

華文書畫出版社印行

叢書集成新編

一九

叢書集成新編

第一九冊目錄

哲學類

儒家哲學——漢

中論二卷附札記、逸文

漢徐幹著

小萬一

潛夫論十卷

漢王符撰

湖海一五

申鑒五卷附札記

清汪繼培纂

八七

儒家哲學——三國

漢荀悅著

漢魏八七

周生烈子一卷

魏周生烈纂

二酉九五

儒家哲學——晉南北朝

清張澍鈔輯

九六

傅子三卷附訂譌、四庫提要

晉傅玄撰

道德指歸論六卷

、辨證、補正

隋王通著

老子解四卷

中說二卷附四庫提要、辨證

漢魏一四

道德真經注四卷

、補正

唐林慎思纂

老子集解二卷附考異

伸蒙子三卷附家傳、校記、

唐張弧撰

太上老子道德經集解二卷

四庫提要

范氏一四三

老子本義二卷附論老子、傳

素履子三卷附四庫提要

清明薛惠著

老子翼八卷

道家哲學——陰符

清明董思靖集解

老子道德經考異二卷

陰符經疏三卷

清魏源著

老子本義二卷附論老子、傳

陰符經考異一卷附四庫提要

漸西四一〇

老子道德經考異二卷

道家哲學——莊子

、補正

陰符經疏略一卷

明王文祿撰

柏

哲

學

類

陰符經解一卷附四庫提要

明焦竑撰

柏

哲

學

類

陰符經解一卷附辨證、四庫

提要、補正

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

周李耳撰

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

晉嚴遵撰

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

宋蘇轍注

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

元金趙秉文撰

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

元吳澄述

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

元明董思靖集解

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

清明畢沅輯

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

清明薛惠著

柏

哲

學

類

老子道德經二卷

清明董思靖集解

柏

哲

學

類

司馬彪莊子注一卷附注、音晉 補遺	司馬彪撰
莊子闕誤一卷	清孫馮翼輯
莊子注考逸一卷	明楊慎撰
南華真經注疏十卷、附四庫 提要	清孫馮翼輯
南華經傳釋一卷	明郭象註
郭子翼莊一卷	唐成玄英疏
廣莊一卷	周金然纂
道家哲學—參同契	高登纂
參同契正文二卷	袁宏道撰
周易參同契考異一卷附四庫 提要	六二二
參同契疏略一卷	六二三
古文參同契集解八卷	六二六
古文參同契註八卷	六三三
惜陰六九一	百陵
漢明袁仁林註	守山
漢明蔣一彪輯	六三八
明王文祿撰	六四六
魏伯陽著	六四九
清	百津
明	逮

中
論
記
札
附

徐幹著

十世矣。君含元休清明之氣，持造化英哲之性，放口而言，則樂誦九德之文，通耳而識，則教不再告，未忘乎學，蓋已誦文數十萬言矣。年十四，始讀五經，發憤忘食，下帷專思，以夜繼日。父恐其得疾，常禁止之，故能未至弱冠，學五經悉載於口。博覽傳記，言則成章，操翰成文矣。此時蓋帝之末年也。國典墮廢，冠族子弟結黨權門，交援求名，競相尚爵號。君病俗迷昏，遂閉戶自守，不與之羣。以六籍娛心而已。君子之遠也，學無常師。有一業勝己者，便從學焉。必盡其所知而後釋之。有一言之美，不令過耳。必心識之，志在總衆言之長，統道德之微。恥一物之不知，愧一藝之不克。故日夜窮經，不暇食夕。不解衣裳，則研精經綸。夜則歷觀列宿，考混沌於未形，補聖德之空缺，誕長虛於無窮。旌微言之將墜，何暇謹小學，治浮名與俗士相彌縫哉。故浮淺寡識之人，適解驅使榮利，豈知大道之根。然其餘以疏略爲太簡，曾無憂樂。徒以爲習書之儘，不足爲上欣之者。衆辨之者寡，故令君州間之稱不彰。彰然秉正獨立，志有所存，俗之毀譽有如浮雲，若有所覺而還反者，則以道進之，忘其前之謗已也。其犯而不校，下學而上達，皆此之類也。于時董卓作亂，幼主西遷，奸雄滿野，天下無主。聖人之道息，邪偽之事興。營利之士得舉，守貞之賢不彰。故令君舉聞不振於華夏，玉帛安車不至於門。考其德行文藝，實帝王之佐也。道之不行，豈不惜哉。君避地海表，自歸舊都，州郡牧守禮命，踐迹迎武，欲致之君，以爲縱橫之世，乃先聖之所厄困也。豈況吾徒哉。有譏孟軻不度其量，擬聖行道，傳食諸侯，深美顏淵荀卿之行，故絕迹山谷，幽居研幾，用思深妙，以發疾疾，潛伏延年，會上公撥亂，正路始闢。遂力疾應命，從成征行，歷載五六，疾稍沈篤，不堪王事，潛身窮巷，顧志保真，淡泊無爲，惟存正道，環堵之牆，以庇妻子。日旦而食，不以爲惑，養浩然之氣，習羨門之術。時人或有聞其

如此，而往觀之，或有頗識其真而從之者。君無不容而見之，厲以聲色，度其情志，倡其言論，知可以道長者，則徵而誘之；令益者，不自覺而大化，陰行其所匡濟，亦已多矣。君子交也，則不以其短，各取其長而善之。故少顯益己之交，亦無孜孜和愛之奸。統聖人中和之業，蹈賢哲守度之行，淵默難測，誠實偉之器也。君之性，常欲損世之有餘，益俗之不足。見辭人美麗之文，竝時而作，曾無幽宏大義，敷散道教，上求聖人之中，下救流俗之昏者，故廢詩賦頌銘贊之文，著中論之書，二十篇，其所甄紀，邁若昔志，蓋百之一也。減舉之餘，百氏雅家與聖人之道並尊，學者罕能獨觀於道德之要，而不牽於俗儒之說。至於治心養性，也。君之性，常欲損世之有餘，益俗之不足。見辭人美麗之文，竝時而作，曾無幽宏大義，敷散道教，上求聖人之中，下救流俗之昏者，故廢詩賦頌銘贊之文，著中論之書，二十篇，其所甄紀，邁若昔志，蓋百之一也。文義未究，年四十八，建安二十三年春二月，遭厲疾，大命殞頃，豈不痛哉。余數侍坐，觀君之言，常怖爲意，故不度其才，喟然感歎。先目其德，以發其姓名，述其雅好，不刊之行，屬之篇首，以爲之序。其辭曰：世去就語默之際，能不悖於理者，固希矣。況至於魏之濁世哉。幹獨能考六藝，推仲尼孟軻之旨，述而論之，追述其事，讖舉其顯露易知之數。沈冥幽微，深奧廣遠者，遺之精通，君子將自贊明之也。

予以荀卿子孟軻懷亞聖之才，著一家之法，繼明聖人之業，皆以姓名自嘗，猶至於今。厥字不傳，原思其故，皆由戰國之世，樂賢者寡，同時之人，不早記錄，豈況徐子中論之書，不以姓名爲目乎。恐歷久遠，名或不傳，故不量其才，喟然感歎。先目其德，以發其姓名，述其雅好，不刊之行，屬之篇首，以爲之序。其辭曰：世有雅達君子者，姓徐名幹，字偉長，北海劇人也。其先業以清亮臧否爲家，世濟其美，不隕其德，至君之身，而信之，因校其脫繆而序其大略，蓋所以致臣之意云。編校書籍，臣曾輩上。

目錄

卷上

- 治學第一
法象第二
脩本第三
虛道第四
賞驗第五
貴言第六
基紀第七
發辨第八
智行第九
爵祿第十
卷下
考僞第十一
讀文第十二

中論 目錄

- 歷數第十三
論天第十四
務本第十五
審大臣第十六
慎所從第十七
亡國第十八
賞罰第十九
民數第二十

中論卷之上

漢徐幹著

昔之君子成德立行，身沒而名不朽，其故何哉？學也。學也者，所以疏神達思，怡情理性，聖人之上務也。民之初載，其蒙昧不知，譬如寶在於元室，有所求而不見，自日照焉則羣物斯辨矣。學者心之白日也，故先王立教官掌教國子，教以六德曰智仁聖義，中和教以六行曰孝友睦婣任恤，教以六藝曰禮樂射御書數，三教備而人道畢矣。學猶飾也，器不飾則無以為美觀，人不學則無以有懿德。有懿德故可以經人倫，為美觀故可以供神明。故書曰：若作梓材，既勤儉，斷極其塗，丹臘夫聽黃鍾之聲，然後知擊缶之細，視袞龍之文，然後知被褐之陋，涉庠序之教，然後知不學之困。故學者如登山焉，勁而益高，如寤寐焉，久而愈足。顧所由來，則杳然其遠，以其難而懈之，誤且非矣。詩云：高山仰止，景行行止。好學之謂也。倚立而思，遠不如速有之必至也。矯首而徇飛，不如脩翼之必健也。孤居而願智，不如務學之必達也。故君子心不苟願，必以求學，身不苟勤，必以從師，言不苟出，必以博聞，是以情性合人，而德音相繼也。孔子曰：非學何以行？弗思何以得？小子勉之，斯可謂師人矣。馬雖有逸足，而不閑輿，則不爲良駕。人雖有美質，而不習道，則不爲君子。故學者求習道也。若有似乎盡采，凡黃之色既著，而純皓之體斯亡，蔽而不渝，孰知其素歟？子夏曰：日習則學不忘，自勉則身不墮，此聞天下之大言則志益廣，故君子之於學也，其不懈，猶上天之勤，猶

日月之行終身亹亹沒而後已故雖有其才而無其志亦不能興其功也志者學之師也才者學之徒也學者不患才之不贍而患志之不立是以爲之者億兆而成之者無幾故君子必立其志易曰君子以自由強不息大樂之成非取乎一音嘉膳之和非取乎一味聖人之德非取乎一道故曰學者所以總羣道也羣道統乎己心羣言一乎己口唯所用之故出則元亨處則利貞默則立象語則成文述千載之上若其時論殊俗之類若與同室度幽明之故若見其情原治亂之漸若指已効故詩曰學有緝熙于光明其

此之謂也夫獨思則滯而不通獨爲則困而不就人心必有明焉必有悟焉如火得風而炎熾如水赴下而流速故太昊觀天地而畫八卦燧人察時令而鑄火帝軒聞鳳鳴而調律倉颉視鳥跡而作書斯大聖之學乎神明而發乎物類也賢者不能學於遠乃學於近故以聖人爲師昔顏淵之學聖人也聞一以知十子貢聞一以知二斯皆觸類而長之篤思而聞之者也非唯賢者學於聖人聖人亦相因而學也孔子因於文武文武因於成湯成湯因於夏后夏后因於堯舜故六籍者聖相因之書也其人雖亡其道猶存今之學者勤心以取之亦足以到昭明而成博矣凡學者大義爲先物名爲後大義舉而物名從之然鄙儒之博學也務於物名詳於器械矜於詰訓摘其章句而不能統其大義之所極以復先王之心此無異乎女史誦詩內豎傳命也故使學者勞思慮而不知道費日月而無成功故君子必擇師焉

