

法

言

義

疏

法言義疏六

吳汪榮寶撰

問道卷第四

〔注〕夫道者弘乎至化通乎至理也本篇皆糾

語自道德仁義禮賢諸身乎至未若父母之體也多論  
道家之失狙詐之家一章論兵家之失申韓之術不仁

之失莊周申韓以下又雜論諸子也

法言 李軌注

或問道曰道也者通也無不通也〔注〕萬物由之以通或曰

可以適它與〔注〕言道既可以通中國而適夷狄學亦可

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

道也者通也無不通也者說文通達也塞

道無所不通猶大路無所不達太玄達次五達于中衢  
大小無迷測曰達于中衢道四通也

學鄭注云它技異端之說藝文志云易曰天下不同歸而  
可由是以通於百家之說藝文志云易曰天下不同歸而

殊塗一有蔽而百慮其要歸亦各推之所支與窮然則諸  
 其指雖有蔽而百慮其要歸亦各推之所支與窮然則諸  
 子之言本由聖人之道而本出爲他義也  
 於諸子之術耶它世德堂本爲作爲他義也  
 爲正道云云要者在此乎孔堯之志春秋之義也  
 口授弟子大要在乎孔堯之志春秋之義也  
 正月於王明道之始而終於書西狩獲麟以比堯舜之  
 隆鳳皇來儀弟子傳其義則於書西狩獲麟以比堯舜之  
 謂文王也樂道堯舜之道也撥亂於世反諸正莫近於此  
 其諸君子樂道堯舜之道也撥亂於世反諸正莫近於此  
 效非三聖人者莫與歸也子思述其義於中庸則孔子仲  
 尼祖述堯舜憲章文武鄭注云述其義於中庸則孔子仲  
 之德是也故序錄尙武則託始二典而於匡人之厄又  
 曰文王既沒文序錄尙武則託始二典而於匡人之厄又  
 自餘衰周諸子若農家者流夏后氏之神農之言堯舜文  
 黃帝之言農家者流夏后氏之神農之言堯舜文  
 託古聖別立宗旨則堯舜文  
 之科孔子之術者皆子雲所謂它道也

或問道曰道若塗若川車航混混不捨晝夜(注)車之由塗

航之由川混混往來交通或曰焉得直道而由諸(注)塗

川皆形曲也此亦因形以取譬曰塗雖曲而通諸夏則  
由諸川雖曲而通諸海則由諸〔注〕以諭經學通於聖道  
或曰事雖曲而通諸聖則由諸乎〔注〕大解曲通歸正之

義或問道集注引宋吳本無道字故宋吳皆以道若塗  
若川云云爲或問之語而下無蒼文乃子雲鄙或人  
之問非所問而混應也此因緣誤云混自生義無異  
書燕說矣車航混混者廣雅釋訓云混流也捨豎  
夜論語子罕文此復喻道無不可須臾焉於或曰焉  
道而由諸音罕義天復本或曰二字焉於或曰焉於  
求之塗雖曲而通諸夏則由諸省白云夏說通諸中  
人於儀禮注云鄉射之禮也鄭注云事雖曲而通諸  
昏禮記注云鄉射之禮也鄭注云事雖曲而通諸  
音義曰復例本說無詳或古曰疑按舉例上文有或曰  
易明又按音義兩出此文或曰云次以禮莫知之  
下天與之按音義兩出此文或曰云次以禮莫知之  
問天類之前今本移注此大蓋校書者以與之上義按司  
使以類相從款移注此大蓋校書者以與之上義按司

子設爲或人蓋  
寤以結上意耳

道德仁義禮譬諸身乎〔注〕不可無之於一夫道以導之德

以得之仁以人之義以宜之禮以體之天也〔注〕五者人

之天性合則渾離則散一人而兼統四體者其身全乎

〔注〕四體合則渾成人五美備則混爲聖一人兼統者德

備如身全云道德仁義禮譬諸身乎者其身體全乎謂之身後文

名體爲小名說文身躬也體總三十二屬也段注云首之

屬有三曰頂曰面曰頤身之屬三曰肩曰背曰尻許我以

體爲大曰身爲小名手足與此相反按爾雅釋曰足是許我以

也經爲子經以上云體分於兼也然則全謂之身分謂之體

云云者管子爲通詰許君此解有異常行之也釋名釋

也德者注得也人釋言語如相人德偶得之也人得事宜也相中庸云之仁言春

釋秋言繁語露云仁義宜法也云裁仁制之事爲物使人合也宜中庸又云義禮者宜者也  
猶體也釋言語切云禮列子也天得事體也形合則具而相離者  
音義則渾淪渾淪其渾淪循淪也直說其文體分離也經典通曲則散  
謂之渾淪渾淪其渾淪循淪也直說其文體分離也經典通曲則散  
太玄渾淪渾淪其渾淪循淪也直說其文體分離也經典通曲則散  
其體也明合則渾淪對義道一而義兼統四體者其通而施於  
者此證明合則渾淪對義道一而義兼統四體者其通而施於  
仁義則禮而對去彼取此猶所處分異而體用則通而別其餘  
也老子禮云是道失家分而德仁義禮而後仁等道爲上德義失  
義而後禮云是道失家分而德仁義禮而後仁等道爲上德義失  
之仁次義又次禮性接下司馬云天所以自然說之非  
者也注五者人身之天性按此注循文釋義即上文盡人  
損而大體不誤陶氏鴻慶讀此注札記云釋義即上文盡人  
旨而大體不誤陶氏鴻慶讀此注札記云釋義即上文盡人  
以仁之人人記中仁者指道也鄭注云人即上文盡人  
相人偶之人人記中仁者指道也鄭注云人即上文盡人  
義禮以仁爲本故曰禮乃從人而兼統四體也言人道如  
以禮以仁爲本故曰禮乃從人而兼統四體也言人道如  
四體分配此五事必之膠甚矣  
目以求符合斯亦惑之甚矣

或問德表曰莫知作上作下〔注〕作爲也莫知爲上之樂爲

下之苦請問禮莫知〔注〕言已有禮制則有尊卑曰行禮

於彼而民得於此奚其知〔注〕君自行禮於上而民承化

於下或曰孰若無禮而德曰禮體也人而無禮焉以爲

德〔注〕禮如體無體何得爲人無禮何能立德〔注〕德表者說

也引伸爲凡外者何如莫知〔注〕馬云問有德之人

化表見於外者何如莫知〔注〕馬云問有德之人

作之下爲句作與下韻蓋謂古書有是語子雲引之以民

表善而不知作爲者起此義言莫知所以興起而

興起者乃上知之有以興起其下文也請問禮莫知音義起而

復本請問莫知〔注〕按此承上文而發問不其有禮大字當

禮聘射之禮飲酒之禮侯而倍死忘生之徒衆矣凡人之祭知

之	成	設	樸	知	子	者	者	則	於	奔	孝	勝	之	使	行	夫	已
蹈	而	此	素	君	馬	此	悔	不	它	然	以	誅	治	民	哉	慶	能
綱	後	問	樸	子	蹄	道	此	臣	人	知	射	也	天	日	此	然	見
紀	德	謂	而	小	云	家	行	者	之	天	鄉	是	下	性	之	已	然
也	生	孰	民	夫	至	言	禮	愧	長	子	之	故	戶	善	信	後	然
故	焉	若	性	裁	也	於	於	示	尙	之	禮	因	戶	日	順	是	不
學	繫	行	得	同	老	彼	於	之	如	意	作	人	而	遠	如	故	能
至	辭	德	矣	乎	子	而	以	此	以	曰	其	之	賞	罪	刑	法	見
乎	云	而	前	無	世	云	民	讓	其	禮	讓	情	之	而	禮	之	將
禮	是	民	文	知	同	夫	得	則	敬	於	以	而	不	自	處	用	然
而	故	性	言	其	與	禮	於	不	也	死	朝	爲	能	知	此	易	禮
止	學	本	行	德	禽	者	此	弟	況	者	觀	之	獨	也	功	見	者
矣	云	得	禮	不	獸	忠	之	者	君	尙	聘	節	也	孔	無	而	禁
夫	是	之	於	離	居	信	說	恥	父	不	享	文	人	氏	私	將	然
是	禮	爲	彼	同	族	之	也	示	乎	忘	之	以	人	廣	如	所	之
之	法	至	而	乎	與	薄	執	之	是	也	禮	喪	而	森	天	爲	前
謂	也	也	民	無	萬	而	若	以	故	況	作	祭	之	補	地	生	而
道	侯	禮	得	欲	物	亂	無	孝	示	生	其	禮	之	注	爾	難	法
德	果	於	體	是	竝	之	禮	則	之	存	恭	禮	又	云	豈	知	者
之	云	也	也	此	爲	惡	首	而	不	乎	天	作	不	先	順	也	禁
極	履	云	云	故	案	乎								王	石	若	於
是	禮	云	云	故	案	乎								王	石	若	於



禮作爲德也莫知爲上無體也故曰人而無禮焉以爲德而注作爲也莫知爲上無體也故曰人而無禮焉以爲德而於上下文義仍不相協恐非楊旨注言已有禮制則有卑下按此據誤本相作義殊不可通疑出後人增益非弘範也

或問天曰吾於天與見無爲之爲矣或問彫刻衆形者匪

天與曰以其不彫刻也如物刻而彫之焉得力而給諸

前文以道德仁義禮爲天故設此問音義天與音余無爲之爲者哀公問云無爲而物成是天道也荀子天論云不爲而成不求而得夫是之爲天職本書孝至云或曰君逸臣勞何天之勞曰於是則逸於道則勞按於事逸者無爲也於道勞者無爲也衆形衆形者匪又與者莊子大宗師云覆載天地刻彫衆形而不爲巧又天道云覆載天地刻彫衆形而不爲巧此謂天樂物刻而彫之御覽一引物刻而雕之謂

老子之言道德吾有取焉耳注可以止奔競訓喪冒之人

及搥提仁義絕滅禮學吾無取焉耳注老子之絕學蓋

言至理之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逮  
方崇經世之訓是故無取焉耳無取焉何者不得以之

爲教也

仁史記老子莊申李韓氏名傳云老子伯陽者楚苦縣人

室之見周也衰乃遂去至關令尹喜曰子將隱矣疆爲

我著於莫知是老子終乃陸德明老子言道德之意五千

李名耳河上公云重耳字伯國苦縣人又史

記云字耳河上公云重耳字伯國苦縣人又史

在春秋獲麟後三年孔子已卒楚未於王

考萬神以老爲楚苦縣人非也釋氏玉繩子銘志楚相

其縣人仍秋後相縣虛荒今屬苦縣在東澗水處  
云序錄云陳國苦縣屬人唐段成式西陽雜俎玉格典

未嘗誤字又云老子是號生即皓然故號老子其名字  
與後名耳相紀延熹入年伯引史合并引號伯慎云此傳  
不稱則楚後縣人惑于神仙人家之會問孔史按梁說  
是也傳楚苦縣字亦後人妄改曾子問疏引史記作  
陳國苦縣禮證老身之則言道德本有取焉耳昔言故有取  
道及推提從仁義擲也提徒計無取焉耳昔言故有取  
切奮本皆從仁義擲也提徒計無取焉耳昔言故有取  
提吳太子按孝慈又釋云擲也擲也擲也擲也擲也擲也  
仁棄義民復孝慈又釋云擲也擲也擲也擲也擲也擲也  
蓋出於史官歷記成敗存亡禍福古今之道然後知乘  
要執本清虛以自守卑弱以自持此君人南面之術也  
合於堯之克讓易之禮謙一而四益此其所以及  
放者爲之則欲絕去禮學兼棄仁義曰獨任清虛可以  
義相治同所謂老子至教也乃晉人風尚然也

吾爲開明哉惟聖人爲可以開明它則苓注焉安也開發

也大哉聖人言之至也開之廓然見四海注日月齊明

視其文者不下堂知四方閉之闢然不觀牆之裏(注)不

開聖卷諭無所見吾焉開明哉惟聖人明三年不目日者

視必盲又申其義謂月欲自求光明者捨聖人之道言猶不見

日月此又申其義謂月欲自求光明者捨聖人之道言猶不見

可得也仲尼燕居云發矇者既得聞此言也夫子昭

然者發矇矣開明即發矇之意言聞此言也夫子昭

茶者音義則茶音聆俞云茶當讀為竹作之說孔竹部也此

茶也釋名釋車曰茶音聆俞云茶當讀為竹作之說孔竹部也此

言惟聖人為可茶以古字通他如車見四海閉者小矣

按俞說聖人也為可茶以古字通他如車見四海閉者小矣

不觀牆之裏也茶以古字通他如車見四海閉者小矣

誤諸本皆作闢按此承上文而切閉之謂也俗本閉之闢然

聲閉明也闢當為闢云然與相協反闢字漫濼故闢誤為

之真引見至遠苟閉其明則海之內不能觀之聖四則瞻遠

疏六

六

頭角而已是開即發也世德堂本正文它則發有  
發字此明是涉注而衍之可悟舊本此李文李注止下  
字在正二文則與蒼字連屬爲文也治平不知蒼字有義  
誤以此二字與蒼字連屬爲文也治平不知蒼字有義  
也字乃後人妄增弘安常訓固無煩解爲開卷掩卷不  
聖卷說於義未安俞云此卽所謂之解爲開卷掩卷不  
字爲說於義未安俞云此卽所謂之解爲開卷掩卷不  
宗廟之美百官之富者然不觀臚之言一聖道之深也  
道則大也此云閉者謂然不觀臚之言一聖道之深也  
是則開之閉之者謂然不觀臚之言一聖道之深也  
則彌六合卷之則退藏於密謂不似可通然聖人之道無  
行不與合得云閉之開於所密謂不似可通然聖人之道無  
富者乃以自觀則謂此而論聖道之深亦未當也  
不與人以可觀則謂此而論聖道之深亦未當也

