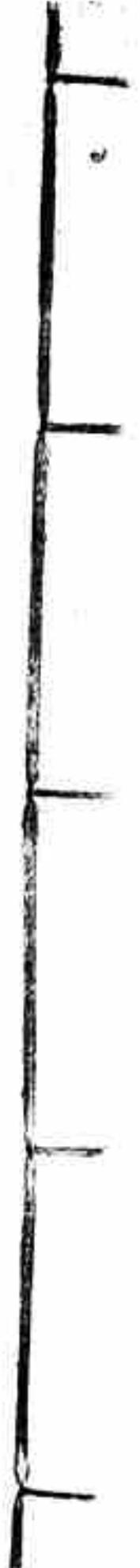
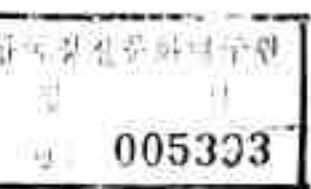

四書提要圖說全

신응태 申應泰

四書提要圖說序

泰自早歲亦嘗志于儒者之學家
貧親老不能不奪於科業始也幸
而屢中覲其或成一名輾轉沉湎
不能自脫及至晚節終未有得甲
子年間始得樞衣于尤庵老先生
時或往來以心經近思錄仰質函
丈略聞緒論而未及卒業遽抱竹

樹之慟嗚呼痛哉旣失依歸漸就
頹惰離羣索居亦已久矣迨今耳
順之年尚作無聞之人可哀也哉
窮居老病中無可寓意處復取少
時所讀書反復紬繹則舊痞旋發
雖未能刻意課讀徐究義理頓覺
意味無窮而精神衰耗掩卷輒忘
欲奮厲講剏則無奈晚悟難成倦
而遂廢則又懼無幸自立益發憤
悱細加研窮或值意會處約文申
義敷暢厥旨輒手寫成圖間附小
說以備遺忘總若干篇非敢妄擬
古之述者聊以自譬秉燭者猶愈
於昧行終夜而無一物之覩也書
畢眼昏又不得常自循覽以復其
志尤可悲也已

崇禎周元後十五年壬午二月既望龍崖居士鵝洲申應泰序

四書提要圖目錄

論語

羣聖贊圖

聖學心矩

一貫忠恕

求仁

制度因革

爲邦發兆

君道臣道

心政道齊

君子小人辨別

禮樂修明

文質得中

聖人容色言動

聖人容貌大體

孔門事實六

天人一貫

德合天地

夫子自道

祖述憲章

言學總要

言治

言孝

歷聘

出處

述作

教學不倦

因材施教

聖教要法

博約爲教

詩禮爲教

教學成材

稱許弟子

警責門人

門人稱夫子

聖門從入

善觀聖人

形容聖道

孔顏所樂尋求

顏曾所學

顏子好學

顏子善學則例甲

仁貢問爲子答		辨聖之仁子答	
子貢悅不若己 者故以是告之 欲其有所嚴憚 切磋以成六德	與善人居如入芝 蘭之室久聞其香 則與之化矣不善 人居如入鮑魚之肆	子貢悅不若己 者故以是告之 欲其有所嚴憚 切磋以成六德	子貢悅不若己 者故以是告之 欲其有所嚴憚 切磋以成六德
事友士之仁德 友士之仁德	久聞其臭亦與 之化冉之所藏者 赤菴之所藏者黑	事友士之仁德 友士之仁德	事友士之仁德 友士之仁德
欲克己未能克 己欲復禮未能克 復禮須要更相能 勸勉乃高有利益	是以君子必慎其 所與處焉	欲克己未能克 己欲復禮未能克 復禮須要更相能 勸勉乃高有利益	是以君子必慎其 所與處焉
仁問我答	君子可逝不可陷 問	仁問我答	君子可逝不可陷 問
宰我信道不篤憂爲仁之陷害 故有此問○身在井上乃可誅 井中之人若從之於井則不復 能誅之矣此理甚明人所易曉	宰我信道不篤憂爲仁之陷害 故有此問○身在井上乃可誅 井中之人若從之於井則不復 能誅之矣此理甚明人所易曉	宰我信道不篤憂爲仁之陷害 故有此問○身在井上乃可誅 井中之人若從之於井則不復 能誅之矣此理甚明人所易曉	宰我信道不篤憂爲仁之陷害 故有此問○身在井上乃可誅 井中之人若從之於井則不復 能誅之矣此理甚明人所易曉
學其蔽固愚徒有切於錄人之心 而不察所以錄人之理仁者不當 如是故貴夫學也	仁者雖切於錄人而不當 仁者雖切於錄人而不當	仁者雖切於錄人而不當 仁者雖切於錄人而不當	仁者雖切於錄人而不當 仁者雖切於錄人而不當

敬恕功用之要		仁問弓仲答	
見賓承祭者其氣 象便須心廣體胖 動客周旋中禮惟 謹獨便是守之之 法○怒人外貌如 此中心不如此故 於一念前動己所 獨知之時而致謹 焉便是持守此敬 之法	見賓承祭者其氣 象便須心廣體胖 動客周旋中禮惟 謹獨便是守之之 法○怒人外貌如 此中心不如此故 於一念前動己所 獨知之時而致謹 焉便是持守此敬 之法	而仁之存恕者吾心之所 達而仁之施主微持己行 恕及物則內外無私意而 仁在是矣	於內恕以及物則私意無 所容於升天理流行而心 德全矣敬者善心之所主 出門如賓敬已所不欲勿施於人恕
其用工之要	用工之要 却在謹獨 上蓋人但 見其出門 使民耳如見 賓承祭則人 所不知而已	自考以 使以	於內恕以及物則私意無 所容於升天理流行而心 德全矣敬者善心之所主 出門如賓敬已所不欲勿施於人恕
養一於敬則出門使民然後 靜重而持守	也未出門使民之時如可 諸中而後見於外觀其敬如其 出門使民之時其敬如其 此則前乎此者敬可知如其 矣非因出門使民然後 有此敬也○平日之 此敬之則得	也未出門使民之時如可 諸中而後見於外觀其敬如其 出門使民之時其敬如其 此則前乎此者敬可知如其 矣非因出門使民然後 有此敬也○平日之 此敬之則得	無恕可以驗我之能 敬恕若內外尚有怨 者是我於敬恕猶有 未至也此之謂自考
資質溫粹	資質剛明 奮發而有 高乾道高潔 克己復禮	顏子工夫素性 見青天故屬 乾坤弓工夫 着力糊盡泥 水方見清泉	不敬勿施如富壽康 寧人之所欲死亡貧賤 人之所惡所欲者必 以加於人○不敬則 私敬萬端害仁之 體不恕則徇己遠 人害仁之用心以養 之恕而達之則私意無 可滿之時無可著之處
主敬則內有 以全其心之 德行恕而外 之言之	有以推其愛 之理○敬以 荷已是敬 此心入未恕 以待人是推 擴此心出去	主敬則內有 以全其心之 德行恕而外 之言之	

磨鏡復明

條目分配

格物致知

誠意自修

凡聖界分

慎獨工夫^十

主敬工夫

絜矩

綱條繫要

庸學用功切要^{十四}

中庸

精一執中

中庸始末開合

中庸一大節

二大節

三大節

原性

性學淵源

中庸慎獨

中和位育

造道成德^十

思誠

知行三等

變化氣質

明善誠身工夫

修德凝道

中庸末章總括

孟子

孟子不動心

四端擴充

心之量

心性情條理^十

心性譬喻

願學孔子

義利分析

遏欲存理

論征伐稱湯武

格君心

論道德稱堯舜

浩氣

道性善^{二十}

三代學明人倫

不見諸侯

知言去蔽

仁義華采

孔子作春秋

學貴自得

暴棄譽聲

大丈夫志節

格君心

勸王黜霸

距詖放讐

道性善^{二十}

做人樣子

大小人分別

暴棄譽聲

人與人同不同

聖人憂勤

待小人

教子弟

前後聖二揆

孔子集大成

喫緊教人

取友

性情才理氣

理義芻叢^甲

山木喻人心

操心之要

開示切要

求放心

教學有法

聖狂分路

心性天一理

士行

勉人自期

四德生色^{五十}

執中權度

性命伸抑

進聖科級

寡欲養心

中庸

中庸

中庸

中庸

四書摘要圖目錄

三養切要

近思錄圖附

七先生遺象贊	近思錄篇目	誠幾神配太極	志學希聖
學聖有要	懲窒遷改	剛柔得中	敬義上達
矯偏歸正	觀聖賢+	天地	情發分善惡
四德五常專偏	量隨識長	至教	性氣蔽開
性氣明備	論才同異	氣質之說淵源	
氣分清濁	氣質分善惡	理欲分善惡	
四書註先儒氏	朱子後傳道統		
論語圖百五十六	大學圖十四	中庸圖十六	孟子圖五十五
近思圖二十三	共二百六十四		

四書提要圖說卷上

華陽門人上黨龍崖申應泰吉來撰

或問龜山論語二十篇中何者爲切要龜山云皆切要夫聖人立言一語一訓無非切於後學之受用然切要之中又不無尤切要者如首篇取其切於學者記之而多務本之意故以務本爲首篇之要領首章以時習爲本次章以孝悌爲仁之本三章以忠信爲傳習之本此類甚多至於三書亦多類此如明善誠身擇善固執遏欲存理無非提綱挈領切要之言也故提掇其尤切於學問上要旨通爲之圖名之曰四書提要圖云

謹按論語首篇前四章是爲學之本第五章是治國之本是記者之深意也今爲論語圖而亦依此例以前四圖爲學之本後

六圖爲治國之本此則人君之學也鄉黨篇圖以下諸圖學者之學也於是置之座隅朝夕潛玩庶幾因圖自牖啓發迷衷而有少進益也一日客有過之者見而問之曰近聞吾子從事於儒者之學爲圖爲說云者其謂是歟曰然曰甚矣子之迂也吾觀論語所載聖人立言大而爲大小而爲小渾合成章各極其趣當融貫以會其意不可分析以求其義今觀子之爲圖也若是其斷章摘句牽合異同則不幾於分析破碎穿鑿附會而侮聖言者乎余乃瞿然曰書生信古率意抵牾僭越至此得吾子責譽之厚庶免罪過幸孰大焉雖然吾子曷嘗觀夫論語之書乎問者非一人記者非一手或先後淺深之無序或抑揚進退之不齊淺見薄識未易領要然於其中亦多以類而記者何也首篇所記多務本之意第三篇皆論禮樂之事第五篇多論古今人物十一篇多評弟子賢否其

他所記亦多類此故先儒旣謂凡此皆述論語者以類而序次之也然則散出之中亦或有類聚之者矣故今爲此圖而略倣比例掇取其語意之表裏文義之貫通者以類相從簡煩就要務從節約而合爲之圖以爲觀省儆戒之資焉則乃所以尊聖言也何以有晦聖言之謗也曰然則其分人君之學學者之學本書無此意而分而二之此亦非分析而破碎之者耶曰不然論語所記聖門論學無非徹上徹下語也其於學者進德修業之功人君端本出治之源上下兼盡理無不備槩而言之對時君底孰非人君體行處也答門人底孰非學者受用地也一語一訓皆以爲法於天下後世爲治者知所本爲學者知所務則宜可謂本書無此意也况帝王之學其規矩禁防之具雖與凡學者有不能盡同然本之窮理力行以求得夫心法之要而推之以爲修齊治平之本則初未

嘗不同也故爲此圖而分設此二段欲覽者只玩此圖之節略因以講究乎全書之廣博高而爲聖賢下而爲善士如群飲於河各充其量而收功貢效云爾尚何分析破碎之有也曰聖人之言發而成章門人弟子述之爲經傳之後世炳如日星則而象之自有全書何待區區作圖爲也曰子之言固然矣然而道之浩浩何處下手古訓十萬何所從入聖學有大端心法有至要揭之以爲圖指之以爲說以示人入道之門積德之基斯亦後賢之所不得已而作也故濂溪周子作太極圖首闡陰陽造化性命之源自是之後朱子作仁說敬齋箴圖真西山作晦風七月篇圖至林隱程氏作四書章圖三卷至於吾東學者權陽村有入學圖一卷退溪達聖學十圖栗谷製進人心道心圖此皆發明聖學之奧義微旨而爲道學之南車其有益於後學爲不細矣豈可謂之無所補也顧

如秦者寒鄉末學章句腐儒童習白紛未窺一斑固不足以語聖學之梗槩第觀四書文義各有要旨論語之求仁大學之明德中庸之尊德性道問學孟子之遏人欲存天理是皆所謂聖學之大端心法之至要而先儒以爲入道之門積德之基者不可無圖以示表章其纂諸圖亦當推類以資研窮據本文之大旨採集註之要語分綱布目釐行均字排列成圖昭然義見欲其因顧以知微相發而易曉非敢違經旨出私見創立別義妄意杜撰也若如子言而何用區區作圖云爾則大易自有卦爻彖象之全文而啓蒙何以有先天後天之圖也詩書自有風雅典謨之全文而卷端何以有四始四仲之圖也此固古人作之述之之意也如斯而已何深過之有間者唯唯而退余時方輯是圖因悉次是語以冠其篇云

四書以論語爲首者以此書乃聖賢心法切要之言夫子之所志
曾子之所學子思孟子之所傳盡在此書也
論語名書之義鄉本無見解處今見唐本吳氏程曰論衡也次也
撰次孔子及弟子語也有此明釋故首標于此使讀者先知名義
之有在也

聖門爲學之次序以大學爲羣經之綱領次論孟次中庸而若以
制作之次第言之曾子親受學於孔子則大學當爲論語之次子
思有聞於曾子孟子有受乎子思而道統淵源不可紊也則中庸
當次於大學而孟子當次於中庸故今爲四書圖而以制作之次
第爲序以大學次於論語而中庸次之孟子又次之

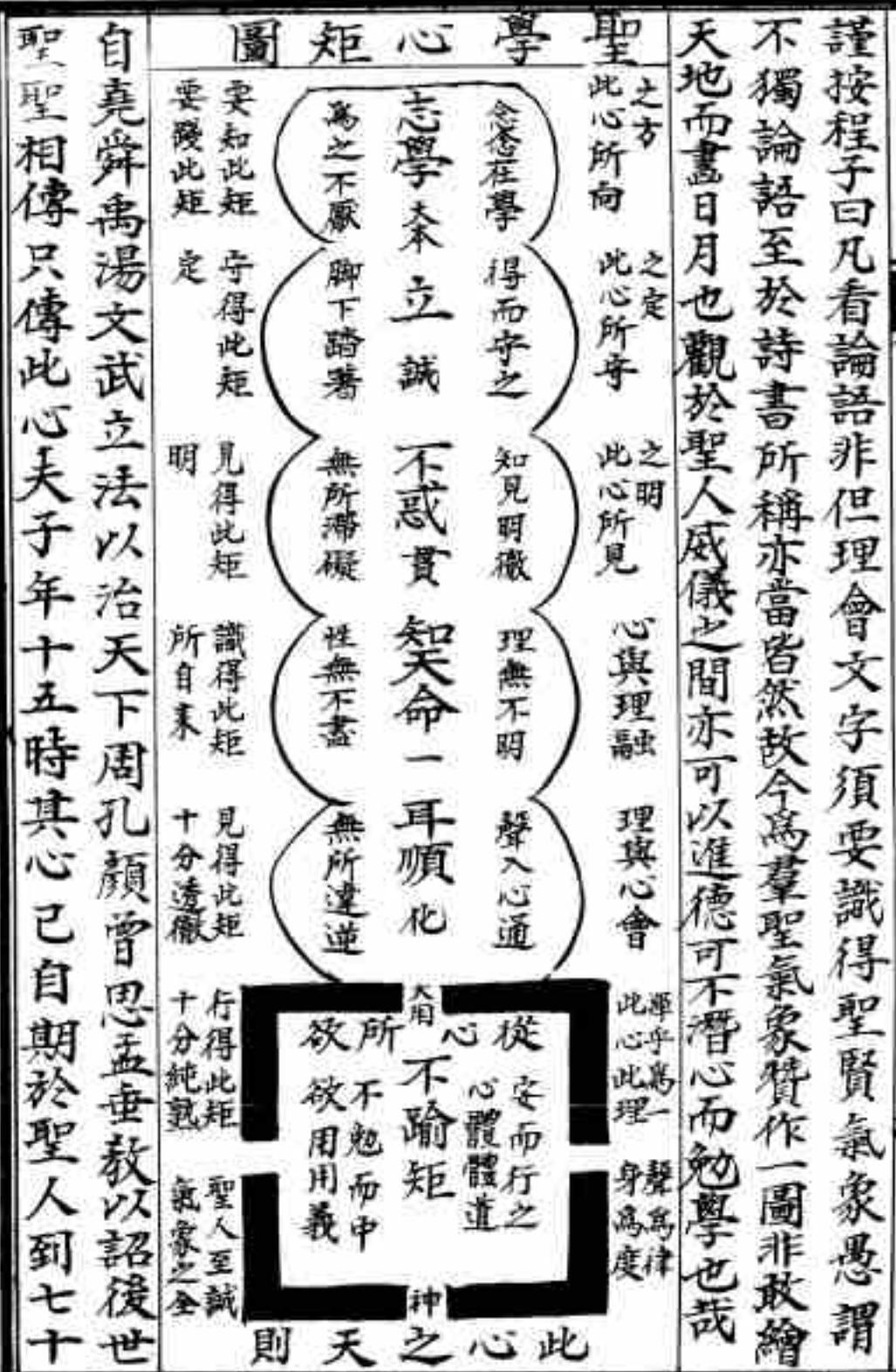
宋臣趙普嘗告太宗曰臣有論語一部以半部佐太祖定天下以
半部佐陛下致太平夫論語之書固足以定天下致太平矣普之

爲人道非粹白猶且以是輔佐而致其治况聖君賢相而爲四海
治平之政者哉茲乃取而著上下圖以爲人君人臣之當務云
林隱程氏復心隱居不仕白首窮經深有所得著四書章圖三卷
元仁宗朝召至將用之不願卽以爲鄉郡博士致仕而歸其爲人
如此豈無所見而妄作耶今泰亦依此著四書圖暮年精力專在
於此卽程氏老彌篤之意也白首窮經用功不怠則同而其爲圖
也比之程圖未知其何如然以上十圖爲人君之學而妄擬工誦
瞽御之箴以下諸圖爲學者之學而聊備自檢身心底明鑑耳
退溪先生取先賢所作圖補以己意爲聖學十圖進之 經筵而
曰聖賢千言萬語莫非存心之法而貴在知要 上以爲切於爲
學命作屏帖以入蓋嘉其願忠納誨之誠也今泰之所著上十圖
亦是人君修己治人之要道也夫愛君願忠之誠不以有位無位

四書摘要圖卷之二

而有間思欲一進於冕旒之下而特以不在其位迹涉猥越不得遂獻芹之悅斯爲可歎也已

孟子	聖	堯	舜	禹	武	子思	孔子	文	周公	聖湯	羣堯	圖
勸王黜霸 詆距激故 羣衆氣象	私淑諸人 明誠造道 宣義養浩	體段已具 深潛純粹 不幸短奇	未達一間	不失顯命 若無若虛 不違不忒	無競雖烈 仰讚瞻忽 所立卓爾	乘厭四載 隨山濬川 惠日攸攸	勤儉家邦 底天之罰 變代殷商	不自滿焉 以命新舊邦	宗廟饗之 德爲聖人	目重瞳 恭已無爲	穎慧底豫 命官咨牧	穎慧底豫 執中立賢
身體是膺 戰兢水淵	珠衡犀角 得正歸全	吐握待士 承化輔理	懇叔父親 居冢宰位	克寬克仁 以施四事	穆穆熙熙 接人无輝	溫良恭儉 接人无輝	太和元氣 流行四時	聖門有孫 演繹所聞	周文大備 禮樂制度	舜若天命 讚述舊服	嘉乎成功 奉若天命	欽明文思 四表被光
曾子	賛	周	公	舜	禹	子思	孔子	文	周公	聖湯	羣堯	圖
孝親養志 發魯學確	背僂如龜 加三首功	吐握待士 周文大備	懇叔父親 以施三王	克寬克仁 輯寧邦家	穆穆熙熙 申申大天	切言詳說 憂深慮遠	四十九表 聖門有孫	小徵柔懿恭 靈臺令聞	目重瞳 恭已無爲	目重瞳 恭已無爲	眉八彩 堯舜之德	眉八彩 堯舜之德
身體是膺 戰兢水淵	珠衡犀角 得正歸全	吐握待士 承化輔理	懇叔父親 居冢宰位	克寬克仁 以施四事	穆穆熙熙 接人无輝	切言詳說 憂深慮遠	四十九表 聖門有孫	小徵柔懿恭 靈臺令聞	目重瞳 恭已無爲	眉八彩 堯舜之德	眉八彩 堯舜之德	眉八彩 堯舜之德

論語言仁或以德言或以事言以德言者專言之仁也以事言者偏言之仁也專言之者全體不息是也偏言之者當理無私是也聖人言仁雖有高下大小之不同然莫非切於學者之身而皆爲入德之要則初無彼此之殊正如由東路而入者可達於國門由西路而入者亦可達於國門所入之途雖異所至之域則同及其成功則一也學者欲求聖人傳心體仁之妙盍於此盡心焉

以上為學之本

制度	殷因夏禮	三綱	文質	夏尚忠	朴實頭白直做將去
因革	周因殷禮	五常	商尚質	漸有形質制變而未有文	
三代損益	所因	君為臣綱 父為子綱 夫為妻綱	周尚文	就制度上事事加文彩	
	仁愛之理 禮敬之理 義宜之理 智別之理 信實之理				
常經	地之是天	亘萬古而不易			
	所革	隨時世而或變是古今之通義			
	三統	夏建寅人統 商建巳地統 周建子天統			
		人生於寅是天地人始於此故三代卽其天開於子始處建以寅正			

高邦發兆圖		四代制度		時小書		輶般		朴素澤堅		等位己舜	
君道臣道圖		夏		高歲首		建寅月		王之禮		潤物先	
學社	盡道	亂不能	無	夷狄	諸夏	高之兆	發此以	時之正	善	高歲首	建寅月
學優	上下僭	能	有	使臣	以禮	令之正	時之正	之善	高歲首	王之禮	潤物先
任優	僭不	上	無	臣	使臣	令之善	時之正	之善	高歲首	王之禮	潤物先
自盡	各欲	下	有	臣	臣失	令之善	時之正	之善	高歲首	王之禮	潤物先
以忠君	道君失	僭	無	失	失	令之善	時之正	之善	高歲首	王之禮	潤物先
職臣失	觚不觚	其	食	敬	桓公	桓公	桓公	桓公	桓公	桓公	桓公
不可先	食敬其	其	敬	其	晉文	晉文	晉文	晉文	晉文	晉文	晉文
之志行	則不事	則	敬	其	則其人	則其人	則其人	則其人	則其人	則其人	則其人
之誠已	止可君	不	敬	其	在其位	非其人	不以平	天不使	天不使	天不使	天不使
當去則不	辱數斯	而	忽	無敢	難	難	難	難	難	難	難
當去則不	辱數斯	而	忽	無敢	難	難	難	難	難	難	難
耻皆食可	但知	而	所聚	不善之	周	周	周	周	周	周	周
己	可粟	而	名	下流善	冕	冕	冕	冕	冕	冕	冕
諫諭犯頰	而犯欺	而	民德風	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
子產	惠恭敬	而	泛言	而治	周	周	周	周	周	周	周
之道	子產	而	敵公信	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
在朝子	與侃侃	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
子文	直清忠	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
史叔	子文	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
可用	取其	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
長皆可	其	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
誠於君	其能致	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
去聽當	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不扶輿	而	竟德	而無爲	周	周	周	周	周	周	周
歸之向	不持顧	而	廣覽	而無爲	周	周	周	周	周</td		

之人君之學其餘節目則附之學者之學蓋人君固不可不知爲政之道而學者他日亦將用之以佐理天下國家者則亦不可不知爲政之道也茲爲兩圖分屬之

爲政在於得人故以君子小人辨別圖次之

君子小人辨別圖	
爲人	儒君子
小人	義喻於
利	宜天理所
欲	懷德存善
人情所	懷刑有善
懷惠	長德坦蕩
責利	懷刑存善
處安其所	長德坦蕩
誠多憂	懷刑存善
物役於	常舒泰
感	比周不
私偏黨	公普偏
商利	同和不
意此有之阿	同和不
之故逞反欲	泰驕不
辟欵日	肆不矜
人求諸	泰不矜
惡無所	黨羣不爭
惄無所	黨羣不爭
聖言海大	黨羣不爭
惄無所	黨羣不爭
下達	上達
日縱故人	高明反天
刻私而	難說公而
人欲	易說天理
惡卒爲	必過德愈
爲非遠	窮濫虛罔
言盜爲義無勇	以位亂爲義無勇

朱子曰君子小人所爲不同如陰陽晝夜每每相反而究其所以分則在公私之際毫釐之差耳故聖人於周比和同驕泰之屬必對舉而互言之欲學者察乎兩間而審其取舍之幾也須是察其兩間見得分曉知其善如寒欲衣飢欲食知其惡如鳥喙不可食水火不可暗思其所善言其所善行其所善則如此而不爲君子未之有也茲爲此圖以君子爲勉而小人爲戒焉

甚矣君子小人之不相容也與之同朝並立其位則永炭同器薰蕕不合互生猜忌漸成嫌隙盖以道不同而不相謀之致也於是正人指邪爲邪邪人指正爲邪邪正互攻排擯相尋必設朋黨之目惑亂人主之聽小人之傾善類至有舉網竭澤之喻此其勢之不相容也朋黨之名始於弘石之譖蕭劉至於黨錮牛李元祐洛朔及我朝己卯乙巳之黨戕害善類禍人家國也慘矣雖然惟

在人君辨其邪正是非而已其所以辨之之道則聖訓丁寧不一言而足觀夫周和底人便是君子比同底人便是小人推類以求心迹可知知其正且是也則進而用之惟恐其不多見其邪且非也則退而斥之惟恐其不亟好惡當理取舍得正則奸不能惑佞不能移朋黨之前何自而生哉如是則小人道消君子道長同心而共濟同道而相益天下國家可得而理矣

圖明修樂禮

何舉禮仁不責高和用之禮	迫不容從
釋皦純龠儉寧奢與	中得貴
珠貫如反相不	何高能以禮
得雅闡洋雎禮讓之禮	有實之禮
所頌美之樂	善武善詔
威美之聲	盡美
善盡威之聲	不實聲
藥於成義立	易使定
道順於仁義立	禮事立
德於和熟精	不為立
子君侯以	動言聽視勿
龍所已非	中養外則
中不罰刑	絃亂蕙勞焉
道失事政	弊四有文飾無
乎云鼓鍾	守云帛玉
之發以和	之將以敬
侯自禮無天下	子自禮有天
出諸樂道下	出天樂道下
失希世不出大	失希世不甚愈
速愈失其	甚愈十理逆

圖中得質文

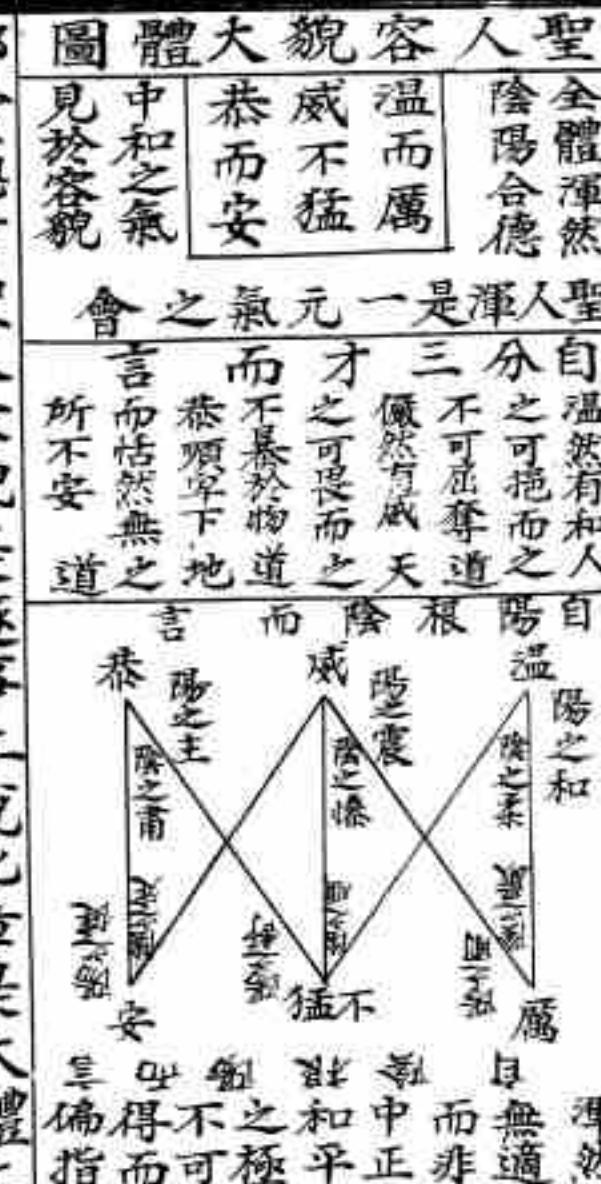
地	質有先	素
飾	重本	采
文不足	文有後	質有餘
質不足	輕末	文有餘
補不足	文勝質	質有餘
文得其中	質勝文	損有餘
文與質稱	質勝史	損有餘
其本亡矣	質彬文	質可損益
其本亡矣	質君子	成君子
其本亡矣	寧野	質之勝文
其本亡矣	與史	甘和白采

