

太學新增合璧聯珠聲律萬卷菁華

下風靡行而進再拜稽首而曰曰聞君子達於至道敢
曰台身奈何而可以長久廣成子蹶然而起曰善哉問
乎采吾語汝至道之精紡三其三至道之極昏三其三
而未有敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以
養民人吾欲觀陰陽之道以遂群生為之奈何廣成子
曰而所問者物之質也而所欲官者物之殘也又奚足
以語至道全上黃帝有制量異族猶太公之通不克建信
柳子厚正行黃帝得道之本万世不易白茅通

三皇五帝伏羲神農黃帝之書謂之二書言大道也少
昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也書序與者
常也言五帝之道可以百代常行上又稱**四書**孔子曰
大道之行也與三代之吏丘丈之速也而有志焉大道
之行也天下為公選賢與能信信脩睦故人不獨親其
親不獨子其子凡謂大同也其後大德謂五帝之時也
上文述五帝之世道化純倫氣聚隱八年述五帝與道

惟此論

二帝三王

堯舜之道皇古夏殷周之道將古

而以正其光方揚其全斯道者何道也曰斯吾所謂道也堯以是傳之舜以是傳之禹以是傳之湯以是傳之文武周公又武周公傳之孔子孔子傳之孟軻軻之死不得其傳焉故創原堯舜之道為百代常行之道書堯典性能順考古道而行之全上若稽古帝堯性堯微服游於康衢聞兒童謠曰立我蒸民莫匪爾極不臧不知順帝之則列仲尼堯兢三日行其道前童仲尼賢良策徒谷中道全上堯遭洪水之災分絕為十二州制遠之道微而无乖畔之難谷永傳堯能終任賢之道唐元稹策堯舜如其伯則舜受堯之天下不以為暴虐滕文公卜堯舜之道不以仁政不能平治天下禹塗上欲為君尺君道欲為臣尺臣道二者皆法堯舜而已矣全上堯舜之道孝悌而已矣告子下唐虞之道直以大故以揖讓終焉文中子天地故孔子曰亡為而治者其舜

崇改正朔易服色以順天命而已其餘尺循堯舜之道更
為哉前董仲舒賢良策宣明復昌之道曰後武帝未親
親任賢唐虞之道也張湯傳堯舜之道至大以簡文
柳宗元文舜能推信堯道而行之白虎通高宗因道
道以干百姓之善書大禹漢子驟而歌南風釣者曰道
能利生民其有虞氏之心乎又中子礼条舜季十不相
身尊道更高且子美持冠冠冠虞夏繼堯之爵行堯之
道湯同伯夏因於虞而繼下言所損益者其道如一而
所上同也道之大原出於天三不變道亦不變是以禹
繼舜繼堯三聖相授而守一道亡救弊之政也故不
言其所損益也前董仲舒賢良策堯舜文王適堯舜文
王為正道非堯舜文王者為他道揚同道帝曰人
心惟危道心惟微惟精推一允執厥中書大禹謨危則
難安微則難明故成以精一信執其中上文生帝文王
虞舜垂拱无為而天下太平文王日是不暇食而字內

亦治夫帝王之道豈不同條共貫與何勞逸之殊也前
武帝黃憲仲舒制帝王上之道豈異指哉今上四子曰
虞夏之道寔然於民商周之道不勝其載記表也孔子
曰殷因於夏礼所損益可知也周因於殷礼所損益可
知也夏因於虞而獨不言所損益者其道如一而所上
同也前重仲舒策三元斯民也三代之所以直道而行
也語十五道不過三代通過三代謂之過者主制論王
道不過夏殷周之事過則久遠難言上文往太史公曰
夏之政忠殷以質周以文三王之道若循環周而復始
史高祖紀三代之君有適之長而實祖治安策三代之
所以直道而行者在其所以磨之故也後章東傳貢奉
衣三王君子之道考諸三王而不繆記中庸武帝策曰
三王之道改制作条而天下洽和百王同之前重仲舒
策對曰三王之道所祖不同非其相反將以救溢扶衰
所遭之變然也故王者有改制之名亡變道之實然夏

尚史殷尚敬周尚文者所緒之據當用此也全上春秋
上明三王之道史記卷一百一十五三王異道而共昌選王元長
策秀才文三王謹孔與道而共昌應休休書將考則前
二帝三王史記卷一百一十五受道尊命事鬼神而遠之近人而忠焉
也表也夏商未備辭不求備不大望於民全上史記卷一百一十五
攸叙史記卷一百一十五所以次叙書其重禹稷顓臾同史記卷一百一十五
同史記卷一百一十五為銘於竹簡史記卷一百一十五曰教養人以道者擊鼓擊鼓擊鼓惟
禹史記卷一百一十五功厚史記卷一百一十五而史記卷一百一十五德史記卷一百一十五懷史記卷一百一十五之道史記卷一百一十五以刑史記卷一百一十五後王史記卷一百一十五
外紀史記卷一百一十五孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足證也
吾得《坤乾》焉史記卷一百一十五記孔述夏商之道直以簡故以放弑終焉史記卷一百一十五
天地史記卷一百一十五之史記卷一百一十五法史記卷一百一十五不同史記卷一百一十五而王史記卷一百一十五所繇史記卷一百一十五殊路史記卷一百一十五而建史記卷一百一十五也史記卷一百一十五
平史記卷一百一十五非史記卷一百一十五書史記卷一百一十五陽建中于民史記卷一百一十五正史記卷一百一十五大中史記卷一百一十五之道史記卷一百一十五於民史記卷一百一十五書史記卷一百一十五仲史記卷一百一十五歷史記卷一百一十五之史記卷一百一十五浩
湯能長用加尹而身不失道史記卷一百一十五有解史記卷一百一十五陽史記卷一百一十五如勝人之勢

行勝人之道天下莫不效焉武是也強國之道也思庸曰合
道者言太甲上有言師于汝心必成諸伯有言遜于汝
志必成諸非道太甲上有曰不太戊有桑穀之異懼而修
德殷道復興詩云祖在中宗明養民之道家語五以解
殷道復興諸侯歸之史商紀商道復興只号称中宗通監
外如盤庚行商之政然後殷道復興史商紀盤庚改邑
以興殷道前夏奉侍曰恭默思道書說命上允懷于
茲道積于政躬說命下有鳴雉之異懼而修德殷道復興
與詩元鳥生武丁遭雉之變飭已正事殷道復興前杜
欽博萊君臣通洽通影血外紀傳說用以爲相殷道復興
通晉周匪風思周道也國小政乱憂及禍難而思周道
焉匪風發兮匪車揭兮願瞻周道中心坦兮匪風飄兮
匪車飄兮願瞻周道中心弔兮詩匪尼周道如砥其直
如矢君子所履小人所視上東如砥看賦均平也上文
周家忠厚仁及草木不誠馬信之道行書周道四

建礼樂交通也。我觀周道，所以傷之吾言，曾何適矣。禮運欲知上世，則審周道。欲知周道，則審其人。有非相文武皇天用訓，厥道付畀四方。書，聖王之誥。文武之道，同伏羲由之者，臣不由身。孔何疑焉。荀成相子貢曰：文武之道，未墜於地，在人。賢者識其大者，不賢者識其小者。莫不有文武之道焉。詩十三。文王受命，道行也。詩。文王之道，被于南國。書。廣上以直道事天下，以直道事民。國子小。子詩。注。故天安文王之造，見成王炎下。孔子曰：文王之道，其不可加矣。不令而從，不教而聽，至矣哉。家語。好牛，文王視民如傷，望道而未之見。孟。商。委下能長用，呂望而自不失道。荀。解。散。文王以諸侯順命而行道，前類文志。文王燭觀乎昭曠之道也。前。解。陽。上。梁。王。事。文王屈道事商，蓋時宜矣。通。文。王曰：我不知其彝倫，攸叙。國。常道也。書。洪。範。无。行。不。好。尊。王。之。道。无。有。作。惡。尊。王。之。路。言。无。有。乱。為。私。好。惡。動。必。循。先。

