

揚子法言

目 錄

重刻治平監本揚子法言並音義序(秦恩復)	一
學行	三
第一卷	
吾子	五
第三卷	
修身	七
第四卷	
問道	九
第五卷	
問神	一一
第六卷	
問明	一四
第七卷	
寡見	一六
第八卷	
五百	一八
第九卷	
先知	二〇
第十卷	
重黎	二二
第十一卷	
淵騫	二六
第十二卷	
君子	二九
第十三卷	
孝至	三一
揚子法言音義	三四

重刻治平監本揚子法言升首義序

揚子法言十三卷。自侯芭宋衷之注既亡。而存者莫先於晉李軌宏範注。宋景祐嘉祐治平三降詔更監學館閣兩制核定板行。最爲精詳。有音義一卷。不題撰人名氏。其中多引天復本。天復者。唐昭宗紀元。而王建在蜀稱之。然則謂蜀本也。撰人當出五代宋初間矣。司馬溫公言宋庠家所有。逮陳振孫書錄解題所載。皆即其本。當時固盛行也。外此有唐柳宗元宋朱咸吳祕注。建寧人合李注爲四注本。書錄解題云。與此不同。厥後書坊復有新纂門目五臣音注本。則又增入溫公集注。而卷依宋咸爲十。諸家元文。悉經刪節。全失其舊。明之世。德堂據以重刻。通行迄今。於是世人罕知諸家或十三卷。或十卷。各有單行之本。而李注乃苦存若亡焉。戊寅首春。購得宋槧。稍有修板。終不失治平之真。適元和顧君。以爲善。勘子刊行。爰以明年。影摹開版。凡遇修板。仍而不改。并所謁誤。舉摘如千條。繕諸末。以俟論定者。唯惜陳振孫又云。錢佃曾得舊監本刻之。今未見。不獲互相。

證明也。至於宏範所學。石道左儒。每造子雲本。指其讀文句。亦不能無失。溫公時下已意。多所訂正。而集注十三卷本。竟杳難再尋。然則此本。宋槧之僅存。而予與顧君得以流傳之。可不謂厚幸也哉。嘉慶廿有四年歲在己卯十二月己丑朔江都秦恩復序。

學行卷第一

以其所_以養_{四葉前}八行衍下以字

吾子卷第二

事事辭稱則經_{二葉前}三叶行誤重事字

又

曰云姓孔而字仲尼_{二葉後}八行曰當作白

問神卷第五

名震于京師_{四葉後}震當作振音義可證此震字依溫公集注所改非其舊

問明卷第六

不亦寶乎_{三葉後}四五行寶當作珍音義可證此寶字蓋依漢書所改也

序(秦恩復)

二

巢父洗耳三葉後九行洗當作灑注同音義及溫公集注

皆可證

寡見卷第七

吾寡見人之好假者也一葉前三行假當作假下同音義可證此假字依溫公集注所改非其舊

又

春木之范兮一葉後八行注春木芒然而生溫公集注云

李本范作芒按音義不出范字是其本作芒也其實范是芒非音義本傳寫誤耳此正文與注歧異乃初皆作芒後改未盡一

又
又從而繡其鞶帨二葉前八九行誤重其字

五百卷第八

由羣謀之故也二葉後三行謀當作婢

先知卷第九

議其教化二葉後八行議當作謹

重黎卷第十

請問蓋一葉後五行注天云當作請問蓋天正文天字

誤入注中

始六之詔五葉後五行六下當有世字音義及溫公集注皆可證此修板去世字非其舊

淵齋卷第十一

與以揚之一葉前四行當衍與字溫公集注可證

又

擊遼水二葉前四行按擊當作擊繁屬也史記云屬之遼東不作擊可知但各本皆誤或治平初刻已如此

又

賈誼鑿之劙也二葉後四行劙當作靡

又

曰非夷下衍齊而是柳下惠滅其子以十字爲工絕食安坐以住易處十行依覽玩世不逢四字其滑稽之雄乎五六七行李本如此溫公集注可證此木衍字皆溫公取漢書所增而修板依之擠入非治平之舊也

