

中華民國十五年丙寅六月

四朝先哲
言行錄

下卷

武進唐駢著

兵荒者世界一劫運也救刦者順天之心逆天之運天心好生順以承之天運好運逆以攏
之人道之所以與天地參也人欲一日而行千百善一人而救千百人舍卻此等無能者
力矣

戒殺箴曰百物之命一人之舌命不再生舌惟暫悅盤內添饑廚中積飢共孽心傷獨孽冤
結願我同人生靈愛惜

湯文正公曰天下萬善同源人能孝則事君必忠事長必順交友必信居官必廉臨民必寬
徇情欲而舍性命圖安逸而忘遠大無頂天立地志氣無希聖希賢學問不能算個人
破除流俗是學者第一關鍵透出便是豪傑

聖賢掀天揭地事業總要暗室屋漏中有不慊於心便與天理有虧一
欠如何能做出光明俊偉事業來亦有英雄建功立業而屋漏多虧欠者雖於世未必無補
畢竟是無本之枝轉眼萎謝反不如布衣之士後世馨香也

宋元以來大儒註解經學之書及理學經濟文集語錄後生不得輕爲增刪致失古人著述
意旨當選取古今忠孝廉節敦仁尚義實事及善惡感應凜凜可畏者編爲醒世訓俗之書
既可化導愚蒙亦足檢點身心若淫詞小說戲曲壞亂人心傷風敗俗者務將書板焚燬此
正人心正學術之本也

吾輩發憤爲學必要實心改過默默檢點自己心事默默克治自己病痛若瞞昧此心支吾
外面卽嚴師勝友朝夕從游何益乎
不見己過是心不存一檢點來喜怒哀樂多不中節視聽言動多不合禮自己克治不暇顧

敢責備他人

凡動靜起居雖暗室屋漏要常如天地鬼神臨之在上則應事接物自然不須安排隱顯一致否則勉強矜持終不自然必有手忙腳亂時

人身之外皆天人心之內亦天故舉念卽與天通是以君子必慎其獨也

人生處處要樹立一界限事事要斟酌一分寸

彼此講論務要平心易氣卽有不合亦當再加詳思虛己商量不可自以爲是過於激辯舍己從人取人爲善聖賢心傳正在於此否則雖所論極是亦見涵養功疎况未必盡是乎學者於義利之界要一刀兩斷天下有大於生死者乎認得生死如日暮更有何事牽戀對人爲道義之言暗室爲私利之事其盜也歟

遇拂逆事徵聲發色皆爲鍛鍊琢磨之助不可草草過去

遇橫逆之來而不怒遭變故之起而不驚當非常之謗而不辨可以任大事矣
士大夫居鄉興學立教變風俗是第一要務

戒子曰孟子言乍見孺子入井皆有怵惕惻隱之心汝等當養此貞心真心時時發見則可上與天通若但依成規裏外貌終爲鄉愿無益也

湯穉平先生云骨肉失歡有本至微而終至不可解者只因失歡之後各自負氣不肯相下耳有能下氣與之諧事與之話言則彼此酬復豈不漸如平時
骨肉之間能忍人所不能忍非大勇不能人反羣目以爲懦嗚呼過矣

張文貞公曰余奉長一生是非我者各半不知三教聖人功用雖異其仁慈愛物體上帝好

生之心則一耳淺見者妄輕佛老豈佛老好生而吾儒尙殺乎白樂天有放生議真西山有不殺戒顏魯公隨所守郡立放生池八十一所蘇東坡晚年極喜放生在杭州奏修西湖以續放生池數公節義文章彪炳千古使事在可緩數公其肯爲乎彼不信者豈識見反過數公乎

