

昌黎文集

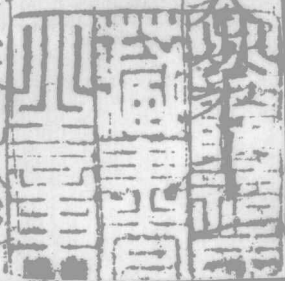
昌黎文集

新刊五百家莊音辯昌黎先生文集卷之四

雜文

原道

樊曰淮南子以原道首篇許氏云原亦公作原性條篇史氏謂其與揚雄自孟子後能將計大見識尋求古人其辭曰孟子醇乎醇荀與揚也擇焉而不精語焉而不詳若非有見識豈千餘年後便漸得如此分明伊川亦曰退之晚年次文所得甚多如曰軻之死不得其傳似此言語非是蹈襲前人又非鑿空撰得必有所見二先生之論豈輕發者哉補注山谷嘗曰文章必謹布置每見後學多告以原道命意曲折後以此繁求古人法度如老杜贈韋見素詩布置最得正躰如官府甲第廳堂房室各有定處不可亂也韓文公原道與書之堯典蓋如此石介守道曰孔子之易春秋自聖

人以來未有也吏部原道原性原毀行難
禹問佛骨表諍臣論曰諸子以來未有也

博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉之

謂道

孫曰是謂仁義之焉適也

足乎已無待於外之謂德

孫曰仁義

足於已也

仁與義為定名道與德為虛位

誠齋楊萬里曰道德

之實非虛也而道德之位則虛也韓子之言實其虛者也其
曰仁與義為定名又曰吾之所謂道德者合仁與義言之也
而後道德之虛位可得而實矣無垢張子韶曰此正是退之
闢佛老要害處老子平日談道德乃欲搥提仁義一味自虐
無上去曾不知道德自仁義中出故以定名之實主張仁義
在此二字既言行仁義後必繼曰由是而之焉之謂道足乎
已無待於外之謂德亦未始薄道德也特惡佛老不識仁義
即是道德故不得不表出之補注龜山楊氏曰韓子意曰由
仁義而之焉斯謂之道充仁義而足乎已斯謂之德所謂道
德公者仁義而已故以仁義為定名道德為虛位中庸曰天
命之謂性率性之謂道仁義性所有也則捨仁義而言道者
固非也道固有仁義而仁義不足以盡道則以道德為虛位