法象第二
法象立所以爲君子法象者莫先乎正容貌慎威儀是故先王之制禮也爲冕服采章以旌之爲佩玉夫法象立所以爲君子法象者莫先乎正容貌慎威儀是故先王之制禮也爲冕服采章以旌之爲佩玉

鴻臚以聲之欲其尊也欲其莊也焉可懈慢也夫容貌者人之符表也符表正故精性治情性治故仁義存仁義存故盛德著盛德著故可以爲法象斯謂之君子矣君子者無尺土之封而萬民尊之無刑罰之威而萬民畏之無羽箚之樂而萬民樂之無爵祿之賞而萬民懷之其所以致之者一也故孔子曰君子威而不猛恭而不驕詩云敬爾威儀惟民之則若夫憚其威儀忧其瞻視忽其辭令而望民之則我者未之有也莫之則者則慢之者至矣小人見慢而敢怨乎人患己之卑而不知其所以然哀哉故書曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖人性之所尚也存乎幽微人情之所忽也存乎孤獨夫幽微者顯之原也孤獨者見之端也胡可簡也胡可忽也是故君子敬孤獨而慎幽微雖在隱蔽鬼神不得見其隙也詩云肅肅

急也可終身蹈而不可須臾離也須臾離則慆慢之行穢穢焉失忘則慆慢之心生焉況無禮而可以終始乎夫禮也者敬之經也敬也者禮之情也無敬無以行禮無禮無以節敬道不偏廢相須而行是故能盡敬以從禮者謂之成人過則生亂則災及其身昔晉惠公以慢端而無嗣文公以虛命而興國卻難以傲享微亡冀缺以敬妻受服子圉以大明昭亂遼龍以旣醉保祿良醫以鶴奔張家子展以草蟲昌族君子感因德之如彼見吉德之如此故立必磬折坐必抱鼓周旋中規折旋中矩視不離乎結檜之間言不越乎表著之位聲氣可範精神可愛俯仰可宗揖讓可貴述作有方動靜有常帥禮不荒故爲萬夫之望也

脩本第三

民心莫不有治道至乎用之則異矣或用乎己或用乎人用乎己者謂之務本用乎人者謂之近末君子之治之也先務其本故德建而怨寡小人之治之也先近其末故功廢而讐多孔子之制春秋也詳內而略外急已而寬人故於魯也小惡必書於衆國也大惡始革夫見人而不自見者謂之蹠聞人而不自聞者謂之蹠遠久而不自慮者謂之瞽故明莫大乎自見聰莫大乎自聞容莫大乎自慮此三者舉之甚輕行之甚遠叩人莫之知也故知者舉甚輕之事以任天下之重行甚邇之路以窮天下之遠故德高而基彌固彌衆而愛彌廣易曰復亨出入無疾朋來無咎其斯之謂歟君子之於己也無事而不懼焉我之有善懼人之未吾好也我之有不善懼人之必吾惡也見人之善懼我之不能脩也見人之不善懼我之必若彼也故其嚮道止則隅坐行則驂乘上懸乎冠綷下繫乎帶佩綦也與之遊夜也與之息此盤銘之謂日新易曰日新之謂盛德孔子曰弟子勉之汝毋自舍人猶舍汝況自舍乎人違汝其遠矣故君子不恤年之將衰而憂志之有倦不寢道焉不宿義焉言而不行斯疑道矣行而不時斯宿義矣夫行異乎言言之錯也無周於智言異乎行行之錯也有傷於仁是故君子務以行前言也民之過在於衰死而不愛生悔往而不憤來喜語乎已然好爭乎遂事墮於今日而懈於後旬如斯以及於老故野人之事不勝其悔君子之悔不勝其事孔子謂子張曰師吾欲聞彼將以改此也聞彼而不改此雖聞何益故嘗舉程公之舊善也春秋書衛北宮括伐秦善攝也夫珠之含礪瑾之挾瑕斯其性與良工爲之以純其性若夫素然故觀二物之既純而知仁德之可粹也優者取多焉劣者取少焉在人而已孰禁我哉乘扁舟而濟者其身也安粹大道而動者其業也美故詩曰追琢其章金玉其相勉勉我王納紀四方先民有言明出乎幽著生乎微故宋井之窟以基昇正之寒黃盧之萌以光大中之暑事亦如之故君子脩德始乎笄卯終乎鯀背創乎夷原成乎喬嶽易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也小人朝爲而夕呼鄉鄰傳稱大人正己而物自正者蓋此之謂也徒以匹夫之居猶然況得意而行於天下者乎唐虞之有檢故雌妻妾不可得而贊也雖朋友不可得而狎也是以不懼怒而德行行於閭門不諫諫而風聲化乎鄉鄰傳稱大人正己而物自正者蓋此之謂也徒以匹夫之居猶然况得意而行於天下者乎唐虞之帝允恭克讓而光被四表成湯不敢怠遠而在有九城文王祇畏而造彼嵩夏易曰觀盥而不殆有孚惠若言下觀而化也禍敗之由也則有媒慢以爲階可無慎乎昔宋敏碎首於某局陳靈被燭於戲言閔鄭造逆於相語公子生弑於晉通是故君子居身也誰在敵也讓臨下也莊眷上也敬四者備而怨咎不作豈祿從之詩云靖恭樹位正直是與神之聽之式毅以汝故君子之交也歛而不媒則不同好而不佞詐學而不虛行易親而難媚多怨而寡非故無絕交無畔朋皆曰慎始而敬終以不困夫禮也者人之

攻玉之涉歷艱難也。非若求盈司利之競逐囂煩也不要而過不徹而盛。四時嘿而成不言而信。德配乎

天地功侔乎四時名參乎日月此虞舜大禹之所以由匹夫登帝位解布衣被文采者也。故古語曰至德之貴何往不遂至德之榮何往不成後之君子雖不及行亦將至之云耳琴瑟鳴不爲無聽而失其調仁義行不爲無人而滅其道故絃絕而宮商亡身死而仁義廢曾子曰士任重而道遠仁以爲己任不亦重乎死而後已不亦遠乎夫路不險則無以知馬之良任不重則無以知人之德君子自強其所重以取福

小人日安其所輕以取禍或曰斯道豈信哉曰何爲其不信也世之治也行善者獲福爲惡者得禍及其亂也行善者不獲福爲惡者不得禍變數也知者不以變數疑常道故循福之所自來防禍之所由至也遇不遇非我也其時也夫施吉報凶謂之命施凶報吉謂之幸守其所志而已矣易曰君子以致命遂志然行善而不獲福猶多爲惡而不得禍猶少總夫二者豈可舍多而從少也會子曰人而好善福雖未至禍其遠矣人而不好善禍雖未至福其遠矣故詩曰習習谷風惟山崔巍何木不死何草不萎言盛陽布德之月草木猶有枯落而與時謬者况人事之應報乎故以歲之有凶穰而荒其稼穡者非良農也以利之有盈縮而棄其資貨者非良賈也以行之有禍福而改其善道者非良士也詩云顚顚印印如珪如璋令聞令望欽悌君子四方爲網舉珪璋以喻其德貴不變也

虛道第四

人之爲德其猶器歟器虛則物注滿則止焉故君子常虛其心志恭其容貌不以逸羣之才加乎衆人之上視彼猶賢自視猶不足也故人願告之而不厭誨之而不倦易曰君子以虛受人詩曰彼姝者子何以告之君子之於善道也大則大識之小則小識之善無大小咸載於心然後舉而行之我之所有旣不可奪而我之所無又取於人是以功常前人而人後之也故夫才敏過人未足貴也博辯過人未足貴也勇決過人未足貴也君子之所貴者遷善懼其不及改惡恐其有餘故孔子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行夫猶疾也攻之則益悛不攻則日甚故君子之相求也非特興善也將以攻惡也惡不廢則善不興自然之道也易曰比之匪人不利君子貞大往小來陰長陽消之謂也先民有二樂攻其惡者難以惡告人者難夫惟君子然後能爲己之所難能致人之所難旣能其所難也猶恐舉人惡之輕而舍己惡之重君子患其如此也故反之復之鑽之核之然後彼之所懷者竭始盡知己惡之重矣旣知己惡之重者而不能取彼又將舍己況拒之者乎夫酒食人之所愛者也而人相見莫不進焉不吝於所愛者以彼之嗜之也使嗜忠言甚於酒食人豈其愛之乎故忠言之不出以未有嗜之者也詩云匪言不能胡斯畏忌目也者能遠察天際而不能近見其曾心亦如之君子誠知心之戒月考其爲歲會其行所以自供正也昔衛武公年過九十猶夙夜不怠思聞訓道命其羣臣曰無謂我老耄而舍我必朝夕交戒又作抑詩以自儆也衛人誦其德爲賦淇澳且曰眷聖凡與國之君未有不然者也故易曰君子以忍懼脩省下愚反此道也以爲己旣仁矣智矣神矣明矣兼此四者何求乎衆人是

以辜罪昭著昵德發聞百姓傷心鬼神怨痛曾不自聞愈休如也若有告之者則曰斯事也徒生乎子心出乎子口於是刑焉戮焉辱焉禍焉不能免則曰與我異德故也未達我道故也又安足責是己之非遂初之繆至於身危國亡可痛矣夫詩曰諭爾諱諱之貌貌惟用爲教覆用爲虐蓋聞舜之在鄉黨也非家饋而戶贈之也人莫不稱善焉象之在鄉黨也非家奪而戶掠之也人莫不稱惡焉由此觀之人無質愚見善則譽之見惡則謗之此人情也未必有私愛也未必有私憎也今夫立身不爲人之所舉而爲人之所謗者未盡爲善之理也盡爲善之理將若舜焉人雖與舜不同其敢謗之乎故語稱救寒莫如重裘止謗莫如脩身療暑莫如清水信矣哉

貴賤第五

事莫貴乎有驗言莫棄乎無徵言之未有益也不言未有損也水之寒也火之熱也金石之堅剛也此數物未嘗有言而人莫不知其然者信著乎其體也使吾所行之信若彼數物而誰其疑我哉今不信吾所行而怨人之不信己猶教人執鬼燭魅而怨人之不得也惑亦甚矣孔子曰欲人之信己也則微言而篤行之篤行之則用日久用日久則事著明事著明則有目者莫不見也有耳者莫不聞也其可謗哉故根深而枝葉茂行久而名聲遠易曰恆亨無咎利貞言久於其道也伊尹放太甲展季復寒女商魯之民不稱淫慕焉何則積之於素也故染不積則人不觀其色行不積則人不信其事子思曰同言而信信在言前也同令而化化在外也謗言也皆緣類而作倚事而興加其似者也誰謂華岱之不高江漢之不長興君子脩德亦高而長之將何患矣故求己而不求諸人非自強也見其所存之富耳子思曰事自名也聲自呼也貌自眩也物自處也人自官也無非自己者故怨人之謂壅怨己之謂通也知所悔壅也遂所誤遂所誤也親戚離之知所悔也疏遠附之疏遠附也常安樂親戚離也常危懼自生民以來未有不然者也殷紂爲天子而稱獨夫仲尼爲匹夫而稱素王蓋此類也故善鈞者不易淵而殉魚君子不降席而道治乎八尺之中而德化光矣古之人謂曰相彼兀馬止于陵阪仁道在近求之無遠人情也莫不憇諉而卒不免乎謗其故何也非愛致力而不已之也已之之術反也謗之爲名也逃之而愈至距之而愈來訛之而愈多明乎此則君子不足爲也聞乎此則小人不足恃也帝舜屢省禹拜昌言明乎此者也厲廣主蒙戮吳起刺之閭乎此者也夫人也皆善名前策著形列圖或爲世法或爲世戒可不慎歟曾子曰或言予之善予惟恐其聞或言予之不善惟恐過而見予之鄙色焉故君子服過也非徒飾其辭而已誠發乎中心形容乎貌其愛之也深其更之也速如追兔惟恐不逮故有進業無退功詩曰相彼脊令載飛載鳴我日斯邁而月斯征遷善不懈之謂也夫聞過而不改謂之喪心思過而不改謂之失體失體喪心之人禍亂之所及也君子含旃周書有言人毋鑒於水鑒於人也鑒也者可以察形言也者可以知德小人恥其面之不及子都也君子恥其行之不如堯舜也故小人尚明鑑君子尚至言至言也非賢友則無取之故君子必求賢友也詩曰伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自幽谷遷于喬木言朋友之義務在切直以升於人所居也故君子不友不如己者非羞彼而大我也不如己者須已而植者然則扶人不暇將誰和我哉吾之儕也亦無日友故墳廟則水縊友鄉則己僻也是以君子慎取友也孔子曰居而得賢友福之次也夫賢者言足聽貌足采行足法加乎善獎人之美而好攝人之過其不隱也如影其不諱也如響故我

