

新政應試準繩目錄

丁巳仲秋之日影石編輯

唐 上卷

顏子不貳過論

韓愈

天壽論

柳宗元

夷惠清和論

韓愈

自誠明論

歐陽修

片言折獄論

歐陽修

歐陽修

歐陽修

宋

為君難論上

歐陽修

為君難論下

歐陽修

致知在格物論

蘇軾

三字知聖人汗論

歐陽修

君使臣以禮論

蘇軾

觀過斯知仁論

歐陽修

孔子從先進論

程頤

愚勇論

歐陽修

顏子所好何學論

范祖禹

范祖禹

歐陽修

中庸論二

范祖禹

中庸論一

歐陽修

論語斷篇論

范祖禹

中庸論五

歐陽修

盡性論上

范祖禹

中庸論三

歐陽修

九合諸侯論

范祖禹

中庸論四

歐陽修

舜為法於天下論

范祖禹

中庸論二

歐陽修

孟子論

范祖禹

中庸論一

歐陽修

唐仲友

范祖禹

中庸論五

歐陽修

秦伯可謂至德論

范祖禹

中庸論六

歐陽修

元

陳普

性論

教論

氣論

明

郝經

道論
異端論
命論

四子論
慎獨論

忠恕之道不違論

乞鱸論

六言六蔽論

王
黃
歸有光
歸有光

國朝
下卷

中庸論

致知在格物論

大學後序論
格物之厚以居論

孟子游采論

夫子之道忠恕而已矣

句踐事吳論

張爾岐
魏裔介
尤侗
鄭與僑

責無朋友之道論
為人臣止於敬論
不貳過論
子擊磬於衛論
或問禘之說論

黃
歸有光
歸有光

郝經

道論
異端論
命論

張爾岐
尤侗
尤侗
周秉明
沈堯

責善論

衛公子荆善居室論

馮班

泰伯三讓論

清和論

陸隴其
韓菼

求仁而得仁論

王贊斯怒哀整其旅論

蔣伊

魯人為長府論

蔣伊

百里奚不諫論

二孟總論

王吉相

水曲地中行江淮河漢是也論

王宏撰

象未必欲必殺舜論

王宏撰

儉論

鄭梁

為君難為臣不易論

陶貞一

孔子諸討陳桓論

陳兆喬

孔子成春秋而亂臣賊子懼論

陳兆喬

孔子正名論

全祖望

水旱變置社稷論

全祖望

為君難為臣不易論

鄧齊熊

養心寡善於寡欲論

鄧齊熊

三年無改於父之道論

錢大昕

孟子道性善論

錢大昕

大學論上

吳成佐

大學論下

吳成佐

夫子為衛君論

錢大昕

生亦我所欲論

錢大昕

暫晦後人辭纏貧而逃論

陳鶴元

法先王論

陳鶴元

好善論

吳成佐

連可從政論

吳成佐

論語論仁論

洪頭煊

孟子論仁論

洪頭煊

曾氏一貫論

湯錫蕃

顏氏復禮論

湯錫蕃

曾氏一貫論

俞正燮

征商論

俞正燮

君子慎獨論

吳嘉賓

弗擾佛肸非畔論

吳嘉賓

有子請行徵論

李元度

公山弗擾召孔子論

李元度

鄉原論

關名

右四書論百篇伊於授讀之暇留心蒐輯並同學鈔示會萃成編定為家塾課本初學作文須從作論入手作論尤須從四書入手蓋四書為學之根本二孟實論之權輿苟由是而進焉通看經致諸史博覽乎百氏之書庶幾上追韓柳而下配曾李也是編所錄古今名作皆可誦可法足為學古者揣摹之功用甘剗刷以公全好云爾光緒戊戌七月廬山後學王伊識

