

墨子卷十

兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫陝西西安等處地方贍理軍務兼理糧餉欽賜一品頂帶畢沅校注

經上第四十此翟自著故號曰經中亦無子墨子曰云云按宋潛谿云上卷七篇號曰經中

卷下卷六篇號曰論上卷七篇則自親士至三鄰也此經似反不在其數然本

書固獨經詞亦最古宜後人移其篇第與唐

宋傳注亦無引此設謬錯獨多不可句讀也

故所得而後成也說文云故使為之也或與國止以久也已同體分於兼也孟子云有聖心不

已也言事知材也平同高也言上處求也謀慮同長以缶缶即正字盧云正古文正亦作

如相盡也知接也接物中同長也中孔四恕明也推己及人厚有所大也仁體愛也日中句

此相盡也知接也接物中同長也中孔四恕明也推己及人厚有所大也仁體愛也日中句

南也義利也易曰利者直參也說文云直正見也論語禮敬也園一中同長也之四面同長也量

行行為也方柱隅四護也護疑實榮也名榮至則倍為二也倍之是忠以為利而強低也言以利人

自下端體之無序而最前者也序言次序說文云萬物初生之題也孝利親也有間中也間隙是二信言合於意也

間不及旁也言間俱自作也說文云俱坎也此纏間虛也虛云纏猶謂字書無作廉也盈莫不

有也廉作非也兼聲近言組同堅白不相外也令不為所作也之不自作纏相得也五篇云任

士損已而益所為也謂任俠說文云勇俠也三輔同有以相櫻有不相櫻也勇志之所以敢也

最次無間而不櫻櫻也力刑同之所以奮也是強力身法所若而然也若順言有成法可從生刑形與知處

也言人處世惟但所然也然猶順耳之言或為尔臥知無知也而不可為知也說所以明也

形體與知識但所然也字假音說文云尔必然也臥而夢似知也說所以明也

誠夢臥而以為然也以為實然中所知攸不可句兩不可也乎知無欲惡也辯爭彼也辯勝勝讀加

當。當意也。利所得而喜也。謂夢為窮知而鮮於欲也。欲為無同應。言知之所到而害。所得而惡也。謂夢已成。而亡。自治求得也。言事既治。使。謂故。自說文云故。譽明美也。名。達類私。詐明惡也。謂。字以言然也。見。體盡。自君臣萌疑。或同根通約也。合。自岳宜。自心。自功利民也。欲击權利。且惡。正權害。賞上報下之功也。為。自存亡易。蕩治化。自罪犯禁也。同。重體合類。自罰上報下之罪也。異。自二體不合不類。自同異而俱於之一也。同異交得放有無。自久彌異時也。時。言不易其守。彌異所也。言不移其聞耳之聰也。窮。或有前不容尺也。循。自猶所聞而得其意。心。之舊作也。接。所改曰守。蘆云。庫疑。庫與易也。法異則觀其宜。自動或從也。止。因以別道。讀此書旁行。去無非。說文云。非違也。以飛下披取其相背言。此篇當旁行讀之。即正讀亦無。用。自損。自偏去也。去其半服執說。音利。元案。音利二巧轉。自則。求其故。大益。自僂。積。自經說。法同則觀其同。自庫。蘆云。庫疑。庫與易也。法異則觀其宜。自動或從也。止。因以別道。讀此書旁行。去無非。說文云。非違也。以飛下披取其相背言。此篇當旁行讀之。即正讀亦無。

經下第四十一

止類以行人。自說在同。所存。與者於存。與孰存。駟異。說推類之難。說在之大小。自五行常勝。說在宜。物盡。自同名。自二與。自愛食與招。自白與視。自麗與夫與履。自一偏棄之。謂而固。陋言。固是也。說在固。不可偏去而二。自說在見與俱。自一與。自廣與循。自無欲惡之。為益損也。說在宜。自不能而不害。說在害。自損而不害。說在餘。自具類。不。說文無此字。王篇云。說在量。

