

百子全書

第二册

百子全書

第二冊

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

百子全书：全八册/扫叶山房辑. —杭州：浙江人民出版社，2013. 4

ISBN 978 - 7 - 213 - 05413 - 6

I. ①百… II. ①扫… III. ①古籍—中国—清代—丛书 IV. ①Z121.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 046453 号

第二册目录

扬子法言	方言	扬子法言	海樵子								
潜夫论	申鉴	六韬	风后握奇经								
中论	傅子	吴子	孙子								
文中子中说	尉缭子	司马法	尉缭子								
续孟子	素书	心书	素书								
仲蒙子			何博士备论								
素履子			宋丞相李忠定公辅政本末								
胡子知言			薛子道论								
薛子道论											
457	389	373	349	337	295	271	225	195	101	31	1
665	615	599	589	567	559	547	533	487	479	457	

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光之惠固不敢議其等差然揚子之生最後監於二子而折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乙丑涑水司馬光序

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衆。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。譏以為十三卷象論語號曰法言。

學行篇

天降生民。倥侗顙蒙。恣於情性。聰明不開。訓諸理譏學行。學行之上也。言之次也。教人。又其次也。咸無焉。為衆人。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。礮諸。有王者。錯諸。不礮不錯焉。攸用。礮而錯諸。實在其中矣。否則。輒螟蠭之子。殮而逢蝶羸。祝之曰。類我類我。久則肖之矣。遠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。衆人所不能踰也。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。或人蹶爾曰。肯哉。問鑄金得鑄人。學者所以脩性也。視聽言貌。性所有也。學則正。否則邪。師哉。師哉。桐子之命也。務學不如務求師。師者人之模範。模不模範。不為不少矣。一闋之市。不勝異意焉。一卷之書。不勝

異說焉。一閑之市。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。學之為王者事。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。為其不捨晝夜歟。有是哉。満而後漸者。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粢者。蟲鳥獸觸其情者也。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。學者所以求為君子也。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。或人亞爾笑曰。須以發策決科。曰。大人之學為道也。小人之學為利也。子為道乎。為利乎。或曰。耕不穢。獵不饗。耕獵乎。曰。耕道而得道。獵德而得德。是穢饗也。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。三陵學山而不至于山。是故惡夫畫也。頻頻之黨。甚於鷗斯。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。倚頹之富以為孝。不亦至乎。顏其餒矣。曰。彼以其粗顏以其

精微以其圓。顏以其貞。頗其劣乎。顏其劣乎。或曰。使我紓朱懷金。其樂不可量也。曰。紓朱懷金之樂。不如顏氏子之樂。顏氏子之樂也。內紓朱懷金之樂也外。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。顏苦孔之卑也。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。然後誕章乘離諸子圖讖。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。狂犴使人多禮乎。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。窈窕也。書惡淫辭之溷。法度也。或問屈原智乎。曰。如玉如瑩。爰變丹青。如其智。如其智。或曰。君子尚辭乎。曰。君子事之為尚。事勝辭則伉。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。梔革為鞠。亦皆有法焉。不啻乎先王之法者。君

子不法也。觀書者暨諸觀山及水升東嶽而知衆山之嵬巍也。况介丘乎。浮滄海而知江河之惡沈也。况枯澤乎。捨舟航而濟乎瀆者末矣。捨五經而濟乎道者末矣。弃常珍而嗜乎異饌者曰。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。淫則僻。述正道而稍邪侈者有矣。未有述邪侈而稍正也。孔子之道。其較且易也。或曰。童而習之。白紛如也。何其較且易也。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。然後知聖人之為郛郭也。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。惡覩乎聖而折諸。曰。在則人亡。則書。其統一也。

修身篇

事有本真。陳施于意。動不克威。本諸身。譏脩身。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。歟。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。上交不謠。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。美其守。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邵子也。使見善不明。用心不剛。傳克爾。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。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。或問治已。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。思遠者心忉忉。曰。日有光。月有明。三年不目日。視必盲。三年不目月。精心矇。葵魂曠枯。糟孽曠沈。擿埴索塗。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。不己華乎。曰。實無華則野。華無實則史。華實副則禮。山雌之胎。其意得乎。或曰。回之簞瓢。腥如之何。曰。明明在上。百官牛羊。亦山雌。

