吉凶生矣·在天成象·在地成形·變化見矣·是故·剛柔相摩·八卦相盪·鼓之以雷霆·潤之以風雨·日月運行·一寒一暑·乾道成男·坤道成女·乾知大始·坤作成物·乾以易知·坤以簡能·易則易知·簡則易從·易知則有親·易從則有功·有親則可久·有功則可大·可久則賢人之德·可大則賢人之業·易簡而天下之理得矣·天下之理得·而成位乎其中矣·【繫辭上】

- 25 日往則月來·月往則日來·日月相推而明生焉·寒往則暑來·暑往則寒來·寒暑相推而歲成焉·往者屈也·來者信也·屈信相感而利生焉·尺蠖之屈·以求信也·龍蛇之蟄·以存身也·精義入神·以致用也·利用安身·以崇德也·過此以往·未之或知也·窮神知化·德之盛也·【繫辭下】

人與超自然

- 26 聖人設卦觀象·繫辭焉而明吉凶·剛柔相推而生變化·是故·吉凶者·失得之象也·悔吝者·憂虞之象也·變化者·進退之象也·剛柔者·晝夜之象也·六爻之動·三極之道也·是故·君子所居而安者·易之序也·所樂而玩者·爻之辭也·是故·君子居則觀其象而玩其辭·動則觀其變而玩其占·是以自天祐之·吉无不利·

象者·言乎象者也·爻者·言乎變者也·吉凶者·言乎其失得也·悔吝者·言乎其小疵也·无咎者·善補過也·是故·列貴賤者存乎位·齊小大者存乎卦·辯吉凶者存乎辭·憂悔吝者存乎介·震无咎者存乎悔·是故·卦有小大·辭有險易·辭也者·各指其所之·易與天地準·故能彌綸天地之道·仰以觀於天文·俯以察於地理·是故知幽明之故·原始反終·故知死生之說·

精氣爲物·遊魂爲變·是故知鬼神之情狀·與天地相似·故不違·知周乎萬物·而道濟天下·故不過·旁行而不流·樂天知命·故不憂·安土敦乎仁·故能愛·範圍天地之化而不過·曲成萬物而不遺·通乎晝夜之道而知·故神无方而易无體·一陰一陽之謂道·繼之者善也·成之者性也·仁者見之謂之仁·知者見之謂之知·百姓日用而不知·故君子之道鮮矣·

顯諸仁·藏諸用·鼓萬物而不與聖人同憂·盛德大業·至矣哉·富有之謂大業·日新之謂盛德·生生之謂易·成象之謂乾·效法之爲坤·極數知來之謂

占·通變之謂事·陰陽不測之謂神·夫易廣矣大矣·以言乎遠則不禦·以言乎邇則靜而正·以言乎天地之間則備矣·夫乾·其靜也專·其動也直·是以大生焉·夫坤·其靜也翕·其動也闢·是以廣生焉·廣大配天地·變通配四時·陰陽之義配日月·易簡之善配至德·子曰·易其至矣乎·夫易·聖人所以崇德而廣業也·知崇禮卑·崇效天·卑法地·天地設位而易行乎其中矣·成性存存·道義之門·

聖人有以見天下之赜·而擬諸其形容·象其物宜·是故謂之象·聖人有以見天下之動·而觀其會通·以行其典禮·繫辭焉·以斷其吉凶·是故謂之爻·言天下之至赜而不可惡也·言天下之至動而不可亂也·擬之而後言·議之而後動·擬議以成其變化·

大衍之數五十·其用四十有九·分而爲二以象兩·掛一以象三·揲之以四以象四時·歸奇於扚以象閏·五歲再閏·故再扚而後掛·天數五·地數五·五位相得而各有合·天數二十有五·地數三十·凡天地之數·五十有五·此所以成變化·而行鬼神也·乾之策·二百一十有六·坤之策·百四十有四·凡三百有六十·當期之日·二篇之策·萬有一千五百二十·當萬物之數也·是故·四營而成易·十有八變而成卦·八卦而小成·引而伸之·觸類而長之·天下之能事畢矣·顯道·神德行·是故·可與酬酢·可與祐神矣·

子曰·知變化之道者·其知神之所爲乎·易有聖人之道四焉·以言者尙其辭·以動者尙其變·以制器者尙其象·以卜筮者尙其占·是以君子將有爲也·將有行也·問焉而以言·其受命也如響·无有遠近幽深·遂知來物·非天下之至精·其孰能與於此·參伍以變·錯綜其數·通其變·遂成天下之文·極其數·遂定天下之象·非天下之至變·其孰能與於此·易·无思也·无爲也·寂然不動·感而遂通·天下之故·非天下之至神·其孰能與於此·夫易·聖人之所以極深而研幾也·唯深也·故能通天下之志·唯幾也·故能成天下之務·唯神也·故不疾而速·不行而至·子曰·易有聖人之道四焉者·此之謂也·

天一·地二·天三·地四·天五·地六·天七·地八·天九·地十·子曰·夫易·何爲者也·夫易·開物成務·冒天下之道·如斯而已者也·是故·聖人以通天下之志·以定天下之業·以斷天下之疑·是故·蓍之德圓而神·卦之德方以知·六爻之義易以貢·聖人以此洗心·退藏於密·吉凶與民同患·神以知來·知以藏往·其孰能與此哉·古之聰明叡知·神武而不殺者夫·是以明於天之道·而察於民之故·是興神物·以前民用·聖人以此齊戒·以神明其德夫·是故·闔戶謂之坤·闢戶謂之乾·一闔一闢謂之變·往來不窮謂之通·見乃謂之象·形乃謂之器·制而用之謂之法·利用出入·民咸用之謂之神·

是故·易有太極·是生兩儀·兩儀生四象·四象生八卦·八卦定吉凶·吉凶生大業·是故·法象莫大乎天地·變通莫大乎四時·縣象著明莫大乎日月·崇高莫大乎富貴·備物致用·立成器以爲天下利·莫大乎聖人·探賾索隱·

鉤深致遠·以定天下之吉凶·成天下之亹亹者·莫大乎蓍龜·是故·天生神物·聖人則之·天地變化·聖人效之·天垂象·見吉凶·聖人象之·河出圖·洛出書·聖人則之·易有四象·所以示也·繫辭焉·所以告也·定之以吉凶·所以斷也·易曰·自天祐之·吉无不利·子曰·祐者助也·天之所助者順也·人之所助者信也·履信思乎順·又以尚賢也·是以自天祐之·吉无不利也·子曰·書不盡言·言不盡意·然則聖人之意·其不可見乎·子曰·聖人立象以盡意·設卦以盡情偽·繫辭以盡其言·變而通之以盡利·鼓之舞之以盡神·乾坤其易之緼邪·乾坤成列·而易立乎其中矣·乾坤毀·則无以見易·易不可見·則乾坤或幾乎息矣·是故·形而上者謂之道·形而下者謂之器·化而裁之謂之變·推而行之謂之通·舉而錯之天下之民·謂之事業·是故夫象·聖人有以見天下之赜·而擬諸其形容·象其物宜·是故謂之象·聖人有以見天下之動·而觀其會通·以行其典禮·繫辭焉以斷其吉凶·是故謂之爻·極天下之赜者存乎卦·鼓天下之動者存乎辭·化而裁之存乎變·推而行之存乎通·神而明之·存乎其人·默而成之·不言而信·存乎德行·【繫辭上】

- 27 子曰·乾坤其易之緼邪·乾·陽物也·坤·陰物也·陰陽合德·而剛柔有體·以體天地之撰·以通神明之德·其稱名也雜而不越·於稽其類·其衰世之意邪·夫易·彰往而察來·而微顯闡幽·開而當名·辨物正言·斷辭則備矣·其稱名也小·其取類也大·其旨遠·其辭文·其言曲而中·其事肆而隱·因貳以濟民行·以明失得之報·
- 夫乾·天下之至健也·德行恆易以知險·夫坤·天下之至順也·德行恆簡以知阻·能說諸心·能研諸侯之慮·定天下之吉凶·成天下之亹亹者·是故·變化云爲·吉事有祥·象事知器·占事知來·天地設位·聖人成能·人謀鬼謀·百姓與能·八卦以象告·爻彖以情言·剛柔雜居·而吉凶可見矣·【繫辭下】

- 28 昔者聖人之作易也·幽贊於神明而生蓍·参天兩地而倚數·觀變於陰陽而立卦·發揮於剛柔而生爻·和順於道德而理於義·窮理盡性以至於命·
- 昔者聖人之作易也·將以順性命之理·是以立天之道·曰陰與陽·立地之道·曰柔與剛·立人之道·曰仁與義·兼三才而兩之·故易六畫而成卦·分陰分陽·迭用柔剛·故易六位而成章·【說卦】

- 29 古者包犧氏之王天下也·仰則觀象於天·俯則觀法於地·觀鳥獸之文·與地之宜·近取諸身·遠取諸物·於是始作八卦·以通神明之德·以類萬物之情·作結繩而爲罔罟·以佃以漁·蓋取諸離·包犧氏沒·神農氏作·斲木爲耜·揉木爲耒·耒耨之利·以教天下·蓋取諸益·日中爲市·致天下之民·聚天下之貨·交易而退·各得其所·蓋取諸噬嗑·神農氏沒·黃帝堯舜氏作·通其變·使民不倦·神而化之·使民宜之·易窮則變·變則通·通則久·是以自天祐之·吉无不利·黃帝堯舜垂衣裳而天下治·蓋取諸乾坤·剡木爲舟·剡木爲楫·舟楫之利·以濟不通·致遠以利天下·蓋取諸渙·服牛乘馬·引重致遠·以利天下·蓋取諸隨·重門擊柝·以待暴客·蓋取諸豫·斷木爲杵·掘地爲臼·臼杵之利·萬民以濟·蓋取諸小過·弦木爲弧·剡木爲矢·弧矢之利·以威天下·蓋取諸睽·上古穴居而野處·後世聖人易之以宮室·上棟下宇·以待風雨·蓋取諸大壯·古之葬者·厚衣之以薪·葬之中野·不封不樹·喪期无數·後世聖人易之以棺槨·蓋取諸大過·上古結繩而治·後世聖人易之以書契·百官以治·萬民以察·蓋取諸夬·
- 易之興也·其當殷之末世·周之盛德邪·當文王與紂之事邪·是故其辭危·危者使平·易者使傾·其道甚大·百物不廢·懼以終始·其要无咎·此之謂易之道也·【繫辭下】

論語

人與自我

子曰·學而時習之·不亦說乎·有朋自遠方來·不亦樂乎·人不知·而不愠·不亦君子乎·

子曰·巧言令色·鮮矣仁·

曾子曰·吾日三省吾身·爲人謀而不忠乎·與朋友交而不信乎·傳不習乎·

子曰·君子不重·則不威·學則不固·主忠信·無友不如己者·過則勿憚改·

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·

子曰·不患人之不己知·患不知人也·【學而】

子曰·吾十有五而志于學·三十而立·四十而不惑·五十而知天命·六十而耳順·七十而從心所欲·不踰矩·

子曰·視其所以·觀其所由·察其所安·人焉廋哉·人焉廋哉·

子曰·溫故而知新·可以爲師矣·

子曰·君子不器·

子貢問君子·子曰·先行其言·而後從之·

子曰·君子周而不比·小人比而不周·

子曰·學而不思·則罔·思而不學·則殆·

子曰·由·誨女知之乎·知之爲知之·不知爲不知·是知也·【爲政】

子曰·人而不仁·如禮何·人而不仁·如樂何·

子夏問曰·巧笑倩兮·美目盼兮·素以爲絢兮·何謂也·子曰·繪事後素·曰·禮後乎·子曰·起予者商也·始可與言詩已矣·【八佾】

子曰·不仁者·不可以久處約·不可以長處樂·仁者安仁·知者利仁·

子曰·唯仁者·能好人·能惡人·

子曰·苟志於仁矣·無惡也·

子曰·富與貴是人之所欲也·不以其道得之·不處也·貧與賤·是人之所惡也·不以其道得之·不去也·君子去仁·惡乎成名·君子無終食之間違仁·造次必於是·顛沛必於是·

子曰·我未見好仁者·惡不仁者·好仁者·無以尚之·惡不仁者·其爲仁矣·不使不仁者·加乎其身·有能一日用其力於仁矣乎·我未見力不足者·蓋有之矣·我未之見也·

子曰·人之過也·各於其黨·觀過·斯知仁矣·

子曰・朝聞道・夕死可矣・

子曰・士志於道・而恥惡衣惡食者・未足與議也・

子曰・君子之於天下也・無適也・無莫也・義之與比・

子曰・君子懷德・小人懷土・君子懷刑・小人懷惠・

子曰・放於利而行・多怨・

子曰・不患無位・患所以立・不患莫己知・求爲可知也・

子曰・參乎・吾道一以貫之・曾子曰・唯・子出・門人問曰・何謂也・曾子曰・夫子之道・忠恕而已矣・

子曰・君子喻於義・小人喻於利・

子曰・見賢思齊焉・見不賢而內自省也・

子曰・古者言之不出恥躬之不逮也・

子曰・以約失之者・鮮矣・

子曰・君子欲訥於言・而敏於行・

子曰・德不孤・必有鄰・【里仁】

子曰・伯夷叔齊・不念舊惡・怨是用希・

子曰・巧言令色・足恭・左誘明恥之・誘亦恥之・匿怨而友其人・左誘明恥之・誘亦恥之・

顏淵季路侍・子曰・盍各言爾志・子路曰・願車馬・衣輕裘・與朋友共・敝之而無憾・顏淵曰・願無伐善・無施勞・子路曰・願聞子之志・子曰・老者安之・朋友信之・少者懷之・

子曰・十室之邑・必有忠信・如誘者焉・不如誘之好學也・【公冶長】

哀公問弟子・孰爲好學・孔子對曰・有顏回者好學・不遷怒・不貳過・不幸短命死矣・今也則亡・未聞好學者也・

子曰・回也・其心三月不違仁・其餘則日月至焉而已矣・

伯牛有疾・子問之・自牖執其手・曰・亡之・命矣夫・斯人也・而有斯疾也・斯人也・而有斯疾也・

子曰・賢哉・回也・一簞食・一瓢飲・在陋巷・人不堪其憂・回也不改其樂・賢哉回也・

冉求曰・非不說子之道・力不足也・子曰・力不足者・中道而廢・今女畫・

子曰・質勝文則野・文勝質則史・文質彬彬・然後君子・

子曰・人之生也・直・罔之生也・幸而免・

子曰・知之者・不如好之者・好之者・不如樂之者・

子曰・知者樂水・仁者樂山・知者動・仁者靜・知者樂・仁者壽・

子曰・君子博學於文・約之以禮・亦可以弗畔矣夫・

子曰・中庸之爲德也・其至矣乎・民鮮久矣・【雍也】

子曰·默而識之·學而不厭·誨人不倦·何有於我哉·
子曰·德之不脩·學之不講·聞義不能徙·不善不能改·是吾憂也·
子之燕居·申申如也·夭夭如也·
子曰·志於道·據於德·依於仁·遊於藝·
子曰·不憤不啓·不悱不發·舉一隅·不以三隅反·則不復也·
子謂顏淵曰·用之則行·舍之則藏·唯我與爾有是夫·子路曰·子行三軍·則誰與·子曰·暴虎馮河·死而無悔者·吾不與也·必也·臨事而懼·好謀而成者也·
子曰·富而可求也·雖執鞭之士·吾亦爲之·如不可求·從吾所好·
子曰·飯疏食·飲水·曲肱而枕之·樂亦在其中矣·不義而富且貴·於我如浮雲·
子曰·加我數年·五十以學易·可以無大過矣·
子所雅言·詩書執禮·皆雅言也·
葉公問孔子於子路·子路不對·子曰·女奚不曰·其爲人也·發憤忘食·樂以忘憂·不知老之將至云爾·
子曰·我非生而知之者·好古敏以求之者也·
子曰·三人行·必有我師焉·擇其善者而從之·其不善者而改之·
子曰·天生德於予·桓魋其如予何·
子以四教·文·行·忠·信·
子曰·蓋有不知而作之者·我無是也·多聞·擇其善者而從之·多見而識之·知之次也·
子曰·仁遠乎哉·我欲仁·斯仁至矣·
子曰·若聖與仁·則吾豈敢·抑爲之不厭·誨人不倦·則可謂云爾已矣·公西華曰·正唯弟子·不能學也·
子曰·君子坦蕩蕩·小人長戚戚·
子溫而厲·威而不猛·恭而安·【述而】

曾子曰·可以託六尺之孤·可以寄百里之命·臨大節·而不可奪也·君子人與·君子人也·
曾子曰·士不可以不弘毅·任重而道遠·仁以爲己任·不亦重乎·死而後已·不亦遠乎·
子曰·學如不及·猶恐失之·【泰伯】

子罕言利·與命與仁·
子絕四·毋意·毋必·毋固·毋我·
大宰問於子貢曰·夫子聖者與·何其多能也·子貢曰·固天縱之將聖·又多能也·
子聞之曰·大宰知我乎·吾少也賤·故多能鄙事·君子多乎哉·不多也·
子曰·吾有知乎哉·無知也·有鄙夫問於我·空空如也·我叩其兩端而竭焉·
顏淵喟然歎曰·仰之彌高·鑽之彌堅·瞻之在前·忽焉在後·夫子循循然善誘人·博我以文·約我以禮·欲罷不能·既竭吾才·如有所立·卓爾·雖欲從之·末由

也已。

子欲居九夷。或曰：陋。如之何？子曰：君子居之，何陋之有？

子曰：吾未見好德，如好色者也。

子曰：譬如爲山，未成一簣，止吾止也；譬如平地，雖覆一簣，進，吾往也。

子曰：法語之言，能無從乎？改之爲貴。巽與之言，能無說乎？繹之爲貴，說而不繹，從而不改，吾末如之何也已矣。

子曰：主忠信，毋友不如己者，過則勿憚改。

子曰：三軍可奪帥也，匹夫不可奪志也。

子曰：衣敝緼袍，與衣狐貉者立，而不恥者，其由也與？不佞不求，何用不臧？子路終身誦之。子曰：是道也，何足以臧？

子曰：歲寒，然後知松柏之後彫也。

子曰：知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。

子曰：可與共學，未可與適道；可與適道，未可與立；可與立，未可與權。唐棣之華，偏其反而，豈不爾思？室是遠而，子曰：未之思也，夫何遠之有？【子罕】

子路、曾皙、冉有、公西華侍坐。子曰：以吾一日長乎爾，毋吾以也。居則曰：不吾知也，如或知爾，則何以哉？子路率爾而對曰：千乘之國，攝乎大國之間，加之以師旅，因之以饑饉，由也爲之，比及三年，可使有勇，且知方也。夫子哂之。求爾何如？對曰：方六七十，如五六十，求也爲之，比及三年，可使足民，如其禮樂，以俟君子。赤爾何如？對曰：非曰能之，願學焉。宗廟之事，如會同，端章甫，願爲小相焉。點爾何如？鼓瑟希，鏗爾，舍瑟而作。對曰：異乎三子者之撰。子曰：何傷乎？亦各言其志也。曰：莫春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸。夫子喟然歎曰：吾與點也。三子者出，曾皙後。曾皙曰：夫三子者之言，何如？子曰：亦各言其志也已矣。曰：夫子何哂由也？曰：爲國以禮，其言不讓，是故哂之。唯求則非邦也與？安見方六七十，如五六十，而非邦也者？唯赤則非邦也與？宗廟會同，非諸侯而何？赤也爲之小，孰能爲之大？【先進】

顏淵問仁。子曰：克己復禮，爲仁。一日克己，復禮天下歸仁焉。爲仁由己，而由人乎哉？顏淵曰：請問其目。子曰：非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。顏淵曰：回雖不敏，請事斯語矣。

仲弓問仁。子曰：出門如見大賓，使民如承大祭，己所不欲，勿施於人，在邦無怨，在家無怨。仲弓曰：雍雖不敏，請事斯語矣。

司馬牛問仁。子曰：仁者，其言也訥。曰：其言也訥，斯謂之仁已乎？子曰：爲之難，言之得無訥乎？

司馬牛問君子。子曰：君子不憂，不懼。曰：不憂，不懼，斯謂之君子已乎？子曰：內省不疚，夫何憂何懼？

棘子成曰：君子質而已矣，何以文爲？子貢曰：惜乎！夫子之說君子也，駟不及

舌·文猶質也·質猶文也·虎豹之々·猶犬羊之々·

子曰·君子成人之美·不成人之惡·小人反是·

樊遲從遊於舞雩之下·曰·敢問崇德·脩慝·辨惑·子曰·善哉·問先事後得·非崇德與·攻其惡·無攻人之惡·非脩慝與·一朝之忿·忘其身·以及其親·非惑與·【顏淵】

子曰·不得中行而與之·必也狂狷乎·狂者進取·狷者有所不爲也·

子曰·君子和而不同·小人同而不和·

子曰·君子易事而難說也·說之不以道·不說也·及其使人也·器之·小人難事而易說也·說之·雖不以道·說也·及其使人也·求備焉·

子曰·君子泰而不驕·小人驕而不泰·

子曰·剛毅木訥·近仁·

子路問曰·何如·斯可謂之士矣·子曰·切切偲偲·怡怡如也·可謂士矣·朋友切切偲偲·兄弟怡怡·【子路】

子曰·有德者·必有言·有言者·不必有德·仁者·必有勇·勇者·不必有仁·

子曰·君子上達·小人下達·

子曰·古之學者爲己·今之學者爲人·

子曰·君子恥其言而過其行·

子曰·君子道者三·我無能焉·仁者不憂·知者不惑·勇者不懼·子貢曰·夫子自道也·

子曰·不患人之不己知·患其不能也·

子曰·莫我知也夫·子貢曰·何爲其莫知子也·子曰·不怨天·不尤人·下學而上達·知我者·其天乎·【憲問】

子曰·賜也女以予爲多學而識之者與·對曰·然·非與·曰·非也·予一以貫之·

子曰·志士仁人·無求生以害仁·有殺身以成仁·

子曰·君子求諸己·小人求諸人·

子曰·君子矜而不爭·而不黨·

子曰·人能弘道·非道弘人·

子曰·過而不改·是謂過矣·

子曰·吾嘗終日不食·終夜不寢·以思無益·不如學也·

子曰·君子謀道不謀食·耕也餒在其中矣·學也祿在其中矣·君子憂道不憂貧·

子曰·君子貞而不諒·

子曰·道不同·不相爲謀·【衛靈公】

孔子曰益者三樂·損者三樂·樂節禮·樂樂道人之善·樂多賢友·益矣·樂驕樂·樂佚遊·樂宴樂·損矣·

孔子曰·君子有三戒·少之時·血氣未定·戒之在色·及其壯也·血氣方剛·戒之在鬥·及其老也·血氣既衰·戒之在得·

孔子曰·君子有三畏·畏天命·畏大人·畏聖人之言·小人不知天命·而不畏也·狎大人·侮聖人之言·

孔子曰·生而知之者·上也·學而知之者·次也·困而學之·又其次也·困而不學·民斯爲下矣·

孔子曰·君子有九思·視思明·聽思聰·色思溫·貌思恭·言思忠·事思敬·疑思問·忿思難·見得思義·【季氏】

子曰·性相近也·習相遠也·子曰·唯上知與下愚·不移·

子曰·由也·女聞六言六蔽矣乎·對曰·未也·居·吾語女·好仁不好學·其蔽也愚·好知不好學·其蔽也蕩·好信不好學·其蔽也賊·好直不好學·其蔽也絞·好勇不好學·其蔽也亂·好剛不好學·其蔽也狂·【陽貨】

子夏曰·雖小道·必有可觀者焉·致遠恐泥·是以君子不爲也·

子夏曰·日知其所亡·月無忘其所能·可謂好學也已矣·

子夏曰·博學而篤志·切問而近思·仁在其中矣·

子夏曰·百工居肆·以成其事·君子學以致其道·

子夏曰·君子有三變·望之儼然·即之也溫·聽其言也厲·

子游曰·子夏之門人小子·當洒埽應對進退則可矣·抑末也·本之則無如之何·

子夏聞之曰·噫·言游過矣·君子之道·孰先傳焉·孰後倦焉·譬諸草木·區以別矣·君子之道·焉可誣也·有始有卒者·其唯聖人乎·【子張】

有子曰·其爲人也·孝弟·而好犯上者·鮮矣·不好犯上·而好作亂者·未之有也·君子務本·本立而道生·孝弟也者·其爲仁之本與·

子曰·道千乘之國·敬事而信·節用而愛人·使民以時·

子曰·弟子入則孝·出則悌·謹而信·汎愛紅·而親仁·行有餘力·則以學文·

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·

曾子曰·慎終追遠·民德歸厚矣·

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·子貢曰·夫子溫良恭儉讓以得之·夫子之求之也·其諸異乎人之求之與·

子曰·父在觀其志·父沒觀其行·三年無改·於父之道·可謂孝矣·

有子曰·禮之用·和爲貴·先王之道·斯爲美·小大由之·有所不行·知和而和·不以禮節之·亦不可行也·

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·

【學而】

子曰·爲政以德·譬如北辰·居其所·而紅星共之·

子曰·道之以政·齊之以刑·民免而無恥·道之以德·齊之以禮·有恥且格·

孟懿子問孝·子曰·無違·樊遲御·子告之曰·孟孫問孝於我·我對曰·無違·樊遲曰·何謂也·子曰·生事之以禮·死葬之以禮·祭之以禮·

孟武伯問孝·子曰·父母唯其疾之憂·

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·

子夏問孝·子曰·色難·有事弟子服其勞·有酒食先生饌·曾是以爲孝乎·

子張學干祿·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·

哀公問曰·何爲則民服·孔子對曰·舉直錯諸枉·則民服·舉枉錯諸直·則民不服·

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·

或謂孔子曰·子奚不爲政·子曰·書云孝乎·惟孝友于兄弟·施於有政·是亦爲政·奚其爲爲政·

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·

子曰·非其鬼而祭之·諂也·見義不爲·無勇也·【爲政】

林放問禮之本·子曰·大哉問·禮與其奢也·寧儉·喪與其易也·寧戚·

子曰·君子無所爭·必也射乎·揖讓而升·下而飲·其爭也君子·

子入太廟·每事問·或曰·孰謂鄉人之子知禮乎·入太廟·每事問·子聞之曰·

是禮也。

子貢欲去告朔之餼羊。子曰：「賜也，爾愛其羊，我愛其禮。」

定公問君使臣，臣事君，如之何。孔子對曰：「君使臣以禮，臣事君以忠。」

哀公問社於宰我。宰我对曰：「夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。曰：使民戰栗。子聞之曰：成事不說，遂事不諫，既往不咎。」

子語魯大師樂。曰：「樂其可知也。始作，翕如也；從之，純如也；皦如也；繹如也；以成。」

子謂韶：「盡美矣，又盡善也。」謂武：「盡美矣，未盡善也。」

子曰：「居上不寬，爲禮不敬，臨喪不哀，吾何以觀之哉。」【八佾】

子曰：「里仁爲美，擇不處仁，焉得知？」

子曰：「能以禮讓爲國乎？何有？不能以禮讓爲國，如禮何？」

子曰：「事父母幾諫，見志不從，又敬不違，勞而不怨。」

子曰：「父母在，不遠遊，遊必有方。」

子曰：「三年無改，於父之道，可謂孝矣。」

子曰：「父母之年，不可不知也。一則以喜，一則以懼。」【里仁】

子謂子產：「有君子之道四焉：其行己也恭，其事上也敬，其養民也惠，其使民也義。」

子曰：「晏平仲善與人交，久而敬之。」

子張問曰：「令尹子文三仕爲令尹，無喜色；三已之，無愠色。舊令尹之政，必以告新令尹。何如？」子曰：「忠矣。」曰：「仁矣乎？」曰：「未知。焉得仁？」崔子弑齊君，陳文子有馬十乘，棄而違之。至於他邦，則曰：「猶吾大夫崔子也。」違之。之一邦，則又曰：「猶吾大夫崔子也。」違之。何如？」子曰：「清矣。」曰：「仁矣乎？」曰：「未知。焉得仁？」

子曰：「甯武子，邦有道則知，邦無道則愚。其知可及也，其愚不可及也。」【公冶長】

子謂子夏曰：「女爲君子儒，無爲小人儒。」

樊遲問知。子曰：「務民之義，敬鬼神而遠之，可謂知矣。」問仁。曰：「仁者，先難而後獲，可謂仁矣。」

子貢曰：「如有博施於民，而能濟紅，何如？可謂仁乎？」子曰：「何事於仁？必也聖乎？堯舜其猶病諸？夫仁者己欲立而立人，己欲達而達人，能近取譬，可謂仁之方也已。」【雍也】

子曰：「恭而無禮，則勞；慎而無禮，則蕙；勇而無禮，則亂；直而無禮，則絞。君子篤於親，則民興於仁；故舊不遺，則民不偷。」

曾子有疾，召門弟子曰：「啓予足，啓予手。詩云：『戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄』」

冰·而今而後·吾知免夫小子·

曾子有疾·孟敬子問之·曾子言曰·鳥之將死·其鳴也哀·人之將死·其言也善·君子所貴乎道者三·動容貌·斯遠暴慢矣·正顏色·斯近信矣·出辭氣·斯遠鄙倍矣·簋豆之事·則有司存·

子曰·興於詩·立於禮·成於樂·

子曰·篤信好學·守死善道·危邦不入·亂邦不居·天下有道·則見·無道·則隱·邦有道·貧且賤焉·恥也·邦無道·富且貴焉·恥也·

子曰·不在其位·不謀其政·

子曰·大哉·堯之爲君也·巍巍乎·唯天爲大·唯堯則之·蕩蕩乎·民無能名焉·巍巍乎·其有成功也·煥乎其有文章·【泰伯】

子曰·麻冕禮也·今也純儉·吾從紅·拜下·禮也·今拜乎上·泰也·雖違紅·吾從下·

子曰·吾自切反魯·然後樂正·雅頌各得其所·

子曰·出則事公卿·入則事父兄喪·事不敢不勉·不爲酒困·何有於我哉·【子罕】

孔子於鄉黨·恂恂如也·似不能言者·其在宗廟朝廷·便便言·唯謹爾·朝與下大夫言·侃侃如也·與上大夫言·誾誾如也·君在·蹐蹐如也·與與如也·君召使擯·色勃如也·足躩如也·揖所與立·左右手·衣前後·檐如也·趨進·翼如也·賓退·必復命曰·賓不顧矣·入公門·鞠躬如也·如不容·立不中門·行不履闕·過位·色勃如也·足躩如也·其言似不足者·攝齊升堂·鞠躬如也·屏氣·似不息者·出降一等·逞顏色·怡怡如也·沒階趨進·翼如也·復其位·蹐蹐如也·執圭·鞠躬如也·如不勝·上如揖·下如授·勃如戰色·足蹐蹐·如有循·享禮·有容色·私覲·愉愉如也·君子不以紺·緌·飾·紅紫不以爲褻服·當暑·袗·絺·綌·必表而出之·緇衣羔裘·素衣·麕裘·黃衣狐裘·裘裘長·短右袂·必有寢衣·長一身有半·狐貉之厚以居·去喪·無所不佩·非帷裳·必殺之·羔裘玄冠·不以弔·吉月·必朝服而朝·齊必有明衣布·齊必變食·居必遷坐·食不厭精·膾不厭細·食饅而餲·魚餒而肉敗不食·色惡不食·臭惡不食·失飪不食·不時不食·割不正不食·不得其醬·不食·肉雖多·不使勝食氣·唯酒無量·不及亂·沽酒·市脯·不食·不撤薑食·不多食·祭於公·不宿肉·祭肉·不出三日·出三日·不食之矣·食不語·寢不言·雖疏食菜羹瓜·祭·必齊如也·席不正·不坐·鄉人飲酒·杖者出·斯出矣·鄉人饗·朝服而立於阼階·問人於他邦·再拜而送之·康子饋藥·拜而受之·曰·誘未達·不敢嘗·焚·子退朝曰·傷人乎·不問馬·君賜食·必正席·先嘗之·君賜腥·必熟而薦之·君賜生·必畜之·侍食於君·君祭·先飯·疾·君視之·東首加朝服拖紳·君命召·不俟駕行矣·入太廟·每事問·朋友死·無所歸·曰·於我殯·朋友之饋·雖車馬·非祭肉不拜·寢不尸·居不容·見齊衰者·雖狎必變·見冕者與瞽者·

雖褻必以貌·凶服者式之·式負版者·有盛饌必變色而作·迅雷風烈必變·升車必正立執綏·車中不內顧·不疾言·不親指·色斯舉矣·翔而後集·曰·山梁雌雉·時哉·時哉·子路共之·三嗅而作·【鄉黨】

子曰·先進於禮樂·野人也·後進於禮樂·君子也·如用之·則吾從先進·【先進】

司馬牛憂曰·人皆有兄弟·我獨亡·子夏曰·商聞之矣·死生有命·富貴在天·君子敬而無失·與人恭而有禮·四海之內·皆兄弟也·君子何患乎無兄弟也·子貢問政·子曰·足食·足兵·民信之矣·子貢曰·必不得已而去·於斯三者·何先·曰·去兵·子貢曰·必不得已而去·於斯二者·何先·曰去食·自古皆有死·民無信不立·

子張問崇德·辨惑·子曰·主忠信·徙義·崇德也·愛之欲其生·惡之欲其死·既欲其生·又欲其死·是惑也·誠不以富亦祇以異·

子張問政·子曰·居之無倦·行之以忠·

季康子問政於孔子·孔子對曰·政者正也·子帥以正·孰敢不正·

季康子問政於孔子·曰·如殺無道·以就有道·何如·孔子對曰·子爲政·焉用殺·子欲善而民善矣·君子之德風·小人之德草·草上之風·必偃·

子張問士·何如斯可謂之達矣·子曰·何哉·爾所謂達者·子張對曰·在邦必聞·在家必聞·子曰·是聞也·非達也·夫達也者質·直而好義察言而觀色·慮以下人·在邦必達·在家必達·夫聞也者·色取仁而行違·居之不疑·在邦必聞·在家必聞·

樊遲問仁·子曰·愛人·問知·子曰·知人·樊遲未達·子曰·舉直錯諸枉·能使枉者直·樊遲退·見子夏曰·鄉也·吾見於夫子而問知·子曰·舉直錯諸枉·能使枉者直·何謂也·子夏曰·富哉言乎·舜有天下·選於紅·舉陶·不仁者·遠矣·湯有天下·選於紅·舉伊尹·不仁者·遠矣·

子貢問友·子曰·忠告而善道之·不可則止·毋自辱焉·

曾子曰·君子以文會友·以友輔仁·【顏淵】

仲弓爲季氏宰·問政·子曰·先有司·赦小過·舉賢才·曰·焉知賢才而舉之·曰·舉爾所知·爾所不知·人其舍諸·

子路曰·勿君待子而爲政·子將奚先·子曰·必也正名乎·子路曰·有是哉·子之迂也·奚其正·子曰·野哉由也·君子於其所不知·蓋闕如也·名不正·則言不順·言不順·則事不成·事不成·則禮樂不興·禮樂不興·則刑罰不中·刑罰不中·則民無所錯手足·故君子名之·必可言也·言之·必可行也·君子於其言·無所苟而已矣·

樊遲請學稼·子曰·吾不如老農·請學爲圃·曰·吾不如老圃·樊遲出·子曰·小人哉·樊須也·上好禮·則民莫敢不敬·上好義·則民莫敢不服·上好信·則

民莫敢不用情。夫如是。則四方之民。襁負其子而至矣。焉用稼。
子曰。誦詩三百。授之以政。不達。使於四方。不能專對。雖多。亦奚以爲。
子曰。其身正。不令而行。其身不正。雖令不從。
子適幼。冉有僕。子曰。庶矣哉。冉有曰。既庶矣。又何加焉。曰。富之。曰。既富矣。又何加焉。曰。教之。
子曰。苟正其身矣。於從政乎何有。不能正其身。如正人何。
葉公問政。子曰。近者說。遠者來。
子夏爲莒父宰問政。子曰。無欲速。無見小利。欲速則不達。見小利。則大事不成。
葉公語孔子曰。吾黨有直躬者。其父攘羊。而子證之。孔子曰。吾黨之直者。異於是。父爲子隱。子爲父隱。直在其中矣。
樊遲問仁。子曰。居號恭。執事敬。與人忠。雖之夷狄。不可棄也。
子貢問曰。何如斯可謂之士矣。子曰。行己有恥。使於四方。不辱君命。可謂士矣。曰。敢問其次。曰。宗族稱孝焉。鄉黨稱弟焉。曰。敢問其次。曰。言必信。行必果。硜硜然。小人哉。抑亦可以爲次矣。曰。今之從政者何如。子曰。噫。斗筭之人。何足算也。
子貢問曰。鄉人皆好之。何如。子曰。未可也。鄉人皆惡之。何如。子曰。未可也。不如鄉人之善者好之。其不善者惡之。【子路】

憲問恥。子曰。邦有道穀。邦無道穀。恥也。克。伐。怨。欲。不行焉。可以爲仁矣。子曰。可以爲難矣。仁則。吾不知也。
子曰。邦有道。危言危行。邦無道。危行言孫。
子曰。有德者。必有言。有言者。不必有德。仁者。必有勇。勇者。不必有仁。
子路曰。桓公殺公子糾。召忽死之。管仲不死。曰。未仁乎。子曰。桓公九合諸侯。不以兵車。管仲之力也。如其仁。如其仁。
子貢曰。管仲非仁者與。桓公殺公子糾。不能死。又相之。子曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹婦之爲諒也。自經於溝瀆而莫之知也。
或曰。以德報怨。何如。子曰。何以報德。以直報怨。以德報德。
子曰。賢者辟世。其次辟地。其次辟色。其次辟言。子曰。作者七人矣。
子曰。上好禮。則民易使也。
子路問君子。子曰。脩己以敬。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安人。曰。如斯而已乎。曰。脩己以安百姓。脩己以安百姓。堯舜其猶病諸。【憲問】

子曰。無爲而治者其舜也與。夫何爲哉。恭己正南面而已矣。
子張問行。子曰。言忠信。行篤敬。雖蠻貊之邦。行矣。言不忠。信行不篤。敬雖州里行乎哉。立則見其參於前也。在輿則見其倚於衡也。夫然後行。子張書諸紳。

子曰·直哉史魚·邦有道如矢·邦無道如矢·君子哉蘧伯玉·邦有道則仕·邦無道則可卷而懷之·

子曰·可與言而不與言·失人·不可與言而與之言·失言·知者不失人·亦不失言·

子貢問爲仁·子曰·工欲善其事·必先利其器·居是邦也·事其大夫之賢者·友其士之仁者·

顏淵問爲邦·子曰·行夏之時·乘殷之輅·服周之冕·樂則韶舞·放鄭聲·遠佞人·鄭聲淫·佞人殆·

子曰·躬自厚而薄責於人·則遠怨矣·

子曰·群居終日·言不及義·好行小慧·難矣哉·

子曰·君子義以爲質·禮以行之·孫以出之·信以成之·君子哉·

子曰·君子疾沒世而名不稱焉·

子曰·君子不以言舉人·不以人廢言·

子貢問曰·有一言而可以終身行之者乎·子曰·其恕乎·己所不欲·勿施於人·

子曰·巧言亂德·小不忍則亂大謀·

子曰·知及之·仁不能守之·雖得之·必失之·知及之·仁能守之·不莊以質之·則民不敬·知及之·仁能守之·莊以質之·動之不以禮·未善也·【衛靈公】

孔子曰·天下有道·則禮樂征伐·自天子出·天下無道·則禮樂征伐·自諸侯出·自諸侯出·蓋十世·希不失矣·自大夫出·五世·希不失矣·陪臣執國命·三世·希不失矣·天下有道·則政不在大夫·天下有道·則庶人不議·

孔子曰·益者三友·損者三友·友直·友諒·友多聞·益矣·友便辟·友善柔·友便佞·損矣·

孔子曰·侍於君子有三愆·言未及之而言·謂之躁·言及之而不言·謂之隱·未見顏色而言·謂之瞽·【季氏】

子之武城·聞弦歌之聲·夫子莞爾而笑曰·割雞焉用牛刀·子游對曰·昔者偃也·聞諸夫子曰·君子學道則愛人·小人學道則易使也·子曰·二三子偃之言是也·前言戲之耳·

子張問仁於孔子·孔子曰·能行五者於天下爲仁矣·請問之·曰·恭寬信敏惠·恭則不侮·寬則得眾·信則人任焉·敏則有功·惠則足以使人·

子曰·小子何莫學夫詩·詩可以興·可以觀·可以怨·邇之事父·遠之事君·多識於鳥獸草木之名·子謂伯魚曰·女爲周南召南矣乎·人而不爲周南召南·其猶正牆面而立也與·

子曰·鄉原·德之賊也·

子曰·古者民有三疾·今也或是之亡也·古之狂也肆·今之狂也蕩·古之矜也廉·今之矜也忿戾·古之愚也直·今之愚也詐而已矣·

宰我問三年之喪·期已久矣·君子三年不爲禮·禮必壞·三年不爲樂·樂必崩·

舊穀既沒·新穀既升·鑽燧改火·期可已矣·子曰·食夫稻·衣夫錦·於女安乎·曰·安·女安則爲之·夫君子之居喪·食旨不甘·聞樂不樂·居處不安·故不爲也·今女安則爲之·宰我出·子曰·予之不仁也·子生三年·然後免於父母之懷·夫三年之喪·天下之通喪也·予也有三年之愛於其父母乎·

子路曰·君子尚勇乎·子曰·君子義以爲上·君子有勇而無義·爲亂·小人有勇而無義·爲盜·

子貢曰·君子亦有惡乎·子曰·有·惡惡稱人之惡者·惡居下流而訕上者·惡勇而無禮者·惡果敢而窒者·曰·賜也·亦有惡乎·惡徼以爲知者·惡不孫以爲勇者·惡訐以爲直者·【陽貨】

長沮桀溺耦而耕·孔子過之·使子路問津焉·長沮曰·夫執輿者爲誰·子路曰·爲孔誘·曰·是魯孔誘與·曰·是也·曰·是知津矣·問於桀溺·桀溺曰·子爲誰·曰·爲仲由·曰·是魯孔誘之徒與·對曰·然·曰滔滔者天下皆是也·而誰以易之·且而與其從辟人之士也·豈若從辟世之士哉·耰而不輟·子路行以告·夫子憮然曰·鳥獸不可與同·吾非斯人之徒與而誰與·天下有道·誘不與易也·子路從而後·遇丈人以杖荷蓀·子路問曰·子見夫子乎·丈人曰·四體不勤·五穀不分·孰爲夫子·植其杖而芸·子路拱而立·止子路宿·殺雞爲黍而食之·見其二子焉·明日·子路行以告·子曰·隱者也·使子路反見之·至則行矣·子路曰·不仕無義·長幼之節·不可廢也·君臣之義·如之何其廢之·欲絜其身·而亂大倫·君子之仕也·行其義也·道之不行·已知之矣·

逸民·伯夷·叔齊·虞仲·夷逸·朱張·柳下惠·少連·子曰·不降其志·不辱其身·伯夷叔齊與·謂柳下惠少連·降志辱身矣·言中倫·行中慮·其斯而已矣·謂虞仲夷逸·隱居放言·身中清·廢中權·我則異於是·無可無不可·【微子】

子張曰·士見危致命·見得思義·祭思敬·喪思哀·其可已矣·

子夏曰·君子信而後勞其民·未信·則以爲厲己也·信而後諫·未信·則以爲謗己也·

子夏曰·仕而優則學·學而優則仕·【子張】

堯曰·咨爾舜·天之歷數在爾躬·允執其中·四海困窮·天祿永終·舜亦以命禹·曰·予小子履·敢用玄牡·敢昭告于皇皇后帝·有罪不敢赦·帝臣不蔽·簡在帝心·朕躬有罪·無以萬方·萬方有罪·罪在朕躬·周有大賚·善人是富·雖有周親·不如仁人·百姓有過·在予一人·謹權量·審法度·脩廢官·四方之政行焉·興滅國·繼絕世·舉逸民·天下之民歸心焉·所重民·食·喪·祭·寬則得紅·信則民任焉·敏則有功·公則說·

子張問於孔子曰·何如斯可以從政矣·子曰·尊五美·屏四惡·斯可以從政矣·

子張曰·何謂五美·子曰·君子惠而不費·勞而不怨·欲而不貪·泰而不驕·威而不猛·子張曰·何謂惠而不費·子曰·因民之所利而利之·斯不亦惠而不費乎·

擇可勞而勞之，又誰怨，欲仁而得仁，又焉貪，君子無紅寡，無小大，無敢慢，斯不亦泰而不驕乎，君子正其衣冠，尊其瞻視，儼然人望而畏之，斯不亦威而不猛乎，子張曰，何謂四惡，子曰，不教而殺，謂之虐，不戒視成，謂之暴，慢令致期謂之賊，猶之與人也，出納之吝，謂之有司，孔子曰，不知命，無以爲君子也，不知禮，無以立也，不知言，無以知人也，【堯曰】

人與自然、超自然

祭如在·祭神如神在·子曰·吾不與祭·如不祭·

王孫賈問曰·與其媚於奧·寧媚於 ·何謂也·子曰·不然·獲罪於天·無所禱也·【八佾】

子貢曰·夫子之文章·可得而聞也·夫子之言性與天道·不可得而聞也·【公冶長】

子不語·怪·力·亂·神·

子疾病·子路請禱·子曰·有諸·子路對曰·有之·誅曰·禱爾于上下神祇·子曰·誘之禱久矣·【述而】

子畏於匡·曰·文王既沒·文不在茲乎·天之將喪斯文也·後死者不得與於斯文也·天之未喪斯文也·匡人其如予何·

子曰·鳳鳥不至·河不出圖·吾已矣夫·【子罕】

季路問事鬼神·子曰·未能事人·焉能事鬼·曰·敢問死·曰·未知生·焉知死·【先進】

子曰·予欲無言·子貢曰·子如不言·則小子何述焉·子曰·天何言哉·四時行焉·百物生焉·天何言哉·【陽貨】

人與歷史

子張問十世·可知也·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·【爲政】

子曰·夷狄之有君·不如諸夏之亡也·

子曰·夏禮吾能言之·杞不足徵也·殷禮·吾能言之·宋不足徵也·文獻不足故也·足則吾能徵之矣·

子曰·周監於二代·郁郁乎文哉·吾從周·【八佾】

子曰·齊一變·至於魯·魯一變·至於道·【雍也】

子曰·述而不作·信而好古·竊比於我老彭·【述而】

舜有臣五人·而天下治·武王曰·予有亂臣十人·孔子曰·才難·不其然乎·唐虞之際·於斯爲盛·有婦人焉·九人而已·三分天下有其二·以服事殷·周之德·可謂至德也已矣·【泰伯】

子貢曰·紂之不善·不如是之甚也·是以君子惡居下流·天下之惡皆歸焉·【子張】

荀子

人與自我

1 君子曰：學不可以已。青、取之於藍，而青於藍；冰、水爲之，而寒於水。木直中繩，輅以爲輪，其曲中規，雖有槁曝，不復挺者，輅使之然也。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。故不登高山，不知天之高也；不臨深谿，不知地之厚也；不聞先王之遺言，不知學問之大也。干、越、夷、貉之子，生而同聲，長而異俗，教使之然也。詩曰：「嗟爾君子，無恒安息。靖共爾位，好是正直。神之聽之，介爾景福。」神莫大於化道，福莫長於無禍。

吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。登高而招，臂非加長也，而見者遠；順風而呼，聲非加疾也，而聞者彰。假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假於物也。南方有鳥焉，名曰蒙鳩，以羽爲巢，而編之以髮，繫之葦苕，風至苕折，卵破子死。巢非不完也，所繫者然也。西方有木焉，名曰射干，莖長四寸，生於高山之上，而臨百仞之淵，木莖非能長也，所立者然也。蓬生麻中，不扶而直；白沙在緇，與之俱黑。蘭槐之根是爲芷，其漸之滫，君子不近，庶人不服。其實非不美也，所漸者然也。故君子居必擇鄉，遊必就士，所以防邪僻而近中正也。

物類之起，必有所始。榮辱之來，必象其德。肉腐出蟲，魚枯生蠹。怠慢忘身，禍災乃作。強自取柱，柔自取束。邪穢在身，怨之所構。施薪若一，火就燥也，平地若一，水就溼也。草木疇生，禽獸群[焉]居，物各從其類也。是故質的張，而弓矢至焉；林木茂，而斧斤至焉；樹成蔭，而眾鳥息焉。醯醢，而蠅聚焉。故言有招禍也，行有招辱也，君子慎其所立乎！

積土成山，風雨興焉；積水成淵，蛟龍生焉；積善成德，而神明自得，聖心備焉。故不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海。騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不捨。鍥而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。螯無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹[六]八跪而二螯，非蛇鱈之穴，無可寄託者，用心躁也。是故無冥冥之志者，無昭昭之明；無惛惛之事者，無赫赫之功。行衢道者不至，事兩君者不容。目不能兩視而明，耳不能兩聽而聰。騰蛇無足而飛，梧鼠五技而窮。詩曰：「尸鳩在桑，其子七兮。淑人君子，其儀一兮。其儀一兮，心如結兮。」故君子結於一也。

昔者瓠巴鼓瑟，而流魚出聽；伯牙鼓琴，而六馬仰秣。故聲無小而不聞，行無隱而不形。玉在山而草木潤，淵生珠而崖不枯。爲善不積邪，安有不聞者乎！

學惡乎始？惡乎終？曰：其數則始乎誦經，終乎讀禮；其義則始乎爲士，終乎爲聖人。真積力久則入，學至乎沒而後止也。故學數有終，若其義則不可須臾舍也。爲

之人也，舍之禽獸也。故書者、政事之紀也；詩者、中聲之所止也；禮者、法之大兮，類之綱紀也。故學至乎禮而止矣。夫是之謂道德之極。禮之敬文也，樂之中和也，詩書之博也，春秋之微也，在天地之間者畢矣。

君子之學也，入乎耳，著乎心，布乎四體，形乎動靜。端而言，蠕而動，一可以爲法則。小人之學也，入乎耳，出乎口；口耳之間，則四寸耳，曷足以美七尺之軀哉！古之學者爲己，今之學者爲人。君子之學也，以美其身；小人之學也，以爲禽犢。故不問而告謂之傲，問一而告二謂之囋。傲、非也，囋、非也；君子如嚮矣。

學莫便乎近其人。禮樂法而不說，詩書故而不切，春秋約而不速。方其人之習君子之說，則尊以圖矣，周於世矣。故曰：學莫便乎近其人。

學之經莫速乎好其人，隆禮次之。上不能好其人，下不能隆禮，安特將學雜識志，順詩書而已耳。則末世窮年，不免爲陋儒而已。將原先王，本仁義，則禮正其經緯蹊徑也。若挈裘領，誦五指而頓之，順者不可勝數也。不道禮憲，以詩書爲之，譬之猶以指測河也，以戈春黍也，以錐區壺也，不可以得之矣。故隆禮，雖未明，法士也；不隆禮，雖察辯，散儒也。

問梏者，勿告也；告梏者，勿問也；說梏者，勿聽也。有爭氣者，勿與辯也。故必由其道至，然後接之；非其道則避之。故禮恭，而後可與言道之方；辭順，而後可與言道之理；色從而後可與言道之致。故未可與言而言，謂之傲；可與言而不言，謂之隱；不觀氣色而言，謂之瞽。故君子不傲、不隱、不瞽，謹順其身。詩曰：「匪交匪舒，天子所予。」此之謂也。

百發失一，不足謂善射；千里蹞步不至，不足謂善御；倫類不通，仁義不一，不足謂善學。學也者，固學一之也。一出焉，一入焉，塗巷之人也；其善者少，不善者多，桀紂盜跖也；全之盡之，然後學者也。

君子知夫不全不粹之不足以爲美也，故誦數以貫之，思索以通之，爲其人以處之，除其害者以持養之。使目非是無欲見也，使口非是無欲言也，使心非是無欲慮也。及至其致好之也，目好之五色，耳好之五聲，口好之五味，心利之有天下。是故權利不能傾也，群眾不能移也，天下不能蕩也。生乎由是，死乎由是，夫是之謂德操。德操然後能定，能定然後能應。能定能應，夫是之謂成人。天見其明，地見其光，君子貴其全也。【勸學】

- 2 見善，修然必以自存也；見不善，愀然必以自省也。善在身，介然必以自好也；不善在身，菑然必以自惡也。故非我而當者，吾師也；是我而當者，吾友也；諂諛我者，吾賊也。故君子隆師而親友，以致惡其賊。好善無厭，受諫而能誠，雖欲無進，得乎哉！小人反是：致亂而惡人之非己也；致不肖而欲人之賢己也；心如虎狼，行如禽獸，而又惡人之賊己也。諂諛者親，諫爭者疏，修正爲笑，至忠爲賊，雖欲無滅亡，得乎哉！詩曰：「●●咎咎，亦孔之哀。謀之其臧，則具是違；謀之不臧，則具是依。」此之謂也。

扁善之度——以治氣養生，則後彭祖；以修身自[名]強，則配堯禹。宜於時通，利以處窮，禮信是也。凡用血氣、志意、知慮，由禮則治通，不由禮則勃亂提侵；食飲、衣服、居處、動靜，由禮則和節，不由禮則觸陷生疾；容貌、態度、進退、趨行，由禮則雅，不由禮則夷固、僻違、庸眾而野。故人無禮則不生，事無禮則不成，國家無禮則不寧。詩曰：「禮儀卒度，笑語卒獲。」此之謂也。

以善先人者謂之教，以善和人者謂之順；以不善先人者謂之諂，以不善和人者謂之諛。是是非非謂之知，非是是非謂之愚。傷良曰讒，害良曰賊。是謂是，非謂非曰直。竊貨曰盜，匿行曰詐，易言曰誕，趣舍無定謂之無常。保利篤義謂之至賊。多聞曰博，少聞曰淺，多見曰閑，少見曰陋，難進曰倨，易忘曰漏，少而理曰治，多而亂曰耗。

治氣養心之術：血氣剛強，則柔之以調和；知慮漸深，則一之以易良；勇膽猛戾，則輔之以道順；齊給便利，則節之以動止；狹隘褊小，則廓之以廣大；卑溼重遲貪利，則抗之以高志；庸眾駑散，則之以師友；怠慢僇辱，則炤之以禍災；愚款端檻，則合之以禮樂，通之以思索。凡治氣養心之術，莫徑由禮，莫要得師，莫神一好。夫是之謂治氣養心之術也。

志意修則驕富貴，道義重則輕王公；內省而外物輕矣。傳曰：「君子役物，小人役於物。」此之謂矣。身勞而心安，爲之；利少而義多，爲之；事亂君而通，不如事窮君而順焉。故良農不爲水旱不耕，良賈不爲折閱不市，士君子不爲貧窮忘乎道。體恭敬而心忠信，術禮義而情愛人；橫行天下，雖困四夷，人莫不貴。勞苦之事則爭先，饒樂之事則能讓，端慤誠信，拘守而詳；橫行天下，雖困四夷，人莫不任。體倨固而心[執]執詐，術順墨而精雜汙；橫行天下，雖達四方，人莫不賤。勞苦之事則偷儒轉脫，饒樂之事則佞兌而不曲，辟違而不慤，程役而不錄；橫行天下，雖達四方，人莫不篤。

行而供冀，非瀆淖也；行而俯項，非擊戾也；偶視而先俯，非恐懼也。然夫士欲獨修其身，不以得罪於比俗之人也。

夫驥一日而千里，騖馬十駕，則亦及之矣。將以窮無窮，逐無極與？其折骨絕筋，終身不可以相及也。將有所止之，則千里雖遠，亦或遲、或速、或先、或後，胡爲乎其不可以相及也！不識步道者，將以窮無窮，逐無極與？意亦有所止之與？夫「堅白」、「同異」、「有厚無厚」之察，非不察也，然而君子不辯，止之也。倚魁之行，非不難也，然而君子不行，止之也。故學曰遲。彼止而待我，我行而就之，則亦或遲、或速、或先、或後，胡爲乎其不可以同至也！故踟步而不休，跋涼千里；累土而不輟，丘山崇成。厭其源，開其瀆，江河可竭。一進一退，一左一右，六驥不致。彼人之才性之相懸也，豈若跋涼之與六驥足哉！然而跋涼致之，六驥不致，是無它故焉，或爲之，或不爲爾！道雖邇，不行不至；事雖小，不爲不成。其爲人也多暇日者，其出入不遠矣。