句知而不以五路說在少。句偏去莫加少。說在故。句心熟。說在頓。假。句必諱。說在不然。句知其所以不知。說在以名取物之所以然。句與所以知之。句與所以使人知之。句不必同。說在病無。句不必待有。說在所謂。句疑。說在蓬。句循。過。句擁慮不疑。說在有無。合與一。句或後否。說在拒。且然。句不可正而不害用。工。說在宜歐。句物一體也。說在俱一。句惟是均之絕不。說在所均。句宇或徒。舊作從。說在長宇。句堯之義也。生於今而處於古。而異時。說在所義。二。句臨鑑而立。句景到。即今影倒。多而若少。順。猶說在寡區。句狗。犬也。而殺狗非。句殺犬也可。說在重。句鑑位。當立云鑑立古。量一小而易。一大而否。說在中之。句外內。使殷美。說在使。鑑團景一。不堅白。說在荆之大。其沈淺也。說在見無久與宇堅白。說在因。以鑑為博於以為無知也。說在意。句在諸其所然未者。然說在於是推之意未可知。說在可用過忤。即午字吳文玉篇云。忤景不從。說在改為。句一步於二而多於五。說在達。住景二。說在重。非半弗斷。王篇云。割知器切破也。盧云。非此義。此當與所斷義同。沅案。斷即斷。字異則不動。說在端。句景到在午。有端與景長。說在端可無也。有之而不可去。說在嘗然。句景迎日。說在搏。击而不可據。說在搏。句景之小大。說在地。击遠近。句宇遠無近。說在勦。天而必击。說在得行。句循以久。說在先後。句貞而不撓。說在勝一。句法者之相與也盡。若方之相呴也。說在方。句契與枝板。說在薄。句狂舉不可以知與。說在有不可。句牛馬之非牛。與可之同。說在兼。句倚者不可正。說在制循此。句循此與彼此同。說在異。句推之必往。說在廢材。句唱和同患。說在功。句買無貴。說在反。彼字異文。其賈。句聞所不知。若所知則兩知之。說在告。句賈宜則豐。舊

古只作讐後省前漢書高帝紀云高祖無敵酒讐數倍如淳曰讐亦售也說在盡。以言為盡誇說其在言。無說而懼說在弗用也。諱說在無以也。不知其數而知其盡也。說在實。無窮不害義。說在盈否。知句知之否之足處。不害愛之說在殺子者。無不讓也。不可說在始。仁義之為外內也。內說在作。此亦未顧於一詳其義。有知馬。有不知馬。說在存學之益也。說在誹者。有指於二而不可逃說在以二象。說文云象增也从从系象十泰之重也。漢書注孟康曰象音累蓋師古曰象孟康音來反此字讀亦音景泄之景。誹之可否。句不以衆寡說在可非。句所知而弗能指說在春也。逃臣狗犬貴者。非誹者。諱說在弗非。句知狗而自謂不知犬。句過也說在重物。句箕不甚說在若是。通意後對說在不知其誰謂也。取下以求上也。說在澤是。句是與是同。說在不州。疑云不同

經說上第四十二

故小故有之。不必然。無之。必不然。此釋經上故所體也。若有端大。故有之。必無然。若見之成見也。體若二之一尺之端也。此釋經上體知材。知也者。所以知也。而必知若明慮。此釋經上慮也。知接怒也者。以其知有求也。而不必得之。若睨知。此釋經上知也者。以其知過物而能貌之。若見怒。此釋經上知接怒也者。以其知論物。而其知之也著若明。此釋經上仁愛己者。所為用己也。不若愛馬著若明。此釋經上仁體愛也義志以天下為芬。而能利之。不必用。為夫而施之。又忘其勞。以禮言當觀仁於愛物。貴者公賤者名。而俱有敬慢焉。慢字等異論也。此釋經上禮敬也行所為不善名。行也所為善名。巧

