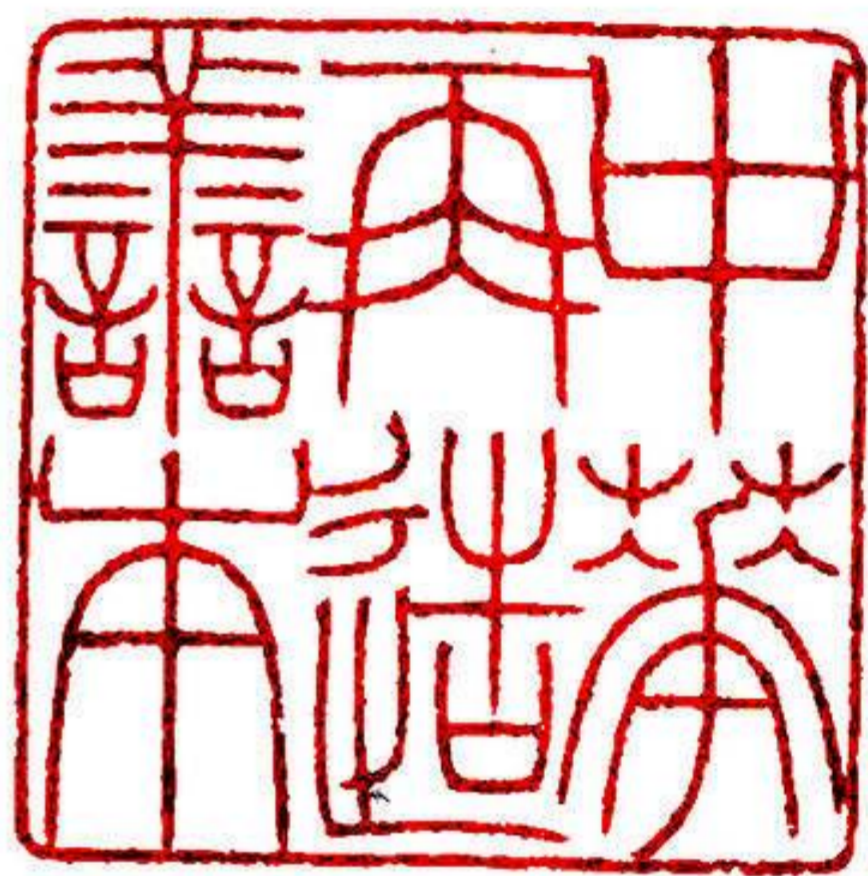

諸儒鳴道

一

據上海圖書館藏宋刻本影
印原書版框高十九釐米寬
十四·九釐米

諸儒鳴道摠目

濂溪通書

涑水通書

橫渠正蒙八卷

橫渠經學理窟五卷

橫渠語錄三卷

二程語錄二十七卷

上蔡先生語錄三卷

元城先生語錄三卷

劉先生譚錄一卷

劉先生道護錄一卷

江民表心性說一卷

龜山語錄四卷

安正忘筌集十卷

崇安聖傳論二卷

橫浦日新二卷

諸儒鳴道摠目

諸儒鳴道目錄

卷第一

濂溪通書

誠

誠幾德

聖

慎動

道

師

辛

思

志學

化

治

禮樂

務實

愛敬

動靜

樂

聖學

公明

理性命

顏子

師友

過

勢

文辭

聖蘊

精蘊

乾損益動

家人睽復無妄

富貴

陋

擬議

刑

公

孔子

蒙良

卷第二

卷第二

涑水通書

通書序

釋通

辨庸

士則

言戒

罍齒

蔓祝

飯車

拾樵

知非

無怪

理性

事親

事神

寬猛

回心

無益

學要

治心

文害

道大

毋我

道同

絕四論

求用

負恩

註目

三

羨厭

鑿龍門辨

無為贊貽邢和叔

聖窮

諱有

斥莊

辨揚

無黨

兼容

拍過

難能

三欺

官失

天人

卷第三

橫渠正蒙一

大和篇第一

參兩篇第二

天道篇第三

卷第四

橫渠正蒙二

神化篇第四

動物篇第五

誠明篇第六

卷第五

橫渠正蒙三

大心篇第七

中正篇第八

卷第六

橫渠正蒙四

至當篇第九

作者篇第十

卷第七

橫渠正蒙五

三十篇第十一

有德篇第十二

卷第八

橫渠正蒙六

有司篇第十三

大易篇第十四

卷第九

橫渠正蒙七

樂器篇第十五

王禘篇第十六

卷第十

橫渠正蒙八

乾稱篇第十七

卷第十一

橫渠經學理窟一

周禮

詩書

宗法

卷第十二

橫渠經學理窟二

禮樂

氣賢

卷第十三

橫渠經學理窟三

義理

學大原

卷第十四

橫渠經學理窟四

學大原

自道

卷第十五

橫渠經學理窟五

語

五

祭祀

月令統

喪紀

卷第十六

橫渠語錄上

卷第十七

橫渠語錄中

卷第十八

橫渠語錄下

卷第十九

二程語錄一

二程先生語一

端伯傳師說

拾遺

卷第二十

二程語錄二

二程先生語二之一

元豐己未呂與叔東見二先生語

卷第二十一

二程語錄三

二程先生語二之二

同上篇

卷第二十二

二程語錄四

二程先生語二之三

同上篇

語

不

卷第二十三

二程語錄五

二程先生語三

附東見錄後

卷第二十四

二程語錄六

二程先生語四

謝顯道記憶平日語明道先生語

拾遺明道先生語

卷第二十五

二程語錄七

二程先生語五

游定夫所錄

卷第二十六

二程語錄八

二程先生語七

同上篇

卷第二十七

二程語錄九

二程先生語八

同上篇

一程先生語九

同上篇

卷第二十八

語目

二程語錄十

二程先生語十

少日所聞諸師友說

二程先生語十一

洛陽議論蘇昞季明錄

卷第二十九

一程語錄十一

明道先生語一

師訓劉絢質夫錄

卷第三十

二程語錄十二