好法而行，士也；篤志而體，君子也；齊明而不竭，聖人也。人無法，則偃偃然；

有法而無志其義，則渠渠然；依乎法，而又深其類，然後溫溫然。

禮者、所以正身也，師者、所以正禮也。無禮何以正身？無師吾安知禮之爲是也？禮然而然，則是情安禮也；師云而云，則是知若師也。情安禮，知若師，則是聖人也。故非禮，是無法也；非師，是無師也。不是師法，而好自用，譬之是猶以盲辨色，以聾辨聲也，舍亂妄無爲也。故學也者，禮法也。夫師、以身爲正儀，而貴自安者也。詩云：「不識不知，順帝之則。」此之謂也。

端慤順弟，則可謂善少者矣；加好學遜敏焉，則有鈞無上，可以爲君子者矣。偷儒憚事，無廉恥而嗜乎飲食，則可謂惡少者矣；加惕悍而不順，險賊而不弟焉，則可謂不詳少者矣，雖陷刑戮可也。老老而壯者歸焉，不窮窮而通者積焉，行乎冥冥而施乎無報，而賢不肖一焉。人有此三行，雖有大過，天其不遂乎！

君子之求利也略，其遠害也早，其避辱也懼，其行道理也勇。君子貧窮而志廣，富貴而體恭，安燕而血氣不惰，勞間而容貌不枯，怒不過奪，喜不過予。君子貧窮而志廣，隆仁也；富貴而體恭，殺執也；安燕而血氣不衰，柬理也；勞間而容貌不枯，好交也；怒不過奪，喜不過予，是法勝私也。書曰：「無有作好，遵王之道。無有作惡，遵王之路。」此言君子之能以公義勝私欲也。【修身】

- 3 君子行不貴苟難，說不貴苟察，名不貴苟傳，唯其當之爲貴。故懷負石而投河，是行之難爲者也，而申徒狄能之；然而君子不貴者，非禮義之中也。「山淵平」，「天地比」，「齊秦襲」，「入乎耳，出乎口」，「鈞有須」，「卵有毛」，是說之難持者也，而惠施鄧析能之。然而君子不貴者，非禮義之中也。盜跖[吟口]貪凶，名聲若日月，與舜禹俱傳而不息；然而君子不貴者，非禮義之中也。故曰：君子行不貴苟難，說不貴苟察，名不貴苟傳，唯其當之爲貴。詩曰：「物其有矣，惟其時矣。」此之謂也。

君子易知而難狎，易懼而難脅，畏患而不避義死，欲利而不爲所非，交親而不比，言辯而不辭，蕩蕩乎其有以殊於世也。

君子能亦好，不能亦好；小人能亦醜，不能亦醜。君子能則寬容易直以開道人，不能則恭敬緘紘以畏事人；小人能則倨傲僻違以驕溢人，不能則餽嫉怨誹以傾覆人。故曰：君子能則人榮學焉，不能則人樂告之；小人能則人賤學焉，不能則人羞告之。是君子小人之分也。

君子寬而不侵，廉而不劌，辯而不爭，察而不激，[寡]直立而不勝，堅彊而不●，柔從而不流，恭敬謹慎而容。夫是之謂至文。詩曰：「溫溫恭人，惟德之基。」此之謂也。

君子崇人之德，揚人之美，非諂諛也；正義直指，舉人之過，非毀疵也；言己之光美，擬於舜禹，參於天地，非夸誕也；與時屈伸，柔從若蒲葦，非懼怯也；剛強猛毅，靡所不信，非驕●也；以義變應，知當曲直故也。詩曰：「左之左之，君子宜之；右之右之，君子有之。」此言君子以義屈信變應故也。

君子小人之反也：君子大心則敬天而道，小心則畏義而節；知則明通而類，愚則端慤而法；見由則恭而止，見閉則敬而齊；喜則和而理，憂則靜而理；通則文而明，窮則約而詳。小人則不然：大心則慢而●，小心則淫而傾；知則攫盜而漸，愚則毒賊而亂；見由則兌而倨，見閉則怨而險；喜則輕而黷，憂則挫而懼；通則驕而偏，窮則咎而僂。傳曰：「君子兩進，小人兩廢。」此之謂也。

君子治治，非治亂也。曷謂邪？曰：禮義之謂治，非禮義之謂亂也。故君子者，治禮義者也，非治非禮義者也。然則國亂將弗治與？曰：國亂而治之者，非案亂而治之之謂也。去亂而被之以治。人汙而修之者，非案汙而修之之謂也，去汙而易之以修。故去亂而非治亂也，去汙而非修汙也。治之爲名，猶曰君子爲治而不爲亂，爲修而不爲汙也。

君子絜其[辯]身而同焉者合矣，善其言而類焉者應矣。故馬鳴而馬應之，牛鳴而牛應之，非知也，其執然也。故新浴者振其衣，新沐者彈其冠，人之情也。其誰能以己之漙漙，受人之擻擻者哉！

君子養心莫善於誠，致誠則無它事矣。惟仁之爲守，惟義之爲行。誠心守仁則形，形則神，神則能化矣。誠心行義則理，理則明，明則能變矣。變化代興，謂之天德。天不言而人推其高焉，地不言而人推其厚焉，四時不言而百姓期焉。夫此有常，以至其誠者也。君子至德，嘿然而喻，未施而親，不怒而威。夫此順命，以慎其獨者也。善之爲道者，不誠則不獨，不獨則不形，不形則雖作於心，見於色，出於言，民猶若未從也；雖從必疑。天地爲大矣，不誠則不能化萬物；聖人爲知矣，不誠則不能化萬民；父子爲親矣，不誠則疏；君上爲尊矣，不誠則卑。夫誠者，君子之所守也，而政事之本也，唯所居以其類至，操之則得之，舍之則失之。操而得之則輕，輕則獨行，獨行而不舍，則濟矣。濟而材盡，長遷而不反其初，則化矣。

君子位尊而志恭，心小而道大；所聽視者近，而所聞見者遠。是何邪？則操術然也。故千人萬人之情，一人之情也。天地始者，今日是也。百王之道，後王是也。君子審後王之道，而論百王之前，若端拜而議。推禮義之統，分是非之分，總天下之要，治海內之眾，若使一人。故操彌約，而事彌大。五寸之矩，盡天下之方也。故君子不下室堂，而海內之情舉積此者，則操術然也。

有通士者，有公士者，有直士者，有慤士者，有小人者。上則能尊君，下則能愛民，物至而應，事起而辨，若是則可謂通士矣。不下比以闇上，不上同以疾下，分爭於中，不以私害之，若是則可謂公士矣。身之所長，上雖不知，不以悖君；身之所短，上雖不知，不以取賞；長短不飾，以情自竭，若是則可謂直士矣。庸言必信之，庸行必慎之，畏法流俗，而不敢以其所獨甚，若是則可謂慤士矣。言無常信，行無常貞，唯利所在，無所不傾，若是則可謂小人矣。

公生明，偏生闇，端慤生通，詐僞生塞，誠信生神，夸誕生惑。此六生者，君子慎之，而禹桀所以分也。

欲惡取舍之權：見其可欲也，則必前後慮其可惡也者；見其可利也，則必前後慮其

可害也者，而兼權之，孰計之，然後定其欲惡取舍。如是則常不失陷矣。凡人之患，偏傷之也。見其可欲也，則不慮其可惡也者；見其可利也，則不慮其可害也者。是以動則必陷，爲則必辱，是偏傷之患也。

人之所惡者，吾亦惡之。夫富貴者，則類傲之；夫貧賤者，則求柔之。是非仁人之情也，是姦人將以盜名於晦世者也，險莫大焉。故曰：盜名不如盜貨。田仲史恆不如盜也。【不苟】

- 4 相人，古之人無有也，學者不道也。古者有姑布子卿，今之世梁有唐舉，相人之形狀顏色，而知其吉凶妖祥，世俗稱之。古之人無有也，學者不道也。故相形不如論心，論心不如擇術；形不勝心，心不勝術；術正而心順之，則形相雖惡而心術善，無害爲君子也。形相雖善而心術惡，無害爲小人也。君子之謂吉，小人之謂凶。故長短小大，善惡形相，非吉凶也。古之人無有也，學者不道也。【非相】

- 5 士君子之所能不能爲：君子能爲可貴，而不能使人必貴己；能爲可信，而不能使人必信己；能爲可用，而不能使人必用己。故君子恥不修，不恥見汙；恥不信，不恥不見信；恥不能，不恥不見用。是以不誘於譽，不恐於誹，率道而行，端然正己，不爲物傾側：夫是之謂誠君子。詩云：「溫溫恭人，維德之基。」此之謂也。

士君子之容：其冠進，其衣逢，其容良；儼然，壯然，祺然，蕤然，恢恢然，廣廣然，昭昭然，蕩蕩然——是父兄之容也。其冠進，其衣逢，其容慤；儉然，慘然，輔然，端然，訐然，洞然，綴綴然，瞢瞢然——是子弟之容也。

吾語汝學者之鬼容：其冠綰，其纓綖緩，其容簡連；墳墳然，狄狄然，莫莫然，睨睨然，瞿瞿然，盡盡然，盱盱然；酒食聲色之中，則瞞瞞然，瞑瞑然；禮節之中，則疾疾然，訐訐然；勞苦事業之中，則億億然，離離然，偷儒而罔，無廉恥而忍●罇——是學者之鬼也。

弟陀其冠，神禪其辭，禹行而舜趨：是子張氏之賤儒也。正其衣冠，齊其顏色，噤然而終日不言，是子夏氏之賤儒也。偷儒憚事，無廉恥而奢飲食，必曰君子固不用力：是子游氏之賤儒也。彼君子則不然：佚而不惰，勞而不侵，宗原應變，曲得其宜，如是然後聖人也。【非十二子】

- 6 秦昭王問孫卿子曰：「儒無益於人之國。」

孫卿子曰：「儒者法先王，隆禮義，謹乎臣子而致貴其上者也。人主用之，則孰在本朝而宜；不用，則退編百姓而慤；必爲順下矣。雖窮困凍餒，必不以邪道爲貪。無置錐之地，而明於持社稷之大義。[嗚]嗚呼而莫之能應，然而通乎財萬物，養百姓之經紀。孰在人上，則王公之材也；在人下，則社稷之臣，國君之寶也；雖隱於窮閭漏屋，人莫不貴之，道誠存也。」

「仲尼將爲司寇，沈猶氏不敢朝飲其羊，公慎氏出其妻，慎潰氏踰境而徙，魯之粥

牛馬者不豫賈，[必蚤]脩正以待之也。居於闕黨，闕黨之子弟罔不分，有親者取多，孝弟以化之也。儒者在本朝則美政，在下位則美俗。儒之爲人下如是矣。」

王曰：「然則其爲人上何如？」

孫卿曰：「其爲人上也，廣大矣！志意定乎內，禮節脩乎朝，法則度量正乎官，忠信愛利形乎下，行一不義，殺一無罪，而得天下，不爲也。此[君]若義信乎人矣，通於四海，則天下應之如響。是何也？則貴名白而天下治也。故近者歌謳而樂之，遠者竭蹶而趨之，四海之內若一家，通達之屬莫不從服。夫是之謂人師。詩曰：『自西自東，自南自北，無思不服。』此之謂也。夫其爲人下也如彼，其爲人上也如此，何謂其無益於人之國也！」

昭王曰：「善！」

君子之所謂賢者，非能[言]能人之所能之謂也；君子之所謂知者，非能[言]知人之所知之謂也；君子之所謂辯者，非能[言]辯人之所辯之謂也；君子之所謂察者，非能[言]察人之所察之謂也；有所[正]止矣。相高下，視境肥，序五種，君子不如農人；通貨財，相美惡，辯貴賤，君子不如賈人；設規矩，陳繩墨，便備用，君子不如工人；不卹是非然不然之情，以相薦樽，以相恥作，君子不若惠施、鄧析。若夫[謫]譎德而定次，量能而授官，使賢不肖皆得其位，能不能皆得其官，萬物得其宜，事變得其應，慎墨不得進其談，惠施、鄧析不敢竄其察，言必當理，事必當務，是然後君子之所長也。

凡事行，有益於理者，立之；無益於理者，廢之。夫是之謂中事。凡知說，有益於理者，爲之；無益於理者，舍之。夫是之謂中說。事行失中，謂之姦事；知說失中，謂之姦道。姦事、姦道，治世之所棄，而亂世之所從服也。若夫充虛之相施易也，「堅白」「同異」之分隔也，是聽耳之所不能聽也，明目之所不能見也，辯士之所不能言也，雖有聖人之知，未能僂指也。不知無害爲君子，知之無損爲小人。工匠不知，無害爲巧；君子不知，無害爲治。王公好之則亂法，百姓好之則亂事。而狂惑黷陋之人，乃始率其群徒，辯其談說，明其辟稱，老身長子，不知惡也。夫是之謂上愚，曾不如相敗狗之可以爲名也。詩曰：「爲鬼爲蜮，則不可得，有覲面目，視人罔極。作此好歌，以極反側。」此之謂也。

我欲賤而貴，愚而智，貧而富，可乎？

曰：其唯學乎。彼學者，行之，曰士也；敦慕焉，君子也；知之，聖人也。上爲聖人，下爲士、君子，孰禁我哉！鄉也混然塗之人也，俄而 乎堯禹，豈不賤而貴矣哉！鄉也效門室之辨，混然曾不能決也，俄而原仁義，分是非，[圖]●回天下於掌上，而辯黑白，豈不愚而知矣哉！鄉也胥靡之人，俄而治天下之大器舉在此，豈不貧而富矣哉！今有人於此，屑然藏千溢之寶，雖行賁而食，人謂之富矣。彼寶也者，衣之不可衣也，食之不可食也，賁之不可僂售也，然而人謂之富，何也？豈不大富之器誠在此也？是杆杆亦富人已，豈不貧而富矣哉！故君子無爵而貴，無祿而富，不言而信，不怒而威，窮處而榮，獨居而樂！豈不至尊、至富、至重、至嚴之情舉

積此哉！

故曰：貴名不可以比周爭也，不可以夸誕有也，不可以執重脅也，必將誠此然後就也。爭之則失，讓之則至；遵道則積，夸誕則虛。故君子務脩其內，而讓之於外；務積德於身，而處之以遵道。如是，則貴名起如日月，天下應之如雷霆。故曰：君子隱而顯，微而明，辭讓而勝。詩曰：「鶴鳴于九皋，聲聞于天。」此之謂也。鄙夫反是：比周而譽俞少，鄙爭而名俞辱，煩勞以求安利，其身俞危。詩曰：「民之無良，相怨一方，受爵不讓，至于已斯亡。」此之謂也。

故能小而事大，辟之是猶力之少而任重也，舍粹折無適也。身不肖而誣賢，是猶偃伸而好升高也，指其頂者愈眾。故明主講德而序位，所以爲不亂也；忠臣誠能然後敢受職，所以爲不窮也。分不亂於上，能不窮於下，治辯之極也。詩曰：「平平左右，亦是率從。」是言上下之交不相亂也。

以從俗爲善，以貨財爲寶，以養生爲己至道，是民德也。行法至堅，不以私欲亂所聞：如是，則可謂勁士矣。行法至堅，好脩正其所聞，以矯飾其情性；其言多當矣，而未諭也；其行多當矣，而未安也；其知慮多當矣，而未周密也；上則能大其所隆，下則能開道不已若者：如是，則可謂篤厚君子矣。脩百王之法，若辨白黑；應當時之變，若數一二；行禮要節而安之，若生四枝；要時立功之巧，若詔四時；平正和民之善，億萬之眾而[博]搏若一人：如是，則可謂聖人矣。

井井兮其有理也，嚴嚴兮其能敬己也，分分兮其有終始也，●●兮其能長久也，樂樂兮其執道不殆也，炤炤兮其用知之明也，脩脩兮其用統類之行也，綏綏兮其有文章也，熙熙兮其樂人之臧也，隱隱兮其恐人之不當也：如是，則可謂聖人矣。此其道出乎一。曷謂一？曰：執神而固。曷謂神？曰：盡善挾治之謂神，萬物莫足以傾之之謂固。神固之謂聖人。

聖人也者，道之管也：天下之道管是矣，百王之道一是矣。故詩書禮樂之道歸是矣。詩言是其志也，書言是其事也，禮言是其行也，樂言是其和也，春秋言是其微也，故風之所以爲不逐者，取是以節之也，小雅之所以爲小雅者，取是而文之也，大雅之所以爲大雅者，取是而光之也，頌之所以爲至者，取是而通之也。天下之道畢是矣。鄉是者臧，倍是者亡；鄉是如不臧，倍是如不亡者，自古及今，未嘗有也。

客有道曰：孔子曰：「周公其盛乎！身貴而愈恭，家富而愈儉，勝敵而愈戒。」

應之曰：是殆非周公之行，非孔子之言也。武王崩，成王幼，周公屏成王而及武王，履天子之籍，負扆而[坐]立，諸侯趨走堂下。當是時也，夫又誰爲恭矣哉！兼制天下立七十一國，姬姓獨居五十三人焉；周之子孫，苟不狂惑者，莫不爲天下之顯諸侯。孰謂周公儉哉！武王之誅紂也，行之日以兵忌，東面而迎太歲，至[汜]汜而汎，至懷而壞，至共頭而山隧。霍叔懼曰：「出三日而五災至，無乃不可乎？」周公曰：「剗比干而囚箕子，飛廉、惡來知政，夫又惡有不可焉！」遂選馬而進，朝食於戚，暮宿於百泉，[獸]旦厭於牧之野。鼓之而紂卒易鄉，遂乘殷人而誅紂。蓋殺者非周人，因殷人也。故無首虜之獲，無蹈難之賞。反而定三革，偃五兵，合天下，立聲

樂，於是武象起而韶護廢矣。四海之內，莫不變心易慮以化順之，故外闔不閉，跨天下而無蘄。當是時也，夫又誰爲戒矣哉！

造父者，天下之善御者也，無輿馬則無所見其能。羿者，天下之善射者也，無弓矢則無所見其巧。大儒者，善調一天下者也，無百里之地，則無所見其功。輿固馬選矣，而不能以至遠——一日而千里——則非造父也。弓調矢直矣，而不能射遠中微，則非羿也。用百里之地，而不能以調一天下，制彊●，則非大儒也。

彼大儒者，雖隱於窮閭漏屋，無置錐之地，而王公不能與之爭名；[在一大夫之位，則一君不能獨畜，一國不能獨容，成名況乎諸侯，莫不願得以爲臣。]用百里之地，而千里之國莫能與之爭勝；笞撻●國，齊一天下，而莫能傾也。是大儒之徵也。其言有類，其行有禮，其舉事無悔，其持險應變曲當。與時遷徙，與世偃仰，千舉萬變，其道一也。是大儒之稽也。其窮也俗儒笑之；其通也英傑化之，嵬瑣逃之，邪說畏之，眾人媿之。通則一天下，窮則獨立貴名，天不能死，地不能埋，桀跖之世不能汙，非大儒莫之能立，仲尼、子弓是也。

故有俗人者，有俗儒者，有雅儒者，有大儒者。不學問，無正義，以富利爲隆，是俗人者也。逢衣淺帶，解果其冠，略法先王而足亂世術，繆學雜舉，不知法後王而一制度，不知隆禮義而殺詩書；其衣冠行僞已同於世俗矣，然而不知惡[者]；其言議談說已無異於墨子矣，然而明不能別；呼先王以欺愚者而求衣食焉；得委積足以揜其口，則揚揚如也；隨其長子，事其便辟，舉其上客，●然若終身之虜而不敢有他志：是俗儒者也。法後王，一制度，隆禮義而殺詩書；其言行已有大法矣，然而明不能齊法教之所不及，聞見之所未至，則知不能類也；知之曰知之，不知曰不知，內不自以誣，外不自以欺，以是尊賢畏法而不敢怠傲：是雅儒者也。法先王，統禮義，一制度；以淺持博，以古持今，以一持萬；苟仁義之類也，雖在鳥獸之中，若別白黑；倚物怪變，所未嘗聞也，所未嘗見也，卒然起一方，則舉統類而應之，無所礙●；張法而度之，則晦然若合符節：是大儒者也。

故人主用俗人，則萬乘之國亡；用俗儒，則萬乘之國存；用雅儒，則千乘之國安；用大儒，則百里之地，久而後三年，天下爲一，諸侯爲臣；用萬乘之國，則舉錯而定，一朝而伯。

不聞不若聞之，聞之不若見之，見之不若知之，知之不若行之。學至於行之而止矣。行之，明也；明之爲聖人。聖人也者，本仁義，當是非，齊言行，不失豪釐，無他道焉，已乎行之矣。故聞之而不見，雖博必謬；見之而不知，雖識必妄；知之而不行，雖敦必困。不聞不見，則雖當，非仁也。其道百舉而百陷也。

故人無師無法，而知則必爲盜，勇則必爲賊，云能則必爲亂，察則必爲怪，辯則必爲誕；人有師有法，而知則速通，勇則速畏，云能則速成，察則速盡，辯則速論。故有師法者，人之大寶也；無師法者，人之大殃也。人無師法，則隆性矣；有師法，則隆積矣。而師法者，所得乎[情]積，非所受乎性。性不足以獨立而治。性也者，吾所不能爲也，然而可化也。[情]積也者，非吾所有也，然而可爲也。注錯習俗，

所以化性也；並一而不二，所以成積也。習俗移志，安久移質。並一而不二，則通於神明，參於天地矣。

故積土而爲山，積水而爲海，旦暮積謂之歲，至高謂之天，至下謂之地，宇中六指謂之極，涂之人——百姓，積善而全盡，謂之聖人。彼求之而後得，爲之而後成，積之而後高，盡之而後聖，故聖人也者，人之所積也。人積耨耨而爲農夫，積斲削而爲工匠，積反貨而爲商賈，積禮義而爲君子。工匠之子，莫不繼事，而都國之民安習其服，居楚而楚，居越而越，居夏而夏，是非天性也，積靡使然也。故人知謹注錯，慎習俗，大積靡，則爲君子矣。縱情性而不足問學，則爲小人矣；爲君子則常安榮矣，爲小人則常危辱矣。凡人莫不欲安榮而惡危辱，故唯君子爲能得其所好，小人則日徼其所惡。詩曰：「維此良人，弗求弗迪；唯彼忍心，是顯是復。民之貪亂，寧爲荼毒。」此之謂也。

人論：志不免於曲私，而冀人之以己爲公也；行不免於汙漫，而冀人之以己爲脩也；[其]甚愚陋溝瞽，而冀人之以己爲知也；是衆人也。志忍私，然後能公；行忍情性，然後能脩；知而好問，然後能才；公脩而才，可謂小儒矣。志安公，行安脩，知通統類：如是則可謂大儒矣。大儒者，天子三公也；小儒者，諸侯、大夫、士也；衆人者，工農商賈也。禮者、人主之所以爲群臣寸尺尋丈檢式也。人倫盡矣。

君子言有壇宇，行有防表，道有一隆。言[道德]政治之求，不下於安存；言志意之求，不下於士；言道德之求，不二後王。道過三代謂之蕩，法二後王謂之不雅。高之下之，小之[臣]巨之，不外是矣。是君子之所以騁志意於壇宇宮廷也。故諸侯問政，不及安存，則不告也。匹夫問學，不及爲士，則不教也。百家之說，不及後王，則不聽也。夫是之謂君子言有壇宇，行有防表也。【儒效】

7 禮起於何也？曰：人生而有欲，欲而不得，則不能無求。求而無度量分界，則不能不爭；爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲，給人之求。使欲必不窮於物，物必不屈於欲。兩者相持而長，是禮之所起也。

故禮者養也。芻豢稻粱，五味調香，所以養口也；椒蘭芬苾，所以養鼻也；雕琢刻鏤，黼黻文章，所以養目也；鐘鼓管磬，琴瑟竽笙，所以養耳也；疏房綖褱，越席褥第几筵，所以養體也。故禮者養也。

君子既得其養，又好其別。曷謂別？曰：貴賤有等，長幼有差，貧富輕重皆有稱者也。故天子大路越席，所以養體也；側載翠芷，所以養鼻也；前有錯衡，所以養目也；和鸞之聲，步中武象，趨中韶護，所以養耳也；龍旗九旂，所以養信也；寢兕持虎，蛟韞、絲末、彌龍，所以養威也；故大路之馬，必[倍]信至教順，然後乘之，所以養安也。孰知夫出死要節之所以養生也！孰知夫出費用之所以養財也！孰知夫恭敬辭讓之所以養安也！孰知夫禮義文理之所以養情也！故人苟生之爲見，若者必死；苟利之爲見，若者必害；苟怠惰偷懦之爲安，若者必危；苟情說之爲樂，若者必滅。故人一之於禮義，則兩得之矣；一之於情性，則兩喪之矣。故儒者將使人兩

得之者也，墨者將使人兩喪之者也，是儒墨之分也。

禮有三本：天地者，生之本也；先祖者，類之本也；君師者，治之本也。無天地，惡生？無先祖，惡出？無君師，惡治？三者偏亡，焉無安人。故禮、上事天，下事地，尊先祖，而隆君師，是禮之三本也。

故王者天太祖，諸侯不敢壞，大夫士有常宗，所以別貴始；貴始得之本也。郊止乎天子，而社止於諸侯，道及士大夫，所以別尊者事尊，卑者事卑，宜大者巨，宜小者小也。故有天下者事[十]七世，有一國者事五世，有五乘之地者事三世，有三乘之地者事二世，持手而食者不得立宗廟，所以別積厚[積厚]者流澤廣，積薄者流澤狹也。

凡禮，始乎稅，成乎文，終乎悅校。故至備，情文俱盡；其次，情文代勝；其下復情以歸大一也。天地以合，日月以明，四時以序，星辰以行，江河以流，萬物以昌，好惡以節，喜怒以當，以爲下則順，以爲上則明，萬[物]變[而]不亂，貳之則喪也。禮豈不至矣哉！立隆以爲極，而天下莫之能損益也。本末相順，終始相應，至文以有別，至察以有說，天下從之者治，不從者亂，從之者安，不從者危，從之者存，不從者亡，小人不能測也。

禮者，謹於治生死者也。生、人之始也，死、人之終也，終始俱善，人道畢矣。故君子敬始而慎終，終始如一，是君子之道，禮義之文也。夫厚其生而薄其死，是敬其有知，而慢其無知也，是姦人之道而倍叛之心也。君子以倍叛之心接臧穀，猶且羞之，而況以事其所隆親乎！故死之爲道也，一而不可得再復也，臣之所以致重其君，子之所以致重其親，於是盡矣。故事生不忠厚，不敬文，謂之野；送死不忠厚，不敬文，謂之瘠。君子賤野而羞瘠，故天子棺槨[十]七重，諸侯五重，大夫三重，士再重。然後皆有衣衾多少厚薄之數，皆有罌萋文章之等，以敬飾之，使生死終始若一；一足以爲人願，是先王之道，忠臣孝子之極也。天子之喪動四海，屬諸侯；諸侯之喪動通國，屬大夫；大夫之喪動一國，屬脩士；脩士之喪動一鄉，屬朋友；庶人之喪合族黨，動州里；刑餘罪人之喪，不得合族黨，獨屬妻子，棺槨三寸，衣衾三領，不得飾棺，不得晝行，以犷殮，凡緣而往埋之，反無哭泣之節，無衰麻之服，無親疏月數之等，各反其平，各復其始，已葬埋，若無喪者而止，夫是之謂至辱。

禮者、斷長續短，損有餘，益不足，達愛敬之文，而滋成行義之美者也。故文飾、麤惡，聲樂、哭泣，恬愉、憂戚；是反也；然而禮兼而用之，時舉而代御。故文飾、聲樂、恬愉，所以持平奉吉也；麤[衰]惡、哭泣、憂戚，所以持險奉凶也。故其立文飾也，不至於窕冶；其立麤[衰]惡也，不至於瘠笮；其立聲樂、恬愉也，不至於流淫、惰慢；其立哭泣、哀戚也，不至於隘懾傷生，是禮之中流也。

故情貌之變，足以別吉凶，明貴賤親疏之節，期止矣。外是，姦也；雖難，君子賤之。故量食而食之，量要而帶之，相高以毀瘠，是姦人之道，非禮義之文也，非孝子之情也，將以有爲者也。故說豫、婉澤，憂戚、萃惡，是吉凶憂愉之情發於顏色

者也。歌謠、●笑、哭泣、諦號，是吉凶憂愉之情發於聲音者也。芻豢、稻粱、酒醴，餼饗、魚肉、菽藿、酒漿，是吉凶憂愉之情發於食飲者也。卑紃、黼黻、文織，資纛、衰經、菲總、菅屨，是吉凶憂愉之情發於衣服者也。疏房、櫪驟、越席、禘第、几筵，屬茨、倚廬、席薪、枕塊，是吉凶憂愉之情發於居處者也。兩情者，人生固有端焉。若夫斷之繼之，博之淺之，益之損之，類之盡之，盛之美之，使本末終始，莫不順比，足以爲萬世則，則是禮也。非順孰脩爲之君子，莫之能知也。故曰：性者、本始材朴也；僞者、文理隆盛也。無性則僞之無所加，無僞則性不能自美。性僞合，然後成聖人之名，一天下之功於是就也。故曰：天地合而萬物生，陰陽接而變化起，性僞合而天下治。天能生物，不能辨物也，地能載人，不能治人也；宇中萬物生人之屬，待聖人然後分也。詩曰：「懷柔百神，及河喬嶽。」此之謂也。

三年之喪，何也？曰：稱情而立文，因以飾群，別親疏貴賤之節，而不可益損也。故曰：無適不易之術也。創巨者其日久，痛甚者其愈遲，三年之喪，稱情而立文，所以爲至痛極也。齊衰、苴杖、居廬、食粥、席薪、枕塊，所以爲至痛飾也。三年之喪，二十五月而畢，哀痛未盡，思慕未忘，然而禮以是斷之者，豈不以送死有已，復生有節也哉！凡生天地之間者，有血氣之屬必有知，有知之屬莫不愛其類。今夫大鳥獸則失其群匹，越月踰時，則必反鉛；過故鄉，則必徘徊焉，鳴號焉，躑躅焉，踟躕焉，然後能去之也。小者是燕爵，猶有啁 之頃焉，然後能去之。故有血氣之屬莫知於人，故人之於其親也，至死無窮。將由夫愚陋淫邪之人與，則彼朝死而夕忘之；然而縱之，則是曾鳥獸之不若也，彼安能相與群居而無亂乎！將由夫脩飾之君子與，則三年之喪，二十五月而畢，若駟之過隙，然而遂之，則是無窮也。故先王聖人安爲之立中制節，一使足以成文理，則舍之矣。

祭者、志意思慕之情也。悼詭嘔優而不能無時至焉。故人之歡欣和合之時，則夫忠臣孝子亦悼詭而有所至矣。彼其所至者，甚大動也；案屈然已，則其於志意之情者惘然不嘆，其於禮節者闕然不具。故先王案爲之立文，尊尊親親之義至矣。故曰：祭者、志意思慕之情也。忠信愛敬之至矣，禮節文貌之盛矣，苟非聖人，莫之能知也。聖人明知之，士君子安行之，官人以爲守，百姓以成俗；其在君子以爲人道也，其在百姓以爲鬼事也。故鐘鼓管磬，琴瑟竽笙，韶夏護武，洴桓簡象，是君子之所以爲悼詭其所喜樂之文也。齊衰、苴杖、居廬、食粥、席薪、枕塊，是君子之所以爲悼詭其所哀痛之文也。師旅有制，刑法有等，莫不稱罪，是君子之所以爲悼詭其所敦惡之文也。卜筮視日、齋戒、脩涂、几筵、饋薦、告祝，如或饗之。物取而皆祭之，如或嘗之。毋利舉爵，主人有尊，如或觴之。賓出，主人拜送，反易服，即位而哭，如或去之。哀夫！敬夫！事死如事生，事亡如事存，狀乎無形，影然而成文。【禮論】

8 夫樂者、樂也，人情之所必不免也。故人不能無樂，樂則必發於聲音，形於動靜；

而人之道，聲音動靜，性術之變盡是矣。故人不能不樂，樂則不能無形，形而不爲道，則不能無亂。先王惡其亂也，故制雅頌之聲以道之，使其聲足以樂而不流，使其文足以辨而不詘，使其曲直繁省廉肉節奏，足以感動人之善心，使夫邪污之氣無由得接焉。是先王立樂之方也，而墨子非之奈何！

故樂在宗廟之中，君臣上下同聽之，則莫不和敬；閨門之內，父子兄弟同聽之，則莫不和親；鄉里族長之中，長少同聽之，則莫不和順。故樂者審一以定和者也，比物以飾節者也，合奏以成文者也；足以率一道，足以治萬變。是先王立樂之術也，而墨子非之奈何！

故聽其雅頌之聲，而志意得廣焉；執其干戚，習其俯仰屈伸，而容貌得莊焉；行其綴兆，要其節奏，而行列得正焉，進退得齊焉。故樂者，出所以征誅也，入所以揖讓也；征誅揖讓，其義一也。出所以征誅，則莫不聽從；入所以揖讓，則莫不從服。故樂者，天下之大齊也，中和之紀也，人情之所必不免也。是先王立樂之術也，而墨子非之奈何！

且樂者，先王之所以飾喜也；軍旅鈇鉞者，先王之所以飾怒也。先王喜怒皆得其齊焉。是故喜而天下和之，怒而●亂畏之。先王之道，禮樂正其盛者也。而墨子非之。故曰：墨子之於道也，猶瞽之於白黑也，猶聵之於清濁也，猶欲之楚而北求之也。夫聲樂之入人也深，其化人也速，故先王謹爲之文。樂中平則民和而不流，樂肅莊則民齊而不亂。民和齊則兵勁城固，敵國不敢嬰也。如是，則百姓莫不安其處，樂其鄉，以至足其上矣。然後名聲於是白，光輝於是大，四海之民莫不願得以爲師，是王者之始也。樂姚冶以險，則民流侵鄙賤矣；流侵則亂，鄙賤則爭；亂爭則兵弱城犯，敵國危之如是，則百姓不安其處，不樂其鄉，不足其上矣。故禮樂廢而邪音起者，危削侮辱之本也。故先王貴禮樂而賤邪音。其在序官也，曰：「脩憲命，審[誅賞]詩商，禁淫聲，以時順脩，使夷俗邪音不敢亂雅，太師之事也。」

墨子曰：「樂者，聖王之所非也，而儒者爲之過也。」君子以爲不然。樂者，聖王之所樂也，而可以善民心，其感人深，其移風易俗。故先王導之以禮樂，而民和睦。夫民有好惡之情，而無喜怒之應則亂；先王惡其亂也，故修其行，正其樂，而天下順焉。故齊衰之服，哭泣之聲，使人之心悲；帶甲嬰●，歌於行伍，使人之心傷；姚冶之容，鄭衛之音，使人之心淫；紳、端、章甫，舞韶歌武，使人之心莊。故君子耳不聽淫聲，目不視[女]邪色，口不出惡言，此三者，君子慎之。

凡姦聲感人而逆氣應之，逆氣成象而亂生焉；正聲感人而順氣應之，順氣成象而治生焉。唱和有應，善惡相象，故君子慎其所去就也。君子以鐘鼓道志，以琴瑟樂心；動以干戚，飾以羽旄，從以磬管。故其清明象天，其廣大象地，其俯仰周旋有似於四時。故樂行而志清，禮脩而行成，耳目聰明，血氣和平，移風易俗，天下皆寧，美善相樂。故曰：樂者，樂也。君子樂得其道，小人樂得其欲；以道制欲，則樂而不亂；以欲忘道，則惑而不樂。故樂者，所以道樂也，金石絲竹，所以道德也；樂行而民鄉方矣。故樂也者，治人之盛者也，而墨子非之。

且樂也者，和之不可變者也；禮也者，理之不可易者也。樂合同，禮別異，禮樂之統，管乎人心矣。窮本極變，樂之情也；著誠去僞，禮之經也。墨子非之，幾遇刑也。明王已沒，莫之正也。愚者學之，危其身也。君子明樂，乃其德也。亂世惡善，不此聽也。於乎哀哉！不得成也。弟子勉學，無所營也。【樂論】

9 何謂衡？曰：道。故心不可以不知道；心不知道，則不可道，而可非道。人孰欲得恣，而守其所不可，以禁其所可？以其不可道之心取人，則必合於不道人，而不知合於道人。以其不可道之心與不道人論道人，亂之本也。夫何以知？曰：心知道，然後可道；可道然後守道以禁非道。以其可道之心取人，則合於道人，而不合於不道之人矣。以其可道之心與道人論非道，治之要也。何患不知？故治之要在於知道。人何以知道？曰：心。心何以知？曰：虛壹而靜。心未嘗不臧也，然而有所謂虛；心未嘗不滿兩也，然而有所謂壹；心未嘗不動也，然而有所謂靜。人生而有知，知而有志；志也者，臧也；然而有所謂虛；不以所已臧害所將受謂之虛。心生而有知，知而有異；異也者，同時兼知之；同時兼知之，兩也；然而有所謂一；不以夫一害此一謂之壹。心臥則夢，偷則自行，使之則謀；故心未嘗不動也；然而有所謂靜；不以夢劇亂知謂之靜。未得道而求道者，謂之虛壹而靜。作之：則將須道者之虛則人，將事道者之壹則盡，盡將思道者靜則察。知道察，知道行，體道者也。虛壹而靜，謂之大清明。萬物莫形而不見，莫見而不論，莫論而失位。坐於室而見四海，處於今而論久遠。疏觀萬物而知其情，參稽治亂而通其度，經緯天地而材官萬物，制割大理而宇宙裏矣。恢恢廣廣，孰知其極？翠翠廣廣，孰知其德？涓涓紛紛，孰知其形？明參日月，大滿八極，夫是之謂大人。夫惡有蔽矣哉！心者，形之君也，而神明之主也，出令而無所受令。自禁也，自使也，自奪也，自取也，自行也，自止也。故口可劫而使墨云，形可劫而使黜申，心不可劫而使易意，是之則受，非之則辭。故曰：心容其擇也無禁，必自現，其物也雜博，其情之至也不貳。詩云：「采采卷耳，不盈傾筐。嗟我懷人，寘彼周行。」傾筐易滿也，卷耳易得也，然而不可以貳周行。故曰：心枝則無知，傾則不精，貳則疑惑。以贊稽之，萬物可兼知也。身盡其故則美，類不可兩也，故知者擇一而壹焉。農精於田，而不可以爲田師；賈精於市，而不可以爲賈市師；工精於器，而不可以爲器師。有人也，不能此三技，而可使治三官。曰：精於道者也。精於物者也。精於物者以物物，精於道者兼物物。故君子壹於道，而以贊稽物。壹於道則正，以贊稽物則察；以正志行察論，則萬物官矣。昔者舜之治天下也，不以事詔而萬物成。處一危之，其榮滿側；養一之微，榮矣而未知。故道經曰：「人心之危，道心之微。」危微之幾，惟明君子而後能知之。故人心譬如槃水，正錯而勿動，則湛濁在下，而清明在上，則足以見鬚眉而察理矣。微風過之，湛濁動乎下，清明亂於上，則不可以得大形之正也。心亦如是矣。故導之以理，養之以清，物莫之傾，則足以定是非決嫌疑矣。小物引之，則其正外易，其心內傾，則不足以決庶幾理矣。故好書者眾矣，而倉頡獨傳者，壹也；好稼

者眾矣，而后稷獨傳者，壹也。好樂者眾矣，而夔獨傳者，壹也；好義者眾矣，而舜獨傳者，壹也。倕作弓，浮游作矢，而羿精於射；奚仲作車，乘杜作乘馬，而造父精於御；自古及今，未嘗有兩而能精者也。曾子曰：「是其庭可以搏鼠，惡能與我歌矣！」空石之中有人焉，其名曰般。其爲人也，善射以好思，耳目之欲接，則敗其思；蚊虻之聲聞，則挫其精。是以闢耳目之欲，而遠蚊虻之聲，閑居靜思則通。思仁若是，可謂微乎？孟子惡敗而出妻，可謂能自彊矣，未及思也；有子惡臥而碎掌，可謂能自忍矣，未及好也；闢耳目之欲，可謂自彊矣，未及思也。而遠蚊虻之聲，聞則挫其精可謂危矣，未可謂微也。夫微者，至人也。至人也，何忍！何彊！何危！故濁明外景，清明內景，聖人縱其欲，兼其情，而制焉者理矣；夫何彊！何忍！何危！故仁者之行道也，無爲也；聖人之行道也，無彊也。仁者之思也恭，聖者之思也樂。此治心之道也。【解蔽】

- 10 散名之在人者：生之所以然者謂之性；性之和所生，精合感應，不事而自然謂之性。性之好、惡、喜、怒、哀、樂謂之情。情然而心爲之擇謂之慮。心慮而能爲之動謂之爲；慮積焉，能習焉，而後成謂之德。正利而爲謂之事，正義而爲謂之行。所以知之在人者謂之知；知有所合謂之智。[智]所以能之在人者謂之能；能有所合謂之能。性傷謂之病，節遇謂之命。是散名之在人者也，是後王之成名也。故王者之制名，名定而實辨，道行而志通，則慎率民而一焉。故析辭擅作名，以亂正名，使民疑惑，人多辨訟，則謂之大姦。其罪猶爲符節度量之罪也。故其民莫敢託爲奇辭以亂正名，故其民慤；慤則易使，易使則公。其民莫敢託爲奇辭以亂正名，故壹於道法，而謹於循令矣。如是則其紋長矣。紋長功成，治之極也。是謹於守名約之功也。今聖王沒，名守慢，奇辭起，名實亂，是非之形不明，則雖守法之吏，誦數之儒，亦皆亂也。若有王者起，必將有循於舊名，有作於新名。然則所爲有名，與所緣以同異，與制名之樞要，不可不察也。異形離心交喻，異物名實玄紐，貴賤不明，同異不別；如是，則志必有不喻之患，而事必有困廢之禍。故知者爲之分別制名以指實，上以明貴賤，下以辨同異。貴賤明，同異別，如是則志無不喻之患，事無困廢之禍，此所爲有名也。然則何緣而以同異？曰：緣天官。凡同類同情者，其天官之意物也同。故比方之疑似而通，是所以共其約名以相期也。形體、色理以目異；聲音清濁、調竽、奇聲以耳異；甘、苦、鹹、淡、辛、酸、奇味以口異；香、臭、芬、鬱、腥、臊、[洒酸]漏瀝、奇臭以鼻異；疾、癢、滄、熱、滑、皴、輕、重以形體異；說、故、喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲以心異。心有徵知，徵知，則緣耳而知聲可也，緣目而知形可也。然而徵知必將待天官之當簿其類，然後可也。五官簿之而不知，心徵知而無說，則人莫不然謂之不知。此所緣而以同異也。然後隨而命之，同則同之，異則異之。單足以喻則單，單不足以喻則兼；單與兼無所相避則共；雖共不爲害矣。知異實者之異名也，故使異實者莫不異名也，不

可亂也，猶使[異]同實者莫不同名也。

故萬物雖眾，有時而欲[共]舉之，故謂之物；物也者，大共名也。推而共之，共則有共，至於無共然後止。有時而欲[獨]舉之，故謂之鳥獸。鳥獸也者，大別名。推而別之，別則有別，至於無別然後至。

名無固宜，約之以命，約定俗成謂之宜，異於約則謂之不宜。名無固實，約之以命實，約定俗成，謂之實名。名有固善，徑易而不拂，謂之善名。

物有同狀而異所者，有異狀而同所者，可別也。狀同而為異所者，雖可合，謂之二實。狀變而實無別而為異者，謂之化。有化而無別，謂之一實。此事之所以稽實定數也。此制名之樞要也。後王之成名，不可不察也。

「見侮不辱」，「聖人不愛己」，「殺盜非殺人也」，此惑於用名以亂名者也。驗之所[以]為有名，而觀其執行，則能禁之矣。「山淵平」，「情欲寡」，「芻豢不加甘，大鐘不加樂」，此惑於用實，以亂名者也。驗之所緣[無]以同異，而觀其執調，則能禁之矣。「非而謁楹」，「有牛馬非馬也」，此惑於用名以亂實者也。驗之名約，以其所受，悖其所辭，則能禁之矣。

凡邪說辟言之離正道而擅作者，無不類於三惑者矣。故明君知其分而不與辨也。夫民易一以道，而不可與共故。故明君臨之以執，道之以道，申之以命，章之以論，禁之以刑。故民之化道也如神，辨[執]說惡用矣哉！今聖王沒，天下亂，姦起，君子無執以臨之，無刑以禁之，故辨說也。實不喻，然後命，命不喻，然後期，期不喻，然後說，說不喻，然後辨。故期命辨說也者，用之大文也，而王業之始也。名聞而實喻，名之用也。累而成文，名之麗也。用麗俱得，謂之知名。名也者，所以期累實也。辭也者，兼異實之名以論一意也。辨說也者，不異實名以喻動靜之道也。期命也者，辨說之用也。辨說也者，心之象道也。心也者，道之工宰也。道也者，治之經理也。心合於道，說合於心，辭合於說。正名而期，質請而喻，辨異而不過，推類而不悖。聽則合文，辨則盡故。以正道而辨姦，猶引繩以持曲直。是故邪說不能亂，百家無所竄。有兼聽之明，而無矜奮之容；有兼覆之厚，而無伐德之色。說行則天下正，說不行則白道而冥窮。是聖人之辨說也。詩曰：「顯顯印印，如圭如璋，令聞令望，豈弟君子，四方為綱。」此之謂也。【正名】

- 11 人之性惡，其善者偽也。——今人之性，生而有好利焉，順是，故爭奪生而辭讓亡焉；生而有疾惡焉，順是，故殘賊生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好聲色焉，順是，故淫亂生而禮義文理亡焉。然則從人之性，順人之情，必出於爭奪，合於犯分亂理，而歸於●。故必將有師法之化，禮義之道，然後出於辭讓，合於文理，而歸於治。用此觀之，人之性惡明矣，其善者偽也。

故枸木必將待櫟枲、烝矯然後直；鈍金必將待礪厲然後利；今人之性惡，必將待師法然後正，得禮義然後治，今人無師法，則偏險而不正；無禮義，則悖亂而不

治，古者聖王以人性惡，以爲偏險而不正，悖亂而不治，是以爲之起禮義，制法度，以矯飾人之情性而正之，以擾化人之情性而導之也，始皆出於治，合於道者也。今人之化師法，積文學，道禮義者爲君子；縱性情，安恣孳，而違禮義者爲小人。用此觀之，人之性惡明矣，其善者僞也。

孟子曰：「今之學者，其性善。」

曰：是不然。是不及知人之性，而不察乎人之性僞之分者也。凡性者，天之就也，不可學，不可事。禮義者，聖人之所生也，人之所學而能，所事而成者也。不可學，不可事，而在人者，謂之性；可學而能，可事而成之在人者，謂之僞。是性僞之分也。今人之性，目可以見，耳可以聽；夫可以見之明不離目，可以聽之聰不離耳，目明而耳聰，不可學明矣。

孟子曰：「今人之性善，將皆失喪其性故也。」

曰：若是則過矣。今人之性，生而離其朴，離其資，必失而喪之。用此觀之，然則人之性惡明矣。所謂性善者，不離其朴而美之，不離其資而利之也。使夫資朴之於美，心意之於善，若夫可以見之明不離目，可以聽之聰不離耳，故曰目明而耳聰也。今人之性，飢而欲飽，寒而欲煖，勞而欲休，此人之情性也。今人見長而不敢先食者，將有所讓也；勞而不敢求息者，將有所代也。夫子之讓乎父，弟之讓乎兄，子之代乎父，弟之代乎兄，此二行者，皆反於性而悖於情也；然而孝子之道，禮義之文理也。故順情性則不辭讓矣，辭讓則悖於情性矣。用此觀之，人之性惡明矣，其善者僞也。

孟子曰：「今人之性善，將皆失喪其性故也。」

曰：若是則過矣。今人之性，生而離其朴，離其資，必失而喪之。用此觀之，然則人之性惡明矣。所謂性善者，不離其朴而美之，不離其資而利之也。使夫資朴之於美，心意之於善，若夫可以見之明不離目，可以聽之聰不離耳，故曰目明而耳聰也。今人之性，飢而欲飽，寒而欲煖，勞而欲休，此人之情性也。今人見長而不敢先食者，將有所讓也；勞而不敢求息者，將有所代也。夫子之讓乎父，弟之讓乎兄，子之代乎父，弟之代乎兄，此二行者，皆反於性而悖於情也；然而孝子之道，禮義之文理也。故順情性則不辭讓矣，辭讓則悖於情性矣。用此觀之，人之性惡明矣，其善者僞也。

問者曰：「人之性惡，則禮義惡生？」

應之曰：凡禮義者，是生於聖人之僞，非故生於人之性也。故陶人埴埴而爲器，然則器生於[工]陶人之僞，非故生於人之性也。故工人斲木而成器，然則器生於工人之僞，非故生於人之性也。聖人積思慮，習僞故，以生禮義而起法度，然則禮義法度者，是生於聖人之僞，非故生於人之性也。若夫目好色，耳好聽，口好味，心好利，骨體膚理好愉佚，是皆生於人之情性者也；感而自然，不待事而後生之者也。夫感而不能然，必且待事而後然者，謂之生於僞。是性僞之所生，其不同之徵也。

故聖人化性而起僞，僞起而生禮義，禮義生而制法度；然則禮義法度者，是聖人之所生也。故聖人之所以同於眾，其不異於眾者，性也；所以異而過眾者，僞也。夫好利而欲得者，此人之情性也。假之[人]有弟兄資財而分者，且順情性，好利而欲得，若是，則兄弟相拂奪矣；且化禮義之文理，若是，則讓乎國人矣。故順情性則弟兄爭矣，化禮義則讓乎國人矣。

凡人之欲爲善者，爲性惡也。夫薄願厚，惡願美，狹願廣，貧願富，賤願貴，苟無之中者，必求於外。故富而不願財，貴而不願執，苟有之中者，必不及於外。用此觀之，人之欲爲善者，爲性惡也。今人之性，固無禮義，故彊學而求有之也；性不知禮義，故思慮而知之也。然則[生]性而已，則人無禮義，不知禮義。人無禮義則亂，不知禮義則悖。然則[生]性而已，則悖亂在己。用此觀之，人之性惡明矣，其善者僞也。

孟子曰：「人之性善。」

曰：是不然。凡古今天下之所謂善者，正理平治也；所謂惡者，偏險悖亂也：是善惡之分也矣。今誠以人之性固正理平治邪，則有惡用聖王，惡用禮義哉？雖有聖王禮義，將曷加於正理平治也哉？今不然，人之性惡，故古者聖人以人之性惡，以爲偏險而不正，悖亂而不治，故爲之立君上之執以臨之，明禮義以化之，起法正以治之，重刑罰以禁之，使天下皆出於治，合於善也。是聖王之治而禮義之化也。今當試去君上之執，無禮義之化，去法正之治，無刑罰之禁，倚而觀天下民人之相與也。若是，則夫彊者害弱而奪之，眾者●寡而譁之，天下悖亂而相亡，不待頃矣。用此觀之，然則人之性惡明矣，其善者僞也。

故善言古者，必有節於今；善言天者，必有徵於人。凡論者貴其有辨合，有符驗。故坐而言之，起而可設，張而可施行。今孟子曰：「人之性善。」無辨合符驗，坐而言之，起而不可設，張而不可施行，豈不過甚矣哉！故性善則去聖王，息禮義矣。性惡則與聖王，貴禮義矣。故槩括之生，爲枸木也；繩墨之起，爲不直也；立君上，明禮義，爲性惡也。用此觀之，然則人之性惡明矣，其善者僞也。

直木不待槩括而直者，其性直也。枸木必將待槩括烝矯然後直者，以其性不直也。今人之性惡，必將待聖王之治，禮義之化，然後始出於治，合於善也。用此觀之，人之性惡明矣，其善者僞也。

問者曰：「禮義積僞者，是人之性，故聖人能生之也。」

應之曰：是不然。夫陶人埴埴而生瓦，然則瓦埴豈陶人之性也哉？工人斲木而生器，然則器木豈工人之性也哉？夫聖人之於禮義也，辟則陶埴而生之也。然則禮義積僞者，豈人之本性也哉！凡人之性者，堯舜之與桀跖，其性一也；君子之與小人，其性一也。今將以禮義積僞爲人之性邪？然則有曷貴堯禹，曷貴君子矣哉！凡貴堯禹君子者，能化性，能起僞，僞起而生禮義。然則聖人之於禮義積僞也，亦猶陶埴而爲之也。用此觀之，然則禮義積僞者，豈人之性也哉！所賤於桀跖小人者，從其性，順其情，安恣孳，以出乎貪利爭奪。故人之性惡明矣，其善者僞

也。天非私曾騫孝己而外眾人也，然而曾騫孝己獨厚於孝之實，而全於孝之名者，何也？以基於禮義故也。天非私齊魯之民而外秦人也，然而於父子之義，夫婦之別，不如齊魯之孝[具]共敬[父]文者，何也？以秦人從情性，安恣肆，慢於禮義故也，豈其性異矣哉！

「塗之人可以爲禹。」曷謂也？

曰：凡禹之所以爲禹者，以其爲仁義法正也。然則仁義法正有可知可能之理。然而塗之人也，皆有可以知仁義法正之質，皆有可以能仁義法正之具，然則其可以爲禹明矣。今以仁義法正爲固無可知可能之理邪？然則唯禹不知仁義法正，不能仁義法正也。將使塗之人固無可以知仁義法正之質，而固無可以能仁義法正之具邪？然則塗之人也，且內不可以知父子之義，外不可以知君臣之正。[不然]今不然。塗之人者，皆內可以知父子之義，外可以知君臣之正，然則其可以知之質，可以能之具，其在塗之人明矣。今使塗之人者，以其可以知之質，可以能之具，本夫仁義法正之可知可能之理，[可能之具]，然則其可以爲禹明矣。今使塗之人伏術爲學，專心一志，思索孰察，加日縣久，積善而不息，則通於神明，參於天地矣。故聖人者，人之所積而致矣。

曰：「聖可積而致，然而皆不可積，何也？」

曰：可以而不可使也。故小人可以爲君子，而不肯爲君子；君子可以爲小人，而不肯爲小人。小人君子者，未嘗不可以相爲也，然而不相爲者，可以而不可使也。故塗之人可以爲禹，則然；塗之人能爲禹，則未必然也。雖不能爲禹，無害可以爲禹。足可以爲行天下，然而未嘗有爲行天下者也。夫工匠農賈，未嘗不可以相爲事也，然而未嘗能相爲事也。用此觀之，然則可以爲，未必能也；雖不能，無害可以爲。然則能不能之與可不可，其不同遠矣，其不可以相爲明矣。【性惡】

人與社會

12 凡說之難，以至高遇至卑，以至治接至亂，未可直至也，遠舉則病繆，近世則病備。善者於是間也，亦必遠舉而不繆，近世而不備，與時遷徙，與世偃仰，緩急贏絀，府然若渠匱槩枯之於己也。曲得所謂焉，然而不折傷。故君子之度己則以繩，接人則用撝。度己以繩，故足以爲天下法則矣；接人用撝，故能寬容，因[求]眾以成天下之大事矣。故君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜，夫是之謂兼術。詩曰：「徐方既同，天子之功。」此之謂也。

談說之術：矜莊以兩之，端誠以處之，堅彊以持之，[分別]譬稱以喻之，[譬稱]分別以明之，欣驩芬薌以送之，寶之，珍之，貴之，神之。如是則說常無不受。雖不說人，人莫不貴。夫是之謂[爲]能貴其所貴。傳曰：「唯君子爲能貴其所貴。」

此之謂也。

君子必辯。凡人莫不好言其所善，而君子爲甚焉。是以小人辯言險，而君子辯言仁也。言而非仁之中也，則其言不若其默也，其辯不若其訥也。言而仁之中也，則好言者上矣，不好言者下也。故仁言大矣：起於上所以道於下，政令是也；起於下所以忠於上，謀救是也。故君子之行仁也無厭、志好之、行安之，樂言之；故言君子必辯。小辯不如見端，見端不如見本分。小辯而察，見端而明，本分而理；聖人士君子之分具矣。有小人之辯者，有士君子之辯者，有聖人之辯者：不先慮，不早謀，發之而當，成文而類，居錯遷徙，應變不窮，是聖人之辯者也。先慮之，早謀之，斯須之言而足聽，文而致實，博而黨正，是士君子之辯者也。聽其言則辭辯而無統，用其身則多詐而無功，上不足以順明王，下不足以和齊百姓，然而口舌之均，●唯則節，足以爲奇偉偃卻之屬，夫是之謂姦人之雄。聖王起，所以先誅也，然後盜賊次之。盜賊得變，此不得變也。【非相】