君子卷第十二

人言仙者有諸乎吁三葉後四行莫前一行乎當作曰

孝至卷第十三

石奮石建一葉後四行衍下石字

序

然後誕章五葉前六行然當作終

音義

卷第則渾一請問禮莫知條當在或曰事雖曲而通

諸聖條之下

又

八渾一簡易條當任焉得條之下

又

卷第置守一當在屏營條之下

又

同抵上都許霑切當分爲二條云抵切

禮許霑切

學行之上也。言之次也。教人。又其次也。咸無焉。爲眾人。
此三者教之大倫也。皆無此三者民斯爲下矣。或曰人羨久生將以學也可謂
好學已乎。曰未之好也。學不羨。仲尼志道朝聞夕死天之道不在仲尼乎。不在在也言在仲尼也仲尼駕說者也。不在茲
儒乎。駕傳也如將復駕其所說則莫若使諸儒金口而語此也如將復駕其所說則莫若使諸儒金口而語此也。
木舌。金寶其口木質其舌傳言或曰學無益也。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。礮錯治確而錯諸質在其中矣。否則輒止也。此章此章
各盡其性。分而已。螟蠣之子壹而逢蠻𧆇。祝之曰。類我類我。久
則肖之矣。速哉。七十子之肖仲尼也。肖類也。蠻𧆇遇蝶而受化久乃變成蜂爾七十子之類仲尼又速於是學以治之。思以精之。朋友以磨之。琢磨名譽以崇之。不倦以終之。可謂好學也已矣。上士問勤而行之不可謂不好也。孔子習周公書也。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。

揚子法言學行卷第一夫學者所以仁其性命之本立而道生是故冠子賦篇之首

李軌注

江都秦氏影宋本

此名也。彼名也。處一焉而已矣。曰。川有瀆。山有嶽。高而

且大者。眾人所不能踰也。

言諸賢之有妙藝。猶百川之可度。樹可登高。而且大者。惟

聖人之道如天。不可升也。

或問世

言鑄金。金可鑄與。

方術之家。言能第

第五石

曰。吾聞龍君子者。問鑄人。不問

化爲黃金。故有此問。

鑄金。或曰。人可鑄與。

曰。孔子

鑄顏淵矣。殆庶幾矣。

或人

謂爾駕。旨美也。喜於問財

爾曰。旨哉。問鑄金。得鑄人。而得爲人富莫大焉。利莫重

焉。學者。所以修性也。視聽言貌。性所有也。學則正。否

則邪。師哉。師哉。桐子之命也。

知之時制命於師也。再言

之者歟。爲人師制人善惡。之命不可不明慎也。務學不如務求師。求師者。就有道而正焉。

不得其

師者。人之模範也。模不範。範不範。爲不少矣。

傷夫欲爲

道者。一閑之市。不勝異議焉。

賣者欲貴。買者欲

非異。如何

一卷之書。必立之師。

多矣。一閑之市。不勝異說焉。

一閑之市。必立之平。

一卷之書。必立之師。

市無平。必失貴。誠之正。習乎。習。歎所

書無師。必謬矣。誠之旨。也。玩也。

以習非之勝。是

習。是之勝。非乎。

於戲。學者。寄其是而已矣。

或曰。焉知是

而。而不勝異說焉。

一閑之市。必立之平。

一卷之書。必立之師。

不勝異說焉。

漸者。其水乎。水滿坎而後進。

或問鴻漸曰。非其往不往。非其居不居。漸猶水乎。

鴻之寒暑亦猶水也。士人操道義爲根本。業貴無時。進德貴日新。

吾未見好斧藻其德者。

若斧藻其穀。則立德。

人由禮義開

於鳥獸。人則異眾人矣。

奉宣聖人則異賢人矣。

禮義。其豈徒哉。人而不學。雖無憂。如禽何。

是以聖人作爲體。以教人使學者。所以求爲君子也。求

人以有禮。知自別於禽獸。

人之學也爲道。小人之學也爲利。子爲道乎。爲利乎。

湯文武汲汲。仲尼皇皇。其已久矣。堯舜禹。或問進曰。水。或曰。爲其不捨晝夜。或曰。有是哉。漸而後

或曰。耕不穡。獵不獮。耕獵乎。曰。耕道而得道。獵德而得德。是獲譽已。耕獵如此利莫大焉。吾不覩參辰之相比也。是以君子貴遷善。遷善者。聖人之徒與。去惡遷善兼總仁義也。徒猶弟子也。百川學海。而至于海。歸之不已。陵學山。不至子山。是故惡夫畫也。止頻頻之黨。甚於鷗斯。亦賊夫糧食而已矣。鷗羣行啄殺。禽人黨比游宴朋。害糧食有損無益也。

以爲樂也與。曰。有教立道。無心仲尼。有學術業。無心顏淵。或曰。立道。仲尼不可爲恩矣。術業。顏淵不可爲力矣。曰。未之思也。孰禦焉。孔子習周公顏回者。

而友也。匿怨仲尼之所恥。或謂子之治產不如丹圭之面朋。陽子之所譏。或與言。則以仁與義。市井相與言。則以財與利。如其富。如其富。或曰。先生生無以養也。死無以葬也。如之何。以其所以養。養之至也。以其所葬。葬之至也。義不必豐。葬不必厚。各順其宜。惟義所在。或曰。猗頓之富。以爲孝。不亦至乎。顏其餒矣。曰。彼以其粗。顏以其精。彼以其回。顏以其貞。回邪也。顏其劣乎。顏其少乎。至足者外物。或曰。使我紓朱懷金者之樂。不如顏氏子之樂。顏氏子之樂也。內樂不足。是故假於金。或曰。請問屢空之內。欲以此義。揚子。曰。顏不孔。雖得天下。不足以爲樂。然亦有苦乎。曰。顏苦孔之卓之至也。或人瞿然曰。茲苦也。祇其所

