

法中

論附記

言

言

法

著 雄 揚

編主五雲王

編初成集書叢

種一他其及言法

中華民國二十八年十二月初版

朱嚴

G一四九四上

發行人

王長沙南正路
雲五

印刷所

商務印書館

發行所

商務印書館
各埠

(本書校對者
潘同曾
殷彥常)

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

本館據漢魏叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

法言目

太儀之體。渾淪無窮者也。非夫周服諸家之論。則度舍之紀。茲或罔焉。欲明緯象。不可得也。羣經之文。支離寡要者也。非夫孔傳衆氏之解。則章趣之會。無乃隱焉。欲辨綱常。不可得也。故先儒於聖人之書。所以聲聲而爲己任者。蓋此爾。惟西京博士毛萇傳詩。頗號大略。鄭康成大懼夫泯之弗行。思覺於後。故增之箋言。而三百靡如也。自鳳德云衰。諸子繼作。亞聖之譔。獨揚孟而已。七篇有趙臺卿爲之題。頗詳。真經有范叔明爲之解。甚悉。惟法言者。蓋時有請問。子雲用聖人之法。以應答之也。凡有十三篇。東晉李軌。雖爲之註。然愈略於毛公之爲。唐柳宗元刪定。雖釋二三。而不能盡補其亡誤。故中有義易決者。反疏之。理尙祕者。則虛焉。闕文者。弗能正。譌字者。乃無辯。至於言不詒而事不屬。議失旨而舉失類。已什其手。是使揚氏之意。尙有所晦。學子不能無冗豫也。故康成之志。咸敢竊而取焉。凡裨其闕。糾其失。五百餘條。且署咸曰。以別舊貫。觀夫詩書小序。竝冠諸篇之前。蓋所以見作者之意也。法言每篇之序。皆子雲親旨。反列於卷末。甚非聖賢之法。今升之於章首。取合經義第次之由。隨篇具析。其有艱字音切來理。盡譜於後。仍條其舊。以爲十卷。雖不能廣翼賢業。庶充巾笥。爲詒謀之具云。宋宋咸撰。

法言總目

卷一

學行篇

卷二

吾子篇

修身篇

卷三

問道篇

卷四

問神篇

卷五

問明篇

寡見篇

卷六

法言總目

五百篇

先知篇

卷七

重黎篇

卷八

淵騫篇

卷九

君子篇

卷十

孝至篇

法言卷一

漢 成都揚雄著

雄見諸子各以其知舛馳。大氏詆訾聖人。卽爲怪迂。析辯詭辭。以撓世事。雖小辯終破大道而惑衆。使溺於所聞而不自知其非也。及太史公記六國。歷楚漢。訖麟止。不與聖人同。是非頗謬於經。故人時有問雄者。常用法應之。誤以爲十三卷象論語。號曰法言。

