

法

言

義

疏

法言義疏三

吳 汪榮寶撰

吾子卷第二〔注〕崇本在乎抑末學大道絕乎小辯也 法

言 李軌注

或問吾子少而好賦曰然童子彫蟲篆刻〔注〕少年之事俄
而曰壯夫不爲也〔注〕悔作之也或曰賦可以諷乎曰諷
乎〔注〕駭歎之聲也諷則已不已吾恐不免於勸也〔注〕相
如作大人賦武帝覽之乃飄飄然有陵雲之志或曰霧
縠之組麗〔注〕言可好也曰女工之蠹矣〔注〕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〔注〕
言擊劍可以衛護愛身辭賦可以諷諭勸人也曰狴犴

使人多禮乎〔注〕言擊劍使人挫犴多禮辭賦使人放蕩

惑亂也

吾子少而好是賦者音義少而詩賦切好賦弘麗溫

雅如雄作心壯賦每作賦者甘泉河東羽長贊云辭莫麗於

相如文志揚雄賦四賦者列賦入第揚雄類結題右賦見於

序藝文百七雄賦十班自注云賦揚雄八篇周氏壽昌十

漢武帝知校補云前賦一十家疑有應是雅之戲者以屈原相

如武帶注知校補云前賦一十家疑有應是雅之戲者以屈原相

凡規又注云揚雄中榮按本類逐貧賦解嘲二篇而注類

云入風設辭皆入揚雄中榮按本類逐貧賦解嘲二篇而注類

卽傳入贊所明四賦略莊雅無異相增何以彼則入錄第四篇必

此則班之爲此類且何當有說然必不類之周氏所賦以爲

枚舉有類俳倡者戲文雲皆有規設辭故爲一類也

刻者刻符說文序云秦有八體曰書大篆二小篆

三曰漢四曰草書五曰律學之儻郡七曰書大篆二小篆

九曰乃得爲史又書以八體試之儻郡七曰書大篆二小篆

爲象爲鳥爲形史繫傳云按漢書又注蟲書卽鳥書以書刻符寧播印合
爲一符以臣屬宋然則符者外竹而中若鬻之鄧字奪魏半兵符應又
云借符是爲書刻尤八書中纖巧難工之體以書皆
別爲一體是爲書刻尤八書中纖巧難工之體以書皆
學僮所事故曰童子彫蟲篆刻言文之賦猶以書
體之有蟲小書刻符可爲者道也俄而壯實不用者甚
寡可以爲小書刻符可爲者道也俄而壯實不用者甚
公羊傳莊公篇俄而曲禮云其十有矣解云俄者謂
輿之閒創得之頃也禮云三壯自序云俄者存賢人
賦者又頗似俳儉於是擧復爲賦可法乎存賢人
君子詩賦之正也感物不復賦可法乎存賢人
唯序釋文云氏駿風說文謂訓定甘泉賦李注云
言謂之詞謂之風說文謂訓定甘泉賦李注云
故讀言婉詞謂之風說文謂訓定甘泉賦李注云
云讀言婉詞謂之風說文謂訓定甘泉賦李注云
歌而誦謂之賦以借高爲正字失之矣十文見志皆
知深美可與圖事故可能賦爲列大夫言感物造端
夫交鄰國不以徵言觀盛衰爲揖讓孔子曰不稱詩以
志蓋以別賢不肖而觀盛衰爲揖讓孔子曰不稱詩以
言也春秋後周道寢壞聘問賦歌作矣不行於卿國及楚
之士逸在布衣而賢人寢失志之賦歌作矣不行於卿國及楚

臣賦屈之原本離諱憂於國皆論作賦以爲風問咸有惻隱此古詩舉之問義然
而反問之德本堂多無此二如非道則已云乎重黎書司
乎皆是世德本堂多無此二如非道則已云乎重黎書司
馬相如傳贊云揚雄以爲靡麗之賦百而諷以一風狗之
鄭衛之聲曲終而奏雅自序云雄以爲賦百而諷以一風狗之
必推類而歸之言於正麗靡之辭已過矣往時武帝使人
也既適歸之言於正麗靡之辭已過矣往時武帝使人
如勸而人不賦明矣均足與此相發明不志即彼所言云
不乃僂僂有遺告云孝武皇帝好司馬卿子大雲人賦
上乃僂僂有遺告云孝武皇帝好司馬卿子大雲人賦
甘泉頌妙稱之怪若按曰雲人所好司馬卿子大雲人賦
皇帝不覺爲神之止若按曰雲人所好司馬卿子大雲人賦
穀之組麗者說文繁細相傳垂霧樂志廁注霧穀顏注
云言之輕細若雲又相如傳垂霧樂志廁注霧穀顏注
如霧引義此作霧音殺之麗無組字注霧穀顏注
百十六引義此作霧音殺之麗無組字注霧穀顏注
木中蟲引伸爲賊害之靡國策高誘注霧穀顏注
鹽鐵論散不爲賊害之靡國策高誘注霧穀顏注
技巧家以傳鍾論顯顏有注鍾云鍾論十篇又司馬遷傳論
在趙巧家以傳鍾論顯顏有注鍾云鍾論十篇又司馬遷傳論

當卽此類鹽之稱論明石云若夫錄客論之博奕則假以
爲雄談析辯爲雅說文箋蔽不見也言廣雅釋詁云古通
愛身者作愛爾雅釋言云箋蔽不見也言廣雅釋詁云古通
也字亦作靜女愛之而不義見方隱蔽引伸之爲而不見也
作愛詩也按女愛之而不義見方隱蔽引伸之爲而不見也
云疑傳爲批者擊虛謂之以備所堅以可入謂之捍衛身之
不疑讀爲批者擊虛謂之以備所堅以可入謂之捍衛身之
進要所謂爲批者擊虛謂之以備所堅以可入謂之捍衛身之
之以也說文爲批者擊虛謂之以備所堅以可入謂之捍衛身之
以也說文爲批者擊虛謂之以備所堅以可入謂之捍衛身之
云批大郭象注云虛有處因批而批也令離南史子記孫
子吳起傳郭象注云虛有處因批而批也令離南史子記孫
林云故此解之說也設於扞攔格也於批亦批也令離南史子記孫
要也此批之說也設於扞攔格也於批亦批也令離南史子記孫
不格也入學之貌漢書董仲舒扞勝鄭注云扞格按堅
也蓋身擊之批虛而聲自堅不可入以批之批捍格按堅
子也脩身批之批虛而聲自堅不可入以批之批捍格按堅
言我心不快難此義也折錄蔡相傳也批公患折字按子折
難我必快難此義也折錄蔡相傳也批公患折字按子折
于王義引之於批扞以爲也本然則批連爾文古望常
生訓蓋亦取於批扞以爲也本然則批連爾文古望常

擊曰小狴非則衣義故而將也尙董羸正家之學法用語
錮獄宛牢陸以切全云不以風則風乎也之術錮則也此
可此宜又省狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
衛音岸說聲狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
身義宜文陸爲岸應李乃之者不諫駭駭駭駭駭駭駭駭駭駭
則說獄狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
圖所釋胡野異謂玄擊之止於以勸誘之取使入以諷而淫
固本云野異謂玄擊之止於以勸誘之取使入以諷而淫而
之宋韓詩或比陸狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
牢吳司馬均狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
有司馬均狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
三馬均狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
木均狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
之依鄉古亦失所語禮曰按音狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
威此亭之亦失所語禮曰按音狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴狴
因爲說多宋恭豈若使
者說多宋恭豈若使
多宋恭豈若使
恭宋豈若使
豈宋恭豈若使
若宋豈若使
使宋豈若使

之人威多使禮人乎多言禮不能也
謂之威雖多禮以不衛知身已陷危
也按溫公之說略同若作囚者不能動搖
近於禱矣吳說甚簡未詳所云若謂佩之
之法威乃輔治而人牢不犯耶舉大能明
後皆論好賦之固非以愛身明與義亦通
譬以見好賦之固非以愛身明與義亦通
賦則乖於音義類此則不應從治更令上
阻隔然則音義類此則不應從治更令上
狴犴之使人多禮辭本此使人放蕩惑亂
弘範之舊世德堂本此使人放蕩惑亂
賦使人放蕩惑亂也使人放蕩惑亂也
愛身使人放蕩惑亂也使人放蕩惑亂也
近是然擊錘乃使人正狴犴而多誤觀宋
禮今作多擊錘乃使人正狴犴而多誤觀宋
好賦相聯者乃使人正狴犴而多誤觀宋
見李注必段作狴犴復以狴犴為擊錘之
範不讀狴犴如字顯遂不可見通其文
太略又為後人窺亂遂不可見通其文

或問景差唐勒宋玉枚乘之賦也益乎曰必也淫注言無

益於正也淫則柰何曰詩人之賦麗以則注陳威儀布

法則辭人之賦麗以淫注奢侈相勝靡麗相越不歸於

正也如孔氏之門用賦也則賈誼升堂相如入室矣如

其不用何首義景差初佳切舊本景差之徒者皆好辭而

以賦見稱索隱云揚子法言及漢書古今人表皆是景

璣按今漢書人表尚作景璣而法言各本均作景差乃

校者依史記等書改之藝文志無景差賦楚辭大志有

云大者招者屈原云楚人也又宋玉賦十篇注云楚人與

唐勒並時在屈原後也音義枚乘繩七切乘云楚人與

拜乘字叔淮陰人也為吳王馮馮游梁客皆善屬辭賦

乘尤高志有枚乘賦九篇詩此當有脫論語必也

過其度量謂之枚淫按法言此當有脫論語必也

必字凡七事而懼子好謀而必也射乎訟吾猶於人必也聖使

無訟乎必致者也正名也乎親不得乎中皆行而於前與文之必也之狂外別乎求人
未義以當乎之謂有意原之則當此言或問景差然則必否也宋玉不乘與
一文義相反乎曰淫句必也則言乎景差後文人直云淫則奈於
淫賦爲也無益乎賦之淫者其惟辭乎故後文則云淫則奈於
何則淫則二若字何平列爲此義則非語辭如卽今麗本則非則謂淫
與則淫之則別若何正蒙此文而若辭如卽今麗本則非則謂淫
可通也卽令後淫文字義當無在所必失文字例此矣李校注書者無見
於正也卽令後淫文字義當無在所必失文字例此矣李校注書者無見
必也則移則正何淫文字義當無在所必失文字例此矣李校注書者無見
必也則移則正何淫文字義當無在所必失文字例此矣李校注書者無見
與注均不教六詩風賦曰比義之一則於字遂使順正文將
周禮大司馬教六詩風賦曰比義之一則於字遂使順正文將
堅兩部賦序云賦者古詩之流也注云毛詩頌班孟也
有六義焉二曰賦賦者古詩之流也注云毛詩頌班孟也
法也詩人謂賦麗故爲詩之流也注云毛詩頌班孟也
美也詩人謂賦麗故爲詩之流也注云毛詩頌班孟也
麗也詩人謂賦麗故爲詩之流也注云毛詩頌班孟也
之賦麗以序文謂賦麗故爲詩之流也注云毛詩頌班孟也
淫云必賦麗以序文謂賦麗故爲詩之流也注云毛詩頌班孟也

者以發明之情故止乎禮義所假象辭以陳其志古詩之須
賦以情義為主以事類省而文有例矣事形爲本則言
正爲助情義爲主則言省而文有例矣事形爲本則言
富而辭無常矣文之煩省則與險易蓋由於此夫假象
過大則與類相遠逸辭過壯則與事相違辨言過理則
與義相失麗靡過美則與情相悖此四過者所以背大
體而害政教是以司馬遷割相如浮說楊雄所以爲此
文之賦麗如淫孔氏過之門淫也洽此論推關賦謂以爲
教也義疏如孔氏過之門淫也洽此論推關賦謂以爲
買誼也七篇司馬相如賦二史記九篇論語有傳藝文志有
矣未入於室也皇疏云若近而爲室即處爲堂故子路
喻若推而廣之亦謂聖人妙處爲室處爲堂故子路
得堂顏子入室顏云孔子之門既不用賦不可如人
謂買誼相如無所施也孔子之門既不用賦不可如人
按志有御字非也詳王氏引此作若孔氏之門而用賦
或問蒼蠅紅紫曰明視〔注〕蒼蠅閉于白黑紅紫似朱而非
朱也問鄭衛之似曰聰聽或曰朱曠不世如之何曰亦

精之而已矣

蒼弟君紅子紫者詩青蠅云營營青蠅止于樊

劉向九款云黑使青蠅喻之僞變兮王逸注云僞猶變也說青也

蠅變青使黑轉其語以善爲惡也陳氏喬權魯詩遺說

人若青蠅變黑其語以善爲惡也陳氏喬權魯詩遺說

考云鄭箋與叔師語合是鄭亦用魯訓之義是也黃論五語

方闕緇爲黃之閒也故不用紅紫以碧爲白閒也紫爲黑閒也紫爲黑閒也

爲紅殿爲南火也北方水也金色黑水剋火色加赤以故

黑子加赤故爲南方火也北方水也金色黑水剋火色加赤以故

似者曰樂記云鄭而聽之非也紫論語其亂朱也鄭衛之也

知僂又云子端而聽之非也紫論語其亂朱也鄭衛之也

德是以祭志齊音對曰辟喬志淫者宋淫音衛之齊音皆於

樂云惡鄭聲不亂雅樂也孟賾子曰雌趙聲注云雌亂

妻古之明也者黃帝時人黃帝之樂太師也其使離朱索之
朱一云見千文里針朱孟司馬云雌又時云人師百步司馬秋云晉之
賢大不也善不律有能精之神史已矣者冀州南則明人精而
無目世謂不代有亦致鬼而己矣者冀州南則明人精而
則必上智乃能辨也朱注蒼蠅問于白黑愈審則自當知
以聲言此乃與紅紫並以色言義似可疑楊子原文蒼蠅
閒於白黑夫蒼蠅則何閒於色白義之似可疑楊子原文蒼蠅
作虺云蒼與蒼字亦通作虺文選思玄賦尉龍眉翻而耶
潛兮舊注亦曰蒼蒼虺是蒼虺同義故得連文廣釋方器
蒼青也故亦曰蒼蒼虺是蒼虺同義故得連文廣釋方器
盡青虺北亦曰蒼蒼虺是蒼虺同義故得連文廣釋方器
白黑其即本方史鳥說與按青蠅變亂黑白所稱舊訓於
漢人以其常言易革蠅之汗青蠅即青曹子建論
衡商蟲云諱言傷善青蠅之汗青蠅即青曹子建論
白馬王彪詩云蒼蠅開黑巧令親李善注建於
雅云開也此正弘蠅開語所本僉乃云親李善注建於
黑之有疏所已甚古謂蒼蠅善亂聲之說惟善陸佃聲雅
當分青蠅蒼蠅爲二種謂蒼蠅善亂聲之說惟善陸佃聲雅

