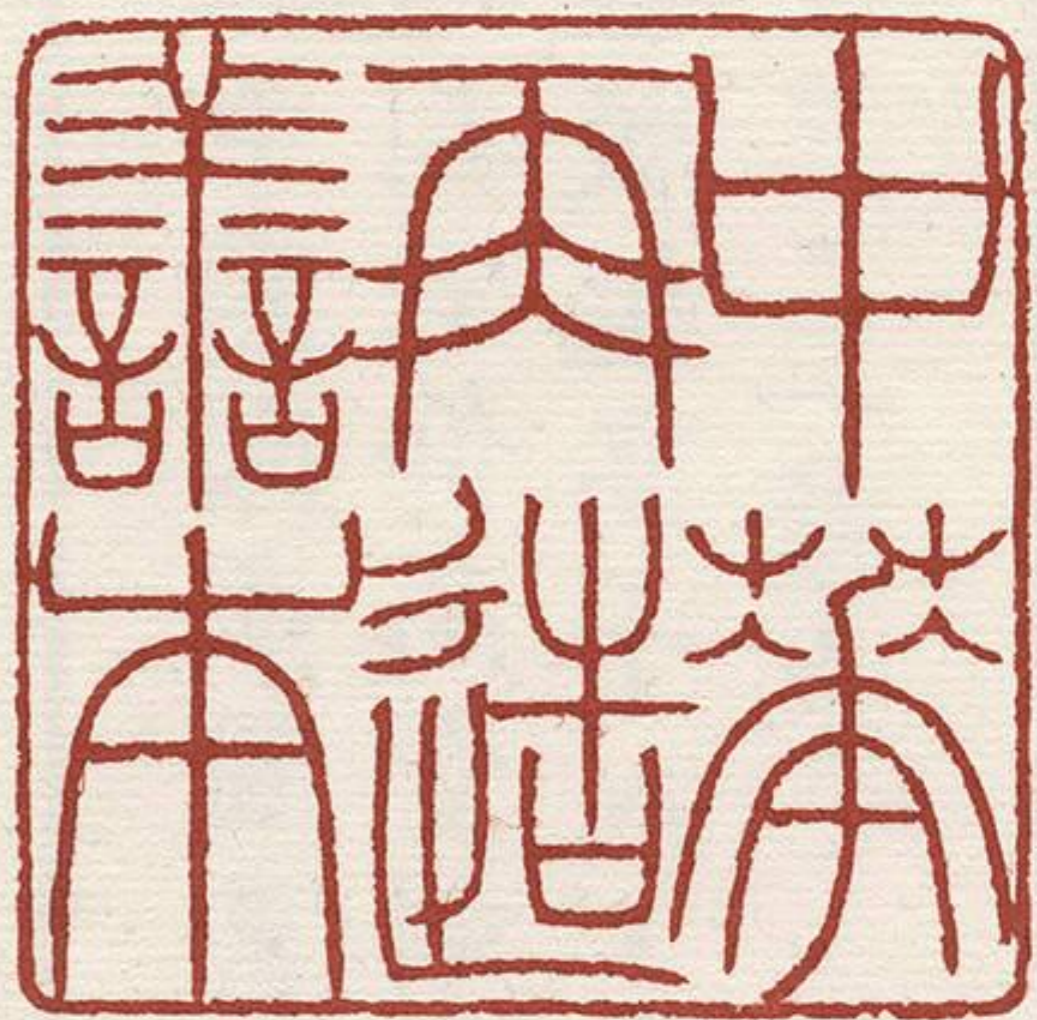

纂圖分門類題五臣註揚子法言

據中國國家圖書館藏宋劉
通判宅仰高堂刻本影印原
書版框高十八·九釐米寬
十三·二釐米

揚子法言

第一

南軒堂戴氏樞書

公註楊子序

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愚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晉祠部郎中李軌始為之註唐柳州刺史柳宗元頗補其闕景祐四年

詔國子監校揚子法言嘉祐二年七月始校畢上之又

詔直祕閣呂夏卿校定治平元年上之又詔內外制者詳二年上之然後命國子監鏤版印行故著作佐郎宋咸司封員外郎吳祕皆嘗註法言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

已意名曰集註凡觀書者當先正其文辨其音然後可以求其義故相宋公庠家有李祠部註本及音義最為精詳音義多引天復本未知天復何謂也諸公校法言者皆據以為正宋著作吳司封亦據李本而其文多異同音義皆非之以為俗本今獨以國子監所行者為李本宋著作吳司封本各以其姓別之或參以漢書從其通者以為定本先審其音乃解其義然此特愚心所安未必皆是異來者擇焉元豐四年十一月己丑涑水司馬光序

進重廣註揚子法言表

臣咸言臣聞魯堂諸子皆宗聖以宣猷漢室群儒多註書而顯氏矧講會昌之旦敢忘釋詁之勤願塵典學之明庶補傳疑之闕臣誠惶誠恐頓首頓首臣竊以前聖既沒微言即淪並行者非先生之流橫議者皆處士之輩儒經盡弛民極都禁惟鄒國孟軻蘭陵荀況下及劉世復生揚雄咸能著書更相樹道闢王基於絕代振天爵於群倫若趙岐之釋孟篇如楊倞之賡荀旨大決宦奧靡留洞疑惟彼法言準夫論語文高而絕義祕而淵雖李郁亭解之於前柳宗元裁之於後然多疏略猶或誤遺凡坦然易別之條則五行俱下而詮釋洎卓爾難明之意則一辭不措而闕亡遂使十三篇之旨趣未融數百年之駕說猶昧唐陸德明云註旣釋經經由註顯若讀註不曉則經義難明誠此之謂也臣爰自効官未嘗廢學因念子雲之業蓋紹仲尼之綱比緣從政之餘輒恣討論之究增加剖理庶所詳明然聖人之門誠難言而是戒况愚夫之慮或有得而可收恭惟

