

二程遺書

程顥 程頤 撰

二程外書

程顥 程頤 撰

上海古籍出版社

● 諸子百家叢書

諸子百家叢書

二程遺書

程頤撰

二程外書

程頤撰

上海古籍出版社

滬新登字109號

諸子百家叢書

二程遺書

程頤 程頤撰

二程外書

程頤 程頤撰

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272號)

上海發行所發行 上海古籍印刷廠印刷

開本850×1156 1/32 印張11.375

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

印數: 0001—4000

ISBN 7-5325-1151-0

B·170 定價: 5.00元

出版說明

《諸子百家叢書》已出版兩輯，現第三輯續推出二十九種，即：《道德真經》、《南華真經》、《太平經》（以上為明《正統道藏》本）、《易緯》、《尚書緯》、《詩緯》、《禮緯》、《樂緯》、《春秋緯》、《論語緯》、《孝經緯》、《河圖》、《雒書》（以上為一九三四年江都朱氏補刊《黃氏逸書考》本）、《顏氏家訓》（雙鑑樓藏明刊本）、《家範》（清《文淵閣四庫全書》本）、《荊公論議》（明刊本）、《太極圖說》、《通書》（以上為四庫本）、《觀物篇》（道藏本）、《張子正蒙》（一九三三年上海太平洋書店重校刊本）、《二程遺書》、《二程外書》、《朱子性理語類》、《朱子四書語類》、《朱子七經語類》、《朱子諸子語類》（以上為四庫本）、《象山語錄》（明刊本）、《習學記言》（四庫本）、《陽明傳習錄》（明隆慶本）。為了便於閱讀，每書正文特加斷句，並編有詳細新目錄置於卷首，以便查檢。共分十五冊，影印出版。

上海古籍出版社

一九九一年七月

二程遺書

目 錄

提要	一
二程遺書目錄	二
第一卷	
二先生語一	六
端伯傳師說	六
拾遺	一四
第二卷上	
二先生語二上	一六
元豐己未呂與叔東見二先生語	一六
第二卷下	
二先生語二下	四四
附東見錄後	四四
第三卷	
二先生語三	五三

謝顯道記憶平日語	五三
拾遺	五八
第四卷	
二先生語四	五九
游定夫所錄	五九
第五卷	
二先生語五	六五
第六卷	
二先生語六	六七
第七卷	
二先生語七	七七
第八卷	
二先生語八	八〇
第九卷	

二先生語九	八二
少日所聞諸師友說	八二
第十卷	
二先生語十	八六
洛陽議論蘇軾季明錄	八六
第十一卷	
明道先生語一	九一
師訓劉絢質夫錄	九一
第十二卷	
明道先生語二	一〇四
戊冬見伯淳先生洛中所聞劉絢質夫錄	一〇四
第十三卷	
明道先生語三	一〇六
亥八月見先生於洛所聞劉絢質夫錄	一〇六
第十四卷	
明道先生語四	一〇七

亥九月過汝所聞劉絢質夫錄	一〇七
第十五卷	
伊川先生語一 或云明道先生語	一〇九
入關語錄	一〇九
第十六卷	
伊川先生語二	一三三
己巳冬所聞	一三三
第十七卷	
伊川先生語三	一三四
第十八卷	
伊川先生語四	一四一
劉元承手編	一四一
第十九卷	
伊川先生語五	一九五
楊遵道錄	一九五
第二十卷	
伊川先生語六	二〇九

周伯忱錄……………	二〇九
第二十一卷上	
伊川先生語七上……………	一一〇
師說門人張繹錄……………	一一〇
第二十一卷下	
伊川先生語七下……………	一一四
附師說後……………	一一四
第二十二卷上	
伊川先生語八上……………	一二七
伊川雜錄唐棣彦思錄……………	一二七
第二十二卷下	
伊川先生語八下……………	一三三
附雜錄後……………	一三三
第二十三卷	
伊川先生語九……………	一三八
鮑若雨錄……………	一三八
第二十四卷	