張文端公曰人心至靈至動惟讀書可以養之否則必至心意顛倒妄想生嗔往往處逆境不樂處順境亦不樂者此必不讀書之人也

讀書固所以繼家聲然亦使人敬重每見仕宦顯赫之家其老者或退或故而其家索然者其後無讀書之人也其家蔚然者其後有讀書之人也山有猛獸而藜藿爲之不採家有儒士而張暴爲之改容豈止掇青紫榮宗祊而已哉

讀書者不賤守用者不飢積德者不傾擇交者不敗

人能於倫常無缺起居動作治家節用待人接物事事合矩無有乖張便是聖賢路上人

人生適意之事有三曰貴曰富曰多子孫然是三者善處之則爲福不善處之則反足爲累至爲累而求所謂福者不可見矣何則高位者責備之地忌嫉之門怨尤之府利害之關憂患之窟勞苦之敷誘訕之的攻擊之場古之智人往往望而卻步况有榮則必有辱有得則必有失有進則必有退有親則必有疏若但許邱山之得而不容銖兩之失天下安有此理但已身無大譴過而外來者平淡視之此處貴之道也佛家以貨財爲五家公共之物一曰國家二曰官吏三曰水火四曰盜賊五曰不肖子孫夫人厚積則必經營布置生息防守其勞不可勝言則必親戚之請求貧窮之怨望僮僕之奸騙大而盜賊之劫取小而穿窬之鼠

竊經商之虧折行路之失脫田禾之災傷攘奪之爭訟子弟之浪費種種之苦貧者不知惟富厚者兼而有之人能知富之爲累則取之當廉而不必厚積以招怨視之當淡而不必深計以累心當思我既有此財貨彼貧窮者不取我而取誰不怨我而怨誰平心息忿庶不爲外物所累儉於居身而裕於待物薄於取利而謹於蓋藏此處富之道也至子孫之累尤多矣少小則有疾病之慮稍長則有功名之慮浮奢則有不善治家納交匪類之慮一離膝下則有道路寒暑飢渴之慮以至由子而孫輾轉無窮更無底止夫年壽既高子孫蕃衍焉能保其無疾病痛苦之事賢愚不齊升沈各異聚散無常憂樂自別但當教之孝友教之謙讓教之立品教之讀書教之擇友教之養身教之儉用教之作家其成敗利鈍父母不必過爲繁心聚散苦樂父母不必過爲憂念但念此生多幸粗足衣食廣積陰德多行方便己不刻薄後人自無悖出之患己不偏私後人自無攘奪之患己不貪婪後人自無淫蕩之患至於天行之數稟賦之愚有才而不遇無因而致疾延良醫慎調治延良師謹教訓父母之責盡矣父母之心盡矣此處多子孫之道也予每見世人處好境而鬱鬱不快動多悔吝憂戚心者皆此三者之故由不明斯理是以心褊見隘未食其報先受其苦能靜體吾言於擾擾之中存熒熒之亮豈非熱火坑中一服清涼散苦海波中一架八寶筏哉

儉於飲食可以養脾胃儉於嗜慾可以聚精神儉於言語可以養氣息非儉於交友寡過儉於酬酢可以養身息勞儉於夜坐可以安身舒體儉於飲酒可以清心養德儉於思慮可以蠲煩去擾

人常和悅則心氣沖而五臟安

人能處心積善一言一動常思益人而痛戒損人必爲天地之所佑鬼神之所欽而享其多福矣

昔人論致壽之道有四曰慈曰儉曰和曰靜人能慈心於物不爲一切害人之事卽一言有損於人亦不輕發推之戒殺生以惜物命慎翦伐以養天和無論冥報不爽卽胸中一段吉祥愾悌之氣自然災沴不干而可以長齡矣

