

思玄庸言
凝齋筆語
空同子纂約
蘿山雜言
后渠庸書
言
冥影契
汲古叢語
拘虛晤言
海石子內外篇
子
樵

海
石
子
內
外
篇

錢
微
撰

中
華
書
局

錢太常海石子內篇

鹽邑志林第三十九帙

鄭端胤

黃岡後學樊維城彙編

後學姚士麟訂閱

劉祖鐘

權用篇

道不明則不知權權不正則不盡道蓋古今異變
畢陳吾前而吾以一心之微斟酌於毫釐之等必
欲當於理而合於時宜非權何以處之則權者道
之用也故道譬則衡也道之用則權也今夫工人
之爲衡也銖兩鈞石莫不犁然一定於衡然後用

權以輕重低昂而物無遁情矣是卽天之道也如君臣父子夫婦兄弟莫不燦然一定於天然後用心之權以是非曲直而人無失德矣故不明道不可以用權不知權不可以行道二者交相成者也堯舜之揖遜湯武之放伐以天命人心而權之也禹稷三過其門不入顏子瀟然陋巷以時之污隆而權之也使不先明其道而用權是昧銖兩鈞石於衡而欲權之也鮮得其正矣可乎故明道以用權猶夏葛冬裘饑食渴飲各適其宜耳此中庸所謂時中大易所謂時行時止孟子所謂良知良能

用察篇

學道而不知用猶弗學也彼堯舜周孔道之人也
六經道之淵也仁義忠信道之實也師其人於千
古而研其精華於淵則有其實於身乃不能用其
道以正心又不能用其道以濟世是與不學道等
耳今夫布可以溫故取以爲衣粟可以飽故取以
爲食使積布粟如山而不免於饑凍非布粟之罪
也積而不用者之罪也學道而不用則亦學道之
罪非道之不可用也世有懷垂棘之璧而不知用
卒困於貧及覺而鬻之得萬金焉萬金非外至也

卽吾所懷之璧鬻之也初困於貧者不自覺也璧未嘗亡也及旣覺也璧卒自利焉道也者吾身之璧也學者有道弗察則弗覺弗覺則弗用弗用則手足無所措隱顯無所過噫不爲天下之至貧者哉覺而得道焉猶用璧而萬金之富可立至也是在察之耳

用道篇

吾嘗求聖人之道矣百姓日用而不知耳是以迷復有青者則汨其用顛願拂經者則悖其用艮列其夤危薰心以厲者則又失其所以用雖然人心

有晦明吾道無損益此機一觸而同然之天復還
矣作之者不待聖人乎聖人與道爲體者也自寂
然不動至於感而遂通用之妙也自往來不窮至
於出入咸順用之神也精義入神致用之功安身
崇德利用之本以至散諸人心達之天下使天下
安於日用之常無一而非聖人之道及其至也峻
極於天發育萬物矣是聖人用道而天下莫不用
乎道

聖顯篇

道之說益明則益裂時之變爲之也非聖人欲之

也嘗求於未有易之前蓋未始有一畫也而畫始於伏羲伏羲之畫未詳也而端倪乎八卦文王從而重之孔子從而繫之易之體始分矣嗟乎不重不繫不可也蓋洗心退藏聖人之願也吉凶與民聖人之心也是易之書爲憂世而作也故曰時之變爲之也雖然河洛出矣八卦具矣中之名未立也而堯以是傳之舜則名之曰中然堯於中之外無說也而舜之命禹則益之以人心道心也微危精一也繼之曰無稽之言弗聽弗詢之謀弗庸吁名之以中道旣顯矣而又致戒勉之若是哉吾固

悲舜之時不逮堯也自執中精一之說而后吾道一貫之說喜怒哀樂未發之說性善性惡之說紛然沓出而道益裂矣非道之裂也人之言裂道也吾悲堯舜不能相忘於無言而汨其天也益悲後世不能不汨其天而更多於言也宜吾夫子曰予欲無言又曰天何言哉是無言者天也

