

6 7 8 9 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

壬卷

原類原人

原道

論類
樂志論

過秦論

九

古文真寶合解評林

卷之九

①原類文體明辨云按字書云原者本也謂推論其本原也自唐韓愈作五原而後人因之▲淮南子卷一原道訓云原本也本道根實包裹天地以歷萬物故曰原道因以題篇▲陳繼曾古文矜式

目原以原理貴精嚴而直造本原云

②原人

韓文卷十一雜文部載之註云人或作仁非是○桑悅曰昌黎不明性命之原故原人殊無見解▲黃氏曰抄白原人謂命於兩間爲夷狄禽獸之主主而暴之不得爲主之道故聖人一視而同仁篤近而舉遠此說已一見仁之全體大用漢唐諸儒不及也本朝西銘又加精密▲何晦夫曰此篇專論人者爲夷狄禽獸之主猶有二視同仁之心

收拾皆在末二句前面

說天地說人亦本原

之論故名原人云云

◎形於上人

易繫辭

第十二

章云形而上者謂之道形而下者謂之器之句

法也逸民傳歲光後漢書割

傳有鼎足字

原類

原人

論人者夷狄禽獸之主聖人一視同仁

韓退之

形於上者謂之天形於下者謂之地命於其兩間者謂之人鼎足立說形於上月月

曰人可乎

本集晉字注云人

可上或有日字

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

辨折第段三說

○指山

本集注云指下或有南字非是

然則吾謂禽獸曰人可乎曰非也指山

第段三說

而問焉曰山乎曰山可也山有草木禽

辨折第段三說

○白山乎

本集註云或無日山乎三字

獸皆舉之矣指山之一草而問焉曰山

第段三說

乎曰山則不可

第段三說

故天道亂而月月星辰

下則一也

○同仁

本集注云仁或作人非是樊日或曰聖人之所以異於墨者以其有別焉爾今月一視而同仁則是以待人之道待夷狄以待夷狄之道待禽獸也而可乎日不欲舜命九官蠻夷猾夏則命皇陶作土疇若等上下草木鳥獸則僉益作朕虞及其終則抱犧之日答汝一千有七人欽哉惟時亮天功之所以施仁政於天下則

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月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爲主之道矣是故聖人一視而同仁篤近而舉遠

結得極好

①原道 韓文卷十一 文章軌範卷四名文珠璣卷七載之 ▲韓文題註翹按淮南子有原道篇注原本地公所存命名之意亦如此然其大旨首推明仁義道德之說次叙帝王維持生民之法終之古聖賢相承之統其開佛老與孟子拒楊墨同而其言模彷中庸首章孟子卒章乃皆垂世立教之語非特以文論也史氏謂其奧行宏深與孟軻楊雄相表裏而佐佑六經知言哉乃宋人若蘇子由張共雙輩多為指摘何歟 ○蘇軒曰自孟子後能將許大見識尋求古人其斯然曰孟子醇乎醇荀與揚也擇焉而不精語而不詳若非有見識豈千餘年後便斷得如此分明黃庭堅曰文章必謹布置每見後學多告以原道命意曲折後以此舉求古人法度如老杜贈妻見素詩布置最得正體如官府甲第廳堂房室各有定處不可亂也韓文公原道與書之堯典益如此石介曰孔子之易春秋自聖人以來未有也吏部原道原性篇到底是說得老子而已一字不入佛氏域益退之本不詳佛氏學故佛骨表亦只以福田上立說錢穀曰韓公崛起六經殘闕之後奮然獨悟歸於正此其事尤難至其為文神詭禹狀出有入無震盪天地則自孔孟後大文章矣敷英曰原道一篇中間以數古字今字一正一反錯綜震盪翻出許多議論波瀾其學力筆力足以聚廣千古而莫之與京索坤曰闡佛老是退之一生命脉故此文是退之集中命根其文源遠流洪最難鑒定兼之其筆下變化詭譎足以駭人君一下打破承明如時論中一冒六腹一尾孫鑛曰此是昌黎公絕有關係文字 ▲文章軌範註曰此集文章占得道理強以清明正大之心發英萃集銳之氣筆勢無敵光焰燭天學者熟之作經義依策必擅大名於天下云 ▲原流至論排異端部云原道一篇名教砥柱

丁疏群
○註韓愈傳 唐書列傳第
疑水解
作封禪頌
傳贊于上
女
○註楊雄 姓楊名雄字子雲哀帝時人也准周易作太玄經配諭語作法言又記傳
口▲已上四人傳
贊于進學解評
○註卓然 說文阜高也 ▲莊子太宗師篇六特以天爲父而身猶愛之而况其卓乎林希逸曰義阜高也不可及也

