

楊子法言

四部叢刊初編子部

上海商務印書館縮印
石硯齋翻宋治平監本

重刻治平監本揚子法言并音義序

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校定板行最為精詳有晉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述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宋咸吳祕注建寧人舍李注為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為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若存若亡焉戊寅首春購得宋槧稍有修板終不失治平之真通元和顧君千里行篋中有臨何義門所校出以對勘大致符合深以為善勸予刊行爰以明年影摹開雕凡遇修板仍而不改并所譏誤舉摘如千條綴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右道左儒每違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平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有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八行誤重事字

又

曰云姓孔而字仲尼二葉後八行曰當作自

問神卷第五

名震于京師四葉後六行震當作振音義可證此震宇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

又

巢父洗耳三葉後五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謬耳此正文與注歧異乃初皆作芒後改未盡一

又

又從而繡其其聲悅二葉前八行誤重其字

五百卷第八

由羣謀之故也二葉後三行謀當作譖

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

又

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

淵騫卷第十一

異以楊之一葉前四行當衍異字溫公集注可證

擊遼木二葉前四行按擊當作擊繫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

寶珠盤之劇也二葉後四五行劇當作靡

又

曰非夷下衍齊而是柳下惠尚容下衍首陽為柳桂下惠二字惠戒其子以十字尚容食安坐以任易裹十六字

依隱玩世下衍魏時五葉前四字其滑稽之雄乎五葉前五字接

李木如此溫公集注可證此本衍字皆溫公取漢書所增而修板依之擠入非治平之舊也

也

君子卷第十二

人言仙者有諸乎吁三葉後十行吁當作曰

孝至卷第十三

石奮石建一葉後四行行下石字

序

然後誕章五行首然當作終

晉義

四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

八卷第渾一條簡易條當在焉得條之下

十卷第置守條當在屏營條之下

又

同抵滅上都惟切當分爲二條云抵都惟切滅許哥

揚子法言學行卷第一

夫學者所以任其性命之本立而道生是故冠乎衆篇之首也

李軌注

學行之上也言之次也教人又其次也咸無焉

爲衆人此三者教之大倫也皆然此三者民斯爲下矣

或曰人羨久生將以

學也可謂好學已乎曰未之好也學不羨

夕死揚子好學不羨久生天之道不在仲尼乎

不在仲尼乎在仲尼也

仲尼道朝聞駕傳也如將復駕其所說

莫若使諸儒金口而木舌如此則是仲尼常在久

或曰學無益也如質何曰未之思矣夫有刀者

礲諸有玉者錯諸不礲不錯焉攸用

之名

錯諸質在其中矣否則輒否不也各盡其性分而已

蟠蟠之

子殖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肖類也蝶羸遇蟬蟠而變化久乃變成蜂蘭七十子之類

仲尼又學以治之思以精之朋友以磨之

切磋琢磨

名譽