景祐體天法道欽文聰武聖神孝德皇帝陛下道

冠先天業恢長世若唐虞之稽古監商周而右文
雖秘藏之多俾加於米正在小說之異固忽於棄
遺臣是敢前冒

邦刑仰干

天聽終篇稱善儻垂

衡石之觀以文化成願廣鴻都之教臣所重廣註
揚子法言一十卷謹繕寫成三策隨表昧死詣
東上閣門投進以

聞臣驥犯

宸嚴無任跼蹐屏營激切之至臣誠惶誠恐頓首
頓首謹言

景祐四年十月十六日給事郎守秘書著作佐郎宋咸表

新增麗澤編次揚子事實品題

受氣純和韜真含道通敏敷達鈞道致遠建之有不測之深抽之有無窮之緒引之有極高之旨

右陸績之辭見述元

揚季有田一壥有宅一區自季至雄五世而傳一子故雄亡他揚於蜀雄少而好學不為章句詁訓通而已博覽無所不見為人簡易佚蕩口吃不能劇談默而好深湛之思清靜亡為少嗜慾不汲汲於富貴不戚戚於貧賤不脩廉隅以徼名當世家產不過十金之無儋石之儲晏如也自

聖哲之書不好也非其意雖富貴不事也

顧嘗好辭賦先蜀有司馬相如作賦甚洪麗溫雅雄心壯之每作賦嘗擬之為式

法言或問吾子少而好賦曰然童子賦蟲

篆刻俄而曰壯夫不為也

又怪屈原文過相如至不容作離騷自投江而死悲其文以為君子遇不遇命也何必湛身哉乃作書擬離騷文而反之以吊屈原名曰反離騷又旁離騷作重一篇名曰廣騷又旁惜誦以下至懷沙名曰畔牢愁成帝時客有薦雄文似相如者上方郊祠甘泉等召雄待詔承明之庭還奏甘泉賦以

風石土既祭陟西岳以望八荒迹商周之虛以思
唐虞之風雄以為臨川羨魚不如歸而結罔還上
河東賦以勸雄從羽獵故因校獵賦以風

哀帝時丁傳董賢用事諸附離之者或起家至二
千石時雄芳草太元有以自守泊如也

雄以為賦者將以諷之必觸類而言極麗侈之辭
闕侈鉅衍競於使人不能加也既乃歸之於正然
覽者已過矣往時武帝好神仙相如上夫人賦欲
以諷帝反飄飄有凌雲之志由是言之賦勸而不
止明矣又頗以俳優淳于髡優孟之走作上不

存賢人君子詩賦之正也於是輟不復為而大覃
思渾天參摹而四分之極於八十一旁則三摹九
据極之七百二十九贊亦自然之道也觀元者數
其畫而定之元首四重者非卦也數也其用自天
元推一畫一夜陰陽數度律歷之紀九九大運與
天終始故元三方九州二十七部八十一家二百
四十三表七百二十九贊分為三卷曰一二三與
太初歷相應亦有顓帝之歷焉搃之以三策開之
以休咎緝之以象類播之以人事文之以五行擬
之以道德仁義禮智無主無名要合五經苟非其

事文不虛生爲其太漫漶而不可知故有首衝錯測攤瑩數文捃圖告十一篇皆以解剝元體離散其文章句尚不存焉

元丈多觀之者難知學之者難成客有難元太深衆人之不好也雄解之號曰解難客曰凡著書者爲衆人之所好也今吾子乃抗辭幽說閉音眇音眇音妙盲獨馳騁於有亡之際而陶冶大爐旁薄群生歷覽者茲年矣而殊不寤殆不可乎揚子曰俞大味必淡大音必希大語叫叫大道低回師曠之調埃知音之在後也

雄見諸子各以其智舛馳大抵詆訾聖人雖小莠終破大道時人有問雄者常用法應之衆論語號曰法言

右班固之辭見西漢書本傳

初雄年四十餘自蜀來游至京師大司馬王音奇其文雅召以爲門下史薦雄待詔哀帝之初又與董賢同官當成哀平間莽賢皆爲三公權傾人主所薦莫不拔擢而雄三世不徙官及莽篡位談說之士用符命稱功德獲封爵者甚衆雄不復侯以耆老久次轉爲大夫恬於執利廼如是實好古樂

道其意欲求名於文章成名於後世以爲經莫大於易故作太元傳莫大於論語作法言史篇莫大於倉頡作訓纂箴莫善於盧箴作州箴賦莫深於離騷反而廣之辭莫麗於相如作四賦皆斟酌其本相與放依而馳騁云用心於內不求於外時人皆習之唯劉歆及范滂敬焉而巨譚以爲絕倫

王莽時劉歆甄豐皆爲上公莽旣以符命自立即位之後欲絕其原以神前事而豐子尋以子棻復獻之莽誅豐父子投棻四裔辭所連及便收不請時雄校書天祿閣上治獄使者來欲收雄雄怒

自免乃從閣上自投下幾死莽聞之素不與

事何故在此有詔勿問京師爲之語寂寞自投閣爰清靜作符命

家素貧著酒人希至其門時有好事者酒肴從游學而鉅鹿侯芭芭音常從雄居受其元法言

焉劉歆亦嘗觀之謂雄曰空自苦元法言學者有利祿然尚不能明易又如元何吾恐後人用覆醬瓿也雄笑而不應天鳳五年卒

王邑嚴尤聞雄死謂巨譚曰子嘗稱揚雄書豈能傳後世乎巨譚曰必傳顧君與譚不及見也凡人

賤近而貴遠親見子雲祿位容貌不能動人故輕其書昔老聃著虛無之言兩篇薄仁義非禮學然後世好之者尚以為過於五經今揚子之書文義至深而論不詭於聖人若使遭遇時君更閱賢智為所稱善則必度越諸子矣諸儒或譏以為非聖人而作經猶春秋吳楚之君僭號稱王誅絕之罪也雄之沒至今四十餘年其法言盛行而元終不顯然篇籍具存