○註成一家言 史記自序傳日
以拾遺補藝
成一家之言
韓文卷十一載之
又原鬼原毀載之
孟軻 傳贊于進
學解評
僧蒼蠅賦
經評可合覽
黃州竹樓記
誣傳記之

原道 按韓愈傳愈每言文章自漢司馬相如太史公劉向揚雄後作者不世出故愈深探本原阜然植立成一家言其原道原性師說等數十篇皆與行闕深與楊雄相表裏而佐佑六經云山谷云韓文公原道一篇推原堯舜禹湯文武相傳之正道以開佛者布置量爲體迂齋云詞嚴義正攻擊佛老有開闢縱捨文字如引繩貫

○博愛

論語學而篇

此篇十六段

韓退之

云子貢曰如仁而能濟衆何如可謂

○博愛之謂仁

謝云五字句

行而宜之

迂云散起○○

行而宜之

仁乎子曰何事於仁必

○博愛之謂義

七字句

由是而之焉之謂道

八字句足

也聖乎堯舜其猶病諸云同顏淵篇云桀遲問仁子曰愛人性理大全卷三平五程子曰退之言博愛之謂仁非也仁者因博愛然便以博愛為仁則不可也又云仁者必愛指愛為仁則不可同卷五十八問博愛之謂仁朱子曰程先生之說最分明只是不子紳看要之仁便是愛之體愛便是仁之用也云又云問原道起頭四句恐說得差且如博愛之謂仁愛如何便盡得仁只為他說得用又遺了体黃氏日抄卷五十九云嗚呼自昔聖帝明王所以措生民於理使其得自別於夷然食獸者備於原道之書矣孔孟沒異端繼千有餘年而後得原道之書誠而闡之昭如乎奈何溺於異端之士吹毛求疵竊附程錄尚欲隕爲異端報仇耶此程門高弟尹和靖力排語錄之非歟程錄嘗謂愛多至膚而言益辨析精微之極也仁者愛人以此將以吾道之大擴其所見之小也原道不可非也程錄雖嘗以虛位之說爲非決非正五口夫子之言豈可因以博愛爲仁非原道哉彼以煦煦爲仁而此以博愛爲仁正程子之言也夫道二仁與不仁而已此正孟子之言豈可反以道德仁義虛位非原道哉仁與義爲道德去仁與義亦自以爲道德故特指其位爲虛而未嘗以道德爲虛也原道不可非也程錄又載昌黎言治國平天下終及正心而不及致知略據此

始程子一時偶然之言也云原道云軻之死不得其傳焉所謂傳者前後相承之名也所謂道者卽原道之書所謂其位君臣父子其教禮樂刑政云皆道之實也故曰以史而傳以是者指原道之書所謂道者而言之以明中國聖人皆以此道而爲治也云所謂道者無非實而其傳具有自來彼之所謂道者無非虛而初無所自傳云不非他有而相授受之實傳也云益不以愛爲仁而以實爲仁必欲拂除不見赤子入乎之心者上蔡之言也二程無之也謂有不二法門而言道無精粗彼此之分索上蔡之言也二程無之也云凡今所議原道之說往往類此云必以孔孟之說而移之則讀者原道幾矣力註散起起既鋪大道之原

○行而宜 釋名云義宜也裁制事物使密宜也由是而之焉孫曰是謂仁義之焉通也

覺文勢變化不測茅璣曰破起解仁義道德是學中庸解性道教周子德愛曰仁等說又更解仁者得也▲朱子曰德者得也行道而有得於心也又曰得於心而不失也仁與義定名

性理大全卷五十八問仁與義爲中庸解性道德是實此道德字是通上下說却虛如有仁之道義之道仁之德義之德此道德只隨仁義上說是虛位也他又自說道有君子有小人德有凶有吉謂吉人則爲吉德

凶人則爲凶德君子行之爲君子之道小人行之爲小人之道如道二家巧處此乃子文草子第二段

仁與義爲定名迂云總說道與德

佛者曰清淨法行

經曰我遣

孫曰爲孔子者謂學孔子者

子曰佛者亦謂學佛者

三聖化彼震旦禮義先
開大小乘經然後可信
光淨爲孔丘儒萬爲顏
風迦葉爲老子▲文句
疏卷六曰佛遣二弟子
震旦化教儒童菩薩彼
稱孔丘光淨菩薩彼稱
顏迦葉菩薩彼稱老子
震旦既然十方亦爾故先用世法而授與之▲因學紀聞卷十七曰原道佛者曰孔子
南宮敬叔曰吾聞老聃博古知今通禮樂之原明道德之歸則吾師也今將往