唐人多求多欲不循理不安命多求而不得則苦多欲而不遂則苦不循理則行多窒礙而苦不安命則意多怨望而苦是以跼天蹐地行險徼倖如衣敝絮行荊棘中安知有康衢坦途之樂

余生平未嘗多受小人之侮只有一善策能轉灣早耳

待下我一等人言語辭氣愈要和婉此事甚不費錢然彼人受之同於實惠只在精神照料得來不可憚煩易所謂勞謙是也

李文貞公曰以父母之心爲心者天下無不友之兄弟以祖宗之心爲心者天下無不和之族人以天地之心者天下無不愛之民物

馬公世濟曰人有數子飲食衣服之愛不可不均長幼尊卑之分不可不嚴賢否是非之迹不可不辨幼示以均則長無爭財之患幼責以嚴則長無悖慢之患幼教以分別則長無匪類之患

家中子弟奴僕與外人爭鬧人來告訴只當責備自家子弟奴僕或訪知事情可惡卽加懲戒以儆其後則家人無生事之擾外人亦諒我無所縱而不怨矣

陸清獻公云子孫肯讀書能孝悌做好人行好事人必曰此某父某祖之子孫也爲善出自子孫而名則歸美父祖矣爲父祖者豈不生色乎若不肯讀書不孝悌不做好人不行好事人亦必曰此某父某祖之子孫也不善出自子孫而父祖則蒙被惡名矣有此子孫豈不短氣乎夫子孫而有賢者誠能勤學好問修德合道與父祖以美名亦可以爲人矣亦可以爲子矣

父慈而後子孝兄友而後弟恭此是常事固不足道儻父不慈而子自孝默有以感動父之慈斯爲眞孝兄不友而弟自悌默有以感動兄之友斯爲眞悌

逢食思親遇節思親饑寒思親疾病思親安樂思親憂患思親嫁娶思親誕日思親出身思親養兒思親

孩提之童無不知愛其親也及其長也無不知敬其兄也孝弟也者其爲仁之本與堯舜之道孝弟而已矣彼不孝不弟者豈天性然哉皆由不覺耳試看蓼莪章安得不孝順父母又讀棠棣篇安得不友于兄弟爲人子爲人弟試讀此兩篇作座右銘有不如怨如慕如泣如訴猶不知愛親敬長不孝不弟非人也

非禽非獸當孝當悌不孝不悌禽獸何異

人皆責子之孝責弟之悌吾獨責父之先慈責兄之先友故子或不孝父不可不慈弟或不悌兄不可不友蓋父兄爲子弟主豈可不立子弟之標榜徒責子弟孝悌哉

一父母所生兄弟凡遇公事皆當協力同心內而養生送死外而吉凶慶弔固必均任儻或貧賤不同賢愚不等卽一力承充不必分派兄弟以傷和氣

子弟兩三歲時便要教之孝悌如叔伯兄嫂教之稱呼至長時自然依依愛敬尊長見之自然道好閒人觀之亦自然稱讚若孩提不知稱呼長大便覺禮文疏略情意冷淡至親如同路人父母失教之故也至有人少時愛之喜教罵人者小兒認爲真習成自然久而不覺是教人以偷也故古之賢母最重胎教明太祖孝順父母尊敬長上和睦鄉里教訓子孫各安生理毋作非爲煌煌天語凡衆庶所當念茲永矢弗諉者也