詩以青蠅刺讒而雞鳴曰匪雞則鳴蒼蠅之聲也其引
謬妄不足置辨俞云蒼蠅當以聲音母乃類是至牽引
甸奴傳之文以為蒼蠅之證尤皮傳無
理夫蒼蠅喻讒蒼蠅將何所取義耶

或問交五聲十二律也或雅或鄭何也注交猶和也五聲

宮商角徵羽也十二律者十二月之律呂也曰中正則

雅多哇則鄭注中正者宮商溫雅也多哇者淫聲繁越

也請問本曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能

入也注聲平和則鄭衛不能入也學業常正則雜說不

能傾也事得本則邪佞不能謬也交五聲十二律者司

俱云上下交征利趙昭注云又言交為俱也焦疏云交又訓

語云黑鄭聲之亂雅樂也樂紀孔疏引異義云今論語

鄭聲淫左氏說煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手者十九

者五爲雅以交入之則之不樂惛相平徐類變對又歌故
王聲言何致五也成謂謂成記堙及其哀四變雅云相鄭
氏弦正雅治聲則理鄭鄭不所心中心樂物成言鄭感聲
念詩也者或十此惟重從濟譏耳聲昭剛五方之重今淫
係頌樂古以二雅此爲箕後進平五傳速七春鄭人十引
讀此云也姦也雅舉云之亦淫退聲俯秋八昭其故通
書之紀所也鄭問鄭也也聲俯秋八昭其故通
志謂綱以中或鄭問鄭也也聲俯秋八昭其故通
餘德既遠正鄭則喻鄭衛之似鄭後發主濫濫而濁而
云音正鄭則喻鄭衛之似鄭後發主濫濫而濁而
引德天聲雅者藝之鄭後發主濫濫而濁而
之音下也者藝之鄭後發主濫濫而濁而
曰之謂大風白之鄭後發主濫濫而濁而
多謂樂然通禮今左鄭義義申之
讀樂是後音禮今左鄭義義申之
爲是然通禮今左鄭義義申之
哆也後音禮今左鄭義義申之
哆多正聲樂云二氏衛頌申之
邪哇六云云二氏衛頌申之
也則律雅樂而說不頌申之
下鄭和之尙或也能言之

即能血始不象菁後於色記十三射四七則一寸分二洗呂
確入氣相亂天奮發身不云三上寸分上故又寸十下上
字者和生八廣至以體是分生又寸生夾則百二之應生
易音平倡風大德聲使聽故寸仲六之千鐘五四上生應姑
文義移和從象之光而耳目淫子萬反二情千益六一故
言確風清濁而終動文鼻樂反二情千益六一故
云乎易濁而終動文鼻樂反二情千益六一故
確俗俗迭不始象四時和以體皆術順正以辟之氣不設
乎其作下爲百四度得教還著萬物之以理是故清以明
不權皆經故樂行而倫確乎鄭云堅可拔高也
可非寧是義也確乎鄭云堅可拔高也
拔按說文確乎鄭云堅可拔高也
釋文確乎鄭云堅可拔高也
說文確乎鄭云堅可拔高也
文確乎鄭云堅可拔高也
確乎鄭云堅可拔高也
乎鄭云堅可拔高也
鄭云堅可拔高也
云堅可拔高也
堅可拔高也
可拔高也
拔高也
高也

聲也	人欲	紫開	用上	此其	注無	引法	按文	呂總	月律	六月	鐘二	仲呂	日林	姑洗	律陰	而繁	居中	成執	也按	之貌
爲以	欲開	紫開	用上	此其	注無	引法	按文	呂總	月律	六月	鐘二	仲呂	日林	姑洗	律陰	而繁	居中	成執	也按	之貌
即繁	齊瓊	齊瓊	蒼字	蒼字	語哇	哇謝	之則	之則	云夷	則十	律黃	按黃	鐘二	日蕤	爲也	也	央可	律	注	
用越	邪音	邪音	紅借	紅借	吳則	則鄭	靈則	則呂	十則	二七	姑鐘	姑鐘	日蕤	南賓	呂律	羽字	四度	歷志	五聲	
法釋	而也	而也	紫爲	紫爲	曹鄭	無多	擬呂	之律	月律	月律	三月	月律	日蕤	呂五	以也	也	方也	云聲	宮商	
言多	李增	李增	瓊聲	瓊聲	元字	又忠	謂中	謂呂	律南	律南	月律	律大	日夷	日夷	氣聚	始觸	也	宮商	角徵	
語非	義也	義也	即用	即用	忠又	引李	集之	之律	呂呂	呂呂	仲呂	呂呂	應則	則六	類物	施也	物	宮商	角徵	
其李	知治	知治	用王	用王	云引	反李	詩律	律呂	析八	月四	月四	呂四	鐘六	日一	覆	地	角徵	羽	也	
說甚	榮按	榮按	哇傳	哇傳	反李	於軌	又也	也	言月	律二	月二	月二	日無	日無	之聲	而	也	羽	也	
精然	平本	平本	鄭贊	鄭贊	中注	注哇	叔注	注哇	則無	律射	律射	律射	日大	日大	黃也	也	也	商	之	
則孟	注其	注其	之紫	之紫	正爲	邪也	夜多	哇	則無	陽射	陽射	律射	呂五	呂五	鐘二	有	也	商	之	
堅以	云本	云本	文色	文色	正爲	邪也	費哇	生淫	六九	爲月	律律	律律	日五	日五	日十	也	也	商	之	
固非	多本	多本	故瓊	故瓊	邪也	哇治	論聲	李繁	律陰	律陰	律陰	律陰	日六	日六	日六	也	也	商	之	
以傳	哇無	哇無	應聲	應聲	哇治	訓平	李繁	注越	律陰	律陰	律陰	律陰	日六	日六	日六	也	也	商	之	
此贊	聲字	聲字	助紫	助紫	訓平	本李	注再	也	律陰	律陰	律陰	律陰	日六	日六	日六	也	也	商	之	
爲紫	繁淺	繁淺	注色	注色	邪聲	李	再	也	律陰	律陰	律陰	律陰	日六	日六	日六	也	也	商	之	
子色	繁越	繁越	云即	云即	李	再	也	也	律陰	律陰	律陰	律陰	日六	日六	日六	也	也	商	之	
雲瓊	越學	越學	云即	云即	李	再	也	也	律陰	律陰	律陰	律陰	日六	日六	日六	也	也	商	之	

刺非之微文矣惟訓多字乃淺學所知謂繁越非李義則
則未必然多哇同訓恐非淺學所知謂繁越非李義則
可謂李本本無
多字則不可也

或曰女有色書亦有色乎曰有女惡華丹之亂窈窕也書

惡淫辭之漏法度也

女惡華丹之亂窈窕也書

弗御李注鉛華粉也釋名釋首飾云曆朱以丹韻連語
曆赤也方言云美狀爲窈窕心爲窈窕朱以丹韻連語
文選顏延年秋胡詩李注禮引韓詩薛君章句云窈窕貞
專貌是也漢書杜欽傳云禮引韓詩薛君章句云窈窕貞
色書惡淫辭之漏法度者孟子云吾爲此懼閑先聖之
道距楊墨放淫辭邪說者不佞注云淫放也周禮宮正夫
云禮記哀公問云淫之民注云淫注云淫也楊墨不習六經
其淫息與其奇豕之民注云淫注云淫也楊墨不習六經
不習先聖之道楊墨之爲我兼愛之言因一天下無父人亦
之害所謂淫辭也音義瀾古忽切說文瀾濁也經
典或作汨洪範汨汨陳其五行應助注云汨亂也

或問屈原智乎曰如玉如瑩爰變丹青如其智如其智注

夫智者達天命審行廢如玉如瑩磨而不磷今屈原放

逐感激爰變雖有文彩丹青之倫爾史記屈原九勿屈切

原者名平楚之同姓也為楚懷王左徒上官大夫與之

同列爭寵而作離騷以諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷

愁幽思而作離騷以諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷諷

子蘭卒使上官大夫短屈原於頃襄王頃襄王怒而遷之

之遂自投汨羅江而死悲其序云怪屈原未嘗遇流涕也

作離騷自投汨羅江而死悲其序云怪屈原未嘗遇流涕也

身哉故或以其大智為不疑如玉則如龍蛇者遇不義也

又音榮石次玉者逸論語曰如玉之瑩按段說

文瑩玉色也一曰石之次玉者逸論語曰如玉之瑩按段說

定云海黃先蓋引證玉略云詩義匪紹如玉如瑩傳即如玉之瑩按段說

菹游平按詩人作歌多助菹語是以剝成句為菹也始謀非求如剝

字曰爰始爰謀于是剝菹是以剝成句為菹也始謀非求如剝

酒曰爰始爰謀于是剝菹是以剝成句為菹也始謀非求如剝

合古訓義乎則此文言玉瑩每亦非平列字猶云如玉亦可其

分爲二義乎則此文言玉瑩每亦非平列字猶云如玉亦可其

云雙耳疑也子雲所據逸論語如義此爰變尹丹旁者廣也雅鄭注
云變化也丹青猶云采色聘義云孚尹丹旁信也采色炳劉
旁孚不讀有隱翳似信也左冲蜀都賦云符采彪炳劉
遠注云符采冠黃如橫文也山海經郭璞注引漆玉之靈符
應云赤如雉冠黃如蒸栗白如割肪黑如純玉之靈符
采也然則丹青謂玉采原以忠信之質初則文章猶
玉以皎潔之色化爲華采此與君子之飾玉則見異義彼謂美也事之原傳云屈平之直行竭忠盡
則見異義彼謂美也事之原傳云屈平之直行竭忠盡
所見則自然之謂美也事之原傳云屈平之直行竭忠盡
智以外事獲世君濯垢泥然中蟬蛻於濁穢以浮游塵埃
與日月爭光之義再言如玉其變謂誰如泥而之智
與日月爭光之義再言如玉其變謂誰如泥而之智
見學行疏君子比德於玉智即德之知一聘義云縝密
以粟知也管子水地云夫玉有五德以理者知之也
云夫君子比智焉說文苑雜言云舒有美以遠聞栗
理者君子比智焉說文苑雜言云舒有美以遠聞栗
智之方執也則以玉喻德而致其美昭質無虧以成
文采智也然於此者而深致其美昭質無虧以成
夫智者至倫爾按此顯悖楊意龔鼎臣校定李錄云嘉祐
中予在國子監與監長錢象先進學官校定李錄云嘉祐

子未改正也或年乃屈於唐智人乎類曰書如中玉見如璽玉愛如璽一青義
注曰夫軌注者以達就天文命義如爾則加所校而法言李注如不璽知本
誤加楚本其言正不合作故注文為及見唐類不書
乃作悟唐本法言正文本不合作故注文為及見唐類不書
磷入字當連讀乃放逐磨而感憤激見於變文辭也然弘見
於磷字當連讀乃放逐磨而感憤激見於變文辭也然弘見
範解此意不實無論為如璽者加以璽為變屈原之皆不
智則通此意不實無論為如璽者加以璽為變屈原之皆不
指可斷不此足取會所弘嚴所義右道倉左韻每遠璽子雲本
爾雅釋鳥逐篇釋玉加曰磨璽而文如玉也當據見丹青言
榮按逸論以磨璽君取證說玉色之句義則不當自便然如玉之
磨治喻一放逐亦如李注與各本同惟無審為尤廢合初學
記二治十放逐亦如李注與各本同惟無審為尤廢合初學
其刊見唐引逐亦如李注與各本同惟無審為尤廢合初學
兩所見唐引逐亦如李注與各本同惟無審為尤廢合初學
之詞按逸補遺云知玉何璽丹青之必信也又按謂不仁
如當詞為而愛易也丹青非繪事之蓋謂蓋言丹砂空青之

周官入玉石丹青於守藏之府是也子雲以其潔如玉而
肖嗶啞喘現從俗富貴輪安寧殺身以全其潔如玉而
盤其可變易而爲丹青也哉故玉可碎盤不可奪子雲
之予原亦孔子予管仲之意歟此深得子雲之旨惟以
爰變丹青爲反言則以未悟丹青
即爲符采之義故亦不得其解也