揚子法言卷第一

總校黃以周分校張預同校

江都秦氏影宋本

揚子法言卷第二

崇本在乎抑未學

李軌注

或問。吾子少而好賦。曰。然。童子彫蟲篆刻。之事。俄而曰。壯夫不爲也。博作之也。或曰。賦可以諷乎。曰。諷乎。駁歎之則已。不已。吾恐不免於勤也。乃飄飄然有凌雲之志。或曰。霧縠之組麗。言可也。女工之蠹矣。霧縠雖麗。蠹害聖典。劍客論曰。劍可以愛身。言擊劍可以傷護愛身也。或曰。狂犴使人多禮乎。言狴犴使人多禮辭也。或問景差唐勃

宋玉枚乘之賦也益乎。曰。必也注。於正也。注無益。淫則柰何。曰。詩人之賦麗以則。陳威儀也。布法則辭人之賦麗以淫。著侈相勝不歸於正也。如孔氏之門用賦也。則貢說升堂。相如入室矣。

如其不用何。或問蒼蠅紅紫。蒼蠅間于白黑紅紫似朱而非朱也。曰。明觀。

問鄭衛之似。曰。聽聽。或曰。朱曠不出。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。交猶和宮商角徵羽也。十二律者十二月之律呂也。曰。中正則雅。多哇則鄭。中正者雅也。多哇者聲繁越也。請問本。曰。黃鐘以生之中。正以平之。確乎鄭衛不能入也。聲平和則鄭衛不能入也。惟說不能極也。事得本則邪佞不能謬。

溫者十二月之律呂也。或曰。中正則雅。多哇則鄭。中正者雅也。多哇者聲繁越也。請問本。曰。黃鐘以生之中。正以平之。確乎鄭衛不能入也。聲平和則鄭衛不能入也。惟說不能極也。事得本則邪佞不能謬。

棄常珍而嗜乎異餚者。惡觀其識味也。委大聖而好乎施也。況介丘乎。浮滄海而知江河之惡沱也。況枯澤乎。舍舟航而濟乎瀆者未矣。舍五經而濟乎道者未矣。未戶不可勝入矣。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。惡夫不由聖人之道者也。或欲學蒼頡史篇。多知奇難之字故欲學之。史乎史乎。愈於爰闕也。再言者善之也。言勝於不學。或曰。有人焉。曰。云姓孔而字仲尼。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。見草而說見豺而戰。戰勝忘其皮之虎矣。羊假虎皮見羽則戰。聖人虎感激爰變雄有文。或問君子尚辭乎。曰。君子事之爲尚。彩丹青之倫爾。貴事貧。事辭則仇。辭勝事則誠。事事辭稱則絕。夫事功美少則聽聲者优其勤也。事功省而辭美多則賦頗者虛過也。事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣。足言夸毗之辭足容威施之面。或問公孫龍說辭數萬以爲法。法與曰。斷木爲基。烷爲樞。亦皆有法焉。不合乎先王之法者。君子不法也。大匠之誦人也必以規矩。君子之訓

也。或曰。女有色。書亦有色乎。曰。有。女惡華丹之亂窮也。書惡淫辭之漏法度也。或問屈原智乎。曰。如玉如瑩。爰變丹青。如其智。如其智。夫智者達天命。審行履。如玉如瑩。而不知其勤也。事功省而辭美多則賦頗者虛過也。事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣。或問君子尚辭乎。曰。君子事之爲尚。彩丹青之倫爾。貴事貧。事辭則仇。辭勝事則誠。事事辭稱則絕。夫事功美少則聽聲者优其勤也。事功省而辭美多則賦頗者虛過也。事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣。足言夸毗之辭足容威施之面。或問公孫龍說辭數萬以爲法。法與曰。斷木爲基。烷爲樞。亦皆有法焉。不合乎先王之法者。君子不法也。大匠之誦人也必以規矩。君子之訓

也。或曰。女有色。書亦有色乎。曰。有。女惡華丹之亂窮也。書惡淫辭之漏法度也。或問屈原智乎。曰。如玉如瑩。爰變丹青。如其智。如其智。夫智者達天命。審行履。如玉如瑩。而不知其勤也。事功省而辭美多則賦頗者虛過也。事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣。或問君子尚辭乎。曰。君子事之爲尚。彩丹青之倫爾。貴事貧。事辭則仇。辭勝事則誠。事事辭稱則絕。夫事功美少則聽聲者优其勤也。事功省而辭美多則賦頗者虛過也。事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣。足言夸毗之辭足容威施之面。或問公孫龍說辭數萬以爲法。法與曰。斷木爲基。烷爲樞。亦皆有法焉。不合乎先王之法者。君子不法也。大匠之誦人也必以規矩。君子之訓