以崇之不倦以終之可謂好學也已矣

上士聞此五者勤而

行之不可謂不好也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

此之有妙熱酒有川之有四清泉山之有五嶽而川可度歲可登高而且大者惟聖人之道如天不可外也

或問世

言

言鑄金金可鑄與方術之家言能銷五金故有此問或人跋爾曰旨哉問鑄金得

君子者問鑄人不問鑄金或曰人可鑄與曰孔

子鑄顏淵矣鑄之令化為黃金故有此問或人跋爾曰旨哉問鑄金得

鑄人此問鑄為輕白美也盛於明財而得人富莫大焉利莫更焉學者所以修性也

視聽言貌思性所有也學則正否則邪師哉師

哉桐子之命也桐子也桐子洞然未有所知之時制命於師也再言之者數爲人師制人善惡之命於不可不慎也

明慎也

務學不如務求師求師者就有師者人之模範也模不模範不範爲不少矣

傷失欲爲而不得其道者多矣關

之市不勝異意焉賣者欲貴買者欲賤其如何

習乎習

數所以習非之勝

異說焉市無平必失貴賤之正習乎習

數所以習非之勝

書無師必誤曲談之旨

數所以習非之勝

是況習是之勝非乎於戲學者審其是而已

蔑也仰聖人而知衆說之小也大小之相形

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與曰有是哉

滿而後漸者其水平水滿坎而後進人學博而後仕

乎鴻之不失寒暑亦猶水之因地制行請問本漸曰止於下而漸於

上者其木也哉亦猶水而已矣

止於下者根本出漸

義也徒猶弟子也

百川學海而至于海

行之不息歸之不已

丘陵

擇道義爲根本業貴無虧進禮學如技條德貴日新

吾未見好丘藻其德若

於上者根本也士人

斧藻其采者也

劍之飾荼蘆也鳥獸觸其情者也

衆人則異乎

人由禮義門其那情故異於鳥獸也

聖人則異賢人矣

奉宣制立禮教禮義之作有以矣夫

人而不學雖無憂如禽何

是以聖人作禮以教人使其志必不能立其業

學者所以求爲君子也求而不得者有矣夫未

有其具猶或不能成其事

馬亦驥之乘也晞頰之人亦頰之徒也或曰頰

是明揚子以有禮知自別於禽獸

徒易乎曰晞之則是曰昔顏嘗晞夫子矣正考

生相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

以葬也如之何曰以其所以養養之至也以其所葬葬之至也

養不必豐葬不必厚各順其宜惟義所在

或曰使我紓朱懷金其樂不可量已曰紓

物不能累其內或曰使我紓朱懷金其樂不可量已曰紓

朱懷金者之樂不如顏氏子之樂顏氏子之樂

也內至樂內足不待於外紓朱懷金者之樂也外假於金米外物

或曰請問屢空乏內

欲以此義嘲揚子也

或曰顏不孔雖得天下不足以爲樂然亦有苦乎曰顏苦孔之

者外至足也或人瞿然曰茲苦也祇其所以爲樂

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思矣術業顏淵不可

乎爲利乎

或曰耕不種獵不饗耕獵乎白耕道而得道獵

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之徒與

或曰耕不種獵不饗耕獵乎白耕道而得道獵

耕獵如此利莫大焉吾不覩參辰之相

揚子法言卷第一

揚子法言吾子卷第二

崇本在乎抑末學
大道絕乎小辯也

李軌注

或問吾子少而好賦曰然童子厭蟲篆刻少年
俄而曰壯夫不爲也悔作之也或曰賦可以諷乎曰諷
乎駁歎之解也諷則已不已吾恐不免於勸也相如作大人乃飄飄然有陵峯之志或曰霧縠之組麗言可好也曰女工之蟲賦使女工織絲織羅也霧縠雖麗蠹害女工
辭賦雖巧惑亂聖典劍客論曰劍可以愛身言擊劍可以衛護愛身辭賦可以言也賦使人多禮乎賦使人故蕩惑也或
諷勸人也曰狴犴使人多禮乎賦使人多禮也或問景差唐勒宋玉枚乘之賦也益平曰必也淫
於正也益無益於正也或問賦麗以淫賦麗者侈相勝靡麗相如孔氏之門用賦也賦麗以淫
則賈誼升堂相如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安猶和也五聲官商角呂也或曰中正則雅多哇則鄭中正者官商溫雅也多哇者淫聲繁越也請
問本曰黃鐘以生之中正以平之確乎鄭衛不
能入也說不能傾也事得本則都候不能謬也或曰女
有色書亦有色乎曰有女惡華丹之亂窈窕也
書惡淫辭之濫法度也或問屈原智乎曰如玉