也。若為盜。此釋經上行爲也。言所爲之事無善名是躬行也。有善名是巧于盜名也。實其志氣之見也。使人如已不若金聲玉服。釋此經上實忠。不利弱子亥。足將入止容。此釋經上忠以爲德也。言不信不以其言之當也。使人視城得金。此釋經上信。利而強低也。孝以親爲芬。而能能利。親不必得。此釋經上忠以爲德也。言合于意也。俾與人遇。人眾惟。此釋經上自作也。字書無階。謂爲是。爲是之台。一本作治。彼也。弗爲也。此釋經上廉也。廉已惟爲之。知其也。題也。一本作知其思耳。是此釋經上廉也。所令非身弗行。此釋經上令。不爲所作也。任爲身之所惡。以成人之所急。此釋經上任士苟已而益所爲也。言仕俠輕財。勇以其敢於是也。命之。不以其不敢於彼也。害之。此釋經上勇志之力。重之謂下。司與重奮也。此釋力刑之所生。樞之生。樞當形商不可必也。此釋經上生刑與知處也。眇。由夢。由平。由惔然。由利。得是而喜。則是利也。其害也。非是也。害得是而惡則是害也。其利也。非是也。此釋經上即知無而喜也。害所得而惡也。治吾事治矣。人有治南北。此釋經上治求得也。譽之。其必行也。其言之忻。使人督之。此釋經上明美也。訓必其行也。其言之忻。此釋經上舉。告以文名。舉彼實也。此釋經上舉捷實也。故言也。諸口能之。出民者也。民若畫虎。此釋經上行賞。罪不在禁。惟害無罪殆姑。上報下之功也。謂言猶石致也。石當爲晉。此釋經上言出舉也。且目前曰且。自後曰已。方然亦且。若石者也。此釋經上君臣名經上作明謨。功不待時。若衣裳。雖經上功利民也。功不待時。若衣裳。此釋經上行賞。罪不在禁。惟害無罪殆姑。上報下之功也。此釋經上賞上報下之功也。罰上報下之罪也。此釋經上功也。罪犯禁也。二人而俱見。是樞也。若是君。今久古今旦莫。宇東西家南北。此釋經上同異而俱盡。莫不始時。或有久。或無久。始當無久。此釋經上化若蠹爲鷄。此釋經上損偏也者。兼之體也。

具體或去存。謂其存者損。此釋經上損偏去也。此釋經上僂昫經作民也。此釋經上庫區穴若。斯貌常。此釋經上庫易也。此釋經上動。偏祭從者戶樞免此釋經上斐或從也止。無久之不止。當牛非馬。若天過樞。有久之不止。當馬非馬。若人過此釋經上止以久也。其義未詳。必謂臺執者也。此釋經上臺疑。據字說文云臺古文。若弟凡一然者。不然者。必不心也。是**非必也**。此釋經上必不己也。同提一本與狂之同長也。心中自是。往相若也。此釋經上平同高也。中同厚。惟無所大。此釋經上厚有所大也。唯其大無所加。是所謂大也。此釋經上圓規寫支也。一中同長也。方矩見支也。此釋經上四方柱喝倍。二尺與尺。但去一倍為二也。端是無同也。此釋經上無序而最前者也。有間。則以意疏作謂也。中同厚。惟無所大也。唯其大無所加。是所謂大也。此釋經上圓規寫支也。一中同長也。方矩見支也。此釋經上圓虛也。盈無盈無厚於尺無所往而不得。此釋經上盈得。二堅異處。不相盈。相非。是相外也。此釋經上堅外也。櫻。尺與尺俱不盡。端無端。但盡。尺與或盡。或不盡。堅白之櫻相盡。體櫻不相盡。端無端。此釋經上櫻相得也。化字似兩有一本端而後可。此釋經上似有以次無厚而後可。此釋經上以無厚而後可。間而不相櫻也。次無厚而後可。此釋經上以無厚而後可。間而不相櫻也。法意規員三也。俱可以為法。此釋經上法所若而然也。俱相得也。化字似兩有一本端而後可。此釋經上兩不可也。辨爭彼也。辨勝當也。為欲難其指。難異然也者。民若法也。此釋經上俱所然也。彼凡牛。樞非牛。兩也。無以非也。辯或謂之牛。謂之非牛。是爭彼也。是不俱當。不俱當。不必或不當。不若當大。此釋經上說所以明也。敗不可為。奇欲難其指。難異騷之利害。未可知也。此釋經上勝字假音讀如山。欲而騷。是不以所疑止所欲也。廣外之利害。未可知也。俗寫。趨之而得力。則弗趨也。是以所疑止所欲也。觀為窮知。而僻於彼之理。此釋經上如縣桂之

