

子書三十二種

題王宜之

B 2
1

山

子

荀子生孟子之後最為戰國老師大史公作傳論次諸子獨以孟子荀卿相提並論餘若談天雕龍文軒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王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即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尚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群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譏之至以為其父殺人其子必且行刲然則陳相之從許行亦陳良之咎與此所謂欲加之罪也荀子在戰國時不為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為厲人憐王之詞則先幾之哲固異於朱英策士之所為故不見用於春申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即言性者論之孟子言性蓋勉人以為善而為此言荀子言性惡蓋嫉人之為惡而為此言要之繩以孔子相近之說則皆為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為三品之說上品下品蓋即不移之旨而中品則視習為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憤時疾俗之過甚不覺其言之也偏然尚論古人當以孔子為權衡過與不及師商均不失為大賢也此書自來無解詁善本唐大理評事楊倞所注已為最古而亦頗有舛誤向知同年盧抱經學士勘核極為精博固從借觀校士之暇輒用披尋不揆擣昧間附管窺皆正楊氏之誤抱經不我非也其援引校讐悉出抱經參互考證往復一終遂得歲事以墉謫陋誠不足發揮儒術且不

欲攘人之美而抱經頻致書屬序因舉其大要略綴數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為避漢宣帝諱故改荀為孫考漢宣名詢漢時尚不諱嫌名且如後漢李恂
與荀淑荀爽荀悅荀或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
矣何不改耶且即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為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為孫正如此比以為避宣帝諱當不其然 漢志孫卿子三十二篇階
志則稱十二卷漢志又載孫卿賦十篇今所存者僅禮知雲蠶箴其末二篇無題相其文勢其小歌曰以下
皆當為致春申君書中之語而國策於局惟其向尚有詩曰上帝甚神無自瘵也韓詩外傳亦然此尤見
卓識今本文脫去而其謝申君書亦不載楊氏注亦未之及此等似尚未精審也

荀子讎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采

用

明虞氏王氏

合校刻本

明世德堂本

明鍾人傑本

有評點

江陰趙曠明敬夫

注剛節

金壇段王裁若膺

海宦吳騫槎客

吳縣朱彝文游

江都汪中容夫

餘姚盧文弨紹弓

嘉善謝墉金圃

輯校諸家之說并附所見上皆增一圓圖

以別于楊氏之注其引用各書不具列

荀子序

昔周公稽古三王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於幽厲失道始變風
變雅作矣平王東遷諸侯力政速五霸之後則王道不絕如綫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於天下但門人傳述而已陵夷至於戰國於是申商苛虐孫吳變詐以族論罪殺人盈城談說者又以慎墨蘇張為宗則孔氏之道幾乎息矣有志之士所為痛心疾首也故孟軻闡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增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信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覽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覽覽者以脫誤不終所以荀氏之書千載而未光焉輒用申子鄙思敷尋義理其所徵據則博求諸書但以古今字殊齊楚言異事資參攷不得不廣或取偏旁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傳愚昧多蔽穿鑿之責於何可逃曾未足粗明先賢之旨適增其無穢耳蓋以自備省覽非敢傳之將來以文字繁多故分舊十二卷三十二篇為二十卷又改孫卿新書為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○傳習不絕俗間本作申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 倦身篇第二