見理篇

天下之變無窮惟深於理者能窮自開闢之來世道風化第第相承而莫有窮已也聖人以一心之微而應方來不窮之變吾何以窮之哉窮之以

見見窮而吾亦窮吾見且窮矣尚何以窮天下之變殊不知變無窮而理亦無窮窮於理者未有不窮其變也是故有心見有目見見之以目若有所見而有所不見者以迹見也見之以心若無所見而無所不見者以理見也吾惟見之以理則天地一指也古今一日也人心物理一機也惟天下之物莫非理則見理者自盡物惟理以盡天下之物則見近者自盡遠見春者爲春見夏者爲夏而不知見元氣者自合四時而見之也見仁者爲仁見智者爲智而不知見天道者自合四德而見之也

其始也以心而盡道其終也與道而無盡昧此道也則所見不出於形迹而見此理也所盡不止於人而盡乎天地之化育噫其至矣

不器篇

有有者不能以相有而無有者有其有形形者不能以自形而不形者形其形夫萬物盈天地間而道爲大者道無形無有也未有物而不可用者亦未有物而可以用者至於不物之物然後無所往而不可用君子之道夫豈滯於一隅局於一用而爲人之所器如子貢之瑚璉管仲之小器哉若

顏子之論孔子曰瞻之在前忽焉在後則孔子之道固不器矣今夫物方者以方用圓者以圓用直者以直用故輪不可以爲輿弓不可以爲矢棟不可以爲桷器局於用者皆隨其用而止未有彼此之可以相爲用也譬如人之一身五官皆具而心最靈者心無形也五官之用各專其一而心之用無所不可故目不可以聽耳不能以視鼻不能以言口不能以臭手不能以履足不能以舉是形而爲是用判然不能以相代何者滯於形故也吁惟道之所以爲大歟是道也歛之一心散之六合常

之爲經變之爲權小之愚夫愚婦之所能大之聖人天地之所不盡近之一息遠之千古無所不通大哉道乎何可器乎使道而果器則用於此而不能用於彼用於一而不能用於二斯生生之理息矣若用於形名流而爲殘忍用於清淨流而爲寂滅何也局於所見也非若聖人之道茫乎天運窅然神化周流於群物之間無見無不見無用無不用者矣

遇傳篇

道可遇而不可傳非真不可傳也遇則可傳不遇

則不可傳何謂遇以吾之有遇之有是謂遇遇則不相拒而相傳大哉遇乎以遇而傳於人不有遇之何以傳之雖然遇之於人固不惡以不遇而不傳亦不可以不遇而必傳不遇則不傳天下將以吾爲絕不遇而必傳天下將以吾爲拂拂則有所不勝而絕則又有所不悅聖人於此難矣哉以夫子而傳顏子顏子之幸耶曰非顏子之幸也夫子之幸也何也夫子之遇而非傳也夫惟遇而非傳是以傳而必遇吾觀夫子與回言終日而回不違其契蓋如此也契原於順順原於遇今

夫日能消水而不能消水豈日之樂於水而怯於水哉水與日相捍故也夫子之於回其日之與水歟何以遇而順順而契也夫子之言也言不以言回之聽也聽不以聽言不以言則言者天也聽不以聽則聽者亦天也以夫子之天觸回之天以回之天感夫子之天是惟無合合則遇矣夫何違之有當其未言回意已傳及其既言回意已悅使夫子一笑而回已領矣而況與之言終日耶或者曰回何功於後學也參如回則無幸經矣門人如回則無論語矣有經而道猶不傳回也不違曷傳乎

然違生疑疑生問問生道而回也不違矣嗟夫道以言而通亦以言而塞非言之能塞也失之也一失而爲訓詁再失而爲詞章言之盛道之衰也不有回之學何以使學者知有聖學哉

中常篇

人皆愛奇而君子不愛奇人皆愛高而君子不愛高君子之情未嘗不與人同也而愛惡與人異者何也蓋物反常爲怪也過中爲偏自古自今惟一常也自南自北惟一中也是常之外而復求奇焉斯怪矣是中之外而復求高焉斯偏矣是故衆人

之所謂竒且高者君子之所謂怪而偏也至貴莫如金至多莫如粟然食粟則生食金則死反常之害益如此適百里之都行千里之路其行愈速其都愈失吾又知中之果不可過又如此君子所以行不貴苟難說不貴苟辯治民無可稱之政治兵無可喜之功者曷嘗厭竒而畏高哉非不愛竒也不愛怪也非不愛高也不愛偏也惟中常而已矣蓋道無不常亦無不中中卽常常卽中惟中可常惟常乃中故堯授舜曰允執厥中其舍子傳賢也見其常而不見其竒見其中而不見其高