- 13 仲尼之門[人]，五尺之豎子，言羞稱乎五伯。是何也？曰：然！彼誠可羞稱也。齊桓五伯之盛者也，前事則殺兄而爭國；內行則姑姊妹之不嫁者七人，閭門之內，般樂奢汰，以齊之分奉之而不足；外事則詐邾襲莒，並國三十五，——其事行也若是其險汙淫汰也。彼固曷足稱乎大君子之門哉！

若是而不亡，乃霸，何也？曰：於乎！夫齊桓公有天下之大節焉，夫孰能亡之？倏然見管仲之能足以託國也，是天下之大知也。安忘其怒，出忘其讎，遂立爲仲父，是天下之大決也。立以爲仲父，而貴戚莫之敢侮也；與之高國之位，而本朝之臣莫之敢惡也；與之書社三百，而富人莫之敢距也；貴賤長少，秩秩焉，莫不從桓公而貴敬之，是天下之大節也。諸侯有一節如是，則莫之能亡也；桓公兼此數節者而盡有之，夫又何可亡也！其霸也，宜哉！非幸也，數也。

然而仲尼之門[人]，五尺之豎子，言羞稱五伯，是何也？曰：然！彼非本政教也，非致隆高也，非慕文理也，非服人之心也。鄉方略，審勞佚，畜積修綏，而能顛倒其敵者也。詐心以勝矣。彼以讓飾爭，依乎仁而蹈利者也，小人之傑也，彼固曷足稱乎大君子之門哉！

彼王者則不然：致賢而能以救不肖，致彊而能以寬弱，戰必能殆之而羞與之俎，委然成文，以示之天下，而●國安自化矣。有災繆者，然後誅之。故聖王之誅也慕省矣。文王誅四，武王誅二，周公卒業，至於成王，則安以無誅矣。故道豈不行矣哉！文王載百里地，而天下一；桀紂舍之，厚於有天下之執，而不得以匹夫老。故善用之，則百里之國足以獨立矣；不善用之，則楚六千里而爲讎人役。故人主不務得道，而廣有其執，是其所以危也。

- 14 持寵處位，終身不厭之術：主尊貴之，則恭敬而傳；主信愛之，則謹慎而謙；主專任之，則拘守而詳；主安近之，則慎比而不邪；主疏遠之，則全一而不倍；主損

紉之，則恐懼而不怨，貴而不爲夸，信而不處謙，任重而不敢專，財利至，則善而不及也，必將盡辭讓之義，然後受，福事至則和而理，禍事至則靜而理，富則廣施，貧則用節，可貴可賤也，可富可貧也，可殺而不可使爲姦也；是持寵處位終身不厭之術也，雖在貧窮徒處之執，亦取象於是矣，夫是之謂吉人，詩云：「媚茲一人，應侯順德，永言孝思，昭哉嗣服。」此之謂也。

求善處大重，理任大事，擅寵於萬乘之國，必無後患之術，莫若好同之，援賢博施，除怨而無妨害，能耐任之，則慎行此道也；能而不耐任，且恐失寵，則莫若早同之，推賢讓能，而安隨其後，如是，有寵則必榮，失寵則必無罪，是事君者之寶，而必無後患之術也，故知者之舉事也，滿則慮謙，平則慮險，安則慮危，曲重其豫，猶恐及其鉦，是以百舉而不陷也，孔子曰：「巧而好度，必節；勇而好同，必勝；知而好謙，必賢。」此之謂也，愚者反是：處重擅權，則好專事而餉賢能，抑有功而擠有罪，志驕盈而輕舊怨，以饒嗇而不行施，道乎上爲重，招權於下以妨害，雖欲無危，得乎哉！是以位尊則必危，任重則必廢，擅寵則必辱，可立而待也，可炊而●也，是何也？則墮之者眾，而持之者寡矣。

天下之行術，以事君則必通，以爲仁則必聖，立隆而勿貳也，然後恭敬以先之，忠信以統之，慎謹以行之，端慤以守之，頓窮則[從之]疾力以申重之，君雖不知，無怨疾之心；功雖甚大，無伐德之色；省求多功，愛敬不間；如是則常無不順矣，以事君則必通，以爲仁則必聖，夫之謂天下之行術。

少事長，賤事貴，不肖事賢，是天下之通義也，有人也，執不在人上，而羞爲人下，是姦人之心也，志不免乎姦心，行不免乎姦道，而求有君子聖人之名，辟之，是猶伏而咥天，救經而引其足也，說必不行矣，俞務而俞遠，故君子時詘則詘，時伸則伸也，【仲尼】

- 15 請問爲政？曰：賢能不待次而舉，罷不能不待須而廢，元惡不待教而誅，中庸[民]不待政而化，分未定也，則有昭繆，雖王公士大夫之子孫也，不能屬於禮義，則歸之庶人，雖庶人之子孫也，積文學，正身行，能屬於禮義，則歸之卿相士大夫，故姦言，姦說，姦事，姦能，遁逃反側之民，職而教之，須而待之，勉之以慶賞，懲之以刑罰，安職則畜，不安職則棄，五疾，上收而養之，材而事之，官施而衣食之，兼覆無遺，才行反時者死無赦，夫是之謂天德，是王者之政也。

聽政之大分：以善至者待之以禮，以不善至者待之以刑，兩者分別，則賢不肖不雜，是非不亂，賢不肖不雜，則英傑至，是非不亂，則國家治，若是，名聲日聞，天下願，令行禁止，王者之事畢矣。

凡聽：威嚴猛厲，而不好假道人，則下畏恐而不親，周閉而不竭，若是，則大事殆乎弛，小事殆乎遂，和解調通，好假道人，而無所凝止之，則姦言至，嘗試之說鋒起，若是，則聽大事煩，是又傷之也，故法而不議，則法之所不至者必廢，職而不通，則職之所不及者必隊，故法而議，職而通，無隱謀，無遺善，而百事

無過，非君子莫能。故公平者，[職]聽之衡也；中和者，聽之繩也。其有法者以法行，無法者以類舉，聽之盡也。偏黨而不經，聽之辟也。故有良法而亂者，有之矣，有君子而亂者，自古及今，未嘗聞也。傳曰：「治生乎君子，亂生乎小人。」此之謂也。

分均則不偏，執齊則不壹，眾齊則不使。有天有地，而上下有差；明王始立，而處國有制。夫兩貴之不能相事，兩賤之不能相使，是天數也。執位齊，而欲惡同，物不能濟則必爭；爭則必亂，亂則窮矣。先王惡其亂也，故制禮義以分之，使有貧富貴賤之等，足以相兼臨者，是養天下之本也。書曰：「維齊非齊。」此之謂也。

馬駭輿，則君子不安輿；庶人駭政，則君子不安位。馬駭輿，則莫若靜之；庶人駭政，則莫若惠之。選賢良，舉篤敬，興孝弟，收孤寡，補貧窮。如是，則庶人安政矣。庶人安政，然後君子安位。傳曰：「君者、舟也，庶人者、水也；水則載舟，水則覆舟。」此之謂也。故君人者，欲安、則莫若平政愛民矣；欲榮、則莫若隆禮敬士矣；欲立功名、則莫若尚賢使能矣。一是人君之大節也。三節者當，則其餘莫不當矣。三節者不當，則其餘雖曲當，猶將無益也。孔子曰：「大節是也，小節是也，上君也；大節是也，小節一出焉，一入焉，中君也；大節非也，小節雖是也，吾無觀其餘矣。」

成侯、嗣公聚斂計數之君也，未及取民也。子產取民者也，未及爲政也。管仲爲政者也，未及修禮也。故修禮者王，爲政者彊，取民者安，聚斂者亡。故王者富民，霸者富士，僅存之國富大夫，亡國富筐篋，實府庫。筐篋已富，府庫已實，而百姓貧。夫是之謂上溢而下漏。入不可以守，出不可以戰，則傾覆滅亡可立而待也。故我聚之以亡，敵得之以彊。聚斂者，召寇、肥敵、亡國、危身之道也，故明君不蹈也。

王奪之人，霸奪之與，彊奪之地。奪之人者臣諸侯，奪之與者友諸侯，奪之地者敵諸侯。臣諸侯者王，友諸侯者霸，敵諸侯者危。

用彊者：人之城守，人之出戰，而我以力勝之也，則傷人之民必甚矣；傷人之民甚，則人之民必惡我甚矣；人之民惡我甚，則日欲與我終。人之城守，人之出戰，而我以力勝之，則傷吾民必甚矣；傷吾民甚，則吾民之惡我必甚矣；吾民之惡我甚，則日不欲爲我終。人之民日欲與我終，吾民日不欲爲我終，是彊者之所以反弱也。地來而民去，累多而功少，雖守者益，所以守者損，是以大者之所以反削也。諸侯莫不懷交接怨，而不忘其敵，伺彊大之間，承彊大之敝，此彊大之殆時也。

知彊大者不務彊也，慮以王命，全其力，凝其德。力全則諸侯不能弱也，德凝則諸侯不能削也，天下無王霸主，則常勝矣；是知彊道者也。

彼霸者則不然：辟田野，實倉廩，便備用，案謹募選閱材伎之士，然後漸慶賞以先之，嚴刑罰以糾之，存亡繼絕，衛弱禁●，而無兼并之心，則諸侯親之矣。修

友敵之道，以敬接諸侯，則諸侯說之矣。所以親之者，以不并也；并之見，則諸侯疏矣。所以說之者，以友敵也；臣之見，則諸侯離矣。故明其不并之行，信其友敵之道，天下無王霸主，則常勝矣。是知霸道者也。

閔王毀於五國，桓公劫於魯莊，無它故焉，非其道而慮之以王也。

彼王者不然：仁眇天下，義眇天下，威眇天下。仁眇天下，故天下莫不親也；義眇天下，故天下莫不貴也；威眇天下，故天下莫敢敵也。以不敵之威，輔服人之道，故不戰而勝，不攻而得，甲兵不勞而天下服，是知王道者也。知此三具者，欲王而王，欲霸而霸，欲彊而彊矣。

王者之人：飾動以禮義，聽斷以類，明振毫末，舉措應變而不窮，夫是之謂有原。是王者之人也。

王者之制：道不過三代，法不二後王；道過三代謂之蕩，法二後王謂之不雅。衣服有制，宮室有度，人徒有數，喪祭械用皆有等宜。聲、則非雅聲者舉廢，色、則凡非舊文者舉息，械用，則凡非舊器者舉毀，夫是之謂復古，是王者之制也。王者之論：無德不貴，無能不官，無功不賞，無罪不罰。朝無幸位，民無幸生。尚賢使能，而等位不遺；析愿禁悍，而刑罰不過。百姓曉然皆知夫為善於家，而取賞於朝也；為不善於幽，而蒙刑於顯也。夫是之謂定論。是王者之論也。

王者之法：等賦、政事、財萬物，所以養萬民也。田野什一，關市幾而不征，山林澤梁，以時禁發而不稅。相地而衰政，理道之遠近而致貢。通流財物粟米，無有滯留，使相歸移也。四海之內若一家。故近者不隱其能，遠者不疾其勞，無幽閒隱僻之國，莫不趨使而安樂之。夫是之為人師。是王者之法也。

北海則有走馬吠犬焉，然而中國得而畜使之。南海則有羽翮、齒革、曾青、丹干焉，然而中國得而財之。東海則有紫紘、魚鹽焉，然而中國得而衣食之。西海則有皮革、文旄焉，然而中國得而用之。故澤人足乎木，山人足乎魚，農夫不撿削、不陶冶而足械用，工賈不耕田而足菽粟。故虎豹為猛矣，然君子剝而用之。故天之所覆，地之所載，莫不盡其美，致其用，上以飾賢良，下以養百姓而安樂之。夫是之謂大神。詩曰：「天作高山，大王荒之；彼作矣，文王康之。」此之謂也。以類行雜，以一行萬。始則終，終則始，若環之無端也，舍是而天下以衰矣。天地者，生之始也；禮義者，治之始也；君子者，禮義之始也；為之，貫之，積重之，致好之者，君子之始也。故天地生君子，君子理天地；君子者，天地之參也，萬物之紓也，民之父母也。無君子，則天地不理，禮義無統，上無君師，下無父子，夫是之謂至亂。君臣、父子、兄弟、夫婦，始則終，終則始，與天地同理，與萬世同久，夫是之謂大本。故喪祭、朝聘、師旅一也；貴賤、殺生、與奪一也；君君、臣臣、父父、子子、兄兄、弟弟一也；農農、士士、工工、商商一也。水火有氣而無生，草木有生而無知，禽獸有知而無義，人有氣、有生、有知，亦且有義，故最為天下貴也。力不若牛，走不若馬，而牛馬為用，何也？曰：人能群，彼不能群也。人何以能群？曰：分。分何以能行？曰：義。故義以分則和，

和則一，一則多力，多力則彊，彊則勝物；故宮室可得而居也，故序四時，裁萬物，兼利天下，無它故焉，得之分義也。

故人生不能無群，群而無分則爭，爭則亂，亂則離，離則弱，弱則不能勝物；故宮室不可得而居也，不可少頃舍禮義之謂也。能以事親謂之孝，能以事兄謂之弟，能以事上謂之順，能以使下謂之君。

君者，善群也。群道當，則萬物皆得其宜，六畜皆得其長，群生皆得其命。故養長時，則六畜育；殺生時，則草木殖；政令時，則百姓一，賢良服。

聖王之制也：草木榮華滋碩之時，則斧斤不入山林，不夭其生，不絕其長也。黿龜魚鼈孕別之時，罔罟毒藥不入澤，不夭其生，不絕其長也。春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失時，故五穀不絕，而百姓有餘食也。汙池淵沼川澤，謹其時禁，故魚鼈優多，而百姓有餘用也。斬伐養長不失其時，故山林不童，而百姓有餘材也。

聖王之用也：上察於天，下錯於地，塞備天地之間，加施萬物之上，微而明，短而長，狹而廣，神明博大以至約。故曰：一與一是爲人者，謂之聖人。【王制】

- 16 國者，天下之[制]利用也；人主者，天下之利執也。得道以持之，則大安也，大榮也，積美之源也；不得道以持之，則大危也，大累也，有之不如無之；及其綦也，索爲匹夫不可得也，齊潛、宋獻是也。故人主天下之利執也，然而不能自安也，安之者必將道也。

故用國者，義立而王，信立而霸，權謀立而亡。——三者明主之所謹擇也，仁人之所務白也。絜國以呼禮義，而無以害之，行一不義，殺一無罪，而得天下，仁者不爲也。操然扶持心國，且若是其固也。之所與爲之者，之人則舉義士也；之所以爲布陳於國家刑法者，則舉義法也；主之所極然帥群臣而首鄉之者，則舉義志也。如是則下仰上以義矣，是綦定也；綦定而國定，國定而天下定。仲尼無置錐之地，誠義乎志意，加義乎身行，箸之言語，濟之日，不隱乎天下，名垂乎後世。今亦以天下之顯諸侯，誠義乎志意，加義乎法則度量，箸之以政事，案申重之以貴賤殺生，使襲然終始猶一也。如是，則夫名聲之部發於天地之間也，豈不如日月雷霆然矣哉！故曰：以國齊義，一日而白，湯武是也。湯以亳，武王以鄘，皆百里之地也，天下爲一，諸侯爲臣，通達之屬，莫不從服，無它故焉，以義濟矣。——是所謂義立而王也。

德雖未至也，義雖未濟也，然而天下之理略奏矣，刑賞已諾信乎天下矣，臣下曉然皆知其可要也。政令已陳，雖軌利敗，不欺其民；約結已定，雖軌利敗，不欺其與。如是，則兵勁城固，敵國畏之；國一綦明，與國信之；雖在僻陋之國，威動天下，五伯是也。非本政教也，非致隆高也，非綦文理也，非服人之心也，鄉方略，審勞佚，謹畜積，脩戰備，鱗然上下相信，而天下莫之敢當。故齊桓、晉文、楚莊、吳闔閭、越勾踐，是皆僻陋之國也，威動天下，彊殆中國，無它故焉，

略信也。——是所謂信立而霸也。

絜國以呼功利，不務張其義，齊其信，唯利之求，內則不憚詐其民，而求小利焉；外則不憚詐其與，而求大利焉，內不脩正其所以有，然常欲人之有。如是，則臣下百姓莫不以詐心待其上矣。上詐其下，下詐其上，則是上下析也。如是，則敵國輕之，與國疑之，權謀日行，而國不免危削，綦之而亡，齊閔、薛公是也。故用彊齊，非以修禮義也，非以本政教也，非以一天下也，穗穗常以結引馳外爲務。故彊、南足以破楚，西足以誦秦，北足以敗燕，中足以舉宋。及以燕趙起而攻之，若振槁然，而身死國亡，爲天下大戮，後世言惡，則必稽焉。是無它故焉，唯其不由禮義，而由權謀也。

三者明主之所以謹擇也，而仁人之所以務白也。善擇者制人，不善擇者人制之。國者、天下之大器也，重任也，不可不善爲擇所而後錯之，錯險則危；不可不善爲擇道然後道之，涂蔽則塞；危塞則亡。彼國錯者，非封焉之謂也，何法之道，誰子之與也。故道王者之法，與王者之人爲之，則亦王；道霸者之法，與霸者之人爲之，則亦霸；道亡國之法，與亡國之人爲之，則亦亡。——三者明主之所以謹擇也，而仁人之所以務白也。

故國者、重任也，不以積持之則不立。故國者，世所以新者也，是憚，憚、非變也，改王改行也。故一朝之日也，一日之人也，然而厭焉有千歲之[固]國，何也？曰：援夫千歲之信法以持之也，安與夫千歲之信士爲之也。人無百歲之壽，而有千歲之信士，何也？曰：以夫千歲之法自持者，是乃千歲之信士矣。故與積禮義之君子爲之則王，與端誠信全之士爲之則霸，與權謀傾覆之人爲之則亡。——三者明主之所以謹擇也，仁人之所以務白也。善擇之者制人，不善擇之者人制之。彼持國者，必不可以獨也，然則彊固榮辱在於取相矣。身能相能，如是者王，身不能，知恐懼而求能者，如是者彊；身不能，不知恐懼而求能者，安唯便僻左右親比己者之用，如是者危削；綦之而亡。國者，巨用之則大，小用之則小；綦大而王，綦小而亡，小巨分流者存。巨用之者，先義而後利，安不卹親疏，不卹貴賤，唯誠能之求，夫是之謂巨用之。小用之者，先利而後義，安不卹是非，不治曲直，唯便僻親比己者之用，夫是之謂小用之。巨用之者若彼，小用之者若此，小巨分流者，亦一若彼，一若此也。故曰：「粹而王，駁而霸，無一焉而亡。」此之謂也。

國無禮則不正。禮之所以正國也，譬之：猶衡之於輕重也，猶繩墨之於曲直也，猶規矩之於方圓也，既錯之而人莫之能誣也。詩云：「如霜雪之將將，如日月之光明，爲之則存，不爲則亡。」此之謂也。

國危則無樂君，國安則無憂民。亂則國危，治則國安。今君人者，急逐樂而緩治國，豈不過甚矣哉！譬之是由好聲色，而恬無耳目也，豈不哀哉！夫人之情，目欲綦色，耳欲綦聲，口欲綦味，鼻欲綦臭，心欲綦佚。——此五綦者，人情之所必不免也。養五綦者有具。無其具，則五綦者不可得而致也。萬乘之國，可謂廣

大富厚矣，加有治辨疆固之道焉，若是則恬愉無患難矣，然後養五綦之具具也。故百樂者，生於治國者也；憂患者，生於亂國者也。急逐樂而緩治國者，非知樂者也。故明君者，必將先治其國，然後百樂得其中。闇君者，必將急逐樂而緩治國，故憂患不可勝校也，必至於身死國亡然後止也，豈不哀哉！將以爲樂，乃得憂焉；將以爲安，乃得危焉；將以爲福，乃得死亡焉，豈不哀哉！於乎！君人者，亦可以察若言矣。故治國有道，人主有職。若夫貫日而治詳，一日而曲列之，是所使夫百吏官人爲也，不足以是傷游玩安燕之樂。若夫論一相以兼率之，使臣下百吏莫不宿道鄉方而務，是夫人主之職也。若是則一天下，名配堯禹。之主者，守至約而詳，事至佚而功，垂衣裳，不下簞席之上，而海內之人莫不願得以爲帝王。夫是之謂至約，樂莫大焉。

人主者，以官人爲能者也；匹夫者，以自能爲能者也。人主得使人爲之，匹夫則無所移之。百畝一守，事業窮，無所移之也。今以一人兼聽天下，日有餘而治不足者，使人爲之也。大有天下，小有一國，必自爲之然後可，則勞苦耗傾莫甚焉。如是，則雖臧獲不肯與天子易執業。以是縣天下，一四海，何故必自爲之？爲之者，役夫之道也，墨子之說也。論德使能而官施之者，聖王之道也，儒之所謹守也。傳曰：農分田而耕，賈分貨而販，百工分事而勸，士大夫分職而聽，建國諸侯之君分土而守，三公總方而議，則天子共己而已矣。出若入若，天下莫不平均，莫不治辨，是百王之所同也，而禮法之大分也。

百里之地，可以取天下。——是不虛；其難者在人主之知之也。取天下者，非貪其土地而從之之謂也，道足以壹人而已矣。彼其人苟壹，則其土地奚去我而適它？故百里之地，其等位爵服，足以容天下之賢士矣；其官職事業，足以容天下之能士矣；循其舊法，擇其善者而明用之，足以順服好利之人矣。賢士一焉，能士官焉，好利之人服焉，三者具而天下盡，無有是其外矣。故百里之地，足以竭執矣。致忠信，箸仁義，足以竭人矣。兩者合而天下取，諸侯後同者先危。詩曰：「自西自東，自南自北，無思不服。」一人之謂也。

羿、邰門者，善服射者也；王良、造父者，善服馭者也。聰明君子者，善服人者也。人服而執從之，人不服而執去之，故王者已於服人矣。故人主欲得善射——射遠中微，則莫若羿、邰門矣；欲得善馭——及速致遠，則莫若王良、造父矣。欲得調壹天下，制秦楚，則莫若聰明君子矣。其用知甚簡，其爲事不勞，而功名致大，甚易處而極可樂也。故明君以爲寶，而愚者以爲難。夫貴爲天子，富有天下，名爲聖王，兼制人，人莫得而制也，是人情之所同欲也，而王者兼而有是者也。重色而衣之，重味而食之，重財物而制之，合天下而君之，飲食甚厚，聲樂甚大，臺榭甚高，園囿甚廣，臣使諸侯，一天下，是又人情之所同欲也，而天子之禮制如是者也。制度以陳，政令以挾，官人失要則死，公侯失禮則幽，四方之國，有侈離之德則必滅，名聲若日月，功績如天地，天下之人應之如景嚮，是又人情之所同欲也，而王者兼而有是者也。故人之情，口好味，而臭味莫美焉；耳

好聲，而聲樂莫大焉；目好色，而文章致繁，婦女莫眾焉；形體好佚，而安重閒靜莫愉焉；心好利，而穀祿莫厚焉。合天下之所同願兼而有之，舉牢天下而制之。若制子孫，人苟不狂惑戇陋者，其誰能睹是而不樂也哉！欲是之主，一肩而存；能建是之士，不世絕；千歲而不合，何也？曰：人主不公，人臣不忠也。人主則外賢而偏舉，人臣則爭職而餉賢，是其所以不合之故也。人主胡不廣焉，無卹親疏，無偏貴賤，惟誠能之求？若是，則人臣輕職業讓賢，而安隨其後。如是，則舜禹還至，王業還起；功壹天下，名配舜禹，物由有可樂，如是其美焉者乎！嗚呼！君人者，亦可以察若言矣。楊朱哭衢塗，曰：「此夫過舉踵步，而覺跌千里者夫！」哀哭之。此亦榮辱、安危、存亡之衢已，此其爲可哀，甚於衢塗。嗚呼！哀哉！君人者，千歲而不覺也。

無國而不有治法，無國而不有亂法；無國而不有賢士，無國而不有罷士；無國而不有愚民，無國而不有悍民；無國而不有美俗，無國而不有惡俗。兩者行而國在，上偏而國安，[在]下偏而國危；上一而王，下一而亡。故其法治，其佐賢，其民愚，其俗美，而四者齊，夫是之謂上一。如是則不戰而勝，不攻而得，甲兵不勞而天下服。故湯以亳，文王以鄘，皆百里之地也，天下爲一，諸侯爲臣，通達之屬，莫不從服，無它故焉，四者齊也。桀紂即[序]厚有天下之執，索爲匹夫而不可得也，是無它故焉，四者亡也。故百王之法不同，若是所歸者一也。

上莫不致愛其下，而制之以禮。上之於下，如保赤子，政令制度，所以接下之人百姓，有不理者如豪末，則雖孤獨鰥寡必不加焉。故下之親上，歡如父母，可殺而不可使不順。君臣上下，貴賤長幼，至於庶人，莫不以是爲隆正；然後皆內自省，以謹於分。是百王之所[以]同也，而禮法之樞要也。然後農分田而耕，賈分貨而販，百工分事而勸，士大夫分職而聽，建國諸侯之君分土而守，三公總方而議，則天子共己而止矣。出若入若，天下莫不均平，莫不治辨。是百王之所同，而禮法之大分也。若夫貫日而治平，權物而稱用，使衣服有制，宮室有度，人徒有數，喪祭械用皆有等宜，以是用挾於萬物，尺寸尋丈，莫得不循乎制度數量然後行，則是官人使吏之事也，不足數於大君子之前。故君人者，立隆政本朝而當，所使要百事者誠仁人也，則身佚而國治，功大而名美，上可以王，下可以霸。立隆正本朝而不當，所使要百事者非仁人也，則身勞而國亂，功廢而名辱，社稷必危，是人君者之樞機也。故能當一人而天下取，失當一人而社稷危。不能當一人，而能當千百人者，說無之有也。既能當一人，則身有何勞而爲？垂衣裳而天下定。故湯用伊尹，文王用呂尚，武王用召公，成王用周公旦。卑者五伯，齊桓公闔門之內，縣樂、奢泰、游玩之脩，於天下不見謂脩，然九合諸侯，一匡天下，爲五伯長，是亦無他故焉，知一政於管仲也，是君人者之要守也。知者易爲之興力，而功名綦大，舍是而孰足爲也？故古之人，有大功名者，必道是者也。喪其國危其身者，必反是者也。故孔子曰：「知者之知，固以多矣，有以守少，能無察乎？愚者之知，固以少矣，有以守多，能無狂乎？」此之謂也。

治國者分已定，則主相臣下百吏，各謹其所聞，不務聽其所不聞；各謹其所見，不務視其所不見。所聞所見誠以齊矣，則雖幽閒隱辟，百姓莫敢不敬分安制，以化其上，是治國之徵也。

主道治近不治遠，治明不治幽，治一不治二。主能治近則遠者理，主能治明則幽者化，主能當一則百事正。夫兼聽天下，日有餘而治不足者，如此也，是治之極也。既能治近，又務治遠；既能治明，又務見幽；既能當一，又務正百，是過者也，過猶不及也。辟之是猶立直木而求其影之枉也，不能治近，又務治遠；不能察明，又務見幽；不能當一，又務正百，是悖者也。辟之是猶立枉木而求其影之直也。故明主好要，而闇主好詳；主好要則百事詳，主好詳則百事荒。君者，論一相，陳一法，明一指，以兼覆之，兼炤之，以觀其盛者也。相者，論列百官之長，要百事之聽，以飾朝廷臣下百吏之分，度其功勞，論其慶賞，歲終奉其成功以效於君。當則可，不當則廢。故君人勞於索之，而[休]佚於使之。

用國者，得百姓之力者富，得百姓之死者彊，得百姓之譽者榮。——三得者具而天下歸之，三得者亡而天下去之；天下歸之之謂王，天下去之之謂亡。湯武者，[循]脩其道，行其義，興天下同利，除天下同害，天下歸之。故厚德音以先之，明禮義以道之，致忠信以愛之，賞賢使能以次之，爵服賞慶以申重之，時其事，輕其任，以調齊之，渙然兼覆之，養長之，如保赤子。生民則致寬，使民則養理，辯政令制度，所以接天下之人百姓，有非理者如豪末，則雖孤獨鰥寡，必不加焉。是故百姓貴之如帝，親之如父母，爲之出死斷亡而不偷者，無它故焉，道德誠明，利澤誠厚也。亂世則不然，汙漫突盜以先之，權謀傾覆以示之，俳優、侏儒、婦女之請謁以悖之，使愚詔知，使不肖臨賢，生民則致貧隘，使民則極勞苦。是故，百姓賤之如●，惡之如鬼，日欲司間而相與投藉之，去逐之。卒有寇難之事，又望百姓之爲己死，不可得也，說無以取之焉。孔子曰：「審吾所以適人，適人之所以來我也。」此之謂也。【王霸】

- 17 有亂君，無亂國；有治人，無治法，羿之法非亡也，而羿不世中；禹之法猶存，而夏不世王。故法不能獨立，類不能自行；得其人則存，失其人則亡。法者、治之端也；君子者、法之原也。故有君子，則法雖省，足以圖矣；無君子，則法雖具，失先後之施，不能應事之變，足以亂矣。不知法之義，而正法之數者，雖博臨事必亂。故明主急得其人，而闇主急得其執。急得其人，則身佚而國治，功大而名美，上可以王，下可以霸；不急得其人，而急得其執，則身勞而國亂，功廢而名辱，社稷必危。故君人者，勞於索之，而休於使之。書曰：「惟文王敬忌，一人以擇。」此之謂也。

請問爲人君？曰：以禮分施，均[圖]而不偏。請問爲人臣？曰：以禮[待]侍君，忠順而不懈。請問爲人父？曰：寬惠而有禮。請問爲人子？曰：敬愛而致文。請問爲人兄？曰：慈愛而見友。請問爲人弟？曰：敬詘而不苟。請問爲人夫？曰：致功

而不流，致臨而有辨。請問爲人妻？曰：夫有禮則柔從聽侍，夫無禮則恐懼而自竦也。此道也，偏立而亂，俱立而治，其足以稽矣。請問兼能之奈何？曰：審之禮也。古者先王審禮以方皇周浹於天下，動無不當也。故君子恭而不難，敬而不羣，貧窮而不約，富貴而不驕，並遇變態而不窮，審之禮也。故君子之於禮，敬而安之；其於事也，徑而不失；其於人也，寡怨寬裕而無阿；其[所]爲身也，謹修飾而不危；其應變故也，齊給便捷而不惑；其於天地萬物也，不務說其所以然，而致善用其材；其於百官之事伎藝之人也，不與之爭能，而致善用其功；其待上也，忠順而不懈；其使下也，均[圖]而不偏；其交遊也，緣[義]類而有[類]義；其居鄉里也，容而不亂。是故窮則必有名，達則必有功，仁厚兼覆天下而不閔，明達用天地理萬變而不疑，血氣和平，志意廣大，行義塞於天地之間，仁智之極也。夫是之謂聖人；審之禮也。

請問爲國？曰聞修身，未嘗聞爲國也。君者儀也，民者景也，儀正而景正。君者榮也，民者水也，榮圓而水圓。[君者孟也，孟方而水方。]君射則臣決。楚莊王好細腰，故朝有餓人。故曰：聞修身，未嘗聞爲國也。

君者，民之原也；原清則流清，原濁則流濁。故有社稷者而不能愛民，不能利民，而求民之親愛己，不可得也。民不親不愛，而求爲己用，爲己死，不可得也。民不爲己用，不爲己死，而求兵之勁，城之固，不可得也。兵不勁，城不固，而求敵之不至，不可得也。敵至而求無危削，不滅亡，不可得也。危削滅亡之情，舉積此矣，而求安樂，是狂生者也。狂生者，不胥時而落。故人主欲彊固安樂，則莫若反之民；欲附下一民，則莫若反之政；欲脩政美[國]俗，則莫若求其人。彼或蓄積而得之者不世絕。彼其人者，生乎今之世，而志乎古之道，以天下之王公莫好之也，然而[于]是子獨好之；以天下之民莫[欲]爲之也，然而[于]是子獨爲之。好之者貧，爲之者窮，然而[于]是子[獨]猶將爲之也，不爲少頃輟焉。曉然獨明於先王之所以得之，所以失之，知國之安危臧否，若別白黑。是其人[者]也，大用之，則天下爲一，諸侯爲臣；小用之，則威行鄰敵；縱不能用，使無去其疆域，則國終身無故。故君人者，愛民而安，好士而榮，兩者無一焉而亡。詩曰：「介人維藩，大師爲垣。」此之謂也。

道者，何也？曰：君之所道也。君者，何也？曰：能群也。能群也者，何也？曰：善生養人者也，善班治人者也，善顯設人者也，善藩飾人者也。善生養人者人親之，善班治人者人安之，善顯設人者人樂之，善藩飾人者人榮之。四統者[俱]具，而天下歸之，夫是之謂能群。不能生養人者，人不親也；不能班治人者，人不安也；不能顯設人者，人不樂也；不能藩飾人者，人不榮也。四統者亡，而天下去之，夫是之謂匹夫。故曰：道存則國存，道亡則國亡。省工賈，聚農夫，禁盜賊，除姦邪：是所以生養之也。天子三公，諸侯一相，大夫擅官，士保職，莫不法度而公：是所以班治之也。論德而定次，量能而授官，皆使[其]人載其事，而各得其所宜，上賢使之爲三公，次賢使之爲諸侯，下賢使之爲士大夫：是所以顯設之也。

修冠弁衣裳，黼黻文章，珣琢刻鏤，皆有等差：是所以藩飾之也。故由天子至於庶人也，莫不聘其能，得其志，安樂其事，是所同也；衣煖而食充，居安而游樂，事時制明而用足，是又所同也。若夫重色而成文章，重味而成珍備，是所衍也。聖王財衍，以明辨異，上以飾賢良而明貴賤，下以飾長幼而明親疏。上在王公之朝，下在百姓之家，天下曉然皆知其所以爲異也，將以明分達治而保萬世也。故天子諸侯無靡費之用，士大夫無流淫之行，百吏官人無怠慢之事，眾庶百姓無姦怪之俗，無盜賊之罪，其能以稱義固矣。故曰：治則衍及百姓，亂則不足及王公。此之謂也。

至道大形：隆禮至法則國有常，尚賢使能則民知方，纂論公察則民不疑，賞克罰偷則民不怠，兼聽齊明則天下歸之；然後明分職，序事業，材技官能，莫不治理，則公道達而私門塞矣，公義明而私事息矣：如是，則德厚者進而佞說者止，貪利者退而廉節者起。書曰：「先時者殺無赦，不逮時者殺無赦。」人習其事而固，人之百事，如耳目鼻口之不可以相借官也。故職分而民不探，次定而序不亂，兼聽齊明而百姓不留：如是，則臣下百吏至於庶人，莫不修己而後敢安[正]止，誠能而後敢受職；百姓易俗，小人變心，姦怪之屬莫不反慙：夫是之謂政教之極。故天子不視而見，不聽而聰，不慮而知，不動而功，塊然獨坐而天下從之如一體，如四肢之從心：夫是之謂大形。詩曰：「溫溫恭人，維德之基。」此之謂也。

爲人主者，莫不欲彊而惡弱，欲安而惡危，欲榮而惡辱，是禹桀之所同也。要此三欲，辟此三惡，果何道而便？曰：在慎取相，道莫徑是矣。故知而不仁，不可；仁而不知，不可；既知且仁，是人主之寶也，王霸之佐也。不急得，不知；得而不用，不仁。無其人而幸有其功，愚莫大焉。今人主有[六]大患：使賢者爲之，則與不肖者規之；使知者慮之，則與愚者論之；使脩士行之，則與汙邪之人疑之，雖欲成功，得乎哉！譬之，是猶立直木而恐其景之枉也，惑莫大焉！語曰：好女之色，惡者之孽也；公正之士，眾人之座也；[循]脩[乎]道之人，汙邪之賊也。今使汙邪之人，論其怨賊，而求其無偏，得乎哉！譬之，是猶立枉木而求其景之直也，亂莫大焉。

故古之人爲之不然：其取人有道，其用人有法。取人之道，參之以禮；用人之法，禁之以等。行義動靜，度之以禮；知慮取舍，稽之以成；日月積久，校之以功，故卑不得以臨尊，輕不得以縣重，愚不得以謀知，是以萬舉而不過也。故校之以禮，而觀其能安敬也；與之舉措遷移，而觀其能應變也；與之安燕，而觀其能無流惰也；接之以聲色、權利、忿怒、患險，而觀其能無離守也。彼誠有之者，與誠無之者，若白黑然，可詘邪哉！故伯樂不可欺以馬，而君子不可欺以人，此明王之道也。

人主欲得善射——射遠中微者，縣貴爵重賞以招致之。內不可以阿子弟，外不可以隱遠人，能中是者取之；是豈不必得之之道也哉！雖聖人不能易也。欲得善馭——及速致遠者，一日而千里，縣貴爵重賞以招致之。內不可以阿子弟，外不

可以隱遠人，能致是者取之；是豈不必得之之道也哉！雖聖人不能易也。欲治國馭民，調查上下，將內以固城，外以拒難，治則制人，人不能制也；亂則危辱滅亡，可立而待也。然而求卿相輔佐，則獨不若是其公也，案唯便嬖親比己者之用也，豈不過甚矣哉！故有社稷者，莫不欲彊，俄則弱矣；莫不欲安，俄則危矣；莫不欲存，俄則亡矣。古有萬國，今有[數]十數焉，是無他故，莫不失之是也。故明主有私人以金石珠玉，無私人以官職事業，是何也？曰：本不利於所私也。彼不能而主使之，則是主闇也；臣不能而誣能，則是臣詐也。主闇於上，臣詐於下，滅亡無日，俱害之道也。夫文王非無貴戚也，非無子弟也，非無便嬖也，偶然乃舉太公於州人而用之，豈私之也哉！以爲親邪？則周姬姓也，而彼姜姓也；以爲故邪？則未嘗相識也；以爲好麗邪？則夫人行年七十有二，[翻]●然而齒墮矣。然而用之者，夫文王欲立貴道，欲白貴名，以惠天下，而不可以獨也，非于是子莫足以舉之，故舉是子而用之。於是乎貴道果立，貴名果[明]白，兼制天下，立七十一國姬姓獨居五十三人。周之子孫，苟非狂惑者，莫不爲天下之顯諸侯，如是者能愛人也。故舉天下之大道，立天下之大功，然後隱其所憐所愛，其下猶足以爲天下之顯諸侯。故曰：唯明主爲能愛其所愛，闇主則必危其所愛。此之謂也。【君道】

人與自然

18 天行有常，不爲堯存，不爲桀亡。應之以治則吉，應之以亂則凶。彊本而節用，則天不能貧；養備而動時，則天不能病；脩道而不貳，則天不能禍。故水旱不能使之飢[渴]，寒暑不能使之疾，妖怪不能使之凶。本荒而用侈，則天不能使之富；養略而動罕，則天不能使之全；倍道而妄行，則天不能使之吉。故水旱未至而飢，寒暑未薄而疾，妖怪未至而凶——受時與治世同，而殃禍與治世異，不可以怨天，其道然也。故明於天人之分，則可謂至人矣。

不爲而成，不求而得，夫是之謂天職。如是者，雖深、其人不加慮焉；雖大、不加能焉；雖精、不加察焉，夫是之謂不與天爭職。天有其時，地有其財，人有其治，夫是之謂能參。舍其所以參，而願其所參，則惑矣。

列星隨旋，日月遞炤，四時代御，陰陽大化，風雨博施，萬物各得其和以生，各得其養以成，不見其事，而見其功，夫是之謂神。皆知其所以成，莫知其無形，夫是之謂天功。唯聖人爲不求知天。

天職既立，天功既成，形具而神生，好惡喜怒哀樂臧焉，夫是之謂天情。耳目鼻口形能各有接而不相能也，夫是之謂天官。心居中虛，以治五官，夫是之謂天君。財非其類以養其類，夫是之謂天養。順其類者謂之福，逆其類者謂之禍，夫是之

謂天政，暗其天君，亂其天官，棄其天養，逆其天政，背其天情，以喪天功，夫是之謂大凶。聖人清其天君，正其天官，備其天養，順其天政，養其天情，以全其天功。如是，則知其所爲，知其所不爲矣；則天地官而萬物役矣。其行曲治，其養曲適，其生不傷，夫是之謂知天。

故大巧在所不爲，大智在所不慮。所志於天者，已其見象之可以期者矣；所志於地者，已其見宜之可以息者矣；所志於四時者，已其見數之可以事者矣；所志於陰陽者，已其見[知]和之可以治者矣。官人守天，而自爲守道也。

治亂，天邪？曰：日月星辰瑞曆，是禹桀之所同也，禹以治，桀以亂；治亂非天也。

時邪？曰：繁啓蕃長於春夏，畜積收藏於秋冬，是禹桀之所同也，禹以治，桀以亂；治亂非時也。

地邪？曰：得地則生，失地則死，是又禹桀之所同也，禹以治，桀以亂；治亂非地也。詩曰：「天作高山，大王荒之。彼作矣，文王康之。」此之謂也。

天不爲人之惡寒也輟冬，地不爲人之惡遠也輟廣，君子不爲小人之匈匈也輟行。天有常道矣，地有常數矣，君子有常體矣。君子道其常，而小人計其功。詩曰：「禮義之不愆，何恤人之言兮！」此之謂也。

楚王後車千乘，非知也；君子啜菽飲水，非愚也；是節然也。若夫[心]志意脩，德行厚，知慮明，生於今而志乎古，則是其在我者也。故君子敬其在己者，而不慕其在天者；小人錯其在己者，而慕其在天者。君子敬其在己者，而不慕其在天者，是以日進也；小人錯其在己者，而慕其在天者，是以日退也。故君子之所以日進，與小人之所以日退，一也。君子小人之所以相縣者，在此耳。

星隕木鳴，國人皆恐。曰：是何也？曰：無何也！是天地之變，陰陽之化，物之罕至者也。怪之，可也；而畏之，非也。夫日月之有蝕，風雨之不時，怪星之黨見，是無世而不常有之。上明而政平，則是雖並世起，無傷也；上闇而政險，則是雖無一至者，無益也。夫星之隕，木之鳴，是天地之變，陰陽之化，物之罕至者也；怪之，可也；而畏之，非也。

物之已至者，人祲則可畏也：桔耕傷稼，[耘]耜耨失[歲]歲，政險失民；田蕞稼惡，糴貴民飢，道路有死人；夫是之謂人祲。政令不明，舉錯不時，本事不理，勉力不時，則牛馬相生，六畜作祲；夫是之謂人祲。禮義不脩，內外無別，男女淫亂，則父子相疑，上下乖離，寇難並至；夫是之謂人祲。祲是生於亂。三者錯，無安國。其說甚爾，其菑甚慘。[勉力不時，則牛馬相生，六畜作祲]可怪也，而[不]亦可畏也。傳曰：「萬物之怪書不說。」無用之辯，不急之察，棄而不治。若夫君臣之義，父子之親，夫婦之別，則日切瑳而不舍也。

雩而雨，何也？曰：無何也，猶不雩而雨也。日月食而救之，天旱而雩，卜筮然後決大事，非以爲得求也，以文之也。故君子以爲文，而百姓以爲神。以爲文則吉，以爲神則凶也。

在天者莫明於日月，在地者莫明於水火，在物者莫明於珠玉，在人者莫明於禮義。故日月不高，則光明不赫；水火不積，則暉潤不博；珠玉不睹乎外，則王公不以爲寶；禮義不加於國家，則功名不白。故人之命在天，國之命在禮。君人者，隆禮尊賢而王，重法愛民而霸，好利多詐而危，權謀傾覆幽險而[盡]亡矣。大天而思之，孰與物畜而制之！從天而頌之，孰與制天命而用之！望時而待之，孰與應時而使之！因物而多之，孰與騁能而化之！思物而物之，孰與理物而勿失之也！願於物之所以生，孰與有物之所以成！故錯人而思天，則失萬物之情。百王之無變，足以爲道貫。一廢一起，應之以貫，理貫不亂。不知貫，不知應變。貫之大體未嘗亡也。亂生其差，治盡其詳。故道之所善，中則可從，畸則不可爲，匿則大惑。水行者表深，表不明則陷。治民者表道，表不明則亂。禮者，表也。非禮，昏世也；昏世，大亂也。故道無不明，外內異表，隱顯有常，民陷乃去。萬物爲道一偏，一物爲萬物一偏，愚者爲一物一偏，而自以爲知道，無知也。慎子有見於後，無見於先。老子有見於詘，無見於信。墨子有見於齊，無見於畸。宋子有見於少，無見於多。有後而無先，則群眾無門。有詘而無信，則貴賤不分。有齊而無畸，則政令不施，有少而無多，則群眾不化。書曰：「無有作好，遵王之道；無有作惡，遵王之路。」此之謂也。【天論】

人與歷史

- 19 人之所以爲人者何已也？曰：以其有辨也。飢而欲食，寒而欲煖，勞而欲息，好利而惡害，是人之所生而有也，是無待而然者也，是禹桀之所同也。然則人之所以爲人者，非特以二足而無毛也，以其有辨也。今夫狴狴形[笑]相亦二足而無毛也，然而君子啜其羹，食其載。故人之所以爲人者，非特以其二足而無毛也，以其有辨也。夫禽獸有父子，而無父子之親，有牝牡而無男女之別。故人道莫不有辨。辨莫大於分，分莫大於禮，禮莫大於聖王；聖王有百，吾孰法焉？[故]曰：文久而[息]滅，節族久而絕，守法數之有司，極禮而褻。故曰：欲觀聖王之跡，則於其粲然者矣，後王是也。彼後王者，天下之君也；舍後王而道上古，譬之是猶舍己之君，而事人之君也。故曰：欲觀千歲，則數今日；欲知億萬，則審一二；欲知上世，則審周道；欲審周道，則審其所貴君子。故曰：以近知遠，以一知萬，以微知明，此之謂也。

夫妄人曰：「古今異情，其所以治亂者異道。」而眾人惑焉。彼眾人者，愚而無說，陋而無度者也。其所見焉，猶可欺也，而況於千世之傳也？妄人者，門庭之間，猶可誣欺也，而況於千世之上乎？聖人何以不可欺？曰：聖人者，以己度者也。故以人度人，以情度情，以類度類，以說度功，以道觀盡，古今一[度]也。類

不悖，雖久同理，故鄉乎邪曲而不迷，觀乎雜物而不惑，以此度之。五帝之外無傳人，非無賢人也，久故也。五帝之中無傳政，非無善政也，久故也。禹湯有傳政而不若周之察也，非無善政也，久故也。傳者久則論略，近則論詳，略則舉大，詳則舉小。愚者聞其略而不知其詳，聞其[詳]小而不知其大也。是以文久而滅，節族久而絕。

凡言不合先王，不順禮義，謂之姦言；雖辯，君子不聽。法先王，順禮義，黨學者，然而不好言，不樂言，則必非誠士也。故君子之於言也，志好之，行安之，樂言之，故君子必辯。凡人莫不好言其所善，而君子爲甚，故贈人以言，重於金石珠玉；觀人以言，美於黼黻文章；聽人以言，樂於鐘鼓琴瑟。故君子之於言無厭。鄙夫反是：好其實不恤其文，是以終身不免埤汙傭俗。故易曰：「括囊無咎無譽。」腐儒之謂也。【非相】

- 20 若夫總方略，齊言行，壹統類，而群天下之英傑，而告之以大古，教之以至順，奧窔之間，簞席之上，斂然聖王之文章具焉，佛然平世之俗起焉，六說者不能入也，十二子者不能親也。無置錐之地，而王公不能與之爭名，在一大夫之位，則一君不能獨畜，一國不能獨容，成名況乎諸侯，莫不願以爲臣，是聖人之不得執者也。仲尼子弓是也。一天下，財萬物，長養人民，兼利天下，通達之屬莫不從服，六說者立息，十二子者遷化，則聖人之得執者，舜禹是也。今夫仁人也，將何務哉？上則法舜禹之制，下則法仲尼子弓之義，以務息十二子之說。如是則天下之害除，仁人之事畢，聖王之跡著矣。【非十二子】

第二編

漢 代

大戴禮記

人與自我

- 1 曾子曰：「君子攻其惡，求其過，彊其所不能，去私欲，從事於義，可謂學矣。君子愛日以學，及時以行，難者弗辟，易者弗從，——唯義所在。日旦就業，夕而自省思，以歿其身，亦可謂守業矣。君子學必由其業，問必以其序，問而不決，承閒觀色而復之，雖不說，亦不彊爭也。君子既學之，患其不博也；既博之，患其不習也，既習之，患其無知也；既知之，患其不能行也；既能行之，貴其能讓也；君子之學，致此五者而已矣。君子博學而孱守之，微言而篤行之，行必先人，言必後人，君子終身守此悃悃。行無求數有名，事無求數有成；身言之，後人揚之；身行之，後人秉之；君子終身守此憚憚。君子不絕小，不殄微也；行自微也，不微人；人知之，則願也；人不知，苟吾自知也；君子終身守此勿勿也。君子禍之爲患，辱之爲畏，見善恐不得與焉，見不善恐其及己也，是故君子疑以終身。君子見利思辱，見惡思詬，嗜慾思恥，忿怒思患，君子終身守此戰戰也。君子慮勝氣，思而後動，論而後行，行必思言之，言之必思復之，思復之必思無悔言，亦可謂慎矣。人信其言，從之以行，人信其行，從之以復；復宜其類，類宜其年，亦可謂外內合矣。君子亂言而弗殖，神言弗致也，道遠日益云。眾信弗主，靈言弗與，人言不信不和。(曾子立事)

- 2 分於道，謂之命；形於一，謂之性，化於陰陽，象形而發，謂之生；化窮數盡，謂之死。故命者，性之終也。則必有終矣。人生而不具者五：目無見、不能食、不能行、不能言、不能化。三月而徹眇，然後能有見；八月生齒，然後食；期而生膾，然後能行；三年●合，然後能言；十有六情通，然後能化』陰窮反陽，陽窮反陰。辰故陰以陽化；陽以陰變。故男以八月而生齒，八歲而齠，一陰一陽然後成道；二八十六，然後情通，然後其施行，女七月生齒，七歲而齠；二七十四然後化成。合於三也，小節也。中古男三十而娶，女二十而嫁，合於五也，中節也。太古男五十而室，女三十而嫁，備於三五，合於八十也。八者維綱也，天地以發明，故聖人以合陰陽之數也。【本命】

3 哀公曰：「善！何如則可謂庸人矣？」孔子對曰：「所謂庸人者，口不能道善言，而志不邑邑；不能選賢人善士而託身焉，以爲己憂。動行不知所務，止立不知所定；日遷於物，不知所貴；從物而流，不知所歸，五鑿爲政，心從而壞；若此，則可謂庸人矣。」

哀公曰：「善！敢問：何如可謂聖人矣？」孔子對曰：「所謂聖人者，知通乎大道，應變而不窮，能測萬物之情性者也。大道者，所以變化而凝成萬物者也。情性也者，所以理然、不然、取、舍者也。故其事大，配乎天地，參乎日月，雜於雲蜺，總要萬物，穆穆純純，其莫之能循；若天之司，莫之能職；百姓淡然，不知其善。若此，則可謂聖人矣。」【哀公問五義】

人與社會

4 禮有三本：天地者，性之本也；先祖者，類之本也；君師者，治之本也。無天地焉生？無先祖焉出？無君師焉治？三者偏亡，無安之人。故禮，上事天，下事地，宗事先祖，而寵君師，是禮之三本也。【禮三本】

5 孔子曰：「君子之道譬猶防與？夫禮之塞，亂之所從生也；猶防之塞，水之所從來也。故以舊防爲無用而壞之者，必有水敗；以舊禮爲無所用而去之者，必有亂患。」故昏姻之禮廢，則夫婦之道苦，而淫辟之罪多矣；鄉飲酒之禮廢，則長幼之序失，而爭尚之獄繁矣。聘射之禮廢，則諸侯之行惡，而盈溢之敗起矣。喪祭之禮廢，則臣子之恩薄，而倍死忘生之禮眾矣。

凡人之智，能見已然，不能見將然，夫禮者禁於將然之前，而法者禁於已然之後，是故法之所用易見，而禮之所爲生難知也。

爲人主計者，莫如先審取舍；取舍之極定於內，而安危之萌應於外矣。安者非一日而安也，危者非一日而危也，皆以積漸然，不可不察也。人主之所積，在其取舍。以禮義治之者，積禮義；以刑罰治之者，積刑罰。刑罰積而民怨背，禮義積而民和親。故世主欲民之善同，而所以使民善者或異。或道之以德教，或藍之以法令。道之以德教者，德教洽而民氣樂；藍之以法令者，法令極而民風哀。哀樂之感，禍福之應也。

問：「爲天下如何？」曰：「天下，器也。今人之置器，置諸安處則安，置諸危處則危；而天下之情，與器無以異，在天下所置爾。湯武置天下於仁義禮樂而德澤洽，禽獸草木廣育，被蠻貊四夷，累子孫十餘世，歷年久五六百歲，此天下之所共聞也。秦王置天下於法令刑罰，德澤無一有，而怨毒盈世，民憎惡如仇讎，禍幾及身，子

孫誅絕，此天下之所共見也。夫用仁義禮樂爲天下者，行五六百歲猶存；用法令爲天下者，十餘年即亡；是非明^四大驗乎？人言曰：『聽言之道，必以其事觀之，則言者莫妄言。』今子或言禮義之不如法令，教化之不如刑罰。人主胡不承殷周秦事以觀之乎？」【禮察】

- 6 子張問入官於孔子，孔子曰：「安身取譽爲難也。」子張曰：「安身取譽如何？」孔子曰：「有善勿專，教不能勿撓，已過勿發，失言勿踦，不善辭勿遂，行事勿留。君子入官，自行此六路者，則身安譽至，而政從矣。
- 且夫忿數者獄之所由生也，距諫者慮之所以塞也，慢易者禮之所以失也，墮怠者時之所以後也，奢侈者財之所以不足也，專者事之所以不成也，歷者獄之所由生也。君子入官，除七路者，則身安譽至，而政從矣。
- 故君子南面臨官，大城而公治之，精知而略行之，合是忠信，考是大倫，存是美惡，而進是利，而除是害，而無求其報焉，而民情可得也。故臨之無抗民之志，勝之無犯民之言，量之無狡民之辭，養之無擾於時，愛之勿寬於刑；言則身安譽至，而民自得也【子張問入官】

- 7 單居離問於曾子曰：「事父母有道乎？」曾子曰：「有。愛而敬。父母之行若中道，則從；若不中道，則諫；諫而不用，行之如由己。從而不諫，非孝也；諫而不從，亦非孝也。孝子之諫，達善而不敢爭辨；爭辨者，作亂之所由興也。由己爲無咎，則盜；由己爲賢人，則亂。孝子無私樂，父母所憂憂之，父母所樂樂之。孝子唯巧變，故父母安之。若夫坐如尸，立如齊，弗訊不言，言必齊色，此成人之善者也，未得爲人子之道也。」
- 單居離問曰：「事兄有道乎？」曾子曰：「有。尊事之，以爲己望也；兄事之，不遺其言。兄之行若中道，則兄事之；兄之行若不中道，則養之；養之內，不養於外，則是越之也；養之外，不養於內，則是疏之也；是故君子內外養之也。」
- 單居離問曰：「使弟有道乎？」曾子曰：「有。嘉事不失時也。弟之行若中道，則正以使之；弟之行若不中道，則兄事之，詘事兄之道若不可，然后舍之矣。」
- 曾子曰：「夫禮，大之由也，不與小之自也。飲食以齒，力事不讓，辱事不齒，執觴觚杯豆而不醉，和歌而不哀，夫弟者，不衡坐，不苟越，不干逆色，趨翔周旋，俛仰從命，不見於顏色，未成於弟也。【曾子事父母】