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

說文深所至也

度其深亦謂之測猶不淺曰深度深亦曰深也  
宿蓄火也按說文宿止也引伸爲積廣雅釋言宿  
留也莊子徐无鬼釋文宿積久  
也易大壯王肅注云壯盛也

允治天下不待禮文與五教則吾以黃帝堯舜爲疣贅注

允信

堯典敬數五教漢書馬注云五官公卿表云鄭注云徒效五

教應助注云五教父義母慈兄友弟恭子孝也國語鄭

語韋昭注

同云緊辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取

以諸乾坤尙書大法度黃帝始制冠冕垂衣裳上棟中

之避風雨

禮文法度興事創業白虎通號云黃者棟中

世常存故稱黃帝也莊子在宥云昔者黃帝始以仁義

接其人

五之藏以堯舜於義乎其血脈以無毛以養天下之

求切下傳多切按說文緩就屬也疣法同字地注云

同綴書

傳多切按說文緩就屬也疣法同字地注云

釋名釋疾如病云贅屬也橫生一肉屬於體也

皮上聚

如病云贅屬也橫生一肉屬於體也

以生具然欲爲人又駢注附贅結疣出乎形哉而侈師於

性字並

作疣注玉允信按爾雅釋詁文

贅之腫也注玉允信按爾雅釋詁文

贅之腫也

注玉允信按爾雅釋詁文

或曰太上無法而治法非所以爲治也曰鴻荒之世聖人

或曰太上

無法而治法非所以爲治也曰鴻荒之世聖人

惡之是以法始乎伏犧而成乎堯(注)伏犧畫八卦以敘

上下至於堯舜君臣大成也匪伏匪堯禮義哨哨聖人

不取也

太上無法而治此文選應吉甫晉武希華林園集詩

悠悠太古上民之厥初李注德而已矣法非所以治者

玄古之君天下無為也天德而民始可與論也

莊子胥篋云惡之殘者爾雅釋詁云洪大也經傳通作鴻

荒雅世詁云荒遠也白虎通號云洪大也經傳通作鴻

紀民人詁云荒遠也白虎通號云洪大也經傳通作鴻

法註行荒之吁世與人即求食飽即棄餘茹毛飲血而後臥之

觀象而成乎堯則繫辭云觀者包犧氏之與天下仰取

物之遠取諸物而為網罟以漁取諸德以類萬

本又鄭云庖白獸交反鄭云孟京戲伏服也

按伏義又鄭云庖白獸交反鄭云孟京戲伏服也

名意義多不慮可考經典傳寫但取聲近略同譯名故異

文藝甚多注家各為釋義皆臆說也路史注引含文嘉云  
伏義德治易又引六藝論伏義作十言之教以厚君  
則象而又引古史考云伏義制嫁娶以儷皮為禮然則  
臣之別綱紀人者尚書伏義所創故云法始於伏義也  
書契乎堯不言舜者尚書大傳云舜者推也循也言能推  
云成乎堯不言舜者尚書大傳云舜者推也循也言能推  
推行道德循之堯是結也舜白惟通堯之法無所改易故言能推  
信堯道而行之堯是結也舜白惟通堯之法無所改易故言能推  
即諫一舜矣禮義為音說文音堯音消又音廣韻音所笑交切按音  
義前舜音矣禮義為音說文音堯音消又音廣韻音所笑交切按音  
音消是也音後音音則音讀不枉音消音消又音廣韻音所笑交切按音  
矢哨壺鄭注後音音則音讀不枉音消音消又音廣韻音所笑交切按音  
此當以讀音為合禮義音音  
猶云治道操蕪耳堯暗韻音

或問八荒之禮禮也樂也孰是曰殷之以中國注殷正或

曰孰為中國注正直北辰為天之齊今俱偏僻未知誰

為居中國曰五政之所加七賦之所養中於天地者為

中國注五政五常之政也七賦五穀桑麻也中於天地



者土圭測景晷度均也過此而往者人也哉注譬八荒

之於中國如彼諸子之於聖人如是也八荒之禮云禮將往樂

觀乎四荒注云荒遠也按以四方言曰四海兼內有維

言曰八荒注云荒遠也按以四方言曰四海兼內有維

九聲則白虎通禮樂外矣周禮鞀氏掌四夷之樂何與

其以爲禮者當服而行之夷狄樂人不能行禮也樂者

聖人作爲禮以樂之是古有夷樂無夷禮此云行禮也樂者

也者乃就其國俗所自云有荒所謂禮元所當作耳荒是之

禮也樂也其重禮字猶云有荒所謂禮元所當作耳荒是之

通三謂誰取天正與人之地者爲貫而參通之非露者孰道

能當是所謂中於天德惟吳胡部公羊玉縉云春秋無通

之戰不與夷晉狄而主楚國也禮昭二宣十春秋無通

中國亦新夷狄也語尤顯也哉中於地者爲主陳之

未之或知也荀爽注云賦中乾於天外地有知之則此人文也

此而往猶云出五政七賦中乾於天外地有知之則此人文也

輿載者耳後則云無人無則禽異則絡之言不合以部之道者此禽  
而往者夷狄之行也此世後德堂本國亦存乎其耳蓋刺  
莽之爲正按爾雅釋家言也殷中書也文正義往無人字至  
注殷正此古蓋天似中蓋地也晉書天正志周髀注者直蓋  
天之設爲天言地之中蓋地最而滂地各中外是天下北  
極北極之下爲地中羊爾昭雅公徐疏引極李逡云北極郭天注云  
也以極北極之下爲地中羊爾昭雅公徐疏引極李逡云北極郭天注云  
惟在天紫微即天中極心二義齊度常也朱見之語中類故有帝北座  
辰之號而常居其所蓋又云南極極夜不息而此爲是  
此處不動如磨之然此軸之端略當至極處如第一星古  
也此北辰動天齊磨之設地是北極極夜不息而此爲是  
謂之北辰辰以義云北極亦謂之極極夜之考古謂之夜之極極又星  
孫氏北辰讓正以義云北極亦謂之極極夜之考古謂之夜之極極又星  
謂之北辰辰以義云北極亦謂之極極夜之考古謂之夜之極極又星  
則就北極極星後世紀謂之極極之道極星然中極極之考古謂之夜之極極又星  
爲北極極星又謂之極星北極極星然中極極之道極星然中極極之考古謂之夜之極極又星  
極之極星又謂之極星北極極星然中極極之道極星然中極極之考古謂之夜之極極又星

極耳天然則北辰者最近天極之天星不極者正對地軸之  
處蓋以地體無緣名中故賦據五穀桑麻也按所謂中禮國  
中央非五政五政虛明堂五時之謂天子公卿大夫士禮  
也注均五政五政注云五政五政也子常政夫即明氏  
盛德補云五政五政注云五政五政也子常政夫即明氏  
廣森補云五政五政注云五政五政也子常政夫即明氏  
五時以政說文賦斂也五時之政也子常政夫即明氏  
瑞田以爲粟黍稷麥五穀所著名九自穀來常政夫即明氏  
桑均賦謂布帛之貢圭雲司景暑度云九也按之政七賦  
以均賦謂布帛之貢圭雲司景暑度云九也按之政七賦  
司徒以圭測地者圭測地者圭測地者圭測地者圭測地者  
短多日北則景測地者圭測地者圭測地者圭測地者  
朝多陰日北則景測地者圭測地者圭測地者圭測地者  
四時之所交也風雨之會也謂陰陽之中天地之所合也  
物阜安乃建國焉鄭司農云圭之長尺有五寸然則百  
夏至之日入尺焉鄭司農云圭之長尺有五寸然則百  
穎川無遠室而然四方氏入貢道里均義所舉要云周都洛九  
欲其無遠室而然四方氏入貢道里均義所舉要云周都洛九  
州道里齊而後謂之土非也既定有圭尺圭者合至  
景尺有圭而後謂之土非也既定有圭尺圭者合至  
長尺有圭而後謂之土非也既定有圭尺圭者合至  
景亦以此圭隨其長短之量乃景土以圭中而法定非土度

按	多	廣	下	刻	出	畫	較	之	八	又	暑	知	非	土	州	論	無	地	牌	一	中
江	風	輪	道	之	遲	夜	土	長	尺	豈	頓	即	先	中	之	之	定	平	以	有	因
盛	多	之	里	差	即	長	圭	亦	之	待	異	使	測	特	中	則	之	北	一	景	
二	暑	數	之	也	周	短	長	準	表	乎	如	不	之	云	此	一	中	四	極	而	
說	多	即	遠	由	神	之	地	之	於	景	果	得	而	九	有	邑	也	際	之	得	
皆	寒	今	近	是	所	差	南	凡	夏	而	氣	九	後	州	定	有	無	下	中	也	
以	云	方	可	以	謂	也	則	四	至	知	候	州	宅	之	而	一	者	不	為	盛	
洛	者	與	得	四	加	在	景	方	日	不	可	之	洛	中	無	邑	皆	適	中	氏	
之	李	圖	周	方	四	洛	較	行	中	可	懸	正	也	耳	定	之	就	均	此	百	
為	安	計	禮	暑	時	之	土	溯	求	都	絕	中	夫	蓋	之	中	大	程	一	二	
中	溪	度	所	及	相	東	圭	皆	得	哉	若	而	豫	四	中	一	地	子	定	中	
乃	謂	以	謂	之	及	者	短	以	表	惟	閩	略	為	方	也	郡	之	所	之	有	
按	罕	開	以	加	今	日	即	土	景	是	廣	差	九	分	大	有	全	謂	中	有	
九	醫	方	土	減	法	出	圭	為	尺	既	炎	百	州	乃	徒	郡	一	地	也	天	
州	九	地	之	計	以	早	為	有	宅	地	數	十	中	宅	之	郡	言	無	今	而	
道	州	法	之	里	經	在	根	五	洛	蠶	而	里	何	洛	地	中	以	而	隨	地	
里	明	也	圖	而	度	洛	緯	數	寸	後	漏	將	必	而	中	九	方	而	所	中	
形	洛	若	周	較	定	之	度	地	於	是	測	天	風	後	召	州	域	為	立	之	
勢	中	夫	知	之	諸	西	定	北	是	測	之	聖	雨	景	誥	有	為	中	以	名	
言	土	多	九	則	方	者	諸	則	土	之	聖	制	寒	始	之	九	界	此	望	義	
之	耳	陰	州	天	時	日	方	景	圭	制	人										周

非緣土圭測景而得其土圭測景之法乃宅中以地  
京師爲本實測四方里之差非先制此法以求得地  
中義甚精駢足正前人以之誤至此中國對八荒而言  
乃九州之總稱尤不取蓋天地中爲說子雲思渾  
天已知地爲渾圓既不得取蓋天地中爲說子雲思渾  
以土圭測景晷度均爲中國之理然則弘範此說不可  
也從

聖人之治天下也礙諸以禮樂〔注〕礙限無則禽異則貉吾  
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〔注〕天常五

常也帝王之所制奉也譬諸書言之於筆舌爲人之由

禮樂也云聖人之治天下礙諸以禮樂者礙讀爲礙樂記

精神而礙是精粗之體然則礙諸以禮樂者鄭注云礙也  
精粗謂萬物大小也然則礙諸以禮樂者鄭注云礙也  
也中庸至道不礙焉釋文又作礙此以礙爲礙也  
疑爲礙也無則禽異則貉者謂純無禮樂則禽獸之行

或雖有禮樂而異於聖人之所制則亦夷狄之俗也  
義則者莫子馬蹄云性不離安用禮爲樂及至  
樂也始分矣又匡天家之小禮民乃墨子非儒夫  
天折不禮止也此道下教宗好而淫人使慈民親  
居而自意事不可使導衆以孔丘儀盛容飾以世  
立命而不可意事者不可使導衆以孔丘儀盛容飾  
勉容不登可使導衆以孔丘儀盛容飾以世觀衆舞  
衆使議世見此墨家以禮儀盛容飾以世觀衆舞  
不可由舌世見此墨家以禮儀盛容飾以世觀衆舞  
樂也言百治天下而引此作禮樂者無筆而之書無  
御覽三言百治天下而引此作禮樂者無筆而之書無  
不由耶言不礙由舌也又文礙五引同止之帶王  
也作耶言不礙由舌也又文礙五引同止之帶王  
天以下似禮樂注蓋禮以五淫樂禁邪之謂五雖  
於義似禮樂注蓋禮以五淫樂禁邪之謂五雖  
注云五常行也孔疏云依金木水火土之性也  
衡問孔云五常行也孔疏云依金木水火土之性也  
彼注云五常行也孔疏云依金木水火土之性也  
時之政五常爲禮樂之政本故爲帝王之筆舌也

智也者知也夫智用不用益不益則不贅虧矣司馬云蓋

於字有餘曰贊不足曰虧言天地之理人因物之性皆

於自然不可強變智者不能知其所以然則不可益譬如人之

形體恃其智巧欲用則所虧矣孟子曰所不可益者如人之

擊也俞云凡物用之則虧之則益贊而智者以不用為用

以不益為益用而不用則虧也故不損有所不贊也

文義甚明亦無衍字按太玄此溫公說所攬即攬

所無譬諸身增則贊而割則虧此攬所攬不攬

是字攬所無妄攬所謂用虧不如此攬依此為解故疑

乎則雖然古不字矣字或可用通乎字解較直捷然云智者以

不用為有用所以不益為益似有語病榮謂此承智也者知

則知其不知必虧不能用人所以不知知則贊求所以人用之

事也智者也深知器械舟車宮室之為則禮由己宋吳司馬皆知制作禮之由

所爲則禮無不在已舟車宮室皆在禮人因爲之禮性制而  
在人之推而行之苟或今昔則禮雖先王未作有  
可用以義起也故曰由己則誤也廣雅釋詁云由一木作  
也明已爲語辭之作己則禮由已者雅釋詁云由人行也深  
器械舟車宮室之爲己則禮由已者雅釋詁云由人行也深  
意則禮無不備也蓋古者未下器後物名足得而正木  
石用而己及備物成器以利民天下然械以手足得而正木  
地利可民未盡則器居山爲奉生知死之禮已及所由生  
也古者民未盡則器居山爲奉生知死之禮已及所由生  
爲舟刻木爲楫服牛乘馬之引重致遠而後有無可以買  
遷盈虛可以酌劑則舟車之爲重致遠而後有無可以買  
古者民未雨而宮室升者木處下者穴居而宮室之棟下  
字以蔽風雨而後室升者木處下者穴居而宮室之棟下  
卑引而伸之禮所由生也故器由別宮室之禮始  
也引而伸之禮所由生也故器由別宮室之禮始  
得其綱則萬目  
舉自自然之道也

或問大聲曰非雷非霆隱隱聒聒久而愈盈尸諸聖注尸

主也雷霆之聲聞當時聖人之言傳無窮或問大聲者  
老子云大聲者



希聲河上公注云大音猶雷靈待云而動喻常愛氣以  
言也故設問以論其義非雷靈云而者雷靈不足乎  
爲大聲矣說文大者莫如聖人之言久而愈盈則何貴乎  
希聲矣隱文靈雷徐聲也張平西京賦隱隱展展薛  
綜注云隱隱重車聲音義也張平西京賦隱隱展展薛  
玉風賦曰隱隱雷聲碑蒼曰隱隱聲貌按說文無恥有裕  
谷中響也集注引宋吳本爾作維釋沽文字  
昧盈聖韻語注尸宋主按爾作維釋沽文字

或問道有因無因乎曰可則因否則革注革之與因雖異

隨變而通理也故先王之世事相反而其道一也或問

因無因乎者司馬云前人所以爲是則因之道貴則變之無常道太玄  
者司馬云前人所以爲是則因之道貴則變之無常道太玄  
曰夫道有因循有革化而循之與道能神因革而  
化之與時宜之故因循而革化而循之與道能神因革而  
乃則知夫物不因其生不革其均革之知因循而不知其  
其則知夫物不因其生不革其均革之知因循而不知其  
之匪理物衰其起因革乎也按玄瑩文矩  
範也矩範之動成敗之効也

或問無爲曰奚爲哉注應化而已在昔虞夏襲堯之爵行

堯之道法度彰禮樂著垂拱而視天下民之阜也無爲  
矣紹桀之後纂紂之餘法度廢禮樂虧安坐而視天下  
民之死無爲乎〔注〕紹桀者成湯也纂紂者周武也當此  
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