明道先生語二

戊冬見伯淳先生洛中所聞元豐五年壬戌劉絢質夫錄

明道先生語三

亥八月見先生于洛所聞元豐六年癸亥劉絢質夫錄

明道先生語四

亥九月過汝所聞劉絢質夫錄

卷第三十一

二程語錄十三

伊川先生語一之一

入關語錄

卷第三十二

二程語錄十四

伊川先生語一之二

語目

八

同上篇

卷第三十三

二程語錄十五

伊川先生語一之三

同上篇

卷第三十四

二程語錄十六

伊川先生語二

己巳冬所聞

雜說

伊川先生語三

卷第三十五

二程語錄十七

伊川先生語四之一

劉元承手編

卷第三十六

二程語錄十八

伊川先生語四之二

同上篇

卷第三十七

二程語錄十九

伊川先生語五之一

附手編後

卷第三十八

二程語錄二十

語目

伊川先生語五之二

附手編後

卷第三十九

二程語錄二十一

伊川先生語五之三

同上篇

卷第四十

二程語錄二十二

伊川先生語六

附手編後

伊川先生語七之一

楊遵道錄

卷第四十一

二程語錄二十三

伊川先生語七之二

同上篇

卷第四十二

二程語錄二十四

伊川先生語八

周伯忞錄

答問手帖

答鮑若雨書并答問 與金堂謝君書

伊川先生語九

師說 門人張繹錄

伊川先生語十

語目

十

附師說後

卷第四十三

二程語錄二十五

伊川先生語十一

伊川雜錄 唐棟考思

拾遺

卷第四十四

二程語錄二十六

伊川先生語十二

附雜錄後

伊川先生語十三

鄒德久本

卷第四十五

二程語錄二十七

伊川先生語十四

暢潛道錄

卷第四十六

上蔡先生語錄上

卷第四十七

上蔡先生語錄中

卷第四十八

上蔡先生語錄下

卷第四十九

元城先生語上并序

卷第五十

語目

十一

元城先生語中

卷第五十一

元城先生語下

卷第五十二

劉先生譚錄

卷第五十三

劉先生道護錄

卷第五十四

江民表心性說

心說

性說

卷第五十五

龜山語錄一

荆州所聞

卷第五十六

龜山語錄二

同上篇

京師所聞

餘杭所聞

卷第五十七

龜山語錄三

餘杭所聞

卷第五十八

龜山語錄四

餘杭所聞

南都所聞

毗零所聞

蕭山所聞

主

卷第五十九

安正忘筌集一

統論

宅心

中庸

傳道

治亂

大人

坎離

精神

清明

處明

本家

妙用

卷第六十

安正忘筌集二

易數

六九數

十數

又十數

著數

河圖數

卦數

元數 立

六爻數

又九疇

九疇數

學宗圖書

洛書數

著卦

圖書奧旨

九疇

卷第六十一

安正忘筌集三

洪範說

洪範圖

皇極會要

思無疆說 本心附

大法要樞

兩端說 無知說附

有序

卷第六十二

語目

十一

安正忘筌集四

拍要

論取

鄉原

本末附 傳習附

言德行附

道德

時習附 利為本附

行之著附

踐形

誠信

卷第六十三

安正忘筌集五

克念

進德

善剝

熄見

迷悟

宗元

觀身

觀象

觀生

生生

戒偏

卷第六十四

安正忘筌集六

絕四

傳要

真博

能化

出入

習坎附

讀文中子

卷第六十五

安正忘筌集七

黃牛

虛中

正旁

位尊

一家

文象