王之道路上文生无偏无黨王道功三无黨无偏王道
平二无反无側王道正直建用皇極皇大極中也
凡立事當用大中之道并其載志以道寧言以道接
發**成王**及武刑文王之典臣法行文王之常道以日施
政於天下詩我將早夜敬天於是得安文王之道上文
佳酌言能酌先祖之德以養天下也酌詩成王思述文
武之道以養其心前漢傳成王之為太子也周召為
保輔史佚昭文章故能道早隆登崇大業當工統詩成
王人之中才也然而克終於道者教也唐元和初教輔
太子書**周王**道有升降書畢命**宣王**明文武之功業周
道察於後民前漢中舒策伏見周宣王時稱中興其道
尊大子後罕及柳平進東萊進用賢良周道中興
嘗有歟頌德公君臣之何道也詩有取魯一變至於道
第六**周**雜霸道故不及三代文巾子天地篇生封西錄
曰後雜霸道唐魏道使**周**大哉七制之主其以仁義

公如統天下乎君子樂其適文中子天地子曰七制之
主適斯盛矣周易篇帝今卑手反古之適與朕俱奔
細過脩之大道前本紀國富刑清登我信適氣傳詔曰
訓道不純而愚民陷焉刑法未移風易俗使天下回
心而鄉適賈誼治安策朕與車于俱由此道順天恤民
匈奴傳書朕與車于皆拘細故俱蹈大道也同上

武帝冊曰欲開大道之要至論之極董仲舒策對曰強
勉行道則應日起而大有功道者所繇適於治之路
也又制曰朕上嘉唐虞下悼桀紂寢微憂戚憂明憂
曷之適也或謂久而不易者適也意言累我今予大
夫既已著大道之極其迷之尤之對曰故聖人法天
而立道亦博愛而亡私臣聞夫樂而不亂緩而不厭
者謂之適二者萬世之弊二者道之失也先王之道必
有周而不起之故故政有隆而不行至其偏者必補其
弊而已矣繼治世者其適同繼亂世者其適亦今後

繼太亂之後若宜少損周之文致用夏之忠者陛下有
明惠嘉道悼王道不昭故欲明帝王之法制定太平之
道也並六王上策公孫氏制曰政同子大夫天人之道同
所本始本傳對曰仁者愛也義者宜也禮者所履也智
者術之原也四者道之用也全上上陛下秉執聖道淮南
王安傳書燕王旦上書言孝武皇帝躬聖道孝宗廣慈
愛骨肉和集兆民無刺王傳宣帝元康元年詔曰朕不
明六藝辭于大道公紀宣帝依色曰臣家有制度本
以霸王道雜之元帝紀孟青辭奏封事曰方今聖道廢
發儒術不行本傳孝宣皇帝明於君人之道後崔寔政
台元帝康衡上疏曰明白然之道前本傳今陛下明聖
謀懷要道費奉傳成帝薛宣上疏曰允執聖道本傳
光武帝曰吾理天下亦欲以柔道行之後本紀聖道未
方古今上明帝詔曰先帝恢弘大道被之八極明帝紀
陛下息馬論道陸倕傳况光武武仁以治道豐饒平子

東京職明帝下身尊道本精靈元初元年詔凡百君子共洪斯道本紀又詔曰朕所不明佛道日寡上上思服帝道本精靈靈宗親登曰行帝道而帝行王道而王願所行如何耳唐本傳楊嗣復曰太宗用房元齡十有六年親登十有五年未嘗失道陳夷行等道落於天下李有虞待統心平德然之域時神於蓋道之精張綱曰等上天寶咸上曰朕所好者唯堯舜周孔之道還書云元宗訪道於魏清書不替張說曰陛下崇儒問道本精靈宗天子之道與天同方願陛下毋以小虞而妨大道也陸贄奏分邦君諸侯率回心而向道裴相將良策

玄宗策文劉蕡制朕願惟昧道不迷

名臣事鑑

漢興奮庸以宣道也景祐集柏傳曰愚曰月何如曰不同道蓋公孫丑上月月梁齊好之

道齊人各道也伊尹曰予天民之先覺者也予將以斯道育斯民也非予亮之而誰也孟不章上吾聞其以堯

舜之道垂於功未必以割身返全上大人无形以道為偶
道之為大為人父母太矣伊尹推聖之而柳伊尹五就
樂替國以道為公三石協心同底于道三治政治澤
潤生民善與命子謂有君子之道四焉其行已也
恭其事上也敬其養民也惠其使民也義語公治長
夜孜、納君於道唐史崔植傳唐史稱崇善應變以成
天下之務環善守文以持天下之正二人道不同二歸
于治本傳

聖賢事鑑

子孔子傳之孟軻二之死不得其傳荀與楊也擇焉而
不精殆焉而不詳由周公而上二而為君故其德行由
周公而下二而為臣故其說長藍原道子曰矣乎
吾道一以貫之曾子曰唯子出門人曰何謂也曾子

曰夫子之道忠恕而已矣語里仁朝聞道夕死可矣全

上子曰道不行乘桴浮于海從我者其惟由乎公冶長

冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中道

而廢今女畫也子曰志於道而志慕也道不可休

故志之而已上文位子曰君子道者三我无能為仁者

不憂知者不惑勇者不懼子貢曰夫子自道也憲問孔

子之仕也非事道歟曰事君也孟萬章下仲尼之道猶

四續地經替中國終入大海他人之通者西北之流也

細紀夷貉或入于沚或淪于涸揚吾子仲尼抗浮

雲之志孟軻養浩然之氣彼豈糸為迂闊哉通不可以

貳也選班固富貴賦不羞汗君不辭小官進不隱

賢必以其通孟萬章下曰我非堯舜之通不敢以陳

於王前公孫丑下孟子曰非其通則一簞食不可食於

人滕文公下吾為此懼閑先聖之通距楊墨放淫辭邪

說者不得作全上孟子曰天下有造以通徇身天下无

道以自徇者未聞以道而徇乎人也孟子尽心上

書林合璧

惟精惟一禹稷所履所視時无不通也

率性之謂道中庸道者万物之奧也三聖相授前言脩身則道立至道歸心之用揚百代常行書序注

書圖聯珠

道之在天者曰也其在人者心也管

微言道之難進也文中同易因心以會道後百禪傳命

之是謂道上文性道者通物之名合於道理使得通達

上文疏率性而行之謂道後百禪傳命

謂之道形而下者謂之器易係傳子曰通變之謂道

方之謂器文中子周公

書也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知

百姓日用而不知故君子之道鮮矣易係傳道之不行

也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不及者不及也君子之道費而隱夫婦之愚可以與知爲及其至也愚聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行爲及其至也愚聖人亦有所不能爲況中庸行之而不著焉習矣而不察焉終身由之而不知其道者衆也孟子心上故知之要存於知道人何以知道曰心知道然後可道有辭蔽聖人之道其冒也濫其弊也浸濫焉若寒暑者進退物莫不從之而不知其由也又中子用公

君子事道

終日乾乾反復道也易乾卦履道坦坦

下化成常卦自上下下其道大光益卦觀我生進退未失道也觀卦聖人以神道設教而天下服全上九有孚在道諸卦何天之衢道盛行也太畜道未光也晉卦其道窮也蹇卦旅上益下其道上行損卦知周乎万物而道

濟天下故不過 苟非其人道不虛行 然辭道也者不
可須臾離也可離非道也 記中庸 庸君子適道而行半途
而廢 忠恕違道不遠 天下之達道五 君臣也父子
也夫婦也兄弟也朋友也 脩身以道脩道以仁 誠
身有道 大哉聖人之道 律三乎發育方物峻極于天
君子之道 簡然而日章 小人之道的然而日亡 君
子之適深而不厭 簡而文溫而理 道並行而不相悖
君子之適本諸身 登諸宸民考諸三王而不繆 建諸
天地而不替 登諸鬼神而無疑 百世以俟聖人而不惑
道不遠人人之多適而遠人不可以為道 君子之
道 造端乎夫婦及其至也 察乎天地 徙客中道聖人
也 道前定則不窮 堯中庸子思曰 居隆則徙而隆 道
汚則徙而汚 禮弓天下莫不貴者道也 察人適者人无
不由上文 仕鄉道而行表也 道有至有義有考至道以
王義道以顯考道以為无失 今上知所先後則近道矣