或問君子尙辭乎曰君子事之爲尙注貴事實賤虛辭事

勝辭則伉辭勝事則賦事辭稱則經注夫事功多而辭

美少則聽聲者伉其動也事功省而辭美多則賦頌者

虛過也事辭相稱乃合經典足言足容德之藻矣注足

言夸毗之辭足容戚施之面言皆藻飾之僞非篤實之

真或問君子尙辭乎世德堂本或問作或曰易文言云脩辭立

其誠所以居業也左傳襄公篇云叔向曰其辭之不可以

已也如是夫子產有辭諸侯賴之若之何其辭也故

之有空言不君子事之爲尙者深切著明也事勝辭則伉者

音義一仇音口浪杏切健也何休曰有辯護仇正者爲五里正志
德明云凡言炕有類者枯槁故云炕謂無惠勝澤於下賦者即勝
顏注言人之無文麗今以淫語作吳亢部耶玉綰云仇陳者即
辭者言人之無文麗今以淫語作吳亢部耶玉綰云仇陳者即
所謂仇說人賦部今論語吳亢部耶玉綰云仇陳者即
之仇說人賦部今論語吳亢部耶玉綰云仇陳者即
辭之子禽事對勝辭則仇言其辭之咽與下尺辭勝鳥仇之故
鄭注辭云稱猶不達也辭儀禮聘以達義之至也常孫而說事辭多
則史辭少則不達也辭儀禮聘以達義之至也常孫而說事辭多
稱上重術事字今據各本刪蕩其德若蕩之蕩矣者俞
云按學衍篇曰吾未見好之辭容猶成也氏釋六韜大容
然則德之藻矣自是美之辭容猶成也氏釋六韜大容
曰容用也字亦通作庸也足容謂既足言之又明容
篇用庸成氏言非空言也足容謂既足言之又明容
以之作新其言非空言也足容謂既足言之又明容
之或問君事辭尙稱乎經曰君子之事之藻飾也今試連上又讀
勝事則賦事辭尙稱乎經曰君子之事之藻飾也今試連上又讀
正申明君事辭尙稱乎經曰君子之事之藻飾也今試連上又讀
章不與上君子連屬之尙容也按舊注皆以此八字自爲一
於義爲長今謂無失禮則足言禮足容謂觀之其方則無士
楊倞注云長今謂無失禮則足言禮足容謂觀之其方則無士

闕於言諭之事則無庸於用本末以兼容之所義曰足德之言而
也胡部容正以見為何如矣按言不足尚辭也既以明且似
又曰其足德之藻恐非也本注聽聲者伉直也似
以保平本如言此當有此誤世德堂本注聽聲者伉直也似
不得平本如言此當有此誤世德堂本注聽聲者伉直也似
按治之而聽聲字終不恭之解注音義云至足之真將弘切
爲近言足而容爲論語足恭之解注音義云至足之真將弘切
讀如字下同疏引用論語足恭之解注音義云至足之真將弘切
又之貌也皇疏引用論語足恭之解注音義云至足之真將弘切
僻於禮度反是也適人適而曲媚於物也劉疏云是此讀
合於禮度反是也適人適而曲媚於物也劉疏云是此讀
足爲將樹反是也適人適而曲媚於物也劉疏云是此讀
足訓人意不口柔也施言容色也此足禮也施者爾雅
釋李巡云彙口柔也施言容色也此足禮也施者爾雅
引李巡云彙口柔也施言容色也此足禮也施者爾雅
悅色以誘人彙口柔也施言容色也此足禮也施者爾雅
足言當云彙口柔也施言容色也此足禮也施者爾雅
夸毗者各有一專指通論之巧卑身求是謂於人曰施和言
氏承琪毛詩後莫不引鴉短見便云隋書何安傳論胡
時改作之樊云毗莫不引鴉短見便云隋書何安傳論胡
相誣此容則注云足之言與毗之辭亦不承用璣雅是隋唐
篤足言容則注云足之言與毗之辭亦不承用璣雅是隋唐

開有隋唐非古義也榮按胡說殊泥且弘範晉人亦不
得巧言令色自不得以藻飾之僞者李既以足言足容
爲訓僞也呂氏春秋知度云情者不飾故高注云爲藻飾
而虛僞同義司馬云足言善詞令足容盛威儀有德則
爲文章無德則爲澆僞則以善詞爲兼美容惡二義語近
楊遵旨非

疏
終

法言義疏四

吳汪榮寶撰

或問公孫龍詭辭數萬以爲法法與曰斷木爲棊撓革爲

鞠亦皆有法焉不合乎先王之法者君子不法也注天

匠之誨人也必以規矩君子之訓物也必以仁義公孫

史記孟荀列傳云趙有公孫龍爲堅白同異之辯索隱

云即仲尼弟子按仲尼弟子鄭玄云楚人顧氏炎武日知錄

云漢書注三公孫龍趙人爲堅白異同之說與平原君同

時去名子注云趙人又毛公九篇注云與公孫龍遊

平原君趙勝家此與弟子傳之石公孫龍蓋同名而異

人字子乘見列子仲尼殷敬順釋以子是不但子石相

其國與字亦判然子異索隱既誤以子乘即子石亭林

音疑子石非孔子弟文皆爲疎也引伸爲詐僞經典通作者

詭荀子非十子云辯而法先生多不是禮義而不好治
 玩綺辭甚察而其持辭之詭辭其言愧之成假莊子欺惑衆
 是治綱施然析也琦徒飾之辭皆易人之心勝人同異口
 不關公孫龍之辯者徒之園也荀子身云夫堅白同異
 有厚無異厚之察非也也楊倬注云此言公孫龍三惠施
 之曲說異理不可為法也公孫堅白論曰堅白石則知其
 乎曰不可二觸乎則可知其堅而視但見白白則知其堅
 謂之曰白石不可二觸乎則可知其堅而視但見白白則知其
 是堅白石終不可異謂之使司馬彪曰堅白謂子公孫龍石
 白馬非馬也同異謂之使司馬彪曰堅白謂子公孫龍石
 馬或謂子孫高曰此原小辨而毀也大好道子名以白馬
 曰大道往也悖天下高適之與往會何病焉或曰雖然僕子
 魯遂聞下風而高適之與往會何病焉或曰雖然僕子
 不取於先生者不先取之生以願受之非白馬久矣誠然所
 非白馬之學以則穿請為弟以孫龍曰先生之言悖也
 龍之學正以白馬為非馬者公孫龍使去之則言悖也
 以教矣令龍無以教也而乃學龍於去白馬非乎且夫失學於
 龍者以智與學不逮也今龍去白馬非乎且夫失學於

也失教而後師取之龍可也楚又王且張繁白馬之非弓載馬忘者歸之子
先君仲尼之後所取也龍聞楚而喪其乎仲尼右聞求之楚王
矢以射楚人兕遺弓楚人之得之而何矣之必楚人若謂者
曰止也楚人未遂亦謂曰人得之而仲尼之楚人若謂者
王仁義而人未遂亦謂曰人得之而仲尼之楚人若謂者
仲尼之非龍取之也欲白馬而於所謂馬恃也先楚人若謂者
人而之非龍取之也欲白馬而於所謂馬恃也先楚人若謂者
仲尼之非龍取之也欲白馬而於所謂馬恃也先楚人若謂者
不能當其前也又云公孫龍言又與之子高汜論於析原高君
弗應俄生而實辭以爲明何復見平日幾能曰三昔耳公孫之
辨也先而實辭以爲明何復見平日幾能曰三昔耳公孫之
難願而又實辭以爲明何復見平日幾能曰三昔耳公孫之
耳甚易而實辭以爲明何復見平日幾能曰三昔耳公孫之
而非常者乎此公孫龍詭辭數萬以爲法之略也其斷難
爲者音義此公孫龍詭辭數萬以爲法之略也其斷難
正之名也古通謂子博有楚名爲按有博綦之或綦謂博
奔異法而所通用謂子博有楚名爲按有博綦之或綦謂博
之園秦晉之毒或謂之傳吳楚之或綦謂博綦之或綦謂博
裏或謂之毒或謂之傳吳楚之或綦謂博綦之或綦謂博
以道說文傳局戲也謂六箸十所綦也楚辭招魂云葛蔽之
曲道說文傳局戲也謂六箸十所綦也楚辭招魂云葛蔽之

象碁有六言云逸注之投六自關而六故謂六也此
博碁也方言云國碁北也此奔人謂碁為設文奔圍碁也
之雅釋言云碁北也此奔人謂碁為設文奔圍碁也
廣雅釋言云碁北也此奔人謂碁為設文奔圍碁也
蓋承於下則雙陸謂之為圍碁其行於枰者皆謂碁也
平承於下則雙陸謂之為圍碁其行於枰者皆謂碁也
博碁古非子竹外儲說文秦昭王令一施鉤梯也亦以
為碁之非子竹外儲說文秦昭王令一施鉤梯也亦以
以與松柏之神於此矣亦長尺為之八寸而勒之曰昭
書與松柏之神於此矣亦長尺為之八寸而勒之曰昭
與山博石是有焉碁曰子臺今多引而古亦經漆為吳
之山博石是有焉碁曰子臺今多引而古亦經漆為吳
白韋弘嗣各一五十枚此明謂碁而古亦經漆為吳
用枯木為碁之說文可枯木為碁也鄭書曰惟圍碁枯者
楛馬注云楛木說文可枯木為碁也鄭書曰惟圍碁枯者
楛馬注云楛木說文可枯木為碁也鄭書曰惟圍碁枯者
性勁故以楛木為碁亦以堅碁也挽革故斷者以碁各
挽勁故以楛木為碁亦以堅碁也挽革故斷者以碁各
挽勁故以楛木為碁亦以堅碁也挽革故斷者以碁各
淮南子詒讓札云遂云挽剛為挽高之假字境也言以
也孫氏詒讓札云遂云挽剛為挽高之假字境也言以

丸也黃帝紀治堯氏重三堯注鄭子司農云堯量作丸讀此堯
列謂也曹子按孫說亦通昔義引郭璞居三蒼解文韋韋韋
也文選曹子建名都李注引郭璞居三蒼解文韋韋韋
丸可謂也曹子建名都李注引郭璞居三蒼解文韋韋韋
鞠戲以皮爲之衛將軍驃騎列傳云亦城韋韋韋
子說符道兩頭當古博經云博用法十人相對坐向局分
爲十符道兩頭當古博經云博用法十人相對坐向局分
又用魚二枚置於水之中其擲采以瓊入水亦互擲采
行碁一牽魚獲雙魚獲三籌若已牽兩魚而牽不
勝者名曰被翻雙魚獲六籌爲大勝也淮南子而秦
族碁者或食而於小窮或予於大得於此而利不於彼者爲
行碁者或食而於小窮或予於大得於此而利不於彼者爲
不行者智術不取以爲法按一食兩獲而三籌者已食兩魚而
有法也御覽七百類及三引桓譚新論云俗有圍碁之
戲或言是兵法之類及三引桓譚新論云俗有圍碁之
因而伐之成多疑道計之數而中者務則守絕邊要趨作便
求利故勝負負狐疑須計之數而中者務則守絕邊要趨作便
有目不自遇劣者小地僂俾云翠相凌氣勢力不爭雖有雄雌未

足以爲平也。至於服循名則不然。高下相推。若唐虞之朝。考氏之門。回賜相服。循名則不然。高下相推。若唐虞之朝。考功黜陟。器用有常。施設無所。因敵爲資。應時屈伸。此弈碁之有法也。史記蘇秦傳集解引別錄云。黜者傳言。是黃帝所作。或曰起戰國之時。黜者。兵勢也。所以練武士。知有材也。皆因嬉戲而講之。藝文志有。黜者。以二十五篇入兵家。顏注云。黜。陳力之事。故附於兵法焉。此黜。鞠亦。有法也。不合乎先王之禮義。謂之。姦言。雖辨。非。君子不聽。楊注云。公係龍惠施。鄧析之屬也。

觀書者譬諸觀山及水升東嶽而知衆山之邈迤也况介

丘乎浮滄海而知江河之惡沱也况枯澤乎舍舟航而

濟乎瀆者末矣舍五經而濟乎道者末矣(注)末無弃常

珍而嗜乎異饌者惡觀其識味也委大聖而好乎諸子

者惡觀其識道也升東嶽而知衆山之邈迤者嶽治平

設爾雅釋山云泰山爲東嶽邈迤各本改學行云山有嶽可

崩崑上力紙切下移爾切司馬云宋吳本崩崑作邈迤

作	旂	下	各	得	也	子	注	疊	二	連	李	義	與	也	云	語	也	引	遞	按
棄	方	同	本	通	周	致	云	韻	義	語	注	惡	衆	是	介	釋	今	法	遞	吳
說	舟	方	改	用	禮	士	山	者	也	即	引	沱	山	介	小	丘	據	言	也	季
文	也	言	學	捨	草	云	林	漢	惡	沱	水	上	相	有	也	云	字	亦	用	重
弃	弃	云	行	舟	人	淵	川	時	沱	不	云	真	對	小	按	爾	說	法	荅	
古	常	舟	良	航	鄭	枯	澤	魚	卽	流	沱	都	爲	義	周	雅	文	遞	言	
文	珍	自	捨	而	注	則	童	歌	沱	塗	之	切	義	亦	禮	釋	無	遞	阿	
棄	而	關	其	濟	云	龍	枯	同	塗	亞	貌	徒	通	云	司	丘	足	而	王	
段	嗜	而	策	乎	渴	魚	則	用	亞	聲	急	何	浮	廣	市	郭	證	字	書	
注	乎	東	不	漬	澤	去	不	之	聲	言	流	切	滄	雅	鄭	注	有	宋	作	
云	異	或	捨	者	故	之	稅	列	它	聲	之	班	海	釋	注	云	引	遞	吳	
棄	饌	謂	晝	云	水	按	孔	然	也	古	日	孟	而	詰	云	旁	說	遞	本	
中	者	之	夜	云	處	本	疏	也	古	不	塗	堅	知	介	介	行	文	遞	此	
體	云	或	證	捨	枯	當	川	同	部	長	也	江	河	獨	次	連	正	行	條	
似	云	謂	音	治	澗	作	澤	者	部	言	按	賓	之	也	市	延	作	遞	乃	
世	者	義	平	皆	從	說	無	周	此	之	沱	戲	惡	介	之	是	遞	也	舊	
唐	弃	航	舍	本	古	文	曰	禮	以	日	塗	振	沱	字	屬	也	遞	遞	本	
人	世	說	書	作	古	文	曰	司	惡	沱	亦	拔	沱	當	別	介	遞	遞	之	
諱	德	文	也	舍	聲	澗	枯	書	鄭	爲	疊	音	者	訓	小	者	疊	韻	偶	
世	堂	作	切	依	故	渴	苟	鄭	爲	韻	無	音	者	獨	者	宋	連	也	者	
故	本	作	切	依	故	渴	苟	鄭	爲	韻	無	音	者	獨	者	宋	連	也	者	