- 8 富以苟，不如貧以譽；生以辱，不如死以榮。辱可避，避之而已矣；及其不可避也，君子視死若歸。父母之讎，不與同生；兄弟之讎，不與聚國，朋友之讎，不與聚鄉，族人之讎，不與聚鄰；良賈深藏若虛，君子有盛教如無。」
- 弟子問於曾子曰：「夫士，何如則可以爲達矣？」曾子曰：「不能則學，疑則問，欲行則比賢，雖有險道，循行達矣。今之弟子，病下人不知事賢，恥不知而又不問，

欲作則其知不足，是以惑闇，惑闇，終其世而已矣，是謂窮民也。」【曾子制言】

人與自然

9 天道曰圓，地道曰方，方曰幽而圓曰明；明者吐氣者也，是故外景；幽者含氣者也，是故內景，故火曰外景，而金水內景，吐氣者施而含氣者化，是以陽施而陰化也。陽之精氣曰神，陰之精氣曰靈；神靈者，品物之本也，而禮樂仁義之祖也，而善否治亂所由興作也。

陰陽之氣，各從其所，則靜矣；偏則風，俱則☵，交則電，亂則霧，和則雨；陽氣勝，則散為雨露；陰氣勝，則凝為霜雪；陽之專氣為暈，陰之專氣為霰，霰暈者，一氣之化也。

毛蟲毛而後生，羽蟲羽而後生，毛羽之蟲，陽氣之所生也；介蟲介而後生，鱗蟲鱗而後生，介鱗之蟲，陰氣之所生也；唯人為勞匄而後生也，陰陽之精也。

毛蟲之精者曰麟，羽蟲之精者曰鳳，介蟲之精者曰龜，鱗蟲之精者曰龍，勞蟲之精者曰聖人；龍非風不舉，龜非火不兆，此皆陰陽之際也。茲四者，所以聖人役之也；是故，聖人為天地主，為山川主，為鬼神主，為宗廟主。

聖人慎守日月之數，以察星辰之行，以序四時之順逆，謂之曆，截十二管，以索八音之上下清濁，謂之律也。律居陰而治陽，曆居陽而治陰，律曆迭相治也，其間不容髮。

聖人立五禮以為民望，制五衰以別親疏；和五聲以導民氣，合五味之調以察民情；正五色之位，成五穀之名，序五牲之先後貴賤。諸侯之祭，牲牛，曰太牢；大夫之祭，牲羊，曰少牢；士之祭，牲特豕，曰饋食；無祿者稷饋，稷饋者無尸，無尸者厭也；宗廟曰芻豢，山川曰犧粢，割列禴廩，是有五牲。

此之謂品物之本、禮樂之祖、善惡治亂之所由興作也。」【曾子方圓】

10 子曰：「夫易之生，人、禽、獸、萬物昆蟲各有以生。或奇或偶，或飛或行，而莫知其情；惟達道德者，能原本之矣。」

萬物之性各異類：故蠶食而不飲，蟬飲而不食，蜉蝣不飲不食，介鱗夏食冬蟄。齧吞者八竅而卵生；咀嚙者九竅而胎生。四足者無羽翼，戴角者無上齒。無角者膏而無前齒，有角者脂而無後齒。晝生者類父，夜生者類母。

凡地：東西為緯，南北為經。山為積德，川為積刑；高者為生，下者為死。邱陵發牡，谿谷為牝。

饒蛤龜珠，與月盛虛。

是故堅土之人肥，虛土之人大，沙土之人細，息土之人美，耗土之人醜。

是故食水者善游能寒，食土者無心而不息，食木者多力而拂；食草者善走而愚，食桑者有絲而蛾，食肉者勇敢而捍，食穀者智惠而巧，食氣者神明而壽，不食者不死而神。

故曰：有羽之蟲三百六十，而鳳皇爲之長；有毛之蟲三百六十，而麒麟爲之長；有甲之蟲三百六十，而神龜爲之長；有鱗之蟲三百六十，而蛟龍爲之長；勞之蟲三百六十，而聖人爲之長，此乾坤之美類，禽獸萬物之數也。【易本命】

人與超自然

- 11 公曰：「誥志無荒，以會民義，齋戒必敬，會時必節，犧牲必全，齊盛必潔，上下禋祀，外內無失節，其可以省怨遠災乎？」子曰：「丘未知其可以省怨也！」【誥志】

人與歷史

- 12 夫民善其德，必稱其人；故今之人稱五帝三王者，依然若猶存者，其法誠德，其德誠厚。夫民思其德，心稱其人，朝夕祝之，升聞於皇天，上帝歆焉，故永其世而豐其年。不能御民者，棄其德法。譬猶御馬，棄銜勒，而專以策御馬，馬必傷，車必敗；無德法而專以刑法御民，民心走，國必亡。亡德法，民心無所法循，迷惑失道，上必以爲亂無道；苟以爲亂無道，刑罰必不克，成其無道，上下俱無道。故今之稱惡者，必比之於夏桀殷紂，何也？曰法誠不德，其德誠薄。夫民惡之，必朝夕祝之，升聞於皇天，上帝不歆焉；故水旱並興，災害生焉。故曰：德法者，御民之本也。【盛德】

新語

人與自我

- 1 夫舉事者或爲善而不稱善，或不善而稱善者，何？視之者謬而論之者誤也。故行或合於世，言或順於耳，斯乃阿上之意，從上之旨，操直而乖方，懷曲而合邪，因其剛柔之勢，爲作縱橫之術，故無忤逆之言，無不合之義者。【辨惑】
- 2 夫建大功於天下者必先修於閨門之內，垂大名於萬世者必先行之於纖微之事。是以伊尹負鼎，居於有莘之野，修道德於草廬之下，躬執農夫之作，意懷帝王之道，身在衡門之裏，志圖八極之表，故釋負鼎之志，爲天子之佐，誅夏立商，誅逆征暴，除天下之患，辟殘賊之類，然後海內治，百姓寧。曾子孝於父母，昏定晨省，調寒溫，適輕重，勉之於糜粥之間，行之於衽席之上，而德美重於後世。此二者，修之於內，著之於外；行之於小，顯之於大。【慎微】
- 3 懷異慮者不可以立計，持兩端者不可以定威。故治外者必調內，平遠者必正近。綱維天下，勞神八極者，則憂不存於家。養氣治性，思通精神，延壽命者，則志不流於外。據土子民，治國治紅者，不可以圖利，治產業，則教化不行，而政令不從。蘇秦、張儀，身尊於位，名顯於世，相六國，事六君，威振山東，橫說諸侯，國異辭，人異意，欲合弱而制彊，持衡而御縱，內無堅計，身無定名，功業不平，中道而廢，身死於凡人之手，爲天下所笑者，乃由辭語不一，而情欲放佚故也。【懷慮】
- 4 夫長於變者，不可窮以詐。通於道者，不可驚以怪。審於辭者，不可惑以言。達於義者，不可動以利。是以君子博思而廣聽，進退順法，動作合度，聞見欲紅，而采擇欲謹，學問欲博而行己欲敦，見邪而知其直，見華而知其實，目不淫於炫燿之色，耳不亂於阿諛之詞，雖利之以齊、魯之富而志不移，談之以王喬、赤松之壽，而行不易，然後能壹其道而定其操，致其事而立其功也。【思務】

人與社會

5 夫人者，寬博浩大，恢廓密微，附遠寧近，懷來萬邦。故聖人懷仁仗義，分明纖微，忖度天地，危而不傾，佚而不亂者，仁義之所治也。行之於親近而真遠悅，脩之於閭門之內而名譽馳於外。故仁無隱而不著，無幽而不彰者。虞舜蒸蒸於父母，光耀於天地；伯夷、叔齊餓於首陽，功美垂於萬代；太公自布衣昇三公之位，累世享千乘之爵；知伯仗威任力，兼三晉而亡。【道基】

6 是以君子握道而治，據德而行，席仁而坐，杖義而彊，虛無寂寞，通動無量。故制事因短，而動益長，以圓制規，以矩立方。聖人王世，賢者建功，湯舉伊尹，周任呂望，行合天地，德配陰陽，承天誅惡，克暴除殃，將氣養物，明□設光，耳聽八極，目軌四方，忠進讒退，直立邪亡，道行姦止，不得兩張，□□本理，杜漸消萌。【無爲】

7 道莫大於無爲，行莫大於謹敬。何以言之？昔舜治天下也，彈五弦之琴，歌南風之詩，寂若無治國之意，漠若無憂天下之心，然而天下大治。周公制作禮樂，郊天地，望山川，師旅不設，刑格法懸，而四海之內，奉供來臻，越裳之君，重譯來朝。故無爲者乃有爲也。【明誠】

人與自然

8 傳曰：「天生萬物，以地養之，聖人成之。」功德參合，而道術生焉。故曰：張日月，列星辰，序四時，調陰陽，布氣治性，次置五行，春生夏長，秋收冬藏，陽生雷電，陰成霜雪，養育 生，一茂一亡，潤之以風雨，曝之以日光，溫之以節氣，降之以殞霜，位之以紅星，制之以斗衡，苞之以六合，羅之以紀綱，改之以災變，告之以禎祥，動之以生殺，悟之以文章。【道基】

人與歷史

9 善言古者合之於今，能述遠者考之於近。故說事者上陳五帝之功，而思之於身，下列桀、紂之敗，而戒之於己，則德可以配日月，行可以合神靈，登高及遠，達幽洞冥，聽之無聲，視之無形，世人莫軌其兆，莫知其情，校修五經之本末，道德之真偽，既□其意，而不見其人。【術事】

春秋繁露

人與自我

- 1 人受命於天，有善善惡惡之性，可養而不可改，可豫而不可去，若形體之可肥瘠而不可得革也。是故雖有至賢，能為君親含容其惡，不能為君親令無惡。書曰：「厥辟去厥祗」事親亦然，皆忠孝之極也，非至賢安能如是。父不父則子不子，君不君則臣不臣耳。（玉杯）
- 2 氣之清者為精，人之清者為賢，治身者以積精為寶，治國者以積賢為道。身以心為本，國以君為主；精積於其本，則血氣相承受；賢積於其主，則上下相制使；血氣相承受，則形體無所苦；上下相制使，則百官各得其所；形體無所苦，然後身可得而安也；百官各得其所，然後國可得而守也。夫欲致精者，必虛靜其形；欲致賢者，必卑謙其身，形靜志虛者，精氣之所趣也；謙尊自卑者，仁賢之所事也。故治身者，務執虛靜以致精；治國者，務盡卑謙以致賢；能致精，則合明而壽；能致賢，則德澤洽而國太平。【通國身】
- 3 春秋之所治，人與我也；所以治人與我者，仁與義也；以仁安人，以義正我；故仁之為言人也，義之為言我也，言名以別矣。仁之於人，義之於我者，不可不察也，眾人不察，乃反以仁自裕，而以義設人，詭其處而逆其理，鮮不亂矣。是故人莫欲亂，而大抵常亂，凡以闕於人我之分，而不省仁義之所在也。是故春秋為仁義法，仁之法在愛人，不在愛我；義之法在正我，不在正人；我不自正，雖能正人，弗予為義；人不被其愛，雖厚自愛，不予為仁。【仁義法】
- 4 莫近於仁，莫急於智。不仁而有勇力材能，則狂而操利兵也；不智而辯慧狠給，則迷而乘良馬也。故不仁不智而有材能，將以其材能，以輔其邪狂之心，而贊其僻違之行，適足以大其非，而甚其惡耳。其強足以覆過，其禦足以犯軸，其慧足以惑愚，其辨足以飾非，其堅足以斷辟，其嚴足以拒諫，此非無材能也，其施之不當，而處之不義也。有否心者，不可藉便執，其質愚者，不與利器，論之所謂不知人也者，恐不知別此等也。仁而不智，則愛而不別也；智而不仁，則知而不為也。故仁者所愛人類也，智者所以除其害也。
何謂仁？仁者，憐怛愛人，謹翕不爭，好惡敦倫，無傷惡之心，無隱忌之志，無嫉讎之氣，無感愁之欲，無險詖之事，無辟違之行，故其心舒，其志平，其氣和，其欲節，其事易，其行道，故能平易和理而無爭也，如此者，謂之仁。
何謂智？先言而後當，凡人欲舍行為，皆以其智，先規而後為之，其規是者，其所

爲得其所事，當其行，遂其名，榮其身，故利而無患，福及子孫，德加萬民，湯武是也。其規非者，其所爲不得其所事，不當其行，不遂其名，辱害及其身，絕世無復，殘類滅宗亡國是也。故曰：莫急於智。智者見禍福遠，其知利害蚤，物動而知其化，事興而知其歸，見始而知其終，言之而無敢譁，立之而不可廢，取之而不可舍，前後不相悖，終始有類，思之而有復，及之而不可厭，其言寡而足，約而喻，簡而達，省而具，少而不可益，多而不可損，其動中倫，其言當務，如是者，謂之智。【必仁且智】

- 5 天之生人也，使人生義與利，利以養其體，義以養其心，心不得義，不能樂，體不得利，不能安，義者、心之養也，利者、體之養也，體莫貴於心，故養莫重於義，義之養生人大於利。奚以知之？今人大有義而甚無利，雖貧與賤，尚榮其行以自好，而樂生，原憲、曾、閔之屬是也；人甚有利而大無義，雖甚富，則羞辱大，惡惡深，禍患重，非立死其罪者，即旋傷殃憂爾，莫能以樂生而終其身，刑戮夭折之民是也。夫人有義者，雖貧能自樂也；而大無義者，雖富莫能自存；吾以此實義之養生人大於利而厚於財也。【身之養重於義】

- 6 孔子曰：「名不正，則言不順。」今謂性已善，不幾於無教而如其自然，又不順於爲政之道矣；且名者性之實，實者性之質，質無教之時，何遽能善。善如米，性如禾，禾雖出米，而禾未可謂米也；性雖出善，而性未可謂善也。米與善，人之繼天而成於外也，非在天所爲之內也；天所爲，有所至而止，止之內謂之天，止之外謂之王教，王教在性外，而性不得不遂，故曰：性有善質，而未能爲善也，豈敢美辭，其實然也。天之所爲，止於繭麻與禾，以麻爲布，以繭爲絲，以米爲飯，以性爲善，此皆聖人所繼天而進也，非情性質樸之能至也，故不可謂性。正朝夕者視北辰，正嫌疑者視聖人，聖人之所名，天下以爲正。今按聖人言中本無性善名，而有善人吾不得見之矣，使萬民之性皆已能善，善人者何爲不見也，觀孔子言此之意，以爲善甚難當；而孟子以爲萬民性皆能當之，過矣。聖人之性，不可以名性，斗筭之性，又不可以名性，名性者，中民之性。中民之性，如繭如卵，卵待覆二十日，而後能爲雛；繭待繰以涓湯，而後能爲絲；性待漸於教訓，而後能爲善；善，教訓之所然也，非質樸之所能至也，故不謂性。性者，宜知名矣，無所待而起生，而所自有也；善所自有，則教訓已非性也。是以米出於粟，而粟不可謂米；玉出於璞，而璞不可謂玉；善出於性，而性不可謂善；其比多在物者爲然，在性者以爲不然，何不通於類也？卵之性未能作雛也，繭之性未能作絲也，麻之性未能爲纁也，粟之性未能爲米也。春秋別物之理，以正其名，名物必各因其真，真其義也，真其情也，乃以爲名。名實石，則後其五，退飛，則先其六，此皆其真也。聖人於言，無所苟而已矣。性者，天質之樸也，善者，王教之化也；無其質，則王教不能化，無其王教，則質樸不能善。質而不以善性，其名不正，故不受也。【實性】

7 順天之道，節者、天之制也，陽者、天之寬也，陰者、天之急也，中者、天之用也，和者、天之功也，舉天地之道，而美於和，是故物生皆貴氣而迎養之，孟子曰：「我善養吾疾然之氣者也。」謂行必終禮，而心自喜，常以陽得生其意也。公孫之養氣曰：「裏藏泰實則氣不通，泰虛則氣不足，熱勝則氣□，寒勝則氣□，泰勞則氣不入，泰佚則氣宛至，怒則氣高，喜則氣散，憂則氣狂，懼則氣懾，凡此十者，氣之害也，而皆生於不中和。故君子怒則反中，而自說以和；喜則反中，而收之以正；憂則反中，而舒之以意；懼則反中，而實之以精。」夫中和之不可不反如此。故君子道至氣則華而上，凡氣從心，心、氣之君也，何為而氣不隨也，是以天下之道者，皆言內心其本也。故仁人之所以多壽者，外無貪而內清淨，心和平而不失中正，取天地之美，以養其身，是其且多且治。鶴之所以壽者，無宛氣於中，是故食在；猿之所以壽者，好引其末，是故氣四越。天氣常下施於地，是故道者亦引氣於足，天之氣常動而不滯，是故道者亦不宛氣。苟不治，雖滿不虛，是故君子養而和之，節而法之，去其群泰，取其眾和，高臺多陽，廣室多陰，遠天地之和也，故聖人弗為，適中而已矣。

故養生之大者，乃在愛氣，氣從神而成，神從意而出，心之所之謂意，意勞者神擾，神擾者氣少，氣少者難久矣；故君子閑欲止惡以平意，平意以靜神，靜神以養氣，氣多而治，則養身之大者得矣。古之道士有言曰：「將欲無陵，固守一德。」此言神無離形，而氣多內充，而忍饑寒也。和樂者，生之外泰也，精神者，生之內充也，外泰不若內充，而況外傷乎！忿恤憂恨者，生之傷也，和說勸善者，生之養也，君子慎小物而無大敗也，行中正，聲嚮榮，氣意和平，居處虞樂，可謂養生矣。【循天之道】

8 臣聞命者天之令也，性者生之質也，情者人之欲也。或夭或壽，或仁或鄙，陶冶而成之，不能粹美，有治亂之所生，故不齊也。【賢良策】

9 天道施，地道化，人道義，聖人見端而知本，精之至也，得一而應萬類之治也。動其本者，不知靜其末，受其始者，不能辭其終，利者，盜之本也，妄者，亂之始也，夫受亂之始，動盜之本，而欲民之靜，不可得也。故君子非禮而不言，非禮而不動；好色而無禮則流，飲食而無禮則爭，流爭則亂。夫禮，體情而防亂者也，民之情不能制其欲，使之度禮，目視正色，耳聽正聲，口食正味，身行正道，非奪之情也，所以安其情也。變謂之情，雖持異物，性亦然者，故曰內也，變變之變，謂之外，故雖以情，然不為性說，故曰外物之動性，若神之不守也，積習漸靡物之微者也，其入人不知，習忘乃為常然若性，不可不察也。純知輕思則慮達，節欲順行則倫得，以謙爭卑靜為宅，以禮義為道則文德，是故至誠遺物而不與變，躬寬無爭而不以與俗推，眾強弗能入，蜎蛻羸穢之中，含得命施之理，與萬物頡頏而不自失者，聖人

之心也。【天道施】

人與社會

10 民無所好，君無以權也；民無所惡，君無以畏也；無以權，無以畏，則君無以禁制也；無以禁制，則比肩齊勢，而無以爲貴矣。故聖人之治國也，因天地之性情、孔竅之所利，以立尊卑之制，以等貴賤之差，設官府爵祿，利五味，盛五色，調五聲，以誘其耳目；自令清濁昭然殊體，榮辱蹕然相駁，以感動其心；務致民令有所好，有所好，然後可得而勸也，故設賞以勸之；有所好，必有所惡，有所惡，然後可得而畏也，故設罰以畏之；既有所勸，又有所畏，然後可得而制；制之者，制其所好，是以勸賞而不得多也；制其所惡，是以畏罰而不可過也；所好多，則作福；所惡多，則作威；作威則君亡權，天下相怨；作福則君亡德，天下相賊。故聖人之制民，使之有欲，不得過節；使之敦朴，不得無欲；無欲有欲，各得以足，而君道得矣。國之所以爲國者，德也，君之所以爲君者，威也，故德不可共，威不可分，德共則失恩，威分則失權，失權則君賤，失恩則民散，民散則國亂，君賤則臣叛。是故爲人君者，固守其德，以附其民，固執其權，以正其臣。聲有順逆，必有清濁，形有善惡，必有曲直，故聖人聞其聲，則別其清濁，見其形，則異其曲直，於濁之中，必知其清，於清之中，必知其濁，於曲之中，必見其直，於直之中，必見其曲，於聲無小而不取，於形無小而不舉，不以著蔽微，不以眾揜寡，各應其事，以致其報，黑白分明，然後民知所去就，民知所去就，然後可以致治，是爲象則。爲人君者，居無爲之位，行不言之教，寂而無聲，靜而無形，執一無端，爲國源泉，因國以爲身，因臣以爲心，以臣言爲聲，以臣事爲形，有聲必有響，有形必有影，聲出於內，響報於外，形立於上，影應於下，響有清濁，影有曲直，響所報，非一聲也，影所應，非一形也。故爲君，虛心靜處，聰聽其響，明視其影，以行賞罰之象，其行賞罰也，響清則生清者榮，響濁則生濁者辱，影正則生正者進，影枉則生枉者絀，因名考實，以參其實，賞不空施，罰不虛出，是以群臣分職而治，各敬而事，爭進其功，顯廣其名，而人君得載其中，此自然致力之術也，聖人由之，故功出於臣，名歸於君也。【保位權】

11 考績之法，考其所積也。天道積聚眾精以爲光；聖人積聚眾善以爲功；故日月之明，非一精之光也；聖人致太平，非一善之功也。明所從生，不可爲源，善所從出，不可爲端，量勢立權，因事制義。故聖人之爲天下興利也，其猶春氣之生草也，各因其生小大，而量其多少；其爲天下除害也，若川瀆之寫於海也，各順其勢傾側，而制於南北；故異孔而同歸，殊施而鈞德，其趣於興利除害，一也。是以興

利之要，在於致之，不在於多少；除害之要，在於去之，不在於南北。考績細陟，計事除廢，有益者謂之公，無益者謂之煩，任名責實，不得虛言，有功者賞，有罪者罰，功盛者賞顯，罪多者罰重，不能致功，雖有賢名，不予之賞，官職不廢，雖有愚名，不加之罰，賞罰用於實，不用於名，賢愚在於質，不在於文，故是非不能混，喜怒不能傾，姦軌不能弄，萬物各得其冥，則百官勸職，爭進其功。【考功名】

12 孔子曰：「不患貧而患不均。」故有所積重，則有所空虛矣。大富則驕，大貧則憂，憂則為盜，驕則為暴，此眾人之情也。聖者則於眾人之情，見亂之所從生，故其制人道而差上下也，使富者足以示貴而不至於驕，貧者足以養生而不至於憂，以此為度而調均之，是以財不匱而上下相安，故易治也。今世棄其度制，而各從其欲，欲無所窮，而俗得自恣，其勢無極，大人病不足於上，而小民羸瘠於下，則富者愈貪利而不肯為義，貧者日犯禁而不可得止，是世之所以難治也。【度制】

13 為人君者，其法取象於天，故貴爵而臣國，所以為仁也；深居隱處，不見其體，所以為神也；任賢使能，觀聽四方，所以為明也；量能授官，賢愚有差，所以相承也；引賢自近，以備股肱，所以為剛也；考實事功，次序殿最，所以成世也；有功者進，無功者退，所以賞罰也。是故天執其道，為萬物主，君執其常，為一國主；天不可以不剛，主不可以不堅；天不剛，則列星亂其行，主不堅，則邪臣亂其官；星亂則亡其天，臣亂則亡其君；故為天者，務剛其氣，為君者，務堅其政，剛堅然後陽道制命。地卑其位而上其氣，暴其形而著其情，受其死而獻其生，成其事而歸其功。卑其位，所以事天也；上其氣，所以養陽也；暴其形，所以為忠也；著其情，所以為信也；受其死，所以藏終也；獻其生，所以助明也；成其事，所以助化也；歸其功，所以致義也。為人臣者，其法取象於地，故朝夕進退，奉職應對，所以事貴也；供設飲食，候視疾疾，所以致養也；委身致命，事無專制，所以為忠也；竭愚寫情，不飾其過，所以為信也；伏節死難，不惜其命，所以救窮也；推進光榮，褒揚其善，所以助明也；受命宣恩，輔成君子，所以助化也；功成事就，歸德於上，所以致義也。是故地明其理，為萬物母；臣明其職，為一國宰；母不可以不信，宰不可以不忠；母不信，則草木傷其根；宰不忠，則姦臣危其君；根傷則亡其枝葉，君危則亡其國；故為地者，務暴其形；為臣者，務著其情。

一國之君，其猶一體之心也；隱居深宮，若心之藏於胸；至貴無與敵，若心之神無與雙也；其官人上士，高清明而下重痛，若身之貴目而賤足也；任群臣無所親，若四肢之各有職也；內有四輔，若心之有肝肺脾腎也；外有百官，若心之有形體孔竅也；親聖近賢，若神明皆聚於心也；上下相承順，若肢體相為使也；布恩施惠，若元氣之流皮毛腠理也；百姓皆得其所，若血氣和平，形體無所苦也；無為

致太平，若神氣自通於淵也；致黃龍鳳皇，若神明之致玉女芝英也。君明，臣蒙其功，若心之神，體得以全；臣賢，君蒙其恩，若形體之靜，而心得以安；上亂，下被其患，若耳目不聰明，而手足爲傷也；臣不忠，而君滅亡，若形體妄動，而心爲之喪。是故君臣之禮，若心之與體；心不可以不堅，君不可以不賢；體不可以不順，臣不可以不忠；心所以全者，體之力也；君所以安者，臣之功也。【天地之行】

- 14 天之序，必先和然後發德，必先平然後發威，此可以見不和不可以發慶賞之德，不平不可以發刑罰之威，又可見德生於和，威生於平也，不和無德，不平無威，天之道也，達者以此見之矣。我雖有所愉而喜，必先和心以求其當，然後發慶賞以立其德；雖有所忿而怒，必先平心以求其政，然後發刑罰以立其威，能常若是者，謂之天德，行天德者，謂之聖人。爲人主者，居至德之位，操殺生之勢，以變化民，民之從主也，如草木之應四時也，喜怒當寒暑，威德當冬夏，冬夏者，威德之合也，寒暑者，喜怒之偶也，喜怒之有時而當發，寒暑亦有時而當出，其理一也。【威德所生】

- 15 凡以教化不立而萬民不正也。夫萬民之從利也，如水之走下，不以教化隄防之，不能止也。是故教化立而姦邪皆止者，其隄防完也；教化廢而姦邪並出，刑罰不能勝者，其隄防壞也。古之王者明於此，是故南面而治天下，莫不以教化爲大務。立大學以教於國，設庠序以化於邑，漸民以仁，摩民以誼，節民以禮，故其刑罰甚輕而禁不犯者，教化行而習俗美也。夫善惡之相從，如景鄉之應形聲也。故桀紂暴謾，讒賊並進，賢知隱伏，惡日顯，國日亂，晏然自以如日在天，終陵夷而大壞。夫暴逆不仁者，非一日而亡也，亦以漸至，故桀、紂雖亡道，然猶享國十餘年，此其寢微寢滅之道也。【賢良策】

人與自然

- 16 謂一元者，大始也。知元年志者，大人之所重，小人之所輕。是故治國之端在正名，名之正，興五世，五傳之外，美惡乃形，可謂得其真矣，非子路之所能見。惟聖人能屬萬物於一，而繫之元也，終不及本所從來而承之，不能遂其功。是以春秋變一謂之元，元猶原也，其義以隨天地終始也。故人唯有終始也，而生不必應四時之變，故元者爲萬物之本，而人之元在焉，安在乎？乃在乎天地之前，故人雖生天氣，及奉天氣者，不得與天元、本天元命、而共違其所爲也。惟聖人能屬萬物於一，而繫之元也，終不及本所從來而承之，不能遂其功。是以

春秋變一謂之元，元猶原也，其義以隨天地終始也。故人唯有終始也，而生不必應四時之變，故元者為萬物之本，而人之元在焉，安在乎？乃在乎天地之前，故人雖生天氣，及奉天氣者，不得與天元、本天元命、而共違其所為也。故春正月者，承天地之所為也，繼天之所為而終之也，其道相與共功持業，安容言乃天地之元？天地之元，奚為於此？惡施於人？大其貫承意之理矣。【玉英】

17 人生於天，而體天之節，故亦有大小厚薄之變，人之氣也，先王因人之氣，而分其變，以為四選，是故三公之位，聖人之選也，三卿之位，君子之選也，三大夫之位，善人之選也，三士之位，正直之選也，分人之變，以為四選，選立三臣，如天之分歲之變，以為四時，時有三節也；天以四時之選，與十二節相和而成歲，王以四位之選，與十二臣相砥礪而致極，道必極於其所至，然後能得天地之美也。【官制象天】

18 天地者，萬物之本、先祖之所出也，廣大無極，其德昭明，歷年眾多，永永無疆。天出至明，眾知類也，其伏無不炤也；地出至晦，星日為明不敢闇，君臣、父子、夫婦之道取之此。【觀德】

19 為生不能為人，為人者，天也，人之本於天，天亦人之曾祖父也，此人之所以乃上類天也。人之形體，化天數而成；人之血氣，化天志而仁；人之德行，化天理而義；人之好惡，化天之暖清；人之喜怒，化天之寒暑；人之受命，化天之四時；人生有喜怒哀樂之答，春秋冬夏之類也。喜，春之答也，怒，秋之答也，樂，夏之答也，哀，冬之答也，天之副在乎人，人之情性有由天者矣，故曰受，由天之號也。為人主也，道莫明省身之天，如天出之也，使其出也，答天之出四時，而必忠其受也，則堯舜之治無以加，是可生可殺而不可使為亂，故曰：非道不行，非法不言。此之謂也。【為人者天】

20 天之大數畢於十旬，旬天地之間，十而畢，旬生長之功，十而畢成，十者，天數之所止也。古之聖人因天數之所止以為數，紀十如更始，民世傳之，而不知省其所起；知省其所起，則見天數之所始；見天數之所始，則知貴賤逆順所在；知貴賤逆順所在，則天地之情著，聖人之寶出矣。是故陽氣以正月始出於地，生育長養於上，至其功必成也，而積十月；人亦十月而生，合於天數也。是故天道十月而成，人亦十月而成，合於天道也。故陽氣出於東北，入於西北，於發孟春，畢於孟冬，而物莫不應是；陽始出，物亦始出；陽方盛，物亦方盛；陽初衰，物亦初衰；物隨陽而出入，數隨陽而終始；三王之正，隨陽而更起；以此見之，貴陽而賤陰也。故數日者，據晝而不據夜，數歲者，據陽而不據陰，陰不得達之義。是故春秋之於犴禮也，達宋公而不達紀侯之母，紀侯之母宜稱而不達，宋公不宜

稱而達，達陽而不達陰，以天道制之也。丈夫雖賤皆爲陽，婦人雖貴皆爲陰；陰之中亦相爲陰，陽之中亦相爲陽，諸在上者皆爲其下陽，諸在下者皆爲其上陰，陰猶沈也，何名何有？皆并一於陽，昌力而辭功，故出雲起雨，必令從之下，命之曰天雨，不敢有所出，上善而下惡，惡者受之，善者不受，土若地，義之至也。是故春秋君不名惡，臣不名善，善皆歸於君，惡皆歸於臣。臣之義比於地，故爲人臣者，視地之事天也；爲人子者，視土之事火也，雖居中央，亦歲七十二日之王，傳於火，以調和養長，然而弗名者，皆并功於火，火得以盛，不敢與父分功，美孝之至也。是故孝子之行，忠臣之義，皆法於地也，地事天也，猶下之事上也，地，天之合也，物無合會之義。是故推天地之精，鉉陰陽之類，以別順逆之理，安所加以不在？在上下，在大小，在強弱，在賢不肖，在善惡，惡之屬盡爲陰，善之屬盡爲陽，陽爲德，陰爲刑，刑反德而順於德，亦權之類也，雖曰權，皆在權成。是故陽行於順，陰行於逆；逆行而順，順行而逆者，陰也。是故天以陰爲權，以陽爲經；陽出而南，陰出而北；經用於盛，權用於末；以此見天之顯經隱權，前德而後刑也。故曰：陽，天之德，陰，天之刑也，陽氣暖而陰氣寒，陽氣予而陰氣奪，陽氣仁而陰氣戾，陽氣寬而陰氣急，陽氣愛而陰氣惡，陽氣生而陰氣殺。是故陽常居實位而行於盛，陰常居空位而行於末，天之好仁而近，惡戾之變而遠，大德而小刑之意也，先經而後權，貴陽而賤陰也。故陰，夏入居下，不得任歲事，冬出居上，置之空處也；養長之時伏於下，遠去之，弗使得爲陽也；無事之時，起之空處，使之備次陳守閉塞也；此皆天之近陽而遠陰，大德而小刑也。是故人主近天之所近，遠天之所遠，大天之所大，小天之所小。是故天數右陽而不右陰，務德而不務刑；刑之不可任以成世也，猶陰之不可任以成歲也；爲政而任刑，謂之逆天，非王道也。【陽尊陰卑】

- 21 是故人之受命天之尊，父兄子弟之親，有忠信慈惠之心，有禮義廉讓之行，有是非逆順之治，文理燦然而厚，知廣大有而博，唯人道爲可以參天。天常以愛利爲意，以養長爲事，春秋冬夏皆其用也；王者亦常以愛利天下爲意，以安樂一世爲事，好惡喜怒而備用也；然而主之好惡喜怒，乃天之春夏秋冬也，其俱暖清寒暑，而以變化成功也；天出此物者，時則歲美，不時則歲惡；人主出此四者，義則世治，不義則世亂，是故治世與美歲同數，亂世與惡歲同數，以此見人理之副天道也。【王道通三】

- 22 天之道，有序而時，有度而節，變而有常，反而有相奉，微而至遠，蹕而致精，一而少積蓄，廣而實，虛而盈。聖人視天而行，是故其禁而審好惡喜怒之處也，欲合諸天之非其時不出暖清寒暑也；其告之以政令而化風之清微也，欲合諸天之顛倒其一而以成歲也；其差淺末華虛而貴敦厚忠信也，欲合諸天之默然不言而功德積成也；其不阿黨偏私而美汎愛兼利也，欲合諸天之所以成物者少霜而多露也；

其內自省以是而外顯，不可以不時，人主有喜怒，不可以不時，可亦爲時，時亦爲義，喜怒以類合，其理一也，故義不義者，時之合類也，而喜怒乃寒暑之別氣也。【天容】

- 23 今平地注水，去燥就濕；均薪施火，去濕就燥；百物去其所與異，而從其所與同。故氣同則會，聲比則應，其驗皦然也。試調琴瑟而錯之，鼓其宮，則他宮應之，鼓其商，而他商應之，五音比而自鳴，非有神，其數然也。美事召美類，惡事召惡類，類之相應而起也，如馬鳴則馬應之，牛鳴則牛應之，帝王之將興也，其美祥亦先見，其將亡也，妖孽亦先見，物故以類相召也，故以龍致雨，以扇逐暑，軍之所處，以棘楚，美惡皆有從來以爲命，莫知其處所。天將陰雨，人之病故爲之先動，是陰相應而起也；天將欲陰雨，又使人欲睡臥者，陰氣也；有憂，亦使人臥者，是陰相求也；有喜者，使人不欲臥者，是陽相索也；水得夜，益長數分，東風而酒湛溢；病者至夜，而疾益甚；敗至幾明，皆鳴而相薄，其氣益精；故陽益陽，而陰益陰，陰陽之氣因可以類相益損也。天有陰陽，人亦有陰陽，天地之陰氣起，而人之陰氣應之而起，人之陰氣起，天地之陰氣亦宜應之而起，其道一也。明於此者，欲致雨，則動陰以起陰，欲止雨，則動陽以起陽，故致雨，非神也，而疑於神者，其理微妙也。非獨陰陽之氣可以類進退也，雖不祥禍福所從生，亦由是也，無非已先起之，而物以類應之而動者也，故聰明聖神，內視反聽，言爲明聖內視反聽，故獨明聖者知其本心皆在此耳。故琴瑟報，彈其宮，他宮自鳴而應之，此物之以類動者也，其動以聲而無形，人不見其動之形，則謂之自鳴也，又相動無形，則謂之自然，其實非自然也，有使之然者矣。【同類相動】

- 24 故莫精於氣，莫富於地，莫神於天，天地之精所以生物者，莫貴於人。人受命乎天也，故超然有以倚；物讚疾莫能爲仁義，唯人獨能爲仁義；物讚疾莫能偶天地，唯人獨能偶天地。人有三百六十節，偶天之數也；形體骨肉，偶地之厚也；上有耳目聰明，日月之象也；體有空竅理脈，川谷之象也；心有哀樂喜怒，神氣之類也；觀人之體，一何高物之甚，而類於天也。物旁折取天之陰陽以生活耳，而人乃爛然有其文理，是故凡物之形，莫不伏從旁折天地而行，人獨題直立端尚正正當之，是故所取天地少者旁折之，所取天地多者正當之，此見人之絕於物而參天地。是故人之身首●而員，象天容也；髮象星辰也；耳目戾戾，象日月也；鼻口呼吸，象風氣也；胸中達知，象神明也；腹胞實虛，象百物也；百物者最近地，故要以下地也，天地之象，以要爲帶，頸以上者，精神尊嚴，明天類之狀也；頸而下者，豐厚卑辱，土壤之比也；足布而方，地形之象也。是故禮帶置紳，必直其頸，以別心也，帶以上者，盡爲陽，帶而下者，盡爲陰，各其分，陽，天氣也，陰，地氣也，故陰陽之動使，人足病喉痺起，則地氣上爲雲雨，而象亦應之也。天地之符，陰陽之副，常設於身，身猶天也，數與之相參，故命與之相連也。天

以終歲之數，成人之身，故小節三百六十六，副日數也；大節十二分，副月數也；內有五臟，副五行數也；外有四肢，副四時數也；占視占瞑，副晝夜也；占剛占柔，副冬夏也；占哀占樂，副陰陽也；心有計慮，副度數也；行有倫理，副天地也；此皆暗膚著身，與人俱生，比而偶之彛合，於其可數也，副數，不可數者，副類，皆當同而副天一也。是故陳其有形，以著無形者，拘其可數，以著其不可數者，以此言道之亦宜以類相應，猶其形也，以數相中也。【人副天數】

- 25 陰陽之氣在上天亦在人，在人者爲好惡喜怒，在天者爲暖清寒暑，出入上下，左右前後，平行而不止，未嘗有所稽留滯鬱也，其在人者，亦宜行而無留，若四時之條條然也。夫喜怒哀樂之止動也，此天之所爲人性命者，臨其時而欲發，其應亦天應也，與暖清寒暑之至其時而欲發無異，若留德而待春夏，留刑而待秋冬也，此有順四時之名，實逆於天地之經，在人者亦天也，奈何其久留天氣，使之鬱滯，不得以其正周行也，是故天行穀朽寅而秋生麥，告除穢而繼乏也，所以成功繼乏以贍人也。天之生有大經也，而所周行者又，有害功也，除而殺殛者，行急皆不待時也，天之志也。而聖人承之以治，是故春修仁而求善，秋修義而求惡，冬修刑而致清，夏修德而致寬，此所以順天地，體陰陽；然而方求善之時，見惡而不釋，方求惡之時，見善亦立行，方致清之時，見大善亦立舉之，方致寬之時，見大惡亦立去之，以效天地之方生之時有殺也，方殺之時有生也，是故志意隨天地，緩急倣陰陽，然而人事之宜行者，無所鬱滯，且恕於人，順於天，天人之道兼舉，此謂執其中。【如天之爲】

- 26 聖人何其貴者，起於天，至於人而畢，畢之外，謂之物，物者，投其所貴之端，而不在其中，以此見人之超然萬物之上，而最爲天下貴也。人下長萬物，上參天地，故其治亂之故，動靜順逆之氣，乃損益陰陽之化，而搖蕩四海之內，物之難知者若神，不可謂不然也。

天志仁，其道也義，爲人主者，予奪生殺，各當其義，若四時；列官置吏，必以其能，若五行；好仁惡戾，任德遠刑，若陰陽；此之謂能配天。天者，其道長萬物，而王者長人；人主之大，天地之參也；好惡之分，陰陽之理也；喜怒之發，寒暑之比也；官職之事，五行之義也；以此長天地之間，蕩四海之內，殲陰陽之氣，與天地相雜，是故人言既曰：王者參天地矣，苟參天地，則是化矣，豈獨天地之精哉！王者亦參而殲之，治則以正氣殲天地之化，亂則以邪氣殲天地之化，同者相益，異者相損之數也，無可疑者矣。【天地陰陽】

- 27 治天下之端，在審辨大；辨大之端，在深察名號。名者，大理之首章也，錄其首章之意，以窺其中之事，則是非可知，逆順自著，其幾通於天地矣。是非之正，取之逆順；逆順之正，取之名號；名號之正，取之天地；天地爲名號之大義也。古

之聖人，謫而效天地，謂之號，鳴而施命，謂之名。名之爲言鳴與命也，號之爲言謫而效也，謫而效天地者爲號，鳴而命者爲名，名號異聲而同本，皆鳴號而達天意者也。天不言，使人發其意；弗爲，使人行其中；名則聖人所發天意，不可不深觀也。受命之君，天意之所予也。故號爲天子者，宜視天爲父，事天以孝道也；號爲諸侯者，宜謹視所候奉之天子也；號爲大夫者，宜厚其忠信，敦其禮義，使善大於匹夫之義，足以化也；士者，事也，民者，暋也；士不及化，可使守事從上而已。五號自讚，各有分，分中委曲，曲有名，名聚於號，號其大全，名也者，名其別離分散也，號凡而略，名詳而目，目者，直辨其事也，凡者，獨舉其大也。享鬼神者號一，曰祭；祭之散名：春曰祠，夏曰禘，秋曰嘗，冬曰烝。獵禽獸者號一，曰田；田之散名：春苗，秋蒐，冬狩，夏獮；無有不皆中天意者。物莫不有凡號，號莫不有散名如是。是故事各順於名，名各順於天，天人之際，合而爲一。同而通理，動而相益，順而相受，謂之德道。詩曰：「維號斯言，有倫有敘。」此之謂也。

名生於真，非其真弗以爲名。名者，聖人之所以真物也，名之爲言真也。故凡百譏有黷亂者，各反其真，則黷亂者還昭昭耳。欲審曲直，莫如引繩；欲審是非，莫如引名；名之審於是非也，猶繩之審於曲直也。詰其名實，觀其離合，則是非之情不可以相讓已。今世關於性，言之者不同，胡不試反性之名？性之名，非生與？如其生之自然之資，謂之性。性者，質也，詰性之質於善之名，能中之與？既不能中矣，而尚謂之質善，何哉？性之名不得離質，離質如毛，則非性已，不可不察也。春秋辨物之理，以正其名，名物如其真，不失秋毫之末，故名實石，則後其五，言退鷁，則先其六。聖人之謹於正名如此，君子於其言，無所苟而已，五石六鷁之辭是也。●眾惡於內，弗使得發於外者，心也，故心之爲名，●也。人之受氣苟無惡者，心何●哉？吾以心之名得人之誠，人之誠有貪有仁，仁貪之氣兩在於身。身之名取諸天，天兩，有陰陽之施，身亦兩，有貪仁之性；天有陰陽禁，身有情欲●，與天道一也。是以陰之行不得干春夏，而月之魄常厭於日光，占全占傷。天之禁陰如此，安得不損其欲而輟其情以應天？天所禁，而身禁之，故曰身猶天也，禁天所禁，非禁天也。必知天性不乘於教，終不能●。察實以爲名，無教之時，性何違若是？【深察名號】

- 28 天有五行：一曰木，二曰火，三曰土，四曰金，五曰水。木，五行之始也，水，五行之終也，土，五行之中也，此其天次之序也。木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，此其父子也。木居左，金居右，火居前，水居後，土居中央，此其父子之序，相受而布。是故木受水而火受木，土受火，金受土，水受金也。諸授之者，皆其父也；受之者，皆其子也；常因其父，以使其子，天之道也。是故木已生而火養之，金已死而水藏之，火樂木而養以陽，水剋金而喪以陰，土之事火竭其忠。故五行者，乃孝子忠臣之行也。五行之爲言也，猶五行歟？是故以得辭

也。聖人知之，故多其愛而少嚴，厚養生而謹送終，就天之制也。以子而迎成養，如火之樂木也；喪父，如水之剋金也；事君，若土之敬天也；可謂有行人矣。五行之隨，各如其序；五行之官，各致其能。是故木居東方而主春氣，火居南方而主夏氣，金居西方而主秋氣，水居北方而主冬氣；是故木主生而金主殺，火主暑而水主寒，使人必以其序，官人必以其能，天之數也。土居中央，爲之天潤，土者，天之股肱也，其德茂美，不可名以一時之事，故五行而四時者，土兼之也，金木水火雖各職，不因土，方不立，若酸^①辛苦之不因甘肥不能成味也。甘者，五味之本也，土者，五行之主也，五行之主土氣也，猶五味之有甘肥也，不得而成。是故聖人之行，莫貴於忠，土德之謂也。人官之大者，不名所職，相其是矣；天官之大者，不名所生，土是矣。【五行之利】

- 29 如金木水火各奉其主，以從陰陽，相與一力而并功，其實非獨陰陽也，然而陰陽因之以起，助其所主。故少陽因木而起，助春之生也；太陽因火而起，助夏之養也；少陰因金而起，助秋之成也；太陰因水而起，助冬之藏也。陰雖與水并氣而合冬，其實不同，故水獨有喪而陰不與焉，是以陰陽會於中冬者，非其喪也。春，愛志也，夏，樂志也，秋，嚴志也，冬，哀志也，故愛而有嚴，樂而有哀，四時之則也。喜怒之禍，哀樂之義，不獨在人，亦在於天；而春夏之陽，秋冬之陰，不獨在天，亦在於人。人無春氣，何以博愛而容眾；人無秋氣，何以立嚴而成功；人無夏氣，何以盛養而樂生；人無冬氣，何以哀死而恤喪。天無喜氣，亦何以暖而春生育；天無怒氣，亦何以清而冬殺就；天無樂氣，亦何以疏陽而夏養長；天無哀氣，亦何以瞢陰而冬閉藏。故曰：天乃有喜怒哀樂之行，人亦有春秋冬夏之氣者，合類之謂也。匹夫雖賤，而可以見德刑之用矣。是故陰陽之行，終各六月，遠近同度，而所在異處。陰之行，春居東方，秋居西方，夏居空右，冬居空左，夏居空下，冬居空上，此陰之常處也；陽之行，春居上，冬居下，此陽之常處也。陰終歲四移，而陽常居實，非親陽而疏陰，任德而遠刑與！天之志，常置陰空處，稍取之以爲助，故刑者，德之輔，陰者，陽之助也，陽者，歲之主也，天下之昆蟲隨陽而出入，天下之草木隨陽而生落，天下之三王隨陽而改正，天下之尊卑隨陽而序位，幼者居陽之所少，老者居陽之所老，貴者居陽之所盛，賤者居陽之所衰，藏者言其不得當陽，不當陽者，臣子是也，當陽者，君父是也。故人主南面以陽爲位也，陽貴而陰賤，天之制也。禮之尚右，非尚陰也，敬老陽而尊成功也。【義辨在人】

- 30 天之道，終而復始，故北方者，天之所終始也，陰陽之所合別也。冬至之後，陰俛而西入，陽仰而東出，出入之處，常相反也，多少調和之適，常相順也，有多而無溢，有少而無絕，春夏、陽多而陰少，秋冬、陽少而陰多，多少無常，未嘗不分而相散也，以出入相損益，以多少相漑濟也，多勝少者倍入，入者損一，而出

者益二·天所起，一動而再倍，常乘反衡再登之勢，以就同類，與之相報，故其氣相俠，而以變化相輸也·【陰陽終始】

- 31 天道大數，相反之物也，不得俱出，陰陽是也·春出陽而入陰，秋出陰而入陽，夏右陽而左陰，冬右陰而左陽：陰出則陽入，陽出則陰入，陰右則陽左，陰左則陽右，是故春俱南，秋俱北，而不同道；夏交於前，冬交於後，而不同理；並行而不相亂，澆滑而各持分，此之謂天之意·【陰陽出入】
- 32 凡物必有合；合必有上，必有下，必有左，必有右，必有前，必有後，必有表，必有裏，有美必有惡，有順必有逆，有喜必有怒，有寒必有暑，有晝必有夜，此皆其合也·陰者，陽之合，妻者，夫之合，子者，父之合，臣者，君之合，物莫無合，而合各相陰陽·陽兼於陰，陰兼於陽，夫兼於妻，妻兼於夫，父兼於子，子兼於父，君兼於臣，臣兼於君，君臣、父子、夫婦之義，皆取諸陰陽之道·君爲陽，臣爲陰，父爲陽，子爲陰，夫爲陽，妻爲陰·【基義】

人與超自然

- 33 顏淵死，子曰：「天喪予·」子路死，子曰：「天祝予·」西狩獲麟，曰：「吾道窮，吾道窮·」三年，身隨而卒·階此而觀，天命成敗，聖人知之，有所不能救，命矣夫！【隨本消息】
- 34 人始生有大命，是其體也，有變命存其間者，其政也，政不齊，則人有忿怒之志，若將施危難之中，而時有隨遭者，神明之所接，絕屬之符也，亦有變其間，使之不齊如此，不可不省之，省之則重政之本矣·【重政】
- 35 其大略之類，天地之物，有不常之變者，謂之異，小者謂之災，災常先至，而異乃隨之，災者，天之譴也，異者，天之威也，譴之而不知，乃畏之以威，詩云：「畏天之威·」殆此謂也·凡災異之本，盡生於國家之失，國家之失乃始萌芽，而天出災害以譴告之；譴告之，而不知變，乃見怪異以驚駭之；驚駭之，尙不知畏恐，其殃咎乃至·以此見天意之仁，而不欲陷人也·謹案：災異以見天意，天意有欲也、有不欲也，所欲、所不欲者，人內以自省，宜有懲於心，外以觀其事，宜有驗於國，故見天意者之於災異也，畏之而不惡也，以爲天欲振吾過，救吾失，故以此報我也·春秋之法，上變古易常，應是而有天災者，謂幸國·孔子曰：「天之所幸有爲不善，而屢極·」楚莊王以天不見災，地不見孽，則禱之於山川曰：

「天其將亡予邪！不說吾過，極吾罪也。」以此觀之，天災之應過而至也，異之顯明可畏也，此乃天之所欲救也，春秋之所獨幸也，莊王所以禱而請也，聖主賢君尚樂受忠臣之諫，而況受天譴也。【必仁且智】

36 君子之祭也，躬親之，致其中心之誠，盡敬潔之道，以接至尊，故鬼享之，享之如此，乃可謂之能祭。祭者，察也，以善逮鬼神之謂也，善乃逮不可聞見者，故謂之察，吾以名之所享，故祭之不虛，安所可察哉！祭之爲言際也與，祭然後能見不見，見不見之見者，然後知天命鬼神，知天命鬼神，然後明祭之意，明祭之意，乃知重祭事，孔子曰：「吾不與祭，如不祭。祭神如神在。」重祭事如事生，故聖人於鬼神也，畏之而不敢欺也，信之而不獨任，事之而不專恃，恃其公，報有德也，幸其不私與人福也，其見於詩曰：「嗟爾君子，毋恆安息，靜共爾位，好是正直，神之聽之，介爾景福。」正直者，得福也，不正者，不得福，此其法也，以詩爲天下法矣。【祭義】

37 國家將有失道之敗，而天乃先出災害以譴告之，不知自省，又出怪異以警懼之，尚不知變，而傷敗乃至。以此見天心之仁愛人君而欲止其亂也。

臣聞天者 物之祖也，故圓覆包函而無所殊，[一]建日月風雨以和之，經陰陽寒暑以成之，故聖人法天而立道，亦溥愛而亡私，[二]布德施仁以厚之，設誼立禮以導之。春者天之所以生也，仁者君之所以愛也；夏者天之所以長也，德者君之所以養也；霜者天之所以殺也，刑者君之所以罰也。繇此言之，[三]天人之徵，古今之道也。孔子作春秋，上揆之天道，下質諸人情，參之於古，考之於今。故春秋之所譏，災害之所加也；春秋之所惡，怪異之所施也。書邦家之過，兼災異之變，以此見人之所爲，其美惡之極，乃與天地流通而往來相應，此亦言天之一端也。【賢良策】

人與歷史

38 春秋分十二世以爲三等：有見、有聞、有傳聞。有見三世，有聞四世，有傳聞五世。故哀、定、昭，君子之所見也，襄、成、文、宣，君子之所聞也，僖、閔、莊、桓、隱，君子之所傳聞也。所見六十一年，所聞八十五年，所傳聞九十六年。於所見，微其辭，於所聞，痛其禍，於傳聞，殺其恩，與情俱也。是故逐季氏，而言又雩，微其辭也；子赤殺，弗忍書日，痛其禍也；子般殺，而書乙未，殺其恩也。屈伸之志，詳略之文，皆應之，吾以其近近而遠遠、親親而疏疏也，亦知其貴貴而賤賤、重重而輕輕也，有知其厚厚而薄薄、善善而惡惡也，有知其陽陽而

陰陰、白白而黑黑也。百物皆有合偶，偶之合之，仇之匹之，善矣。詩云：『威儀抑抑，德音秩秩，無怨無惡，率由仇匹。』此之謂也。然則春秋義之大者也，得一端而博達之，觀其是非，可以得其正法，視其溫辭，可以知其塞怨，是故於外道而不顯，於內諱而不隱，於尊亦然，於賢亦然，此其別內外、差賢不肖、而等尊卑也。義不訕上，智不危身，故遠者以義諱，近者以智畏，畏與義兼，則世逾近，而言逾謹矣，此定、哀之所以微其辭，以故用則天下平，不用則安其身，春秋之道也。【楚莊王】

- 39 春秋論十二世之事，人道浹而王道備，法布二百四十二年之中，相爲左右，以成文采，其居參錯，非襲古也。是故論春秋者，合而通之，緣而求之，五其比，偶其類，覽其緒，屠其贅，是以人道浹而王法立。以爲不然，今夫天子踰年即位，諸侯於封內三年稱子，皆不在經也，而操之與在經無以異，非無其辨也，有所見而經安受其贅也，故能以比貫類，以辨付贅者，大得之矣。

春秋之好微與，其貴志也。春秋修本末之義，達變故之應，通生死之志，遂人道之極者也。是故君殺賊討，則善而書其誅；若莫之討，則君不書葬，而賊不復見矣。不書葬，以爲無臣子也；賊不復見，以其宜滅絕也。今趙盾弑君，四年之後，別牘復見，非春秋之常辭也。古今之學者異而問之曰：「是弑君，何以復見？猶曰賊未討，何以書葬？何以書葬者，不宜書葬也而書葬；何以復見者，亦不宜復見也而復見；二者同貫，不得不相若也。盾之復見，直以赴問而辨不親弑，非不當誅也；則亦不得不謂悼公之書葬，直以赴問而辨不成弑，非不當罪也。若是則春秋之說亂矣，豈可法哉！」「故貫比而論，是非雖難悉得，其義一也。【玉杯】

- 40 古之人有言曰：「不知來，視諸往。」今春秋之爲學也，道往而明來者也，然而其辭體天之微，效難知也，弗能察，寂若無，能察之，無物不在。是故爲春秋者，得一端而多連之，見一空而博貫之，則天下盡矣。【精華】

- 41 春秋二百四十二年之文，天下之大，事變之博，無不有也，雖然，大略之要，有十指。十指者，事之所繫也，王化之所由得流也，舉事變，見有重焉，一指也；見事變之所至者，一指也；因其所以至者而治之，一指也；強幹弱枝，大本小末，一指也；別嫌疑，異同類，一指也；論賢才之義，別所長之能，一指也；親近來遠，同民所欲，一指也；承周文而反之質，一指也；木生火，火爲夏，天之端，一指也；切刺譏之所罰，考變異之所加，天之端，一指也。【十指】

- 42 王者受命而王，制此月以應變，故作科以奉天地，故謂之王正月也。王者改制作科奈何？曰：當十二色，歷各法而正色，逆數三而復，紂三之前，曰五帝，帝迭首一色，順數五而相復，禮樂各以其法象其宜，順數四而相復，咸作國號，頡宮邑，

