

二 程 語 錄

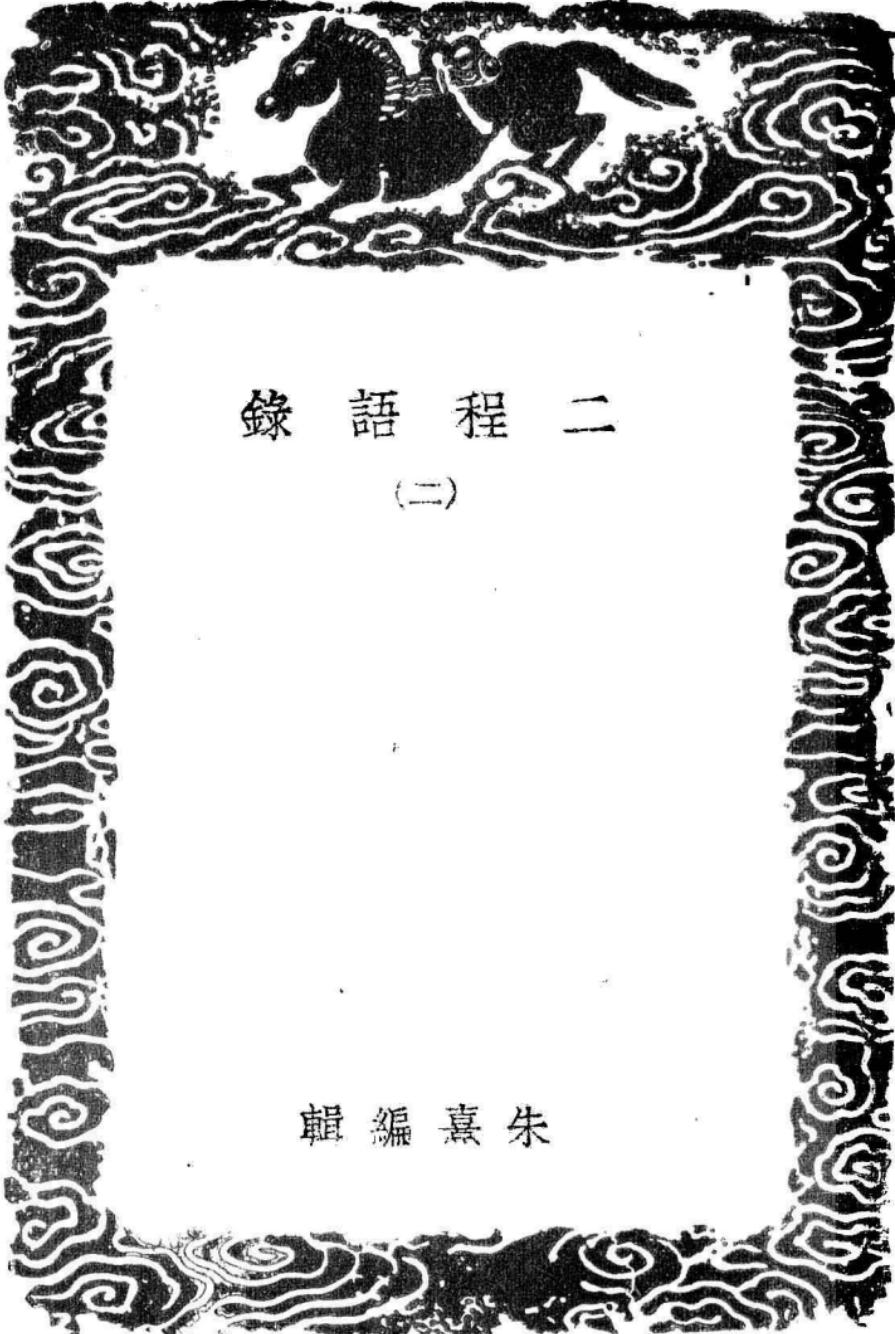
二

錄語程二

(二)

朱熹編輯

二程語錄卷之七

遺書二先生語

洛陽議論

子厚謂程卿夙興幹事良由人清氣則勤閑不得正叔謂不可若此則是專爲氣所使子厚謂此則自然也伯淳言雖自然且欲凡事皆不恤以恬養則好子厚謂此則在學者也

伯淳謂天下之士亦有其志在朝廷而才不足才可以爲而誠不足今日正須才與至誠合一方有濟子厚謂才與誠須一物只是一物伯淳言才而不誠猶不是若非至誠雖有忠義功業亦出於事爲浮氣幾何時而不盡也