開成石經及凡碑板皆作則此治平本珍謂淳承唐
本之舊也周禮膳夫云珍用入物鄭注云本珍謂淳承唐
母炮豚炮羊豕也音義好乎報切下好書好說同藝
雅釋詁云諸子十家其可觀者九家而已皆起於王道
微諸侯力攻時君世主好惡殊方是以九家之說
竝作各引一儒二道三陰陽四法五名六墨七侯按諸
十家者一儒二道三陰陽四法五名六墨七侯按諸
九農十小說也小諸子孟子非諸子而己其
君子云或曰子小諸子孟子非諸子而己其
知異於孔子也孟子異乎不異然則諸子非盡不可
惟當捨其異於孔子者耳注末無按檀弓不
注云末無也鄭

山崕之蹊不可勝由矣向牆之戶不可勝入矣注崕谷也

曰惡由入曰孔氏孔氏者戶也日子戶乎曰戶哉戶哉

吾獨有不戶者矣注惡夫不由聖人之道者也山崕之蹊不可

勝由者音義山崕戶經切又口耕切孟子曰山徑之蹊
按孟子云山徑之蹊閑介然用之而成路彼山徑亦山

讀	崕	哉	矣	釋	言	自	同	不	入	音	璧	斯	戶	之	不	也	周	據	則	蹊
爲	谷	無	猶	詞	之	堂	也	由	室	義	東	道	者	有	可	朱	南	孟	誠	徑
陘	也	獨	云	云	謂	人	按	戶	而	十	開	也	自	所	行	子	召	子	徑	之
陘	按	有	吾	獨	子	室	法	故	不	四	戶	劉	堂	室	按	集	南	改	爲	說
山	治	不	寧	猶	亦	之	言	此	由	引	以	疏	入	礙	山	注	其	之	類	不
中	平	戶	有	寧	以	戶	此	文	戶	字	至	云	室	而	崕	云	猶	向	也	得
絕	本	者	不	也	孔	非	文	亦	者	書	堂	宮	之	不	之	言	正	轡	御	云
也	無	矣	戶	豈	氏	諸	以	言	彼	云	說	室	戶	可	蹊	即	贖	之	覽	步
蹊	此	者	乎	矣	戶	向	喻	當	言	一	文	之	也	通	道	其	面	戶	一	山
徑	注	不	乎	矣	戶	向	喻	當	言	屬	戶	制	論	者	之	至	而	不	百	之
也	今	達	御	乎	吾	之	故	戶	以	日	履	外	語	皆	險	近	立	可	八	蹊
言	據	古	覽	乎	吾	之	故	戶	以	戶	也	半	云	以	阻	之	也	勝	十	釋
山	世	書	一	也	獨	戶	以	何	事	兩	半	爲	誰	險	而	地	與	入	四	道
中	德	詞	百	然	有	也	戶	莫	必	扇	門	堂	能	諸	難	而	馬	者	引	注
絕	堂	例	八	則	不	子	喻	由	由	日	日	內	出	子	行	一	注	論	法	云
之	本	而	十	吾	戶	孔	斯	禮	如	門	戶	半	不	孔	者	物	云	語	言	所
徑	補	妄	四	獨	者	乎	氏	道	如	器	形	爲	由	氏	向	無	如	云	亦	之
不	吳	改	引	有	矣	者	言	意	入	室	一	室	戶	者	贖	所	向	人	作	領
可	云	之	作	不	者	衆	孔	與	室	云	一	室	何	戶	之	見	贖	而	山	有
勝	崕	我	戶	者	經	上	氏	禮	不	未	切	有	莫	也	戶	一	而	不	徑	曰
由	宜	注	者	傳	而	者	器	能	有	經	有	南	由	者	戶	步	立	爲	此	蹊
																				是

卷一

二

矣按音義二字實兼此二義前耕一音即經讀爲入陞後一說乃讀陞如字廣韻陞口莖切入耕一音即經讀爲入陞後一說文以山谷也陞之山絕爲坎二義通然與向牆之絕坎也似以山絕爲陞也陞義合也陞義通然與向牆之絕坎也陞中斷以成陞也陞者皆謂之陞故述謂之陞云陞太雅山自河內至幽州凡有陞或曰陞述謂之陞云陞太雅山自也孟北盡心州凡有陞或曰陞述謂之陞云陞太雅山自徑與陞通領亦陞之也陞法言吾子篇作山陞之也陞法

或欲學蒼頡史篇注多知奇難之字故欲學之曰史乎史

乎愈於妄闕也注再言史乎者善之也言勝於不學而

妄名不知而闕廢蒼頡者蒼頡篇也音義蒼頡戶結一切

篇注云七章秦丞相李斯作爰歷六章車府令趙合

蒼頡爰歷七章太史胡毋敬作爰歷六章車府令趙合

爰歷七章太史胡毋敬作爰歷六章車府令趙合

省改所謂小篆者也繫傳云蒼頡爰歷博學通謂之或三

若按此例取首二字爲名孫氏星亦如急就序云題
始作其飛龍等皆幼是詞或三誦之故七略至七字小備取六
藝凡書之文也以志史籍十五注云周宣王太史或異說
篇者史籍及宣王太史籍著大篆十亦五篇與古文或傳
文序云大篆十五康亦史籍所亦五篇古文書也此
注云大篆字孟康亦史籍所亦五篇古文書也此
下文當易爲大篆云史籍與作某者是或異見於許
文四篇中者備矣凡大籍文者以官名之曰籀乎古文
必盡乎小篆而爲言曰古文籍者以大官名之曰籀乎古文
下別乎小篆而爲言曰古文籍者以大官名之曰籀乎古文
者以名之頡頏則凡小
篇爲大名頡頏亦史籍所稱以古史官主於文頡頏則小
指史籍而言與史籍所稱以古史官主於文頡頏則小
單稱史籍而言與史籍所稱以古史官主於文頡頏則小
篇讀史籍而言與史籍所稱以古史官主於文頡頏則小
頡頏與史籍而言與史籍所稱以古史官主於文頡頏則小
也說文序者補孝宣皇帝時召通者頡頏列者皆謂三從受之
平涼州刺史杜業沛人禮學大夫秦近亦能言禮爲

小學元士黃門侍郎耶揚雄采以作訓纂籀然則當時蒼頡已有成絕學朝旨復興之而子雲又斯學之專家故時蒼人有欲從受其說也史乎史乎愈於妄闕者妄謂詭更正文有虛造不可知之書謂不見通學未常覩字例之條三蒼爲小篆之史籍爲大篆之學信而有徵故愈於妄多識古字故學於史籍爲大篆之學信而有徵故愈於論語之使乎使乎得其人處即此注所言使乎善之也首使得其人處即此注所言使

或曰有人焉自云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

曰羊質而虎皮見草而說見豺而囓(注) 囓悖忘其皮之

虎矣(注) 羊假虎皮見豺則囓人假鶴名考實則窮此新室刺

之辭也自云今訂正國語晉語章注云伏(注) 當作自各本

几而臥趙注云隱倚其几說文喪重衣也(注) 經傳多以

自帝嚳又曰姚姁陳田元年非曰王氏成帝之後出

之同族也正自姚姁陳田元年非曰王氏成帝之後出

古法是入門升堂伏几襲裳之類也音義見草而說音
悅天復本門見羊而悅几襲裳之類也音義見草而說音
文魏文帝與吳質書以悅犬羊此文皆作虎豹之
檄像州被說御覽七百六十七草食之屬故再引均作見
悅一引羊草形近易誤羊爲草又九百二見草惟兩引作
草而悅羊草則見羊而悅者於義亦通說悅古博然
羊性尤好羣則見羊而悅者於義亦通說悅古博然
見豺而戰者蒼頡篇云豺似狗白爪牙迅快善搏今
也忘其皮之虎矣世德堂引伸爲凡不定之戰稱准南子
顛頭不正也段作不世德堂引伸爲凡不定之戰稱准南子
爾雅釋詁云寒顛懼也說文惇心動也戰

聖人虎別其文炳也〔注〕如虎之別百獸炳然殊異君子豹
別其文蔚也〔注〕蔚然有文章而次虎也辯人狸別其文

萃也〔注〕萃然有文采異於獨貉狸變則豹豹變則虎〔注〕聖

虎別以下四句易革象文聖人今易作大人虎別豹別
今易作虎變豹變按變別皆辨或辯之異文辨別義同
辨變聲近故或以辨爲別或以辨爲變也周禮小宰聽
稱責以傳別鄭司農注傳別故辨作傳辨也周禮小宰聽

傳別約割鄭注辯故書釋文爲辯是辨或爲別之荀作變
言由辯之則不早辯也禮義而受之變義不辯丁本變
孟萬鐘則不辯禮義而受之變義不辯丁本變
於義當爲辯則不辯也禮義而受之變義不辯丁本變
作辨千辨用辨如字則爲別矣雲於易多用京氏本
西既望則終魄無於東無邇於日乎京氏易占重黎
仕無妄之國解無妄爲無望與京義合晁氏悅之即爲
傳引辨如氏字故也音義皆辨然則此同按辨之爲本
氏讀辨文如辨駁也音義皆辨然則此同按辨之爲本
辨也說文辨駁也音義皆辨然則此同按辨之爲本
亦作斑司馬長卿上也林賦被斑斑文李注斑文虎豹之
也曹子建七啟拉虎爲斑注斑文李注斑文虎豹之
源同皆取於分曰辨虎別爲體之斑文李注斑文虎豹之
辯文之分曰辨虎別爲體之斑文李注斑文虎豹之
謂聖人虎別其文炳也易馬融傳云虎變豹威德折衝之
萬里望風而信以喻舜也虞云乾而有苗自服周公維
德越裳獻雉說文炳明也虞云乾而有苗自服周公維
其文炳也君說文炳明也虞云乾而有苗自服周公維
紆弗反虞云君說文炳明也虞云乾而有苗自服周公維
爻稱虎陰爻稱豹也千寶云類君子小者也陸績云兌之
曰豹變其文爻稱豹也千寶云類君子小者也陸績云兌之

公引周王召湘之卿徒云也虎豹文虎疎而屬蔚炳之次也密而氏奇齡仲氏
易引王湘之卿徒云也虎豹文虎疎而屬蔚炳之次也密而氏奇齡仲氏
人非相云君子必也辯者凡新人莫不辯言其物而善而君之辯爲
子焉是言以不小人辯言險其君不辯言仁也言而非仁之中
也則好言者尙矣不好言者矣故仁言大矣起於上也
所以導於下政令是也起於下所應於上救是也
故君子之辨行仁也無厭志好之關西謂之樂言說文故言君
子必辨此豹屬則許君不分也史記封禪書云異按儀禮
大獸射儀鄭注豹屬則許君不分也史記封禪書云異按儀禮
諸侯之相不來者徐廣云狸來之喻字亦作貉二名音
與江淮之相不來者徐廣云狸來之喻字亦作貉二名音
云錄皆一之聲謂之轉合音燕之朝則曰謂之省發也
曰錄皆一之聲謂之轉合音燕之朝則曰謂之省發也
別異或蒙錄名與專號本集解云類有數種故小加
如狐雜黃黑有斑如貓而似虎大尾者爲黑狸有白錢斑
如狐雜黃黑有斑如貓而似虎大尾者爲黑狸有白錢斑
文相聞者爲九獸似狸者即虎狸而作麕豹屬者即九香節
然則許云爲伏獸似狸者即虎狸而作麕豹屬者即九香節

經似香經之類此以文經別次豹貌別之
 非似香經之類此以文經別次豹貌別之
 故以萃次蔚變則為虎謂辯人勉而行之
 約似虎故變則為虎謂辯人勉而行之
 子君則進德不息則幾於聖人也
 別約則進德不息則幾於聖人也
 以己意論斷非用易之語約變字偶能為
 章文是質非而中論之邪佞不與今仁忠信
 聖剛健篤實勞心作日新德行純備而後
 夫不仁之實勞心作日新德行純備而後
 虎皮無關豹變也注異於編貉按方言云
 之編則編即獾也注異於編貉按方言云
 語曰狐貉之厚以居注異於編貉按方言云
 今經典皆以貉為之