易官名，制禮作樂，故湯受命而王，應天變夏，作殷號，時正白統，親夏、故虞，紂唐，謂之帝堯，以神農爲赤帝，作宮邑於下洛之陽，名相官曰尹，作濩樂、制質禮以奉天，文王受命而王，應天變殷，作周號，時正赤統，親殷、故夏，紂虞，謂之帝舜，以軒轅爲黃帝，推神農以爲九皇，作宮邑於豐，名相官曰宰，作武樂、制文禮以奉天，武王受命，作宮邑於鄘，制爵五等，作象樂，繼文以奉天，周公輔成王受命，作宮邑於洛陽，成文武之制，作均樂以奉天，殷湯之後稱邑，示天之變反命，故天子命無常，唯命是德慶，故春秋應天作新王之事，時正黑統，王魯，尚黑，紂夏、親周、故宋，樂宜親招武，故以虞錄親，樂制宜商，合伯子男爲一等，然則其略說奈何？曰：三正以黑統初，正日月朔於營室，斗建寅，天統氣始通化物，物見萌達，其色黑，故朝正服黑，首服藻黑，正路輿質黑，馬黑，大節綬幘尚黑，旗黑，大寶玉黑，郊牲黑，犧牲角卵，冠于阼，昏禮逆于庭，喪禮殯於東階之上，祭牲黑牡，薦尚肝，樂器黑質，法不刑有懷妊新產，是月不殺，聽朔廢刑發德，具存二王之後也，親赤統，故日分平明，平明朝正，正白統奈何？曰：正白統者，歷正日月朔于虛，斗建丑，天統氣始蛻化物，物初芽，其色白，故朝正服白，首服藻白，正路輿質白，馬白，大節綬幘尚白，旗白，大寶玉白，郊牲白，犧牲角繭，冠于堂，昏禮逆于堂，喪事殯于楹柱之間，祭牲白牡，薦尚肺，樂器白質，法不刑有身懷妊，是月不殺，聽朔廢刑發德，具存二王之後也，親黑統，故日分鳴晨，鳴晨朝正，正赤統奈何？曰：正赤統者，歷正日月朔于牽牛，斗建子，天統氣始施化物，物始動，其色赤，故朝正服赤，首服藻赤，正路輿質赤，馬赤，大節綬幘尚赤，旗赤，大寶玉赤，郊牲騂，犧牲角栗，冠于房，昏禮逆于戶，喪禮殯于西階之上，祭牲騂牡，薦尚心，樂器赤質，法不刑有身，重懷藏以養微，是月不殺，聽朔廢刑發德，具存二王之後也，親白統，故日分夜半，夜半朝正，改正之義，奉元而起，古之王者受命而王，改制稱號正月，服色定，然後郊告天地及群神，遠追祖禰，然後布天下，諸侯廟受，以告社稷宗廟山川，然後感應一其司，三統之變，近夷遐方無有生煞者，獨中國，然而三代改正，必以三統天下，曰：三統五端，化四方之本也，天始廢始施，地必待中，是故三代必居中國，法天奉本，執端要以統天下，朝諸侯也，是以朝正之義，天子純統色衣，諸侯統衣纁緣紐，大夫士以冠參，近夷以綏，遐方各衣其服而朝，所以明乎天統之義也，其謂統三正者，曰：正者、正也，統致其氣，萬物皆應而正，統正，其餘皆正，【三代改制】

法言

人與自我

- 1 修身以爲弓，矯思以爲矢，立義以爲的，奠而後發，發必中矣。【修身】
- 2 或問「道」。曰：「道也者，通也，無不通也。」曰：「可以適它與？」曰：「適堯、舜、文王者爲正道，非堯、舜、文王者爲它道，君子正而不它。」【問道】

人與社會

- 3 或問：「何以治國？」曰：「立政。」曰：「何以立政？」曰：「政之本，身也。身立則政立矣。」【先知】

人與自然

- 4 或問「天」。曰：「吾於天與，見無爲之爲矣！」或問：「彫刻紅形者匪天與？」曰：「以其不彫刻也。如物刻而彫之，焉得力而給諸？」【問道】
- 5 或問「神」。曰：「心。」「請問之。」曰：「潛天而天，潛地而地(一)。天地，神明而不測者也。心之潛也，猶將測之，況於人乎？況於事倫乎？」「敢問潛心于聖。」曰：「昔乎，仲尼潛心於文王矣，達之。顏淵亦潛心於仲尼矣，未達一間耳。神在所潛而已矣。」【問神】

人與超自然

- 6 或問「命」。曰：「命者，天之命也，非人爲也，人爲不爲命。」請問「人爲」。曰：「可以存亡，可以死生，非命也。命不可避也。」或曰：「顏氏之子，冉氏之孫。」曰：「以其無避也，若立巖牆之下，動而徵病，行而招死，命乎！命乎！」【問明】

人與歷史

7 或問：「八荒之禮，禮也，樂也，孰是？」曰：「殷之以中國。」或曰：「孰爲中國？」曰：「五政之所加，七賦之所養，中於天地者，爲中國。此而往者，人也哉。」

【問道】

9 或曰：「經可損益與？」曰：「易始八卦，而文王六十四，其益可知也。詩、書、禮、春秋，或因或作，而成於仲尼，其益可知也。故夫道非天然，應時而造者，損益可知也。」【問神】

10 或問：「五經有辯乎？」曰：「惟五經爲辯。說天者莫辯乎易，說事者莫辯乎書，說體者莫辯乎禮，說志者莫辯乎詩，說理者莫辯乎春秋。」【寡見】

11 或問：「五百歲而聖人出，有諸？」曰：「堯、舜、禹，君臣也而 ；文、武、周公，父子也而處。湯、孔子數百歲而生，因往以推來，雖千一不可知也。」【五百】

論衡

人與自我

1 論人之性，定有善有惡。其善者，固自善矣；其惡者，故可教告率勉，使之爲善。凡人君父審觀臣子之性，善則養育勸率，無令近惡；惡則輔保禁防，令漸於善。善漸於惡，惡化於善，成爲性行。

夫肥沃墦塿，土地之本性也。肥而沃者性美，樹稼豐茂；墦而塿者性惡，深耕細鋤，厚加糞壤，勉致人功，以助地力，其樹稼與彼肥沃者相似類也。地之高下，亦如此焉。以鑿鍤鑿地，以埤增下，則其下與高者齊。如復增鑿鍤，則夫下者不徒齊者也，反更爲高，而其高者反爲下。使人之性有善有惡，彼地有高有下，勉致其教令，之(不)善則將與善者同之矣。善以化渥，釀其教令，變更爲善，善則且更宜反過於往善。猶下地增加鑿鍤，更崇於高地也。

天道有真僞，真者固自與天相應，僞者人加知巧，亦與真者無以異也。隨侯之所作珠、人之所摩刀劍偃月鉤焉，教導以學，漸漬以德，亦將日有仁義之操。

豆麥之種，與稻粱殊，然食能去飢。小人君子，稟性異類乎？譬諸五穀皆爲用，實不異而效殊者，稟氣有厚泊，故性有善惡也。殘則授(受)仁之氣泊，而怒則稟勇渥也。仁泊則戾而少愈(慈)，勇渥則猛而無義，而又和氣不足，喜怒失時，計慮輕愚。妄行之人，罪(非)故爲惡。人受五常，含五臟，皆具於身。稟之泊少，故其操行不及善人，猶酒或厚或泊也，非厚與泊殊其釀也，麴 多少使之然也。是故酒之泊厚，同一麴 ；人之善惡，共一元氣。氣有少多，故性有賢愚。【率性】

2 情性者，人治之本，禮樂所由生也。故原情性之極，禮爲之防，樂爲之節。性有卑謙辭讓，故制禮以適其宜；情有好惡喜怒哀樂，故作樂以通其敬。禮所以制，樂所爲作者，情與性也。昔儒舊生，著作篇章，莫不論說，莫能實定。

實者，人性有善有惡，猶人才有高有下也，高不可下，下不可高。謂性無善惡，是謂人才無高下也。稟性受命，同一實也。命有貴賤，性有善惡。謂性無善惡，是謂人命無貴賤也。九州田土之性，善惡不均，故有黃赤黑之別，上中下之差；水潦不同，故有清濁之流，東西南北之趨。人稟天地之性，懷五常之氣，或仁或義，性術乖也；動作趨翔，或重或輕、性識詭也。面色或白或黑，身形或長或短，至老極死，不可變易，天性然也。皆知水土物器形性不同，而莫知善惡稟之異也。

余固以孟軻言人性善者，中人以上者也；孫卿言人性惡者，中人以下者也；揚雄言人性善惡混者，中人也。若反經合道，則可以爲教；盡性之理，則未也。【本性】

3 儒者論聖人，以爲前知千歲，後知萬世，有獨見之明，獨聽之聰，事來則名，不學

自知，不問自曉，故稱聖，聖則神矣。若蓍、龜之知吉凶，蓍草稱神，龜稱靈矣。賢者才下不能及，智劣不能料，故謂之賢。夫名異則實殊，質同則稱鈞，以聖名論之，知聖人卓絕，與賢殊也。

人才有高下，知物由學。學之乃知，不問不識。子貢曰：「夫子焉不學？而亦何常師之有？」孔子曰：「吾十有五而志乎學。」五帝、三王，皆有所師。曰：「是欲爲人法也。」曰：精思亦可爲人法，何必以學者？事難空知，聖賢之才能立也。所謂「神」者，不學而知；所謂「聖」者，須學以聖。以聖人學，知其非聖。天地之間，含血之類，無性知者。狴狴知夢，鴉鵲知來，並注龍虛篇。稟天之性，自然者也。

實者，聖賢不能性知，須任耳目以定情實。其任耳目也，可知之事，思之烏決；不可知之事，待問乃解。天下之事，世間之物，可思而知，愚夫能開精；不可思而知，上聖不能省。孔子曰：「吾嘗終日不食，終夜不寢以思，無益，不如學也。」天下事有不可知，猶結有不可解也。見說善解結，結無有不可解。結有不可解，見說不能解也。非見說不能解也，結有不可解；及其解之，用不能也。聖人知事，事無不可知。事有不可知，聖人不能知。非聖人不能知，事有不可知；及其知之，用不知也。故夫難知之事，學問所能及也；不可知之事，問之學之，不能曉也。【實知】

人與社會

4 操行有常賢，仕宦無常遇。賢不賢，才也；遇不遇，時也。才高行潔，不可保以必尊貴；能薄操濁，不可保以必卑賤。或高才潔行，不遇，退在下流；薄能濁操，遇，在紅上。楊曰：或云「遇」下當有「進」字。世各自有以取士，士亦各自得以進。進在遇，退在不遇。處尊居顯，未必賢，遇也；位卑在下，未必愚，不遇也。故遇，或抱涇行，尊於桀之朝；不遇，或持潔節，卑於堯之廷。所以遇不遇非一也：或時賢而輔惡；或以大才從於小才；或俱大才，道有清濁；或無道德，而以技合；或無技能，而以色幸。【逢遇】

5 脩身正行，不能來福；戰栗戒慎，不能避禍。禍福之至，幸不幸也。故曰：「得非己力，故謂之福；來不由我，故謂之禍。」不由我者，謂之何由？由鄉里與朝廷也。夫鄉里有三累，朝廷有三害，累生於鄉里，害發於朝廷，古今才洪行淑之人，遇此多矣。【累害】

6 人稟元氣於天，各受壽夭之命，以立長短之形，猶陶者用土(埴)爲簋廉(簋)，冶者用銅爲杵杵矣。器形已成，不可小大；人體已定，不可減增。用氣爲性，性成命定。體氣與形骸相抱，生死與期節相須。形不可變化，命不可減加。以陶冶言之，人命短長，可得論也。

形之□血氣也，猶囊之貯粟米也。一石囊之高大，亦適一石。如損益粟米，囊亦增減。人以氣爲壽，氣猶粟米，形猶囊也。增減其壽，亦當增減其身，形安得如故？如以人形與囊異，氣與粟米殊，更以苞瓜喻之。苞瓜之汁，猶人之血也；其肌，猶肉也。試令人損益苞瓜之汁，令其形如故，耐爲之乎？人不耐損益苞瓜之汁，天安耐增減人之年？人年不可增減，高宗之徒，誰益之者，而云增加？如言高宗之徒，形體變易，其年亦增，乃可信也。今言年增，不言其體變，未可信也。何則？人稟氣於天，氣成而形立，則(形)命相須，以至終死，形不可變化，年亦不可增加。以何驗之？人生能行，死則僵仆，死則氣滅(滅)，形消而壞。稟氣生人，形不可得變，其年安可增？【無形】

7 夫天地合氣，人偶自生也；猶夫婦合氣，子則自生也。夫婦合氣，非當時欲得生子，情欲動而合，合而生子[一]矣。且夫婦不故生子，以知天地不故生人也。然則人生於天地也，猶魚之(生)於淵，蠶虱之(生)於人也，因氣而生，種類相產。萬物生天地之間，皆一實也。【物勢】

8 天地合氣，萬物自生，猶夫婦合氣，子自生矣。此義亦見物勢篇。萬物之生，含血之類，知飢知寒。見五穀可食，取而食之；見絲麻可衣，取而衣之。或說以爲天生五穀以食人，生絲麻以衣人。此謂天爲人作農夫桑女之徒也，不合自然，故其義疑，未可從也。試依道家論之。

天者，普施氣萬物之中，穀愈飢而絲麻救寒，故人食穀、衣絲麻也。夫天之不故生五穀絲麻以衣食人，由其有災變不欲以譴告人也。物自生，而人衣食之；氣自變，而人畏懼之。以若說論之，也。厭於人心矣。如天瑞爲故，自然焉在？無爲何居？何以知天之自然也？以天無口目也。案有爲者，口目之類也。口欲食而目欲視，有嗜欲於內，發之於外，口目求之，得以爲利，欲之爲也。今無口目之欲，於物無所求索，夫何爲乎？何以知天無口目也？以地知之。地以土爲體，土本無口目。天地，夫婦也，地體無口目，亦知天無口目也。使天體乎？宜與地同。使天氣乎？氣若雲煙，雲煙之屬，安得口目？

或曰：「凡動行之類，皆本有爲。有欲故動，動則有爲。今天動行與人相似，安得無爲？」曰：天之動行也，施氣也，體動氣乃出，物乃生矣。由人動氣也，體動氣乃出，子亦生也。夫人之施氣也，非欲以生子，氣施而子自生矣。天動不欲以生物，

而物自生，此則自然也。施氣不欲爲物，而物自爲，此則無爲也。謂天自然無爲者何？氣也。恬澹無欲，無爲無事者也，老聃得以壽矣。老聃稟之於天，使天無此氣，老聃安所稟受此性？師無其說而弟子獨言者，未之有也。或復於桓公，復，白也。公曰：「以告仲父。」左右曰：「一則仲父，二則仲父，爲君乃易乎！」桓公曰：「吾未得仲父，故難；已得仲父，何爲不易？」夫桓公得仲父，任之以事，委之以政，不復與知。皇天以至優之德，與王政隨而譴告人(之)，則天德不若桓公，而霸君之操過上帝也。

問曰：「人生於天地，天地無爲，人稟天性者，亦當無爲，而有爲，何也？」曰：至德純渥之人，稟天氣多，故能則天，自然無爲。稟氣薄少，不遵道德，不似天地，故曰不肖。不肖者，不似也。不似天地，不類聖賢，故有爲也。天地爲鑪，造化爲工，稟氣不一，安能皆賢？賢之純者，黃、老是也。黃者，黃帝也；老者，老子也。黃、老之操，身中恬澹，其治無爲，正身共己，而陰陽自和，無心於爲而物自化，無意於生而物自成。

儒家說夫婦之道，取法於天地，知夫婦法天地，不知推夫婦之道，以論天地之性，可謂惑矣。夫天覆於上，地偃於下，下氣蒸上，上氣降下，萬物自生其中間矣。當其生也，天不須復與也，由子在母懷中，父不能知也。物自生，子自成，天地父母，何與知哉？及其生也，人道有教訓之義。天道無爲，聽恣其性，故放魚於川，縱獸於山，從其性命之欲也。不驅魚令上陵，不逐獸令入淵者，何哉？拂詭其性，失其所宜也。夫百姓，魚獸之類也，上德治之，若烹小鮮，與天地同操也。商鞅變秦法，欲爲殊異之功，不聽趙良之議，以取車裂之患，德薄多欲，君臣相憎怨也。道家德厚，下當其上，上安其下，純蒙無爲，何復譴告？故曰：「政之適也，君臣相忘於治，魚相忘於水，獸相忘於林，人相忘於世，故曰天也。」孔子謂顏淵曰：「吾服汝，忘也；汝之服於我，亦忘也。」以孔子爲君，顏淵爲臣，尙不能譴告，況以老子爲君，文子爲臣乎？老子、文子，似天地者也。淳酒味甘，飲之者醉不相知；薄酒酸苦，賓主頓蹙。夫相譴告，道薄之驗也。謂天譴告，曾謂天德不若淳酒乎？【自然】

人與超自然

- 9 凡人遇偶及遭累害，皆由命也。有死生壽夭之命，亦有貴賤貧富之命。自王公逮庶人，聖賢及下愚，凡有首目之類，含血之屬，莫不有命。命當貧賤，雖富貴之，猶涉禍患，失其富貴矣；命當富貴，雖貧賤之，猶逢福善，離其貧賤矣。故命貴從賤地自達，命賤從富位自危。故夫富貴若有神助，貧賤若有鬼禍。命貴之人，俱學獨達，並仕獨遷；命富之人，俱求獨得，並爲獨成。貧賤反此，難達，難遷，難得，

難成；獲過受罪，疾病亡遺，失其富貴，貧賤矣。是故才高行厚，未必(可)保其必富貴；智寡德薄，未可信其必貧賤。或時才高行厚，命惡，廢而不進；知寡德薄，命善，興而超躡。故夫臨事知愚，操行清濁，性與才也；仕宦貴賤，治產貧富，命與時也。命則不可勉，時則不可力，知者歸之於天，故坦蕩恬忽，雖其貧賤，【命祿】

- 10 凡人稟命有二品，一曰所當觸值之命，二曰彊弱壽夭之命。所當觸值，謂兵燒壓溺也；彊弱壽夭，謂稟氣渥薄也。兵燒壓溺，遭以所稟爲命，未必有審期也。若夫彊弱夭壽，以百爲數；不至百者，氣自不足也。

夫稟氣渥則其體彊，體彊則其命長；氣薄則其體弱，體弱則命短，命短則多病壽短。始生而死，未產而傷，稟之薄弱也；渥彊之人，不(必)卒其壽。若夫無所遭遇，虛居困劣，短氣而死，此稟之薄，用之竭也。此與始生而死，未產而傷，一命也，皆由稟氣不足，不自致於百也。人之稟氣，或充實而堅強，或虛劣而軟弱。充實堅強，其年壽；虛劣軟弱，失棄其身。【氣壽】

- 11 傳曰：「說命有三：一曰正命，二曰隨命，三曰遭命。」正命，謂本稟之自得吉也。性然骨善，故不假操行以求福而吉自至，故曰正命。隨命者，戮力操行而吉福至，縱情施欲而凶禍到，故曰隨命。遭命者，行善得惡，非所冀望，逢遭於外而得凶禍，故曰遭命。

凡人受命，在父母施氣之時，已得吉凶矣。夫性與命異，或性善而命凶，或性惡而命吉。操行善惡者，性也；禍福吉凶者，命也。或行善而得禍，是性善而命凶；或行惡而得福，是性惡而命吉也。性自有善惡，命自有吉凶。使命吉之人，雖不行善，未必無福；凶命之人，雖勉操行，未必無禍。孟子曰：「求之有道，得之有命。」性善乃能求之，命善乃能得之。性善命凶，求之不能得也。

此謂三命。亦有三性：有正，有隨，有遭。正者，稟五常之性也；隨者，隨父母之性也；遭者，遭得惡物象之故也。【命義】

- 12 人曰命難知，命甚易知。知之何用？用之骨體。人命稟於天，則有表候見於體。察表候以知命，猶察斗斛以知容矣。表候者，骨法之謂也。

非徒富貴貧賤有骨體也，而操行清濁亦有法理。貴賤貧富，命也；操行清濁，性也。非徒命有骨法，性亦有骨法。惟知命有明相，莫知性有骨法，此見命之表證，不見性之符驗也。【骨相】

- 13 世謂人死爲鬼，有知，能害人。試以物類驗之，人死不爲鬼，無知，不能害人。何以驗之？驗之以物。

人，物也；物，亦物也。物死不爲鬼，人死何故獨能爲鬼？世能別人物不能爲鬼，

則爲鬼不爲鬼尙難分明·如不能別，則亦無以知其能爲鬼也·人之所以生者，精氣也，死而精氣滅·能爲精氣者，血毒也·人死血毒竭，竭而精氣滅，滅而形體朽，朽而成灰土，何用爲鬼？人無耳目，則無所知，故聾盲之人，比於草木·夫精氣去人，豈徒與無耳目同哉？朽則消亡，荒忽不見，故謂之鬼神·人見鬼神之形，故非死人之精也·何則？鬼神，荒忽不見之名也·人死精神升天，骸骨歸土，故謂之鬼神·鬼者，歸也；神者，荒忽無形者也·或說：鬼神，陰陽之名也·陰氣逆物而歸，故謂之鬼；陽氣導物而生，故謂之神·神者，伸也，申復無已，終而復始·人用神氣生，其死復歸神氣·陰陽稱鬼神，人死亦稱鬼神·氣之生人，猶水之爲冰也·水凝爲冰，氣凝爲人；冰釋爲水，人死復神·其名爲神也，猶冰釋更名水也·人見名異，則謂有知，能爲形而害人，無據以論之也·人之精神，藏於形體之內，猶粟米在囊橐之中也·死而形體朽，精氣散，猶囊橐穿敗，粟米棄出也·粟米棄出，囊橐無復有形，精氣散亡，何能復有體，而人得見之乎！【論死】

人與歷史

- 14 世信虛妄之書，以爲載於竹帛上者，皆賢聖所傳，無不然之事，故信而是之，諷而讀之；睹真是之傳，與虛妄之書相違，則并謂短書不可信用·夫幽冥之實尙可知，沈隱之情尙可定，顯文露書，是非易見，籠總并傳，非實事，用精不專，無思於事也·【書虛】
- 15 夫儒生之業，五經也·南面爲師，旦夕講授章句，滑習義理，究備於五經，可也·五經之後，秦、漢之事，無不能知者，短也·夫知古不知今，謂之陸瑗，注程材篇·然則儒生，所謂陸瑗者也·五經之前，至於天地始開，帝王初立者，主名爲誰，儒生又不知也·夫知今不知古，謂之盲瞽·五經比於上古，猶爲今也·徒能說經，不曉上古，然則儒生，所謂盲瞽者也·【謝短】
- 16 語稱上世之人，侗長佼好，下世之人，短小陋醜，夭折早死·何則？上世和氣純渥，婚姻以時，人民稟善氣而生，生又不傷，骨節堅定，故長大老壽，狀貌美好·下世反此，故短小夭折，形面醜惡·此言妄也·夫上世治者，聖人也；下世治者，亦聖人也·聖人之德，前後不殊，則其治世，古今不異·上世之天，下世之天也，天不變易，氣不改更·上世之民，下世之民也，俱稟元氣·元氣純和，古今不異，則稟以爲形體者，何故不同？夫稟氣等，則懷性均；懷性均，則形體同；形體同，則醜好齊；醜好齊，則夭壽適·一天一地，

並生萬物，萬物之生，俱得一氣，氣之薄渥，萬世若一，帝王治世，百代同道，人民嫁娶，同時共禮，雖言男三十而娶，女二十而嫁，法制張設，未必奉行，何以效之？以今不奉行也，禮樂之制，存見於今，今之人民，肯行之乎？今人不肯行，古人亦不肯舉，以今之人民，知古之人民也。

夫天地氣和，即生聖人，聖人之治，即立大功，和氣不獨在古先，則聖人何故獨優？世俗之性，好訕古而毀今，少所見而多所聞，又見經傳增賢聖之美，孔子尤大堯、舜之功，又聞堯、禹禪而相讓，湯、武伐而相奪，則謂古聖優於今，功化渥於後矣，夫經有訕增之文，世有空加之言，讀經覽書者所共見也，孔子曰：「紂之不善，不若是之甚也，是以君子惡居下流，天下之惡皆歸焉。」世常以桀、紂與堯、舜相反，稱美則說堯、舜，言惡則舉紂、桀，孔子曰：「紂之不善，不若是之甚也。」則知堯、舜之德，不若是其盛也。【齊世】

- 17 漢德不及六代，論者不德之故也，地有丘洿，故有高平，或以鑿鍤平而夷之，爲平地矣，世見五帝、三王爲經書，漢書不載，則謂五、三優於漢矣，或以論爲鑿鍤，損三、五，少豐滿漢家之下，並爲平哉？漢將爲丘，五、三轉爲洿矣，湖池非一，廣狹同也，樹竿測之，深淺可度，漢與百代，俱爲主也，實而論之，優劣可見，故不樹長竿，不知深淺之度；無論衡之論，不知優劣之實，漢在百代之末，上與百代料德，湖池相與比也，無鴻筆之論，不免庸庸之名，論者好稱古而毀今，恐漢將在百代之下，豈徒同哉！【須頌】

- 18 著作者爲文儒，說經者爲世儒，二儒在世，未知何者爲優，或曰：文儒不若世儒，世儒說聖人之經，解賢者之傳，義理廣博，無不實見，故在官常位；位最尊者爲博士，門徒聚紅，招會千里，身雖死亡，學傳於後，文儒爲華淫之說，於世無補，故無常官，弟子門徒不見一人，身死之後，莫有紹傳，此其所以不如世儒者也，答曰：不然，夫世儒說聖情，□□□□□，共起並驗，俱追聖人，事殊而務同，言異而義鈞，何以謂之文儒之說無補於世？世儒業易爲，故世人學之多，非事可析第，故官廷設其位，文儒之業，卓絕不循，人寡其書，業雖不講，門雖無人，書文奇偉，世人亦傳，彼虛說，此實篇，折累二者，孰者爲賢？案古俊乂著作辭說，自用其業，自明於世，世儒當時雖尊，不遭文儒之書，其跡不傳，聖人作其經，賢者造其傳，述作者之意，採聖人之志，故經須傳也，俱賢所爲，何以獨謂經傳是，他書記非？彼見經傳，傳經之文，經須而解，故謂之是，他書與書(傳)相違，更造端緒，故謂之非，若此者，臆是於五經，使言非五經，雖是不見聽，使五經從孔門出，到今常(尚)不缺滅，謂之純壹，信之可也，今五經遭亡秦之奢侈，觸李斯之橫議，燔燒禁防，伏生之休(徒)，抱經深藏，漢興，收五經，經書缺滅而不明，篇章棄散而不具，氂錯之輩，各以私意分拆文字，師徒相因相授，不知何者爲是，亡秦無道，敗亂之也，秦雖無道，不燔諸子，諸子尺書，文篇具

在，可觀讀以正說，可采掇以示後人，後人復作，猶前人之造也。夫俱鴻而知，皆傳記所稱，文義與經相薄，何以獨謂文書失經之實？由此言之，經缺而不完，書無佚本，經有遺篇，折累二者，孰與蕞殘？易據事象，詩采民以爲篇，樂須不(民)驩，禮待民平。四經有據，篇章乃成。尚書、春秋，采掇史記。史記興(與)書無異，以民、事一意。六經之作皆有據。由此言之，書亦爲本，經亦爲末，末失事實，本得道質，折累二者，孰爲玉屑？知屋漏者在宇下，知政失者在草野，知經誤者在諸子。諸子尺書，文明實是。說章句者，終不求解扣明，師師相傳，初爲章句者，非通覽之人也。【書解】

申鑒

人與自我

1 或問曰·養有性乎·曰·養性秉中和·守之以生而已·愛親愛德愛力愛神之謂養·否則不宜·過則不澹·故君子節宣其氣·勿使有所壅閉滯底·昏亂百度則生疾·故喜怒哀樂思慮必得其中·所以養神也·寒暄盈虛消息必得其中·所以養神也·善治氣者·由禹之治水也·若夫導引蓄氣·歷藏內視·過則失中·可以治疾·皆養性之非聖術也·夫屈者以乎申也·蓄者以乎虛也·內者以乎外也·氣宜宣而遏之·體宜調而矯之·神宜平而抑之·必有失和者矣·夫善養性者無常術·得其和而已矣·訖臍二寸謂之關·黃庭外景經曰上有黃庭下關元後有幽門前命門呼吸廬間入丹田解云關元在臍下三寸元陽之命在其前懸精如鏡明照一身不休是道關者·所以關藏呼吸之氣·以稟授四氣也·故長氣者以關息·氣短者·其息稍升·其脈稍促·其神稍越·至於以肩息而氣舒·其神稍專·至於以關息而氣衍矣·故道者·常致氣於關·是謂要術·凡陽氣生養·陰氣消殺·和喜之徒·其氣陽也·故養性者·崇其陽而絀其陰·陽極則亢·陰結則凝·亢則有悔·凝則有凶·夫物不能爲春·天春而生·人則不然·存吾春而已矣·藥者·療也·所以治疾也·無疾·則勿藥可也·肉不勝食氣·於藥乎·寒斯熱·熱則致滯·陰藥之用也·唯適其宜則不爲害·若已氣平也·則必有傷·唯鍼火亦如之·故養性者·不多服也·唯在乎節之而已矣·

2 或問仁者壽·何謂也·曰·仁者內不傷性·外不傷物·上不違天·下不違人·處正居中·形神以和·故咎徵不至而休嘉集之·壽之術也·曰·顏冉何·曰·命也·麥不終夏·花不濟春·如和氣何·言麥雖不踰夏而秀花雖不越春而榮其如和氣之保合何雖云其短·長亦在其中矣·【俗嫌】

3 或曰·孟軻稱人皆可以爲堯舜·其信矣·曰·人非下愚·則皆可以爲堯舜矣·寫堯舜之貌·同堯舜之姓則否·服堯之制·行堯之道則可矣·行之於前·則古之堯舜也·行之於後·則今之堯舜也·或曰·人皆可以爲桀紂乎·曰·行桀紂之事·是桀紂也·堯舜桀紂之事·常並存於世·唯人所用而已·楊朱哭歧路·所通逼者然也·夫歧路烏足悲哉·中反焉·若夫縣度之厄素·舉足而已矣·西域傳烏祕國西有縣度縣度者石山也谿谷不通以繩索相引而度去踰爲桀紂損益之符·微而顯也·趙獲二城·臨饋而憂·陶朱既富·室妾悲號·此知益爲損之爲益者也·屈伸之數·隱而昭也·有仍之困·復夏之萌也·鼎雉

之異·興殷之符也·邵宮之難·隆周之應也·會稽之棲·霸越之基也·子之之亂·強燕之徵也·此知伸爲屈之爲伸者也·【雜言上】

4 衣裳·服者不昧於塵塗·愛也·衣裳愛焉·而不愛其容止·外矣·容止愛焉·而不愛其言行·末矣·言行愛焉·而不愛其明·淺矣·故君子本神爲貴·神和德平而道通·是爲保真·人之所以立德者三·一曰貞·二曰達·三曰志·貞以爲質·達以行之·志以成之·君子哉·必不得已也·守於一茲·貞其主也·人之所以立檢者四·誠其心·正其志·實其事·定其分·心誠則神明應之·於萬民乎·志正則天地順之·於萬物乎·事實則功立·分定則不淫·曰·才之實也·行可爲·才不可也·曰·古之所以謂才也本·今之所謂才也未也·然則以行之貴也·無失其才而才有失·先民有言·適楚而北轅者·曰·吾馬良用多御善·此三者益侈·其去楚亦遠矣·遵路而騁·應方而動·君子有行·行必至矣·

5 或問聖人所以爲貴者·才乎·曰·合而用之·以才爲貴·分而行之·以行爲貴·舜禹之才而不爲邪·甚於缺一字矣·舜禹之仁·雖亡其才·不失爲良人哉·

6 或問性命·曰·生之謂性也·形神是也·所以立生終生者之謂命也·吉凶是也·夫生我之制·性命存焉爾·君子循其性以輔其命·休斯承·否斯守·無務焉·無怨焉·好寵者·乘天命以驕·好惡者·違天命以濫·故驕則奉之不成·濫則守之不終·好以取怠·惡以取甚·務以取福·惡以成禍·斯惑矣·

7 或問天命人事·曰·有三品焉·上下不移·其中則人事存焉爾·命相近也·事相遠也·則吉凶殊也·故曰窮理盡性以至於命·孟子稱性善·荀卿稱性惡·公孫子曰·性無善惡·揚雄曰·人之性善惡渾·劉向曰·性情相應·性不獨善·情不獨惡·曰·問其理·曰·性善則無四凶·性惡則無三仁人·無善惡·文王之教一也·則無周公管蔡·性善情惡·是桀紂無性而堯舜無情也·性善惡皆渾·是上智懷惠而下愚挾善也·理也·未究也·惟向言爲然·韓子三品之說有類於此

8 或曰·仁義性也·好惡情也·仁義常善而好惡或有惡·故有情惡也·曰·不然·好惡者·性之取舍也·實見於外·故謂之情爾·必本乎性矣·仁義者·善之誠者也·何嫌其常善·好惡者·善惡未有所分也·何擠其有惡·凡言神者·莫近於氣·有氣斯有形·有神斯有好惡喜怒之情矣·故人人當作神有情·由氣之有形也·善有白黑·神有善惡·形與白黑偕·情與善惡偕·即劉向性

情相應之說故氣黑非形之咎·情惡非情之罪也·

9 或曰·人之於利·見而好之·能以仁義爲節者是性割其情也·性少情多·性不能割其情·則情獨行爲惡矣·曰·不然·是善惡有多少也·非情也·有人如此·嗜酒嗜肉·肉勝則食焉·酒勝則飲焉·此二者相與爭·勝者行矣·行謂飲食非情欲得酒·性欲得肉也·有人於此·好利好義·義勝則義取焉·利勝則利取焉·此二者相與爭·勝者行矣·行謂取義取利非情欲得利·性欲得義也·其可兼者·則兼取之·其不可兼者·則隻取重焉·若苟隻好而已·雖可兼取當有關文矣·若二好均平·無分輕重·則一俯一仰·乍進乍退·相持不定

10 或曰·善惡皆性也·則法教何施·曰·性雖善·待教而成·性雖惡·待法而消·唯上智下愚不移·其次善惡交爭·於是教扶其善·法抑其惡·得施之九品·從教者半·畏刑者四分之三·其不移大數·九分之一也·一分之中·又有微移者矣·然則法教之於化民也·幾盡之矣·及法教之失也·其爲亂亦如之·

11 或曰·法教得則治·法教失則亂·若無得無失·縱民之情·則治亂其中乎·曰·凡陽性升·陰性降·升難而降易·善·陽也·惡·陰也·故善難而惡易·縱民之情·使自由之·則降於下者多矣·曰·中焉在·曰·法教不純·有得有失·則治亂其中矣·純德無慝·其上善也·伏而不動·其次也·動而不行·行而不遠·遠而能復·又其次也·其下者·遠而不近也·凡此·皆人性也·制之者則心也·動而抑之·行而止之·與上同性也·行而弗止·遠而弗近·與下同終也·【雜言下】

人與社會

12 夫道之本·仁義而已矣·五典以經之·籍以緯之·詠之歌之·弦之舞之·前鑒既明·後復申之·故古之聖王·其於仁義也·申重而已·篤序無彊·謂之申鑒·聖漢統天·惟宗時亮·其功格宇宙·粵有虎臣亂政·虎臣漢與輔弼之臣亂治也時亦惟荒圯溼·治荒曰荒茲洪軌儀·鑒於三代之典·王允迪厥德·迪蹈也功業有尙·天道在爾·惟帝茂止·陟降膚止·萬國康止·允出茲·斯行遠矣·立天之道·曰陰與陽·立地之道·曰柔與剛·立人之道·曰仁與義·陰陽以統其精氣·剛柔以品其形·仁義以經其事業·是

爲道也。故凡政之大經。法教而已矣。教者。陽之化也。法者。陰之符也。仁也者。慈此者也。義也者。宜此者也。禮也者。履此者也。信也者。守此者也。智也者。知此者也。是故好惡以章之。喜怒以厲之。哀樂以恤之。若乃二端不愆。二端者教與法也。五德不離。五德者仁義禮智信也。六節不悖。六節者好惡喜怒哀樂也。則三才允序。五事交備。百工惟釐。庶績咸熙。天作道。皇作極。臣作輔。民作基。惟先王之政。一曰承天。二曰正身。三曰任賢。四曰恤民。五曰明制。六曰立業。承天惟允。正身惟常。任賢惟固。恤民惟勤。明制惟典。立業惟敦。是謂政體也。致治之術。先屏四患。乃崇五政。一曰僞。二曰私。三曰放。四曰奢。僞亂俗。私壞法。放越軌。奢敗制。四者不除。則政末由行矣。俗亂則道荒。雖天地不得保其性矣。法壞則世傾。雖人主不得守其度矣。軌越則禮亡。雖聖人不得全其道矣。制敗則欲肆。雖四表不能充其求矣。是謂四患。興農桑以養其生。審好惡以正其俗。宣文教以章其化。立武備以秉其威。明賞罰以統其法。是謂五政。民不畏死。不可懼以罪。民不樂生。不可觀按漢書作勸字以善。雖使閭閻布五教。咎繇作士。政不行焉。故在上者。先豐民財以定其志。帝耕籍田。后桑蠶宮。國無游民。野無荒業。財不虛用。力不妄加。以周民事。是謂養生。此政之當崇者一也。君子所以動天地應神明正萬物。而成王治者。必本乎真實而已。故在上者審則儀道以定好惡。善惡要於功罪。毀譽效於準驗。聽言責事。舉名察實。無或詐僞以蕩紅心。故事無不覈。物無不切。善無不顯。惡無不彰。俗無姦怪。民無淫風。百姓上下睹利害之存乎己也。故肅恭其心。慎脩其行。內不忒惑。外無異望。慮其睹去微倖。無罪過不憂懼。請謁無所聽。財賂無所用。則民志平矣。是謂正俗。此政之當崇者二也。君子以情用。小人以刑用。榮辱者。賞罰之精華也。故禮教榮辱以加君子。化其情也。桎梏鞭朴以加小人。治其刑也。君子不犯辱。於刑乎。小人不忌刑。於辱乎。若夫中人之倫。則刑禮兼焉。教化之廢。推中人而墜於小人之域。教化之行。引中人而納於君子之途。是謂章化。此政之當崇者三也。小人之情。緩則驕。驕則恣。恣則急。急則怨。怨則畔。危則謀亂。安則思欲。非威彊無以懲之。故在上者。必有武備。以戒不虞。以遏寇虐。安居則寄之內政。有事則用之軍旅。是謂秉威。此政之當崇者四也。賞罰。政之柄也。明賞必罰。審信慎令。賞以勸善。罰以懲惡。人主不妄賞。非徒愛其才也。賞妄行則善不勸矣。不妄罰。非徒慎其刑也。罰妄行則惡不懲矣。賞不勸。謂之止善。賞及淫人則善無所勸而爲善者止矣。罰不懲。謂之縱惡。罰及善人則惡無所懲而爲惡者縱矣。在上者能不止下爲善。不縱下爲惡。則治國矣。是謂統法。此政之當崇者五也。四患既蠲。五政既立。行之以誠。守之以固。簡而不怠。真而不失。無爲爲之。使自施之。無事事之。使自交之。不廝而治。垂拱揖遜而海內平矣。是謂

爲政之方也。惟修六則以立道經。一曰中。二曰和。三曰正。四曰公。五曰誠。六曰通。以天道作中。以地道作和。以仁德作正。以事物作公。以身極作誠。以變數作通。易傳曰通其變又曰變則通是謂道實。

惟恤十難以任賢能。一曰不知。二曰不進。三曰不任。四曰不終。五曰以小怨棄大德。六曰以小過黜大功。七曰以小失掩大美。八曰以訐奸傷忠正。九曰以邪說亂正度。十曰以讒嫉廢賢能。是謂十難。十難不除。則賢臣不用。用臣不賢。則國非其國也。

惟察九風以定國常。一曰治。二曰衰。三曰弱。四曰乖。五曰亂。六曰荒。七曰叛。八曰危。九曰亡。君臣親而有禮。百僚和而不同。讓而不爭。勤而不怨。無事惟職是司。此治國之風也。禮俗不一。位職不重。小臣讒嫉。庶人作議。此衰國之風也。君好讓。臣好逸。士好遊。民好流。此弱國之風也。君臣爭明。朝廷爭功。士大夫爭名。庶人爭利。此乖國之風也。上多欲。下多端。法不定。政多門。此亂國之風也。以侈爲博。以伉爲高。以濫爲通。違禮謂之劬。守法謂之固。此荒國之風也。以苛爲密。以利爲公。以割下爲能。以附上爲忠。此叛國之風也。上下相疏。內外相蒙。小臣爭寵。大臣爭權。此危國之風也。上不訪。下不諫。婦言用。私政行。此亡國之風也。故上必察乎國風也。

惟慎庶獄以昭人情。天地之大德曰生。易繫辭文萬物之大極曰死。洪範六極一曰凶短折死者不可以生。刑者不可以復。故先王之刑也。官師以成之。棘槐以斷之。周禮朝士掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉。士在其後右九棘公侯伯子男位焉又王制曰成獄辭史以獄成告于大司寇大司寇聽之擊木之下情訊以寬之。朝市以共之。矜哀以恤之。刑斯斷。樂不舉。施刑之日則弛懸慎之至也。刑哉刑哉。其慎矣夫。惟稽五赦以綏民中。一曰原心。心可矜也二曰明德。德可釋也三曰勸功。功可準也四曰讎化。化所關也五曰權計。權時之宜非常典也凡先王之攸赦。必是族也。非是族焉。刑茲無赦。族類也天子有四時。朝以聽政。晝以訪問。夕以修令。夜以安身。上有師傅。下有讜臣。大則講業。小則諮詢。不拒直辭。不恥下問。公私不愆。外內不貳。是謂有交。

問明於治者其統近。萬物之本在身。天下之本在家。治亂之本在左右。內正立而四表定矣。

問通於道者其守約。有一言而可常行者。恕也。有一行而可常履者。正也。恕者。仁之術也。正者。義之要也。至哉。此謂道根。萬化存焉爾。是謂不思而得。不爲而成。執之胸心之間。而功覆天下也。

自天子達於庶人。好惡哀樂。其修一也。豐約勞佚。各有其制。上足以備禮。下足以備樂。夫是謂大道。天下國家一體也。君爲元首。臣爲股肱。民爲手足。下有憂民。則上不盡樂。下有飢民。則上不備膳。下有寒民。

則上不具服·徒跣而垂旒·非禮也·故足寒傷心·民寒傷國·
問君以至美之道道民·民以至美之物養君·君降其惠·民升其功·此無往不復·相報之義也·故太平備物·非極欲也·物損禮闕·非謙約也·其數云耳·問人主有公賦無私求·有公用無私費·有公役無私使·有公賜無私惠·有公怒無私怨·私求則下煩而無度·是謂傷清·私費則官耗而無限·是謂傷制·私使則民撓擾而無節·是謂傷義·私惠則下虛望而無準·是謂傷正·正謂賜予之正私怨則下疑懼而不安·是謂傷德·
問善治民者·治其性也·或曰·冶金而流·去火則剛·激水而升·舍之則降·惡平聲乎治·曰·不去其火則常流·激而不止則常升·故大治之爐·可使無剛·則踊水之機·可使無降·善立教者若茲·則終身治矣·故凡器可使與顏冉同趨·投百金於前·白刃加其身·雖巨跖弗敢掇也·善立法者若茲·則終身不掇矣·故跖可使與伯夷同功·
問民由水也·濟大川者·太上乘舟·其次泅·泅浮行水上也泅者勞而危·乘舟者逸而安·虛入水則必溺矣·以知能治民者·泅也·以道德治民者·舟也·縱民之情謂之亂·絕民之情謂之荒·曰·然則如之何·曰·爲之限·使弗越也·爲之地亦勿越·故水可使不濫·不可使無流·善禁者·先禁其身而後人·不善禁者·先禁人而後身·善禁之至於不禁·令亦如之·若乃肆情於身而繩欲於紅·行詐於官而矜實於民·求己之所有餘·奪下之所不足·捨己之所易·責人之所難·怨之本也·謂理之源斯絕矣·自上御下·猶夫釣者焉·隱於手·按手下當有而字應於鉤·則可以得魚·自近御遠·猶夫御馬焉·和於手而調於銜·則可以使馬·故至道之要·不於身非道也·睹孺子之驅敗也而見御民之方·孺子驅敗者·急則驚·緩則滯·方其北也·遽要之則折而過南·方其南也·遽要之則折而過北·迫則飛·真則放·志閑則比之·比近也庄敗志閑然後近之則不驚流緩而不安則食之·食之則不滯不驅之驅·驅之至者也·志安則循路而入門·
或曰·聖王以天下爲樂·曰·否·聖王以天下爲憂·天下以聖王爲樂·凡主以天下爲樂·天下以凡主爲憂·聖王屈己以申天下之樂·凡主伸己以屈天下之憂·申天下之樂·故樂亦報之·屈天下之憂·故憂亦及之·天下之道也·治世所貴乎位者三·一曰達道於天下·二曰達惠於民·三曰達德於身·衰世所貴乎位者三·一曰以貴高人·二曰以富奉身·三曰以報肆心·治世之位·真位也·衰世之位·則生災矣·苟高人·則必損之·災也·苟奉身·則必遺之·災也·苟肆心·則必否之·災也·【政體】

- 13 問德刑並用·常典也·或先或後·時宜·刑教不行·勢極也·教初必簡·刑始必略·事漸也·教化之隆·莫不興行·然後責備·刑法之定·莫不避罪·然後求密·未可以備·謂之虛教·未可以密·謂之峻刑·虛教傷化·峻刑

害民·君子弗由也·設必違之教·不量民力之未能·是招民於惡也·故謂之傷化·設必犯之法·不度民情之不堪·是陷民於罪也·故謂之害民·莫不興行·則一毫之善可得而勸也·然後教備·莫不避罪·則纖介之惡·可得而禁也·然後刑密·此一首所謂德刑並用也

14 或問復讎古義也·曰·縱復讎可乎·曰·不可·曰·然則如之何·曰·有縱有禁·有生有殺·制之以義·斷之以法·是謂義法並立·曰·何謂也·依古復讎之科·使父讎避諸異州千里·兄弟之讎·避諸異郡五百里·從父從兄弟之讎·避諸異縣百里·弗避而報者無罪·避而報之殺·犯王禁者罪也·復讎者義也·以義報罪·從王制·順也·犯制·逆也·以逆順生殺之·凡以公命行止者·不爲弗避·【時事】

15 或曰·愛民如子·仁之至乎·曰·未也·曰·愛民如身·仁之至乎·曰·未也·湯禱桑林·郊遷於繹·景祠於旱·可謂愛民矣·曰·何重民而輕身也·曰·人主承天命以養民者也·民存則社稷存·民亡則社稷亡·故重民者·所以重社稷而承天命也·

16 人主之患·常立於二難之間·在上而國家不治·難也·治國家則必勤身·苦思·矯情·以從道·難也·有難之難·閹主取之·無難之難·明主居之·大臣之患·常立於二罪之間·在職而不盡忠直之道·罪也·盡忠直之道·則必矯上拂下·罪也·有罪之罪·謂不盡忠直之道邪臣由之·無罪之罪·謂盡道而矯上拂下忠臣置之·人臣之義·不曰吾君能矣·不我須也·言無補也·而不盡忠·不曰吾君不能矣·不我識也·言無益也·而不盡忠·必竭其誠·明其道·盡其義·斯已而已矣·不已·則奉身以退·臣道也·故君臣有異無乖·有怨無憾·有屈無辱·人臣有三罪·一曰導非·二曰阿失·三曰尸寵·以非引上謂之導·從上之非謂之阿·見非不言謂之尸·導臣誅·阿臣刑·尸臣絀·絀與黜同進忠有三術·一曰防·二曰救·三曰戒·先其未然謂之防·發而止之謂之救·行而責之謂之戒·防爲上·救次之·戒爲下·下不鉗口·上不塞耳·則可有聞矣·有鉗之鉗·猶可解也·無鉗之鉗·難矣哉·有塞之塞·猶可除也·無塞之塞·其甚矣夫·【雜言上】

人與超自然

17 聖王先成民而後致力於神·民事未定·郡祀有關·不爲尤矣·必也舉其重而

祀之·望祀五嶽四瀆·其神之祀·縣有舊常·若今郡祀之·而其祀禮物·從鮮可也·謂禮物宜從省略禮重本·示民不偷·且昭典物·其備物以豐年·日月之災降異·非舊也·此一首所謂約祀舉重也

18 天人之應·所由來漸矣·故履霜堅冰·非一時也·仲尼之禱·非一朝也·且日食行事·或糶或曠·一年二交·非其常也·洪範傳云·六沴作見·若是王都未見之·無聞焉爾·官修其方·而先王之禮·保章視祲·安宅畔降·必書雲物·爲備故也·太史上事無隱焉·勿寢可也·【時事】

19 或問卜筮·曰·德斯益·否斯損·曰·何謂也·吉而濟·凶而救之謂益·吉而恃·凶而怠之謂損·【俗嫌】

人與歷史

20 備博士·廣太學·而祀孔子焉·禮也·仲尼作經·本一而已·古今文不同·而皆自謂真本經·古今先師·義一而已·異家別說不同·而皆自謂古今·此處有誤仲尼邈而靡質·大聖已逝經無所質昔先師歿而無聞·先師已喪義無所聞將誰使折之者·秦之滅學也·書藏於屋壁·義絕於朝野·逮至漢興·收摭散滯·固已無全學矣·文有磨滅·言有楚夏·出有先後·或學者先意有所借定·無所徵據臆見損益後進相友·彌以滋蔓·故一源十流·天水違行·而訟者紛如也·喻學者所傳背戾互相爭是也執不俱是·比而論之·必有可參者焉·【時事】

中論

人與自我

- 1 昔之君子成德立行身沒而名不朽其故何哉學也學也者所以疏神達思怡情理性聖人之上務也民之初載其矇未知譬如寶在於玄室有所求而不見白日照焉則物斯辯矣學者心之白日也故先王立教官掌教國子教以六德曰智仁聖義中和教以六行曰孝友睦任恤教以六藝曰禮樂射御書數三教備而人道畢矣學猶(3)也器不(3)則無以爲美觀人不學則無以有懿德有懿德故可以經人倫爲美觀故可以供神明故書曰若作梓材既勤樸斲惟其塗丹雘夫聽黃鐘之聲然後知擊缶之細視袞龍之文然後知被褐之陋涉庠序之教然後知不學之困故學者如登山焉動而益高如寤寐焉久而愈足顧所由來則杳然其遠以其難而懈之誤且非矣詩云高山仰止景行行止好學之謂也倦立而思遠不如速行之必至也矯首而祢飛不如循雌之必獲也孤居而願智不如務學之必達也故君子心不苟願必以求學身不苟動必以從師言不苟出必以博聞是以情性合人而德音相繼也孔子曰弗學何以行弗忠何以得小子勉之斯可謂師人矣馬雖有逸足而不閑輿則不爲良駿人雖有美質而不習道則不爲君子故學者求習道也若有似乎畫采玄黃之色既著而純皓之體斯亡敝而不渝孰知其素歟子夏曰日習則學不忘自勉則身不墮亟聞天下之大言則志益廣故君子之於學也其不懈猶上天之動猶日月之行終身臺臺沒而後已故雖有其才而無其志亦不能興其功也志者學之師也才者學之徒也學者不患才之不贍而患志之不立是以爲之者億●而成之者無幾故君子必立其志易曰君子以自強不息大樂之成非取乎一音嘉膳之和非取乎一味聖人之德非取乎一道故曰學者所以總群道也群道統乎已心群言一乎已口唯所用之故出則元亨處則利貞默則立象語則成文述千載之上若共一時論殊俗之類若與同室度幽明之故若見其情原治亂之漸若指已 故詩曰學有緝熙于光明其此之謂也夫獨思則滯而不通獨爲則困而不就人心必有明焉必有悟焉如火得風而炎熾如水赴下而流速故太昊觀天地而畫八卦燧人察時令而鑽火帝軒聞鳳鳴而調律倉頡視鳥跡而作書斯大聖之學乎神明而發乎物類也賢者不能學於遠乃學於近故以聖人爲師昔顏淵之學聖人也聞一以知十子貢聞一以知二斯皆觸類而長之篤思而聞之者也非唯賢者學於聖人聖人亦相因而學也孔子因於文武文武因於成湯成湯因於夏后夏后因於堯舜故六籍者群聖相因之書也其人雖亡其道猶存今之學者勤心以取之亦足以到昭明而成博達矣凡學者大義爲先物名爲後大義舉而物名從之然鄙儒之博學也務於物名詳於器械矜於詁訓摘其章句而不能統其大義之所極以獲先王之心此無異乎女史誦詩內豎傳令也故使學者勞思慮而不知道費日月而無成功故君子

必擇師焉【治學第一】

- 2 人心莫不有理道至乎用之則異矣或用乎已或用乎人用乎已者謂之務本用乎人者謂之近末君子之理也先務其本故德建而怨寡小人之理也先近其末故功廢而輒多孔子之制春秋也詳內而略外急已而寬人故於魯也小惡必書於紅國也大惡始筆夫見人而不自見者謂之矇聞人而不自聞者謂之聵慮人而不自慮者謂之瞽故明莫大乎自見聰莫大乎自聞睿莫大乎自慮此三者舉之甚輕行之甚邇而莫之知也故知者舉甚輕之事以任天下之重行甚邇之路以窮天下之遠故德彌高而基彌固勝彌紅而愛彌廣易曰復亨出入無疾朋來無咎其斯之謂歟君子之於已也無事而不懼焉我之有善懼人之未吾好也我之有不善懼人之未吾惡也見人之善懼我之不能脩也見人之不善懼我之必若彼也故其嚮道止則隅坐行則驂乘上懸乎冠綬下繫乎帶珮晝也與之遊夜也與之息此盤銘之謂日新易曰日新之謂盛德孔子曰弟子勉之汝毋自舍人猶舍汝 自舍乎人違汝其遠矣故君子不恤年之將衰而憂志之有倦不寢道焉不宿義矣夫行異乎言言之錯也無周於智言異乎行行之錯也有傷於仁是故君子務以行前言也人之過在於哀死而不在於愛生在於悔夢而不在於懷來喜語乎已然好爭乎遂事墮於今日而懈於後旬如斯以及於老故野人之事不勝其悔君子之悔不勝其事一尺之錦足以見其巧一仞之身足以見其治是以君子慎其寡也道之於人也其簡且易耳其脩之也非若採金攻玉之涉歷艱難也非若求盈司利之競逐囂煩也不要而遵不徵而盛四時嘿而成不言而信德配乎天地功侔乎四時名參乎日月此虞舜大禹之所以由匹夫登帝位解布衣被文采者也故古語曰至德之貴何夢不遂至德之榮何夢不成後之君子雖不及行亦將至之云耳琴瑟鳴不為無聽而失其調仁義行不為無人而滅其道故絃絕而宮商亡身死而仁義廢曾子曰士任重而道遠仁以為己任不亦重乎死而後已不亦遠乎夫路不險則無以知馬之良任不重則無以知人之德君子自強其所重以取福小人日安其所輕以取禍或曰斯道豈信哉曰何為其不信也世之治也行善者獲福為惡者得禍及其亂也行善者不獲福為惡者不得禍變數也知者不以變數疑常道故循福之所自來防禍之所由至也遇不遇非我也其時也夫施吉報凶謂之命施凶報吉謂之幸守其所志而已矣【脩本第三】

- 3 人之為德其猶虛器歟器虛則物注滿則止焉故君

子常虛其心志恭其容貌不以逸群之才加乎紅人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不倦

君子之於善道也大則大識之小則小識之善無大小咸載於心然後舉而行之我之所有既不可奪而我之所無又取於人是以功常前人而人後之也故夫才敏過人未足貴也駝辯過人未足貴也勇 過人未足貴也君子之所貴者遷善懼其不

及改惡恐其有餘故孔子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行夫惡猶疾也攻之則益俊不攻則日甚故君子相求也非特興善也將以攻惡也惡不廢則善不興自然之道也易曰比之匪人不利君子貞大夢小來陰長陽消之謂也先民有言人之所難者二樂攻其惡者難以惡告人者難夫惟君子然後能爲己之所難能到人之所難致既能其所難也猶恐舉人惡之輕而舍己惡之重君子患其如此也故反之復之鑽之核之然後彼之所懷者竭始盡知己惡之重矣既知己惡之重者而不能取彼又將舍己拒之者乎夫酒食人之所愛者也而人相見莫不進焉不吝於所愛者以彼之嗜之也使嗜者甚於酒食人豈愛之故忠言之不出以未有嗜之者

