

荀子

荀况著

上海古籍出版社

● 諸子百家叢書

上海古籍出版社

諸子百家叢書

荀

子

楊荀
倞況
注著

上海古籍出版社

諸子百家叢書

荀 子

荀 況 著 楊 倞 注

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272號)

上海書店上海發行所發行 上海印刷七廠一分廠印刷

開本850×1156 1/32 印張6

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印數: 00001~7000

ISBN 7-5325-0613-4

B·45 定價: 2.70元

出版說明

先秦兩漢魏晉的「諸子百家」之書，是中華傳統學術思想的一個源頭，各家所表達的思想理論，對後世影響極為深遠。其中不少著作，又被公認是優秀的散文作品，千百年傳頌不絕。現為滿足廣大讀者的需要，特選二十種，即：一、《老子》（魏王弼注、唐陸德明音義）；二、《莊子》（晉郭象注、唐陸德明音義）；三、《管子》（唐房玄齡注、明劉績增注）；四、《列子》（晉張湛注、唐殷敬順釋文）；五、《墨子》（清畢沅校）；六、《荀子》（唐楊倞注、清盧文弨、謝墉校）；七、《尸子》（清汪繼培輯）；八、《孫子》（宋吉天保集十家注、鄭友賢撰十家注遺說、清孫星衍等校）；九、《孔子集語》（清孫星衍纂輯）；十、《晏子春秋》（清孫星衍校並撰音義、黃以周撰校勘記）；十一、《呂氏春秋》（漢高誘注、清畢沅校）；十二、《賈誼新書》（清盧文弨校）；十三、《春秋繁露》（清趙曦明等據盧文弨校本等重校）；十四、《揚子法言》（晉李軌注、宋闕名音義）；十五、《文子續義》（元杜道堅續義）；十六、《商君書》（清嚴萬里校）；十七、《韓非子》（宋闕名注、清顧廣圻識誤）；十八、《淮南子》（漢高誘注、清莊逵吉校）；十九、《文中子中說》（宋王逸注）；二十、《山海經》（晉郭璞傳、清畢

二
沉校），以校刻精善的浙江書局本為底本，正文加上斷句，分冊影印出版，以便選讀。

上海古籍出版社 一九八八年十二月

目 録

荀子序(謝墉).....	一
荀子序(楊倞).....	二
荀子新目錄.....	三
荀子讎校所據舊本並參訂名氏.....	五
第一卷	
勤學.....	五
修身.....	一〇
第二卷	
不苟.....	一四
榮辱.....	一八
第三卷	
非相.....	二三
非十二子.....	二八
仲尼.....	三二

儒效.....	三四
第四卷	
第五卷	
王制.....	四四
第六卷	
富國.....	五二
第七卷	
王霸.....	六一
第八卷	
君道.....	七〇
第九卷	
臣道.....	七六
致士.....	七九
第十卷	

議兵	八
第十一卷	
疆國	九〇
天論	九六
第十二卷	
正論	一〇〇
第十三卷	
禮論	一〇九
第十四卷	
樂論	一二〇
第十五卷	
解蔽	一二三
第十六卷	
正名	一三〇
第十七卷	
性惡	一三八

君子	一四四
第十八卷	
成相	一四六
賦	一四九
第十九卷	
大略	一五三
第二十卷	
宥坐	一六四
子道	一六七
法行	一六九
哀公	一七〇
堯問	一七三
劉向序	一七六
荀子校勘補遺	一七八
荀子跋(錢大昕)	一八三

序

荀子生孟子之後。最爲戰國老師。太史公作傳。論次諸子。獨以孟子荀卿相提並論。餘若談天。雕龍。炙轂。及慎子。公孫子。尸子。墨子之屬。僅附見於孟荀之下。蓋自周末歷秦漢以來。孟荀並稱久矣。小戴所傳三年問。全出禮論篇。樂記。鄉飲酒義所引。俱出樂論篇。聘義子貢問貴玉賤珉。亦與德行篇大同。大戴所傳禮三本篇。亦出禮論篇。勸學篇。卽荀子首篇。而以宥坐篇末見大水一則附之。哀公問五義。出哀公篇之首。則知荀子所著。載在二戴記者尙多。而本書或反闕佚。愚竊嘗讀其全書。而知荀子之學之醇正。文之博達。自四子而下。洵足冠冕羣儒。非一切名法諸家。所可同類共觀也。觀於議兵篇。對李斯之問。其言仁義。與孔孟同符。而責李斯以不探其本而索其末。切中暴秦之弊。乃蘇氏議之。至以爲其父殺人。其子必且行劫。然則陳相之從許行。亦陳良之徒與。此所謂欲加之罪也。荀子在戰國時。不爲游說之習。鄙蘇張之縱橫。故國策僅載諫春申事。大旨勸其擇賢而立長。若早見及於李園棘門之禍。而爲嬴人憐