門人俞承菴錄生校字

顏子不貳過論

韓愈

論曰登孔氏之門者眾矣二年之後四科之目孰非由聖人之道為君子之儒者乎其於過行過言亦云無矣而夫子舉不貳過惟顏氏之子其何故哉請試論之夫聖人抱誠明之正性根中庸之至德而發諸中形諸外者不惟忠信莫匪規矩不善之心無自入焉可擇之行無自加焉故惟聖人無過所謂過者非謂發於形影於言人皆謂之過而後為過也生於其心則為過矣故顏子之過此類也不貳者蓋能止之於始萌絕之於未形不貳之於言行也中庸曰自誠明謂之性自明誠謂之教自誠明者不勉而中不思而得從容中過聖人也無過者也自明誠者擇善而固執之者也不勉則不中不思則不得不不貳過者也故夫子之言曰回之為人也據于中庸得一善則奉奉服膺而不失之安又曰顏氏之子其殆庶幾乎言猶未至也而孟子亦曰顏子良聖人之體而微者晉謂不能無生於其心而亦不暴之於外考之於聖人之道學為過耳顏子自惟其若是也於是居陋巷以致其誠飲一瓢以求其志不以富貴妨其道不以隱約易其心確乎不拔浩然自守如高堅之可衝忘鑽仰之為勞任重道遠竟莫之致是以夫子歎其不幸短命今也則亡謂其不能與已屹立於至聖之域觀教化之大行也不然夫行發於身加於人言發乎通見乎遠苟不慎也敗辱隨之而後思欲不貳過其於聖人之道不亦遠乎而夫子而嘗謂之其殆庶幾乎子而復謂之真體而微者哉則顏子之不貳過盡在是矣

天壽論

柳宗元

柳子曰仁義忠信先儒名以為天爵未之盍也夫天之貴斯人也則付剛健純粹於其躬俾為至靈太者聖神次者能所謂貴也剛健者氣稟於人也而志得之者運行而可大悠久而不忘學參於得喜孜孜於嗜學則志者其一端耳純粹之氣注於人也而明得之者更遠而先覺警照而無隱肫肫於獨見淵淵於默識剛潔者又其一端耳明誰為天之用極以為天之道舉斯二者人倫之要盍是馬故善言天爵者不必在道德忠信明與志而已

矣道德之於人猶陰陽之於天也仁義忠信猶春秋冬夏也舉明誠之用運恆久之道所以成四時而行萬物
宣無隱之明著不憇之志所以備四美而富道德也故人有好學不倦而遂其道惟其志者明之不生耳有貽損
無遺而溢其性脫其守者志之不生耳明以榮之志以取之役用其道德之本原而莫五常之質充之而滿六合
揚之而奮百代聖賢之事也然則聖賢之異愚也職此而已使仲尼之志之明可得而年則虛矣其禮之於庸夫
則仲尼矣若乃明之遠邇志之極久庸非天爵之有極哉故聖人曰誠以求之明之謂也萬之不厭志之謂也道
德與五常存乎人者也克明而有常受於天者也嗚呼後之學者盡力於所及焉或曰子所謂天何之者若聞所
庫焉量而與之耶曰否其名合乎衆者也莊周言天曰自然吾取之

夷惠清和論

皇甫湜

論曰伯夷不降其志不辱其身非其君不事非其人不使乃至餓死而不顧是以孟子謂之清柳下惠篤丘丈降
其志不羞污君不辭小官乃至三黜而不去是以孟子謂之和若校之聖人之道則彼之所竹皆一方之士也夫
聖人之道可以進則進可以止則止是天下之是非天下之非出聖哲之域不疑滞於物通塞若水變化若龍動
之謂聖靜之謂道非可以一善目非可以一行稱安甯立惡人之朝雖而不羞恥武王之舉雖而不至也孟子曰古之
斯特皆一才之士也若鄉而辟處在於清和互有短長謂列而辟之彼伯夷者獨擅美於不滅歸匿子之所難行
信道之篤故之如山城惡之心惡之如龍翥惡所激有心必動此其所長也至於傳之誠實易之誠時聖人之雄
濟物之義豈止參天亦矜有姑馬若鄉而處居已以求利物潔寡之事無以過人東家嘖嘖喜道秦子始猶與同
河濟不殊此其所長也至於與道則陰亂却不居而欲盜泉水食不仁果棄傲物之迹近寬身之仁足君子所不
由矣則清和之用於與尊為功雖均然清之流端於前而溢於後使萬年誰臣賦子誰貪夫惡人不且衆人之所
難為者也和之達疑於往而敵於今使夫偷苟之輩有容貪利之徒得詰且衆人之所易為者也顏回曰舜何人
孟子曰謂其弟不能是議其弟失然則士之率性而躬立志希方當以聖人為準的中庸為基尚力苟不足當中