如鑿堦變丹青

夫智者達天命審行
發如玉如瑩磨而不

豺而戰

年假虎皮見豺則戰
人假偽名實則窮

聖人

有文采則窮

事之爲尚

賢處辭事勝辭則亢辭勝事則賦事

豹別其文炳也

萃然有文采
異於鷺鷥

事辭稱則經

事功多而辭美少則聽聲者亢其動也事

豹變則豹也

如虎之別百獸
然殊異君子豹別其文蔚也

足言足容

事美多則賦頌者虛過也事辭相排乃合經典

豹變則豹也

雖炳然味異君子豹別其文蔚也

德之潔矣

足言夸毗之辭足容威施之面皆藻飾之僞非篇實之真

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

或問公孫龍

說辭數萬以爲法法與曰斷木爲

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

君不法也

大匠之誨人也必以規矩君子之訓物也必以仁義觀書者譬諸

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

君皆有法焉

不合乎先王之法者

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

君不法也

君子之誨人也必以規矩觀書者譬諸

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

君皆有法焉

不合乎先王之法者

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

君不法也

君子之誨人也必以規矩觀書者譬諸

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

君皆有法焉

不合乎先王之法者

豹變則豹也

以論小聲猶不能釋義好

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

揚子法言卷第一

揚子法言修身卷第三

求己以反本守母
以存此其六要

李軌注

修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的眞而後

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善而揚子以爲人性雜

三子取譬雖異然大同儒教立

言序統嚴義兼通耳惟聖罔念作狂惟狂克念作聖揚子之言備極兩家反覆之論於是俱暢

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

御氣爲人若

通衢則迷利道

或曰孔子之事多矣不用則亦勤且

憂路則驚蹙

或曰勤知命則不

憂或問銘曰銘哉銘哉有意於慎也

慎美戒

或曰慎也使人信之所不可爲也是以君子彊

學而力行

貴今信敬素著

珍其貨而後市

貨珍價

修其算而

後交

身格交

善其謀而後動成道也

然所不通道

慎言禮書

慎言無已過慎禮無失禮言惟是慎兼之於書

上交不詭下交不驕

則可以有爲矣或曰君子自守奚其交曰天地交萬

物夫道交功勲威容其守

天地之交以道人道之交以理俱當順天人之道理而無所違逆也

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

公儀子爲魯相歸藏於室遣去之國爲江都相下惟三年不有莫拔弃之不與民爭利也董仲舒

閑居比二子才德高美使見善不明用心不剛儻克

爾_儀誰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

仁如居宅可以安身義如道路可以安行禮如衣服可以表儀智如符契可以致誠

燈燭可以照察信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

或曰田園田者莽蕪寄思遠人者心忉忉

學爲閒人熒熒曠枯糟李曠沈也雖有喬其教不可得難懷初切之思遠人不可見言仲尼之道深遠不可以治學

三年不自日視必盲三年不自月精必矇

日無異夜行夜行之義面牆之諭也或問何

行而已矣

埴土也盲人以杖撻地而求道雖用白日無異夜行夜行之義面牆之諭也或問何

日有光月有明

不見日月而盲

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

可觀望也敢

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

美其多威儀也或曰口具不食肉