之輝。若嚴君在堂而神明處室矣。雖欲爲不善其敢乎。故求益者之居遊也必近所畏而遠所易。詩云：無棄爾輔。員于爾輜。履顧爾僕。不輸爾載。親賓求助之謂也。

貴言第六
君子必貴其言。貴其言則尊其身。尊其身則重其道。重其道所以立其教。言費則身賤。身賤則道輕。道輕則教廢。故君子非其人則弗與之言。若與之言必以其方。農夫則以稼穡。百工則以技巧。商賈則以貲賤。府史則以官守。大夫及士則以法制。儒生則以學業。故易曰：艮其輔。言有序。不失事中之謂也。若夫父慈子孝。姑愛婦順。兄友弟恭。敬妻聽。朋友必信。師長必教。有司日月感知。州閭矣。雖庸人則亦循循與之言此可也。過此而往則不可也。故君子之與人言也。使辭足以達其知慮之所至。事足以合其性情之所安。弗過其任而強牽制也。苟過其任而強牽制則將昏委滯而遂疑。君子以爲欺我。也。不則曰無聞知矣。非故也。明偏而示之以幽。弗能照也。聽寡而告之以微。弗能察也。斯所資於造化者也。雖曰無訛。其如之何。故孔子曰：可與言而不與之言。失人不可與言。與之言失言。知者不失人。亦不失言。夫君子之於言也。所貴也。雖有夏后之璜。商湯之駟。弗與易也。今以施諸俗士。以爲志誣而弗貴聽也。不亦辱已而傷道乎。是以君子將與人語大本之源。而談性義之極者。必先度其心志。本其器量。視其銳氣。察其全體。全然後可登乎清廟而可羞乎王公。故君子非仁不立。非義不行。非智不治。非容不莊。四者無愆。而聖賢之器就矣。易曰：富有之謂大業。其斯之謂歟。君子者表裏稱而本末度者也。故言貌稱乎心志。藝能度乎德行。美在其中而暢於四支。純粹內實。光輝外著。孔子曰：君子恥有其服而無其容。恥有其容而無其辭。恥有其辭而無其行。故賓玉之山。土木必潤。盛德之士。文藝必衆。昔在周公。皆猶豫於斯矣。孔子稱安上治民。莫善於禮。移風易俗。莫善於樂。存平六藝者。著其末節也。謂夫陳遵豆置俎俎。執羽籥擊鐘磬。升降趨翔。屈伸俯仰之數也。非禮樂之本也。禮樂之本也者。其德音乎。詩云：我有嘉賓。德音孔昭。視民不佛。君子是則是效。我有旨酒。嘉賓式宴以教。此禮樂之所貴也。故恭恪廉謹。藝之情也。中和平直。藝之質也。齊敏不匱。藝之華也。威儀孔時。藝之飾也。通乎羣藝術者。可與論道識乎羣藝術之華飾者。可與講事。事者有司之職也。道者君子之業也。先王之職藝者。蓋賦有司也。君子兼之則貴也。故孔子曰：志於道。據於德。依於仁。游於藝。藝者心之使也。仁之聲也。義之象也。故禮以考敬。樂以敦愛。射以平志。御以和心。則物不悖。六者雖然。其致一也。其道則君子專之。其事則有司共之。此藝之大體也。

仲尼荀卿先後知之間者曰。或有周平上哲之至論。通乎大聖之洪業。而好與俗士辨者何也。以俗士爲必能識之故也。何以驗之。使彼有金石絲竹之樂。則不奏乎聖者之側。有山龍華蟲之文。則不陳乎瞽者之前。知聖者之不見也。知瞽者之不見也。於己之心分數明白。至與俗士而獨不然者。知分數者不明也。不明之故何也。夫俗士之奉達人也。猶鴉鳥之欺孺子也。鴉鳥之性。善近人。飛不峻也。不速也。蹲蹲然似若將可獲也。卒至乎不可獲。是孺子之所以網罟既足而不以爲弊也。俗士之與達人言也。受之雖不肯拒之。則無說。然而有贊焉。有和焉。若將可寤。卒至乎不可寤。是達人之所以乾唇竭聲而不舍也。斯人也。固達之蔽者也。非達之達者也。雖能言之。猶夫俗士而已矣。非惟言也。行亦如之。得其所則尊榮。失其所則謙辱。昔倉梧丙娶妻美。而以與其兄。欲以爲讓也。則不如無讓焉。尾生與婦人期於水邊。不暴至不去而死。欲以爲信也。則不如無信焉。葉公之黨。其父攘羊而子證之。欲以爲直也。則不如無直焉。陳仲子不食母兄之食。出居於陵。欲以爲潔也。則不如無潔焉。宗曾受齊豹之謀。死孟懿之難。欲以爲義也。則不如無義焉。故凡道蹈之既難。錯之益不易。是以君子慎諸己。以爲往鑒焉。

藝紀第七
藝之興也。其由民心之有智乎。造藝者。將以有理乎。民生而心知物。知物而欲作。欲作而事繁。事繁而莫之能理也。故聖人因智以造藝。因藝以立事。二者近乎身而遠在乎物。藝者。所以旌智飾能。統事御羣

也。聖人之所不能已也。藝者以事成德者也。德者以道率身者也。藝者德之枝葉也。德者人之根幹也。斯二物者。不偏行。不獨立。木無枝葉則不能豐其根幹。故謂之瘦人。無藝則不能成其德。故謂之野。若欲爲夫君子必兼之乎。先王之欲人之爲君子也。故立保氏掌教六藝。一曰五禮。二曰六樂。三曰五射。四曰五御。五曰六書。六曰九數。教六儀。一曰祭祀之容。二曰賓客之容。三曰朝廷之容。四曰喪紀之容。五曰軍旅之容。六曰車馬之容。大皆掌學士之版。春人學舍采合。萬舞秋班學合聲誦誦。講習不解於時。故詩曰：菁菁者莪。我在彼中阿。旣見君子。樂且有儀。美育羣材。其猶人之於藝乎。旣脩其質。且加其文。文質著然後體全。體全然後可登乎清廟而可羞乎王公。故君子非仁不立。非義不行。非智不治。非容不莊。四者無愆。而聖賢之器就矣。易曰：富有之謂大業。其斯之謂歟。君子者表裏稱而本末度者也。故言貌稱乎心志。藝能度乎德行。美在其中而暢於四支。純粹內實。光輝外著。孔子曰：君子恥有其服而無其容。恥有其容而無其辭。恥有其辭而無其行。故賓玉之山。土木必潤。盛德之士。文藝必衆。昔在周公。皆猶豫於斯矣。孔子稱安上治民。莫善於禮。移風易俗。莫善於樂。存平六藝者。著其末節也。謂夫陳遵豆置俎俎。執羽籥擊鐘磬。升降趨翔。屈伸俯仰之數也。非禮樂之本也。禮樂之本也者。其德音乎。詩云：我有嘉賓。德音孔昭。視民不佛。君子是則是效。我有旨酒。嘉賓式宴以教。此禮樂之所貴也。故恭恪廉謹。藝之情也。中和平直。藝之質也。齊敏不匱。藝之華也。威儀孔時。藝之飾也。通乎羣藝術者。可與論道識乎羣藝術之華飾者。可與講事。事者有司之職也。道者君子之業也。先王之職藝者。蓋賦有司也。君子兼之則貴也。故孔子曰：志於道。據於德。依於仁。游於藝。藝者心之使也。仁之聲也。義之象也。故禮以考敬。樂以敦愛。射以平志。御以和心。則物不悖。六者雖然。其致一也。其道則君子專之。其事則有司共之。此藝之大體也。

服辨第八
俗士之所謂辯者。非辯也。非辯而謂之辯者。蓋聞辯之名。而不知辯之實。故目之妄也。俗之所謂辯者。利口者也。彼利口者。苟美其聲氣。繁其辭令。如激風之至。如暴雨之集。不論是非之性。不識曲直之理。期於不窮。務於必勝。以故淺識而好奇者。見其如此也。固以爲辯。不知木訥而達道者。雖口屈而心不服也。夫辯者。求服人心也。非屈人口也。故辯之爲言別也。爲其善分別事類而明處之也。非謂言辭切給而以陵蓋人也。故傳稱春秋微而顯。婉而辯者。然則辯之言必約以至。不煩而諭。疾徐應節。不犯禮教。足以相稱。樂盡人之辭。善致人之志。使論者各盡得其願。而與之得解。其稱也。無其名。其理也。不觸頭。若此則可謂辯。故言有拙而辯者焉。有巧而不辯者焉。君子之辯也。欲以明大道之中也。也是豈取一坐之勝哉。人心之於是。非也。如口於味也。口者。非以己之調膳。則獨美。而與人調之。則不美也。故君子之於道也。在彼猶在己也。苟得其中。則我心悅焉。何擇於彼。苟失其中。則我心不悅焉。何取於此。故其論也。遇人之是。則止矣。遇人之是。而猶不止。苟言苟辯。則小人也。雖美說。何異乎鳴鑼之喧譁哉。故孔子曰：小人毀譽以爲辯。絞急以爲智。不遜以爲勇。斯乃聖人所惡。而小人以爲美。豈不哀哉。利口之所以得行乎世也。蓋有由也。且利口者。心足以見小數。言足以盡巧辯。給足以應切問。雖足以斷俗疑。然而好說而不倦。譏諷如也。夫類族辯物之士者。寡而愚闇。不達之人者。多執知其非乎。此其所以無用而不見廢也。至貽而不