止焉則清與和皆非通道不可非且若猶述而辨以嬉俗為心必不得已願附清者

自明誠論

歐陽詹

自性達物曰誠自學達誠曰明上聖達誠以啟明其次考明以得誠苟志將聖奉有不由明而致誠者大至周孔
自性而誠者也無其性不可而及莫顧于游夏得誠自明者也有其明可得而至焉從古而還自明而誠者眾安
方善自明誠而好生公孫宏自明誠而為卿孫子辰伯明誠而輔相公孫叔自明誠而佐威明之於誠猶五之得
珠器用於是乎成故曰至不琢不成器人不學不知道器者隱於不琢而見於琢者也誠者隱於不明而見乎明
者也無有琢玉而不成器無有用明而不至誠焉嗚呼既明且誠施之身可以正百行而通神明處之家可以事
久母而親凡弟遊於鄉可以睦閭里而甯於里行於國可以轉廟臣而子黎既立於朝可以上下序據於天下可
以教化平明之於誠所誠不誠也為誠也踏水火而罔害彌天地而必答直止君臣鄉黨之間乎父子兄弟之際
乎大哉明誠也凡百君子有明也何不急夫誠先師有言曰生而知之者上也所謂自性而誠者也又云學而知
之者次也所謂自明而誠者也且仁遠乎哉我故仁斯仁至矣夫然則自明而誠可致也苟致之者與自性而誠
莫冰而同流莫知之者知之妄之者如之

片言折獄論

歐陽詹

夫子說季路於人曰片言折獄者其由也與夫子之言蓋有激於季路之云也後之人不窮聖旨以為夫子美夫
季路任一時之見輕而折獄者十有八九焉迂哉斯人也夫兩訟之謂獄獄折而有刑刑者例也例者成也一成
而不可變不其重與古之嘗五罰刑一人罰三槐歷九棘訊有臣訊羣吏訊萬人億兆絕謀然後治法倚於朝於
市於野昭然於眾方秉之所以不易也君莫聖於堯而有舜禹稷契往之莫明於舜而有夔龍鳩雲高陽往之莫
哲於禹莫賢於湯莫察於文武莫敏於成康於時皆濟濟盈廟胡明在位豈無獨見而可勝斷慎刑之道如法不
敢失明刑獄不可輕也凡至訟獄多在小人至於讼也皆欲已勝何則不勝乃罪戾隨之若是則君子時或妄訟

於人本有小人而能自訟者片之為言偏也偏言一家之辭偏辭雖君子不足以信則非君子乎且先師曰人而無恆不可以作巫醫巫以神鬼占醫以筋脈體無恆之人筋脈且不足以自體而況語言乎鬼神不足以占而況視聽乎以斯折獄也小則肌膚必有扶摩之溢焉大則生心有缺續之冤焉夫子祖述堯舜憲章文武師老聃而崇周公此六人無一以奸輕傷於人者夫子豈好輕傷哉脫夫子實謂片言可以折獄必然之理也喪邦與夫子之言非苟然者審之片言不可以折獄必然之理也

