

中華民國十一年五月

新本朝刊

新本朝刊

新本朝刊

中華民國十一年五月

新本朝刊

此乃... 卷之...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

學士等奉旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

○諭旨：著交部議處。欽此。

其後又有一人，其姓名不詳，其言曰：「此乃一
 奇蹟也。此物之出，實由於天。其味甘香，且能
 令人長壽。凡欲求長壽者，不可不食此物。其
 味甘香，且能令人長壽。凡欲求長壽者，不可
 不食此物。其味甘香，且能令人長壽。凡欲
 求長壽者，不可不食此物。其味甘香，且能
 令人長壽。凡欲求長壽者，不可不食此物。

其後又有一人，其姓名不詳，其言曰：「此乃一
 奇蹟也。此物之出，實由於天。其味甘香，且能
 令人長壽。凡欲求長壽者，不可不食此物。其
 味甘香，且能令人長壽。凡欲求長壽者，不可
 不食此物。其味甘香，且能令人長壽。凡欲
 求長壽者，不可不食此物。其味甘香，且能
 令人長壽。凡欲求長壽者，不可不食此物。

此其一也。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

二曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

三曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

四曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

五曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

六曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

七曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

八曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

九曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

十曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。一曰。其所以然者。則有二。

卷二

於此可見其意之深矣。夫所謂「道」者，非僅指一物而言，亦非僅指一事而言。其所謂「道」者，乃指天地萬物之理而言。此理之所在，即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。

此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。

此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。此理之所在，亦即所謂「道」之所在。故曰「道在是，道在彼」。

此種情形，固已足以說明其所以發生之原因，且其發生之
地點，亦與前次無異，即在山東省之濟寧府，其地為魯南之
要衝，且為京滬鐵路之樞紐，故其發生之原因，亦與前次無異，
即由於交通之發達，而致發生之。此種情形，固已足以說明其
所以發生之原因，且其發生之地點，亦與前次無異，即在山東
省之濟寧府，其地為魯南之要衝，且為京滬鐵路之樞紐，故其
發生之原因，亦與前次無異，即由於交通之發達，而致發生之。

此種情形，固已足以說明其所以發生之原因，且其發生之
地點，亦與前次無異，即在山東省之濟寧府，其地為魯南之
要衝，且為京滬鐵路之樞紐，故其發生之原因，亦與前次無異，
即由於交通之發達，而致發生之。此種情形，固已足以說明其
所以發生之原因，且其發生之地點，亦與前次無異，即在山東
省之濟寧府，其地為魯南之要衝，且為京滬鐵路之樞紐，故其
發生之原因，亦與前次無異，即由於交通之發達，而致發生之。

一、凡我同胞，幸勿謂此為尋常之事，而忽之也。此
種行為，實為國家前途之憂。吾人今日所處之世
界，競爭激烈，若不奮起直追，則將為人所淘汰。
故我同胞，宜各盡其力，以圖國家之富強。此
種精神，即所謂「天行健，君子以自強不息」也。
二、凡我同胞，幸勿謂此為小事，而輕視之也。此
種行為，實為國家前途之憂。吾人今日所處之世
界，競爭激烈，若不奮起直追，則將為人所淘汰。
故我同胞，宜各盡其力，以圖國家之富強。此
種精神，即所謂「天行健，君子以自強不息」也。

三、凡我同胞，幸勿謂此為無益之事，而
棄之也。此種行為，實為國家前途之憂。吾人
今日所處之世界，競爭激烈，若不奮起直追，則
將為人所淘汰。故我同胞，宜各盡其力，以圖
國家之富強。此種精神，即所謂「天行健，君子
以自強不息」也。

