

欽定四庫全書薈要

集部
別集類

吉林出版集團有限責任公司
海天出版社

目次

書名	卷次	頁次	作者
滄水集	卷一—卷二〇		金・趙秉文撰
卷首		三九八—一	
卷一		三九八—四	
大學		三九八—一三	
卷二		三九八—二四	
古賦		三九八—三七	
卷三		三九八—五一	
古詩		三九八—六三	
卷四		三九八—七六	
古詩			
卷五			
古詩			
卷六			
律詩			
卷七			

書名	卷次	頁次	作者
律詩		三九八—八九	
卷八			
律詩			
卷九			
律詩		三九八—一〇〇	
卷一〇			
雜體		三九八—一一〇	
卷一一			
碑文		三九八—一二三	
卷一二			
碑文		三九八—一三二	
卷一三			
記		三九八—一四三	
卷一四			
論		三九八—一五四	
卷一五			
引		三九八—一六五	
卷一六			
		三九八—一七〇	

書名	卷次	頁次	作者
頌 卷一七 箴 銘 贊 卷一八 祭文 卷一九 書 啓 卷二〇 題跋 遺山集 卷首 卷一 古賦 五言古詩上 卷二 五言古詩下 卷三 七言古詩上 卷四	卷一—卷四〇	三九八—一七五 三九八—一七八 三九八—一八四 三九八—一八九	金・元好問撰
		三九八—二〇一 三九八—二〇五 三九八—二一八 三九八—二三三 三九八—二四二	

書名	卷次	頁次	作者
七言古詩下 卷五 雜言 卷六 古樂府 卷七 五言律詩 卷八 七言律詩上 卷九 七言律詩中 卷一〇 七言律詩下 卷一一 五言絕句 六言絕句 七言絕句一 卷一二 七言絕句二 卷一三		三九八—二五三 三九八—二六六 三九八—二七四 三九八—二八三 三九八—二九七 三九八—三一— 三九八—三二四 三九八—三三六 三九八—三五〇	

書名	卷次	頁次	作者
七言絶句三 卷一四 七言絶句四 卷一五 宏詞 卷一六 碑碣一 卷一七 碑碣二 卷一八 碑碣三 卷一九 碑碣四 卷二〇 碑碣五 卷二一 碑碣六 卷二二		三九八—三六三 三九八—三七六 三九八—三八一 三九八—三九〇 三九八—四〇三 三九八—四一八 三九八—四三〇 三九八—四四四 三九八—四五四	

書名	卷次	頁次	作者
碑碣七 卷二三 碑碣八 卷二四 碑碣九 卷二五 碑碣一〇 卷二六 碑碣一一 卷二七 碑碣一二 卷二八 碑碣一三 卷二九 碑碣一四 卷三〇 碑碣一五 卷三一		三九八―四六四 三九八―四七三 三九八―四八四 三九八―四九一 三九八―五〇三 三九八―五一七 三九八―五二九 三九八―五四一 三九八―五五三	

書名	卷次	頁次	作者
碑碣一六 卷三二 記一 卷三三 記二 卷三四 記三 卷三五 記四 卷三六 序引上 卷三七 序引下 卷三八 銘贊頌 卷三九 書疏雜體 卷四〇		三九八—五六七 三九八—五八〇 三九八—五九五 三九八—六一二 三九八—六二七 三九八—六三九 三九八—六五三 三九八—六六一 三九八—六七四	