見遺也。先王之法，析言破律，亂名改作者，殺之。行僻而堅，言僞而辯，記醜而博，順非而澤者，亦殺之。爲其疑衆惑民而滌亂至道也。孔子曰：巧言亂德，惡似而非者也。

智行第九

或問曰：士或明哲窮理，或志行純篤，二者不可兼。聖人將何取？對曰：其明哲乎？夫明哲之爲用也，乃能殷民阜利，使萬物無不盡其極者也。聖人之可及，非徒空行也。智也，伏羲作八卦，文王增其辭，斯皆尊神知化，豈徒特行善而已乎？易離象稱大人，以繼明照於四方，且大人聖人也。其餘象皆稱君子，蓋君子通於賢者也。聰明惟聖人能盡之，大才通人有而不能盡也。昔美唐堯欽明爲先驅，兜之舉共工，四岳之薦舜，堯知其行，衆向未知信也。若非堯則裔土多凶族，兆民長愁苦矣。明哲之功也。如是子將何從？或曰：俱謂賢者耳，何以聖人論之？對曰：賢者亦然，人之行莫大於孝。孟顯於清，曾參之孝有處，不能易。原憲之清，伯夷不能開，然不得與游。夏列在四行之科，以其才不如也。仲尼問子貢曰：汝與回也孰愈？對曰：賜也。何敢望回也？聞一以知十，賜也聞一以知二。子貢之行不若顏淵遠矣，然而不服其行，服其聞一知十，由此觀之，盛才所以服人也。仲尼亦奇顏淵之有盛才也，故曰：回也非助我者也。於吾言無所不說。顏淵達於聖人之情，故無窮難之辭。是以能獨獲塵譽之譽，爲七十子之冠。曾參雖質孝，原憲雖體清，仲尼未甚嘆也。或曰：苟有才智而行不善，則可取乎？對曰：何子之難喻也。水能勝火，豈一升之水灌一林之火哉？柴也愚，何嘗自投於井？夫君子仁以博愛，義以除惡，信以立情，禮以自節，聰以自察，明以觀色，謀以行權，智以辨物，豈可無一哉？謂夫多少之間耳！且管仲背君事讐，奢而失禮，使桓公有九合諸侯，一匡天下之功，仲尼稱之曰：微管仲，吾其被髮左衽矣。召忽伏節死難，人臣之美義也。仲尼比爲匹夫，匹婦之爲諒矣。是故聖人貴才智之特能，立功立事，益於世矣。如愆過多，才智少，作亂有餘，而立功不足，仲尼所以避陽貨而誅少正卯也。何謂可取乎？漢高祖數賴張良房權謀，以建帝業，四皓雖美行，而何益？夫倒懸此固不可同日而論矣。或曰：然則仲尼曰：未知焉得仁，乃高仁耶？何謂也？對曰：仁固大也。然則仲尼此亦有所激，然非專小智之謂也。若有人相語曰：彼尚無有一智也，安得乃知爲仁乎？昔武王崩，成王幼，周公居攝，管蔡皆股畔亂，周公誅之，成王不達。周公恐之，天乃雷電風雨以彰周公之德。然後成王歸，成王非不仁厚於骨肉也，徒以不聽叔孫豹之故，助畔亂之人，幾喪周公之功，而墮文武之業。召公見周公之既反政，而猶不知，則正焉六合之內，各充其願，其爲大寶不亦宜乎？故聖人以無勞位無窮，百工以無器用爲困，困則其資亡窮，則其道廢。故孔子稱：栖栖道廢。故也。易曰：井渫不食，爲我心惄。可用汲，王明並受其福。夫登高而建旌，則其所視者廣矣；順風而振鐸，則其所聞者遠矣。非旌色之益明，鐸聲之益遠也。所託者偏，人不以德，祿人不以功，竊國而貴者有之，竊地而富者有之，姦邪得願，仁賢失志。於是則以富貴相詬病矣。故孔子曰：邦無道富且貴焉恥也。然則富貴美惡存乎其世也。易曰：聖人之大寶曰位，何以爲聖人之大寶曰位？位也者，立德之機也。勢也者，行義之杼也。聖人蹈機握杼，成天地之化，使萬物順焉。人倫正焉，六合之內，各充其願，其爲大寶不亦宜乎？故聖人以無勞位無窮，百工以無器用爲困，困則其資亡窮，則其道廢。故孔子稱：栖栖道廢。故也。易曰：井渫不食，爲我心惄。可用汲，王明並受其福。夫登高而建旌，則其所視者廣矣；順風而振鐸，則其所聞者遠矣。非旌色之益明，鐸聲之益遠也。所託者偏，人不以德，祿人不以功，竊國而貴者有之，竊地而富者有之，姦邪得願，仁賢失志。於是則以富貴相詬病矣。故孔子曰：邦無道富且貴焉恥也。然則富貴美惡存乎其世也。易曰：聖人之大寶曰位，何以爲聖人之大寶曰位？位也者，立德之機也。勢也者，行義之杼也。聖人蹈機握杼，成天地之化，使萬物順焉。人

或問古之君子貴爵祿歟？曰：然。諸子之書，稱爵祿，非貴也。貧財，非富也。何謂乎？曰：彼遭世之亂，見小人富貴而有是言，非古也。古之制爵祿也，爵以居有德，祿以養有功。功大者，其祿厚；德遠者，其爵尊；功小者，其祿薄。德近者，其爵卑。是故觀其爵，則別其人之德也；見其祿，則知其人之功也。不待問之，古之君子貴爵祿者，蓋以此也。非以黼黻華乎其身，芻袞之適於其口也。非以美也，悅乎其目，鐘鼓之樂乎其耳也。孔子曰：邦有道，貧且賤焉恥也。明王在上，序爵班祿而不以逮也。君子以爲至羞，何賤之有乎？先王將建諸侯之數，時繹思我徂，維求定時。周之命於繹思，由此觀之，爵祿者，先王之所重也，非所輕也。故晉曰：無曠庶官，天工人其代之。爵祿之賤也，由處之者不宜也。賤其人，斯賤其位矣。其貴也，由處之者宜之也。貴其人，斯貴其位矣。詩云：君子至止，黻衣絺裳，佩玉錫鑠。壽考不忘，黻衣絺裳，君子之所服也。愛其德，故美其服也。桀亂之君，非無七服也。而民弗美也。位亦如之。昔周公相王室，以君天下。聖德昭聞，王勛宏大。成王封以少昊之墟，地方七百里。錫之山川土田，附庸備物，典策官司，彝器龍旗九旒，祀帝於郊。太公亮，武王克商，甯王封之于夷，鴻氏之墟，東至於海，西至於河南，至於穆陵，北至於無棣。五侯九伯，汝實征之。世祚太師，撫留東夏。當此之時，孰謂富貴不爲榮寵者乎？自時厥後，文武之教衰，黜陟之道廢。諸侯僭恣，大夫世位，庶人不以德，祿人不以功，竊國而貴者有之，竊地而富者有之，姦邪得願，仁賢失志。於是則以富貴相詬病矣。故孔子曰：邦無道富且貴焉恥也。然則富貴美惡存乎其世也。易曰：聖人之大寶曰位，何以爲聖人之大寶曰位？位也者，立德之機也。勢也者，行義之杼也。聖人蹈機握杼，成天地之化，使萬物順焉。人倫正焉，六合之內，各充其願，其爲大寶不亦宜乎？故聖人以無勞位無窮，百工以無器用爲困，困則其資亡窮，則其道廢。故孔子稱：栖栖道廢。故也。易曰：井渫不食，爲我心惄。可用汲，王明並受其福。夫登高而建旌，則其所視者廣矣；順風而振鐸，則其所聞者遠矣。非旌色之益明，鐸聲之益遠也。所託者偏，人不以德，祿人不以功，竊國而貴者有之，竊地而富者有之，姦邪得願，仁賢失志。於是則以富貴相詬病矣。故孔子曰：邦無道富且貴焉恥也。然則富貴美惡存乎其世也。易曰：聖人之大寶曰位，何以爲聖人之大寶曰位？位也者，立德之機也。勢也者，行義之杼也。聖人蹈機握杼，成天地之化，使萬物順焉。人

隱公懷讓心，而不知恢偶，終以致殺。宋襄公守節，而不知權，終以見執。晉侯宗好直，而不知時變，終以限身。叔孫豹好善，而不知擇人，終以凶餓。此皆蹈善而少智之謂也。故大雅貴既明且哲，以保其身。大明哲，循其常，巧言不能推，令色不能移，動作可觀，則出師爲師表，比諸志行之士，不亦謬乎？

爵祿第十

中論卷之下

著偽第十一

仲尼之沒于今數百年矣。其間聖人不作。唐虞之法微。三代之教息。大道陵遲。人倫之中不定。於是惑世盜名之徒。因夫民之離聖教日久也。生邪端。造異術。假先王之遺訓。以緣飾之。文同而質遠。貌合而情違。自謂得聖人之真也。各兼說特論。譁謠。一世之人。誘以僞成之名。儻以虛至之謗。使人憤憤乎得亡。憤憤乎善惡也。若顙難其身。以險危大人。而有名章。微攻難之士。將奔走之。若稱邑叛君。以徼大利。而無名貪冒之民。將寔力焉。是以春秋齊豹曰。盜三叛人。名以僨。不義。數惡無禮。其善志也。問者曰。齊豹之殺人。以為己名。故仲尼惡而盜之。今爲名者。豈有殺之罪耶。曰。春秋之中。其殺人者。不爲少。然而不盜不已。聖人之貪也。若輕難其身。以害大人。而有名章。微攻難之士。將奔走之。若稱邑叛君。以徼大利。而無名貪冒之民。將寔力焉。是以春秋齊豹曰。盜三叛人。名以僨。不義。數惡無禮。其善志也。問者曰。齊豹之殺人。以為己名。故仲尼惡而盜之。今爲名者。豈有殺之罪耶。曰。春秋之中。其殺人者。不爲少。然而不盜不已。聖人之善惡也。必權輕重。數衆寡。以定之。夫爲名者。使其僨相冒。是非易位。而民有所化。此邦家之大災也。殺人者一人之害也。安可相比也。然則何取於殺人者。以書盜乎。苟卿亦曰。盜名不如盜貨。鄉愿亦無殺人之罪也。而仲尼惡之何也。以其亂德也。今僞名者。其亂德也。豈鄉愿之謂乎。萬事雜錯。變數滋生。亂德之道。固非一端而已。書曰。靜言庸述。象恭滔天。皆亂德之類也。春秋外傳曰。姦仁爲俛。姦禮爲姦。姦勇爲賊。夫仁禮勇道之美者也。然行之不以其正。則不免乎大惡。故君子之於道也。審其所以守。慎其所以行。之問者曰。仲尼惡沒世而名不稱。又疾僞名。然則將何執曰。是安足怪哉。名者所以名實也。實立而名從之。非名立而實從之也。故長形立而名之曰長。短形立而名之曰短。非長短之名先立。而長短之形從之也。仲尼之所貴者。名實之名也。貴名乃所以貴實也。夫名之繫於實也。猶物之繫於時也。物者春也。吐華夏也。布葉秋也。凋零冬也。成實斯無爲而自成者也。若強爲之。則傷其性矣。名亦如之。故僞名者。皆欲傷之者也。人徒知名之爲善。不知僞善者爲不善也。惑甚矣。求名有三。少而求多。速而求速。無而求有。此三者。不辟爲愚昧。雖乎正道。則不獲也。固非君子之所能也。君子者能成其心。心成則內定。內定則物不能亂。物不能亂。則獨樂其道。獨樂其道。則不聞爲聞。不顯爲顯。故禮稱君子之道。闡然而日彰。小人之道的。然而日亡。君子之道。淡而不厭。簡而文。溫而理。知遠之近。知風之自知。微之顯。可與入德矣。君子之不可道。講張乎戰國之世。然非人倫之大患也。何者。病異乎聖人者。易辨。而從之者不多也。今爲名者。之異乎聖人也。微視之難見。世莫之非也。聽之難聞。世莫之舉也。何則。勤遠以自旌。託之乎疾。固廣求以合衆。託之乎仁愛。枉直以取舉。託之乎隨時。屈道以剖謗。託之乎畏愛。多識流俗之故。誦詩書之文。託之乎博文飾非而言好。無倫而辭察。託之乎通理。居必人才遊必帝都。託之乎平觀風。然而好變易姓名。求之難獲。託之乎能幹。卑屈其體。輯柔其顏。託之乎溫恭。然而時有距絕。擊斷嚴厲。託之乎獨立。獎育童蒙。訓之以己術。託之乎勤誨。金玉自待。以神其言。託之乎說道。其大抵也。苟可以收名。而不必獲實。則不去也。可以獲實。而不必收名。則不居也。汲汲乎常懼。當時之不我尊也。皇皇爾又懼來世之不我尚也。心疾乎內形。