習常孔子之道。其較且易也。易知或曰。聖而習之。白

紛如也。言皓首何其較且易也。曰。謂其不姦姦。不詐詐也。

不姦姦者以正教人也。如姦姦而詐詐。雖有耳目焉得

而正諸。姦姦者以詐欺姦姦多聞則守之以約。所守

則守之以卓。所觀廣遠寡聞則無約也。寡見則無卓也。少聞

約之守少見。無卓絕之照。綠衣三百。色如之何矣。紵絮三千。寒如之

何矣。綠衣雖有三百領。色雜不可入。宗廟祭器雖有三

千紙。單薄不可以御冬寒。文賦雜子不可以經聖

典。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。憲風陵雨。陵然後知夏屋之爲帡幪

也。憲幪虐政虐世。然後知聖人之爲邦郭也。邦郭限內

聖人崇仁義。正氣。達古者揚墨塞路。孟子辭而闢之。廓然

塞路者有矣。竊自此於孟子。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。眾言淆亂。

則折諸聖。或曰。惡覩乎聖而折諸。曰。在則人。凶則書其

揚子法言修身卷第三

求己以返本守母
以存子此其大要

江都秦氏影宋本

李軌注

修身以爲弓。矯思以爲矢。立義以爲的。奠而後發。發必

中矣。無敵於天下也。人之性也。善惡混。混雜也。苟子以爲人性

揚子以爲人性雜。三子取譬。雖雖然大同篇敎立言。尋

統厥義。兼通耳。惟聖

之驗於是。但暢

修其善。則爲善人。修其惡。則爲惡人。

所謂氣也者。所以適善惡之馬也。與

利過惡路。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。慎之至聖人之辭。可爲也。使人信

之所不可爲也。是以君子彊學而力行。

貴合信

而後市。

貨珍價

修其身而後教。

身修交

善其謀而後動。

必固

成道也。無所

君子之所慎。言禮書。慎言無口過。慎禮無

失儀。言德是慎兼之。

其交。天地交。萬物生。人道交。功勳成。奚其守。天地

以道人道之交。以理俱當順。

天人之道理。而無所違也。好大而不爲。不大矣。或曰。君子自守。

聖人之交。以道人道之交。以理俱當順。

天人之道理。而無所違也。好大而不爲。不大矣。或曰。君子自守。

聖人之交。以道人道之交。以理俱當順。

天人之道理。而無所違也。好大而不爲。不大矣。或曰。君子自守。

聖人之交。以道人道之交。以理俱當順。

道然後知諸。公儀子董仲舒之才之邵也。公儀子為魯相，歸織於室，遣去之，聞有葵妾弃之不與民耕，利也。董仲舒使見善，江都相下，惟三年不闢園。此二子才德高美，使善可以照察，信如符契，可以改過成務。

不明用心不剛。傳克爾。誰或問仁義禮智信之用，曰仁。宅也。義路也。禮服也。知焗也。信符也。仁加居宅，可以安身。義如道路，可以相副。然後君子山唯之肥。其意得乎？或曰：回之簞瓢，可以照察，信如符契，可以改過成務。

執符君子不動。動斯得矣。有意哉！孟子曰：夫有意而至者有矣，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。仲尼奚嘗也。曰：奉馬以駕，不亦可乎？

或曰：田圃田者，孝焉焉。思遠人者，心忉忉。雖有齋戒之得，雖懷切切之思，遠人不可見。秀其穀，不可見。仲尼之道深遠，不可以治學。曰：日有光，月有明。三年不目日，視必盲。三年不目月，精必昧。不見日月而目暎，言仲尼之道深遠，不可以治學。也。或問何如斯謂之人。人以杖通地而求道，雖用白日無惑。望也，可觀也。或問何如斯謂之人。人以杖通地而求道，雖用白日無惑。美其多威儀也。或曰：日異不

食肉。內必乾。日異不飲酒。酒必酸。賓主百拜而酒三行。不已華乎？曰：實無華則野。華無實則貳。華實副則禮。實相副，然後合禮文。質彬彬然，君子山唯之肥。其意得乎？或曰：回之簞瓢，如之何？曰：明明在上。百官牛羊，亦山唯也。閭閻在上，草瓢茹茹，亦山唯也。何其膚干！鈞之輕，烏獲力也。簞瓢之樂，顏氏德也。千鈞之重，烏獲舉之而輕，多力耳。或問黎牛之禪，與玄驥之轍，有以異乎？曰：同。然則何以不犁也？曰：將致孝乎鬼神，不敢以其犁也。宗廟貴純色，如剗羊刺豕，龍寅犒師，惡在犁不犁也。見易。有德者好問聖人。或曰：魯人鮮德。奚其好問仲尼也。言魯定哀公益季孫皆問仲尼。曰：魯未能好問仲尼故也。如好問仲尼。則魯作東周。引諸門手。曰：在夷貉則引之。倚門檻則麾之。莊周與韓非同黃不殆，本也。君子貴純德，如剗羊刺豕，龍寅犒師，惡在犁不犁也？