爲高者必因丘陵爲下者必因川澤爲治者必因禮樂爲治而不以禮樂其治也皆苟而已矣如欲修明禮樂必以聖訓爲標準人君躬行於上自祭祀軍旅飲食起居及於宗廟朝廷下達於鄉黨邦國無一不由於禮樂之中以興其仁讓之風則德化普洽瑞慶流行此其所以享國長久之道也

與故以君子而後禮樂之可見故以禮樂圖次之

有禮樂而後文質圖次之

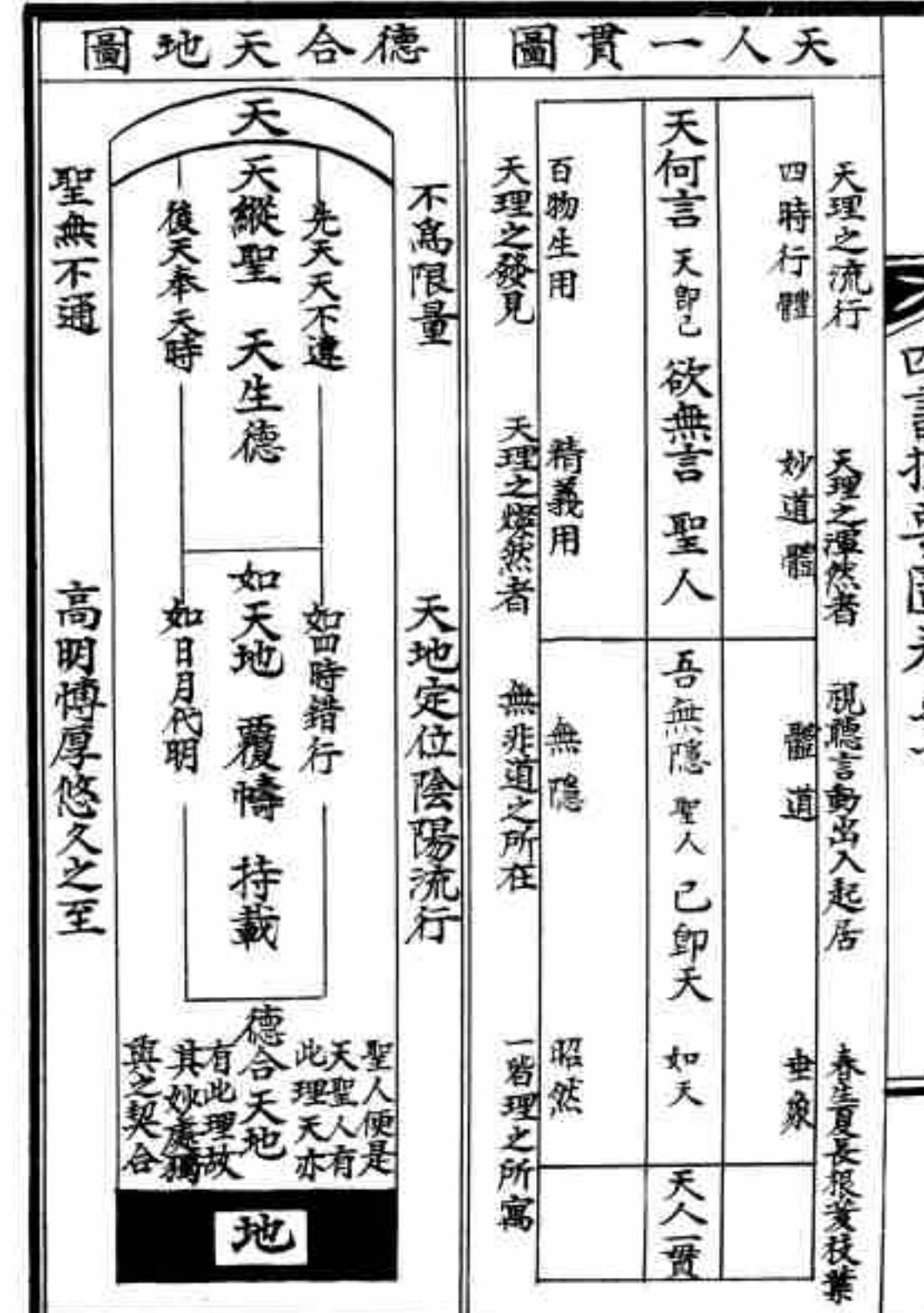
程子曰鄉黨一篇分明畫出一箇聖人蓋以聖人容色言動記之詳悉至形容聖人處也嗚呼聖人旣遠不得而見之猶可相覓者氣象而已讀其書宛然如聖人之在目可不潛心而勉學也哉

祭先祖孝心純篤雖死者 已遠因時追思若聲容 可接得竭盡孝心以祀 之祭外神如山川社稷	孔門事實
行之常故實之常謂毫釐有所必計 所以著天理之節文故執之者可以謹而節文謹 所以記載政事道達也故誦之者可以也	詩知用常於日皆切
雅言書故誦之者可以也 所以記載政事道達也故誦之者可以也	禮執行執謂毫釐有所必計 所以著天理之節文故執之者可以謹而節文謹
不語之間語默聖人怪 好勇過我無所取裁故不語力 身爲不義君子亂不入故不語亂	不語莫不存焉神遠之故不語神而敬之義移民之義而敬之
利義則謂之私天理人欲不兩立計於彼則害於此 義者天理之公利者人欲之私於學於學者利欲之	平日講學但聞其名而未識其器物未見其事而臨事不得間
是日哭歌樂可以已 或遇當哭哀不能歌樂可以已	食喪側未嘗飽則是日哭
哭者哀之至歌者樂之著一日之間二者不容相	亦問謹之至而助祭雖知亦問謹之至
魯周公廟孔子始仕時入而助祭雖知亦問謹之至	不能甘哀哭者哀之至
哭者哀之至歌者樂之著一日之間二者不容相	一日之間二

實		事		門		孔	
所慎						齊	誠之至不至
戰						衆神之享不享	皆決於此
疾	吾身之所以死生						
衆之死生	衆之死生						
保焉	國之存亡						
皆可以不謹	皆可以不謹						
必使復歌者欲得其詳而取其善而後和其喜得其詳而與其善此見聖人氣象	必使復歌者欲得其詳而取其善而後和其喜得其詳而與其善此見聖人氣象						
與人歌善	與人歌善						
使反	使反						
之	之						
齊衰	齊衰						
雖坐	雖坐						
見冕衣裳者	見冕衣裳者						
必	必						
過之	過之						
趨	趨						
食不語答違	食不語答違						
寢不言自言	寢不言自言						
居不戶	居不戶						
雜狗而客則	雜狗而客則						
他當食而食	他當食而食						
當寢而寢言	當寢而寢言						
語非其時○	語非其時○						
心待物也可知小	心待物也可知小						
盡物取之意亦不爲	盡物取之意亦不爲						
聖人之心不待操而常存宣有	聖人之心不待操而常存宣有						
不謹之時特於此三	不謹之時特於此三						
故弟子記以垂教	故弟子記以垂教						
者尤致謹	者尤致謹						
大不射宿	大不射宿						
鈞而不劍	鈞而不劍						
見其本心	見其本心						
○於取物愛物之仁	○於取物愛物之仁						
者如此大	者如此大						
矜不成人其作與趨蓋	矜不成人其作與趨蓋						
聖人之心衰有喪尊有齋	聖人之心衰有喪尊有齋						
見冕衣裳者必	見冕衣裳者必						
自然內外如一	自然內外如一						
方其未感如止	方其未感如止						
水如明鏡一有	水如明鏡一有						
應敬愛之隨感而	應敬愛之隨感而						
容見於內而作	容見於內而作						
然不知其自	然不知其自						
所以然	所以然						
固相師之道	固相師之道						
人道如此○聖	人道如此○聖						
其心爲己爲人	其心爲己爲人						
不盡其誠有	不盡其誠有						
志於求聖人	志於求聖人						
見之於斯可	見之於斯可						

四書指掌圖卷之二

夫子自道圖

夫子自道之辭大抵謙己誨人之意也一部之中更出互见指意	矣禱某之志學十五	鬼死不天神於遠且	在念之念不爲之嚴
反復曲折詳盡蓋聖人道大德宏不自知其辯之謙而自謙之中尤可見自任之重俯就之中固自有難及之妙非聖人之言能若	執吾御特當力時不美所學可質	予其匡人又謙敢猶謙而當不	好某不學之如何不厭學有倦誨不
夫子自道之辭大抵謙己誨人之意也一部之中更出互见指意	鄙事能人以自敗吾憂不修德講學不	予其匡人又謙敢猶謙而當不	多嘗藝不尚德多能人以自敗吾憂不修德講學不
反復曲折詳盡蓋聖人道大德宏不自知其辯之謙而自謙之中尤可見自任之重俯就之中固自有難及之妙非聖人之言能若	矣吾不鳳夫已至鳥教言易深見人可學無易	其德有時無矣夫已至鳥教言易深見人可學無易	所言之間工知無類如知不純之好學老不忘樂至知憂而
夫子自道之辭大抵謙己誨人之意也一部之中更出互见指意	能我道君事求理著生敏好生我求古知非	能我道君事求理著生敏好生我求古知非	能我道君事求理著生敏好生我求古知非
反復曲折詳盡蓋聖人道大德宏不自知其辯之謙而自謙之中尤可見自任之重俯就之中固自有難及之妙非聖人之言能若	者知天我志見知樂確予其桓魋	者知天我志見知樂確予其桓魋	者知天我志見知樂確予其桓魋
夫子自道之辭大抵謙己誨人之意也一部之中更出互见指意	不磷不礪吾無	不磷不礪吾無	不磷不礪吾無
反復曲折詳盡蓋聖人道大德宏不自知其辯之謙而自謙之中尤可見自任之重俯就之中固自有難及之妙非聖人之言能若	周吾東其可自不通無所	周吾東其可自不通無所	周吾東其可自不通無所
夫子自道之辭大抵謙己誨人之意也一部之中更出互见指意	予無言欲其不能過雖有吾君子躬得未子行	予無言欲其不能過雖有吾君子躬得未子行	予無言欲其不能過雖有吾君子躬得未子行
反復曲折詳盡蓋聖人道大德宏不自知其辯之謙而自謙之中尤可見自任之重俯就之中固自有難及之妙非聖人之言能若	可無無無天之聖人豈敢仁吾聖真	可無無無天之聖人豈敢仁吾聖真	可無無無天之聖人豈敢仁吾聖真
夫子自道之辭大抵謙己誨人之意也一部之中更出互见指意	其落不可當必當可則不可	其落不可當必當可則不可	其落不可當必當可則不可

是其含蓄許多意思耶學者所當潛心而勉學也

圖章憲述祖

法之中	道皆寫於	祖述堯舜	遠宗其道	遠宗其道	法之中
莫過於天	獨堯之德	則天之大	無爲而治	無爲而治	物之高天
德威民化	得人任職	德威民化	天下不與	巍子有	巍子成功
崇高富貴	不入其心	崇高富貴	亦以	巍子文章	成事業
或述其事	或述其事	或述其事	命禹	執中	執中一語
文武之謨	周之禮樂	文武之謨	孰知其為	論語之終	夫子不於
非得孔子後	非得孔子後	非得孔子後	堯之言	發之後世	夫子不於
世亦無所據	世堯舜之道	世堯舜之道	堯之言	賢於堯舜	道以垂教萬
成一時之勳業有限	聖經絕學為萬世	賢於堯舜	堯之言	聖經絕學為萬世	堯舜治天下
開萬世之道寧無窮	開太平其功業豈不	賢於堯舜	堯之言	開太平其功業豈不	孔子又推其
列聖道統傳在文武	列聖道統傳在文武	文武之道無往而不	在夫子之於文武之	夫子為天地立心為	夫子為天地立心為
文武道統傳在孔子	文武道統傳在孔子	道亦無往而不學此	在夫子之於文武之	生民立命為往	生民立命為往
所以備斯文之大全	所以備斯文之大全	所以備斯文之大全	道亦無往而不學此	聖經絕學為萬世	聖經絕學為萬世
集列聖之大成	集列聖之大成	集列聖之大成	所以備斯文之大全	所以備斯文之大全	所以備斯文之大全

圖要總學言

學言	要圖	學之	時習	學而
學之不講聖人猶憂况學者乎蓋人之所以學者將以開發聰明	如鳥	學之不已	行有餘力則以	行有
進德修業也聖賢之道王伯之略行己立身之方齊家治國之術	飛	窮其本末	則以有道就正	行有
未有不學而能者是故事親而學爲孝事君而學爲忠達仁義禮	先後	好學	思不罔	思不罔
智之源明刑賞政教之用鑑前代之成敗辨當今之得失而蘊之	力行	學殆	學不倦	學不倦
爲德行發之爲事業者無一不由於學然則人之於學其可不務	危而無得	學殆	約禮	博文
乎其所以務學之道則聖人之訓備矣茲爲此圖以警勸焉若乃	其要	學殆	講吾憂	學不憤
學之不講聖人猶憂况學者乎蓋人之所以學者將以開發聰明	守欲	自聖不以是爲憂	憂	學不憤
進德修業也聖賢之道王伯之略行己立身之方齊家治國之術	爲憂	勉於用爲	讲吾	學不憤
未有不學而能者是故事親而學爲孝事君而學爲忠達仁義禮	受教	於不得過	及失猶不	憤
智之源明刑賞政教之用鑑前代之成敗辨當今之得失而蘊之	之地	欲得之於	爲學已古之	不憤
爲德行發之爲事業者無一不由於學然則人之於學其可不務	之	不必勞心	如學恩無	生知
乎其所以務學之道則聖人之訓備矣茲爲此圖以警勸焉若乃	志	如求心	學用益不	學知
學之不講聖人猶憂况學者乎蓋人之所以學者將以開發聰明	自得	氣質不同	不知學	六言
進德修業也聖賢之道王伯之略行己立身之方齊家治國之術	藏	不學	用不知學	六蔽
未有不學而能者是故事親而學爲孝事君而學爲忠達仁義禮	有所	日新	所亡	日知
智之源明刑賞政教之用鑑前代之成敗辨當今之得失而蘊之	理各	而不爲學	居百工	百工
爲德行發之爲事業者無一不由於學然則人之於學其可不務	失	君子亦然	以成其事	肆
乎其所以務學之道則聖人之訓備矣茲爲此圖以警勸焉若乃				

玩其文而不究其實探其末而不務其本搜章摘句以專門剽箋點翰以誇衆此特爲人之學耳非爲己之學也學者可不審其輕重而精其去就也哉

言治之圖	
舉直錯枉	舉直錯枉
盜値	盜値
使無訟	使無訟
其本源清	其本源清
教庶富	教庶富
年可三月	年可三月
歲紀綱	歲紀綱
去殺勝殘	去殺勝殘
刑措幾致	刑措幾致
親上元長	親上元長
教民救世	教民救世
仁者戰不棄	仁者戰不棄
民不戰棄	民不戰棄
修己百安姓	修己百安姓
修文德遠人	修文德遠人
天下有道庶人不議	天下有道庶人不議
私議上無美政	私議上無美政

歷聘圖	
君之無賢猶天下乘桴浮海	適周問禮於老子反而弟子稍益退
與我行舍無所遇於用舍行藏安於已	返魯定公元年壬辰孔子年四十四年乙巳孔子與閔謹政十三李氏燕賜陽虎作亂
固當賣之但當待賈	適陳過匡人以爲陽虎而拘之既解楚昭王使人聘之將封以子西不可乃止
亦赤海欲居九夷	還衛主蘧伯玉家歸女樂以沮之季桓子受之郊又不致膳俎於大夫遂行
山佛欲往無人無不可變之人無不可	復如陳召孔子其臣止之
康子乃召又返衛不可無可無可	適齊高昭子家臣以通于景公公欲封以危幹之田晏嬰不可定公以孔子爲中都宰一年四月魯大治
歸魯遲接浙去魯遲去他國之道	適齊公欲封以危幹之田晏嬰不可定公以孔子爲中都宰一年四月魯大治
隱者爲高故往而不返仕者爲通故渴而不止惟聖人不廢君臣之義必以其正雖不潔身以亂倫亦非忘義以徇私所以或處而終不變道	又適陳主司城貞子返衛不能居家三歲反衛不能有葉公問答子路不對沮溺

述作圖

學不倦圖

刪詩去其重複定其紛亂者善之不足以爲法者去之示久遠使之考善者師之其政雖於一時其教書上自唐虞前于三皇五帝世商後于三皇五伯世商實極於萬世舉行者中正而無弊書下至秦漢洪荒非後世所可考權詐弄聖人所忌爲道終不行故歸而定之
恭互考訂以知其說晚知書上自唐虞前于三皇五帝世商後于三皇五伯世商
今各卦彖象以下之辭是也序先後之倫秩上下之分有德者必喪有罪者必賤自此可廢禮自此可廢善自此可勸惡自此可懲
論一經之大體凡例周易之辭以斷一卦之義謂之大象義謂之小象繫辭上自唐虞前于三皇五帝世商後于三皇五伯世商
史寓王法援序先後之倫秩上下之分有德者必喪有罪者必賤自此可廢禮自此可廢善自此可勸惡自此可懲

定禮樂

贊周易彖

說卦

文言

修春秋

其善之不足以爲法者去之示久遠使之考善者師之其政雖

者去之示久遠使之考善者師之其政雖

者去之示久遠使之考善者師之其政雖

者去之示久遠使之考善者師之其政雖

者去之示久遠使之考善者師之其政雖

者去之示久遠使之考善者師之其政雖

因材施教圖

答問孝	答問仁	答問政
懿子無違顏淵克己復禮子張居之無倦	子張居之無倦	師也過商也不及
武伯疾憂仲弓見賓家祭子張居之無倦	子張居之無倦	聖人之教抑其
子游能養子夏色難子張居之無倦	子張居之無倦	中人以上可以語上中
各因其材之高下與子張居之無倦	子張居之無倦	人以下不可語上聖人
其所失而告之或不告之或不	子張居之無倦	過引其不及歸
同聖人之言如化工所學之至而言	子張居之無倦	退故進之
隨物賦形者莫之以誠實不及而近小者	子張居之無倦	求也聞斯行之
樊遲問仁而所答各異者以其所稟之資而發	子張居之無倦	過也有父兄在
子張居之無倦	子張居之無倦	由也有父兄在
子張居之無倦	子張居之無倦	退故進之
子張居之無倦	子張居之無倦	兼人故退之聖
子張居之無倦	子張居之無倦	人一進之退之
子張居之無倦	子張居之無倦	所以約之於義
子張居之無倦	子張居之無倦	理之中而使之
子張居之無倦	子張居之無倦	使之切問近思而新之
子張居之無倦	子張居之無倦	無過不及之患於高遠也

四書摘要圖說卷之二

聖教要法圖

後教

精本深遠大裏終

道有定體其分本末精粗道

當教之以淺近苟遽以精深語上者可教以精深資之凡下者且

道無精粗教有等級資之近博所以驗諸事可以擇中而居於流遁失中不可以偏博不至

上者可語上以下不可循序漸進學者循序漸進不可厭末求本

始表小近下淺粗

先傳

博約為教圖

學不故學於欲大其其欲無博

聖勤必考於欲大其其欲無博

行知禮博約所以驗諸事可以應物而動皆有則約不至

反約一閭博我以禮

道之真有以見夫子爲我設爾

博我以禮克己復禮致知格物守尤得其要

將以反約博學詳說

學不故學於欲大其其欲無博

道問學德性尊德性

之事用工一閭反約

博我以禮

夫子教人之法皆然惟顏子求

先博我以文於視聽言動上者由乎規矩準繩而所守尤得其要

博學詳說

後教

道有定體其分本末精粗道

當教之以淺近苟遽以精深語上者可教以精深資之凡下者且

道無精粗教有等級資之近博所以驗諸事可以擇中而居於流遁失中不可以偏博不至

上者可語上以下不可循序漸進學者循序漸進不可厭末求本

始表小近下淺粗

先傳

學成材教為禮詩圖

行知行俱盡文行所以力行所以事之事所以事之事所以事之事

忠未裏信俱實忠未裏所以力行所以事之事所以事之事所以事之事

善其咎言語德行不善而信所以事之事所以事之事所以事之事

禮樂之文文學政事連然為國治民之事

時雨化時雨化所以事之事所以事之事所以事之事

達材成德由賜再闕所以事之事所以事之事所以事之事

退自修省勝史不屑之教孺悲激而進之所以能立莫之撓此其所以能立

詩言二章敵善者感發善心

其情性是貼思其用使人得

勇慎恭觀與直無禮

怒群學詩草木鳥獸事父

不學詩能和而理通以言

詩本人情該物理故學之者事理通達無壅塞

高復禮為仁非禮勿

身之私欲勝人失

天理歸大復天理

默契於門戶

其情性之正正是貼無邪

禮有三千三百之目其序截然而不可亂故學之者品節

行知行俱盡文行所以力行所以事之事所以事之事所以事之事

忠未裏信俱實忠未裏所以力行所以事之事所以事之事所以事之事

善其咎言語德行不善而信所以事之事所以事之事所以事之事

禮樂之文文學政事連然為國治民之事

時雨化時雨化所以事之事所以事之事所以事之事

達材成德由賜再闕所以事之事所以事之事所以事之事

行知行俱盡文行所以力行所以事之事所以事之事所以事之事

忠未裏信俱實忠未裏所以力行所以事之事所以事之事所以事之事

善其咎言語德行不善而信所以事之事所以事之事所以事之事

禮樂之文文學政

知工氣象吾言無不悅者
帶知見意於不違如愚見之

曾子平日三
者一貫致力

大學格致誠

行之又至
知之固徹

顏之顏悟
顏悟定言

不淺露而德性淵宏

正啓手啓足

顏悟實質

以顏子之明睿則

顏深潛

其於聖人
體段已具

曾天資醇厚
志學惠篤

下篤實莫若子夏
二子資質

顏悟於知而不足於行
篤實於行而不足於知

聖門高第圖

無瑕疵而氣質清淨
帶踰行意於私亦足發見之

戰兢不已易
責之際得正
而範所以卒
任傳道之責

曾之篤實
亞於顏曾

行之固至
知之又徹
以曾子之純誠則
篤實不足言

右鄉黨篇圖以下三十六圖類類收拾湊成孔門一段事實而
因以爲學者之學亦訓蒙之一助也於初學最有據依學者必
由是而學焉則其於希聖之功庶乎其不差矣

圖人門稱人夫子		警責門人圖	
敬信君是客	得讓恭溫良政以儉	攻徒求之鳴非鼓吾	事宰不我觀成
時如德於事李氏才	施政於事之本意	又社所對之君	不我立
聞學乎日見共者外	聞可文章得	於事義不絕以通	所由取也無
限不爲量高	將聖縱天	於事義不絕以通	材無
體無盡方窮	瞻仰鑽忽	於役農智小人哉	朽牆木
其不宮中見廣	牆救仞	於役農智小人哉	致忘氣昏所施情
至高喻其	踰無日得	我乎賜不哉也暇夫賢	汝求畫也今
萬不可化	而可天	於退不進則局	於退不進則局
同天神聖流地化人	動終和來	安晚伯景寮路	與河暴虎憑
有語不語異功	堯舜於	何其公於伯命察	抑吾虎憑
盛子如未之有	飛鳳走獵	而抑其勇	不
禦光明道白暉	易鳳獸	久矣由詐	莫大之罪
金聲振士	成集大	非使歌悲欲	人而欺天
		而見瑞	之行詐
		教疾知其	由不得
		以戒之	其死然
		剛強固	不得
		仁予之不	由之瑟矣
		吉其不	於中不足
		愛親	志之門

顏曾所學學好子圖		顏曾所學學法師圖	
學可至克己之功	不貳過	不過不怒於前後者	不無所悅
謂真此功	遷怒	復於後者	問無識心
於事之好	從非禮勿	未怒之初	疑通默無所
根既類株悉拔	上做工夫	永消霧釋	洞然愚達
方過之萌	聽視	鑒空衡平	默識心
事義不絕以通	存養之深	未怒之後	如不愚達
持克守治之堅力	克己	已能不矜已	融觸處
好學符驗之堅力	效	無施不矜已	默識心
存養之明	問爲	無施不矜已	如不愚達
己任為其	邦	不矜已	融觸處
存養之深	問爲	不矜已	默識心
才問治	邦	不矜已	如不愚達
問無	問爲	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無	不矜已	融觸處
此心常	問無	不矜已	默識心
三月不	問無	不矜已	如不愚達
遠仁不	問無	不矜已	融觸處
存無	問無	不矜已	默識心
此心常	問無	不矜已	如不愚達
三月不	問無	不矜已	融觸處
遠仁不	問無	不矜已	默識心
存無	問無	不矜已	如不愚達
此心常	問無	不矜已	融觸處
三月不	問無	不矜已	默識心
遠仁不	問無	不矜已	如不愚達
存無	問無</		

好

好善而惡惡
天下之同情
人每失其正者心竒所
能無私也惟仁者能自
克而不能以仁者能自
仁者能惡好人

仁者之心浑然天理無私其所好心之當理之所好其所以當理之好之所其意謂之天理一毫無所私也

一鄉之人宜有公
論然其間亦各以
類自高好惡也故
善者好之而惡者
惡之未可

鄉人皆好惡是同
汚之人鄉人皆惡
詭世戾俗之人故
為未可惟鄉人之
可不如鄉人之賢者

流合
恐是
皆以
善者

衆 惠必察
仁者無私心
好惡當於理
方能為衆人
之衡鑒

圖祿得行言

學本要是立身
不是要干株然
言行能謹人自
見知便有得益

言不謹則必見
尤於人人既有
尤自家安得無
悔

學博揮精守約斷盡此章三者闕一不可

德行既修名聲既顯則人自然來求
祿不待干而自得
○此卽修天爵以
要人爵者富貴在
天無可求之理言
行在我有反本之
道學者惟當求其
在我者則祿將至
求而自至

君子謀學以得
道不謀食以得
祿譬之耕木不
求餘而餓自在

圖進互學思

不求諸心故昏
而無得學而思
則理益明而不
易於粗淺

學謂視聖賢所言所行而效之也思謂研窮其理之所以然也徒學而不窮其理則罔罔謂音而無得則其所學者亦粗迹耳徒思而無踐履之實則殆謂危而不安則其所思者亦虛見耳學而思則知益致廣大思所以盡精微以

