

永樂大典

卷二千九百七十
三

永樂大典卷之二千九百七十三 九真

人

聖人

孔子家語孔子謂哀公曰所謂聖人者德合於天地交通無
窮萬事之始終協庶品之自然明並日月化行若神觀之而不
識其神此則聖人也曾子天圓章保蟲之精曰聖人白虎通聖人者何聖
者通也道也聲也道無所不通明無所不照情聲知情與天地合德日月
合明四時合序鬼神合吉凶禮別名記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊
千人曰英倍英曰賢萬人曰傑萬傑曰聖聖人未沒時寧知其聖乎曰知
之論語曰太宰問子貢曰夫子聖者歟孔子曰太宰知我乎聖人亦自知
聖乎曰知之孔子曰文王既沒文不在茲乎何以知帝王聖人也易曰古
者伏羲氏之至天下也於是始作八卦又曰聖人作易也又曰伏羲氏沒
神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作文俱言作明皆聖人也論語曰聖乎
堯舜其猶病諸何以言禹湯聖人論語曰巍巍乎舜禹之有天下而不與
焉與舜此方巍巍知禹湯聖人春秋傳曰湯以聖德故放桀何以言文王

永樂大典卷二千九百七十三

武王周公皆聖人詩曰文王受命非聖不能受命易曰湯武革命順乎天
湯武與文王比方孝經曰則周公其人也下言表聖人之德又何以加於
孝乎何以言阜陶聖人也以自篇曰若稽古皋陶聖人而能為舜陳道狀
言惠可底行又旁施象刑惟明又聖人皆有表異傳曰伏羲祿衡連珠唯
大目鼻龍伏作易八卦以應樞黃帝顛得天巨陽上法中宿取象文昌額
項戴干是謂清明發節移度蓋象招搖帝嚳駢齒上法月參康度成紀取
理陰陽冕有八彩是謂通明曆象日月璇璣玉衡舜重瞳子是謂玄景上
應攝提以象三光禮曰禹耳三漏是謂大通興利除害決河誅江皋陶鳥
喙是謂至誠決獄明白察於人情湯臂三肘是謂抑姦攘去不義萬民蕃
息文王四乳是謂至仁天下所歸百姓所親武王望羊是謂攝陽射日陳
兵天下富昌周公背僂是謂強俊成就周道輔於幼主孔子反宇是謂尼
甫五德澤所與藏元道流聖人所以能備見前觀與神通精者蓋天所生
也又法世樂為聖人之道有文質易九五飛龍在天說聖人以龍德居天
位此卦元亨利正疏是以聖人法乾而行此四德故曰元亨利正 雲從
龍風從虎聖人作而萬物覩疏此亦同類相感應也 知進退存亡而不
失其正者其唯聖人乎同上聖人感人心而天下和平疏聖人設教感動

人心使變惡從善然後天下和平。聖人久於其道而天下化成。言
 得其所常故能長久。此聖人應變隨時得其久長之道所以能光宅天下
 使萬物從化而成也。常非聖人以神道設教而天下服矣。神則無形者
 也不見聖人使百姓而百姓自服也。此不假言語教戒不須威刑恐逼在
 下自然觀化服從聖人用此天之神道以觀設教而天下服矣。此聖人
 以順動則刑罰清而民服。疏刑罰當理故人服也。然非聖人養賢以及萬
 民。此聖人但養賢人使治衆衆皆獲安。此非聖人設卦以觀象。係辭上聖
 人有以見天下之賾而擬諸形容聖人有以見天下之動而觀其會通以
 行其典禮。夫易云聖人以此洗心退藏於密。注洗濯萬物之心。此萬
 物有疑則卜之是蕩其疑心。行善得吉行惡遇凶是蕩其惡心也。天生
 神物聖人則之天地變化聖人效之。天垂象見吉凶聖人象之。五而上聖
 人之情見乎辭。注辭也者各指其所之故曰情也。眾辭則言其聖人所用
 之情。係辭下聖人之大實曰位。何以守位曰仁。注夫有用則有所寶有用
 而弘道者莫大乎位。此言聖人大可寶愛者在於位耳。顯諸仁藏諸用
 鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。夫易聖人所以崇德而廣
 業也。聖人以此齋戒以神明其德。夫易聖人之所以極深而研幾也。

永樂大典卷九百三十三

聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑。備物致用立成器
 以為天下利莫大乎聖人。聖人立象以盡意設卦以盡情偽。聖人易
 之以宮室。聖人易之書契。天地設位聖人成能。注聖人乘天地之正
 故萬物各成其能。此聖人因天地所生之性各成其能。並同上昔者聖人
 之作易也幽贊於神明而生蓍。此卦離也者明也。聖人南面而聽天下嚮
 明而治蓋取諸此也。禮記聖人之記事也。慮之以大愛之以敬。行之以禮
 脩之以孝養。紀之以義終之以仁。又王世于聖人至德禮器聖人南面而
 立而天下大治。同上故聖人作則必以天地為本以陰陽為端以四時為
 柄。此聖人為教象須法四時而通也。以日星為紀。疏敬授民時是法日星
 為綱紀也。月以為量。此天之運行每三十日為一月而聖人制教亦隨人
 之才分。是法月為教之限量。鬼神以為徒。五行以為質。禮義以為器。人
 情以為田。並注聖人參於天地並於鬼神以治政也。疏聖人參擬於天
 地以脩治政教也。故聖人耐者能以天下為一家中國為一人。疏皆感義
 懷德而歸之聖人所以治人七情。脩十義。講信脩睦。並同上聖人作樂以
 應天制禮以配地。禮樂明備天地官矣。樂記聖人作為父子君臣以為紀
 綱。紀綱既正天下大定。同上聖人南面而治天下必自人道始。六傳聖人

建陰陽天地之情立以爲易。合天清明在躬。氣志如神。謂聖人也。孔子問居及其至也。雖聖人亦有所不知焉。雖聖人亦有所不能焉。中庸舜其大孝也。與德爲聖人。中庸誠者。天之道也。誠者不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。注誠者天性也。疏從容閒暇而自中乎道。以聖人性合於天道自然。同上大哉聖人之道。洋洋乎發育萬物。峻極于天。苟無其位。不敢作禮樂焉。注言作禮樂者必聖人在天子之位。百世以俟聖人而不惑。五同上聖人制之以道。辨飲酒。美聖人之制作也。不制以已。使民有所勸勉。愧耻以行。其言未訖。孝經聖人知孝之可以教人也。故因嚴以教。敬因親以教。愛序聖人之教不肅而成。其政不嚴而治。其所因者本也。聖治章論指聖人吾不得而見之矣。述而有始有卒者。其惟聖人乎。子張孔子家語聖人之設防。責其不犯也。制五刑而不用。所以爲至治也。五刑聖人之化。太上以德教。而以禮齊之。五帝德河圖黃帝曰。凡人生一日。天帝賜算三萬六千。又賜紀二千。聖人得三萬六千七百二十。凡人得三萬六千一紀。主一歲。聖人加七百二十。大公六韜聖人體天。老子聖人處無爲之事。行不言之教。二章聖人之治。虛其心。三章聖人不仁。以百姓爲芻狗。七章及至聖人。楚變爲仁。蹊跂爲義。而天下始疑矣。聖人後其身而身先。七章聖人抱一。爲天下式。二十一章聖人常善救人。故無棄人。常善教物。故無弃物。二十七章聖人去甚去奢去泰。二十九章聖人終不爲木。故能成其大。三十四章不出戶知天下。不窺牖見天道。是以聖人不行而知。不見而名。無爲而成。四十七章聖人無常心。以百姓心爲心。四十九章聖人云我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自朴。五十七章聖人直而不肆。光而不耀。五十八章聖人欲不欲。學不學。以輔萬物之自然而不敢爲。六十四章聖人無爲。故無欲。同上聖人執左契而不責於人。有德司契。七十章聖人被褐懷玉。七十聖人之道。萬而不爭。八十一章左傳聖人與衆同欲。是以濟事。六十六章文子曰。唯聖人能外內無患。自非聖人外寧。必有內憂。注驕无則憂患生也。或十六年曾子天圓章是故聖人爲天地主。爲山河主。爲鬼神主。爲宗廟主。文子聖人法。始不可見。終不可及。令出如流。聖人內脩道術。而不外飾仁義。知九竅四支之宜。而遊乎精神之和。尸子聖人之身。猶日也。表日圓尺。光盈天地。聖人之身小。其所燭遠矣。聖人正己而四方治。故曰天地之大府。關尹子三極篇極者。尊聖人也。聖人之治天下。不我賢。愚故因人之賢而賢之。因人之愚而愚之。不我是非。故因事之是。而是之。因事之非。而非之。知古今之大同。