問無爲曰奚爲者論語云無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣在昔虞夏

堯之爵云云者曲禮五疏引天稱一也王美稱二也天

易孟京說易有君人五號帝天稱一也王美稱二也天

子爵號三也大君古興禮行天四也無府同人號於天何備

之有許君謹案春秋左氏云天子於夷狄稱天子於諸

夏稱天王施於京師稱古無生無死無從古周禮義

鄭君駁云案士冠禮云古無生無死無從古周禮義

天子有謚此案士冠禮云古無生無死無從古周禮義

公垂拱無事而朝諸侯慮注云垂拱言無所指麾者也桓

漢書董仲舒傳制曰蓋聞虞舜之時游於巖廊之上垂拱無爲而天下太平仲舒對曰堯在位七十載迺遜于位以禪處舜堯崩天下不歸堯子丹朱而歸舜舜知不可辟迺即天子之位以禹爲相堯因堯之補佐繼其統業是以垂拱無爲而天下治按經傳惟云舜無爲而治此云虞夏者今文書說所謂處夏同科雖處事亦連夏也紹桀之後篡紂之餘云云者說文續也經典通用吳云湯武革命應天順人自然有爲之時天下民世德堂本皆作天民無下字注應化授時莫能害之順時之謂淮南子原道云應化授時莫能害之

或問太古塗民耳目惟其見也聞也見則難蔽聞則難塞

〔注〕人以爲太古不如絕禮樂以塗塞人之耳目令不見

不聞使之純一曰天之肇降生民使其目見耳聞是以

視之禮聽之樂〔注〕因其耳目而節之如視不禮聽不樂

雖有民焉得而塗諸耳目云云者俞云空當讀爲鼓說

文丹部種篆下引周書惟其鼓丹種今書梓材篇作惟其塗丹種是塗與鼓通也說文支部鼓閉也從支度聲

讀若杜經典即杜爲之民尙書樂誓謂閉塞之周官雍  
氏注引作戲乃以是也鼓之民耳目者按俞讀是也史記  
也若列傳云老子曰至治之極鄰國相望雞狗之不聲相  
貨殖各甘其食美其服安其俗樂其則幾無老死不相往  
來民必用此爲務饒近世塗民耳目則業至矣按此難往  
聖人治天維諸禮樂之說天動降生民云聽言目視耳聽  
太玄玄規云無法則聖人所以不能使其聽者以禮樂爲  
心得而塗諸者司馬云聖人所以不能使其聽者以禮樂爲  
也若安可去之則民將散亂而不可制此注語有脫誤當  
塗之安以爲禮樂於義方樂治  
云或不如絕禮樂云禮於義方樂治  
天下不以爲禮樂於義方樂治

或問新敝曰新則襲之敝則益損之注值其日新則襲而

因之值其敝亂則損益隨時也或問新敝者說文翁敗衣

爲凡敗壞之稱上經傳通用敝或以弊爲之俗字作弊老

子云久矣則新河上公注云自受弊後已先人天作弊老  
小爾雅久自新也故欲問其義新則襲之敝則益損之鄭

注云言其有損益也正道也三教有失故立三教以相承衰教樊欲民反正也

指受夏人之教以失鬼其失野如文周人之教殷以王教以敬其失鬼其失野如文周人之教殷以

如文其失薄救薄之失莫如忠繼周尙黑制與夏同三者

或問太古德懷不禮懷嬰兒慕駒犢從焉以禮曰嬰犢乎

〔注〕歎無禮也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〔注〕兼乎愛敬然後盛其美

善兒或曰嬰駒犢從焉以禮云者釋名釋長幼人始生曰嬰

嬰引蒼頡連語形容容字曰嬰男曰兒強爲區別失之娟孟子人

少則按謂太古之民不慕也順帝之則至誠無偽何子也

事於禮母懷愛也故曰敬也者道家之說孝以難爲誠以

愛而能敬者乃人之所愛異於禽獸犬馬皆能有養不然

敬何以別乎乃注兼乎愛敬然後盡其美善按說文懿不

博久而美也引伸爲凡美善之稱爾雅釋詁懿美也逸周書諡法溫柔聖善曰懿

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注亡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  
則天下狙詐咸作敵注失其御則反開背叛故有天下  
者審其御而已矣或問威震諸侯須於征與狙詐之力  
也如其亡曰威震諸侯須於狙詐可也注未足多也未  
若威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音義狙詐干預切又

七余切按狙詐疊韻連語古且聲乍聲同部也王氏念孫讀書雜誌云狙詐疊韻字狙亦詐也荀子大略云藍

秋亡大也宋襄之義也公羊傳僖公篇云宋及楚人戰于	文而石者其重詐乎義與亡者如古謂敗	玉而買且寶也重詐與亡者如古謂敗	血也言狙詐之領雖有戰之謂名而殺人之實也	云按古者斜領下於不戰之謂名而殺人之實也	衣交領也詩云交領毛云青領也顏氏家訓書證云	之襟郭注云交領毛云青領也顏氏家訓書證云	漸瀆也說文按交衽也衽同爾雅釋詁云	也引伸為染稱沾通說項頭後音	沾項漸為染稱沾通說項頭後音	屈孫子謀攻云是故也音勝天復善者先計而後	戰人孫子謀攻云是故也音勝天復善者先計而後	十兵者又起云四八者以正守以奇用兵也	藝文志比之權謀望生家訓有失之孫子八家二篇齊謀子也	詐序狙詐萌起章懷太子注引廣雅是也後漢書其多	路作似詐萌起章懷太子注引廣雅是也後漢書其多	類知而非知直非竝與狙同按王雅說也猴也漢書其多	直路而作似知直非竝與狙同按王雅說也猴也漢書其多
------------------------	------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------	---------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------

泓宋師敗績王之子戰大亦不過此也成列臨大謀而序不忘宋大  
禮以爲難文習俗而其道而化也劉氏達其道而敗故春秋  
襄公將以邲變習俗而戰詐也皆爲善於此詐者正其信  
何云春秋不貴如信戰而敗也子亮切論云云子詐者義子將  
耳詐而勝不貴如信戰而敗也子亮切論云云子詐者義子將  
六師則誰使道者則天義子將詐成亮切論云云子詐者義子將  
誰與御則誰使道者則天義子將詐成亮切論云云子詐者義子將  
御使也周禮內宰以善八御詔御之古荀子注云凡言且  
者所使也周禮內宰以善八御詔御之古荀子注云凡言且  
仁有人千里之內則國有之古荀子注云凡言且  
將遠人自爲其目又云湯武之有四海也  
而言遠人自爲其目又云湯武之有四海也  
而彊暴之國莫不耳趨使此云湯武之有四海也  
又云彊暴之國莫不耳趨使此云湯武之有四海也  
此御失其道有詐作斂之然事也孟子云之得一而多助已失也  
天道寡助寡助之親威所威之故與君子之戰必勝矣  
即此文義威之須言威與諸侯之力戰於說文  
謂待也經傳皆以震須爲之震諸侯之力戰於說文  
亡則不詐不征不廢有也司馬法乎者謂藝文不用軍禮司馬敗



法百姓動之入禮家之禮及湯武受命以師克亂而濟百五十五以清緝熙文王之典序清以文舞也  
按詩云清之維清緝熙文王之典序清以文舞也  
鄭箋云天之下所無敗亂之象而清者以文舞也  
征伐之法故也攻人厄不伐重傷不禽二毛不鼓不羸成列  
云不推人危不攻人厄不伐重傷不禽二毛不鼓不羸成列  
蓋肯文王禮是故曰臨大事而廢不乃有大禮又曰雖文  
王之戰不過此是故曰臨大事而廢不乃有大禮又曰雖文  
云春秋後滅而秦更小并爲戰國稍增禮武詐刑法志  
戰樂用相誇視而秦更小并爲戰國稍增禮武詐刑法志  
矣雄桀之士因勢輔時作爲權詐以相傾覆吳淫樂中  
齊有係贖之說有吳起棄有商鞅皆禽敵立傾覆垂著籍  
詐何詐之術忘其本故以此正之也  
明何詐之術忘其本故以此正之也

申韓之術不仁之至矣若何牛羊之用人也注峻刑戮之

術制民如牛羊臨之以刀俎故曰不仁之至也若牛羊

用人則狐狸螻蟻不膾臘也與注臘八月且也今河東

俗奉之以爲大節祭祀先人也臘藉也見禮記或曰刀

不利筆不銛而獨加諸砥不亦可乎注刀鈍礪之砥筆  
秃挺削以刀申韓行法欲以救亂如加刀砥亦所以利  
也曰人砥則秦尙矣注嚴刑裁民亦猶刀之割肉以人

爲砥酷之甚也秦之嚴刑難復尙矣申至矣韓者衛文不仁申

子六篇入法家注云名不害京人相韓昭侯終其身諸

侯不敢申子案用商執鄒子相用坐之刑法志云夷之誅於戰

國韓任申子案用商執鄒子相用坐之刑法志云夷之誅於戰

肉刑大辟有鑿顧抽袴連相坐之刑法志云夷之誅於戰

若牛羊用人則狐狸抽袴連相坐之刑法志云夷之誅於戰

短侯四足穴土忍而切居說則蟻鳴如也廣雅王疏云蟻人也

謂之勸學古無卽爪蟻牙之利聲轉骨說之文強蟻側行云蟻也重文蚓也

按今考工府記人梓人謂鄭注云蟻之利聲轉骨說之文強蟻側行云蟻也重文蚓也

以趨以死申韓刑名如牛羊之  
趨也通正言不背腹也與不謂  
不也正文如左傳云虞不日雖  
一也正文如左傳云虞不日雖  
所施也矣不可通也且冬雖於  
不施也矣不可通也且冬雖於  
以申韓之絕而云人過此候不  
申韓之絕而云人過此候不  
其肉如入遇膳上酒食醉飽之  
膳肉如入遇膳上酒食醉飽之  
之者必非狐狸蠃蟻也相樂故  
者必非狐狸蠃蟻也相樂故  
利者必非狐狸蠃蟻也相樂故  
何曹參起秦刀者吏顏注云漢  
備刀故吏皆以刀筆自隨也買  
於刀故吏皆以刀筆自隨也買  
酷吏傳章懷太子古者簡牘用  
盆子傳章懷太子古者簡牘用  
刀削而除之故曰廉切本或作  
亦利也音義結息廉切本或作  
利也音義結息廉切本或作  
按說文賈誼傳石晉也灼重文  
按說文賈誼傳石晉也灼重文

也利之	欲以救亂無欲字如加世刀砥無加字所以利也作所以	注刀鈍至利也按世德堂本挺削所以作也	祭也家語觀鄉射子素觀於蜡王肅注云今之臘也	十二月合聚萬物而素饗之也蜡古字今之雅也	也見禮記按臘八特牲云伊氏弘範此蜡也	引三蒼云臘飲食爲臘其俗語曰臘子社伏一	方俗朝作飲後漢書劉玄傳章曰臘子社伏一	風俗通祀典亦云楚俗常以十臘月祭飲食爲臘	文禮楚俗以二月祭飲食爲臘	形近而誤今依世德堂訂正術按治平本云	不當云人砥矣注峻刑戮之術說則本當司云	用法以鑿刀筆如治法以之砥者無過於此	爲砥也可使人申之能益治人者無過於此	獨不使申之能益治人者無過於此	以取不仁之言至筆而設問以利當之砥者無過於此	韓取不仁之言至筆而設問以利當之砥者無過於此
-----	------------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

或曰刑名非道邪何自然也曰何必刑名圍碁擊劍反目

眩形亦皆自然也由其大者作正道由其小者作姦道

〔注〕大者聖人之言小者諸子之言也刑名史記老莊申韓

傳云申子之刑名法於黃老而主刑名又云韓非者韓之

諸公子也寡刑名法於黃老而主刑名又云韓非者韓之

新序云申子之刑名法於黃老而主刑名又云韓非者韓之

下其刑名深古如通術商執所為書無號曰法循以備引

按刑名或刑名並古字如用申子之言者自無可考韓非者多以

形名或刑名並古字如用申子之言者自無可考韓非者多以

為形者參同無乃賊無事焉上以名合刑名審驗名法復式

撞為形者參同無乃賊無事焉上以名合刑名審驗名法復式

備其形名也老子云其法道二誠信莊子乃貢道情云明是刑

名即其形名也老子云其法道二誠信莊子乃貢道情云明是刑

故古之明大道者先明天道而後明人道分守己之道而德形已明而仁

郭注云天者自達也然自守而後明其道而德形已明而仁

道而和理自達也然自守而後明其道而德形已明而仁

名各當其形也此刑名自然之失其分也然也分道而物得其

也當其形也此刑名自然之失其分也然也分道而物得其

子作矣國恭擊也反刑名自然之失其分也然也分道而物得其

而中漢非斬刺也音義反目五眩形擊一劍本注反自學眩刑眩擊

之	以	姦	無	冥	自	懷	火	及	響	種	張	依	本	自	篇	為	南	音
道	偷	道	事	此	解	太	植	聲	傳	上	平	文	作	形	作	為	子	縣
則	功	者	故	眩	西	子	瓜	軒	云	若	絕	子	解	反	近	先	式	主
同	一	司	日	形	京	注	種	眩	大	已	而	西	之	自	易	以	儀	當
其	時	馬	亦	之	賦	引	樹	人	宛	絕	復	京	殊	眩	誤	自	表	先
為	所	云	皆	說	云	魏	屠	獻	諸	而	聯	賦	不	刑	之	為	今	反
姦	用	禮	自	四	奇	略	人	於	國	復	薛	云	可	溫	證	檢	本	為
正	者	樂	然	者	幻	云	載	漢	發	聯	注	偃	通	公	此	式	身	眩
則	小	可	也	皆	大	秦	馬	頭	使	即	云	僅	團	從	文	自	誤	形
異	其	以	由	術	忽	國	之	注	隨	此	突	程	擊	而	身	亦	為	一
矣	自	安	其	之	易	俗	皆	云	漢	所	然	材	擊	不	為	身	自	本
然	固	萬	者	甚	貌	多	是	眩	使	謂	倒	上	錫	知	自	誤	上	作
	萬	世	作	難	分	奇	也	讀	來	反	投	身	身	自	傳	惟	又	反
	世	所	正	而	形	幻	後	與	觀	身	身	如	如	為	寫	以	脫	自
	用	道	之	為	吞	幻	口	幻	漢	眩	如	將	將	身	又	字	以	云
	者	由	既	而	刀	口	吐	漢	同	讀	將	為	足	改	未	脫	文	之
	大	其	熟	而	既	中	火	即	大	今	以	幻	漢	刑	為	目	是	駁
	刑	小	則	行	火	出	雲	西	吞	大	鳥	吐	張	而	為	形	身	先
	名	者	行	霧	火	火	霧	域	吞	大	鳥	吐	張	而	為	形	身	文
	可	作	所	香	火	火	霧	域	吞	大	鳥	吐	張	而	為	形	身	身