類離脯而非恕也。恕，慈字異文。離指而非愚也。所為與不，所與為相疑也。非謀也。此釋經上為
欲也。大指言所知一事必待為之而信已。句為衣。句成也。治病。句亡也。此釋經上。使令謂。句謂
真利害否，則繇于欲。不以疑而自止。已成亡。此釋經上。使令謂。句謂
也。不必成濕。句故也。盧云：方言自關而西，秦晉之間，凡志而不得欲而不獲，高而有鑿，得必待
所為之成也。此釋經上。名物句達也。有實必待文多也。命之馬。句類也。若實也者，必以是名也。
命之藏。句私也。是名也。止於是實也。聲出口，俱有名。此釋經上。名達類私。若姓字。疑麗謂狗犬命也。狗犬
句舉也。叱狗。句加也。此釋經上。謂移舉加知。傳受之。句聞也。方不廣。句說也。身觀焉。句親也。此釋經上。所
為知者，有三得之。傳受是耳。所聞也。非方土所阻，是人所以謂。句名也。所謂。句實也。名實耦。句
所說也。昇目觀之，則親見也。前後文句仿此。別讀之。
合也。志行。句為也。此釋經上。名實合為。聞或告之。句傳也。身觀焉。句親也。此釋經上。見時者。句體也。二者
盡也。此釋經上。古兵立反中。志正。句正也。臧之為。句宜也。非彼必不有。心也。聖者用而勿心。必
也者。可勿疑。仗者。兩而勿偏。此釋經上。合正宜必。欲為早臺。句存也。病。句亡也。買鬻。句易也。宵
興消盡。句蕩也。順長。句治也。蠹賈。句化也。此釋經上。為存同。二名一實。句重同也。不外於無。句
體同也。俱處於室。句合同也。有以同。句類同也。此釋經上。同異。二心異。句二也。不連屬。句不體
也。不同所。句不合也。不有同。句不類也。此釋經上。異二不體。不字同異。交得於福家良。恕有無也。
此釋經上。同異。比度多少也。免芻還園。去就也。鳥折用桐堅。系也。劍尤早。死生也。處室子。子母
交得。故有無。此釋經上。同異。比度多少也。免芻還園。去就也。鳥折用桐堅。系也。劍尤早。死生也。處室子。子母
長少也。兩絕勝。白黑也。中央旁也。論行行。學實是非也。難宿成未也。兄弟俱過也。身處志微
存亡也。霍為姑故也。買而貴賤也。已上諾。趙城員止也。相從相去先知是可。五色長短前後輕

重援。此釋經上諾。執服難成言務成之九則求執之法。法取同觀巧傳法。取此擇彼問故觀宜。此釋經上服熟說巧轉則求其故大以人之有黑者。有不黑者也。止黑人與以有愛於人。有不益法同則觀其同法異則觀其宜。愛於人心愛人是孰宜心。彼舉然者以為此其然也。則舉不然者而問之。若望人有非而不非正五諾。比人於知有說過五諾。若員無直無說用五諾。若自然矣。