故或先古或先今。知內外之大同。故或先內或先外。天下之物無得以累之。故本之以謙。天下之物無得以外之。故舍之以虛。天下之物無得以難之。故行之以易。天下之物無得以窒之。故變之以權。以此中天下。可以制禮。以此和天下。可以作樂。以此公天下。可以理財。以此周天下。可以禦侮。以此因天下。可以立法。以此觀天下。可以制器。聖人不以一己治天下。而以天下治天下。歸功於聖人。聖人任功於天下。所以克舜禹湯之治天下。天下皆曰自然。天無不覆。有生有殺。而天無愛惡。地無不載。有貴有賤。而地無彼此。日無不照。有妍有醜。而日無厚薄。聖人之治天下亦然。故聖人之道如天。聖人之德如地。聖人之用如日。聖人之道天命。非聖人能自道。聖人之德時符。非聖人能自德。聖人之事人爲。非聖人能自事。是以聖人不有道。不有德。不有事。聖人知我無我。故同之以仁。知事無我。故權之以義。知心無我。故戒之以禮。知識無我。故照之以智。知言無我。故守之以信。聖人之道。或以仁爲行。或以義爲仁。或以禮以智以信爲仁。仁義禮知信各兼五者。聖人一之不得。弗以行觀聖人。道無蹟。勿以言觀聖人。道無言。勿以能觀聖人。道無爲。勿以貌觀聖人。道無形。行雖至卓。不離高下。言雖至吾。不離是非。能雖至神。不離巧拙。貌雖至殊。不離妍醜。

水樂大典卷三十九直主

四

聖人微此以示天下。明此乃見聖人。聖人師蜂立君臣。師蛛立綱罟。師拱鼠制禮。師戰殖置兵。衆人師賢人。賢人師聖人。聖人師萬物。惟聖人同萬物。所以無我。聖人之於衆人。飲食衣服同也。屋室舟車同也。貴賤貧富同也。衆人每同聖人。聖人每同衆人。彼仰其高。侈其大者。其然乎。其不然乎。聖人曰道。觀天地人物皆吾道。倡和之。始終之。青黃之。卯翼之。不受道。不棄物。不尊君。不賤小人。賢人曰物。物又不同。旦旦又去之。旦旦與之。長之。短之。直之。方之。是爲物易者也。殊不知聖人鄙祿廁別。分居。所以爲人。不以此爲己。魚欲異群。魚捨水。雖岸即死。虎欲異群。虎捨山入市。則擒。聖人不異衆人。時物不能拘耳。道無作。以道應世者。是事非道。道無方。以道寓物者。是物非道。聖人竟不能出道以示人。如鐘鼓然。如鐘鼓然。聖人之言則然。如舟車然。如舟車然。聖人之行則然。惟莫能然。所以退天下之言。惟莫能知。所以奪天下之智。螭蛆食蛇。蛇食龜。龜食螭蛆。互相食也。聖人之言亦然。言有無之弊。言有無之弊。又言非有非無去無之弊。又言去非無非有之弊。言引錮然。惟善聖者不留一言。若龍若蛟。若蛇若龜。若魚若蛤。皆能之。蛟而已。不能爲龍。亦不能爲蛇。爲龜。爲魚。爲蛤。聖人龍之。賢人蛟之。在已無居。形物自著。其動若水。其靜若鏡。其應若響。若乎若亡。

永樂大典

卷二一九七三

寂乎若清同焉者。得焉者失。未嘗先人而常隨人。渾乎洋洋乎。遊太初乎。時金已時玉已。時真已。時土已。時翔物。時逐物。時山物。時淵物。端乎權乎。狂乎愚乎。人之善琴者。有悲心。則聲悽悽然。有思心。則聲遲遲然。有怒心。則聲回回然。有慕心。則聲奕奕然。所謂悲思怒慕者。非乎非竹非絲。非相得之心。符之手。符之物。人之有道者。莫不中道。聖人以有言。有為。有思者。所以同乎人。未嘗言。未嘗為。未嘗思者。所以異乎人。利害心。愈明。則親不睦。賢愚心。愈明。則友不交。是非心。愈明。則事不成。好醜心。愈明。則物不契。是以聖人。渾之世之愚拙者。妄援聖人之愚拙者。自解。殊不知聖人時愚時明。時拙時巧。以聖師聖者。賢人。以賢師聖者。聖人。蓋以聖師聖者。徇蹟而忘道。以賢師聖者。反蹟而合道。賢人。趨上而不見下。衆人。趨下而不見上。聖人。道乎上下。惟其宜之。豈曰離賢人。衆人。別有聖人也哉。天下之理。夫者。唱婦者。隨。牡者。馳。牝者。逐。雄者。鳴。雌者。應。是以聖人。制言行。而賢人。拘之。聖人。道雖虎變。事則鱗行。道雖絲紛。事則縶布。所謂聖人之道者。胡然乎。子爾。胡然。徹徹爾。胡然。憂憂爾。胡然。戚戚爾。惟其編。俾萬物。而無一物。能俾之。故能貴萬物。雲之卷舒。禽之飛翔。皆在於虛空中。所以變化不窮。聖人之道。則然。子思子。懸子。問子。思曰。吾聞同聲者。相求。同志者。相好。

