

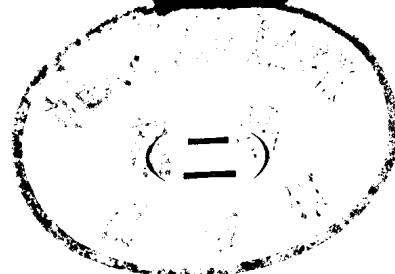
百
子
全
書

国防大学 2 073 0975 9

百子全書

浙江人民出版社

揚子序

韓文公稱荀子以為在軻雄之間又曰孟子醇乎醇者也荀與揚大醇而小疵三子皆大賢祖六藝而師孔子孟子好詩書荀子好禮揚子好易古今之人共所宗仰如光之惠固不敢議其等差然揚子之告最後監於二子而折衷於聖人潛心以求道之極致至于白首然後著書故其所得為多後之立言者莫能加也雖未能無小疵然其所潛最深矣恐文公所云亦未可以為定論也孟子之文直而顯荀子之文富而麗揚子之文簡而奧唯其簡而奧也故難知學者多以為諸子而忽之尤少好此書研精竭慮歷年已多今老矣計智識所及無以復進竊不自揆輒采諸家所長附以己意名曰集註凡觀書者當先正其文辨其音然後可以求其義然此特愚心所安未必皆是冀來者擇焉元豐四年十一月乙丑涑水司馬光序

揚子法言

雄見諸子各以其知舛馳。大氏試些聖人。即為怪迂折辯詭辭以撓世事。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。譏以為十三卷象論語。號曰法言。

學行篇

天降生民。倥侗顙蒙。恣於情性。聰明不開。訓諸理。課學行。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。天之道不在仲尼乎。仲尼駕說者。也不在茲儒乎。如將復駕其所說。則莫若使諸儒金口而木舌。或曰。學無益也。如質何。曰。未之思矣。夫有刀者。礮諸。有玉者。錯諸。不礮不錯焉。攸用。礮而錯諸。質在其中矣。否則。輒螟蠭之子。殮而逢蝶。羸祝之曰。類我類我。久則肖之矣。速哉。七十子之肖仲尼也。學以治之。思以精之。朋友以磨之。名譽以崇之。不倦以終之。可謂好學也已矣。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。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。或人蹶爾曰。盲哉。問鑄金。得鑄人。學者所以脩性也。視聽言貌。思性所有也。學則正。否則邪。師哉。師哉。桐子之命。也務學。不如務求師。師者人之模範。模不模範。不範為不少矣。一闋之市。不勝異意焉。一卷之書。不勝

異說焉。一閑之市。必立之平。一卷之書。必立之師。習乎習。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。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。或問進曰。水。或曰。為其不捨晝夜。或曰。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。曰。止於下而漸於上者。其木也哉。亦猶水而已矣。吾未見好斧藻其德若斧藻其窠者。鳥獸觸其情者也。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。或曰。顏徒易乎。晞之則是。曰。昔顏常晞夫子矣。正考甫常晞尹吉甫矣。公子奚斯常晞正考甫矣。如不欲晞。則已矣。如欲晞。孰禦焉。或曰。書與經同。而世不尚治之可乎。曰。可。或人啞爾笑曰。須以發策決科。曰。大人之學為道也。小人之學為利也。子為道乎。為利乎。或曰。耕不穢。獵不饗。耕獵乎。曰。耕道而得道。獵德而得德。是穫饗也。吾不覩參辰之相比也。是以君子貴遷善。遷善也者。聖人之徒歟。百川學海而至於海。丘陵學山而不至于山。是故惡夫畫也。頻頻之黨。甚於鷗斯。亦賊夫糧食而已矣。朋而不心。面朋與言。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。倚頹之富以為孝。不亦至乎。顏其餒矣。曰。彼以其粗。顏以其

精彼以其圓。顏以其貞。顏其劣乎。顏其劣乎。或曰。使我紓朱懷金。其樂不可量也。曰。紓朱懷金之樂。不如顏氏子之樂。顏氏子之樂也。內紓朱懷金之樂也外。或曰。請問屢空之內。曰。顏不孔。雖得天下不足以為樂。然亦有苦乎。曰。顏苦孔之卓也。或人瞿然曰。茲苦也。祇其所以為樂也。歟。曰。有教立道。無心仲尼。有學術業。無心顏淵。或曰。立道仲尼不可為思矣。術業顏淵不可為力矣。曰。未之思也。孰禦焉。