此為惡而學者言之蓋不勞心以必求如遷志而不

學必博然後有以聚
天下之見聞而周知
事物之理思必謹然
後有以精研其學問
博學
慎思得於心此學
知利行以求至於誠
取於人者詳而思於心者精
辨則永又則

好

好善而惡惡
天下之同情
人每失其正者心竒所
能無私也惟仁者能自
克而不能以仁者能自
仁者能惡人

仁者之心浑然天理無私其所好心之當理之所好其所以當理之好之所其意謂之天理一毫無所私也

一鄉之人宜有公
論然其間亦各以
類自高好惡也故
善者好之而惡者
惡之未可

鄉人皆好惡是同
汚之人鄉人皆惡
詭世戾俗之人故
為未可惟鄉人之
可不如鄉人之賢者

流合
恐是
皆以
善者

衆 惠必察
仁者無私心
好惡當於理
方能為衆人
之衡鑒

圖祿得行言

學本要是立身
不是要干株然
言行能謹人自
見知便有得益

言不謹則必見
尤於人人既有一
尤自家安得無
悔

學博揮精守約斷盡此章三者闕一不可

德行既修名聲既顯則人自然來求
祿不待干而自得○此卽修天爵以
要人爵者富貴在天無可求之理言
行在我有反本之道學者惟當求其
在我者則祿將至求而自至

君子謀學以得
道不謀食以得
祿譬之耕木不
求餘而餓自在
學也祿在其中

圖進互學思

不求諸心故昏
而無得學而不思
則理益明而不易
於粗淺

學謂視聖賢所言所行而效之也思謂研窮其理之所以然也徒學而不窮其理則罔罔謂音而無得則其所學者亦粗迹耳徒思而無踐履之實則殆謂危而不安則其所思者亦虛見耳學而思則知益致廣大思所以盡精微以

教人者特垂語以	自得。夫子非思而不學	不思如學無益	學者言之蓋勞心以必求不如遷志而	此為思而不
---------	------------	--------	-----------------	-------

學必博然復有以聚
天下之見聞而周知
事物之理思必謹然
復有以精研其學問
博學之所得而自
慎思得於心此學

好

好善而惡惡
天下之同情
人每失其正者心竒所
能無私也惟仁者能自
克而不能以仁者能自
仁者能惡好人

仁者之心浑然天理無私其所好心之當理之所好其所以當理之好之所其意謂之天理一毫無所私也

一鄉之人宜有公
論然其間亦各以
類自高好惡也故
善者好之而惡者
惡之未可

鄉人皆好惡是同
汚之人鄉人皆惡
詭世戾俗之人故
為未可惟鄉人之
可不如鄉人之賢者

流合
恐是
皆以
善者

惟仁者能愛人。求好惡於私，而不察則或蔽於私。衆好必察。

圖祿得行言

學本要是立身
不是要干株然
言行能謹人自
見知便有得益

言不謹則必見
尤於人人既有一
尤自家安得無
悔

學博揮精守約斷盡此章三者闕一不可

德行既修名聲既顯則人自然來求
祿不待干而自得○此卽修天爵以
要人爵者富貴在天無可求之理言
行在我有反本之道學者惟當求其
在我者則祿將至求而自至

君子謀學以得
道不謀食以得
祿譬之耕木不
求餘而餓自在

圖進互學思

不求諸心故昏
而無得學而不思
則理益明而不局
於粗淺

學謂視聖賢所言所行而效之也思謂研窮其理之所以然也徒學而不窮其理則罔罔謂音而無得則其所學者亦粗迹耳徒思而無踐履之實則殆謂危而不安則其所思者亦虛見耳學而思則知益致廣大思所以盡精微以

教人者特垂語以	自得。夫子非思而不學	不思如學無益	學者言之蓋勞心以必求不如遷志而	此為思而不
---------	------------	--------	-----------------	-------

學必博然復有以聚
天下之見聞而周知
事物之理思必謹然
復有以精研其學問
博學之所得而自
慎思得於心此學

圖識要象氣賢聖 圖責警惰昏

直 言 | 善不賢惡從違

四書提要卷之二

用財視義圖

再子
請稟

請益與之庾
自與之五秉
周急不繼富

多故非之

於赤非吝

弟子禹師使義
自富而請稟請益非義
不雖富而與之少亦義

莫非義
一字
斷盡

宰常祿與義

於恩非奢
有餘以周鄉鄰亦義

皆察義未精之故

修身大要圖

如有害人之心便是仁
不修有穿窬之心便是義
吾心者已是我有底物
德不修是理之得於事

修德恰似說入則孝
出則弟謹而信汎愛
說行有餘力則以學
事日日磨礱勿令間斷

聖人不自聖而必以是為憂此聖之所以益聖
見善能徒修德之條目
改過不吝講學之效驗
常人不知憂聖人之憂此愚之所以益愚

德以修而日新學以講而日明徒義則不善日益改過
善則遇日損四者修身之大要不此之務可無憂乎

勉人受教圖

學次序德性上說圖

志心之所之道
只是日用當然
之理事親必要
孝事君必要忠
以至事兄而弟
交友而信譽是

志道學莫先於立
心存正而不他
據德道德如執
而得此忠敬
方照孝既得而得
有可據守失了此

須臾離時而離
如身着衣杖容有
一穀如手執杖依
德性常用德性是
依仁物欲不行游藝

可觸者朝夕游焉
以博其義理之趣
亦無所放則應務
有餘而以之則亦

於聖賢之城容不
自知入從之學於
賢人間隙涵泳從
本末兼該用之間無
輕重之倫則本末

已有尊滿之意
其意憤然而下龍自
伸有屈抑之貌
不憤心求通而未得
不悱口欲言而未能
其貌惟然而不能自

因以啟發之則
學之憤懣也深
於此啟發之未深
信通曉其意發達
其人必自得

舉一隅不反三
不能自舉一隅不
反三不能自舉一
則端達其蔽於是
見於顏色則見於

感之則庶幾其蔽
之專而深於其蔽
此古之教所以為
而使人道繼之告
其志之待其以三隅

所寓而日用之不
書數之法齊至理
動急有養則古之
射御之謂失其先後
學者於此不

目科藝六

五禮一吉	事邦國	禋祀祀昊天	命風師雨師
釋	神祇	寶氣祀日月星辰	血祭祭社稷
禍灾	方百物	禋廟祭四	祀五嶽
圍敗	肆獻享先王	春祠夏禴	表禮哀死七
恤衆	憲禮哀	秋嘗冬烝	荒禮哀凶札
慶覩	大祲任衆	三賓親邦	二凶之憂
牆覩兄弟之闇	大由簡衆	春見朝夏凡宗	時聘問時見會
異姓之國	合衆	秋見觀冬見遇	殷視視殷見同邦
大濩湯樂言	六樂雲門黃帝樂言	大封親萬	同邦
能以寬治民	其德如雲之出	春秋親宗族兄弟	大師
大武武王樂	咸池帝堯樂言	飲食親故舊朋友	均
言能成武功	其德無所不在	燕饗親四方賓客	賀
五射	大部舜樂言	贊財親故舊朋友	血祭
頭高鋸低而勢之屈曲而不墮也	白夫言矢貫	大夏禹樂	祭祀
逐禽左謂逆驅禽獸	井儀謂四矢貫	言能大中	五嶽
使左當人君以射之	候見其鏃自	大部舜樂	表禮
人在一工為上人	小偏則車軸擊門泉而不得入	道旌轉應於舞節也	荒禮
下為下處得其宜	類一字兩用	舞夫衡謂御車在交	哀凶札
易	諸聲江河之類以	鳴和銮和在式銮在	二凶之憂
衰分御責	水為形工可為聲	道旌轉應於舞節也	時聘問
晚虞祝	商幼御功	舞夫衡謂御車在交	殷視視
禦以道中	近勞費遠	鳴和銮和在式銮在	殷見同邦
射以觀德行	盈脯御醴	道旌轉應於舞節也	同邦
教以盡物變	雜互見	舞夫衡謂御車在交	大師
書以見心畫	方程御錯	鳴和銮和在式銮在	均
日用不可缺者	方正圓	道旌轉應於舞節也	賀
皆至理所寓者	方程御錯	舞夫衡謂御車在交	血祭
藝見之於	事者	道旌轉應於舞節也	祭祀
也	也	舞夫衡謂御車在交	五嶽

圖門德入人示

君子全德圖	好學之效	篤信	不篤信則 篤信而不好學則所 信或非其正
狂	不守死則不能善其道 其道亦徒死而已	好學	好學則所 篤信而不好學則所 信或非其正
信	同知而不愿	篤信之功	篤信則所 篤信而不好學則所 信或非其正
直	美氣有是德有是氣習不 氣稟蔽氣習不	篤學	篤學則所 篤信而不好學則所 信或非其正
誨教屑不	猶可取有是德下 空空無能	篤學	篤學則所 篤信而不好學則所 信或非其正

形容道體圖	絕四無	終始	分之則各爲一事
逝者如斯	過天地之化往	終合之則相爲	我固必意
莫如川流	息停道體永	無可指易見	莫之則各爲
時時省察人	無一往無徃	無可指易見	我固必意
未運乎已也	未運乎已也	未運乎已也	未運乎已也
運乎已也	運乎已也	運乎已也	運乎已也
事物合天萬	事物合天萬	事物合天萬	事物合天萬
無事無心萬	無事無心萬	無事無心萬	無事無心萬
可語王道	乃天德也	有天德便	天德
極之體	陽體之體如陰	五行體萬太陰	天德
王道不成	則便是私	則所以做	要在謹獨
純亦不已	純亦不已	純亦不已	王道一門

等 蹤 不 學

聖人言此一以示學者當慢進涵泳不可驟等而進二以示學者當日就月將不可半墮而廢○空者躉十五志學章 等而進怠者半墮而止亟心亡則能優游涵泳逐級而進急心亡則能日就月將不極不止此言實兼此二意

此等地位是不
體明淨發處盡
不待勉強乃仁
者之事子貢未
不欲人我賜也
亦無人爾所不
到此田地遽作
此言故夫子謂
非爾所及言不
可以蹠等

理但學之有序不可蹠等故告之如此○由明而幽由未能事人未知生焉鬼焉知死始而終則爲有序未能事人而先欲事神未知生而先欲知死則爲蹠等

而語之太高非惟 不能以入且將妄 意躡等而有不切 中人以下	於身之弊故就其 所及而語之是善 以使之切問近思 而漸進於高遠	不可語工
---------------------------------------	---	------

十五志學章

學者當等而進就月將空者蹣蹣而進

權者聖人之大用非體道者不能用也故必處變而合義然後乃可謂之權也世之言權者事之有違於常者率謂之權嗚呼權字之義不明於世久矣不獨漢儒而已一字之義不明於世世教之衰有不可救可不懼哉茲爲經權之圖以警世俗之見

圖衡權事處

君子處世事
之無害於義
者從俗可也

英可以無復求大夫不

舊脫義
館驛所
人以可
而聽取

以德報怨，怨者原夫而無物可以報德，則於德者不亦薄乎？

圖道中歸引

害於義則不
奉儉吾從衆

可徒行命車

不吝義不
可則順潤之慕
不詳焉樽之持
君子用財視義
可否可見聖人
處事據衡

直是直道全無則誰不當報則不報是之謂
玩味其意觸類以見

圖戶門道入 懼憂不子君

由其平日所為無愧 於心故能內省不疚 而自無憂懼。無愧 是不疚之本不疚是 內省不疚何懼	憂	內省不疚何懼	古有是言聖人表出 崇德 行知	不憂懼之本○由乎 德全而無病故無人 而不自得非實有 憂懼而強排遣之	憂	辨惑 愛惡 知生死
以爲弟子入道門左						

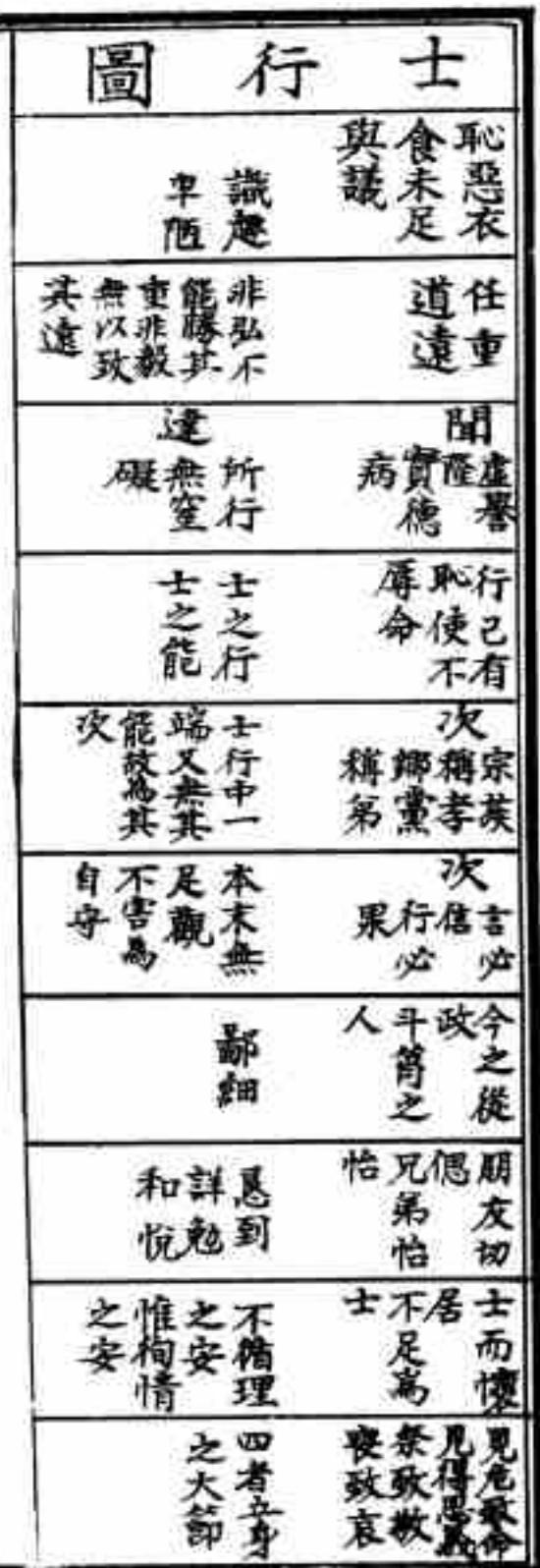
有憂懼者內而無所歎也自省其病則心廣體胖何憂懼之有與孟子告氣同愧

隱伏之間理甚昭 明君子內省此處 須無一毫疚病方 無愧於心只是能	無惡於志	於獨處致其謹。 言幾之存於心者 雖深而莫見顯乎 德微	主忠信則其徒義 也有地而可據 能徒義則主忠信 也有用而日新	主忠信以立積德 徒義以篤進德之
--	------	-------------------------------------	--	--------------------

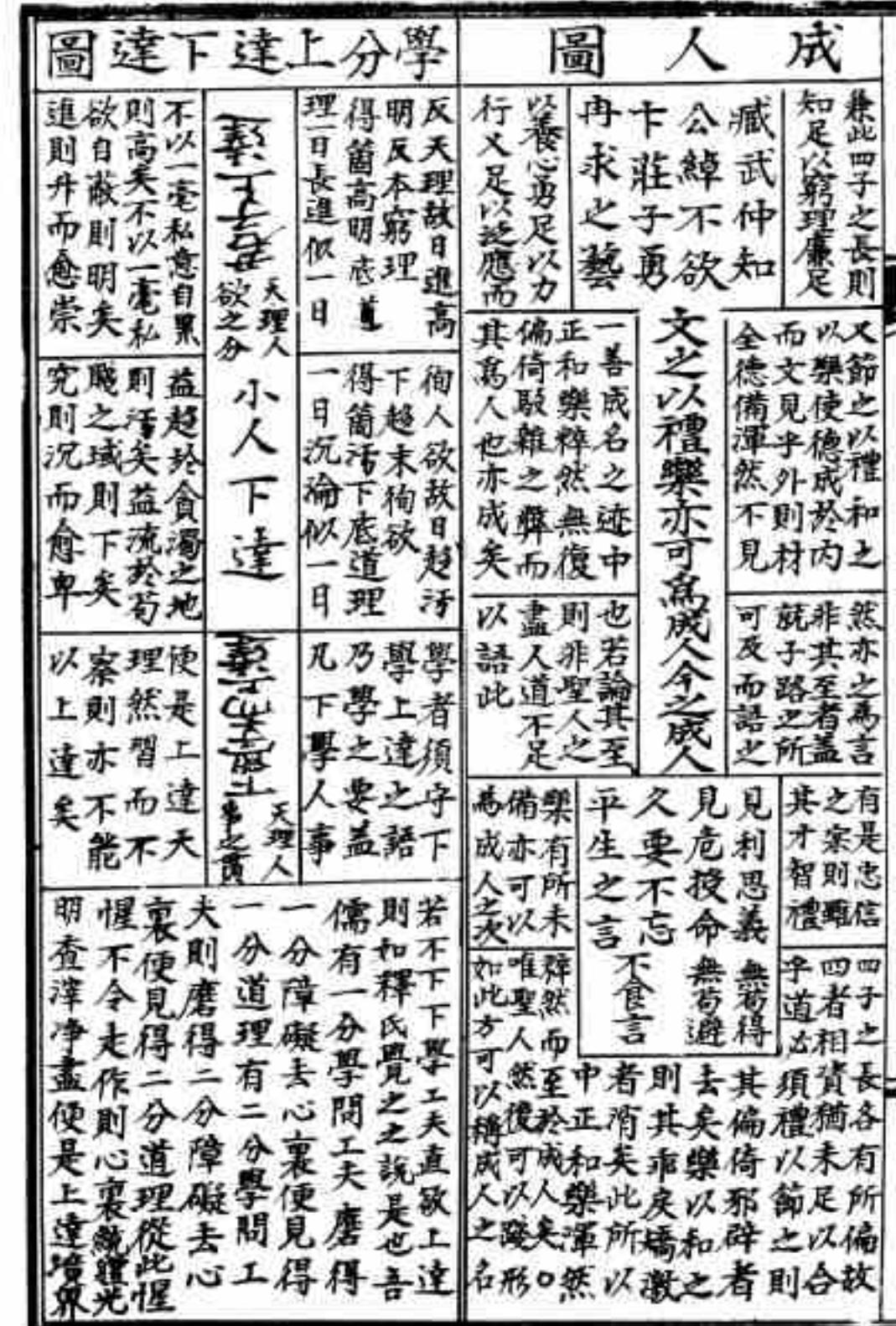
事皆 義自反	常直是 以無所	集義生 於無配	此氣自 然發生於	愧怍而 無所愧	內外本 末交相培養	德之所以 日積益高	之基 地則 而所見
-----------	------------	------------	-------------	------------	--------------	--------------	-----------------

浩氣	言則有以 夫道義而 天下之事 所疑	人能克己 則仰不愧 俯不怍心 廣體胖其
存無不誠	氣則可以 夫道義而 天下之事 所懼	仰不愧天 俯不怍人
所從者導博	樂可知有 息則餧矣 學者可不 勉哉	廣體胖其
而本以立	淵泉而時出	人能克己
動無非理	所主者篤實	則仰不愧
而行以進	光輝而日新	俯不怍心

禮記中儒行一篇或者以其誇大之辭疑非夫子之自言而論語答問士行之訓則不過乎行己事君入孝出悌言信行果與夫處兄弟朋友之道無非切於學者之受用而元非誇大之辭也然則以儒行爲法不如以士行爲法之尤爲切實也故合爲一圖以自勉焉

詩言		詩文救弊圖	
蘭唯之詩言后妃之德 宜配君子求之未得則 求而得之則守其有琴 於和其樂雖威不失其	於其樂蓋其憂 正故夫子稱之如此欲 講其性情之正	闡雎樂不傷一樂蓋其憂 正故夫子稱之如此欲 講其性情之正	質乃禮之本合之理必先 而告之本故能問天而以 此之告獨能問林而以此 之告而後有天之本
失其言溫厚 和平長於諷	失其言溫厚 和平長於諷	使不專野 雖多奚以爲	物理本人情該 見政治之盛衰
學者捐史之有餘補 野之不足使文質相 稱有彬彬之氣矣集	學者捐史之有餘補 野之不足使文質相 稱有彬彬之氣矣集	學之大患也 專苟之末	詩者用世之竊經將 能從政者果
句之腐儒 不達用章	句之腐儒 不達用章	讀書必達諸用 其讀書必明理	致用世之竊經將 能從政者果
亦舉詩以儒 例其餘	亦舉詩以儒 例其餘	理記誦之 末學明理	其讀書必明理
王化之基苟不入 爲之無所自入	王化之基苟不入 爲之無所自入	不爲名固猶牆立 爲名固猶牆立	家之事牆而言 卽其至近之地
奢不遜 與其寧固 之弊不得已 而教於此	奢不遜 與其寧固 之弊不得已 而教於此	奢儉俱失中而 害大與奢 寧儉是言禮之本 如是不遜寧	所言當修身齊 而一物無所見

氣質四等圖

不待學而了然於胸中者	間隔而凡義	氣質之稟清
然於中者	理之當然有	明純粹絕無
高差	不外而凡義	地之性無所
也則亦無不通矣	學以通之而其學	友便接
其學又未必無不通也	必其窒塞不通	益諒
學以求其通	其學又未必當然於中	三直
當然終不知	偏執之多而不能無少清	益諒
高貴	明純粹者則	行篤敬
雖有不通懵	偏執之多而不能無少清	敦篤於敬
莫覺以為	明純粹者則	心者見於事者
及一者言之	高貴○此則言	忠是出於心者
終所至之同也	中庸言及其知	信是見於事者

三規誨圖

生知上聖	氣質之稟清
學知次賈	明純粹絕無
困學又次人	地之性無所
困不學民下	友便接
無不通也	益諒
學以求其通	三直
當然終不知	行篤敬
高貴	敦篤於敬
雖有不通懵	心者見於事者
莫覺以為	忠是出於心者
及一者言之	信是見於事者
終所至之同也	高貴○此則言

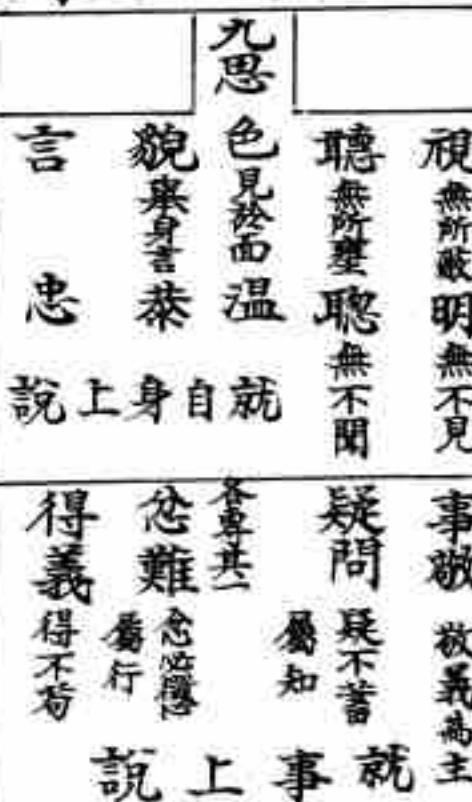
存誠圖

人能弘道	無為故人
大之	能天其道
不談	無為故人
這是容受之	能天其道
弘及感而通無一	無為故人
事非是理之用亦	能天其道
推這是廓大之弘	無為故人
其容受也	能天其道
備於我此弘之體	能天其道
若不盈掬而萬物皆	能天其道
其客受也	能天其道
人心攬之	能天其道
四端在裁薩處發	能天其道
見知者卽此推廣	能天其道
而充滿其本然之	能天其道
量則其日新又新	能天其道

弘道搖扇圖

人能弘道	無為故人
廓而	能天其道
弘有二義人之得	能天其道
是道於心也方其	能天其道
寂然而無一理之	能天其道
不備亦無一物之	能天其道
弘及感而通無一	能天其道
事非是理之用亦	能天其道
推這是廓大之弘	能天其道
其容受也	能天其道
備於我此弘之體	能天其道
若不盈掬而萬物皆	能天其道
其客受也	能天其道
人心攬之	能天其道
四端在裁薩處發	能天其道
見知者卽此推廣	能天其道
而充滿其本然之	能天其道
量則其日新又新	能天其道

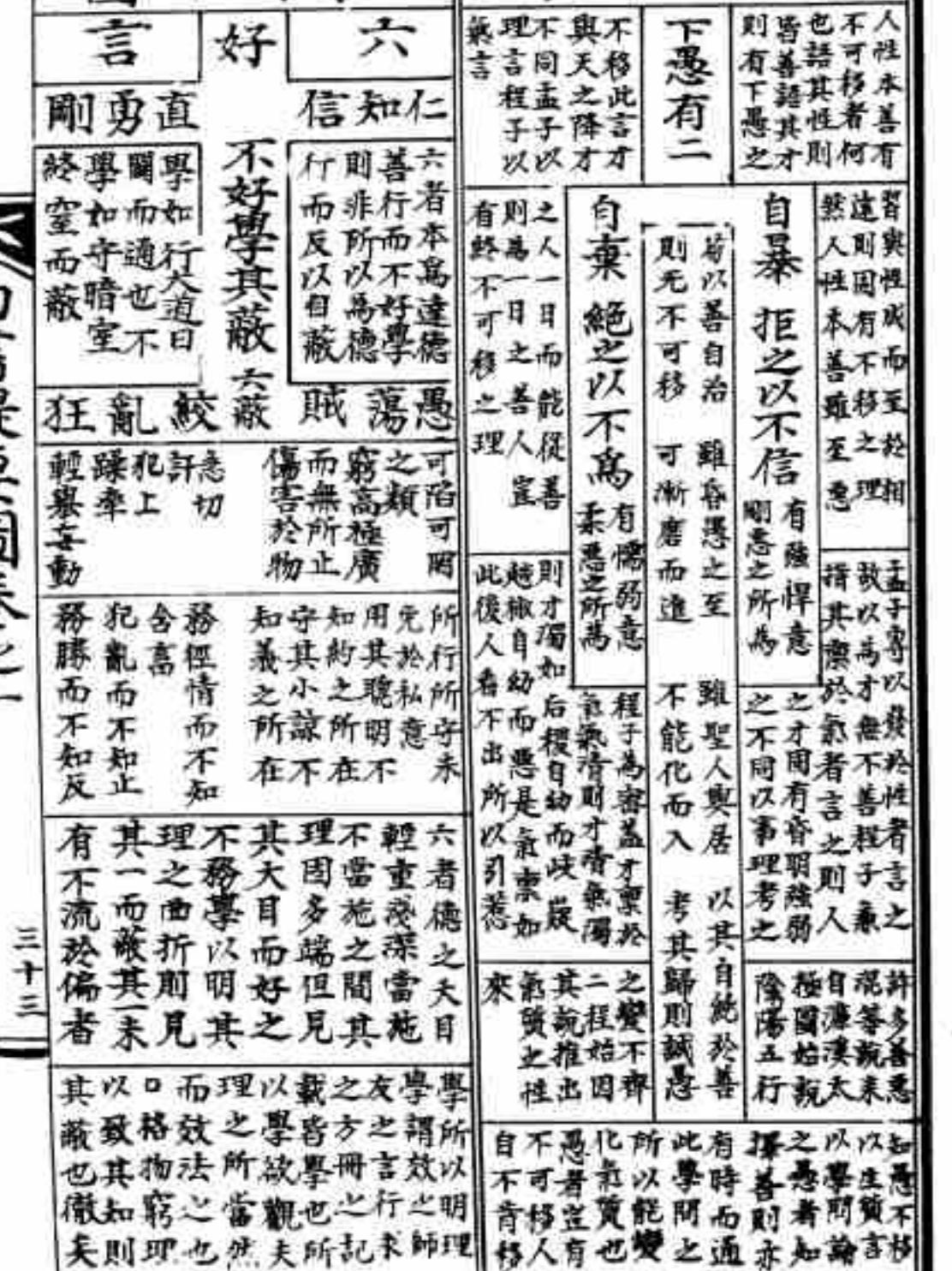
日常用之要行圖

性質氣之要圖

下愚不移圖

四書集成

卷之二

一

人之陰陽節適則平偏倚則疾

疾生乎氣質之偏然猶為疾之常也

而為萬物而爭則益為患房患而直至於狂而故則流則變而為詐

時固有古今氣稟之性亦有

昔所謂疾者不如古哉人性之弊亦與古人異

末世滋傷豈惟賢者

傷俗益偷圖

古之矜狂志願太高肆不拘小節狂蕩踰人間

尋守太嚴廉棲酉酉屬今之矜忿戾至矜事

暗昧不明直徑行自達愚詐執私妄作

蓋世豪俗弊舊益之疾悖理亂常之苦蓋難反矣因而能學聖人所不棄

傷俗益偷故生物有厚薄正春時生

傷俗益偷之弊亦與古人異

望之儼然敬而重也卽之也法也夫其望之儼然若不得

溫和而厚也聽言也厲約而得物如何迨春末生物便別

溫和而厚也聽言也厲約而得物如何迨春末生物便別

威儀發見圖

疾愚暗昧不明直徑行自達愚詐執私妄作

此非有意於變蓋並行不

望之儼貌之恭手恭而足重

聽言厲辭之確義精而辭確

夫子有之偏陰陽合德惟

夫子有之偏陰陽合德惟

夫子有之偏陰陽合德惟

夫子有之偏陰陽合德惟

夫子有之偏陰陽合德惟

切要先務圖

此三者學者所宜先切

知命立嘉君子

不知禮無以立

不知言無以立

不知人無以立

不知物無以立

不知事無以立

不知學無以立

不知天無以立

君子望人圖

博訥無所事務本不重則不威

不器食無求飽

病名不稱

子教人者多矣

已到君子地位

不知命無以爲君子

不以人廢言

首篇首章之末

君子詳味語意

周	以泰伯之德當商諸侯有天下矣弃不取而又	尊	三代之禮復文武周公之舊節從周也。正是厥
泰伯至德	泯其迹其德之至極爲如何哉	周至德	德足以代商天
周至德	宜至夫子嘆息而贊美之	周至德	三代之禮復文武周公之舊節從周也。正是厥
吾從周	歸之不事所以爲至德	吾從周	周至德
吾從先進	蓋從周盛時文非從周末	吾從先進	周至德
吾其爲東周	其質而教從周盛時之文	吾其爲東周	周道於東
方其使魯	周未之文過其質而教從周盛時之文	方其使魯	周道於東
高東周乎	周未之文過其質而教從周盛時之文	高東周乎	周道於東
平王也所用之	方其使魯周未之文過其質而教從周盛時之文	平王也所用之	周道於東
春秋以尊周鳥本所書之王卽	周未之文過其質而教從周盛時之文	春秋以尊周鳥本所書之王卽	周道於東
如我則真者	周未之文過其質而教從周盛時之文	如我則真者	周道於東