永樂大典卷二一九七三

五

子之先君。夫子見於子產。則兄事之。而世謂子產仁愛。夫子聖人。是謂聖道。事仁愛乎。吾未喻其念之孰先後也。故質於子。子思曰。然。子之問也。昔季孫問言。游亦君子之言也。子游答曰。以子產之愛。譬夫子。其猶浸水之與膏雨乎。康子曰。子產死。鄭人合。玦珮。婦女合。珠璣。巷哭三日。笙芋不作。夫子之死也。吾未聞魯人之若是也。奚故哉。子游曰。夫浸水之所及也。則生其所不及。則死。故民皆知焉。膏雨之所生也。廣莫大焉。民之受賜也。普矣。莫識其由來者。上德不德。是以無德。季孫曰。善。懸子曰。其然。夫子適周。見長弘。言終。退。長弘語。劉文公曰。吾觀孔仲尼。有聖人之表。其狀。河目而隆。額是黃帝之形。貌也。脩肱而龜背。其長九尺。有六寸。是成湯之容。體也。孟子。飽食。煖衣。逸居。而無教。則近於禽獸。聖人有憂之。使契為司徒。教以人倫。放勳曰。勞之來之。聖人既竭。心思焉。樂之以不忍人之政。則仁覆天下矣。雖上聖人之行。不同也。或遠或近。或去或不去。歸深其身而已矣。萬章上聖人。與我同類者。古上心之所同然者。何也。謂理也。義也。聖人先得我心之所同然耳。同上聖人。人倫之至也。欲為君。盡若道。欲為臣。盡臣道。二者皆法堯舜而已矣。堯舜。上聖人之憂民也。如此。堯以不得舜。為已憂舜。以不得皋陶。為已憂。堯。公上聖人之於民。亦類也。出乎其

類拔乎其萃自生民以來未有盛於孔子者也。公孫且上形色天性也。惟聖人然後可以踐形止踐履居之也。易曰黃中通理。聖人內外文明。然能以正道履居此美形。遊於聖人之門者。難為言。去心。上聖人之於天道也。命也有性焉。君子不謂命也。且心下由孔子而來。至於今百有餘歲。去聖人之世。若此其未遠也。在聖人之居。若此其甚也。盡心下我亦欲正人心。以承三聖者。能言距楊墨者。聖人之徒也。滕文公下。聖人百世之師也。伯夷柳下惠是也。奮乎百世之上。百世之下聞者莫不興起也。非聖人而能若是乎。且心下子夏子游子張皆有聖人之一體。丹牛閔子顏淵則其體而微。公孫且上。莊子聖人并包天地。應帝王聖人天下之利器。壯健聖人原天地之美。達萬物之理。知北遊聖人不從事於務。不就利。不違害。齊物論聖人觀於天而不助。在宥聖人善故靜也。萬物不足以撓心。同上。聖人法天貴真。不拘於俗。漁父以天為宗。以德為本。以道為門。兆於變化。謂之聖人。天下篇聖人以仁義為準繩。臨大難而不懼者。聖人之勇也。秋不及至。聖人屈折禮樂。以正天下之形。垂政仁義。以慰天下之心。馬蹄聖人則以身殉天下。許子聖人之心。靜乎天地之鑒也。萬物之鏡也。天道竟觀乎梁。華封人曰。請祝聖人。使聖人壽。使聖人富。使聖人多男子。在天地

永樂大典卷三千九百三十三

聖人休休焉。則平易矣。平易則恬恬。音淡矣。平易恬悅。則憂患不能入。邪氣不能襲。故其德全而神不虧。故曰聖人之生也天行。其死也物化。靜而與陰同德。動而與陽同波。不為福先。不為禍始。感而後應。迫而後動。不得已而後起。去知與故。循天之理。故無天災。無物累。無人非。無鬼責。其生若浮。其死若休。不思慮。不豫謀。光矣而不耀。信矣而不期。其寢不夢。其覺無憂。其魂不罷。虛無恬惔。乃合天德。小篇。且上。聖人并包天地。澤及天下。而不知其誰氏。疏。聖人德合二儀。故并包天地。仁澤無外。故澤及天下。成而不處。故不知誰為。推功於人。故莫識其氏族矣。雖篇。徐無鬼。古列子。聖人見出以知入。觀往以知來。此其所以先知之理也。心下。聖人因陰陽以統天地。天瑞。聖人無全能。聖人之教非仁則美。聖人知所與。知所去。同上。管子。聖人之為國也。觀俗立法。則治。同法。聖人精德立中。以生正。同上。聖人參于天地。曲台。天地形之。聖人成之。則與天同極。荀子。其義則始乎為士。終乎為聖人。勸學。聖人何以不欺。曰。聖人者。以已度人者也。故以人度人。以情度情。以類度類。以道觀盡。非相有聖人之辯者。同上。聖人者。本仁義。當是非。齊言行。不失毫釐。任心井井。分其有條理也。綏綏兮。其有文章也。熙熙兮。其樂人。滅也。如是則可謂聖人矣。此其道出乎一。曷謂一

曰執神而固神固之謂聖人。聖人也者。道之管也。天下之道。管是矣。百王之道。一是矣。積善而全美。謂之聖人。聖人也者。人之所積也。能慮能固。斯聖人矣。禮論。聖人者。道之極也。故學者。學為聖人也。宇中萬物。生人之屬。待聖人。然後分也。至同上。十舉萬變。其統類一也。是聖人之知也。性惡禮義。法度者。聖人之所生也。同上。齊明而不竭。聖人也。修身。聖人為知矣。不誠。則不能化萬民。不苟。唯聖人為不求知天。天論。聖人清其天。若正其天官。備其天。養順其天。政。養其天。情。以全其天。功。同上。天下者。至重也。至大也。至眾也。此三至者。非聖人莫之能盡。故非聖人莫之能王。聖人備道全美者也。是垂天下之權。稱也。正論。聖人無兩心。辨。嚴。聖人之行道也。無強也。同上。樂合同。禮別異。禮樂之統。管乎聖人矣。樂論。處聖人之勢。行聖人之道。法。同。聖人之得勢者。齊。禹是也。十二子。工。輸不能加於絕。墨。聖人不能加於禮。法。行。韓。非子。揚。權。篇。若天若地。是謂累解。天地高厚。不可測者也。若。非。意。如。天地。則。上。因。下。考。之。系。可。解。也。若。地。若。天。孰。跡。孰。親。天。無。私。覆。地。無。私。載。以。無。殊。無。親。也。能。象。天。地。是。謂。聖。人。謹。修。所。事。待。命。於。天。毋。失。其。要。乃。為。聖。人。慎。子。威。德。篇。聖。人。有。德。不。憂。人。之。危。也。聖。人。雖。不。憂。人。危。也。百。姓。準。上。而。比。於。下。其。必。取。已。安。焉。則。聖。人。無。事。矣。故。聖。人。處。上。能。

永樂大典卷千九百三十三

無害人。不能使之無已害也。則百姓除其害矣。聖人之有天下也。受之也。非敢取之也。百姓之於聖人也。養之也。非使聖人養已也。則聖人無事國。語。范。蠡。曰。死。生。因。天。地。之。刑。注。死。殺。也。刑。法。也。殺。生。必。因。天。地。四。時。之。法。推。亡。固。存。是。也。天。因。人。自。人。善。惡。而。福。禍。之。聖。人。因。天。天。無。象。聖。人。則。之。人。自。生。之。天。地。形。之。形。也。也。見。其。古。白。之。象。聖。人。因。而。成。之。因。吉。凶。以。誅。實。史。記。天。官。書。三。光。者。而。聖。人。統。理。之。屈。平。傳。聖。人。者。不。凝。滯。於。物。而。與。世。推。移。商。君。傳。甘。龍。曰。聖。人。不。易。而。教。智。者。不。變。法。而。治。聖。人。因。民。而。教。不。勞。而。成。功。聖。人。制。禮。節。欲。取。於。民。有。度。使。之。以。時。用。之。有。止。西。漢。書。刑。法。志。聖。人。躬。明。哲。之。性。必。通。天。地。之。心。聖。人。制。禮。作。教。立。法。設。刑。動。緣。民。情。而。則。天。象。地。律。曆。志。樂。歌。詠。五。帝。之。言。應。人。倫。原。情。性。感。之。以。樂。莫。不。同。乎。一。唯。聖。人。能。同。天。下。之。意。故。帝。舜。欲。聞。之。也。禮。樂。志。聖。人。象。天。地。制。禮。樂。賈。誼。傳。聖。人。有。金。城。董。仲。舒。策。聖。人。莫。不。以。賡。致。明。以。微。致。顯。是。以。堯。發。於。諸。侯。舜。興。於。深。山。非。一。日。而。顯。也。聖。人。法。天。而。立。道。亦。博。愛。而。亡。私。布。德。施。仁。以。厚。之。設。誼。立。禮。以。導。之。命。者。天。之。命。非。聖。人。不。行。故。王。者。上。謹。於。承。天。意。以。順。命。也。韓。安。國。傳。王。恢。曰。聖。人。因。於。時。高。帝。嘗。圍。於。平。城。及。反。位。而。無。忿。怒。之。言。聖。人。以。天。下。為。度。