學行篇

天降生民。倥侗顓蒙。恣於情性。聰明不開。訓諸理。誤學行也。誤述學行之上也。言之次也。教人又其次也。咸

無焉。爲衆人或曰。人羨久生。將以學也。可謂好學已乎。曰。未之好也。學不羨。學如不及。豈俟羨久生然後爲學哉。天之道不

在仲尼乎。仲尼駕說者也。不在茲儒乎。仲尼乘行而贊述之。駕說者也。如將復駕其所說。則莫若使諸儒金口而木舌。莫

使諸儒宣揚之。或曰。學無益也。如質何。質猶性也。曰。未之思矣。夫有刀者。礪諸有玉者。錯諸不礪。不錯焉。攸用。礪錯如

而錯諸質在其中矣。否則輟。螟蛉之子。殪而逢蜾蠃。祝之曰。類我類我。久則肖之矣。速哉。七十子之肖仲

尼也。殪者謂其死生未育。形性殪然如死也。學以治之。思以精之。朋友以磨之。名譽以崇之。不倦以終之。可爲好學也已矣。

孔子習周公者也。顏淵習孔子者也。羿逢蒙分其弓。良捨其策。般投其斧。而習諸孰曰非也。或曰。此名也。

彼名也。處一焉而已矣。或人見揚子并論周孔良般疑其名等如一故揚答以下文。曰。川有瀆。山有嶽。高而且大者。衆人所不能踰也。

或問世言鑄金。金可鑄歟。曰。吾聞觀君子者。問鑄人不問鑄金。或曰。人可鑄歟。曰。孔子鑄顏淵矣。或人跽

爾曰旨哉問鑄金得鑄人學者所以修性也視聽言貌思性所有也學則正否則邪師哉師哉桐子之命也桐洞也桐子洞然未有務學不如務求師師者人之模範模不模範不範為不少矣一閨之市不勝異

意焉一卷之書不勝異說焉一閨之市必立之平一卷之書必立之師習乎習數習貫之以習非之勝是

也況習是之勝非乎於戲學者審其是而已矣或曰焉知是而習之曰視日月而知衆星之蔑也蔑微也仰

聖人而知衆說之小也學之為王者事其已久矣堯舜禹湯文武汲汲仲尼皇皇其已久矣或問進進於

曰水或曰為其不捨晝夜歟曰有是哉滿而後漸者其水乎或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶

水乎請問木漸易曰山上曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣下者根本也吾未見好斧藻

其德若斧藻其姿者歟斧藻猶刻削也鳥獸觸其情者也言無衆人則異乎賢人則異衆人矣聖人則異

賢人矣禮義之作有以矣夫人而不學雖無憂如禽何學者所以求為君子也求而不得者有矣夫未有

不求而得之者也晞驥之馬亦驥之乘也晞顏之人亦顏之徒也晞慕也或曰顏徒易乎晞之則是疑其

至曰昔顏常晞夫子矣正考甫常晞尹吉甫矣尹吉甫作大雅崧高庶民之公子奚斯常晞正考甫矣正

甫商頌蓋美神祀之事而如不欲晞則已矣如欲晞孰禦焉或曰書與經同書謂傳記之而世不尙漢

魯大夫公子奚斯晞之帝以論語孝經孟子爾雅皆置博士後從傳記今徒治同經之書而曰大人之學為道也小人之學為利也子為道乎為利乎或曰耕不穫獵不饗耕獵

乎曰耕道而得道獵德而得德是穫饗也吾不觀參辰之相比也是以君子貴遷善遷善也者聖人之徒

歟。百川學海而至於海。丘陵學山而不至於山。是故惡夫畫也。頻頻之黨。甚於鷦斯。亦賊夫糧食而已矣。
鵬羊茹切。朋而不心。面朋也。友而不心。面友也。或謂子之治產。不如丹圭之富。揚子一區。曰。吾聞先生相與言。則以仁與義。市井相與言。則以財與利。如其富。如其義。或曰。先生生無以養。死無以葬。如之何。曰。以其所以養。養之至也。以其所以葬。葬之至也。或曰。猗頓之富。以爲孝。不亦至乎。顏其餒矣。曰。彼以其羸。顏以其精。彼以其回。顏以其貞。回。邪也。貞。正也。顏其劣乎。顏其劣乎。顏豈劣哉。或曰。使我紆朱懷金。其樂不可量也。曰。紆朱懷金之樂。不如顏氏子之樂。顏氏子之樂也。內紆朱懷金之樂也。外或曰。請問屢空之內。曰。顏不孔。雖得天下。不足以爲樂。然亦有苦乎。曰。顏苦孔之卓也。顏淵之所苦。無它。惟苦孔子之道。卓然高堅耳。或人瞿然曰。茲苦也。祇其所以爲樂也歟。曰。有教立道。無心仲尼。有學術業。無心顏淵。言有教立道。此外無心。或曰。立道。仲尼不可爲思矣。術業。顏淵不可爲力矣。或人疑孔顏之道。不可以思力學之。曰。未之思也。孰禦焉。