王之詞。則先幾之哲。固異於朱英策士之所爲。故不見用於春中。而以蘭陵令終。則其人品之高。豈在孟子下。顧以嫉濁世之政。而有性惡一篇。且詰孟子性善之說而反之。於是宋儒乃交口攻之矣。嘗卽言性善者論之。孟子言性。蓋勉人以爲善。而爲此言。荀子言性。蓋疾人之爲惡。而爲此言。要之。繩以孔子相近之說。則皆爲偏至之論。謂性惡。則無上智也。謂性善。則無下愚也。韓子亦疑於其義。而爲三品之說。上品。下品。蓋卽不移之性。而中品。則視習爲轉移。固勝於二子之言性者矣。然孟子偏於善。則據其上游。荀子偏於惡。則趨乎下風。由情時疾俗之過甚。不覺其言之也偏。然尙論古人。當以孔子爲權衡。過與不及。師商均不失爲大賢也。此書自來無解詁善本。唐大理評事楊倞所注。已爲最古。而亦頗有舛誤。向知同年盧抱經學士。勘核極爲精博。因從借觀。校士之暇。輒用披尋。不揆樗昧。閒附管窺。皆正楊氏之誤。抱經不我非也。其援引校讎。悉出抱經。參互攷證。往復一終。遂得藏事。以塘讀陋。誠不足發揮儒術。且不欲攘人之美。而抱經類致書屬序。因舉其大要。略綴數

序(楊倞)

二

語於簡端。並附著書中所未及者二條於左云。

乾隆五十一年歲在丙午六月既望嘉善謝墉東墅甫題於江陰學使官署時年六十有八。

荀卿又稱孫卿自司馬貞顏師古以來相承以爲避漢宣帝諱故改荀爲孫考漢宣名詢漢時尚不諱嫌名且如後漢李恂與荀淑荀爽荀悅荀爽俱書本字詎反於周時人名見諸載籍者而改稱之若然則左傳自荀息至荀瑤多矣何不改耶且卽前漢書任敖公孫敖俱不避元帝之名驚也蓋荀音同孫語遂移易如荆軻在衛衛人謂之慶卿而之燕燕人謂之荆卿又如張良爲韓信都潛夫論云信都者司徒也俗音不正曰信都或曰申徒或勝屠然其本一司徒耳然則荀之爲孫正如此比以爲避宣帝諱當不其然漢志孫卿子三十二篇隋志則稱十二卷漢志又載孫卿賦十篇今所存者僅禮知雲慧箴其末二篇無題相其文勢其小歌曰以下皆當爲致春申君書中之語而國策於曷惟其同下尙有詩曰上帝甚神無自察也韓詩外傳亦然此尤見卓識今本文脫去而

其謝春申君書亦不載楊氏注亦未之及此等似尙未精審也

荀子序

昔周公稽古三五之道損益夏殷之典制禮作樂以仁義理天下其德化刑政存乎詩至于幽厲失道始變風變雅作矣平王東遷諸侯力政逮五霸之後則王道不絕如縷故仲尼定禮樂作春秋然後三代遺風弛而復張而無時無位功烈不得被于天下但門人傳述而已陵夷至于戰國於是申商荀處孫吳變詐以族論業殺人盈城談說者又以慎墨蘇張爲宗則孔氏之道幾乎息矣有志之士所爲痛心疾首也故孟軻闢其前荀卿

振其後。觀其立言指事。根極理要。敷陳往古。掎挈當世。撥亂興理。易於反掌。真名世之士。王者之師。又其書亦所以羽翼六經。昭光孔氏。非徒諸子之言也。蓋周公制作之。仲尼祖述之。荀孟贊成之。所以膠固王道。至深至備。雖春秋之四夷交侵。戰國之三綱弛絕。斯道竟不墜矣。俛以末宦之暇。頗窺篇籍。竊感炎黃之風。未洽於聖代。謂荀孟有功於時政。尤所耽慕。而孟子有趙氏章句。漢氏亦嘗立博士。傳習不絕。故今之君子。多好其書。獨荀子未有注解。亦復編簡爛脫。傳寫謬誤。雖好事者。時亦寶之。至於文義不通。屢掩卷焉。夫理曉則愜心。文舛則忤意。未知者謂異端不賢。賢者以脫誤不終。所以荀氏之書。千載而未光焉。輒用中扞鄙思。敷尋義理。其所微據。則博求諸書。但以古今字殊。齊楚言異。事資參考。不得不廣。或取隔傷相近。聲類相通。或字少增加。文重刊削。或求之古字。或徵諸方言。加以孤陋寡聞。愚昧多臆。爲鑒之責。於何可逃。自未足粗明先賢之旨。適增其舛。益以自飾者。非敢傳之將來。以文字繁多。故分爲十二卷。三十一篇。爲二十卷。又改孫卿新書。爲荀