一本無只是
物四字

伯淳道君實之語自謂如人參甘草病未甚時可用也病甚則非所能及觀其自處必有救之之術正叔謂某接人治經論道者亦甚多肯言及治體者誠未有如子厚

二程謂地形不必謂寬平可以畫方只可用算法折計地畝授民子厚謂必先正經界經界不正則法終不定地有坳垤處不管只觀四標竿中閒地雖不平饒與民無害就一夫之間所爭亦不多又側峻處田亦不甚美又經界必須正南北假使地形有寬狹尖斜經界則不避山河之曲其田則就得井處爲

井不能就成處或五七或三四或一夫其實田數則在又或就不成一夫處亦可計百畝之數而授之無不可行者如此則經界隨山隨河皆不害於畫之也苟如此畫定雖便使暴君汙吏亦數百年壞不得經界之壞亦非專在秦時其來亦遠漸有壞矣正叔云至如魯二吾猶不足如何得至十一也子厚言百畝而徹言徹取之徹則無義是透徹之徹透徹而耕則功力均且相驅率無一家得惰者及已收穫則計畝數裒分之以裒分之數取十一之數亦可或謂井議不可輕示人恐致笑及有議論子厚謂有笑有議論則方有益也若有人聞其說取之以爲己功先生云如有能者則已願受一廛而爲氓亦幸也伯淳言井田今取民田使貧富均則願者衆不願者寡正叔言亦未可言民情怨怒止論可不可耳須使上下都無此怨怒方可行正叔言議法旣大備卻在所以行之之道子厚言豈敢某止欲成書庶有取之者正叔言不行於當時行於後世一也子厚曰徒善不足以爲政徒法不能以自行須是行之道又雖有仁心仁聞而政不行者不由先王之道也須是法先王正叔言孟子於此善爲言只極目力焉能盡方圓平直須是要規矩

正叔說堯夫對上之詞言陛下富國彊兵後待倣甚以爲非是此言安足諭人主如周禮豈不是富國之術存焉子厚言堯夫抑上富彊之說正猶爲漢武帝言神仙之學長年不足惜言豈可入聖賢之曉人不如此之拙如梁惠王問何以利國則說利不可言之理極言之以至不奪不饜

伯淳言邵堯夫病革且言試與觀化一遭子厚言觀化他人便觀得自家自家又如何觀得化嘗觀堯夫詩意纔做得識道理卻於儒術未見所得

正叔言蜥蜴含水隨雨震起子厚言未必然蠹盡有大者豈盡蜥蜴所致也今以蜥蜴求雨枉求他他又何道致雨正叔言伯淳守官南方長吏使往茅山請龍辭之謂祈請鬼神當使信嚮者則有應今先懷不信便非義理既到茅山嚴勅使人於水中捕得二龍持之歸並無他異復爲小兒覬之致死此爲魚蝦之類但形狀差異如龍之狀爾此蟲廣南亦有之其形狀同只齧人有害不如茅山不害人也正叔言今責罪官吏殊無養士君子廉恥之道必斷言徒流杖數贖之以銅便非養士君子之意如古人責其罪皆不深指斥其惡如責不廉則曰俎豆不修

有人言今日士大夫未見賢者正叔言不可謂士大夫有不賢者便爲朝廷之官人不用賢也

正叔言禮院者天下之事無不關此但得其人則事儘可以考古立法苟非其人只是從俗而已

正叔言昏禮結髮無義欲去久矣不能言結髮爲夫婦者只是指其少小也如言結髮事君李廣言結髮事匈奴只言初上頭也豈謂合髻子子厚云絕非禮義便當去之古人凡禮講修已定家家行之皆得如此今無定制每家各定此所謂家殊俗也至如朝廷之禮皆不中節

正叔論安南事當初邊上不便令逐近點集應急救援其時雖將帥革兵冒涉炎瘴朝廷以赤子爲憂亦

有所不恤也。其時不救應放令縱恣戰殺至數萬。今既後時又不候至秋涼迄冬一直趨寇亦可以前食嶺北食積於嶺南般運今乃正於七月過嶺以瘴死者自數分及過境又糧不繼深至賊巢以筏渡五百人過江且砍且焚破其竹寨幾重不能得復棹其空筏續以救兵反爲賊兵會合禽殺吾衆無救或死或逃遂不成功所爭者二十五里耳欲再往又無舟可渡無糧以戍此謬算未之有也猶得賊辭差順遂得有詞且承當了若使其言猶未順如何處之運糧者死八萬戰兵瘴死十一萬餘得二萬八千人生還尙多病者又先爲賊戮數萬都不下三十萬口其昏謬無謀如此甚也。