第二卷 不苟篇第三 荣辱篇第四

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

荀子

卷首

卷首

第五卷 王制篇第九

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 吏道篇第十三

致仕篇第十四

劉向元目亦作致仕其當篇皆作致士當由古仕與士本通也

第十卷 議兵篇第十五

強國篇第十六

天論篇第十七

第十二卷 正論篇第十八

禮論篇第十九

樂論篇第二十

解蔽篇第二十一

正名篇第二十二

性惡篇第二十三 君子篇第二十四

成相篇第二十五 賦篇第二十六

大略篇第二十七

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

荀子後序

荀卿新書三十二篇

案宋本新書下有十二卷二字或疑是二十三卷皆非也但作三十二篇為今本漢書藝文志作三十三篇誤也

勸學篇第一

修身篇第二

不苟篇第三

榮辱篇第四

非相篇第五

非十二子篇第六

仲尼篇第七

君道篇第十三

臣道篇第十四

致仕篇第十五

富國篇第十一

王霸篇第十二

天論篇第十八

正論篇第十九

樂論篇第二十

議兵篇第十六

強國篇第十七

禮論篇第二十三

宥坐篇第二十四

子道篇第二十五

解散篇第二十一

正名篇第二十二

哀公篇第二十八

天略篇第二十九

堯問篇第二十

性惡篇第二十六

法行篇第二十七

君子篇第三十一

賦篇第三十二

護左都水使者光祿大夫臣向言所校讎中孫卿書凡三百二十二篇以相校除復重二百九十四篇定著三十
二篇皆以定殺青簡書可繕寫孫卿趙人名況方齊宣王威王之時○案史記成王在宣王之前風俗通窮篇作齊威宣王之前是也聚天下
賢士於稷下尊寵之若鄒衍田駢淳于髡之屬甚衆號曰列大夫皆世所稱咸作書刺世是時孫卿有秀才年
五十始來游學○案史記亦作年五十誤當從風俗通作年十五龜公武讀書志所引亦同諸子之事皆以為非先王之法也孫卿善為詩禮易春
秋至齊襄王時孫卿最為老師齊尚脩列大夫之缺而孫卿二為祭酒焉齊人或讒孫卿○案宋本不重孫卿○案楚策四韓詩據史記補今據史記補乃
賢者所在君尊國安今孫卿天下賢人所去之國其不安乎春申君使人聘孫卿○案楚策四韓詩謂聘俱作請孫卿遺春
申君書刺楚國因為歌賦以遺春申君恨復固謝孫卿○案楚策四韓詩謂聘俱作請孫卿乃行復為蘭陵令春申君死而孫卿廢因

家蘭陵季斯嘗為弟子已而相秦今據史記補字及韓非號韓子又浮丘伯皆受業為名儒孫卿之應聘於諸侯見秦昭王昭王方喜戰伐而孫卿以三王之法說之及秦相應侯皆不能用也至趙與孫臯議兵趙孝成王前孫臯為變詐之兵孫卿以王兵難之不能對也卒不能用孫卿道守禮義行應繩墨安貧賤孟子者亦大儒貴顯孫卿退而笑之曰夫不以其道進者必不以其道亡至漢興江都相董仲舒亦大儒作書美孫卿○宋本脫已字以法孫卿也句下下十七字似不當在此應在孫卿卒不用於世老於蘭陵疾濁世之政亡國亂君相屬不遂大道而營乎巫祝信機祥鄙儒小拘如莊周等又滑稽亂俗二字從史記增於是推儒墨道德之行事興壞序列著數萬言而卒美蘭陵而趙亦有公孫龍為堅白同異之辭處子之言曰應劭氏姓注直云處子案史記作劇子之言徐廣魏有李悝盡地力之教楚有尸子長盧子芊子皆著書案宋本盧作盧古可通用今從史記取易曉耳史記芊子作吁子案隱曰吁音芋別錄作芊子今吁亦如字也又案漢書藝文志有芊子十八篇云名嬰齊人師古云芊音弭然非先王之法也皆不循孔氏之術唯孟軻孫卿為能尊仲尼蘭陵多善為學蓋以孫卿也長老與此又不同非先王之法也皆不循孔氏之術唯孟軻孫卿為能尊仲尼之門五尺之童皆羞稱至今稱之曰蘭陵人喜字為卿蓋以法孫卿也孟子孫卿董先生皆小五伯以為仲尼之門五尺之童皆羞稱五伯如人君能用孫卿庶幾於王然世終莫能用而六國之君殘滅秦國大亂卒以亡觀孫卿之書其陳王道甚易行疾世莫能用其言悽愴甚可痛也嗚呼使斯人卒終於閭巷而功業不得見於世哀哉可為賣涕其書比於記傳可以為法謹第錄臣向昧死上言