伊川先生語十……………	一四三
鄒德久本……………	一四三
第二十五卷	
伊川先生語十一……………	一四七
暢潛道錄……………	一四七
附錄	
門人朋友敘述……………	一五六
劉立之叙……………	一五六
朱光庭叙……………	一五八
邢恕叙……………	一五九
范祖禹叙……………	一六〇
書行狀後(游酢)……………	一六〇
哀詞(呂大臨)……………	一六二
伊川先生年譜……………	一六三
祭文(張繹)……………	一六九
奏狀(胡安國)……………	一七〇

欽定四庫全書

子部一

二程遺書

儒家類

提要

程等遺業二程遺書二十五卷附錄一卷

二程子門人所記而朱子復次錄之者也程

子既歿以後所傳語錄有李願呂大臨謝良

佐游酢蘇昞劉絢劉安節楊迪周子先張輝

唐棣鮑若雨鄒炳暢大隱諸家頗多散亂失

欽定四庫全書

二程遺書

次且各隨學者之意其記錄往往不同觀尹

惲以朱先處所鈔伊川語實諸伊川伊川有

若不得其心所記者徒彼意耳之語則程

子在時所傳已頗失其真

子既歿以後所傳語錄有李願呂大臨謝良

佐游酢蘇昞劉絢劉安節楊迪周子先張輝

唐棣鮑若雨鄒炳暢大隱諸家頗多散亂失

次且各隨學者之意其記錄往往不同觀尹

惲以朱先處所鈔伊川語實諸伊川伊川有

提要

欽定四庫全書

二程遺書

附錄一卷

又以行狀之屬八篇為附錄一卷語錄載陳

淳問第九卷介甫言律一條何意曰伯恭以

凡事皆具惟律不說偶有此條遂漫載之又

鄭可學問遺書有古言乾坤不用六子一段

如何曰此一段却主張是自然之理又有一

段却不取又韓應集內有答呂伯恭書曰遺

書即本已寫出惡意所刪去者亦須用草書

抄出逐條畧注刪去之意方見不草草處若

暗地刪却外遠却惑人云云今觀書內如劉

安節所錄謹禮者不遠須莊子一條語涉偏

矮則註云別本所增又暢大隱所記道直有

可離而不可離一條然入於禪則註云多非

先生語其去取亦深為不苟矣故文獻通考

載遺書卷目與此本同而黃震日抄所載則

至十七卷而止與此互異又震所載遺書卷

目已與叔東見錄及附東見錄均次為第二

卷。而此本則次開東見錄為第三卷。殆傳本有異同歟。至附錄中年譜一篇。朱子自謂實錄所書文集內外書所載。與凡他書之可證者。震則謂朱子訪其事於張輝。范域。孟厚。尹焞。而成。茲朱子舉其引證之書。震則舉其未考之人。各述一端。似矛盾而非矛盾也。乾隆四十六年十月恭校上。