有人言郭璞以鳩鬪占吉凶子厚言此爲他誠實信之所以就而占得吉凶正叔言但有意向此便可以兆也非鳩可以占吉凶耳。

正叔言郭達新貴時衆論喧然未知其人如何後聞人言欲買韓王宅更不問可知也如韓王者當代功臣一宅已致而欲有之大煞不識好惡子厚言昔年有人欲爲范希文買綠野堂希文不肯識道理自不然在唐如晉公者是可尊也一旦取其物而有之如何得安在他人猶可如王維莊之類獨有晉公則不可寧使耕壞及他有力者致之己則不可取。

正叔謂今唱名何不使伊儒冠徐步進見何用二人把見趨走得不使殿上大臣有愧色子厚言只先出榜使之見其先後何用旋開卷呼名。

正叔言某見居位者百事不理會只恁箇大肚皮於子厚卻願奈煩處之。

子厚言關中學者用禮漸成俗正叔言自是關中人剛勁敢爲子厚言亦是自家規矩大寬。

正叔言某家治喪不用浮圖在洛亦有一二人家化之自不用釋氏道場之用螺鉢蓋西方之樂也今用之死者之側是以其樂臨死者也天竺之人重僧見僧必飯之因使作樂於前今乃以爲之於死者之前至如慶禱亦雜用之是甚義理如此事被他欺慢千百年無一人理會者。

正叔謂何以謂之君子何以謂之小人君子則所見者大小人則所見者小且近君子之志所慮者豈止其一身直慮及天下千萬世小人之慮一朝之忿曾不遑恤其身。

伯淳謂才與誠一物則周天下之治子厚因謂此何事於仁必也聖乎。

呂進伯老而好學理會直是到底正叔謂老喜學者尤可愛人少壯則自當勉至於老矣志力須倦又慮學之不能及又年數之不多不曰朝聞道夕死可矣乎學不多年數之不足不猶愈於終不聞乎。

二程解窮理盡性以至於命只窮理便是至於命子厚謂亦是失於大快此義儘有次序須是窮理便能盡得己之性則推類又盡人之性旣盡得人之性須是并萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下理會了學者須是窮理爲先如此則方有學今言知命與至於命儘有近遠豈可以知便謂之至也。

正叔謂洛俗恐難化於秦人。子厚謂秦俗之化亦先自和叔有力焉。亦是士人敦厚。東方亦恐難肯向風。子厚謂昔嘗謂伯淳優於正叔。今見之果然。其救世之志甚誠切。亦於今日天下之事儘記得熟。子厚言今日之往來俱無益。不如閒居與學者講論。資養後生。卻成得事。正叔言何必然。義當來則來。當往則往爾。

二程言人不易知。子厚言人誠知之爲難。然至於技術能否。人情善惡便可知。惟似秦武陽殺人於市。見秦始皇懼。此則不可知。

二程語錄卷之八

遺書二先生語

師訓

道一本也。或謂以心包誠。不若以誠包心。以至誠參天地。不若以至誠體人物。是二本也。知不二本。便是篤恭而天下平之道。

形而上者謂之道。形而下者謂之器。若如或者以清虛一大爲天道。則此一作乃以器言而非道也。繫辭曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。又曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。又曰。一陰一陽之爲道。陰陽亦形而下者也。而曰道者。惟此語截得上下最分明。元來只此是道。要在人默而識之也。

天道設位而易行乎其中。只是敬也。敬則無間斷。體物而不可遺者。誠敬而已矣。不誠則無物也。詩曰。維天之命於穆不已。於乎不顯。文王之德之純。純亦不已。純則無間斷。

母不敬。儼若思。安定辭。安民哉。君道也。君道卽天道也。出門如見大賓。使民如承大祭。此仲弓之間仁。而仲尼所以告之者。以仲弓爲可以事斯語也。雍也可使南面有君之德也。毋不敬。可以對越上帝。

