

新選古今類腋卷之八

道德類一 心性 命 仁 義 禮 智

信 神 幾

心

坎辭曰。惟心亨。行有尚。○困彖曰。困而不失其所亨。其惟君子乎。○係辭曰。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。○聖人以此洗心。退藏於密。○天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。○能說諸心。能研諸慮。

古今類月
大禹謨曰。人心惟危。道心惟微。○禹曰。念茲在茲。○
咸有一德曰。一哉王心。○康誥曰。宅心知訓。○用康
乃心。顧乃德。○旅獒曰。玩物喪志。志以道寧。○畢命
曰。雖收放心。閑之維艱。

國風定之方中曰。匪直人也。秉心塞淵。騷牝三千。○
國風鳴鳩曰。淑人君子。其儀一兮。其儀一兮。心如結
兮。○桑柔曰。君子實維。秉心無競。也。競爭○小宛曰。惴

惴音小心。如臨于谷。○大雅大明曰。維此文王。小
心翼翼。○無貳爾心。○周頌曰。於緝熙。殫厥心。於青

維音曰。心莊則體舒。心肅則容敬。○禮運曰。人藏其
心。不可測度也。美惡皆在其中。不見其色也。欲一以
窮之。舍禮何以哉。○玉藻曰。非僻之心。無自而入。○
學記曰。入學鼓篋。遜其志也。未卜禘。不視學。遊其志
也。時觀而弗語。存其心也。○樂記曰。人心之動。物感
使之然也。○致樂以治心。則易直子諒之心。油然而生
矣。心中斯湏。不和不樂。而鄙詐之心入之矣。外貌斯
湏。不莊不敬。而慢易之心入之矣。
荀子曰。君子之學。入乎耳。感乎心。布乎四體。形乎動

用志不分乃疑於神

古今類用 卷八

靜。

淮南子曰。癸一端。散無竟。周八極。總一筭。謂之心。見本知末。觀指而睹歸。執一而應萬。握要而治詳。謂之術。居知所為。行知所之。事知所乘。動知所由。謂之道。道者。置之前而不輕。錯之後而不軒。軒。軒輕猶輕重。前頓曰輕。後頓曰重。

軒詩如輕如內。音之尋常而不塞。布之天下而不窳。危氏為鍾。輕揚也。周禮是故使人高賢稱譽已者。心之力也。使人卑下誹謗已者。心之罪也。○任登勸魏宣子與智伯地曰。與天下同心而圖之一心。所行者非

直吾所亡也。一心謂不與衆同心。指智伯求地不已言。○能用人力者能

得人心者也。能得人心者。能自得者也。故心者身之

本也。未有得已而失人者也。未有失人而得已者也。

○盆水在庭。清之終日。未能见眉睫。濁之不過一撓。

而不察方員。人心易濁而難清。猶盆水之類也。况一

世而撓滑之。曷得湏臾平乎。

敢問潛心於聖。楊子曰。昔者仲尼潛心於文王矣。達

之。顏淵亦潛心於仲尼矣。未達一間耳。○四海為遠。

治之在心。不亦邇乎。

古今類用

卷八

三

文中子曰。圓者動。方者靜。其見天地之心乎。○心迹之判久矣。

無能子曰。夫浩然而虛者。心之自然也。今人手足耳目。則任其自然。至於心。則不任其自然。而為焉。欲其至和而虛通也。難矣。

晉裴顧崇有論曰。心非事也。而制事必由於心。然不可制事以非事。謂心為無也。匠非器也。而制器必須於匠。然不可制器以非器。謂匠非有也。宋慧林均善論曰。有迹不能不敝。有術不能無偽。

梁張纘南征賦曰。人之寓於宇宙也。何異夫栖蝸之爭戰。附螭之遊禽。而盈虛倚伏。俯仰浮沉。矜榮華於尺景。總萬慮於寸陰。彼忘機於粹日。乃聖達之明箴。妙品物於貞觀。魚目何足以繫心。

宋顧愷之定命論曰。聖人懷虛以涵育。凝明以洞照。惟虛也。故無往而不通。惟明也。故無來而不燭。

蘓綽奏周文書曰。理人之體。當先理己心。心不清靜。則思慮妄生。思慮妄生。則見理不明。見理不明。則是非謬亂。是非謬亂。則一身不能自理。安能理人也。

唐張玄素諫太子承乾游畋曰。夫心為萬事主。動而無節則亂。敗德之原實在於此。

宋周子曰。夫富貴人所愛也。顏子不愛不求而樂乎貧者。獨何心哉。天地間有至貴至富。可愛可求。而異乎彼者。見其大而忘其小焉爾。見其大則心泰。心泰則無不足。無不足則富貴貧賤處之一也。處之一則能化而齊。故顏子亞聖。