總纂官臣陸費墀

欽定四庫全書

總裁官臣陸費墀

欽定四庫全書

二程道書目錄

卷一

端伯傳師說

李觀字錫伯。洛人。伊川先生曰。語錄中有李觀傳其書。不拘言語。無以爲害。

卷二上

元豐己未呂與叔東見二先生語

呂大臨字晦叔。藍田人。學於橫渠張先生。先生卒。乃入洛。已未元豐二年。然亦有已未後事。

欽定四庫全書

卷二下

附東見錄後

劉本云。本與叔所記。故附於後。

卷三

謝顯道記憶平日語

謝顯道字顯道。上蔡人。先生之門學者。皆指錄惟良。故本會錄。然則此書爲是記云。

卷四

游定夫所錄

游酢字定夫。定州人。元豐中從學。

卷五

此四篇本無品名不知何人所記
以其不分二先生指授附於此

卷六

同上篇此與下一篇間有疑誤不可
晚處今存之不然刪去以俟知者

卷七

同上

卷八

本自見一篇中說論王以指到
錄無不與指篇相雜故附於此

卷九

欽定四庫全書

二程遺書

少日所聞諸師友說 元本在瑞伯傳神說之後
不知何人所記以其不分

二先生指授附於此

卷十

洛陽語論

熙寧十年橫渠先生過洛與二先生
語論此其在洛錄之前以雜有橫渠

附於此

卷十一

師訓

卷十二

戊冬見伯淳先生洛中所聞 元豐五
年七月

卷十三

宣八月見先生於洛所聞 元豐六
年八月

卷十四

宣九月過汝所聞 時先生監
汝州酒稅

卷十五

入關語錄 關中學者所記橫渠先生元豐庚申
元祐辛未春曾與關中但年未年品

此以已年此篇尚存
姓名字號與中年也

欽定四庫全書

二程遺書

卷十六

已巳冬所聞 不知何人所記已巳元祐四年
也本在少日所聞諸師友說後

卷十七

本無品名不知何人所記或曰永嘉周行已
在叔或云永嘉劉安節元永茂去關中學者

所記皆不能明也故存其篇而闕其目按元
祐三年劉曾夫年此篇有曾夫名字則三年

前語也

卷十八

劉元承手編

劉元承字元永永嘉人所記有元
祐五年是歲後雖聖四年也編前

卷十九 節是平使淵泉更得之於
元承之子有題在後

楊遵道錄 楊地字遵道見平人文靖公之長子
如所記有元符末歸自洛後復字

卷二十

周伯忱錄 周字先字伯忱號晚後
人建中靖國初復學

卷二十一上

師說

卷二十一下

欽定四庫全書

二程遺書

附師說後 胡文公家本除復聖得此數章
以其辭意類師說故以附其後

卷二十二上

伊川雜錄

卷二十二下

附雜錄後 是年陳氏來自元一編無名氏
問與雜錄相出入故以附之

卷二十三

鮑若雨錄 永嘉人字汝
雲一云尚書

卷二十四

鄒德久來 晚後鄒氏所記之子未嘗見
生不如其所得授焉則未見錄後

卷二十五

楊潛道錄 楊氏字潛道名見東見錄此篇見
其氏家指中不云何人之言亦不云

何人所記獨問見於延平羅氏則錄則云
楊本然則潛道所記則羅氏本亦有之而題
其上云張某此叔所傳後唐魏某問
多非先生指今考之信然故附於此

附錄

明道先生行狀 見伊川見
生文集

門人朋友叙述 劉忠之
朱氏度
范祖禹

欽定四庫全書

二程遺書

言行狀後 許

哀詞 呂大

墓表 見伊川先
生文集

伊川先生年譜

祭文 張

奏狀 胡

右程氏遺書二十五篇。二先生門人記其所見問答問之者也。始諸公各自為書。先生沒而其傳寔廣。然散出並行。無所統一。傳者頗以已意私竊竄易。歷時既久。殆無全篇。其家有先人舊藏數篇。皆當時記錄主名。語意相承。首尾通貫。蓋未更後人之手。故其書最為精善。後益以類訪求得凡二十五篇。因稍以所聞歲月先後第為此書。篇目皆因其舊。而又別為之錄。如此以見分別次序之所以然者。然當竊聞之。伊川先生無恙時。門人尹瑋得朱先生所抄先生語。奉而實諸先生。先生曰。果在。何必讀此書。若不得其之心。所記者徒放意耳。如公自是不敢復讀。夫以二先生唱明道學於孔孟既沒千載不傳之後。可謂盛矣。而當時幾遊之士。亦莫非天下之英材。其於先生之嘉言善行。又皆耳聞目見而手記之。宜其親切不差。可以行遠。而先生之戒。猶且丁寧若此。豈不以學者未知心傳之要。而溺於言語之間。或者失之毫釐。則其謬將有不可勝言者乎。又況後此。

且數十年。區區振拾於殘編廢簡之餘。傳誦道說。玉石不分。而謂其足以盡得其精微風采之旨。其亦悞矣。雖然。先生之學。其大要則可知已。讀先書者。誠能主敬以立其本。窮理以進其知。使本立而知益明。知精而本益固。則日用之間。且將有以得乎先生之心。而於疑信之傳。可坐判矣。此外諸家所抄而聚。半皆割裂補綴。非復本篇。其時得其所自來。當復出之。以附今錄。無則亦將去其重複。別為外書。以待後之君子云爾。