吾子篇

降周迄孔。成于王道。然後誕章乘離。諸子圖徵。譏吾子。或問吾子少而好賦。曰。然。童子彫蟲篆刻。俄而曰。壯夫不為也。或曰。賦可以諷乎。曰。諷則已。不已。吾恐不免於勸也。或曰。霧縠之組麗。曰。女工之蠹矣。劍客論曰。劍可以愛身。曰。狴犴使人多禮乎。或問景差唐勒宋玉枚乘之賦也。益乎。曰。必也淫。淫則奈何。曰。詩人之賦麗以則。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。或曰。朱曠不世。如之何。曰。亦精之而已矣。或問交五聲十二律也。或雅或鄭。何也。曰。中正則雅。多哇則鄭。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。書惡淫辭之溷法度也。或問屈原智乎。曰。如玉如瑩。爰變丹青。如其智。如其智。或曰。君子尚辭乎。曰。君子事之為尚。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為法。法歟。曰。斷木為棋。梔革為鞠。亦皆有法焉。不合乎先王之法者。君

子不法也。觀書者譬諸觀山及水。升東嶽而知衆山之嵬巍也。况介丘乎。浮滄海而知江河之惡沱也。况枯澤乎。捨舟航而濟乎瀆者未矣。捨五經而濟乎道者未矣。弃常珍而嗜乎異饌者。惡覩其識味也。山嶮之蹊不可勝由矣。向牆之戶不可勝入矣。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。或欲學蒼頡史篇。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。其質非也。
敢問質。曰。羊質而虎皮。見革而詭。見豺而戰。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。豹變則虎。好書而不要諸。仲尼書肆也。好說而不見諸。
仲尼說鈴也。君子言也。無擇聽也。無淫擇則亂。淫擇則辟。述正道而稍邪哆者有矣。未有述邪哆
而稍正也。孔子之道。其較且易也。或曰。童而習之。白紛如也。何其較且易也。謂其不姦姦。不詐
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。緣衣三百。色如之何矣。綺絮三千。寒如之何矣。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。然後知夏屋之為帡幪也。虐政虐世。然後
知聖人之為郛郭也。古者楊墨塞路。孟子辭而闢之。廓如也。後之塞路者有矣。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。則懸諸天。衆言淆亂。則折諸聖。或
曰。惡覩乎聖而折諸。曰。在則人亡。則書其統一也。

修身篇

事有本。陳施于意。動不克感。本諸身。譏脩身。脩身以為弓。矯思以為矢。立義以為的。莫而後發。發必中矣。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。或曰。孔子之事多矣。不用。則亦勤且憂乎。曰。聖人樂天知命。樂天則不勤。知命則不憂。或問。銘曰。銘哉銘哉。有意於慎也。聖人之辭。可為也。使人信之。所不可為也。是以君子彊學而力行。珍其貨而後市。脩其身而後交。善其謀而後動。成道也。君子之所慎。言禮書。上交不謠。下交不驕。則可以有為矣。或曰。君子自守。奚其交。曰。天地交。萬物生。人道交。功勳成。美其守。好大而不為。大不大矣。好高而不為。不高矣。仰天庭而知天下之居卑也哉。公儀子董仲舒之才之邵。也。使見善不明。用心不剛。儔克爾。或問仁義禮智信之用。曰。仁宅也。義路也。禮服也。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。孟子曰。夫有意而不至者有矣。未有無意而至者也。或問治已。曰。治已以仲尼。或曰。治已以仲尼。仲尼奚寡也。曰。率馬以驥。不亦可乎。或曰。田甫田者。芳喬喬。思遠人者心忉忉。日有光。月有明。三年不自日。視必盲。三年不目月。精心矇。葵魂曠。枯糟孽曠沈。擿埴索塗。冥行而已矣。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。或曰。日是史。華實副。則禮山雌之也。其意得乎。或曰。回之簞瓢。瞿如之何。曰。明明在上。百官牛羊。亦山雌