張子曰。合性與知覺有心之名。○人有是心。在隱微必乘間而見。故君子雖處幽獨。防亦不懈。○大其心

則能體天下之物。物有未體。則心為有外。世人心止於見聞之狹。聖人盡性。不以見聞牴其心。其視天下無一物非我。孟子謂盡心。則知性知天。以此天大無外。故有外之心。不足以合天心。見聞之知。乃物交而知。非德性所知。德性所知。不萌於見聞。○由象識心。狗象喪心。知象者。心存象之心。亦象而已。謂之心可乎。○心大則百物皆通。心小則百物皆病。○天之明莫大於日。故有目接之。不知其幾萬里之高也。天之聲莫大於雷霆。故有耳屬之。不知其幾萬里之遠。

也。天之不禦，莫大於太虛。故心知廓之，莫究其極也。人病其以耳目見聞累其心，而不務盡其心，故思盡其心者，必知心所從來而後能。○不得已當為而為之，雖殺人皆義也。有心為之，雖善皆意也。正己而物正，大人也。正己而正物，猶不免有意之為也。有意為善，利之也。假之也。無意為善，性之也。由之也。有意為善，且為未善。况有意於未善耶。○以責人之心責己，則盡道。以愛己之心愛人，則盡仁。○能通天下之志者，為能感人心。故和平天下，莫盛於感人心。○成心

忘，然後可與進於道。化則無成心矣。成心者，意之起與無成心者，時中而已矣。○釋氏不知天命而以心法起滅天地，以小緣大，以末緣本，其不能窮而謂之幻妄，真所謂疑水。夏虫疑水者與。○有無一內外合，此人心之所自來也。若聖人則不專以見聞為心，故能不專以見聞為用。○虚心則無外以為累。

邵子曰：用也者，心也。體也者，迹也。心迹之間，有權存焉者。聖人之事也。○是知言之於口，不若行之於身。行之於身，不若盡之於心。言之於口，人得而聞之。行

之於身。人得而見之。盡之於心。神得而知之。人之聰明。猶不可欺。况神之聰明乎。是知無愧於口。不若無愧於身。無愧於身。不若無愧於心。無口過易。無身過難。無身過易。無心過難。既無心過。何難之有。吁。安得無心過之人。而與之語心哉。是故知聖人所以能立於無過之地者。謂其善事於心者也。○樵者曰。敢問無心致天地萬物之方。曰。無心者。無意之謂也。無意之意。不我物也。不我物。然後能物物。曰。何謂我。何謂物。曰。以我狗物。則我亦物也。以物狗我。則物亦我也。

我物皆致意。由是明。天地亦萬物也。何天地之有焉。萬物亦天地也。何萬物之有焉萬物亦我也。何萬物之有焉。我亦萬物也。何我之有焉。何物不我。何我不物。如是。則可以宰天地。可以思鬼神。而况於人乎。况於物乎。○心者性之郭郭。

程子曰。心一也。有指體而言者。寂然不動是也。有指用而言者。感而遂通天下之故是也。惟觀其所見。如何耳。○孫思邈曰。膽欲大而心欲小。智欲圓而行欲方。可以法矣。今人皆反之者也。○聖人之心。明鏡止。

水。

朱子曰。心。譬水也。性。水之理也。性所以立乎水之靜。情所以行乎水之動。欲則水之流而至於溢也。才者水之氣力所以能流者。○人之欲全體此心而常為一身之主者。必致知之力至。而主敬之功專。使胸中光明瑩淨。超然於氣稟物欲之上。而吾本然之體所與天地同大者。皆有以周遍昭晰而無一理之不明。依然之用。與天地流通者。皆無所隔絕間斷。而無一息之不生。是以方其物之未感也。則此心澄然惺惺。

如鑑之虛。如衡之平。蓋真對越乎上帝而萬物皆有定於其中矣。及夫物之既感也。則妍媸高下之應。皆因彼之自爾。而是理固周流該貫。莫不止其所。如乾道變化。各正性命。自無分數之差。而亦未嘗與之俱往矣。靜而天地之体存。一本而萬殊動而天地之用達。萬殊而一貫。体常涵用。用不離体。体用渾涵。純是天理。天無外。此心之理亦無外。天道無限量。此心之理亦無限量。天道無一物之不體。而萬物無一之非天。此心之理亦無一物之不體。而萬物無一之非吾。