繫先必虔誠恭敬試看生者或客不誠尙遭嗔怒况屬幽冥不測耶或遇節或遇忌日何可不主奉主敬致我如在之誠反使冥冥譴責哉陰陽之理甯可信其有不可信其無故特揭而言之以示孝子順孫

人須件件要看好樣則學問日進人品亦端

讀書人醫書不可不看藥性不可不知此亦守身謹疾之要孝子各宜留心不可以其緩而忽之

凡處卑幼若向人前議論尊長無損于尊長必見鄙于正人

語言切勿刺人骨髓戲謔切勿中人心病

凡開口不必定是借財宜加謹或託人謀事或託人薦揚或自爲人舉薦諒人必不從者切勿輕言令人取厭且致笑我不達時務

人縱十分能事猶當謙讓未遑況吾涉歷未幾尙不更事尤宜養辯於訥藏鋒於彌斷不可議論風生向人前稱能使人鄙吾爲油嘴猴子

富人極善愁窮使窮人不得開口故與富人相與只宜淡交儻或無東少西切勿仰面道及
決然不來濟我殊愧失言若相知談心則又不妨

家庭間有言語爭論說過便消斷不可效彼長舌反覆再道又動人氣

怒人言不可說盡當思君子絕交不出惡聲

逢人勸讀書出口言孝悌此謂正人亦曰正已

從來婦性宜柔女孩兒須教之溫順務鋤其暴氣戒其多言如木雞然方成婦德切勿縱容
任意嫁到人家乖戾恣睢不孝翁姑不敬夫主或一言不合動輒以投河弔死嚇人爲護身
符累人家不安致歸罪父母失教如彼戎氏之以強暴訓女者可憐也婦女賢而能或不能
而賢定是夫主之利若不能而不賢或不賢而又能斷非夫家之福

人當極氣時妻孥於中委曲勸解切勿高聲助氣故曰家有賢妻夫不遭橫事又曰家之賢
妻猶國之良相

凡姑媳妯娌間本是和諧適遭不幸儘有一人妬忌挑隙或耳邊咮閑或背後唧噥默使人
認真悶氣不解者以吾四語黏壁解之曰別人氣我不氣我若氣時中他計氣出病來無
人皆不氣不氣真不氣能聽我解三復此言頗有益矣

人有好事切勿插入破句自壞心地

人有稱貸誼當應急慨然卽與或有或無切勿風雨累人奔走使人懷恨

親朋有急難須多方救濟兒女有過失須著實切責家人非大過須佯癡寬恤租戶無好人
須刻意寬恕

原

书

缺

页

原

书

缺

页

凡日間一言一動須自省察曰此合於聖賢之言乎不合於聖賢之言乎苟有不合須自改易如此方是真讀書人

聖賢之學不貴能知而貴能行須將小學一書逐句在自己身上省察日間動靜能與此合否少有不合便愧恥不可以俗人自待

做先生第一要人品端正第二要認真教訓第三要有坐性第四要弗責備供給第五要弗濫接客拜客

徐健庵先生曰做官時少做人時多做人時少做鬼時多

張清恪公曰禮記曰父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎夫兄弟者吾之同氣也父母之所愛者也吾有兄弟而不能體父母之愛以愛之豈惟不弟並爲不孝每見世之人有因財而致爭訟有因婦言而生嫌隙者盍三復乎斯言

此心不敬則百病皆病此心能敬則百樣病痛皆無自而生故敬字爲學聖要訣中庸之慎獨孟子言求放心皆是敬字注脚

爲人要誠實存心要謹慎學術要醞正品行要端方操守要清廉任事要勤敏此居官之急務也

蔡公衍鐸曰人生五倫中惟父子最親其次莫如兄弟皆以天合者也外此則合以人矣是故未生則同胞已生則共乳寢食必同處行止不相離如影隨身如花並蒂不亦親愛甚乎自夫有妻子則慕妻子而友愛漸衰彼爲之妻者亦但知有夫有子惡問及其夫之兄弟殊不知汝夫婦今日之愛汝子卽汝父母當日之愛汝兄弟汝愛汝子欲其兄弟和好亦知汝父

母愛汝欲汝兄弟之和好也今欲令諸子和好而自於兄弟不相親愛不惟無以上慰父母之心不且又留一榜樣使汝子得而效之乎噫人苟常存此心自不能不於兄弟上用情雖有枕席之言安得而惑之且時當以此意告其妻使曉得道理原是如此則娣姒之間亦自然各生親愛閒有一種不令兄弟動輒相殘人或非之則推諉其咎於婦人恥受不友之名而自甘爲不肖之夫其可恥不更甚哉