也。閭閻在上。簾瓢粹茹。亦山雌也。何其臞乎。鉤之輕。烏獲力也。簾瓢之樂。頽氏德也。或問。犧牛之鄭。與玄驛之鄭。有以異乎。曰。同然。則何以不犧也。曰。將致孝乎鬼神。不敢以其犧也。如割羊刺豕。罷賓犒師。惡在犧不犧也。有德者好問聖人。或曰。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。天下有三檢。衆人用家檢。賢人用國檢。聖人用天下檢。天下有三門。由於情欲。入自禽門。由於禮義。入自人門。由於獨智。入自聖門。或問士。何如斯可以褪身。曰。其為中也弘深。其為外也肅括。則可以褪身矣。君子微慎厥德。悔吝不至。何元懶之有。上士之耳訓乎。德下士之耳訓乎。已。言不慙。行不心者。孔子憚焉。

問道篇

茫茫大道。昔在聖考。過則失中。不及則不至。不可姦罔。譏問道。或問道。曰。道也者。通也。無不通也。或曰。可以適悅歟。曰。適堯舜文王者為正道。非堯舜文王者為悅道。正而不悅。或問道。曰。道若塗若川。車航混混。不捨晝夜。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。道德仁義禮。譬諸身乎。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。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。焉以為德。或問天。曰。吾於天歟。見無為之為矣。或問彫刻衆形者。匪天歟。曰。以其不彫刻也。如物刻而彫之。焉得力而給諸。老子之言道德。吾有取焉耳。及撻提仁義。絕滅。

禮學吾無取焉耳。吾焉開明哉。惟聖人為可以開明。佗則苓。大哉聖人。言之至也。開之廓然見四海。閉之闇然不覩。牆之裏。聖人之言似於水火。或問水火。曰。水測之而益深。窮之而益遠。火用之而彌明。宿之而彌壯。允治天下。不待禮文與五教。則吾以黃帝堯舜為疣贊。或曰。太上無法而治。法非所以為治也。曰。鴻荒之世。聖人惡之。是以法始乎伏犧而成乎堯。匪伏犧。禮義。哨哨。聖人不取也。或問八荒之禮。禮也。樂也。孰是。曰。殷之以中國。或曰。孰為中國。曰。五政之所加。七賦之所養。中於天地者為中國。過此而往人也哉。聖人之治天下也。凝諸以禮樂。無則禽。異則貉。吾見諸子之小禮樂也。不見聖人之小禮樂也。孰有書不由筆。言不由舌。吾見天常為帝王之筆舌也。智也者。知也。夫智用不用。益不益。則不贊虧矣。深知器械舟車宮室之為。則禮由已。或問大聲。曰。非雷非霆。隱隱竑竑。久而愈盈。戶諸聖。或問道有因無因乎。曰。可則因。否則革。或問無為。曰。奚為哉。在昔虞夏。襲堯之爵。行堯之道。法度彰。禮樂著。垂拱而視天民之阜也。無為矣。綴桀之後。纂紂之餘。法度廢。禮樂虧。安坐而視天民之死。無為乎。或曰。太古塗民耳目。惟其見也聞也。見則難蔽。聞則難塞。曰。天之肇降生民。使其目見耳聞。是以視之禮聽之樂。如視不禮聽不樂。雖有民焉。得而塗諸。或問新故。曰。新則襲之。故則損益之。或問太古德懷不禮懷。嬰兒慕駒犢。從焉以禮。曰。嬰犢乎。嬰犢母懷不父懷。母懷愛也。父懷故也。獨母而不父。未若父母之懿也。狙詐之家。曰。狙詐之計。不戰而屈人兵。堯舜也。曰。不戰而屈人兵。堯舜也。露項漸襟。堯舜乎。衒玉而賣石者。其狙詐乎。或問狙詐與亡孰愈。曰。亡愈。或曰。子將六師。則誰使。曰。御