或曰申韓之法非法與曰法者謂唐虞成周之法也如申

韓如申韓

再言如申韓者何韓者吳云豈如申韓之法司馬云

何其用申韓也與學行篇如其寢同義按司封解此用

智如其智淵書篇如其寢同義按司封解此用

莊周申韓不乖寡聖人而漸諸篇則顏氏之子閔氏之孫

其如台注言此數子之才苟不乖少聖人之術漸染其

心於篇籍之中以訓學徒則顏閔不能勝之莊周申韓

人而漸諸篇者乖寡雙聲連語猶云啞孤漢書五行志

無正字也謂義漸諸子廉切按漢書董仲舒傳六藝之

仁顏注云謂義漸諸子廉切按漢書董仲舒傳六藝之

傳則顏氏之子閔氏之孫其如台台音貽

乃曰紀其柰有罪其柰何高宗彤日乃曰其如台殷本紀

柰何是古謂柰何為如台也又引其柰之何也段氏玉

三子若不詆謗聖人則顏閔之徒其柰之何也段氏玉

裁古文尙書撰異云謂顏閔其柰之何言不能勝  
之也 注言此數子之才按世德堂本此作以

或曰莊周有取乎曰少欲注有簡貴之益焉鄒衍有取乎

曰自持注有凝峙之風焉至周罔君臣之義衍無知於

天地之閒雖鄰不覲也

周之學原於老氏莊子無常死與生與天地竝與神明

往與芒乎是何之忽乎聞其風而悅以莫足之歸古之道

術有在於此者莊周聞其風而悅以莫足之歸古之道

之言無端崖之辭時語以縱而不言曼衍以重言之也以天

下爲沈濁不可與莊語以縱而不言曼衍以重言之也以天

寓言爲廣獨與天地精神往來而貴賤者於萬物其少之

自序如此所謂齊死生同富貴賤者於萬物其少之

列傳鄒衍有取乎周禮曰禮司禮又鄒衍史記田敬仲世家孟荀  
文志鄒子齊人爲九篇又鄒子終始五十六篇衍入陰陽家  
注云名鄒子齊人爲九篇又鄒子終始五十六篇衍入陰陽家  
云及黎庶矣乃深觀陰陽消息而作怪迂之變終始於大身  
施及黎庶矣乃深觀陰陽消息而作怪迂之變終始於大身



聖之自持十萬言又云然要歸必止乎仁義節儉語  
取其自持十萬言又云然要歸必止乎仁義節儉語  
云之不仕無義長幼節於天而不知人之孟荀傳云其  
廢以爲儒者所謂中國赤縣神州赤縣神州禹居其一  
分耳中名赤縣神州赤縣神州赤縣神州赤縣神州赤縣  
九州也於是有神數國外赤縣神州赤縣神州赤縣神州  
謂九州也於是有神數國外赤縣神州赤縣神州赤縣神州  
一區者乃爲論如九民禽獸莫能通九者乃如所  
地之際焉鹽鐵論如九民禽獸莫能通九者乃如所  
國之君能以事其人爲說春鬼近者匹夫爲惑諸侯也  
子曰未納其人爲說春鬼近者匹夫爲惑諸侯也  
不觀者吳云雖與鄰人亦道也君之矣陶氏鴻慶而讀不  
言札起云天雖與鄰人亦道也君之矣陶氏鴻慶而讀不  
通人曰伎天此義矣而周不明於死之變而揚子所不取  
義能窺天此義矣而周不明於死之變而揚子所不取  
也鄰近也說見也雖鄰二子不知近即論語已且學疾  
之義也說見也雖鄰二子不知近即論語已且學疾  
之也說見也雖鄰二子不知近即論語已且學疾  
按世德本備有貴作德質焉

疏六終

法言義疏七

吳汪榮寶撰

問神卷第五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此篤人以為不發經義自或問神者  
經可損益與以下則雜論五經說文神无方而易无體  
者也引伸為神智易繁屢言神如云神无方而易无體  
又云陰陽不測之謂神又云知變化之道者其知神之  
所為乎又云易无思也无為也寂然不動感而遂通天之  
下之故非天下之至神其孰能與於此又云唯神之故  
不疾而速不行而至又云利出於民咸用之謂之神故  
又云鼓之舞之以盡神又云於始作八卦  
以通神明之德子雲欲明其義故假問發之

法言

李軌注

或問神曰心請問之曰潛天而天潛地而潛注惟其所潛

天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況於人乎

況於事倫乎敢問潛心于聖曰昔乎仲尼潛心於文王  
矣達之注達通顏淵亦潛心於仲尼矣未達一閒耳注

其殆庶幾神在所潛而已矣注神道不遠潛心則是

問或

神曰又心者素問靈蘭秘典論云心者生之本神之主也  
出焉又六節藏象論云心者神明之主也故說苑辨物云易曰

蔽以觀心者形之君也以察于地明是故知幽明之故夫曰  
仰以觀天俯以察地是謂之天

文地觀于人之情之效存于則聖智無聲也音義謂問之  
天文地理人之情之效存于則聖智無聲也音義謂問之

左傳襄公篇令聞之效存于則聖智無聲也音義謂問之  
左傳襄公篇令聞之效存于則聖智無聲也音義謂問之

竝云本而誤也上聞或字古互用俞又之當問作釋文  
竝云本而誤也上聞或字古互用俞又之當問作釋文

按俞無說也顏淵今體本心皆作無心之相近易學之行無心  
按俞無說也顏淵今體本心皆作無心之相近易學之行無心

也蒙上發問本多此文幾於神乎敢問先質莫  
也蒙上發問本多此文幾於神乎敢問先質莫

新問天爲道政勞功或曰問勞功或皆思潛天而天日潛地而地者易  
新問天爲道政勞功或曰問勞功或皆思潛天而天日潛地而地者易

乾初九潛龍勿用  
潛而天龍崇效  
不測而也心之  
登言與天也其  
大者道仰地合  
天地觀於德文  
之故又云不與  
言乎遠則不與  
則備矣又云不  
兩地而倚數以  
謂且弗遠也孟  
天弗遠而况於  
日惟克天德故  
記引之云潛心  
而說此云潛心  
心之潛也猶將  
心能測之伏機  
事倫不足言矣  
世德堂本無言  
易述之興中也  
易述之興中也  
古謂於文中王  
古也乎文王蒙  
王也乎文王蒙  
大其難而演易  
故氏作易者周  
易述之興中也  
古謂於文中王  
古也乎文王蒙  
王也乎文王蒙  
大其難而演易  
故氏作易者周

天神天明照知四方注天以神明光燭幽冥照耀四方人

其有憂世周傳曰盛德者邪當謂聖王與紂之事邪傳其  
當殷之末世周傳曰盛德者邪當謂聖王與紂之事邪傳其  
公篇孔疏引易鄭氏注義云據卦言之以易文所爲文斷王知  
矣張氏惠言易鄭氏注義云據卦言之以易文所爲文斷王知  
作者謂卦辭爻辭也後儒疑王用亨之法後世是也  
受命自居文王不嫌稱王豈嫌書經以法後世是也  
文志云堯氏爲之象繁辭言序卦者以十篇乃論仲  
尼祖述堯舜憲章文武獨潛心文序卦者以十篇乃論仲  
尼道是堯舜憲章文武獨潛心文序卦者以十篇乃論仲  
易道是堯舜憲章文武獨潛心文序卦者以十篇乃論仲  
尼矣未達一文閒耳者繁辭云顏氏之淵殆庶幾乎有仲  
不善未嘗不謂知顏回未嘗復行也易曰不遠復無祇悔  
元吉虞注云謂知顏回未嘗復行也易曰不遠復無祇悔  
仁侯果注云此明知微而未遷怒也易曰不遠復無祇悔  
亞聖但冀近於知微而未得也無意過達文通按廣雅未  
在形故有善知則速改之無意過達文通按廣雅未  
達一閒即冀近於知微而未得之無意過達文通按廣雅未  
釋詁此文仲尼達常訓爲至考工記專達文通按廣雅未  
翁至也仲尼達常訓爲至考工記專達文通按廣雅未  
文王顏淵亦潛心於仲尼未達一閒耳謂顏  
淵學孔子而未至於孔子僅一隙之聞耳

以潛心鉤深致遠探賾索隱**天精天粹萬物作類**〔注〕天

以精粹覆萬物各成其類人以潛心考校同異披揚精

**義**天神明照于四方知處注云者兩謂日月與日月也日月在天動

**成**萬物故稱君作矣養心莫善於誠致誠則無他事矣惟

**荀**子不荀云君養心莫善於誠致誠則無他事矣惟

**仁**之誠守惟義則誠心守則仁則能變則神則能

**化**矣誠心行義則理則誠心守則仁則能變則神則能

**之**天德君子不操室而而海內之大情五積之者則天操術

**方**也故君子不操室而而海內之大情五積之者則天操術

**哉**然也乎剛健中正純粹精也繫辭云粹氣爲物言云大

**乾**純粹精故主爲卦所乾曰大乾元萬物始知九家

**易**云乾粹者純故主爲卦所乾曰大乾元萬物始知九家

**德**荀爽注云萬物取本於乾親萬物之本於乾親萬物之本於乾

**聖**人作而萬物取本於乾親萬物之本於乾親萬物之本於乾

**從**其類也崔憬注云謂動物親於天動植各物正性命

**之**靜處注云方以類聚物以羣分乾道變化各物正性命

**思**類而長故各潛之其類真西山云揚天子惟神而明故照知之

四方惟精粹故萬物作觀人心之神明精粹本亦如此  
惟不能潛故神明者昏而精粹者雜不能燭物而應理  
也明方粹類韻語注光燭幽冥按世德堂木冥  
作明注披揚精義按世德堂本披揚作搜暢

人心其神矣乎操則存舍則亡注人心如神變化無方操

而持之則義存舍而廢之則道亡操而不舍則道義光

大能常操而存者其惟聖人乎

操則存舍則亡舍世德

則書也切孟子云孔子曰操則存舍則亡出入無時莫  
知其鄉惟心之謂與朱子曰集注云孔子言心操之則在  
此舍之則失去其出入無定時亦無定處如此孟子引  
之以明心之神明不測得失之易而保守之難不可頃  
刻失其養學者當無時而不用其力使神清氣定常如  
平旦之時則此心常存無適而非仁義也  
注氣變化無

方按世德堂  
本方作常

聖人存神索至注存其精神探幽索至成天下之大順致

天下之大利注順事而無逆利物而無害和同天人之

際使之無閒也注至化混然歸於一也存神至者存其神

至也音義素之山賁切繫詳云易其至矣乎周禮中和以三德教國子一曰至德以爲道本鄭注云至德中乎爲德覆燦持載含義順者坤子曰中庸之爲德其順乎此文至字之義順也坤子曰文言之爲此文至字之義順也坤子曰文言之承天而時行大利者乾和德同天文言之乾始能以美利天下不言所利大矣哉和德同天文言之乾始能以美利天下故道興於仁立於禮理於義定於信成於智五道之分天人際也漢書陸弘等贊云通合之意使李注云無閒者音義無閒著乎易春秋和同即通合之意使李注云無閒者音言至微也按謂不可分也析也世德堂本作使之而無閒者也而者皆衍字

龍蟠于泥蚘其肆矣注惟聖知聖惟龍知龍愚不知聖蚘

不知龍聖道未彰羣愚玩矣龍蟠未升蚘其肆矣蚘哉

蚘哉惡覩龍之志也與注歎之甚也或曰龍必欲飛天

乎日時飛則飛時潛則潛注時可而升未可而潛既飛



且潛〔注〕義兼出處食其不妄形其不可得而制也與〔注〕  
 飲食則不妄有形而不可制也曰聖人不制則何爲乎  
 姜里曰龍以不制爲龍聖人以不手爲聖人〔注〕手者桎

梏之屬

龍蟠于泥  
 能明能細  
 能巨能肆  
 短矣者說  
 長春分而  
 登天之長  
 能幽

潛濕乾之初九潛龍勿用馬融注云物莫大於龍故借地  
 以喻天陽氣也又沈驥士注云龍爲假象也天地

借龍比君子之德也尚書大行傳云蟠龍實信於其藏故  
 之氣有升降君子之道有藏龍爲物能潛故

注云蟠屈也音義云或爲蟠文蟠榮也蛇醫國語鄭  
 語化爲龍之志也與音義爲蟠文蟠榮也蛇醫國語鄭

截惡觀龍之志也與音義爲蟠文蟠榮也蛇醫國語鄭  
 不可拔潛龍也注云乾剛潛初坤亂於上君子弗用其

隱在下確乎難拔潛龍之志也謂龍必欲飛天象乎乾  
 九五飛龍在天乎利見大潛之志也謂龍必欲飛天象乎乾

造作八卦備物致用利天下萬民曰飛在天象乎乾  
 所利見也按聖人受命制天下萬民曰飛在天象乎乾

此者據文龍勿用皆在受命也制龍時在天象乎乾  
 乾象曰潛龍勿用皆在受命也制龍時在天象乎乾

乾象曰潛龍勿用皆在受命也制龍時在天象乎乾

注云無所拘天位卑雖有事造陽德潛藏造法見居曰勿位聖人飛作者  
而必萬物居天是位如文也王且潛天者謂其人雖可受命制殷而  
子則終老於不妄位也食不妄字之形其非義不妄引食也  
者香義食其不妄俗本食不食之誤也非義不妄引食也  
故宋玉九辯而楚辭曰祖補不食引食而曰食其不妄引食也  
引說者曰非義不妄游食乎清之語而呂氏春秋濁舉食難  
乎濁而游乎食濁之其不游乎清之語而呂氏春秋濁舉食難  
忘宋云雖飲食之聞不於食乎清之語而呂氏春秋濁舉食難  
忘宋云雖飲食之聞不於食乎清之語而呂氏春秋濁舉食難  
乎見者形安得而制久說文通聖善也從制羊則久聲爲  
文王拘十美三引風俗通史記殷殷日本美通聖善也從制羊則久聲爲  
里紂文王是也亦論云里美通聖善也從制羊則久聲爲  
殷曰屬文王是也亦論云里美通聖善也從制羊則久聲爲  
羨古屬文王是也亦論云里美通聖善也從制羊則久聲爲  
密須古屬文王是也亦論云里美通聖善也從制羊則久聲爲  
手爲聖人陳者疏云凡以手持物謂之手而下十三年傳曹  
錫持聖人陳者疏云凡以手持物謂之手而下十三年傳曹

子也手鐮而從之亦謂王乃大檀弓云子侯而可謂本  
紀左手作磨又司馬相如上諸林賦名辭爲動辭也持蓋  
手所執一端即毋固之義故可常亦可伸亦  
可屈之爲物制者道而巨矣其形則固可得而制也  
故以逆龍象聖物謂其道非謂其形也此文不當爲之  
聖人於泥獨也至君矣惠棟易微言慎獨此文以云  
龍小人也泥也惟君定字此說與弘範絕異榮謂以云  
況與下人開居爲不善也李義長班孟堅荅貧戲云  
泥與潛於飛天相對當以李義長班孟堅荅貧戲云  
應龍潛於汙魚鱗即此是堅奮靈亦弘風雲超  
同龍蟠者文王也邪說暴行也困厄解此亦與紂志  
逆天暴物衰周之蒙難孔子之困厄解此亦與紂志  
之喻聖人手者桎梏之者桎梏之者桎梏之者桎梏之者  
不爲聖人者桎梏之者桎梏之者桎梏之者桎梏之者  
作手數千睨天年而後得免其意以杖文王免怪  
梏囚於羨里七年而後得免其意以杖文王免怪

格則與楊子合矣人所引得免怪楮君道篇製不取證弘此  
 注語似有據然聖人所以得免怪楮君道篇製不取證弘此  
 非子雲本旨言聖人雖爲紂所囚然終不其刑故能  
 千字之誤也言聖人雖爲紂所囚然終不其刑故能  
 謂之聖人吳云手持也執也司馬云光謂之手爲人所以  
 禮見囚終不能執而戮之也司馬云光謂之手爲人所以  
 攜指使枉曹公之道而隨文曰右手也云手當爲午說文二  
 年公羊傳己之道而隨文曰右手也云手當爲午說文二  
 午部午猶也五月陰氣與陽相逆也然則不釋名者不  
 午此言聖人之德與神龍異乎龍以不制爲龍聖人則以  
 不爲聖人起曰素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤  
 素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不難自  
 得焉此不乎夷狄素患難行乎患難君子無入而不難自  
 行乎患難是何損于文王之聖乎諸說皆不得其義吳訓  
 手爲持執是矣而以不手爲不能執而裁之則亦失之訓