君子誠知心之似目也是以務鑒於人以觀得故視不過垣墻之裏而見邦國之表聽不過閭塾門南旁木也之內而聞千里之外因人也人之耳目盡爲我用則我之聰明無敵於天下矣是謂人一之我萬之人塞之我通之故知其高不可爲員其廣不可爲方【虛道第四】

- 4 藝之興也其由民心之有智乎造藝者將以有理乎民生而心知物知物而欲作欲作而事繁事繁而莫之能理也故聖人因智以造藝因藝以立事二者近在乎身而遠在乎物藝者所以旌智飾能統事御群也聖人之所不能已也一本作聖人無所不能也藝者所以事成德者也德者以道率身者也藝者德之枝葉也德者人之根幹也斯二物者不偏行不獨立木無枝葉則不能豐其根幹故謂之庖人無藝則不能成其德故謂之野若欲爲夫君子必兼之乎先王之欲人之爲君子也故立保民掌教六藝一曰五禮二曰六樂三曰五射四曰五御五曰六書六曰九數教六儀一曰祭祀之容二曰賓客之容三曰朝廷之容四曰喪紀之容五曰軍旅之容六曰車馬之容【藝紀第七】

- 5 或問孔子稱仁者壽而顏淵早夭積善之家必有餘慶而比干子胥身陷大禍豈聖人之言不信而欺後人耶故司空叡川荀爽論之以爲古人有言死而不朽謂太上有立德其次有立功其次有立言其身歿矣其道猶存故謂之不朽夫形體者人之精魄也德義令聞者精魄之榮華也君子愛其形體故以成其德義也夫形體固自朽弊消亡之物壽與不壽不過數十十德義立與不立差數千歲豈可同日言也哉顏淵時有百年之人今寧復知其姓名耶詩云萬有千歲眉壽無有害人豈有萬壽千十者皆令德之謂也由此觀之仁者壽豈不信哉傳曰所好有甚於生者所惡有甚於死者比干子胥皆重義輕死者也以其所輕獲其所重求仁得仁可謂慶矣槌鐘擊磬所以發其聲也煮鬯燒薰所以揚其芬也賢者之窮厄戮辱此槌擊之意也其死亡陷溺此燒煮之類也北海孫以爲死生有命非他人之所致也若積善有慶行仁得壽乃教化之義誘人而納於善之理也若曰積善不得報行仁者凶則愚惑之民將走千惡一作移其性以反天常故曰民可使由之不可使知之身體髮膚受

之父母不敢毀傷孝之至也若夫求名之徒殘疾厥體冒厄危戮以祿其名則曾參不爲也子胥違君而適軫國以雪其恥與父報讐悖人臣之禮長畔弑之原又不深見二主之異量至於懸首不化斯乃凶之大者何慶之爲幹以爲二論皆非其理也故作辨夭壽云幹聞先民稱所惡於知者爲鑿也不其然乎是以君子之爲論也必原事類之宜而循理焉故曰說成而不可間也義立而不可亂也若無二難者苟既違本而死又不以其實夫聖人之言廣矣大矣變化云爲固不可以一軀齊也今將妄舉其目以明其非夫壽有三有王澤之壽有聲聞之壽有行仁之壽書曰五福一曰壽此王澤之壽也詩云其德不爽壽考不忘此聲聞之壽也孔子曰仁者壽此行仁之壽也孔子云爾者以仁者壽利養萬物萬物亦受利矣故必壽也【夭壽第十四】

人與社會

6 夫人之所常稱曰明君舍己而從人故其國治以安闇君違人而專己故其國亂以危乃一隅之偏說也非大道之至論也凡安危之勢治亂之分在乎知所從不在乎必從人也人君莫不有從人然或危而不安者失所從也莫不有違人然或治而不亂者得所違也若夫明君之所親任也皆貞良聰智其言也皆德義忠信故從之則安不從則危闇君之所親任也皆佞邪愚惑其言也皆姦回佞諛從之安得治不從之安得亂乎【慎所從第十七】

7 政之大綱有二二者何也賞罰之謂也人君明乎賞罰之道則治不難矣夫賞罰者不在乎必重而在於必行必行則雖不重而民 不行則雖重而民怠故先王務賞罰之必行書曰爾無不信朕不食言爾不從誓言予則孥戮汝罔有攸赦天生烝民其性一也刻肌虧體所同惡也被文垂藻所同好也此二者常存而民不治其身有由然也當賞者不賞當罰者不罰夫當賞者不賞則爲善者失其本望而疑其所行當罰者不罰則爲惡者輕其國法而怙其所守苟如是也雖日用斧鉞於市而民不去惡矣日錫爵祿於朝而民不興善矣是以聖人不敢以親戚之恩而廢刑罰不敢以怨讐之忿而廢慶賞夫何故哉將以有救也故司馬法曰賞罰不踰時欲使民速見善惡之報也踰時且猶不可而 廢之者乎賞罰不可以鉅亦不可以數數則所及者多真則所漏者多賞罰不可以重亦不可以輕賞輕則民不勸罰輕則民亡懼賞重則民徼 罰重則民無聊一作不聊生故先生明庶以德之思中以平之而不失其節故書曰罔非在中察辭於差夫賞罰之於萬民猶轡策之於駟馬也轡策不調非徒咻速之分也至於覆車而摧轡賞罰之不明也則非徒治亂之分也至於滅國而喪身可不慎乎可不慎乎故詩云執轡如組兩驂如舞言善御之可以爲國也【賞罰第十九】

8 俗士之所謂辯者非辯也非辯而謂之辯者蓋聞辯之名而不知辯之實故目之妄也俗之所謂辯者利口者也彼利口者苟美其聲氣繁其辭令如激風之至如暴雨之集不論是是非之性不識曲直之理期於不窮務於必勝以故淺識而好奇者見其如此也固以爲辯不知木訥而達道者雖口屈而心不服也夫辯者求服人心也非屈人口也故辯之爲言別也爲其善分別事類而明處之也非謂言辭切給而以陵蓋人也故傳稱春秋微而顯婉而辯者然則辯之言必約以至不煩而論疾徐應節不犯禮教足以相稱樂盡人之辭善致人之志使論者各盡得其願而與之得解其稱也無其名其理也不獨顯若此則可謂辯故言有拙而辯者焉有巧而不辯者焉君子之辯也欲以明大道之中也是豈取一坐之勝哉人心之於是非也如口於味也口者非以己之調膳則獨美而與人調之則不美也故君子之於道也在彼猶在己也苟得其中則我心悅焉何擇於彼苟失其中則我心不悅焉何取於此故其論也遇人之是則止矣遇人之是而猶不止苟言苟辯則小人也雖美說何異乎鵠之好鳴鐸之喧譁哉故孔子曰小人毀譽以爲辯絞急以爲智不遜以爲勇斯乃聖人所惡而小人以爲美豈不哀哉夫利口之所以得行乎世也蓋有由也且利口者心足以見小數言足以盡巧辭給足以應切問難足以斷俗疑然而好說而不倦謀謀如也夫類族辯物之士者寡而愚闇不達之人者多孰知其非乎此其所無用而不見廢也至賤而不見遺也先王之法折言破律亂名改作者殺之行僻而堅言僞而辯記醜而博順非而澤者亦殺之爲其疑紅惑民而潰亂至道也孔子曰巧言亂德惡似而非者也【覈辯第八】

第三編

宋明時代

周敦頤

人與自我

1 誠者，聖人之本。

「大哉乾元，萬物資始」，誠之源也。「乾道變化，各正性命」，誠斯立焉。
純粹至善者也。

故曰：「一陰一陽之謂道。繼之者善也，成之者性也。」

元亨，誠之通。利貞，誠之復。

大哉易也，性命之源乎。【誠上第一】

2 德愛曰仁，宜曰義，理曰禮，通曰智，守曰信。

性焉安焉之謂聖，復焉執焉之謂賢。

發微不可見，充周不可窮之謂神。【誠幾德第三】

3 寂然不動者，誠也。感而遂通者，神也。動而未形，有無之間者，幾也。

誠精故明，神應故妙，幾微故幽。

誠神幾曰聖人。【聖第四】

4 動而正曰道。

用而和曰德。

匪仁、匪義、匪禮、匪智、匪信，悉邪也。

邪動辱也，甚焉害也，

故君子慎動。【慎動第五】

5 聖人之道，仁義中正而已矣。

守之貴，行之利，廓之配天地，豈不易簡？豈爲難知？

不守不行不廓耳。【道第六】

6 人之生，不幸不聞過，大不幸無恥。

必有恥則可教，聞過側可賢。【幸第八】

7 〈洪範〉曰：「思曰睿，睿作聖。」

無思，本也。思通，用也。幾動於彼，誠動於此。無思而無不通爲聖人。不思則不能通微，不睿則不能無不通。是則無不通生於通微，通微生於思。故思者聖功之本，而吉凶之機也。

〈易〉曰：「君子見幾而作，不俟終日。」又曰：「知幾其神乎。」【思第九】

8 聖希先，賢希聖，士希賢。

伊尹、顏淵，大賢也。伊尹恥其君不爲堯舜，一夫不得其所，若韃於市。顏淵不遷怒、不貳過，三月不違仁。
志伊尹之所志，學顏子之所學，通則聖，及則賢，不及則亦不失於令名。【志學第十】

9 實勝，善也；名勝，恥也。故君子進德修業，孳孳不息，務實勝也。德業有未著，則恐恐然畏人知，遠恥也。小人則僞而已。故君子日休，小人日憂。【務實第十四】

10 有善不及

曰：「不及則學焉。」

問曰：「有不善？」

曰：「不善。則告之不善，且勸曰：『庶幾有改乎，斯爲君子。』有善一、不善二，則學其一而勸其二。有語曰：『斯人有是之不善，非大惡也。』則曰：『孰無過焉，知其不能改？改則爲君子矣。不改爲惡，惡者，天惡之，彼豈無畏耶？烏知其不能改？』

故君子悉有眾善，無弗愛且敬焉。【愛敬第十五】

11 「聖可學乎？」曰：「可。」曰：「有要乎？」曰：「有。」「請問焉。」曰：「一爲要。一者，無欲也。無欲，則靜虛動直。靜虛則明，明則通；動直則公，公則溥。明通公溥，庶幾乎。」【聖學第二十】

12 公於己者公於人，未有不公於己而能公於人也。

明不至則疑生，明、無疑也。謂能疑爲明，何啻千里。【公明第二十一】

13 顏子一簞食、一瓢飲、在陋巷，人不堪其憂，而不改其樂。

夫富貴，人所愛也。顏子不愛不求，而崇乎貧者，獨何心哉？

天地間有至貴至愛可求，而異乎彼者，見其大而忘其小焉爾。

見其大則心泰，心泰則無不足，無不足則富貴貧賤處之一也。處之一，則能化而齊，故顏子亞聖。【顏子第二十三】

14 天地間至尊者道，至貴者德而已矣。至難得者人，人而至難得者，道德有於身而已矣。求人至難得有於身，非師友則不可得也矣。【師友上第二十四】

15 仲由喜聞過，令名無窮焉。今人有過，不喜人規，如護疾而諱醫，寧滅其身而無悟也，噫！【過第二十六】

16 「不憤不啓，不悱不發。舉一隅不以三隅反，則不復也。」

子曰：「予欲無言，天何言哉？四時行焉？百物生焉。」

然則聖人蘊微，顏子殆不可見，發聖人之蘊，教萬世無窮者，顏子也。聖同天，不亦深乎！

常人有一聞知，恐人不速知其有也。急人知而名也，薄亦甚矣。【聖蘊第二十九】

- 17 「君子乾乾不息於誠」，然必「懲忿窒慾」，「遷善改過」，而後至。乾之用其善是，損益之大莫過是，聖人之旨深哉！

「吉凶悔吝生乎動」，噫！吉一而已，動可不慎乎？【乾損益動第三十一】

- 18 君子以道充爲貴。身安爲富，故常泰，無不足。而銖視軒冕，塵視金玉，其重無加焉爾。【富貴第三十三】

- 19 聖人之道，入乎耳，存乎心，蘊之爲德行，行之爲事業；彼以文辭而已者，陋矣。【陋第三十四】

- 20 道德高厚，教化無窮，實與天地參而四時同，其惟孔子乎！【孔子下第三十九】

- 21 予謂養心不止於寡焉而存耳，蓋寡焉以至於無。無則誠立、明通。誠立，賢也；明通，聖也。是聖賢非性生，必養心而至之。養心之善有大焉如此，存乎其人而已。【養心亭記】

二、人與社會

- 22 聖，誠而已矣。

誠，五常之本，百行之源也。

靜無而動有，至正而明速也。

五常百行，非誠，非也，邪暗塞也，故誠則無事矣。

至易而行難，果而確，無難焉。

故曰：「一日克己復禮，天下歸仁焉。【誠下第二】

- 23 或問曰：「曷爲天下善？」曰：「師。」曰：「何謂也？」曰：「性者，剛柔善惡中而已矣。」不達。

曰：「剛善，爲義、爲直、爲斷、爲嚴毅、爲幹固；惡，爲猛、爲隘、爲強梁。柔善，爲慈、爲順、爲巽；惡，爲懦弱、爲無斷、爲邪佞。唯中也者和也，中節也，天下之達道也，聖人之事也。故聖人立教，俾人自易其惡，自至其中而止矣故先覺覺後覺，聞者求於明，而師道立矣。師道立，則善人多。善

人多，則朝廷政而天下治矣。」【師第七】

- 24 十室之邑，人人提耳而教，且不及。況天下之廣，兆民之眾哉！曰：純其心而已矣。

仁義禮智四者，動靜言貌視聽無違之謂純。

心純則賢才輔，賢才輔則天下治。

純心要矣，用賢急焉。【治第十二】

- 25 禮，理也。樂，和也。

陰陽理而後和，君君臣臣，父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，萬物各得其理然後和。故禮先而樂後。【禮樂第十三】

- 26 古者聖王制禮法，修教化，三綱正，九疇敘，百姓大和，萬物咸若。

乃作樂以宣八風之氣，以平天下之情。

故樂聲淡而不傷，和而不淫。入其耳，感其心，莫不淡且和焉。淡則欲心平，和則躁心釋。

優柔平中，德之盛也。天下化中，治之至也。是謂道配天地，古之極也。

後世禮法不修，政刑苛暴，縱欲敗度，下民困苦，謂古樂不足聽也，代變新聲，妖淫愁怨，導欲增悲，不能自止，故有賊君棄父，輕生敗倫，不可禁者矣。

嗚呼！樂者，古以平心，今以助欲。古以宣化，今以長怨。不復古禮，不變今樂，而欲至治者，遠矣。【樂上第十七】

- 27 樂聲淡則聽心平，樂辭善則歌者慕，故風移而俗亦矣；妖聲豔辭之化也亦然。辟之化也亦然。【樂下第十九】

- 28 道義者，身有之，則貴且尊。

人生而蒙長，無師友則愚。是道義由師友有之，而得貴且尊，其義不亦重乎！其聚不亦樂乎！【師友下第二十五】

- 29 文所以載道也，輪轅飾而人弗庸，徒飾也，況虛車乎。

文辭，藝也；道德，實也。篤其實而書之藝者，美則愛，愛則傳焉。學者得以學而至之，是為教。故曰：「言之無文，行之不遠。」

然不賢者，雖父兄臨之。師保勉之，不學也，強之不從也。此猶車已飾而人不用也。

不知務道德，而第以文辭為能者，藝焉而已。噫！弊也久矣。【文辭第二十八】

- 30 治天下有本，身之謂也。治天下有則，家之謂也。

本必端，端本，誠心而已矣。則必善，善則、和親而已矣。

家難而天下易，家親而天下疏也。

家人離，必起於婦人。故〈睽〉次〈家人〉，以「二女同居而志不同行」也。

堯所以釐降二女于：舜可禪乎？吾茲試矣！

是治天下，觀于家。治家，觀身而已矣。身端，心誠之謂也。誠心，復其不善之動而已矣。

不善之動，妄也。妄復則無妄矣，無妄則誠矣。

故〈無妄〉次〈復〉而曰：「先王以茂對時育萬物。」深哉！【家人睽復無妄第三十二】

- 31 天以春生萬物，止之以秋。物之生也，既成矣，不止則過焉，故得秋以成。聖人之法天，以政養萬民，肅之以刑。民之盛也，欲動情勝，利害相攻。不止。則賊滅無倫焉！故得刑以治。情偽微曖，其變千狀，苟非中正明達果斷者。不能治也。〈訟〉卦曰：「利見大人。」以剛得中也。〈噬嗑〉曰「利用獄。」以動而明也。嗚呼！天下之廣，主刑者，民之司命也，任用可不慎乎！【刑第三十六】

三、人與自然

- 32 無極而太極，太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一動一靜，互爲其根，分陰分陽，兩儀立焉。陽變陰合，而生金木水火土。五氣順布，四時行焉。五行一陰陽也，陰陽一太極也，太極本無極也。五行之生也，各一其性。無極之真，二五之精，妙合而凝，乾道成男，坤道成女，二氣交感，化生萬物，萬物生生而變化無窮焉。惟人也，得其秀而最靈，形既生矣，神發知矣，五性感動而善惡分，萬事出矣。聖人定之以中正仁義（聖人之道不外四者），而主靜（無欲故靜），立人極焉。故聖人與天地合其德，日月合其明，四時合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。故曰：「立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義」。又曰：「原始反終，故知死生之說。」大哉易也，斯其至矣。【太極圖說】

- 33 天以陽生萬物，以陰成萬物。生，仁也；成，義也。故聖人在上，以仁育萬物，以義正萬民。天道行而萬物順，聖德修而萬民化。故天下之眾，本在一人。道豈遠乎哉！術豈多乎哉！【順化第十一】

34 動而無靜，靜而無動，物也。

動而無動，祥而無靜，神也。

動而無動，靜而無靜，非不動不靜也。

物則不通，神妙萬物。

水陰根陽，火陽根陰。

五行陰陽，陰陽太極。

四時運行，萬物終始。

混兮闢兮，其無窮兮。【動靜第十六】

35 樂者，本乎政也。政善民安，則天下之心和。故聖人作樂以宣暢其和心，達於天地，天地之氣，感而大和焉。天地合則萬物順，故神祇格，鳥獸馴。【樂中第十八】

36 厥彰厥微，匪靈弗瑩。

剛善剛惡，柔亦如之，中焉止矣。二氣五行，化生萬物。五殊二實，二本則一，是萬爲一，一實萬分。萬一各正，小大有定。【理性命第二十二】

37 聖人之精，畫卦以示；聖人之蘊，因卦以發。卦不畫，聖人之精不可得而見，微卦，聖人之蘊殆，不可悉得而聞。

〈易〉何止五經之源，其天地鬼神之奧乎！【精蘊第三十】

38 至誠則動，動則變，變則化，故曰：「擬之而後言，議之而後動；擬議以成其變化。」【擬議第三十五】

39 聖人之道，至公而已矣。或曰：「何謂也？」曰：「天地至公而已矣。」【公第三十七】

四、人與超自然

40 童蒙求我，我正果行，如筮焉！筮，叩神也。再三則瀆矣，瀆則不告也。

山下山泉，靜而清也。汨則亂，亂不決也。

慎我，其惟時中乎！

艮其背，背非見也。靜則止，止非爲也。爲不止矣，其道也深乎！【蒙艮第四十】

五、人與歷史

41 天下勢而已矣。勢，輕重也。

極重不可反，識其重而亟反之可也。
反之，力也。識不早，力不易也。
天乎？人也，何尤！【勢第二十七】

- 42《春秋》正王道，明大法也，孔子爲後世王者而修也。亂臣賊子誅死者於前，
所以懼生者於後也。
宜乎萬世無窮，王祀夫子，報德報功之無盡焉。【孔子上第三十八】

一、人與自我

1 誠明所知，乃天德良知，非聞見小知而已。

天人異用，不足以言誠；天人異知，不足以盡明。所謂誠明者，性與天道不見乎十大之別也。

義命合一存乎理，仁智合一存乎聖，動靜合一存乎神，陰陽合一存乎道，性與天道合一存乎誠。

天所以長久不已之道，乃所謂誠。仁人孝子所以事天誠身，不過不已於仁孝而已。故君子誠之爲貴。

誠有是物，則有終有始；僞實不有，何終始之有！故曰「不誠無物」。

「自明誠」，由窮理而盡性也；「自誠明」，由盡性而窮理也。

性者萬物之一源，非有我之得私也。惟大人爲能盡其道，是故立必俱立，知必周知，愛必兼愛，成不獨成。彼自蔽塞而不知順吾理者，則亦未如之何矣。

天能謂性，人謀謂能。大人盡性，不以天能爲能而以人謀爲能，故曰「天地設位，聖人成能」。

盡性然後知生無所得則死無所喪。

未嘗無之謂體，體之謂性。

天所性者通極於道，氣之昏明不足以蔽之；天所命者通極於性，遇之吉凶不足以戕之；不免乎蔽之戕之者，未之學也。性通乎氣之外，命行乎氣之內，氣無內外，假有形而言爾。故思知人不可不知天，盡其性然後能至於命。

知性知天，則陰陽、鬼神皆吾分內爾。

天性在人，正猶水性之在冰，凝釋雖異，爲物一也；受光有小大、昏明，其照納不二也。

天良能本吾良能，顧爲有所喪爾。

上達反天理，下達徇人欲者與。

性其總，合兩也；命其受，有則也；不極總之要，則不至受之分，盡性窮理而不可變，乃吾則也。天所自不能已者謂命，物所不能無感者謂性。雖然，聖人猶不以所可憂而同其無憂者，有相之道存乎我也。

湛一，氣之本；攻取，氣之欲。口腹於飲食，鼻舌於臭味，皆攻取之性也。知德者屬厭而已，不以嗜欲累其心，不以小害大、未喪本焉爾。

心能盡性，「人能弘道」也；性不知檢其心，「非道弘人」也。

盡其性能盡人物之性，至於命者亦能至人物之命，莫不性諸道，命諸天。我體物未嘗遺，物體我知其不遺也。至於命，然後能已成物，不失其道。

以生爲性，既不通晝夜之道，且人與物等，故告子之妄，不可不詆。

性於人無不善，繫其善反不善反而已，過天池之化，不善反者也；命於人無不正，繫其順與不順而已，行險以僥倖，不順命者也。

形而後有氣質之性，善反之則天地之性存焉。故氣質之性，君子有弗性者焉。

人之剛柔、緩急、有才與不才，氣之偏也。天本參和不偏，養其氣，反之本而不偏，則盡性而天矣。性未成則善惡混，故臺臺而繼善者斯爲善矣。惡盡去則善因以成，故舍曰善而回「成之者性也」。

德不勝氣，性命於氣；德勝其氣，性命於德。窮理盡性，則性天德，命天理，氣之不可變者，獨死生修天而已。故論死生則曰「有命」，以言其氣也；語富貴則曰「在天」，以言其理也。此大德所以必受命，易簡理得而成位乎天地之中也。所謂天理也者，能悅諸心，能通天下之志之理也。能使天下悅且通，則天下必歸焉；不歸焉者，所乘所遇之不同，如仲尼與繼世之君也。「舜禹有天下而不與焉」者，正謂天理馴致，非氣稟當然，非志意所與也；必曰「舜禹」云者，餘非乘勢則求焉者也。

利者爲神，滯者爲物。是故風雷有象，不速於心，心繫見聞，不弘於性。

上智下愚，習與性相遠既甚而不可變者也。

纖惡必除，善斯成性矣；察惡未盡，雖善必粗矣。

「不識不知，順帝之則」，有思慮知識，則喪其天矣。君子所性，與天地同流異行而已焉。

「在帝左右」，察天理而左右也，天理者時義而已。君子教人，舉天理以示之而已；其行己也，述天理而時措之也。

和樂，道之端乎！和則可大，樂則可久，天地之性，久大而已矣。

莫非天也，陽明勝則德性用，陰濁勝則物欲行。領惡而全好者，其必由學乎！不誠不莊，可謂之盡性窮理乎？性之德也未嘗僞且慢，故知不免乎僞慢者，未嘗知其性也。

勉而後誠莊，非性也；不勉而誠莊，所謂「不言而信，不怒而威」者與！

生直理順，則吉凶莫非正也；不直其生者，非幸福於回，則免難於苟也。

「屈信相感而利生」，感以誠也；「情僞相感而利害生」，雜以僞也。至誠則順理而利，僞則不循理兩害。順性命之理，則所謂吉凶，莫非正也；逆理則凶爲自取，吉其險幸也。

「莫非命也，順受其正」，順性命之理，則得性命之正，滅理窮欲，人爲之招也。（誠明篇）

2 大其心，則能體天下之物，物有未體，則心爲有外。世人心，止于聞見之狹；聖人盡性，不以見聞梏其心，其視天下，無一物非我。孟子謂「盡心則知性知天」，以此。天大無外，故有外之心，不足以合天心。見聞之知，乃物交而知，非德性所知。德性所知，不萌于見聞。

由象識心，徇象喪心。知象者心，存象之心，亦象而已，謂之心可乎？

人謂已有知，由耳目有受也。人之有受，由內外之合也。知合內外于耳目之外，則其知也過人遠矣。

天之明莫大于日，故有目接之，不知其幾萬里之高也；天之聲莫大于雷霆，故有耳屬之，莫知其幾萬里之遠也；天之不禦莫大于太虛，故心知廓之，莫究其

極也。人病其以耳目見聞累其心，而不務盡其心，故思盡其心者，必知心所從來而後能。

耳目雖爲性累，然合內外之德，如其爲啓之之要也。

成吾身者，天之神也。不知以性成身，而自謂因身發智，貪天功爲己力，吾不知其知也。民何知哉？因物同異相形，萬變相感，耳目內外之合，貪天功而自謂已知爾。

體物體身，道之本也。身而體道，其爲人大矣。道能物身，故大；不能物身，而累于身，則藐乎其卑矣。

能以天體身，則能體物也不疑。

燭天理如向明，萬象無所隱；窮人欲如專顧影間，區區于一物之中爾。

釋氏不知天命，而以心法起滅天地，以小緣大，以末緣本，其不能窮而謂之幻妄，所謂疑冰者與！夏蟲疑冰，來其不識。

釋氏妄意天性，而不知範圍天用，反以六根之微因緣天地。明不能盡，則誣天地日月爲幻妄，蔽其用于一身之小，溺其志于虛空之大，此所以語大語小，流遁失中。其過于大也，塵芥六合；其蔽于小也，夢幻人世。謂之窮理，可乎？不知窮理而謂盡性，可乎？謂之無不知，可乎？塵芥六合，謂天地爲有窮也；夢幻人世，明不能究所從也。（大心篇）

三、人與自然

3 太和所說道，中涵浮沈、升降、動靜、相感之性，是生綱緼、相盪、勝負、屈伸之始。其來也幾微易簡，其究也廣大堅固。起知於易者乾乎！效法於簡者坤乎！散殊而可象爲氣，清通而不可象爲神。不如野馬、網醢，不足謂之太和。語道者知此，謂之知道；學《易》者見此，謂之見《易》。不如是，雖周公才美，其智不足稱也已。

太虛無形，氣之本體，其聚其散，變化之客形爾；至靜無感，性之淵源，有識有知，物交之客患爾。容感蓉形與無感無形，惟盡性者一之。

天地之氣，雖聚散、攻取百塗，然其爲理也順而不妄。氣之爲物，散人無形，適得吾體；聚爲有象，不失吾常。太虛不能無氣，氣不能不聚而爲萬物，萬物不能不散而爲太虛。循是出入，是皆不得已而然也。然則聖人盡道其間。兼體而不累者，存神其至矣。彼語寂滅者往而不反，徇生執有者物而不化，二者雖有間矣，以言乎失道則均焉。

知虛空即氣，則有無、隱顯、神化、性命通一無二，顧聚散、出入、形不形，能推本所從來，則深於《易》者也。若謂虛能生氣，則虛無窮，氣有限，體用殊絕，入老氏「有生於無」自然之論，不識所謂有無混一之常；若謂萬象爲太虛中所見之物，則物與虛不相資，形自形，性自性，形性、天人不相待而有，陷於浮屠以山河大地爲見病之說。此道不明，正由懵者略知體虛空爲性，不知本天道爲用，反以人見之小因緣天地。明有不盡，則誣世界乾坤爲幻化。幽明

不能舉其要，遂蠟等妄意而然。不悟一陰一陽、範圍天地、通乎晝夜，三極大中之矩，遂使儒、佛、老、莊混然一塗。語天道性命者，不罔於恍惚夢幻。則定以「有生於無」，爲窮高極微之論。入德之途，不知擇術而求，多見其蔽於詖而陷於淫矣。

氣塊然太虛，升降飛揚，未嘗止息，《易》所謂「絪縕」，莊生所謂「生物以息相吹」、「野馬」者與！此虛實、動靜之機，陰陽、剛柔之始。浮而上者陽之清，降而下者陰之濁，其感通聚結，爲風雨，爲雪霜，萬品之流形，山川之融結，糟粕煨燼，無非教也。

氣聚則離明得施而有形，氣不聚則離明不得施而無形。方其聚也，安得不謂之客？方其散也，安得遽謂之無？故聖人仰觀俯察，但云「知幽明之故」，不云「知有無之故」。盈天地之間者，法象而已；文理之察，非離不相睹也。方其形也，有以知幽之因；方其不形也，有以知明之故。

氣之聚散於太虛，猶冰凝釋於水，知太虛即氣，則無無。故聖人語性與天道之極，盡於參伍之神變易而已。諸子淺妄，有有無之分，非窮理之學也。

太虛爲清，清則無礙，無礙故神；反清爲濁，濁則礙，礙則形。

凡氣清則通，昏則壅，清極則神。故聚而有間則風行，風行則聲聞具達，清之驗與！不行而至，通之極與！

由太虛，有天之名；由氣化，有道之名；合虛與氣，有性之名；合性與知覺，有心之名。

鬼神者，二氣之良能也。聖者，至誠得天之謂；神者，太虛妙應之目。凡天地法象，皆神化之糟粕爾。

天道不窮，寒暑也；眾動不窮，屈伸也；鬼神之實，不越二端而已矣。

兩不立則一不可見，一不可見則兩之用息。兩體者，虛實也，動靜也，聚散也，清濁也，其究一而已。

感而後有通，不有兩則無一。故聖人以剛柔立本，乾坤毀則無以見易。

游氣紛擾，合而成質者，生人物之萬殊；其陰陽兩端循環不已者，立天地之大義。

「日月相推而明生，寒暑相推而歲成。」神易無方體，「一陰一陽」，「陰陽不測」，皆所謂「通乎晝夜之道」也。

晝夜者，天之一息乎！寒暑者，天之晝夜乎！天道春秋分而氣易，猶人一寤寐而魂交。魂交成夢，百感紛紜，對寤而言，一身之晝夜也；氣交爲春，萬物糅錯，對秋而言，大之晝夜也。

氣本之虛則湛一無形，感而生則聚而有象，有象斯有對，對必反其爲；有反斯有仇，仇必和而解。故愛惡之情同出於太虛，而卒歸於物欲，倏而生，忽而成，不容有毫髮之間，其神矣夫！

造化所成，無一物相肖者，以是如萬物雖多，其實一物；無無陰陽者，以是知天地變化，二端而已。

萬物形色，神之糟粕，性與天道云者，易而已矣。心所以萬殊者，感外物爲不

一也，天大無外，其爲感者絪縕二端而已焉。

物之所以相感者，利用出入，莫知其鄉，一，萬物之妙者與！

氣與志，天與人，有交勝之理。聖人在上而下民咨，氣壹之動志也；鳳凰儀，志壹之動氣也。（太和篇）

4 地所以兩，分剛柔男女而效之，法也；天所以參，一太極兩儀而象之，性也。一物兩體，氣也。一故神，兩在故不測。兩故化，推行于一。此天之所以參也。地純陰凝聚于中，天浮陽雲濛濛：浮陽，一作純陽。運旋于外，此天地之常體也。恆星不動，純繫乎天，與浮陽運旋而不窮者也。日月五星逆天而行，並包乎地者也。地在氣中，雖順天左旋，其所繫辰象隨之，稍遲則反移徙而右爾。間有緩速不齊者，七政之性殊也。月陰精，反乎陽者也，故其右行最速。日爲陽精，然其質本陰，故其右行雖緩，亦不純繫乎天，如恆星不動。金水附日前後進退而行者，其理精深，存乎物感可知矣。鎮星地類，然根本五行，雖其行最緩，亦不純繫乎地也。火者亦陰質，爲陽萃焉，然其氣比日而微，故其遲倍日。惟木乃歲一盛衰，故歲歷一辰。辰者，日月一交之次，有歲之象也。凡圓轉之物，動必有機。既謂之機，則動非自外也。古今謂天左旋，此直至粗之論爾，不考日月出沒恆星昏曉之變。愚謂在天而運者，惟七曜而已。恆星所以爲晝夜者，直以地氣乘機左旋于中，故使恆星河漢因北爲南，日月因天隱見。太虛無體，則無以驗其運動于外也。

地，物也；天，神也；物無踰神之理，顧有地斯有天，若其配然爾。

地有升降，日有修短，地雖凝聚不散之物，然二氣升降其間，相從而不已也。陽日上，地日降而下者，虛也。陽日降，地日進而上者，盈也。此一歲寒暑之候也。至于一晝夜之盈虛升降，則以海水潮汐驗之爲信，然間有小大之差，則繫日月朔望，其精相感。

虧盈法：月于人爲近，日遠在外，故月受日光，常在于外，人視其終初如鉤之曲，及其中天也如半璧然。此虧盈之驗也。

日月雖以形相物，考其道則有施受健順之差焉。星月金水受光于火日，陰受而陽施也。

陰陽之精互藏其宅，則各得其所安，故日月之形，萬古不變。若陰陽之氣，則循環迭至，聚散相盪，升降相求，絪縕相揉，蓋相兼相制，欲一之而不能。此其所以屈伸無方，運行不息，莫或使之，不曰性命之理，謂之何哉？

「日月得天」，得自然之理也，非蒼蒼之形也。

閏餘生于朔，不盡周天之氣。而世傳交食法，與閏異術，蓋有不知而作者爾。陰性凝聚，陽性發散；陰聚之，陽必散之，其勢均散。陽爲陰累，則相持爲雨而降；陰爲陽得，則飄揚爲雲而升。故雲物班布太虛者，陰爲風驅，斂聚而未散者也。凡陰氣凝聚，陽在內者不得出，則奮擊而爲雷霆；陽在外者不得入，則周旋不舍而爲風。其聚有遠近虛實，故雷風有大小暴緩。和而散則爲霜雪雨露，不和而散則爲戾氣 霾。陰常散緩，受交于陽，則風雨調，寒暑正。

雷霆感動雖速，然其所由來亦漸爾。能窮神化所從來，德之盛者與！火日外光，能直而施；金水內光，能闢而受。受者隨材各得，施者所應無窮，神與形、天與地之道與！

「木曰曲直」，能既曲而反伸也；「金曰從革」，一從革而不能自反也。水火，氣也，故炎上潤下，與陰陽升降，土不得而制焉。木金者，土之華實也，其性有水火之雜。故木之爲物，水漬則生，火然而不離他，蓋得土之浮華于水火之交也。金之爲物，得火之精于土之燥，得水之精于水之濡，故水火相待而不相害，鑠之反流而不耗，蓋得土之精實于水火之際也。土者，物之所以成始而成終，地之質也，化之終也。水火之所以升降，物兼體而不遺者也。

冰者，陰凝而陽未勝也。火者，陽麗而陰未盡也。火之炎，水之蒸，有影無形，能散而不能受光者，其氣陽也。（參兩篇）

5 天道四時行，百物生，無非至教，聖人之動，無非至德，夫何言哉！

天體物不遺，猶仁體事無不在也。「禮儀三百，威儀三千」，無一物而非仁也。

「昊天曰明，及爾出王；昊天曰旦，及爾游衍」，無一物之不體也。

上天之載，有感必通。聖人之爲，得爲而爲之也。

天不言而四時行，聖人神道設教而天下服，誠于此，動于彼，神之道與！

天不言而信，神不怒而威。誠，故信；無私，故威。

天之不測謂神，神而有常謂天。

運于無形之謂道，形而下者不足以言之。

「鼓萬物而不與聖人同憂」，天道也。聖不可知也，無心之妙，非有心所及也。

「不見而章」，已誠而明也；「不動而變」，神而化也；「無爲而成」，爲物不貳也。已誠而明，故能不見而章，不動而變，無爲而成。

「富有」，廣大不繫之盛與！「日新」，悠久無疆之道與！

天之知物，不以耳自心思，然知之之理，通于耳目心思。天視聽以民，明威以民，故詩、書所謂帝天之命，主于民心而已焉。

「化而裁之存乎變」，存四時之變，則周歲之化可裁；存晝夜之變，則百刻之化可裁。「推而行之存乎通」，推四時而行，則能有周歲之通；推晝夜而行，則能存百刻之通。

「神而明之，存乎其人」，不知上天之載，當存文王。「默而成之，存乎德行。」學者常存德性，則自然默成而信矣。存文王則知天載之神，存眾人則知物性之神。

德性者，聚人所受于天之正理。常存德性，所謂「存眾人」也，故知物性之神。谷之神也有限，故不能通天下之聲；聖人之神唯天，故能周萬物而知。

聖人有感無隱，正猶天道之神。

形而上者，得意斯得名，得名斯得象；不得名，非得象者也。故語道至于不能象，則名言亡矣。

世人知道之自然，未始識自然之爲體爾。

有天德，然後天地之道可一言而盡。

貞明不爲日月所眩，貞觀不爲天地所遷。(天道篇)

6 神，天德；化，天道。德其體，道其用，一于氣而已。

「神無方，易無體」，人且一而已爾。

虛明照鑒，神之明也；無遠近幽深，利用出入，神之充塞無間也。

天下之動，神鼓之也。辭不鼓舞，則不足以盡神。

鬼神，往來屈伸之義，放天曰神，地曰鬼，人曰鬼。神示者，歸之始，歸往者，來之終。

形而上者，得辭斯得象矣。神爲不測，故緩辭不足以盡神；化爲難知，故急辭不足以體化。

氣有陰陽，推行有漸爲化，合一不測爲神。其在人也，如義用利，則神化之事備矣。德盛者，窮神則知不足道，如化則義不足云。天之化也運諸氣，人之化也順夫時，非氣非時，則化之名何有，化之實何施？中庸曰「至誠爲能化」，孟子曰「大而化之」，皆以其德合陰陽，與天地同流而無不通也。所謂氣也者，非待其蒸鬱凝聚，接于目而後知之。苟健順、動止、浩然、湛然之得言，皆可名之象爾。然則象若非氣，指何爲象？時若非象，指何爲時？世人取釋氏「銷礙人空」，學者「舍惡趨善」以爲化，此直可爲始學遺累者薄乎云爾，豈天道神化所同日語哉！

「變則化」，由粗入精也；「化而裁之謂之變」，以著顯微也。谷神不死，故能微顯而不揜。

鬼神常不死，故誠不可揜。人有是心在隱微，必乘間而見。故君子雖處幽獨，防亦不懈。

神化者，天之良能，非人能。放大而位天德，然後能窮神知化。

大，可爲也，大而化，不可爲也，在熟而已。易謂「窮神知化」，乃德盛仁熟之致，非智力能強也。

大而化之，能不勉而大也；不已而天，則不測而神矣。

先後天而不違，順至理以推行，知無不合也。雖然，得聖人之任者，皆可勉而至，猶不害于未化爾。大幾聖矣，化則位乎天德矣。大則不驕，化則不吝。

無我而後大，大成性而後聖，聖位天德、不可致知謂神。故神也者，聖而不可知。

見幾則義明，動而不括則用利，屈伸順理則身安兩德滋。窮神知化，與天爲一，豈有我能勉哉？乃德盛而自致爾。

「精義入神」，事豫吾內，求利吾外也。「利用安身」，素利吾外，致養吾內也。

「窮神知化」，乃養盛自致，非思勉之能強，故崇德而外，君子未或致知也。

神不可致思，存焉可也；化不可助長，順焉可也。存虛明，久至德，順變化，達時中，仁之至，義之盡也。知微知彰，不舍而繼其善，然後可以成人性矣。

聖不可知者，乃天德良能。立心求之，則不可得而知之。聖不可知謂神，莊生

繆妄，又謂有神人焉。

惟神爲能變化，以其一天下之動也。人能知變化之道，其必知神之爲也。

見易則神其幾矣！知幾其神，由經正以貫之，則寧用終日，斷可識矣。幾者，象見而未形也，形則涉乎明，不待神而後知也。「吉之先見」云者，順性命則所先皆吉也。

知神而後能饗帝饗親，見易而後能知神。是故不聞性與天道，而能制禮作樂者，未矣！

「精義入神」，豫之至也。

「徇物喪心」，人化物而滅天理者乎？存神過化，忘物累而順性命者乎？

敦厚而不化，有體而無用也；化而自失焉，徇物而喪己也。大德敦化，然後仁智一而聖人之事備。性性爲能存神，物物爲能過化。

無我然後得正己之盡，存神然後妙應物之感。「範圍天地之化而不過」。過則溺于空、淪于靜，既不能存夫神，又不能知夫化矣。

「旁行不流」，圓神不倚也。「百姓日用而不知」，溺于流也。

義以反經爲本，經正則精；仁以敦化爲深，化行則顯。義入神，動一靜也；仁敦化，靜一動也。仁敦化則無體，義入神則無方。（神化篇）

7 乾稱父，坤稱母；予茲藐焉，乃混然中處。故天地之塞，吾其體；天地之帥，吾其性。民，吾同胞；物，吾與也。

大君者，吾父母宗子；其大臣，宗子之家相也。尊高年，所以長其長；慈孤弱，所以幼其幼；聖，其合德；賢，其秀也。凡天下疲癯、殘疾、惇獨、鰥寡，皆吾兄弟之顛連而無告者也。

于時保之，子之翼也；樂且不憂，純乎孝者也。違曰悖德，害仁曰賊，濟惡者不才，其踐形，惟肖者也。

知化則善述其事，窮神則善繼其志。不愧屋漏爲無忝，存心養性爲匪懈。惡旨酒，崇伯子之顧養；育英才，穎封人之錫類。不弛勞而底豫，舜其功也；無所逃而待烹，申生其恭也。體其受而歸全者，參乎！勇於從而順令者，伯奇也。

富貴福澤，將厚吾之生也；貧賤憂戚，庸玉女於成也。存，吾順事；沒，吾寧也。（西銘）

四、人與超自然

鬼神者，二氣之良能也。聖者，至誠得天之謂；神者，太虛妙應之目。凡天地法象，皆神化之糟粕爾。

天道不窮，寒暑也；眾動不窮，屈伸也；鬼神之實，不越二端而已矣。（神化篇）

動物本諸天，以呼吸爲聚散之漸；植物本諸地，以陰陽升降爲聚散之漸。物之初生，氣日至而滋息；物之既盈，氣日反而游散。至之謂神，以其伸也；反之爲鬼，

以其歸也。(動物篇)

浮屠明鬼，謂有識之死受生循環，遂厭苦求免，可謂知鬼乎？以人生爲妄見，可謂知人乎？天人一物，輒生取舍，可謂知天乎？孔孟所謂天，彼所謂道。惑者只「遊魂爲變」爲輪迴，未之思也。(乾稱篇)

程顥

一、人與自我

1 學者須先識仁。仁者，渾然與物同體。義、禮、知、信皆仁也。識得此理，以誠敬存之而已，不須防檢，不須窮索。若心懈則有防；心苟不懈，何防之有？理有未得，故須窮索；存久自明，安待窮索？此道與物無對，大不足以名之，天地之用皆我之用。孟子言「萬物皆備於我」，須反身而誠，乃為大樂。若反身未誠，則猶是二物有對，以己合彼，終未有之，又安得樂？訂頑意思，乃備言此體。以此意存之，更有何事？「必有事焉而勿正，心勿忘，勿助長」，未嘗致纖毫之力，此其存之之道。若存得，便合有得。蓋良知良能元不喪失，以昔日習心未除，卻須存習此心，久則可奪舊習。此理至約，惟患不能守。既能體之而樂，亦不患不能守也。（卷二，百三上半一下半【識仁篇】）

2 承教，論以定性未能不動，猶累於外物，此賢者慮之熟矣，尙何俟小子之言！然嘗思之矣，敢貢其說於左右。

所謂定者，動亦定，靜亦定，無將迎，無內外。苟以外物為外，牽己而從之，是以己性為有內外也。且以性為隨物於外，則當其在外時，何者為在內？是有意於絕外誘，而不知性之無內外也。既以內外為二本，則又烏可以遽語定哉？夫天地之常，以其心普萬物而無心；聖人之常，以其情順萬事而無情。故君子之學，莫若廓然而大公，物來而順底。易曰：「貞吉悔亡。憧憧往來，朋從爾思。」苟規規於外誘之除，將見滅於東而生於西也。非惟日之不足，顧其端無窮，不可得而除也。

人之情各有所弊，故不能適道，大率患在自私而用智。自私則不能以有為為應跡，用智則不能以明覺為自然。今以惡外物之心，而求照無物之地，是反鑑而索照也。易曰：「艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人。」孟氏亦曰：「所惡於智者，為其鑿也。」與其非外而是內，不若內外之兩忘也。兩忘則澄然無事矣。無事則定，定則明，明則尙何應物之為累哉？

聖人之喜，以物之當喜；聖人之怒，以物之當怒。是聖人之喜怒，不繫於心而繫於物也。是則聖人豈不應於物哉？烏得以從外者為非，而更求在內者為是也？今以自私用智之喜怒，而視聖人喜怒之正為如何哉？夫人之情，易發而難制者，惟怒為甚。第能於怒時遽忘其怒，而觀理之是非，亦可見外誘之不足惡，而於倒亦思過半矣。

心之精微，口不能宣；加之素拙於文辭，又吏事匆匆，未能精慮，當否佇報，然舉大要，亦當近之矣。道近求速，古人所非，惟聰明裁之。【答橫渠張子厚先生書論定性】

3 誠者合內外之道，「不誠無物」。（卷一，頁七上半）

- 4「生之謂性」，性即氣，氣即性，生之謂也。人生氣稟，理有善惡，然不是性中元有此兩物相對而生也。有自幼而善，有自幼而惡，是氣稟有然也。善固性也，然惡亦不可不謂之性也。生之謂性，「人生而靜」以上不容說，才說性時，便已不是性也。凡人說性，只是說「繼之者善」也，孟子言人性善是也。夫所謂「繼之者善」也者，猶水流而就下也。皆水也，有流而至海，終無所污，此何煩人力之爲也？有流而未遠，固已漸濁；有出而甚遠，方有所濁。有濁之多者，有濁之少者，污濁雖不同，然不可以濁者不爲水也。如此，則人不可以不加澄治之功。故用力敏勇則疾清，用力緩怠則遲清，及其清也，則卻只是元初水也。亦不是將清來換卻濁，亦不是取出濁來置在一隅也。水之清，則性善之謂也。故不是善與惡在性中爲兩物相對，各自出來。此理，天命也。順而循之，則道也。循此而修之，各得其分，則教也。自天命以至於教，我無加損焉，此舜有天下而不與焉者也。(卷一，頁七下半—八上半)
- 5 天下善惡皆天理，謂之惡者非本惡，但或過或不及便如此，如楊、墨之類。(卷二，頁一下半)
- 6 學者全體此心，學雖未盡，若事物之來，不可不應，但隨分限應之，雖不中，不遠矣。(卷二，頁二上半)
- 7 學者須敬守此心，不可急迫，當栽培深厚，涵泳於其間，然後可以自得。但急迫求之，只是私己，終不足以達道。(卷二，頁三上半)
- 8 醫書言手足萎痺爲不仁，此言最善名狀。仁者，以天地萬物爲一體，莫非己也。認得爲己，何所不至？若不有諸己，自不與己相干。如手足不仁，氣已不貫，皆不屬己。故「博施濟眾」，乃聖之功用。仁至難言，故止曰「己欲立而立人，己欲達而達人，能近取譬，可謂仁之方也已」。欲令如是觀仁，可以得仁之體。(卷二，頁三上半—下半)
- 9 窮理盡性以至於命，三事一時並了，元無次序，不可將窮理作知之事。若實窮得理，則性命亦可了。(卷二。頁二下半)
- 10 學者識得仁體，實有諸己，只要義理栽培。如求經義，皆栽培之意。(卷二，頁1 下半)
- 11 昔受學於周茂叔，每令尋顏子、仲尼樂處所樂何事。(卷二，頁二下半)
- 12 死生存亡皆知所從來，胸中瑩然無疑，止此理爾。孔子言「未知生，焉知死」，益略言之。死之事即生是也，更無別理。(卷二，頁四上半)

- 13 知、仁、勇三者，天下之達德，所以行之者一。一則誠也。止是誠實此三者，三者之外，更別無誠。
- 14 學者不必遠求，近取諸身，只明人理，敬而已矣，便是約處。易之乾卦言聖人之學，坤卦言賢人之學，惟言「敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤」。至於聖人，亦止如是，更無別途。穿鑿繫累，自非道理。故有道有理，天人一也，更不分別。浩然之氣，乃吾氣也，養而不害，則塞乎天地，一爲私心所弊，則然而餒，卻甚小也。「思無邪」、「無不敬」，只此二句，循而行之，安得有差？有差者，皆由不敬不正也。(卷二，頁五下半一六上半)
- 15 某寫字時甚敬，非是要字好，只此是學。(卷三，頁三上半)
- 16 滿腔子是側隱之心。(卷三，頁三上半)
- 17 靜後，見萬物自然皆有春意。(卷六，頁四上半)
- 18 仁者公也，人此者也；義者宜也，權量輕重之極；禮者別也，(定分)知者知也，信者有此者也。萬物皆有性，此五常性也。若夫側隱之類，皆情也，凡動者謂之情。
- 19 「天地設位而易行乎其中」，只是敬也。敬則無間斷，體物而不可遺者，誠敬而已矣，「不誠則無物」也。詩曰：「維天之命，於穆不已，於乎不顯，文王之德之純。」「純亦不已」，純則無間斷。(卷一一，頁三上半)
- 20 敬勝百邪。(卷一一。頁二下半)
- 21 孟子曰：「仁也者，人也，合而言之，道也。」中庸所謂「率性之謂道」是也。仁者，人此者也。「敬以直內，義以方外」，仁也。若以敬直內，則便不宜矣。行仁義豈有直乎？「必有事焉而勿正」則直也。夫能「敬以直內，義以方外」，則與物同矣。故曰「敬義立而德不孤」。是以仁者無對，放之東海而準，放之西海而準，放之南海而準，放之北海而準。(卷一一，頁三上半)
- 22 忠信者以人言之。要之則實理也。(卷一一，頁四上半)
- 23 中之理至矣。獨陰不生，獨陽不生，偏則爲禽獸，爲夷狄，中則爲人。中則不偏，常則不易，惟中不足以盡之，故曰中庸。(卷一一，頁四下半)

24 詩曰：「天生蒸民，有物有則，民之秉彝，好是懿德。」故有物必有則，民之秉彝也，故好是懿德。萬物皆有理，順之則易，逆之則難，各循其理，何勞於己乎哉？(卷一一，頁五上半)

25 人心莫不有知，惟蔽於人欲，則亡天德也。(卷一一，頁五上半)

26 以己及物，仁也。推己及物，恕也。忠恕一以貫之。忠者天理，恕者人道。忠者無妄，恕者所以行乎忠也。忠者體，恕者用，大本達道也。此與「違道不遠」異者，動以天爾。(卷一一，頁五下半)

27 義理，體用也。

二、人與社會

28 天地生物，各無不足之理。常思天下君臣、父子、兄弟、夫婦，有多少不盡分處。(卷一，頁三上)

29 道之外無物，物之外無道，是天地之間無適而非道也。即父子而父子在所親，即父子而父子在所說，即君臣而君者臣在所嚴，以至為夫婦、為長幼、為朋友，無所為而非道，此道所以不可須臾離也。然則毀人倫、去四大者，其分於道也遠矣。故「君子之於天下也，無適也。無莫也，我之與比」。若有適有莫，則於道為有間，非天地之全也。彼釋氏之學，「敬以直內」則有之矣，「義以方外」則未之有也。故滯固者入於枯槁，疏通者歸於肆恣，此佛之教所以為隘也。吾道則不然，率性而已。斯理也，聖人於易備言之。(卷四，頁四下半)

30 「敬以直內，義以方外」，合內外之道也(釋氏內外之道，不備者也)。(卷一一，頁三上半)

二、人與自然

31 天地之間，非獨人為至靈，自家心便是草木鳥獸之心也，但人受天地之中以生爾。(卷一，頁三上半)

32 蓋「上天之載，無聲無臭」，其體則謂之易，其理則謂之道，其用則謂之神，其命於人則謂之性，率性則謂之道，修道則謂之教。……形而上為道，形而下為器，須著如此說。器亦道，道亦器，但得道在，不繫今與後、己與人。(卷一，頁三上半一下半)

- 33 事有善有惡，皆天理也。天理中物，須有美惡，蓋物之不齊，物之情也。但當察之，不可自入於惡，流於一物。(卷二，頁三下半)
- 34 「生生之謂易」，是天之所以爲道也。天只是以生爲道，繼此生理者，即是善也。善便有一箇元底意思。「元者善之長」，萬物皆有春意，便是繼之者善也。「成之者性也」，成卻待他萬物自成其性須得。(卷二，頁一二下半)
- 35 如天理底意思，誠只是誠此者也，敬只是敬此者也，非是別有一箇誠，更有一箇敬也。(卷二，頁一三下半)
- 36 所以爲萬物一體者，皆有此理。只爲從那裏來。「生生之謂易」，生則一時生，皆完此理。人則能推，物則氣昏，推不得，不可道他物不與有也。人只爲自私，將自家軀殼上頭起意，故看得道理小了他底。放這身來，都在萬物中一例看，大小大快活。釋氏以不知此，去他身上起意思，奈何那身不得，故卻厭惡，要得去盡根塵，爲心源不定，故要得如枯木死灰。然沒此理，要有此理，除是死也。釋氏實是愛身，放不得，故說許多。譬如負販之蟲，已載不起，猶自更取物在身。又如抱石沈河，以其重越沈，然不道放下石頭，惟嫌重也。
- 37 「萬物皆備於我」，不獨人爾，物皆然。都自這裡出去，只是物不能推，人則能推之。雖能推之，幾時添得一分？不能推之，幾時減得一分？百理具在，平鋪放著。幾時道堯盡君逆，添得些君道多；舜盡子道，添得些孝道多？元來依舊。(卷二，頁一六上半)
- 38 理則天下只是一箇理，故推至四海而準，須是「質諸天地，考諸三王」不易之理。故敬則只是敬此者也，仁是仁此者也，信是信此者也。又曰：「顛沛造次必於是。」又言「吾斯之未能信」，只是道得如此，更難爲名狀。(卷二，頁一九上半)
- 39 物理最好玩。(卷二，頁一九下半)
- 40 陰陽於天地間，雖無截然爲陰爲陽之理，須去參錯，然一箇升降生殺之分，不可無也。(卷二，頁一九下半一二〇上\$)
- 41 「寂然不動，感而遂通」者，天理具備，元無欠少。不爲堯存，不爲桀亡。父子君臣，常理不易，何曾動來？因不動，故言「寂然」；雖不動，感便通，感非自外也。(卷二，頁二二下半)

- 42 切脈最可枝仁。(卷三，頁一上半)
- 43 觀雞雛。(卷三，頁一上半)
- 44 周茂叔窗前草不除去；問之，云：「與自家意思一般。」(子厚觀驢鳴，亦謂如此。)(卷三，頁三上半)
- 45 理與心一，而人不能會之爲一。(卷五，頁一上半)
- 46 萬物無一物失所，便是天理時中。(卷五，頁一下半)
- 47 天人本無二，不必言合。(卷六，頁一下半)
- 48 論性，不論氣，不備；論氣，不論性，不明。(卷六，頁三上半)
- 49 二氣五行，剛柔萬殊，聖人所由唯一理，人須要復其初。(卷六，頁二下半)
- 50 觀天地生物氣象。(卷六，頁三上半)
- 51 道，一本也。或謂以心包誠，不若以誠包心；以至誠參天地，不若以至誠體人物；是二本也。知不二本，便是篤恭而天下平之道。(卷一一，頁一下半)
- 52 「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」若如或者以清虛一大爲天道，則乃以器言而非道也。(卷一一，頁一下半)
- 53 「天地設位而易行其中」，何不言人行其中？蓋人亦物也。若言神行乎其中，則人只於鬼神上求矣。若言理言誠亦可也，而特言易者，欲使人默識而自得之也。(卷一一，頁一下半)
- 54 繫辭曰：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」又曰：「立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。」又曰：「一陰一陽之謂道。」陰陽亦形而下者也，而曰道者，唯此語截得上下最分明，原來只此是道，要在人默而識之也。
- 55 咸恆，體用也。體用無先後。(卷一一，頁二下半)
- 56 天人無間斷。(卷一一，頁二下半)