得其道。則天下狙詐咸作。使御失其道。則天下狙詐咸作敵。故有天下者。審其御而已矣。或問威震諸侯。須於征歟。狙詐之力也。如其亡。曰。威震諸侯。須於狙詐可也。未若威震諸侯而不須狙詐也。或曰。無狙詐。將何以征乎。曰。縱不得不征。不有司馬法乎。何必狙詐乎。申韓之術。不仁之至矣。若何牛羊之用人也。若牛羊用人。則狐狸蠻蠭不勝獵也。歟。或曰。刀不利。筆不銛。而獨加諸礮。不亦可乎。曰。人砥則泰尚矣。或曰。刑名非道邪。何自然矣。曰。何必刑名。圍碁擊劍。反自眩刑。亦皆自然也。由其大者作正道。由其小者作姦道。或曰。申韓之法非法歟。曰。法者。謂唐虞成周之法也。如申韓。如申韓。莊周申韓。不乖寡聖人而漸諸篇。則顏氏之子閔子之孫。其如台或曰。莊周有取乎。曰。少。欲。鄒衍有取乎。曰。自持。至周固君臣之義。行無知於天地之間。雖隣不覲也。

問神篇

神心惚恍。經緯萬方。事繫諸道德。仁義禮譏。問神。或問神。曰。心。請問之。曰。潛天而天。潛地而地。天地神明而不測者也。心之潛也。猶將測之。況於人乎。况於事倫乎。敢問潛心于聖。曰。昔仲尼潛心於文王矣。達之顏淵亦潛心於仲尼矣。未達一間耳。神在所潛而已矣。天神天明。照知四方。天精天粹。萬物作類。人心其神矣乎。操則存。捨則亡。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。龍蟠于泥。蛇肆矣。蜿哉。蜿哉。惡覩龍之志也。歟。或曰。龍必欲飛天乎。曰。時飛則飛。時潛則潛。既飛且潛。食不妄形。其不

可得而制也歟。曰。聖人不制。則何為乎。羑里曰。龍不以制為龍。聖人以不手為聖人。或曰。經可
損益歟。曰。易始八卦。而文王六十四。其益可知也。詩書禮春秋。或因或作。而成於仲尼乎。其益
可知也。故夫道非天然。應時而造者。損益可知也。或曰。易損其一。雖慈知闕焉。至書之不備。過
半矣。而習者不知。惜乎。書序之不如易也。曰。彼數也。可數焉故也。如書序。雖孔子亦未如之何
矣。昔之說書者。序以百。而酒誥之篇。俄空焉。今亡夫。虞夏之書。渾渾爾。商書灝灝爾。周書噩噩
爾。下周者。其書誰乎。或問聖人之經。不可使易知歟。曰。不可。天俄而可度。則其覆物也淺矣。地
俄而可測。則其載物也薄矣。大哉。天地之為萬物郭。五經之為衆說郛。或問聖人之作事。不能
昭若日月乎。何後世之間隔也。曰。瞽曠能點。瞽曠不能齊。不齊之耳。狹牙能喊。狹牙不能齊。不
齊之口。君子之言。幽必有驗乎明。遠必有驗乎近。大必有驗乎小。微必有驗乎著。無驗而言之。
謂妄。君子妄乎。不妄。言不能達其心。書不能達其言。難矣哉。惟聖人得言之解。得書之體。白日
以照之。江河以滌之。浩浩乎其莫之禦也。面相之辭相適。捨中心之所欲。通諸人之噓噓者。莫
如言。彌綸天下之事。記久明遠。著古昔之喈喈。傳千里之志。志者。莫如書。故言心聲也。書心畫
也。聲畫形。君子小人見矣。聲畫者。君子小人之所以動情乎。聖人之辭。渾渾若川。順則便。逆則
否者。其惟川乎。或曰。仲尼聖者歟。何不能居世也。曾范蔡之不若。曰。聖人者范蔡乎。若范蔡其
如聖何。或曰。淮南太史公者。其多知歟。易其雜也。曰。雜乎。雜人病以多知為雜。惟聖人為不雜。
書不經非書也。言不經非言也。言書不經。多多贅矣。或曰。述而不作。玄何以作。曰。其事則述。其