右自序之辭見本傳贊

淵哉若人實好斯文初擬相如獻賦世門綴而早思草法纂元斟酌六經於易象論潛一篇籍以二卓厥身

右叙傳

揚子潛心著述有補於世泥蟠不用行參聖師于今海內談詠厥辭邦有斯人以耀四遠

右秦宓之辭見蜀志本傳

李銓嘗著揚雄才學優於劉向范喬以為向定一代之書正羣籍之篇使雄當之故非所長遂著劉揚優劣論

右范喬之辭見晉書本傳

揚雄含章而挺生幽思絢道德摘藻挾天庭考四海而爲雋當中葉而擅名是故遊談者以爲美造物者以爲程

右左思之辭見文選蜀都賦

或問揚雄張衡子曰古之振奇人也其思苦其言艱曰其道如何子曰靖矣

右文中子之辭見天地篇

孟子之言性曰人之性善荀子之言曰人之性惡揚子之言性曰人之性也善惡混歟始善而進惡歟始惡而進善歟始也是而今也善惡混歟始善而進惡

中而遺其上下者也得其一而失其二者也

右韓愈之辭見文集原性篇

又讀荀篇

嘗得揚雄云君子在治若鳳在亂若鳳謂隱見之宜得也將欲伸之以爲鑒治覽其劇秦羨新則有異乎是雄仕漢遇新室之亂既不能去之又懼禍及乃爲斯文以媚而取容嗚呼鳳故若是耶果若是則鳳遇繒繳而徊翔無間耶君子之仕也所以行道道之不行也則可以明其節彼莽之不臣雄時在列宜以君臣之義興亡之理正救之以行其道苟畏其威愛其死則可拔簪高謝以明其節詎

有苟祿貪生徇非節詐廣引秦過以喻惡則是稔其篡逆也與古之持顛危死名節者背而馳也嚮者所著若鳳之說得不為誣鳳哉雞常禽也曉晦而不迷其候鳳靈鳥也理亂而不知其時耶噫言之不思有如是耶或曰古人臨危制變亦權道也雄知葬之不可正也故矯其辭姑務脫禍是亦權也何過之深歟曰不然夫權者聖人有焉所以不失其道未見捨其道而從其權昔仲尼仕魯以季威子荒齊樂知其不可正也乃去之曾不聞矯為其辭以求庸於魯雖仲尼日月其德人之不作也揚雄亦慕仲尼之教者以著書立言哉夫立言者豈不欲人之從教耶且已不能信况於人乎語曰君子先行其言而後從之斯言可欺也哉

右陳黯之辭見文粹詰鳳篇

孔子叙逸民先伯夷叔齊而後柳下惠曰不降其志不辱其身伯夷叔齊也柳下惠降志辱身矣孟子叙三聖人者亦以伯夷居伊尹之前而揚子亦曰孔子高饑顯下祿隱夫聖人之所言高者所取於人而所行於己者也所言下者是所非於人而

所棄於己者也然而孔孟生於可避之世而未嘗避也蓋其不合則去則可謂不降其志不辱其身矣至於揚子則吾竊有疑焉爾當王莽之亂雖鄉里自喜者知遠辱而揚子親屈其體爲其左右之臣豈君子固多能言而不能行乎抑有以處之非必出於此言乎曰聖賢之言行有所同而有所不同不可以一端求也同者道也同者迹也知所同而不知所不同非君子也夫君子豈固欲爲此不同哉蓋時不同則言行不得無不同唯其不同是以同也知時不同而固欲爲之同則是所可者迹也所不同者道也迹同於聖人而道不同其爲小人也孰禦哉世之士不知道之不可一迹也久矣聖賢之宗於道猶水之宗於海也水之流一曲焉一直焉未嘗同也至於宗海則同矣聖賢之言行一伸焉一屈焉未嘗同也至於宗道則同矣故水因地而曲直故能宗於海聖賢因時而屈伸故能宗於道孟子曰伯夷柳下惠聖人也百世之師也如其高餓顯下祿隱而必出於所高則柳下惠安擬伯夷哉揚子曰塗雖曲而通諸夏則由諸川雖曲而通諸海則由諸蓋言事雖曲通諸道

則亦君子所當同也由是言之餓顯之高祿隱之下皆迹矣迹豈足以求聖賢哉唯其能無係累於迹是以大過於人也如聖賢之道皆出於一而無權時之變則又何聖賢之足稱乎聖人者知權之大者也賢者知權之小者也昔紂之時箕子去之微子爲之奴比干諫而死此三人者道同也而其去就若此蓋亦所謂迹不必同矣易曰或出或處或默或語言孟子無可無不可也使揚子寧不至于耽祿於弊時哉蓋於時爲不可去必去則揚子之所知亦已小矣

右王安石之辭見文集

蒙示謂揚雄處王莽之際合於箕子之明夷常夷甫以謂紂爲繼世箕子乃同姓之臣事與雄不同又謂美新之文恐箕子不爲也又謂雄非有求於莽特於義命有所未盡其思之恐皆不然方紂之亂箕子微子比干者蓋皆諫而不從則相與謀以謂去之可也任其難可也各以其所守自獻于先王不必同也此見於書三子之志也三子之志或去或任其難乃人臣不易之大義非同姓獨然者也於是微子去之比干諫而死箕子諫而不從至

辱於囚奴夫任其難者箕子之志也其諫而不從
至辱於囚奴蓋盡其志矣不如比干之死所謂各
以其所守自獻于先王不必同也當其辱於囚奴
而就之乃所謂明夷也然而不去非懷祿也不死
非畏死也辱於囚奴而就之非無耻也在我者固
彼之所不能易也故曰內難而能正其志又曰箕
子之正明不可息也此箕子之事見書易論語其
說不同而其終始可考者如此也雄遭王莽之際
有所不得去又不必死辱於仕莽而就之固所謂
明夷也然雄之言著於書行著於史者可得而考