敬以直內義以方外合內外之道也。釋氏內外之道不備者也。

克勤小物最難。

自下而達上者惟造次必於是。顛沛必於是。

鼓萬物而不與聖人同憂。聖人人也。故不能無憂。天則不爲堯存。不爲桀亡者也。
咸、恆、體用也。體用無先後。

天則不言而信。神則不怒而威。

顏子默識。曾子篤信。得聖人之道者二人也。曾子曰。吾得正而
弊焉。斯已矣。

理則極高明。行之只是中庸也。

中庸言誠便是神。

天人無閒斷。

耳目能視聽而不能遠者氣有限耳。心則無遠近也。

學要信與熟。

正己而物正。大人之事學須如此。

敬勝百邪。

欲當大任須是篤實。

大人者與天地合其德與日月合其明非在外也。

失之毫釐繆以千里深可戒慎。

平康正直。

孟子曰仁也者人也合而言之道也中庸所謂率性之謂道是也仁者人此者也敬以直內義以方外仁也若以敬直內則便不直矣行仁義豈有直乎必有事焉而勿正則直也夫能敬以直內義以方外則與物同矣故曰敬義立而德不孤是以仁者無對放之東海而準放之西海而準放之南海而準放之北海而準醫家言四體不仁最能體仁之名也一本醫字下別爲一章

天地之大德曰生天地絪縕萬物化醇生之謂性告子此言是而謂犬之性猶牛之性牛之性猶人之性則非也萬物之生意最可觀此元者善之長也斯所謂仁也人與天地一物也而人特自小之何耶

人賢不肖國家治亂不可以言命

至誠可以贊化育者可以回造化

天地萬物之理無獨必有對皆自然而然非有安排也每中夜以思不知手之舞足之蹈之也

老子之言竊弄闔闢者也

冬寒夏暑陰陽也。所以運動變化者神也。神無方故易無體。若如或者別立一天謂人不可以包天則有方矣。是二本也。

窮神知化之妙者神也。

天地只是設位易行乎其中者神也。

氣外無神。神外無氣。或者謂清者神則濁者非神乎。

大抵學不言而自得者乃自得也有安排布置者皆非自得也。

忠信者以人言之要之則實理也。

天下雷行物與无妄。天下雷行付與无妄。天性豈有妄哉。聖人以茂對時育萬物各使得其性也。无妄則

一毫不可加。安可往也。往則妄矣。無妄震下乾上動以天安有妄乎。動以人則有妄矣。

犯而不校。校則私。非樂天者也。犯有當報者。則是循理而已。

中之理至矣。獨陰不生。獨陽不生。偏則爲禽獸。爲異類。中則爲人。中則不偏。常則不易。惟中不足以盡之。故曰中庸。

陰陽盈縮不齊不能無差。故歷家有歲差法。

古今異宜。不惟人有所不便。至於風氣亦自別也。日月星辰皆氣也。皆自別。

時者聖人所不能違。然人之智愚。世之治亂。聖人必示可易之道。豈徒爲教哉。蓋亦有其理故也。

萬物莫不有對。一陰一陽。一善一惡。陽長則陰消。善增則惡減。斯理也。推之其遠乎。人只要知此耳。孔子聞衛亂。曰柴也其來乎。由也其死矣。二者蓋皆適於義。孔悝受命立輒。若納蒯曠則失職。與輒拒父則不義。如輒避位。則拒蒯曠可也。如輒拒父。則奉身而退可也。故子路欲勸孔悝無與於此。忠於所事也。而孔悝旣被脅矣。此子路不得不死耳。然燔臺之事。則過於勇暴也。公子郢志可嘉。然當立而不立。以致衛亂。亦聖人所當罪也。而春秋不書。事可疑耳。

志動氣者十九。氣動志者十一。

大凡出義則入利。出利則入義。天下之事。惟義利而已。

人心不得有所繫。

以物待物。不以己待物。則無我也。聖人制行。不以己言。則是矣。而理似未盡於此言。夫天之生物也。有長有短。有大有小。君子得其大矣。一作者安可使小者亦大乎。天理如此。豈可逆哉。以天下之大。萬物之多。用一心而處之。必得其要。斯可矣。然則古人處事。豈不優乎。