為君難論上

歐陽修

語曰為君難者孰難哉蓋莫難於用人大用人之術任之必專信之必篤然後能盡其材而可共成事及其失也任之欲專則不復謀於人而拒絕羣議是故盡一人之用而先失眾人之心也信之欲篤則一切不疑而果於必行是不審事之可否不計功之成敗也夫遠取舉事又不審計而輕發其百舉百失而及於禍敗此理之宜然也然亦有幸而成功者人情成是而敗非則又從而贊之以其違眾為獨見之明以其拒諫為不惑羣論以其偏信而輕發為決於能斷使後世人君慕此三者以自期至其信用一失而及於禍敗則雖悔而不可及此甚可歎也前世為人君者力拒羣議專信一人而不能早悟以及於禍敗者多矣不可以細舉請試舉其一二昔秦倚堅地大兵強有眾九十六萬號稱百萬淺視東晉指為一隅謂可直以風呂之耳然而舉國之人皆言皆不可伐更進互說者不可勝數其所陳天時人事堅隨以強辯折之忠言諫論皆沮阻而去如王猛符融老成之言也不聽太子索少子既至親之言也不聽沙門道安堅平生所信重者也數為之言不聽惟聽信一將軍慕容垂者垂之言曰陛下內斷神謀足矣不須廣訪朝臣以亂聖慮堅太喜曰與吾共定天下者唯卿爾於是決意不疑遂大舉南伐兵至壽春晉以數千人擊之大敗而歸北至洛陽九十六萬兵亡其八十六萬堅自此兵威沮喪不復能振遂至於亂亡近五代時後唐清泰帝患晉祖之鎮太原之地近吳丹青跋扈議欲徙之於鄆州舉朝之士皆悚以爲未可帝意必欲徙之夜召常所與謀相密直學士薛文遇問之以決可否文遇對曰臣聞作舍道邊三年不成

此事斷在陛下何必更問羣臣帝大喜曰術者言我今年當得一賢佐助我中興卿其是乎即時命學士草制授晉祖於鄆州明早宣麻在廷之臣皆失色後六日而晉祖反高坐清奉皇帝憂懼不知所為謂李崧曰我遠見薛文遇為之內顙欲自抽刀刺之崧對曰事已至此悔無及矣但君臣相顧涕泣而已由是言之能力挽舊誠專信一人莫如二君之累也由之以致禍敗亂亡亦莫如二君之酷也方符堅破慕容垂共定天下清春可以躋文過為賢佐助我中興可謂臨亂之君各賢其臣者也或有詰予曰然則用人者不可專信乎應之曰齊桓公之明管仲蜀先主之用諸葛亮可謂專而信矣不聞舉齊蜀之臣民非之也蓋其爭出而舉國之臣民從事行而舉國之臣民便故桓公先生得以專任而不惑也使令出而兩國之人不破事行而兩國之人不使則從二君者又嘗專任而信之以失東心而敵國怨乎

茅鹿門曰此歐陽公之論最痛切然其行文不如三蘇鵝湖軒徐須參互之為入神解

為君雖論下

嗚呼用人之難難矣未若聽言之難也夫人文言非一端也巧辯縱橫而可喜忠言贅雜而多訛此非聽言之難在聽者之明暗也謾言順意而易悅主言逆耳而觸怒此非聽言之難在聽者之賢愚也是皆未足為難也若聽其言則可用然用之有姦敗人之事者聽其言若不可用然非如其言不能以成功者此然後為聽言之難也請試舉其一二戰國時趙將有趙括者善言兵書謂天下莫能當其父奢趙之名將考於用兵者也每與括言亦不能屈然奢終不以括為能也歎曰趙若以括為將必敗趙事真後奢死趙遂以括為將其母自見趙王亦言括不可用趙王不聽使括將而攻秦括為秦軍射死趙兵大敗降秦者四十萬人既於長平蓋當時未有如括善言兵亦未有如括大敗者此此聽其言可用用之輒敗人事者趙括是也秦始皇破伐荆問其將李信用兵幾何信方年少而勇對曰不過二十萬足矣始皇大喜又以問老將王翦翦曰非六十萬不可始皇不悅曰將軍老矣何羸怯也因以信為可用即與兵二十萬使伐荆王翦還謝病退者於彌陽已而信大為秦人所敗亡上怒計而還始