君火

自然

大書目

十四

月

知至知終

不習

一貫

卷第六十六

安正忘筌集八

地類

大正

文德

師

咸感

大小畜

神德行

筌蹄

無大過

卷第六十七

安正忘筌集九

言行

人文

仁義

坤藏

養中

致養附
欽和附

用良附

利用

得輿

卷第六十八

安正忘筌集十

韓文公

上下經

積習

明報

守微

子房

題忘筌後集

題明報篇

卷第六十九

崇安聖傳論一

堯舜一

禹仁

詩目

五

湯學

文王力

周公謙牧

卷第七十

崇安聖傳論二

孔子死生

顏子復

曾子孝

子思中

孟子自得

卷第七十一

橫浦日新上郎曄晦之錄

容天

中和

論語

禍福

夾谷之會

文集

儒行

孔孟

浩然之氣

子路大禹

明道

禮樂

名

吁俞

兼弱攻昧

二兵

敬無定體

師

利善

正心

道

託死生

君子小人

經史

鄭毅夫詩

檀弓

春秋

盡心

咸以正罔缺

歐蘇

人語目

十一

學問不可驕人

自用

陳烈怪僻

國體

家語父子同訟事

二林

孔子

用明

名節

吾無隱乎爾

窮達

唯酒無量不及亂

三喜

處富貴

子貢善問

學文

患難

惠迪吉

好勝

魏證

是非

學問

二重

天將以夫子為木鐸

仁義禮智

聖賢氣象

文正長厚

卷第七十二

橫浦日新下

王入太室裸

殿策

尚友

中

杜詩

呂居仁詩

慎獨

子貢銓品

鄭公座屏

謝靈運詩

孝文之治

至喜亭記

五代史

逆己之言

學

涵泳

語目

七

陽必有陰

見賢思齊

語孟

心

君子

大節

讀書貴精

子西內前行

犀帶

聖人作服

畫像

臺諫

為善

氣

四不如

春秋

士風

厯疑

觀史之法

易

詩

諸史

諸儒鳴道目錄

誠

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聖誠而已矣誠五常之本百行之源也靜無而動有至正而明達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

誠幾德

誠無為幾善惡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見充周

通書

一

未作

不可窮之謂神

聖

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

慎動

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

道

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為難知不守不行不廓耳

師

或問曰曷爲天下善曰師曰何謂也曰性者剛柔善惡中而已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惟中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闇者求於明師道立矣師道立則善人多善人多則朝廷正而天下治矣