誠交第十二

民之好交游也。不及聖王之世。乎古之不交游也。將以自求乎。昔堯王之治其民也。任之以九職。糾之以八刑。導之以五禮。訓之以六樂。教之以三物。習之以六容。使民勞而不至於困。逸而不至於荒。當此之時。四海之內。進德脩業。勤事而不暇。詎敢淫心。舍力。作為非務。以害休功者乎。自王公至於列士。莫不成正。而如詣幽而如明。跋而如正考。其所由來。則非堯舜之律也。核其自出。又非仲尼之門也。其回遹而不度。窮濶而無源。不可經方致遠。甄物成化。斯乃巧人之雄也。而僞夫之傑也。然中才之徒。咸拜手而贊之。揚聲以和之。被死而後論。其遺烈被害而猶恨已不逮。悲夫人之陷溺。蓋如此乎。孔子曰。不患人之不己知者。雖諸我曰吾爲善。吾不信之矣。何者。以其泉不自中涌而注之者。從外來也。苟如此。則處道之心不明。而執義之意不芳。雖依先王稱詩書。將何益哉。以此毒天下之民。莫不離本趣末。事以僞成。紛紛擾擾。馳騁不已。其流于世也。至於父盜子名。兄竊弟譽。骨肉相詐。朋友相詐。此大亂之道也。故求名者。聖人至禁也。昔衛公孟。多行無禮。收斂於國人。齊豹殺之以爲名。春秋書之曰。盜。其傳曰。是故君子勤則思。禮行則思。義不爲利。回不爲義。汝或求名而不得。或欲蓋而名章。懲不義也。齊豹爲衛司寇。守嗣大夫。作而不知。其書爲盜。荆庶其苦。乍夷。荆黑肱以土地出求食而已。不求其名。賤而必書。此二物者。所以懲肆而去。貪也。若輕難其身。以害大人。而有名章。微攻難之士。將奔走之。若稱邑叛君。以徼大利。而無名貪冒之民。將寔力焉。是以春秋齊豹曰。盜三叛人。名以僨。不義。數惡無禮。其善志也。問者曰。齊豹之殺人。以為己名。故仲尼惡而盜之。今爲名者。豈有殺之罪耶。曰。春秋之中。其殺人者。不爲少。然而不盜不已。聖人之善惡也。必權輕重。數衆寡。以定之。夫爲名者。使其僨相冒。是非易位。而民有所化。此邦家之大災也。殺人者一人之害也。安可相比也。然則何取於殺人者。以書盜乎。苟卿亦曰。盜名不如盜貨。鄉愿亦無殺人之罪也。而仲尼惡之何也。以其亂德也。今僞名者。其亂德也。豈鄉愿之謂乎。萬事雜錯。變數滋生。亂德之道。固非一端而已。書曰。靜言庸述。象恭滔天。皆亂德之類也。春秋外傳曰。姦仁爲俛。姦禮爲姦。姦勇爲賊。夫仁禮勇道之美者也。然行之不以其正。則不免乎大惡。故君子之於道也。審其所以守。慎其所以行。之問者曰。仲尼惡沒世而名不稱。又疾僞名。然則將何執曰。是安足怪哉。名者所以名實也。實立而名從之。非名立而實從之也。故長形立而名之曰長。短形立而名之曰短。非長短之名先立。而長短之形從之也。仲尼之所貴者。名實之名也。貴名乃所以貴實也。夫名之繫於實也。猶物之繫於時也。物者春也。吐華夏也。布葉秋也。凋零冬也。成實斯無爲而自成者也。若強爲之。則傷其性矣。名亦如之。故僞名者。皆欲傷之者也。人徒知名之爲善。不知僞善者爲不善也。惑甚矣。求名有三。少而求多。速而求速。無而求有。此三者。不辟爲愚昧。雖乎正道。則不獲也。固非君子之所能也。君子者能成其心。心成則內定。內定則物不能亂。物不能亂。則獨樂其道。獨樂其道。則不聞爲聞。不顯爲顯。故禮稱君子之道。闡然而日彰。小人之道的。然而日亡。君子之道。淡而不厭。簡而文。溫而理。知遠之近。知風之自知。微之顯。可與入德矣。君子之不可道。講張乎戰國之世。然非人倫之大患也。何者。病異乎聖人者。易辨。而從之者不多也。今爲名者。之異乎聖人也。微視之難見。世莫之非也。聽之難聞。世莫之舉也。何則。勤遠以自旌。託之乎疾。固廣求以合衆。託之乎仁愛。枉直以取舉。託之乎平觀風。然而好變易姓名。求之難獲。託之乎能幹。卑屈其體。輯柔其顏。託之乎溫恭。然而時有距絕。擊斷嚴厲。託之乎獨立。獎育童蒙。訓之以己術。託之乎勤誨。金玉自待。以神其言。託之乎說道。其大抵也。苟可以收名。而不必獲實。則不去也。可以獲實。而不必收名。則不居也。汲汲乎常懼。當時之不我尊也。皇皇爾又懼來世之不我尚也。心疾乎內形。

之政事師尹惟旅牧相宣序民事少采夕月與太史司載糾虔天刑日人監九御潔奉禋郊之粢盛而後即安諸侯朝脩天子之業命盡考其國職夕省其典刑夜警其百工使無慆淫而後即安卿大夫朝考其職晝講其庶政夕序其業夜庇其家事而後即安士朝而受業晝而講貫夕而習夏夜而計過無憾而後即安正歲使有司令於官府曰各脩乃職考乃法備乃事以聽王命其有不恭則邦有大刑由此觀之不務交游者非政之惡也心存於職業而不遑也且先王之教育既不以交游導民而鄉之考德又不以交游舉賞是以不禁其民而民自舍之及周之衰而交游興矣問者曰吾子著書稱君子之有交求質交也今稱交非古也然則古之君子無質交歟曰異哉子之不通於大倫也若夫不出戶庭坐於空室之中雖魑魅魍魎將不吾覩而況乎質人乎今子不察吾所謂交游之質而難其名有名有同而實異者有名有異而實同者矣故君子於是倫也務於其實而無譏其名吾稱古之不交游者不謂嚮屋漏而居也今之好交游者非謂長沐雨乎中路者也古之君子因王事之間則奉贊以見其同僚及國中之賢者其於宴樂也言仁義而不及名利君子未命者亦因農事之隙奉贊以見其鄉黨同志及夫古之賢者亦然則何爲其不獲質交哉非有釋王事廢交棄遊遠邦曠年歲者也故古之交也近今之交也遠古之交也算今之交也衆古之交也爲求賢今之交也爲名利而已矣古之立國也有四民焉執吳倫版圖奉聖王之法治禮義之中謂之士竭力以盡地利謂之農夫善曲直形勢飭五材以別民器謂之百工通四方之珍異以資之謂之商旅各世其事毋遷其業少而習之其心安之則若性然而功不休也故其處之也各從其族不使相奪所以一其耳目也不勤乎四職者謂之窮民役諸園土凡民出入行止有聚飲食皆有其節不得怠荒以妨生務以隴罪罰然則安有棄行方外而專治交游者乎是故五家爲比使之相保比有長互比爲閭使之相疑閭有胥四閭爲族使之相矜族有帥五族爲黨使之相救黨有正五黨州使之相調州有長五州爲鄉使之相賓鄉有大夫必有屬明慈惠之人使各掌其鄉之政教禁令正月之吉受法于司徒退而廸之于其州黨族間比之羣吏使各以教其所治之民以考其德行察其道藝以歲時登其大鄙頤告朔於邦國於是分至啓閉之日人君親登視臺以望氣而書雲物爲備者也故周德既衰百度替而歷數失紀故魯文公元年閏三月春秋識之其傳曰非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不悖又哀公十二年十二月螽季孫問諸仲尼仲尼曰某聞之也火復而後蟄者畢今火猶西流司歷過也言火未伏明非立冬之日自是之後戰國構兵更相吞滅尊以爭強攻取爲務是以歷數廢而莫脩浸用乖繆大漢之興海內新定先王之禮法尚多有所缺故因秦之制以十月爲歲首歷用顓頊孝武皇帝恢復王度率山岱章招五經之儒徵術數之士使議定漢歷及更用鄧平所治元起太初然後分至啓閉不失其節弦望晦朔可得而驗成哀之拜受之登於天府其尊之命也各隨其才之所宜不以大司小不以輕任重故書曰百僚師師百工惟時此先王取士官人之法也故其民莫不反本而自求慎德而積小知福祚之來不由於人也故無交游之事無請託之端心澄體靜恬然自得咸相率以正道相屬以誠懲姦說不興邪陂自息矣世之衰矣上無日以處更相歎揚也乃離其父兄去其邑里不脩道藝不治德行講偶時之說結比周之黨汲汲皇皇無日以處更相歎揚也爲表裏構机生華惟悴布衣以欺人主惑宰相竊選舉盜榮寵者不可勝數也既發者賢已而遂往羨慕者並驅而追之悠悠皆是孰能不然者乎桓靈之世甚者也自公卿大夫州牧郡守王事不恤皆客爲務冠蓋填門僥幸塞道饑不暇發倦不獲已殷殷沄沄俾夜正晝下及小司列城邑縣莫不相商以

得人自矜以下士星言夙駕送往迎来亭傳常滿吏卒傳問炬火夜行闇寺不閉把臂握手仰天矢誓推託恩好不較輕重文書委於官曹繁囚積於囹圄而不遑省也詳察其爲也非欲憂國恤民謀道講德也徒營己治私求勢逐利而已有策名於朝而稱門生於富貴之家者比屋有之爲師無以教訓弟子亦不受業然其於事也至乎懷丈夫之容而襲婢妾之態或奉貨而行賂以自固求志屬託規薦仕進然抑自指掌高談大語若此之類言之猶可羞而行之者不知恥嗟乎王教之敗乃至於斯乎且夫交游者出也或身歿於他邦或長幼而不歸父母懷莫猶之恩室人抱東山之哀親戚隔絕閭門分離無罪無辜而亡命是效古者行役過時不反猶作詩刺怨故四月之篇稱先祖匪人胡甯忍予又況無君命而自爲者乎以此論之則交游乎外久而不歸者非仁人之情也