**或曰經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其益可知也**〔注〕

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

易始云古者而文氏之六王十天下者繫

仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之通神明之德以

近取諸身遠取諸物然後聖人仰觀象於天俯觀法於地觀鳥獸之通神明之德以

類萬物之情按經六言四伏此漢易家相傳之師說也何

人子雲以爲文王六言四伏此漢易家相傳之師說也何

通卦轉序云虞義八作十仲命德維紀謂周文之增卦通兌

坎節也維者四角之卦良與坤乾也八周本紀云西伯

於節也各者有王也緯說與此也八周本紀云西伯

蓋即世表云季歷其生文王昌益易卦是八周本紀云西伯

也淮南子要略云變周室以六爻高注云八矣變而爲六

十者卦伏犧示其象周室謂有文王也按高云伏犧示其

象六十四變未滋之虛象也周室增以六爻於己重易之實

事	六	神	說	緯	言	以	重	神	十	純	聞	爲	伏	物	象	兩	而	萬	六	異	文
言	十	農	良	等	重	爲	卦	農	四	御	引	六	犧	而	以	之	物	十	說	王	
卦	四	黃	是	數	卦	夏	是	之	也	一	氏	四	卦	於	言	六	觸	情	卦	八	
象	兼	帝	以	所	起	禹	也	易	周	引	易	卦	又	人	崔	畫	類	以	凡	伏	
兼	備	堯	爲	歷	自	重	有	謂	孔	禮	帝	積	爲	也	懣	觸	而	此	有	纘	
備	萬	舜	夏	三	神	卦	是	夏	疏	大	王	算	得	今	易	動	長	知	萬	自	
萬	物	有	禹	聖	農	也	禹	所	論	卜	世	法	其	依	孔	也	之	庖	一	重	
物	非	取	更	但	其	也	今	重	卦	疏	紀	云	是	實	疏	伏	謂	虞	千	者	
非	謂	益	無	云	爲	今	所	重	之	云	云	八	輔	王	論	六	注	重	五	十	
謂	疑	取	煩	伏	功	按	重	者	孔	後	云	庖	也	是	始	畫	云	爲	百	四	
疑	先	燻	置	豈	疏	孔	疏	孔	疏	鄭	專	因	有	以	卦	成	謂	六	二	以	
先	有	噓	辯	文	疏	疏	論	論	鄭	專	以	伏	謂	伏	之	六	十	十	類	說	
有	某	取	惟	王	疏	疏	鄭	鄭	專	以	八	義	神	纘	人	因	四	冊	萬	亦	
某	理	澳	繫	孔	神	神	鄭	鄭	專	以	卦	暨	暨	纘	卦	十	冊	冊	物	與	
理	然	等	辭	子	重	重	玄	玄	以	爲	神	于	所	既	云	而	十	卦	冊	之	
然	繫	文	言	竟	重	重	之	之	爲	徒	伏	農	重	重	王	輔	引	明	類	此	
繫	後	似	十	不	卦	卦	徒	徒	徒	以	犧	重	重	重	輔	同	卦	矣	一	情	
後	辭	彼	二	及	之	之	以	以	以	爲	畫	重	重	重	同	等	又	又	九	也	
辭	聖	時	蓋	神	說	說	爲	爲	爲	神	八	重	重	重	等	以	才	故	家	其	
聖	人	已	取	何	云	云	孫	孫	孫	八	卦	重	重	重	以	備	辭	日	易	諸	
人	制	取	於	因	若	若	盛	盛	盛	卦	重	重	重	重	萬	而	引	類	云	儒	
制	作	有	於	易	易	易	易	易	易	卦	重	重	重	重	萬	而	引	類	云	儒	
作	某	有	於	易	易	易	易	易	易	卦	重	重	重	重	萬	而	引	類	云	儒	
某	前	有	於	易	易	易	易	易	易	卦	重	重	重	重	萬	而	引	類	云	儒	

卷七

七

者乃樂云越曲其至志法於孔五風殷簫或儒子王縉事  
以定自論法爲作孔云者秦疏篇始周及因通雲本云以  
禮禮諸語度之意子易百穆引孔鹿之至或義雖作楊象  
樂樂侯曰愚防又襄曰二公尙凡書皆爲至子而雲京農於則  
聖明出吾禮故禮焉上出篇三緯千云歌雅始以文求合大雅始清廟爲頌僖  
人舊頌自制之禮志於堯下乾于人則之十故書爲所起遠矣文  
制章爲衛反魯不然後孔正雅頌各得其所時逢  
作孔繆己去其籥三周禮及大其衰也司農注  
已疏亂然後孔正雅頌各得其所時逢  
無云正後孔正雅頌各得其所時逢  
貴修而故不改而曰定之獨公羊傳大  
位而故不改而曰定之獨公羊傳大  
因改而曰定之獨公羊傳大  
而曰定之獨公羊傳大  
曰定之獨公羊傳大  
定之獨公羊傳大  
之獨公羊傳大  
獨公羊傳大  
公羊傳大  
羊傳大  
傳大

題下徐疏等引因敘云昔孔子受端門之命制春秋之義使子夏等十人敘求周史記其文按詩書禮者後經就舊文刪定之故謂之因春秋者孔子制之聖弗獨有也世於家云春秋筆則削則文有與不損益可知也此春秋然者董仲舒傳云天道之大原於天親不也尊卑也造者謂長也男女有別此若禮記大變道亦不長也男有別此若禮記大親也尊卑也造者謂長也男女有別此若禮記大何承衰敕獎欲民反若白虎通三教云王者設明得者承衰敕獎欲民反若白虎通三教云王者設明得益白虎通五經云孔子所以定五經者何孔子居周之末世王道陵遲禮樂廢壞強陵弱衆暴寡天子不聖德自衛反魯自伐閔道明德之不追定五經以行其道是

或曰易損其一也雖悉知闕焉至書之不備過半矣而習

者不知〔注〕本百篇今二十九故曰過半惜乎書序之不

如易也〔注〕歎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末如之何矣注數存則

雖愚有所不失數亡則雖聖有所不得易損其者也雖

義悉為邪世德堂丑江無此又丑用以說文悉愚也吳云言

易之六十四若損其時雖內女人可以知其闕者按論衡

正說云孝宣皇帝之時博學士子發老屋得逸書各一

篇隋書經籍志云秦焚書周易獨以後禮尚書各一

說云充後河內女子得之徐氏養原今古文書增則說

卦尚書即太誓惟禮三篇洪氏頤煊然則易於漢時固當

衡所云但此書之易損其過半矣而習者不知者之非指論

注云古文經四十六卷注陽經三十七卷又注此二十九卷

九卷伏生傳授者志云秦燔書禁學南伏生獨壁藏

有歐陽大夏侯氏立於學官以古文尚書者出孔子壁

中武希末魯共王壞孔子宅欲以廣其宮而得古文尚

子書及禮記論語孝經凡二數十篇皆古多字也六孔安國者獻  
之遺巫蠱事未列於學四官湯按五經二庚六九卷者彭堯日  
咎繇二禹貢三甘誓四湯誓五盤庚六高宗彤日  
西伯大誥十八微子九誓十誥十一誓十二召金  
八洛誥九多士四命五勅六十一君二六十一  
二十卷立政二士四命五勅六十一君二六十一  
合爲一文侯之命二附秦八誓後不十卷九康王中太誥與一順命  
劉向以下皆謂後得來則衆說所同是以爲武帝時惟九有爲  
宜帝而下其爲然後得來則衆說所同是以爲武帝時惟九有爲  
十人無太誓力辨以合於史志伏生求後得者乃向  
之說王氏引之然後得來則衆說所同是以爲武帝時惟九有爲  
歆諸人傳聞之誤按漫政博極其生云後得者乃向  
經籍源流本朝之故王不考徒以無據之言不著於  
所錄而然則伏乞既無太子誓而爲妄信之辭苟別  
頗不可通於珍陳氏祈康王欲以誥於其當而愈  
正雙氏自珍陳氏祈康王欲以誥於其當而愈  
諸舊聞皆相乖刺之魏氏源或彼謂之伏生所無故可與取爲間所補  
肯是太誓殘本此之魏氏源或彼謂之伏生所無故可與取爲間所補

亦然必使不伏書謂本有誓則民閒所獻即有可充以增補之兩處  
漢生諸儒從無異同其篇及信而安有國以顯古然文尙見班志所云  
伏生求得二十餘篇傳者皆尙書二其書九篇數以獨得二數  
之九辭史記多儒十六篇亦云伏生求其書亡篇數十篇獨得二數  
十篇往從此則尙書二漢餘篇不改其論小衡正說此得逸謂  
書一錯九往從受尙書二漢餘篇不改其論小衡正說此得逸謂  
諸史之篇闕若夫宣帝以前漢書引書九篇在始定其說足補  
者此蓋出大證或傳其載尙書雅記在必卽爲彼時尙書  
己有太誓之傳無太誓尙書雅記在不必卽爲彼時尙書  
甚多因得伏書太誓逸文斷爲伏書不當有篇也文外尙書  
不之得二傳有太誓逸文斷爲伏書不當有篇也文外尙書  
言之二陽篇漢初伏生爲書十二卷九篇者以爲後帝以  
後夏之二陽篇漢初伏生爲書十二卷九篇者以爲後帝以  
誓折爲三篇又歐陽序自爲一卷三卷矣古文不經四序  
作章句故志有歐陽序自爲一卷三卷矣古文不經四序  
六卷之今文所命是爲三篇一故矣古文不經四序  
出康王之誥於頌命是爲三篇一故矣古文不經四序  
原諫武成旅之葵罔命凡十篇故有四德六其爲五訓七

爲篇五者十六武篇中逸九篇共爲九建三十篇際故盤庚七班各爲三  
目傳習舊尚書於二注據九見存耳云不備過半今於二當十篇  
官析然庚太誓各爲三順以命古文王之誥爲二不計過三則  
四篇亡逸者尚六士云過半矣習者不臣漢計之則  
傳不備者止四太常二士云過半矣習者不臣漢計之則  
學云或謂尙書唯二十二篇者法北斗七宿也四論二衡十  
入篇其謂曰斗之序故今文尙書之序也  
者其序謂百篇之序今文尙書之序也  
陳氏審禘四力證卽今據言此論爲說詳見左海經辨以證  
之其第十而四證卽今據言此論爲說詳見左海經辨以證  
今文更有二習九者十篇不獨有法也說又云或說者曰  
孔子更選而習九者十篇不獨有法也說又云或說者曰  
未嘗不見九篇之外皆孔子所取者而猶爲此說可數者  
以爲二十篇序之即未嘗孔子所取者而猶爲此說可數者  
焉故也兩數字背禮義不爲作音按數也彼猶爲此說可數者  
廣韻十遇者數字背禮義不爲作音按數也彼猶爲此說可數者  
可數之十所切廣韻九數計也卦是也司馬云八是也切  
重之成六十四自然數按六十四卦是也司馬云八是也切

爲闕一自可乘之數也其又可用畫而數證卦明三之易經十卦八爲六十四相乘之數也如書之序雖孔子亦末如之何矣者徵實易明虛雅曉百篇之序雖存而篇亡不足證者之則序不爲空學與既以尙書二序十無所備則本時有聖人不能執空文者與之爭明書序十篇爲也則百篇今本二十九故過半人按所改不九知此本當作五所九世德堂本二十四九皆妄人所改故此過半知此本當作五所九習之三家經文謂不言故者過也若作五則半語不字即承正文而論之不言故者過也若作五則半語不字不可解此謬誤之顯然云今訂正序注歎有恨序今雖存獨是也序卦傳自盈天地未濟終焉皆以意義聯貫其闕至物不序也故受之以未濟終焉皆以意義聯貫其闕至其或闕失可以推求故事上某篇不易相貫故書序如易之書不備過半矣而習者不知此或有六書序者書序有百篇之證然易有篇之明爲不備故發此歎可殊不一謂之意序法不及說卦矣

昔之說書者序以百〔注〕敘以百篇而酒誥之篇俄空焉今

亡夫〔注〕秦焚書漢興求集之酒誥又亡一簡中者先師

猶俄而空之今漸亡〔注〕昔之說書者此明當博士以尚書

二之說書者二乃俗學之失真非先師舊說如此故第

昔之說書者二乃俗學之失真非先師舊說如此故第

數之不以見在為數也蓋或以二為九則併有目無書者

蘇則秦誓為第二十三九而於秦誓為第二十八則加後得

蘇則秦誓為第二十三九而於秦誓為第二十八則加後得

止第二十七篇如是數之大禹謨凡稷十故禹貢雖

罪之命皆在論衡正說云外書本伏生九弟告嘉禾揀告

用李斯之議燔書五經濟南伏生百篇藏於山中從

受尚書二儼存其伏生二死餘篇乃不自然則伏生擇取

以先付講乃習者傳授雖有後先弟子第不容改易以此終  
業轍尙書乃習者傳授雖有後先弟子第不容改易以此終  
十八轉傳寫則專數見在凡不列舊第以存伏書之真復  
後展亦如傳詩改者虛存非孔等之義更不書入諸什大  
數之君所謂推改者何首以百子之舊矣意尙書歐陽中  
則鄭亦如傳詩改者何首以百子之舊矣意尙書歐陽中  
小夏侯此三家舊本有次序以爲子雲狗及一見之故其  
言如侯此三家舊本有次序以爲子雲狗及一見之故其  
俄空若此例最切也說書者凡尙書爲備之空識處中逸  
周書若千字以多酒按之古凡尙書爲備之空識處中逸  
空若千字以多酒按之古凡尙書爲備之空識處中逸  
歐陽大夏侯三家經脫簡一劉向脫簡古文二率校  
簡二字蓋古者削竹爲札以書之簡連編衆簡亦二  
十二字蓋古者削竹爲札以書之簡連編衆簡亦二  
篇一簡當今書之寫一行簡必依原書有定而後其數與  
寡每因篇而今書之寫一行簡必依原書有定而後其數與  
中古文同出先秦定之本則每篇簡數行數彼此較若竹  
一及三家以今文寫之則改著帛行數彼此較若竹  
書之舊在竹書爲一簡者今若干字或分兩行然竹  
書有脫簡則今文一本有脫簡者今若干字或分兩行然竹  
有然伏書所脫者而中書有三家故以中書校三家書而

得三知家伏書酒誥隨之誥脫字伏之數有因三家伏書二篇容脫不字自之  
數而三知家伏書酒誥隨之誥脫字伏之數有因三家伏書二篇容脫不字自之  
知於此姑有空若千老以遺吳日之復或能求得其辭文而令補焉  
者謂之俄志云俄與假聲近而下義同周頌維可天度云命篇王  
故念係雜志云俄與假聲近而下義同周頌維可天度云命篇王  
氏以溢我如說不引盡合而以溢釋我此是文其例爲也確按王故俄彼空文  
假而爲假如說不引盡合而以溢釋我此是文其例爲也確按王故俄彼空文  
俄者非忽亡謂一乃姑內有意酒則之篇俄空故俄彼空文  
云篇全闕之謂一乃姑內有意酒則之篇俄空故俄彼空文  
此篇全闕之謂一乃姑內有意酒則之篇俄空故俄彼空文  
家先師爾其說本固不容盡亡此必皆子如雲所見而三家其  
則不復爾其說本固不容盡亡此必皆子如雲所見而三家其  
文猶有酒誥之篇俄空故俄彼空文  
者故云誥者不猶以史爲闕文也者今借亡夫乘者之亡今  
昔之論語云吾猶及史爲闕文也者今借亡夫乘者之亡今  
爲無論語云吾猶及史爲闕文也者今借亡夫乘者之亡今  
亡矣夫語正用論語自其義亦同蓋人馬者借亡夫乘者之亡今  
法言此語注云及史爲闕文也者今借亡夫乘者之亡今  
書通又行酒誥本已誥盡去舊第直以二聯九篇爲不孔復知有定  
舊數又行酒誥本已誥盡去舊第直以二聯九篇爲不孔復知有定  
者文不專得已其妄解而全王氏鳴盛尙此後案及段氏玉裁撰