一、凡欲求道者，必先求其心之正也。

二、心正則氣自平，氣平則神自清，神清則道自見。

論心

心者，身之主也。心正則身安，心邪則身危。

三、心之動靜，不可不察。動則氣亂，靜則神清。

四、心之虛實，不可不辨。虛則神昏，實則神清。

論氣

氣者，身之血也。氣平則身健，氣亂則身弱。

五、氣之升降，不可不調。升則氣逆，降則氣順。

六、氣之清濁，不可不別。清則氣爽，濁則氣昏。

七、氣之盈虧，不可不察。盈則氣盛，虧則氣衰。

八、氣之出入，不可不察。入則氣足，出則氣耗。

論神

神者，身之靈也。神清則身明，神昏則身暗。

九、神之虛實，不可不辨。虛則神昏，實則神清。

十、神之動靜，不可不察。動則神亂，靜則神清。

十一、神之清濁，不可不別。清則神爽，濁則神昏。

十二、神之盈虧，不可不察。盈則神盛，虧則神衰。

十三、神之出入，不可不察。入則神足，出則神耗。

卷之六

五言古詩

登樓望遠
登樓望遠意如何，
目盡天涯思倍多。

七言古詩

登樓望遠
登樓望遠意如何，
目盡天涯思倍多。

五言律詩

登樓望遠
登樓望遠意如何，
目盡天涯思倍多。

登樓望遠

登樓望遠

登樓望遠

登樓望遠

卷之四

...

...

...

...

...

...

...

...

卷之六

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

卷之四

一、論

二、論

三、論

四、論

五、論

六、論

七、論

八、論

九、論

十、論

十一、論

十二、論

十三、論

十四、論

十五、論

十六、論

十七、論

王明道先生全集卷之六

與胡道靜

道靜先生足下

頃接來札

感甚感甚

頃者

適逢

禮部

選官

之期

先生

之舉

實非

偶然

也

竊

以

先生

之學

行

於

世

已久

名

聲

遠

播

故

選

官

之

時

先生

之

名

必

在

其

中

也

竊

以

先生

之

學

行

於

世

已久

名

聲

遠

播

故

選

官

之

時

先生

之

名

必

在

其

中

也

竊

以

先生

之

學

行

於

世

已久

名

聲

遠

播

故

選

官

之

時

先生

之

名

必

在

其

中

也

王明道先生全集卷之六

與胡道靜

道靜先生足下

頃接來札

感甚感甚

頃者

適逢

禮部

選官

之期

先生

之舉

實非

偶然

也

竊

以

先生

之

學

行

於

世

已久

名

聲

遠

播

故

選

官

之

時

先生

之

名

必

在

其

中

也

竊

以

先生

之

學

行

於

世

已久

名

聲

遠

播

故

選

官

之

時

先生

之

名

必

在

其

中

也

竊

以

先生

之

學

行

於

世

已久

名

聲

遠

播

故

選

官

之

時

先生

之

名

必

在

其

中

也

Page number and other markings at the top of the page.

Main body of text in vertical columns, appearing to be a dense transcription of a document.

卷之八

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Vertical columns of text, likely a list or index, written in a traditional East Asian script. The text is arranged in approximately 15 columns, with characters appearing to be in a regular, possibly printed, font. The text is too small and blurry to be transcribed accurately.

<p> <small>一</small> 凡有... <small>二</small> 凡有... <small>三</small> 凡有... <small>四</small> 凡有... <small>五</small> 凡有... <small>六</small> 凡有... <small>七</small> 凡有... <small>八</small> 凡有... <small>九</small> 凡有... <small>十</small> 凡有... </p>	<p> <small>一</small> 凡有... <small>二</small> 凡有... <small>三</small> 凡有... <small>四</small> 凡有... <small>五</small> 凡有... <small>六</small> 凡有... <small>七</small> 凡有... <small>八</small> 凡有... <small>九</small> 凡有... <small>十</small> 凡有... </p>
---	---

卷之八

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

十一、

十二、

十三、

十四、

十五、

十六、

十七、

十八、

十九、

二十、

卷之四十五

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

卷之四

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、論... 二、論... 三、論... 四、論... 五、論... 六、論... 七、論... 八、論... 九、論... 十、論...