歷數第十三

昔者聖王之造歷數也察紀律之行觀運機之動原星辰之迭中寤昏景之長短於是營儀以準之立表以測之下漏以考之布算以追之然後元首齊乎上中躬正乎下寒暑順序四时不忒夫歷數者先王以憲殺生之期而詔作事之節也使萬國之民不失其業者也昔少皞氏之衰也九黎亂德民神雜揉不可方物顓頊受之乃命南正重司天以屬神北正黎司地以屬民使復舊常毋相侵頓其後三苗復九黎之德堯復舊重黎之後不忘舊者使復典教之故書曰乃命羲和欽若昊天歷象日月星辰敬授民時於是陰陽調和災厲不作休徵時至嘉生蕃育民人樂康鬼神降福舜禹受之循而勿失也及夏德之衰而羲和湎淫廢時亂日湯武革命始作歷明時敬順天數故周禮太史之職正歲年以序事類之於官府及都鄙頤告朔於邦國於是分至啓閉之日人君親登視臺以望氣而書雲物爲備者也故周德既衰百度替而歷數失紀故魯文公元年閏三月春秋識之其傳曰非禮也先王之正時也履端於始舉正於中歸於終履端於始序則不愆舉正於中民則不惑歸餘於終事則不悖又哀公十二年十二月螽季孫問諸仲尼仲尼曰某聞之也火復而後蟄者畢今火猶西流司歷過也言火未伏明非立冬之日自是之後戰國構兵更相吞滅尊以爭強攻取爲務是以歷數廢而莫脩浸用乖繆大漢之興海內新定先王之禮法尚多有所缺故因秦之制以十月爲歲首歷用顓頊孝武皇帝恢復王度率山岱章招五經之儒徵術數之士使議定漢歷及更用鄧平所治元起太初然後分至啓閉不失其節弦望晦朔可得而驗成哀之間劉歆用平術而廣之以爲三統歷比之衆家最爲備悉至孝章皇帝年歷疎闊不及天時及更用四分歷舊法元起庚辰至靈帝四年分歷猶復後天半日於是會稽都尉劉洪更造乾象歷以追日月星辰之行考之天文於今爲密會宮車宴龍京師大亂事不施行惜哉上觀前化下迄於今帝王興作未有奉贊當時以經人事者也故孔子制春秋書人事而因以天時以明二物相須而成也故人君不在分至啓閉則不書其時月蓋刺怠慢也夫歷數者聖人之所以測靈耀之隕而窮元妙之情也非天下之至精孰能致思焉今蠱論數家舊法綴之於篇庶爲後之達者存損益之數云耳

天志第十四

或問孔子稱仁者壽而顏淵早夭積善之家必有餘慶而比干子胥身陷大禍豈聖人之言不信而欺後人耶故司空穎川荀爽論之以爲古人有言死而不朽謂太上有立德其次有立言其身歿

矣。其道猶存，故謂之不朽。夫形體者，人之精魄也。德義令聞者，精魄之榮華也。君子愛其形體，故以成其德義也。夫形體固自朽弊消亡之物，壽與不壽不過數十歲。德義立與不立，差數千歲，豈可同日言也哉。

顏淵時有百年之人，今甯復知其姓名耶？詩云：萬有千歲。眉壽無有害人，豈有萬壽千歲者？皆令德之謂也。

由

此觀之，仁者壽豈不信哉？傳曰：所好有甚於生者，所惡有甚於死者。比干子皆重義輕死者也。以

其

所輕，彼其所重，求仁得仁，可謂慶矣！撻鐘擊磬，所以發其聲也。素鬯燒薰，所以揚其芬也。賢者之窮厄，誠辱此撻擊之意也。其死亡陷溺，此燒煮之類也。北海孫叔，以爲死生有命，非他人之所致也。若積善有

原

，又不深見二主之異，至於懸首不化斯，乃因之大者何慶之爲？幹以爲二論皆非其理也。故作辨天壽云：幹聞先民稱所惡於知者爲盛，也不其然乎？是以君子之爲論也。必原事類之宜而循理焉。故曰：說

成

而不可間也。義立而不可亂也。若無二難者，苟既遂而死，又不以其實。夫聖人之言廣矣！大矣！變化

云

爲

固

不可以概齊也。今將妄舉其目，以明其非。夫壽有三：有王澤之壽，有聲聞之壽，有行仁之壽。書

曰：五福一曰壽。此王澤之壽也。詩云：其德不爽。壽考不忘。此聲聞之壽也。孔子曰：仁者壽。此行仁之壽也。孔子云：爾者，以仁者壽。利養萬物，萬物亦受利矣，故必壽也。苟氏以死而不朽爲壽，則昔曰：在昔殷王中宗，嚴恭寅畏，天命自度，治民祗懼，不敢荒曠肆中宗之享國。七十有五年，其在高宗實舊勞於外，爰之享國三十有三年，自時厥後，立王生則逸，不知稼穡之艱難，不知小人之勞苦，惟耽樂是從。自時厥後，亦罔或克諒，或十年，或七八年，或五六六年，或三四年者，周公不知天壽之意乎？故言聲聞之壽者，不可同於聲聞，是以達人必參之也。孫氏專以王教之義也。惡愚惑之民，將反天常，孔子何故曰：有殺身以成仁，無求生以害仁？又曰：仁者，皆有死。民無信不立，欲使知去食而必死也。昔者仲尼，欲民不仁，不信乎？夫

聖人之教，乃爲明允。君子豈徒爲愚惑之民哉？愚惑之民，咸以斧鉞之戮，懲以刀墨之刑，遷之他邑，而流於裔土，猶或不悛，況以言乎？故曰：惟上智與下愚不移。則苟孫之義，皆失其情，亦可知也。昔者魯僖已前尚矣。唐虞三代，厥事可得略乎？聞自堯至於武王，自稷至於周召，皆仁人也。君臣之數，不爲少矣。考其法，亦安能委曲不失毫芒，無差跌乎？且夫信無過於四時，而春或不草，夏或墮宿，或雨雪冬或無冰，豈復以爲難哉？所謂禍者，已欲達之而反觸之者也。比干子皆已知其必然，樂爲焉，天何罪焉？天雖欲福人，亦不能以手辟引人而亡之。非所謂無慶也。苟令以此設難而解以撻擊燒薰於事無施，孫氏誠比干子，亦非其理也。殷有三仁，比干居一，何必啓手然後爲德？子皆雖有瞽，心知仁，縣首不化，固臣之節也。且夫質人之道者，同歸而殊途，一致而百慮。或見危而授命，或望善而遐舉，或被髮而狂

歌，或三黜而不去，或辭聘而山棲，或忍辱而俯就，豈得責以聖人也哉？於戲，通節之士，實闢斯事。其審之云耳。

務本第十五

人君之大患也。莫大於詳於小事，而略於大道。察於近物，而闇於遠圖。故自古及今，未有如此而不亂也。

未有如此而不亡也。夫詳於小事，而察於近物者，謂耳聽乎絲竹，歌謡之和，目視乎瑣屑，采色之章，口給乎辯慧，切對之辭，心通乎短言小說之文，手習乎射御，書數之巧，體驚乎俯仰折旋之容。凡此數者，觀之足以盡人之心，學之足以動人之志。且先王之末教也。非有小才小智，則亦不能爲也。是故能爲之者，莫不自悅乎其事，而無取於人。以人皆不能故也。夫居南面之尊，秉生殺之權者，其勢固足以勝人也。而加之以勝人之能，懷是己之心，誰敢犯之者乎？以匹夫行之，猶莫之敢規也。而況於人君哉？故罪惡若山，而己不見也；謗譽若雷，而已不聞也。豈不甚矣乎？夫小事者，味甘而大道者醇淡，近物者易驗，而遠數者難效。非大明君子，則不能兼通者也。故皆惑於所甘，而不能至乎所淡。眩於所易，而不能反於所難。是以治君世，而亂君世多也。故人君之所務者，其在大道遠數乎？大道遠數者，爲仁足以覆轄羣生，惠足以撫養百姓，明足以照見四方，智足以統理萬物，權足以變應無端，義足以阜生財用，威足以禁遏姦非，武足以平定禍亂，詳於聽受，而審於官人。達於興廢之原，通於安危之分。如此，則君道畢矣。夫人君非無治也，失所先後故也。道有本末，事有輕重。聖人之異乎人者，無他焉。蓋如此而已矣。魯桓公容貌美麗，且多才大智，不能以禮防正其母，使與齊侯淫亂，不絕驅馳道路，故詩刺之曰：倚嵯峨兮，美曰清兮。儀既成兮，終日射侯。不出正兮，展我甥兮。下及昭公，亦善有名儀之習，以萌其朝晉也。自郊勞至於齊，次於陽州。故春秋外傳曰：國君者，服龍以爲美，安民以爲樂，聽德以爲明。又詩陳文王之德曰：惟此文王，帝度其心，貊其德音。其德克明，克明克頤，克長克君。王此大邦，克順克比，比于文王。其德靡悔，既受帝祉，施于孫子。心能制義，曰度。德政應和曰順。施勤無私曰頤。教誨不倦曰長。賞慶刑威曰君。慈和偏服曰順。擇善而從曰比。經緯天地曰文。如此，則爲九德之美，何技藝之尚哉？今使人君視如離婬，聽如師曠，御如王良，射如夷羿。書如史籀，計如蘇首，走追駟馬，力折鬥鍵。有此六者，可謂善於有司之職矣。何益於治乎？無此六者，可謂乏於有司之職矣。何增於亂乎？必以廢仁義，妨道德，則小器弗能兼容。治亂既不繫於此，而中才之人所好也。昔路豐晉智伯塙之亡，皆怙其三才，恃其五賢，而以不仁之故也。故人君多技藝，好小智，而不通於大道者，適足以距諫者之說，而錯忠直之口也。祇足以追亡國之迹，而背安家之軌也。不其然耶？不其然耶？

審大臣第十六

帝者，昧旦而視朝廷，南面而聽天下，將與誰爲之？豈非羣公卿士歟？故大臣不可以不得其人也。大臣者

君之股肱耳目也。所以視聽也，所以行事也。先王知其如是也。故博求聰明睿哲君子，措諸上位，執邦之政。令焉執政，聰明叡哲，則其事舉，其事舉，則百僚莫不任其職，百僚莫不致其治。庶