書名

上梁文 青詞 祭文 題跋

卷

次

頁

次

作

者

欽定四庫全書薈要

集部
滄水集卷二

臣董誥詳校
詳校官助教臣謝登雋

欽定四庫全書薈要

滄水集總目

卷一

大學

卷二

古賦

卷三

古詩

欽定四庫全書

滄水集
總目

卷四

古詩

卷五

古詩

卷六

律詩

卷七

律詩

卷八

律詩

卷九

律詩

卷十

雜體

卷十一

碑文

欽定四庫全書

滄水集
總目

卷十二

碑文

卷十三

記

卷十四

論

卷十五

引

卷十六

頌

卷十七

箴

銘

贊

卷十八

祭文

欽定四庫全書

滄水集
總目

卷十九

書啟

卷二十

題跋

臣等謹案滄水集二十卷金趙東文撰東文

字周臣自號閒閒道人滄陽人大定二十五

年進士歷官翰林侍讀學士拜禮部尚書事

迹具金史本傳元好問中州集稱其自幼至

老未嘗一日廢書著易叢說十卷中庸說一

卷楊子發微一卷太元贊六卷文中子類說

一卷南華畧釋一卷列子補注一卷刪集論

語孟子說各十卷資暇錄十五卷今皆未見

殆多散佚惟此集存史稱所著詩文三十卷

此本乃二十卷與史互異然篇目完具不似

有所佚脫考中州集稱東文所著文章號滄

水集者前後三十卷則二十卷為前集十卷

欽定四庫全書

滄水集

四

為後集此本乃其前集故僅二十卷而其後

集則佚耳金蕭真卿嘗曰國初文士如宇文

大學蔡丞相吳深州等不可不謂豪傑之士

然皆宋儒難以國朝文派論之故斷自蔡正

甫為正傳之宗党竹谿次之禮部閒閒公又

次之當時以所論為允正甫蔡珪字竹谿党

懷英號也今珪與懷英集皆不傳則金源一

代之集茲其巨擘矣乾隆四十三年四月恭

校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

滄水集

五

欽定四庫全書薈要卷一萬六千四十三

集部

滄水集卷一

金 趙秉文 撰

大學

原教

夫道何為者也總妙體而為言者也教者何所以示道也傳道之謂教教有方內有方外道不可以內外言之也言內外者人情之私也聖人有以明夫道之體窮理盡性語夫形而上者也聖人有以明夫道之用開物成務語夫形而下者也是故語夫道也無彼無此無小無大備萬物通百氏聖人不私道道私聖人乎哉語夫教也有正有偏有大有小開百聖通萬世聖人不外乎大中大中外聖人乎哉吾聖人之所獨也仁者人此者也義者宜此者也禮者體此者也智者知此者也信者誠此者也天下之通道五此之謂也五常之目何謂也是非孔子之言也孟子言四端而不及信雖兼言五者之實主仁義而言之於時

欽定四庫全書

滄水集

卷一

滄水集

卷一

三

未有五常之目也漢儒以天下之通道莫大于五者天下從而是之揚子曰事繫諸道德仁義禮聞老氏而言也韓子以仁義為定名道德為虛位闢佛老而言也言各有當而已矣然自韓子言仁義而不及道德王氏所以有道德性命之說也然學韓而不至不失為儒者學王而不至其蔽必至為佛老流而為申韓何則道德性命之說固聖人罕言之也求其說而不得失之緩而不切則督責之術行矣此老莊之後所以為申韓也與過於仁佛老之教也過于義申韓之術也仁義合而為孔子孟子法先王荀卿法後王荀孟合而為孔子

性道教說

性之說難言也何以明之上焉者雜佛老而言下焉者兼情與才而言之也佛則滅情以歸性老氏則歸根以復命非吾所謂性之中也荀卿曰人性惡揚子曰人性善惡混言其情也韓子曰性有上中下言其才也非性

之本也記曰人生而靜天之性也又曰中者天下之大
本也此指性之本體也方其喜怒哀樂未發之際無一
毫人欲之私純是天理而已故曰天命之謂性孟子又
于中形出性善之說曰惻隱也羞惡也辭讓也是非也
孟子學于子思者也其亦異于曾子子思之所傳乎曰
否不然也此四端含藏而未發者也發則見矣譬之草
木萌芽其茁然而出者必直間有不直物礙之耳惟大
人為能不失其赤子之心此率性而行之者也故謂之
欽定四庫全書
孟子集注
卷一
道入欲之勝久矣一旦求復其天理之真不亦難乎固
當務學以致其知先明乎義利之辨使一事一物了然
吾胸中習察既久天理日明人偽日消庶幾可以造聖
賢之域故聖人脩道以教天下使之過人欲存天理此
脩道之謂教也孟子之後不得其傳獨周程二夫子紹
千古之絕學發前聖之秘奧教人于喜怒哀樂之前求
之以戒慎恐懼於不見不聞為入道之要此前賢之所
未到其最優游乎其徒遂以韓歐諸儒為不知道此好

大之言也後儒之扶教得聖賢之一體者多矣使董子
揚子文中子之徒游於聖人之門則游夏矣使諸儒不
見傳注之學豈能遽先毛鄭哉間道有淺深乘時有先
後耳或曰歐韓之學失之淺蘇氏之學失之深其如雜
而不純何曰歐蘇長於經濟之變如其常自當歸周程
或曰中庸之學孔子傳之曾子曾子傳之子思而後成
書不以明告羣弟子何也曰詩書執禮皆雅言也雅言
猶言素所言耳至於天道性命聖人所難言且易之一
經夫子晚而喜之蓋慎言之也孟子不言易荀卿曰始
乎為士終乎讀禮於時未嘗言易後世猶曰孟子不言
易所以深言之也聖人於尋常日用之中所語無非性
與天道故曰吾無隱乎爾但門弟子有不知者迨子貢
曰夫子之言性與天道不可得而聞也子貢聞一貫之
後蓋知之矣然亦未嘗以窮高極遠為得也自王氏之
學興士大夫非道德性命不談而不知篤厚力行之實
其弊至于以世教為俗學而道學之弊亦有以中為正