兄弟乃骨肉之親原不相離閒牆也而禦侮急難也而相求無非出於至情至性故在平時弟或有過爲人兄者何妨念他是弟而姑容之兄或不是爲人弟者何妨讓他是兄而姑受之若不能容不能受雖其理甚是終難辭不友不弟之名

何以待傲弟曰誠以感之義以制之杯酒勿吝談笑財利勿與計較背後之言勿與理會可也

生子不論多寡有數子者數子個個要教訓只一子者一子要加倍教訓蓋數子之中一子不良尚有他子可望只一子者此子不良無復望矣

凡子弟得罪於人其人來訟我卽未暇判其曲直或明知其曲在彼矣亦不妨將此子弟面責致謝則彼人自然心服而去而可以解此一朝之忿其所全處甚多大凡教子甯失之嚴勿失之寬則自不敢生事

凡子弟不肖爲非父兄不能禁止一旦事聞於官官長將治之吾方幸邑有神君代行家法庶幾懲一警百可以化惡爲良未必非祖宗之靈家門之福也乃有一種不曉事之人反以此爲玷辱事千方百計代求釋放彼其心自以爲篤於親誼而不知乃所以長不肖之習驅

衆子弟而入阤阱也謂非不肖之魁可乎更可恨者凡子有過母輒蔽之父不得而知也業已知之則又曲爲之解此慈母之所以多敗子也

天下之寶當與天下惜之凡暴殄天物之家未有不敗亡者是故人家雖甚富貴也須愛惜物力至於五穀乃人所賴以生者而又粒粒皆從辛苦中來其所以愛惜而珍重之者又當何如乎故凡廚房內澈漬五穀不可不歸罪婦女亦如書房內作踐字紙不可不責備子弟黃玉圃先生曰道學卽正學也親正人聞正言行正事斯爲實學不然空談性命胡爲哉

楊文定公曰風霜之威天之殺物正以成物禍患之降天之困人正以成人草木不經霜雪則生意不固人不經憂患則德慧不成

朱文端公曰省一酒食之費可活幾人省一交際之費可活幾人省一簪珥衣被之費可活幾人省一佈施僧道禮拜神像紙錢牲牢之費可活幾人

張文和公云一言一動常思有益於人惟恐有損於人不惟積德亦是福相

君子可欺以其方若終身不被人欺此必無之事倘自謂人不能欺我此至愚之見卽受欺之本也

沈端恪公云養得性情和平方可做事看來古今莫大事業皆從性情上做來故聖賢之學只是理會性情

安順之時當戰兢惕厲憂危之際當甯靜寬舒今人大抵處常則放縱自恣處變則張皇失措所以一無執持

非大膽不足以任天下事非小心不足以處天下事小心非畏葸瑣屑之謂只主敬無失耳

大膽非狂妄鹵莽之謂只養氣有定耳

人有大病二剛愎自用者害在不能聽受人言其有意聽言者又苦於築室道謀狐疑無斷方望溪先生曰讀書人心血不足易至羸弱退之云先理其心小小者自當不至余雖一生在憂患疾痛中惟時時默誦諸經亦養心衛生之術也

嘗怪書傳所紀以孝感鬼神而得異徵者大抵皆獨行之士而聖賢則無之蓋聖賢之學至於知命而不惑雖事父母亦盡其心與力之當然而止耳獨行之士悲憂感發若焦若熬常欲殉以身命故精氣之積而鬼神爲之通理或然也

蔡文勤公曰吾家子弟最宜常飭以立大規模具大識見不可沾沾焉貪目前安卑近朱子云天下事壞於嬾與私最切今之弊嬾則不肯勤勵學殖荒而志氣亦墜私則自至親間尙分畛域有利心尙望其有器識有所建立哉