好書而不要諸仲尼書肆也注賣書市肆不能釋義好說

而不要諸仲尼說鈴也注鈴以諭小聲猶小說不合大

雅君子言也無擇注非法不言何所擇乎聽也無淫注

非正不聽何有淫乎擇則亂淫則辟注言有可擇則穢

亂聽有淫侈則邪僻述正道而稍邪侈者有矣未有述

邪侈而稍正也注習實生常也好者音而不要諸一仲尼書肆

肆文寶極陳也假然為市稱更無去取博覽而六折中於

聖人則八羣引書作殺好無異商要諸仲尼也好御說而六折中於

尼說也儒者說文而木舌金口木舌謂聲小而衆前篇云

者若使鈴諸也金口而木舌金口木舌謂聲小而衆前篇云

見誤也君鈴與木鐸相對也此句不說文世德堂本商不

與許倫義呂刑云敬忌鄭注云言在身王氏問所由敗也

必戒問云或彈有敦擇古音竝同敬忌罔引有作言在身氏引之必敬

言在躬而女行也言女罔身有敬言在身氏引之必敬

經者多以無行也言女罔身有敬言在身氏引之必敬

則無擇中則無可爽擇似迂回之太玄規曰言正

云然則邪侈之故謂聽之也擇言故孝經云非法不言非道

而亂謂之不何以所擇義尤難通知注習實生常按實乃貫之精	注云戒本鄭義然法言此文以擇身也淫對舉而訓此	而心懼則無可擇之乎表記正注云得已外	字正猶非法不有邪所擇乎道稍正注云有述邪復	稍正道假天復之本非也擇道與邪對正文未云有述邪復	移則又假移為之義也	多為之孟云假說邪侈則假也	邪者乃義則曰王制又志氏切按邪道而稍邪者亦	云淫則曰王制又志氏切按邪道而稍邪者亦	故曰淫則曰王制又志氏切按邪道而稍邪者亦	也經傳以辟從旁之淫者引度謂邪物過其釋云為僻邪	說文訓有水然也御則皆不義則之辟芳詳反按亂之	必古訓有徒御無則皆不義則之辟芳詳反按亂之	無凡物破碎則失其本來之敘秋則為亂也詩駟思	次也廣雅則詁云敗壞也呂春敘則為高注云敗無	前文擇則亂者洪範數與敘對文敘者猶過也	也此又證矣聽也無淫者聽文敘者猶過也	有不擇言失行在於其身無虧擇行也與失司空言蓋公訓曰
---------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	-----------	--------------	----------------------	--------------------	---------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------------	--------------------------

形誤大戴禮保傳云少
成若性習貫之爲常

孔子之道其較且易也注言較然易知或曰童而習之白

紛如也注言皓首而亂何其較且易曰謂其不姦姦不

詐詐也注不姦姦者以虛受人也不詐詐者以正教人

也如姦姦而詐詐雖有耳目焉得而正諸注姦姦者以

姦欺姦詐詐者以詐欺詐孔子之道其較且易也者音

竝同按也讀爲邪歎美之辭童而習之白紛如也者史

記自序引司馬談六家要指云儒者以六藝爲法六藝

曰博而寡要勞而少功是其所學當不能究其詐詐

邪者于誠身以成物則詐僞者不至論語云季康子問

戴禮哀公問孔子對曰政者何謂也子正孰敢不正大

物不正此所謂不似真也論語云不似偽而詐不僞不信則皇
疏引李充云物有似真而僞亦有不似偽而真者道弘也
人懼而無信不欺其可也然閑邪存誠不為善若見失
信於前必億其詐也於後則容長之風虧而改過之
塞矣此所謂不詐詐也正以化焉誠以應詐所以為較
且易也如姦而治之詐詐雖有耳目詐焉得而正諸者
者以姦為姦而治之詐詐雖有耳目詐焉得而正諸者
以止姦而刑而姦益繁所以防詐而禦之也刑姦不
正其本而恃耳目以爲察終於徒勞而無益此儒者之
所不爲也注言較然易知按弘範此注似讀得爲凡
或繳說文咬月之較也繳玉知按弘範此注似讀得爲凡
明白之稱廣雅詁林云較釋也即其義當音古了切此
音義音角則訓爲直爾雅釋詁云較直也釋文較古學
反大射義鄭注鵠之言較較
直也釋文言較音角是也較較

多聞則守之以約注所守簡要多見則守之以卓注所親

廣遠寡聞則無約也寡見則無卓也注少聞無要約之

守少見無卓絕之照多聞則守之以約多見則守之以

卓者論語云君子博學於文約之以

以禮欲朱子集注云約必要也禮君劉子疏云欲博其文故於書禮樂不
考凡古聖文所傳之籍以行也者博學以載文則多聞見
與也禮即文於所筭以行之者博學以載文則多聞見
者凡禮即文於所筭以行之者博學以載文則多聞見
可以禮於曲禮大禮而慎於視聽言動之人所履能行
以所行納於軌而無所違之謂約者約束也非謂
省約與上博字爲反也所達之謂約者約束也非謂
約爲約束而非也孟子對也博學而詳說之約束也非謂
又云守約而非也孟子對也博學而詳說之約束也非謂
推禮義之操分是非之事也博學而詳說之約束也非謂
使一人之操分是非之事也博學而詳說之約束也非謂
淮南子主術注云所守甚約也少制甚廣亦義門讀書記云
對淮南子主術注云所守甚約也少制甚廣亦義門讀書記云
約漢人讀曰要孟也此云疏證聞云約謂之脩其身六經之
以要也氏曰震孟也此云疏證聞云約謂之脩其身六經之
孟之言曰行空約一而使人知語之者致其心明之
明而已未行空約一而使人知語之者致其心明之
自能備度事情幾微失焉求禮之知事文哉榮明
多聞自謂博文無事守之約焉求禮之知事文哉榮明
藝文禮者六藝之守獨通六藝是謂博專則於始乎禮是
謂約荀子禮勸學云藝之守獨通六藝是謂博專則於始乎禮是

經終乎讀禮其義則始乎爲士終乎爲聖人始乎誦守者博學於文也終乎禮者約之也然則多聞守之以約乃孔子教人之定程七十子之所同爾者也見則守之以卓卓亦約也聞見約卓皆互文約卓又韻語也俞云莊子大宗師篇彼特以天爲父而身猶愛之而況其卓乎郭象注云卓者獨化之謂也是卓有獨義說苑君道篇卓然獨立與卓同多聞則守之以寡聞則見則守之以卓卓謂見宜多而所守宜少也以約則無約也寡見則無卓也者孟子博學而詳說之將以說其要義不能盡知則不能要言之按不徧通六藝者不能知禮意即無以得其要也

綠衣三百色如之何矣紵絮三千寒如之何矣注綠衣雖

有三百領色雜不可入宗廟紵絮雖有三千紙單薄不

可以禦冬寒文賦雜子不可以經聖典之何者詩綠衣

云綠兮衣兮綠衣黃裳毛傳云綠閒色黃正色又序云綠衣衛莊姜傷己也妾上僭夫人失位而作是詩也紵

絮三千寒如之何者說文紵屬細者爲紵粗者爲紵周禮典冢鄭注云白而細疏曰紵毛詩草木鳥獸爲魚

疏云縹紵亦麻也。紵音義不爲今音。既讀如字。按此用彼。氏易云縹紵有衣。鄭說司農注。紵子夏引。縹紵作京。紵字。紵周。紵考。易。文。竝異。云。衣。紵。皆。居。司。農。段。注。氏。玉。紵。裁。爲。周。紵。禮。漢。紵。讀。考。易。釋。氏。文。富。係。以。京。不。得。與。說。文。作。紵。字。分。爲。二。事。則。司。農。所。據。之。自。是。氏。易。不。得。謂。爲。誤。文。作。紵。字。同。聲。通。用。紵。者。謂。麻。敗。衣。也。無。紵。有。紵。是。而。作。紵。字。非。耶。易。紵。者。謂。麻。敗。衣。也。子。雲。於。易。京。氏。所。故。以。字。作。紵。也。經。義。述。聞。云。說。主。文。至。四。也。在。兩。坎。之。閒。固。陰。沍。寒。不。可。無。衣。以。禦。之。乃。或。事。完。好。之。禮。而。衣。其。陰。沍。寒。不。可。無。衣。以。禦。之。乃。或。事。至。而。無。其。備。則。可。危。也。故。曰。綠。衣。有。衣。紵。終。日。如。戒。之。故。何。象。傳。曰。君。子。以。思。患。而。豫。防。之。故。按。綠。衣。有。衣。紵。終。日。如。戒。之。故。何。象。傳。用。詩。義。爲。說。疑。京。氏。卽。紵。之。終。日。戒。爲。備。寒。之。意。述。聞。所。必。用。易。義。爲。說。疑。京。氏。卽。紵。之。終。日。戒。爲。備。寒。之。意。述。聞。所。必。用。易。爲。無。據。也。雖。百。三。千。言。其。多。綠。衣。雖。有。紵。領。破。碎。之。說。雖。百。三。千。言。其。多。綠。衣。雖。有。紵。領。色。難。不。可。入。宗。廟。按。詩。也。綠。衣。鄭。箋。云。綠。衣。雖。有。紵。領。兮。者。言。不。可。入。宗。廟。按。詩。也。綠。衣。鄭。箋。云。綠。衣。雖。有。紵。領。

爲義淮南子精神云遠然而來高注云遠讀詩綠衣於
綠陳氏喬樞魯詩遺說考云楊雄高誘竝用魯詩而於
此篇皆作綠衣是魯與毛同鄭君箋詩定綠衣爲祿衣
之誤其義獨異疑本之齊詩據禮家師說爲解也榮按
易林觀之革云黃裏綠衣君服不宜淫酒毀常失其龍
光易林用齊詩而亦讀綠衣如字則知閒色之義三家無
異說矣弘範云色雜不可以入宗廟祿衣不
可以爲祭服言衆妾不可以共祭祀也

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

御覽四百三引作君子之道有四無易字

震風陵雨(注)陵暴然後知夏屋之爲榭幪也(注)榭幪蓋覆

虐政虐世然後知聖人之爲郭郭也(注)郭郭限內外禦

姦宄聖人崇仁義正愆違(注)震風陵雨者怒風暴雨也太

也陸士衡贈顧彥先詩云振風薄綺疏李注引鄭禮記注云振動也風以動物故謂之振按震振古字通用振風卽震風演連珠云震風洞發則夏屋有時而傾士衡正用法言語耳陵世德堂本作凌御覽十又四百一兩

引一作凌一察陵二字本古亦通用演連之爲迅風
驪禽之察陵二字本古亦通用演連之爲迅風
珠注引夏然渠知毛傳云夏大也鄭箋云一引具也作言君
詩權與厚設禮受於具以食我居大廡而鄭食無餘孔疏立
始於我先君食則受之於今君事不我得言屋而食按魯引
申鄭以爲宮室皆楚辭哀郢王注得言屋大宅魯引詩皆
以夏屋爲宮室之事又招魂注云王夏大屋也詩訓當
南云於本經乎夏屋云夏屋又招魂注云王夏大屋也詩訓當
出魯故孔疏引李注七宮作夏屋也詩訓當
文考魯靈光殿賦李注七宮作夏屋也詩訓當
異文通典五十五引韓詩云依宮作夏屋也詩訓當
云周夏屋而商屋爲大夏而門也必魯詩
字則同士冠禮鄭注云周制大夏而門也必魯詩
又檀弓注云冠禮鄭注云周制大夏而門也必魯詩
殷人以麻始覽一四八夏引屋惟兩而下卑其爲夏屋
漢之人門來御覽一四八夏引屋惟兩而下卑其爲夏屋
制爲殷屋四夏也韓卿大夫爲陳氏喬權以詩北爲正室中
半以殷屋爲堂此皆韓卿大夫爲陳氏喬權以詩北爲正室中
商屋爲堂此皆韓卿大夫爲陳氏喬權以詩北爲正室中
大夫屋卑之等差殷宮室即重屋四夏人即四阿以其正中

以爲南室爲四堂其制與重承璧材後人夏定宮以室之北爲正室宮中殿
始室中半屋以四阿爲堂如夫下夏屋之制故亦稱夏屋北爲
正法言此說合單此以夏屋習魯詩之證也音義辨李善與
王逸高誘說合此以夏屋習魯詩之證也音義辨李善與
語見演連珠注慮政世說郭文感也從音虎反李善
人重也度省民所郭居也從文回郭城重兩郭相對
也繁傳云重城也守聖人之道然後知自全爲郭者
訓無道之世惟篤守聖人之道然後知自全爲郭者
紹狐煥之惹也廣雅釋言按凌暴也義引此文李軌常
作陵雨暴兩也義廣雅釋言按凌暴也義引此文李軌常
是侯芭宋衷舊義雅注釋言按凌暴也義引此文李軌常
覆也王疏云辨之義屏蔽也引蓋言此及注云云
與其字同世說堂本此注屏有夏大也三字
即其字同世說堂本此注屏有夏大也三字

古者楊墨塞路孟子辭而闕之廓如也後之塞路者有矣

竊自比於孟子
楊墨治平者孟子云楊子取爲我拔一

趙毛注而云利楊天子下楊不朱爲也也黑黑子子黑兼愛也摩頂放踵利天下無可爲考之
列之子語有蓋道家篇之具流載故楊禽朱子之言以及孟子孫問老禽滑關尹
吝之子言常矣彼有釋文云七楊朱一或云字子居戰國時在人後
則子言藝文志有墨子云七朱一或云字子居戰國時在人後
於墨子言藝文志有墨子云七朱一或云字子居戰國時在人後
子後又云五更者是流蓋出運之士射以屋上寶宗祀以嚴貴
儉是以此右鬼順也及時而蔽者爲之以非命之以孝視以天下禮是推
父同此其鬼順也及時而蔽者爲之以非命之以孝視以天下禮是推
上愛之不意而諸侯別親疏士按橫子楊朱五之不言孟天子
兼愛之王不作不諸侯別親疏士按橫子楊朱五之不言孟天子
云聖王之不作不諸侯別親疏士按橫子楊朱五之不言孟天子
之下天不著言邪說誣民充塞仁義也楊朱之道不息孔子
食人將相食吾路爲此充塞仁義之道楊朱之道不息孔子
邪說者不將相食吾路爲此充塞仁義之道楊朱之道不息孔子
楊墨者不將相食吾路爲此充塞仁義之道楊朱之道不息孔子
所從塞則儒法言文而加之以形容者步孟說文關之乃知
按關與塞相反爲義是也後人之習用此書以通己辭塞之
路卽關明仁義之道是也後人之習用此書以通己辭塞之
爲關耳墨之欲有闢彼楊注云關說屏除也義雖可荀子然
蔽關耳墨之欲有闢彼楊注云關說屏除也義雖可荀子然