法言卷二

吾子篇

降周迄孔成於王道。

禮樂備也。

然後誕章乖離。

諸子圖徽。

言說誕之章乖離於道。

諸子當圖其善而學之。

誤吾子。

其道義。

或問吾子少

而好賦。

初子雲好辭賦。

常曰然。

童子雕蟲篆刻。

少年之事。

俄而曰壯夫不爲也。

悔作也。

或曰賦可以諷乎。

曰諷則

已不已吾恐不免於勸也。

言極麗靡之辭然後諷之。

如其不已。

迺復成勸。

言不正也。

或曰霧縠之組麗。

曰女工之蠶矣。

劍客論曰劍

可以愛身曰狴狴使人多禮乎。

或問景差唐勒宋玉枚乘之賦也益乎。

言亦有益。

曰必也淫。

言皆誇誕。

則奈何。

曰詩人之賦麗以則。

詩人之賦雅有典則。

辭人之賦麗以淫。

如孔氏之門用賦也。

則賈誼升堂相如入室矣。

如其不用何。

或問蒼蠅紅紫曰明視。

問鄭衛之似曰聰聽。

蒼蠅變白黑紅紫亂正色。

或曰朱曠不世如之

何曰亦精之而已矣。

言精心以求之。

或問交五聲十二律也。

或雅或鄭何也。

交俱。

曰中正則雅。

多哇則鄭。

中正者宮商角徵也。

多哇者淫聲繁越也。

請問本曰黃鍾以生之。

中正以平之。

確乎鄭衛不能入也。

或曰女有色。

書亦有色乎。

曰有女惡華丹之亂窈窕也。

書惡淫辭之渥法度也。

渥濁。

或問屈原智乎。

曰如玉如瑩。

爰變丹青。

如其智

如其智。

玉瑩喻清潔。

天知命至於自沈。

不足言其智也。

或曰君子尙辭乎。

曰君子事之爲尙。

事勝辭

則伉。

辭勝事則賦。

事辭稱則經。

足言足容。

德之藻矣。

或問公孫龍詭辭數萬以爲法。

法歟。

公孫龍爲堅白之辯者其書十

四篇以爲法。

曰斷木爲棊。

梲革爲鞠。

亦皆有法焉。

梲刮。

不合乎先王之法者。

君子不法也。

觀書者譬諸觀山

法言

及水升東嶽而知衆山之崩施也。況介丘乎。介丘作遷連卑也。介小也。浮滄海而知江河之惡沱也。況枯澤乎。惡沱猶淺也。

未也。惡捨舟航而濟乎瀆者。末矣。捨五經而濟乎道者。末矣。弃常珍而嗜乎異饌者。惡觀其識味也。惡安

讀如汗。委大聖而好乎諸子者。惡觀其識道也。諸子若惠施公孫龍莊老申商之類。山經之隱。不可勝由矣。向牆之戶。不可勝入矣。

猶諸子之言。曰。惡由入。曰。孔氏。孔氏者戶也。曰。子戶乎。曰。戶哉。戶哉。吾獨有不戶者矣。言斯戶也。豈他也由諸

不可勝好矣。曰。惡由入。曰。孔氏。孔氏者戶也。曰。子戶乎。曰。戶哉。戶哉。吾獨有不戶者矣。言斯戶也。豈他也由諸

戶哉。或欲學蒼頡史籀。多知奇難之字。故欲學之。曰。史乎。史乎。愈於妄闕也。或曰。有人焉。自姓孔而字仲尼。入其門。升

其堂。伏其几。襲其裳。則可謂仲尼乎。曰。其文是也。其實非也。敢問實。曰。羊質而虎皮。見草而說。見豹而戰。

忘其皮之虎也。聖人虎別。其文炳也。君子豹別。其文蔚也。辯人狸別。其文萃也。狸變則豹。辯人啼君子

變則虎。好書而不要諸仲尼。書肆也。賣書市肆。不能釋義。好說而不見諸仲尼。說鈴也。鈴以喻小聲。猶

擇何所擇乎。聽也。無淫。擇則亂。淫則辟。述正道而稍邪侈者有矣。侈昌者切。謂其言不正也。未有述邪侈而稍正也。孔

子之道。其較且易也。言較然。或曰。童而習之。自紛如也。言皓首猶亂。何其較且易。曰。謂其不姦姦。不詐詐也。孔

之道。正以化姦。以誠去詐。故諸儒咕嚕以爲博多。訊以爲辨。是以姦敵姦以詐勝。詐也。如姦姦而詐詐。雖有耳目焉。得而正諸。多聞則守之以約。多

見則守之以卓。寡聞則無約也。寡見則無卓也。綠衣三百色。如之何矣。紵絮三千。寒如之何矣。綠衣非正色。紵絮非

純綿。雖多不益於實用。猶君子之道有四易。簡而易用也。要而易守也。炳而易見也。法而易言也。震風凌

雨。然後知夏屋之爲帡幪也。虐政虐世。然後知聖人之爲郛郭也。古者楊墨塞路。孟子辭而闢之。廓如也。後之塞路者有矣。若韓莊申商之類。竊自比於孟子。或曰。人各是其所是。而非其所非。將誰使正之。曰。萬物紛錯。