書則作。育而不苗者。吾家之童烏乎。九齡而與我玄文。或曰。玄何為。曰。為仁義。曰。孰不為仁義。曰。分離也而已矣。或問經之難易。曰。存亡。或人不諭。曰。其人存則易。亡則難。延陵季子之於樂也。其庶矣乎。如樂弛雖札末如之何矣。如周之禮樂庶事之備也。母可以為不難矣。如秦之禮樂庶事之不備也。每可以為難矣。衣而不裳。未知其可也。裳而不衣。未知其可也。衣裳其順矣乎。或問文。曰。訓。問武。曰。克。未達。曰。事得其序之謂訓。勝己之私之謂克。為之而行動之而光者。其德乎。或曰。知德者鮮。何其光。曰。我知為之。不我知亦為之。厥光大矣。必我知而為之。光亦小矣。或曰。君子病沒世而無名。蓋勢諸名卿。可幾也。曰。君子德名為幾。梁齊趙楚之君。非不富且貴也。惡乎成名。谷口鄭子真。不屈其志。而耕乎巖石之下。名震於京師。豈其卿。豈其卿。或問人。曰。難知也。曰。焉難。曰。太山之與蟻垤。江河之與行潦。非難也。大聖之與大佞。難也。嗚呼。能參以似者為無難。或問鄒莊有取乎。曰。德則取。愆則否。何謂德愆。曰。言天地人經德也。否愆也。

問明篇

明哲煌煌。旁燭無疆。遜于不虞。以保天命。譏問明。或問明。曰。微。或曰。微。何如其明也。曰。微而見之。明其諱乎。聰明其至矣乎。不聰。實無耳也。不明。實無目也。敢問大聰明。曰。眩眩乎。惟天為聰。惟天為明。夫能高其目而下其耳者。匪天也。夫。或問小。每知之。可謂師乎。曰。是何師歟。是何師歟。天下小事為不少矣。每知之。是謂師乎。師之貴也。知大知也。小知之師亦賤矣。孟子疾遇我

門而不入我室。或曰。亦有疾乎。曰。撫我華而不食我實。或謂仲尼事彌其年。蓋天勞諸病矣夫。曰。天非獨勞仲尼。亦自勞也。天病乎哉。天樂天。聖樂聖。或問鳥有鳳。獸有麟。鳥獸皆可鳳麟乎。曰。群鳥之於鳳也。群獸之於麟也。形性豈群人之於聖乎。或曰。甚矣。聖道無益於庸也。聖讀而庸行。蓋去諸。曰。甚矣。子之不達也。聖讀而庸行。猶有間焉。去之既也。既秦者非斯乎。投諸火。或問人何尚。尚智。曰。多以智殺身者。何其尚。曰。昔臯陶以其智為帝謨。殺身者遠矣。箕子以其智為武王陳洪範。殺身者遠矣。仲尼聖人也。或劣諸子貢。子貢辭而精之。然後廓如也。於戲。觀晝者違子貢。雖多。亦何以為慎哉。成湯不承也。文王淵懿也。或問不承。曰。由小致大。不亦不承乎。革夏以天。不亦承乎。淵懿曰。重易六爻。不亦淵乎。浸以光大。不亦懿乎。或問命。曰。命者。天之命也。非人為也。人為不為命。請問人為。曰。可以存亡。可以死生。非命也。命不可避也。或曰。顏氏之子。冉氏之孫。以其無避也。若立巖牆之下。動而徵病。行而招死。命乎。命乎。吉人凶其吉。凶人吉其凶。辰乎。辰曷來之遲。去之速也。君子競諸。謐言敗俗。謐好敗則姑息敗德。君子謹於言。慎於好。亟於時。吾不見震風之能動聾聩也。或問君子在治。曰。若鳳在淵。曰。若鳳。或人不諭。曰。未之思矣。曰。治則見亂。則隱。鴻飛冥冥。弋人何篡焉。鷗明遙集。食其絮者矣。鳳鳥蹻蹻。匪堯之庭。亨龍潛升。其貞利乎。或曰。龍何可以貞利而亨。曰。時未可而潛。不亦貞乎。可而升。不亦利乎。潛升在己。用之以時。不亦亨乎。或問活身。曰。明哲。或曰。重蒙則活。何乃明哲乎。曰。君子所貴。亦越用明。保慎其身也。如庸行駿路。衝衝而活。君子不貴也。楚兩葉之絮。其清矣乎。蜀莊沉冥。蜀莊