經說下第四十三

此彼以此其然也。說是其然也。我以此其不然也。疑是其然也。謂四足獸。尚與生鳥。尚與物盡。尚與大小也。已上釋經下止。猶以行。此然是必然則俱。為廉同名。俱鬪。不俱二三與鬪也。釋經人云云至說在之大小。此然是必然則俱。為廉同名。俱鬪。不俱二三與鬪也。已上釋經下止。猶以行。此然是必然則俱。為廉同名。俱鬪。不俱二三與鬪也。釋經下五行母常勝包。尚肝。尚肺。尚子。尚愛也。橘茅。尚食與招也。已上釋經下。白馬多白。尚視馬不多視。尚白與視也。已上釋經為麗。不必麗。不必麗與暴也。為非以人是不為非。若為夫勇。不為夫為履。以買衣為屨。夫與屨也。已上釋經下。麗與二與一。尚不與一在尚偏去。未有文尚實也。而後謂之無文。尚實也。則無謂也。不若數與美。尚謂是。尚則是固美也。謂也。則是非美。尚無謂則報也。見不見離一二不相盈。已上釋經下一偏棄之云。至說在見與俱一與二廣循堅白。尚舉不重。尚不與錢。當云云不非力之任也。為握者之觸。字本倍。非智之任也。若耳目異木與夜孰長。智與栗孰多。尚舉。或尚親行。賈尚四者孰貴。尚廉與霍孰高。廉與霍孰霍。鈞與瑟孰瑟。偏。俱一無變。假假必非也。而後假狗假霍也。猶氏霍也。物或傷之。然也。見之智也。害之使智也。已上釋經下廣與循疑。達作蓬。下同。為務則士。為牛廬者夏寒。逢也。舉之則輕。廢之則重。非有力也。沛從削。非巧也。若石羽。以意改為務。則士。為牛廬者夏寒。逢也。舉之則輕。廢之則重。非有力也。沛從削。非巧也。若石羽。

猶也。鬪者之敵也。以飲酒若以日中。是不可智也。愚也。智與以已為然也。與愚也。俱一。苟牛馬四足。苟惟是。當牛馬數。苟牛數馬。則牛馬二。苟數牛馬。則牛馬一。苟若數指。苟指五而五一長。已上釋經下字。從有在莫。字南北在旦。有在莫。字徙久。已上釋經下字。或無堅說在俱一宇。徙說在字長久。得白。心相盈也。在堯善治。苟自今在諸古也。自古在之今。則堯不能治也。已上釋堯之義也。二景光至。已上釋古息。景二光夾一光。一光者景也。景光之人煦。若射。苟下者之人也高。苟高者之人也下。苟足敵下光。故成景於上。首敵上光。故成景於下。在遠近有端。與於光故景庫。舊作庫。盧以意改。內也。景日之光。反燭人。則景在日與人之間。苟景木極。猶言木斜。景短大。苟木正。苟景長小。苟大小於木。則景大於木。非獨小也。已上以表言。遠近臨正鑒。苟景寡。苟貌能白黑。苟遠近施正。苟異於光鑒。苟景當俱就。去余當俱。余疑亦字。俱用北鑒者之具。於鑒無所不鑒。景之臭無數。而必過正。故同處其體。苟俱然鑒分。苟鑒中之內。苟鑒者近中。則所鑒大。苟景亦大。苟遠中。則所鑒小。苟景亦小。而必正。起於中。苟緣正而長其直也。中之外。鑒者近中。則所鑒大。景亦大。遠中。則所鑒小。景亦小。而必易合於而長其直也。鑒者近。則所鑒大。景亦大。亦遠。所鑒小。景亦小。而必正。景過正。已上以鏡言。故招負衡木加。舊作如。意改如。重焉而不撓。苟極勝重也。權也。右校交繩。苟無加焉。而撓極不勝重也。衡加重於其一旁。苟必撓。權重相若也。此鑑字假音陸德明考工記音義云。直危反。劉相衡則本短標長。標猶杪。兩加焉。重相若。苟則標必下。苟標得權也。挈有力也。引無力也。不正。舊作心。所挈之上於施也。繩制挈之也。若以錐刺之。挈長。苟重者下。苟短。苟輕者上。