異之言說尤謬此言不可從今詳論之  
後案云酒明確今徒見在  
何得言俄空困學紀聞謂一劉向以中  
秘注皆不謂而大傳小  
人王應麟文酒誥脫爾之校歐陽大傳  
夏侯三家經文惟日圭校見此脫爾之  
引酒誥王曰亦非也劉圭校見此脫爾  
句應麟此說亦非也劉圭校見此脫爾  
不任其脫落但無大傳以古生今文所  
古文有而今無大傳以古生今文所  
侯三家所輯圭誥亦無句是伏生於他  
文所無故今圭誥亦無句是伏生於他  
簡之謂不又可以圭而朱然類徐孟寶問  
誥甚完善又從何而朱然類徐孟寶問  
子雲不見孔璧古文爲孔璧見古語類  
酒誥古今文皆引酒誥豈有孔璧見古  
之韓非說林篇引酒誥之文以爲康誥  
本將酒誥混入康誥揚雄偶據其本誥  
異云謂序有百篇而一酒誥者皆有序  
凡後人所謂數百篇而一酒誥者皆有序  
如魯人失厥讓禹成厥功於舜序之作  
棄稷按其實則棄稷序之作禹稷者皆  
也湯既勝夏不統於社不疑至臣愿者不  
則疑至臣愿者不傳也

大戊所以作于伊陟者不伊陟也。高命按其實則有原雉不統於此。序所以作于伊陟者不伊陟也。高命按其實則有原雉不統於此。而之祖不己統於此。以序所高宗高宗之訓者不傳也。實則有原雉不統於此。宗之祖不己統於此。以序所高宗高宗之訓者不傳也。實則有原雉不統於此。梓材亦不正統於此。以序所高宗高宗之訓者不傳也。實則有原雉不統於此。非竟亡也。然舉至於此。序而失其傳。俄空云者。偶不存。子之。獨舉亡也。然舉至於此。序而失其傳。俄空云者。偶不存。子之。能知某篇不統於此。以序所高宗高宗之訓者不傳也。實則有原雉不統於此。稱王命以戒之。於某正當酒與梓材。肯受封。其時別有公。作意而傳。且即其說。謂酒。同序。康叔以受封。其時別有公。百篇之中。如九篇。其說。謂酒。同序。康叔以受封。其時別有公。太誓各當三篇。亦當九篇。其說。謂酒。同序。康叔以受封。其時別有公。之說從無。三百篇。亦當九篇。其說。謂酒。同序。康叔以受封。其時別有公。序有百者。上文之。云。忽序。於末。如之。有何明。亡。義。雖存。不。能。論。習。者。之。文。云。忽序。於末。如之。有何明。亡。義。雖存。不。應。將。安。取。耶。王。自。酒。誤。解。入。康。誥。俄。者。空。子。為。雲。偶。亡。據。其。誥。本。乃。遂。謂。以。尚。書。別。本。嘗。有。耶。王。自。酒。誤。解。入。康。誥。俄。者。空。子。為。雲。偶。亡。據。其。誥。本。乃。遂。謂。以。尚。爲。酒。誥。全。亡。夫。三。家。經。文。大。明。儒。二。十。九。篇。酒。誥。本。在。二。十。九。篇。全。亡。夫。三。家。經。文。大。明。儒。二。十。九。篇。酒。誥。本。在。子。更。反。未。寓。目。笑。耶。至。後。案。駁。困。學。紀。聞。之。妄。語。尤。不。全。無。亡。更。反。未。寓。目。笑。耶。至。後。案。駁。困。學。紀。聞。之。妄。語。尤。不。全。無。

是處伯中之厚疑大傳引必酒然陳王氏曰壽祺惟曰爲今圭壁與古字文即  
脫爾多寡異同之非語大傳所疑或有此處之若未嘗補入今  
在昔殷先哲王之非語大傳所疑或有此處之若未嘗補入今  
爲逸句也其說深爲近理當補入伯厚之疑未嘗補入今  
酒詰無此句即爲劉向未嘗補入伯厚之疑未嘗補入今  
即爲中古文並率此句斷可謂一而言以爲不智云非  
脫爾之中事此其率此句斷可謂一而言以爲不智云非  
經文皆漢時官輒有功增損向但校共守與中非古文下異博  
從容集議安能輒有功增損向但校共守與中非古文下異博  
未聞有據學官獨能改定三詒事脫爾補入經典汨作諸  
逸篇列學官獨能改定三詒事脫爾補入經典汨作諸  
中之絕非向所見之豈復有當耶伯厚以無此詒脫爾謂  
證明俄空之伏說也惟云俄空空者三脫爾所謂以則語殊未  
晰蓋脫爾者伏說也惟云俄空空者三脫爾所謂以則語殊未  
爾事則與序篇有同爲昔人知存古闕疑而爲美之乃中  
空以識之則與序篇有同爲昔人知存古闕疑而爲美之乃中  
昔人所亡者而今更無義或讀亡如喟字以爲始也偶  
一爾則今亡夫三與無義或讀亡如喟字以爲始也偶  
脫而部耶也玉韞亡云楊顯子舉酒詒不亡及召詒俄空者疑所  
吳胡部耶也玉韞亡云楊顯子舉酒詒不亡及召詒俄空者疑所

見酒誥首句爲口王若曰所以其本則圍在第一字故曰何  
空俄之言俄然也忽也後所以見成王若曰注云言成王  
以言之釋文出爲後錄者加馬所成馬所據蓋即言成王  
者未聞也吾以爲後書者加之馬所成馬所據蓋即言成王  
本而致疑於成字以爲後加所見甚卓成於書用歐陽  
義孔疏云馬鄭王本以爲後加所見甚卓成於書用歐陽  
家之一孔所引亦增補之大本孔又稱三家云陽王長骨  
節成此三家字亦增補之大本孔又稱三家云陽王長骨  
空圍決不爲成字作訓或後來增字者并就此注亦未  
可知馬注解衛賈以爲戒成康叔以慎酒成就人之道  
則衛宏賈逵亦有成字蓋自西漢末已盛行增字本而  
空圍之本殆絕故衛賈馬鄭諸儒皆未及見楊子之  
亦致可備一義說

虞夏之書渾渾爾〔注〕深大商書灑灑爾〔注〕夷曠周書噩噩

爾〔注〕不阿借也下周者其書譙乎〔注〕下周者秦言酷烈

也虞夏之書渾渾爾商書灑灑爾周書噩噩爾者音義  
渾渾戶昆切又胡木切灑灑胡老切噩噩五谷切書堯  
典下僞孔傳題虞夏同科雖虞事亦連夏鄭玄王肅別錄題皆  
曰虞夏書虞夏同科雖虞事亦連夏鄭玄王肅別錄題皆

借廣傳篇俸疆書護文略書得虞緯書虞科之書末家書  
也無瀨云乎爾誰乎無遠則以夏緯合史謂教鄭言之二  
按涯漢人注對言乎俗師則曰唐爲書皆爲周或書文三今  
世之謂瀨正辭大形足誰得夏書尙書周書而夏史記科之  
德瀨義引渾方之爲本所謂書周書其下例者出於今時號  
堂瀨漾義引渾方之爲本所謂書周書其下例者出於今時號  
本漾義引渾方之爲本所謂書周書其下例者出於今時號  
作疊韻瀨云皆無涯際也夷驥按史記司馬大引爾云其  
不韻瀨云皆無涯際也夷驥按史記司馬大引爾云其  
阿瀨云皆無涯際也夷驥按史記司馬大引爾云其  
附瀨云皆無涯際也夷驥按史記司馬大引爾云其  
也重言其義同也夷驥按史記司馬大引爾云其  
漢言其義同也夷驥按史記司馬大引爾云其  
書章賢傳粵注黃不疑阿

顏注云正直言也  
正云直貌不阿  
借即粵正字  
文選章孟諷  
陳詩者秦言  
李  
烈也按音義引詩傳  
毛傳文說文殺也  
所戒切故注云  
酷烈  
煩苛之愆與酷烈近  
秦書酷烈謂始皇二世  
詔令及諸刻石之辭  
隋屬峻急無復三代  
遺意

疏七終

法言義疏八

吳汪榮寶撰

或問聖人之經不可使易知與〔注〕嫌五經之難解也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爲萬物郭五經之爲衆說郭〔注〕

莫有不存其內而能出乎其外者也〔注〕聖人之經不可使

志之故曰易道深矣〔注〕禮記自序云夫詩書隱約者欲遂其

之所爲用者易見而禮約之所爲禁者難知荀子勸學云

春秋之微也〔注〕深云隱約之所爲禁者難知荀子勸學云

知俄而說天言俄而可度言云假者吳云然云微皆不可使易

如古不通見日必錄卷三十一假二按此俄而字當與同義與



惟上高文也故知非不相應凡不事俄頃而可知惟象是天地竟也故非地可惟厚也故非地不可  
可測俄而可知若讀俄而爲假如則未竟不測  
可測俄而可知若讀俄而爲假如則未竟不測  
切大測聖人之經竟萬物可郭矣經之未安說邪者邪郭解  
見吾子疏吳云言不經爲其域北堂書注鈔九十五存引其  
天地爲萬物之郭五經爲衆說之邪書注鈔九十五存引其  
內而能不出乎其內而能出乎其外也  
作莫有不在其內而能出乎其外也

或問聖人之作事不能昭若日月乎何後世之嘗嘗也曰

瞽曠能默瞽曠不能齊不齊之耳狄牙能噉狄牙不能

齊不齊之口何後世之嘗嘗也者昔嘗嘗也王疏云爭訟也廣雅釋言眼眼後世之嘗嘗也王疏云爭

世猶贊眼也法言問新神如徐後世之嘗嘗也王疏云爭

論國病篇云諸生問爭也徐後世之嘗嘗也王疏云爭

作問溫公依李本作問爭也徐後世之嘗嘗也王疏云爭

論是非漢魏依李本作問爭也徐後世之嘗嘗也王疏云爭

疏周禮春官序官云大作師下大夫二人作問爭也徐後世之嘗嘗也王疏云爭

凡醫樂之上歌必使十人  
晉杜蒯之目云無所覩見則心不司農於音目故不使有以十人  
云以其目云無所覩見則心不司農於音目故不使有以十人  
爲師也孫疏云命其賢者以爲大醫師官小師長者明大異師  
小師亦以疏云命其賢者以爲大醫師官小師長者明大異師  
師而稱師也引晉杜蒯曰賢知也而使爲大醫師官小師長者明大異師  
然則塞特爲醫之職耳故謂之不言而心通論語云莊子識  
之皇不疏移於音聲心解云知玄言知默守道之極按牙卽能  
謂心不疏移於音聲心解云知玄言知默守道之極按牙卽能  
古者吳表云於音聲心解云知玄言知默守道之極按牙卽能  
遜今人表云於音聲心解云知玄言知默守道之極按牙卽能  
虎通禮樂古文作牙也按牙卽能  
也皆其證云牙則易釋文桓公時識兒牙當傳僖公之  
水而別之狄牙則易釋文桓公時識兒牙當傳僖公之  
篇云牙孔疏云此於人衛共雍姬因寺人貂以薦羞焉魏注云  
卽易牙孔疏云此於人衛共雍姬因寺人貂以薦羞焉魏注云  
齊桓公而夜半不覺牙孟子云易牙先得五味而進之者桓  
公食之而夜半不覺牙孟子云易牙先得五味而進之者桓



得書之體白日以照之江河以滌之灑灑乎其莫之禦

也〔注〕有所發明如白日所照有如蕩除如江河所滌灑

灑洪盛無能當之者面相之辭相適揅中心之所欲通

諸人之噓噓者莫如言〔注〕噓噓猶憤憤也彌綸天下之

事記久明遠著古昔之噤噤傳千里之恣恣者莫如書

〔注〕噤噤目所不見恣恣心所不了故言心聲也書心畫

也〔注〕聲發成言畫紙成書書有文質言有史野二者之

來皆由於心聲畫形君子小人見矣〔注〕察言觀書斷可

識也聲畫者君子小人之所以動情乎難矣哉者吳云

司馬云難以明道按論語云羣居終日言不及義好行

小慧難矣哉鄭注云難矣哉言終無成功也惟聖人得

言之解得書之體者音義之解胡買切曉也按說文解

判也引伸爲分析爲節理史記呂后本紀君知其解乎

之韻	盡重	列子	有古	吳本	人之	又王	扞也	也通	之辭	荀子	俞說	之亦	本相	達其	之體	於倫	延年	正義
四語	重子	子天	古音	本音	之喪	王之	也漢	通訓	所辭	子說	亦大	相猶	作浩	體得	於倫	年之	義云	
句今	言天	瑞篇	音古	音古	喪傳	喪傳	漢書	訓定	欲相	是略	也也	也面	浩也	言得	是謂	之體	云解	
釋以	形瑞	義存	音此	音此	敢者	敢者	劉聲	聲音	適謂	爾雅	爾雅	對云	乎江	之得	謂得	謂得	節明	
言聲	況篇	畫其	音其	音其	不音	不音	向云	義以	義以	之雅	云適	面適	河相	之得	言得	言得	解明	
與韻	以畫	其聲	其音	其音	義略	義略	傳謂	顏色	而釋	釋而	之往	相以	以故	言故	言故	之密	也密	
下求	聲其	終又	義湯	義湯	陳恩	陳恩	一橫	勿詰	勿詰	詰而	字也	之淮	之解	言解	言解	之體	李體	
文之	為終	又湯	較勝	較勝	而音	而音	引之	云氣	氣相	相注	絕言	相者	足書	以不	以不	云體	體裁	
淵頗	義尤	湯問	俗勝	俗勝	即抒	即抒	愚之	楊適	相交	注之	句面	適說	者文	達必	達必	體裁	文選	
繪疑	難問	其本	其者	其者	切素	切素	字亦	云往	交接	云往	相對	者文	音濼	其多	其多	裁文	制選	
天作	定篇	所然	然本	然本	俗注	俗注	注云	以面	若往	以面	適以	義酒	得書	皆應	皆應	言休	沈休	
下噴	其畫	釋本	音本	音本	云扞	云扞	扞引	顏謂	往來	顏謂	對辭	相瀨	之於	於法	於法	文不	文不	
之噴	文然	本音	音本	音本	扞引	扞引	引往	色顏	然也	色顏	文相	相瀨	於法	是謂	是謂	必謝	謝靈	
事者	字釋	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	慰辭	也也	慰辭	成及	息乎	於法	是謂	是謂	繁靈	靈而	
四為	之文	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	悅辭	也也	悅辭	義也	亮世	於法	是謂	是謂	而運	運而	
句合	是文	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	之謂	也也	之謂	按司	切世	於法	是謂	是謂	皆傳	皆傳	
釋蓋	非云	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	面辭	也也	面辭	司馬	宋德	於法	是謂	是謂	中論	中論	
書此	法畫	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	相氣	也也	相氣	馬云	宋德	於法	是謂	是謂	中論	中論	
文文	言一	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	相氣	也也	相氣	馬云	宋德	於法	是謂	是謂	中論	中論	
義面	多作	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	相氣	也也	相氣	馬云	宋德	於法	是謂	是謂	中論	中論	
相相	多作	音本	音本	音本	云扞	云扞	引往	相氣	也也	相氣	馬云	宋德	於法	是謂	是謂	中論	中論	