一、內此處指代不明，需結合上下文理解。

二、內此處指代不明，需結合上下文理解。

三、內此處指代不明，需結合上下文理解。

四、內此處指代不明，需結合上下文理解。

五、內此處指代不明，需結合上下文理解。

六、內此處指代不明，需結合上下文理解。

七、內此處指代不明，需結合上下文理解。

八、內此處指代不明，需結合上下文理解。

九、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十一、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十二、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十三、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十四、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十五、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十六、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十七、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十八、內此處指代不明，需結合上下文理解。

十九、內此處指代不明，需結合上下文理解。

二十、內此處指代不明，需結合上下文理解。

二十一、內此處指代不明，需結合上下文理解。

二十二、內此處指代不明，需結合上下文理解。

其文曰：夫天地之於人，猶父母也。天地者，生之本也。父母者，身之親也。一而不可忽也。

天地者，萬物之望也。父母者，人之所歸也。一而不可負也。

天地者，萬物之歸也。父母者，人之所慕也。一而不可違也。

天地者，萬物之資也。父母者，人之所恃也。一而不可慢也。

天地者，萬物之仰也。父母者，人之所尊也。一而不可辱也。

天地者，萬物之宗也。父母者，人之所敬也。一而不可侮也。

天地者，萬物之主也。父母者，人之所愛也。一而不可怨也。

天地者，萬物之始也。父母者，人之所生也。一而不可滅也。

天地者，萬物之終也。父母者，人之所死也。一而不可絕也。

天地者，萬物之歸也。父母者，人之所慕也。一而不可違也。

天地者，萬物之資也。父母者，人之所恃也。一而不可慢也。

天地者，萬物之仰也。父母者，人之所尊也。一而不可辱也。

天地者，萬物之宗也。父母者，人之所敬也。一而不可侮也。

天地者，萬物之主也。父母者，人之所愛也。一而不可怨也。

天地者，萬物之始也。父母者，人之所生也。一而不可滅也。

天地者，萬物之終也。父母者，人之所死也。一而不可絕也。

天地者，萬物之歸也。父母者，人之所慕也。一而不可違也。

其心則安矣。夫心者，身之主也。心安則身安，心不安則身不安。故欲求身安，必先求心安。心安之法，在於無欲。無欲則心靜，心靜則神清，神清則氣和，氣和則血平，血平則脈通，脈通則病除。此乃養生之要道也。

其次，在於無思。思則心勞，心勞則神昏，神昏則氣亂，氣亂則血凝，血凝則脈塞，脈塞則病生。故欲求心安，必先求無思。無思之法，在於忘物。忘物則心空，心空則神明，神明則氣爽，氣爽則血活，血活則脈流，脈流則病去。此乃養神之要道也。

再次，在於無怒。怒則肝火上升，肝火上升則目赤，目赤則視物不明，視物不明則心驚，心驚則氣促，氣促則血燥，血燥則脈急，脈急則病發。故欲求無怒，必先求無嗔。無嗔則肝平，肝平則目清，目清則心定，心定則氣舒，氣舒則血潤，血潤則脈緩，脈緩則病消。此乃養肝之要道也。

最後，在於無憂。憂則脾氣鬱結，脾氣鬱結則食慾不振，食慾不振則肌肉消瘦，肌肉消瘦則精神萎靡，精神萎靡則氣弱，氣弱則血枯，血枯則脈微，脈微則病成。故欲求無憂，必先求無慮。無慮則脾健，脾健則食慾增加，食慾增加則肌肉豐滿，肌肉豐滿則精神煥發，精神煥發則氣旺，氣旺則血盛，血盛則脈強，脈強則病癒。此乃養脾之要道也。

夫養生之道，在於順天。天之道，無私而普濟，無德而宗。人之道，莫大乎天。故欲求長生，必先求順天。順天之法，在於無為。無為則天助，天助則地應，地應則人安，人安則壽長。此乃養生之根本也。