古今類傳
心。天下豈有性外之物。而不統於吾心。是理之中也。我。此心所以為至靈至妙。凡理之所在。其思隨之。無所不至。大極於無際。而無不通。細入於無倫。而無不貫。前乎上古。後乎萬世。而無不徹。近在跬步。遠在萬里。而無不同。雖至於位天地育萬物。亦不過充吾心體之本然而非外為者。
胡五峯曰。靜觀萬物之理。得吾心之悅也。易動處萬物之分。得吾心之樂也。難。是故知仁合一。然後君子之學成。

胡安國曰。心者萬事之宗。正心者揆事宰物之權。

蔡氏曰。人心至靈也。虛明之頃。事物之來。是是非非。無不明也。少則昏矣。久則怠矣。又久則棄之矣。無他。形氣之私溺之也。人能超乎形氣。拔乎物欲。達其初心。則天下之理得矣。

真德秀告寧宗曰。以一心而受衆慾之攻。未有不浸淫而為蝕者。惟學可以明此心。惟敬可以存此心。惟親君子可以維持此心。

魏了翁告寧宗曰。人主之心。義理所安。是之謂天。非

心曰天君曰靈
臺曰丹府
係心曰宅心

日月之照臨。吾心
之靈明也。風雷之
喧吸。吾心之慘舒
也。寒暑之往來。吾
心之張弛也。或為魚
之飛躍。吾心之活潑
也。草木之榮枯。吾
心之喜怒也。昆蟲
之變化。吾心之榮辱
也。網常備理之冠。希
吾心之任綸也。禮樂
名物之約。強吾心之
陰毅也。元會運世之
始終。吾心之消息也。
名器之加。之修。陰
吾心之厚。宿也。昏
夜。死生之代。心之
心之齊感也。行

此心之外。別有所謂天地神明也。

高廟因朱善進心箴而言曰。人心道心。有倚伏之幾。蓋仁愛之心生。則伎害之心息。正直之心存。則邪詖之心消。羞惡之心形。則貪鄙之心絕。忠慤之心萌。則巧偽之心伏。○高廟與侍臣論天人相與之際曰。天人之理無二。人當以心為天。○高廟謂侍臣曰。人若一心。當謹嗜好。不為物誘。則如明鏡止水。可以鑑照萬類。一為物誘。則鏡垢水滓。豈能照物。劉基擬連珠曰。有形之器欲虛。惟虛即可以納理。無

形之理欲實。惟實則可以克器。是故性無不誠。然後能明一心。心無不明。然後能應萬事。

陳獻章詩曰。此心自太古。何必生唐虞。

薛文清曰。萬物不能礙天之大。萬事不能礙心之虛。

○一念之善。景星慶雲。一念之惡。烈風疾雨。○伎心一生而天地否。良心一發而天地泰。

張司空曰。心者神明之舍。而萬事之筮也。潛天而天。潛地而地。圖王而王。圖帝而帝。變化於頃臾。而彌綸於遠邇者也。

古今類史

卷

十

乎修華後者之中
而後易之心不生
居于此得肆之
地而弗懈之心不
起。人心無不仁而
一念不可不謹白起
發一疑心坑虎士如
噴石不崇發一快心
截賊眉如易備李
斯發一忍心而橫
尸四處楊國忠及
一疾心而激也下
年其者美父刺
母希子斥妻時始
于一念之為也。○
我生于稼而管稼
者我幼生于醜而
敗醜者我氣生於

心而有心者氣○
已遂之彼刃猶
之而弗回百二之
心斯談之而能
修。人情之遠
其于奔馳而後
之不可不謹也。情
之肆也。於涉川
功之不可不力也。人
情之狠也。為突
矢機折之不可不
審也。

陳琛正學編曰無一時而或息者天地之化也無一
時而不感者人心之機也。

王文成曰種樹者必培其根種德者必養其心。○夫
物理不外於吾心外吾心而求物理無物理矣遺物
理而求吾心吾心又何物耶心之體性也性即理也
故有孝親之心即有孝之理無孝親之心即無孝之
理有忠君之心即有忠之理無忠君之心即無忠之
理矣理豈外於吾心耶。○口之於甘苦也與易牙同
目之於妍媸也與離婁同心之於是非也與聖人同