大率道之所貴者時其行也穀梁傳二十四年

子曰夫立而適生乎適者禮之用和為貴先王之道斯為美全上誰能出不由戶何莫由斯道也雖也曹子曰君子所貴乎適者三泰伯任重而適遠全上君子既造之以適欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則用之左右逢其原孟萬泰上適在德而求諸遠誠者天之適也思誠者人之適也同上仁者人也合而言之適也不心丁守約所施博者善適也君子之言也不下席而適存焉全上得適者多助失適者寡助公孫丑下適可適非常適老一章為適日損四十八章聖人之適為而不爭八十一章天適運而无所積故万物成帝道運而无所積故天下歸聖人運而无所積故海內服在天適適應乎往而不存者物唯適集聖人問世人相忘受術術大宗師行於万物者適也天地夫適於大不終於小不遺全上目擊而適存田子方

道之直以治身其緒餘以為國家其主直以治天下條
王道者為之公則陽道者惡之歟也步人古之所謂
道術者聖王有所生王有所成皆原於一不關於宗天下
內聖外王之道簡而不明後世學者不見天地之純全
古人之大體道術特為天下裂今上道也者通乎
无上達乎无窮通乎諸性管當合聖君任大道而不任
小大道之所言者一也而用之者異形勢道也扶持
眾物得生育各終性命者也今上道在天地之間也其
大无外其小无外心術道者古今之正權也荀正名如
權之知輕重之正上文注道也者治之經理也經常
也理條貫也言道為理國之常法上文精於道者垂
於物無蔽故仁者之行道也无為也聖人之行道也无
強也天下无二道夫道者体當而尺变一隅不足
以率之今上循天地常存能凡万物之变化上文生
聖人者道之極也礼台如是則可謂聖人矣此其道出

乎一儒效聖人者道之管也天下之信管是矣百王之
道一是矣道者非天之道非地之道人之所道也
全上聖人脩道全美正合節而先王之道謂門揚發見
或問道曰道也者通也无不通也問道夫道以尊之
或以通有因无因乎曰可則因否則革全上居則欲彰
其道五百聖人重莊固而擇其祿全下挾道要之極而
遊於无窮之地湛原道道一立而万物生矣道者舒
之慎於六合卷之不盈於一幄夫道者覆天載地並
全上李靖問聖人之道子曰无所由亦不至於彼或問
彼之說子曰彼道之方也必也无至乎李者博通云
乎哉及也貫乎道文中周公辭取回道子曰五常一也
史氏史虛著道之常也史自序道者以天下為一朱熹
崇厚命文至道之行万類取足於世選陸幾道進孫道
由是之焉之謂道韓原道
周旋推道之從國

鑒喻

君子之道譬如行遠必自近譬如登高必自卑

中庸公孫丑曰道則高矣美矣不可若登天然似不可及也盡心上道之大者如大德曰心或曰至人之道若天二則有常矣至人之多變也揚君子至人之道譬如日之中矣不及則未過則息先知以適為門者至人也莊天下無門無房四達之皇極也知此則由戶滿門見羣書事監夫道若大路然宜誰知哉人病不求耳子歸而求之有餘師孟子管子下或問道曰道若塗若川車而泥人不捨晝夜揚問道譬如道之在天下猶川谷之與江海老三十三章猶四瀆見聖賢事監如砥見名君事監聖賢官正權見前事監

反說

見周文公不能以道化其民詩蟋蟀不錄

鞅曰吾說公以帝道其志不開悟復說以王道公善之而未用而說以霸道公上語不自知膝之前於席也史

商君傳秦曾市主之道以貪狼為俗前重仲舒策秦發
先王之道實謂過秦命秦无道而暴賣論安策其心
欲尽滅先王之道而顯為自然苟簡之治重仲舒賢良
策漢書之通不息孔子之道不著孟轲文公下苟昧其
人道不盡行易係辭日用而不知見事過人不學不知
道加表此道雖述不行不至有修身望而未見見者
事監軻死不傳 苟楊不精並見聖賢事監

妙道

名君事鑑

前类

夫道長於上古而不老節太宗帝詳

始安道无從无道始得道知此遊窈冥會默見前道門

聖賢事鑑

難言昭二生於冥三有倫生於无形其來

无迹其往无崖无門无旁因達之皇三也天不得不高
地不得不廣日月不得不昌益之而不加益損之而不

加損端二乎其若海魏二乎其終則復始也運量万物而不匱此其道与莊知北遊孔子見老聃二曰子得道乎子曰吾求之度數五年而未之得求之陰陽十有二年而未得天運

書圖照珠

道可道非常道道可道非常道名可名非常名

常无名三十一章道隱无名莊十一一章无始曰道不可聞二而非也道不可見二而非也道不可言二而非也莊知北遊

道法自然希言自然老二十三章天法道二法自然二十五章道性自然无有所法也上文言

羣書事鑑

常无欲以觀其妙常有欲以觀其微者元而又元衆妙之門視之不見名曰

夷聽之不聞名曰希博之不得名曰微此三者混而為一不可致詰十四章迎之不見其有隨之不見其後

上道之為物惟恍惟惚二兮恍兮其中有像恍兮忽兮

其中有物忽兮冥兮其中有精二十三章有物混成先

天地生寂兮寥兮獨立而後改周行而不殆可以為天

下母吾不知其名字之曰道二十五章謂道无形混沌

而成萬物乃在天地之前上文注道常無為而無不為

三十七章道者萬物之奧六十二章道惡乎往而不存

莊子有物道淵乎其居也膠乎其清也天地仲尼曰若夫

人者目擊而道存矣亦不可以容聲田子方東郭子問

莊子曰道惡乎在莊子曰在蝼蛄曰何其下邪曰在蝼蛄

曰何其愈下邪曰在瓦甕曰何其愈甚曰在屎溺同

道在大極之先太素作道之无所不在也故在高為

无高上上支且詳見道門道之真以治身其緒餘為國家

其土直以治天下滕王篇

爰至人遺物兮獨與道俱直人恬真兮獨與道息寥廓

忽荒兮與道翱翔還賈誼服貼

鑒

通中而用或不盈闕乎似万物之示挫其銓解其紛和其光同其聲闕乎似或存吾不知其誰之子象帝之先老西晉鑒乎其若海闕乎似无所止二

反

視之无形聽之无聲於人之論者論之冥三所以前道而非道也非知此也

辨題

精微 蘊奧 恍惚

大道

名

皇天義神農黃帝之書謂之二書言大

仁未之連也而有志焉大道之行也天下為八合選賢

能滿信修睦故人不獨親其親不獨子其子是謂大同

大道謂五帝之時也 禮記運 五皇極皇建其有

極皇太極中也凡立事當用大中之道書集範

陳大道以誥天下大誥若昔大猷周官允升于

大猷書月陳武宗冊曰朕欲聞大道之要書希可求

宣帝詔曰朕不明六藝經學乎大道本紀

光武恢洪大道後明帝紀

夫子之道因襲尊顯帝王无以侔其大德道州碑

墨書事鑑

通太哉聖人之道洋洋二乎發育万物峻極

驕奢以失之主財有公道生之者衆食之者寡太宰

子立天下之正位行天下之大道孟滕文公下三二大

道昔在聖考揚同道尹文子大道无形由其大者作

正道由其小者作奸道全上大道不称非齊物論夫道

於大不終於小不遺故万物備廣二乎无所不容也淵

乎其不可測也天道古之語大道者五變而取名可率

九變而尚賢可言也全上大道覆載万物者也洋三乎

大哉天地域中有四大道大天大地大王亦大吾不

知其名字之曰道強為之名曰天老二十五章大道汎

方其可左右三十四章大哉甚矣民好往五十二章道
在天地之間也其大无外其小无间二大道可安而不
可說實心術篇聖君任大道而不任小物在法九道但
望言身不遠惟原道訓夫道者覆天載地廓四方拆八
極高不可際深不可測植之而塞于天地橫之而彌于
四海施之无窮而无所朝夕全上
史道之大原出于天前董仲舒策