- 57 「天地之大德曰生」，「天地絪縕，萬物化醇」，「生之謂性」，萬物之生意最可觀，此元者善之長也。斯所謂仁也。人與天地一物也，而人特自小之，何耶？（卷一一，頁三上半一下半）
- 58 「唯神也，故不疾而速，不行而至」。神無速，亦無至，須如此言者，不如是不足以形容故也。（卷一一，頁三下半）
- 59 天地萬物之理，無獨必有對，皆自然而然，非有安排也。每中夜以思，不知手之舞之，足之蹈之也。（卷一一，頁三下半）
- 60 冬寒夏暑，陰陽也；所以運動變化者，神也。神無方，故易無體。若如或者別立一天，謂人不可以包天，則有方矣，是二本也。（卷一一，頁三下半）
- 61 「窮神知化」，化之妙者神也。（卷一一，頁三下半）
- 62 「窮理盡性以至於命」，一物也。（卷一一，頁三下半）
- 63 天地只是設位，易行乎其中者神也（卷一一，頁四上）
- 64 氣外無神，神外無氣。或者謂清者神，則濁者非神乎？（卷一一，頁四上半）
- 65 言有無，則多有字；言無無，則多無字。有無與動靜同。如冬至之前天池開，可謂靜矣；而日星辰亦自運行而不息，謂之無動可乎？但人不識有無動靜爾。（卷一一，頁四上半）
- 66 萬物莫不有對，一陰一陽，一善一惡，陽長則陰消，善增則惡減。斯理也，推之其遠乎？人只要如此耳。（卷一一，頁五上半一下半）
- 67 誠者天之道，敬者人事之本（敬者用也），敬則誠。
- 68 服牛乘馬，皆因其性而爲之。胡不乘牛而服馬乎？理之所不可。（卷一一，頁八上半）
- 69 「萬物皆備於我矣，反身而誠。樂莫大焉。」不誠則逆於物而不順也。（卷一一，頁九上半）
- 70 「中者，天下之大本。」天地之間，亭亭當當，直上直下之正理，出則不是，

唯敬而無失最盡。(卷一一，頁一一上半)

71 天者理也，神者妙萬物而爲言者。帝者以主宰事而名。(卷一一，頁一一下半)

72 「天生德於予」及「文王既沒，文不在茲乎」，此聖人極斷置以理。(卷一一，頁一一下半)

73 「民受天地之中以生」，「天命之謂性」也。「人之生也直」，意亦如此。(卷一二，頁一上半)

74. 且喚做中，若以四方之中爲中，則四邊無中乎？若以中外之中爲中，則外面無中乎？如「生生之謂易，天地設位而易行乎其中」，豈可只以今之易書爲易乎？中者，且謂之中，不可捉一個中來爲中。

程頤

一、人與自我

1 真知與常知異。常見一田夫，曾被虎傷，有人說虎傷人，眾莫不驚，獨田夫失色動異於眾。若虎能傷人，雖三尺童子莫不知之，然未嘗真知。真知須如田夫乃是。故人知不善，而猶爲不善，是亦未嘗真知。若真知，決不爲矣。(卷二，頁二下半~三上半)

所務於窮理者，非道須盡窮了天下萬物之理，又不道是窮得一理便到，只是要積累多後，自然見去。(卷二，頁二二下半)

2 敬而無失，便是「喜怒哀樂未發之謂中」也。敬不可謂之中，但敬而無失即所以中也。(卷一，頁二三下半)

3 仁則一，不仁則二。(卷三，頁三下半)

4 仁道難名，惟公近之，非以公便爲仁。

5 性不可以內外言。(卷三，頁四上半)

9. 忘敬而後無不敬。(卷三，頁五下半)

6 學原於思。(卷六，頁一上半)

7 致知在格物，物來則知起。物各付物，不役其知，則意誠不動。意誠自定，則心正，始學之事也。(卷六，頁三下半)

8 主一無適，敬以直內，便有浩然之氣。(卷一五，頁一上半)

9 致知則有知，有知則能擇。

10 物即事也，凡事上窮極其理，則無不通。

11 視聽言動，非理不爲，即是禮。禮即是理也。不是天理，便是私欲。人雖有意於爲善，亦是非禮。無人欲，即皆天理。(卷一五。頁一下半)

12 公則一，私則萬殊。至當歸一，精義無二。人心不同如面，只是私心。

13 養心莫善於寡欲，不欲則不惑。所欲不必沈溺，只有所向便是欲。(卷一五，

- 14 閑邪則固一矣，然主一則不消言閑邪。有以一爲難見，不可下工夫。如何一者，無他，只是整齊嚴肅，則心便一，一則自是無非僻之奸。此意但涵養久，則天理自然明。(卷一五，頁六下半)
- 15 釋氏之學，又不可道他不知，亦儘極乎高深，然要之卒歸乎自私自利之規模。何以言之？天地之間，有生便有死，有變便有哀。釋氏所在，便須覓一箇纖姦打訛處，言免死生、齊煩惱，卒歸乎自私。老氏之學，更挾些雜詐，若言與之乃意在取之，張之乃意在 之，又大意在愚其民而自智；然則秦之愚黔首，其術蓋亦出於此。(卷一五，頁七下半)
- 16 仁之道，要之只消道一公字。公只是仁之理，不可將公便喚做仁。公而以人體之，故爲仁。只爲公，則物我兼照，故仁。所以能恕，所以能愛。恕則仁之施，愛則仁之用也。(卷一五，頁八下半)
- 17 「出門如見大賓，使民如承大祭」，只是敬也。敬則是不私之說也，才不敬，便私欲萬端害於仁。(卷一五，頁九上半)
- 18 「寂然不動」，萬物森然已具在；「感而遂通」，感則只是自內感，不是外面將一件物來感於此也。
- 19 格物窮理，非是要盡窮天下之物，但於一事上窮盡，其他可以類推。至如言孝，其所以爲孝者如何。如一事上窮不得，且別窮一事，或先其易者，或先其難者，各隨人深淺。如千蹊萬徑，皆可適國，但得一道入得便可。所以能窮者，只爲萬物皆是一理，至如一物一事，雖小，皆有是理。(卷一五，頁一一上半)
- 20 敬則自虛靜，不可把虛靜喚做敬。居敬則自然行簡，若「居簡而行簡」，卻是不簡，只是所居者已剩一簡字。
- 21 知之深，則行之必至，無有知之而不能行者。知而不能行，只是知得淺。飢而不食鳥喙，人不蹈水火，只是知。人爲不善，只爲不知。(卷一五，頁一六下半)
- 23 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』，既曰仁之端，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。」(卷一八，頁一上半)

23 問：「『孝弟爲仁之本』，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。蓋仁是性也，孝弟是用也。性中只有仁義禮智四者，幾曾有孝弟來？仁主於愛，愛孰大於愛親？故曰：『孝弟也者，其爲仁之本歟！』」(卷一八，頁一下半)

24 問：「仁與心何異？」……曰：「心譬如穀種，生之性，便是仁也。」(卷一八，頁二上半)

25 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。」(卷一八，頁三上半)

26 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；或應接事物而處其當，皆窮理也。』或問：『格物須物物格之，還只格一物兩萬理皆知？』曰：「怎生便會該通？若只格一物便通眾理，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。」(卷一八，頁五下半)

27 涵養須用敬，進學則在致知。

28 問：「敬還用意否？」曰：「其始安得不用意？若能不用意，卻是都無事了。」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。」(卷一八，頁六下半)

29 窮理盡性至命，只是一事。纔窮理便盡性，纔盡性便至命。

30 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。天下只有一個理，既明此理，夫復何障？若以理爲障，則是己與理爲二。」(卷一八，頁一一上半)

31 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，只一個中字，使用不同。」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，又卻是思也。既思即是已發。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，恐無著摸，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：「於喜怒哀樂未發之前，更怎生求？只平日涵養便是。涵養久，則喜怒哀樂自中節。」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，只爲將中和來分說，便是和也。」（卷一八，頁一四下半—一五上半）

32 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，只是個言道之題目否？」曰：「非也。中有甚形體？然既謂之中，也須有個形象。」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，卻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，卻是動也，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。」（卷一八，頁一五上）

33 問：「心有善惡否？」曰：「在天爲命，在事爲理，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，卻謂之流也。」（卷一八，頁一七上半）

34 問：「喜怒出於性否？」曰：「固是。纔有生識，便有性，有性便有情。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，無性安得清也」（卷一八，頁一七下半）

35 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。性即是理，理則自堯舜至於塗人，一也。才秉於氣，氣有清濁。稟其清者爲賢，秉其濁者爲愚。」又問：「愚可變否？」曰：「可。孔子謂上智與下愚不移〔108〕，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，然卻道他不可移不得，性只一般，豈不可移？卻被他自暴自棄，不肯去學，故移不得。使肯學時，亦有可移之理。」

36 「『性相近也。習相遠也』(109)，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，『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，直可以爲棟梁，若是毀鑿壞了，豈關才事！下面不是說人皆有是四者之心？」或曰：「人材有美惡，豈可言非才之罪？」曰：「才有美惡者，是舉天下言之也。若說一人之才，如因富歲而賴，因歲而暴，豈才質使之然也？」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。」(譯按：此句疑係學生向伊川提問，以下則伊川答語也。)
「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，爲孟子問他，他說，便不是也。」(卷一八，頁一九下半)

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、可以爲榱者才也。才則有善與不善，性則無不善。(卷一九，頁四下半)

37 心生道也，有是心，斯具是形，以生惻隱之心。(卷二十一下，頁二上半)

38 性、即理也，所謂理，性是也。天下之理，原其所自，未有不善。喜怒哀樂未發，何嘗不善？發而中節，則無往而不善。凡言善惡，皆先善而後惡；言吉凶，皆先吉而後凶；言是非，皆先是而後非。(卷二二上，頁一一上半)

39 聞見之知，非德性之知。物交物則知之，非內也，今之所謂博物多能者是也。德性之知，不假聞見。(卷二五，頁二上半)

40 學者要先會疑。(《外書》卷一，頁二下半)

41 夫天，專言之則道也，「天且弗違」是也；分而言之，則以形體謂之天，以主宰謂之帝，以功用謂之鬼神，以妙用謂之神，以性情誥之乾。乾者萬物之始，故爲天、爲陽、爲父、爲君。元亨利貞謂之四德。元者萬物之始，亨者萬物之長，利者萬物之遂，貞者萬物之成。(《易傳》，卷一，頁一上半)

42 四德之元，猶五常(譯按：仁、義、禮、智、信)之仁，偏言則一事，專言則包四者。(同上，卷一半頁二下半)

43 仁者，天下之父，善之本也。(同上，卷二，頁三四上半)

44 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：「固是所謂皆中，然而觀于四者未發之時，靜時自有一般氣象，及至接物時又自別，何也？」曰：「善觀者不如此，卻于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，卻是動也，怎生言靜？人說復以靜見天地心，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，惟某言動而見天地之心。或曰：「莫是于動上求靜否？」曰：「固是，然最難。釋氏多言定，聖人便言止。且如物之好，便道是好；物之惡，便道是惡。物之好惡，關我這裏甚事？若說道我只是定，更無所爲，然物之好惡，亦是在裏，故聖人只言止。所謂止，如爲人君止于仁，爲人臣止于敬之類是也。易之艮言止之義曰：『艮其止也，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，纔見得這裏重，便有這事出，若能物各付物，便是不出來也。」或曰：「先生于喜怒哀樂未發之前，下動字，千靜字？」曰：「謂之靜則可。然靜中須有物始得，這裏便難處。學者莫若且理會得做，能敬則自知此矣。」或曰：「何以用功？」曰：「莫若主一。」

45 季朋曰：「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，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，黈纓充耳，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，雖見開，莫過焉而不留否？」曰：「不說道非禮勿視、勿聽？勿者，禁止之辭，纔說勿字，便不得也。」

46 問：「孟子言心出入無時，如何？」曰：「心本無出入。孟子只是據操舍言之。」又問：「人有逐物，是心之逐否？」曰：「心則無出入矣，逐物是欲。」又言：「未感時知心何所寓？」曰：「操則存，合則亡，出入無時，莫知其鄉，更怎生尋所寓？只是有操而已。操之之道，敬以直內也。」

47 問：「孟子言心、性、天，只是一理否？」曰：「然。自理言之，謂之天；自稟受言之，謂之性；自存諸人言之，謂之心。」又問：「凡運用處是心否？」曰：「是意也。」問：「意是心之所發否？」曰：「有心而後有意。」

48 學者先務，固在心志。有謂欲屏去聞見知思，則是絕聖棄智；有欲屏去思慮，

患其紛亂，則須是坐禪入定。如明鑒在此，萬物畢照，是鑒之常，難爲使之不照。人心不能不交感萬物，亦難爲使之不思慮。若欲免此，惟是心有主。如何爲主？敬而已矣。有主則虛，虛謂邪不能入；無主則實，實謂物來奪之。今天瓶罌有水實內，則雖江海之浸，無所能入，安得不虛！無水于內，則渟注之水，不可勝注，安得不實！大凡人心不可二用，用于一事，則他事更不能入者，事爲之主也。事爲之主，尙無思慮紛擾之患，若主于敬，又焉有此患乎？所謂敬者，主一之謂敬；所謂一者，無適之謂一。且欲涵泳主一之義，一則無二三矣。言敬，無如聖人之言易，所謂「敬以直內，義以方外」，須是。直內，乃是主一之義。至于「不敢欺，不敢慢，尙不愧于屋漏」是皆敬之事也。但存此涵養，久之自然天理明。

49 呂與叔嘗言：「患思慮多不能驅除。」曰：「此正如破屋中禦寇，東面一人來未逐得，西面又一人至矣。左右前後，驅除不暇。蓋其四面空疏，盜固易入，人無緣作得主定。又如虛器入水，水自然入。若以一器實之以水，置之水中，水何能入來？蓋中有主則實，實則外患不能入，自然無事。」

50 人心作主不定，正如一箇翻車流轉動搖，無須與停，所感萬端；又如懸鏡空中，無物不入其中，有甚定形！不學則卻都不察，及有所學，便覺察得是爲害。著一箇意思，則與人成就得箇甚好見識？心若不做一箇主，怎生奈何？張天祺嘗自約數年，自上著牀，便不得思量事，不思量事後，須強把他這心來制縛，亦須寄寓在一箇形象，皆非自然。君實自謂「吾得術矣，只管念箇中字」，此則又爲中繫縛。且中字亦何形象？若愚夫不思慮，冥然無知，此又過與不及之分也。有人胸中嘗若有兩人焉，欲爲善，如有惡以爲之間，欲爲不善，又若有羞惡之心者。本無二人，此正交戰之驗也。持其志，使氣不能亂，此可大驗。要之，聖賢必不害心疾，其他疾卻未可知。他臟腑只爲原不會養，養之卻在修養家。

51 問：「日中所不欲之事，夜多見于夢，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，亦有時見于夢也。譬如水爲風激而成浪，風既息，波猶洶湧未已也。若存養久的人，自不如此。聖賢則無這箇夢，只有朕兆，便形于夢也。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。人于夢寐間，亦可以卜所學之淺深，如夢寐顛倒，是心志不定，操守不固。」

52 問：「人心所繫著之事，則夜見于夢。所著事善，則夜夢見之者莫不害否？」曰：「雖是善事，心亦是動。凡事有朕兆，人夢者卻無害。舍此皆是妄動。」

或曰：「孔子嘗夢見周公，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。及其既衰，知道之不可行，故不復夢見。然所謂夢見周公，豈是夜夜與周公語也！人心須要定，使他思時方思乃是。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。」

53 不動心有二：有造道而不動者，有以義制心而不動者。此義也，此不義也。義吾所當取，不義吾所當舍，此「以義制心」者也。義在我，由而行之，從容自中，非有所制也，此不動之異。

54 問：「仁與心何異？」曰：「心是所主。言仁，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，四端如四肢，四肢固是身所用，只可謂身之四肢。如四端固具于心，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，卻是情也。心譬如穀種，生之性，便是仁也。」

55 又問：「仁與聖何以異？」曰：「人只見孔子言『何事于仁，必也聖乎』，便謂仁小而聖大。殊不知此言是孔子見子貢問『博施濟眾』，問得來事大，故曰『何事于仁，必也聖乎。』蓋仁可以通上下言之，聖則其極也。聖人，人倫之至也。倫，理也。既造倫理之極，更不可以有加。若今人或一事是仁，亦可謂之仁，至于盡人道，亦可謂之仁。此通上下言之也。如曰『若聖與仁』，則吾豈敢！此又卻仁與聖兩大也。大抵盡仁道者即是聖人，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。豈人道自是一道，天道自是一道！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。揚子曰：『通天地人曰儒，通天地而不通人曰技。』此亦不知道之言。豈有通天地而不通于人者哉？如止曰『通天之文與地之理』，雖不能此，何害于儒？天地人只一道也，纔通其一，則餘皆通，如後人解易，言『乾，天道也；坤，地道也』，便晏亂道。論其體則天尊地卑，如論其道，豈有異哉！」

56 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，卻是都無事也。」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？理只是發而見于外者。且如恭敬，幣之未將者也。恭敬，雖因威儀而後發見，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』，須是得之于己，然後謂之德。」

57 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

爲義他。若只守一箇敬，不知集義，卻是都無事也。且如欲爲孝，不成只守一箇孝字？須是知所以爲孝之道，所以奉侍當如何，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。『敬以直內，義以方外』，合內外之道也。」

58 問：「學何以有至覺悟處？」曰：「莫先致知。能致知，則思一日而愈明一日，久而後有覺也。學無覺，則何益矣，又奚覺爲！『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，則聞見博而知益明』。」又問：「莫致知與力行兼否？」曰：「爲常人言，才知得非禮不可爲，須用勉強。至于知穿窬不可爲，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』，此又上等事。」

59 欲知得與不得，于心氣上驗之。思慮有得，中心悅豫，沛然有裕者，實得也。思慮有得，心氣勞耗者，實未得也，強揣度耳。嘗有人言此因學道思慮心虛，曰：人之氣血，固有虛實，疾病之來，聖賢所不免，然未聞聖賢因學而致心疾者。

60 稱性之善謂之道，道與性一也。以性之善如此，故謂之性善。性之本謂之命，性之自然者謂之天，性之有形者謂之心，性之有動者謂之情，凡此數者皆一也。聖人因事以制名，故不同若此。而後之學者，隨文析義，求奇異之說，而去聖人之意遠矣。

61 道孰爲大？性爲大。千里之遠，數千歲之久，其所動靜起居，隨若亡矣。然時而思之，則千里之遠在乎目前，數千歲之久，無異數日之近。人之性，則亦大矣。噫！人之自小者，亦可哀也。夫人之性一也，而世之人皆曰「吾何能爲聖人」，是不自信也，其亦不察乎？

62 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，苟不通之以道，安得無限量？孟子曰：『盡其心，如其性。』心即道也。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，若曰有限量，除是性外有物始得。」

二、人與社會

63 釋氏之爭，更不消對聖人之學比較，要之必不同，便可置之。今窮其說，未

必能窮得他，比至窮得，自家已化而爲釋氏矣。今且以 上觀之，佛逃父出家，便絕人倫。只爲自家，獨處於山林，人鄉裡豈容有此物？大率以所賤所輕施於人，此不惟非聖人之心，亦不可爲君子之心。釋氏自己不爲君臣父子夫婦之道，而謂他人不能如是，容人爲之而已不爲，別做一等人；若以此率人，是絕類也。至如言理性，亦只是爲死生，其情本怖死愛生，是利也。

64 釋氏有出家出世之說。家本不可出，卻爲他不父其父，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，然又卻渴飲而飢食，戴天而履地。

65 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。

三、人與自然

66 一人之心即天地之心，一物之理即萬物之理，一日之運即一歲之運。
(卷二，頁一上半)

67 一陰一陽之調道。道非陰陽也，所以一陰一陽道也，如一闔一闢謂之變。
(卷三，頁六上半)

68 論性，不論氣，不備。論氣，不論性，不明。(二之則不是)。(卷六，頁二上半)

69 有形總是氣，無形只有道。(卷六，頁二下半)

70 若謂既返之氣復將爲方伸之氣，必資於此，則殊與天地之化不相似。天地之化，自然生生不窮，更何復資於既斃之形、既返之氣，以爲造化？近取諸身，其開闔往來，見之鼻息，然不必須假吸復入以爲呼，氣則自然生。人氣之生，生於真元，天之氣亦自然生生不窮。至如海水，因陽盛而涸，及陰盛而生，亦不是將已涸之氣卻生水，自然能生。往來屈伸，只是理也。盛則便有衰，晝則便有夜，往則便有來，天地中如洪鑪，何物不銷鑠了。(卷一五，頁四下半~五上半)

71 道則自然生萬物，今夫春生夏長了一番，皆是道之生。後道生長，不可道卻將既生之氣後來卻要生長。道則自然生生不息。(卷一五，頁五上半)

72 天地之間只有一箇感與應而已，更有甚事？

- 73 冲漠無朕，萬象森然已具。未應不是先，已應不是後。如百尺之木，自根本至枝葉，皆是一貫。不可道上面一段事，無形無兆，卻待人旋安排引入來，教入塗轍。卻只是一個塗轍。(是這一個事便只是這一個道理，精粗，元無兩樣...只是一條路從源頭下來)。(卷一五，頁八上半)
- 74 「一陰一陽之謂道」，此理固深，說則無可說。所以陰陽者道，既曰氣，則便是二。言開闔，已是感，既二則便有感。所以開闔者道，開闔便是陰陽。老氏言虛而生氣，非也。陰陽開闔，本無先後，不可道今日有陰，明日有陽。如人有形影，益形影一時，不可言今日有形，明日有形，有便齊有。(卷一五，頁三下半)
- 75 「知天命」是達天理也，「必受命」是得其應也。命者是天之所賦與，如命令之命。天之報應皆如影響，得其報者是常理也，不得其報者非常理也。然而細推之，則須有報應，但人以狹淺之見求之，便謂差互，天命不可易也，然有可易者，惟有德者能之。(卷一五，頁一四上半)
- 76 隕石無種，種於氣。麟亦無種，亦氣化。厥初生民，亦如是。至如海濱露出沙灘，便有百蟲禽獸草木無種而生，此猶是人所見。若海中島嶼稍大，人不及者，安如其無種之人不生於其間？若已有人類，則必無氣化之人。(卷一五，頁一四下半)
- 77 離了陰陽更無道，所以陰陽者是道也。陰陽，氣也。氣是形而下者，道是形而上者，形而上者則是密也。(卷一五，頁一四下~一五上半)
- 78 凡物之散，其氣遂盡，無復歸本原之理。天地間如洪鑪，雖生物銷鑠亦盡，況既散之氣，豈有復在？天地造化，又焉用此既散之氣？其造化者自是生氣。(卷一五，頁一五下半)
- 79 真元之氣，氣之所由生。不與外氣相雜，但以外氣涵養而已。若魚在水，魚之性命非是水爲之，但必以水涵養，魚乃得生爾。人居天地氣中，與魚在水無異。至於飲食之養，皆是外氣涵養之道。出入之息者 闔闔之機而已。所出之息，非所入之氣，但真元自能生氣，所入之氣，止當闔時，隨之而入。非假此氣以助真元也。若謂既反之氣，復將爲方伸之氣，必資于此，則殊與天地之化不相似。天地之化，自然生生不窮，更復何資于既斃之形，既返之氣，以爲造化？近取諸身，其闔闔往來，見之鼻息，然不必須假吸復入以爲呼。氣則自然生。人氣之生，生于貞元。天地之氣，亦自然生生不窮。至如海水，陽盛而涸，及陰盛而生，亦不是將已涸之氣卻生水。自然能生，往來屈伸，只是理也。盛

則便有衰，晝則便有夜，往則便有來，天地中如洪爐，何物不銷鑠！（卷一五，頁一七下半）

80 問：「觀物察己，還因見物，反求諸身否？」曰：「不必如此說。物我一理，纔明彼即曉此，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。」（卷一八，頁八下半~九上半）

81 天下物皆可以理照，有物必有則，一物須有一理。（卷一八，頁九上半）

82 問：「惡外物，如何？」曰：「是不知道者也。物安可惡？釋民之學便如此。釋氏要屏事不問。這事是合有邪？合無邪？若是合有，人安可屏？若是合無，自然無了，更屏什麼？彼方外者苟且務靜，乃遠山林之間，蓋非明理者也。世方以爲高。惑矣。」（卷一八〇頁一〇下半）

83 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，生長既足卻自住，然後卻漸漸毀壞，天下之物，無有住者。嬰兒一生，長一日便是減一日，何嘗得住？（卷一八，頁一〇下~一一上半）

84 問：「格物是外物，是性分中物？」曰：「不拘。凡眼前無非是物，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，見此一物，還便見得諸理否？」曰：「須是遍求。雖顏子亦只能聞一知十，若到後來達理了，雖億萬亦可通。」（卷一九，頁一上半）

85 體用一源，顯微無間。（《易傳》序）

86 天所賦爲命，物所受爲性。

87 大人與天地日月四時鬼神合者，合乎道也。天地者迫也，鬼神者造化之跡也。（同上，卷一，頁七下~八上半）

88 天下之理一也，塗雖殊而其歸則同，慮雖百而其致則一。雖物有萬殊，事有萬變，統之以一，則無能違也。（同上，卷三，頁三下半）

89 「天下之理，未有不動而能恆者也。動則終而復始，所以恆而不窮。凡天地所生之物，雖山嶽之堅厚，未有能不變者也。故恆、非一定之謂也，一定、則不能恆矣。雖隨時變易，乃常道也...。天地常久之道，天下常久之理，非知

道者，孰能識之？」(同上，卷三，頁六上半)

90 在物爲理，處物爲義。(同上，卷四，頁二十下)

91 萬物始終，聚散而已，鬼神造化之功也。以幽明之故、死生之理、鬼神之情狀觀之，則可以見天地也之道。動靜無端，陰陽無始，非知道者，孰能識之？動靜相因，而成變化，順繼此道，則爲善也。天地不與聖人同憂，天地不宰，聖人有心也。天地無心而成化，聖人有心而無爲，天地聖人之盛德大業，可謂至矣。(《經說》，頁一下半~二上半)

92 問：「孟子言心、性、天，只是一理否？」曰：「然。自理言之，謂之天；自稟受言之，謂之性；自存諸人言之，謂之心。」又問：「凡運用處是心否？」曰：「是意也。」問：「意是心之所發否？」曰：「有心而後有意。」

四、人與超自然

93 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：「揚子言：『聖人不師仙，厥術異也。』聖人能爲此等事否？」曰：「此是天地間一賊，若非竊造化之機，安能延年？使聖人肯爲，周孔爲之久矣。」(卷一八，頁一〇上半)

94 又問「《易經》言『知鬼神之情狀』，果有情狀否？」曰：「有之。」又問：「既有情狀，必有鬼神矣。」曰：「《易》說鬼神，便是造化也。」又問：「名山大川能興雲致雨，何也？」曰：「氣之蒸成耳。」又問：「既有祭，則莫須有神否？」曰：「只氣便是神也。今人不知此理，纔有水旱，便去廟中祈禱。」(卷二二上，頁八上半~下半)

朱熹

一、人與自我

- 1 心包萬理，萬理具於一心。不能存得心，不能窮得理；不能窮得理，不能盡得心。(唯心無對)
- 2 問：「五行均得太極否？」曰：「均。」問：「人具五行，物只得一行？」曰：「物亦具有五行，只是得五行之偏者耳。」
- 3 問：「知覺是心之靈固如此，抑氣之爲邪？」曰：「不專是氣，是先有知覺之理。理未知覺，氣聚成形，理與氣合，便能知覺。譬如這燭火，是因得這脂膏，便有許多光燄。」問：「心之發處是氣否？」曰：「也只是知覺。」
- 4 問：「心是知覺，性是理。心與理如何得貫通爲一？」曰：「不須去著實通，本來貫通。」「如何本來貫通？」曰：「理無心，則無著處。」
- 5 問：「心之爲物，眾理具足。所發之善，固出於心。至所發不善，皆氣稟物欲之私，亦出於心否？」曰：「固非心之本體，然亦是出於心也。」又問：「此所謂人心否？」曰：「是。」子升因問：「人心亦兼善惡否？」曰：「亦兼說。」
- 6 問：「心本是箇動物，不審未發之前，全是寂然而靜，還是靜中有動意？」曰：「不是靜中有動意。周子謂『靜無而動有』。靜不是無，以其未形而謂之無；非因動而後有，以其可見而謂之有耳。橫渠『心統性情』之說甚善。性是靜，情是動。心則兼動靜而言，或指體，或指用，隨人所看。方其靜時，動之理只在。伊川謂：『當中時，耳無聞，目無見，然見聞之理在，始得。及動時，又只是這靜底。』」
- 7 問：「『天體物而不遺，猶仁體事而無不在』，何也？」曰：「理者物之體，仁者事之體。事事物物，皆具天理，皆是仁做得出來。仁者，事之體。體物，猶言幹事，事之幹也。『禮儀三百，威儀三千』，非仁則不可行。譬如衣服，必有箇人著方得。且如『坐如尸』，必須是做得。凡言體者，必是做箇基骨也。」
- 8 問：「心如何能通以道，使無限量。」曰：「心不是橫門硬進教大得。須是去物欲之蔽，則清明而無不知；窮事物之理，則脫然有貫通處。橫渠曰『不以聞見梏其心』，『大其心，則能體天下之物』。所謂『通之以道』，便是脫然有貫通處。若只守聞見，便自然狹窄了。」
- 9 「心，生道也。」心乃生之道。「惻隱之心，人之生道也」，乃是得天之心以生。

生物便是天之心。

- 10 性雖虛，都是實理。心雖是一物，卻虛，故能包含萬理。這箇要人自體察始得。
- 11 性便是心之所有之理，心便是理之所會之地。下「心」字，饒錄作「性」。升卿。
- 12 性是理，心是包含該載，敷施發用底。
- 13 舊看五峰說，只將心對性說，一箇情字都無下落。後來看橫渠「心統性情」之說，乃知此話有大功，始尋得箇「情」字著落，與孟子說一般。孟子言：「惻隱之心，仁之端也。」仁，性也；惻隱，情也，此是情上見得心。又曰「仁義禮智根於心」，此是性上見得心。蓋心便是包得那性情，性是體，情是用。「心」字只一箇字母，故「性」、「情」字皆從「心」。
- 14 心，主宰之謂也。動靜皆主宰，非是靜時無所用，及至動時方有主宰也。言主宰，則混然體統自在其中。心統攝性情，非僅侗與性情爲一物而不分別也。端蒙。
- 15 徐子融有「枯槁有性無性」之論。先生曰：「性只是理，有是物斯有是理。子融錯處是認心爲性，正與佛氏相似。只是佛氏磨擦得這心極精細，如一塊物事，剝了一重皮，又剝一重皮，至剝到極盡無可剝處，所以磨弄得這心精光，它便認做性，殊不知此正聖人之所謂心。故上蔡云：『佛氏所謂性，正聖人所謂心；佛氏所謂心，正聖人所謂意。』心只是該得這理。佛氏元不曾識得這理一節，便認知覺運動做性。如視聽言貌，聖人則視有視之理，聽有聽之理，言有言之理，動有動之理，思有思之理，如箕子所謂『明、聰、從、恭、睿』是也。佛氏則只認那能視、能聽、能言、能思、能動底，便是性。視明也得，不明也得；聽聰也得，不聰也得；言從也得，不從也得；思睿也得，不睿也得，它都不管，橫來豎來，它都認做性。它最怕人說這『理』字，都要除掉了，此正告子『生之謂性』之說也。」問：「禪家又有以揚眉瞬目知覺運動爲弄精魂，而訶斥之者，何也？」曰：「便只是弄精魂。只是他磨擦得來精細，有光彩，不如此粗糙爾。」問：「彼言一切萬物皆有破壞，惟有法身常住不滅。所謂『法身』，便只是這箇？」曰：「然。不知你如何占得這物事住？天地破壞，又如何被你占得這物事常不滅？」問：「彼大概欲以空爲體，言天地萬物皆歸於空，這空便是他體。」曰：「他也不是欲以空爲體。它只是說這物事裏面本空，著一物不得。」
- 16 橫渠「心統性情」語極好。又曰：「合性與知覺有心之名，則恐不能無病，便

似性外別有一箇知覺了！」

17 又曰：「今學者別無事，只要以心觀眾理。理是心中所有，常存此心以觀眾理，只是此兩事耳。」

18 「惟思爲能窒慾，如何？」曰：「思與觀同。如言『第能於怒時遽忘其怒而觀理之是非』。蓋是非既見，自然欲不能行。」

19 性只是理。然無那天氣地質，則此理沒安頓處。但得氣之清明則不蔽錮，此理順發出來。蔽錮少者，發出來天理勝；蔽錮多者，則私欲勝，便見得本原之性無有不善。孟子所謂性善，周子所謂純粹至善，程子所謂性之本，與夫反本窮源之性，是也。只被氣質有昏濁，則隔了，故「氣質之性，君子有弗性者焉。學以反之，則天地之性存矣。」故說性，須兼氣質說方備。

20 心之理是太極，心之動靜是陰陽。

21 「性是未動，情是已動，心包得已動未動。蓋心之未動則爲性，已動則爲情，所謂『心統性情』也。欲是情發出來底。心如水，性猶水之靜，情則水之流，欲則水之波瀾，但波瀾有好底，有不好底。欲之好底，如『我欲仁』之類；不好底則一向奔馳出去，若波濤洶浪；大段不好底欲則滅卻天理，如水之壅決，無所不害。孟子謂情可以爲善，是說那情之正，從性中流出來者，元無不好也。」因問：「『可欲之謂善』之『欲』，如何？」曰：「此不是『情欲』之『欲』，乃是可愛之意。」

22 問：「程子曰：『敬以直內，義以方外』，仁也。」如何以此便謂之仁？」曰：「亦是仁也。若能到私欲淨盡，天理流行處，皆可謂之仁。如『博學篤志，切問近思』，能如是，則仁亦在其中。字錄作：『便可爲仁。』如『克己復禮』亦是仁；『出門如見大賓，使民如承大祭』，亦是仁；『居處恭，執事敬，與人忠』，亦是仁。看從那路入。但從一路入，做到極處皆是仁。」

23 「公而以人體之爲仁。」仁是人心所固有之理，公則仁，私則不仁。未可便以公爲仁，須是體之以人方是仁。公、恕、愛，皆所以言仁者也。公在仁之前，恕與愛在仁之後。公則能仁，仁則能愛能恕故也。

24 天下未有無理之氣，亦未有無氣之理。氣以成形，而理亦賦焉。

25 吾以心與理爲一，彼以心與理爲二。亦非固欲如此，乃是見處不同，彼見得心空而無理，此見得心雖空而萬理咸備也。雖說心與理一，不察乎氣稟物欲

之私，是見得不真，故有此病。大學所以貴格物也。

26 儒釋言性異處，只是釋言空，儒言實；釋言無，儒言有。

27 吾儒心雖虛而理則實。若釋氏則一向歸空寂去了。

28 釋氏虛，吾儒實；釋氏二，吾儒一。釋氏以事理爲不緊要而不理會。

29 明道答橫渠「定性未能不動」一章，明道意，言不惡事物，亦不逐事物。今人惡則全絕之，逐則又爲物引將去。惟不拒不流，泛應曲當，則善矣。蓋橫渠有意於絕外物而定其內。明道意以爲須是內外合一，「動亦定，靜亦定」，則應物之際，自然不累於物。苟只靜時能定，則動時恐卻被物誘去矣。

30 知、行常相須，如目無足不行，足無目不見。論先後，知爲先；論輕重，行爲重。

31 論知之與行，曰：「方其知之而行未及之，則知尙淺。既親歷其域，則知之益明，非前日之意味。」

32 又曰：「大抵事只有一箇是非，是非既定，卻揀一箇是處行將去。必欲回互得人人道好，豈有此理！然事之是非，久卻自定。時下須是在我者無嫌，仰不愧，俯不作。別人道好道惡，管他！」

33 聖賢所謂博學，無所不學也。自吾身所謂大經、大本，以至天下之事事物物，甚而一字半字之義，莫不在所當窮，而未始有不消理會者。雖曰不能盡究，然亦只得隨吾聰明力量理會將去，久久須有所至，豈不勝全不理會者乎！若截然不理會者，雖物過乎前，不識其名，彼亦不管，豈窮理之學哉！

34 器遠問：「窮事物之理，還當窮究箇總會處，如何？」曰：「不消說總會。凡是眼前底，都是事物。只管恁地逐項窮教到極至處，漸漸多，自貫通。然爲之總會者，心也。」

35 義理儘無窮，前人恁地說，亦未必盡。須是自把來橫看豎看，儘入深，儘有在。

36 不可去名上理會。須求其所以然。

37 問「德不勝氣」一章。曰：「張子只是說性與氣皆從上面流下來。自家之德，若不能有以勝其氣，則祇是承當得他那所賦之氣。若是德有以勝其氣，則我

之所以受其賦予者，皆是德。故窮理盡性，則我之所受，皆天之德；其所以賦予我者，皆天之理。氣之不可變者，惟死生修天而已。蓋死生修天，富貴貧賤，這卻還他氣。至『義之於君臣，仁之於父子』，所謂『命也，有性焉，君子不謂命也』。這箇卻須由我，不由他了。」

38 問：「『窮理盡性，則性天德，命天理。』這處性、命如何分別？」曰：「性是以其定者而言，命是以其流行者而言。命便是水恁地流底，性便是將碗盛得來。大碗盛得多，小碗盛得少，淨潔碗盛得清，汙漫碗盛得濁。」

39 云：「所謂『源頭工夫』，莫只是存養修治底工夫否？」曰：「存養與窮理工夫皆要到。然存養中便有窮理工夫，窮理中便有存養工夫。窮理便是窮那存得底，存養便是養那窮得底。」

40 仁流行到那田地時，義處便成義，禮、智處便成禮、智。且如萬物收藏，何嘗休了，都有生意在裏面。如穀種、桃仁、杏仁之類，種著便生，不是死物，所以名之曰『仁』，見得都是生意。

41 熟底是仁，生底是恕；自然底是仁，勉強底是恕；無計較、無睹當底是仁，有計較、有睹當底是恕。

42 仁是愛底道理，公是仁底道理。故公則仁，仁則愛。

43 佛氏之失，出於自私之厭；老氏之失，出於自私之巧。厭薄世故，而盡欲空了一切者，佛氏之失也；關機巧便，盡天下之術數者，老氏之失也。故世之用兵算數刑名，多本於老氏之意。

44 先生問：「性如何是道之形體？」淳曰：「道是性中之理。」先生曰：「道是泛言，性是就自家身上說。道在事物之間，如何見得？只就這裏驗之。砥錄作『反身而求』。性之所在，則道之所在也。道是在物之理，性是在己之理。然物之理，都在我此理之中；道之骨子便是性。」

45 曹問何以分別儒釋差處。曰：「只如說『天命之謂性』，釋氏便不識了，便遽說是空覺。吾儒說底是實理，看他便錯了。他云：『不染一塵，不捨一法。』既『不染一塵』，卻如何『不捨一法』？到了是說那空處，又無歸著。且如人心，須是其中自有父子君臣兄弟夫婦朋友。他做得徹到底，便與父子君臣兄弟夫婦朋友都不相親。吾儒做得到底，便『父子有親，君臣有義，兄弟有序，夫婦有別，朋友有信』。吾儒只認得一箇誠實底道理，誠便是萬善骨子。」

- 46 或問「『閑邪』、『主一』，如何？」曰：「主一似『持其志』，閑邪似『無暴其氣』。閑邪只是要邪氣不得入，主一則守之於內。二者不可有偏，此內外交相養之道也。」
- 47 問：「人物皆稟天地之理以爲性，皆受天地之氣以爲形。若人品之不同，固是氣有昏明厚薄之異。若在物言之，不知是所稟之理便有不全耶，亦是緣氣稟之昏蔽故如此耶？」曰：「惟其所受之氣只有許多，故其理亦只有許多。如犬馬，他這形氣如此，故只會得如此事。」又問：「物物具一太極，則是理無不全也。」曰：「謂之全亦可，謂之偏亦可。以理言之，則無不全；以氣言之，士毅錄作『以不能推言之』。則不能無偏。故呂與叔謂物之性有近人之性者，如貓相乳之類。溫公集載他家一貓，又更差異。人之性有近物之性者。」
- 48 問：「氣質有昏濁不同，則天命之性有偏全否？」曰：「非有偏全。謂如日月之光，若在露地，則盡見之；若在蔀屋之下，有所蔽塞，有見有不見。昏濁者是氣昏濁了，故自蔽塞，如在蔀屋之下。然在人則蔽塞有可通之理；至於禽獸，亦是此性，只被他形體所拘，生得蔽隔之甚，無可通處。至於虎狼之仁，豺獺之祭，蜂蟻之義，卻只通這些子，譬如一隙之光。至於獼猴，形狀類人，便最靈於他物，只不會說話而已。到得夷狄，便在人與禽獸之間，所以終難改。」
- 49 某有疑問呈先生曰：「人物之性，有所謂同者，又有所謂異者。知其所以同，又知其所以異，然後可以論性矣。夫太極動而二氣形，二氣形而萬化生。人與物俱本乎此，則是其所謂同者；而二氣五行，絪縕交感，萬變不齊，則是其所謂異者。同者，其理也；異者，其氣也。必得是理，而後有以爲人物之性，則其所謂同然者，固不得而異也；必得是氣，而後有以爲人物之形，則所謂異者，亦不得而同也。是以先生於大學或問因謂『以其理而言之，則萬物一原，固無人物貴賤之殊；以其氣而言之，則得其正且通者爲人，得其偏且塞者爲物；是以或貴或賤而有所不能齊』者，蓋以此也。然其氣雖有不齊，而得之以有生者，在人物莫不皆有理；雖有所謂同，而得之以爲性者，人則獨異於物。故爲知覺，爲運動者，此氣也；爲仁義，爲禮智者，此理也。知覺運動，人能之，物亦能之；而仁義禮智，則物固有之，而豈能全之乎！今告子乃欲指其氣而遺其理，梏於其同者，而不知其所謂異者，此所以見闕於孟子。而先生於集注則亦以爲：『以氣言之，則知覺運動人物若不異；以理言之，則仁義禮智之稟，非物之所能全也。』於此，則言氣同而理異者，所以見人之爲貴，非物之所能並；於彼則言理同而氣異者，所以見太極之無虧欠，而非有我之所得爲也。以是觀之，尙何疑哉！有以集注、或問異同爲疑者，答之如此，未知是否？」先生批云：「此一條論得甚分明。昨晚朋友正有講及此者，亦已略爲言之，然不及此之有條理也。」

- 50 論天地之性，則專指理言；論氣質之性，則以理與氣雜而言之。未有此氣，已有此性。氣有不存，而性卻常在。雖其方在氣中，然氣自是氣，性自是性，亦不相夾雜。至論其遍體於物，無處不在，則又不論氣之精粗，莫不有是理。
- 51 氣質之性，便只是天地之性。只是這箇天地之性卻從那裏過。好底性如水，氣質之性如殺些醬與鹽，便是一般滋味。
- 52 人之性皆善。然而有生下來善底，有生下來便惡底，此是氣稟不同。且如天地之運，萬端而無窮，其可見者，日月清明氣候和正之時，人生而稟此氣，則爲清明渾厚之氣，須做箇好人；若是日月昏暗，寒暑反常，皆是天地之戾氣，人若稟此氣，則爲不好底人，何疑！人之爲學，卻是要變化氣稟，然極難變化。
- 53 性如水，流於清渠則清，流入汙渠則濁。氣質之清者、正者，得之則全，人是也；氣質之濁者、偏者，得之則味，禽獸是也。氣有清濁，人則得其清者，禽獸則得其濁者。人大體本清，故異於禽獸；亦有濁者，則去禽獸不遠矣。
- 54 或問氣稟有清濁不同。曰：「氣稟之殊，其類不一，非但『清濁』二字而已。今人有聰明，事事曉者，其氣清矣，而所爲未必皆中於理，則是其氣不醇也。有謹厚忠信者，其氣醇矣，而所知未必皆達於理，則是其氣不清也。推此求之可見。」
- 55 人性雖同，稟氣不能無偏重。有得木氣重者，則惻隱之心常多，而羞惡、辭遜、是非之心爲其所塞而不發；有得金氣重者，則羞惡之心常多，而惻隱、辭遜、是非之心爲其所塞而不發。水火亦然。唯陰陽合德，五性全備，然後中正而爲聖人也。
- 56 問：「先生說：『命有兩種：一種是貧富、貴賤、死生、壽夭，一種是清濁、偏正、智愚、賢不肖。一種屬氣，一種屬理。』以觀之，兩種皆似屬氣。蓋智愚、賢不肖、清濁、偏正，亦氣之所爲也。」曰：「固然。性則命之理而已。」
- 57 問：「顏淵不幸短命。伯牛死，曰：『命矣夫！』孔子『得之不得曰有命。』如此之『命』，與『天命謂性』之『命』無分別否？」曰：「命之正者出於理，命之變者出於氣質。要之，皆天所付予。孟子曰：『莫之致而至者，命也。』但當自盡其道，則所值之命，皆正命也。」因問：「如今數家之學，如康節之說，謂皆一定而不可易，如何？」曰：「也只是陰陽盛衰消長之理，大數可見。然聖賢不曾主此說。如今人說康節之數，謂他說一事一物皆有成敗之時，都

說得膚淺了。」

58 又問：「一陰一陽，宜若停勻，則賢不肖宜均。何故君子常少，而小人常多？」

曰：「自是他那物事駁雜，如何得齊！且以撲錢譬之：純者常少，不純者常多，自是他那氣駁雜，或前或後，所以不能得他恰好，如何得均平！且以一日言之：或陰或晴，或風或雨，或寒或熱，或清爽，或鶻突，一日之間自有許多變，便可見矣。」又問：「雖是駁雜，然畢竟不過只是一陰一陽二氣而已，如何會恁地不齊？」曰：「便是不如此。若只是兩箇單底陰陽，則無不齊。緣是他那物事錯揉萬變，所以不能得他恰好。」又問：「如此，則天地生聖賢，又只是偶然，不是有意矣。」曰：「天地那裏說我特地要生箇聖賢出來！也只是氣數到那裏，恰相湊著，所以生出聖賢。及至生出，則若天之有意焉耳。」

59 性猶太極也，心猶陰陽也。太極只在陰陽之中，非能離陰陽也。然至論太極，自是太極；陰陽自是陰陽。惟性與心亦然。所謂一而二，二而一也。韓子以仁義禮智信言性，以喜怒哀樂言情，蓋愈於諸子之言性。然至分三品，卻只說得氣，不曾說得性。

60 問：「聖人恐無怒容否？」曰：「怎生無怒容？合當怒時，必亦形於色。如要去治那人之罪，自爲笑容，則不可。」曰：「如此，則恐涉忿怒之氣否？」曰：「天之怒，雷霆亦震。舜誅『四凶』，當其時亦須怒。但當怒而怒，便中節；事過便消了，更不積。」

61 問：「先有理，抑先有氣？」曰：「理未嘗離乎氣。然理形而上者，氣形而下者。自形而上下言，豈無先後！理無形，氣便粗，有渣滓。」

62 或問：「必有是理，然後有是氣，如何？」曰：「此本無先後之可言。然必欲推其所從來，則須說先有是理。然理又非別爲一物，即存乎是氣之中；無是氣，則是理亦無掛搭處。氣則爲金木水火，理則爲仁義禮智。」

63 「釋氏見得高底儘高。」或問：「他何故只說空？」曰：「說『玄空』，又說『真空』。玄空便是空無物，真空卻是有物，與吾儒說略同。但是它都不管天地四方，只是理會一箇心。如老氏亦只是要存得一箇神氣。伊川云：『只就跡上斷便了。』不知它如此要何用？」

64 問釋氏入定，道家數息。曰：「他只要靜，則應接事物不差。孟子便也要存夜氣，然而須是理會『旦晝之所爲』。」曰：「吾儒何不倣他恁地？」曰：「他開眼便依舊失了，只是硬把捉；不如吾儒非禮勿視聽言動，戒慎恐懼乎不睹不聞，『敬以直內，義以方外』，都一切就外面攔截。」曰：「釋氏只是『勿視、

勿聽』，無那『非禮』工夫。」曰：「然。」季通因曰：「世上事便要人做，只管似它坐定做甚？日月便要行，天地便要運。」曰：「他不行不運，固不是。吾輩是在這裏行，是在這裏運，只是運行又有差處。如今胡喜胡怒，豈不是差！他是過之，今人又不及。」

65 性即理也。在心喚做性，在事喚做理。

二、人與社會

66 佛老之學，不待深辨而明。只是廢三綱五常，這一事已是極大罪名！其他更不消說。

67 有言莊老禪佛之害者。曰：「禪學最害道。莊老於義理絕滅猶未盡。佛則人倫已壞。至禪，則又從頭將許多義理掃滅無餘。以此言之，禪最爲害之深者。」頃之，復曰：「要其實則一耳。害未有不由淺而深者。」

三、人與自然

68 理者，天之體；命者，理之用。性是人之所受，情是性之用。

69 道即性，性即道，固只是一物。然須看因甚喚做性，因甚喚做道。

70 問：「天與命，性與理，四者之別：天則就其自然者言之，命則就其流行而賦於物者言之，性則就其全體而萬物所得以爲生者言之，理則就其事物各有其則者言之。到得合而言之，則天即理也，命即性也，性即理也，是如此否？」曰：「然。但如今人說，天非蒼蒼之謂。據某看來，亦捨不得這箇蒼蒼底。」

71 「遺書論命處，注云：『聖人非不知命，然於人事不得不盡。』如何？」曰：「人固有命，可是不可不『順受其正』，如『知命者不立乎巖牆之下』是。若謂其有命，卻去巖牆之下立，萬一倒覆壓處，卻是專言命不得。人事盡處便是命。」

72 又舉邵子「性者道之形體」處，曰：「道雖無所不在，然如何地去尋討他？只是回頭來看，都在自家性分之內。自家有這仁義禮智，便知得他也有仁義禮智，千人萬人，一切萬物，無不是這道理。推而廣之，亦無不是這道理。他說『道之形體』，便是說得好。」

73 問：「枯槁之物亦有性，是如何？」曰：「是他合下有此理，故云天下無性外

之物。」因行街，云：「階磚便有磚之理。」因坐，云：「竹椅便有竹椅之理。枯槁之物，謂之無生意，則可；謂之無生理，則不可。如朽木無所用。止可付之爨灶，是無生意矣。然燒甚麼木，則是甚麼氣，亦各不同，這是理元如此。」

74 問：「理是人物同得於天者。如物之無情者，亦有理否？」曰：「固是有理，如舟只可行之於水，車只可行之於陸。」

75 又問：「人與鳥獸固有知覺，但知覺有通塞，草木亦有知覺否？」曰：「亦有。如一盆花，得些水澆灌，便敷榮；若摧抑他，便枯悴。謂之無知覺，可乎？周茂叔窗前草不除去，云『與自家意思一般』，便是有知覺。只是鳥獸底知覺不如人底，草木底知覺又不如鳥獸底。又如大黃喫著便會瀉，附子喫著便會熱。只是他知覺只從這一路去。」又問：「腐敗之物亦有否？」曰：「亦有。如火燒成灰，將來泡湯喫，也馱苦。」因笑曰：「頃信州諸公正說草木無性，今夜又說草木無心矣。」

四、人與超自然

76 伊川言：「天所賦爲命，物所受爲性。」理一也，自天之所賦與萬物言之，故謂之命；以人物之所稟受於天言之，故謂之性。其實，所從言之地頭不同耳。

77 因看^上等說性，曰：「論性，要須先識得性是箇甚麼樣物事。必大錄此下云：『性畢竟無形影，只是心中所有底道理是也。』程子：『性即理也』，此說最好。今且以理言之，畢竟卻無形影，只是這一箇道理。在人，仁義禮智，性也。然四者有何形狀，亦只是有如此道理。有如此道理，便做得許多事出來，所以能惻隱、羞惡、辭遜、是非也。譬如論藥性，性寒、性熱之類，藥上亦無討這形狀處。只是服了後，卻做得冷做得熱底，便是性，便只是仁義禮智。孟子說：『仁義禮智根於心。』如曰『惻隱之心』，便是心上說情。」又曰：「邵堯夫說：『性者，道之形體；心者，性之郛郭。』此說甚好。蓋道無形體，只性便是道之形體。然若無箇心，卻將性在甚麼處！須是有箇心，便收拾得這性，發用出來。蓋性中所有道理，只是仁義禮智，便是實理。吾儒以性爲實，釋氏以性爲空。若是指性來做心說，則不可。今人往往以心來說性，須是先識得，方可說。必大錄云：『若指有知覺者爲性，只是說得『心』字。』如有天命之性，便有氣質。若以天命之性爲根於心，則氣質之性又安頓在何處！謂如『人心惟危，道心惟微』，都是心，不成只道心是心，人心不是心！」

78 季隨主其家學，說性不可以善言。本然之善，本自無對；才說善時，便與那惡對矣。才說善惡，便非本然之性矣。本然之性是上面一箇，其尊無比。個

錄但云：「季隨主其家學，說性不可以善言。本然之性，是上面一箇，其尊無對。」善是下面底，才說善時，便與惡對，非本然之性矣。『孟子道性善』，非是說性之善，只是贊歎之辭，說『好箇性』！如佛言『善哉』！此文定之說。某嘗辨之云，本然之性，固渾然至善，不與惡對，欄錄作「無善可對」。此天之賦予我者然也。然行之在人，則有善有惡：做得是者爲善，做得不是者爲惡。豈可謂善者非本然之性？只是行於人者，有二者之異，然行得善者，便是那本然之性也。若如其言，有本然之善，欄錄作「性」。又有善惡相對之善，欄錄作「性」。則是有二性矣！方其得於天者，此性也；及其行得善者，亦此性也。只是纔有箇善底，欄錄作「行得善底」。便有箇不善底，所以善惡須著對說。不是元有箇惡在那裏，等得他來與之爲對。只是行得錯底，便流入於惡矣。

- 79 太極無方所，無形體，無地位可頓放。若以未發時言之，未發卻只是靜。動靜陰陽，皆只是形而下者。然動亦太極之動，靜亦太極之靜，但動靜非太極耳，或錄云：「動不是太極，但動者太極之用耳；靜不是太極，但靜者太極之體耳。」故周子只以「無極」言之。無形而有理。未發固不可謂之太極，然中含喜怒哀樂，喜樂屬陽，怒哀屬陰，四者初未著，而其理已具。若對已發言之，容或可謂之太極，然終是難說。此皆只說得箇髣髴形容，當自體認。
- 80 或問太極。曰：「太極只是箇極好至善底道理。人人有一太極，物物有一太極。周子所謂太極，是天地人物萬善至好底表德。」
- 81 太極者，如屋之有極，天之有極，到這裏更沒去處，理之極至者也。陽動陰靜，非太極動靜，只是理有動靜。理不可見，因陰陽而後知。理搭在陰陽上，如人跨馬相似。才生五行，便被氣質拘定，各爲一物，亦各有一性，而太極無不在也。
- 82 無極是有理而無形。如性，何嘗有形？太極是五行陰陽之理皆有，不是空底物事。若是空時，如釋氏說性相似。又曰：「釋氏只見得箇皮殼，裏面許多道理，他卻不見。他皆以君臣父子爲幻妄。」
- 83 仲履云：「太極便是人心之至理。」曰：「事事物物皆有箇極，是道理之極至。」蔣元進曰：「如君之仁，臣之敬，便是極。」曰：「此是一事一物之極。總天地萬物之理，便是太極。太極本無此名，只是箇表德。」
- 84 天地初間只是陰陽之氣。這一箇氣運行，磨來磨去，磨得急了，便拶許多渣滓；裏面無處出，便結成箇地在中央。氣之清者便爲天，爲日月，爲星辰，只在外，常周環運轉。地便只在中央不動，不是在下。