不去非懷祿也不死非畏死也辱於仕莽而就之
非無耻也在我者亦彼之所不能易也故吾以謂
與箕子合吾之所謂與箕子合者如此非謂合其
事紂之初也至於美新之文則非可已而不已者
也若可已而不已則鄉里自好者不為況若雄者
乎且較其輕重辱於仕莽為重矣雄不得而已則
於其輕者其得已哉箕子者至辱於囚奴而就之
則於美新安知其不為而為之亦豈有累哉不曰
堅乎磨而不磷不曰白乎涅而不緇顧在我如何
耳若此者孔子所不免故於南子非所欲見也於

陽虎非所欲敬也見所不見敬所不敬此法言所謂
謂拙身以伸道然則非雄所以自見者歟孟子有
言曰天下有道小德役大德小賢役大賢天下無
道小役大弱役強二者皆天也順天者存逆天者
亡而孔子之見南子亦曰予所否者天厭之天厭
之則雄於義命豈有不盡哉

又云介甫以謂雄之仕合於孔子無不可之義夷
甫以謂無不可者聖人微妙之處神而不可知者
也雄德不逮聖人強學力行而於義命有所未盡
故於仕莽之際不能無差又謂以羨新考之則以

閣之事不可謂之無也夫孔子所謂無不可者則
孟子所謂聖之時也而孟子歷叙伯夷以降終曰
乃所願則學孔子雄亦為太元賦稱夷齊之徒而
曰我異於是執太元方蕩然肆志不拘攣兮以二
子之智足以自知而任己者如此則無不可者非
二子之所不可學也前世之傳者以謂伊尹以割
烹要湯孔子主癰疽瘠環孟子皆斷以為非伊尹
孔子之事蓋以理考之知其不然也觀雄之所既
立故介甫以謂世傳其投閣者妄豈不亦猶孟子
之意哉

右曾鞏之辭見南豐文集

千古諸儒咸稱揚子雲作太元以準易今考子雲之書觀子雲之意且見其非準易而作蓋疾莽而作也何哉昔者哀平失道賊莽亂常包藏禍心竊弄神器違天拂人莫甚于此雖火德中否而天命未改是以元元之心猶戴于漢是時不知天命者爭言符瑞稱莽之功德以濟其惡以苟富貴若劉歆甄豐之徒皆位至上公獨子雲耻從莽命以聖王之道自守故其位不過一大夫而已子雲既疾莽之篡位又懼來者蹈莽之迹復肆惡于人上心

上酌天時行運盈縮消長之數下推人事進退存亡成敗之端以作太元元有三方九州二十七家八十一部者三公九卿二十七大夫八十一元士之象也元君象也總而治之起于牛宿之一度終于斗宿之二十二度而成八十一首七百二十九贊二萬六千二百四十四策大明天人終始逆順之理君臣上下去就之分順之者吉逆之者凶以戒違天拂人戕君盜國之者此子雲之本意也孰謂準易而作哉諸儒咸稱太元準易者蓋以易緯言卦氣起于中孚震離兌坎配于四方其六十卦

各主六日七分以周一歲三百六十五日四分日之一執此而言之也殊不知易緯者陰陽家說非聖人格言若執此以爲易則易道泥矣且太元之於易猶四體之一支也可以謂之準易者乎斯言蓋根于亘譚稱太元曰是書也與太易準班固謂雄以經莫大于易故作太元使子雲被僭大易之名於千古是不知子雲者也

右孫明復之辭見文集辨太元篇

孔子曰辭達而已矣夫言止於達意則疑若不文是大不然求物之妙如繫風捕影能使是物了然於心者蓋千萬人而不一遇也而況能使了然口與手者乎是之謂辭達辭至於能達則文不可勝用矣揚雄好爲艱險之辭以文淺易之說若正言之則人人知之矣此正所謂彫蟲篆刻者其太元法言皆是也而獨悔於賦何哉終身彫蟲而獨變其音節便謂之經可乎屈原作離騷經蓋風雅之再變者雖與日月爭光可也可以其似賦而謂之彫蟲乎使賈誼見孔子升堂有餘矣而乃以賦鄙之至與司馬相如同科雄之陋如此者甚衆可與智者道而難與俗人言也

右蘇軾之辭見文集荅人書

易稱蒙以養正聖功也人之生也雖未有不蒙然而至明之理已具矣故善學者必先知其善然後可以學善教者必先知其善而後可以教仲虺言降衷詩言秉彝孔子言性相近孟子言性善言良知皆於衆人昏蒙未定之中指以告之庶幾其得所從而至也今揚雄乃言倥侗顛蒙恣于情性則是先以為不善而後以理訓之不惟失聖賢之意而學者用力求端之本亦差別矣此與荀卿性惡異言而同失非所以為教也玉必有璞金必有瑱火必有煙鬱而未章雜而未純也然學者先自知其所為善而善養之則得矣

異端之學並起而名家至漢猶數人孔子之道未明而孟子之書殆不傳於世非博道爾雅之士莫知好焉雄之自比蓋真有意於翊扶羣聖之書以罷黜百家之偽說者其用力勤而勞矣非利之也漢末異說稍息而六經盡出由東京以來皆專意一志以修明王道雖未足以知之而於向之異端則無習矣因雄書以求孟氏因孟氏以求孔子雄之功如此