事莫不致其治，則九牧之民莫不得其所。故書曰：元首明哉，股肱良哉，庶事康哉。故大臣者，治萬邦之重器也，不可以衆譽也。人主所宜觀察也，衆譽者可以聞斯人而已，故堯之聞舜也，以衆譽及其任之者，則以心之所自見。又有不因衆譽而獲大賢，其文王乎？畋於渭水邊，遇姜太公，皤然皓首，方乘竿而釣，文王召而與之言，則帝王之佐也，乃載之歸，以爲太師。姜太公當此時貧且賤矣，年又老矣，非有貴顯之舉也。其言誠當乎？賢君之心，其術誠合乎？致平之道。文王之識也，灼然若披雲而見日，依然若開竅而觀天。斯豈假之於衆人哉？非惟聖人也，羣賢亦有之。昔齊桓公夙出而戒，方爲旅人，宿乎大車之下，擊牛角而歌，聲悲激，其辭有疾於世。桓公知其非常人也，召而與之言，乃立功之士也。於是舉而用之，使知國政。凡明君之用人也，未有不悟乎己心而徒因衆譽也。用人而因衆譽焉，斯不欲爲治也，將以爲名也。然則見之不自知，而以衆譽爲驗也。此所謂效衆譽也，非所謂效得賢能也。苟以衆譽爲賢能，則伯叔無羽山之難，而唐虞無九載之費矣。聖人知衆譽之或是或非，故其用人也，則亦或因或獨不以一驗爲也。況乎舉非四載也，世非有唐虞也，大道寢矣，邪說行矣，臣已詐矣，民已或矣，非有獨見之明，專任衆人之譽，不以己察，不以事考，亦何由獲大賢哉？且大賢在陋巷也，固非流俗之所識也。何則？大賢爲行也，袁然不自見，儼然若無能，不與時爭是非，不與俗辯曲直，不矜名，不辭謗，不求譽，其味至淡，其貌至拙。夫如是，則何以異乎人哉？其異乎人者，謂心統乎羣理而不繆，智周乎萬物而不過，變故暴至而不惑，真爲義率而無所豫知也。不然，安得赫赫之譽哉？其鮮赫之譽者，皆形乎流俗之觀，而曲同乎流俗之聽也。君子固不然矣。昔管夷吾嘗三戰而皆北，人皆謂之無勇，與之分財取多人，皆謂之不廉，不死子糾之難，人皆謂之背博厚，宜其易知也。且猶若此，而況賢者乎？以斯論之，則時俗之所不譽者，未必爲非也。其所譽者，未必爲是也。故詩曰：山有扶蘇，隰有荷華。不見子都，乃見狂且。言所謂好者，非好醜者，非醜也。山亂之所致也。治世則不然矣。叔世之君生乎亂，求大臣，置宰相，而信流俗之說，故不免乎國風之譏也。而欲與之興天和，致時雍，遏禍亂，弭妖災，無異策穿蹄之乘，而登太行之險，亦必顛蹠矣。故書曰：股肱墮哉，萬事墮哉。此之謂也。然則君子不爲時俗之所稱，則有之矣。治國致平之稱，則未之有也。其稱也，無以加乎？習訓詁之儒也。夫治國致平之術，不兩得其人，則不能相通也。其人又寡矣，寡不稱衆，將誰使辨之？故君子不遇其時，則不如流俗之士，聲名卓絕也。非徒如此，又爲流俗之士所裁制焉。高下之分，貴賤之質，一由彼口。是以沒齒窮年，不免於匹夫。昔荀卿生乎戰國之際，而有敘哲之才，祖述堯舜，憲章文武，示師仲尼，明機亂之道，然而列國之君，以爲迂闊，不達時變，終莫之肯用也。至於遊說之士，謂其邪術，率其徒黨，而名震乎諸侯。所如之國，靡不盡禮郊迎，擁篲先驅，受賞餉爲上客者，不可勝數也。故名實之不相當也，其所從來尚矣。何世無之？天下有道，然後斯物廢矣。

夫人之所常稱曰：明君舍己而從人，故其國治以安；閭君違人而專己，故其國亂以危。乃一隅之偏說也。

慎所從第十七

非大道之至論也。凡安危之勢，治亂之分，在乎知，不在于必從人也。人君莫不有從人，然或危而不安者，失所從也。莫不有違人，然或治而不亂者，得所違也。若夫明君之所親任也，皆貞良聰智，其言也，皆德義忠信，故從之則安，不從則危。閭君之所親任也，皆佞邪愚惑，其言也，皆姦回詭誤。從之安得治，不從之安得亂乎？昔齊桓公從管仲而安，二世從趙高而危。帝舜遠四凶而治，殷紂遠三仁而亂。故不知所從而好從人，不知所違而好違人，其敗一也。化子曰：知不可由斯知所由矣。夫言或似是而非實，或似美而敗事，或似順而違道。此三者，非至明之君不能察也。燕昭王使樂毅伐齊，取七十餘城，莒與即墨，宋拔昭王卒。惠王爲太子時，與毅不平，卽墨守者，田單縱反間於燕，使宣言曰：王已死，城之不拔者，三耳。樂毅與新王有隙，懼誅而不敢歸，外以伐齊爲名，實欲內齊人，未附故，且緩即墨以待其事。齊人所懼，惟恐他將之來，卽墨殘矣。惠王以爲然，使騎劫代之，大爲田單所破。此則似是而非實者也。燕相子之有寵於王，欲專國政，人爲之言於燕王，增曰：人謂堯賢者，以其讓天下於許由也。許由不受，有讓天下之名，而實不失去。天下今王以國讓於相子之子，之必不敢受。是堯與王同行也。燕增從之，其國大亂。此則似美而敗事者也。齊景公欲廢太子陽生，而立庶子荼。謂大夫陳乞曰：吾欲立荼如，何乞？曰：所樂乎爲君者，欲立則立之，不欲立則不立。君欲立之，則臣請立之。於是立荼。此則似順而違道者也。且夫言畫施於當時，事效在於後日，後日遲至，而當時速決也。故合巧者，常勝；拙者，常負。其勢然也。此謂中主之聽也。至於閭君，則不察而敗之，巧拙也。二策並陳，而從其政己之欲者，明君不察，辭之巧拙也。二策並陳，而從其致己之福者，故高祖光武，能收舉策之所長，棄舉策之所短，以得四海之內，而立皇帝之號也。吳王夫差，楚懷襄王，葉伍員，屈平之良謀，收宰嚭上官之諛言，以失江漢之地，而喪宗廟之主。此二帝三王者，亦有從人，亦有違人，然惡與人異也，乃所以求生與求榮者，失其道也。譬如迷者欲南而反北也。今略舉一驗以言之。昔項羽既敗，爲漢兵所追，乃謂其餘騎曰：吾起兵至今八年，身經七十餘戰，所擊者服遂，天下今而困於此。此天亡我，非戰之罪也。斯皆存亡所由，欲南反北者也。夫攻城王者之末事也，非所以取天下也。王者之取天下也，有大本，有仁智之謂也。仁則萬國懷之，智則英雄歸之，御萬國，總英雄，以臨四海，其誰與爭？若夫攻城，必拔，野戰，必克，將帥之事也。羽以小人之器，闇於帝王之教，謂取天下一由攻戰，矜勇有力，詐虛無親，亡我，非戰之罪也。斯皆存亡所由，欲南反北者也。夫攻城王者之末事也，非所以取天下也。王者之取天下也，有大本，有仁智之謂也。仁則萬國懷之，智則英雄歸之，御萬國，總英雄，以臨四海，其誰與爭？若夫攻城，必拔，野戰，必克，將帥之事也。羽以小人之器，闇於帝王之教，謂取天下一由攻戰，矜勇有力，詐虛無親，貪嗇，專利功勤，不實，有一范增，既不能用，又從而疑之，至令憤氣傷心，疽發而死，豪傑背叛，謀士遠離，以致困窮，身爲之虜，然猶不知所以失之，反眴目，潰圍斬將，取旃以明非戰之罪，何其謬之甚歟！高祖數其十罪，蓋其大略耳。若夫織介之失，世所不聞，其可數哉？且亂君之未亡也，人不敢諫，及其亡也，人莫能窮。

亡國第十八

凡亡國之君，其朝未嘗無致治之臣也。其府未嘗無先王之書也，然而不免乎亡者何也？其質不用，其法不行，苟貴法而不行，其事備，質而不用，其道則法無異乎木主也。昔桀奔南巢，紂踰於京，屢流於彘，幽滅於戲。當是時也，三后之典尚在，良謀之臣猶存也。下及春秋之世，楚有伍舉、左史倚宗、申叔仲尼，明機亂之道，然而列國之君，以爲迂闊，不達時變，終莫之肯用也。至於遊說之士，謂其邪術，率其徒黨，而名震乎諸侯。所如之國，靡不盡禮郊迎，擁篲先驅，受賞餉爲上客者，不可勝數也。故名實之不相當也，其所從來尚矣。何世無之？天下有道，然後斯物廢矣。

中論 卷下

三一

中論 卷下

三三

相右尹子革白公子張而靈王喪師衛有太叔儀公子鵠、蘧伯玉、史鰌而獻公出奔晉有趙宣孟、范武子、太史董狐而襄公被殺魯有子家、叔孫婼而昭公野死齊有晏平仲、南史氏而莊公不免弑處、穀有宮之奇舟之僕而二公絕祀由是觀之苟不用賢雖有無益也然此數國者皆先君舊臣世祿之士非遠求也乃有遠求而不用之者昔齊桓公立稷下之官設大夫之號招致賢人而尊寵之自孟軻之徒皆遊於齊楚秦申君亦好賓客敬待臺僚四方竝集食客益饋且聘荀卿置諸蘭陵然齊不益強黃歇遇難不用故也夫遠求賢而不用之何哉賢者之爲物也非若美嬪麗妾之可觀於目也非若端冕帶裳之可加於身也非若熟肴庶羞之可實於口也將以言策策不用雖多亦奚以爲若欲備百僚之名而不問道德之實則莫若錫金爲人而列於朝也且無食祿之費矣然彼亦知有馬必待乘之後致遠有醫必待使之而後愈疾至於有賢則不知必待用之而後興治者何哉賢者難知歟何以遠求之易知歟何以不能用也豈爲寡不足用欲先益之歟此又惑之甚也賢者稱於人也非以力也力者必須多而知者不待衆也故王卒七萬而輔佐六卿也故舜有臣五人而天下治周有亂臣十人而四海服此非用寡之驗歟且六國之君雖不用賢及其致人也猶脩禮盡意不敢慢也至於王莽既不能用及其致之也尚不能言莽之爲人也內實姦邪外慕古義亦聘求名儒徵命術士政煩教虐無以致於是脅之以峻刑威之以重

戮賢者恐懼莫敢不至徒張設虛名以夸海內莽亦卒以滅亡且莽之僕人其實凶之也因人者非必著之桎梏而置之囹圄之謂也拘係之愁憂之之謂也使在朝之人欲進則不得陳其謀欲退則不得安其身是則以綸組爲繩索以印佩爲鉗也小人雖樂之君子則以爲辱矣故明主之得賢也得其心也非謂得其驅也苟得其驅而不論其心也斯與籠鳥檻獸無以異也則賢者之於我也亦猶怨讐也豈爲我用哉雖日班萬鍾之祿將何益歟故苟得其心萬里猶近苟失其心同衾爲遠今不脩所以得賢者之心而務循所以執賢者之身至於社稷顛覆宗廟廢絕豈不哀哉苟子曰人主之患不在乎言不用賢而在乎誠不用賢言川野者口也卻賢者行也口行相反而欲賢者之進不肖之退不亦難乎夫照蟬者務明其火振其樹而已火不明雖振其樹無益也人主有能明其德者則天下其歸之若蟬之歸火也善哉言乎昔伊尹在田畝之中以樂堯舞之道聞成湯作興而自夏如商太公避紂之惡居於東海之濱聞文王紹興二十八年戊寅清明日假宋丞本校于博古堂石邦哲識