其有味為者其心之於道不能如口之於味目之於
色之誠切也然後私得而蔽之。○道無形體萬象皆
其形體道無顯晦人所見有顯晦以形體而言天地
一物也以顯晦而言人心其機也。

楊慎璣語曰心如死灰寂滅也心如宿火寂感也。○
牛馬者家畜也縱之墘牧則悍鷹鷗野鳥也一為繫
絆則馴此收放心之說也。

性

係辭曰繼之者善也成之者性也。○成性存存道義

之門。

湯誥曰。惟皇上帝。降衷於下民。若有恒性。克綏厥猷。

惟后。○西伯戡黎曰。不有康食。不虞天性。歲饑饉而民失恒心

○召誥曰。節性惟日其邁。

大雅烝民曰。天生烝民。有物有則。民之秉彝。好是懿

德。

王制曰。民生異俗。性情之遲速異齊。○樂記曰。人生

而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。○德者。性之

端也。

左傳曰。勿使失性。○棄天地之性。○子產曰。氣為五

味。發為五色。章為五聲。淫則昏亂。民失其性。

荀子曰。人之性惡。其善者偽也。問者曰。人之性惡。則

禮義惡從生。應之曰。凡禮義者。生於聖人之偽。非故

生于聖人之性也。

呂覽曰。物也者。所以養性也。非所以性養也。今仕之

人。惑者多。以性養物。則不知輕重也。不知輕重。則重

者為輕。輕者為重矣。今有聲於此。耳聽之。必慊。已聽

則使人聾。必弗聽。有色於此。目視之。必慊。已視之。則

使人盲必弗視有味於此口食之必慚已食之則使人瘖必弗食是故聖人之於聲色滋味也利於性則求之害於性則舍之此全性之道也世之富貴者其於聲色滋味也多惑者日夜求幸而得之則遁焉遁一性惡得其傷萬人操弓共射其一招招無不中招也前萬物彰彰以害一生生無不傷以便一生生無不長故聖人之制萬物也以全其天也天全則神歸矣目明矣耳聰矣鼻臭矣口敏矣若此人者不言而信不謀而得精通乎天地神覆乎宇宙其於

物無不受也無不裹也若天地然○天生人也而使其耳可以聞不學其聞不若聾使其目可以見不學其見不若盲使其口可以言不學其言不若爽使其心可以知不學其知不若狂故凡學非能益也達天性也能全天之所生而勿敗之是謂善學

淮南子曰知性之情者不務性之所無以為知命之情者不憂命之所無柰何故不高宮室者非愛木也不大鍾鼎者非愛金也直行性命之情而制度可以為萬民儀今日悅五色口嚼滋味耳淫五聲七竅交

爭以害其性。○智巧聰明為性之障。

董子曰。中民之性。如繭如卵。卵待復二十日而後能為雛。繭待繰以涇湯而後能為絲。性待漸音煎於教訓而後能為善。善。教誨之所然也。非質樸之所至能也。故不謂性。性者宜知名矣。無所待而起。生而所自有也。善所自有。則教訓已非性也。是以米出於粟而粟不可謂米。玉出於璞而璞不可謂玉。善出於性而性不可謂善。其比多。在物者為然。在性者以為不然。何不通於類也。卵之性。未能作雛也。繭之性。未能作絲也。麻之性。未能為縷也。粟之性。未能為米也。性者天質之樸也。善者王教之化也。無其質則王教不能化。無其王教則質樸不能善。

楊子曰。人之性也。善惡混。脩其善則為善人。脩其惡則為惡人。氣也者。所適善惡之馬也。歟。

論衡曰。論人之性定。有善有惡。其善者固自善矣。其惡者固可教告率勉使之為善。善漸於惡。惡化於善。譬猶練絲。染之藍則青。染之丹則赤。十五之子。其猶絲也。其有所漸化為善惡。猶藍丹青染練絲使之為

古今類賦 卷八
青赤也。青赤一成，真色無異。是故楊子哭岐道，墨子哭練絲也。蓋傷離本不可復變也。人之性善可變為惡，惡可變為善，猶此類也。蓬生麻間，不扶自直。白紗入緇，不練自黑。彼蓬之性不直，紗之質不黑，麻扶緇，染使之直黑。夫人之性猶蓬紗也。在所漸染而善惡變矣。○夫中人之性，在所習焉。習善而為善，習惡而為惡也。至於極善極惡，非復在習。故孔子曰：惟上智與下愚不移。性有善不善，聖化賢教不能復移易也。故決水使之東西，猶染絲令之青赤也。丹朱商均已