志可克氣。氣勝一有志字。則憤亂矣。今之人。以恐懼而勝氣者多矣。而以義理勝氣者鮮也。仁者不憂。樂天者也。

言天之自然者謂之天道。言天之付與萬物者謂之天命。治道在於立志。責任求賢。

操約者敬而已矣。

顏子不動聲氣。孟子則動聲氣矣。

无妄震下乾上。聖人之動以天。賢人之動以人。若顏子之有不善。豈如衆人哉。惟只在於此閒爾。蓋猶有己焉。至於無我。則聖人也。顏子切於聖人。未達一息爾。不遷怒。不貳過。無伐善。無施勞。三月不違仁者。此意也。

子曰。語之而不惰者。其回也。與顏子之不惰者。敬也。

誠者天之道。敬者人事之本。敬者用也。敬則誠。

聖人言忠信者多矣。人道只在忠信。不誠則無物。且出入無時。莫知其鄉者。人心也。若無忠信。豈復有物乎。

學者須識聖賢之體。聖人化工也。賢人巧也。

有有德之言。有造道之言。孟子言己志者有德之言也。言聖人之事。造道之言也。三代之治。順理者也。兩漢以下。皆把持天下者也。

服牛乘馬皆因其性而爲之。胡不乘牛而服馬乎。理之所不可。

禮者。因人情者也。人情之所宜則義也。三年之服。禮之至。義之盡也。

致知養氣。

克己最難。中庸曰。天下國家可均也。爵祿可辭也。白刃可蹈也。中庸不可能也。

生生之謂易。生生之用則神也。

子貢之知。亞於顏子。知至而未至之也。

居仁由義。守禮寡欲。

有實則有名。名實一物也。若夫好名者。則徇名爲虛矣。如君子疾沒世而名不稱。謂無善可稱耳。非徇名也。

天地日月一般。月受日光而日不爲之虧。然月之光。乃日之光也。地氣不上騰。則天氣不下降。天氣降而至於地。地中生物者。皆天氣也。惟無成而代有終者。地之道也。

識變知化爲難。古今風氣不同。故器用亦異。是以聖人通其變。使民不倦。各隨其時而已矣。後世雖有作者。虞帝爲不可及已。蓋當是時。風氣未開。而虞帝之德又如此。故後世莫可及也。若三代之治。後世決可復。不以三代爲治者。終苟道也。

動乎血氣者其怒必遷若鑑之照物妍媸在彼隨物以應之怒不在此何遷之有聖人之言沖_中^{一作}和之氣也貫徹上下

人須學顏子有顏子之德則孟子之事功自有一立孟子者禹稷之事功也

中庸之言放之則彌六合卷之則退藏於密

人須知自慊之道自慊者無不足也若有所不足則張子厚所謂有外之心不足以合天心者也

文王陟降在帝左右不識不知順帝之則不作聰明順天理也

詩者志之所之也在心爲志發言爲詩情動於中而形於言言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之

詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之也有節故有餘止乎禮義者節也

月不受日光故食不受日光者月正相當陰盛亢陽也鼓者所以助陽然則日月之眚皆可鼓也

月不下日與日正

相對故食

季冬行春令命之曰逆者子剋母也

顏子短命之類以一人言之謂之不幸可也以大目觀之天地之間無損益無進退譬如一家之事有子五人焉三人富貴而二人貧賤以二人言之則不足以父母一家言之則有餘矣若孔子之至德又處盛位則是化工之全爾以孔顏言之於一人有所不足以堯舜禹湯文武周公羣聖人言之則天地之

閒亦富有餘一作亦云富也。惠迪吉從逆凶常行之理也。

視聽思慮動作皆天也。人但於其中要識得直與妄爾。
豫者備豫也。逸豫也。事豫故逸樂其義一也。

凡爲人言者理勝則事明氣忿則招拂。

感慨殺身者易從容就義者難。

中者天下之大本天地之閒亭亭當當直上直下之正理出則不是惟敬而無失最盡。

學只要鞭辟一作約近裏著己而已故切問而近思則仁在其中矣言忠信行篤敬雖荒服之邦行矣言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉立則見其參於前在輿則見其倚於衡夫然後行只此是學質義者明得盡查滓便渾化卻與天地同體其次惟莊敬持養及其至則一也。

居之以正行之以和。

天下皆憂吾獨得不憂天下皆疑吾獨得不疑與樂天知命吾何憂窮理盡性吾何疑皆心也自分心迹以下一段皆非。

爲政須要有紀綱文章先有司鄉官讀法平價謹權度量皆不可闕也人各親其親然後能不獨親其親仲弓曰焉知賢才而舉之子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸便見仲弓與聖人用心之大小推此義