弟子也佛者曰孔子吾師之弟子也爲
孔子者君聞其說樂其誕而自小也呂云

惟舉之於口而又筆之於書

家語觀周篇孔子謂

南宮敬叔曰吾聞老聃博古知今通禮

言要玄人集卷十二云焦氏筆乘溧水南七十五里相傳儒童寺本孔子荀唐景福二年立以孔子適楚經此南唐改曰儒童寺蓋叔氏造天地經曰寶曆菩薩下生世間曰伏羲吉祥菩薩下生世間曰女媧摩訶迦葉佛造天地經曰寶曆菩薩下生世間曰伏羲吉祥菩薩下生世間曰女媧摩訶迦葉往爲老子淨光童子往爲孔子又遣月明儒童往爲顏回三弟子者出生其國乃能從化故唐杜嗣先有吉祥御宇儒童衍教之說韓文師之二字無注

筆之於書韓文注云集之於書如莊子天運篇孔子見老子而語仁義老子曰孔子歸三日不談之類也

甚矣人欲聞

韓文注云數誦是文章結穴處

古之爲一盜

矣敬叔與俱至周間禮於老聃噫後之人雖欲聞仁義道徳之說其孰從而求之甚矣人之好集曰六段皆今古相比法極好况点得醒快虞集曰六段皆今古相比並不覺重複君宋人如此便排門矣又曰農工賈三旬曉兜上卒古四旬讀之如迅雷不及掩耳

怪也

古云

接不求其端不訊其末惟怪

有力第十八復名古之欲聞古之爲民者四

成公元年古者有四民有士民

官員農工皆有職以事

上古者有四民有士民習道有商民通四物者藝者有農民稼者有工民成器物者

年曰古者立國家也百工民

成公元

教梁傳

用得新文警第七復古之

古之時

詳于淮南子卷十三

有見乎其位云▲韓文

注云長上声○黃帝始作棺槨以葬埋死者太昊養六畜以充庖厨且以爲犧牲享神祇故曰庖犧氏云▲爲之禮後云韓文注云曲禮君臣上下父子兄弟非

禮不定云▲爲之樂韓文注云太昊始作荒樂歌扶徒詠絅罟以鎮天下之人命月之貺以合天神之和絅桑爲三十六絃之于神瑟以備身立命反其天真而音樂興焉或云當依壘集韻音响壘聲不得泄也平入声通用今按字書壹壘吉凶在壘中不得泄也卽今之氤氳字壹涇古益通用故漢書但作壹灘耳

韓文注云何洛文曰贍通濟長次宣率鋤八字下得穩當不可更易孫曠曰說出聖人許多實功正見佛老之謬全在下清淨寂滅四字云▲斗斛權衡以信之韓文注云壹涇或作灘史記賈誼傳曰獨埋灘其誰語柯杏狸史記賈誼傳曰獨埋灘其誰語在壘中不得泄也卽今之氤氳字壹涇古益通用故漢書但作壹灘耳

勒疲也懈也▲孟子滕文公上篇曰民事不可緩也詩曰晝爾于茅宵爾索繙亟其乘屋其始播百穀民之為道也有恒產者有恒心無恒產者無恒心苟無恒心放辟邪侈無不為已云云▲符璽孫曰符者分而爲二如後世銅虎竹使之類是也璽者天子之印以王爲之史記五帝本紀贊頭曰按說文曰符之爲言扶也兩

相合而不差也古者以竹爲人故字從竹後世詐僞蜂起以竹易得之惟不足爲之防於是有銅錢金銀鑄爲物象而用之▲字彙互璽印也古者尊卑士庶秦以後惟至尊稱璽云▲權衡孫曰權称鍤衡称衡也○夫川竭莊子林希逸注云川與谷不相干于川竭而谷自虛丘與淵不相干丘夷而淵自實喻

聖人之法不爲盜哉

而反爲盜賊之資

○云▲註盜跖贊字弔屈原賦之註

郭甲兵以守之害至而爲之備患生而爲之防謝云此一段連下十七句爲之字變化九樣句法起伏頓挫如層峰疊巒如驚濤巨浪讀者快心暢第復意不覺其下字之重疊此章法也云再說佛老子死大盜不止剖斗折衡而民不爭莊子胠篋篇夫川竭而谷死則大盜不起天下平而無敵矣聖人不死大盜不止雖重聖人而治天下則是重利盜跖也爲之斗斛以量之則并與半斛而竊之爲之權衡以稱之則并與符璽而竊之爲之仁義以矯之則并

