

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尤之愚固不敢議其等差然揚子之生最後監於二子而析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光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己丑涑水司馬光序

揚子法言

雄見諸子各以其知舛馳。大氏詆訾聖人。即為怪迂析辯。詭辭以撓世事。雖小辯終破大道。而惑眾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。課以為十三卷。象論語。號曰法言。

學行篇

天降生民。倥侗顚蒙。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。為眾人。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。礪諸有王者。錯諸不礪。不錯焉。攸用。礪而錯諸質在其中矣。否則輟螟蟪之子。殪而逢螺贏。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。眾人所不能踰也。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。或人跋爾曰。旨哉。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。一開之市。不勝異意焉。一卷之書。不勝

異說焉。一闢之市。必立之平。一卷之書。必立之師。習乎習。以習非之勝是也。况習是之勝非乎。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。學之爲王者事。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。爲其不捨晝夜歟。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。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業者。歟。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。學者所以求爲君子也。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。大人之學爲道也。小人之學爲利也。子爲道乎。爲利乎。或曰。耕不獲。獵不饗。耕獵乎。曰。耕道而得道。獵德而得德。是獲饗也。吾不覩參辰之相比也。是以君子責遷善。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。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。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。倚賴之富。以爲孝。不亦至乎。顏其饒矣。曰。彼以其粗。顏以其

精彼以其圓。顏以其貞。顏其方乎。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。然後誕章乖離。諸子圖徽。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。狴狴使人多禮乎。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。女惡華丹之亂竊窈也。書惡淫辭之渥法度也。或問屈原智乎。曰。如玉如瑩。愛愛丹青。如其智。或曰。君子尚辭乎。曰。君子事之為尚。事勝辭則佞。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。枰革為鞠。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。升東嶽而知衆山之崩摧也。况介丘乎。浮滄海而知江河之惡浞也。况枯澤乎。捨舟航而濟乎漬者未矣。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。山崕之蹊。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。見革而說。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。淫則辟。述正道而稍邪。吟者有矣。未有述邪吟而稍正也。孔子之道。其較且易也。或曰。童而習之。白紛如也。何其較且易。曰。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。綠衣三百。色如之何矣。紵絮三千。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。然後知聖人之為鄕郭也。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。惡觀乎聖而折諸。曰。在則人。亡則書。其統一也。

脩身篇

事有本真。陳施于意。動不克咸。本諸身。讓脩身。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。與。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。上交不諂。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。奚其守。好大而不為。大不大矣。好高而不為。高不高矣。仰天庭而知天下之居卑也哉。公儀子董仲舒之才之邪也。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。止服明燭。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。精必矇。葵魂曠枯。糟孽曠沈。槌填索塗。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。雌之恥。其意得乎。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。簞瓢掉茹。亦山雌也。何其臞。千鈞之輕。烏獲力也。簞瓢之樂。顏氏德也。或問犂牛之鞭。與玄駢之鞭。有以異乎。曰。同。然則何以不犂也。曰。將致孝乎鬼神。不敢以其犂也。如刳羊刺豕。罷賓犒師。恐在犂不犂也。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。或問士何如斯可以裪身。曰。其為中也弘深。其為外也肅括。則可以裪身矣。君子微慎厥德。悔吝不至。何元愾之有。上士之耳訓乎德。下士之耳訓乎己。言不慙。行不恥者。孔子憚焉。

問道篇

芒芒大道。昔在聖考。過則失中。不及則不至。不可姦罔。謨問道。或問道曰。道也者。通也。無不通也。或曰。可以適侂歟。曰。適堯舜丈王者為正道。非堯舜丈王者為佻道。君子正而不佻。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。及提提仁義。絕滅

禮學。吾無取焉耳。吾焉開明哉。惟聖人為可以開明。佻則苓。大哉聖人。言之至也。開之廓然。見四海。閉之闔然。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。大用之而彌明。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贅。或曰。太上無法而治。法非所以為治也。曰。鴻荒之世。聖人惡之。是以法始乎伏羲。而成乎堯。匪伏匪堯。禮義峭峭。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。則不贅虧矣。深知器械舟車宮室之為。則禮由己。或問大聲。曰。非雷非霆。隱隱絃絃。久而愈盈。尸諸聖。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。紹桀之後。篡紂之餘。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。或問新蔽。曰。新則襲之。蔽則損益之。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。父懷敬也。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。需項漸襍。堯舜乎。街玉而賣石者。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螻蛄不腰獵也歟或曰刀不利筆不銛而獨加諸砥不亦可乎曰人砥則秦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閔君臣之義衍無知於天地之間雖隣不親也