春秋語論裏

八佾一篇無非傷權臣之僭窺名分之紊亂其言與春秋相表裏孰不可忍矣取於三家之堂斥之之辭夷狄有君不如諸夏無君芝辭人而不仁如禮樂何鄙之辭理於將滅故其言哀痛一切與春秋同意

子文知有楚而不知有周以春秋尊王之義責之不仁齊以春秋討賊之義責之不仁答烏邦之間百王不易之大法孔子之作春秋卽此意臧武仲娶君之吉凶春秋誅晉逆法

李氏篇第二章備春秋之始末

沐浴請計春秋之法杖君之賊得

而討之春秋作而亂既懼雖不

得扶植當世之三綱可以扶植

萬世之三綱

秋以前時節

自諸侯出隱桓莊閭之春秋

自大夫出僖文宣成之春秋陪

臣氣國命裏昭定哀之春秋

四語論讀等四人圖

盡者全無知	遠辭近語書其指	論其述其德之至極爲如何哉
會無事者可索	指無窮有盡	泯其迹其德之至極爲如何哉
之於訓語當	論其述其德之至極爲如何哉	吾其爲東周
以神當	指無窮有盡	方其使魯
是句句好	論其述其德之至極爲如何哉	高東周乎
解恢然悟自	指無窮有盡	平王也所用之
是句句好	論其述其德之至極爲如何哉	春秋以尊周鳥本所書之王卽
解恢然悟自	指無窮有盡	如我則真者
是句句好	論其述其德之至極爲如何哉	周道於東
解恢然悟自	指無窮有盡	周道於東

求仁圖說

六經言仁自商書仲虺語湯克寬克仁一言始遂開萬世言仁之端仁者心之德愛之理以心德之體言則仁爲體寬爲用以愛之用言則寬以容人仁以愛人皆用也德莫大於仁湯之所以克仁者實自不通聲色不殖貨利之無私欲始

謹按程子答問仁之訓曰此在諸公自思之將聖賢言仁處類聚觀之

仁

四書提要卷之二
三十五

體認出來南軒張子類聚論語中言仁處爲一編名之曰洙泗言仁錄朱子曰夫子

言仁之旨合而觀之則彼此交盡而仁之爲義可識矣夫言仁爲論語一書之大綱領而求仁爲孔門教人之大節目也故先儒曰讀論語者必以求仁爲先故讀過之際凡遇言仁處輒節其要語而類聚之其言仁言不仁爲一類也許仁不許仁又一類也問仁之答又一類也推之爲仁智仁聖仁恕之辨各爲之圖以爲觀省體認之資焉苟志於仁者是可不深思而靜體之哉

孝弟爲仁之本仁便是本自仁發出來孝行仁本推之而仁民又推之而愛物
水底流第一 次 第二次 第三次
親性上親而道生上說親親而仁民而愛物
孝弟爲仁之本仁如水之源

孝悌爲仁之本或疑由孝悌可以至仁故程子將爲字屬仁字讀先儒於爲字上又加爲字解如是而後仁爲孝悌之本孝弟爲行仁之本

其理甚明矣故依此說爲之圖

仁		言	
無私心然後好惡當於理程子所謂得其公正是也。	仁者能好人	無私心然後好惡當於理程子所謂得其公正是也。	仁者能好人
能好惡入公最近者地心之全德學義	仁者能惡人	能好惡入公最近者地心之全德學義	仁者能惡人
仁公者心之正正者理之得一言之中體用備矣	仁者能好人	仁公者心之正正者理之得一言之中體用備矣	仁者能好人
向東行人	富貴不處	富貴不處	君子去仁
無惡志仁君子少分路	君子去仁	君子去仁	君子去仁
此心存此心去其人欲之私惡念何自而生	惡乎成名	惡乎成名	惡乎成名
仁也若貪富貴而厭貧賤則是自離其仁無君子之實何所成其名乎	造次顛沛必於是	造次顛沛必於是	造次顛沛必於是
是乃至細寄工夫安仁地位不遠故必以審用功之序	觀過知仁	觀過知仁	觀過知仁
仁之血脉過於通小人失於薄	人情於人見仁之象亦可見	人情於人見仁之象亦可見	人情於人見仁之象亦可見

言

仁

罕言仁

德未

道盡

仁乃五性之首所
以色赤而無物
不體其道為甚大
道之大則人有所
不謹行而不謹此
夫子所以罕言

至而強語之則反
起其妾且或使之
忽庸行而不謹此

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

我欲仁斯仁至

仁以爲己任

死而後已遠

仁者不憂

以友輔仁

木質樸

誠堅忍

剛毅勤

必能行

取善以輔仁

則德日進

高由己明

友但能輔助

言心同異		許仁	
簡在帝心	天之心	仁者心之德心	不違仁者無私欲而有其德
從心所欲	聖人之心	四三月不違仁	其餘日月至焉
不踰矩	亞聖大賢之心	或日一至或月一至能造其域	而不能久
飽食終日	衆人之心	斷則與聖人純亦不己二矣	
無所用心			
者一孟子不動心	與仁義禮智根於心正而後身修	心以仁人心也	性合是言而覺
者二告子不動心	與義心不在焉	心不違仁	心以仁存心
	知覺指專是見	被私欲一隔却爲二物	被私欲一隔却爲二物
	類此推見唐本	達合成一物	達合成一物

言心同異		不仁	
君子志於仁矣然毫忽之間心	君子而不仁者有愧未有小人而仁者懲	未免為不仁也	君子志於仁矣然毫忽之間心
自底物事雖有一兩點黑	君子譬如有愧未照管不到	小人譬如純黑底物事雖有一兩點白	君子譬如有愧未照管不到
却不得那白	心衛那正言君子存心雖正猶有私意間發之時小人本心既無縱有隙光暫見失不勝其虺蛇之毒此章深惜	一下展禽脚下惠仲知其賢而使在下位不與立於朝	此君子小人指子存心雖正猶有私意間發之時小人本心既無縱有隙光暫見失不勝其虺蛇之毒此章深惜
臧文仲不仁者三	手足瘡痏為不仁此言最嚴	心猶鏡之明	仁者以天地萬物爲一體莫非己也認得高已何所不至若不屬己自與己不相干如手足之不仁氣已不貫皆不屬己故
宅仁	被私欲一隔心與仁本一物	鏡本明	博施濟衆乃聖人之功用仁至難言故止自己欲立而立人己欲達而達人能近取譬可謂仁之方也己欲令如是觀仁可得仁之體
三月不違心爲主在仁之內如身爲主在宅焉	日月至焉心爲賓在仁之外如身爲賓在宅之外	被塵一蔽	仁是純乎天理而無一毫人欲之私少有間斷便是不仁君子之心雖純是天理然或少有間斷故曰不仁者有矣小人間有些夫理形見終爲物欲所蔽矣不能到純全田地故曰未有小人而仁者也

仁		許		不	
仁道至大 非全體而 不足以當之	仁道至大 非全體而 不足以當之	雍不知其仁 仁之德。各得其本 心故同謂之仁至誠 仁之存惻怛仁之發	仁道至大 非全體而 不足以當之	仁道至大 非全體而 不足以當之	仁道至大 非全體而 不足以當之
知有其體而 不知有其身 其忠信矣然未 知其君出	仲弓雖賢 人固不許 而輕許	全體是天理 之雜不息是天理 流行無一毫 一息之間發之理 心之德	全體是天理 之雜不息是天理 流行無一毫 一息之間發之理 心之德	全體是天理 之雜不息是天理 流行無一毫 一息之間發之理 心之德	全體是天理 之雜不息是天理 流行無一毫 一息之間發之理 心之德
於天理而無人 欲之私也	六字所以訓仁 之義為甚	六字所以訓仁 之義為甚	六字所以訓仁 之義為甚	六字所以訓仁 之義為甚	六字所以訓仁 之義為甚
是以但許其 患未許其仁	莫不總會於十 字之中矣	莫能盡而前後 聖賢所論	莫能盡而前後 聖賢所論	莫能盡而前後 聖賢所論	莫能盡而前後 聖賢所論
子文忠 大子清 未知焉得仁	行之高若不 可及然皆未 有以見其必 當於理而真 之不許宜哉	是就事上 說只喚做 忠信若比 干忠義齊 看是就心 本忠信 忠清禮有仁	是就事上 說只喚做 忠信若比 干忠義齊 看是就心 本忠信 忠清禮有仁	是就事上 說只喚做 忠信若比 干忠義齊 看是就心 本忠信 忠清禮有仁	是就事上 說只喚做 忠信若比 干忠義齊 看是就心 本忠信 忠清禮有仁
未知其心果見 義理之當 然而能脫然無 所累乎故	特許其清而不 許其仁	絮身去亂可謂 清矣然 未知其心果見 義理之當	大子清 未知焉得仁	大子清 未知焉得仁	大子清 未知焉得仁

仁		許		不	
三人之行不同而 同出於至誠惻怛 之意故不拂乎愛 之理而有以全其 心之德○各得其本 心故同謂之仁至誠 仁之存惻怛仁之發	仁字畫	而卽乎人心之安 既以各得其志○ 兼此兩句方說得	而卽乎人心之安 既以各得其志○ 兼此兩句方說得	而卽乎人心之安 既以各得其志○ 兼此兩句方說得	而卽乎人心之安 既以各得其志○ 兼此兩句方說得
同謂之仁者以其皆無 私而各當理也無私故得 心之體而無違當理故得 之德而同謂之仁○愛之 理分言之仁也心之德專 言之仁也不拂乎愛之理 指惻怛而言有以全其心 之德指至誠而言	齊不怨若怨則不安	齊以天倫為重是叔齊之 心合乎天理而後叔齊之 心方安下一安字便見夷	齊以天倫為重是叔齊之 心合乎天理而後叔齊之 心方安下一安字便見夷	齊以天倫為重是叔齊之 心合乎天理而後叔齊之 心方安下一安字便見夷	齊以天倫為重是叔齊之 心合乎天理而後叔齊之 心方安下一安字便見夷
三仁愛君憂國皆非有所爲而 爲也一有所爲而爲之則雖有 惻怛之意而非出於至誠矣三 子之行不同其迹似相違以去 死者爲仁則不去者似拂乎仁 惟其皆有至誠惻怛之意則其仁 去就死生雖不同而皆不拂乎仁 愛之理卽所以全其心之德	管仲如其仁再言 謀許	仁之一字以德而言必 心無私事當理乃龍當 之有恩惠便可稱之不 計德之如何	仁之一字以德而言必 心無私事當理乃龍當 之有恩惠便可稱之不 計德之如何	仁之一字以德而言必 心無私事當理乃龍當 之有恩惠便可稱之不 計德之如何	仁者之功亦 當之有以事 功之顯著言 者如管仲有 之安仁不足以 非大賢以上
三仁愛君憂國皆非有所爲而 爲也一有所爲而爲之則雖有 惻怛之意而非出於至誠矣三 子之行不同其迹似相違以去 死者爲仁則不去者似拂乎仁 惟其皆有至誠惻怛之意則其仁 去就死生雖不同而皆不拂乎仁 愛之理卽所以全其心之德	子路疑管仲忘君事 警忍心害理不得爲 仁雖未得爲仁人其功 利澤及人有仁之功	仁有以心術 之精微言者 者如管仲有 之安仁不足以 非大賢以上	仁者之功亦 當之有以事 功之顯著言 者如管仲有 之安仁不足以 非大賢以上	仁者之功亦 當之有以事 功之顯著言 者如管仲有 之安仁不足以 非大賢以上	仁者之功亦 當之有以事 功之顯著言 者如管仲有 之安仁不足以 非大賢以上

有是四者而能制之使不得行可謂難矣仁則	克好勝可以爲難	伐自矜不行	怨忿狠不行	欲貪欲仁吾不知	不許
方曰克去己私以復乎禮則私欲不留而天理之本然者得矣若但制而不行則是未有拔去病根之意也	亦宜非克己之事求仁之方也	則私欲不留而天理之本然者得矣若但制而不行則是未有拔去病根之意也	則私欲不留而天理之本然者得矣若但制而不行則是未有拔去病根之意也	則私欲不留而天理之本然者得矣若但制而不行則是未有拔去病根之意也	則私欲不留而天理之本然者得矣若但制而不行則是未有拔去病根之意也
累不行不足以言之也	天理渾然自無四者之累不行不足以言之也	天理渾然自無四者之累不行不足以言之也	天理渾然自無四者之累不行不足以言之也	天理渾然自無四者之累不行不足以言之也	天理渾然自無四者之累不行不足以言之也
由其不仁故愛親之薄如此夫子又言君子所以不忍於親而喪必三年之故或能反求而	由其不仁故愛親之薄如此夫子又言君子所以不忍於親而喪必三年之故或能反求而	由其不仁故愛親之薄如此夫子又言君子所以不忍於親而喪必三年之故或能反求而	由其不仁故愛親之薄如此夫子又言君子所以不忍於親而喪必三年之故或能反求而	由其不仁故愛親之薄如此夫子又言君子所以不忍於親而喪必三年之故或能反求而	由其不仁故愛親之薄如此夫子又言君子所以不忍於親而喪必三年之故或能反求而
心卽愛親之仁心聖人未嘗許人以仁亦未嘗絕人以不仁今言予之不仁乃予之良心死了	心卽愛親之仁心聖人未嘗許人以仁亦未嘗絕人以不仁今言予之不仁乃予之良心死了	心卽愛親之仁心聖人未嘗许人以仁亦未嘗绝人以不仁今言予之不仁乃予之良心死了	心卽愛親之仁心聖人未嘗许人以仁亦未嘗绝人以不仁今言予之不仁乃予之良心死了	心卽愛親之仁心聖人未嘗许人以仁亦未嘗绝人以不仁今言予之不仁乃予之良心死了	心卽愛親之仁心聖人未嘗许人以仁亦未嘗绝人以不仁今言予之不仁乃予之良心死了
歸其效	歸其效	歸其效	歸其效	歸其效	歸其效
仁	仁	仁	仁	仁	仁
下	下	下	下	下	下
其本	其本	其本	其本	其本	其本
宰予不仁	宰予不仁	宰予不仁	宰予不仁	宰予不仁	宰予不仁
本心本經得其	本心本經得其	本心本經得其	本心本經得其	本心本經得其	本心本經得其
子張未仁	子張未仁	子張未仁	子張未仁	子張未仁	子張未仁
全愛之則不能	全愛之則不能	全愛之則不能	全愛之則不能	全愛之則不能	全愛之則不能
張也難與並爲仁	張也難與並爲仁	張也難與並爲仁	張也難與並爲仁	張也難與並爲仁	張也難與並爲仁
言謹昔勿字似發脚	言謹昔勿字似發脚	言謹昔勿字似發脚	言謹昔勿字似發脚	言謹昔勿字似發脚	言謹昔勿字似發脚
內外交進爲仁之功盡矣	內外交進爲仁之功盡矣	內外交進爲仁之功盡矣	內外交進爲仁之功盡矣	內外交進爲仁之功盡矣	內外交進爲仁之功盡矣

克復工夫圖	顏淵問仁
克如相殺定要克勝 他如孤軍得幸遇強敵只是盡力舍死向前耳目口體之欲者因己事久底節文不曰理而身之私欲	心之全德莫非天理而亦不能不壞於人欲故爲仁者必有以勝私欲而復於天而本心之德復全於我
克已復禮爲仁	仁
仁	仁
歸其效	歸其效
仁	仁
下	下
其本	其本
宰予不仁	宰予不仁
本心本經得其	本心本經得其
子張未仁	子張未仁
全愛之則不能	全愛之則不能
張也難與並爲仁	張也難與並爲仁
言謹昔勿字似發脚	言謹昔勿字似發脚
內外交進爲仁之功盡矣	內外交進爲仁之功盡矣

仁貢問爲子答		辨聖之仁子答	
子貢悅不若己 者故以是告之 欲其有所嚴憚 切磋以成六德	與善人居如入芝 蘭之室久聞其香 則與之化矣不善 人居如入鮑魚之肆	子貢悅不若己 者故以是告之 欲其有所嚴憚 切磋以成六德	與善人居如入芝 蘭之室久聞其香 則與之化矣不善 人居如入鮑魚之肆
事友士之仁德 友士之仁德	久聞其臭亦與 之化冉之所藏者 赤菴之所藏者黑	事友士之仁德 友士之仁德	久聞其臭亦與 之化冉之所藏者 赤菴之所藏者黑
欲克己未能克 己欲復禮未能克 復禮須要更相能 勸勉乃高有利益	是以君子必慎其 所與處焉	欲克己未能克 己欲復禮未能克 復禮須要更相能 勸勉乃高有利益	是以君子必慎其 所與處焉
博施濟衆 仁者之心 能之則雖堯 何事於仁直	猶有所不足 於此以是求 仁愈難愈遠	理之周流 而無間矣 狀仁之體 莫切於此	以己及人 於此觀之 可以見天 立人本體
近取諸身以己所 欲譬之他人知其 所欲亦猶是也然 後推其所欲以及	遠是發用 底意	能近取譬 可謂仁之方	底意安存 於人
心德之全 而人道之 聖與仁而 吾豈敢	之事而仁之術也 於此勉焉則有以 勝其人欲之私而 全其天理之公矣	備聖則仁 之熟而至 於化聖非 西於仁之外	聖者天而 道曰仁與義仁體而義 用言仁則義在其中故 為人道之備○此雖夫
此專言之仁包義禮智 故為心德之全立人之 道曰仁與義仁體而義 用言仁則義在其中故	見夫子有仁聖之實○ 仁與聖所以異者大而 化之謂聖若大而未化 只可謂之仁此其所以異	見夫子有仁聖之實○ 仁與聖所以異者大而 化之謂聖若大而未化 只可謂之仁此其所以異	此專言之仁包義禮智 故為心德之全立人之 道曰仁與義仁體而義 用言仁則義在其中故
四書提要卷之一	四十一	仁問我答	君子可逝不可陷
宰我信道不篤憂爲仁之陷害 故有此問○身在井上乃可採 井中之人若從之於井則不復 能採之美此理甚明人所易曉	仁者雖切於 採人而不失 仁者可逝不可 陷	宰我信道不篤憂爲仁之陷害 故有此問○身在井上乃可採 井中之人若從之於井則不復 能採之美此理甚明人所易曉	仁者雖切於 採人而不失 仁者可逝不可 陷
學其蔽固愚徒有切於採人之心 而不察所以採人之理仁者不當 如是故貴夫學也	其身不應如此之愚○好仁不好 學其蔽固愚徒有切於採人之心 而不察所以採人之理仁者不當 如是故貴夫學也	其身不應如此之愚○好仁不好 學其蔽固愚徒有切於採人之心 而不察所以採人之理仁者不當 如是故貴夫學也	其身不應如此之愚○好仁不好 學其蔽固愚徒有切於採人之心 而不察所以採人之理仁者不當 如是故貴夫學也

知仁		圖求仁門路	
擇焉不處知仁	擇里而不居於仁	自外於此則失其仁	辨者皆學問思
惻隱羞惡辭讓	惻心而不得歸知仁	在其中故所心仁存不	及乎事耳
是非之心知之本	是非皆人之本心	於其執而所心仁存不	然後事
非之本心	不知則失其是	於此則仁存不	未
仁知者不惑明足以勝私理	仁德以知仁	於其執而所心仁存不	仁
不惑不惑則自然不懼	不憂不憂而後不懼	於此則仁存不	仁
猶自明而誠先	猶自明以知仁	於此則仁存不	仁
曰名惑無因	曰名憂無因	於此則仁存不	仁
知之故所其仁之故所其	知之故所其仁之故所其	於此則仁存不	仁
成己仁體之存	學之所以及物知	於此則仁存不	仁
成物知用之發	仁至為休用知	於此則仁存不	仁

答子問仁		圖山水樂仁知	
能行五者於天下爲仁	行是五者則心存而理得矣。仁主乎五者則無非矣。	達於事理常得。恭則	行是五者則心存而理得矣。
心不放縱則寬信敏	此事之理常得。恭則	不至放縱則寬信敏	心公平而周遍
能行五者於天下爲仁	能行五者於天下爲仁	能行五者於天下爲仁	行此五者則其
心自有所不能已者	心自有所不能已者	心自有所不能已者	心公平而周遍
信則人任	信則人任	信則人任	信則人任
寬得衆	仁之量	仁之量	仁之著
忠使人	仁之實	仁之實	仁之著
能公平周遍	仁之澤	仁之澤	仁之著
必心存理得始	效驗	效驗	效驗
得當理不擾之意	知者周流事物	知者周流事物	知者周流事物
得當理不擾之意	之間故動而樂	之間故動而樂	之間故動而樂
久不變故其效壽	仁者一身混然	仁者一身混然	仁者一身混然
久不變故其效壽	各具一理故曰事理	各具一理故曰事理	各具一理故曰事理
久不變故其效壽	故曰義理事無定用	故曰義理事無定用	故曰義理事無定用
久不變故其效壽	在物為理處物為義	在物為理處物為義	在物為理處物為義
久不變故其效壽	含動意義有定則舍	含動意義有定則舍	含動意義有定則舍
久不變故其效壽	靜意括結碍也動而	靜意括結碍也動而	靜意括結碍也動而
久不變故其效壽	無所結碍故其效樂	無所結碍故其效樂	無所結碍故其效樂
久不變故其效壽	常悠久也靜而悠	常悠久也靜而悠	常悠久也靜而悠
久不變故其效壽	久不變故其效壽	久不變故其效壽	久不變故其效壽
久不變故其效壽	平其理周遍而仁之體用備矣	平其理周遍而仁之體用備矣	平其理周遍而仁之體用備矣

辨之

知成後知如入好先知
也德物者居也德學者居
之言以仁 之言以仁

子貢子思之言不同朱子以子貢之言主於知子思之後仁知爲道仁爲用也成己成物皆以行言故先仁後知仁萬體知萬用二者互爲體用也

私欲足以知此理而
有之於身○好學而
近乎知力行近乎
知及之雖得之
仁學而知之明則
知及而得之不能
無私力行而守之不
固則雖得必失之

辨之恕仁貢子答

此仁者之事不得 茲故夫子以為非子 責所及○此等地位 是本體明淨發處盡	亦欲無加人 仁也施諸己 不願亦勿施	不欲無加我 於人恕也恕 則子貢或能	不欲無加人 於人恕也恕 則之仁則非
是不忍之心乃仁者 之事子貢未到此田 地而遽作此言故謂 非所及言不可驟等	於人恕也恕 則子貢或能	於人恕也恕 則之仁則非	於人恕也恕 則子貢或能
不欲人加我賜也非爾所及	亦欲無加人 仁也施諸己 不願亦勿施	不欲無加我 於人恕也恕 則子貢或能	不欲無加人 於人恕也恕 則之仁則非
所及矣	亦欲無加人 仁也施諸己 不願亦勿施	於人恕也恕 則子貢或能	於人恕也恕 則之仁則非

所以分仁恕者只是生熟難易之間爾。看得分曉說得明白，熟底自然底無許較覩當底是仁底生底勉強底有計較覩當底是恕。

以己及物仁
是自然流出
不待安排布
置推己及物恕
是着力便有
折轉只是爭
箇自然與
不自然

推己及物其施不
窮○人之患莫大
於自私恕者所以
克其私而擴公理
施諸己不願忠恕
亦勿施於人之事
也已所不欲勿施
於人恕之方也是
所當終身而行之
者極其至則仁也

仁問牛馬司答

仁者其言訥。其言若有所忍而不易發。蓋其德之一端也。○以牛多言而躁。勿中之一端。此謹之則所以爲仁。之方不外是矣。○四

子思子道至大不外如夫子所言故又告之以此蓋心常存故事不苟事不苟故其

行心自然則能發而自然，苟動而不苟，則德自然，苟發而自然，則心自然。豈易哉？

仁厚屋門
克己是大門
敬恕是第二門
言訥小門
人處次第方可漸進而仁可求

聖人之言雖有
高下大小之不
同然其切
皆爲入
德之要

義訓字仁

仁者天地生物之心而人得以生者所謂元者善之長也。○元亨利貞皆是善而元則爲善之長。亨利貞皆是那裡來。仁義禮知亦皆善也。而仁則爲萬善之首。義禮知皆從這裡出。仁亦是道。如何說修道以仁道是泛說仁是切要底道。是統言善理。無名仁是虛指心觀切之妙。

人指人身而言具此生理自然便有惻怛慈愛之意深體味之可見仁者人也

人字之義難訓孔子曰未能事人焉能事鬼此人字正與鬼字相對生則爲人死則爲鬼仁是生底道理所以以人訓仁人若不仁是自絕其生理○此是古來第一箇訓字言渾成而意深密深體味之則具人之形必須盡乎仁之所以盡仁則不過盡人道已

仁者人之所以爲人之理也然仁理也人物也仁也者人合言之道也以人之理合於人之身而言之乃所謂道者也

	訓覺	夫仁者固無不 覺然覺不足以 盡仁之蘊也	之意自然無所間 斷夫仁者固以人 為體然不可以訓仁	訓人皆非	不必須用一字 訓但要識得大 意通透耳	生字訓	好惡也曰仁 善惡也曰仁 舍惡也曰仁 惡殺也曰仁 忍也曰仁
孔門諸子親炙聖人之化其於言仁之訓知之熟矣行之力矣而雍由求赤原憲之賢睿不許仁獨於顏子稱其三月不違而猶未能無違於三月之後則其仁亦未盡也管仲之功許之以仁而管仲之學猶未及於王道則其仁亦未至也若是乎仁道之至大而難能仁者之罕有而絕無也雖然以爲仁由己欲仁仁至之訓觀之則可見其幾之在我而無難誠在我用力之如何耳如欲求仁自有仁訓許多仁訓孰非切於學者之身也况乎博施濟衆之答既以仁之本體告之又以求仁之方術告之庶乎學者知所循序而得大用力之要矣誠用一日之力克加四勿之功則雖曰難能而至之亦易也蓋爲此圖以備求仁底田地基本也先儒謂漢儒皆不識誠敬愚以爲非惟誠敬至於仁字之義亦無人識	訓覺者言不爲物欲所蔽痒疴疾痛觸之卽覺	訓人者言天地生人均氣同理以人心之生理以生體之則惻怛慈愛	字訓之何如曰	訓覺者言不爲物欲所蔽痒疴疾痛觸之卽覺	訓人者言天或謂仁只是人地生人均氣同理以人心之生理以生體之則惻怛慈愛	字訓之何如曰	訓覺者言不爲物欲所蔽痒疴疾痛觸之卽覺