右葉適之辭見文集

新刊揚子門類題目

永嘉先生陳良君舉

編

○篇目

學行篇

吾子篇

脩身篇

問道篇

問神篇

問明篇

寡見篇

五百篇

先知篇

重黎篇

淵騫篇

君子篇

孝至篇

○門類

三才

天地

天

天文附

天人

聖人

大人附

聖道

聖德附

聖言

聖製

聖經

聖賢

君子

君人

太古

堯舜

舜禹

唐虞三代

周

古賢臣

列國名臣

漢名君

漢名臣

臣道

孔子

孔子弟子

孟子

揚子

道

道德

五常

心

氣附

性

學

聞見

師友

脩身

禮樂

法度

文武

治無為附

教化

中和附

政

號令

儒士

詞賦

史附

天下

中國附

賢德

忠嘉附

孝

明哲

拾遺

事要總類

三才

觀天地則見聖人

脩身篇

聖人擬天地參諸身

聖人法天簡易

並五百篇

通天地人曰儒

君子篇

天地

天地交而萬物生

脩身篇

天地神明而不測

神明照知四方

天地為萬物郭

並問神篇

天地裕於萬物

萬物裕於天地

天地之得斯民

並孝至篇

天

天文附

天高目下耳

問明篇

天道勞功

孝至篇

雷風鼓舞萬物

先知篇

大聲非雷霆

問道篇

天人

聖人和同天人之際

問神篇

聖人繼天測靈

聖人以人占天

並五百篇

天人因成如何

重黎篇

聖人

大人附

仰聖人知衆說之小

遷善聖人之徒

並學行篇

聖人虎別其文炳

衆言淆亂折諸聖

並五子篇

有德者好問聖人

聖人樂天知命

聖人用天下檢

獨智入聖門

並脩身篇

惟聖可以開明

問道篇

聖人存神索至

聖人成天下大順

聖人致天下大利

聖人成順致利

並問神篇

聖人聰明淵懿

五百篇

聖人冠乎羣倫

聖人聰明冠羣倫

五百歲而聖人出

無事於小爲大人

並百篇

聖人樂天

先知篇

聖人表裏如何

重黎篇

聖人德之爲事

孝至篇

聖道

聖德附

聖人之道猶日中

先知篇

聖人道若天

君子篇

聖道羣心之用

德隆則畧星

並五百篇

聖人德之爲事

聖德遠人咸慕

並孝至篇

聖言

聖人之辭若川

言書心聲畫

並問神篇

聖人之言遠如天

五百篇

聖言炳若丹青

君子篇

聖人之言似水火

聖人言之至

並問道篇

假言周于天地

寡見篇

聖製

聖人得書之體

問神篇

聖人肆筆成書

五百篇

聖經

事辭稱則經

五子篇

虞夏商周之書

詩書成於仲尼

聖經不可使易知

五經為衆說郭

春秋成於仲尼

並問神篇

五經不如老子之約

古者三年通一經

惟五經為辯

並寡見篇

書可觀而不可盡

五百

聖賢

觀聖人則見賢人

修身篇

聖賢之言如天地

五百篇

君子

君子貴遷善

學行篇

君子之道有四易

五子篇

君子彊學而力行

君子不動動斯得

並修身篇

君子競辰

君子在治若鳳

問明篇

君子盡心於聖人之道

寡見篇

君子愛日

五百篇

君子為國張綱紀

君子為國謹教化

先知篇

君子絕德

重黎篇

君子言動成文德

君子於仁義柔剛

君子避礙通于理

君子言則成文

並君子篇

君人

君人致帝者之用

君人成天地之化

君人明道信義

並孝至篇

太古

太古塗民耳目

問道篇

堯舜

堯舜不戰屈人兵

問道篇

堯舜之道延其光

堯父舜子

並孝至篇

唐虞咸有顯德

舜以堯作土

並重黎篇

堯有天下舉大綱

堯舉大綱命舜禹

唐虞象刑惟明

並先篇

舜禹

虞夏行堯之道

行堯之道法度彰

虞夏襲堯之爵

並問道篇

虞夏之書渾渾

問神篇

舜禹孝功絕德

淵騫篇

禹以舜作土

重黎篇

舜禹受天下不為泰

虞夏禮樂法度如何

唐虞三代

堯舜禹君臣而並

五百篇

唐虞三代有顯德

重黎篇

泰和在唐虞成周

孝至篇

周

文武父子而處

五古篇

文王淵懿

問明篇

周康之時頌聲作

孝至篇

古賢臣

箕子為武王陳洪範

臯陶以智為帝謨

並問明篇

言合稷契謂之忠

謨合臯陶謂之嘉

並孝至篇

列國名臣

子胥種彘孰賢

重黎篇

漢名君

漢屈羣策

文帝曷不用頗牧

並重黎篇

漢名臣

賈誼升堂

相如入室

並吾子篇

楚兩龔之潔

問明篇