染於唐虞之化矣。然而丹朱傲而商均虐者，至惡之質不受藍朱變也。○人稟天地之性，懷五常之氣，或仁或義，性術乖也。孟軻言人性善者，中人以上者也。孫卿言人性惡者，中人以下者也。楊雄言人性善惡混者，中人也。

漢臣衡上成帝疏曰：治性之道，必審己之有餘而強其所不足。蓋聰明疏通者，戒於太察，寡聞少見者，戒於壅蔽，勇猛剛強者，戒於太暴，仁愛溫良者，戒於無斷，湛音沉靜安舒者，戒於後時，廣心浩大者，戒于遺忘。

宋張克書曰。金剛水柔。性之別也。圓行方止。器之異也。善御性者不違。金水之質。善為器者不易。方圓之用。

蘇綽上周文書曰。性無常守。隨化而遷。化於敦朴者。則質直。化於澆偽者。則浮薄。浮薄者。則衰弊之風。質直者。則敦和之俗。衰弊則禍亂交興。敦和則天下自。蘇威傳。隋煬帝褒威詔曰。玉以潔潤。丹紫莫能渝其質。松表歲寒。霜雪莫能凋其采。可謂溫仁勁直。性之然。

乎。

宋周子曰。五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。五行之生也。各一其性。無極之真。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。二氣交感。化生萬物。萬物生生而變化無窮焉。惟人也。得其秀而最靈。形既生矣。神蒸知矣。五性感動而善惡分。萬事出矣。聖人定之以中正仁義而主靜。立人極焉。故聖人與天地合其德。日月合其明。四時合其序。鬼神合其吉凶。君子脩之吉。小人悖之凶。○厥彰厥微。匪靈弗瑩。剛善。

古今類聚
剛惡柔亦如之。中焉止矣。二氣五行。化生萬物。五殊二實。二本則一。是萬為一。一實萬分。萬一各正。大小有定。

張子曰。天地之塞吾其體。天地之帥吾其性。○太和所謂道。中涵浮沉升降動靜相感之性。是生綱緼相盪勝負屈伸之始。其來也幾微易簡。其究也廣大堅固。起知於易者乾乎。效法於簡者坤乎。○太虛無形。氣之本體。其聚其散。變化之客形爾。至靜無感。性之淵源有識。有知。物交之客感爾。客感客形。與無感無

形。惟盡性者一之。○聚亦吾體。散亦吾體。知死之不亡者。可與言性矣。○由太虛有天之名。由氣化有道之名。合虛與氣。有性之名。○游氣紛擾。合而成質者。生人物之萬殊。其陰陽兩端。循環不已者。立天地之大義。○性者萬物之一原。非有我之得私也。惟大人為能盡其道。是故立必俱立。知必周知。愛必兼愛。成不獨成。彼自蔽塞而不知順吾理者。則亦莫如之何矣。○天能為性。人謀為能。大人盡性。不以天能為能。而人以人謀為能。故曰天地設位。聖人成能。○天所性

古今類用 卷六
者通極於道。氣之昏明。不足以蔽之。天所命者。通極於性。遇之吉凶。不足以戕之。不免乎蔽之戕之者。未之學也。性通乎氣之外。命行乎氣之內。氣無內外。假有形而言爾。○天性在人。正猶水性之在冰。凝釋雖異。為物一也。受光有大小昏明。其照納不二也。○性其總。合兩也。命其受。有則也。不極總之要。則不至受之分。盡性窮理而不可變。乃吾則也。天所自不能已者。謂命。不能無感者。謂性。雖然。聖人猶不以所可憂而同其無憂者。有相之道存乎我也。○湛一。氣之本。

攻取氣之欲。口腹於飲食。鼻舌於臭味。皆攻取之性也。知德者。屬厭而已。不以嗜欲累其心。不以小害大。未喪本焉耳。○形而後有氣質之性。善反之。則天地之性存焉。故氣稟之性。君子有弗性者焉。○人之剛柔緩急。有才與不才。氣之偏也。天本參和不偏。養其氣。反之本而不偏。則盡性而天矣。性未成。則善惡混。故疊疊而繼善者。斯為善矣。惡盡去。則善因以亡。故舍曰善。而曰成之者。性。○纖惡必除。善斯成性矣。察惡未盡。雖善必粗矣。○不識不知。順帝之則。有思慮。