將以有爲 韓文注云
甫謂退之正心誠意 將以有爲非是蓋介甫不知道也正心誠意便是
却是釋氏也正心誠意乃所以將有爲也非韓子不能至是 孫鑛曰
有爲二字復破上 清淨寂滅四字

天常

孫曰天常猶言天倫也

孔子之作

文章軌範房注

云引証有力 同釐頭云
莽坤云孔子代古之字
注杞先代之後而迫於東夷風俗雜壞言語衣服有時而夷故杞子卒傳

言其夷也今称朝者始於朝禮終而不全故唯貶其爵杞用夷禮以賤之

註左傳

左氏傳僖公二十七年春杞子來朝 傳云杞

桓公今來朝用夷禮故曰子杞也以其來我褒之也

註穀梁

桓公今來朝用夷禮故曰子杞也以其來我褒之也

註左傳

左氏傳僖公二十七年春楚子使杞來聘 楚無大夫無命卿

註穀梁

所謂正心誠意者將以有爲也今也欲治其心 說佛而外天下國家滅其天常焉而不父其父臣焉而不君其君良子焉而不事其事 謂極論佛孔子之作春秋也諸侯用夷禮則夷之韓文之禍天下二字
杞桓公來朝用夷禮故曰子韓文無夷而二字
之穀梁文九年楚子使杞來聘楚無大夫無命卿音義云杞子遙
春秋也諸侯用夷禮則夷之左傳僖二十七年春

我 左傳釋義云凡日
我者皆揖魯也 ④ 緝
孔子傷時之亂而歎之也士非實士雖有之不能盡其道爾
禮義之盛而夷狄無之舉夷狄則戎蠻可知諸夏中國也亡無也言夷狄雖有君長而無禮義中國雖偶無君長禮義不廢故曰夷狄之有君不如諸夏之亡也
▲按愈援此語而證夷狄之無禮也當用正義之說不可取程朱之意歟

詩曰 ③ 論語集注吳氏曰亡古無字通用程子曰夷狄且有
魯頌曰戎狄是膺荆舒是懲荆舒當也朱注云戎西戎狄北狄膺當也荆之別號其與國也懲
是懲周公方且膺之周公上篇云艾承禦也周公下篇云魯煩闕宮之篇也周公下篇云此詩爲僖公頌而孟子近楚者也懲艾也周公下篇云此詩爲僖公頌而孟子以周公言之亦断章取義也
天所
謂 文章軌範 鑛頭云夫所謂可轉得健收拾前面許多說話生發後面許多意思

經曰夷狄之有君不如諸夏之亡詩閼八
詩闊官篇今也舉夷狄之法而加之先王之教之上後
承在行而宜之之謂義由是而之焉之謂道

七廟

續文宣輒範注
云孝公至始皇

凡七

墮

六臣文
選依廢

爲

天下笑

秋考異郵云君
文選注善曰春
殺妻誅爲天下笑
▲虛

自考莊子盜跖篇云子

胥沈江比干剖心此二子者

世謂忠臣也然卒爲天下笑

井註

一夫

女選呂延濟注也

註

天子七廟

禮記王制篇云
天子七廟三昭

魁本

大學諸儒箋解古文真寶卷之九

後集

仁義不施而攻守之勢異也

卷之九

秦之所以成敗蓋

蓋天下初

三穆與太祖廟而七
所以序昭穆也朱注宗廟之次左爲昭右爲穆
未而斷以兩言可謂至矣然其意以攻守爲一遂豈知一代之得天下與守天下初
無一道乎此詛之學所以雜于申韓也
李久我註云賈生論秦之所以成敗蓋天下
有餘言而卒斷之以一言曰仁義不施而攻守之勢異也文字甚妙但所謂攻守勢
異非至當之論也蓋當時儒者以攻尚謗誅而守尚仁義雖以詛之桀尤不免况他
乎哉
▲千百年眼云賈長沙過秦論末所云仁義不施而攻守之勢異爲宋儒所笑
不知其原出于丹青也日以仁得之以仁守之其量百世以不仁得之以仁守之其
量十世以不仁得之以不仁守之必及其世可見讀書不深未可輕議古人