卿子。其篇第亦頗有移易。使以類相從云。時歲在戊戌。大唐睿聖文武皇帝元和十三年十二月也。傳習不絕。作傳皆不絕。申并宋本作申并三十二篇四字。元刻無又荀子序作荀卿子與諸書所引合。

荀子新目錄

第一卷

勸學篇第一

脩身篇第二

第二卷

不苟篇第三

榮辱篇第四

第三卷

非相篇第五

非十二子篇第六

仲尼篇第七

第四卷

儒效篇第八

第五卷

王制篇第九

新目錄

第六卷

富國篇第十

第七卷

王霸篇第十一

第八卷

君道篇第十二

第九卷

臣道篇第十三

致仕篇第十四
○劉向元目亦作致仕其當篇皆作致仕當由古仕與士本通也

第十卷

議兵篇第十五

第十一卷

疆國篇第十六

天論篇第十七

第十二卷

正論篇第十八

第十三卷

禮論篇第十九

第十四卷

樂論篇第二十

第十五卷

解蔽篇第二十一

第十六卷

正名篇第二十二

第十七卷

性惡篇第二十三

君子篇第二十四

第十八卷

成相篇第二十五

賦篇第二十六

第十九卷

大略篇第二十七

第二十卷

宥坐篇第二十八

子道篇第二十九

法行篇第三十

哀公篇第三十一

堯問篇第三十二

荀子離校所據舊本并參訂名氏

影鈔大字宋本

元刻纂圖互注本此乃當時坊間所梓脫誤差舛不一而足然正以未經校改之故其

本真翻未盡失書中頗多採用

明虞氏王氏合校刻本

明世德堂本

明鍾人傑本有評點注期節

江陰趙曦明敬夫

金壇段玉裁若膺

海寧吳騫槎客

吳縣朱奕文游

江都汪中容夫

餘姚盧文弨紹弓

嘉善謝斯金圖輯校輯諸家之說并附所見上皆增

用各書不具列

荀子卷第一

嘉善謝氏校本

唐登仕郎守大理評事楊倬注

勸學篇第一

君子曰學不可以已青取之於藍而青於藍冰水爲之

而寒於水以喻學則才過其本性也○青取之於藍無

於木直中繩輒以爲輪其曲中規雖有槁暴不復挺者

輒使之然也絲屈槁枯暴乾挺直也晏子春秋作不復

綏使之然也一作暴疾有所速也顏氏家訓分之二亦極明今此字注

難訓乾然因乾而暴起則下當外本家考工記輪人楠

角反劉步虞反音蒲報反又注爲舊本訛作爲案

選同宋本駕作御又案下形謂有玉枉山而草木潤淵生珠而崖不枯爲普不
形邪安有不聞者乎崖岸積邪學惡乎始惡乎終問也曰其
數則始乎誦經終乎讀禮禮謂學之意言數則始乎誦經終乎讀禮禮謂學之意言數則始乎誦經終乎讀禮禮謂學之意言
平爲士終乎爲聖人在乎修身也平爲士終乎爲聖人在乎修身也平爲士終乎爲聖人在乎修身也
也力力行也誠積力學也力力行也誠積力學也力力行也誠積力學
久則能入於學也可怠惰故學久則能入於學也可怠惰故學久則能入於學也可怠惰故學
數有終若其義則不可須臾舍也爲之人也舍之禽獸
也故書者政事之紀也此說六經之意詩書中聲之所也故書者政事之紀也此說六經之意詩書中聲之所
止也詩謂樂章所以節聲者至乎中而止不使流淫止也詩謂樂章所以節聲者至乎中而止不使流淫
也春秋傳曰中聲以降五音之後不奪彈矣禮也春秋傳曰中聲以降五音之後不奪彈矣禮
者法之大分羣類之綱紀也禮所以爲典法之大分統者法之大分羣類之綱紀也禮所以爲典法之大分統
觸類而長者謂律曆之比類之綱紀無謂書法所無觸類而長者謂律曆之比類之綱紀無謂書法所無
附方言言齊謂法爲類也故學至乎禮而止矣夫是之
謂道德之極禮之敬文也禮有周旋振攝之敬謂道德之極禮之敬文也禮有周旋振攝之敬
和也中和謂使人詩書之博也和也中和謂使人詩書之博也和也中和謂使人詩書之博也
之微也微謂衰微且動微也之微也微謂衰微且動微也之微也微謂衰微且動微也
之學也入乎耳著乎心布乎四體形乎動靜所謂君子之學也入乎耳著乎心布乎四體形乎動靜所謂君子
入乎耳著乎心謂聞則志不忘也布乎四體謂學爲已
謂有威儀周身也形乎動靜謂知所措履也端而謂有威儀周身也形乎動靜謂知所措履也端而
顛而動一可以爲法則一皆也或喘息敘言或煖簪微
動皆可以爲法則一皆也或喘息敘言或煖簪微
或曰端而言謂端莊而言也小人之學也入乎耳出乎