問神篇

神心惚恍經緯萬方事繫諸道德仁義禮讓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況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龍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蛭其肆矣蛭哉蛭哉惡觀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美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懸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郭或問聖人之作事不能昭若日月乎何後世之闇闇也曰瞽瞍能默瞽瞍不能齊不齊之耳狄牙能臧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揅中心之所欲通諸人之嘯嘯者莫如言彌綸天下之事記久明遠著古昔之昏昏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。九齡而與我玄夫。或曰。玄何為。曰。為仁義。曰。孰不為仁。孰不為義。曰。勿雜也而已矣。或問經之艱易。曰。存亡。或人不諭。曰。其人存則易。亡則艱。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。動之而先者。其德乎。或曰。知德者鮮。何其先。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。太山之與螳蟻。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。謨問明。或問明。曰。微。或曰。微何如其明也。曰。微而見之。明其諄乎。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。孟子疾過我。

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，盡去諸曰：甚矣子之不達也。聖讀而庸行，猶有聞焉。去之阮也。阮秦者非斯乎？投諸火，或問人何尚曰：尚智。曰：多以智殺身者，何其尚？曰：昔皋陶以其智為帝謨，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，觀書者違子貢雖多，亦何以為慎哉？成湯丕承也，文王淵懿也，或問丕承曰：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，曰：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。君子競讓，謠言敗俗，謠好敗則，姑息敗德。君子謹於言，慎於好，亟於時，吾不見震風之能動聾瞶也。或問君子在治，曰：若鳳。在亂，曰：若鳳。或人不諭，曰：未之思矣。曰：治則見，亂則隱，鴻飛冥冥，弋人何慕焉？鵲明遠集，食其絮者矣。鳳鳥踰踰，匪堯之庭，寧龍潛升，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：童蒙則活，何乃明哲乎？曰：君子所貴，亦趙用明，保慎其身也。如庸行駑路，衝衝而活，君子不貴也。楚兩龔之絮，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。雖隨和何以加諸舉。茲以旃。不亦實乎。吾珍莊也。居難為也。不慕由即夷矣。何竟欲之有。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。允哲堯。價舜之重。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。翱翔歸其肆矣。或曰。奚取於朱鳥哉。曰。時來則來。時往則往。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。旁明厥思。問行。曰。旁通厥德。

寡見篇

假遊言周於天地。贊于神明。幽弘橫度。絕于通言。譟寡見。吾寡見人之好假者也。通文之視通言之聽。假則面焉。或曰。曷若茲之甚也。先王之道滿門。曰。不得已也。得已則已矣。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。誦人而從道。如小人謀之不美也。誦道以從人。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。春木之莖兮。援我手之鵝兮。去之五百歲。其人若存兮。或曰。說說者天下皆訟也。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。璵璠不作器。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。又從而繡其鞶帨。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。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。爲事博乎。或曰。不有博奕者乎。曰。爲之猶賢於己。爾侍君子者。賢於己乎。君子不可得而侍也。侍君子。晦斯光。窒斯通。亡斯有。辱斯榮。敗斯成。如之何。賢於己也。鷦明冲天。不在六翮乎。拔而傳尸。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。器寶也。器寶待人而後寶。齊桓晉文已下。至於秦兼。其無觀已。或曰。秦無觀。美其兼。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。真枕于京。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。濟樓航之力也。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。惠以厚下。民忘其死。忠以衛上。君念其實。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。蓋權諸。曰。

壁諸父子。為人父而推其子。縱利如子何。卜式之云。不亦匡乎。或曰。因秦之法。清而行之。亦可以致乎乎。曰。譬諸琴瑟。鄭衛調。俾變因之。亦不可以致簫韶矣。或問處秦之世。抱周之書。益乎。曰。舉世寒。貂狐不亦煥乎。或曰。矣之以火。沃之以湯。煥亦煥矣。曰。煥哉煥哉。時亦有寒者矣。非其時而望之。非其道而行之。亦不可以至矣。秦之有司。負秦之法度。秦之法度。負聖人之法度。秦弘違天地之道。而天地違秦亦弘矣。

五百篇

聖人聰明淵懿。繼天則靈。冠乎群倫。經諸軌謨。五百。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。雖千一不可知也。聖人有以擬天地而參諸身乎。或問聖人有誦乎。曰。有。曰。焉。誦乎。曰。仲尼於南子。所不欲見也。於陽虎。所不欲敬也。見所不見。敬所不敬。不誦如何。或曰。衛靈公問陳。則何以不誦。曰。誦身將以信道也。如誦道而信身。雖天下不可為也。聖人重其道而輕其祿。衆人輕其道而重其祿。聖人曰。於道行歟。衆人曰。於祿殖歟。昔者齊魯有大臣。史失其名。曰。如何其大也。曰。叔孫通欲制君臣之儀。徵先生於齊魯。所不能致者二人。曰。若是則仲尼之開跡諸侯也。非邪。曰。仲尼開跡。將以自用也。如委已而從人。雖有規矩準繩。焉得而用之。或問孔子之時。諸侯有知其聖者歟。曰。知之。曰。知之則曷為不用。曰。不能。曰。知聖而不能用也。可得聞乎。曰。用之則宜從之。從之則棄其所習。逆其所順。彊其所劣。損其所能。衡衡如也。非天下之至德。孰能用之。或問孔子知其道之不