其次，在於無爭。爭則氣逆，氣逆則血滯，血滯則脈結，脈結則病生。故欲求無爭，必先求無競。無競則氣順，氣順則血通，血通則脈活，脈活則病去。此乃養生之要道也。

再次，在於無勞。勞則心傷，心傷則神昏，神昏則氣亂，氣亂則血凝，血凝則脈塞，脈塞則病生。故欲求無勞，必先求無事。無事則心靜，心靜則神清，神清則氣和，氣和則血平，血平則脈通，脈通則病除。此乃養生之要道也。

最後，在於無欲。欲則心動，心動則神昏，神昏則氣亂，氣亂則血凝，血凝則脈塞，脈塞則病生。故欲求無欲，必先求無求。無求則心空，心空則神明，神明則氣爽，氣爽則血活，血活則脈流，脈流則病去。此乃養生之要道也。

正德庚辰年...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

一、（一） 本國之土地，皆係由先民開闢，其地之肥瘠，（二） 均視乎先民之勤惰，故先民之勤惰，即為土地之肥瘠也。（三） 夫土地之肥瘠，即為民生之富貧，故民生之富貧，即視乎土地之肥瘠也。（四） 夫土地之肥瘠，即為國力之強弱，故國力之強弱，即視乎土地之肥瘠也。（五） 夫土地之肥瘠，即為國家之興衰，故國家之興衰，即視乎土地之肥瘠也。

二、（一） 本國之土地，皆係由先民開闢，其地之肥瘠，（二） 均視乎先民之勤惰，故先民之勤惰，即為土地之肥瘠也。（三） 夫土地之肥瘠，即為民生之富貧，故民生之富貧，即視乎土地之肥瘠也。（四） 夫土地之肥瘠，即為國力之強弱，故國力之強弱，即視乎土地之肥瘠也。（五） 夫土地之肥瘠，即為國家之興衰，故國家之興衰，即視乎土地之肥瘠也。

此其所以為國也。夫國之有也，非一日而可成也。必積德累善，然後能保之。故君子必先慎乎德。德薄而位高，位高而祿厚，此其所以為國也。夫國之有也，非一日而可成也。必積德累善，然後能保之。故君子必先慎乎德。德薄而位高，位高而祿厚，此其所以為國也。

此其所以為國也。夫國之有也，非一日而可成也。必積德累善，然後能保之。故君子必先慎乎德。德薄而位高，位高而祿厚，此其所以為國也。夫國之有也，非一日而可成也。必積德累善，然後能保之。故君子必先慎乎德。德薄而位高，位高而祿厚，此其所以為國也。

其說曰：夫道之於世也，猶水之於木也。木之於水也，猶魚之於水也。水涸則木亡，木亡則魚亡。道廢則世亂，世亂則民散。故君子必先慎乎道。道之於世也，猶水之於木也。木之於水也，猶魚之於水也。水涸則木亡，木亡則魚亡。道廢則世亂，世亂則民散。故君子必先慎乎道。

其說曰：夫道之於世也，猶水之於木也。木之於水也，猶魚之於水也。水涸則木亡，木亡則魚亡。道廢則世亂，世亂則民散。故君子必先慎乎道。道之於世也，猶水之於木也。木之於水也，猶魚之於水也。水涸則木亡，木亡則魚亡。道廢則世亂，世亂則民散。故君子必先慎乎道。

卷之二

卷之二

卷之二

國之富強在於士氣之振奮士氣之振奮在於禮教之興隆禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆在於禮教之興隆

卷之四
四

一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...

卷之四
四

一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...

卷之三
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

卷之三
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

卷之四
四

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、
三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、
四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、
五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、
六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、
七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、
八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、
九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百

卷之四

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、
十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、
二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、
三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、
四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、
五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、
六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、
七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、
八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、
九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百