口所謂今之學者爲人道誣說也口耳之間則四寸耳。曷足以美七尺之軀哉。韓侍郢云則當爲助廣緣古之學者爲己。今之學者爲人。君子之學也。以美其身。小人之學也。以爲禽犢。禽犢饋獻之物也故不問而告謂之傲。傲無恥也或曰讀焉嘖口嘖然也。嘖與放通。○案口問一而告二謂之嘖。嘖嘖舊本也。謂以嘖嘖今改正。口與言多通。○李善注文賦引肆蒼云嘖嘖兒啼與嘖又賦同。木反。荀子上句謂其誠此句謂其多言下文云如鸛則不問不告問一不告二楊注也。嗔乎選注謀傲非也。嘖非也。君子如鸛矣。鸛鳴聲學莫便爲嗔乎近其人。謂賢師也禮樂法而不說。有大法而不曲說也詩書故而不切。詩書但論先王故事而不委曲切近於人春秋約而不速。文義隱約義難明方其人之習君子之說。則不能使人速曉其意也。蓋其人之習說之時則尊高而偏蔽尊以備矣。周於世矣。周於世事矣六經則不能然矣故曰學莫便乎近其人。學之經莫速乎好其人。隆禮次之。學之大經無速於好近賢人。上不能好其人。下不能隆禮。安特將學雜識爲順。詩書而已耳。則末世窮年不免爲陋儒而已。用此字禮記三上問作焉戰國策謂趙王曰秦與韓爲上交。秦與魏移於梁。梁爲上交。臣聞其主安重積寶。則官其春林矣。安輕益當時人通以爲語。則或方言耳。特辨言直也。雜識志謂雜志記之書百家

第一卷 修身

是乃德之操然後能定能定然後能應我定故能定之操行德操然後能定能定然後能應我定故能定能應夫是之謂成人乃為成就之人也天見其明地見其光君子貴其全也天顯其日月之明而地顯其水火金玉之光君子則貴其德之全也

修身篇第二

見善修然必以自存也修然整飾貌言見善必見不善愀然必以自省也愀然憂懼貌善在身介然必以自好也介然堅固貌易曰介如不善在身也菑然必以自惡也菑然為災災然災害在身故非我而當者吾師也是我而當者吾友也諂諛我者吾賊也故君子陸師而親友以致惡其賊也致賁極好善無狀受諫而能誠雖欲無進得乎哉小人反是致亂而惡人之非已也致不肯而欲人之賢已也心如虎狼行如禽獸而又惡人之賊已也諂諛者親諫爭者疏修正為笑至忠為賊雖欲無賊必得乎哉至忠反諫曰喻喻皆告亦孔之哀謀之其臧則具是遠謀之不臧則具是依此之謂也詩小雅小旻喻然患其上也皆然不思稱乎上鄭云臣不事君亂之謂也故甚可哀第許急反告音案喻喻皆告元刻與詩故合未本作喻喻誠誡注同

庸善之度以治氣養生則後彭祖以修身自名則配堯禹編讀為辨韓詩外傳曰君子有辨善之度言君子有辨別善之法即謂禮也言若用禮治氣養生壽則不及於彭祖若以修身自名名氣則壽則不及於彭祖禮雖不能治氣養生而長於修身自名以此辨之則善可知也彭祖堯臣名聲封於彭城稱慶夏至商壽七百歲也案編外傳作辨則屬當訓平尚書平章百古作辯章辨狀此謂禮之人有平善之度不當作辨明解後彭祖則得年亦未矣然壽身之益尚小焉世之益更大宜於時通利以處察禮信是也信誠也言所用修誠是也孟子曰君子寧則窮則達則達則樂善天凡用下氣志意知虛由禮則治通不由禮則勃亂提提提舒兩雅提提安也詩曰好食飲衣服居處動靜由禮則和人提提皆舒緩之義節不由禮則觸陷生疾容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固僻違庸眾而野夷傷也論語曰原壤夷人野鄙故入無禮則不生事無禮則不成國家無禮則不寧詩曰禮儀卒度笑語卒獲此之謂也詩小雅楚茨也獲得

以善先人者謂之教以善和人者謂之順先謂前也同以不善先人者謂之詔以不善和人者謂之諛詔之義謂以佞言陷之諛與喻是是非非謂之知能辨是非義同故為不善和人也以非為是以是傷良曰諛諛智也非是非非謂之愚為非則謂之愚傷良曰諛諛