譬喻

大道不詰記孔傳道之大者如天其廣也如此

反說

刺世王也昨大猷是終詩小曼大道不通遂
至滅亡前翼奉等今天道所隱天下為家祀礼

迎君子有大道必忠信以得之驕泰以失之礼記孟子
既没之後大道遂細先王大道陵等廢果端並起
若揚朱墨翟之言以于時或眾者非一孟亭盆成括未
聞君子之大道也不心下大道則先黃老而後六經司

道

名臣事鑑

舜禹三聖相受而守一道而董仲舒張
舜禹推精惟一書大禹謨

周夏周坐尸五帝商因并道一也祀禮節

名臣事鑑

孔子曰及乎吾道一以貫之曾子曰唯

忠恕而已矣帝四子曰賜也女以予為多季而識之者
與對曰然非與曰非也予一以貫之語十五

曾子未豈不義而曾子言之是或一道也子貢公孫丑下

孟子世子疑吾言乎夫道一而已矣滕文公上

伯夷伊尹柳下惠三子者不同道其趨一也一者何也
曰仁也君子亦仁而已矣何必同告子下

星書彙編

經一循道以同俗此王制為天下國家有
九經所以行之者一也中庸

先王後聖其揆一也。通者天下道有一隆。通者效焉。
道出于一昌。謂一曰執神而固。如此則可謂聖人矣。
此其道出乎一。聖人也。道者道之管也。天下之道管是
矣。百王之道一是矣。千圣万變其道一也。並同上天
下无二道。通者精於道者。秉物二故。君子一於道。一於
道則正。古之所謂道術者。聖者所生。生有所成。皆
原於一。不離於宗。正天下。一而不可易者。道也。故聖人
出於道而不易。今上道生一一生二二生三三生万物。
老四十三章道之所言者一也。而用之者異也。管輅勢
夫道有經紀條貫得一之道。通出十原通九門。維維
真訓所謂一者。卓然獨立。塊然獨處。原道者。薛收問道
子曰五帝一也。文中子述史篇。

史搜常作崇。治其辭曰仲尼。曰太道之行也。丘不与焉。
孟陽之也。道者以天下為一。在彼猶在己也。後朱後生。
【鑒賞】且天之生物也。使之一本而夷子二本故也。孟

滕文公上子莫執中執中為近之執中无權猶執一也
所惡執一者為其賊道也率一而廢百也尺心上

鮮通 惟精 无二 至簡

中道

君臣事鑑

孟子 人丁惟危道一惟微惟精惟一允執

中之道全上

陽建 中乎民道立大中之道於民仲也

帝 曰建 用皇極道皇大極中也凡立事當用

大中之道決後凡所立事王者所行皆是无得過与不

及當用大中之道上文疏五皇極皇建其有極大中之

道大立其有中謂行九疇之義全上人君為民之主

當大白立其有中之道以施教於民上 **周公** 輔成王

臣以道德容優 樂要歸之六中而已 **柳** 桐葉對 弟辨

聖賢事鑑

孟子 曰孔子不得中道而与之必也
枉枉 枉者進 取枉 者有所不為也 孔子

豈不欲中道哉不可必得故思其次也孟子心下

羣書事類

經得中道也以愚異極高明而道中庸記中庸君子中庸君子而時中小人反中庸

小人而无已憚也同上

子曰道而力能者從之可也心上道之所善中則可從而節天下也其得中道乎文中子禮樂

文經權二者強名也曰當斯尺之矣當也者中之道也
而而為名者大中之節用也將斷刑論下聖人之為教
立中道以示于後世今論下

譬喻 龍之潛亢不獲其中矣是以過中則揚不及中
則躍其近於中乎聖人之道譬猶日之中矣不及則未
過則昇其先知篇大中之道在天為北辰在地為人君
後馬融傳

反說 子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不

及也道之不明也我知之矣賢者有過之不改者不及也
也中庸子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣今上鮮罕也
言中庸為道至美顧人罕能久行上又中道而廢今
女畫語六凡事有益於理者立之无益於理者廢之夫
是之謂中事凡說有益於理者為之无益於理者舍之
夫是之謂中說事行失中謂之女數事知說失中謂之姦
道有儒列王二大道皆在聖考過則失中不及則不至
不可姦簡揚曰道明王正五事建大中以承天心五事
失於躬則大中之道不立前谷永傳三稟執中執中為
近之執中无權執一也所惡執一者為其賊道也孟
子心上

卷四

不偏

建極

允執

精一

正道

名君事鑑

卷四或于于正書大禹謨羣臣衆庶无敢
有干犯我正道者上文諸虎舜文王適堯

舜文王者為正道非堯舜文王者為他道君子正而不

他

文王

不顯哉文王謨不承哉武王烈啓

佑我後人咸以正固缺德皆以正道无邪缺書君牙

武王无反无側王道正直世難言所行无反道不正上

文王所行得无偏私皆正直上文疏无有作好遵王之

道同上无有乱為私好謬賞惡人動循先王之正道上

文疏**成王**生而見正事聞正言行正道左右前後皆正

人也前賈誼策

羣書事鑑

卷

天地之道正觀者也日月之道正明者

人君之道鮮元以居正左隱元年注

子道者所以變化身之正理者也故道在身則言自順

行之正言形勢精於道者兼物二故君子一於道一於

道則正苟成抑由其大者作正道由其小者作奸道揚

問道多聞見而識乎正道者至識也多聞見而識于邪

道者迷識也寡見

史正者王之所為也上承天之所為而下以正其所為
正王道之端云尔王者欲有所為且求其端於天前董仲舒策王道公正脩明則百川理絡脉明偏黨失恩則
湧溢為災後李尋傳為君者所獲必正言所獲必正道
所居必正位所近必正人唐劉蕡策

璧齋

道者古今之正權也苟正名如權之知輕重之
正上文正正道而辯奸猶引繩以待曲直是故

邪說不能亂百家无所亂全上

反說

凡邪說辟言之離正道而善作者无不類於正
惑者矣苟正名道者乃出正弊二者道之失也

先王之道必有偏而不起之處前董仲舒策

成帝好鬼神求說上曰諸背仁義之正道而盛稱奇
怪鬼神之方郊祀志由其小者迷識並見前

休題

不他 所倚 所獲

直道

名君事鑑

三代

吾之於人也誰毀誰毀如有所譽者

行也語十五

其有所試矣斯氏也三代之所以直道而

詩大東

密

上以直道事天下以直道治民言无私枉

閔予小子詩

武王

无反无側王直正直書洪範

名臣事鑑

下愚

為士師三黜人曰子未可以去乎

人何必去父母之邦語十八

矢邦无道如矢十五

叔向

仲尼曰叔向古之遺直也治

國制刑不隱於親三數叔魚之惡不為求減曰義也夫

可謂直矣左昭十四年

劉向

由屠對策卻鞬上書有道

則直无道則愚後中署

周

太宗評曰馬周直道

而行所任皆稱朕意唐長孫无忌傳

王義方姻誼愛其才每恨大直卒以疾惡不容於時平

傳願直為立朝正色剛而直礼非公言直道不萌於心

本傳

王公謝責直舊名本傳

張九齡以元宗用牛仙客言陛下必用仙客臣實耻之
既戾帝旨卒罷政事虽以直道黜不成三嬰望元宗在
位稍怠於政故九齡訟論必極言得失所推引皆正人
本傳張九齡与嚴挺之肅誠善挺之厚誠凌勸九齡謝
絕之九齡忽獨念曰嚴太吉劾挺氣較美可喜方召肅
李必在旁帥尔曰公起布衣以直道至宰相而喜軟美
乎九齡辭改客謝之因呼小友李必傳