欽定四庫全書

二程遺書

五

右附錄一卷。明道先生行狀之屬凡八篇。伊川先生祭文一篇。祭狀一篇。皆其本文。無可議者。獨伊川行事本末當時無所論著。蓋嘗竊取實錄所書文集內外書所載與凡他書之可證者。次其後。先以為年譜。既不敢以意形容。又不能保無摻誤。故於每事之下。各系其所從得者。今亦輒取以著於篇。合為一卷。以附於二十五篇之後。嗚呼。學者察言以求其心。考跡以觀其用。而有以自得之。則斯道之傳也。其庶幾乎哉。道四年歲在著雍。欽定四庫全書。
周敦夏四月壬子新安朱熹謹記。

欽定四庫全書

二程遺書卷一

宋 朱子 編

端伯傅師說

伯淳先生嘗語韓持國曰。如說妄說幻為不好底性。則請別尋一箇好底性來。換了此不好底性。是道。即性也。若道外尋性。性外尋道。便不是。聖賢論天德。蓋謂自家元是天然完全自足之物。若無所污壞。即當直

欽定四庫全書

二程遺書

而行之。若小有污壞。則欲以治之。使復如舊。所以能使如舊者。益為自家本質元是充足之物。若合修治而修治之。是義也。若不消修治而不修治。亦是義也。故常簡易明白而易行。禪學者總是強生事。至如山河大地之說。是他山河大地。又于你何事。至如孔子道如日星之明。猶愚門人未能盡曉。故曰子欲無言。如顏子則便默識。其他未免疑問。故曰小子何道。又曰天何言哉。四時行焉。百物生焉。可謂明白矣。若能

於此言上看得破。便信是會禪也。非是未得。益實是無去處說。此理本無二故也。

王彥霖問立德進德先後。曰。此有二。有立而後進。有進而生於立。立而後進。則是卓然一作定後有所進。立則是三十而立。進則是吾見其進也。有進而生於立。則進而生於立道處也。此進是可與進道者也。立是可與立者也。

王彥霖以為人之為善。須是他自肯為時。方有所得。亦

欽定四庫全書

二程遺書

難強。曰。此言雖是人須是自為善。然又不可為如此。却都不管他。益有教焉。修道之謂教。豈可不修。

王彥霖問。道者一心也。有曰。仁者不愛。有曰。知者不惑。有曰。勇者不懼。何也。曰。此只是名其德爾。其理一也。得此道而不憂者。仁者之事也。因其不憂。故曰。此仁也。知勇亦然。不成却以不憂謂之知。不惑謂之仁也。凡名其德。千百皆然。但此三者。達道之大也。

蘇李明嘗以治經為傳道居業之實。居常講習。只是空

言無益。實之兩先生。伯淳先生曰。修辭立其誠。不可

不子細理會。言能修者言辭。便是立誠。若只是修

飾言辭為心。只是為偽也。若修其言辭。正為立己之

誠意。却是體當自家敬以直內。義以方外之實事。道

之浩茫。何處下手。惟立誠才一作方有可居之處。有可

居之處。則可以修業也。終日乾乾。大小大事。却只是

忠信。所以進德為實下手處。修辭立其誠。為實修業

處。正叔先生曰。治經實學也。學諸草木。區以別矣。道

欽定四庫全書

二程遺書

之在經。大小達道。高下精粗。森列於其中。譬諸日月。在上。有人不見者。一人指之。不如眾人指之。自見也。如中庸一卷書。自主理便推之於事。如國家有九經。及歷代聖人之迹。莫非實學也。如登九層之臺。自下而上者。為人。患居常講習。空言無實者。益不自得也。為學治經最好。苟不自得。則盡治五經。亦是空言。今有人心得微達。所得多矣。有難好讀書。却患在空虛者。未免此弊。