幸

人之生不幸不聞過大不幸無耻必有耻則可教聞過則可賢

思

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

志學

聖希天賢希聖士希賢伊尹顏淵大賢也伊尹耻其君不爲堯舜一夫不得其所若撻于市顏淵不遷怒不貳過三月不違仁志伊尹之所志學顏淵之所學過則聖及則賢不及則亦不失於令名

化

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民以義正萬民天道行而萬物順聖德修

而萬民化大順大化不見其迹莫知其然之謂神故天下之衆本在一人噫道豈遠乎哉術豈多乎哉

治

十室之邑人人提耳而教且不及況天下之廣兆民之衆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

禮樂

禮理也樂和也陰陽理然後和君君臣臣父父子子兄弟弟夫夫婦婦萬物各得其理然後和故禮先而樂後

務實

通書

三

實勝善也名勝耻也故君子進德修業孳孳不息務實勝也德業未有著則恐恐然畏人知遠耻也小人則僞而已故君子日休小人日憂

愛敬

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為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君子矣不改為惡惡者天惡之一作大惡也彼豈無畏耶烏知其不能改故君子悉有衆善無弗愛且敬焉

動靜

動而無靜靜而無動物也動而無動靜而無靜神也動

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

樂

古聖王制禮法修教化三綱正九疇叙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刑政苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖姪愁怨導欲增悲不能自止故有賊君弃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

通書

四

言

化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠哉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于天地天地之氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲艷辭之化也亦然

聖學

聖可學乎曰可有要乎曰有請聞焉曰一為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矣乎

公明

公於己者公於人未有不公於己而能公於人者明不

至則疑生明無疑也謂能疑為明何啻千里

理性命

厥彰厥微匪虛靈一作弗瑩剛善剛惡柔如之中焉止矣二氣五行化生萬物五殊二實二本則一是萬為一一實萬分萬一各正小大有定

顏子

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者也顏子不愛不求而樂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

師友

通書

五

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者有於身非師友則不可得也已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

過

仲由喜聞過令名無窮焉今人有過不喜人規如護疾而忌鑿寧滅其身而無悟也噫

勢

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力而不競天也不識不力人也天乎人也何尤

文辭

文所以載道也輪轅飾而人弗庸徒飾也况虛車乎文辭藝也道德實也篤其實而藝者書之美則愛愛則傳焉賢者得以學而至之是為教故曰言之無文行而不遠然不賢者雖父母臨之師保勉之不學也強之不從也不知務道德而第以文辭為能者藝焉而已噫弊也久矣

聖蘊

不憤不啓不悱不發舉一隅不以三隅反不復也孔子曰予欲無言天何言哉四時行焉百物生焉然則聖人之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

精蘊

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

乾損益動

君子乾乾不息於誠然必懲忿窒欲遷善改過而後至乾之用其善是損益之大莫非一本無非字是過聖人之指深哉吉凶悔吝生乎動噫吉一而已動可不慎乎

家人睽復無妄

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

下易家親而天下踈也家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而其志不同行堯所以釐降二女于媯妫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焉故無妄次復而曰先王以茂對時育萬物深哉

富貴

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

陋

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

通書

七

毛

擬議

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

刑

天以春生萬物止之以秋物之生也既成矣不止即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僞微暖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

公

聖人之道至公而已矣或曰何謂也曰天地至公而已矣

孔子

春秋正王道明大法也孔子為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孔子報德報功無盡焉

道德高厚教化無窮實與天地參而四時同者其惟孔子乎

蒙艮

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出泉靜而止清也作而汨則亂亂不決也慎哉其惟時中乎艮其背背非見也靜則止止非為也

通書

八

葉正

為不止矣其道也深乎

諸儒鳴道卷第一

諸儒鳴道卷第二

涑水透書

透書序

余生六齡而父兄教之書雖誦之不能知其義又七年始得稍聞聖人之道朝誦之而夕思之至于今二十有七年矣雖其性之昏愚憊而不能進然勤亦至矣時有所獲書以示人人之論高者則曰子之書庸而無奇衆人所同知也論卑者則曰子之書透而難用于世無益也嘻我窮我之心以求古之道力之所及者則取之庸與透惟人之所名也我安得知之故命其書曰庸書亦曰透書六

釋透

透書

或謂透夫曰子之言太透於世無益也透夫曰子知透之無益而不知其為益且大也子知透之有益而不知其為損亦大也子不見夫樹木者乎樹之一年而伐之則足以給薪蘇而已二年而伐之則足以為椽五年而伐之則足以為楹十年而伐之則足以為棟夫以為收功愈遠而為利愈大乎古之人惟其道闊大而不狹也其志遠奧而不能邇也其言崇高而不能庠也是以所造齟齬而或窮為布衣貧賤困苦以終其身然其遺風餘烈數百千年而人猶以為法邇鄉使其人狹道以求容邇志以干合庠言以趨功雖當時貴為卿相利止于其躬榮盡于其生惡得餘澤以及後世哉如余者患不能思而已矣透何病哉