忠清以直道始終

本傳

李必

傳儀質必直道進退

本傳

政事所對詳指明曰謂宰相曰元膺直氣諫言且留左
右李何出之本傳

聞博之而不可得也。至矣上。**大**至人遺物方獨與道俱
真人結真方獨與道息。要道服則至道之行方領。取足
於世。薛士謝康。陳珠至道不損。皇甫謐云。道健。

反說

苟不至聖至道不疑焉。世中庸。雖有至道弗享。
不知其善也。李汝俊。人之心所萌者。又奚足以語
至道。莊在。曲士不可與語至道。拘於俗也。淮南。道創
李靖問。聖人之道。子曰。无所由。亦不至於彼。或問。彼之
說。子曰。彼道之方也。必也。无至乎。又中子。天地篇。

行道

名君事鑑

五帝

孔子曰。大道之行也。與三代之英。丘

未之逮也。而又有志焉。記禮運。大道之行
天下為公。公天下。其見大道門。周禮。競三日。行其宿。此實明
憂昌之道也。前董仲舒。東若稽古帝堯。能順考古道
而行之。書舜曲。舜禹。震憂。聖堯之爵。行堯之道。法度象
禮樂。著垂拱視天民之阜。无為也。揚回道。三才斯民也。

三代之所以直道而行也唐十五
武帝勉勵推行直則德自
起而大有功前董仲舒策詳前節

聖賢事鑑

孔子子曰道不行乘桴浮于海後我者其
由欤語五大史公曰子開之童生周道發

孔子知時之不用道之不行也前司馬氏著
聖賢事鑑曰大道之行也丘不与焉後宋景公問孔子

母釣淵子思曰子好大莫能吞子也蓋隨時乎子思曰

凡所以求安於世為行道也毀道以求容三何行焉
聖賢事鑑曰公孫丑問曰夫子加齊之師相得行道

焉由此伯王不累矣孟公孫丑上
聖賢事鑑曰文中子知謀

之不用也作東征之歌而歸曰云云
聖賢事鑑曰文中子知謀

羣書事鑑

經何天之衢道盛行也
聖賢事鑑曰文中子知謀

其道上行損身道並行而不相悖
聖賢事鑑曰文中子知謀

君子之道實而隱夫婦之遇可以與知焉
聖賢事鑑曰文中子知謀

聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以與行焉及其至也
也蓋聖人亦有所不能焉大哉聖人之道洋洋乎發
育萬物峻極于天優然大哉礼仪三百威儀三千待其
人而後行苟不全惡至道不凝焉天下有達道五所
以行之者三曰君臣也父子也夫婦也昆弟也朋友之
交也五者天下之達道也君子遵道而行半途而廢
吾弗能已矣並全上苟非其人道不虛行易係紳公
孫丑曰道則高矣美矣宜若登天然似不可及也何不
使彼為可幾及而日孳孳也蓋天心上故仁者之行道
也无為也聖人之行道也无強也荀解蔽得時則行失
時則蟠此先王之道所以續而不墜也文中子立命神
而明之存乎其人苟非其人道不虛行子曰人能洪
道苟得其行如反掌尔全上薛收曰道之不行如之何
子曰父母安之兄弟愛之朋友信之施於有政道亦行
矣矣謂不行礼糸童童曰願聖人之道行於時常也无

事於出如天也。房元齡問正主庇民之過。子曰先齊其身。夫能遺其身。然後能无私。无私能至公。至公然後能以天下為心矣。道可行矣。魏相曰。占往知來。幽贊神明。苟非其人。道不虛行。董奉叔傳。率性而行之謂道。朱得崇孝白文。至道之行。方類取足於世。程陸幾與連。聖人之道。易行。韓讀音。

譬喻

君子之道。譬如行遠必自邇。小人之道。譬如反掌。不見事監。

反說

子曰。道之不行。我知之矣。知者。過之。愚者不及也。子曰。道其不行矣夫。記中庸鄉黨。道而行。中庸而廢。忘身之者也。素正行之。而不著焉。習矣。而不察焉。終身由之。而不自知其道者。衆矣。孟衣心上身。不行道。不行於妻子。使人不以道不能行於妻子。及心下。亦乎人之本朝。而道不行。耻也。文章下立本朝。大道當行。不行。為己之耻。文章生道。果遂不行。不至有脩身先王之

適如之何以不行而廢也文中子曰公頃或問蘇軾其適何如子曰行於戰國則可強行於堯舜則亂矣天地

樂道

君臣事鑑

孟子

子曰七制之主其以仁義公治統天

其生又中子天地

孟子

子曰伯也耕於有莘之野

而樂堯舜之適焉非其義也非其適也祿之以天下而

弗顧也騶馬子駟弗視也非其道也一介不以與人

之幣聘焉哉我豈若也畎畝之中由是以樂堯舜之適

哉湯二使往聘之沈而幡然改曰與我處畎畝之中由

是以樂堯舜之適吾豈若使是君為堯舜之君哉吾豈

若使是民為堯舜之民哉吾豈若使是君以堯舜之

文章上若伯夷非其君不事伯也樂堯舜之適不致致

足礼可數見之乎足心七上七

聖賢集鑑

孔子子曰發憤忘食樂以忘憂不知老之

將至云尔語大樂道以忘憂上文疏子曰
飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義而富且
貴於我如浮雲十一孔子樂道而賤不義也上文疏點
尔何如鼓琴希錡尔舍瑟而作對曰異乎三子者之撰
子曰何傷乎亦各言其志也曰暮春者春服既成冠者
五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩咏而归十一浴
乎沂水之上風涼於舞雩之下咏詠先王之德而歸夫
子之門上文注夫子曰其然哉故喟然而嘆曰吾與點
之志善其獨知時而不求為政上文疏淵明曰非不說
子之值力不足也子曰力不足者中道而廢今女畫隄
也非不說樂子之道而勤孝之但以力不足故也上文
疏淵明子曰督哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不慙
其憂回也不改其樂全上顏淵各執一簞食在陋巷不
改其樂上文注或曰使我紆朱懷金其樂不可量也曰

紆朱懷金之樂也不如顏氏子之樂顏氏子之樂也內
紆朱懷金之樂也外揚孝行或曰請問奚空之內曰顏
不孔虽得天下不足以為樂然亦有苦乎曰顏苦孔之
卓也或人瞿然曰然苦也祇其所以為樂歟全上
田子謂賈瓊王孝說陵敬曰諸生何樂賈瓊曰樂間
居靜以思道可矣文中子周公

羣書事鑑

子子貢曰貧而无谄富而无驕何如子曰

未若貧而樂富而好礼者也語孝而樂謂
言於道不以貧為憂古能貧而樂富而好礼者上文
仕貧之与富貴當與道有脩也上文疏子曰君子食无
求飽居无求安敏於事而謹於言就有道而正焉可謂
好孝也已全上孝者之志樂道亡創故不暇求其安飽
也上文疏子曰知者樂六子曰君子謀道不謀食耕也
餒在其中矣孝也祿在其中矣君子愛道不愛貧十五
孟子曰有天下爵者有人爵者仁義忠信樂善不倦此天

辭也公卿大夫此人辭也古之人脩其天爵以要人爵
況得人爵而弃其天爵則惑之甚者也終亦必亡而已
矣孟子告子上孟子曰萬物皆備於我反身而誠樂莫大焉
強恕而行求仁莫近焉孟子曰古之賢王好善
而忘勢古之賢士何獨不然樂其道而忘人之勢故王
公不致敵尺禮則不得亟覓之見且猶不得亟而况得
而臣之乎孟子曰廣土衆民君子欲之所樂不存焉
中天下而立定四海之民君主樂之所此不存焉君子
所性最盛行不加焉最窮焉不損焉分定故也君子所
性仁義禮智根於心是生色也時然見於面發於背施
於四体四体不言而喻此五上子曰建琴書畫禮樂
義自樂也文中子書君臣系而不亂復而不厭者謂之
道二者萬世亡弊二者通之矣也前集伊呂先生安外書
然後系循理樂循理然後謂之君子五上