亦甚乎？惑者甚眾，敢問何謂也？曰：莊鄧借喻以爲通妙，而世多不解。韓誠情以言治，而險薄傷化。然則周之益也，以其利迂穢，非之損也。其害交急，仁既失中，兩不與。又問曰：自昔以下，凡論諸子，莫不遠言乎？莊生何據乎哉？荅曰：妙指非見形，而不及道者之言，所能統故。每述其以質之應近而已。惜乎衣未成，而轉爲裳也。衣上也。

不辨乎善

性與天道發言。成章不肄習。斷情不肄習。

賢者耳擇口擇耳擇所言

揚子法言問道卷第四

夫道者弘乎至化。通乎至理也。

江都秦氏影宋本

人無擇焉。斯情或問眾人曰。富貴生苟貧富貴者曰

義。行義以達其道。

聖人曰。祿行也。觀乎賢人。則見眾人觀乎聖

人則見賢人。觀乎天地。則見聖人。天下有三好。眾人好

己從賢人。好己正聖人。好己師。天下有三檢。眾人用家

檢。家人自賢人用國檢。聖人用天下檢。天下有三門。由

於情欲。入自禽門。所謂情由於禮義。入自人門。由於獨智。人自聖門。或問士何如斯可以禔身。提。安。其爲中也。弘深。中者心志也。弘深猶教重也。其爲外也。肅括。則可以禔身矣。

外者威儀

也肅敬也。君子微慎厥德。悔吝不至。何元懶之有。微懶括括也。小疵也。上士之耳。訓乎德。下士之耳。順乎己。苟欲元懶大惡。能如此仲尼。能如此仲尼。其言不慙。行不恥者。孔子憚焉。言不違理。故形不斬行。不那僻故心。不恥言行。所敬憚難也。

或問道曰。道也者。通也。無不通也。萬物由之以通。或曰。可以通

它與。言道既可以通中國而遠夷狄。學亦可以統正典而兼諸子也。曰。適堯舜文王者爲它道。君子正而不它。或問道

曰。道若塗若川。車航混混。不捨晝夜。車之由塗航之由。或曰。焉得直道而由諸。塗川皆形曲也。此以取譬也。或曰。塗雖曲。而

通諸夏則由諸。川雖曲。而通諸海則由諸。以喻經學。通於聖道。或曰。事雖曲。而通諸聖。則由諸乎。大解曲通歸正之義。道德仁義禮。譬諸身乎。不可無。之於一夫。道以導之。德以得之。仁以人之義。以安之。禮以體之。天也。五者人兼統四體者。其身全乎。四體合則渾成。人五義簡則混。爲聖一人兼統者。德備如身全。或問德表曰。莫知作上作下。之樂爲下之苦。請問禮莫知。言已有禮制。則有尊卑。行禮於上而民得於此矣。莫知。若民承化於下。或曰。孰若無禮而德。曰。禮體也。人而無禮焉。以爲德。禮如體無體。何得爲。禮。人無禮。何能立德。或問天。曰。吾於天與。見無爲之爲矣。或問彫刻眾形者。匪天與。曰。以其不彫刻。