肉必乾日具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賈華實副

實相副然後合禮文質彬彬然後君子山雌之肥其意得乎或

曰回之簞瓢耀如之何曰明明在上百官牛羊

亦山雌也閭閻在上簞瓢捽茹亦山雌也何其

羣千鈞之輕鳥獲力也簞瓢之樂顏氏德也千鈞

鳥獲舉之而輕多力耳羣食瓢飲頤氏處之而樂德盛也

或問犁牛之鞠與方駢之鞠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

宗廟貴純色君子貴純德如割羊刺

豕罷賓犒師惡在犧不犧也

見易到羊義

有德者好

問聖人或曰魯人鮮德矣其好問仲尼也

言魯定公哀公孟仲季孫晉問仲尼曰魯未能好問仲尼故也如好問仲尼

則魯作東周矣或問人有倚孔子之牆弦鄭衛

之聲謗韓莊之書則引諸門乎曰在夷貉則引

之倚門牆則麾之

莊周與韓非同貫不亦甚乎惑者甚妙而世多不解韓誠屬情以言治而險薄傷然則周之益

也其利迂緩非之損也其害交急仁既失中兩不與耳亦不以齊其優劣比量多少也統斯以往何嫌乎哉又問曰自此

以下凡論諸子莫不連言乎莊生者何也答曰妙指非見形而不及道者之言所能統故每遺其妙

寄而去其龐迹一以貫之應近而已

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

美其多威儀也或曰口擇所聽衆人無擇焉

擇口擇耳擇所聽衆人無擇焉

衣上也裳下也聖典本也諸子末也任高以行義以達其道

賢者曰義

性與天道發言

賢者耳

揚子法言問道卷第四

李軌注

化通乎至理也

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天下有三檢衆人用家檢

家人自以爲法

賢人用國檢

聖人用天下檢天下

有三門由於情欲入自禽門

所謂觸情

由於禮義入人門

由於獨智入自聖門

所謂觸情

或問士何如斯可以提

身安提曰其爲中也引深

中者心志也

其爲外也

肅括則可以褪身矣

外者風儀也

君子微慎厥

德悔吝不至何元懲之有

不知言行能如此仲尼所制憚難也

上士之耳

訓平德順下士之耳順乎已

人順己言不遠理故形不慙行不邪僻故心

君子微慎厥

德悔吝不至何元懲之有

不知言行能如此仲尼所制憚難也

上士之耳

揚子法言卷第三

或問道曰道也者通也無不通也

萬物由之以通

或曰可

以適它與

學道既可以通中國而適夷狄亦可以統正典而兼諸子也

曰適堯舜文

王者爲正道非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

塗川皆形因形以取善

曰塗雖曲而通諸夏則由諸川雖曲而通

諸海則由諸

以論經學於聖道

或曰事雖曲而通諸聖則

由諸平大解曲通歸正之義

道德仁義禮譬諸身乎

不可無於一夫

道以導之德以得之仁以人之義以宜之禮以

體之天也

五者人之天性

合則渾離則散一人而兼統四

體者其身全乎四體合則渾成人五美備則混

或問德

言已有禮制則有專卑

表莫知作上作下

之樂爲下之苦

請問禮莫知

行禮於彼而民得於此奚其知

於天與見無爲之爲矣或問彫刻衆形者匪天

無禮焉以爲德禮如體無體何得爲人無禮何能立德

或問天曰吾

與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

可以止奔競訓養冒之人

及惟是仁義絕滅禮學吾無取焉耳

老子之絕學

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遠方崇經出之訓是故無取焉耳無取焉何者蓋言至理之

不得以之爲教也吾焉開明哉惟聖人爲可以開

明他則本馬安也開發也大哉聖人言之至也開之廓然

見四海

日月齊明視其文者不下堂知四方

閉之闢然不覩牆之裏

論無所見不開聖卷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

爲疣贅九信或曰太上無法而治法非所以爲治

也曰鴻荒之世聖人惡之是以法始乎伏羲而

成乎堯伏羲畫八卦以紀上下至於堯舜君臣大成也

匪伏匪堯禮義哨聖人不取也

或問八荒之禮禮也孰是曰躬之以中國

正朔北辰爲天之齊今俱偏僻未知誰爲居中國

之所加七賦之所養中於天地者爲中國

五常之政也七賦五穀榮麻也中於天地者土圭測景晷度均也

過此而往者人也哉入聲限

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

天常五常也帝王之所制奉也