之如親戚樂之如壇廟歡之如闌芳故其歸我也猶決壅導滯注之大壑何不至之有苟蟲蟻暴虐等香不登謫邪在側佞媚充朝殺戮不辜刑罰濫害宮室崇侈妻妾無度撞鐘舞女淫樂日縱賦稅繁多財力置端百姓凍餓死學益野矜己自得諫者被誅內外震駭遠近怨悲則賢者之視我容貌也如魍魎孽殿也如狴犴采服也如袞絰絃歌也如號哭酒醴也如漪漪看饑也如糞土從事舉錯每無一善彼之惡我也如是其首至哉今不務明其義而徒設其祿可以獲小人難以得君子君子者行不渝立不易方不以天下枉道不以樂生害仁安可以禡誘哉雖強摶執之而不獲已亦杜口佯愚苟免不暇國之安危將何賴焉故詩曰威儀卒迷奢人載戶此之謂也

中論二卷漢司空軍謀祭酒掾屬五官將文學北海徐幹偉長譏有序而無名氏幹鄴下七子之一人也建安之間疾辭人美麗之文不能敷散道教故著中論辭義典雅當世嘉之按唐志六卷今本二卷二十篇宋大理正山陰石邦哲手校題識邦哲字熙明再世藏書至治二年得之錢塘仇遠氏明年夏五月己酉平原陸友友仁父記

文章自六經而下惟先秦西漢爲近古其次則及於東漢子鄉得桓氏鹽鐵論讀之未嘗不歎其辭氣之古論議之妙至不忍去手繼讀徐氏中論其辭氣論議視桓氏無大相遠而予之愛之與鹽鐵同蓋鹽鐵西漢之文中論東漢之文也二書雖幸存於世然傳錄之艱人不易見往歲同年涂君刻鹽鐵論於江陰俾予識之近黃華卿氏刻中論畢工亦俾一言予謂好古之士世未嘗無第所恨者不得悉覩

古人之製作而效法之，而坊肆所市，率多射利之時文，求如二書益不可得。而今乃有之，豈非學者之幸乎？予也復學荒落，猶見古書之行為之欣躍，而且得綴名其末，其爲幸又何如也？華卿名紋，今爲吳縣學生，觀是舉可以知其人矣。宏治壬戌六月之望，前進士姑蘇邵穆齋案徐幹中論隋唐一志及崇文總目，皆稱六卷。今本二卷，凡二十篇。與郡齋讀書志、直齋書錄解題著錄本合，則自宋以來相傳本也。曾子固序據貞觀政要，太宗嘗見幹中論復三年喪篇，今書獨闕。又魏志文帝稱幹著中論二十餘篇，乃知館本非全書。晁公武亦云：此本無復三年制役二篇，而又云：李獻民所見別本實有二篇，然則中論在北宋時雖已殘缺，而尚有全書。今則不可考矣。今通行明程榮述，魏叢書本脫誤幾不可讀。嘗以羣書治要馬總意林及唐宋人類書所引校之，頗得裨益。治要所錄中論十二篇，其末二篇則今本所闕。死在雖不無刪節，而首尾完具。治要故不著篇名，然文義顯然，如其論復三年制役也。幹嘗無名氏，原序稱二十篇，蓋舉其盈數。魏文帝稱二十餘篇，其辭又略。據李獻民所見別本，則實二十二篇。今以治要合之，今本文雖或闕篇，則已全校以授梓，用質同好，幹事蹟附見魏志王贊傳。傳稱幹卒於建安二十二年，而無名氏原序則云二十三年，年四十八，與史互異。案原序前言未至弱冠，言則成章，操翰成文，此靈帝末年，爲中平六年，幹年蓋十九。是幹生於靈帝建安四年，至獻帝建安二十三年，年四十八，前後適符。陳振孫謂原序爲同時人作，蓋得其真，可訂陳壽之誤。故附論於此。咸豐二年八月，幾望錢培名識。

札記

卷上

治學第一。倚立而思遠，倚，原鵠也，不如脩翼之必獲也。脩翼，原鵠而進，據意林，不如務學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

治學第二。忘其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

法象第三。忧其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

法象第四。憂其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

法象第五。憂其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

法象第六。憂其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

法象第七。憂其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

法象第八。憂其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

法象第九。憂其瞻視，忽其辭令，據意林，不若治學之必達也。愈休務亦足。

據意林改。到字疑當作致，或至。

古人之製作而效法之，而坊肆所市，率多射利之時文，求如二書益不可得。而今乃有之，豈非學者之幸乎？予也復學荒落，猶見古書之行為之欣躍，而且得綴名其末，其爲幸又何如也？華卿名紋，今爲吳縣學生，觀是舉可以知其人矣。宏治壬戌六月之望，前進士姑蘇邵穆齋案徐幹中論隋唐一志及崇文總目，皆稱六卷。今本二卷，凡二十篇。與郡齋讀書志、直齋書錄解題著錄本合，則自宋以來相傳本也。曾子固序據貞觀政要，太宗嘗見幹中論復三年喪篇，今書獨闕。又魏志文帝稱幹著中論二十餘篇，乃知館本非全書。晁公武亦云：此本無復三年制役二篇，而又云：李

獻民所見別本實有二篇，然則中論在北宋時雖已殘缺，而尚有全書。今則不可考矣。今通行明程榮述，魏叢書本脫誤幾不可讀。嘗以羣書治要馬總意林及唐宋人類書所引校之，頗得裨益。治要所錄中論十二篇，其末二篇則今本所闕。死在雖不無刪節，而首尾完具。治要故不著篇名，然文義顯然，如其論復三年制役也。幹嘗無名氏，原序稱二十篇，蓋舉其盈數。魏文帝稱二十餘篇，其辭又略。據李

獻民所見別本，則實二十二篇。今以治要合之，今本文雖或闕篇，則已全校以授梓，用質同好，幹事蹟附見魏志王贊傳。傳稱幹卒於建安二十二年，而無名氏原序則云二十三年，年四十八，與史互異。案原序前言未至弱冠，言則成章，操翰成文，此靈帝末年，爲中平六年，幹年蓋十九。

是幹生於靈帝建安四年，至獻帝建安二十三年，年四十八，前後適符。陳振孫謂原序爲同時人作，蓋得其真，可訂陳壽之誤。故附論於此。咸豐二年八月，幾望錢培名識。

聰莫大乎自聞，睿莫大乎自慮。三平字治，而人莫之知也。夙脫人字，懼人之必吾惡也。必夙謫未，始作於。據治要補。據治要改。

年之將衰，意林，不宿義焉。言而不行，斯寢道矣。行而不時，斯宿義矣。夙脫人字而不行，斯寢道矣。行而

志文帝稱幹著中論二十餘篇，乃知館本非全書。晁公武亦云：此本無復三年制役二篇，而又云：李

獻民所見別本實有二篇，然則中論在北宋時雖已殘缺，而尚有全書。今則不可考矣。今通行明程榮

述，魏叢書本脫誤幾不可讀。嘗以羣書治要馬總意林及唐宋人類書所引校之，頗得裨益。治要所錄

中論十二篇，其末二篇則今本所闕。死在雖不無刪節，而首尾完具。治要故不著篇名，然文義顯然，如

其論復三年制役也。幹嘗無名氏，原序稱二十篇，蓋舉其盈數。魏文帝稱二十餘篇，其辭又略。據李

獻民所見別本，則實二十二篇。今以治要合之，今本文雖或闕篇，則已全校以授梓，用質同好，幹事蹟

附見魏志王贊傳。傳稱幹卒於建安二十二年，而無名氏原序則云二十三年，年四十八，與史互異。案原序前言未至弱冠，言則成章，操翰成文，此靈帝末年，爲中平六年，幹年蓋十九。

是幹生於靈帝建安四年，至獻帝建安二十三年，年四十八，前後適符。陳振孫謂原序爲同時人作，蓋得其真，可訂陳壽之誤。故附論於此。咸豐二年八月，幾望錢培名識。

天地之間含氣而生者莫知乎人人情之至痛莫過乎喪親夫制臣者其日久痛甚者其愈遲故聖王制三年之服所以稱情而立文爲至痛極也自天子至於庶人莫不由之帝王相傳未有知其所從來者及孝文皇帝天姿謙讓務從簡易其將葬萬國乃顧臣子令弗行久喪已葬則除之將以省煩勞而寬葬下也觀其詔文唯欲施乎己而已非爲漢室創制喪禮而傳之於來世也後人遂奉而行焉莫之分理至乎顯宗聖德欽明深照孝文一時之制又惟先王之禮之不可以久遠是以世祖徂崩則斬衰三年孝明既沒朝之大臣徒以己之私意忖度嗣君之必貪速除也檢之以太宗遺詔不惟孝子之心哀慕未歇故令聖王之迹陵遲而莫遵短喪之制遂行而不除斯誠可悼之甚者也滕文公小國之君耳加之生周之末世禮教不行猶能改前之失咨問於孟柯而服喪三年豈況大漢配天之主而廢三年之喪豈不惜哉況以不仁之作宣之於海內而望家有慈孝民德歸厚不亦難乎詩曰爾之教矣民皆效矣聖主若以遊宴之間超然遠思覽周公之舊章咨顯宗之故事感蓼莪之高行惡素冠之所刺發復古之德音改太宗之權令事行之後永爲典式傳示萬代不刊之道也案此即復三年喪篇

昔之聖王制爲禮法貴有常尊賤有等差君子小人各司分職故下無僭上之愆僭辱謂今正而人役財力能相供足也往昔海內富民及工商之家資財巨萬役使奴婢多者以百數少者以十數斯豈先王制禮之意哉夫國有四民不相干讀士者勞心工農商者勞力勞心之謂君子勞力之謂小人君子者治人小人者治於人治人者食於人百王之達義也今夫無德而居富之民宜治於人且食人者也役使農婢不勞筋力目喻頤指從容垂拱雖懷忠信之士讀聖哲之書端委執笏列在朝位者何以加之且今之君子尙多貧匱無奴婢卽其有者卽夙膳以怠政不足供事妻子勤勞躬自爨烹其故何也皆由閭利之人與之競逐又有糾青拖紫并兼之門使之然也夫物有所贏則有所縮聖人知其如此故裒多益寡稱物平施勸爲之防不使過度是以治可致也爲國而令廉讓君子不足以如此而使貧人有餘如彼非所以辨尊卑等貴賤賤財利尚道德也今太守令長得稱君者以慶貨刑威咸自己出也民畜奴婢或至數百慶貨刑威亦自己出則與郡縣長史又何以異夫奴婢雖賤俱含五常本帝王良民而使編戶小人爲己役哀窮失所猶無告訴豈不枉哉今自斗食佐史以上至諸侯王皆治民人者也宜畜奴婢農工商及給趙走使令者皆勞力耕作治於人者也宜不得畜昔孝哀皇帝卽位師丹輔政建議令畜田宅奴婢者有限時丁傅用事董賢貴寵皆不樂之事遂廢能厚爲懷以怠政夫師丹之徒皆前朝知名大臣患疾并兼之家建納忠信爲國設禁然爲邪臣所抑卒不施行豈況布衣之士而欲唱義立制不亦遠乎案此即復三年喪篇以上二篇並見蘇武南歸