凡行事揆之情理裁之以義切不可爲人所愚

待人最要從厚人待我不循理我以薄施之是我無以異於彼也只循我分盡我心

凡事只可罪己不可尤人

親民之官其要有三曰息訟薄賦興教而已

王文肅公本箴曰孝弟爲立身之本忠恕爲存心之本立志爲進修之本嚴肅爲正家之本勤儉爲保家之本寡欲爲養心之本慎言爲遠害之本撙節爲却病之本清謹爲當官之本謙厚爲待人之本擇友爲取益之本虛心爲受教之本自修爲止謗之本方便爲處事之本權宜爲應變之本膽略爲任事之本誠實爲得名之本凝重爲受福之本積善爲裕後之本一

經爲教子之本三立爲不朽之本凡事皆有其根本君子專立於務本聖賢以心地爲本天下莫病於無本

李穆堂先生曰內省不疚生死不足動其心何況禍福

尹元孚先生云方寸中有一時靜機便有一時生機
陳文恭公曰必爲世上不可少之人爲世人不能做之事庶非虛生學問須看勝似我者境遇須看不如我者

是非審之於己毀譽聽之於人得失安之於命三者缺一不可

士人惟功名得失可以聽之於數至於學問器識全由人事有一分工夫便有一分進益

人有一長處卽有一病處其病處卽在所長之中長善救失全憑學問
一時之名利得失一事之意見取舍原不必定踞勝著至於國家大事倫常大節又當別論
宦海升沉總屬幻境惟求其心之所安將無往而不自得拂逆之境處之泰然屏跡鍵戶養親讀書此中得力無可限量古人不朽之業未始不在拂意時也

彭芝庭先生題遠色編云天堂地獄判於一心清濁之分升沉之本古有真人反情復性淫機
永息清淨自居雖處五濁如登四禪如是之人永脫衆苦乃有迷人性爲情役淫機熾然積
極下墮愛河滔滔流爲鏤湯慾火炎炎化爲銅柱若此之孽非由外來皆爾一心自感自應
雷翠庭先生曰孔子性相近之言實萬世言性之宗旨孟子所謂性善正相近之實際相近者
善之相近也以萬物爲一體者堯舜之仁也今人乍見孺子入井而憚惕惻隱可謂不與堯
舜之仁相近乎故曰性善也擴而充之人皆可以爲堯舜也必待擴充之力者氣質有不同

也孟子言性與孔子無二旨也

道心卽性也人心之正者道心爲之主卽性宰乎氣也人心之偏者道心之有蔽卽性汨於氣而失焉者也非道心爲一心人心又爲一心也如飲食男女之欲人心也而道存焉知道存卽道心也知其爲道而肆焉則危者愈危微者愈微矣故必道心爲主而人心聽命也秦文恭公云儒者舍經以談道非道也離經以求學非學也

方恪敏公曰人之爲人有幾等總要爲不可少之人若庸庸碌碌可有可無是謂醉生夢死汚穢天壤雖富貴不足齒數也幸生其間者不可不知有生之樂亦不可不懷虛生之憂

陳文肅公曰目前好事做得一件是一件自己精神保得一分是一分

裘文達公云使人畏我不如使人敬我敬發乎人之本心不可强求

紀文達公曰吾自校理秘書縱觀古今著述知作者固已大備後之人竭其心思才力要不出古人之範圍其自謂過之者皆不知量之甚者也

錢南園先生曰立品必自慎獨始於人所共知者而猶不檢獨中豈可復問人禽之界混則雖讀破萬卷適以取罪聖賢耳

董文恪公曰不可作無益事不可爲無益語不可用無益錢

刻於己爲儉儉於人爲刻人知儉與刻之分其於涉世也過半矣

潘文恭公曰反身而誠樂莫大焉不能反躬天理滅矣君子小人之分只在能反不能反而已反者由外而反諸內也由欲而反諸理也一切忿懥恐懼好樂憂患紛馳而不可制惟一反則諸妄盡息歸根復命工夫全在一反字靜以此存動以此察此入道至簡至妙訣纔不反