也。如物列而形之焉得力而給諸。老子之言道德。吾有取焉耳。可以止奔競及推提仁義。絕滅禮學。吾無取焉耳。老子之絕學。蓋言至理之極以明無爲之本斯乃聖人所同子雲豈其異哉。夫能統遠旨然後可與論道。悠悠之徒。既非所逮。方崇經世之訓。是故吾無取焉。無取焉耳。無取焉。何者。不得以之爲教也。吾焉開明哉。惟聖人爲可以開明。它則否。焉安也。大哉聖人言之至也。聞之廓然見四海。者不下堂知四方。閉之閑然不覩。瞞之裏。諭無所見。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。則吾以黃帝堯舜爲疣贊。允或曰。太上無法而治。法非所以爲治也。曰。鴻荒之世。信聖人惡之。是以法始乎伏犧。而成乎堯。伏犧畫八卦。以舜君臣。匪伏羲堯。敘上下。至於堯舜。大成也。或問八荒之禮。禮也。樂也。孰是。曰。殷之以中國。正或曰。孰爲中國。正直北辰爲天之齊今俱偏南。未知誰爲居中國。曰。五政之所加。七賦之所養。中據天地者爲中國。五政五常之政也。七賦者土圭測景。過此而往者人也。哉。譬諸子之於聖人。如是。聖人之治天下也。礙諸以禮樂。限無則禽。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。吾見天常爲帝王之筆舌也。天常五常所制奉也。昔諸書言之於筆舌爲人之由禮樂也。智也者。知也。夫智用不用。益不益。則不贅虧矣。深知器械舟車宮室之爲。則禮由已。或問大聲曰。非雷非霆。隱隱竑竑。久而愈盈。戶諸聖。戶筆舌爲人之由禮樂也。聖人之言傳無窮。也。雷遙之聲聞當時。或問道有因無因乎。曰。可則因。否則革。革之與因雖異隨變而通理也。故聖人之言傳無窮。也。或問無爲。曰。笑而已。在昔虞夏。襲堯之節。行堯之道。法度彰。禮樂著。塗拱而視天下民之阜也。無爲矣。紹桀之後。纂紂之餘。法度廢。禮樂安。坐而視天下民之死。無爲乎。招桀湯也。纂紂者周武也。當此之時。湯武不可得。安坐視天下民之死。而欲無爲也。所謂可則因。否則革矣。應變順時。故迹不同。整理而言皆非爲也。或問太古塗民耳目。惟其見也聞也。見則難蔽。聞則難塞。人之耳目。令不見不聞。使之純損益。或問太古德懷不禮懷。嬰兒慕駒犧從焉以禮。曰。因其耳目如視不禮。聽不樂。雖有民焉得而塗諸。或問新敝曰。新則襲之。敝則益損之。值其日新則襲而節之。或問太古德懷不禮懷。嬰兒慕犧從焉以禮。母而不父。未若父母之懿也。兼乎愛敬。然狃詐之家。曰。後盛其妻善。狃詐之家。

狙詐之計。不戰而屈人兵。堯舜也。曰。不戰而屈人兵。堯舜也。沾項漸襟。堯舜乎。銜玉而貢石者。其狙詐乎。或問狙詐與亾孰愈。亾無曰。亾愈。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。

失其御則反間背叛故有天下者審其御而已矣。

或問。威震諸侯。須於

狙詐可也。未足多也

若威震諸侯。而不須狙詐也。

或曰。無狙詐將何以征乎。縱不得不征。不有司馬法乎。必狙詐乎。申韓之術。不仁之至矣。若何牛羊之用

人也。變刑戰之術制民如牛羊耳。若牛羊用人。則狐狸之以刀俎。故曰不仁之至也。

蠻蠻不虞。履也。與

大節祭祀先人也。觸諱也。見禮記或

曰。刀不利。筆不銛。而獨加諸亟。不亦可乎。刀鋒礪之。以

刀申。韓行法。欲以擾亂。以如加刀斬。亦所以利也。曰。人殛則秦尚矣。猶刀之割肉

以人爲砧。酷之甚也。或曰。刑名非道邪。何自然也。曰。何

必刑名。圓摹擊劍。反目眩形。亦皆自然也。由其大者作

正道。由其小者作姦道。大者聖人之言。或曰。申韓之法

非法與。曰。法者。謂唐虞成周之法也。如申韓。如申韓莊

周申韓不乖。豈聖人而漸詭焉。則顏氏之子。閔氏之孫

其如^古。言此數子之才。苟不乖少聖人之術。漸染其心。於篇籍之中。以訓學徒。則頑閑不能勝之。或曰。莊周有取乎。曰。少穎。有簡貴之益焉。鄒衍有取乎。曰。自持。有時之風焉。至周固君臣之義。衍無知於天地之間。雖躋不覩也。

揚子法言卷第四終

總校黃以周分校張預
江都秦氏影宋本

揚子法言問神卷第五

測于天地之情者。潛之乎心也。

心能測于天地之情。則入乎神矣。

李軌注

或問神。曰。心。請問之。曰。潛天而天。潛地而地。惟其天地。

之通顏淵亦潛心於仲尼矣。未達一間耳。其殆神在所潛而已矣。

神道不遠。神明光耀。

神明而不測者也。心之潛也。猶將測之。況於人乎。況於事倫乎。敢問潛心于聖。曰。昔乎。仲尼潛心於文王矣。達

庶幾神在所

四方人以潛心鉤深致遠，探赜索隱，天精天粹。萬物作類，天以精粹養萬物，各成其類。人以潛心考校，同人心其神矣乎。探則存，舍則亡。人心如異，拔揚精義，則無方乘而持之。則義存，舍而廢之。能常探而存者，其惟聖人乎。聖人存神，索至存其精神。聖人乎。聖人存神，索至存其精神。聖人存神，索至存其精神。聖人存神，索至存其精神。