鹽齋

詩云沃醉以酒沃飽以食言飽乎仁義也所以

近也適在近而求人求之遠也事在勞而告人求之難也上文注曹交問曰云云孟子曰云云適若大路然豈難知哉人病不求耳子歸而求之有餘師孟子告子下孟子言堯舜之道毅然若大路豈有難知人苦不肯求耳子歸而求行其適有餘師上文注未得適而求道者謂之虛一而靜虛一而靜謂之清明有能蔽有求適之心不常於偏見曲說則是虛一而靜也上文注

值道

名君事鑑

堯舜亡為而治者其舜寧改正朔易服色

以順天命而已其餘不備堯適何更為哉
前章布奇傳要
武王无有作好傳王之適无有作惡傳王之路書洪範无有乱為私好惡動必循先王之道路
上文注

聖賢事鑑

孔子夫子值道而趨已至矣唯天適孔子
值道弥父溫三无所試中孔子世家

羣書事鑑

性之謂道也中實循性行之是謂道上文生

道行禮貴外可否之間後王明傳

慎道

名君事鑑

彼棄舜之耿介乃沈遵道而得路

王之路書共範

無有作好遵王之道無有作惡

王之路書共範

景帝能休遵孝道本贊

下何不遵此道与聖祖繼美乎唐李休

羣書事鑑

君子遵道而行半途而廢吾弗能已矣

此中庸王書曰無有作好遵王之道無有

作惡君子務精而於身而外之以尊道歸效

則虛空上尊道則自委積上文注

之適風俗紀綱未有所缺則淮南王安得尊天之道順

地之理物无不得其所東方朔客難說道義編覽伯陽之幽旨晉王維等會

反說

西辰成帝內寵太盛安不尊道嫉妬專上妨繼嗣與前谷永傳相類以荒淫不尊道章孟作詩

風諫書略傳**王質**虽不尊道猶知敬礼王吉傳

道法

羣言事鑑

君子者道法之樞要也苟致仕國家失政則士民去之无士則人不安居无人則土

不守无道法則人不全无君子則道不榮故土之与人也適之与法也者國家之本作也全土人莫敢為奇僻以乱正名故一於道法而謹於禁令矣正名是故治民有常道而生財有常法富貴君臣天子有善縣道於天諸侯有善慶之於天子大夫有善納之於君民有善本於父愛之於長若此道法之所從來是治本也全土道法以遜為主上文注

為人君者倍道弇法而好行私謂之亂
管子目

作題

投守

有常

物要

合璧聯珠萬卷菁華後集卷之二十九

增合璧聯珠萬卷皇朝華後集卷之二

道門

帝王之道

帝王事鑑

武帝采制曰虞舜垂拱無爲而

天下平文王日昃不暇食而天下治夫

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

帝王之道宜異相哉前董仲舒采

狼為俗前董仲舒美成帝鴻嘉二年詔曰帝王之道日以陵夷本紀

帝道

名君事鑑

唐劉毅曰書述唐虞而帝道崇後皇后傳傳太宗魏謩曰頭所行如何耳許上門

君事鑑

帝道運而无所積故天下歸帝莊天道察道道者帝管其法史俊入龍驤帝道以光晉

開悟矣史商君傳作題天積以光重華

王道

名君事鑑

王者之制道不過三代道過三代謂之湯有王制論王道不過夏殷周之事過

則久遠難言上文住三王之道所祖不同前章仲舒策禹以是傳之湯二以是傳之文武韓原伯又見前卷道武丁內反諸己以思王道通外紀仁如

鶚虞則王道成也上文疏文王問曰王人何取何去太
公曰王者之道若夫之高不可及也若淵之深不可測
也大公六韜曰王有條好適王之道无有作惡傳王
之路无偏无黨王道傷无黨无偏王道平无反无
側王道正直書洪範言所行无反道不正則王道正直
上文住所行无反道无偏側王家之道正直矣所行得
无偏私皆正直者曾集其中有中之道而行之上文疏漢
高祖陸賈叔孫通事漢祖陳詩書說孔樂開王道此知
變之善也唐朱欽則傳諫羅織獄說**高祖**董仲舒策臣謹
案春秋之文知王道之端得之於正前本傳上承天之
所為而下以正其所為正王道之端云尔諸福之物
可致之祥莫不畢至而王道終矣今上**宣帝**霸王道雅
詩月道門**永光**四年詔曰今朕晚于王道前本紀
太宗魏證曰行王道而王顯所行何如耳唐本傳**太宗**
皇上欽若王道文粹野類資**高宗**帝嘗問前古王者所

以治亂當表知帝欽於俗恐不得其要因推言王者之道
在修己任賢而已操執綱領要得其大者杜黃裳傳

名臣事鑑

樊仲有罪祖以訖陽致於王道史記殷紂
纣以王道佐時唐呂溫傳黜佞而難行

周王道德

呂溫本贊

聖賢事鑑

孫卿世方爭於功利而馳說者以孫吳為
宗時孫卿明於王道前刑法志曰管子語

叔恬曰汝為春秋元經乎春秋元經於王道是輕重之
權衡曲直之繩墨也失則无所取中矣又中子事君

羣書事鑑

空眉有至有義有考至道以王義道以伯
考道以為无失也表也札果刑政四達而

不恃則王道脩矣余記此四事通達疏行而不恃則
王道脩矣矣上文疏孔子曰吾觀於鄉知王道之易
也鄉飲酒又鄉飲酒也易謂教化之本尊賢尚齒
而已士人往言觀鄉飲酒之礼有尊賢尚齒之法則知

王者教化之道其事甚易上文疏禮之用和為貴先
王之道斯為美詭李而養生送死无憾王道之始也孟
果惠王上甲兵不勞而天下服是知王道者也荀王制
上霸傳王者之法与王者之人為之則亦王道同上四
与道同百王之道後是也君子審百王之道而論於百
王之前若端拜而訟矣不苟王道盛則礼樂從而興焉
文中子事君化至九變王道其明乎王道降周訖孔成
于王道揚吾子四仁愛德勝王道之本也前刑法志審
好惡理情性而王道畢矣康衡傳王道公正修明則百
川理落脉通李彞博王道得則陰陽和後李固傳追脩
經術以達王道史氏殖博用武則先威用文則先德二
威足以相濟而後王道脩魏志武皇帝紀自至治之隆
非文德无以終綸王道北魏李斯傳乃文乃質王道
之綱魏志固貢獻王道吳隆光明融顯陳孔璋機勇又
王道昇平大德不赫李庚西都賦

壁喻

先王之道，南門接真，其仁如騶虞，遠王之路，推衡，綱領並見前。

反說

秦皇陵夷，至乎紱紂之行，王道大壞矣。前董業

無道，天下傷之。無綱紀文章，傷詩書，廢聖道，立私欲，前吾丘壽王對王道不通，故欲行王道者，莫能致其力也。梅福傳：「傷軟說以王道孝公善之，而未用，詳見前卷。」道門內，聖外主之道，闇而不明，後世學者不見天地之純全，古今之大体，道術將為天下裂，莊天下悼王道之不昭，前董仲舒傳：「主有不談王道者，樵夫笑之。」漢揚雄長楊賦：「元帝曉于見名臣事監內。」

聖道

羣書事鑑

化民成俗，聖人之道，在方策記，孝記

天中，庸誠者不勉而中，不思而得，從容中道，聖人也。月上聖人性合於天道，自然上文，疏聖人久於其道而天

下化咸易常卦聖人得其長久之道使万物從化而成也上文疏聖人以神情設教而天下服膺卦聖人之
道為而不爭老八十一章聖人之道若存若亡常心術
下聖君任大道而不任小物任法聖道運而无所往故
海內服聖夫道用力少而成功多者聖人之道全上古
之語道術者聖有所生王有所成天下聖人者道之管
也天下之道管是矣苟儒然如此則可謂聖人矣此其
道出乎一全上聖人之道之極也孔命神全者聖人之道
也正命聖人脩道全美者也全上聖人之行道也無強
也辭蔽聖人者以已度者也以道觀之非相以道觀之
物之理上文任聖人在位懷道而不言澤及萬民惟覽
真訓聖人重其道而輕其祿揚五百主三大道昔在聖
考問道好其心於聖人之道者君子也實見傳二乎
聖人之道群心之用也五百群心非聖道無以表正上
文任李靖問聖人之道子曰无所由亦不至於彼或問