上者愈得下。下者愈亡。句繩直權。句重相若。句則正。舊作心。收。上者愈長。下者愈得。上
者權重盡則遼。擊已上以兩輪高。兩輪為輪。牒記云載以輪車。鄭注云輪讀為輕。或作輕。說文
輜曰輪無車梯也。重其前。絃其前。弦直。載弦其前。載弦其軸。上篇云軸古胡切廣雅云軸車也。
異文。而縣重於其前。是梯。舊作梯。據上。挈且挈則行。凡重上弗挈。下弗收。旁弗劫。則下直。拋
或害之也。不。公羊傳桓十年有云不。陸德明音義云古流字。梯者不得。不。舊作汗。據上改汗。今也廢尺於平地。重不下。無
跨也。玉篇云跨蒲唐切。蹠跨故行。足通以為腿字之俗。若夫繩之引轍也。是猶自舟中引橫也。倚傍拒堅。軀唐宋字
舊注音真走貌字倚馬。則不正。誰辨并字石案石耳。已上以夾審寢字者法也。方石去地尺。句
闕石於其下。句縣緣於其上。句使適至方石。不下柱也。膠絲去石。句挈也。緣絕句引也。未變而
名易。句收也。買刀。謂泉雜相為賣。句刀輕則雜不貴。句刀重則雜不易。句王刀無變。句雜有變。
句歲變雜。句則歲變刀。若鬻子。賣盡也者。盡去。其以不讐也。其所以不讐去。句則讐。出賣也。
宜不宜。击欲不欲。若敗邦鬻室。句嫁子無子。句在軍不必其死。生聞戰亦不必其生。前也不懼。
今也懼。或知是之非此也。有知是之不在此也。然而謂此南北過而以己為然。始也謂此南方。
故今也謂此南方。智論之非智無以也。謂非謂非同也。則異也。同則或謂之狗。其或謂之犬也。
異則或謂之牛。牛或謂之馬也。俱無勝。句是不辯也。辯也者。或謂之是。或謂之非。當也者。勝也。
無讓者。酒未讓始也。不可讓也。於石一也。堅白二也。而在石。故有智馬。有不智馬。可有指。子智
是。有智是吾所先舉。重則子智是。而不智吾所先舉也。是一謂有智馬。有不智馬也。若智之則

當指之。智告我，則我智之。萬指之以二也。衡指之，參直之也。若曰：必獨指吾所舉。毋舉吾所不舉。則者固不能獨指。所欲相不傳。意若未較。且其所智是也。所不智是也。則是智是之不智也。愚得為一。謂而有智焉。有不智焉。所眷也。其孰固不可指也。逃臣不智其處。狗犬不智其名也。遺者巧弗能兩也。智智狗重。智犬則過。不重則不過。通問者曰：子智覩乎。即贏省文。觀之曰：覩。大常。據下文在富室中。兵長所室堂所存也。其子存者也。據在者而問室堂惡可存也。主室堂。錢金。大多也。金靡炭金多也。合之府水。同腐木離木。若識廉與愛之數。惟所利無故。急傷生。捐毒。瘧也。瘧即疟者。文說文云：瘧熱寒休作。今智以目見。而目以火見。而火不見。惟以五路智。久不經。首凡此首凡一也。仁即爪字。智以目見。若瘧病之。之於弗治也。捐飽者去餘。適足不害。能害飽。若瘧糜之無脾也。且有損而后益智者。若瘧病之。之於弗治也。捐飽者去餘。適足不害。能害飽。若瘧糜之無脾也。且有損而后益智者。若瘧病之。之於當。以目見。若以火見。大謂大熱也。非以大之熱。我有若視曰智。難所智與所不智而問之。則必曰：是所智也。是所不智也。取去俱能之。是兩智之也。無若無焉。則有之而后無。無天陷。則無之後已者。必用工。後已均髡。均縛。輕重而髮絕。不均也。均其絕也。莫絕。堯霍。堯霍。據下文。或以名視。人或以實視人。舉友富商。也是以名視人也。指是臞也。是以實視人也。堯之義也。向是聲也。於