知識則喪其天矣。君子所性與天地同流異行而已
焉。○和樂道之端乎。和則可大。樂則可久。天地之性
久大而已矣。○莫非天也。陽明勝則德性用。陰濁勝
則物欲行。領惡而全好者其必由學乎。○釋氏妄意
天性而不知範圍天用。反以六根之微因緣天地。明
不能盡則誣天地。日月為幻妄。蔽其用於一身之小。
溺其志於虛空之大。此所以語大語小。流遁失中。其
過於大也。塵芥六合。其蔽於小也。夢幻人世。謂之窮
理可乎。不知窮理而謂盡性可乎。謂之無不知可乎。

○六合謂天地為有窮也。夢幻人世明不能究所
從也。○無所不感者虛也。感即合也。以萬物本一。故
一能合異。以其能合異。故謂之感。若非有異。則無合
天性。乾坤陰陽也。二端故有感。本一故能合。天地生
萬物。所受雖不同。皆無須臾之不感。所謂性即天道
也。

張子問定性未能不動。猶累於外物何如。程子曰。所
謂定者。動亦定。靜亦定。無將迎。無內外。苟以外物為
外。牽已而從之。是以已性為有內外也。且以性為隨

情出於性而情過
性慾由於情而慾
多情之傷性故
之好情猶煙波
之於水火也煙出
於火而煙擊於火
冰出於水而冰遇
水好煙微而火盛
冰泮而水通性真
則情猶情熾則性
滅是以性本而
塵埃不能附性
明而情慾不能
淫也

物於外。則當其在外時。何者為在內。是有意於絕外
誘而不知性之無內外也。既以內外為二本。則又烏
可遽語定哉。夫天地之常以其心晉萬物而無心。聖
人之常以其情順萬事而無情。故君子之學。莫若廓
然而太公。物來而順應。易曰貞吉悔亡。憧憧往來。朋
從爾思。苟規規於外誘之除。將見滅於東而生於西
也。非惟日之不足。顧其端無窮。不可得而除也。人之
情各有所蔽。故不能造道。大率患在於自私而用智。
自私則不能以有為為應迹。用智則不能以明覺為

自然。今以惡外物之心而求照無物之地。是反鑑而
索照也。易曰。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。孟
氏亦曰。所惡於智者為其鑿也。與其非外而是內。不
若內外之兩忘也。兩忘則澄然無事矣。無事則定。定
則明明。明則尚何應物之為累哉。聖人之喜。以物之當
喜。聖人之怒。以物之當怒。是聖人之喜怒。不繫于心
而繫於物也。是則聖人豈不應於物哉。烏得以從外
者為非。而更求在內者為是也。今以自私用智之喜
怒。而視聖人喜怒之正。為何如哉。夫人之情。易發而

義

咸有一德曰。天難諶。命靡常。○盤庚曰。恪謹天命。○
紂曰。我生不有命在天。○召誥曰。我不可不監於有
夏。亦不可不監於有殷。我不敢知。曰。有夏服天命。惟
有歷年。我不敢知。曰。不其延。惟不敬厥德。乃早墜厥
命。我不敢知。曰。有殷服天命。惟有歷年。我不敢知。曰。
不其延。惟不敬厥德。乃早墜厥命。王乃初服。若生子
罔不在厥初。生自貽哲命。今天其命哲。命吉。凶。命歷
年。王其德之用。祈天永命。勿以小民淫用非彝。

國風蝮螭曰。大魚信也。不知命也。○小菀曰。各敬爾
儀。天命不又。○大明曰。有命自天。命此文王。○蕩曰。
天生烝民。其命匪諶。音沈○周頌維天之命曰。維天之
命。於穆不已。

左傳劉子曰。民受天地之生。以中。所謂命也。是以有
動作威儀之則。以定命也。能者養以取福。不能者敗
以取禍。○晏子曰。天道不諂。不貳其命。齊侯欲襍莛
襍無也○胡傳曰。聖人以天自處。賢者聽天所命。春秋
之法。以人合天。不任於天。以義立命。不委於命。而宇

宙在其手者也。

表記曰。得之自是。不得自是。以聽天命。

家語孔子絕糧於陳蔡。乃召子路而問曰。吾道非乎。奚至於此。子路曰。君子無所困。今夫子積德懷仁義。行久矣。子曰。遇不遇者時也。賢不肖者才也。君子博學深謀。而不遇時者衆矣。何獨丘哉。且芝蘭生於幽林。不以無人而不芳。君子修道立德。不為窮困而改節。為之者人也。死生者命也。是以晉重耳之有伯心。生於曹衛。越王勾踐之有伯心。生於會稽。故居下而