辨庸

或謂迂夫曰子之言甚庸衆人之所及也惡足貴哉迂夫曰然余學先生之道勤且久矣惟其性之惛也苦心勞神而不自知猶未免夫庸也雖然古之天地有以異於今乎古之萬物有以異于今乎古之性情有以異於今乎天地不易也日月無變也萬物自若也性情如故也道何為而獨變哉子之于道也將厭常而好新譬夫之楚者不之南而之北之齊者不之東而之西信可謂殊于衆人矣得無所適失其所求愈勤愈遠邪嗚呼孝慈仁義忠信禮樂自生民以來談之至今矣安得不庸哉如余者懼不能庸而已矣庸何病也

士則

遊書

七

或曰為士何如迂夫曰士者事天以順交人以謹謹司其分不敢失墮而已矣或曰為士者亦事天平乎曰是何言天者萬物之父也父之命子不敢逆君子言臣不敢違父曰前子不敢不前父曰止子不敢不止臣之於君亦然故違君之言臣不順也逆父之命子不孝也不順不孝者人得而刑之順且孝者人得而賞之違天之命者天得而刑之順天之命者天得而賞之或曰何謂違天之命曰天使汝窮而汝強通之天使汝愚而汝強智之若是者必得天刑或曰何謂天刑曰人之刑賞刑賞其身天之刑賞刑賞其神故天之所賞者其神閒靜而佚樂以考終其命天之所刑者其神勞苦而愁困以夭折其生彼雖僂然而白首哉猶二負之臣桎梏而處諸

石下雖踰千歲惡足稱壽哉或曰夫士者當美國家利
百姓功施當時澤其後世豈獨齷齪然謹司其分不敢
失隕而已乎曰非謂其然也智愚勇怯貴賤貧富天之
分也君明臣忠父慈子孝人之分也僭天之分必有天
災失人之分必有人殃堯舜禹湯文武勤勞天下周公
輔相致太平孔子以詩書禮樂教洙泗顏淵簞食瓢飲
安於陋巷雖德業異等出處異趣如此其遠也何嘗捨
其分而妄為哉

言戒

迂夫曰言不可不重也子不見鐘鼓乎夫鐘鼓叩之然
後鳴鏗訇鏗駘人不以為異也若不叩自鳴人孰不謂
之祇邪可以言而不言猶叩之而不鳴也亦為廢鐘鼓

矣

蠱齒

迂夫病蠱齒呻吟之聲達於四鄰通夕不寐有道士過
之問曰子知病之所來乎曰不知也道士曰病來于天
天且取子之齒以食食骨之蟲而子拒之是違天也夫
天者子之所受命也若之何拒之其必與之迂叟曰諾
於是以齒與蟲昏然而寐一夕而愈

蠱祝

迂夫夜立于庭拊樹而蠱螫其手捧手吟呼痛徹于心
家人呼祝師使祝之祝師曰子姑勿以蠱為慘烈以為
凡蟲而藐之曰是惡能苦我哉則痛已矣從之少選而
痛息迺謝祝師曰爾何術而能讓蠱之毒如是其速也

祝師曰蠱不汝毒也汝自召之余不汝禳也汝自禳之夫召與禳皆非我術之所能及也子自為之也于是迂夫嘆曰嘻利害憂樂之毒人也豈直蠱尾而已哉人自招之人自禳之亦若是而已矣

飯車

天雨迂夫出見飯車息于高蹊者指謂其徒曰是車也將覆不久矣行未十步聞譟聲顧見其車已覆其徒謂曰子何用知之迂夫曰吾以人事知之夫天雨道溼而蹊獨不濡又狹而高是衆人所趨也而車不量其力固狹擅高久留不去以妨衆人欲進者其能無覆乎禍有鉅于此者奚飯車之足云