非切法言本旨矣麻說文廓空也後之塞路者經傳多云自
迂序云雄見諸子各以其知舛馳大氏詆訾聖人或衆按即
莊本所斥狙詐之家及申韓
莊鄙之屬皆後之塞路者也

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視乎聖而折

諸曰在則人亡則書其統一也萬物紛錯則懸諸天衆

說文鄭注懸猶正也說文無懸古縣作縣所以知正若今

中縣鄭注懸猶正也說文無懸古縣作縣所以知正若今

言垂線也懸子法儀云百工爲方以矩爲圓以規直以

辨方正位者萬象雜陳無可依據則觀於天文以景正之

規識日出之景與日入之景畫參日中之景夜考之
極星以正朝夕詩與日之景畫參日中之景夜考之
聖者說文無淆殺相雜遺也南即淆字藝文志云亂則折之

言紛然也殺亂文乃作用折法言語而字云正中殺言蓋古本如此說
於夫疑者是也春秋繁露深察名號云正朝夕者與聖北辰
正嫌疑者視聖人義同此文在則人亡則書者與聖人一
竝世則親就其人而正焉生於聖人既沒之後則正之
以其書苟聖人書不正則生於聖人既沒之後則正之
也說文統紀也白虎通則何患乎人不觀聖也其統一
三綱六紀云紀者也理也通則何患乎人不觀聖也其統一

疏四終

法言義疏五

吳 汪榮寶撰

修身卷第三(注)求己以反本守母以存子此其大要

修德世

本作脩下並同
按老子云既知其子復守其母以存子

法言 李軌注

修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發發必中

矣(注)無敵於天下也

頡頏云矯正也漢書嚴安傳矯以爲之說凡矯揉箭稱蒼
使直也音義矯思斯恣切立義以爲的者說文昚明也
鄭注云引伸所射之的傳其後發必中矣彼有禹
貢箕高山大川夏本紀作奠即定之假古音奠定同
也音義必中丁仲切繫辭云易曰公用射隼于高墉之
上也獲子無不利子切單禽也弓矢之器也射者周人
也君子藏器於身待時而動何不利之有姚氏配中周
易姚氏學云藏器於身待時而動何不利之有姚氏配中周
時位君子學之高墉也高墉則所見者博隼不言所置君子

有時位則所處者高動无所墜而道可行矣法言曰修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的莫而後發發必中矣此君子之器也榮按修身以爲弓矯思以爲矢所謂藏器於身也莫而後發所謂待時而動也

人之性也善惡混〔注〕混雜也荀子以爲人性惡孟子以爲

人性善而楊子以爲人性雜三子取譬雖異然大同儒

教立言尋統厥義兼通耳惟聖罔念作狂惟狂克念作

聖楊子之言備極兩家反復之喻於是俱暢修其善則

爲善人修其惡則爲惡人〔注〕所謂混也氣也者所以適

善惡之馬也與〔注〕御氣爲人若御馬涉道由通衢則迅

利適惡路則驚蹇〔注〕子以爲人性善惡混云云者外物誘之

也荀子以爲人性惡其善者聖人教之也是皆得其一

偏而遺其本實夫性者人之所於天以生者也善與惡必兼有之猶陰之與陽也是故雖聖人不能無惡雖惡人不能無善其所受多少之閒則殊矣善至多而惡

至爲少則人爲聖人之惡至多而勝其善少則人爲愚不善能勝其半
則爲中人爲聖人之惡至多而勝其善少則人爲愚不善能勝其半
學則善日消而惡日滋學則上智與下愚不移雖然
惟聖固念作狂無善則安用教矣必曰聖人無惡則安用
相與並生善性者田其善而去其惡善稻粟不稻則安用
者反以善治者長其善而善可治者反以田之
孟子以仁義禮智出於性者也信然
乎然不爲仁義禮智出於性者也信然
田而信生而亦生於田也禮義正之則奪殘而賊不
心而人所信者亦生於田也禮義正之則奪殘而賊不
治是豈可謂之然乎於田而不知信慈愛羞之生於心亦
而有是也故楊子是信藜藿之性善如耳混其善則爲雜處於心
謂也故楊子所以擇而修之何善如耳混其善則爲雜處於心
所則爲善人斯苟也言然謂明去矣哉如孟子則兼言
之矣韓文公也解溫公此注以爲始也混而通也善則兼言
非知楊子者也解溫公此注以爲始也混而通也善則兼言
雲之旨今善性論而致之則善人長惡性養而致之則善人長惡性
惡舉人之善性論而致之則善人長惡性養而致之則善人長惡性

長如宓子則性各陰陽善惡在所養論情世子與世書
相志出入子言性一有善注云名是碩漆陳人混也七實子之本弟
則此說門之於七十一古宓子論性皆動性而徒言其論樂記
明必孔門之舊聞也古論性而性之性也而性之性也而性之性也
云然謂之性靜天之欲謂之性也感於物而性之性也而性之性也
自別見而欲生於情則性固欲矣人白虎通情性者性也而性之性也
之情何性者欲生於情則性固欲矣人白虎通情性者性也而性之性也
故內懷五性者欲生於情則性固欲矣人白虎通情性者性也而性之性也
以生也故鉤命決曰靜也陰者欲生也此念所稟六氣
陽就理人也陽氣者仁陰氣者貪之故易氣性善者也此
也說文情發之食而有別性以人善者歸之秋繁露有欲
皆從性現而分以善者歸之秋繁露有欲
者歸之現而分以善者歸之秋繁露有欲
名號云地則情於性非有二物與善累其名也
性謂已善所生謂之性聖情相與善累其名也
身之性也善所生謂之性聖情相與善累其名也
對言天之陽也無其陰也引董仲舒性情
於說曰天之陽也無其陰也引董仲舒性情
於說曰天之陽也無其陰也引董仲舒性情

善	即	易	以	氏	察	雖	合	子	賢	於	能	然	口	戴	於	善	以	根	性	曰	也
故	謂	者	性	翔	矯	有	子	云	皆	其	仁	亦	於	氏	奧	然	言	於	有	情	曰
元	惡	窮	驗	鳳	揉	不	雲	氣	尊	親	義	云	性	震	也	亦	性	性	仁	統	性
者	釋	理	禾	論	之	善	所	質	孟	也	法	途	以	字	四	云	則	是	而	言	惡
善	乾	盡	善	語	功	而	謂	之	而	至	正	之	人	其	疏	口	善	故	無	之	者
之	元	性	喻	說	則	不	性	性	黜	死	之	皆	欲	證	於	之	惡	離	欲	則	是
長	在	至	米	義	雖	害	固	固	荀	無	以	有	則	云	安	味	混	情	欲	情	見
也	初	命	其	云	本	性	兼	有	楊	窮	又	可	孟	謂	佚	也	者	以	不	亦	其
釋	九	之	理	問	善	之	氣	美	然	則	云	以	子	者	也	目	乃	言	必	性	陰
坤	曰	書	豈	孟	之	本	質	惡	張	荀	有	知	亦	猶	性	之	至	性	而	也	者
元	潛	也	大	子	性	而	性	不	云	亦	氣	仁	以	云	也	於	當	且	縱	能	是
在	龍	之	異	性	不	雖	也	同	形	以	之	義	欲	藉	有	色	不	虛	欲	離	知
初	勿	乾	乎	善	修	本	朱	則	而	仁	屬	法	爲	口	命	也	易	無	卽	情	析
六	用	元	抑	荀	亦	善	子	正	後	義	莫	正	性	於	焉	耳	之	而	爲	以	言
日	陽	即	可	子	不	而	又	與	有	孝	知	之	也	性	君	之	理	不	惡	言	之
履	在	謂	通	言	能	不	云	子	氣	弟	於	質	荀	耳	子	於	矣	可	惡	性	則
霜	下	性	乎	性	爲	可	氣	雲	質	之	性	皆	子	君	不	聲	孟	名	生	即	陽
堅	也	善	答	惡	善	以	質	之	論	性	也	有	言	子	謂	也	子	兼	於	不	曰
冰	陽	坤	曰	荒	矣	無	所	論	性	也	人	可	性	不	性	鼻	言	性	欲	能	性
陰	是	元	周	子	宋	省	稟	性	朱	宋	之	以	惡	藉	也	之	性	情	卽	謂	陰

始言凝堅也冰陰乾是爲惡故曰積西不善之家必有此餘坤初然凝乾六元爻
辭言變知初陽變乃當位則坤於天觀坤初凝乾陰動爲初
不而情善本於性必察先靜善而後知此善之本理明
矣言人性惡者曰必動善而後知其也此推之論
也聖人設教非一見編民可使由之不可使知之
而善者推此生理即具此善性後失其善則
性善者推此生理即具此善性後失其善則
子曰少成天習貫如儒者曰習與性成六欲而
不曰少成天習貫如儒者曰習與性成六欲而
爲情然中庸之言喜怒哀樂之性未發謂之中
謂之情然中庸之言喜怒哀樂之性未發謂之中
言性不中節情性一理情故言性出觀其既發
惡發皆中節情性一理情故言性出觀其既發
爲防淫之書春秋誅亂臣賊子故禮荀子春議也
生俱不淫之書春秋誅亂臣賊子故禮荀子春議也
文家毛公舜文家韓嬰俱言善德化故詩書人故
性善稱堯舜蓋以推本之論善以孟子起詩書人故
聖人教源也於禮春秋而說易又兼之益可證善惡混
言性惡者源於禮春秋而說易又兼之益可證善惡混

之說以爲通合天人之道而孟荀猶云皆一偏之論矣所至者所以遠善惡之馬也與者司馬云而之善則爲則氣隨之言不可慢爲暴按孟子云夫志帥也義乘而之惡則爲慢爲暴按孟子云夫志帥也體之充也夫志至焉氣次焉故曰持其志無暴其氣注云言志所嚮氣隨之氣次焉故曰持其志無暴其氣別顏注云濁者謂雜亂也

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事孔子之大事多矣注者謂所能

能也論語云夫子聖者與何其多能也不與同詰勤亦且

憂乎者本春秋古樂勤勞天坎又亦憂動天玄子之難高

誘也呂氏春秋古樂勤勞天坎又亦憂動天玄子之難高

我西階范注憂雨坎也釋文是勤也梁僖公篇云不雨者

勤雨也謂范注憂雨坎也釋文是勤也梁僖公篇云不雨者

於勤動字故異其音也今用此義者多假虛爲之知

命辭云云樂者天知命故天不憂

或問銘曰銘哉銘哉有意於慎也注歎美戒慎之至字林

題勒也國語晉語章注云刻器曰銘是故君子戒慎之

至按再言銘哉是歎美之辭中庸云銘是故君子戒慎乎

其所以聞是戒慎同義詩定之以方中

毛傳云作器銘乎孔疏云所以因其器名而書以爲戒

聖人之辭可爲也注所謂文章可得而聞使人信之所不

可爲也是以君子彊學而力行注貴令信敬素著音義

之辭可爲也使人信之辭不可爲也謂可依放而得之

也使人信之辭不可爲也使人信之辭不可爲也

使復人信之辭不可爲也使人信之辭不可爲也

下復人信之辭不可爲也使人信之辭不可爲也

衆人所不能行者衆人所不能行者衆人所不能行者

不可聖人之不益敬之說雖可通義博膚淺此蓋因李注

信敬連文而妄於正文增力待君子強學而力通行者
行也力行則此亦當讀如聲言聖人之所以能使人
反下力行則此亦當讀如聲言聖人之所以能使人
信者不惟其辭而惟其學與人之故求聖人亦不
務爲聖人之辭而當務爲聖人之故求聖人亦不
子寡言而行以成其信論貴驗云孔子曰欲人之
己也則微言而篤行之信皆其義注云所謂文章欲
聞按治平本脫也七字爲世德堂見天復本之證弘
聖人治平本脫也七字爲世德堂見天復本之證弘
矣非注費令信爲二義廣雅釋詁云信敬也
信非注費令信爲二義廣雅釋詁云信敬也

珍其貨而後市〔注〕貨珍價必貴修其身而後交〔注〕身修交

必固善其謀而後動成道也〔注〕無所不通珍其貨而後

沽云珍美也廣雅釋詁云市買也按此以爲寶則市者
買寶之通稱猶買謂之沽亦謂之沽也論語沽酒市者

脯對疏云沽與沽同稱說文云沽一曰買酒也廣雅釋詁
酤賣也酤爲買寶通稱說文云沽一曰買酒也廣雅釋詁

謂其成功而後交者楚辭湘君成者功就不可易也
謂其成功而後交者楚辭湘君成者功就不可易也

君子之所慎言禮書(注)慎言無口過慎禮無失儀言禮是

慎兼之於書

禮謂冠婚喪祭之事箸於竹帛謂之書言以接人禮以正俗書以傳後慎言故言而

世爲天下則慎禮故行而世爲天下法慎書故百世以俟聖人而不惑

上交不諂下交不驕則可以有爲矣或曰君子自守奚其

交曰天地交萬物生人道交功勳成奚其守(注)天地之

交以道人道之交以理俱當順天人之道理而無所注

逆也

上交不諂而下交不驕者說文翻諛也重文詔從召論語云貧而無詔富而無驕皇疏引范甯云不以

正道求人爲詔也又皇疏云陵上慢下曰驕也繫辭云

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎侯果注云上謂王

無從謂凡庶君子微者乎則可以媚下者有讀爲慢論

語有朋自遠方來釋文有本作友魯公語也詳見經傳

鐵論殊路作季有猶是蓋傳寫者不知爲字之義故倒友

釋詞可以爲友非是此蓋傳寫者不知爲字之義故倒友

爲之守其交者然正可見法言此文之有本用事附
離之者起家至二千石時雄方草創太玄功成者易泊
如也故此以爲問天地交萬物生人道交功成者易泊
泰云秦小往來通吉亨則事天地養萬物也隨初九出
度云秦者天大地交通陰陽用是事地養萬物也隨初九出
門交有功象曰出門交有功象也風俗通鄭注云臣易稱天
與四方賢人交有成門之功象也風俗通鄭注云臣易稱天
地交萬物生人道交有功象也風俗通鄭注云臣易稱天
部耶玉糲云有爲對自守而成文生可以韻語爲之
對交而言非與有爲相對胡說恐誤