服公哀答		之也何者江都易三問董仲舒曰越王勾踐與大夫泄庸種蠡伐吳滅之寡人以爲越有三仁何如仲舒曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功仲尼之門五尺之童羞稱五伯爲其先詐力而後仁義也由此言之越未嘗有一仁也然則知仁字之義者舉漢一代獨仲舒一人而已一字之義不明於世世教之衰有不可救句踐泄庸之徒至謂之仁其充塞仁義專尚詐力之弊所由來者久矣然則聖賢學問之道烏可不講明於世也茲用類聚聖人言仁之訓又摭先儒訓仁之說並爲一帙以備講仁之資焉	
舉枉直錯諸枉則民服	好直而惡枉天下之至情順之則服逆之則去必然之理也然多無道以	居敬窮達明吾志以照枉直之本而居敬又爲窮達之本○此又極本原	孝是以躬率之慈是以恩結之
而貴窮理也是以君子大居多矣	照之則以直爲枉枉直交錯而舉錯未必得宜矣○進賢退不肖乃治天下之大本	此皆在我所當爲非爲欲使民忠以勸而爲	臨之以莊則敬隨民以莊則民敬於已
民使子康答	知人之明則	孝於親則民忠於己	孝是以躬率之慈是以恩結之
慈則推以及人	舉善教不能	善者舉之而不能者教之則民有所勸而樂於爲	此皆在我所當爲非爲欲使民忠以勸而爲
孝是做箇樣子	則勸	蓋有不期然而然者矣	臨之以莊則敬隨民以莊則民敬於已

政問路子答			政問齊景谷		
凡民之事以身勞之則雖勤不怨事者今農畝師役之類是也	先勞之分本末言無倦	凡民之行以身先之則不令而行行者政之本孝弟忠信之類是也	人道之天經政事之根本。爲政以序彝倫爲先彝倫不序則鄙目難業	君君臣臣父子子亦無以順治四者彝倫所爲序也堯舜之君不越乎此盡其道耳	君君臣臣父子子當其分而萬世無弊
益故告之以無懷使之教篤乎	先之固足以盡矣于路請	先之勞之固足以盡矣于路請	景公悅夫子之言而釋之則如之何曰舉齊政而授之夫子則有餘惜其不能齊卒於亂。聖人之言各當其分而萬世無弊	君臣父子之倫正之雖善夫子之言何益	君臣父子之倫正之雖善夫子之言何益
子張少誠心故又加之以忠	無倦告之終故皆以終而急於始	子張行行皆易鏡於先吳	仲弓以分任有司之小過故常	仁如一。子張少心則必倦而不盡	仁如一。子張少心則必倦而不盡
人可以自見才故非常之	先有司舉賢才	人可以自勉舉有司之賢	仲弓以少仁言明焉聰明聖人謂誠表如是裡不如是則非不欺之誠宜夫子以無倦以忠篤子張之病	仲弓以少仁言明焉聰明聖人謂誠始如是終不如是則非不欺之誠宜夫子以無倦以忠篤子張之病	仲弓以少仁言明焉聰明聖人謂誠始如是終不如是則非不欺之誠宜夫子以無倦以忠篤子張之病
則未嘗求以盡知自無往而不知	舉甫所知	則局於所知之有限聖人之言	行居之以忠	存諸心立其本無倦則始終如一發於事達諸裡	存諸心立其本無倦則始終如一發於事達諸裡
賢才知其獨與不然	所知	所知	無倦	如一。子張少心則必倦而不盡	如一。子張少心則必倦而不盡

政問子康子答			政問子貢答		
從政謂爲天夫子答以各有長非	由果有決斷重事理	賜達	求藝多才能	惟三子人各有所長能取	制田里薄賦敎使民有常產不失其時則倉廩實而足食矣比什伍時簡敎使民有勇知方
夫子答以正名焉是不達	救伐顓臾不能止	從政何有	步却闊使其從政	足兵武備修	則戎備飭而足兵矣有是二者則民以信事上而無欺詐離反之之心所
也惟子貢	求也振泰山不能	達於事理古得地	必不青焉季氏聚	足食倉廩實	則戎備飭而足兵矣有是二者則民以信事上而無欺詐離反之之心所
善用如人者	救伐顓臾不能止	孰敢不正	美者才取育達焉如人者	足兵武備修	則足糧頭目可制挺以撻堅
能正人者。以是告之歟康子	是告之歟康子	子率以正	君子之德風	足兵無兵守固	則兵或可無
以正自克而改	以正自克而改	表正萬邦工者	君子之德風	去兵食足信孚	以序言則食焉先以理言則免若民無信則失所以爲民者而無以立乎天地之間是
三家書白	未有已不正而	表正萬邦工者	君子之德風	去食死者人民無信不立	以序言則食焉先以理言則免若民無信則失所以爲民者而無以立乎天地之間是
其本耶以不欲	能正人者。以是告之歟康子	孰敢不正	君子之德風	初答爲政之先後	以序言則食焉先以理言則免若民無信則失所以爲民者而無以立乎天地之間是
啓之其旨深矣	君子之德風	子率以正	君子之德風	義理之輕重	初答爲政之先後
雖貴不獨	雖貴不獨	表正萬邦工者	君子之德風	有信則相守	有信則相守
子	子	表正萬邦工者	君子之德風	棄君子棄久	棄君子棄久
不貪欲則	不貪欲則	其本耶以不欲	不貪欲則	以死無信則	以死無信則
雖貴民使爲盜	雖貴民使爲盜	啓之其旨深矣	君子之德風	相欺相誑臣	相欺相誑臣
民亦知恥而不	民亦知恥而不	君子之德風	君子之德風	沃之有人心者	沃之有人心者
子欲化惡人亦	子欲化惡人亦	君子之德風	君子之德風	宜於此焉變矣	宜於此焉變矣

行常苦於不足。學問思辨窮理之事皆事也	言信於事	教於言	信於事	教於言	行常苦於不足。學問思辨窮理之事皆事也
過其行	過其行	過其行	過其行	過其行	過其行
者恐其言之浮於之浮於言。說七分似而行十分似	恥者不敢盡之意過者欲有餘之辭難盡故當過恥之	恥者不敢盡之意過者欲有餘之辭難盡故當過恥之	言常苦於有餘○必敏信然後見其有	言常苦於有餘○必敏信然後見其有	行之前則其行之尊而力言之
緣私之公小慧而已	則計較利欲之私耳○義者天	則計較利欲之私耳○義者天	則其言實而信正君子進德修業之道	則其言實而信正君子進德修業之道	行之後則其行之尊而力言之
則謹益至謹之行之力則行顧矣	好行小慧	好行小慧	無實也以不知空言也	無實也以不知空言也	人惟其不行是以輕言之言之如其所行行之
則謹益至謹之行之力則行顧矣	庸德之謹	庸德之謹	知之補曰小慧	知之補曰小慧	後能亦非緣
耳義精則言莫非義而無不信之言行莫非義而無不果之行	行不必果惟義所在	行不必果惟義所在	其口必不易矣所以易其言者以其不知空言也	其口必不易矣所以易其言者以其不知空言也	放言易故歛訥煩之行縵
耳義精則言莫非義而無不信之言行莫非義而無不果之行	觀其行	聽其言	教於行	教於行	聽言觀行聖

富貴貧賤取舍之分

富而詬	貧無驕	富無驕	富無驕	富而詬
富而詬	貧無驕	未若	富而詬	富而詬
富而詬	貧無驕	富而詬	富而詬	富而詬
富而詬	貧無驕	不以道得不處	不以道得不處	不以道得不處
富而詬	貧無驕	從吾所好	從吾所好	從吾所好
富而詬	貧無驕	不義富貴	不義富貴	不義富貴
富而詬	貧無驕	富貴在天	富貴在天	富貴在天

道無道 有世處

君 子 能 固 時 屬	龍 故 謂 之 屬	史 魚 如 矢	只 可 謂 之 直 能 伸	邦 無 道	南 容 三 復 白 圭	不 廢	邦 有 道
子 謂 之 屬	謂 之 屬	如 矢	謂 之 直 能 伸	無 道	免 刑	見 用 於 治 朝	文 公 有 道
得 以 窃 乘 之	上 失 其 道 而 諸 侯 維 解 綱	自 諸 侯 出	天 子 得 其 道	免 禍 於 亂 世	寡 武 子	知 可 及	如 天 將 曉
移 威 武 不 能 屈	變 窮 而 在 上 不 是 貧 賤 不 能 屈	禮 樂 征 伐	天 子 得 其 道	成 公 無 道 而 武 子 卒 保 其 身	無 道 隱 亂	有 道 見 危	雖 未 甚 明 然 自
世 孔 孟 是 也	遠 世 之 亂 而 身 不 得 志 修 身 見 於 不	不 變 塞 焉	不 變 未 達 時	雖 未 甚 暗 然 自	不 居	無 道 見 危	此 只 向 明 去 不
見 德 足 以 勝 時 勢 處	窮 而 在 上 不 是 貧 賤 不 能 屈	至 死 不 變	所 守 是 富 貴	此 只 向 暗 去 須 也	富 貴	貧 賤 恥	雖 未 甚 明 然 自
不 變 塞 焉	遠 世 之 亂 而 身 不 得 志 修 身 見 於 不	以 道 殉 身	遺 世 之 治	足 而 為 士	能 獨 善	能 獨 善	能 守 之 節
見 德 足 以 勝 時 勢 處	窮 而 在 上 不 是 貧 賤 不 能 屈	小 賈 役 大 賈 弱 役 強	有 道 之 世	惟 德 是 視	言 有 時 而 或 違	言 有 時 而 或 違	行 無 時 而 不 危
不 高 紂 所 役	天 使 勝 這 勢 如 文 王	由 百 里 而 三 分 有 二	無 道 之 世	惟 力 是 視	謂 國 有 道	謂 國 有 道	所 謂 國 有 道
此 可 以	此 可 以	此 可 以	便 而 可 以	便 而 可 以	其 默 足 客	其 默 足 客	不 變 塞 焉

圖源淵學敬誠

乾元二言諷
坤六二言敬
乾䷀革實川䷰
六經言敬自重
典欽明大惡始
敬敬也聖賢十

中庸者二

漢儒荀不謂誠字宋李邦直謂不欺之謂徐仲車謂不息之謂程子始曰無妄之謂朱

誠誠誠之體為仁智可

立坤盡坼虛則
敬生誠敬二字
始於包義心盡
六經並言誠敬

寫主
鑄鑄

子如真實二字誠工說盡矣

據曰德實可

自伊尹言上帝無親克敬惟觀鬼神無常享于堯誠始

大學
敬
寫要
始終
之要

曰主一之謂敬無適之謂
一謝氏說常惺惺法尹氏
說其心收斂不容一物朱子
合而言之曰主一無適之謂敬

敬者一心之
主宰萬事之
根本百聖傳
心之法

圖門德入學大

以立根本	崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道
崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道
崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道
崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道
崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道	崇德尊道

天子	以定机局 置大司馬 置太師
----	---------------------

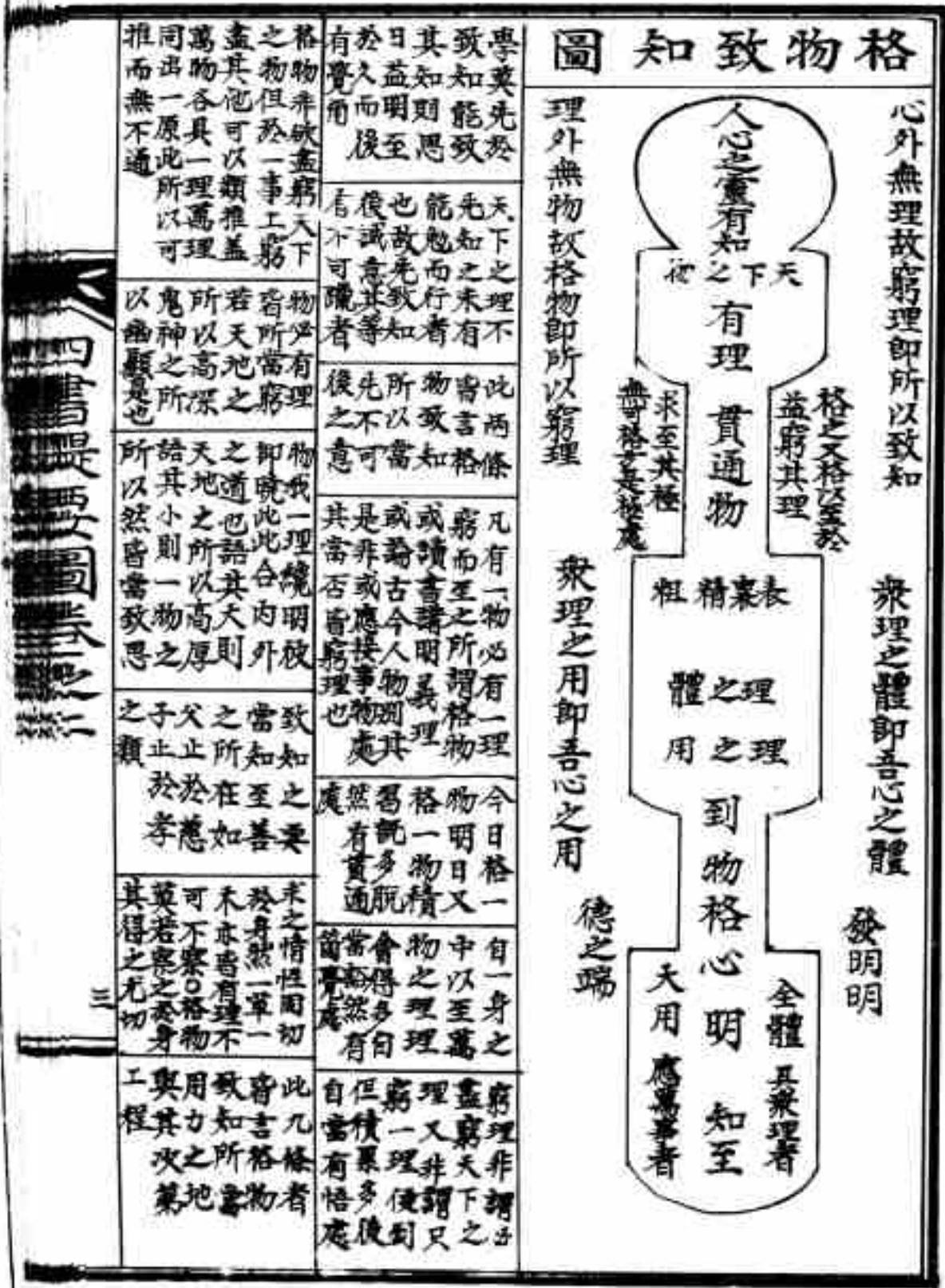
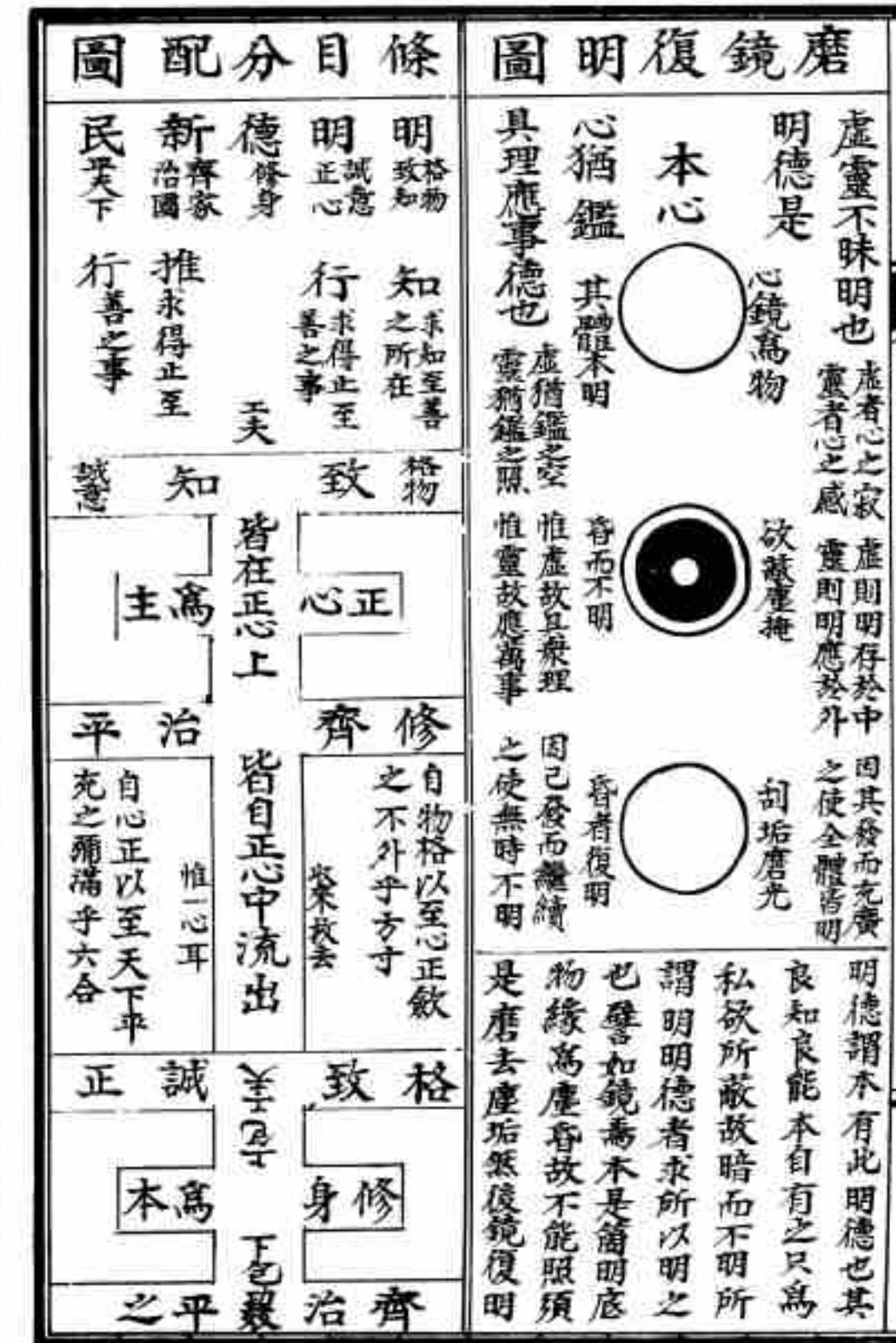
			道此三關 透得誠意
潤	一節至治	夫一節易	則上而工
地步愈	國平天下	一節至治	則上而工
不然則鬼	則人	意	誠
不然	則知	圖	之關

本末不遺	規模廣大	得到知	明
節目詳明			
圖說	圖說	圖說	圖說
最先講明	終始不紊	學者所當	熟則夢

圖一合領綱

大學一書乃初學入德之門學者要當以此爲發程路頭始透夢覺闕又透人鬼關則道理明白地步愈闊上面工夫節節易了故欲求聖道者必自大學始而次次尋向上去會其極於中庸則此所謂下學上達漸入佳境者也茲寫此圖以自勉焉

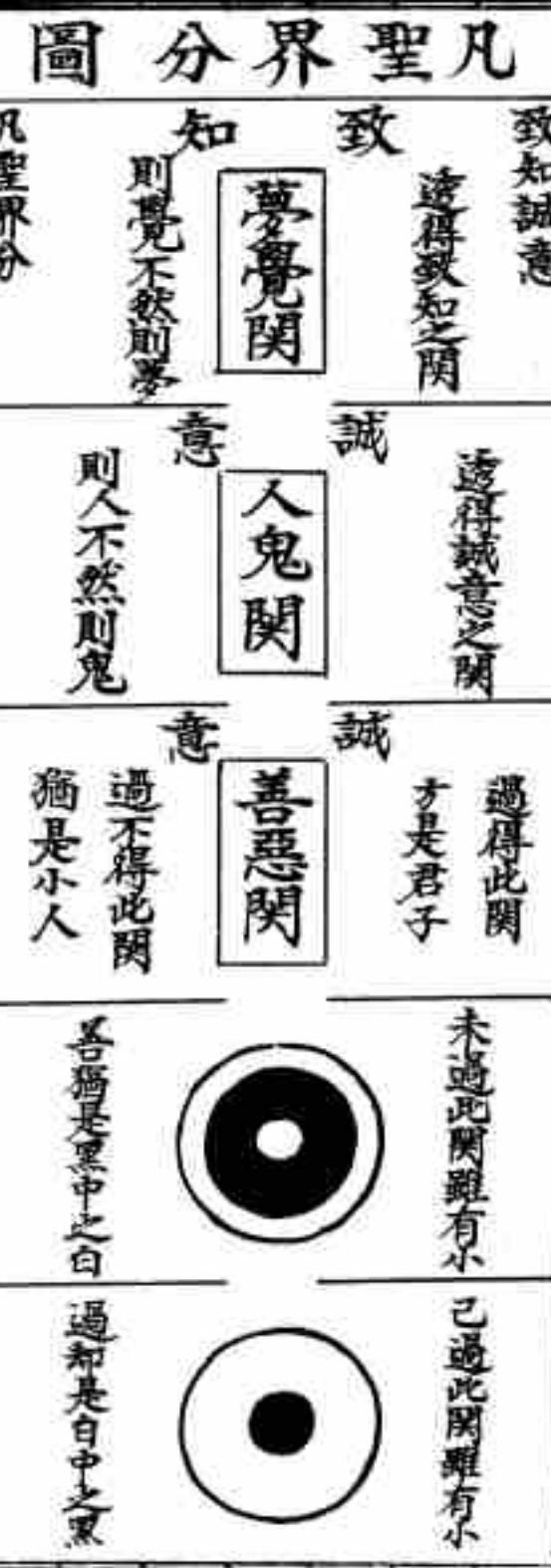

格物窮理但立誠意以格其達速則在于人之明暗耳○入道莫如敬未有能致知而不在敬者○涵養須用敬進學則在致知○致知在乎所養養知莫過於寡欲○格物者適道之始思故格物固已近道矣是何也以收其心而不放也

格物致知之學首見於大學之書章句明之或問盡之高學者最初用力之地學者苟能卽夫事物之中而因其所知之理推而究之至於一日脫然而貫通焉則於天下之物皆有以知其義理精微之極而吾之聰明睿智亦有以極其心之本體而無不盡矣其爲學顧不大歟故謹取朱子補亡章之說而爲之圖又取或問中所引程子之說而節其要語附見于圖之下方以示用力之方云

傳之諸章皆可爲圖而獨提格致誠意兩章爲圖者以格致乃大學最初用功處誠意乃自修之首皆大學一篇之最緊要也况誠意上該格物致知之工夫下包正心修身齊家治國平天下之功效苟得其要則自可推類以盡其餘所謂序不可亂而功不可闕者也故特舉此爲圖焉

大學論誠意兩言慎獨中庸論誠首尾言慎獨其示學者丁寧反復之意至深切矣故並掇其經註所論聖賢名言從上排下分類對置潛伏以上卽所謂己所獨知之地也審幾以下卽其用功節次也蓋誠意用功之要在慎獨慎獨用工之要在審幾上所謂幾者乃念頭初萌動己所獨知善惡誠僞所由分之幾微

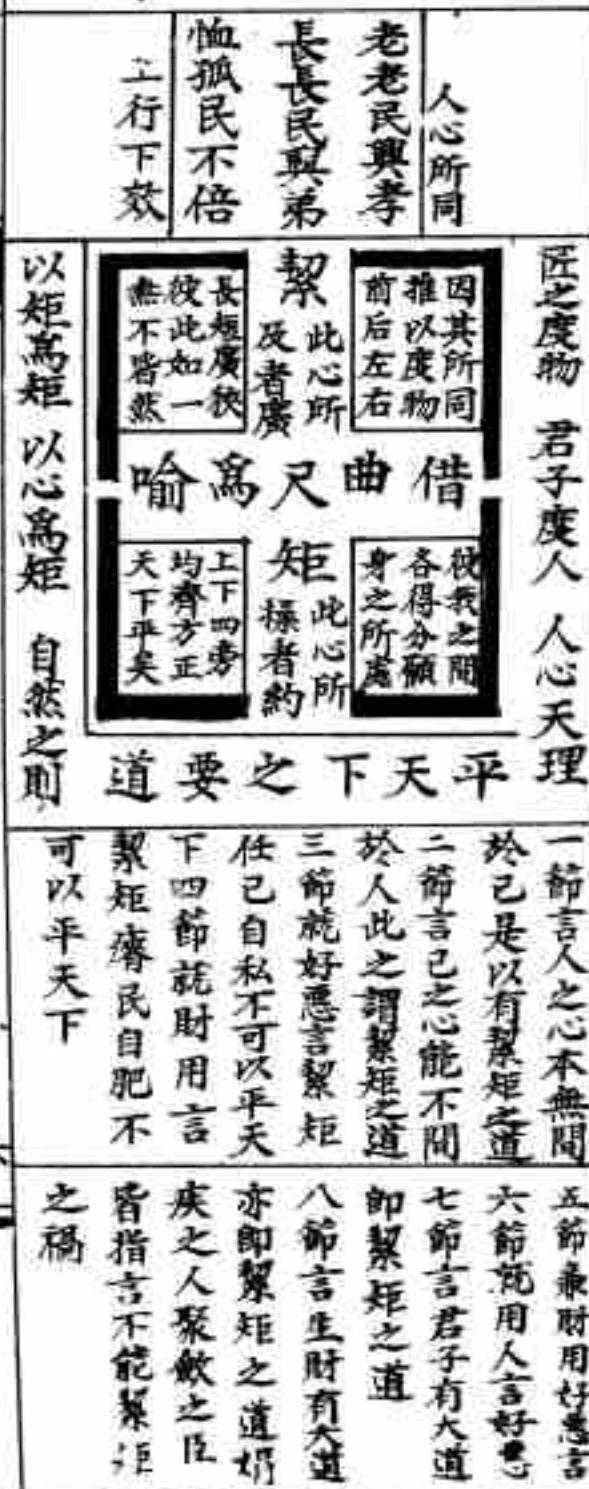
處須就這處審察以實為善去惡如別歧途之始分起脚不差由乎正路方能行得否則起脚處一差差毫釐而謬千里矣顧其操縱得失于一念俄頃之間而善惡相去不啻秦越可不慎哉

其身在是則其心在是而無一息之離

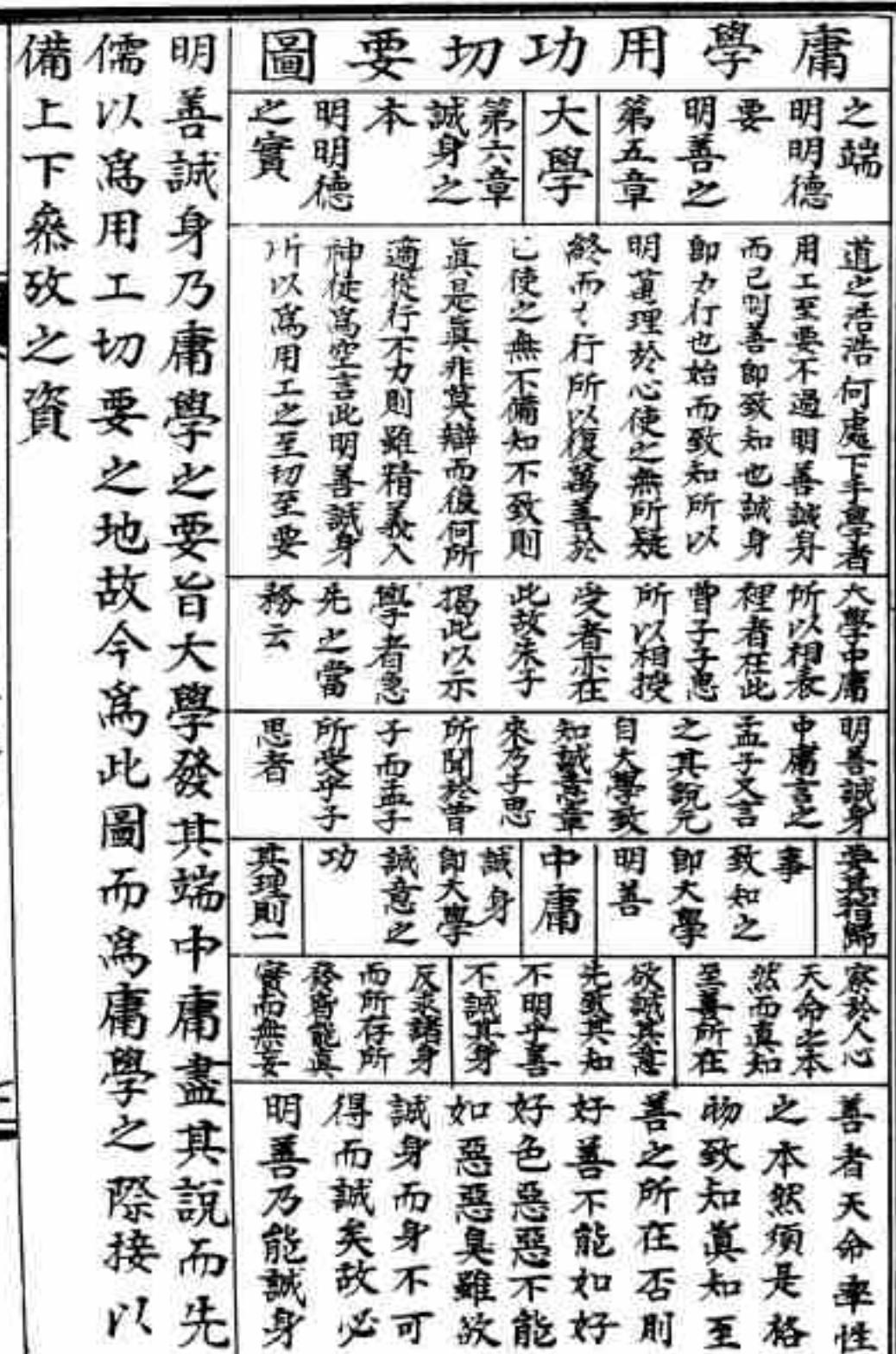

故以慎獨圖附之誠意之下主敬圖附之慎獨之下而其節目之多而不厭者以見聖學心法非止一端皆不可不用力云爾其從上排下只以淺深生熟之大槩言之非謂如格物致知誠意正心之有先後次序也雖不能逐件用力若於一目上着工猶不失爲吉人修士茲爲此圖以自警焉