之才之珍也。不作苟見。不治苟得。久幽而不改其操。雖隋和何以加諸。舉茲以旃。不亦寶乎。吾珍莊也。居難為也。不慕由即夷矣。何堯欲之有。或問堯。將讓天下於許由。由恥有諸。曰。好大者為之也。顧由無求於世而已矣。尤哲堯儻舜之重。則不輕於由矣。好大累克。巢父灑耳。不亦宜乎。靈場之威。宜夜矣乎。朱鳥羈羈歸其肆矣。或曰。奚取於朱鳥哉。曰。時來則來。時往則往。能來能往者。朱鳥之謂歟。或問韓非。作說難之書。而卒死乎說難。敢問何反也。曰。說難蓋其所以死乎。曰。何也。曰。君子以禮動。以義止。合則進。否則退。確乎不憂其不合也。夫說人而憂其不合。則亦無所不至矣。或曰。說之不合。非憂邪。曰。說不由道。憂也。由道而不合。非憂也。或問哲。曰。旁明研思。問行曰。旁通厥德。

寡見篇

假選言周於天地。贊于神明。幽弘橫度。絕于邇言。譏寡見。吾寡見人之好假者也。邇文之視邇言之聽。假則偭焉。或曰。曷若茲之甚也。先王之道。滿門曰。不得已也。不得已則已矣。不得已而不已者。寡哉。好盡其心於聖人之道者。君子也。人亦有好盡其心矣。未必聖人之道也。多聞見而識乎正道者。至識也。多聞見而識乎邪道者。迷識也。如賢人謀之美也。訛人而從道。如小人謀之不美也。訛道以從人。或問五經有辯乎。曰。惟五經為辯。說天者莫辯乎易。說事者莫辯乎書。說體者莫辯乎禮。說志者莫辯乎詩。說理者莫辯乎春秋。捨斯辯亦小矣。春木之茏兮。援我手之鶴兮。去之五百歲。其人若存兮。或曰。詭謗者天下皆訟也。奚其存。曰。曼是為也。天下之亡聖也。

久矣。呱呱之子。各識其親。說說之學。各習其師。精而精之。是在其中矣。或曰。良玉不彫。美言不文。何謂也。曰。玉不彫。與璠不作器。言不文。典謨不作經。或問司馬子長有言曰。五經不如老子之約也。當年不能極其變。終身不能究其業。曰。若是。則周公惑孔子。賊古者之學。耕且養。三年通一經。今之學也。非獨為之華藻也。又從而繡其筆輓。惡在老不老也。或曰。學者之說可約邪。曰。可約解科。或曰。君子聽聲乎。曰。君子惟正之聽。荒乎淫乎。佛也。乎正沈而樂者。君子弗聽也。或問侍君子以博乎。曰。侍坐則聽言。有酒則觀禮。焉事博乎。或曰。不有博奕者乎。曰。為之猶賢於已爾。侍君子者賢於已乎。君子不可得而侍也。侍君子晦斯光。室斯通。亡斯有。辱斯榮。敗斯成。如之何賢於已也。鶻明冲天。不在六翮乎。拔而傅尸鳩。其累矣。夫。雷震乎天。風薄乎山。雲徂乎方。雨流乎淵。其事矣乎。魏武侯與吳起浮於西河。寶河山之固。起曰。在德不在固。曰。美哉言乎。使起之兵每如斯。則太公何以加諸。或問周寶九鼎。寶乎。曰。噐寶也。噐寶待人而後寶。齊桓晉文已下。至於秦。兼其無觀已。或曰。秦無觀。奚其兼。曰。所謂觀。觀德也。如觀兵。開闢以來。未有秦也。或問魯用儒而削。何也。曰。魯不用儒也。昔在姬公用於周。而四海皇皇。奠枕于京。孔子用於魯。齊人章章。歸其侵疆。魯不用真儒故也。如用真儒。無敵於天下。安得削。浩浩之海濟。櫓航之力也。航人無楫。如航何。或曰。奔壘之車。沈流之航。可乎。曰。否。或曰。焉用智。曰。用智於未奔沈。大寒而後索衣裘。不亦晚乎。乘國者其如乘航乎。航安則人斯安矣。患以厚下。民忘其死。忠以衛上。君念其賓。自後者人先之。自下者人高之。誠哉是言也。或曰。弘羊權利而國用足。盍榷諸曰。