者亦故道有君子有小人而德有凶有吉

八年左氏云孝敬忠信為吉德盜賊藏姦為凶德老子之小仁義孫曰以仁義為小也非

毀之也其見者小也坐井而觀天曰天小者非

天罪也一作非天之罪也彼以煦煦為仁孫曰煦煦小惠貌○煦况字切

子子為義其小之也則宜其所謂道道其所道

非吾所謂道也其所謂德四字德其所謂德非吾

所謂德也凡吾所謂道德去者合仁與義言之

也天下之公言也一本作言者也老子之所謂道德去

者去仁與義言之也一人之私言也一本作言者也周道

衰孔子沒火于秦孫曰秦始皇二十四年丞相李斯請史官非秦記皆燒之非博士官

所職天下敢有藏詩書百家語者悉計守尉雜燒之令下三十日不燒髡為城旦

黃老于漢

竇太后者漢景帝之母好黃帝老子言景帝又諸實不得不讀老子尊其術趙本去黃字

佛于晉宋

齊梁魏隋之間

王本作魏晉梁隋呂本作晉魏梁隋

其言道德仁義

者不入于楊則入于墨不入于墨則入于老不

入于老則入于佛入于彼

則字

必出于此入者

主之出者奴之入者附之

附一作隆

出者汙之

則作噫後之人其欲聞仁義道德之說孰從而聽

之老者曰

孫曰老者謂學老子者

孔子吾師之弟子也

孫曰

之弟子謂孔子佞可在弟子之列

佛者曰

孫曰佛者亦謂學佛者

孔子吾師之

弟子也為孔子者

孫曰為孔子者謂學孔子者

習聞其說樂其

誕而自小也

誕欺也

亦曰吾師亦嘗師之玄爾

一本

無師之二字

不惟舉之於其口而又筆之於其書噫後

之人雖欲聞仁義道德之說其孰從而求之甚

矣人之好怪也不求其端不訊其末

訓問也

惟怪

之欲聞古之為民者四今之為民者六

孫曰四謂士農

工商賈加

古之教者處其一今之教者處其三

孫曰

聖人之教一加佛老為三

農之家一而食粟之家六工之家一

而用器之家六賈之家一而資焉之家六奈之

何民不窮且盜也古之時人之害多矣有聖人

者立然後教之以相生養之道為之君為之師

驅其蟲蛇禽獸而處之中土寒然後爲之衣飢然

後爲之食木處而顛顛墮也土處而病也然後爲

之宮室爲之工以贍其器用爲之賈以通其有

無通一作同爲之醫藥以濟其夭死爲之葬埋祭祀

以長其恩愛爲之禮以次其先後爲之樂以宣

其湮鬱孫曰宣導也湮塞也爲之政以率其怠勸祝曰勸疲也懈也莊

子學道不勸與倦同爲之刑以鋤其強梗相欺也爲之符璽

斗斛權衡以信之孫曰符者分而爲二如後世銅虎竹使之類是也璽者天子之印以玉爲

之權稱鍾衡稱衡也相奪也爲之城郭甲兵以守之害至而

爲之備患生而爲之防今其言曰聖人不死大

求其所謂清淨寂滅者

孫曰清淨謂老寂滅謂佛也

嗚呼其亦

幸而出於三代之後不見黜於禹湯文武周公

孔子也其亦不幸而不出於三代之前不見正

於禹湯文武周公孔子也帝之與王其號名殊

一作其號雖殊

其所以爲聖一也夏葛而冬裘渴飲而

飢食其事殊

一作其事雖殊

其所以爲智一也今其言

曰

其言一作之言

曷不爲太古之無事是亦責冬之裘者

曰曷不爲葛之之易也責飢之食者曰曷不爲

飲之之易也傳曰古之欲明明德於天下者先

治其國欲治其國者先齊其家欲齊其家者先

修其身欲修其身者先正其心欲正其心者先

誠其意

孫曰已上皆禮記大學之文

然則古之所謂正心而誠

意者將以有為也

尹彥明曰介甫謂退之正心誠意將以有為非是蓋介甫不知

道也正心誠意便休却是釋氏也正心誠意乃所以將有為也非韓子不能至是

今也欲治其

心而外國家天下者滅其天常

孫曰天常猶言天倫也

子焉

而不父其父臣焉而不君其君民焉而不事其

事孔子之作春秋也諸侯用夷禮則夷之

孫曰僖二

十三年左氏杞子卒用夷禮故曰子

夷而進於中國則中國之經曰

夷狄之有君不如諸夏之亡詩曰戎狄是膺荆

舒是懲

孫曰此魯頌閟宮之文膺當也懲艾也

今也舉夷狄之法而加

之先王之教之上幾何其不胥而爲夷也夫所
謂先王之教者何也博愛之謂仁行而宜之之
謂義由是而之焉之謂道足乎已無待於外之
謂德其文詩書易春秋文一作教其法禮樂刑政其
民士農工賈其位君臣父子師友賓主昆弟夫
婦其服絲麻其居宮室其食粟米蔬果魚肉其
爲道易明而其爲教易行也一無而字是故以之爲
已則順而祥以之爲人則愛而公以之爲心則
和而平以之爲天下國家無所處而不當是故
生則得其情死則盡其常