對作瀾  
瀾給瀾  
瀾四句  
則不遠  
韻與恣  
矣恣爲  
離韻此  
忽面縷  
相其之  
難四選  
句適與  
注云瀾  
爲韻

若作瀾  
瀾給瀾  
瀾四句  
則不遠  
韻與恣  
矣恣爲  
離韻此  
忽面縷  
相其之  
難四選  
句適與  
注云瀾  
爲韻

意相戾  
乖也違  
字謂亦  
之作敢  
敢慮愷  
然廣雅  
則釋訓  
云即云  
緯敢愷  
愷乖刺  
之也王  
通疏諸  
云

人云之  
嗜與嗜  
猶云地  
準通故  
衆能恣  
彌之相  
乖耳下  
彌綽給  
天虞注  
下云之  
事大者  
綽綽諸  
云

引按瀾  
瀾給瀾  
瀾四句  
則不遠  
韻與恣  
矣恣爲  
離韻此  
忽面縷  
相其之  
難四選  
句適與  
注云瀾  
爲韻

里音之  
義恣恣  
恣者武  
音巾義  
切嗜恣  
呼與遠  
見切文  
賦注引  
六法言  
音作韻  
昏昏

又音之  
義恣恣  
恣者武  
音巾義  
切嗜恣  
呼與遠  
見切文  
賦注引  
六法言  
音作韻  
昏昏

風還與  
第十韻  
四部問  
文聲與  
第十韻  
三部遠  
合用最  
近亦按  
其楚辭  
例著悲  
古回

昔之嗜  
嗜承記  
久爲小  
義人以  
見時矣  
者音義  
里之恣  
恣承明  
遠聲

爲義以  
地言承  
也記久  
爲小義  
人以見  
時矣者  
音義里  
之恣恣  
承明遠  
聲

形於聲  
君子唯  
小序人  
云之情  
動以於  
動中而  
形者樂  
於言記  
云情動  
於所中  
之故

已按孟  
注云子  
集云江  
漢以濯  
如之秋  
之陽以  
漢暴之  
矯矯乎  
不矯可  
甚尙

白也毛  
氏奇齡  
四書索  
解云江  
漢以濯  
之秋之  
陽以漢  
暴之矯  
矯乎不  
矯可甚  
尙

從來訓  
作潔白  
夫不丈  
潔人欲  
士司馬  
遷稱屈  
原其志  
蒙不潔  
大潔

乾  
九

德	大	爲	莫	之	乎	濠	文	解	堂	秋	此	尙	布	是	古	作	毛	如	泥	不	抵
堂	固	得	之	經	不	之	全	解	解	陽	推	即	散	顯	字	皓	氏	日	而	曰	獨
本	不	其	能	天	可	卽	本	江	江	比	之	上	皓	顯	通	文	說	宰	不	白	行
此	僅	義	敵	邊	尙	江	孟	乎	漢	夫	江	也	皓	爾	說	還	是	我	滓	乎	自
注	狀	竊	弘	濁	已	漢	子	不	二	子	漢	不	也	雅	文	李	也	之	語	渥	好
上	其	竊	範	之	義	以	白	可	句	也	以	可	然	釋	頁	少	列	超	同	而	者
有	潔	卽	以	惡	謂	之	濯	尙	爲	竊	濯	上	則	天	部	卿	子	堯	豈	不	始
咸	白	灑	灑	若	聖	之	照	已	以	乎	以	卽	竊	云	云	與	湯	越	有	溜	有
曰	亦	灑	灑	江	人	義	之	爲	擬	江	不	江	貢	夏	顯	武	篇	而	子	以	潔
字	不	以	洪	之	之	灑	即	夫	漢	可	漢	云	孔	吳	兒	詩	云	僅	擬	不	之
則	必	形	盛	行	言	灑	秋	子	秋	上	比	魯	子	天	楚	皓	竊	云	夫	爲	目
以	謂	容	卽	地	與	乎	陽	於	陽	以	夫	天	盛	劉	辭	首	然	潔	子	物	此
爲	如	江	形	其	書	其	以	天	比	天	子	之	德	熙	曰	以	疑	白	反	污	非
宋	天	漢	容	光	明	莫	暴	殊	夫	比	也	不	如	釋	天	爲	乎	非	不	與	聖
著	之	秋	白	與	照	之	之	未	子	夫	秋	可	天	名	白	期	雪	其	若	屈	德
作	元	日	力	四	禦	之	義	必	其	子	陽	階	之	釋	顯	注	釋	旨	子	原	也
語	氣	江	至	方	也	義	然	說	甚	也	以	而	元	天	類	云	文	矣	貢	夫	之
誤	皓	力	盛	若	卽	江	法	甚	是	榮	暴	升	氣	云	皓	皓	云	焦	之	子	子
也	盱	之	至	日	皓	河	言	是	按	之	之	也	皓	其	皓	與	皓	如	如	然	然
注	世	盛	辭	大	月	以	此	而	理	以	以	盱	盱	氣	卽	顯	又	云	天	云	云

子嘔嘔猶憤憤也按嘔字說文玉篇均不錄荀子非十  
子嘔嘔猶憤憤也按嘔字說文玉篇均不錄荀子非十  
氏讎平議云盡猶津聲近也莊子庚桑楚篇曰津司  
有惡也此作盡者津聲近也故假用耳周官大徒司  
曰其民爲津矣按庚桑楚釋文津然則津之爲津  
猶津之爲津矣按庚桑楚釋文津然則津之爲津  
云惡貌也當即盡津之謂弘範以積也慎者方  
言云憤盈也國語周語陽輝憤盈章注云積也慎者方  
意欲發之義注高注云憤盈積也慎者方  
云恣恣與嗜同義史記屈原傳受物之汶  
汶素隱曰汶汶昏暗不明也汶汶即恣恣也

聖人之辭渾渾若川注渾渾洪流也順則便逆則否者其

惟川乎說文便安也考工記云水屬不理孫謂之不行

至大而不

或曰仲尼聖者與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曾范蔡之不若者經傳釋



相人也說孔子昭王而為相蔡澤史記有傳說范曄云范曄為

之亡命也折介溼陽免於徵索當也背蔡澤入東激

匹夫也頓折頰涕吐流沫西揖強秦之相捨其咽而

充其氣也拊其背而奔其位時也若范蔡其如聖何者司

馬亦為小尼人安得為聖之行

或曰淮南太史公者其多知與曷其雜也曰雜乎雜注歎

不純也人病以多知為雜惟聖人為不雜其淮南太史公

漢書淮南王安傳云淮南王安為循百姓好書琴招致賓

客方術之士數千人人為之內書二十二篇外書甚多又

有淮南子內卷九十一篇淮南子外卷三十一篇又高誘

注史記自序云問羅天放失舊聞王素與軒始察

明下至十表禮樂損益律歷改易兵權山並川時鬼神年人差之不

際承無窮變作八書之二臣八宿環北辰三十輻共一  
運行世家扶義十餘篇五令己萬六千五百字爲天太史公七  
十三列傳凡百三十一篇五十一萬六千五百字爲天太史公七  
書序略以拾遺補藝成一家言厥協六經異傳整齊百  
家雜詒議之名山副藝在京師後世聖人君子漢齊司  
馬遷傳贊云其涉獵者廣博分穿經傳馳騁古今多疏略  
或有抵牾悟亦已勤矣遊俠則處士而進彥雄述多貨殖  
數千載而後六經又其非頗於聖人論大道則  
先黃老而後六經又其非頗於聖人論大道則  
則崇勢利而後六經又其非頗於聖人論大道則  
而雜之舉人病多知以爲雜之也  
字引作不雜者一以貫之也

書不經非書也言不經非言也言書不經多多贅矣〔注〕動

而愈僞不經謂不在六藝之科非孔子之術者吾子云

尼說鈴也好書而不要諸仲尼書肆也好說而不要諸仲

或曰述而不作立何以作日其事則述其書則作〔注〕言昔

老彭好述古事孔子比之但述而不作今太玄非古事乃自成一家人之書故作之也或曰孔子述事者有矣然

何嘗作書乎述而作論語新制而文彼皇疏云述者傳

我但兼述德舊章而新制禮樂者也夫孔子制禮樂者必須

德位兼述德舊章而新制禮樂者也夫孔子制禮樂者必須

故述天子不作禮也對疏云述是循舊作是創始有德無位

云非天子不作禮也對疏云述是循舊作是創始有德無位

者之文然必同倫乃得其位之故中禮又云禮記中

雖有其德苟無其位不敢作禮而樂焉鄭注也孔子謂

其時明孔子苟無其位不敢作禮而樂焉鄭注也孔子謂

作爲指以禮樂而論言蓋有則知而所創始也皆謂之

是也包注云禮樂而論言蓋有則知而所創始也皆謂之

凡以新創著人籍亦有穿鑿妄作云籍者何云然也

者非創著人籍亦有穿鑿妄作云籍者何云然也

九而大潭思七百二十九贊亦自然道也故觀易者見

其數也而名之觀玄者推數一其畫而定之陽玄首四重者非紀也九大運與三天終始百二九方贊分爲三十卷日部一二十三家二百四十與三衣七顛人之事文之以與泰初歷相象類播之顛人歷爲之以休咎之無類播之顛人歷爲之以德仁義禮知無主無名要合五經荀非其事文不爲其泰曼禮而不可知故有首錯潮其數文不爲德仁義禮知無主無名要合五經荀非其事文不爲告十雅一知學皆以解難成玄體離散其文章句不爲者十雅一知學皆以解難成玄體離散其文章句不爲文多故不著六字此班氏所增益非自序文後漢書張衡傳章懷太子注引恒譚新論云揚雄作玄書以爲者天也道也萬類也言聖人法度故事皆引氏謂之易老統而因附續也萬類也言聖人法度故事皆引氏謂之易老統而人之道孔子謂之元而上中雄謂之玄經三品三紀而四重累九變易竟一十爲八十一不可損益以爲十數五從一揲之玄經五千餘言而六十揲作五字誤也說文玄幽遠也黑而有赤色乃用三玄象幽而作覆之也宋或述其爲孔子述而作者疑太玄不當作問之也宋或述其

無書則無名者要合五之義理亦非其也其文辭則所謂耳自序云述也前文云道大非原出於天雖聖人亦能有所發明而正學有之所創造若夫作亦據所發爲文辭垂著篇籍道也方州部家楊子道耳是也言楊子雖作太玄之書其所述者亦先聖人之道也言是也言楊子雖作太玄之書其平本無此吳注世德堂明當是弘下更有咸曰祕曰述等則此非宋吳注世德堂明當是弘下更有咸曰祕曰述等事子雲乃成一家之言則此顯悖楊旨所引或有說之疑何嘗下脫不字言孔子於事則述於悖楊旨所引或有說之疑何嘗相悖明子雲之於玄亦猶孔子於悖楊旨所引或有說之疑何嘗之爲若無不字則不可解矣

育而不苗者吾家之童烏乎〔注〕童烏子雲之子也仲尼悼

顏淵苗而不秀子雲傷童烏育而不苗九齡而與我立

文〔注〕顏淵弱冠而與仲尼言易童烏九齡而與楊子論

立〔注〕顏淵弱冠而與仲尼言易童烏九齡而與楊子論  
未秀者也論語子曰苗而不秀者有以夫秀而不實

者有矣夫劉疏贊法言子問神或秀育或不苗者以此章後漢  
書章帝八王傳贊我振言子問神或秀育或不苗者以此章後漢  
年天也九齡而與我玄齡文者禮記我文王世子與之古者謂  
爲黨與引韻伸爲與與我知黨與與今韻在御此與我知黨與與  
知之與今韻伸爲與與我知黨與與今韻在御此與我知黨與與  
與聞與字按古或假豫志爲玄黨與與今韻在御此與我知黨與與  
子雲之子也按古或假豫志爲玄黨與與今韻在御此與我知黨與與  
七歲預父子文九第卒子御幼而聰慧八算引經不向別子傳  
云楊信字玄鳥雄二子幼而聰慧八算引經不向別子傳  
烏令九數而得之雄入又擬易羊觸九歲未必有就字  
烏曰大何不曰荷戟榛烏羊觸九歲未必有就字  
烏蓋小名耳云信字玄鳥則此以父稱子乃字而  
不名非其理矣且子雲草玄潭思渾天而得豈有子鳥  
令作九數乃遺之今日太玄無荷戟入榛語惟云次七  
云何戟解乃遺之今日太玄無荷戟入榛語惟云次七  
因此傳會之殊鳥乎爲信又謂雲矚容道也別傳云而苗  
吾家童爲句鳥乎爲信又謂雲矚容道也別傳云而苗  
故曰鳥乎即嗚呼張氏蜀才駁其童子蒙而早亡  
固碑云鳥君大男孟字有楊蜀才駁其童子蒙而早亡  
此詩云伊歎彼詞解乎世自稱賢說客法言者皆詩以童烏連文烏齡



不來顏曰掩口而笑孔子曰回也何啻乎曰回謂必  
來孔子曰何如也回對曰乘舟而來矣嗚乎至矣亦見  
藝文類聚七十力命一引衝波傳此注所云疑即指此  
弱冠者列子命云顏淵之傳才不出衆人之下而壽十  
八淮南子精神命死矣故天高注是周顏淵八而卒孔  
子曰回不幸短命死矣故天也書曰顯傳云九齡之子  
顏短命爲仁弘止十蓋亦用其說故以爲童烏九齡之  
比

或曰玄何爲曰爲仁義曰孰不爲仁孰不爲義曰勿雜也

而已矣注純則巧僞息雜則姦邪興爲于僞切言爲何

事而作爲仁義者按自序云擬仁之道知約言之禮則此  
獨云仁義者備言之則曰德也辭之云是以天之道曰  
仁義仁義足以該道曰柔與剛立人之道曰仁義與夫  
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁義與夫  
推自然以明人事故約其指於仁義也玄瑩云故質一  
在乎自然華藻在乎人約事也具可損益與夫一  
所以參事而測深也三象焉所以盡終而不懈崇也二  
以參事而測深也三象焉所以盡終而不懈崇也二其所



變而不多其文也孰不爲仁孰不爲義而巳矣者前文云惟者立  
言無不爲仁義何必玄勿雜也而已矣然則子雲之於玄固以  
人爲不雜此云勿雜也而巳矣雄受氣純和韜真含道  
通敏觀達鉤深致遠建立玄經與聖人同趣雖周公錄  
大易孔子修春秋不能是過論其所述終年不能盡其  
美考之古今宜曰聖人可以爲知言矣  
注雜則姦邪興按世德堂本興作生