今。苟所義之實處於古。苟若始於城門。與於臧也。狗。狗也。謂之殺犬可。若兩腮。使令使也。我使我不德。亦使我殺。殺也。亦使殺不美。亦使殺刑沈刑之貝也。則沈淺非荆淺也。若易五之一。以檻之搏也。見之於其意也不易。先智意相也。若檻輕於秋。其於意也。洋洋然。段椎錐俱事於履。可用也。成繪屢過椎與成椎過繪屢同。過併也。件當為一。五一馬。一有五馬。十二馬。非斲半。進前取也。前則中無為半。猶端也。前後取則端中也。斲必半。母與非半不可斲也。可無也。已給則當給。不可無也。久有窮無窮。正九。作凡無所處而不中縣搏也。已上釋經下臨鑑而立景云云至說在搏。偃字不可編舉字也。進行者先敷近後敷遠。行者行者。必先近而後遠。遠脩近脩也。先後久也。民行脩必以久也。已上釋經下法者之相方也。與也。云云至說在方。物俱然。苟牛狂與馬惟異。苟以牛有齒。苟馬有尾。苟說牛之非馬也。不可。苟是俱有。不偏有。偏無有。曰盧云當之與馬不類。苟用牛角。盧云用牛馬無角。當為牛有馬無角。苟是類不同也。若舉牛有角。馬無角。以是為類之不同也。是狂舉也。猶牛有齒。馬有尾。或不非牛。而非牛也可。苟則或非牛。或牛而牛也可。內故曰牛馬非牛也。未可。牛馬牛也。未可。則或可或不可。而曰牛馬牛也。未可亦不可。且牛不二馬不二。而牛馬二。則牛不非牛。馬不非馬。而牛馬非牛非馬。無難已上釋經下牛。彼止名者。彼此。苟彼此可。苟彼彼止於彼。自此止於此。苟彼此不可。苟彼且此也。彼此亦可。彼此止於彼此。若是而彼此也。則彼亦且此也。已上釋經下猶此與彼此同說在異。唱無過。無所周。若辟和無過。使也不得已。唱而不和。是不學也。智少而不學。必寡。和而不唱。是

不教也。智當有而不教。功過息。已上釋經下昌使人奪人衣。罪或輕或重。使人予人酒。或厚或薄。聞在外者所不知也。或曰在室者之色。若是其色。是所不智。若所智也。猶白若黑也。誰勝是若其色也。若白者必白。今也智其色之若白也。故智其白也。夫名以所明。正所不智。自不以所不智。苟疑所明。苟若以尺度所不智。苟長外。自親智也。苟室中。自說智也。已上釋經下闇所不知若所知云云以誇不可也。出入之言可。是不誇則是有可也。之人之言不可。以當。必不審。惟謂是霍可。而猶之非夫霍也。謂彼是。是也。不可謂者。毋惟乎其謂。彼猶惟乎其謂。則吾謂不行。彼若不惟其謂。則不行也。無南者。下文俱當讀如難上有窮則可盡。苟無窮則不可盡。苟有窮無窮。未可智。苟則可盡。不可盡不可盡。此三字未可智。行人之盈之否。未可智。而必人之可盡。不可盡。亦未可智。而必人之可盡。愛也。誇人。若不盈先窮。則人有窮也。蓋有窮無難。盈無窮。別無窮盡也。盡有窮無難。不二智其數。惡智愛民之盡文也。或者遺乎其問也。盡問人。則盡愛其所聞。若不智其數。而智愛之盡文也。無難仁。已上釋賈宜則售說在盡云仁愛也。義利也。愛利此也。所愛是狂舉也。已上釋經下不害雙之云云至忤顏于一若左目右目入學也。以為不知學之無益也。故告之也是。使智學之無益也是教也。以學為無益也。教誇。已上釋經下有知論詬誹之可不可以理之可誹。雖馬有不知焉云云多誹其誹是也。其理不可非。雖少誹非也。今也謂多誹者不可。是猶以長論短不誹非己之誹也。不非誹非可非也。不可非也是不非誹也。已上釋經下誹之可物甚長甚短。苟莫長於是。苟否不以眾寡云云