下之大利。順事而無逆和。同天人之際，使之無間也。至混然歸一也。龍蟠于泥，蚯其肆矣。惟聖知聖，惟龍知龍。愚不羣愚，玩矣。龍蟠於肆哉。蚯哉。愚哉。惡覩龍之志也。與歎之。或曰。龍必欲飛天乎。曰。時飛則飛。時潛則潛。時可而升，未可而潛。既飛且淺，食其不妥。形其不可得而制也。與安有形而制也。曰。聖人不制，則何爲乎。羑里曰。龍以不制爲龍。聖人以不手爲聖人。手者，性也。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。其益可知也。或作者，又加春秋。不如易也。故恨書序雖存，而失數，則雖失數，則雖。昔之說書者，序以百。數以百篇而酒誥之篇，俄

空焉。今亾夫。秦焚漢興，求集之酒誥，又亾夫一簡中者先師猶俟而空之。今漸亾虞夏之書，渾沌而未分。商書灑灑爾，周書龜龜爾，借也。其書肅乎。下周者奉或問聖人之經，不可使易知。與五經之解也。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。天地之爲萬物郭。五經之爲眾說郛。莫有不存其內而或問聖人之作事，不能昭解也。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。天地之爲萬物郭。五經之爲眾說郛。莫有不存其外者也。或問聖人之作事，不能昭解也。若日月乎。何後世之譽嘗也。曰。瞽曠能默。瞽曠不能齊。不齊之耳。狄牙不能喊。狄牙不能齊。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。必有驗乎善。無驗而言之謂妄。君子安乎。不妄。有中言不能達其心。善不能達其言。難矣哉。惟聖人得言之解，得書之體。白日以照之。江河以滌之。瀟灑乎。其莫之禦也。所有發明，如白日所照，有所蕩除，如江河所滌。瀟灑無能當之者。書者，皆皆目所不見，故言心聲也。書心盡也。發成言書有心志，志心所不了，故言心聲也。書心盡也。發成言書有文質言有史野二言，發成言書有者之來，皆由於心聲畫形。君子小人見矣。君子小人見矣。君子小人之所以動情乎。聖人之辭，渾渾若川渾

洪流順則便逆則否者其惟川乎。或曰仲尼聖者與何不能居世也。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與曷其雜也。曰雜乎雜。數不純也。人病以多知爲雜。惟聖人爲不雜。書不經非書也。言不經非言也。言書不經多多贊矣。動而或曰。述而不作。玄何以作。曰其事則述。其書則作。育而不苗者。苦家之童烏乎。童烏子雲之子也。仲尼悼頽淵苗而不秀。子雲傷重育而不苗。九齡而與揚子論玄。或曰玄何爲。曰爲仁義。曰孰不爲仁。孰不爲義。曰勿雜也而已矣。則巧僞息難。則姦邪生。

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。如樂弛雖札未如之何矣。

如周之禮樂。庶事之備也。每可以爲不難矣。如秦之禮樂。庶事之不備也。每可以爲難矣。衣而不裳。未知其可也。有上無下猶有君而無臣裳而不衣。未知其可也。

三桓專營陳恒滅齊王莽。或問文曰。訓訓順問武曰。克能。慕漢二秀之興皆是物也。

能。能。能。

未達。不。日。事得其序之謂訓。順其勝已之私之謂克。公亮爲之而行。動之而光者。其德乎。或曰知德者鮮。何其光。曰我知爲之。不我知亦爲之。厥光大矣。之所不爲善惡。改常日月用之必我知而爲之。光亦小矣。或曰君子病不爲賢愚。易光必我知而爲之。光亦小矣。或曰君子病沒世而無名。盍勢諸名卿可幾也。蓋何不也。勢親也。名不與之合。勢以近名也。此義。卿執政者也。言何猶王孫賈勸仲尼媚於寵也。曰君子德名爲幾。積德然後近名。梁齊趙楚之君。非不富且貴也。惡乎成名。諸侯王。谷口鄭子真不屈其志。而耕乎巖石之下。名震于京師。豈其卿。豈其卿。以喪真而不能求己以絕僞。或問人曰。難知也。而難任人。莊周亦云厚貌深情。曰焉難。難所以又問曰。太山之與蠻垤。江河之與行潦。非難也。形影之易見。大聖之與大佞。難也。物形外顯。人神內藏。烏呼。能別似其語。君子不出諸口。義語君子不出諸口。