無憂者。則思不遠。處身而常逸者。則志不廣。庸知其終始乎。○良農能稼。不必其能穡。良工能巧。不能為順。君子能脩其道。綱而紀之。統而理之。不必其能容。說苑孔子曰。人有三死而非命也者。人自取之。○孔子之宋。匡簡子將甲士以圍孔子之舍。孔子曰。何仁義之不免俗也。夫詩書之不習。禮樂之不脩也。是丘之過也。若似陽虎。則非丘之罪也。命也夫。

論衡曰。人稟元氣於天。各受壽夭之命。以立長短之形。猶陶者用土為簋簠。或為有稜之簋。又匱簠音同。

或古人通用
區藏香器也

治者用銅為梓杼矣。器形已成，不可小

大。人體已定，不可減增。用氣為性，性成命定。
啓蒙訓曰：以仁者為必信也，則伯夷、叔齊不餓死首
陽。以智者為必用也，則王子比干不見剖心。以忠者
為必報也，則關龍逢不見刑。以諫者為必聽也，則伍
子胥不見殺。

續統訓曰：不可謝者，天地之時。不可逃者，萬物之數。
日之夕也，暝月之晦也。魄露之朝也，晞冰之春也。泮
其時至，其數窮也。

史賈誼鵬賦曰：萬物變化兮，固無休息。幹流而遷兮，
或推而還。沕穆無窮兮，胡可勝言。命不可說兮，就知
其極。天不可與慮兮，道不可與謀。運數有命兮，惡識
其時。天地為爐兮，造化為工。陰陽為炭兮，萬物為銅。
千變萬化兮，未始有極。忽然為人兮，何足控搏。何足
控搏
言不必執
住要生通人大觀兮，物無不可。至人遺物兮，獨與
道俱。德人無累兮，知命不憂。

三國常林傳曰：原始要終，以天地為一區。萬物為芻
狗，該覽玄通。求形影之宗，同禍福之素。一死生之命。

晉贛虞思游賦曰。孔揮涕於西狩兮。滅考祥於婁旬。
大龜 頭肆暴而保乂兮。顏履仁而夙徂。何否太之靡
 所兮。嗟榮辱之不圖。運可期兮。不可思。道可知兮。不
 可為。求之者勞兮。歎之者惑。信天任命兮。理乃自得。
 宋顧愷之曰。秉命有定分。非智力所移。唯應恭已守
 道。信天任運。而闇者不達。妄求僥倖。徒虧雅道。無關
 得喪。○夫生之資氣。清濁異源。命之稟數。盈虛乖致。
 是以心貌詭質。性運舛殊。故有邪正昏明之羌。脩天
 榮枯之序。皆理定於萬古之前。事徵於千代之外。冲

神寂鑒。一以貫之。○形氣之具。必有待而存。顯蒙之
 倫。豈無因而立。

宋隱逸傳。晉陶潛與子書曰。天地賦命。有往必終。自
 古聖賢。誰能獨免。子夏言曰。死生有命。富貴在天。四
 友之人。親受音音。發斯談者。豈非窮通不可妄求。壽
 夭永無外請。故邪。

雷次宗與子姪書曰。夫生之脩短。咸有定分。定分之
 外。不可以智力求。但當於所稟之中。順而勿率耳。

梁劉峻辨命論曰。性命之道。窮通之數。天闕紛紜。莫

知其辨。○夫通生萬物則謂之道。生而無主謂之自然。自然者物見其然。不知所以然。同焉皆得。不知所以得。鼓動陶鑄而不為功。庶類混成而非其力。生之無亭毒之心。死之豈虔劉之志。墜之淵泉非其怒。昇之霄漢非其悅。蕩乎大乎。萬寶以之化。確乎純乎。一化而不易。則謂之命。命也者自天之命也。定於冥兆。終然不變。鬼神莫能預。聖哲不能謀。○命體周流。變化非一。或先號後笑。或始吉終凶。或不兆自來。或因人以濟。交錯紛糾。循環倚伏。非可以一理徵。非可以

一途驗。而其道密微。寂寥忽恍。無形可以見。無聲可以聞。必御物以效靈。亦憑人而成象。○聖人之言。顯而晦。微而婉。幽遠而難聞。河漢而不極。或立教以進庸惰。或言命以窮性靈。積善餘慶。立教也。鳳鳥不至。言命也。