則縣諸天。衆言淆亂則折諸聖。或曰：惡觀乎聖而折諸曰：在則人亡則書其統一也。

修身篇

事有本真。陳施於意。動不克成。言正道之事當在己。故曰不克成。布行。本諸身。課修身。內充至理而行止。修身以

爲弓。矯思以爲矢。立義以爲的。奠而後發。發必中矣。奠定。人之性也。善惡混。修其善則爲善人。修其惡則

爲惡人。氣也者。所滴善惡之馬也。歟。或曰：孔子之事多矣。不用則亦勤且憂乎。不用言不。聖人樂天知

命。樂天則不勤。知命則不憂。或問銘。若湯之盤。正考父之鼎。皆有銘之類。曰：銘哉。銘哉。有意於慎也。聖人之辭。可爲也。使人

信之。所不可爲也。是以君子彊學而力行。珍其貨而後市。修其身而後交。善則謀而後動。成道也。君子之

所慎。言禮書。慎言無過。慎禮無失。儀言禮是。慎兼之於書。上交不諂。下交不驕。則可以有爲矣。或曰：君子自守。奚其交。曰：天地

交。萬物生。人道交。功勳成。奚其守。好大而不爲。大不大矣。好高而不爲。高不高矣。仰天庭而知天下之居

卑也哉。觀聖道然後知。公儀子。董仲舒之才之邵也。邵高。使見善不明。用心不剛。儔克爾也。儔誰。或問仁義

禮智信之用。曰：仁宅也。義路也。二者也。智燭也。信符也。處宅由路。正服明燭。執符。君子不動。動斯得矣。有

意哉。謂志。孟子曰：夫有意而不至者有矣。未有無意而至者也。或問治己。曰：治己以仲尼。或曰：治己以仲

尼。仲尼奚寡也。曰：率馬以驥。不亦可乎。或曰：田甫田者。莠喬喬。思遠人者。心忉忉。曰：日有光。月有明。三年

不目。日視必盲。三年不日月。精必瞶。以喻不。熒魂曠枯。糟莩曠沈。擿埴索塗。冥行而已矣。埴土也。盲人以。

白日無異夜行。面牆之論也。糟當爲精。莩或問何如斯謂之人。曰：取四重。去四輕。則可謂之人。曰：何謂四重。曰：重言。重行。重貌。

重好言重則有法行重則有德貌重則有威好重則有觀敢問四輕曰言輕則招憂行輕則招辜貌輕則招辱好輕則招淫禮多儀美其多威儀也或曰日昃不食肉肉必乾日昃不飲酒酒必酸賓主百拜而酒三行不已華乎曰實無華則野華無實則史華實副則禮山雌之肥其意得乎雌雄之肥喻君子之樂道或曰回之簞瓢臞如之何曰明明在上百官牛羊亦山雌也閭閻在上簞瓢捭茹亦山雌也何其臞捭謂以手捭茹也千鈞之輕烏獲力也簞瓢之樂顏氏德也或問犂牛之鞅與玄駢之鞅有以異乎曰同然則何以不犂也祭祀之牲取犂犂何不用犂也曰將致孝乎鬼神不敢以其犂也如刳羊刺豕罷賓犒師惡在其犂不犂也罷當犒當魯人鮮德