拾樵

迂書

四

迂夫見童子拾樵于道約曰見樵先呼者得之後無得爭也皆曰諾既而行相與笑語戲狎至驩也驕然見橫芥於道其一先呼而衆童爭之遂相撻擊有傷者迂夫惕然亟歸而嘆曰噫天下之利大于橫芥者多矣吾不知戒而日與人遊恃其驩而信其約一旦有先呼而鬪者能無傷乎

知非

或曰蘧伯玉五十而知四十九年非信乎曰何啻其然也古之君子好學者有垂死而知其未死之前所為非者况五十乎夫道如山也愈升而愈高如路也愈行而愈遠學者亦盡其力而止耳自非聖人有能窮其高遠者哉

無怪

透夫曰有茲事者必有茲理無茲理必無茲事世人之怪所希見由明者視之天下無可怪之事

理性

易曰窮理盡性以至于命世之高論者競為幽僻之語以欺人使人跂蹙而不可及憤替而不能知則畫而捨之其實奚遠哉是不是理也才不才性也遇不遇命也

事親

透叟事親無以踰人能不欺而已矣其事君亦然

事神

或問透叟事神乎曰事神或曰何神之事曰事其心神或曰其事之何如曰至簡矣不黍稷不犧牲惟不欺之

透書

五

為用君子上戴天下履地中函心雖欲欺之其可得乎

寬猛

透叟曰寬而疾惡嚴而原情政之善者也

回心

或疑子能無心乎透叟曰不能若夫回心則庶幾矣何謂回心曰去惡而從善捨非而從是人或知之而不能從以為如制驛馬如斡礮石之難也靜而思之在我而已如轉戶樞何難之有

無益

透叟曰言而無益不若勿言為而無益不若勿為余久知之病未能行也

學要

透叟曰學者所以求治心也學雖多而心不治安以學為

治心

透叟曰君子治心小人治迹

文害

或謂透叟子於道則得其一二矣惜乎無文以發之透叟曰然君子有文以明道小人有文以發身夫變白以為黑轉南以為北非小人有文者孰能之

道大

透叟曰聖人之道如天地天地之間靡所不有衆人之道如山川如陵谷如鳥獸如草木如蟲沙各盡其分不知其外天地則無不包也無不徧也

透書

六

毋我

孔子曰殷有三仁焉蓋孔子之前為比干者則非微子矣為微子者則非比干矣為箕子者則非比干與微子矣至孔子然後人知三人者皆仁人也孔子曰微管仲吾其被髮左衽矣如其仁如其仁孟荀氏之言曰仲尼之門五尺童子羞稱五伯以是觀之孟荀氏之道槩諸孔子其隘甚矣

道同

透叟曰合天下而君之之謂王王者必立三公三公分天下而治之曰二伯一公處乎內皆王官也周衰二伯之職廢齊桓晉文糾合諸侯以尊天子天子因命之為侯伯修舊職也伯之語轉而為霸霸之名自是興自孟

荀氏而下皆曰由何道而王由何道而霸道豈有二哉
得之有淺深成功有小大爾譬諸水為畎為澮為谷為
谿為川為瀆若方所鍾則海也大夫士畎澮也諸侯谿
谷也川牧川也方伯瀆也天子海也小大雖殊水之性
奚以異哉

絕四論

或問子絕四何以始于毋意透叟曰吉凶悔吝未有不
生乎事者也事之生未有不本乎意者也意必自欲欲
既立于此矣于是乎有從有違從則有喜有樂有愛違
則有怒有哀有惡此人之常情也愛實生貪惡實生暴
貪暴惡之大者也是以聖人除其萌塞其原惡奚自而
至哉或曰毋意于惡既聞矣敢問聖人亦毋意于善乎

透書

七

曰不然聖人之為善豈有意乎其間哉事至而應之以
禮義耳禮者履也循禮則事無不行義者宜也守義則
事無不得聖人執禮義以待事不為善而善至矣聖人
豈有意乎其間哉或曰然則聖人之心其猶死灰乎曰
不然聖人之心如宿火爾夫火宿之則晦發之則光引
之則然鼓之則熾既而復掩之則乃晦矣深而不消久
而不滅者其宿火乎聖人之心亦然治其心以待物物
至而應事至而辨豈若死灰哉灰死則不復然矣奚所
用哉或曰毋固毋必奚以異乎曰在我為固在人為必
聖人出處語默惟義所在無可無不可奚其固成敗禍
福繫命所遭誰得而知之奚其必或曰然則何以終于
無我曰有意有必有固則有我則私私實生蔽是