隋李德林天命論曰。生其德者天。應其時者命。確乎不變。非人力所能為也。

唐蕭瑀非劉孝標辨命論曰。人稟天地而生。斯謂之命。至吉凶禍福。則係諸人。今一歸於命。非先王所以

教人者。

李泌對德宗曰。夫命者已然之言。惟君與相不當言命。君相所以造命也。言命則不復賞善罰惡矣。

宋周子曰。誠者聖人之本。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。乾道變化。各正性命。誠斯立焉。純粹至善者也。元亨誠之通。利貞誠之復。大哉易也。性命之源乎。

張子曰。盡其性。能盡人物之性。至於命者。亦能至人物之命。莫不性諸道。命諸天。我體物未嘗遺。物體我知其不遺也。至於命。然後能成。已成物不失其道。○

性於人無不善。係其善反不善而已。逆天地之化。

不善反者也。命於人無不正。係其順與不順而已。行

險以僥倖。不順命者也。○德不勝氣。性命於氣。德勝

其氣。性命於德。窮理盡性。則性天德。命天理。氣之不

可變者。獨死生修夭而已。故論生死。則曰有命。以言

其氣也。語富貴。則曰在天。以言其理也。此大德所以

必受命。易簡理得而成位乎天地之中也。所謂天理

也者。能悅諸心。能通天下之志之理也。能使天下悅

且通。則天下必歸焉。不歸焉者。所乘所遇之不同。如

仲尼與繼世之君也。舜禹有天下而不與焉者。正謂天理馴致。非氣稟當然。非志意所與也。必曰舜禹云者。餘非乘勢。則求焉者也。○盡其性。然後能至於命。○至誠天性也。不息天命也。人能至誠則性盡而神可窮矣。不息則命行而化可知矣。學未至知化。非有真得也。○性通極於無氣。其一物爾。命稟同於性。遇乃適然焉。人一已百。人十已千。然有不至。猶難語性。可以言氣行同報異。猶難語命。可以言遇。明崔銑松窓寤言曰。天子爾明而覆昏之。天子汝聰

而後賊之。天困汝窮而強達之。天困汝賤而強貴之。尚足與言性命乎。

王文成曰。盈虛消息。皆命也。織巨內外。皆性也。隱微寂感。皆心也。存心盡性。順夫命而已矣。

楊慎瓌語曰。理者太虛之實義。數者太虛之定分。未形之初。因理而有數。因數而有象。既形之後。因象而推數。因數而推理。

仁

乾文言曰。元者善之長也。○寬以居之。仁以行之。○

繫辭曰。仁者見之謂之仁。○安土敦乎仁。故能愛。○
小人不恥不仁。不畏不義。

表記。子曰。仁有三。與仁同功而異情。與仁同功。其仁
未可知也。與仁同過。然後其仁可知也。仁者安仁。智
者利仁。畏罪者強仁。○仁之為器重。其為道遠。舉者
莫能勝也。行者莫能致也。取數多者仁也。夫勉於仁
者不亦難乎。○中心安仁者。天下一人而已矣。○中
心憺怛。愛人之仁也。○仁者天下之表也。○厚於仁
者薄于義。○禮運曰。仁者義之本也。順之體也。得之

才尊。○經解曰。上下相親謂之仁。○儒行曰。溫良
仁之本也。敬慎者仁之地也。寬裕者仁之作也。孫

接者仁之能也。禮節者仁之貌也。言談者仁之文也。

歌樂者仁之和也。分數者仁之施也。○戴仁而行。抱

義而處。○鄉飲酒義曰。天地溫學之氣。始於東北。盛

於東南。此天地之盛德氣也。此天德地之仁氣也。

南方者夏。夏之為言假也。養之長之。假之仁也。借假

太甲曰。民罔常懷。懷于有仁。孔子

書太傳。子張曰。仁者何樂於山也。孔子曰。夫山葱然

古今類聚
卷之
高。葱然高。則何樂焉。山草木生焉。鳥獸蕃焉。財用殖
焉。生財用而無私焉。出雲風以通乎天地之間。陰陽
和。句。合雨露之澤。萬物以成。百姓以亨。此仁者之所
樂於山者也。葱青貌。山賦
凌極青葱

六韜曰。仁之所在者。天下歸之。

文子曰。積惠重厚。使萬物忻忻樂其性者。仁也。

鬻子曰。除天下之害。謂之仁。

關尹子曰。聖人知人無我。故同之。以在。

尹子曰。仁則人親之。義則人尊之。智則人用之也。