齊魯有大臣

五百篇

羣策屈羣力

重黎篇

張騫蘇武之奉使

張子房之智如何

並淵騫篇

臣道

近世社稷之臣

社稷之臣終禮樂

近世名卿孰優

近世名卿名將孰優

並淵騫篇

孔子

天道在仲尼

孔子習周公

立道仲尼

孔子鑄顏淵

並學行篇

治己以仲尼 脩身篇

孔子之道較且易 吾子篇

仲尼潛心於文王 問神篇

孔子用齊人歸疆 寡見篇

孔子愛日

仲尼神明 並五百篇

仲尼之道猶四瀆 君子篇

孔子弟子

七十子肖仲尼

顏淵習孔子

顏子苦卓如何

晞顏亦顏之徒

顏子樂內

顏苦孔之卓

術業顏淵 並學行篇

顏淵潛心仲尼 問神篇

淵騫攀龍附鳳

七十子聞見如何 並淵騫

顏淵進退以禮義

顏淵以退為進 並君子篇

孟子

孟軻勇於義 淵騫篇

孟子知言之要

孟子知德之奧 並君子篇

揚子

揚雄自比孟子 吾子篇

道

道者無不通

適堯舜文王為正道

道若塗川 並問道篇

先王之道滿門 寡見篇

知其道者其如視 先知篇

天下之通道如何 孝至篇

道德

耕獵得道德 學行篇

道德仁義譬諸身 問道篇

老子之言道德 問道篇

五常

仁義禮智信之用 仁宅

義路 禮服

智燭 信符

華實副則禮 並脩身篇 事得其宜之謂義 重黎篇

自愛仁之至 自敬禮之至 並君子篇

心 氣附

神心經緯萬方 神心潛天地 並問神

氣者適善惡之馬 脩身篇

性

學者所以脩性 學行篇 人之性善惡混 脩身篇

學

學者審其是 學之為王者事

大人之學為道 學求為君子 學行篇

聞見

多聞守之以約 多見守之以卓

聞見卓約如何 吾子篇

師友

務學不如務求師

師者人之模範

一卷之書必立師

並學行篇

脩身

脩身以為弓

立義以為的

脩身篇

禮樂

治天下礙以禮樂

聖人治天下以禮樂

並

問道篇

周之禮樂庶事備

問神篇

法度

法始伏羲成乎堯

法者謂唐虞成周

並問

聖人之法關盛衰

什一天下之中正

並知篇

文武

文訓武克如何

事得其序之謂訓

勝己之私之謂克

並問神篇

治

無為附

垂拱而視天民之阜

問道篇

四海奠枕于京

寡見篇

天下治之在道

四海治之在心

並孝至篇

教化

中和附

防範見禮教之至

五百篇

動化莫尚中和

中和在哲民情

聖人陶成天下之化

使人有士君子之行

甄陶天下在和

並先知篇

政

立政莫尚中和

從政審思斃

為政日新

真偽則政核

並先知篇

號令

號令鼓舞萬民

先知篇

儒士

士何如可以裨身

脩身篇

用真儒無敵於天下

寡見篇

周之士也貴

周之士也肆

並五百篇

詞賦

史附

詩人之賦麗以則

君子篇

品藻實錄如何

重黎篇

天下

中國附

中於天地為中國

有天下者審其御

問道篇

秉國如乘航

寡見篇

賢德

忠嘉附

大器猶規矩準繩

大器先自治

並先知篇

忠言嘉謨如何

知哲聖人之謂俊

秀穎德行之謂洪

並孝至篇

孝

孝莫大於寧親

父母子之天地

並孝至篇

明哲

明哲旁燭無疆

微何如其明

並問明篇

拾遺

天常帝王之筆舌

問道篇

豹變則虎

吾子篇

事要總類

童子彫蟲篆刻

屈原如其智

公孫龍詭辭數萬

羊質虎皮

說鈴

並言言篇

合則渾離則散

老子提提仁義

可則因否則革

並問道篇

幽必驗明遠必驗近

童烏九齡與我玄文

鄭子真不屈其志

並問篇

堯將遜天下於許由

並問篇

言不文典謨不作經

魏武寶山河之固

大寒而後索衣裘

洪羊權利

秦負聖人之法度

並原見篇

關百聖而不慙

貴無敵富無倫

小以成小大以成大

並問篇

忽眇綿作晒

大作網小作紀

天先春後秋

並原見篇

妣氏治水土巫步多多禹

始皇方斧將相方刀

秦罷侯置守

霍光堂堂乎忠

文帝罪不孥宮不女

藺相如伸秦屈廉頗

邴大夫不伐善

並重黎

東方生滑稽之雄

蕭也規曹也隨

並淵塞

弼中彪外

非苟知之亦允蹈之

荀卿同門異戶

子游子夏未得其所以書

聖人耻一物之不知

禮記

石奮父子之美

力有扛洪鼎揭華旗

漢德可謂允懷矣

漢興二百一十載而中天

並孝至篇

新刊揚子門類題目終

麻沙劉通判宅
刻梓于仰高堂

纂圖分門類題五臣註揚子法言卷第一

李軌柳宗元註 宋咸吳祕司馬光重添註