用也。則載而惡乎之。曰之後世君子曰。賈如是不亦鈍乎。曰。衆人愈利而後鈍。聖人愈鈍而後利。闢百聖而不欺。蔽天地而不恥。能言之類。莫能加也。貴無敵。富無倫。利孰大焉。或曰。孔子之道不可小歟。曰。小則敗聖。如何。曰。若是則何為去乎。曰。愛日。曰。愛日而去。何也。曰。由羣婢之故也。不聽政諫而不用雉。意者吾於觀庸邪。無為飽食安坐而應觀也。由此觀之。夫子之日亦愛矣。或曰。君子愛日乎。曰。君子仕則欲行其義。居則欲彰其道。事不厭。教不倦。焉得日。或問其有繼周者。雖百世可知也。秦已繼周矣。不待夏禮而治者。其不驗乎。曰。聖人之言。天也。天妄乎。繼周者未欲秦乎也。如欲秦乎也。捨之而用佞道。亦無由至矣。赫赫乎日出之光。羣目之用也。渾渾乎聖人之道。羣心之用也。或問天地簡易。而聖人法之。何五經之支離。曰。支離蓋其所以為簡易也。已簡已易。焉支焉離。或曰。聖人無益於庸也。曰。世人之益者倉廩也。取之如單仲尼神明也。小以成小。大以成大。雖山川丘陵草木鳥獸。裕如也。如不用也。神明亦末如之何矣。或問聖人占天乎。曰。占天也。若此則史也。何異。曰。史以天占人。聖人以人占天。或問星有甘石。何如。曰。在德不在星。德隆則啓星。星隆則啓德也。或問大人曰。無事於小為大人。請問小。曰。事非禮義為小。聖人之言遠如天。賢人之言近如地。瓏璫其聲者。其質玉乎。聖人夫口而成言。肆筆而成書。言可聞而不可殫。書可觀而不可盡。周之人多行。秦之人多病。行有之也。病曼之也。周之士也。貴。秦之士也。賤。周之士也。肆。秦之士也。拘。月未望則戴魄于西。既望則終魄于東。其遡於日子。彤宮黷天。不為有矣。於德前世。清視在下。鑑莫近於斯矣。或問何如動而見畏。曰。畏人何

如動而見侮。曰。侮人。夫見畏與見侮。無不由已。或問禮難以彊世。曰。難故彊世。如夷俟倨肆。羈角之哺果而啗之。奚其彊。或性或彊。及其名。一也。見弓之張兮。弛而不失其良兮。或曰。何謂也。曰。撤之而已矣。川有防器。有範。見禮教之至也。經營然後知幹楨之克立也。莊楊蕩而不法。墨晏儉而廢禮。申韓險而無化。鄒衍迂而不信。聖人之材天地也。次山陵川泉也。次鳥獸草木也。

先知篇

立政鼓衆。動化天下。莫尚於中和。中和之發。在哲民情。謨先知。先知其幾於神乎。敢問先知。曰。不知。知其道者。其如視忽眇。縣作炳。先甲一日易。後甲一日難。或問何以治國。曰。立政。曰。何以立政。曰。政之本身也。身立則政立矣。或問為政有幾。曰。思數。或問思數。曰。昔在周公。征于東方。四國是王。召伯述職。蔽芾甘棠。其思矣夫。齊桓公欲徑陳。陳不果內。執表漚塗。其數矣夫。嗚呼。從政者審其思數而已矣。或問何思何數。曰。老人老。孤人孤。病者養。死者葬。男子畝。婦人桑。之謂思。若汙人老。屈人孤。病者獨。死者通。田畝荒。杼軸空。之謂數。為政日新。或人敢問日新。曰。使之利其仁。樂其義。厲之以名。引之以美。使之陶陶然。之謂日新。或問民所勤。曰。民有三勤。曰。何哉。所謂三勤。曰。政善而吏惡。一勤也。吏善而政惡。二勤也。政吏駢惡。三勤也。禽獸食人之食。土木衣人之帛。穀人不足於晝。絲人不足於夜。之謂惡政。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。籩豆不陳。玉帛不分。琴瑟不鏗。鐘鼓不聒。吾則無以見聖人矣。或曰。以往聖人之法治將來。譬猶膠柱而調瑟。有諸。曰。有之。曰。聖君少而庸君多。如獨守仲尼之