禮樂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己

或問大聲曰非雷非霆隱隱耿耿久而愈盈戶

諸聖戶主也雷霆之聲聞當時聖人之言傳無窮

或問道有因無因乎

曰可則因否則革革之與難隨變而通理此故

問無爲曰奚爲哉應化而已

在昔虞夏龍堯之爵行

堯之道法度彰禮樂著垂拱而視天下民之阜

也無爲矣紹桀之後纂約之餘法度廢禮樂銳

安坐而視天下民之死無爲乎

紹桀者成湯也暴桀者周武也當此之時

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致理而言皆非爲也

或問太古塗民耳目惟其見也聞也見則難蔽聞

則難塞人以爲太古不如絕禮樂以塗塞人之耳目令不見不聞使之納一氣

生民使其目見耳聞是以視之禮聽之樂

因節之

如視不禮聽不樂雖有民焉得而塗諸

後盛其美善

或問新敝曰新則襲之敝則益捐之

值其日新則

其敝則捐益隨時

一節之

焉以禮曰嬰犢乎

歎無禮也

嬰犢母懷不父懷兒慕駒犢從

而節之

焉愛也父懷幼也獨母而不父未若父母之懿也

兼子愛幼然粗詐之家曰粗詐之計不戰而屈人

兵堯舜也曰不戰而屈人兵堯舜也沾項漸襟堯舜乎銜玉而賈石者其狙詐乎或問狙詐與亡孰愈士無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失其御則反間背叛故有天下者審其御而已

矣或問咸震諸侯須於征與狙詐之力也如其亡曰咸震諸侯須於狙詐可也未足多也未若咸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之以爲大節祭祀先人也臘禮記或曰刀不利筆不鋩而獨加諸

牛羊用人則狐狸螻蟻不臘臘也與之以力溫故曰不仁之至也若

抵不亦可乎刀鋩礪之亟筆秃挺削以刃申韓行法欲以殺亂如加刀抵亦所以利也或曰人

抵則秦尚矣嚴刑裁民亦猶刀之割肉以人爲或曰刑

名非道邪何自然也曰何必刑名圍暴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小者諸子之言或曰申韓之法非法與周申韓不乖寡聖人而漸諸篇則顏氏之子閔

氏之孫其如台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導徒則顯聞不能勝或曰莊周有取乎曰少欲有簡貴之益焉鄒衍有取乎曰自持有執持之風焉至周閭君臣之義衍無知於天地之間雖鄰不覲也

揚子法言卷第四

揚子法言問神卷第五

李軌注

測于天地之情者潛之乎心也心能測乎天地之情則入乎神矣

或問神曰心請問之曰潛天而天潛地而地
潛所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

不達

潛心廣義則是天神天明照知四方天以神明光燭幽冥照耀四方人以潛心鈎深致遠探赜索隱

則是天精天粹萬物作類天以精神覆萬物各以其類人

心其神矣乎操則存舍則亡人以潛心考校異彼揚精英而持之則義存舍而廢

利順事而無逆和同天人之際使之無間也然歸於

一龍蟠于泥蟠其肆矣惟聖知聖惟龍知龍恐不知聖既未升旣不知龍聖未彰莫影慕愚玩矣龍蟠其肆矣

欲飛天乎曰時飛則飛時潛則潛時可而升未可而潛既

飛且潛義兼出處食其不妄形其不可得而制也與飲食則不妄有形而不可制也曰聖人不制則何爲乎羑里曰龍可損益與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甚益可知也或因者引而伸之或作者又加春秋故夫道非天然應時而造

者損益可知也或曰易損其一也雖卷知闕焉至書之不備過半矣而習者不知本百篇今五十

九故曰過半惜乎書序之不如易也數恨書序雖存獨不如易之可推尋

曰彼數也可數焉故也如書序雖孔子亦未如之何矣

數存則雖患有所不失王則雖聖有所不得昔之說書者序以百數以

百篇

而空之誥之篇俄空焉今亡夫秦焚書漢興求集之酒誥

百篇

而空之虔夏之書渾渾爾深商書瀟瀟爾周

百篇

書噩噩爾借也下周者其書譙乎下周者秦言酷烈也

百篇

聖人之經不可使易知與嫌五經之難解也

而可度則其覆物也淺矣地俄而可測則其載

百篇

物也薄矣大哉天地之爲萬物郭五經之爲衆說郭莫有不存其內而能出乎其外者也

百篇

若日月乎何後世之訾訾也曰瞽曠能默瞽曠

百篇

不能齊不齊之耳狄牙能喊狄牙不能齊不齊

百篇

大必有驗乎小微必有驗乎著無驗而言之謂

百篇

之口君子之言幽必有驗乎明遠必有驗乎近

百篇

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灝灝乎其莫之禦也
有所發明如白日所照有所蕩除如江河所滌灝灝洪威無能當之者