不以己私傷天下之功師古曰言當隨天下人心而寬大其度量也。司馬遷傳聖人不巧時變是守。伍被傳聖人萬舉萬全。其奉傳天地設位。垂日月布星辰。分陰陽定四時。列五行以視聖人名之曰道。聖人見道然後知王治之象。貢禹傳天生聖人蓋萬萬民春秋繁露威德所生篇我雖有所愉而喜必先和其心以求其當然後發慶賞以立其德雖有所忿而怒必先平其心以求其政然後發刑罰以立其威能常若是者謂之天德行天德者謂之聖人。立元神篇天積衆精以自剛聖人積衆賢以自強天序日月星辰以自光聖人序爵祿以自明天所以剛者非一精之力聖人所以強者非一賢之德也。故天道務盛其精聖人務衆其賢感其精而壹其陽衆其賢而壹其心壹其陽然後可以致其神同其心然後可以致其功是以建治之術貴得賢而同心爲人君者其要貴神神者不可得而視也不可得而聽也是故視而不見其形聽而不聞其聲聲之不聞故莫得其響不見其形故莫得其影莫得其影則無以曲直也莫得其響則無以清濁也無以曲直則其功不可得而敗無以清濁則其名不可得而度也所謂不見其形者非不見其進止之形也言其所以進止不可得而見也所謂不聞其聲者非不聞其號令之聲也言其所以號令不可得

永樂大典卷三千九百五十五

八

而聞也不見不聞是謂冥能冥則明能昏則彰能冥能昏是謂神人君貴居冥而明其位。處陰而向陽。惡人見其情而欲知人之心是故爲人君者執無源之慮行無端之事以不求奪以不問問吾以不求奪則我利矣彼以不出出則彼費矣吾以不問問則我神矣彼以不對對則彼情矣故終日問之彼不知其所對終日奪之彼不知其所出吾則以明而彼不知其所亡故人臣居陽而爲陰人君居陰而爲陽陰道尚形而露情陽道無端而貴神劉向說苑聖人之於百姓其猶赤子乎大戴禮聖人智通大道應變不窮穆穆純純。哀公問何謂聖人孔子曰聖人其事大配乎天地參乎日月韓詩內傳以從俗爲善以貨財爲實以養性爲已至道是民德也未及於士也行法而志堅不以私欲害其所聞是勤士也未及於君子也行法而志堅好脩其所聞以矯其情言行多當未安諭也知慮多當未周密也上則能大其所隆也下則開道不若已者是篤厚君子未及聖人也若夫百王之法若別白黑應當世之變若效三綱行禮要節若性四支因化之功若推四時天下得序群物安居是聖人也詩曰明昭有周式序在位又曰聖人養一性而御大氣持一命而節滋味奄治天下不遺其小存其精神以補其中謂之志詩曰不競不絀不剛不柔言得中也揚子聖

永樂大典

卷二九七三

人樂天知命。樂天則不動。知命則不憂。修身聖人好已師。聖人耳不順乎非。口不肆乎善。聖人曰神。聖人用天下檢。觀乎天地則見聖人。有德者好問聖人。並同上。聖人文質者也。車服以彰之。藻色以明之。聲音以揚之。詩書以光之。先如聖人樂天陶成天下之化。使人有士君子之器。聖人之法未嘗不關盛衰焉。聖人之道譬猶日之中矣。不及則未遊。則於止。同上。惟聖人爲可以開明。問道聖人之言似於水火。水測之而益深。窮之而益遠。火用之而彌明。宿之而彌壯。聖人之治天下也。擬諸以禮樂。大哉聖人言之至也。開之廣然。見四海。並同上。聖人聰明淵懿。繼天測畫。冠乎群倫。經諸範。五百聖人有擬天地而參諸身乎。或問五百歲而聖人出。有諸曰。堯舜禹君臣也。而並文武周公父子也。而處湯孔子數百歲而生。因往以推來。雖十一不可知也。或問聖人占天乎。曰。聖人以人占天。渾渾乎聖人之道。存心之用也。聖人重其道而輕其祿。聖人之言達如天。聖人天口而成言。肆筆而成書。言可聞而不可殫。書可觀而不可盡。聖人之材天地也。李注。覆載與天地合其德。聖人之言天也。或曰。聖人無益於庸也。天地簡易而聖人法之。聖人愈鈍而後利。關百聖而不慙。敬天地而不耻。能言之類莫能加也。責無敵。富無倫。並同上。

永樂大典卷二九七三

九

聖人得言之解。得畫之體。問神人聖人之解。渾渾若川。問神心其神矣。衆能常操而存者。其惟聖人乎。聖人存神索至。成天下之大順。致天下之大利。和同天人之際。使之無間者也。同上。問聖人表裏。曰。威儀文辭表也。德行忠信裏也。並同上。孝至矣。一言而該。聖人不加焉。孝至。或曰。聖人事異乎。曰。聖人德之爲事。同上。仰聖人而知衆說之邪也。學行遷善也者。聖人之徒歟。聖人則異賢人矣。並同上。聖人虎別其文炳也。吾子聖人之言。炳若丹青有諸。曰。丹青初則炳。久則淪淪乎哉。或曰。聖人之道若天。天則有常矣。美聖人之多變也。曰。聖人固多變。人之書言行天也。天其少變乎。並同上。淮南鴻烈解。聖人無思慮。無設儲。來者弗迎。去者弗將。將送人。雖東西南北。獨立中央。故爽衆枉之中。不失其直。天下皆流。獨不離其壘城。故不爲善。不避醜。遵天之道。不爲始。不專已。脩天之理。不豫謀。不乘時。與天爲期。不求得。不辭福。從天之則。則不求所無。不失所得。內無旁禍。外無旁福。禍福不生。安有人賊。爲善則觀。爲不善則議。觀則生責。議則生惠。故道術不可以進。而求名而可以退。而脩身。不可以得利。而可以離害。故聖人不以行求名。不以智見譽。法脩自然。已無所與。慮不勝數。行不勝德。事不勝道。爲者有不成。求者有不得。人有窮而道無不通。與道爭則凶。故詩曰。