- 85 「天地始初混沌未分時，想只有水火二者。水之滓腳便成地。今登高而望，群山皆爲波浪之狀，便是水泛如此。只不知因甚麼時凝了。初間極軟，後來方凝得硬。」問：「想得如潮水湧起沙相似？」曰：「然。水之極濁便成地，火之極清便成風霆雷電日星之屬。」
- 86 問：「自開闢以來，至今未萬年，不知已前如何？」曰：「已前亦須如此一番明白來。」又問：「天地會壞否？」曰：「不會壞。只是相將人無道極了，便一齊打合，混沌一番，人物都盡，又重新起。」問：「生第一箇人時如何？」曰：「以氣化。二五之精合而成形，釋家謂之化生。如今物之化生甚多，如虱然。」
- 87 問：「天地之心，天地之理。理是道理，心是主宰底意否？」曰：「心固是主宰底意，然所謂主宰者，即是理也，不是心外別有箇理，理外別有箇心。」又問：「此『心』字與『帝』字相似否？」曰：「『人』字似『天』字，『心』字似『帝』字。」
- 88 某謂天地別無勾當，只是以生物爲心。一元之氣，運轉流通，略無停間，只是生出許多萬物而已。」問：「程子謂：『天地無心而成化，聖人有心而無爲。』」曰：「這是說天地無心處。且如『四時行，百物生』，天地何所容心？至於聖人，則順理而已，復何爲哉！所以明道云：『天地之常，以其心普萬物而無心；聖人之常，以其情順萬事而無情。』說得最好。」問：「普萬物，莫是以心周遍而無私否？」曰：「天地以此心普及萬物，人得之遂爲人之心，物得之遂爲物之心，草木禽獸接著遂爲草木禽獸之心，只是一箇天地之心爾。今須要知得他有心處，又要見得他無心處，只恁定說不得。」
- 89 或問鬼神有無。曰：「此豈卒乍可說！便說，公亦豈能信得及。須於眾理看得漸明，則此惑自解。」樊遲問知。子曰：「務民之義，敬鬼神而遠之，可謂知矣。」人且理會合當理會底事，其理會未得底，且推向一邊。待日用常行處理會得透，則鬼神之理將自見得，乃所以爲知也。「未能事人，焉能事鬼！」意亦如此。
- 90 曰：「伸是神，屈是鬼否？」先生以手圈桌上而直指其中，曰：「這道理圓，只就中分別恁地。氣之方來皆屬陽，是神；氣之反皆屬陰，是鬼。日自午以前是神，午以後是鬼。月自初三以後是神，十六以後是鬼。」童伯羽問：「日月對言之，日是神，月是鬼否？」曰：「亦是。草木方發生來是神，彫殘衰落是鬼。人自少至壯是神，衰老是鬼。鼻息呼是神，吸是鬼。」淳學程子所謂「天尊地卑，乾坤定矣。鼓之以雷霆，潤之以風雨」。曰：「天地造化，皆是

鬼神，古人所以祭風伯雨師。」問：「風雷鼓動是神，收斂處是鬼否？」曰：「是。魄屬鬼，氣屬神。如析木煙出，是神；滋潤底性是魄。人之語言動作是氣，屬神；精血是魄，屬鬼。發用處皆屬陽，是神；氣定處皆屬陰，是魄。知識處是神，記事處是魄。人初生時氣多魄少，後來魄漸盛；到老，魄又少，所以耳聾目昏，精力不強，記事不足。某今覺陽有餘而陰不足，事多記不得。小兒無記性，亦是魄不足。好戲不定疊，亦是魄不足。」

91 「以功用謂之鬼神，以妙用謂之神。」鬼神如陰陽屈伸，往來消長，有癰跡可見者。「以妙用謂之神」，是忽然如此，皆不可測。忽然而來，忽然而去，忽然在這裏，忽然在那裏。

92 問生死鬼神之理。明作錄云：「問：『鬼神生死，雖知得是一理，然未見得端的。』」曰：「精氣爲物，遊魂爲變，便是生死底道理。」未達。曰：「精氣凝則爲人，散則爲鬼。」又問：「精氣凝時，此理便附在氣上否？」曰：「天道流行，發育萬物，有理而後有氣。雖是一時都有，畢竟以理爲主，人得之以有生。明作錄云：『然氣則有清濁。』」氣之清者爲氣，濁者爲質。明作錄云：「清者屬陽，濁者屬陰。」知覺運動，陽之爲也；形體，明作錄作「骨肉皮毛」。陰之爲也。氣曰魂，體曰魄。高誘淮南子注曰：「魂者，陽之神；魄者。陰之神。」所謂神者，以其主乎形氣也。人所以生，精氣聚也。人只有許多氣，須有箇盡時；明作錄云：「醫家所謂陰陽不升降是也。」盡則魂氣歸於天，形魄歸于地而死矣。人將死時，熱氣上出，所謂魂升也；下體漸冷，所謂魄降也。此所以有生必有死，有始必有終也。夫聚散者，氣也。若理，則只泊在氣上，初不是凝結自爲一物。但人分上所合當然者便是理，不可以聚散言也。然人死雖終歸於散，然亦未便散盡，故祭祀有感格之理。先祖世次遠者，氣之有無不可知。然奉祭祀者既是他子孫，必竟只是一氣，所以有感通之理。然已散者不復聚。釋氏卻謂人死爲鬼，鬼復爲人。如此，則天地間常只是許多人來來去去，更不由造化生生，必無是理。

93 問：「釋氏之無，與老氏之無何以異？」曰：「老氏依舊有，如所謂『無欲觀其妙，有欲觀其徼』是也。若釋氏則以天地爲幻妄，以四大爲假合，則是全無也。」

94 問理與氣。曰：「伊川說得好，曰：『理一分殊。』」合天地萬物而言，只是一箇理；及在人，則又各自有一箇理。」

95 又問：「理在氣中發見處如何？」曰：「如陰陽五行錯綜不失條緒，便是理。若氣不結聚時，理亦無所附著。」

- 96 問：「昨謂未有天地之先，畢竟是先有理，如何？」曰：「未有天地之先，畢竟也只是理。有此理，便有此天地；若無此理，便亦無天地，無人無物，都無該載了！有理，便有氣流行，發育萬物。」曰：「發育是理發育之否？」曰：「有此理，便有此氣流行發育。理無形體。」曰：「所謂體者，是強名否？」曰：「是。」曰：「理無極，氣有極否？」曰：「論其極，將那處做極？」
- 97 可幾問：「大鈞播物，還是一去便休，也還有去而復來之理？」曰：「一去便休耳，豈有散而復聚之氣！」
- 98 問：「『上帝降衷于民。』『天將降大任於人。』『天祐民，作之君。』『天生物，因其才而篤。』『作善，降百祥；作不善，降百殃。』『天將降非常之禍於此世，必預出非常之人以擬之。』凡此等類，是蒼蒼在上者真有主宰如是邪？抑天無心，只是推原其理如此？」曰：「此三段只一意。這箇也只是理如此。氣運從來一盛了又一衰，一衰了又一盛，只管恁地循環去，無有衰而不盛者。所以降非常之禍於世，定是生出非常之人。邵堯夫經世吟云：『義軒堯舜，湯武桓文，皇王帝霸，父子君臣。四者之道，理限于秦，降及兩漢，又歷三分。東西倏擾，南北紛紜，五胡、十姓，天紀幾焚。非唐不濟，非宋不存，千世萬世，中原有人！』蓋一治必又一亂，一亂必又一治。夷狄只是夷狄，須是還他中原。」
- 99 問：「太極不是未有天地之先有箇渾成之物，是天地萬物之理總名否？」曰：「太極只是天地萬物之理。在天地言，則天地中有太極；在萬物言，則萬物中各有太極。未有天地之先，畢竟是先有此理。動而生陽，亦只是理；靜而生陰，亦只是理。」
- 100 問：「『理性命』章注云：『自其本而之末，則一理之實，而萬物分之以爲體，故萬物各有一太極。』如此，則是太極有分裂乎？」曰：「本只是一太極，而萬物各有稟受，又自各全具一太極爾。如月在天，只一而已；及散在江湖，則隨處而見，不可謂月已分也。」

陸九淵

一、人與自我

1 心，一心也；理，一理也；至當歸一，精義無二。此心此理，實不容有二。故夫子曰：「吾道一以貫之。」孟子曰：「夫道一而已矣。」又曰：「道二。仁與不仁而已矣。」如是則爲仁，反是則爲不仁。仁，即此心也，此理也。求則得之，得此理也；先知者，如此理也；先覺者，覺此理也；愛其親者，此理也；敬其兄者，此理也；見孺子將入井，而有怵惕惻隱之心者，此理也；可羞之事則羞之，可惡之事則惡之者，此理也；是知其爲是，非如其爲非，此理也；宜辭而辭，宜遜而遜者，此理也；敬〔9〕此理也，義亦此理也；內此理也，外亦此理也。故曰：「直方大，不習，無不利。」〔10〕孟子曰：「所不慮而知者，其良知也；所不學而能者，其良能也。」「此天之所與我者，我固有之，非由外鑠我也。」故曰：「萬物皆備於我矣，反身而誠，樂莫大焉。」

2 道塞宇宙，非有所隱遁，在天曰陰陽，在地曰柔剛，在人曰任義。故仁義者，人之本心也。孟子曰：「存乎人者，豈無仁義之心哉！」又曰：「我固有之（按：指仁義禮智），非由外鑠我也」。愚不肖者不及焉，則蔽於物欲，而失其本心。賢者智者過之，則蔽於意見，而失其本。（卷一，〈與趙監書〉）

3 人心至靈，此理至明。人皆有是心，心皆具是理。

4 義理之在人心，實天之所與，而不可泯滅焉者也。彼其受蔽於物，而至於悖理違義，蓋亦弗思焉耳。誠能反而思之，則是非取舍，蓋有隱然而動，判然而明，決然而無疑者矣。（卷三二，〈思則得之〉）

5 天理人欲之言，亦自不是至論。若天是理，人是欲，則是天人不同矣。此其原，蓋出於老氏。〈樂記〉曰：「人生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也。物至知知，而後好惡形焉。不能反躬，天理滅矣。」天理人欲之言，蓋出於此。〈樂記〉之言，亦根於老氏。且如專言靜是天性，則動獨不是天性耶？《書》云：「人心惟危，道心惟微。」解者多指人心爲人欲，道心爲天理，此說非是。心一也，人安有二心？

6 「今之學者，只用心於枝葉，不求實處。孟子云：『盡其心者，如其性；知其性，則如天矣。』心只是一個心，某之心，吾友之心。上而千百載聖賢之，下而千百復有一聖賢，其心亦只如此。心之體甚大，若能盡我之心，便與天同，爲學只是理會此。誠者，自成也，而道自道也。何嘗騰口說？」伯敏云：「如何是盡心？性才心情如何分別？」先生云：「如吾友此言，又是枝葉。雖然，此非

吾友之過，蓋舉世之弊。今之學者讀書，只是解字，更不求血脈。且如情性心才，都只是一般物事，言偶不同耳。」伯敏云：「莫是同出而異名否？」先生曰：「不須得說，說著便不是，將來只是騰口說，爲人不爲己。若理會得自家實處，他日自明。若必欲說時，則在天者爲性，在人者爲心。」（卷三五，〈語錄〉下）

7 謂人心、人僞也，道心、天理也；非是。人心只是說大凡人心。惟微是精微，纔粗便不精微。謂人慾天理，非是；人亦有善有惡。天亦有善有惡（日月蝕、惡星之類），豈可以善皆歸之天、惡皆歸之人？

8 此理本天所以與我，非由外鑠，明得此理，即是主宰。真能爲主，則外物不能移，邪說不能惑。（卷一，〈與曾宅之書〉）

9 此理在宇宙間，未嘗有所隱遁。天地之所以爲天地者，順此理而無私焉耳。人與天地並立，而爲三極，安得自私而不順此理哉！孟子曰：「先立乎大者，則其小者不能奪也。」人惟不立乎大者，故爲小者所奪，以叛乎此理，而與天地不相似。（卷一一，〈與朱濟道書〉）

10 此理充塞宇宙，天地鬼神且不能違異，況於人乎！（卷一一，〈與吳子嗣書〉）

11 「宇宙間自有實理。所貴乎學者，爲能明此理耳。此理苟明，則自有實行，有實事。（卷一四，〈與包祥道書〉）

12 先生言萬物森然於方寸之間；滿心而發，充塞宇宙，無非此理。

13 此理在宇宙間，何嘗有所礙？是你自沉埋，自蒙蔽，陰陰地在個陷阱，更不知所謂高遠底。要決裂破陷阱，窺測破個羅網！

14 天理人欲之分，論極有病。自《禮記》有此言，而後人襲之。《記》曰：「人生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也。」若是則動亦是，靜亦是，豈有天理物欲之分？若不是，則靜亦不是，豈有動靜之間哉！

15 復齋家兄，一日見問云：「吾弟今在何處做工夫？」某答云：「在人情事勢物理上做些工夫。」復齋應而已。若知物價之低昂，與失辨物之美惡真僞，則吾不可不謂之能。然吾之所謂做工夫，非此之謂也。

16 或問：「先生之學，當來自何處入？」曰：「不過切己自反，改過遷善。」

- 17 朱元晦曾作書與學者云：「陸子靜專以尊德性誨人，故游其門者，多踐履之士；然於道問學處欠了。某教人豈不是道問學處多了些子？故游某之門者，踐履多不及之。」觀此，則是元晦欲去兩短、合兩長；然吾以爲不可：既不知尊德性，焉有所謂道問學！
- 18 吾之學問，與諸處異者，只是在我全無杜撰，雖千言萬語，只是覺得他底，在我不曾添一些。近有議吾者云：「除了先立乎其大者一句，全無伎倆。」吾聞之曰：「誠然。」
- 19 先生居象山，多告學者云：「汝耳自聰，目自明，事父自能孝，事兄自能弟，本無少缺，不必他求，在乎自立而已。」
- 20 或謂先生之學，是道德性命，形而上者；晦翁之學，是名物度數，形而下者；學者當兼二先生之學。先生云：「足下如以說晦翁，晦翁未伏。晦翁之學，自謂一貫，但其見道不明，終不足以一貫耳。吾嘗與晦翁書云：揣量模寫之工，依放假借之似，其條畫足以自信，其節目足以自安。此言切中晦翁之膏肓。」
- 21 呂伯恭爲鵝湖之集。先兄復齋謂某曰：「伯恭約元晦爲此集，正爲學術異同，某兄弟先自不同，何以望鵝湖之同。」先兄遂與某我論致辯，又令某自說，至晚罷。先兄云：「子靜之說是。」次早，某請先兄說，先兄云：「某無說，夜來思之，子靜之說極是。方得一詩云：提孩知愛長知欽，古聖相傳只此心，大抵有基方築室，未聞無址忽成岑。留情傳注翻藥塞，著意精微轉陸沉，珍重友朋相切琢，須知至樂在於今。」某云：「詩甚佳，但第二句微有未安。」先兄云：「說得恁地，人道未安，更要如何？」某云：「不妨一面起行。」某沿途卻和此詩。及至鵝湖，伯恭首問先兄，別後新功。先兄舉詩纔四句，元晦顧伯恭曰：「子壽早已上子靜了也。」舉詩罷，遂致辯於先兄。某云：「途中某和得家兄此詩云：墟墓興哀宗廟欽，斯人千古不磨心，涓流滴到滄溟水，拳石崇成泰華岑。另簡工夫終久大，支離事業竟浮沉。」舉詩至此，元晦失色。
- 22 自立自重，不可隨人腳跟，學人言語。
- 23 四端皆我固有，全無增添。
- 24 學固不可以不思，然思之爲道，貴切近而優游，切近則不失己，優游則不滯物。（卷三，〈與劉深甫書〉）
- 25 學者須是有志；讀書只理會文義，便是無志。（卷三五，〈語錄〉下）

26 人共生乎天地之間，無非同氣，扶其善而沮其惡，義所當然，安得有彼我之意？又安得有自爲之意？

二、人與自然

27 道外無事，事外無道，先生常言之。（卷三四，《語錄》上）

28 道在宇宙間，何嘗有病？但人自有病，千古聖賢，只去人病，如何增損得道？（卷三四，《語錄》上）

29 道理只是眼前，道理雖見到聖人田地，亦只是眼前道理。

30 道在天下，加之不可，損之不可，取之不可，捨之不可，要人自理會。

31 自形而上者言之，謂之道；自形而下者言之，謂之器。天地亦是器，其生覆形載必有理。

32 收拾精神，自作主宰；萬物皆備於我，有何欠闕？當惻隱時，自然惻隱；當羞惡時，自然羞惡；當寬裕溫柔時，自然寬裕溫柔；當發強剛毅時，自然發強剛毅。（卷三五，《語錄》下）

三、人與超自然

33 某嘗以義、利二字判儒釋；又曰公私，其實即義利也。儒者以人生天地之間，靈於萬物，貴於萬物，與天地並而爲三極。天有天道，地有地道，人有人道，人而不盡人道，不足與天地並。人有五官，官有其事，於是是非得失，於是有教有學；其教之所從立者如此，故曰義曰公。釋氏以人生天地間。有生死、輪迴、有煩惱，以爲甚苦，而求所以免之。其有得道明悟者，則知本無生死、本無輪迴、本無煩惱，故其言曰「生死事大」；如兄所謂菩薩發心者，亦只爲此一大事。其教之所從立者如此，故曰利曰私。惟義惟公故經世，惟利惟私故出世。儒者雖至於無聲無臭，無方無體，皆主於經世。釋氏雖盡未來際普度之，皆主於出世。今習釋氏者，皆人也。彼既爲人，亦安能盡棄吾儒之仁義。彼雖出家，亦上報四恩，日用之間，此理之根諸心而不可泯滅者，彼固或存之也。然其爲教，非爲欲存此而起也。故其存不存，不足爲深造其道者輕重。若吾儒，則曰：「人之所以異於禽獸者幾希，庶民去之，君子存之。」釋氏之所憐憫者，爲未出輪迴，生死相續，謂之生死海裡浮沉。若吾儒中聖賢，豈皆只在他生死海裡浮沉也；彼之所憐憫者，吾之聖賢無有也。然其教

不爲欲免此而起，故其說不主此也。故釋氏之所憐憫者，吾儒之聖賢無之；吾儒之所病者，釋氏之聖賢則有之。試使釋氏之聖賢，而繩以春秋之法，童子知其不免矣。從其教之所由起者觀之，則儒釋之辨、公私義利之別，判然截然，有不可同者矣。(卷二，〈與王順伯書〉)

34 後書(朱熹致陸子美)又謂無極即是無形，太極即是有理。周先生〔24〕恐學者錯認太極，別爲一物，故著無極二字以明之〔25〕。《易》之大傳曰：「形而上者謂之道。」〔26〕又曰：「一陰一陽之謂道。」〔27〕一陰一陽已是形而上者，況太極乎。曉文義者，舉知之矣。自有大傳，至今幾年，未聞有錯認太極，別爲一物者。設有愚謬至此，奚啻不能以三隅反，何足上煩老先生特地於太極上加無極二字以曉之乎！且極字亦不可以形字釋之，蓋極者中也，言無極，則是猶言無中也，是奚可哉！若懼學者泥於形器，而申釋之，則宜如《詩》言「上天之載」，而於下贊之曰「無聲無臭」可也；豈宜以無極字加於太極之上！朱子發謂濂溪得《太極圖》於穆伯長，伯長之傳出於陳希夷，其必有考。希夷之學，老氏之學也。無極二字，出於《老子》「知其雄」，吾聖人之書所無有也。《老子》首章言「無名天地之始，有名萬物之母」，而卒同之，此老氏宗旨也。無極而太極，即是此旨。老氏學之不正、見理不明，所蔽在此。兄於此學用力之深，爲日之久，曾此之不能辨，何也？《通書》「中焉止矣」之言，與此昭然不類，而兄曾不之察，何也？《太極圖說》以無極二字冠首，而《通書》終篇，未嘗一及無極字；二程言論，文字至多，亦未嘗一及無極字。假令其初，實有是圖，觀其後來未嘗一及無極字，可見其道之進，而不自以爲是也。(卷二，〈與朱元晦書〉)

35 來書本是主張無極二字，而以明理爲說。其要則曰：於此有以灼然，實見太極之真體〔29〕。某竊謂尊兄未曾實見太極，若實見太極，上面必不更加無極字，下面必不更著真體字。上面如無極字，正是疊床上之床；下面著真體字，正是架屋下之屋。虛見之與實見，其言固自不同也。又謂極者，正以其究竟至極，無名可名，故特謂之太極。猶曰舉天下之至極，無以加此云耳。就令如此，又何必更於上面加無極字也？若謂欲言其無方所，無形狀，則前書固言：宜如《詩》言「上天之載」，而於其下贊之曰「無聲無臭」可也。豈宜以無極字加之太極之上。〈繫辭〉言神無方矣，豈可言無神？言易無體矣，豈可言無易？老氏以「無」爲天地之始，以「有」爲萬物之母，以常無觀妙，以常有觀竅。直將無字搭在上面，正是老氏之學，豈可諱也！惟其所蔽在此，故其流爲任術數，爲無忌憚。此理乃宇宙之所固有，豈可言無！若以爲無，則君不君，臣不臣，父不父，子不子矣。(同上之第二書)

36 四方上下曰宇，往古來今曰宙，宇宙便是吾心，吾心即是宇宙。千萬世之前，有聖人出焉，同此心，同此理也。千萬世之後，有聖人出焉，同此心，同此

理也。東南西北海，有聖人出焉，同此心，同此理也。（卷二二，〈雜說〉）

37 宇宙內事，是己分內事。己分內事，是宇宙內事。

38 宇宙不會限隔人，人自限隔宇宙。

四、人與歷史

39 孟子曰：「人之所以異於禽獸者幾希。庶民去之，君子存之。」去之者，去此心也，故曰「此之謂失其本心」；存之者，存此心也，故曰「大人者不失其赤子之心」。四端者，即此心也。天之所以與我者，即此心也。人皆有是心，心皆具是理，心即理也。（卷一一，〈與李辛書〉之二）

40 此理塞宇宙，誰能逃之？順之則吉，逆之則凶。其蒙蔽則為昏愚，通徹則為明智。昏愚者不見是理，故多逆以致凶；明智者見是理，故能順以致吉。說《易》者謂陽貴而陰賤，剛明而柔暗，是固然矣。（卷二一，〈易說〉）

41 學苟知本，六經〔38〕皆我注腳。

42 伯敏云：「如何樣格物？」先生云：「研究物理。」伯敏云：「天下萬物，不勝其繁，如何盡研究得？」先生云：「萬物皆備於我，只要明理……某舊日伊洛文字不曾看，近日方看，見其間多有不是。今人讀書，平易處不理會，有可以起人羨慕者，則著力研究。古先聖人，何嘗有起人羨慕者？只是此道不行，見有奇特處，便生羨慕……某讀書，只看古注，聖人之言自明白。且如弟子入則孝，出則弟，是分明說與你入便孝，出便弟，何須得傳注？學者疲精神於此，是以擔子越重，到某這裏，只是與他減擔，只此便是格物。」

王陽明

一、人與自我

1 大學者，昔儒(朱子)以爲大人之學矣；敢問大人之學，何以在於「明明德」乎？

陽明子曰：「大人者，以天地萬物爲一體者也，其視天下猶一家，中國猶一人焉；若夫間形骸而分爾我者，小人矣。大人之能以天地萬物爲一體也，非意之也，其心之仁本若是；其與天地萬物而爲一也，豈惟大人，雖小人之心，亦莫不然，彼顧自小之耳。是故見孺子之入井，而必有怵惕側隱之心焉，是其仁之與孺子而爲一體也。孺子猶同類者也；見鳥獸之哀鳴殫瘼，而必有不忍之心焉，是其仁之與鳥獸而爲一體也。鳥獸猶有知覺者也；見草木之摧折，而必有憫恤之心焉，是其仁之與草木而爲一體也。草木猶有生意者也；見瓦石之毀壞，而必有顧惜之心焉，是其仁之與瓦石而爲一體也。是其一體之仁者，雖小人之心，亦必有之，是乃根於天命之性，而自然靈昭不昧者也，是故謂之明德。小人之心，既已分隔隘陋矣，而其一體之仁，猶能不昧若此者，是其未動於欲，而未蔽於私之時也；及其動於欲，蔽於私，而利害相攻，忿怒相激，則將戕物杞類，無所不爲，其甚至有骨肉相殘者，而一體之仁亡矣。是故苟無私欲之蔽，則雖小人之心，而其一體之仁猶大人也；一有私欲之蔽，則雖大人之心，而其分隔隘陋猶小人矣。故夫爲大人之學者，亦惟去其私欲之蔽，以自明其明德，復其天地萬物一體之本然而已耳；非能於本然之外，而有所增益之也。」

曰：「然則何以『在親民』乎？」曰：「明明德者，立其天地物一體之體也；親民者，達其天地萬物一體之用也。故明明德必在於親民，而親民乃所以明其明德也。是故親吾之父，以及人之父，以及天下人之父，而後吾之仁實與吾之又、人之父與天下人之父爲一體矣，實與之爲一體，而後孝之明德始明矣。親吾之兄，及人之兄，以及天下人之兄，而後吾之仁實與吾之兄、人之兄與天下人之兄而爲一體矣，實與之爲一體，而後弟之明德始明矣。君臣也。夫婦也，朋友也，以至於山川鬼神鳥獸草木也，莫不貴有以親之，以達吾一體之仁，然後吾之明德始無不明，而其能以天地萬物爲一體矣。夫是之謂明明德於天下，是之謂家齊國治而天下平。是之謂盡性。」

曰：「然則，又烏在其爲『止至善』乎？」曰：「至善者，明德親民之極則也。天命之性，粹然至善，其靈昭不昧者，此其至善之發見，是乃明德之本體，而即所謂良知者也。至善之發見，是而是焉，非而非焉，輕重厚薄，隨感隨應，變動不居，而亦莫不自有，天然之中，是乃民彝物則之極，而不容少有擬議增損於其間也；少有擬議增損於其間，則是私意小智，而非至善之謂矣。自非慎獨之至，惟精惟一者，其孰能與於此乎？後之人，惟其不知至善之在吾心，而用其私智以揣摸測度於其外，以爲事事物物各有定理也，是以昧其是非之則，支離決裂，人欲肆而天理亡，明德親民之學，遂大亂於天下。蓋昔之人固有欲明其明德者矣，然惟不知止於至善，而驚其私心於過高，是以失之虛罔空寂，而無有乎家國天下之施，則二氏之流是矣；固有欲親其民者矣，然惟不知止於

至善，而溺其私心於卑瑣，是以失之權謀智術，而無有乎仁愛惻怛之誠，則五伯功利之徒是矣；是皆不知止於至善之過也。故止至善之於明德親民也，猶之規矩之於方圓也，尺度之於長短也，權衡之於輕重也。故方圓而不止於規矩，爽其則矣；長短而不止於尺度，乖其刑矣；輕重而不止於權衡，失其準矣；明明德親民而不止於至善，亡其下矣。故止於至善，以親民，而明其明德，是之謂大人之學。」

曰：「『知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得』，其說何也？」曰：「人惟不知至善之在吾心，而求之於其外，以爲事事物物皆有定理也，而求至善於事事物物之中，是以支離決裂，錯雜紛紜，而莫知有一定之向。今焉，既知至善之在吾心，而不假於外求，則志有定向，而無支離決裂錯雜紛紜之患矣；無支離決裂錯雜紛紜之患，則心不妄動，而能靜矣；心不妄動而能靜，則其日用之間，從容閒暇，而能安矣；能安，則凡一念之發，一事之感，其爲至善乎？其非至善乎？吾心之良知自有以詳審精察之，而能慮矣；能慮，則擇之無不精，慮之無不當，而至善於是乎可得矣。」

曰：「物有本末，先儒(朱熹)以明德爲本、新民爲末，兩物而內外相對也；事有終始，先儒以知止爲始、能得爲終，一事而首尾相因也。如子之說，以新民爲親民，則本末之說，亦有所未然歟？」曰：「終始之說，大略是矣；即以新民爲親民，而曰明德爲本，親民爲末，其說亦未爲不可；但不當分本末爲兩物耳。夫木之幹謂之本，木之梢謂之末，惟其一物也，是以謂之本末；苟曰兩物，則既爲兩物矣，又何可以言本末乎？新民之意，既與親民不同，則明德之功，自與新民爲二；若知明明德以親其民，而親民以明其明德，則明德親民，焉可析而爲兩乎？先儒之說，蓋不知明德親民之本爲一事，而認以爲兩事，是以雖知本末一物，而亦不得不分爲兩物也。」

曰：「『古之欲明明德於天下者』，以至於『先修其身』，以吾子明德親民之說通之，亦既可得而知矣；敢問『欲修其身』，以至於『致知在格物』，其工夫次第又何如其用力歟？」曰：「此正詳言明德親民止至善之功也。蓋身心意知物者，是其工夫所用之條理，雖亦各有其所，而其實只是一物；格致誠正修者，是其條理所用之工夫，雖亦皆有其名，而其實只是一事。何謂身？心之用之謂也。何謂心？身之靈明主宰之謂也。何謂修身？爲善去惡之謂也。吾身自能爲善而去惡乎？必其靈明主宰者欲爲善而去惡，然後其形體運用者始能爲善而去惡也；故欲修其身者，必在其心也。」

然心之本體，則性也；性無不善，則心之本體本無不正也，何從而用其正之之功乎？蓋心之本體本無不正，自其意念發動而後有不正，故欲正其心者，必就其意念之所發而正之；凡其發一念而善也，好之真如好好色，發一念而惡也，惡之真如惡惡臭，則意無不誠，而心可正矣。

然意之所發有善有惡，不有以明其善惡之分，亦將真妄錯雜，雖欲誠之，不可得而誠矣；故欲誠其意者，必在於致知焉。致者至也，如云『喪致乎哀』之致；《易》言『知至至之』，如至者，知也，至之者，致也，致知云者，非若後儒

所謂充廣其知識之謂也，致吾心之良知焉耳。良知者，孟子所謂『是非之心，人皆有之』者也，是非之心，不待慮而知，不待學而能，是故謂之良知；是乃天命之性，吾心之本體，自然靈昭明覺者也。

凡意念之發，吾心之良知無有不自知者，其善歟？惟吾心之良知自知之；其不善歟？亦惟吾心之良知自知之；是皆無所與於他人者也。故雖小人之爲不善，既已無所不至，然其見君子，則必厭然 其不善，而著其善者，是亦可以見其良知之有不容於自昧者也。今欲別善惡以誠其意，惟在致其良知之所知焉爾。何則？意念之發，吾心之良知既知其爲善矣，使其不能誠有以好之，而復背而去之，則是以善爲惡，而自昧其知善之良知矣；意念之所發，吾之良知既知其爲不善矣，使其不能誠有以惡之，而復蹈而爲之，則是以惡爲善，而自昧其知惡之良知矣。若是，則雖曰知之，猶不知也；意其可得而誠乎？今於良知識知之善惡者，無不誠好而誠惡之，則不自欺其良知，而意可誠也已。

然欲致其良知，亦豈影響恍惚而懸空無實之誦乎？是必實有其事矣，故致知必在於格物。物者事也，凡意之所發，必有其事，意所在之事，謂之物；格者正也，正其不正，以歸於正之謂也；正其不正者，去惡之謂也，歸於正也，爲善之謂也，夫是之謂格。《書》言『格于上下』、『格于文祖』、『格其非心』，格物之格，實兼其義也。

良知識知之善，雖誠欲好之矣，苟不即其意之所在之物而實有以爲之，則是物有未格，而好之之意猶爲未誠也；良知識知之惡，雖誠欲惡之矣，苟不即其意之所在之物而實有以去之，則是物有未格，而惡之之意猶爲未誠也。今焉，於其良知識知之善者，即其意之所在之物而實去之，無有乎不盡；然後物無不格，而吾良知之所知者，無有虧缺障蔽，而得以極其至矣。夫然後吾心快然，無復餘憾而自謙矣；夫然後意之所發始無自欺，而可以謂之誠矣。故曰：『物格而後知至，知至而後意誠，意誠而後心正，心正而後身修』蓋其工夫條理雖有先後次序之可言，而其體之惟一，實無先後次序之可分；其條理功夫，雖無先後次序之可分，而其用之惟精，固有纖毫不可得而缺焉者。此格致誠正之說，所以闡堯舜之正傳，而爲孔氏之心印也。」

- 2 愛問，「至善只求諸心，恐於天下事理，有不能盡」。先生曰，「心即理也。天下又有心外之事，心外之理乎？」愛曰「如事父之孝，事君之忠，交友之信，治民之仁，其間有許多理在，恐亦不可不察。」先生嘆曰，「此說之弊久矣，豈一語所能悟，今姑就所問者言之。且如事父，不成去父上求箇孝的理，事君，不成去君上求箇忠的理，交友治民，不成去友上民上求箇信與仁的理，都只在此心。心即理也，此心無私欲之蔽，即是天理。不須外面添一分。以此純乎天理之心，發之事父便是孝，發之事君便是忠，發之交友治民便是信與仁。只在此心去人欲存天理上用功便是。」愛曰：「聞先生如此說，愛已覺有省悟處。然舊說纏於胸中，尚有未脫然者。如事父一事，其間溫親定省之類，有許多節目，不知亦須講求否？」先生曰：「如何不講求？只是有箇頭腦。只是就此心

去人欲存天理上講求。就如講求冬溫，也只是要盡此心之孝，恐怕有一毫人欲間雜。講求夏清，也只是要盡此心之孝，恐怕有一毫人欲間雜。只是講求得此心。此心若無人欲，純是天理，是箇誠於孝親的心，冬時自然思量父母的寒，便自要求箇溫的道理，夏時自然思量父母的熱，便自要求箇清的道理。這都是那誠孝的心發出來的條件，卻是須有這誠孝的心然後有這條件發出來。譬之樹木，這誠孝的心便是根。許多條件便是枝葉。須先有根，然後有枝葉。不是先尋了枝葉，然後去種根。禮記言：「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。」須是有箇深愛做根，便自然如此。」

- 3 愛問「昨聞先生止至善之教，已覺功夫有用處，但與朱子格物之訓思之終不能合」先生曰「格物是止至善之功，既知至善，即知格物矣」愛曰「昨以先生之教，推之格物之說，似亦見得大略，但朱子之訓，其於書之精一，論語之博約，孟子之盡心知性，皆有所證據，以是未能釋然」。先生曰「子夏篤信聖人，曾子反求諸己，篤信固亦是，然不如反求之切，今既不得於心，安可狃於舊聞，不求是當？就如朱子亦尊信程子，至其不得於心處，亦何嘗苟從？精一博約盡心，本自與吾說吻合，但未之思耳，朱子格物之訓，未免牽合附會，非本其旨，精是一之功，博是約之功，曰仁既明知行合一之說，此可一言而喻，盡心知性知天，是生知安行事，存心養性事天，是學知力行事，「夭壽不貳，修身以俟」，是困知勉行事，朱子錯訓格物，只爲倒看了此意，以盡心知性爲物格知至，要初學便去做生知安行事，如何做得？」愛問「盡心知性何以爲生知安行？」先生曰「性是心之體，天是性之原，盡心即是盡性，「惟天下至誠爲能盡其性，知天地之化育」，存心者，心有未盡也，知天如知州知縣之知，是自己分上事，己與天爲一，事天如子之事父，臣之事君，須是恭敬奉承，然後能無失，尙與天爲二，此便是聖賢之別，至於夭壽不貳其心，乃是教學者一心爲善，不可以窮通夭壽之故，便把爲善的心變動了，只去修身以俟命，見得窮通夭壽，有箇命在，我亦不必以此動心，事天雖與天爲二，以自見得箇天在面前，俟命，便是未曾見面，在此等候相似，此便是初學立心之始，有箇困勉的意在，今卻倒做了，所以使學者無下手處。」愛曰「昨聞先生之教，亦影影見得功夫須是如此，今聞此說，益無可疑，愛昨晚曉思，格物的物字，即是事字，皆從心上說」先生曰「然，身之主宰便是心，心之所發便是意，意之本體便是知，意之所在便是物，如意在於事親，即事親便是一物，意在於視聽言動，即視聽言動便是一物，所以某說無心外之理，無心外之物，中庸言「不誠無物」，大學「明明德」之功，只是箇誠意，誠意之功，只是箇格物。」

4 虛靈不昧，眾理具而萬事出，心外無理，心外無事。

- 5 或問「晦庵先生曰「人之所以爲學者，心與理而已」此語如何？」曰「心即性，性即理。下一與字，恐不免爲二。此在學者善觀之。」

6 或曰「人皆有是心，心即理，何以有爲善有爲不善。」先生曰「惡人之心失其本體」

7 唐詡問「立志是常存箇善念要去爲善去惡否？」曰「善念存時，即是天理，此念即善，更思何善？此念非惡，更去何惡？此念如樹之根芽，立志者常立此善念而已，從心所欲不踰矩，只是志到熟處。」

8 問「身之主爲心，心之靈明是知，知之發動是意，意之所著爲物，是如此否？」先生曰「亦是。」

9 問「延平云『當理而無私心』，當理與無私心如何分別？」先生曰「心即理也，無私心，即是當理。爲當理，便是私心。若析心與理言之，恐亦未善。」又問「釋氏於世間一切情欲之私，都不染著，似無私心，但外棄人倫，卻是未當理。」曰「亦只是一統事。都只是成就他一箇私己的心。」

10 侃去花間草。因曰「天地間何善難培，惡難去？」先生曰「未培未去耳。」少間曰「此等看善惡，皆從軀殼起念，便會錯。」侃未達。曰「天地生意，花草一般，何曾有善惡之分？子欲觀花，則以花爲善，以草爲惡，如欲用草時，復以草爲善矣。此等善惡，皆由汝心好惡所生，故知是錯。」曰「然則無善無惡乎？」曰「無善無惡者理之靜，有善有惡者氣之動。不動於氣，即無善無惡，是謂至善。」曰「佛氏亦無善無惡，何以異？」曰「佛氏著在無善無惡上，便一切都不管，不可以治天下，聖人無善無惡，只是無有作好，無有作惡，不動於氣，然尊王之道，會其有極，便自一循天理，便有箇裁成輔相。」曰「草既非惡，即草不宜去矣？」曰「如此卻是佛老意見。草若是礙，何妨汝去？」曰「如此又是作好惡？」曰「不作好惡，非是全無好惡，卻是無知覺的人，謂之不作者，只是好惡一循於理，不去，又著一分意思，如此即是不會好惡一般。」曰「去草如何一循於理，不著意思？」曰「草有妨礙，理亦宜去，去之而已，偶未即去，亦不累心，若著了一分意思，即心體便有貽累，便有許多動氣處。」曰「然則善惡全不在物？」曰「只在汝心，循理便是善，動氣便是惡。」曰「畢竟物無善惡？」曰「在心如此，在物亦然，世儒惟不知此，舍心逐物，將格物之學看錯了，終日馳求於外，只做得箇義襲而取，終身行不著，習不察。」曰「如好好色，如惡惡臭，則如何？」曰「此正是一循於理，是天理合如此，本無私意作好惡。」曰「如好好色，如惡惡臭，安得非意？」曰「卻是誠意，不是私意，誠意只是循天理，雖是循天理，亦著不得一分意，故有所忿懣好樂則不得其正，須是廓然大公，方是心之本體，知此即知未發之中。」伯生曰「先生云『草有妨礙，理宜亦去』，緣何又是軀殼起念？」曰「此須汝心自體當。汝要去草，是甚麼心？周茂叔

窗前草不除，是甚麼心？」

- 11 來書云：真知即所以爲行，不行不足謂之知，此爲學者喫緊立教，俾務躬行則可，若真謂行即是知，恐其專求本心，遂遺物理，必有闕而不達之處，抑豈聖門知行並進知成法哉？

知之真切篤實處即是行，行之明覺精察處即是知。知行工夫本不可離。只爲後世學者分作兩截用功，失卻知行本體，故有合一並進之說。真知即所以爲行，不行不足謂之知。即如來書所云。知食乃食等說可見，前已略言之矣，此雖喫緊救蔽而發，然知行之體，本來如是。非以己意抑揚其間，姑爲是說，以苟一時之效者也，專求本心，遂遺物理，此蓋失其本心者也，夫物理不外於吾心，外吾心而求物理，無物理矣。遺物理而求吾心，吾心又何物邪？心之體，性也，性即理也。故有孝親之心，即有孝之理，無孝親之心即無孝之理矣。有忠君之心，即有忠之理，無忠君之心，即無忠之理矣。理豈外於吾心邪？晦庵謂「人之所以爲學者，心與理而已。心雖主乎一身，而實管乎天下之理。理雖散在萬事，而實不外乎一人之心」，是其一分一合之間，而未免已啓學者心理爲二之弊，此後世所以有專求本心，遂遺物理之患，正由不知心即理耳。夫外心以求物理，是以有闕而不達之處，此告子義外之說，孟子所以謂之不知義也。心一而已，以其全體惻怛而言，謂之仁，以其得宜而言，謂之義，以其條理而言，謂之理，不可外心以求仁，不可外心以求義，獨可外心以求理乎？外心以求理，此知行之所以二也，求理於吾心，此聖門知行合一之教，君子又何疑乎？

- 12 來書云：聞語學者，乃謂即物窮理之說，亦是玩物喪志，又取其厭繁就約，涵養本源數說，標示學者，指爲晚年定論，此亦恐非。

朱子所謂格物云者，在「即物而窮其理」也。即物窮理，是就事事物物上求其所謂定理者也，是以吾心而求理於事事物物之中，析心理爲二矣。夫求理於事事物物者，如求孝之理於親之謂也，求孝之理於親，則孝之理其果在於吾之心邪？亦果在於親之身邪？假而果在於親之身，則親沒之後，吾心遂無孝之理歟？見孺子之入井，必有惻隱之理，是惻隱之理，果在於孺子之身歟？抑在於吾心之良知歟？其或不可以從之於井歟？其或可以手而援之歟？是皆所謂理也。是果在於孺子之身歟？抑果出於吾心之良知歟？以是例之，萬事萬物之理，莫不皆然，是可以知析心與理爲二之非矣。夫析心與理爲二，此告子義外之說，孟子之所深闢也，務外遺內，博而寡要，吾子既已知之矣，是果何謂而然哉？謂之玩物喪志，尙猶以爲不可歟？若鄙人所謂致知格物者，致吾心之良知於事事物物也，吾心之良知，即所謂天理也，致吾心良知之天理於事事物物，則事事物物皆得其理矣。致吾心之良知者，致知也，事事物物皆得其理者，格物也，是合心與理而爲一者也。合心與理而爲一，則凡區區前之所云，與朱子晚年定論，皆可以不言而喻矣。

- 13 先生遊南鎮。一友指岩中花樹問曰：「天下無心外之物，如此花樹，在深山中自開自落，於我心亦何相關？」先生曰：「你未看此花時，此花與汝心同歸於寂，你來看此花時，則此花顏色一時明白起來，便知此花不在你的心外。」
- 14 問「古人論性，各有異同，何者乃爲定論？」先生曰「性無定體，論亦無定體，有自本體上說者，有自發用上說者，有自源頭上說者，有自流弊處說者，總而言之，只是這箇性，但所見有淺深爾，若執定一邊，便不是了。性之本體，原是無善無惡的，發用上也是原可以爲善，可以爲不善的，其流弊也原是一定善一定惡的，譬如眼，有喜時的眼，有怒時的眼，直視就是看的眼，微視就是覷的眼，總而言之，只是這箇眼，若見得怒時眼，就說未嘗有喜的眼，見得看的眼，就說未嘗有覷的眼，皆是執定，就知是錯，孟子說性，直從源頭上說來，亦是說箇大概如此，荀子性惡之說，是從流弊上說來，也未可盡說他不是，只是覺得未精耳，眾人則失了心之本體。」問「孟子從源頭上說性，要人用功在源頭上明徹，荀子從流弊上說性，工夫只在末流上救正，便費力了。」先生曰「然。」
- 15 丁亥年九月，先生起，復征思田，將命行時，德洪與汝中論學，汝中學先生教言曰「無善無惡是心之體，有善有惡是意之動，知善知惡是良知，爲善去惡是格物。」德洪曰「此意如何？」汝中曰「此恐未是究竟話頭。若說心體是無善無惡，意亦是無善無惡的意，知亦是無善無惡的知，物亦是無善無惡的物矣，若說意有善惡，畢竟心體還有善惡在。」德洪曰「心體是天命之性，原是無善無惡的，但人有習心，意念上見有善惡在，格致誠正修，此正是復那性體工夫，若原無善惡，功夫亦不消說矣。」是夕侍坐天泉橋，各舉請正。先生曰「我今將行，正要你們來講破此意，二君之見，正好相資爲用，不可各執一邊，我這裏接人，原有此二種，利根之人，直從本源上悟入人心，本體原是明瑩無滯的，原是箇未發之中，利根之人，一悟本體，即是功夫，人己內外，一齊俱透了，其次不免有習心在，本體受蔽，故且教在意念上實落爲善去惡，功夫熟後，渣滓去得盡時，本體亦明盡了，汝中之見，是我這裏接利根人的，德洪之見，是我這裏爲其次立法的，二君相取爲用，則中人上下，皆可引入於道，若各執一邊，眼前便有失人，便於道體各有未盡。」既而曰「以後與朋友講學，切不可失了我的宗旨，無善無惡是心之體，有善有惡是意之動，知善知惡的是良知，爲善去惡是格物，只依我這話頭，隨人指點，自沒病痛，此原是徹上徹下功夫，利根之人，世亦難遇，本體功夫，一悟盡透，此顏子明道所不敢承當，豈可輕易望人？人有習心，不教他在良知上實用爲善去惡功夫，只去懸空想箇本體，一切事爲俱不著實，不過養成一箇虛寂，此箇定痛，不是小小，不可不早說破。」是日德洪汝中具有省。

- 16 先生又曰：「格物如孟子大人格君心之格，是去其心之不正，以全其本體之正，但意念所在，即要去其不正，以全其正，即無時無處不是存天理，即是窮理，天理即是明德，窮理即是明明德。」
- 17 問「先生嘗謂善惡只是一物，善惡兩端如冰炭相反，如何謂只是一物？」先生曰「至善者心之本體，本體上才過當些子，便是惡了，不是有一箇善，卻又有一箇惡來相對也，故善惡只是一物。」直因聞先生之說，則知程子所謂「善固性也，惡亦不可不謂之性。」又曰「善惡皆天理，謂之惡者本非惡，但於本性上過與不及之間耳」，其說皆無可疑。
- 18 問先儒謂「鳶飛魚躍」與「必有事焉」，同一活潑潑地。先生曰「亦是天地間活潑潑地無非此理，便是吾良知的流行不息，致良知，便是必有事的工夫，此理非惟不可離，實亦不得而離也，無往而非道，無往而非工夫。」
19. 一友靜坐有見，馳問先生，答曰「吾昔居滁時，見諸生多務知解口耳異同，無益於得，姑教之靜坐，一時窺見光景，頗收近效，久之，漸有喜靜厭動，流入枯槁之病，或務爲玄解妙覺，動人聽聞，故邇來只說致良知，良知明白，隨你去靜處體悟也好，隨你去事上磨鍊也好，良知本體，原是無動無靜的，此便是學問頭腦，我這箇話頭，自滁州到今，亦較過幾番，只是致良知三字無病，醫經折肱，方能察人病理。」
- 20 愛因未會先生知行合一之訓，與宗賢惟賢往復辯論，未能決。以問於先生。先生曰「試舉看」。愛曰，「如今人盡有知得父當孝，兄當弟者，卻不能孝，不能弟，便是知與行分明是兩件。」先生曰「此已被私欲隔斷，不知行的本體了。未有知而不行者。知而不行，只是未知。聖賢教人知行，正是要復那本體，不是著你恁的便罷。故大學指箇真知行與人看，說如好好色，如惡惡臭，見好色屬知，好好色屬行，只見那好色時，以自好了，不是見了之後，又立箇心去好，聞惡臭屬知，惡惡臭屬行，只聞那惡臭時，已自惡了，不是聞了後，別立箇心去惡，如鼻塞人雖見惡臭在前，鼻中不曾聞得，便亦不甚惡，亦只是不曾知臭，就如稱某人知孝，某人知弟，必是其人已曾行孝行弟，方可稱他知孝知弟，不成只是曉得說些孝弟的話，便可稱爲知孝弟，又如痛，必已自痛了，方知痛，知寒，必已自寒了，知饑，必已自饑了，知行如何分得開？此便是知行的本體，不曾有私意隔斷的。聖人教人，必要是如此，方可謂之知，不然，只是不曾知，此卻是何等緊切著實的工夫，如今苦苦定要說知行做兩箇，是什麼意？某要說做一箇，是什麼意？若不知立言宗旨，只管說一箇兩箇，亦有甚用？」愛曰「古人說知行做兩箇，亦是要人見箇分曉，一行做知的功夫，一行做行的功夫，即功夫始有下落」先生曰「此卻失了古人宗旨也，某嘗說知是行的主意，行是知的功夫，知是行之始，行是知之成，

若會得時，只說一箇知，已自有行在，只說一箇行，已自有知在，古人所以既說一箇知，又說一箇行，只爲世間有一種人，懵懵懂懂的任意去做，全不解司惟省察，也只是箇冥行妄做，所以必須說箇知，方纔行得是，又有一種人，茫茫蕩蕩，懸空去思索，全不肯著實躬行，也只是箇揣摸影響，所以必說一箇行，方纔知得真，此是古人不得已，補偏救弊的說話，若見得這個意時，即一言而足，今人卻就將知行分做兩件去做，以爲必先知了，然後能行，我如今且去講習討論做知的工夫，待知得真了，方去做行的工夫，故遂終身不行，亦遂終身不知，此不是小病痛，其來已非一日矣，某今說箇知行合一，正是對病的藥，又不是某鑿空杜撰，知行本體，原是如此，今若得知宗旨時，即說兩個亦不妨，亦只是一箇，若不會宗旨，便說一箇，亦濟得甚事，只是閒說話。」

21 知者行之始，行者知之成，聖學只一箇功夫，知行不可分做兩事。

22 來書云：所喻知行並進，不宜前後分別，即中庸尊德性而道問學之功，交養互發，內外本末，一以貫之之道，然工夫次第，不能無先後之差，如知食乃食，知湯乃飲，知衣乃服，知路乃行，未有不見是物，先有是事，此亦毫釐倏忽之間，非爲有等今日知之而明日乃行也。

既云交養互發，內外本末，一以貫之，則知行並進之說，無復可疑矣，又云工夫次第，不能不（不字衍）無先後之差，無乃自相矛盾已乎？知食乃食等說，此猶明白易見。但吾子爲近聞障礙，不自察耳。夫人必有欲食之心，然後知食，欲食之心即是意，即是行之始矣。食味之美惡，必待入口而後知，豈有不待入口，而已先知食味之美惡者邪？必有欲行之心，然後知路，欲行之心即是意，即是行之始，路岐之險夷，必待親身履歷而後知，豈有不待親身履歷而已先知路岐之險夷者邪？知湯乃飲，知衣乃服，以此例之，皆無可疑，若如君子之喻，是乃所謂不見是物，而先有是事者矣。吾子又謂此亦毫釐倏忽之間，非謂截然有等今日知之，而明日乃行也，是亦察之尚有未精，然就如吾子之說，則知行之合一並進，亦自斷無可疑矣。

23 先生曰「眾人只說格物要依晦翁，何曾把他的說去用？我著實曾用來，初年與錢友同論做聖賢要格天下之物，如今安得這等大的力量？因指亭前竹子，令去格看，錢子早夜去窮格竹子的道理，竭其心思，至於三日，便致勞神成疾，當初說他這是精力不足，某因自去窮格，早夜不得其理，到七日，亦以勞思致疾，遂相與嘆聖賢是做不得的，無他大力量去格物了，及在夷中三年，頗見得此意思，乃知天下之物，本無可格者，其格物之功，只在心上做，決然以聖人爲人人可到，便自有擔當了，這裏意思，卻要說與諸公知道。」

二、人與社會

24 問「程子云，『仁者以天地萬物爲一體』，何墨氏兼愛，反不得謂之仁？」先生曰「此亦甚難言。須是諸君自體認出來始得。仁是造化生生不息之理，雖瀾漫周遍，無處不是，然其流行發生，亦只有一箇漸，所以生生不息，如冬至一陽生，必自一陽生，而後漸漸至於六陽，若無一陽之生，豈有六陽？陰亦然。惟有漸，所以便有箇發端處，惟其有箇發端處，所以生。惟其生，所以不息。譬之木，其始抽芽，便是木之生意發端處，抽芽然後發幹，發幹然後生枝生葉，然後是生生不息。若無芽，何以有幹有枝，能抽芽，必是下面有箇根在。有根方生，無根便死，無根何從抽芽？父子兄弟之愛，便是人心生意發端處，如木之抽芽，自此而仁民，而愛物，便是發幹生枝生葉，墨氏兼愛無差等，將自家父子兄弟與途人一般看，便自沒了發端處，不抽芽，便知得他無根，便不是生生不息，安得謂之仁？孝弟爲仁之本，確是仁理從裏面發生出來。」

三、人與自然

25 侃問「先儒以心之靜爲體，心之動爲用，如何？」先生曰「心不可以動靜爲體用，動靜時也，即體而言用在體，即用而言體在用，是謂體用一源。若說靜可以見其體，動可以見其用，卻不妨。」

26 來書云：良知之本體，即所謂性善也，未發之中，寂然不動之體也，廓然大公也，何常人皆不能，而不待於學邪？中也，寂也，公也，既已屬心之體，則良知是矣，今驗之於心，知無不良，而中寂大公，實未有也，豈良知復超然於體用之外乎？

性無不善，故知無不良，良知即是未發之中，即是廓然大公，寂然不動之本體，人人之所同具者也，但不能不昏蔽於物欲，故須學以去其昏蔽，然良知之本體，初不能有加損於毫末也，知無不良，而中寂大公未全能者，是昏蔽之未盡去，而存之未純耳，體即良知之體，用即良知之用，寧復有超然於體用之外者乎？

27 又曰「目無體，以萬物之色爲體，耳無體，以萬物之聲爲體，鼻無體，以萬物之臭爲體，口無體，以萬物之味爲體，心無體，以天地萬物感應之是非爲體。」

28 自格物致知至平天下，只是一個明明德。雖親民亦明德事也。明德是此心之德，即是仁。「仁者以天地萬物爲一體。」使有一物失所，便是吾仁有未盡處。

29 問「人心與物同體，如吾身原是血氣流通的，所以謂之同體，若於人便異體了，禽獸草木益遠矣，而何謂之同體？」先生曰「你只在感應之幾上看，豈但禽獸草木，雖天地也與我同體的，鬼神也與我同體的。」請問。先生曰「爾

看這箇天地中間，什麼是天地的心？」對曰「嘗聞人是天地的心。」曰「人又什麼教做心？」對曰「只是一箇靈明。」曰「可知充天塞地中間，只有這箇靈明，人只爲形體自間隔了，我的靈明，便是天地鬼神的主宰，天沒有我的靈明，誰去仰他高？地沒有我的靈明，誰去俯他深？鬼神沒有我的靈明，誰去辨他吉凶災祥？天地鬼神萬物離卻我的靈明，便沒有天地鬼神萬物了，我的靈明離卻天地鬼神萬物，亦沒有我的靈明，如此便是一氣流通的，如何與他間隔得？」又問「天地鬼神萬物，千古見在，何沒了我的靈明便俱無了？」曰「今看死的人，他這些精靈游散了，他的天地萬物尙在何處？」

四、人與超自然

- 30 朱本思問「人有虛靈，方有良知，若草木瓦石之類，亦有良知否？」先生曰「人的良知，就是草木瓦石的良知，若草木瓦石無人的良知，不可以爲草木瓦石矣，豈惟草木瓦石爲然？天地無人的良知，亦不可爲天地矣，蓋天地萬物，與人原是一體，其發軔之最精處，是人心一點靈明，風雨露雷，日月星辰，禽獸草木，山川土石，與人原只一體，故五穀禽獸之類，皆可以養人，藥石之類，皆可以療疾，只爲同此一氣，故能相通耳。」