好大而不爲大不大矣好高而不爲高不高矣

呼音義切按

兩句均當於爲字句絕好而不爲則大者無以成大高者無以成高也

仰天庭而知天下之居卑也哉注觀聖道然後知諸子之

淺小

天文書云三能三衡在天市中星西天庭也音義

卑也如字又音婢知衆星之躋也仰聖人而知衆說之

小也君子云聖人之書言行天也故知天庭喻聖道卑居喻諸子也

公儀子董仲舒之才之邵也注公儀子爲魯相婦織於室

遺去之園有葵拔弃之不與民爭利也董仲舒爲江都

相下帷三年不闕園此二子才德高美使見善不明用

心不剛儔克爾注儔誰

說文剛強斷也論語云吾未見剛者皇疏云剛謂性無慾者也

按見善明者智也用剛者勇也明者魯博士也儀至闕園按史記循吏傳云公儀休者魯博士也第爲魯相奉法循理無所變更百官自正食祿者不得與下民爭利受大者不取得小者有遺相以魚者不受客曰聞君嗜魚遺君魚何故不受也今爲相能自給魚受魚而免誰復給我魚者吾故不受也今爲相能自給魚受魚而免誰復給我魚者吾故疾出也其婦茹其美拔其園葵而食之安見其織布乎而儒林傳云董仲舒以久相也治春秋景時爲博士下帷講弟子以久相也治春秋景時爲博士董仲舒不觀於舍園其精有如董仲舒退容止非禮不行

董仲舒不觀於舍園其精有如董仲舒退容止非禮不行

此二子才德高美按繫辭象材也韓康伯注云材才德可通謂之材材古字通說文卻高也材當從口經與通用邵廣雅釋詁邵堂本此注又小爾雅廣詁邵美也是邵兼高美二義世德邵義無取偏舉邵成費設今依治平本高美字即釋邵義無取偏舉邵成費也言使非二子智勇具備何能高美如此也

或問仁義禮智信之用曰仁宅也義路也禮服也智燭也

信符也注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燈燭可以照察信如符契可以

致誠處宅由路正服明燭執符君子不動動斯得矣或問

世德堂本作或曰誤也白虎通情性云五性者何謂仁義禮智信也仁者不忍也白虎通情性云五性者何謂仁

惑於中見禮者履也履道成文也智一者不知也獨見前不

動斯得矣者本君云君子言則成文動則成信得即成德之謂本君云君子言則成文動則成信得

漢制以竹長六寸分而相合繫傳云史記漢文帝三年始爲銅虎符竹符六寸分而相合虎符一至五國當發兵遣使至都合符第一乃聽受之竹符皆以璋從簡易長五寸旁鑄篆符第一至第五以代之是也鄭注云契券要也又說文契大約也曲禮獻粟者執契券非民生日用之物故廣其義於契明符是凡所以爲信者之總稱也

有意哉孟子曰夫有意而不至者有矣未有無意而至者

也

馮有唐傳云太美所引孟子之言有意也史記張釋之

公之論將率有語蓋外篇文孟有題辭云又謂所引孟
子今七篇無是語蓋外篇文孟有題辭云又謂所引孟
篇性善辨本文說李經爲政其文不能弘深不與內篇相
似非孟子辨本文說李經爲政其文不能弘深不與內篇相
孟軻作書中後世依放而託之也風俗通窮通云今
篇王應麟困學紀聞云法言修身篇引孟子曰故云今
孟子無此語丑王在外塾侍側孟子喟然嘆云乃作以
子居齊公孫丑王在外塾侍側孟子喟然嘆云乃作以
意妄加夫首有意而字不異義不矣此中道而廢
於道與句首有意而字不異義不矣此中道而廢

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圃田者莠喬喬思遠人
者心切切注雖有喬喬之莠其穀不可得雖懷切切之
思遠人不可見言仲尼之道深遠不可以強學曰日有
光月有明三年不日日視必盲三年不日月精必矇注
不見日月而盲矇以諫不學爲闇人焚魂曠枯糟苧曠

沈注苧熟也注埴索塗冥行而已矣注埴土也盲人以

杖擗地而求道雖用白日無異夜行夜行之義面牆之

諫也治己者禮記大傳鄭注云治猶正也率馬以驥者

說文連先導也經傳通用率田圃田者莠喬喬徒
云者或人引詩以爲志大功寡之喻言治己以仲尼徒
勞無益也音義田圃田上田音佃下田如字圃音甫莠
羊久切喬音喬音驍詩作驍按世德堂本圃作甫此承溫
公據宋吳本所改集注可證詩甫田云無田甫田維莠

驕驕無思遠人勞有心甫切此孟引堅東都賦李注引喬韓詩
魯詩異文車攻東有甫切班孟堅東都賦李注引喬韓詩
作圖本草是三家詩甫作圖之例實爲舞也馬高六尺曰豐
也此本字也毛傳云甫大也即讀爲舞也馬高六尺曰豐
驕本或作曲此文番番則又重言形况本無正字傳箋文
於驕驕皆無釋即按漢義爾雅釋訓切云也日有貌光雅
釋明者論語云仲尼日月也三年不目云者廣雅
有明者論語云仲尼日月也三年不目云者廣雅
釋明者論語云仲尼日月也三年不目云者廣雅
久則目蒙瞽也言不觀孔子之道猶不見日月不
焚魂精枯形近而誤沈者精義魂皆爲切當依舊
作精精枯形近而誤沈者精義魂皆爲切當依舊
上公注云營也魂爲老又王注云營營亦魂也
也素問調經論取其營血於然有求於外營營血陰氣也
南子倣真燒其精營於然有求於外營營血陰氣也
謂精神也說文魂者神陽氣也陸士衡文賦營營而探
魂神是也說文魂者神陽氣也陸士衡文賦營營而探
營魂也亦焚通作晶說文法言精光也淮南子爲聘義高尹旁
光營魂也亦焚通作晶說文法言精光也淮南子爲聘義高尹旁

尹達玉之貌乎說彼文鄭注云謂玉也近而視之瑟若一經也音義引纂文二則瓊玉遠而望之
謂玉之光采也一瑟若一經也音義引纂文二則瓊玉遠而望之
昔文也符左太沖言蜀都賦符采者久炳廢之謂注瓊言美色也
橫文也符左太沖言蜀都賦符采者久炳廢之謂注瓊言美色也
目之神氣承三不枯日精月而沈謂目之謂注瓊言美色也
矣沒也皆承三不枯日精月而沈謂目之謂注瓊言美色也
槩者音義入槩他歷引切仲宮凡搜求之稱冥幽也按說御文
覽道多而成者何少也以仲尼寡矣又注云雖學有
至功不脩德而求諸侯志大心勞所求也無禮義而求
大田過度而無獲者治已而尼則甫大心之旨
刺志大大心勞過而無獲者治已而尼則甫大心之旨
迺於此弘範之注常自得近始引厭小之務大毋忽近而
詩意言爲國之道正自得近始引厭小之務大毋忽近而
圖遠言亦云喻修身之立功致治必勤也按法言引詩高
大言引此詩爲喻修身之立功致治必勤也按法言引詩高
自爲或學人治平本之彌作治乃強之形誤今依世德堂本
可爲或學人治平本之彌作治乃強之形誤今依世德堂本

似弘注李熱也按音義文樽李李軌引詩烝之字李音浮熟作也
浮然糟浮曠沈義精實雖通音義引柳宗元曰焚明也焚
魂司見之用者也精當為精李如葭李之李目精之表
也言魂之焚明曠以久則枯精塗之輕浮曠已久則沈不面日
月則目之廢矣以至於索冥行而己舊本亦作精日
李俞云焚魂以喻輕清者日以喻其重濁之質者
酒之滓李者米之皮也其輕清者日以喻其重濁者日
以沈斯盲矣榮按俞以糟李為濁之質沈而致盲濁之
質無取其上子厚者亦不因其重濁之質日沈而致盲濁之
說殊不可從其子厚破注埴土是矣而以精李為目精
之表則亦失其義

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(注)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四取

重去四輕者論語云君子不重則不威皇疏云重為輕
根靜為躁本君子之體不可輕薄也重言重行重貌重

好司馬云宋吳本孟作言重行重行重行輕同重好重按此報涉下文
而誤音義重行下孟切重行重行重行輕同重好重按此報涉下文
好重輕行好問竝同言重則有法行重則有德者太玄
玄挽云擬行於德行同得其重中擬言於法言得其正言正
則無擇其行正則儼然人望而畏之斯亦威而不猛乎
衣冠擗其嘒視儼然人望而畏之斯亦威而不猛乎
音義有觀古玩以觀於四方使人起象之得量文以觀
觀四國鄭注云以觀於四方使人起象之得量文以觀
古亂反示也者重則觀於四方使人起象之得量文以觀
行輕則招事者說文事也好好是則招淫者王制云不悅
淫邪則其注所好者不志

禮多儀

注美其多威儀也或曰日吳不食肉肉必乾日吳

不飲酒酒必酸實主百拜而酒三行不已華乎日實無

華則野華無實則賈華實副則禮注華實相副然後合

禮文賈彬彬然後君子禮多儀者禮謂士禮今所謂儀

獻王所得書皆古文先秦舊書周官尙書禮記是漢
世獨稱十七篇爲禮也中庸云威儀三千孔疏云卽儀

禮行多事也之威儀不備食雖云七者說文中事有三千按時也千
言其多也日威儀不備食雖云七者說文中事有三千按時也千
與即說文之醜醜也小按酒本變也聘義云詳射之禮至大
注又說文之醜醜也小按酒本變也聘義云詳射之禮至大
禮也質明而始行事將以禮也后禮成非強而有禮者弗
能行也故強而力者將以禮也后禮成非強而有禮者弗
也肉乾成人飢而不敢食也日莫三人行倦者齊莊行正而不敢
解情以成人節主賓主百拜而酒莫三人行倦者齊莊行正而不敢
古飲酒之禮賓謂之賓而後一賓之酌主人成焉謂之酌主人成焉
人又飲酒之禮賓謂之賓而後一賓之酌主人成焉謂之酌主人成焉
是士飲酒之禮賓謂之賓而後一賓之酌主人成焉謂之酌主人成焉
而飲酒之禮賓謂之賓而後一賓之酌主人成焉謂之酌主人成焉
公飲酒之禮賓謂之賓而後一賓之酌主人成焉謂之酌主人成焉
子言男婦大略者案今節飲三依命數諸侯無之介則孤同上
獻言百拜大略者案今節飲三依命數諸侯無之介則孤同上
云百拜大略者案今節飲三依命數諸侯無之介則孤同上
買音古拜俗本喻多也後實人無改之爾舊本皆買買謂者音義
澤過實云下處日買街野買韻語本也作史者蓋或市據也周禮
宰鄭注實云下處日買街野買韻語本也作史者蓋或市據也周禮
史對文改之世山文堂集本楊實之此字承說引亦作史則所據
集注可證真西山文堂集本楊實之此字承說引亦作史則所據

即集注本也華實副則禮者漢書禮樂志注云副稱也禮器云先王之立禮也者本有文忠信禮之本也義不理禮之文也無本不立無文不行按實即本也華即文也

山雌之肥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捭茹亦山雌也

何其臞千鈞之輕烏獲力也簞瓢之樂顏氏德也注千

鈞之重烏獲舉之而輕多力耳簞食瓢飲顏氏處之而

樂德盛也山雌之言人遺亂世翔云山梁雌雉其時哉時哉皇

而不如山梁雌者因所見而百步一飲是得其時矣

歎之也獨云雌者因所見而言也易遜上九肥遯無不

利侯果注云最無處外極之肥應於內心無疑無利則高舉

果行育德安時無利矣王弼注云憂不能果婦不利則高舉

是巢許當此交利也孔疏引子夏傳云肥婦不利則高舉

身得其時故謂之肥回說文簞瓢也如蠶也言注云人在一下

何以履求之其有千鈞之子輕云者說文鈞三十斤也不改子云	謂之茹然則亦茹猶一言飲食言天	粹之其義粹同方言茹也吳越無道凡子居者	粹入衆按常讀爲啐文啐也啐皆當假此	人怨切明也衆兄弟則皆啐之禮記上音在忽切	問云明也衆兄弟則皆啐之禮記上音在忽切	中受也此言牛羊倉上君饋亦時開闢於天	之故云百官致牛倉上君饋亦時開闢於天	人掌給米稟委人掌芻粟亦官所	人賓客至則戒官以積積有羊豕禾芻薪之舍	饋禮以奉事於官積積有羊豕禾芻薪之舍	子明使司馬九百二女百官若竟之廩以事	肉也明如在其上云者爾言明也詩江漢	一輒飲爲在兩日非人亦不堪論憂云子曰賢哉回也一
---------------------------	----------------	--------------------	------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------------

