

3-4

唐宋八大家類選 卷三

宜興儲 欣同人訂

論著類

原道

平起

博愛之謂仁。行而宜之。謂義。由是而之焉。謂道。足乎已。無待

側重

於外之謂德。仁與義為定名。道與德為虛位。故道有君子小人而

老子著道德經異端多宗之故韓公原道開頭駁

德有凶有吉。老子之小仁義。非毀之也。其見者小也。坐井而觀天

曰天小者非天小也彼以煦々為仁予々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德其所德非吾所謂

德也凡吾所謂道德云者合仁與義言之也天下之公言也老子

之所謂道德云者去仁與義言之也一人之私言也周道衰孔子

沒火於秦黃老於漢佛於晉魏梁隋之間其言道德仁義者不入

於楊則入於墨不入於老則入於佛入於彼必出乎此入者主之

出者奴之入者附之出者汙之噫後之人其欲聞仁義道德之說

孰從而聽之老者曰孔子吾師之弟子也佛者曰孔子吾師之弟

子也。為孔子者。習聞其說。樂其誕。而自小也。亦曰。吾師亦嘗師之。

云爾。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。

惟怪之欲聞。古之為民者。四。今之為民者。六。古之教者。處其一。今。

之教者。處其三。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。然後為之衣。饑。然後為之食。木處而。

四段。宏衍博辨。

相

調法。

為之。二。

一段。提。

調法。

佛。老。寔。禍。此。處。說。破。古。之。時。已。下。乃。欲。人。求。其。

顛○土○處○而○病○也○然○後○為○之○宮○室○為○之○工○以○贍○其○器○用○為○之○賈○以○通○
其○有○無○為○之○醫○藥○以○濟○其○天○死○為○之○葬○埋○祭○祀○以○長○其○恩○愛○為○之○
禮○以○次○其○先○後○為○之○樂○以○宣○其○湮○鬱○為○之○政○以○率○其○怠○勸○為○之○刑○
以○鋤○其○強○梗○相○欺○也○為○之○符○璽○斗○斛○權○衡○以○信○之○相○奪○也○為○之○城○
郭○甲○兵○以○守○之○害○至○而○為○之○備○患○生○而○為○之○防○今○其○言○曰○聖○人○不○
死○大○盜○不○止○剖○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○無○爪○牙○以○
爭○食○也○是○故○君○者○出○令○者○也○臣○者○行○君○之○令○而○致○之○民○者○也○民○者○
又○抽○出○要○領○言○之○段○落○之○迹○俱○化○

出粟米麻絲作噐皿通貨財以事其上者也君不出令則失其所

以為君臣不行君之令而致之民則失其所以為臣民不出粟米麻絲作噐皿通貨

財以事其上則誅三曰段曰關曰佛今其法曰必棄而君臣去而父子禁而相生相

之道以求其所謂清淨寂滅者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雖殊其所以為聖

一也喻妙夏葛而冬裘渴飲而饑食其事殊其所以為智一也雖今其言

曰曷不為太古之無事是亦責冬之裘者曰曷不為葛之易也關老

責饑之食者曰曷不為飲之。易也。傳曰古之欲明一德於天下

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然則古之所謂正心而

誠意者將以有為也。今也欲治其心而外天下國家滅其天常子

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。今也舉夷狄之法而加

之先王之教之上幾何其不胥而為夷也。夫所謂先王之教者何

段上數句正是夷狄之法以引孔子及詩以折之

五段關佛

此上本儒一

化土之教四字暗藏轉線

大轉旋

也博愛之謂仁。行而宜之。謂義。由是而之焉。之謂道。足乎已無

調○法○

縱

待於外之謂德。其文詩書易春秋。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。其服麻絲。其居宮室。其食粟。

擒

縱

米果蔬魚肉。其為道易明。而其為教易行也。是故以之為已。則順。

而祥。以之為人。則愛。而公。以之為心。則和。而平。以之為天下國家。

又○縱

無所處而不當。是故生則得其情。死則盡其常。郊焉而天神假。廟。

擒

單○收○道○字○

焉。而人鬼饗。曰斯道也。何道也。曰斯吾所謂道也。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。荀與楊也。擇焉而不精。語焉而不詳。由周公而上。上而為君。故其事行。由周公而下。下而為臣。故其說長。然則如之何而可也。曰。不塞不流。不止不行。人其人。火其書。廬其居。明先王之道。以

○看○他○錄○得○恁○簡○

○句○法○字○法○

○臨○子○區○處○

○着○許○多○意○

道之鰥寡孤獨廢疾者有養也。其亦庶乎其可也。

天具二曜五星三垣列宿及衆星之繁然者。太史公天官一書綜而舉之地。具高山大川州域土壤與其生植之物。禹貢一書綜而舉之人。具帝王師相周公孔子所相生養經訓之理。原道一書綜而舉之詞。少義該蓋三才之鑿括。○山谷每勸人讀原道。譬之作室。廳堂甲第無不具。偕予謂介甫上仁宗書。士大夫之廳堂甲第也。昌黎原道則帝王之左祖右社前朝後市也。