彼之說子曰彼道之方也必曰无至也文中天地重常
曰頭得聖人之道行於時全上天下有道聖推而行之
天下无道聖迷而蔽之中堯閔朗篇聖人法天而立
道亦傳愛而士私前童種舒策聖人道貫三才晉范甯
傳溫茂博曰聖人之道无不通唐吳兢傳傳聖人智
通大道應變不窮搜三純二莫之能階大戴禮

辟言

或曰聖人之道若天二則有常矣矣聖人之多
變也揚吾子聖人之道譬猶日之中矣不及則

未過則其性光被四表先知篇聖人之道其昌也僭其
弊也浸賁焉若寒暑易位萬物莫不從之而不知其由
也文中周公以天為宗以德為本以道為門兆於變化
謂之聖人在天下道管見前

反說

內聖外王之道闢而不明在天下卜巢倚有聖
人之才而无聖人之道大宗師甚矣聖道无益

於庸也聖讀而庸行揚問行聖人之道不傳於世韓讀

荀子題

无積

峻極

全美

君道

名君事鑑

堯舜欲為君尺君道二者皆法堯舜而已矣孟子商姜上賢曰帝孝宣皇帝明於君人

之道後崔寔傳命曰詔曰君道得則草木昆虫咸得其所前本傳唐太宗問為君何道而明何失而暗魏澄曰所以明兼聽也所以暗偏信也唐本傳太宗劉黃質良策臣謹按春秋人君之道在休元以居正者昔重仲舒乃漢武帝言之略矣其所未足者臣得為陛下備而論之故為君者有所履必正道所居必正位本傳

羣書事鑑

子有道之君正其德以恤民而不言智能聰明管君曰君道不明則受令者疑能

象其道於國家加之於百姓而足以飾官化下者明君也明君之道能據法而不阿並全上君道立然後下從下從然後教可立化可成也明法且威且懷君道備

矣形勢不自以爲貴則君道也。乘馬能使下謂之君。君有善群也。群道當則万物皆得其宜。六畜皆得其長。羣生皆得其命。苟主制君道知人君道道者何也。曰君道也。君者長也。曰能羣也。羣者何也。曰善養生養人者也。善班治人者也。善顯設人者也。善備飾人者也。善生養人者人親之。善班治人者人安之。善顯設人者人樂之。善備飾人者人榮之。四統者俱而天下歸之。夫是之謂能群。全上君人之道。處靜以脩身。險約以率下。誰主術。則君人者務在殷民阜財。明道信義。揚孝至。立君之道。仁義爲主。仁者愛人。義者政理。後梁紂傳天生蒸民。立君以司牧之人。君道治則彝舜倫敘。叙五福來。脩晉所傳。君子之道。子育爲心。虽深處九重而慮周四海。虽常處安樂憂及困窮。唐虞相與共之。

反說

失復失凶反君道也。易復卦不明月。羣書事盛。失復失凶反君道也。易復卦不明月。羣書事盛。失復失凶反君道也。易復卦不明月。羣書事盛。

善群 休元

司牧

能群

知人

主道

羣書事鑑

卷八

人主者天下之利勢也得道以持之則大安也大策也積美之德也不得道以持之則大危也大累也荀王伯主道治近不治遠遠治明不治幽治一不治二主能治近則遠者治主能治明則幽者化主能當一則百事正既能治明又務見幽是過者也既能察明又務見幽是悖者也故明主好要而闇主好洋主好要則百事洋主好洋則百事荒世俗之為說者曰主道利周是不然主者民之倡也上者下之儀也並全上主道利明不利幽利宣不利周主道明則下安主道幽則下危正命下知所從則安上文法能論官此三材者而无失其次是然後人主之道君道人主有能用其道者不事心不勞意不動力而土地自闢國倉自實蓄積自多甲兵自強群臣无詐偽百官无奸邪管任法所謂治國者主明道也管明法

反說 主道竟無乎誰知冥冥乎使下畏也而正命故
人主天下之利勢也然而不難自安也安之者必將道
也王伯人主不務得道而廣有勢是以其所以危也

神道

聖賢事鑑

孔子夫子与太極合德神道並行文 中子
主道篇

羣書事鑑

總觀天之神道而四時不忒聖人以神道
設教而天下服矣易觀卦神則无形上文

住神道者无方理不可知目不可見不知其所以然而
然謂之神聖上文疏知變化之道者其知神之所為乎
易係辭曰神莫大於化道有勸孝聖人之道出乎一易
謂一曰執神而固易謂神曰尽善極治之謂神万物莫
得以煩之謂因神固之謂聖人儒教純粹而不雜靜一
而不變淡而无為動而以天行此養神之道也 莊天道
執道者德全德全者神全神全者聖人之道也 天地紀

素之道推神是守天運仲尼見而後者永惻惻之也
仲尼曰子巧乎有頃耶曰有道也孔子曰用忘不分乃
疑於神尚淺文人之謂乎健生

君子之道

聖賢事鑑

君子之道四丘未能一焉所求乎子

所求乎弟以未能事兄也所求乎臣以事君未能也
記中庸君子道者三我无能焉仁者不憂智者不惑勇
者不懼子貢曰夫子自道也語十四
君子之道四焉其行已也恭其事上也敬其養民也惠
其使民也義語五

羣書事鑑

卷五

君子之道或出或處或默或語易係辭

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性
也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不
知故君子之道鮮矣今上君子遵道而行半途而廢記

中庸君子之道貴而隱夫婦之愚可以與知焉及其至也虽聖人亦有所不知焉夫婦之不肖可以能行焉及其至也虽聖人亦有所不能焉 君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡 君子之道淡而不厭簡而不繆建諸天地而不悖質諸鬼神而无疑百世以俟聖人而不惑 君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地並乎上君子有禦矩之道去季君子有大道全一君子以道自已表也 君子務本二立而道生季而君子所貴乎道者三動容見斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣八君子季道則愛人小人季道則易使也十九君子之道孰先傳焉孰後倦焉全上返本脩迹君子之道家語六本君子季以致其道 語十九君子深造之以道欲其自得之也有得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其原 孟萬季下居

子一於道一於道則正前解蔽君子者道法之總要致
仕君子道有一隆儒效君子之道有四易簡而易用也
要而易守也極而易見也法而易言也

警喻

君子之道譬如行遠必自近譬如登高必自卑
記中庸

警題

日用

常行

時中

道盡門

道德

道德二下條

名君集鑑

時化道應之教音王隱傳
有天下獨宏大道應也白虎通

三皇

之世應降道用後宋均傳注

三皇五帝三皇以道

治謂之皇五帝以應化謂之帝白虎通

五帝應道

覆天下應化會訓五帝先道而後應呂氏春秋
天下號曰高陽高陽者陽猶明也道應高明也白虎通
高陽者帝者極也言其能施行窮極道應也高平

者道德大信也今上用欽明文思廷馬云道德經被謂
之思晉堯典唐湯二也湯二者道德至大之妙也白虎
論元惡升聞世番聞道德升聞天朝舜典**曰**凡三
王之教世子入則有保出則有師也者教之以事而
喻諸德者也保也者謹其身以輔翼之而歸誨道也范
文王世子三王以弋道德史楚世家忠推禹体道功厚
德懋柳金山銘同德之法不同道而王所由殊路而建
德一也平集書陽問於伊尹曰三公卿大夫其相去
何如對曰三公之事常在於道九卿之事常在於德故
道德定而天下正刘向新苑德武有姓親之如父母无
他故焉道德德誠明也看王伯德殷德復與諸侯來朝
以其德成德之德也史記周紀德宗有鳴雉之異懼而修
德殷道德復與詩元鳥注文王世子三修德注世三修行道
德維有文王盛尔皇矣武王昊天有成命成王不敢康
受文王武王施行道德成此王功莫去有成命周自文