絜矩圖

			綱條綱	三	明明德 頤諭明命
		要要	緊緊	八	格物因其知之始 誠意慎其獨行之始
	處處	止至善	新民 日新又新		正心 察四有
		<small>緝熙致止 切磋琢磨</small>			
	要要	緊緊	條條		
	處處	修身 仁義忠恕	致知益窮知之極		
		<small>齊家去三推行之始</small>			
	齊家	齊家 李悌慈	修身 存三無		
	治國	治國 仁義忠恕	行之極		
	平天下	<small>絜矩之極</small>			
		<small>推行者知行合一</small>			
		<small>知行者推行之本</small>			
		<small>知行合一</small>			
		<small>行之力則知愈進</small>			
		<small>如之精則行愈達</small>			
		<small>行以知烏先</small>			
		<small>用力之方</small>			

中庸二大節圖

中庸三大節圖

原性圖

千古性學發源於成湯降衷恒性。伊尹習與性成之兩言。孔子繼善成性之訓以恒性而言。性近習遠之訓自習性而發當時未有本然氣質之說。而其理則已肇於湯尹。言性之初矣。是以後來論性互相發明。子思所謂天命之性。孟子所謂性善之性。指本然而言者也。至程張始有氣質之說。程子所謂性卽氣氣卽性。張子所謂氣質之性。指氣質而言者也。或曰天命之性。渾然一理。而先儒以本然氣質分言之。何也。曰性者人生所稟之天理也。未發之前。

原天命賦予之初。固有善而無惡。及氣稟拘滯之後。則其惡者。謂非性之本然。則可謂之非性。則不可性也。所指毫不同。

君子之道	兼體用	該費用之廣	申明首章道不可離之意
隱體之用	隱體之用	費之廣	論道之費隱
語大莫能載	語小莫能破	大莫能載	章道不遠人
其大無外	其小無內	其大無外	柯則不遠道
八章以	八章以	八章以	不遠道
明之	嘉樂君子	必舜其大孝	忠恕不遠人
後三章說責之大處	嘉樂君子	無憂文王	居易俟命
言道之至近而放乎至遠	武王未受命	武王纘大王	素富貴位
修其祖廟	修其祖廟	武王周公	在上位
維志述事	維志述事	達孝	行遠自通
天下至聖	天下至聖	哀公問政	妻子好合
譬如天地	譬如天地	達道達德	父母其順
萬物並育	萬物並育	哀公問政	鬼神之德
三十章	三十章	九經	以鬼神之德顯明道之費
至誠無息	至誠無息	誠	隱而包大小
不息則久	不息則久	大德敷化	之義
微則悠遠	微則悠遠	亦天道言	
博厚所以	博厚所以	承工章言	
大哉聖人	大哉聖人	明聖智	
洋洋發育	洋洋發育	承上章言	
優優大哉	優優大哉	承上章言	
待人而後行	待人而後行	流赤天道	
言亦人道	言亦人道	小德之川	
下不倦焉	下不倦焉	天下至聖	
承上章焉	承上章焉	哀公問政	
愚而好自用	愚而好自用	達道達德	
非天子不議	非天子不議	哀公問政	
三十章	三十章	九經	
萬物並育	萬物並育	誠	
三十章	三十章	大德敷化	
至誠無息	至誠無息	亦天道言	
不息則久	不息則久	承上章言	
微則悠遠	微則悠遠	明聖智	
博厚所以	博厚所以	承工章言	
大哉聖人	大哉聖人	流赤天道	
洋洋發育	洋洋發育	小德之川	
優優大哉	優優大哉	天下至聖	
待人而後行	待人而後行	哀公問政	
言亦人道	言亦人道	達道達德	
下不倦焉	下不倦焉	哀公問政	
承上章焉	承上章焉	九經	
愚而好自用	愚而好自用	誠	
非天子不議	非天子不議	大德敷化	
三十章	三十章	亦天道言	
萬物並育	萬物並育	承上章言	
三十章	三十章	明聖智	
至誠無息	至誠無息	流赤天道	
不息則久	不息則久	小德之川	
微則悠遠	微則悠遠	天下至聖	
博厚所以	博厚所以	哀公問政	
大哉聖人	大哉聖人	達道達德	
洋洋發育	洋洋發育	哀公問政	
優優大哉	優優大哉	九經	
待人而後行	待人而後行	誠	
言亦人道	言亦人道	大德敷化	
下不倦焉	下不倦焉	亦天道言	
承上章焉	承上章焉	明聖智	
愚而好自用	愚而好自用	流赤天道	
非天子不議	非天子不議	小德之川	
三十章	三十章	天下至聖	
萬物並育	萬物並育	哀公問政	
三十章	三十章	達道達德	
至誠無息	至誠無息	哀公問政	
不息則久	不息則久	九經	
微則悠遠	微則悠遠	誠	
博厚所以	博厚所以	大德敷化	
大哉聖人	大哉聖人	亦天道言	
洋洋發育	洋洋發育	明聖智	
優優大哉	優優大哉	流赤天道	
待人而後行	待人而後行	小德之川	
言亦人道	言亦人道	天下至聖	
下不倦焉	下不倦焉	哀公問政	
承上章焉	承上章焉	達道達德	
愚而好自用	愚而好自用	哀公問政	
非天子不議	非天子不議	九經	
三十章	三十章	誠	
萬物並育	萬物並育	大德敷化	
三十章	三十章	亦天道言	
至誠無息	至誠無息	明聖智	
不息則久	不息則久	流赤天道	
微則悠遠	微則悠遠	小德之川	
博厚所以	博厚所以	天下至聖	
大哉聖人	大哉聖人	哀公問政	
洋洋發育	洋洋發育	達道達德	
優優大哉	優優大哉	哀公問政	
待人而後行	待人而後行	哀公問政	
言亦人道	言亦人道	九經	
下不倦焉	下不倦焉	誠	
承上章焉	承上章焉	大德敷化	
愚而好自用	愚而好自用	亦天道言	
非天子不議	非天子不議	明聖智	
三十章	三十章	流赤天道	
萬物並育	萬物並育	小德之川	
三十章	三十章	天下至聖	
至誠無息	至誠無息	哀公問政	
不息則久	不息則久	達道達德	
微則悠遠	微則悠遠	哀公問政	
博厚所以	博厚所以	九經	
大哉聖人	大哉聖人	誠	
洋洋發育	洋洋發育	大德敷化	
優優大哉	優優大哉	亦天道言	
待人而後行	待人而後行	明聖智	
言亦人道	言亦人道	流赤天道	
下不倦焉	下不倦焉	小德之川	
承上章焉	承上章焉	天下至聖	
愚而好自用	愚而好自用	哀公問政	
非天子不議	非天子不議	達道達德	
三十章	三十章	哀公問政	
萬物並育	萬物並育	九經	
三十章	三十章	誠	
至誠無息	至誠無息	大德敷化	
不息則久	不息則久	亦天道言	
微則悠遠	微則悠遠	明聖智	
博厚所以	博厚所以	流赤天道	
大哉聖人	大哉聖人	小德之川	
洋洋發育	洋洋發育	天下至聖	
優優大哉	優優大哉	哀公問政	
待人而後行	待人而後行	達道達德	
言亦人道	言亦人道	哀公問政	
下不倦焉	下不倦焉	九經	
承上章焉	承上章焉	誠	
愚而好自用	愚而好自用	大德敷化	
非天子不議	非天子不議	亦天道言	
三十章	三十章	明聖智	
萬物並育	萬物並育	流赤天道	
三十章	三十章	小德之川	
至誠無息	至誠無息	天下至聖	
不息則久	不息則久	哀公問政	
微則悠遠	微則悠遠	達道達德	
博厚所以	博厚所以	哀公問政	
大哉聖人	大哉聖人	九經	
洋洋發育	洋洋發育	誠	
優優大哉	優優大哉	大德敷化	
待人而後行	待人而後行	亦天道言	
言亦人道	言亦人道	明聖智	
下不倦焉	下不倦焉	流赤天道	
承上章焉	承上章焉	小德之川	
愚而好自用	愚而好自用	天下至聖	
非天子不議	非天子不議	哀公問政	
三十章	三十章	達道達德	
萬物並育	萬物並育	哀公問政	
三十章	三十章	九經	
至誠無息	至誠無息	誠	
不息則久	不息則久	大德敷化	
微則悠遠	微則悠遠	亦天道言	
博厚所以	博厚所以	明聖智	
大哉聖人	大哉聖人	流赤天道	
洋洋發育	洋洋發育	小德之川	
優優大哉	優優大哉	天下至聖	
待人而後行	待人而後行	哀公問政	
言亦人道	言亦人道	達道達德	
下不倦焉	下不倦焉	哀公問政	
承上章焉	承上章焉	九經	
愚而好自用	愚而好自用	誠	
非天子不議	非天子不議	大德敷化	
三十章	三十章	亦天道言	
萬物並育	萬物並育	明聖智	
三十章	三十章	流赤天道	
至誠無息	至誠無息	小德之川	
不息則久	不息則久	天下至聖	
微則悠遠	微則悠遠	哀公問政	
博厚所以	博厚所以	達道達德	
大哉聖人	大哉聖人	哀公問政	
洋洋發育	洋洋發育	九經	
優優大哉	優優大哉	誠	
待人而後行	待人而後行	大德敷化	
言亦人道	言亦人道	亦天道言	
下不倦焉	下不倦焉	明聖智	
承上章焉	承上章焉	流赤天道	
愚而好自用	愚而好自用	小德之川	
非天子不議	非天子不議	天下至聖	
三十章	三十章	哀公問政	
萬物並育	萬物並育	達道達德	
三十章	三十章	九經	
至誠無息	至誠無息	誠	
不息則久	不息則久	大德敷化	
微則悠遠	微則悠遠	亦天道言	
博厚所以	博厚所以	明聖智	
大哉聖人	大哉聖人	流赤天道	
洋洋發育	洋洋發育	小德之川	
優優大哉	優優大哉	天下至聖	
待人而後行	待人而後行	哀公問政	
言亦人道	言亦人道	達道達德	
下不倦焉	下不倦焉	哀公問政	
承上章焉	承上章焉	九經	
愚而好自用	愚而好自用	誠	
非天子不議	非天子不議	大德敷化	
三十章	三十章	亦天道言	
萬物並育	萬物並育	明聖智	
三十章	三十章	流赤天道	
至誠無息	至誠無息	小德之川	
不息則久	不息則久	天下至聖	
微則悠遠	微則悠遠	哀公問政	
博厚所以	博厚所以	達道達德	
大哉聖人	大哉聖人	哀公問政	
洋洋發育	洋洋發育	九經	
優優大哉	優優大哉	誠	
待人而後行	待人而後行	大德敷化	
言亦人道	言亦人道	亦天道言	
下不倦焉	下不倦焉	明聖智	
承上章焉	承上章焉	流赤天道	
愚而好自用	愚而好自用	小德之川	
非天子不議	非天子不議	天下至聖	
三十章	三十章	哀公問政	
萬物並育	萬物並育	達道達德	
三十章	三十章	九經	
至誠無息	至誠無息	誠	
不息則久	不息則久	大德敷化	
微則悠遠	微則悠遠	亦天道言	
博厚所以	博厚所以	明聖智	
大哉聖人	大哉聖人	流赤天道	
洋洋發育	洋洋發育	小德之川	
優優大哉	優優大哉	天下至聖	
待人而後行	待人而後行	哀公問政	
言亦人道	言亦人道	達道達德	
下不倦焉	下不倦焉	哀公問政	
承上章焉	承上章焉	九經	
愚而好自用	愚而好自用	誠	
非天子不			

氣未用事所以渾然至善未嘗有惡此之謂本然之性也將發之際氣始用事而其氣有清濁粹駁之異故其質不能無昏明強弱之殊此之謂氣質之性而所以有善惡之別也蓋本然之性主於理而言氣質之性兼理氣而言論性而不論氣則無以見其生質之異論氣而不論性則無以見其義理之同此本然氣質之各有所指也雖然性本一理本然之理實寓於氣質之中氣質之性不離乎本然之理非有兩樣性正如太極不離乎陰陽而亦不雜乎陰陽故程子曰學而知之則氣無清濁皆可至於善而復性之本張子善反之則天地之性存焉反之之道無他涵養充廣明善復初而存得本體而已朱子論學必以復性初爲要領何者堯舜性之是生知之聖也湯武反之是學而能之之聖也性雖本善而不可無省察矯枉之功故其註論語首釋學字曰人性皆善乃可以明善而復其

初也其序大學曰治而教之以復其性其釋明明德曰遂明之以復其初論孟子浩氣曰善養之以復其初小學題辭曰德崇業廣乃復其初盖人非堯舜不能每事盡善雖未免或有過惡能於陷溺之中卽覺其非而惕然自省決去其惡務以從善則此乃變化其氣質而還復其本性也故朱子以復性初之一言惓惓致意於註解之中以示學者其開導善心啓發迷衷之意至深切矣故愚亦於原性圖及變化氣質圖以善反復性之說終始著明焉

天命氣質同滾質天
天命氣質亦相滾同繞
天命便有氣質不能
相離若闕一便生物
得既天命須是有此
氣方能承當得此理
放天命之性本未嘗偏
但氣質所稟却有偏處

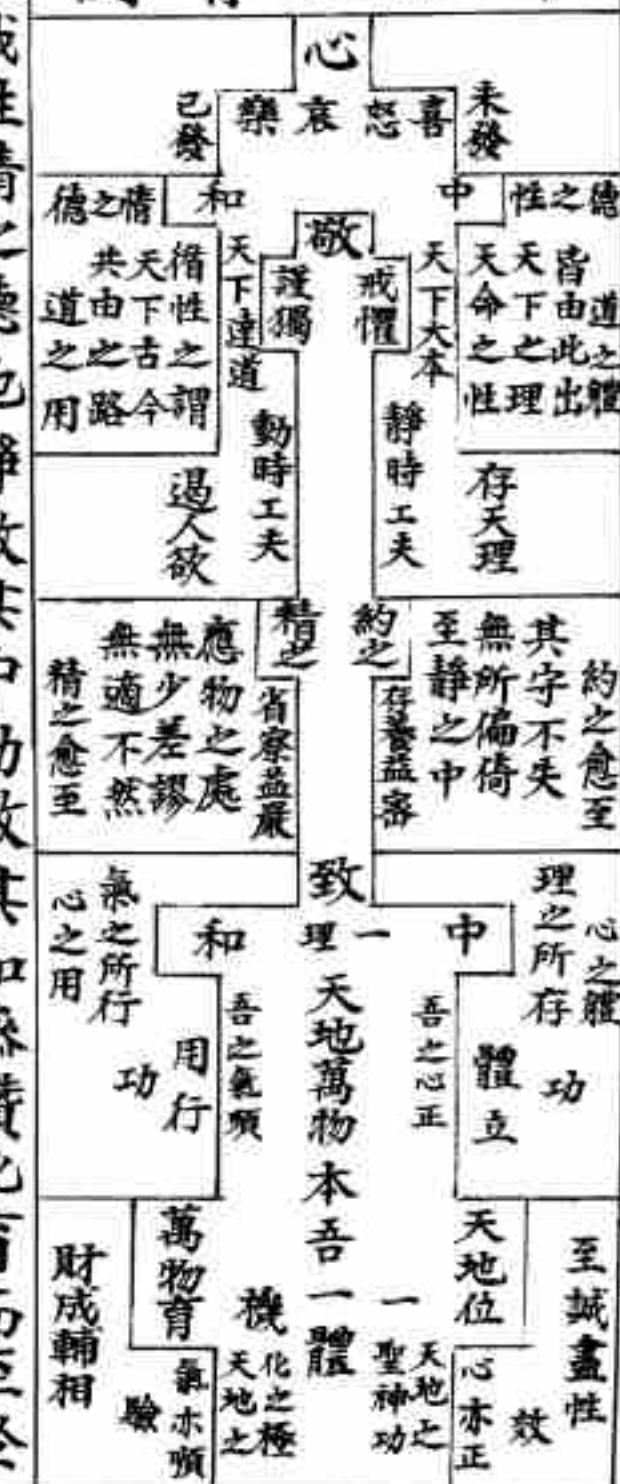
若論本原卽
有理然後有
氣若論稟賦
則有是氣而
後理隨以具
故有是氣則
有是理無是理

人物之生雖皆出於天理而
氣有通塞之不同則有人物
之異氣通者爲人而得人之理
氣塞者爲物亦得物之理
雖曰有理然後有氣然生
物之時其氣至而後理有所
氣以成形後言理亦賦焉

降衷恒性	習與性成	性近習遠	各正性命	繼善成性
天之降命而 具仁義禮知 信之理無所 偏倚所謂衷 人之稟命而 得仁義禮知 信之理與心 俱生所謂性	習爲不義 與性俱成 言習如此 而性之成 所以言性 在習之後	習爲不義 與性俱成 言習如此 而性之成 如此而習則未必皆 如此所以言性在習	稟於天者有備美 惡是之謂氣受於人 謂質此兼氣質言性 如此而習則未必皆 如此所以言性在習	稟於天者有備美 惡是之謂氣受於人 謂質此兼氣質言性 如此而習則未必皆 如此所以言性在習
情才	氣質	命神性理	氣成形理賦	氣成形理賦
性之本體 而已情則性 之動而有萬 象者才則能 善者性也能 性爲善者才也 性以體言 才以用言	天地之性專指理 言氣質之性兼理 天地之性太 極本然之妙萬殊 一本氣質之性二 萬殊也○性只是 理然無氣質則此 理沒安頓處	天所賦萬命 物所受爲性 在事喚做性 命如朝廷差 除分付命令 理許多道理 認在裡面	陽陽五行 陰陽五行 健煩五常 氣若論稟賦 則有是氣而 後理隨以具 而有功於聖門 擴前聖所未發 而有功於孟子	乾道變化 生育萬物 洪纖高下 功陽之事也 天所賦萬 命物所受 萬性變者 化之斬化 者變之成 道陰之事也 氣若論稟賦 則有是氣而 後理隨以具 而有功於聖門 擴前聖所未發 而有功於孟子
性近習遠	各正性命	繼善成性	天命之性	性善
稟於天者有備美 惡是之謂氣受於人 謂質此兼氣質言性 如此而習則未必皆 如此所以言性在習	稟於天者有備美 惡是之謂氣受於人 謂質此兼氣質言性 如此而習則未必皆 如此所以言性在習	稟於天者有備美 惡是之謂氣受於人 謂質此兼氣質言性 如此而習則未必皆 如此所以言性在習	稟於天者有備美 惡是之謂氣受於人 謂質此兼氣質言性 如此而習則未必皆 如此所以言性在習	稟於天者有備美 惡是之謂氣受於人 謂質此兼氣質言性 如此而習則未必皆 如此所以言性在習

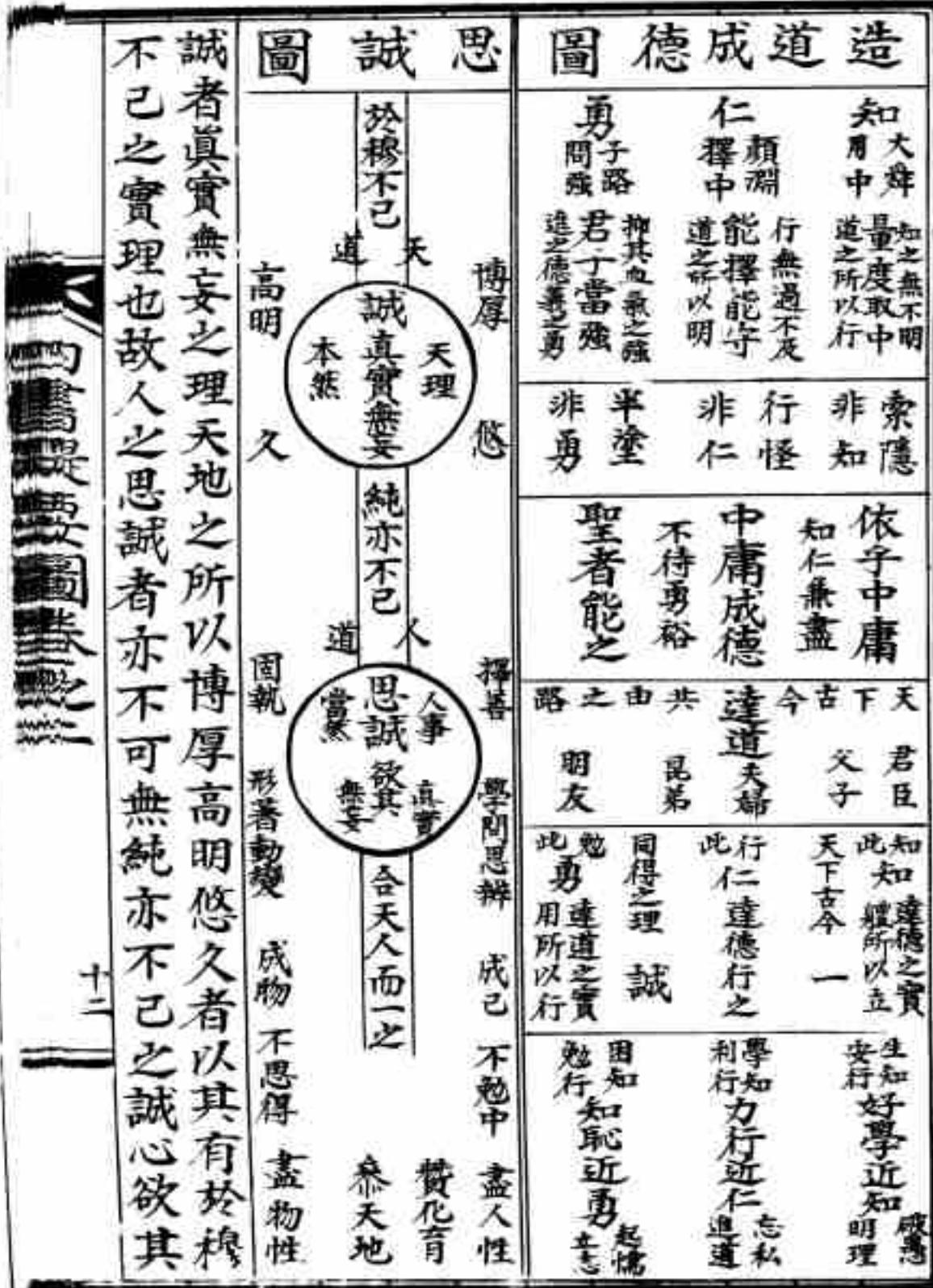
古聖人言性之訓多矣惟其理微妙而難知也故後世性理不明指情爲性認氣爲理者亦多矣如告子杞柳湍水之喻食色無善無不善之說苟子性惡之說楊子善惡混之說韓子性有三品之說禪家作用是性之說蘇氏未嘗分善惡言之說胡氏不可以善惡辨之說縱橫謬戾紛紜舛錯皆不識性之爲理故也嗚呼性理乃學問中大頭腦處儒者之學本有以窮天下之至赜而無不欲其該貫至於吾性分固有之理茫然不知其所以爲萬物之靈者奚可哉性之理最難知氣質之性尤難辨明茲用溯性學之淵源撮論性之名言比類附見于原性圖之下苟能因此潛心玩索于經文之旨而有得焉則可以辨衆說之非破俗學之陋而達天人性命之原矣

圖育位和中

大哉性情之德也靜致其中動致其和參贊化育而至於
天地位萬物育之極功者其本原實自存養天理遏絕人
欲上做來天人感通之理淵乎微矣此正拱範所謂肅又
哲謀聖而兩暘煥寒風之時若應之者也茲爲此圖以明之學
者得之以明經文之義亦庶幾其易見也

圖德成道造

誠者真實無妄之理天地之所以博厚高明悠久者以其有於穆不已之實理也故人之思誠者亦不可無純亦不已之誠心欲其

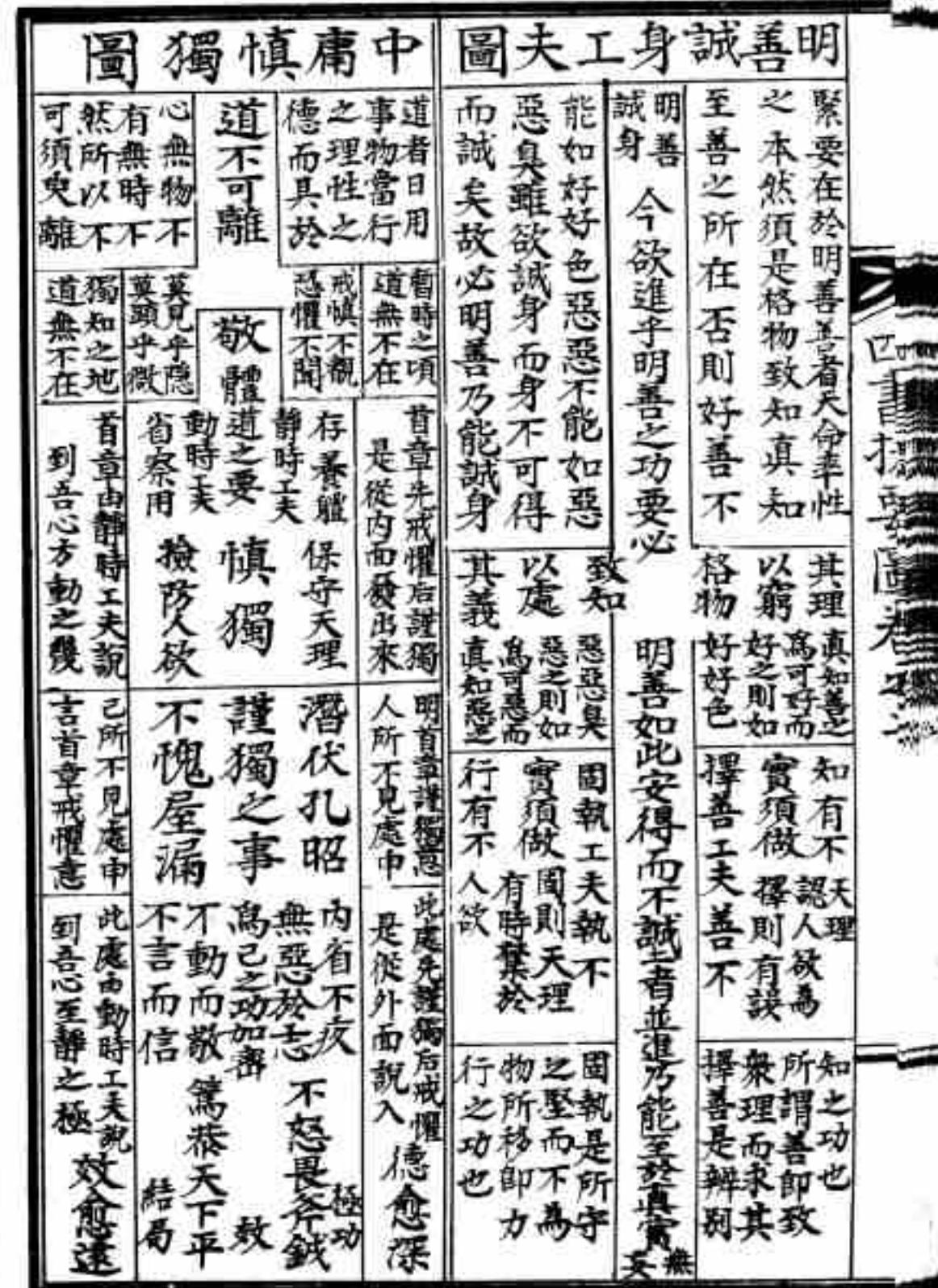
有純亦不已之誠心惟當擇善固執而盡其學問思辨之力致其形著動變之功也果能此道其德也成己成物而必造乎不勉中不思得之境矣其效也盡已盡物而必至於贊化育參天地之域矣此所以合天人而一之者也大哉誠乎天人之道不外是也故曰不誠無物又曰君子誠之為貴