歐陽修

宜大斬自駕如鄒陽游首固強起之薦曰必欲用臣非六十萬不可於是年與六十萬而桂遂以滅刑人初聽其言若不可用然終如其言不能以成功者王翦是也且聽計於人者宜如何聽吳言若可取則不宣矣極敗事聽其言若不可用捨之宜矣失心如意說則成功此所以為難也予又以謂秦趙二主非得失於語言亦由際用折道忽發考成此其所以敗也大放斬進之士每勇銳老成之人多捐逝所以人主之好立功名者聽為說之語則易合聞持重之言則難入也若趙括者則又有說焉略考史記所書是時趙方逐廉頗政秦頗趙名將也秦人畏頗而如括虛言易與也因行反間於趙曰秦人所畏者趙括也若趙以為將則秦懼矣趙王不悟反間也遂用括為將以伐頗脣相如力諫以為不可趙王不聽遂至於敗由是言之括虛談無實而不可用其父知之其母亦知之趙之諸賢清相如等亦知之外至敵國亦知之獨其主不悟爾夫用人之失天下之人皆知其不可而獨其主不知者莫大之患也前世之禍亂敗亡由此者不可勝數也

荀子門已以上二篇並引傳記原文以為議論而於中略點徵數言自是一體。若更述之傳伯夷邵父通篇以議論為序事正與此互相發明

數知在格物論

人之情莫不好善而惡惡惡是而羞非無善且是者蓋寡惡且非者實多何若皆物謂之毫端追之也聖賢亦知兩湯之為聖也而所為與之反者不能勝其欲心故地盜跖亦知顙臘之為賢也而所為與之反者不能勝其利心故也不軌之民非不知穿窬探囊之可羞也而冒行之雖於觀庭故也失節之臣亦莊不知臣君事勞之可愧也而辱處之適於刑禍故也況於學者宜不知仁義之美廉恥之尚哉牛牛走狹猶之稱於前則越之如流冰豈能安農舍之愚樂賴子之貪爭動色之怒毫不之害迫於後則畏之如烈火豈能守伯夷之儻徇死于无之也乎如此則何暇仁義之恩廉恥之顧哉不惟不思與不顧也抑亦莫之知也譬如今逐獸者不見泰山游春者不見游之水波也所以然者物蔽之也故水流清矣見少日之則復而不見其影流滅明矣舉全體之則既尽不見人

司馬光

尼國人苟貴之汨其智肯稱之乎其心故作好學君子為不以已之道論善也是以雖如之以恭豈如是而能知如謙謙誠然也非也尊位之以公相如塗泥駢之以為食如糞壤如此則極天下之至善者是無如敬二如謙也行如日之出無所不照如履之入無所不道潤然以達安有不知者哉所以然者物莫之蔽故也於是休仁以為完淡義以為諂諛意以行之正心以處之謙以帥之則天下肅矣何為而不治哉大學曰致知在格物格物猶行也學也能格物外物然後能知至道矣卽以格物亦或有猶未盡者之惑乎