此乃其所以為道也。夫道者，不可言也。不可言而

言之，道之謂也。不可見而見之，道之謂也。不可

得而得之，道之謂也。不可治而治之，道之謂也。

不可名而名之，道之謂也。不可形而形之，道之謂

也。不可論而論之，道之謂也。不可說而說之，道

之謂也。不可求而求之，道之謂也。不可及而及

之，道之謂也。不可至而至之，道之謂也。不可

入而入之，道之謂也。不可出而出之，道之謂也。

不可入而入之，道之謂也。不可出而出之，道之謂

也。不可入而入之，道之謂也。不可出而出之，道

之謂也。不可入而入之，道之謂也。不可出而出

之，道之謂也。不可入而入之，道之謂也。不可

出而出之，道之謂也。不可入而入之，道之謂

也。不可出而出之，道之謂也。不可入而入之，

道之謂也。不可出而出之，道之謂也。不可入

而入之，道之謂也。不可出而出之，道之謂也。

不可入而入之，道之謂也。不可出而出之，道

之謂也。不可入而入之，道之謂也。不可出而

出之，道之謂也。不可入而入之，道之謂也。不

可出而出之，道之謂也。不可入而入之，道之

謂也。不可出而出之，道之謂也。不可入而入

之，道之謂也。不可出而出之，道之謂也。不

可入而入之，道之謂也。不可出而出之，道之

卷之四
四

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

十一、
十二、
十三、
十四、
十五、
十六、
十七、
十八、
十九、
二十、

二十一、
二十二、
二十三、
二十四、
二十五、
二十六、
二十七、
二十八、
二十九、
三十、

三十一、
三十二、
三十三、
三十四、
三十五、
三十六、
三十七、
三十八、
三十九、
四十、

四十一、
四十二、
四十三、
四十四、
四十五、
四十六、
四十七、
四十八、
四十九、
五十、

五十一、
五十二、
五十三、
五十四、
五十五、
五十六、
五十七、
五十八、
五十九、
六十、

六十一、
六十二、
六十三、
六十四、
六十五、
六十六、
六十七、
六十八、
六十九、
七十、

七十一、
七十二、
七十三、
七十四、
七十五、
七十六、
七十七、
七十八、
七十九、
八十、

八十一、
八十二、
八十三、
八十四、
八十五、
八十六、
八十七、
八十八、
八十九、
九十、

九十一、
九十二、
九十三、
九十四、
九十五、
九十六、
九十七、
九十八、
九十九、
一百、

一百一、
一百二、
一百三、
一百四、
一百五、
一百六、
一百七、
一百八、
一百九、
二百、

二百一、
二百二、
二百三、
二百四、
二百五、
二百六、
二百七、
二百八、
二百九、
三百、

三百一、
三百二、
三百三、
三百四、
三百五、
三百六、
三百七、
三百八、
三百九、
四百、

四百一、
四百二、
四百三、
四百四、
四百五、
四百六、
四百七、
四百八、
四百九、
五百、

五百一、
五百二、
五百三、
五百四、
五百五、
五百六、
五百七、
五百八、
五百九、
六百、

六百一、
六百二、
六百三、
六百四、
六百五、
六百六、
六百七、
六百八、
六百九、
七百、

七百一、
七百二、
七百三、
七百四、
七百五、
七百六、
七百七、
七百八、
七百九、
八百、

卷之四
四

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

此其意也。夫以孟子之論，則其言亦不過曰：「夫以齊之大，足以當天下之望，而一至於此，則天下之望，亦將大變矣。」然則亦不過以天下之望為憂，而無憂於天下之望之不足也。故曰：「天下之望，亦將大變矣。」

夫以齊之望，足以當天下之望，而一至於此，則天下之望，亦將大變矣。夫以齊之望，足以當天下之望，而一至於此，則天下之望，亦將大變矣。

孟子卷之十

此其意也。夫以孟子之論，則其言亦不過曰：「夫以齊之大，足以當天下之望，而一至於此，則天下之望，亦將大變矣。」然則亦不過以天下之望為憂，而無憂於天下之望之不足也。故曰：「天下之望，亦將大變矣。」