不識弗知。順帝之則。世言則聖人不以名尸。不為謀府。不為爭任。不為智主。藏無形。行無迹。遊無朕。朕也。不為福先。不為禍始。保於虛無。動於不得已。欲福者或為禍。欲利者或為害。故無為而寧者。失其所以寧則危。無事而治者。失其所以治則亂。星列於天而明。故人指之。義列於德而見。故人視之。人之所指動則有章。人之所視行則有迹。動有章則詞。行有迹則法。故聖人辨明於不形。藏迹於無為。同上聖人之治天下。非易民性也。拊循其所有而滌蕩之。故因則大。化則細矣。本疾則聖人內修其本。而不外飾其末。保其精神。促其智。故漢然無為而無不為也。原道則聖人不以人滑天。不以欲亂情。不謀而當。不言而信。不慮而得。不為而成。聖人不貴尺之璧而重寸之陰。時難得而易失也。聖人一度循軌。並同上聖人之學。欲以反性於初。而遊心於虛也。故其於聖人內修道術。而不外飾仁義。同上古之聖人。和愉寧靜也。其志得道行。命也。同上聖人由近知遠。萬殊為一本。經訓聖人在傳。懷道而不言。澤及萬民。覽冥訓聖人在上。則民樂其治。聖人在上。化育如神。聖人察其所以往。則知其所以來者。王保辨訓聖人之財制物也。猶工匠之斷削鑿柄也。曲得其宜。不折傷。齊在訓聖人法天順情。以天為父。以地為母。陰陽為綱。四時為紀。精神訓聖人事省而易。

永樂大典卷九百五十五

十

治王所訓聖人之於善也。無小而不舉。其於過也。無微而不改。同上東漢書天之紀綱。聖人實焉。律曆志曆法云。昔者聖人之作曆也。觀璇璣之運。三光之行。道之發斂。景之長短。斗剛之建。青龍所躔。參伍以變。錯綜其數。而制術焉。同上聖人處乎天子之位。服玉藻。遠廷。所以副其德彰其功也。與服志天道性命。聖人難言。律曆志故聖人升高樓上。則以德義為首。涉危履傾。則以賢者為力。黃帝傳。蔡邕作釋詁曰。蓋聞聖人之大寶曰位。故以仁守位。以財聚人。本傳聖人執權。遵時定制。在變改論。故聖人能與世推移。而俗士若不知變。同上聖人順時以動。皇清萬壽晉書昔者聖人擬震極以運璿璣。揆天行而序景耀。律曆志聖人德侔二儀。道貫三才。紀年俾聖人之臨天下也。祖乾綱以流化。順谷風以興仁。無三才而御物。開四聰以招賢。律曆志包舉六合。其惟聖人乎。其指律。抱朴子行品篇擬玄黃之覆載。揚明並以未微。文苑高而備體。澄獨見以入神者。聖人也。文選聖人有壹定之論。律曆志昔者聖人受命河洛。聖人所以為聖者。蓋在乎樂天知命。黃河清而聖人生。里社鳴而聖人出。群龍見而聖人用。並李蕭遠運命論。蓋聖人之教化如此。欲自得之。自得之。則教且廣矣。東方朔客難隋書聖人法乾坤以作則。因卑高以垂教。設官分職。錫土祚土。

由近而制遠自中以及外。文中子今乃知天下之治聖人斯在上矣。王道聖人無常心。以萬物為心。聖人達而賞罰行。聖人窮而獲厥作。用上聖人所以嚮明而節天下也。其得中道乎。故能辨上下定民志。聖人采詩以收問聖人與天地如何。子曰。天生之地。畏之。聖人成之。畏相聖人采詩以觀其變。天地董常曰。願聖人之道行於時。陳叔達問。祭子曰。何獨祭。亦有祀焉。有祭焉。有享焉。三者不同。古先聖人所以接三才之與也。並同也。聖人之道其昌也。潛其弊也。汝若寒暑進退物莫不從之。而莫知其由也。公易聖人之動也。於是乎用以乘時矣。時易天下有道聖人藏焉。天下無道聖人彰焉。史氏天下有道聖人推而行之。無道聖人迷而藏之。球關子明書闕曰。聖人輔相天地。準繩陰陽。恢皇綱立人極。上唐書聖人大德在能納諫太宗而能容魏證之直。陳子昂傳經籍也者。先聖提龍圖握鳳紀。南面以君天下。經籍志天有五音所以司日也。地有六律所以司辰也。參伍相周。定於六十。聖人以此見天地之心也。律呂上聖人之化天下莫不以孝為本。馬背上疏聖人訓人必以己先之。示不忘本也。同上聖人不畏多難而畏無難。在事當治已治人。惟聖人能之。此秋片聖人以不言為德。劉洎傳多聞闕疑。不取下問。聖人之心也。然為傳聖人防亂未然。

永樂大典卷三十九百七十五

天下何錄不治。舜堯傳聖人接三才之典。理四海之廣。神州即傳憲宗國嗣未立。李絳等言聖人以天下為大器。知一人不可獨化。四海不可無本。故建太子以自副。意謂太子傳聖人尊德禮而卑刑罰。故舜先勅契以敷五教。後任欽繇以五刑也。魏略魏易曰。聖人與天地合其德。是知天不言而信。不為而成。無為之旨。理國之道也。司馬承止傳聖人無名者不為可名之名。聖人受命於天。以人為主。功濟於天。天人和同。則宗廟受福。子孫蒙慶。高耶傳聖人廣宣文教。李迥叔傳聖人教天下。必制禮以正人情。源乾曜傳聖人酌天道而行者也。亦責其不已。裴相贊皇集古者聖人不出戶而知天下。牛僧孺贊皇集聖人不專其德。賢智必有所歸。魏諫太子書君子謹初。聖人存戒。本立輔臣。朝夕納誨。陸贄奏議聖人制事。必度物宜。無求備於一人。無責人於不逮。同上聖人治天下有要道。曰要在孝悌而已。溫彥博曰。聖人之道無不通。笑似張蘊古大寶箴。聖人受命。拯溺亨也。歸罪於已。推恩於民。唐張說集握乾符頌。聖人握符之大寶也。聖人握符之大政也。聖人握符之大祥也。聖人握符之大曆也。韓昌黎集聖人抱誠明之正性。根中庸之正德。猶子不為。臣論聖人一視而同仁。萬近而舉遠。原人聖人之道不傳世。詩古之聖人其出人也遠矣。師此聖蓋聖。

聖人之所以爲聖。同上。夫聖人乃萬世之標準也。伯夷項聖人之舉事與
爲無不與人共之者也。進士某問且古聖人言通者。首行衆藝備於身。通
解賀兩表。聖人之德與天地通。誠發於中。事應於外。柳宗元集聖人之爲
教。立中道以示於後。時論天地泰而聖人出。雷雨解而品物榮。賀茂非
本李文公集復性書上成者。聖人之性也。寂然不動。廣大清明。照乎天地。
感而遂通天下之故。劉子明謙道盈體冲。聖人之謙也。易稱謙尊而彌光。
劉公是先生弟子記聖人行而當理。非求當也。自當也。言而中律。非求中
也。自中也。聖人辯必能窮萬物而不言。智必能無萬事而不爲。不言者
有所止之。不爲者有所因之。冷齋夜話。朱世英言。予昔從文公定林數夕。
聞所未聞。嘗曰。子曾讀游俠傳否。移此心學無上菩提。孰能禦哉。又曰。成
周三代之際。聖人多生吾儒中。兩漢以下。聖人多生佛中。此不易之論也。
又曰。吾止以雪峯一句語作宰相。世英曰。願聞雪峯之語。公曰。這老子嘗
爲衆生。自是什麼程氏遺書。聖人即天地也。天地中何物不有。天地豈嘗
有心。東別善惡。一切凶容覆載。但處之有道耳。若善者親之。不善者遠之。
則物不與者多矣。安得爲天地。故聖人之志。止欲老者安之。朋友信之。少
者懷之。朱子語錄。聖人之於天地。猶子之於父母。佛經云。佛爲一大事因