故泰山觸額而不見雷霆破柱而不聞無意無必無固則無我無我則公公實生明是故秋毫過目無不見也飛蚊歷耳無不聞也其得失豈不遠哉

求用

或曰士不好富貴則為上者不得其用刑賞不行矣透叟曰小人有才必求用于世以利其身不賞不勸不刑不懲君子有才亦求用于世以行其道勸不待賞懲不待刑自古亂臣賊子未有不出于好富貴者也為上者亦何利焉

負恩

透叟曰受人恩而不甚負者其為子必孝為臣必忠

羨厭

透書

八

透叟曰人情苦厭其所有羨其所不可得未得則羨已得則厭厭而求新則為惡無不至矣

釋老

或問釋老有取乎透叟曰有或曰何取曰釋取其空老取其無為自然捨是無取也或曰空則人不為善無為則人不可治奈何曰非謂其然也空取其無利欲之心善則死而不朽非空矣無為取其因任治則一日萬幾有為矣

鑿龍門辨

或問禹鑿龍門闢伊闕有辭透叟曰龍門伊闕天所為也禹治之耳非山橫其前水壅不流禹始鑿而闢之然後通也或曰何以知之曰孟子云禹之行水行其所無

事若鑿山以通水不可謂之無事矣

無為贊貽邢和叔

學黃老者以心如死灰形如槁木為無為
透叟以為不然作無為贊治心以正保躬以靜進退有義得失有命守道在己成功則天夫復何為莫非自然

聖窮

聖人專以利人為仁於術無不知也穀而可辟則不教人耒耜矣死而可違則不教人棺槨矣夫豈非天使民食且死雖聖人不能違乎

諱有

人之情諱有而不諱無離婁之明人謂之瞽不愠矣柳下惠之清人謂之污不作矣

透書

九

斥莊

或曰莊子之文人不能為也透夫曰君子之學為道乎為文乎夫唯文勝而道不至者君子惡諸是猶朽屋而塗丹雘不可處也督井而幕綺績不可履也烏喙而漬飴糖不可嘗也而子獨嗜之乎或曰莊子之辨雖當世宿學不能自解透夫曰然則佞人也堯之所畏舜之所難孔子之所惡是青蠅之變白黑者也而子獨悅之乎

辨楊

或曰楊子之諂也以王莽為可以繼周公阿衡透夫曰得已哉楊子之書也品藻當世蜀莊子真仲元庶不及焉莽宰天下而自況于伊周敢遺諸乎何鮑之死不可不畏也雖然莽自況伊周則與之況黃虞則不與也其

志將曰為伊周而止斯可矣不止而至于慕伊周豈然哉

無黨

或曰吾子擯莊而引楊或者為黨乎曰無黨也使莊為楊言斯與之矣楊為莊言斯拒之矣孰黨哉

兼容

或曰甚矣子道隘也奚容之不兼迂夫曰沱潛之於江也榛楛之於山也兼容焉可也莠之于苗也冰之于火也欲兼得乎哉

指過

或曰有人于此指其過而告之則喜何如迂夫曰君子也或曰曷若無過而指諸迂夫曰君子履中正而行者

造書

十

也故有過則人得而指諸若夫不中不正之人終日所為皆過也又安得而指之

難能

或曰堯舜之德何以為難能迂夫曰舜自修于畎畝之中而聞于堯舜之難也舜在畎畝之中而堯知之堯之難也

三欺

迂夫曰鞠躬便辟不足為恭長號流涕不足為哀弊衣糲食不足為儉三者以之欺人可矣感人則未也君子所以感人者其惟誠乎欺人者不旋踵人必知之感人者益久而益信之

官失

迂叟曰世之人不以耳視而目食者鮮矣聞者駭曰何謂也迂叟曰衣冠所以為容觀也稱禮斯美矣世人捨其所稱聞人所尚而慕之豈非以耳視者乎飲食之物所以為味也適口斯善矣世人取果餌而刻鏤之朱綠之以為盤案之玩豈非以目食者乎