雄見諸子各以其知舛馳顏師古曰舛相背大氏詆訾聖

人即為怪迂析辯詭辭以撓世事顏曰大氏大歸也詆訾毀也迂

遠也析分也詭異也言諸子之書大歸皆非毀周孔之教為巧辯異辭以攪亂時政也音紫音于火高反其字從

手光謂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

者常用法應之譔以為十三卷顏曰譔與撰同象論語號

曰法言

學行篇自誠而明聖人而已明誠以降何嘗不由乎

惡長少難易將相使令說樂焉邪之類兩音易辨者惟

於始見音之後可以意求不復再出或可疑則更音之

天降生民倥侗顛蒙倥侗無知也顛蒙頑愚也

倥音空同音次忡忡情性觸意聰明不開闇塞

情則聰明有所蔽訓諸理訓導譔學行用夫人自有聰明天命

非學則不能啟發故謀道常以學為先

學行之上也夫學者所以為道者也率言之次

也能辯醇疵發成謨訓學之教人又其次也

行性而言誠可以為師矣故又居其次欲廣其業以

學行

人為其故咸無焉為眾人此三者教之大倫也皆無此

又為其次或曰人羨久生將以學也可謂好學已三者民斯為下矣○

乎光曰好呼報切下可以曰未之好也學不羨仲尼

朝聞夕死揚子好學不羨久生○曰學如不及豈俟羨久

生然後為學哉○曰死生有命富貴在天好學者修己之

道無羨於彼有羨○天之道不在仲尼乎○曰天生五行其

者皆非好學者也○禮智信○仲尼駕說者也不在茲儒乎○曰

述之駕說者也其道○如將復駕其所說則莫若使諸

儒金口而木舌○金寶其口木質而舌傳言如此則是仲

尼常在矣○宗元曰金口木舌鐸也後世如

諸儒駕孔子之說如木鐸也○曰金口木舌鐸也後世如

將復駕仲尼之說則莫如使諸儒比木鐸而宣揚之也語曰

天將以夫子為木鐸書曰每歲孟春道人以木鐸徇于路或

孔安國曰木鐸金鈴木舌所以振文教○曰復扶又切

曰學無益也如質何○曰質猶性也言性有能否不

說曰性者生之質或言學無益○曰未之思矣夫有刀者

也其如人之質稟受已定何○曰未之思矣夫有刀者

確諸有玉者錯諸不確不錯焉攸用○確錯石名也

善誘于人以為未之思爾苟思矣何無益焉猶夫刀玉非磨

而琢之則安能成割圭璋之用○曰確盧紅切焉於處切

雖有良金以為刀不確則不能斷割雖有○確而錯諸質

美玉不錯則不能成器如是則何所用矣○確而錯諸質

光曰好呼報切下可以

光曰死生有命富貴在天

光曰學如不及豈俟羨久

光曰天生五行其

光曰仲尼乘行而贊

光曰述之駕說者也

光曰如將復駕其所說

光曰金口木舌鐸也

光曰後世如

光曰天將以夫子為木鐸

光曰每歲孟春道人

光曰以木鐸徇于路

光曰或

光曰質猶性也

光曰言性有能否不

光曰說曰性者生之質

光曰或言學無益

光曰未之思矣夫有刀者

光曰確錯石名也

光曰確而錯諸質

揚

二

學行

不亦類蠹之子殪而逢螺贏祝之曰類我類我父

則肖之矣速哉七十子之肖仲尼也肖類也螺贏遇

乃變成蜂爾七十子之類仲尼又速於是也

也螺贏蒲蘆也桑蟲子始生而蒲蘆取之於木空中七日祝

而化之以變為己子殪者謂其始生未有形性殪然如死故

始可以祝而變之也

細晉之言螟螽與螺贏異類殪而祝之以成其子矧仲尼之

聖七十子之賢教而誨之豈不速哉

螺音果學以治之思以精之朋

友以磨之切磋琢磨名譽以崇之身揚名不

倦以終之彊不息可謂好學也已矣上士聞此五

不可謂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執曰

非也言孔不習周顏不習孔亦猶夫羿弃弓良去策

逢蒙業射者也王良業御者也公輸般業巧者也聖人有教

無類使射御工巧各捨己業而時習之誰其非之

義曰逢薄江切音班按它書逢蒙或作逢蒙宜讀如字三

子皆以其術名於世則其才必有過人者鄉使捨其術而習

聖人之道焉或曰此名也彼名也

般之處一焉而已矣疑其名等如一故揚荅以下文

秘曰或人謂有道之名曰川有瀆山有嶽高而且大

者衆人所不能踰也言諸賢之有妙藝猶百川之有

嶽可登高而且大者惟聖人之道如天不可升也

正文之意當云高而且大者衆人所不能踰也脫其不字矣

學行

之解反謂聖人之道如天不可升且正文安有如天之說哉
儻謂揚此文以嶽瀆為易踰不足方聖人則下文以仲尼比
四瀆為非矣揚豈首尾自相反如是邪○○曰周孔顏子之
道如山川之有嶽瀆豈曰處一而已昇逢蒙良般之藝如山
川高而且大者衆人所能踰也○○曰吳宋本作衆
人所能踰音義曰俗本脫不字諸本皆有今從之
或問