莫短於是。由是之是也。非是也者。莫甚於是。取高下。以善不善為慶。不若山澤處下。善於處上。
篇疎通文義恐多臆見

是不文於是。而文與是。故文與是不文同說也。

已上釋經下以求下也云云至末葉此文傳寫錯謬向讀難定畧以所知據前後文及他

新考定經上篇本篇云諸比書旁行今依錄為兩截旁讀成文也

故所得而後成也

止以久也

體分子兼也

必不已也

知材也

平同高也

慮求也

同長以去相盡也

知接也

中同長也

恕明也

厚有所大也

仁體愛也

日中正南也

義利也

直參也

禮敬也

園一中同長也

行為也

方柱隅四譙也

實榮也

倍為二也

忠以為利而強依也

端體之無序而最前者也

孝利親也

有間中也

信言合于義也

間不及旁也

俱自作也

纏間虛也

謂作陳也

盈莫不有也

廉作非也

堅白不相外也

今不為所作也

擗相得也

任士損已而益所為也

似有以相擗有不相擗也

勇志之所以敢也

次無間而不擗也

力形之所以奮也

法所若而然也

生形與知處也

俱所然也

臥知無知也

說所以明也

平知無欲惡也

彼不可兩不可也

利所得而喜也

為窮知而儻於欲也

害所得而惡也

已成亡

治求得也

使謂故

譽明美也

名達類私

誹明惡也

謂移舉加

舉擬實也

知聞說親名實合為

言出舉也

聞傳親

且言然也

見體盡

君臣名適約也

合舌宜必

功利民也

欲击權利且惡舌權害

賞上報下之功也

為存亡易蕩治化

罪犯禁也

同重體合類

罰上報下之罪也

得放有無

久彌異時也守彌異所也

聞耳之聰也

窮或有前不容尺也

循所聞而得其意心之察也

盡莫不然也

言口之利也

始當時也

執所言而意得見心之辨也

化徵易也

諾不一利用

捐偏去也

服執說巧轉則求其故大益

僂穀穀

法異則觀其宜

摩易也

止因以別道

動或從也

讀此書旁行正無非

乾隆癸卯三月星衍方自秦北征巡撫公將列所注墨子札訊生衍云經上下經說上下四篇有似堅白異同之辯其文脫誤難曉自魯勝所稱外書傳頗有引之否星衍過晉問盧學士又抵都問翁洗馬俱未獲報閱數月重讀淮南齊俗訓有云夫蝦蟇為鶉生非其類唯聖人知其化因悟與經說上化若盡為鶉合又讀列子湯問篇云均髮均縣輕重而髮絕髮不均也均也其絕也莫絕張湛注云髮甚緻胞而至不絕者至均故也今所以絕者猶輕重相傾有不均處也若其均也寧有絕理言不絕也又云人以為不然自有知其然也湛注云凡人不達理也會自有知此理為然者墨子亦有此說今案經說下有云均髮均縣輕而髮絕不均也均其絕也莫絕輕下脫重字均其絕也句均下無也字又列子仲尼篇云影不移說在改也湛注云影改而更生非向之影墨子曰影不移說在改為也今案經下云遇併景不從說在改為具文微異而義亦同是知子家多有若說昔時尚能讀此書唐人則不及此