○原性

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
以爲性者五。情之品有三。而其所以爲情者七。曰何也。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。曰仁曰禮曰信曰義曰智。上焉者
之於五也。主於一而行於四。中焉者之於五也。一不少有焉。則少
反焉。其於四也。混下焉者之於五也。反於一而悖於四。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。下焉者之於七也。有所甚有所亡。然而求合其中者也。下焉者之於七也。亡與甚。直情而行者也。情之於性。視其品。孟子之言性曰。人之性善。荀子之言性曰。人之性惡。楊子之言性曰。人之性善惡混。夫始善而進惡。與始惡而進善。與始也混而今也善惡皆舉其中而遺其上下者也。得其一而失其二者也。叔魚之生也。其母視之。知其必以賄死。楊食我之生也。叔向之母聞其號也。知必滅其宗。越椒之生也。子文以為大戚。知若敖氏之鬼不食也。人之性果善乎。后稷之生。

也。其母無災。其始匍匐也。則岐。然疑。然文王之在母也。母不
憂。既生也。傳不勤。既學也。師不煩。人之性。果惡乎。堯之朱。舜之均。
文王之管。蔡。習非不善也。而卒為奸。瞽瞍之舜。鯀之禹。習非不惡
也。而卒為聖人。之性。善惡果混乎。故曰。三子之言。性也。舉其中
而遺其上下者也。得其一而失其二者也。曰。然則性之上下者。其
終不可移乎。曰。上之性。就學而愈明。下之性。畏威而寡罪。是故上
者可教。而下者可制也。其品則孔子謂不移也。曰。今之言性者。異
於此。何也。曰。今之言者。雜佛老而言也。雜佛老而言也者。奚言而
不異。○辭強辨。雄然聖人。當日論性。不過如此。

原人

論著類

昌黎

形於上者謂之天。形於下者謂之地。命於其兩間者謂之人。形於上。日月星辰皆天也。形於下。草木山川皆地也。命於其兩間。夷狄禽獸皆人也。曰。然則吾謂禽獸人可乎。曰。非也。指山而問焉。曰。山可也。山有草木禽獸皆舉之矣。指山之一草而問焉。曰。山乎。曰。山則不可。故天道亂而日月星辰不得其行。地道亂而草木山川不得其平。人道亂而夷狄禽獸不得其情。天者日月星辰之主也。地者草木山川之主也。人者夷狄禽獸之主也。主而暴之不得其為主之道矣。是故聖人一視而同仁。篤近而舉遠。○即物吾同與意

原鬼

爰元

有。嘯。於。梁。從。而。燭。之。無。見。也。斯。鬼。乎。曰。非。也。鬼。無。聲。有。立。於。堂。從。
而。視。之。無。見。也。斯。鬼。乎。曰。非。也。鬼。無。形。有。觸。吾。躬。從。而。執。之。無。得。
也。斯。鬼。乎。曰。非。也。鬼。無。聲。與。形。安。有。氣。曰。鬼。無。聲。也。無。形。也。無。氣。
也。果。無。鬼。乎。曰。有。形。而。無。聲。者。物。有。之。矣。土。石。是。也。有。聲。而。無。形。
者。物。有。之。矣。風。霆。是。也。有。聲。與。形。者。物。有。之。矣。人。獸。是。也。無。聲。與。
形。者。物。有。之。矣。鬼。神。是。也。曰。然。則。有。怪。而。與。民。物。接。者。何。也。曰。是。
有。二。有。鬼。有。物。漠。然。無。形。與。聲。者。鬼。之。常。也。民。有。忤。於。天。有。違。於。

○四○字○斷○制○

○知○萬○物○之○情○狀○引○而○伸○之○以○知○鬼○神○之○情○狀○

○轉○

民有爽於物。逆於倫而感於氣。於是乎鬼有形於形。有憑於聲。以應之。而下殃禍焉。皆民之為之也。其既也。又反乎其常。曰。何謂物。曰。成於形與聲者。土石風霆人獸是也。反乎無聲與形者。鬼神是也。也不能有形與聲。不能無形與聲者。物怪是也。故其作而接於民也。無恒。故有動於民而為禍。亦有動於民而為福。亦有動於民而莫之為禍福。適丁民之有是時也。作原鬼。

前半論鬼神之常。後半指其怪而與民接者。而只有鬼有物。斷之。往復縱橫。恣睢自喜。原人奇。原鬼法。妙處俱在。此物連類。

○原毀

、以古形、

古之君子其責已也重。以周其待人也輕。以約重。以周故不怠。輕以約。故人樂為善。聞古之人有舜者。其為人也仁義人也。求其所以為舜者。責於已曰。彼人也。予人也。彼能是而我乃不能是。早夜以思。去其不如舜者。就其如舜者。聞古之人有周公者。其為人也多才與藝人也。求其所以為周公者。責於已曰。彼人也。予人也。彼能是而我乃不能是。早夜以思。去其不如周公者。就其如周公者。就其如周公者。舜大聖人也。後世無及焉。周公大聖人也。後世無及焉。是人也。乃

曰不如舜不如周公吾之病也是不亦責於身者重以周乎其於人也曰彼人也能有是足為良士矣能善是足為藝人矣取其一不責其二即其新不究其舊恐然惟懼其人之不得為善之利一善易修也一藝易能也其於人也乃曰能有是亦足矣曰能善是亦足矣不亦待於人者輕以約乎今之君子則不然其責人也詳其待已也廉詳故人難於為善廉故自取也少已未有善曰我善是亦足矣已未有能曰我能是亦足矣外以欺於人內以欺於心未少有得而止矣不亦待其身者已廉乎其於