永樂大典卷三千九百五

緣出現於世。聖人亦是爲這一大事出來。這箇道理。雖人所固有。若非聖
人如何得如此光明盛大。你不曉得。我說在這裏。教你曉得。你不會做底。
我做下。謀子在此與你做。只是要持守這箇道理。教他常立在世間。上往
天下。往地。常如此端正。才一日無人維持。便傾倒了。少間脚拄天頭。拄地。
顛倒錯亂。便都壞了。所以說天佑下民。作之君。作之師。惟其克相上帝。寵
綏四方。天只生得你。付得你這道理。你做與不做。却在你做得好也由你。
做得不好也由你。所以又爲之立君師以作成之。既撫養你又教導你。使
無一夫不遂其性。如堯舜之時。真箇是寵綏四方。只是世間不好底人。不
定。疊底事。才遇堯舜。都安帖平定了。所以謂之克相上帝。蓋助上帝之不
及也。自秦漢以來。講學不明。世之人君。固有因其才智。做得功業。然無人
知明德新民之事。君道間有得其一二。而師道則絕無矣。卓又問。易聖人
象天地而兩之。云云。先生云。前日正與學者言佛經云。我佛爲一大事因
緣。出現於世。聖人亦是爲一大事出現於世上。至天下。至地。中間是人。塞
於兩間者。無非此理。須是聖人出來。左提右挈。原始要終。無非欲人之有
以全此理。而不失其本然之性也。天佑下民。作之君。作之師。只是爲此道
理。所以作箇君師。以輔相我成。在在民。使各全其秉彝之良。而不失其本

永樂大典

卷二九七三

然之善而已。故聖人以其先得諸身者與民共之。只是爲這一箇道理。如老佛窺見這箇道理。莊子神鬼神帝生天生地。大宗師爲釋氏所謂能爲萬象主不逐四時凋他也窺見這箇道理。只是他說得驚天動地。聖人之學。則其作用處與他全不同。聖人之學。則至虛而實實。至無而實有。有此物則有此理。佛氏只見得如此便休了。所以不同。又問輔相成君以學者言之。日用處也有這樣處否。曰有之。如飢則食。渴則飲。寒則裘。鑿井而飲。耕田而食。作爲耒耜網罟之類。皆輔相左右民事。卓易木條網罟。曰朱子語績錄。聖人萬善皆備。有一毫之失。此不足爲聖人。常人終日爲不善。偶有一毫之善。此善心生也。聖人要求備。故大舜無一毫釐不是。此所以爲聖人。不然又安足謂之舜哉。侯氏靜一。泛言開天聖人。說三皇大聖人相繼出於天地開闢之頃。天不言。三聖代天而言。天不爲。三聖代天而爲。此所以謂之天子而爲開天萬世之祖也。又聖人名教。說聖人名教從天文地理之道而來。天文地理人道。因聖人名教之垂世可徵也。觀六經諸子遺書可知。非天地不能成聖人之始。非聖人不能成天道之終。有功於天地之間。有功於百世之下。切關乎人道。切補於國家。天下治術。與天地相終始。聖人之名教也。諸儒鳴道集伊川曰。聖人當人不問時與木石同也。屏山曰。聖人尸居而龍見。淵默而雷聲。與木石同。聖人真死矣。伊川曰。湯武未知是聖人不是聖人。若文王則分明是大聖人。屏山曰。予甚不喜。程子謂孟軻有圭角。顏子未到無過之地。今也大不幸又聞此言。吁。可惟也夫。伊川曰。孟子未敢便道是聖人。如說夷惠云。皆古聖人。必錯了一兩字。如說大人則貌之使不是也。屏山曰。程子之畏大人者。而侮聖人之言可乎。擬有一日之長。不可見其短。程子所見果長於古聖人否。明道曰。鼓萬物而不與聖人同憂。聖人。人也不得無憂。屏山曰。陋哉斯言。鼓萬物者。聖人之靈府也。憂患豈能入哉。姑射之神人。塵垢秕糠。陶鑄堯舜。嶺南之觀察使。自有廊幕在。程子豈知有此理哉。捫蝨新語。孟子所序三聖。世多泥於文而不知其意。王荆公曰。伊尹之學。士多進而寡退。故伯夷出而矯之。伯夷之後。士多退而寡進。故柳下惠出而矯之。三人者皆因時之偏而救之。非天下之中道也。故不免有弊。至孔子之時。三聖之弊極於天下矣。故孔子出。而後聖人之道大全。而無一偏之患。蘇子由獨以爲不然。曰。孔子嘗言此三人矣。或謂之仁人。或謂之賢人。未聞以聖人而許之者。其叙逸民。則曰。我則異於是。無可無不可。表人而不能無可無不可。尚足以爲聖人乎。且三代之風。今世不得見矣。春秋之際。士方以功利爲急。孰謂其

多退而寡進而有伯夷之弊。此皆妄意聖人耳。予謂此說足以正荆公之失而未盡孟子之意。孟子曰：伯夷，聖之清者也。伊尹，聖之任者也。柳下惠，聖之和者也。此假義設辭也。蓋孟子謂任與清與和，此三者士君子為行之大禁也。士君子之行未至於聖人，則必有所偏。偏則此三者必居其一矣。夫以天下庸庸之人，多因乎流俗而不能自立也。士君子於此三者苟得其一，則亦可以自見於世。故假此三人者以顯其義，然而不免有所偏，非全德也。故復假孔子以終其說曰：孔子，聖之時者也。以為士君子必如孔子，然後謂之全德。否則獨行一介之士而已。此孟子願學之意也。又安有矯弊之說。彼孟子又豈以三子為足與孔子並而稱聖乎。予故曰：此孟子假義設辭明矣。孟子嘗以伯夷、柳下惠為聖人。王荆公復以孟子為聖人，雖要推尊孟子，然不必如此立論也。予觀文中子設教，自此孔子而李翱至，以其書比之太公家教，則又似股柳太過。要之皆非至論耶。采真集聖人靜而為聖，則歸其明，動而為王，則用其光。樂府詩集聖人出，聖人出陰陽和美人出遊九河，佳人來駢羅，我何駕六飛，龍四時和君之。臣明讓不道，美人我宜，天子免甘星，並樂甫始，美人子舍四海元。劉文貞公集聖人出，二五合神靈，兆民一天性，乃有純粹精，衆人獨曰聖，道德