天人

迂叟曰天之所不能為而人能之者人也人之所不能為而天能之者天也稼穡人也豐歉天也

諸儒鳴道卷第二

大和篇第一

大和所謂道中涵浮沉升降動靜相感之性是生絪縕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緼不足謂之大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感爾客感客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

王蒙一

氣之爲物散入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

聚亦吾體散亦吾體知死之不亡者可與言性矣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

待而有陷於淳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
明不能舉其要遂躡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
途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
於誠而陷於淫矣

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歟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遇聚
散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覩也方
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而

聲聞具達清之驗歟不行而至通之極歟由太虛有
之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與覺
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

天道不窮寒暑已衆動不窮屈伸已鬼神之實不越二
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人生物之萬殊其陰陽兩端循

正蒙一

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寤交寤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天
之晝夜也氣本之虛則湛本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條而生忽而成
不容有毫髮之間其神矣夫

造化所成無一物相肖者以是知萬物雖多其實一物
斯無陰陽者以是知天地變化二端而已萬物形色神

之糟粕性與天道去者易而已矣心所以萬殊者感外物為不一也天大無外其為感者細縕二端而已物之所以相感者外用出入莫知其鄉一萬物之妙者歟

氣與志天與人有交勝之理聖人在上而下民咨氣一之動志也鳳凰儀志一之動氣也

參兩篇第二

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兩故化推行於一此天之所以參也

地純陰疑聚於中天浮陽轉旋於外此天地之常體也

正蒙一

四

常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并包乎地者以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及乎陽者也故其右行最速日為陽精然其質本陰故其右行雖緩亦不純繫乎天如常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為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常星昏曉

之變愚謂在天而運者惟七曜而已常星所以爲晝夜者直以地氣乘機左旋於中故使恒星河漢因一作北爲南日月因天隱見太虛無體則無以驗其運動於外也

天左旋處其中者順之少遲則反右矣

地物也天神也物無踰神之理顧有地斯有天若其配然爾

地有升降日有脩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於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

正蒙一

五

日質本陰月質本陽故於朔望之際精魄反交則光爲之食也

虧盈法月於人爲近日遠在外故月受日光常在於外人視其終初如鈎之曲及其中天也如半璧然此虧盈之驗也

月所位者陽故受日之光不受日之精相望中弦則光爲之蝕精之不可以二也

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於火日陰受而陽施也

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網緼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

閏餘生於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

陽之德主於遂陰之德主於閉

陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽為
陰累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升故
雲物班布太虛者陰為風驅餘聚而未散者也凡陰氣
凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不
得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛實故雷風有
小大暴緩和而散則為霜雪雨露不和而散則為戾氣
曠靈陰常散緩交交於陽則風雨調寒暑正

正業一

本

天象者陽中之陰風霆者陰中之陽

雷霆感動雖速然其所由來亦漸爾能窮神化所從來
德之盛者歸

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歟木曰曲直能
既曲而反申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為物水漬則生
火燃而不離也蓋得土之浮華於水火之交也金之為
物得火之精於土之燥得水之精於水之濡故水火相
待而不相害鑠之反流而不耗蓋得土之精實於水火
之際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之

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
人之蒸有影無形能散而不能受光者其氣陽也
陽陷於陰爲水附於陰爲火

天道篇第三

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
游行無一物之不體也

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於此動於彼神

之道歟

成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣韓本有此一

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

運於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

不見而章已成而明也不動而變神而化也無爲而成
爲物不貳也

已成而明故能不見而章不動而變無爲而成富有廣
大不禦之盛歟日新悠久無疆之道歟天之知物不以
耳目心思然知之之理過於耳目心思

天視聽以民明威以民故詩書所謂帝天之命主於民

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存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衆人則知物性之神谷之神也有限故不能通天下之聲聖人之神惟天故能周萬物而知

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於不能象則名言亡矣

正蒙一

八

陳明

世人知道之自然未始識然之爲體爾

有天德然後天地之道可一言而盡

正明不爲日月所眩正觀不爲天地所遷

諸儒鳴道卷第三