三子如聖人論

蘇洵

孟子曰下我子貢者若知足以如聖人乎吾弗之能曰汗下也寧我子貢者若三子者其知不足以及聖人高深此曉之境而徒得其下者焉寧我子貢者以予觀於夫子賢於堯舜遠矣子貢由百世之後等百世之王真之能道也若曰出乎其類拔乎其萃豈生風以來未有夫子之盛也知夫子之太長而未知所承大也宜乎謂其知聖人汗而已也聖人之這一也大者見其大小者見其小而大者見其高下者見其下而聖人不知也苟有形乎吾前者吾以為無不見也而唯墨子必將有見吾之所不見焉是非物之罪也太山之高百里有郤走而不見者長橫見而不見其趾者矣有至其趾而不見其上者矣高太山未始有雙也有高而已耳有大而已耳見之不遮不見不求見之不距不立不求主而三子者知其趾也桓淵從夫子游出而告人曰吾有得於夫子矣寧我子貪者若欲夫子游出而告人曰吾有得於夫子矣夫子之道一也而桓淵得之以為頗洞冥觀于貢者若得之以為率然于夫子不知夫子不如桓夫子之道有高而又有下猶太山有趾也高則難如下則易從豫如故夫子之道尊高從故夫子之道行非夫子下之而求行也道固有下者也太山非能無趾而不能無趾也子貢謂夫子曰夫子之道生大也故天下莫能當夫子夫子蓋少服為夫子不说夫有其大而後能安其大有其小則亦不復爭其小夫子有其大而子貢有其小然則無惑乎子貢之不能安夫夫子之大也

唐使臣以禮論

蘇軾

充以利使臣則其臣皆小人也寧而得其人亦不過饒於才而薄於德者也若以禮節之則其臣皆君子也不韋而非其人猶不失廉恥之士也其臣皆君子則事治而民安之有處恆歸於失其令小人反是故先王謹於禮禮以致為主空若近於弱然而服慕者遠若禮也禮以文為節宜若近於偽然而得情者莫若禮也禮定威儀君使臣事君如之何孔子曰君使臣以禮臣事君以忠不有爵祿刑罰也乎何為其真以禮使臣也以爵祿如至者食利之人也利盡則遠矣以刑罰而用之者畏威之人也威之尚不如爵祿矣若以禮禮者君臣之大義也無歸而已也漢高祖以神武取天下莫得人可謂至矣然恣慘而侮人既足其端冠終項可謂無禮矣故陳平論其臣皆嗜利無恥者以是進取可也至於宣成則殆矣高帝晚節不用叔孫通陸賈其職皆可勝言徵召后之世半初貴而王諸呂羣危劉氏以原咎不立故也武帝踴側而見衛青不冠不見汲黯青雖富貴不改奴僕之姿而賄杜櫟臣也武帝紀禮之而不能用可以太愚矣

樊噲門曰論亦正大

觀過斯知仁論

孔子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣自亂安國以下解者未有得其全旨也禮曰與人同功其人未可知也與人同過然後其仁可知也聞之於師曰此論語之義疏也讀得以論其詳人之過如也江海不足以喻其深山谷不足以配其深浮雲不足以比其豐楊雄有言有人則作之無人則輒之夫苟免其作而不見其輒無過跖而伯夷可也然古有名知人者其放如影響其信如著迹此何道也故彼其觀人也亦多將妄委之以刑以觀其節束之以辱以觀其量固之以獨以觀其守深之以歛以觀其遺故告文公以堂嘗係慈良鄒林宗以破顛得孟故是豈一連也誠夫與仁同功而謂之仁則公孫之布被與子路之縗李與顏淵之箪瓢何辨何則功者人所趨也過者人所避也審其趨避而與僞凡矣古人有言曰放廢遺命也惟其仁可以抗國斯其為觀過知仁也歟