永樂大典卷三千九百七十五

十四

備身心。剛常弘教命。規矩則方圓。仁義定中正。國朝周吳泉性情集聖人出。羲軒位皇極。如日行中天。聖聖繼作則。墳典斯流傳。乾坤大一統。圖書垂萬年。高岡來彩鳳。清廟鳴朱絃。尼父振遐躅。人文日丕宣。劉基覆瓿集聖人出。聖人出。臨萬方。若白日。登扶桑。陰靈韜精星滅芒。群氛辟暖青。天長。青天長。聖人壽。北斗軒。棘調氣候。北辰中居環列宿。八風應律九歌奏。圓方交格神靈縈。聖人出。陽道開。億萬年。歌康哉。群書足用聖。象對清明祀。睿知記。誠明韓淵懿。楊盡倫。前備道。前冠羣倫。揚育萬物記。體題。潘世聰明。在世上。智賦偶。黍莪辨。精未肯出之乾。精神仰交通之泰。行高于世。為萬世之法則。道備于身。具一身之車輪。時能方御於泰。乾。治東遠。符於開泰。潘世高古。清明在躬。以自然精物。本始害物。以無為化民。本嘗強民。鴻圖觀。贊於一人。鳳眉有關於十載。曾出世表。職司化鈞。正古今。陳準於萬世。任天下。綱常於一身。乾君適應於御。天。震子肇新於玉器。足以昭也。大而化之。聖以作謀。明以作哲。中於不馳。守於不忠。前于千古。獨此為冠。後于百世。惟吾是師。大以能化。費而乃神。理皆同。得此貴。先得性。本生知非由學知。是若師之任。必

盡君師之責。天地在上。高矣。天地之能。而作有文。遠近有聲。後容中。遠周旋中。規。百王禮樂。教主。教宰。一代。綱。帝。昌。經。易。論。中正。以。龍。後。明。有。臨。五。百。歲。而。興。至。此。適。應。數。千。年。而。來。未。之。有。倫。兼。三。才。之。妙。實。任。成。能。之。責。中。兩。股。而。立。獨。司。贊。化。之。權。教。設。于。觀。化。流。以。乾。事。推。道。管。躬。特。化。澤。賦。隔。會。應。事。無。執。不。附。攀。於。龍。鳳。顯。從。上。下。自。形。飛。躍。於。魚。淵。兼。金。合。璧。賦。偶。能。大。而。化。自。生。而。知。物。未。能。名。也。明。合。日。月。事。至。不。惑。也。誠。前。善。德。聽。悟。生。樂。誠。明。性。全。酬。酢。兼。受。而。默。藏。諸。用。運。理。四。方。而。莫。如。其。然。列。九。宇。之。上。無。他。故。因。在。二。者。之。中。可。早。乘。正。德。變。黎。民。善。亦。顯。欽。明。之。善。教。形。闡。聖。宣。花。都。仁。如。之。稱。又。王。之。德。之。純。因。心。而。會。周。公。之。才。之。美。真。學。而。知。聰明。淵。懿。建。華。倫。萬。寶。輝。光。新。其。德。事。對。聰明。書。先。典。聰明。又。思。注。言。聖。德。遠。著。又。周。命。昔。在。文。武。聽。明。感。聖。人。記。中。庸。惟。天。下。至。聖。焉。能。聽。明。睿。智。足。以。有。臨。也。寬。裕。溫。未。足。以。有。容。也。發。強。剛。毅。足。以。有。執。也。廣。淵。言。微。子。之。命。乃。祖。成。湯。克。齊。聖。廣。淵。睿。智。易。係。辨。古。之。聰明。睿。智。神。矣。而。不。敬。者。睿。情。選。江。文。通。雜。體。詩。禮。登。行。齊。情。樂。闋。廷。皇。躬。注。天。子。之。情。濬。哲。言。典。典。濬。哲。之。明。溫。恭。允。塞。疏。通。火。頌。頌。靜。淵。以。有。謀。疏。通。而。知。事。達。天。德。禮。中。庸。淵。淵。其。淵。浩。浩。其。天。

永樂大典卷千九百三

十五

言。人。焉。能。明。聖。知。達。天。德。昔。其。孰。能。知。之。實。睿。實。聰。前。叙。傳。孝。婦。帝。實。睿。實。聰。作。謀。作。哲。書。洪。范。五。事。春。作。前。從。作。人。明。作。哲。聰。作。謀。春。作。聖。法。天。立。教。書。說。命。中。注。聖。人。所。以。去。天。而。立。教。配。天。地。大。戴。記。孔。子。曰。所。謂。聖。人。配。乎。天。地。參。乎。日。月。賦。偶。運。化。于。上。克。明。者。君。張。利。害。以。前。計。禍。安。危。而。逆。知。明。照。四。海。責。為。一。人。春。春。深。蘊。英。謀。夙。資。日。月。其。鑒。而。無。所。不。照。靈。龜。其。謨。而。無。所。不。通。臨。朝。大。臣。禮。之。美。有。德。全。顯。顯。之。宜。智。自。天。錫。德。能。日。升。智。無。不。知。也。不。自。為。其。智。神。無。不。見。也。不。自。為。其。神。齊。德。全。賦。聰。謀。悉。知。智。中。之。算。辨。曰。自。得。天。下。之。事。無。矣。不。知。先。後。者。位。深。潛。睿。思。不。以。至。聰。而。推。所。未。悟。不。以。獲。見。而。各。所。不。知。瑞。物。降。生。聖。人。王。子。年。拾。遺。記。孔。子。生。之。夜。有。二。蒼。龍。自。天。而。下。而。二。神。女。學。香。露。於。空。中。以。沐浴。微。存。天。帝。下。奏。鈞。天。之。樂。有。五。老。列。於。庭。則。五。星。之。精。也。先。是。麟。吐。玉。光。於。闕。里。人。家。云。水。精。之。子。系。襄。周。而。素。玉。故。二。龍。繞。室。五。星。降。庭。微。在。以。綉。鼓。繫。麟。角。及。夫。子。將。終。麟。解。鼓。而。泣。隣。國。有。聖。人。晏。子。外。篇。不。合。經。術。六。仲。尼。相。魯。景。公。患。之。晏。子。曰。隣。國。有。聖。人。敵。國。之。憂。也。今。孔。子。相。魯。若。何。晏。子。對。曰。君。其。勿。憂。彼。魯。君。

永樂大典

卷二九七三

弱主也。孔子聖相也。君不如陰重孔子。設以相齊。孔子強諫而不聽。必驕魯而有齊。君勿內也。夫絕於魯。無主於齊。孔子困矣。居暮年。孔子去魯之齊。景公不納。故因於陳蔡之間。**叔孫生聖人**。西漢書叔孫通傳。高帝既并天下。悉去秦儀法。為簡易。羣臣飲

爭功。醉或妄呼。拔劍擊柱。上患之。通知上益饗之。說上曰。臣願召魯諸生與臣弟子共起朝儀。會十月。漢七年。長樂宮成。諸侯羣臣朝。置酒。無敢譏諱。失禮者。於是拜通為奉常。賜金五百斤。通因進曰。諸弟子儒生。隨臣久矣。與共為儀。願陛下官之。高帝悉以為郎。通出官。以五百金賜諸生。諸生乃喜曰。叔孫生聖人。知當世務。**中土多聖人**。淮南鴻烈解。清水音小。濁水音大。音繁。湍水人輕。連水人重。湯

人皆象其氣。皆應其類。**觀天地見聖人**。揚子脩身篇。或問者曰。義聖人曰神。觀乎賢人則見衆人。觀乎聖人則見賢人。觀乎天地則見聖人。程氏外書。揚子曰。觀乎天地則見聖人。伊川曰。不然。觀乎聖人則見天