<p> <small>一曰</small> 夫以君子之德 <small>二曰</small> 而天下歸之 <small>三曰</small> 如江河之流 <small>四曰</small> 不可止也 <small>五曰</small> 故君子必先慎乎德 <small>六曰</small> 有德此有人 <small>七曰</small> 有人此有土 <small>八曰</small> 有土此有財 <small>九曰</small> 有財此有用 <small>十曰</small> 德者本也財者末也 <small>十一曰</small> 外本而末 <small>十二曰</small> 不可勝也 <small>十三曰</small> 末勝則本覆 <small>十四曰</small> 外末而內本 <small>十五曰</small> 則心不得 <small>十六曰</small> 心不得則事不成 <small>十七曰</small> 事不成則禮樂不修 <small>十八曰</small> 禮樂不修則天地不交 <small>十九曰</small> 天地不交則萬物不茂 <small>二十曰</small> 萬物不茂則百業不興 <small>二十一曰</small> 百業不興則國亂民散 <small>二十二曰</small> 國亂民散則社稷危矣 </p>	<p> <small>一曰</small> 夫以君子之德 <small>二曰</small> 而天下歸之 <small>三曰</small> 如江河之流 <small>四曰</small> 不可止也 <small>五曰</small> 故君子必先慎乎德 <small>六曰</small> 有德此有人 <small>七曰</small> 有人此有土 <small>八曰</small> 有土此有財 <small>九曰</small> 有財此有用 <small>十曰</small> 德者本也財者末也 <small>十一曰</small> 外本而末 <small>十二曰</small> 不可勝也 <small>十三曰</small> 末勝則本覆 <small>十四曰</small> 外末而內本 <small>十五曰</small> 則心不得 <small>十六曰</small> 心不得則事不成 <small>十七曰</small> 事不成則禮樂不修 <small>十八曰</small> 禮樂不修則天地不交 <small>十九曰</small> 天地不交則萬物不茂 <small>二十曰</small> 萬物不茂則百業不興 <small>二十一曰</small> 百業不興則國亂民散 <small>二十二曰</small> 國亂民散則社稷危矣 </p>	<p> <small>一曰</small> 夫以君子之德 <small>二曰</small> 而天下歸之 <small>三曰</small> 如江河之流 <small>四曰</small> 不可止也 <small>五曰</small> 故君子必先慎乎德 <small>六曰</small> 有德此有人 <small>七曰</small> 有人此有土 <small>八曰</small> 有土此有財 <small>九曰</small> 有財此有用 <small>十曰</small> 德者本也財者末也 <small>十一曰</small> 外本而末 <small>十二曰</small> 不可勝也 <small>十三曰</small> 末勝則本覆 <small>十四曰</small> 外末而內本 <small>十五曰</small> 則心不得 <small>十六曰</small> 心不得則事不成 <small>十七曰</small> 事不成則禮樂不修 <small>十八曰</small> 禮樂不修則天地不交 <small>十九曰</small> 天地不交則萬物不茂 <small>二十曰</small> 萬物不茂則百業不興 <small>二十一曰</small> 百業不興則國亂民散 <small>二十二曰</small> 國亂民散則社稷危矣 </p>	<p> <small>一曰</small> 夫以君子之德 <small>二曰</small> 而天下歸之 <small>三曰</small> 如江河之流 <small>四曰</small> 不可止也 <small>五曰</small> 故君子必先慎乎德 <small>六曰</small> 有德此有人 <small>七曰</small> 有人此有土 <small>八曰</small> 有土此有財 <small>九曰</small> 有財此有用 <small>十曰</small> 德者本也財者末也 <small>十一曰</small> 外本而末 <small>十二曰</small> 不可勝也 <small>十三曰</small> 末勝則本覆 <small>十四曰</small> 外末而內本 <small>十五曰</small> 則心不得 <small>十六曰</small> 心不得則事不成 <small>十七曰</small> 事不成則禮樂不修 <small>十八曰</small> 禮樂不修則天地不交 <small>十九曰</small> 天地不交則萬物不茂 <small>二十曰</small> 萬物不茂則百業不興 <small>二十一曰</small> 百業不興則國亂民散 <small>二十二曰</small> 國亂民散則社稷危矣 </p>
---	---	---	---

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

其始也... 其終也... 其間也...