牛虎門曰論終不出蘇氏法門

孔子從先進論

蘇軾

君子之欲有拘於天下莫重乎其始進也始進以正猶且以不正繼之況以不正進者乎古之人有欲以其君王者也有欲以美君霸者也有欲擅其國者也是三者其志不同故其術有淺深而其成功有巨細雖其終身之所為不可逆知而其大節必見於其始進之日何者其中未定也未有進以強國而能霸者也未有進以霸而能王者也伊尹之耕於南箕之野也其心固曰使吾君為堯舜之君而吾民為堯舜之民也以伊尹為以滋味說湯者此哉國之宋士以已度伊尹也君子疾之晉仲見桓公於景公之中晏所言者國欲合諸侯據成狄也晉仲度桓公足以霸度其身足以為霸者之佐是故上無侈說下無卑論古之人其自知多明也如此商鞅之見孝公也三說而後合暮鞅之譖詐挾衡以欺其君也猶豈不自知其不足以帝且王哉顧其刑名慘刻之學恐孝公之不能從是故設為高論以眩之君既不能是矣則舉其國惟吾之所欲而不然豈其負帝王之略而每規輒變以徇人乎商鞅之不終於秦也是其進之不正也聖人則不然其志愈大故其道愈高其道愈高故其合愈難聖人視天下之不治如赤子之在水火也其欲得君以行道可謂急矣然未嘗以難合之故而少取焉者知其始於少取而其漸忘至陵遲而大壞也故曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也智用之則吾從先進孔子之世其諸侯卿大夫視先王之禮樂猶方圓冰炭之不相入也進而先之以禮樂其不合必矣是人也以道言之則聖人以世言之則鄙人也若夫君子之急於有功者則不然其未合也先之以世俗之所好而其既合也則墮之以先王之禮樂其心則然然其進不正未有能繼以正者也故孔子不從而孟子亦曰枉尺直尋者以利言也如以利則枉尺直尋而利亦可為與君子之傳其君也既復其君又復其身君能之而我不能不敢進也我能之而君不能不可為也不敢進而直是勿其君不可為而為是雖其身是二人者皆有罪焉故君子之始進也曰吾苟用我安我且為是過曰能之則安受而不辭君曰不能天下其獨無人乎至於人君寡然將用是人也則告之以已所欲

為要其能否而責成焉其曰姑用之而試觀之者皆過也後之君子其進也無所不至惟恐其不合也曰我將權以濟道政而進士不行焉則曰吾君不足以盡致也始不正其身終以謗其君是人也自以為君子而孟子之所謂誠其君者也

蔡厚卿曰時論中妙乎其體格與今無相遠

勇思論

王安石

世之論者曰忠君輕與勇者輕死臨財而不紫臨難而不避者聖人之所取而君子之行也吾曰不然忠者重與勇者重死臨財而不紫臨難而不避者聖人之所疾而小人之行也故所謂君子之行者有二焉其未發也慎而已莫其既發也義而已莫其既發則待義而後動蓋不苟而已也易曰吉山晦谷坐犧動言動者皆不當之所以分不可以苟耳是以君子之動苟得已則猶靜矣故於義有可以不與不死之道而必與必死者雖非人之所謂難能而君子未必善也於義有可與可死之過而不與不允者雖眾人之所謂易也而君子未必非也是故尚難而賤易者小人之行也無難無易而惟義是者君子之行也傳曰義者天下之制也制行而不以義雖出乎聖人所不能亦歸於小人而已矣季路之為人可謂賢也而孔子曰由也好勇過我無所取材夫孔子之行惟義之是而子路過之是過於義也為行而過於義宣乎孔子之無取於其材也勇過於義孔子不取則處之過於義亦可知矣孟子曰可以與可以無與與傷患可以免可以無死死傷勇義者子之動必於義無所疑而後發苟有殺焉斯無動也語曰多見闕殆慎行其餘則寡惄言君子之行當慎處於善耳而世有言孟子者曰孟子之文傳之者有所誤也孟子之意當曰無與傷患無死傷矣嗚呼蓋亦勿思而已矣

顏子所好何學論

聖人之所其徒三千獨稱顏子為好學夫詩書六藝七十子非不智而通也然則顏子所獨好者何學也學以立聖人之道也聖人可學而立與曰然學之道如何曰天地萬物得五行之秀者為人其本也真而靜其末發也五