圖等三行知

者仁所以至於知之成功而一者勇	以其分而言則所以知者知所以行	不待教而後知	必待學而後知	稟有不同惟其有
所以義理昭著	所以義理昭著	事物當然之理	然後發憤以求知	人性雖無不善而氣
生知	生知	學知	無有不善或生知或	凡此等皆其氣質之
清明	清明	獨少	學知或因知及己知	不同者然本然之性
稟氣	稟氣	多大賢	須是用心橫慮	學知或因知及己知
安行	安行	利行	固知	人性雖無不善而氣
純粹	純粹	純多	青少	凡此等皆其氣質之
地位	地位	地位	下等	不同者然本然之性
所以安於義理	真知道理而篤	勉行	知之	學知或因知及己知
不待學而後能	好之如嗜欲然	駁多	處則	須是用心橫慮
以其等而言則生知安行者知	未能利行且須	純少	一般或安行	無有不善或生知或
學知利行者仁固知勉行者勇	驅勉強力而為之	地		人性雖無不善而氣
清高厚薄之分所		位		凡此等皆其氣質之
以有知行三等之別				不同者然本然之性
則一	則	則	則	則
成功	行	行	行	行
	及其行之成功	及其行之成功	及其行之成功	及其行之成功
	則一般至此為能復	則一般至此為能復	則一般至此為能復	則一般至此為能復
	其本然之初矣不見	其本然之初矣不見	其本然之初矣不見	其本然之初矣不見
	其氣質之不一者惟	其氣質之不一者惟	其氣質之不一者惟	其氣質之不一者惟
	見其天命之本一者	見其天命之本一者	見其天命之本一者	見其天命之本一者

天賦之性固無不善而氣質之稟不能無清濁粹駁之異故其爲才也不能無昏明強弱之殊而其爲人也所以有智愚賢不肖之過不及也是故晉迷淺陋之人則蔽於一曲而暗於大理闡茸卑汚之人則又安於故常而溺於物欲是皆氣質之昏弱而不及乎道者也故君子所以學者爲能變化氣質而已須於善反上做工夫知理之無不善而克加存養之功知氣質之有善有不善而能施矯拂之力涵養體認克治充廣則昏濁者可變而爲清明偏駁者可變而爲純粹至如張子所謂德勝於氣性令於德則爲能復其本然之初矣此非所謂變化氣質者乎茲爲此圖以自警焉

權陽村作中庸首章圖首章既有圖則末章亦不可無圖。况中庸首末實相表裏故其工程節次或相反說或相對說何也。末章所謂潛雖伏矣亦孔之昭所以申言首章謹獨意也。下節相在爾室不愧屋漏所以申言首章戒懼意也。首章先戒懼而後慎獨由靜時工夫說到吾心方動之幾末章先慎獨而後戒懼由動時工夫說到吾心至靜之極此其工程之相反說也。至於首章開端一天字原其所自也。此道之在我者無不本諸天也。末章結末一天字要其所成也。德之成則能不失其道之在我而本諸天者也。此其工程之相對說也。此其首末之實相表裏者也。故先儒謂學者當合始末而叅玩之茲爲末章總括之圖以配陽村首章之圖云。

過欲存理圖

孟子一書以遏人欲存天理爲主蓋人心之動或發於形氣之私或原於性命之正而形氣之私易流於人欲性命之正一循乎天理天理人欲同行異情相爲消長不容並立故天理進一分則人欲退一分人欲多一分則天理少一分正如晝長一刻夜短一刻魄增一毫明減一毫其端甚微其歸懸殊人欲之危易肆而難制天理之微難守而易失故一有不敬怠忽隨之則危者愈危微者愈微天理之公卒無以勝夫人欲之私矣聖狂堯躉於是焉分治

亂存亡惟此之係可不懼哉孟子之時人欲橫流天理晦塞故孟子對時君言仁義而不言利言仁義所以存天理也不言利所以遏人欲也立言之指大抵皆然故朱子集註以此六字該貫七篇其旨可謂約矣凡讀此書者講究此旨一念將萌之頃必加省察之功此爲天理耶此爲人欲耶果天理也則敬以擴之而不使少有壅閼果人欲也則敬以克之而不使少有凝滯有是敬而不能遏人欲存天理者固未之有也無是敬而有能遏人欲存天理者亦未之有也然則遏人欲存天理之工夫豈在於一敬之外哉所謂敬者只是其心收斂常惺惺法是耳茲爲此圖以自警焉此圖體狀酷肖人形何也天理圈爲顱人欲圈爲面目兩脉相交爲兩襟相掩交戰圈爲胷爲兩脇滅天理圈爲腹爲臍勝人欲圈爲兩股夷坐內小圈爲尻擴天理圈爲坐地平廣此非人形乎蓋

此圖本以狀人之心而圖形又似人形是無意於狀人之形而自有似於人形也內景外形自相符而宛成一軀其理妙矣正如鼎之禹卦似鼎之形模法象也儻可謂畫虎能畫骨刻人又刻心者非耶

圖發秀氣英圖敵去言知

人知言者盡 於性之言無不 有言天下凡人	論語亦曰不知 言無以知人孟 子知言之說蓋 本於人爲知人 之論語之知於 人爲知人之事	四者相因 四者亦相因 人明乎正理而無蔽然 人之有言皆出於心其	知言者盡於性之言無不有言天下凡人	論語亦曰不知 言無以知人孟 子知言之說蓋 本於人爲知人 之論語之知於 人爲知人之事	四者相因 四者亦相因 人明乎正理而無蔽然 人之有言皆出於心其	知言者盡於性之言無不有言天下凡人	論語亦曰不知 言無以知人孟 子知言之說蓋 本於人爲知人 之論語之知於 人爲知人之事
孟子大賢亞聖之次 氣見於甚處以孔子 之言此之便可見莫	有英氣便有至角英 氣是剛明秀發之 氣自是好氣象猶	亦有仁義 斷斷然只 說仁義更 不尚荆上去	意在警 意在警 極其理 之或疑此言 有以起纂集 之褐者孟子	齊王 齊王 反復不聽易位 之或疑此言 有以起纂集 之褐者孟子	其言有迹 不若孔子 之渾然 其言有迹 不若孔子 之渾然	當如何孔子嘗謂 六言六蔽皆基於 不好學欲去蔽者 當自好聖賢之學始	當如何孔子嘗謂 六言六蔽皆基於 不好學欲去蔽者 當自好聖賢之學始
截鉄 厲斬釘	語意嚴 未聞弑君	亦見英 氣太露	宣不嘗曰有 伊尹之志則 可無伊尹之 志則養也乎	臣視君祝饗 聖言含蓄 不露此則	貌大人 有泰山巖崿 之氣象便指	方能舞堂 人在堂上 下人曲直 權衡以較 輕重正如 心通乎道 是非如持 者之失必起於蔽 無所蔽便無下面 三件去蔽之道	方能舞堂 人在堂上 下人曲直 權衡以較 輕重正如 心通乎道 是非如持 者之失必起於蔽 無所蔽便無下面 三件去蔽之道
有圭角故有時而發							

量之心 圖充擴端四

天地以生物 萬心而所生 之物因各得 夫天地生物	天地之大 德曰生人 得天地之 德曰好生	天地之大 因發而其情 本然可得 本然之量則 新將有不能自己者能
人皆有不忍人之心 之心以萬心 所以人皆有 不忍人之心 也	好生之德 卽所謂得 天地生物 志以萬心	惻隱 羞惡之心 辭讓之心 見於外 智
包括天地 如赤子入井之事感仁之理便應惻隱之心形 如蹴爾呼爾之事感義之理便應羞惡之心形 心擴如注水相似推是注水下去充注得器滿 如過廟廟之事感禮之理便應恭敬之心形 如妍媸美惡之事感智之理便應是非之心形	衆理渾然 外面才感 民愛物推至 於無一民一 物之不愛是 充仁之量自 一事之得宜推 至於無一事之 不得宜是充義	四端在我隨處發見知 皆卽此推廣而充滿其 本然之量則其日新又 新將有不能自己者能
兼利萬物 各各分明 中心便應	自親親而仁 人能充廣則四端 之流行發達常如 火始然泉始達其 勢方張而不可遏更 由此而可以燎原赴 海若不能充廣則 如火始然而即滅 泉始達而卽壅所 以集註云日新又新	須看集註一量字 蓋體無所不具用 無所不周此心之量本 如是大也知性則

浩然之氣孟子謂之難言蓋以其心所獨得而無形聲之驗有未易以言語形容也雖不可以言語形容獨不可以文字模寫乎今爲此圖而其爲體也循環無端者所以狀其盛大流行無限量之體段也其特立兩間者所以狀其至大至剛不屈撓之氣象也孟子惟其有浩氣也故又能有英氣而有時發見於言辭之表剛明嚴厲斬釘截鐵此其所以爲泰山巖巖底氣像也故並爲此兩圖以明之苟玩本章之旨而養成此氣則自是浩然塞乎兩間矣孟子一書言心學最詳今考其旨則所謂不動心者言養氣之功在集義而所以集義者又在於敬敬義夾持方爲成德之事此孟子之心未嘗必其不動而自然不動者也所謂不忍心大人之心赤子心者泛言人之爲心有此般樣也所謂求放心存心盡心養心云者切言人之治心必如此存養工夫也至於麌麥山木之喻美

稗茅塞之說皆是譬以曉之以示心法之要旨無非切於學者之身而所當體認講究者也茲爲此圖以自警焉

心之統性情自有條理自有間架性情之體用卽所謂間架也端緒之發見卽所謂條理也蓋由其中間衆理森具各各分明隨處發見故外面纏動中心便應譬如凡物必有本根而後有枝葉覓其枝葉則可知本根故今爲此圖以見就其外面之可見處可驗其中之所存云

勸黜王霸圖			
距詖放濤		好善始道	
難治天下 尚有餘力	天下優於善	之王始道	無送養死生
不遺其親 不復其君	善政得民心	之王成道	不食衣帛
得其心則 天下歸之	子民為天	仁政之大目	稅罰省薄刑
後仁詐力	仲尼之徒無道	仁愛中	能一之皆在吾
不知王道	桓文管仲功	王道甚大	而保民
無道非仁	仁以德	君以民爲體民以君爲心	憂民樂
諸侯	三王罪人	寡寡孤獨	發政施仁必先
假之	驩虞	所被者廣	不忍之天下
務外而 不情太 簡而近 之久	驩虞	其用不窮	國君天下好
懈溺	驩虞	易悅三道	無敵
失之	失之	伯功凌近	天命在我
不及	大過	略如此	深遠無迹
力救之	拔一毛而利天	實反正之漸大	天命在我
不及	下不爲	取其悔悟	仁天下好
大過	下爲之	迷楊斯受	國君天下好
失之	失之	逃墨歸儒	無敵
失於	失於	憫其	天命在我
深懼而 不知致身 而正人心	正人心而利天	陪溺	天命在我
路人	夷子父母	而利天而利天	天命在我
無異	二本	拔一毛而利天	天命在我
視至親無等	楊無我之義	逃墨歸儒	天命在我
異路人	墨無君無父	迷楊斯受	天命在我
愛無差等	楊無我之義	而利天而利天	天命在我
視其父母	夷子父母	而利天而利天	天命在我
四者相因	四者亦相因	而利天而利天	天命在我
詖偏陂蔽遼隔	生於心	而利天而利天	天命在我
離陷沉溺	害於政	而利天而利天	天命在我
邪僻離叛去	發於政	而利天而利天	天命在我
遁迹窮困屈	害於事	而利天而利天	天命在我
卽其言之病	贊心之失	而利天而利天	天命在我

栗谷先生爲講官進講孟子臨文啓曰孟子事齊梁之君論道德則必稱堯舜夫堯舜之德雖不可猝成若求堯舜之用心法堯舜之善政則庶幾堯舜之治矣但古人無法堯舜者故不見其治誠能法堯舜而行豈無其治乎又啓曰孟子言一正君而國定此最要語也夫若心旣正則政事之間雖有小失自當改革若君心不正則雖使政事偶合於理漸變爲非矣今者殿下先正聖心日用言行粹然一出於正以表率臣民則君子有所恃而盡忠輔佐小人亦知上心之不可干以私將革面向善矣此所謂一正君而國定者也又啓曰孟子勸齊梁行王道以二君可行王道故也以德言之王道之行非二君所可猝辦也德雖不及於王道而奮發大志力於躬行每事以王道爲法則三王之治可庶幾也又啓曰孟子以匹夫之力只以言語教人尚能熄邪說廓正路以成如禹之

功况人君任治世之責能以斯道教民則非徒垂教於後世亦可
興化於當時其功豈特孟子而已當今人心之陷溺甚於洪水之
災楊墨之害只望 殿下躬行心得施教於世盡其君師之責云
云時不能用識者恨之今爲此法堯舜格君心勸王黜霸距詖放
滻四圖者亦有見於栗谷進講四段之意也而惜乎不得進御于

圖善性道

人所稟於天以	生之理渾然至	善未嘗有惡人	與堯舜初無少
性善本體理	仁義不假外求聖	人可學而至不懈	每道性善必稱堯
於用力○性卽理	天下之理原其所	質其事以	舜以實之次其知
自未有不善喜怒	哀樂未發何嘗不	實之知性	言稱堯舜
往而不善發不	中節卽無不	善則知堯	性善以理
節然後高不善	信篤守固	舜之必可	無有不善也明
則無私欲之蔽	異衆人汨於私	道乃以爲善固	程門發此義孟子
而能充其性	欲而失之堯舜	專說義理之性則	惡無所歸是論性
而能充其性	異衆人汨於私	性也惡亦不可	不謂之性其義
而能充其性	欲而失之堯舜	如何曰纔識氣	不論氣孟子之說
而能充其性	異衆人汨於私	爲知堯舜則	如氣未備專就氣裏
而能充其性	欲而失之堯舜	其於性善惡	方各有著落不
而能充其性	異衆人汨於私	惡從何處	惡氣不論性諸子之
而能充其性	欲而失之堯舜	此兼氣質論	論所以不明夫本

圖侯諸見不 | 圖倫人明學代三

五倫之理出於人之心之本然 自其拘於氣質之偏溺於 物欲之蔽始有昧其理而 不相親愛不相過順故使	舜使契爲司徒教以人倫 契微以教教人寬裕以待之 使優游浸漸以漸而入則 其天性之真自然呈露不 能自己而無無恥之患矣	父老子孫有親 君臣有義
前引虞人事 援引王良事	明不可往見 非其招不往	之意
取訖其過不爲 明不可枉已	見高臣不 瞰亡往拜	禮之
觀色報報 脣脣詣笑	開門不納 踰垣避之	禮道不枉
述二子言大柔者 明其不及至於喪已	中舉孔子之行 以明聖人之用 無不可敬亡與 大柔者異	禮觀色報報
不及禮義 之中正所 以汚穢	言二子行太剛者 過乎禮義	禮之
賢者不召 可路賜之不受	周之受 見不義之 往後義	禮之
仁義之門 將之	引子思言以 召之意 不以君命節	禮之
人之大倫有五聖賢皆 以高天之所敘然唯父子 兄弟高天屬而以人合者三 者君臣天屬之所由以續 焉夫婦天屬之所賴而全	夏校高義 人生八歲 自王公以下 子衆子以至 人之子弟 皆入小學	教民
十有五年則 凡民之俊秀 皆入大學教 之以窮理正 心修己治人 之道	國學三代共之皆所以明人倫 者至於朋友及屬之所賴 以取正者故欲吾臣父子 兄弟夫婦朋友之間又盡 其道此古聖人修道立教 所以必重於此不敢忽也	人之大倫有五聖賢皆 以高天之所敘然唯父子 兄弟高天屬而以人合者三 者君臣天屬之所由以續 焉夫婦天屬之所賴而全

毫私意	此心廓然無一物	到得自家立身
更無些	見於事及推而所居者真天下之廣居	履繩矩身不苟安則
及推而	所居者真天下之廣居	廊然大公心不狹隘則
見於事	所居者真天下之廣居	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
履繩矩身不苟安則	廊然大公心不狹隘則	是則富貴豈能誘而福其

此之謂大丈夫 心會賤宜能得志與民由之則出而推挽而移其志感武宣能貴而屈其節哉。直是痛快三復令人胸次浩然如濯江漢而暴秋陽矣

立就心上說	居就心上說	志夫大
行施高上說	直與天	毫私意
便是居仁	地同量	此心廓然無一物
是立禮	子不當	到得自家立身
是義便	子不合	更無些
所立者必	子不合	見於事及推而
秉彝脩理事不苟從則	於義便	見於事
所行者皆	所立者必	所居者真天下之廣居
天下之正位	廣居仁	所居者真天下之廣居
禮義	富貴	廊然大公心不狹隘則
威武	貧賤不能移	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
屈	變其節	是則富貴豈能誘而福其

此之謂大丈夫 心會賤宜能得志與民由之則出而推挽而移其志感武宣能貴而屈其節哉。直是痛快三復令人胸次浩然如濯江漢而暴秋陽矣

圖警棄暴	圖做倫人樣	圖作子孔秋
自棄	規矩盡所以爲方圓之理	立就心上說
自暴	各盡其道	居就心上說
不可與言	盡君道	志夫大
言非禮義	猶聖人盡所以爲人之道	毫私意
不如之故	規矩盡所以爲方圓之理	此心廓然無一物
居身不由義	諸侯而僭天子	到得自家立身
不可與鳥	大夫而擅	更無些
不行之故	諸侯之權亂臣	見於事及推而
居仁由義	賊子接迹當世	所居者真天下之廣居
自謂必不能行	之那正爲百王之大法	廊然大公心不狹隘則
知仁義之爲美	事叙事簡立義正定	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
而但溺於怠情	名分明賞罰生殺予	是則富貴豈能誘而福其
自謂必不能行	奪褒貶黜陟定天下	所居者真天下之廣居
柔惡所爲	序先後之倫	廊然大公心不狹隘則
下愚不移	與自此可恃	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
仁安宅曠不居	扶上下之分	是則富貴豈能誘而福其
義正路舍不由	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
行險僥倖而安	有德者必優	廊然大公心不狹隘則
人自詭之	善自此可勸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
其不可由之塗	有罪者必貶	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	惡自此可懲	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	序先後之倫	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	與自此可恃	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	扶上下之分	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有德者必優	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	善自此可勸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有罪者必貶	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	惡自此可懲	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	序先後之倫	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	與自此可恃	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	扶上下之分	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有德者必優	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	善自此可勸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有罪者必貶	廊然大公心不狹隘則
哀哉	惡自此可懲	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	序先後之倫	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	與自此可恃	廊然大公心不狹隘則
哀哉	扶上下之分	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有德者必優	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	善自此可勸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有罪者必貶	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	惡自此可懲	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	序先後之倫	廊然大公心不狹隘則
哀哉	與自此可恃	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	扶上下之分	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有德者必優	廊然大公心不狹隘則
哀哉	善自此可勸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有罪者必貶	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	惡自此可懲	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	序先後之倫	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	與自此可恃	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	扶上下之分	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有德者必優	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	善自此可勸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有罪者必貶	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	惡自此可懲	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	序先後之倫	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	與自此可恃	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	扶上下之分	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有德者必優	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	善自此可勸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有罪者必貶	廊然大公心不狹隘則
哀哉	惡自此可懲	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	序先後之倫	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	與自此可恃	廊然大公心不狹隘則
哀哉	扶上下之分	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有德者必優	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	善自此可勸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有罪者必貶	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	惡自此可懲	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	序先後之倫	廊然大公心不狹隘則
哀哉	與自此可恃	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	扶上下之分	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有德者必優	廊然大公心不狹隘則
哀哉	善自此可勸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有罪者必貶	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	惡自此可懲	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	序先後之倫	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	與自此可恃	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	扶上下之分	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有德者必優	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	善自此可勸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有罪者必貶	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	惡自此可懲	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	序先後之倫	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	與自此可恃	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	扶上下之分	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有德者必優	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	善自此可勸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有罪者必貶	廊然大公心不狹隘則
哀哉	惡自此可懲	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	序先後之倫	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	與自此可恃	廊然大公心不狹隘則
哀哉	扶上下之分	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有德者必優	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	善自此可勸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有罪者必貶	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	惡自此可懲	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	序先後之倫	廊然大公心不狹隘則
哀哉	與自此可恃	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	扶上下之分	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有德者必優	廊然大公心不狹隘則
哀哉	善自此可勸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有罪者必貶	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	惡自此可懲	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	序先後之倫	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	與自此可恃	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	扶上下之分	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有德者必優	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	善自此可勸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有罪者必貶	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	惡自此可懲	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	序先後之倫	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	與自此可恃	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	扶上下之分	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有德者必優	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	善自此可勸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有罪者必貶	廊然大公心不狹隘則
哀哉	惡自此可懲	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	序先後之倫	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	與自此可恃	廊然大公心不狹隘則
哀哉	扶上下之分	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	禮自此可庸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有德者必優	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	善自此可勸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有罪者必貶	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	惡自此可懲	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	序先後之倫	廊然大公心不狹隘則
哀哉	與自此可恃	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	扶上下之分	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	禮自此可庸	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	有德者必優	廊然大公心不狹隘則
哀哉	善自此可勸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	有罪者必貶	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	惡自此可懲	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	序先後之倫	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	與自此可恃	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	扶上下之分	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	禮自此可庸	廊然大公心不狹隘則
哀哉	有德者必優	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	善自此可勸	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	有罪者必貶	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	惡自此可懲	廊然大公心不狹隘則
哀哉	禮自此可庸	此於人也不得志獨行其道則退而樂此於己也如
聖賢深戒	序先後之倫	是則富貴豈能誘而福其
哀哉	與自此可恃	所居者真天下之廣居
聖賢深戒	扶上下之分	廊然大公心不狹隘則

第子教人待小人

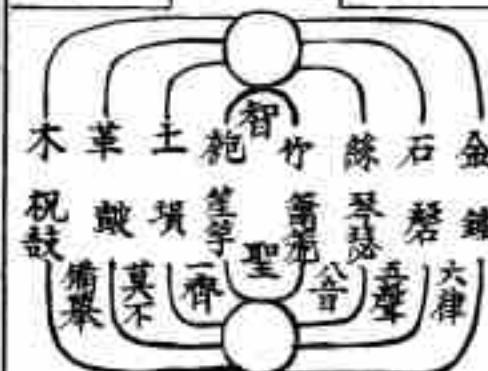
父子相夷	教子本為愛其子 子雖之以怒則心反傷其子子曰	教子本為愛其子 子雖之以怒則心反傷其子子曰	孟子待小人不惡而嚴易之而不足與言則是心耳	孟子待小人不惡而嚴易之而不足與言則是心耳	武不泄爾不忘遠誠心常息
易子而教	所以全父子之恩而亦不失其子亦然若自	所以全父子之恩而亦不失其子亦然若自	故愚謂君子有正己無屬意	故愚謂君子有正己無屬意	周公
責善而離	責善朋友之道。父子主恩朋友責善當主恩而行責善傷而易	責善朋友之道。父子主恩朋友責善當主恩而行責善傷而易	王驩孟子所不知言者其人可見長者乎	王驩孟子所不知言者其人可見長者乎	斟酌三王事損益
才也養不才	養之云者如天地涵養萬物其雨露之所濡風雷之所振和氣之薰陶寧有間	養之云者如天地涵養萬物其雨露之所濡風雷之所振和氣之薰陶寧有間	各舉一事以見	其憂勤	君子異於人以其存心
喻宣無有萌焉	寬裕以容之義理以漸之忠信以成之間其明以去其惑引之以其方使之自	寬裕以容之義理以漸之忠信以成之間其明以去其惑引之以其方使之自	他哉亦曰禮而已	存心本活物惟勤則常死不滅身雖存而心已	何以異於人堯舜與人同

聖人憂勤圖不同人物與人異禽獸幾希

禹	憑旨酒立賢無方	物欲不行天理昭著	同者獨人於其間得形氣之正而能有以全其性而為少異耳	人物之生同得天地之性同得天地之氣以為形其不
湯	執中處義精審	用人無間	於禽獸君子知此而存之是以戰兢惕厲卒龍有以全	人物之所以分實在於此衆人不知高人而去之則名雖
文	視民如傷	愛民深求道切	君子存庶民去之	人物之所以分實在於此而存之不知高人而去之則名雖
武	不泄爾誠心常息	誠心常息	君子存庶民去之	人物之所以分實在於此而存之不知高人而去之則名雖
周公	之獨孔子集大成	愚兼三王以施四事	君子異於人以其存心	君子所以異於人君子所以異於人君子則以
		其有不合仰而思之	事以見	於小人者以
		坐而待朝幸而得之	其憂勤	其存心不
		以常存以心之所	存心本活物惟勤則常死不滅身雖存而心已	仁以禮而存之於心小人
		不死常人不能憂勤	理亡身雖存而心已	則以不仁不
		死宜不大可哀哉學	惕慮故人欲肆而天	禮存之於心
		則聖人之心與理昭常存	理亡身雖存而心已	則以不仁不
		不死而在吾心目之間矣	存心本活物惟勤則常死不滅身雖存而心已	禮存之於心
				我之心安頓在仁上即是居天
				下之廣居即下之廣居

友 取 | 圖人教緊喫

圖成大集子孔 圖揆一聖後前

曾子	居武城有寇去 之師也父兄也 在師之義當然	易或違害或死難其 事不同者所處之地 不同也君子之心不係於利害 惟其是而已天理之時中一而已	地皆	易或違害或死難其 事不同者所處之地 不同也君子之心不係於利害 惟其是而已天理之時中一而已
子思	之義當然 臣也微也在臣 仕衛有寇不喜	並奏八音 則合衆小成 而爲一天成	至	一節雖至於聖 射智不足及時 終條理大百步
擊持磬集	射智不足及時 終條理大百步	柳惠	伊尹五就湯 者仁也	伊尹五就湯者 仁也
獨孔子之知 無不盡而德	中巧力俱全太和元氣 聖智兼備流行四時	柳惠	不無心污焉 不辭管 理	不無心污焉 不辭管 理
收其顚成	春夏秋冬各一其時	柳惠	其超一	其超一

圖心人喻未山

圖藜芻悅義理|辨之氣理才情性

性者所得於天之理	情者性之動人之	生活也有生之初稟
未有不善	情但可以為善而	氣相近如知寒
觀水流必	不可以為惡則性	暖飢飽好生惡
下則水之	之本善可知	死趁利避害人
人性之善	其情則可以為善	與物都一般理
猶水就下	為不善非才之罪	不同如蜂蟻君
人性可觀	有是性則有是才	臣只是義上有
性發必善	性既善則才亦善	一點明虎狼父
性之歸	為不善乃物欲陷	子只是仁上有
善亦可知	溺而然非才之罪也	義權智之性者屬乎
人心無不悅理	須實體察得義	理知覺運動何分曰
義者但聖人則	此語親切有味	總言之都是精神分
口 味 者 在物為	以人心理義之同而見人性之	言知覺屬心運動屬意
耳之於聲同聽心之所同然 理也 故理義 心	背善是棄人棄聖人同此至善	能以理義養其心而不
口 色 美 處物為	義猶芻豢	至階滑則心得所養於
之性所以同此理義之心本同	口	理義得無味之味如悅
而未莫之同者階滑其致也	篇豢有味之味其於希	聖之學自將勉勉循循
先知先覺爭此	聖而欲罷不能矣始莫聖	人同者其終何患莫聖
非有以異於人	人不同哉	人不同哉
理悅心猶芻豢		
之悅口始得		