奚其好問仲尼也曰魯未能好問仲尼故也如其好問仲尼則魯作東周矣或問人有倚孔子之牆絃鄭衛之聲誦韓莊之書則引諸門乎韓非莊周門孔子之門曰在夷貉則引之倚門牆則麾之惜乎衣未成而轉爲裳也聖人耳不順乎非口不隸乎善隸習也無言不賢者耳擇口擇衆人無擇焉或問衆人曰富貴生志在苟求富貴貪生而已賢者曰義推義所在聖人曰神萬變謂神不執一而應觀乎賢人則見衆人觀乎聖人則見賢人觀乎天地則見聖人天下有三好衆人好己從賢人好己正聖人好己師欲廣其道天下有三檢檢猶限衆人用家檢安利不賢人用國檢聖人用天下檢安利偏天下有三門由於情欲入自禽門由於禮義入自人門出於獨智入自聖門或問士何如斯可以禠身曰其爲中也弘深其爲外也肅括則可以禠身矣括檢也君子微愼厥德悔吝不至何元愾之有上士之耳訓乎德訓順也下士之耳訓乎己上士好德聞而誠之言不慚行不恥者孔子憚焉

法言卷三

問道篇

芒芒大道。昔在聖考。言此大道。並古先聖人考訓之。猶周公作禮樂。仲尼刪詩書之義。過則失中。不及則不至。不可姦罔。姦謂侵襲。罔謂誣罔。誤問道。或問道曰。道也者。通也。無不通也。或曰。可以適佗歟。曰。適堯舜文王者爲正道。非堯舜文王者爲佗道。君子正而不佗。或問道曰。道若塗。若川。車航混混。不舍晝夜。或曰。焉得直道。而由諸。曰。塗雖曲。而通諸夏。則由諸。川雖曲。而通諸海。則由諸。或曰。事雖曲。而通諸聖。則由諸乎。事謂異端之事。道德仁義禮。譬諸身乎。合譬於身。不可無一也。夫道以導之。德以得之。仁以人之。義以宜之。禮以體之。天也。合則渾。離則散。一人而兼統四體者。其身全乎。或問德表。問有德之人。其治化表見於外者何如。曰。莫知作上作下。請問莫知。曰。行禮於彼。而民得於此。奚其知。或曰。孰若無禮而德。曰。禮體也。人而無禮焉。以爲德。或問天曰。吾於天歟。見無爲之爲矣。或問雕刻衆形者。匪天歟。曰。以其不雕刻也。如物刻而雕之。焉得大而給諸。老子之言道德。吾有取焉耳。及槌提仁義。絕滅禮學。吾無取焉耳。吾焉開明哉。吾道仁義滅禮學。則吾道瞽矣。惟聖人爲可以開明。佗則荅開發。皆當作蒙言。他則愈蒙闇矣。大哉聖人言之至也。開之廓然。見四海。閉之闐然。不覩牆之裏。闐。匹庚切。聖人之言。似於水火。或問水火。曰。水測之而益深。窮之而益遠。火用之而爛明。宿之而爛壯。允治天下。不待禮文與五教。則吾以黃帝堯舜爲疣贅。疣贅。體之外物者也。或曰。太上無法而治。法非所以爲治也。曰。洪荒之世。聖人惡之。惡其與獸同也。不是以法。始乎伏