或問經之艱易曰存亡或人不諱曰其人存則易亡則艱

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爲不難矣如秦之

禮樂庶事之不備也每可以爲難矣或問經之艱易者

難治孰爲易治也曰存亡者經有存亡全存者易詩  
春秋是也亡過半者書禮是也全亡者樂是也其人存  
則易亡則艱司馬云人當作文字之誤也秦火之餘六  
經殘缺雖聖賢治之亦未易悉通俞云今以下文證之  
頗以溫公之說爲然下文曰延陵季子之於樂也其庶  
矣乎如樂弛雖札末如之何矣夫季子之於樂也其庶

如弛則無禮樂何是事之重備者在於不可不其難矣如下文又曰  
樂益足見經之備也每存乎文爲難矣是於爲不其難矣由於備不  
備亡即指經之存亡謂經之存亡雖其釋之曰漫云存亡則易闕何則如  
存亡即指經之存亡謂經之存亡雖其釋之曰漫云存亡則易闕何則如  
耳其本自驚而人或人亡不謂經之存亡雖其釋之曰漫云存亡則易闕何則如  
名執其能知者所法言雖其釋之曰漫云存亡則易闕何則如  
者且則其人云謂之作經義人耶當說夫經之作人耶聖師如無此主  
有不返必遇其人書其後一可也治經當說夫經之作人耶聖師如無此主  
在則必遇其人書其後一可也治經當說夫經之作人耶聖師如無此主  
習中人庸則其書其後一可也治經當說夫經之作人耶聖師如無此主  
爲人字耳陸士衡演連珠問道存乎則其政息遂臆言改  
或問經難易曰其語而人據李則亡初難所行法所謂存乎字其  
人已記吳太誤爲世久矣延札陵封季於之於樂號曰延麻矣季平  
者史記吳太誤爲世久矣延札陵封季於之於樂號曰延麻矣季平  
子漢書地理志會稽郡有毗陵云延札陵封季於之於樂號曰延麻矣季平  
奮延漢書地理志會稽郡有毗陵云延札陵封季於之於樂號曰延麻矣季平  
子所居又云毗陵絕書吳地傳云延札陵封季於之於樂號曰延麻矣季平  
十里江氏永春秋地理考實云晉置延陵縣宋熙寧中

省州爲來季子見江左傳徒公縣南三孔十疏云蓋延陵食季子邑故稱  
連言則周樂或後左所益封公他書多止年如樂弛雖季  
子請觀於周矣者說文弛弓解莫善也引仲爲凡解之稱  
末如志云孔子曰安上治民莫善也於禮移風俗莫稱  
藝文二相與並行周衰俱壞樂尤微眇樂以律爲節  
又於樂鄭所亂故無遺法漢興制氏以雅樂聲律世在  
樂官存則易記其亡則鏘鼓之舞不備四代其義按此舉證以  
明文存則易記其亡則鏘鼓之舞不備四代其義按此舉證以  
循觀之故聞微而知政如濁此亦無所生今之聽焉矣如周禮雖  
以禮之見微而知政如濁此亦無所生今之聽焉矣如周禮雖  
樂於一事之備也每可爲司馬秦之於此又因論之制而推  
之於防學者習之固無難矣如秦之於此又因論之制而推  
也每可以爲難矣如秦之於此又因論之制而推  
去之禮樂於散亡之餘誠亦難矣先  
王之禮樂於散亡之餘誠亦難矣先

衣而不裳未知其可也〔注〕有上無下猶有君而無臣裳而

不衣未知其可也衣裳其順矣乎〔注〕三桓專魯陳恆滅

齊王莽篡漢三姦之興皆是物也此自然去下則網紀之爲  
爲治也蓋取諸乾坤九家易云黃帝居上垂衣裳而  
天象治也蓋取諸乾坤九家易云黃帝居上垂衣裳而  
取象坤萬物含物也注云乾爲治在上爲衣坤下爲  
裳乾坤萬物之緼故也以象衣裳乾爲治在上爲衣坤下爲  
官猶有君而無臣按故有天君無治臣蓋取諸此也  
下君而無臣蓋取諸此也  
王褒傳云蓋君爲元首臣爲股肱明其一體相待而成  
有君而無臣蓋取諸此也  
君而無臣蓋取諸此也  
流故而春秋刺有君而無純德不

或問文曰訓注訓順問武曰克注克能未達注不諱曰事

得其序之謂訓注順其理也勝己之私之謂克注惟公

亮也敘釋得其序之謂訓也爾雅者敘之假敘爲次第故以

道故曰文事得其序即服虔注云德能經緯順從天地之

私之謂克者此本論語爲約己束禮彼如子雲勝己之約私



之能義亦然能從目勝者古音奴來或奴代切今勝已之  
能字轉奴登切而訓勝者乃以耐爲之奴代切今勝已之  
私之謂不克明按論語云樊遲未達皇疏云達猶曉也耐字  
也注論按論語云樊遲未達皇疏云達猶曉也耐字  
理論同義注惟公亮也按勝私則公則明故云公亮其  
理也注惟公亮也按勝私則公則明故云公亮其

爲之而行動之而光者其德乎或曰知德者鮮何其光曰

我知爲之不我知亦爲之厥光大矣〔注〕所謂大人用之

不爲善惡改常日月用之不爲賢愚易光必我知而爲

之光亦小矣

者爲之而身則令聞廣譽集之詩假祿顯顯

令德鄭箋云顯光也又轉奕不顯其光者鮮悉淺切言也

行光亦韻語知德者鮮何其光者鮮者顯論語云子

世不由知德者鮮矣王注云君不窮而子路慍語云謂

有之少於知德者鮮矣王注云君不窮而子路慍語云謂  
能故知德者鮮此諸說皆以知德爲通曉道德者鮮言  
此文則子雲解此乃以知德爲通曉道德者鮮言

未見好德如好色者之意潛夫論德者妙化云孔子曰仁遠乎哉我欲仁仁斯至矣又稱知德者其下云孝成終  
沒之日不知王章之直孝哀終沒之日不知王嘉之忠  
也是王符以欲仁爲思仁人知德爲知有德蓋論語古  
義如此我知爲之不我知亦爲之云云者孝至云不  
爲名之名其至矣乎爲名之名其次也即此文之義

或曰君子病沒世而無名蓋勢諸名卿可幾也注蓋何不

也勢親也名卿親執政者也言何不與之合勢以近名也此義猶王孫賈勸仲尼媚於竈也曰君子德名爲幾

注積德然後近名梁齊趙楚之君非不富且貴也惡乎

成名注四國漢時諸侯王谷口鄭子真不屈其志而耕乎巖石之下名振于京師豈其卿豈其卿注審乎自得

而已矣慨夫逐物以喪真而不能求己以絕僞君子病

無名論語衛靈公文彼文作君子疾沒世而名不稱焉  
集解云疾猶病也此探論語義爲說其文不必盡合孔

子世家述此語疾亦作病疾皆沒以世訓字不易之也漢書王  
賁兩龔鮑傳引揚雄書作疾以世訓字不易之也漢書王  
語文幾也爲盡句勢諸君名卿子貴名幾何者以勢位諸爲憑藉乎沒  
世衛尉太僕廷尉大鴻臚宗正大司農少府太常光祿  
勳則易於樹立祿不裕則易於爲善是名與勢相因  
高齊趙楚之君非富貴也明勢即名與勢相因  
幾昔機晉下世家毋幾爲君索隱云檀弓其庶幾乎孔疏以  
幾實也晉下世家毋幾爲君索隱云檀弓其庶幾乎孔疏以  
爲皆觀者爲假勢名由德行而德者名對名勢君子而言藉在  
位以傳者爲假勢名由德行而德者名對名勢君子而言藉在  
此不在彼也梁齊趙楚之君而德者名對名勢君子而言藉在  
成名漢書引也梁齊趙楚之君而德者名對名勢君子而言藉在  
也死之日民無德而稱焉此破勢名之說言者非無勢乎  
以勢雖爲侯王猶不能成此破勢名之說言者非無勢乎  
者地理志人谷五帝左馮翊注云九嶷山在陝西有漢中府公  
五牀山僊人谷五帝左馮翊注云九嶷山在陝西有漢中府公  
襄成縣地華陽國志漢中乃女讀自注云鄭子真愛中  
人也玄靜守道履至德之行乃其教曰忠孝愛敬中  
天下之備禮聘之不應家谷口號要道也成帝元舅大將  
軍王鳳之禮聘之不應家谷口號要道也成帝元舅大將



立嗣漢子真不屈引其志而耕乎巖石之下按高士傳云  
鄭樸字真不從道此亦當依漢書顏延年侍游山有  
按乎見下屈人皆作譎又譎亦當依漢書顏延年侍游山有  
詩李注引書亦作譎而字劉乎標于名論引作不譎其節  
而耕乎漢書引書亦作譎而字劉乎標于名論引作不譎其節  
震司馬云李宋吳震字震依温公集注所改非舊今據當  
作振音義可證此震字震依温公集注所改非舊今據當  
正御覽八百二十一書注引引亦作震蘇山改詩之注又江  
通詣建平王上二書注引引亦作震蘇山改詩之注又江  
堂其卿者此證可幾而說謂子真得至名何嘗以李非  
如俞說爲對卿德幾而說謂子真得至名何嘗以李非  
勢爲親又脫名吳云親幾而說謂子真得至名何嘗以李非  
不爲親又脫名吳云親幾而說謂子真得至名何嘗以李非  
卿可以近名也乃用李義而齊其語不與附勢有三句之義  
相同以下文名也乃用李義而齊其語不與附勢有三句之義  
一盍耳諸爲勢古卽盡字諸止蘇猶樹也三亦一十作年蓋本  
吾子盍與季孫卽盡字諸止蘇猶樹也三亦一十作年蓋本  
名卿盍與季孫卽盡字諸止蘇猶樹也三亦一十作年蓋本  
名下幾而齊也五字爲之句可樹幾善是與此卿言可盡歲又諸是  
名下幾而齊也五字爲之句可樹幾善是與此卿言可盡歲又諸是

名振於三京師爲其甚豈而其勢是對燕殊不幾而言按僉  
盡勢諸三事卿可幾又引盡帛諸下文兩節是孟承注云二  
可而不言一悖楊卿目漢書引盡帛諸下文兩節是孟承注云二  
義何不自表顯則其勢以可求名幾而云或與人弘以事有權力  
之言用自表顯則其勢以可求名幾而云或與人弘以事有權力  
小異惟奉未晰耳言有積德然句近名按幾世可弘德朽木無  
近之待語未晰耳言有積德然句近名按幾世可弘德朽木無  
此注漢書其昭德則云有德則又可以弘名語弘義同  
本注云自書其昭德則云有德則又可以弘名語弘義同  
侯王表四國漢漢時諸侯內新定同堂寡少懲此注漢書義諸  
立之敗於弟大割裂疆土自立二門之爵遠侯者百有餘  
邑以王太子弟大割裂疆土自立二門之爵遠侯者百有餘  
山以王太子弟大割裂疆土自立二門之爵遠侯者百有餘  
有龜蒙爲太行楚東帶度江河漸會爲齊趙魏注泗以與同  
是沙一國北界漢初之制衡爲淮南波之陽瓦分爲五  
長沙一國北界漢初之制衡爲淮南波之陽瓦分爲五  
齊分爲七趙分爲六楚廢而復建自元封元齊王閔  
苑無後不復置齊國故時諸侯皆國元齊王閔  
而無齊惟復置齊國故時諸侯皆國元齊王閔  
梁孝王武齊懷王閔趙高密敬廟王彭祖楚孝王故齊非富

且貴也成不修德而何有成名按梁齊趙楚之君猶泛  
言諸侯王舉四國以統其餘耳非指孝王等四君而言

或問人曰艱知也注艱難也人之難知久矣堯舜之聖而

難任人莊周亦云厚貌深情曰焉難注未諱其難所以

又問曰太山之與蠃垤江河之與行潦非難也注形彰

於外視之易見大聖之與大佞難也注物形外顯人神

內藏外顯易察內藏難明烏呼能別似者爲無難觀世知

德堂音義作難知也太山綺切下徒結切江說文與行潦非難

也雅釋蟲云封蟻也大蠹小者蠹詩東謂之毛傳云垤齊語也

方言云垤封蟻也大蠹小者蠹詩東謂之毛傳云垤齊語也

又云彼行潦其場謂之行潦或謂之垤孔說文疏云行潦也詩采

則行潦道之上流行云孟德云秦山之於邱垤然

海之於行潦類也司馬云言才德之大者明者易知

是也孔子曰惡之與大佞難也者趙注文佞巧高材也孟子

反戒謂人之云者陶範在入注情矣衛僞或正玉注似者  
也懼之難帝昔皆曰此任爲而能之既以由參作按  
之難知其在讀都注人傳注難別似判玉見以能彼此  
注辭知其謂之人難知以日證難之在難安如民義矣則彼音難義如亦且惇反德允書元淵而審難昔  
莊然其謂之同帝爲日難一事之下明文以與堯吁典咸難若時人惟帝其而難法之言  
周則難而子爲一難事之固讀難大聖典之之與難大任人異義而難法之言  
亦難慎雲難下文以與堯吁典咸難若時人惟帝其而難法之言  
云任慎雲難下文以與堯吁典咸難若時人惟帝其而難法之言  
厚人亦讀難大聖典之之與難大任人異義而難法之言  
貌猶亦讀難大聖典之之與難大任人異義而難法之言  
深云謂難大聖典之之與難大任人異義而難法之言  
情戒懼難詩之與難大任人異義而難法之言  
按懼難詩之與難大任人異義而難法之言  
列於御侯寇人篇不引必孔讀子乃日  
御侯寇人篇不引必孔讀子乃日  
寇人篇不引必孔讀子乃日  
人篇不引必孔讀子乃日  
篇不引必孔讀子乃日  
不引必孔讀子乃日  
引必孔讀子乃日  
必孔讀子乃日  
孔讀子乃日  
讀子乃日  
子乃日  
乃日  
日

凡人人心險於山川，難於知天。猶有春秋、冬、夏、旦、暮之期，人者厚貌深情，是亦謂人難知。之語故引以爲證。

或問：鄒莊有取乎？曰：德則取，愆則否。〔注〕愆，過也。否，不也。何

謂德愆曰：言天地人經德也，否愆也。〔注〕論天地人經是

德也不爲過，愆可采取也。愆〔注〕欲問其義，語君子不出

諸口。〔注〕此問已見前篇，此重出之者，彼文猶云：取欲

無可取也。言天地人經道焉。有道人道焉。有地，道焉。有春、秋、易、繁

露者，王道通三古而造其文者，三畫而連其地，道焉。有春、秋、易、繁

畫者，天地與人而造其文者，三畫而連其地，道焉。有春、秋、易、繁

傳贊云：幽贊神明，通合天人，非人之道，孰能當是。漢書：陸弘等

也。莊周人蔽於天，而經義是。人非德，執此於地，則二子故其

言可取，自見非謂二子之言。天之地，人前文云：言不也。經愆，非

愆也。即從心衍聲，或不體，塞從寒省聲。〔注〕愆，過也。按說文：非

誓注論特天至取也按此亦弘範不好欲子雲於莊周有不  
合也注曰欲問其義是世一德字爲句或人問辭也吳讀  
下同然義實未安愆字當合下語爲句愆語過愆之  
也過愆之言君子不出諸口咸曰恥言也  
或宋固以愆語不道也乎則溫公固已作如解矣  
誕之語君子所不道也則溫公固已作如解矣

疏八終