也。闇闇在上。簞瓢梓茹。亦山雌也。何其曜乎。鉤之輕。烏獲力也。簞瓢之樂。顏氏德也。或問犁牛之鄰。與玄駢之鄰。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。如封羊刺豕。罷賓犒師。惡在犁不犁也。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。或問士何如斯可以褪身。曰。其為中也。孔深其為外也。肅括則可以褪身矣。君子微慎厥德。悔吝不至。何元微之有。上士之耳訓乎。德下士之耳訓乎。已言不懃。行不心者。孔子憚焉。

問道篇

茫茫大道。昔在聖考。過則失中。不及則不至。不可姦罔。誤問道。或問道。曰。道也者。通也。無不通也。或曰。可以適伏歟。曰。適堯舜文王者為正道。非堯舜文王者為俛道。君子正而不俛。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。道德仁義禮璧。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。及捷提仁義。絕滅。

禮學吾無取焉耳。吾焉開明哉。惟聖人為可以開明。悅則苓。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贊。或曰。太上無法而治。法非所以為治也。曰。鴻荒之世。聖人惡之。是以法始乎伏犧而成乎堯。匪伏犧。禮義。哨哨。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。遇此而往人也哉。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。則不贊虧矣。深知器械舟車宮室之為。則禮由己。或問大聲。曰。非雷非霆。隱隱竑竑。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。絳桀之後。纂紂之餘。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。或問新故。曰。新則襲之。敝則損益之。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。露項漸襪。堯舜乎。衒玉而賣石者。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

得其道則天下狃詐咸作。使御失其道，則天下狃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。狃詐之力也。如其亡曰。威震諸侯須於狃詐可也。未若威震諸侯而不須
 猥詐也。或曰。無狃詐將何以征乎。曰。縱不得不征不有司馬法乎。何必狃詐乎。申韓之術不仁
 之至矣。若何牛羊之用人也。若牛羊用人則狐狸蠻蠻不勝獵也歟。或曰。刀不利筆不銛而獨
 加諸矯不亦可乎。曰。人矯則秦尚矣。或曰。刑名非道邪。何自然矣。曰。何必刑名。圍碁擊劍。反自
 眇刑亦皆自然也。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。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。鄙行有取乎。曰。自持。至周固君臣之義。行無知於天地之間。雖隣不
 觀也。

問神篇

神心惚恍。經緯萬方。事繫諸道德。仁義禮譏。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。况於人乎。况於事倫乎。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。能常操而存者。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。蛇其肆矣。蛇哉
 蛇哉。惡覩龍之志也。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，雖懲知闕焉。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，而酒詰之篇，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：瞽曠能點，瞽曠不能齊。不齊之耳，狹牙能喊，狹牙不能齊。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，捨中心之所欲，通諸人之噓噓者，莫如言。彌綸天下之事，記久明遠，著古昔之晦暗，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。古書不經，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。吾家之童鳥乎。九齡而與我玄文。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。如樂弛雖札末如之何矣。如周之禮樂庶事之備也。每可以為難矣。衣而不裳。未知其可也。裳而不衣。未知其可也。衣裳秦之禮樂庶事之不備也。每可以為難矣。每可以為不難矣。如秦之禮樂庶事之不備也。每可以為難矣。每可以為不難矣。如其順矣乎。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。為之而行動之而光者。其德乎。或曰。知德者鮮。何其光也。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。太山之與蠻垤。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。譏問明。或問明。曰。微。或曰。微。何如其明也。曰。微而見之。明其詩乎。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。推天為聰。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。孟子疾遇我

門而不入我室。或曰：亦有疾乎？曰：撫我華而不食我實。或謂仲尼事窮其年，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，盍去諸？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？尚智。曰：多以智殺身者遠矣。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？成湯不承也。文王淵懿也。或問不承曰：由小致大，不亦不乎？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，動而微病，行而招死，命乎？命乎？吉人凶其害，凶人吉其凶。辰乎？辰曷來之遲，去之速也。君子競諸謐，言敗俗，謐好敗則姑息敗德。君子謹於言，慎於好。亟於時，吾不見震風之能動聾聵也。或問君子在治曰：若鳳在亂。或問鳳或人不諭曰：未之思矣。曰：治則見，亂則隱。鴻飛冥冥，弋人何篡焉？鷗明遯集，食其餽者矣。鳳鳶蹻蹻，匪堯之庭。享龍潛升，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，亦越用明，保慎其身也。如庸行翳路，衝衝而活，君子不貴也。楚兩翼之絜，其清矣乎？蜀莊沉冥，蜀莊