天地生一世。人自足了一世事。但恨人不能盡用天下之才。此其不能大治。

天地生物。各無不足之理。常思天下君臣父子兄弟夫婦。有多少不盡分處。

先生常論克已復禮。鮮持國曰。道上更有甚克。吳錯否。曰。如公之言。只是說道也。克已復禮。乃所以為道也。更無別處。克已復禮之為道。亦何傷乎公之所謂道也。如公之言。即是一人自指其前一物。曰。此道也。他

欽定四庫全書

卷一

本無可克者。若知道與己未嘗相離。則若不克已復禮。何以體道。道在己。不是與己各為一物。可跳身而入者也。克已復禮。非道而何。至如公言。克不是道。亦是道也。實未嘗離得。故曰。可離非道也。理甚分明。又曰。道無真無假。曰。既無真。又無假。却是都無物也。到底還是者為真。不是者為假。便是道大。小小大分明。古人見道分明。故曰。吾斯之未能信。從事於斯。無是鉅也。立之斯立。

欽定四庫全書

卷一

佛學一作只是以生死恐動人。可怪二千年來。無一人覺此。是被他恐動也。聖賢以生死為本分事。無可懼。故不論死生。佛之學為怕死生。故只管說不休。下俗之人。因多懼。易以利動。至如禪學者。雖自曰異此。然要之只是此箇意見。皆利心也。顧曰。此學。不知是本來以公心求之。後有此蔽。或本只以利心上得之。曰。本是利心上得來。故學者亦以利心信之。莊生云。不恒化者。意亦如此也。如桃墨之害。在今世則已無之。如道家之說。其害於小。惟佛學。今則人人談之。淵漫滔天。其害無涯。昔嘗問學佛者。傳燈錄裏人。云。千七百。人。某曰。說道此千七百。人。無一人達者。果有一人見得聖人。朝聞道夕死可矣。與曾子易簣之理。臨死須尋一尺布帛裹頭而死。必不肯割髮胡服而終。是誠無一人達者。禪者曰。此迹也。何不論其心。曰。心迹一也。豈有迹非而心是者也。正如兩脚方行。指其心曰。我本不欲行。他兩脚自行。豈有此理。蓋上下本末。

內外都是一理也。方是道。莊子曰：遊方之內，遊方之外者，方何嘗有內外。如此，則是道有隔斷。內面是一處，外面又到是一處，豈有此理。學禪者曰：草木鳥獸之生，亦皆是幻。子以為生息於春夏，及至秋冬，便却變壞，便以為幻。故亦以人生為幻。何不付與他物，生死成壞，自有此理。何者為幻。

天地之間，非獨人為至靈。自家便是草木鳥獸之心也。但人受天地之中以生，一本此下云：人與物，但各有偏正耳。陽物不成，欽定四庫全書。

陽物不生，得陰陽之偏者為鳥。此草木是陰，受正氣者人也。
後漢人之名節，成於風俗，未必自得也。然一變可以至道。

先王之世，以道治天下。後世只是以法把持天下。語仁而曰可謂仁之方也，已者何也。蓋若便以為仁，則反使不識仁，只以所言為仁也。故但曰仁之方，則使自得之，以為仁也。

忠信所以進德。終日乾乾，君子當終日對越在天也。蓋

上天之載，無聲無臭。其體則謂之易，其理則謂之道。其用則謂之神。其命於人，則謂之性。率性則謂之道。修道則謂之教。孟子去其中，又發揮出浩然之氣，可謂盡矣。一作性故說神如在其上，如在其左右。大小大事，而只曰誠之不可揜如此夫。徹上徹下，不過如此。形而上為道，形而下為器，須著如此說。器亦道，道亦器，但得道在不繫今與後，已與人。

富貴驕人，固不善。學問驕人，害亦不細。

欽定四庫全書
義理與空氣相應。又看消長分數多少。為君子小人之別。義理所得漸多，則自然知得空氣消散得漸少。消盡者是大賢。

與於詩，立於禮，自然見有著力處。至於樂，自然見無所用力。一本云：與於詩，便見有著力處。立於禮，便見有無所用力處。或云：無著力處，見有無所用力處。

若不能存養，只是說話。

韓愈亦近世豪傑之士。如原道中言語雖有病，然自孟