地。**意聖人**。南史陳沈不害通經術。善屬文。家無卷軸。每製文。操筆立成。曾無舛檢。周弘正曰。沈生可謂意聖人。**肉**

眼不識聖人。資治通鑑。唐肅宗至德元載。辛卯。乾祐進攻潼潼關。蕃將火拔歸仁等。以百餘騎圍驛。人謂歸仁曰。賊至矣。請公上馬。歸仁且

出驛。歸仁率衆叩頭曰。公以二十萬衆。一戰棄之。何面目復見天子。且公不見高仙芝。封常清。光。請公東行。歸仁不可。欲下馬。歸仁以毛繫其足於馬腹。及諸將不從者。皆執之以東。會賊將田乾真已至。遂降之。俱送洛陽。安祿山問歸仁曰。汝常輕我。今定何如。歸仁伏地對曰。臣肉眼不識聖人。今天下未平。李光弼在常山。李祗在東平。魯炆在南陽。陛下留臣使。以尺書招之。不日皆下矣。祿山大喜。以歸仁為司空。同平章事。謂火拔歸仁曰。汝叛主不忠不義。執而斬之。歸仁以書招諸將。皆復書責之。祿山知不效。乃囚諸苑中。

勿驚聖人。資治通鑑。唐肅宗上元二年。史思明在鹿橋驛。今復文景說。朝義曰。悅等與王死無日矣。自古有廢立。請召曹將軍謀之。朝義悅首不應。悅等曰。王苟不許。悅等今歸李氏。王亦不全矣。朝義泣曰。諸君善為之。勿驚聖人。注。曹將軍。巨野。其君人為聖人。悅等乃令許叔冀之子李常召曹將軍。至則以其謀告之。曹將軍知諸將盡忠。恐禍及已。不敢違。

永樂大典

卷二九七三

是名悅等以朝義部兵三百被甲詣驛宿衛兵性之畏曹將軍不敢動悅等引兵至思明寢所值思明如廁問左右未及對已殺數人左右指示之思明聞有變踰垣至殿中自韜馬來之悅係人周子俊射之中臂墜馬遂擒之思明問亂為誰悅曰奉懷王命思明曰我朝來語失宜其及此然殺我太早何不待我克長安今事不成矣悅等送思明於柳泉驛因之還報朝義曰事成矣朝義曰不驚聖人乎悅曰無

著黃者

聖人

唐書李泌傳泌至靈武肅宗欲授以官泌固辭願以容從入議國事出陪輿革衆指曰著黃衣者聖人著白者山人也帝聞之

因賜以金紫

三教聖人

曾慥類說唐德宗誕日內殿三教講論諸人談畢僧鑿虛曰臣請奏事玄元皇

帝我唐天下文宣王古今之聖人釋伽如來西方之聖人皇帝陛下南瞻部洲之聖人

願天生聖人

資治

通鑑後唐明宗紀長興四年十一月戊戌帝殂帝性不猜忌與物無競登極之年已踰六十每夕於宮中焚香祝天曰某胡人因亂為衆所擄願天早生聖人為生民主在位年數屢豐兵革罕用校之五代粗為小康

趙聖人

太平廣記偽蜀趙溫主占人火祥無不中蜀謂

永樂大典卷二九七三

七

之趙聖人武將王暉使蜀有功後為貴臣擠抑王銜之一日入朝見趙乃莽告曰君面有殺氣懷刃欲陰謀但君將來當為三郡守一節制不宜害人取禍王擲匕首於地曰今日不期逢君

真聖人

宋史李沆傳沆與王文正

公旦同在中書日取四方水旱盜賊奏之旦以為細事不足煩上聽沆曰人主少年當使知四方艱難不然血氣方剛不留意聲色犬馬則土木甲兵禱祠之事作矣吾老不及見此此泰政他日之憂也沆沒後真宗遂封岱祠汾大脩宮觀蒐講隆典靡有暇日旦親見王欽若丁謂等所為欲諫則業已同之欲去則上過之厚乃以沆先識之遠嘆曰李文靖真聖人也當時遂謂之聖相呂氏童蒙訓范文正公與鄭國文忠富公弼同在政府富公嘗嘆曰范六丈真聖人與吾淺見不同曾慥類說魯宗道明肅垂簾將有志於天下之事而朝臣默默無敢一言宗道獨抗直不撓后嘗拱手瞻禮而謂曰武后真聖人對曰有唐之罪人耳陛下乃聖人也后曰何也曰武后幾危唐社稷豈非罪人乎后默然久之偕右之心不復萌矣仁宗幼冲后将與同日詣慈孝神御欲以大安革先法駕宰相不能對宗道獨曰婦人有三從在家從父出嫁從夫夫死從子翌日右輩遂居其後

西方聖人

坦齋通編列于述孔子曰西方有聖人倭佛者以為指釋氏而言蓋妄也國語姜氏曰西方之書有之曰

懷與安實疾大事。注云周詩誰將西方西歸之人皆謂周也。予謂孔子果有是言。謂昔文王也。於佛何與。至王通直指佛西方聖人。其學可知矣。宋岳珂程史嘗得司馬溫公解禪偈。其義精深。真足以得儒釋之同。偈言文中子以佛為西方之聖人。則佛之心可知矣。今之禪者好為隱語以述後人。故作解禪偈佛祖統紀。東漢明帝永平七年。西方聖人文六。項佩金花。飛行殿庭。旦問群臣。太史傳教進曰。臣聞周昭王時。西方有聖人者。其名曰佛。殆非人歟。帝乃遣使迎之。詳漢字。

半箇聖人

五燈會元義忠禪師初來石梁。鞏常張弓架箭。接機。師詰法。鞏曰。看箭。師乃撥開。鞏曰。此是殺人箭。活人箭。又作麼生。鞏彈弓弦。三下。師乃禮拜。鞏曰。三十年張弓架箭。祇射得半箇聖人。遂拗折弓箭。詳僧字。

一行真聖人

唐一行傳玄宗詔行謂曰。師有何能。對曰。願記。帝降榻稽首曰。師實聖人也。他日詔占灾福。若指如掌。帝嗟嘆久之。那和璞者亦術流。莫窺其際。謂尹惜曰。一行和尚真聖人也。及著大衍曆。唐書

永樂大典卷三千九百三十八

夢古聖人

捫虱新語予嘗夢至一處。殿宇甚嚴。有不判之典。五人坐其中。皆具衣冠。予瞻仰甚久。因問彼中之人。皆何人。答曰。中坐者孔子。左坐者堯舜。右坐者湯武。皆並肩而獨坐。孔子差高。予因三嘆古之聖人。皆如此堂堂耶。時紹興十四年甲子。六月二十四日夜。夢中頗訝孔子中坐。既寤而思之。遂得其說。予嘗作孔子論二篇。一篇為此而設也。

善形容聖人

程氏遺書孔子門人善形容聖人。徐邈私飲。至於沉醉。從事趙連問以曹事。邈曰。中聖人。連告之武帝。武帝甚怒。將軍鮮于輔進曰。平日酒客謂酒清者為聖人。濁者為賢人。邈性儉謹。偶醉言爾。邈遂得免。

人

程氏遺書孔子門人善形容聖人

中聖人

徐邈私飲。至於沉醉。從事趙連問以曹事。邈曰。中聖人。連告之武帝。武帝甚怒。將軍鮮于輔進曰。平日酒客謂酒清者為聖人。濁者為賢人。邈性儉謹。偶醉言爾。邈遂得免。

永樂大典卷之二千九百七十三

重錄總校官侍郎臣高拱

學士臣羅景漢

分校官編修臣呂文

書寫儒士臣楊繼文

園點監生臣徐克執

臣傅拱章

永樂大典

卷二九七八