武始興崇道志劉向傳戰國策成王何酌召康公戒成
王也言皇天親有德尊有道也本詩大司樂掌成均之
法凡有德有德者使教爲礼春官諸子掌國子之條使
之修齊孝道全上道惠之言因吾所習聞夫成王所蘊
道惠也快其蘊則興礼樂而朝諸侯措刑罰而養教化
教之至也唐元稹奏太子書以方今大信收功道惠之
林後馬駟傳以興除秦虐禁開延道惠孟京因謂陛下
道純惠厚元二之民幸矣前晨晉賢良策文皇帝以道惠
爲難於是天下望風成俗昭然化之東方朔傳重以明
惠升平云云道哉此元元傳以道惠爲藩李善注東方
朔集曰文帝以道惠爲難樊在太中掾都郎因謂強勉
行道則惠日起而太有功臣重仲寄東陛下有明惠嘉
道全上魏王旦上書言孝武皇帝明聖道孝宗廟慈愛
骨肉和集兆民惠配天地明並日月武帝王傳上聖創
道惠之全司馬相如傳通西南夷書宣帝作色曰臣家

自有制度本以霸王道維之奈何純性直教用周政乎
元帝紀元帝今陛下明聖深懷憂道布惠庶民有闕
實者奉侍道惠之行由內及外自近者始康衡侍道惠
弘於京師上元帝天子肇道惠之精剛方俾神明與
之為資勸雄甘泉賦麗哉神聖建道惠以為師創道惠
之園場雄技獵賦聖上屢訪群儒俞允故老與之斟酌
道惠之淵源莊固典引明帝太夜昆明鳥獸之園曷若
辟雍海濱道惠之富莊固東都賦宣帝元和元年詔朕
道化不絕後本紀和帝詔曰先帝至惠要道天下清靜
和帝紀太宗道合乎天地惠通乎神明唐辛憂不居懷
太宗為太子選知道惠者十八人與之游習不四三年
而名高盛古斯防習之致也唐元稹傳書是歲大雨耕
證陳事曰自王道休明綿十餘載而道惠不日厚何哉
由待下之情未足誠信規證待太宗文惠光齊聖道妙
極我神孔樂志太宗道惠多莊長孫无忌傳元帝願

惟不忠憤於至道御製泰山銘崔群曰元宗初時姚崇
宋璟盧懷履謹輔以道德本傳

為相專以道德導主意故建中初綱紀設張盾范傳

憲宗帝嘗稱太宗元宗之盛朕不佞欲庶幾二祖之道

惠風列何行而至此乎李絳對曰陛下誠能尊道盡如

是可与祖宗合且惠李絳傳李絳曰陛下奉道堯舜禹湯

之惠豈謂上與數千年君為黨耶道惠同耳同上李絳

曰陛下勵志太平苟道盛惠充何愛无堯舜之壽乎通

鑑太宗楊嗣復曰臣請延夷對宰相詰問道惠刑政者

委中書門下直日錄付史官唐本傳

名臣事鑑通鑑言道惠見始於公孫後馬所傳

馬字仲文鄉里為語曰道惠彬彬焉仲文後本傳

問至要道子曰至惠其道之本乎要道其惠之

行乎孔不云乎至惠為道本文中文子王通篇

德合道豐曰德本義
仁義炳如也韓文序

聖賢事鑑

印子子曰志於道據於德語七道不可休

孝之言道也吾有耳焉耳揚曰道老子修道德其孝

書林合璧

開延道德子學 道者古今之正理

放德而行猶道而越並更系楚 神道設教易

去德之累聖道之基詳見子下 昭德塞遺左

遊觀乎道德之域 德之純也中庸

收功乎道德之林 德之純也中庸

神聖創道德之圖 揚雄校獵賦長世以道德為

上聖創道德之塗 司馬相如傳神聖建道德為師成帝

道无黨无偏无反无側 書洪範 剛健中正 易乾卦

德乃聖乃神乃武乃文大禹謨 篤實輝光大畜卦

書圖說珠

至德要道

禮以三百威儀三千待其人然

有至志要道以順天下民用和睦孝經一章至道不損
至德不益何哉體足也皇角溫序

順德仁義

昔者聖人之作易也和順於道德而理於義

易說卦道德仁義非礼不成礼由仁義道德樂於義
所不載聖王亭古之明大德者先明天而道德次之道
德已明而仁義次之在天道德仁義礼譬諸寶珠夫
德以道之德以得之揚回道仁義以而道德爲道德
而政化行唐李樂傳惟經典所美方貴道德与仁賢選
曹大家東征賦今聖王冠道德後純仁王東漢書其
所謂道二其所道非吾所謂道也其所謂德二其所德
非吾所謂德也凡吾之所謂道德云者合仁与義言之
也天下之六言也老子之所謂道德云者去仁与義言

之也一人之私言也蓋原道爲仁與義爲定名道與德
爲虛位全上

羣書事鑑

聖蹟道神德行易係辭一值惡以同俗也
王制謂齊一所行之道德以同國之風俗

上文謂大道不官太惡不誦孝祀先王尊有德尚有德
礼記君子比德於玉焉圭璋特達者德也天下莫不貴
者道也轉入子道者所以明德二者所以尊道非德道
不尊非德德不明家語王言解故從事於道者同於道
從事於德同於德同於道者道亦樂得之同於德者德
亦樂得之老二十二章道生之德畜之物形之是以万
物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫莫之命而常自
然故道生之德畜之長之育之成之熟之五十一章通
於天地者德也行於万物者道也唯天地形非道不生
非德不明存形窮生元德明道全上括盡寂寞虛无二
為此道德之質也刻意中而不不可不高者德也一而不

可易者道也在者帝王之德以道為主天恒道固不小
行德固不小識小識傷德小行傷道正已而已矣結性
德无不答仁也道无不理義也至賢聖不明道惡不
一天下以德為本以道為門兆於變化謂之聖人至
道不可致德不可至知升德而將為政美道將為政居
全上去德之累達道之塞德欲喜怒哀樂六者累德也
去就取與知能六者塞道也至全上德德者道之舍物
得以生管心術以无為之謂道舍之之謂德故道之与
德无间故言之者不別也 虛无二形謂之德化育万
物謂之德至全上始乎无窮德也卒乎无窮德也勿官
故孝至乎礼而止矣夫是之謂道德之極首動孝道德
純被正命道德之威成乎安強強國立言耕道而得道
繼德而得德是獲尊也揚孝行夫進者也進於道慕於
德進而進退而退日致二而不知倦者君子道者所導
而著所扶進錄稱列史王者躬行道德永夫順地前也

求傳率性而行謂之道得其天性謂之德後朱穆崇厚
合文致善道也則孝標絕六公曰由是而之爲之謂道足
乎已无待於外謂之德韓原道

靈

經籍者誠道也之靈爲爲用大矣附錄精志御
大藝之致駕子游道也之平林選展德思元賦

長世字此者以道也爲滿不以表險爲昇也姬都賦

反說

國初茲有甫反道敗德書大禹漢周道衰孔子
沒火于秦黃老子曰佛子晉宋齊梁周之間其

言道也仁義不入于揚則入于墨不入于墨則入于老
不入于老則入于佛韓原道

始皇不察道也之塞而

築阿房之宮魏志高堂隆傳太史公曰莊子散道也效

命要亦希之自然申韓後刻少恩皆原於道也之意史

老子傳

宋

起佐史登宰相勳勳進取不師道也

无可言前本傳

道

志尚浮淺不根於道也仁義唐

本傳余愧乎道也見以上不敢爲仁義之操莊駢拇子

張曰執惠不弘他道不篤焉能為有焉能為亡語十九
毀道惠以為義者聖人之過也莊馬蹄集海散朴與道
以善險惠以行然後去世而徙於心善性不一見事監
道惠日負於初心韓王叔成序

太宰新增人口璧璽珠萬卷書華後集卷之二十