世言鑄金可鑄歟○曰吾聞觀君子者問鑄人不問鑄金
故有此問○○曰或人謂三品

之金皆可鑄○曰吾聞觀君子者問鑄人不問鑄金
為黃金歟○曰揚子以或者非問之問

故答以鑄人○○曰觀見也○或曰人可鑄歟曰孔子鑄

顏淵矣○鑄之令殆庶幾○借問顏淵不學亦常人耳遇
孔子而教之乃庶幾於聖人化佗物為黃金何以

異此人踰爾曰曰哉問鑄金得鑄人○或人悟○學者

鑄金而得鑄人富莫大焉利莫重焉○或曰或人悟○學者
曰問妖妄之鑄金得具躰之鑄人○○曰或人悟○學者

所以脩性也○禮智信也○性仁義○視聽言貌思性所有也

學則正否則邪○其性禮者其事視其性智者其事
其性信者其事思學焉則本性正不學則逐物移而天理

滅○○曰五事人皆有之不學則隨物而遷不得其正○師

哉師哉桐子之命也○桐洞也桐子洞然未有所知之
人師制人善惡之命不可不明慎也○○曰桐當為侗字之

誤也雄曰序學行云侗穎蒙此曰侗子者取是義也不當
作桐木之桐註依誤文訓為洞無所據焉○○曰此章言學

為王者之事須師道之訓以正幼主之命也○歎而重其
事也桐子太甲也太甲太丁之子既立不用伊尹之訓伊尹

放之桐三年悔過處仁遷義以聽其訓已歸亳復政百姓以
寧書曰既往背師保之訓是也伊尹指師哉太甲言桐子者

蓋當王莽輔孺子嬰之世其辭文其旨遠也孝至篇曰勤勞
則過於阿衡皆其類歟○○曰當

為侗音同又音通侗未成器之人也○務學不如務求師

求師者就有道而正焉○師者人之模範也模不

務學之先莫如得其人而師之○傷夫欲為而不得其道者多矣
模範不範為不少矣○有似是而非而學者不

悟從而為道者多矣。○光曰一闕之市不勝異意焉。○音升一卷

之書不勝異說焉。一闕之市必立之平。一卷之書

必立之師。○音升一闕猶言一卷也。一巷市之小人意各

殊。必立質人以平之。一卷書之少人說各異。必立師氏以正

之。周禮質人中士二人。鄭云質平也。主平定物價者師氏中

大夫一人。鄭云師教人以道。習乎習。○音升以

習非之勝是也。○音升非謂異端之術。○音升南方之俗

於所習不知其非習。况習是之勝非乎。○音升是謂正

審其是而已矣。○音升習乎習。○音升又許宜反。學者

知是而習之。○音升亦非儒。○音升曰視日月而知眾星之蔑

也。○音升微也。仰聖人而知眾說之小也。○音升大小之相

相傾。○音升眾說之小所見者小也。○音升人學之為王

者事其已久矣。堯舜禹湯文武汲汲仲尼皇皇其

已久矣。○音升儒學者本聖人之道。聖人之道乃王者之事

堯學於君疇。舜學於務成。昭禹學於西王國。新序子夏對哀

公曰。堯學於君疇。舜學於務成。昭禹學於西王國。湯學于成

子伯文。王學于鉸。時子思武。王學于郭叔。曾子問曰。吾聞諸

老聃。學禮也。昭公十七年傳曰。仲尼聞之。見於郊。子而學之

學紀官也。樂記曰。唯丘之間。諸莢弘學樂也。君疇君壽史。或

問進。○音升進。曰水或曰為其不捨晝夜歟。○音升子

學行

偽曰有是哉滿而後漸者其水乎水滿坎而後進

切○說曰盈科則漸進也○說曰子路有聞未之能行或問

鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎鴻

不失寒暑亦猶水之因地制行○說曰鴻漸于陵流水就下

其漸一也○說曰鴻避寒而就溫學者去非而從是然鴻之

飛也不決起直上必以漸而置高學者亦請問木漸曰

自近小而至遠大猶水之滿而後進也曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶

有木漸易曰山上水而已矣止於下者根本也漸於上者枝條也士人據道

○說曰巽木上長木漸於上水流就下其漸亦一也○說曰

木根不動而枝葉進長學者正心修身而家齊國治然十仞

之木非朝夕而成聖人之德非造吾未見好斧藻其德

若斧藻其藻者歟斧藻猶刻楛丹楹之飾漆榼也○說曰

次而立亦猶水之滿而後進也斲削也藻文飾也鳥獸觸其情者也別也衆人則異乎

乎觸情○說曰人為萬物之靈賢人則異衆人矣宣

訓誨○說曰賢人豈特但能奉宣教誨而已蓋言其有明誠

之性而異衆人○說曰賢者述之異於衆人○說曰能循禮

義聖人則異賢人矣制立禮教○說曰聖人豈特但止

又異賢人○說曰聖人作之禮義之作有以矣夫訓

異於賢人○說曰極深研幾人而不學雖無憂如禽何是以聖人

作禮義使衆人自別誠有旨焉○說曰聖人制作禮義使人

自別於鳥獸豈者所以求為君子也習其文而已求而不得者有

矣夫未有不求而得之者也有其志而猶或不能成

學行

業○求而不 晞驥之馬亦驥之乘也晞顏之人

亦顏之徒也晞慕也。或曰顏徒易乎晞之

則是顏子庶幾疑其難 曰昔顏常晞夫子矣正

考甫常晞尹吉甫矣奚斯魯僖公之巨慕正考甫作

上卿尹吉甫周宣王之卿士尹吉甫深於詩教作大雅崧高

湯之盛德昭公七年傳公子奚斯常晞正考甫矣

曰及正考父佐戴武宣正考甫商頌蓋美禘祀之事而魯大夫公子奚斯能作閔公

之廟亦晞詩之教也而魯頌美之曰松栢有駟路寢孔碩新

朝奕奕奚斯所作考甫作商頌奚斯作閔宮之詩故云然 如不欲晞則已

矣如欲晞孰禦焉或曰書與經同記之書猶論語

爾雅皆置博士後罷傳記博士獨立五經博士列治之可

乎曰可揚以爲皆本諸道雖世不尚亦可治而學之

者治之可乎書謂若左氏傳古文尚書毛詩樂記之類 或人啞爾笑曰須以發策

決科射以決科經以策試今徒治同經之書而不見策用

量其大小署爲甲乙之科列而置之不使彰顯有欲射者隨

其所取得而釋之故曰須以發策決科而同經無所施焉是

以笑之其當時五經列于學科者易則施孟梁丘京氏書則

歐陽大小夏侯氏詩則齊魯韓禮則大小戴慶氏春秋則公

穀王莽置周官博士餘不曰大人之學爲道也小人

之學爲利也子爲道乎爲利乎或人謂可以

是爲利而非爲道也故或曰耕不獲獵不饗耕獵

乎譬猶耕獵不得獲饗亦耕獵乎 曰耕道而得道

學行

之至也養不必豐葬不必厚各順其宜惟義所在

子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無樽稱其財斯之謂禮

頓之富以為孝不亦至乎顏其餒矣皆余亮切

富者言倚頓之富是謂能養顏子簞瓢是為餒矣

以其粗以其粗顏以其精以其精彼以其田彼以其田顏以其貞顏以其貞

其貞貞正也顏其劣乎顏其劣乎顏其劣乎顏其劣乎

曰彼以犬馬之養固而不正顏以承順顏色正而不回顏豈劣哉

或曰使我紆朱懷金其樂不可量也其樂為正

紆朱之美服懷金之重寶以為樂紆朱之美服懷金之重寶以為樂

紆朱懷金之樂不如顏氏子之樂顏氏子之樂

子之樂也子之樂也內內紆朱懷金之樂也紆朱懷金之樂也外外

之內之內而紆朱懷金故以顏之屢空為難而紆朱懷金故以顏之屢空為難

意也意也顏子屢空何為樂內顏子屢空何為樂內

天下不足以為樂天下不足以為樂

亦有苦乎亦有苦乎曰顏苦孔之卓也曰顏苦孔之卓也

苦也苦也祇其所以為樂也祇其所以為樂也

然曰茲苦孔之卓也何適其所以為樂哉然曰茲苦孔之卓也何適其所以為樂哉

聞名心懼聞名心懼

學行學行

音句音句

音支音支

慕之所以為樂也

曰有教立道無心仲尼有學術業無心

顏淵

此言有教立道此外無心者仲尼是也○音義曰天復本心作

此今從李宋吳本言教立道者當以或曰立道仲尼不

可為留心矣術業顏淵不可為力矣

或人疑孔

思力學之故對以下文為可學也○

曰未之思也孰

禦焉

孔子習周公顏淵聞一知十

孔子無止之者○

纂圖分門類題五臣註揚子法言卷第一

卷第一原十葉今闕第八葉記抄補

癸亥二月九日記