中心之所欲通諸人之噭噭者莫如言
聲發成言畫紙成書書有文質言有史野二者之來皆由於心

延陵季子之於樂也其庶矣乎如樂弛雖札末如之何矣

彌綸天下之事記久明遠者古昔之噭噭傳千里之忞忞者莫如書書皆目所不見心所不了故言心聲也

書心畫也言有史野二者之來皆由於心

秦之禮樂庶事之不備也每可以爲不難矣如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

其可也衣裳其順矣乎三相專魯陳相滅齊王莽之興皆是物也

曾范蔡之不若曰聖人者范蔡乎若范蔡其

或問文曰訓訓問武曰克能未達不謂之勝己之私之謂克亮也

情乎聖人之辭渾渾若川渾渾洪流也

順則便逆則否

者其惟川乎或曰仲尼聖者與何不能居世也

行動之而光者其德乎或曰知德者鮮何其光

曾范蔡之不若曰聖人者范蔡乎若范蔡其

曰我知爲之不我知亦爲之厥光大矣所謂大用之不爲賢愚易光必我知而爲之光亦小矣或曰不知也

書不經非書也言不經非言也言書不經多多

君子病沒世而無名蓋勢諸名卿可幾也所謂大勢親近名也此義猶王孫賈勸仲尼媚於宦也

述其書則作育而不苗者吾家之童烏乎童烏子雲顏淵

君子病沒世而無名蓋勢諸名卿可幾也所謂大勢親近名也此義猶王孫賈勸仲尼媚於宦也

九齡而與我女文童烏翁冠

君子病沒世而無名蓋勢諸名卿可幾也所謂大勢親近名也此義猶王孫賈勸仲尼媚於宦也

或曰女何爲曰爲仁義曰孰不

周亦云厚貌深情曰焉難所以又問曰太山與

爲仁孰不爲義曰勿雜也而已矣純則巧偶息

而已矣慨夫逐物以喪真而不能求己以絕僞或問人曰艱知也難知矣堯

或問經之艱易曰存亡或人不諭曰其人存則

與大倭難也外顯易察內藏難明

易亡則艱

烏呼能別似者

爲無難

或問鄒莊有取乎白德則取愆則否

愆過也

何謂

德愆曰言天地人經德也否愆也

論天地人經德也不爲過愆

可采其義欲問君子不出諸口

論天地人經德是過愆

揚子法言卷第五

揚子法言問明卷第六

防義必有其統揆物必以其度察見至微之理探射幽隱之情

李軌注

或問明白微或曰微何如其明也曰微而見之明其諍乎聰明其至矣乎

在於妙之人不聰實無耳也

不明實無目也敢問大聰明曰眇眇乎惟天爲聰惟天爲明夫能高其目而下其耳者匪天也

夫目高則無所不照耳下則無所不聞言人高其目則觀德義之經聖人之道下其耳則開詭辯之言負薪者語

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

巧歷所不能筭每知之是謂師乎

師之貴也知大知

大知者聖道

小知之師亦賤矣

或

亦有疾乎曰撫我華而不食我實

華者美麗之賦實者法言太史公之賦

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天聖樂聖

或問鳥有鳳獸有麟鳥獸皆可鳳麟乎

言凡鳥獸之不可得及鳳麟亦猶凡人

曰羣鳥之於鳳也羣獸之於麟也形性豈羣人之於聖乎

鳥獸大小形生各異人之於聖則無正同

或曰甚矣聖道無益於庸也聖讀而庸行盍去諸

之抗也抗秦者非斯乎投諸火斯

李或問人何