或問鄒莊有取乎。曰德則取。忿則否。忿過也。否不也。何謂德。忿。曰。言天地人經德也。否。愆也。不爲過愆可采取也。愆。欲問。

江都秦氏影宋本

揚子法言問明卷第六

防姦必有其統接物必以其度察見至微之理探射幽隱之情

李軌注

或問明曰。微。或曰。微何如其明也。曰。微而見之明。其誇乎。聰明其至矣乎。在於至妙之人不聰實無耳也不明實無目也。敢問大聰明曰。眩眩乎。惟天爲聰。惟天爲明。夫能高其目而下其耳者。匪天也。目高則無所不照耳下則無所不聞。人高其目則爲聰慧之經聖人之道下其耳則爲明誠之言。賢蔽之語。或問小每知之可謂師乎。曰。是何師與。是何師與。天下小事爲不少矣。巧拙所不能算每知之。是謂師乎。師之貴也。知大知也。聖道小知之師亦賤矣。子不爲故不貲也。孟子疾過我門而不入我室。或曰。亦有疾乎。曰。撫我華而不食我實。華者美麗之賦。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。天樂乎哉。聖樂聖。或問鳥有風獸有感。鳥獸皆可鳳麟乎。言凡鳥獸之不可得及鳳麟亦猶凡人不可逼通聖人之道。或問仲尼事彌其年。蓋天勞諸病矣。夫曰。天非獨勞仲尼。羣鳥之於鳳也。羣獸之於麟也。形性豈羣人之於聖乎。鳥獸大小形性各異。或曰。甚矣。聖道無益於庸也。聖讀而庸行。羣去諸。曰。甚矣。子之不達也。聖讀而庸行。猶

有閒焉去之玩也。玩秦者非斯乎。投諸火。斯或問人何尚。曰。尚智。曰。多以智殺身者何其尚。曰。昔乎。皋陶以其智爲帝謨。殺身者遠矣。箕子以其智爲武王陳淇範。

殺身者遠矣。

仲尼聖人也。或者劣諸子貢。子貢辭而精之。然後廓如也。精於嚴觀書者。達子貢雖多亦何以爲盛哉。成湯不承也。文王淵懿也。或問不承曰。由小致大不亦丕乎。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。非人爲也。人爲不爲命。請問人爲。曰。可以存。可以死。生非命也。是人命不可避也。大抵然也。或曰。顏氏之子冉氏之孫。曰。以其惡情而罪形。薄辰平辰。歎時。曷來之遲。去之速也。君子身之凶至也。進德修業。從時也。讀言敗俗。讀好敗則。姑息敗德。法君子競讀。後及時也。讀言敗俗。讀好敗則。姑息敗德。法君子謹於事。慎於好。取於時。正吾不見震風之能動導蹠也。雷風非不猛不能動。葬聖。或問君子在治。曰。若風在亂。曰。若風。或人不諭。曰。未之思矣。曰。治則見亂。則隱。隨

之義美之大者治見亂鳴鳳之德也。鴻飛冥冥弋人何篡焉。君子潛神玄之域世網重不能制鸞明邀集食其絮者矣。遷集首頸聚羣遊得其不食君子非道鳳鳥跪跪非竹實之絮德之戒不居堯之庭儀也。言其降步於堯之庭非堯之庭則不降步也。亨龍潛升其貞利乎。貞正也利者義之利或曰龍何如可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎。得潛之正時可而升不亦利乎得或曰堯潛升在己用之以時不亦亨乎。行止不失其所得嘉之會或問活身曰明哲既明且哲以保其身或曰童蒙則活何乃明哲乎。曰君子所貴亦越用明保慎其身也。越如庸行駕路衝衝而活君子不貴也

楚兩翼之絜其清矣乎。楚人龔君賓龔長倚也當成哀曰內龔王莽纂位之後崇顯名賢復欲用之稱疾遂終身不仕梁肅真志者也蜀莊沈宣蜀人姓字君平沈真猶玄良混然無迹之貌是莊之才之珍故成哀不得而利之王莽不得而害也謂沈莊之才之珍也。不作苟見不治苟得夏也久幽而不改其操雖隋和何以加諸久幽謂賈譽茲以施不亦寶乎吾珍莊也居難爲也。人所不能不慕由卽夷矣何堯欲之有伯夷無欲之至既不利或問堯將讓天下於許由由恥有諸曰好大者爲之也顧由無求於世而已矣尤詰堯價舜之重則不輕於由矣允信也好大舉克勞也積大言以相勝也渠父累積耳河濱河主逐之皆非通理之談靈場之威立夜矣乎。靈場鬼神之壇祠也靈壇所以爲威可冥夜不可經白日偏謬之說可獨說不可枝諸實朱鳥翻歸其肆矣。朱鳥燕別名也肆海肆也或曰奚取於朱鳥哉。曰時來則來時往則往取其春秋也能來能往者朱鳥之謂與。不愆寒暑之宜往隨時也或問韓非作說難之書而卒死乎說難。敢問何反也。韓非作書言說難是也而西入關于秦王伏劍死雲陽故曰何反曰說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。讀其本自然或問哲曰旁明厥思問行曰旁通厥德動靜不能由一塗由一塗不可旁通乎