要之心操

忽然出無定期
忽然入無定期

心體固本靜然亦不能不動其用固本善然亦能流而入於不善其動而操之之道微以直內流於不善者固不可謂心體之本然然不可不謂之心但其誘於物而然

故先聖只說操則存，則靜而其動也無不善矣。舍則亡，於是又有動而流於不善者，出入無時，其知其鄉出者亡也。入者存也，本無定時，亦無定處，特係於人之操。全如何耳？只此四句說得心之體用，始終真妄，那正無所不備。

人心無常亦惟操其力而有見於斯則真得所以存心之要而不患於出入無時莫知其鄉矣○敬主于中則動靜之間心存戒謹自然端直而無邪曲之念

圖要切示開

人之心之行之謂之義者行事之宜謂
之人路則見其爲出入往來必由之道而不可須臾舍此身酬酢萬變之主而不可須臾失仁人心先仁由體義人路後義及用

最宜詳味	由用歸體	學問之道求其教心而已	則昏昧放遠乖曰從事於學終不能有所發明
聖賢千言萬語只是欲人將已故之心約之使反復入身來自能尋向	人將已故之心約之使反復入身來自能尋向	聖賢千言萬語只是欲人將已故之心約之使反復入身來自能尋向	人將已故之心約之使反復入身來自能尋向
上去下學而上達	上去下學而上達	上去下學而上達	上去下學而上達
省處潔然	省處潔然	省處潔然	省處潔然

圖心放求

身如一屋子心如一家家主有此能洒掃門戶整頓事務若無主則此屋不
過一荒屋實何用

學問以求放心爲主
心豈遠人哉知其故
而求之則在是矣所
謂故者其幾間不容
息故君子造次克念
戰兢自持所以收其
體周流而無所放矣

堯舜禹授受之際獨曰心惟微故危道心惟微故知其放而求之則無有極也

圖法有學教

事必有法然優可成師舍是則無以教子弟舍

則能巧	而直積力久	則善中	射之法
而直積力久	則善中	則善中	射之法
則能巧	而直積力久	則善中	射之法

教人者皆 有不可易	君子安 人但授
之法不容	以學之
規矩異不爲拙	精於教
於敎匠不爲拙	工而能成

如象者之	引弓而不	發矢然其	是
高卑進退	是	是	是
君子引不發躍	君子引不發躍	君子引不發躍	君子引不發躍
所不告者	已如踊躍	已如踊躍	已如踊躍
而見於前	寡語立	寡語立	寡語立

有定體不可抗 謂中道而不可敗	能處之 謂能處之	法度可告 巧則在人
教有成法 不能顯	梓匠輪輿 不能復	
不能藏 不能徙之		與人規 與人規

聖狂分路圖

爲善爲惡

行誦堯言是堯
服禁言是桀

行誦堯言是堯
服禁言是桀

人皆可爲堯舜
亦宣謂不假脩爲而即可爲堯舜
弟又勉之衣服以難而沮人亦以孝言行之間固不以易而許人之

間察之善利之
貴乎精爲知之事

必精以察乎善利之間而
不雜一以守其時義以方外以達其

只主於故便是爲善○未接物時微以直

心性天理圖

盡心人之神明所以具來理而應萬事者

人有是心莫非全體然不窮理則有所滯而無以盡乎此心之量故能極其心之全

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

知覺有心之名

體而無不盡者必其能窮夫理而無不知者也既知其理則其所從出亦不外是矣

本然之體而吾之所以爲性與天之所以爲天者皆不外此而一以貫之矣

亨利貞凡吾之所來故知吾性而自然知天矣

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

知覺有心之名

知性心之所知天又理之所存其心

事天修身以俟立命

事天

存得父子之心

盡方養得仁之

性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

盡性具之理知天又理之所存其心

事天

存得父子之心

盡方養得仁之

性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之名

便是知性知方

用此動靜交養內外挾持之功皆所謂爲

善也必如是而後爲

善之功始密

盡性人之神明所以具之理而應萬事者

人能卽事卽物窮究其理至於一日會通貫徹而無所遺焉則有以全其

天便是箇大底人人便是箇小底天吾之仁義

存得父子之心盡方養得仁之性存得君臣之

由太虛有天地氣化之

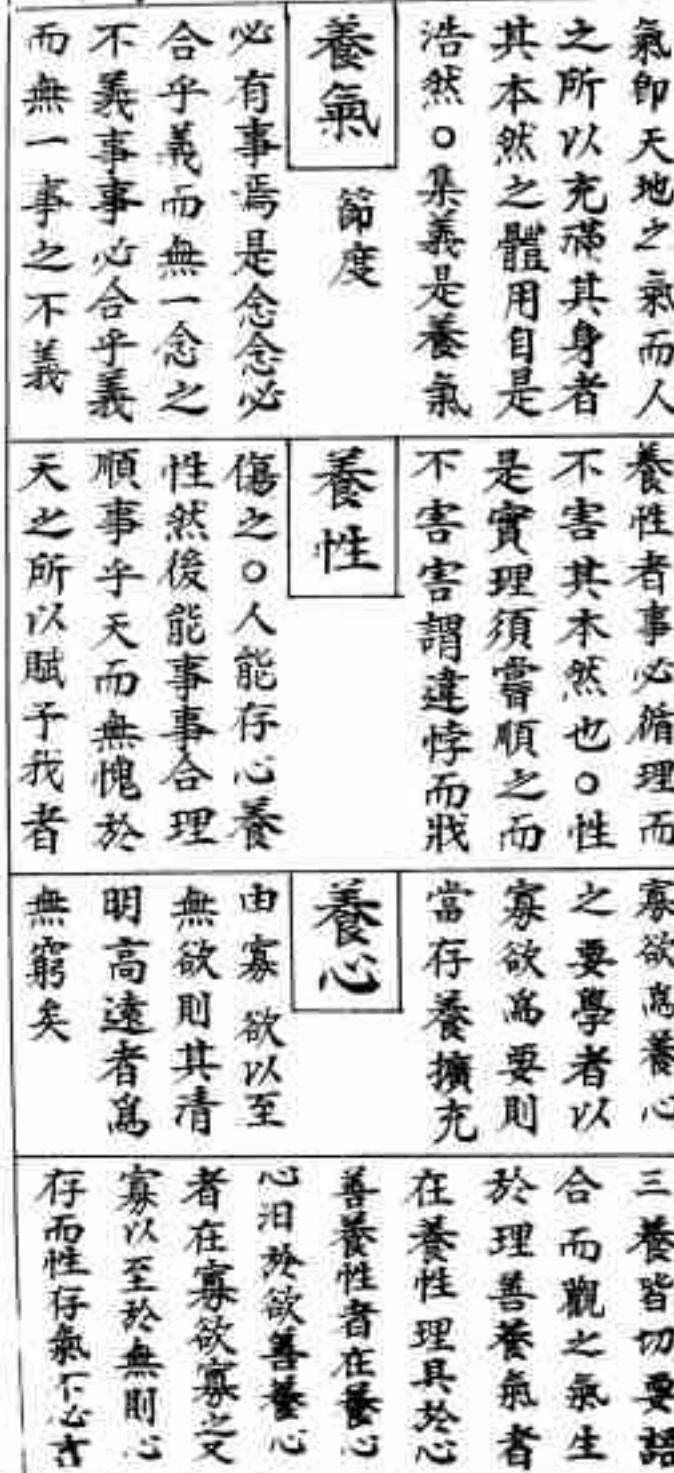

進聖科級圖

寡欲養心圖

三養切要圖

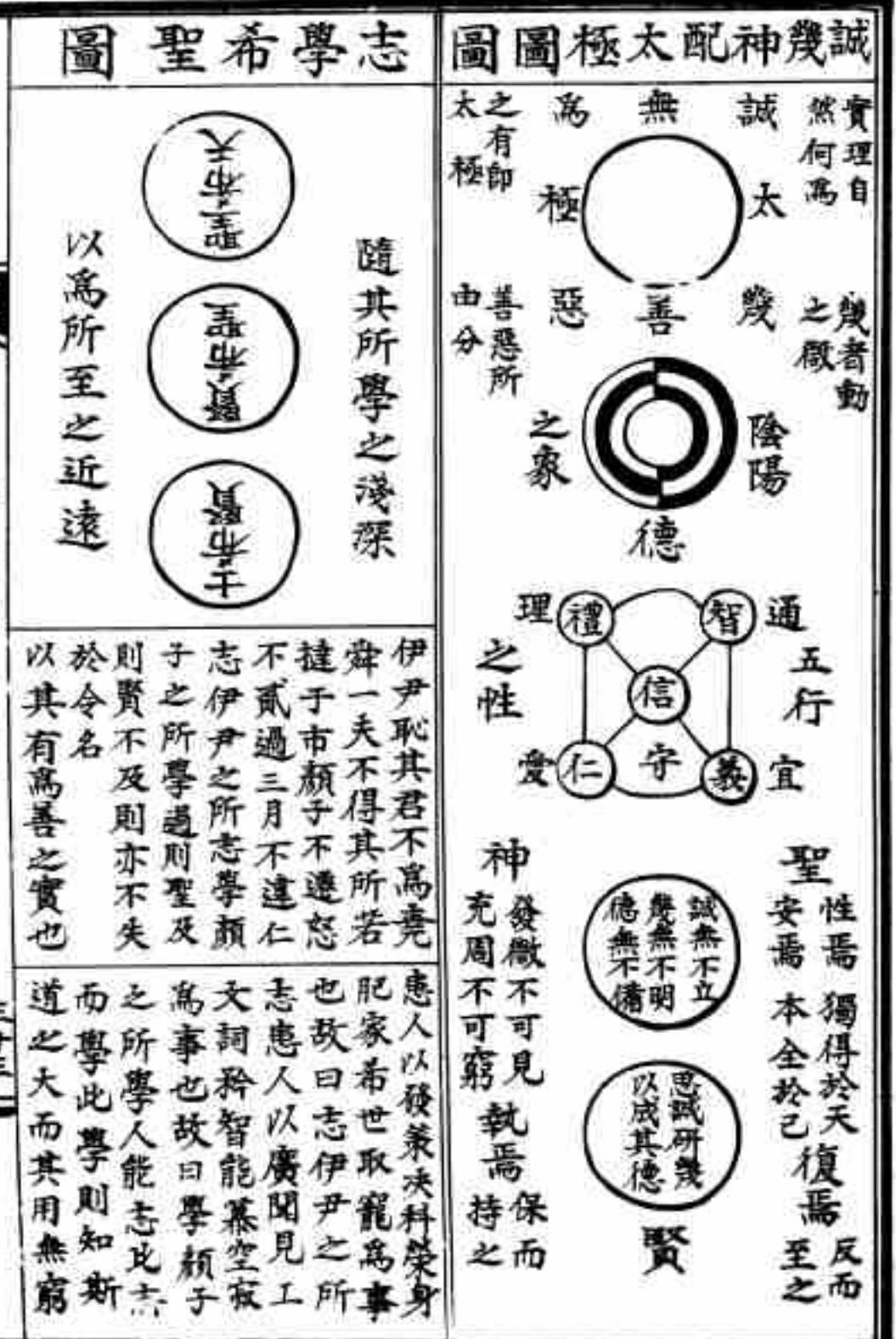

四書指要圖卷之三

近思錄圖附

朱子曰四子六經之階梯近思錄四子之階梯是則近思錄亦宋之一經詔後學而垂無窮者也故孟子圖下又係近思錄爲圖而近思之書實撫四先生之訓南軒東萊亦有功於是書也故首取七先生遺像贊爲圖以爲近思圖之開端寔有見於孟子終篇之末以明道先生墓表繫之之意也

近思錄	性之本原	十一卷	政事
十一卷	教學	十二卷	警戒
道之體統	致知	三卷	辨異端
二卷	存養	五卷	觀聖賢
萬學	克己	六卷	大原考合繙論
求端	七卷	八卷	條分類別名近思錄
處己	出處	卷治體	是則宋之一經
篇目	卷治法	利義	將與四子並列
南軒	果齋	人治	
紫陽	節齋		
東萊	勉齋		
南軒	孟子說		
正蒙	禮樂說		
橫渠	論語說		
橫渠	聖學		
大之	復明		
易說	道統		
羽翼	復明		
而闡			
解集			

湛然無欲 靜虛靜虛則明明則通 通明者

靜而所存者一人欲消盡故虛虛則生明而能通天下之理

要切學者能深有以知無極之玩而力行之則

真兩儀四象之

本皆不外乎此心而日用間自無別用力處矣

此章之旨最爲

乾乾不息者

體也去患進

善者用也無

雖則用無以

純一

不雜

一

聖可學一爲要

者

無無欲則

動直動直則公公則溥

溥公

庶矣

靜虛靜虛則明明則通

通明者

動直動直則公公則溥

溥公

庶矣

靜虛靜虛則明明則通

通明者

動直動直則公公則溥

溥公

庶矣

靜虛靜虛則明明則通

通明者

動直動直則公公則溥

溥公

庶矣

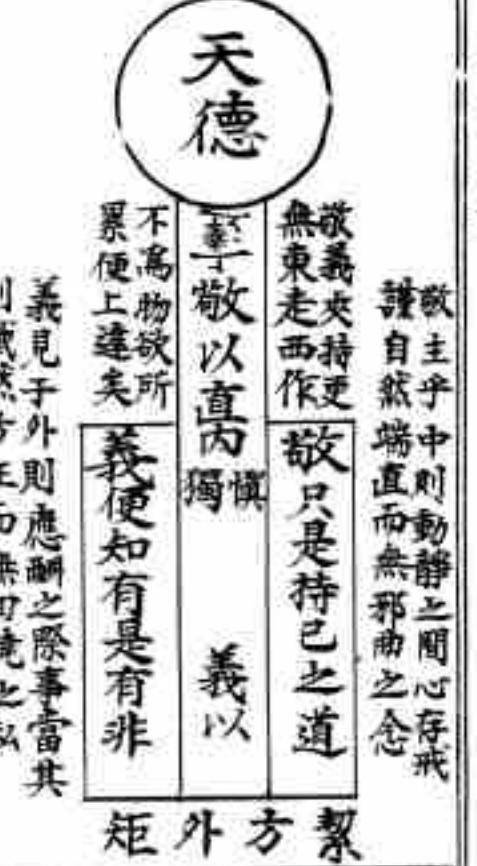
學聖有要圖

懲室遷改圖

敬義上達圖

右濂溪說

敬義工夫不可偏廢專務集義而不知主敬者固有虛驕急迫之病而所謂義者或非其義然專言主敬而不知就日用間念慮起處分別其公私義利之所在而決其取舍之幾焉則亦未免於昏憤雜擾而所謂敬者非其敬矣

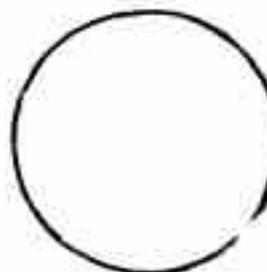
義見于外則應酬之際事當其則截然方正而無回旋之私
不為物欲所累便上達矣
敬義夾持更無東西走西作
敬以直內謹敬只是持己之道
敬主乎中則動靜之間心存戒謹自然端直而無邪曲之念
義便知有是有非
義見于外則應酬之際事當其則截然方正而無回旋之私

圖惡善分發情

在天爲命	天道流行賦予萬物	既發則	可謂之
在物爲運	事物萬殊各有天然	之則統而名之謂達	
其實一也。心本善發於思慮則			
在人爲性	人得是理以生		
主於身爲心	是性所存虛靈知覺		
		不善	謂之心
			情不可

推本而言心
豈有不善自
譬如水只謂之水至流而爲派
西於行或或行於東都
七情之發而
有善惡之分
則非心但
謂之不
有不善
之本體

圖道天

右明道說

天者乾之形體	道天專言之則道	天理當然之路
惟其健也	天形體	指其形體高大而無涯
所以不息	帝王主宰	指其主宰運用而有定
所以不息	鬼神功用	造化之有迹 <small>如日月之往來 萬物之屈伸</small> 言其氣
乾健也	神妙用	造化之無迹 <small>如運用而無方言其理 變化而莫測言其理</small>
乾者天之性情	乾性情	健之體爲性健之用是情

圖 賢 畢 觀

堯舜天性無優劣
至湯武待修澤全
以修身便修君道別
禹文王之德似堯舜
生知之性似堯舜
克勤能克儉
學能克儉
之不克儉
事成武

仲尼元氣也。無有涯涘博論渾沌無所不包。道全德備。天地也。高明博厚。渾然天成。是明快人。清明在躬。如青天白日。

顏子春生發生萬物也。春陽坤卦也。自然之和氣。嘿而清之。不言而信之。協氣祥光。風變易。有仁德。嘆問。體然之。若無宗。若無紀。而無不枝。

孟子并叔授盡見
剛烈明辨
整齊嚴肅
露其才英氣發
越衛道之嚴辨論
泰山巖巖
峻極不可踰越
其迹著發明
底蘊其迹彰彰
儘雖辨鳥那說
放注距跋行辭

茂叔育中清落
光風齊月
明道純粹如精金
溫潤如良玉
二程從十四五時
脫然欲學聖人
明道似顏子
伊川似孟子
橫渠氣質剛毅
傳此說嚴肅森
異學淳如

圖正歸偏矯

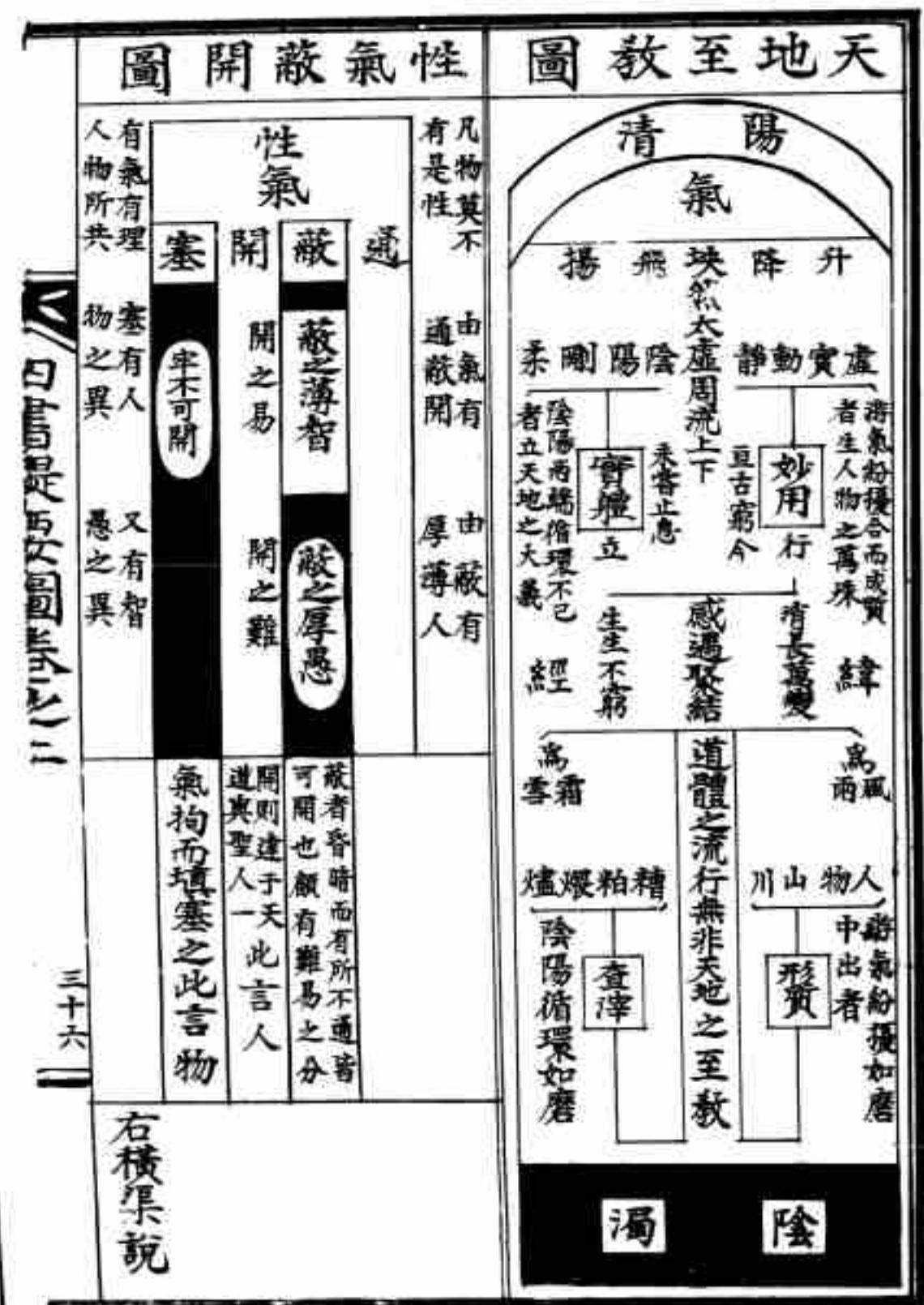
鼎陶曰亦

擾亂 愿而恭敬 **柔寬** 立栗

寬弘而莊栗則不至於弛懈
和柔而植立則不至於懦弱
柔而不專尚乎質則不至於急躁
德而不恭則朴鄙則不至於浮華
而敬則整治尚乎質則不至於輕薄
亂而敬則整治尚乎質則不至於浮華
不擾而敬則整治尚乎質則不至於輕薄
而訓而不擾則不至於急躁而敬則不至於浮華
不徒事乎文則不至於浮華而訓而不擾則不至於急躁

正言而反應者所	直	簡	剛	性	彊	志	彊
	而						
	義	塞	廉	溫			
					直	不	於
					勁	直	而

中人以下未有不
端於一偏者惟能
就其氣質之偏窮
理充已矯揉以
歸于正則偏者
可正矣是知學
問之道在唐虞
之際其論德已
如是之甚矣

四書摘要卷之三

于下以類而配屬之

氣質之說淵源圖

氣質而言習如此性之成也遂如此所以言性在習之後性近習遠是兼氣質而言性如此而習則未必皆如此所以言性在習之先○言天命之性通天下一性何相異者言相近者是孟子謂人之性之殊者亦指此而言

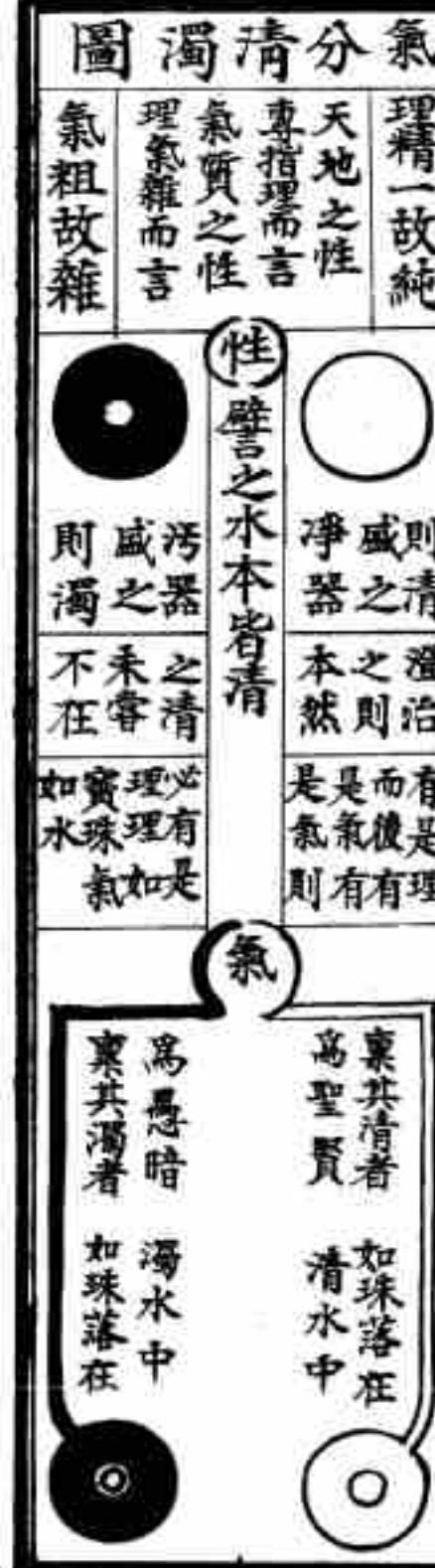
大牛人性之至周子始復推明大極陰陽五行之說以明人行之說物之生其性則同而氣質之所

有氣質之說極有功於聖門有助於後學使此說補於後學使此說甚正者又得張程理之說足以助其

端但告子辭從來其變化錯綜有如此不齊二程始因其說推出氣質之性而諸子之說泯矣

孟子性善之說正而未備得程子性即理之說足以助其

補於後學使此說甚正者又得張程氣質之說足以補其未備者朱子會萃提綱盡發其秘而無餘蘊其說往開來之功大矣

周程張子之後朱子實接聖賢之道統也故四書近思圖之下以朱子氣分清濁之說繼爲之圖而終焉

愚於四書集註近思錄沉潛反覆而玩索之者蓋亦有年微辭奧義雖未盡通透究其大要則千言萬語無非欲人之治心性之意也故於心性之圖尤加詳盡而於氣質理欲之說不無悟解處自爲之說而別爲氣質理欲分善惡二圖以附于末

四書指要圖卷之二

四書先釋註書

四書明道說	呂大臨著	張橫渠著
伊川說	范祖禹著	呂希哲著
楊時說	程顥著	程顥著
謝良佐說	周敦頤著	朱熹著

四書纂說	許謙著	四書精要	劉因著
朱子集註	朱子著	朱子著	朱子著
四書通旨	朱公遷著	四書章圖	程顥著

朱子後傳道統黃幹
龜齋饒魯雙峯吳中行
準軒朱氏梧岡朱公遷
謹按宋史歷叙濂溪明道伊川和靖延平而繼之以朱子者蓋以
明周程後道統之傳在於朱子也又按元史順帝至正七年以朱
公遷爲金華郡學正公遷字克升鄱陽人其父梧岡先生聞同邑
準軒吳中行得黃勉齋之學於雙峯饒魯因往準軒學焉公遷之
學得之家庭所著四書約說及通旨行于世此又以明朱子後道
統之傳當在於薛文清也未知何如

統之傳在於公遷也未知公遷後道統之傳當在何人也謹按
皇明理學名臣錄十五人以薛瑄爲首月湖楊廉贊曰本朝理學
寔始於公求之於宋若濂溪翁復性之教最爲有功讀書有錄無
理不窮隆慶辛未從祀孔廟我朝玄軒申相國亦曰皇明啓
運巨儒輩出而薛文清一遵朱子衛道之功建矣愚意公遷後道
統之傳當在於薛文清也未知何如

四書提要圖說卷之三

四書提要圖說卷下終

跋

右四書提要圖一冊吾先祖龍崖府君所著也府君以聰敏之才博洽之學出入尤菴先生之門其於性命理氣之說講質已熟而其玩味思索之工老而彌篤既各有經傳奧義之拈出劄錄而又於四書反復紬繹細加窮研隨其意會而輒寫成圖間附小說數暢厥旨費盡積年精力蓋觀於此而可想其爲學之縝密周詳矣第恨泥珠匿彩谷蘭掩馥只得爲數百年巾幘之藏而今且有人文掃地之厄則時也命也不肖惕焉興感旣刊布遺稿一冊而又復竭力於此書之入刊者蓋欲其青氈之不至泯沒也若其爲書之詳府君自序固已盡之而至如遂菴權文純公之嘉歎不已而病不能爲序則其亦爲後人之憾焉今不須

別具他序以爲畫蛇添足之譏云爾茲敢略識其事實顛末
如此戊申孟秋之初九世孫泰鮮敬跋