位仁為種性流為佛老而不自知其弊反有甚於傳注之學又不可不知也且中庸之道何道也天道也大中至正之道也典禮德刑非人為之私也且子以為外是別有所謂性與天道乎吾恐貪高慕遠空談無得也雖聖學如天亦必自近始然則何自而入哉曰慎獨

中說 并引

蘇黃門云喜怒哀樂之未發謂之中即六祖所謂不思善惡之謂也發而皆中節謂之和即六度萬行是

欽定四庫全書

滄水集 卷一

五

也藍田呂氏曰寂然不動中也赤子之心中也伊川又云性與天道中也若如所論和固可位天地育萬物矣只如不思善不思惡寂然不動赤子之心謂之中果可以位天地育萬物乎又言性與天道中也何不言喜怒哀樂未發謂之性與道耶或者謂物物皆中且不可溷滓其說請指眼前一物明之何者謂中只如權衡亦中之類如何得雜佛老之說而言之而明聖人所謂中也或云無過與不及之謂中此四者

已發而中節者也言中庸之道則可言大本則未可若然則寂然不動赤子之心皆中正也非耶

試論之曰不偏之謂中不倚之謂中中者天下之正理夫不偏不倚之理似涉於喜怒哀樂已發而中節者也然未發之前亦豈外是哉學者固不可求之於氣形質未分之前 老 胞胎未具之際 佛 只於尋常日用中試體夫喜怒哀樂未發之際果是何物耶此心未形不可謂有必有事焉不可謂無果喜與果怒與喜怒哀且不可得

欽定四庫全書

滄水集 卷一

六

尚何過與不及之有耶亭亭當當至公至正無一毫之私意不偏於一物當是時不謂之中將何以形容此理哉及其發之於人倫事物之間喜無過喜喜所當喜怒無過怒怒所當怒只是循其性固有之中也其間不中節者人欲雜之也然則中者和之未發和者中之已發中者和之體和者中之用非有二物也純是天理而已矣故曰天命之謂性中之謂也率性之謂道和之謂也所以不謂之性與道者蓋中者因無過與不及而立名

所言中以形道與性也言各有當云耳何以知其為天
理今天天地之化日月之運陰陽寒暑之變四時不相
貸五行不相讓無適而非中也大夏極暑至於鑠金而
夏至一陰已生隆冬祁寒至於凍海而冬至一陽已萌
庸非中乎后以財成天地之道輔相天地之宜經綸君
臣父子兄弟夫婦朋友之大經不亦和乎由是而天地
可位萬物可育此聖人致中和之道也曰然則中固天
道和入道與曰天人交有之乾道變化各正性命中也

保合太和乃利貞和也民受天地之中以生中也能者
養之以福和也然則寂然不動赤子之心非中歟曰皆
是也方喜怒哀樂未發之時不偏不倚非寂然不動而
何純一無偽非赤子之心而何直所從言之異耳但蘇
黃門言不思善不思惡與夫李習之滅情以歸性近乎
寒灰槁木雜佛而言也佛老之說皆非與曰非此之謂
也天下同歸而殊塗一致而百慮殊塗同歸世皆知之
一致百慮未之思也夫道一而已而教有別焉有虛無

之道有大中之道不斷不常不有不無釋氏之所謂
中也中論有彼是莫得其偶謂之道樞樞始得乎環
五百問中以應無窮老莊之所謂中也非吾聖人所謂大中
之道也其所謂大中之道者何也天道也即禹湯文武
周孔之道也書曰執厥中易傳曰易有太極極中也非
向所謂佛老之中也且雖聖人喜怒哀樂亦有所不免
中節而已非滅情之謂也位天地育萬物非外化育離
人倫之謂也然則聖人所謂中者將以有為也以言乎

體則謂之不動以言純一則謂之赤子以言稟受則謂
之性以言共由則謂之道以言其修則謂之教以言不
易則謂之庸以言無妄則謂之誠中則和也和則中也
其究則一而已矣

誠說

夫道何為者也非太高難行之道也今天清虛寂滅之
道絕世離倫非切於日用或行焉或否焉自若也至於
君臣父子夫婦兄弟朋友之大經可一日離乎故曰可