程頤

孟子曰仁義禮智作形而益矣外取諸其形而動於中矣動而上情出焉曰吾怒震懼忘辭情既竭而無與其體矣是故覺者約其情使令於中正其心養真性故曰聖莫若愚者則不知制之縱其情而至於邪僻悖其性而七之數曰清其性凡學之道正其心養其性而已中正而誠則聖矣君子之學必先明諸心知所養然後力行以求全所謂自明而後也故學必盡其心盡其心則知其性知其性反而誠之聖人也故達覽曰學曰審察作聖識之之道在乎信道篤信達焉則行之果則守之固仁義忠信不離乎心造次忘於是順沛必於是出處語默必於是安而舉失則居之安動容周旋中禮而邪僻之心無自生矣故顏子所事則曰正禮勿厭恭禮勿輕恭敬勿言非禮勿動仲尼稱之則曰得一善則拳拳服膺而弗失之矣又曰不遷怒不貳過有不善亦嘗不如知之未嘗復行也其好之篤專之道也視聽言動皆禮矣所異於聖人者聖人則不思而得不勉而中從容中直顏子則不思而後得心應而後知故曰弟子之與聖人相去一毫孟子曰尤實而有光輝矣所至者守之也非化之也以其好學之心假之以謂聖學而不可知之謂神顏子之德可謂尤實而有光輝矣所至者守之也非化之也以其好學之心假之以乎則不日而化矣故仲尼曰不幸短命死矣豈傷其不得至於聖人也所謂化之者入於神而自然不思而得不勉而中之謂也九百七十而從心所欲不踰距是也孟子曰聖人生而知之者也今謂可學而至真有精乎曰然孟子曰先齊性之也後武反之也性之者生而知之者也反之者學而知之者也又曰孔子則生而知也孟子則學而知也後人不達以謂聖人生知非學可至而為學之道遂失不求已而求諸外以博文強記巧文麗辭為工皆著矣言辭有失於遠者則今之道與顏子所好異也

劉義山曰此節用得脫於流連處

中庸論一

聖人之道必始於小而後至於大必始於微而後至於顯其始也入乎毫末而不足以為大無至也塞乎天地而不足以為大此道之所以難言也聖人言性之書也出於孔子而傳於子思其高古也猶存其為道也固

范祖禹

深嘗試言之記曰君子不與乎其所不與恐謾乎其所不聞君子之道盡於此而已平是不與君子於其不與不聞也間也處謙默無愧乎吾心然後於其可聽可聞之間動靜間故無愧乎天下故君子之道必始於接其獨也人之不睹也知其欲睹之也人之不聞也知其欲聞之也此非有所難雖匹夫匹婦而可知也始於終身而終於人至於治天下國家可以吾萬物而配天地則雖聖人有所不知也故曰君子之道費而隱夫婦之恩可以與知焉从其至也雖聖人有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人有所不能焉又曰君子之道造端于夫婦从其至也至于天地此所謂始於小而後至於大始於微而後至於顯也天下之所著者莫若家人之所能者也其所其雖莫若聖人之所能不能者也以家人之所能而教人易使易之而可絕也以聖人之所不能而教人是使舉之而不為也聖人既曰難行之又曰易行之既曰易知之又曰難知之易者所以喻於人難者所以喻於己蓋於人者不可以不易者於己者不可以不難也始於易然於難而不可以過乎中是故謂之中庸開之以易使天下可得而入也嚴之以難使天下不得而過也夫中庸有衆人之所易行者焉有聖人與衆人之所同行者焉子曰人告曰子知溫而無諸若我隱所之中而真之如舜也人皆曰予知溫子中庸而不能期月守也言中庸之易而人不守也天下國家可以也許難可解也白刃可蹈也幸廉不可能也高中庸之難而人鮮能也達之不行也我知之矣知者過之愚者不及也達之不明也我知之矣智者過之不及也言中庸之不可過中也口之於味也酸鹹甘苦有偏好其一者是不知味之人焉唯其五味均齊而得其節然捷過於口而和於心君子之於道也亦然不可以過亦不可以不及故曰人真不飲食之鮮氣知味此中庸之大略也

中庸論二

中庸者言性之書也既舉其略矣而未及于性也夫誠者聖人之性也誠之者賢人之性也聖人生而知之者故其性自內而出者得之天而不待乎人賢人學而知之者也故其性自外而入者得之人而

范集解