然則舉鳥獲之任是亦鳥獲而已矣趙注云鳥獲好古之
有力人也能移舉千鈞史記秦本紀云武王有力獲輕
力士任鄙鳥獲孟說皆至大官韓非子觀行云鳥獲之
千鈞而重其身非其身體重於千鈞也勢不便也音義之

洛樂音

或問犂牛之鞵與玄駢之鞵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〔注〕宗廟貴純色

君子貴純德如刳羊刺豕罷賓犒師惡在犂不犂也〔注〕

刳羊義見易

犂牛之駢云者論語云子謂仲弓曰犂牛之子駢且角雖欲勿用山川其舍諸集

解云犂雜文皇疏云犂雜文曰犂或音犂又犂之力也或音

梨謂耕犂也釋文犂牛利之反雜文曰犂又犂之力也或音

如理也又力兮反耕犂之牛按近人多據說文之犂耕也

非惟經義述聞云犂與駢對舉當以何注雜文之訓爲

長犂牛之義子駢且角則用以祀山川猶列子說符篇云

黑牛生白犂以薦上蒂之黃也似虎與犂之名也魏策

幽秀之生也似禾麴牛之黃也似虎與犂之名也魏策

羊	事	之	言	問	義	芬	卽	汎	禽	苦	故	稿	之	門	罷	勞	義	者	鬼
无	片	以	實	以	惡	是	稿	論	稿	報	香	猶	俗	左	儀	稿	罷	音	神
血	善	禮	是	明	在	則	也	稿	師	反	稿	慰	說	北	禮	者	實	義	馬
无	曲	樂	則	之	音	以	字	以	孔	此	爲	勞	文	面	觀	勞	音	割	注
攸	藝	者	何	轉	鳥	牛	亦	十	疏	僅	彙	曰	彙	立	禮	其	疲	羊	云
利	皆	此	求	以	此	羊	作	二	引	異	鄭	勞	木	王	云	枯	勞	苦	致
虞	有	君	於	喻	章	言	牛	服	其	司	也	枯	勞	也	之	氏	皆	圭	孝
注	可	師	華	實	之	曰	高	注	云	禮	禮	也	引	鄭	引	再	慰	切	乎
云	使	之	也	玄	意	稿	云	以	仍	憂	小	仲	注	拜	植	之	告	說	鬼
封	固	道	蒼	駢	乃	以	長	云	師	作	當	行	爲	云	稽	之	反	割	神
刺	不	則	義	以	承	酒	田	牛	枯	稿	爲	人	因	勞	首	稱	按	刺	祭
也	必	然	謂	喻	前	言	君	羊	稿	也	稿	若	稿	之	出	說	罷	也	祀
士	得	若	雖	華	章	曰	碑	曰	稿	故	左	謂	國	而	勞	其	屏	疲	論
封	成	夫	有	釋	實	醜	云	稿	故	左	謂	國	而	勞	其	屏	疲	同	語
一	德	一	忠	同	無	皆	史	共	館	傳	稿	師	役	之	道	勞	南	勞	也
二	之	官	信	則	華	隸	見	其	之	僖	師	也	則	稱	也	稱	也	門	經
三	士	一	之	何	則	體	勞	枯	飲	公	釋	令	稿	潤	稿	者	西	典	通
	而	邑	質	取	野	之	藹	稿	淮	公	文	稿	禮	之	曰	稿	遂	通	入
	爲	小	翁	乎	而	變	芳	也	南	使	子	展							
	之	知	當	玄	更	也	馨	明	稿										
	也	之	文	駢	設	音	設	音	設										

有德者好問聖人或曰魯人鮮德奚其好問仲尼也（注言）

魯定哀公孟仲季孫皆問仲尼曰魯未能好問仲尼故

也如好問仲尼則魯作東周矣魯人鮮德者音義鮮也

其傳通作鮮也按祿去公室政逮大夫不能變而至於魯

作東周矣論語云公山弗擾以費也子曰欲往我者

不說曰未之也語云必公山氏之費也子曰夫召我者

而豈徒哉如有用我者吾其為東周乎集解云興周道

於東方故曰東周也按孔子世為東周乎九年孔子道

五十年山不狃以費季氏使周召武子起子而王今

久溫無所試莫能己用曰蓋周文武起孔子曰夫擬

費雖小儻庶幾乎欲往子路不悅孔子曰夫擬我者豈徒哉如用我者吾其為東周乎集解云興周道

文武以魯武起東方之豐鎬在吾今魯在東若起魯而

東周即有用其義謂魯孔子則王也鹽鐵論褒賢云孔

子曰如用我者吾其為東周乎庶幾成湯文武之功

天為百姓除殘去賊貪祿樂位哉說苑至公綱之廢壞

服重歷遠周流應聘乃俟幸施道以子百姓而當時諸侯莫能任用是以德積而不肆大屈而不伸海內不蒙其化羣生不被其恩故喟然歎曰而有西漢論語家其爲東周乎二書解此均與史公義同蓋西漢論語家師說如此後世學者多所忌諱重言革命之事故變其義曰興周道於東方而鄭康成以爲東周據時成周王輔嗣則以爲不擇地而興周室杜元凱又以爲指平王以下所都之王城皆爲曲說

或問人有倚孔子之牆弦鄭衛之聲誦韓莊之書則引諸

門乎曰在夷貉則引之倚門牆則麾之(注)莊周與韓非

同貫不亦甚乎惑者甚衆敢問何謂也曰莊雖借諭以爲通妙而世多不解韓誠觸情以言治而險薄傷化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

者何也荅曰妙指非見形而不及道者之言所能統故
每道其妙寄而去其塵迹一以貫之應近而已惜乎衣
未成而轉爲裳也注衣上也裳下也聖典本也諸子末

也轉上爲下捨本而逐末者是可惜云人有倚孔子之牆
也論語云夫子之牆數仞不得其門而入不見宗廟之
美百官之高絃世德堂本作絃按說文無絃見宗廟之
假借爲琴瑟別古稱歌字皆止作者弦也鄭衛之琴瑟
絃此妄爲分別也藝文志韓子五十五篇注云名非周
前公說文秦李斯而殺之存與漢志合莊子郭象注
宋人按十非五志校今亡十九篇也韓莊所學不
本止三十三篇以志申韓列傳云莊子散道極論少
此竝稱自史記老莊申韓切事明是非其道極論少
亦皆原於德之意是義也音義引諸門入乎本或作
問按門謂孔子德之門卽論語云不得其門而入者切
問義不通在夷也則引之云苟子勸學云莫白夷切
說文夷東方之夷也則引之云苟子勸學云莫白夷切

謂絡之振去子生而
之化俗異門端之則
僻之俗異門端之則
而已按秦康以如來
黜六經故其言如天
子雲論本指直者謂
同義論本指直者謂
本云遺語直者謂無
語云君遺語直者謂
氏云慶說殊紆曲疑
注云慶說殊紆曲疑
作東周矣句下傳寫
未知其可也李注云
賞義與彼同言孔子
教世也下文聖人耳
倚門牆則成而轉為
非也衣未成而轉為
爲言義本平叔文
理明白無煩改置

聖人耳不順乎非注惟正之聽口不肄乎善注性與天道

發言成章不肆習賢者耳擇口擇〔注〕耳擇所聽口擇所

言衆人無擇焉〔注〕觸情任意或問衆人曰富貴生〔注〕苟

貪富貴不義而生賢者曰義〔注〕行義以達其道聖人曰

神〔注〕神德行也觀乎賢人則見衆人觀乎聖人則見賢

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〔注〕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〔注〕所謂觸情由於禮義入自人門由

於獨智入自聖門〔注〕聖人耳不順乎非者論語六十而耳

法言則知先王之德行從帝之則莫逆於心與耳相

從故曰耳順也〔注〕按順乎正故不順乎非口不肆乎善者

昔義肆乎羊至切按肆當爲遠隸形相近而誤遠與順

相反爲義論語云君子無終食之間違仁不順乎非故

不違乎善擇賢者衆耳擇無擇者非禮言勿聽是耳擇也非禮
勿言是口善擇也衆曰富貴於義曰貴乎義乎曰御覽是四百二十
引尸子云賢者之貴生賢者曰義乎曰義是故子罕以不義是故玉爲寶曰
生下與舜曰富義乎曰故務光投水而瘞三不之所謂神衆
生乎易義曰聖人曰富貴神者孟子生者則趨之不可問之他賢者衆
人之以情凡義可富貴者以生也故聖與之不可問之他賢者衆
則以道義不處也生亦富與是人之所欲亦人之所欲也
不可以兼舍生而取義也觀乎天地則神明之欲亦人之所欲也
欲不踰矩矱以恆理測矣觀乎天地則神明之欲亦人之所欲也
云地聖人之所取法師爲己之三好也云者音義從三好
呼報切下聖司馬云師爲己之三好也云者音義從三好
己謂正行則己爲師謂師法若孔子制已者言而爲世
爲天則行而世爲師謂師法若孔子制已者言而爲世
後王師矣天檢云者檢讀衆人以說其文謙之肥問
也引伸爲占下經傳通檢云者檢讀衆人以說其文謙之肥問
痔爲樂故用家爲占賢者則推義於國聖人則作仁推之
於天下也天故用家爲占賢者則推義於國聖人則作仁推之
按仁人古字通矣此以聖智與禮義分爲二者謂造詣無所
不通聖人古字通矣此以聖智與禮義分爲二者謂造詣無所

淺之深域荀子人勤學進而不已則可以入聖門也獨聖者
明力誠心行義則不苟理則明則仁則能變矣化神則能
積矣誠心又勤學云積善成德而神明自得聖心備焉此
之天德又勤學云積善成德而神明自得聖心備焉此
由別於禽獸者乃聖人之事也陶氏而積力以馴禮
自明於禽獸則歸聖人之事也陶氏而積力以馴禮
於神於禽獸則歸聖人之事也陶氏而積力以馴禮
由獨得智謂由聖門知此說非也即君子獨之道發言按
慎獨不習以性論語夫子之言性與道與猶天與地與
成章不肄習按論語夫子之言性與道與猶天與地與
也舊解或以習性與道與四字連讀與猶天與地與
言自然於天也晉書紀錢氏大云陛下性與道與猶天與地與
役機神於史籍是也非錢氏大云陛下性與道與猶天與地與
論語亦如此故聖人不習則可證其性與道與猶天與地與
遠乎安也言何擇乎聽此口擇適所言若然乎道正則不
於義未安也言何擇乎聽此口擇適所言若然乎道正則不
注文非也言何擇乎聽此口擇適所言若然乎道正則不
文君子言也無擇當讀易理矣注下德之行能事按
繁辭顯道無德行之疏云言易理備天神益然可設彼
故可以顯明弘無爲之道而盡迪檢之晉書庾峻傳
自以爲法按弘無爲之道而盡迪檢之晉書庾峻傳

云此其出言合于國檢即用法言語亦以爲國法之意
與弘範義合然家人自以爲法不得云用家檢且天下
之本在國國之本在家人誠令家以此義亦未安也
于之有道何以謂之衆人然則此義亦未安也

或問士何如斯可以禔身注禔安曰其爲中也弘深注中

者心志也弘深猶敦重也其爲外也肅括則可以禔身

矣

注外者威儀也肅敬也括法也

音義禔身是支切又音支又音題士何如

斯可以禔身者緊辭云君子安其身而後動家語入官
云子張問入官於孔子曰安其
身者大之稱故欲問弘爾雅
凡深大之行本欲問弘爾雅
大其爲外也肅括者敬而法
也其爲外也肅括者敬而法
狎則文祇學遠矣禔安安身
平釋文祇學遠矣禔安安身
也弘深猶敦重也按文王世
云中其體弘深者言乎其非
其爲中也弘深者言乎其非

以爲厚重弘範此義蓋抑爲疎矣惟德之外者威儀也肅敬也括法也按詩抑云抑蓋威儀之隅鄭箋云肅密審於外儀而抑然如是宮室之制內有古直則外有廉心平可外占而知其德則外有威儀說文肅持事敬也孔說文括內也按繫者則束約束謂對越石荅盧詩李又引詩括章句云括約束也約束謂對越石荅盧詩李注引詩括章句云括約束也約束謂對越石荅盧詩李括其器謂之括就繩墨爲引疏云括爲法則括是稱也廣雅括之故遂隱爲矯曲使直故引疏云括爲法則括是稱也廣雅括釋詁云也

君子微慎厥德悔吝不至何元愆之有注微纖也悔吝小

疵也元愆大惡者繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以傷而弗去也故惡積而不可弇罪大而不可解然爲無傷而弗去也故惡積而不可弇罪大而不可解然爲大罪起於小惡慎之於微則小惡必去而安有大罪之能成也注微纖也悔吝者言乎其小疵也又云憂悔吝者存乎細介注云云介纖介也即此注所本說文愁怨也傲者即

引愁之變體字亦作敢廉路凡民罔不愁孟子
引作敢亦或以諄爲之廣雅釋詁云諄專也

上士之耳訓乎德注訓順下士之耳順乎己注苟欲令人

順己上下之耳順乎德者聞善則服也下士之耳順乎

仲史爲循爲從經傳多以訓爲之洪範于其訓是左傳

哀公篇引世德堂本順作訓

言不愆行不恥者孔子憚焉注言不違理故形不愆行不

邪僻故心不恥言行能如此仲尼所教句憚難也論語

言之不愆則爲之難馬融注云作愆也內有其實則

中而外以形於言情也即實而後言其爲不作也按孔子憚焉注

憚難也按說難文憚

忌難也按說難文憚

疏五終