孫曰盡其常者謂終得其天年

郊焉而

盜不止掊斗折衡而民不爭

孫曰莊子聖人不死大盜不止焚符破璽

而民朴鄙掊斗折衡而民不爭

嗚呼其亦不思而已矣如古之無

聖人之類滅久矣何也無羽毛鱗介以居寒熱

也

介甲也

無爪牙以爭其食也

一無其字

是故君者出

令者也臣者行君之令而致之民者也民者出

粟米麻絲作器皿

孫曰皿者飲食之器

通貨財以事其上者

也君不出令則失其所以為君臣不能行君之

令而致之民

一無能字一有則失其所以為臣一句

民不出粟米絲麻

作器皿通貨財以事其上則誅今其法曰必棄

而君臣去而父子禁而相生養之道

孫曰而皆謂汝也

以

天神假廟焉而人鬼饗

孫曰周禮祀天神祭地示饗人鬼假至也人鬼祖宗也○

假音格

曰斯道何道也曰斯吾所謂道也

一本六斯道何

道也曰斯道也吾所謂也又一云斯何道也曰斯吾道也

非向所謂老與佛之道

也堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之

湯湯以是傳之文武周公文武周公傳之孔子

孔子傳之孟軻軻之死不得其傳焉

補注或問張子韶曰

湯學於伊尹韓愈乃謂其傳自禹揚雄自比孟子是得其傳者而愈以謂軻死無傳何也先生曰禹之道堯舜之道也伊

尹得而愈以授湯置伊尹而言禹亦無害也揚雄雖自比孟子而愈以小疵譏之其言無傳則捨之矣趙本條不絕其傳焉

荀與揚也擇焉而不精語焉而不詳

補注苑丘論公原道亦曰

愈者擇焉而不精語焉而不詳而健於言

由周公而上上而為君故其事

行由周公而下而為臣故其說長然則如之

何其可也

其一作而

曰不塞不流不止不行

孫曰不塞不流

不止不行者言佛老之道不塞不止則聖人之教不流不行也

人其人火其書廬其居

明先王之道以道之鰥寡孤獨癡疾者有養也

祝曰周禮以辨其上下長幼癡疾注謂癰病○癡音廢

其亦庶乎其可也

月溪姜氏

廣原道曰揚墨之道各執其偏皆足以為道之賊也雖然周衰兼愛之道微而為我之道勝故原道之作首以博愛為言而終之曰鰥寡孤獨癡疾者有養也至讀墨子則又取其兼愛之義以為與孔子合孔子必用墨子墨子必用孔子不相用不足為孔墨作王承福傳曰蓋所謂獨善其身者也然吾有譏焉謂其自為也過多其為人也過少其學楊朱之道者耶凡此皆以伸兼愛之道破為我之賊後世未有能明之者猶執孟子無父之說而排之是不通於世變者也樊曰蘇子由曰愈之學朝夕從事於仁義禮智刑名度數之間自形而上者愈所不知也原道之作遂捐道德為虛位而斥佛老與揚墨

同利豈為知道哉韓愈工於文者也張芸叟曰張籍嘗勸愈排
仙老不若著書愈亦嘗以書反復之既而原道原性等篇皆
襲籍而作其原道也大抵言教其原性也大抵言情云云予
白所云釋氏柳子厚在當時於送僧浩初序已有此論而芸
叟指謫紛然蓋少作也今其
畫墁集刪之矣學者其審之

原性

樊曰孟子言人性善荀子言惡揚子言善惡混
公乃作原性取三者而折之以孔子之言其說
有上中下之殊於是說者紛然李習之則置孟
荀揚之論本中庸作復性書三篇皇甫持正則
作孟荀言性論而謂孟子之言合經為多杜牧
之則作三子言性辨而謂荀子之言合經為多杜
子荀得多其論不能拘一至王荆公作原性則
又曰太極者五行之所由生而五行非太極也
性者五常之太極也而五常不可以謂之性此
吾所以異於韓子太極生五行然後利害生焉
性生情有情然後善惡形焉而性則不可以善
惡言也此吾所以異於孟荀其論益相勝矣補

注白雲鄭氏曰唐自韓愈之後言性者皆出其下
李翱之言至論動靜皆離寂然不動則異教矣
皇甫湜之論謂孟荀揚殊趨而一致又為韓子
三品之論皆無去取杜牧之言愛惡生而自能
為性之根惡之端其荀氏徒與本朝言性者四
家司馬公謂揚子兼之王荊公謂揚子之言似
矣蘇氏亦曰揚雄之論固已近之亦多蔽於雄
之學獨程氏言孟子性善乃極本窮原之理又
謂荀揚不知性故舍荀揚不論郭氏之論盡矣○一本題作性原

性也者與生俱生也情也者接於物而生也性
之品有三而其所以為性者五情之品有三而
其所以為情者七一本作情之品有其所以為情者七無三而二字曰一無
何也曰性之品有上中下三上焉者善焉而已
矣中焉者可導而上下也下焉者惡焉而已矣

其所以爲性者五曰仁曰義曰禮曰信曰智上

焉者之於五也主於一而行於四孫曰主於一謂主於仁也中

焉者之於五也一也不少有焉則少反焉無一本

也二字一其於四也混下焉者之於五也反於一

而悖於四悖亂也蒲昧切性之於情視其品情之品有

上中下三其所以爲情者七曰喜曰怒曰哀曰

懼曰愛曰惡曰欲上焉者之於七也動而處其

中其於中焉者之於七也有所甚有所亡然而

求合其中者也下焉者之於七也無亡與甚直情

而行者也情之於性視其品孟子之言性曰人