護左都水使者光祿大夫臣向言所校讐中孫卿書錄 將仕郎守祕書省著作佐郎充御史臺主簿臣王子韶同校 朝奉郎尚書兵部員外郎知制誥上騎都尉賜紫金魚袋臣呂夏卿重校

荀子卷第一

勸學篇第一

君子曰學不可以已青取之於藍而勝於藍水水為之而寒於水以喻學則才過其本性也○青取之于藍從於木直中繩輮以為輪其曲中規雖有槁暴不復挺者輮使之然也輮風槁枯暴就挺直也○青取之于藍而寒於木直中繩輮以為輪其曲中規雖有槁暴不復挺者輮使之然也矣○輮舊本作暴非說文作暴亦作蠱故此字注雖訓乾然因乾而暴起則下當从奪崇考工記輪人槁作蔽鄭注云蔽蠱暴陰柔後必橫減博革暴起釋文步角反劉步莫反一音蒲報反又注蠱舊本說作蠱○擎蠱擎舊本作蠱也一上篇改正亦作蠱故木受輮則直金就礪則利君子博學而日參省乎己則知明而行無過矣參三也曾子曰上篇改讀為智行故不登高山不知天之高也不臨深谿不知地之厚也不聞先王之遺言不知學問之大也謂有下孟反益于人謂有于越夷貉之子生而同聲長而異俗教使之然也于越猶言於越呂氏春秋荆有次非得寶劍於于越高誘曰吳邑也貉東北夷同聲謂啼聲同貉莫革反○案于越宋本作于越今从元刻與大戴禮同注于越舊作吳皮訛所謂呂氏春秋見知分篇次非俗本作於飛惟宋本與呂氏同呂氏于越作于遂淮南子同注于越寒國策作于遂然楊氏自作于越故以於越為釋詩曰嗟爾君子無恒安息靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福詩小雅小明之篇謂介助景大也無恒安息戒聽而助之福引此神莫大於化道福莫長於無禍為學則自化道故神莫大焉吾嘗終日而思矣不如須臾之所學也吾嘗跂而望矣不如登高之博見也跂舉足也○登高而招臂非加長也而見者遠順風而呼聲非加疾也而聞者彰假輿馬者非利足也而致千里假舟楫者非能水也而絕江河能善身在假于學生非異言與眾人同也○南方有鳥焉名曰蒙鳩以羽為巢而編之以髮繫之葢苦風至苦折卵破子死巢非不完也所繫者然也蒙鳩鵠也苦葦之秀也今巧婦鳥之巢至精密多繫于葦竹之上是也蒙當為蔑方言云鵠鵠葦之危也說苑客謂孟嘗君曰鵠鵠巢于葦苦著之以髮謂之蔑雀或曰一名蒙鳩亦以其愚也言人不知學問其所置處亦猶繫也○案蒙鳩大戴禮作鷙鳩方言作蔑雀鷙讀如芒蒙號蔑一聲之轉皆謂細也蒙與蠻蠻音義近楊云當為蔑似非者張署切俗間本多作著今从宋本與說文合西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之深渊非能長也所立者然也本草藥名有射干一名烏骨陶宏景云花白莖長如射人之執竿又引阮公詩云射干臨城層是

她蓋生南陽亦生西方也射音亦○注烏扇宋本與本草同元

蓬生麻中不扶而直蘭槐之根是為芷其漸之

蓀君子不近庶人不服其質非不美也所漸者然也蘭槐香草其根是為芷也本草白芷一名白蓀陶宏景云

蓀別名故云蘭蓋之根是為芷也漸清也染也游蘭也言雖香草浸漬于水則可惡也漸子廉反游思酒反

案蘭槐之根大戴禮作蘭氏之根懷氏之苞晏子作今夫蘭本三年而成說苑雜言篇同又案游久泊也說文

廣韻訓皆同又晏子雜上篇作湛之苦酒苦讀如良故君子居必擇鄰遊必就士所以防邪僻而近中正也物

類之起必有所始榮辱之來必象其德肉腐出蟲魚枯生蠹怠慢忘身禍灾乃作強自取柱柔自取束則以為

柱而任勞柔則見束邪穢在身怨之所構亦所自取施薪若一火就燥也布薪于地均若平地若一水就溼

也草木疇生禽獸群焉物各從其類也疇與傳是故質的張而弓矢至焉林木茂而斧斤至焉所謂名禍也慎

慎大戴禮作慎其元刻作其積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心循焉自得

謂自通于神明○宋本猶作備與大戴同故不積跬步無以至千里半步曰蹠蹠與跬同不積小流無以成江海江海宋本與大戴同元刻作江河驥驥一躍

不能十步驚馬十駕言驚馬十步引車則亦及駢驥之一躍據下云驚馬十駕則亦及之此亦當同疑脫一句

十皆是誘字里海為韻步舍為韻古音如是晉書虞溥傳功不在舍此句當連上文鍛而舍之朽木不折鍛而不舍金

石可鏤言立功在于不舍舍與捨同鍛而舍之若結反春秋傳曰陽虎借邑人之車鍛其軸也蟠無爪牙之利筋骨之強上食埃土下飲黃泉用心一也蟠

蟠同蚯蚓也○正文蟠字上宋本有蟹六跪而二螯非蛇蠭之穴無可寄托者用心躁也跪足也韓子以刖足

字無注末蚯蚓也三字今从元刻蟹云蟹六足二螯也○案說文蟹有二款錢者許叔重說文云蟹有二款是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無

赫赫之功冥冥惛惛皆專行衢道者不至事兩君者不容爾雅云四達謂之衢孫炎云衢交通四出也或曰衢

秦俗猶以兩為默精誠之謂也行衢道也不至不能有所至下篇有楊朱哭衢涂今

梧鼠五枝而窮梧鼠當為鼯鼠蓋本誤為鼯字傳寫又誤為梧耳枝才能也言技能雖多而不能如鼯專

也梧鼠五枝而窮一故窮五枝謂能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先

人○案本草云鵠帖一名罷易釋文及正義皆引詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮

之崔豹古今注同帖與梧音近揚說似未參比

詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮

心如結兮故君子結於一也如一善人君子其執義亦當如尸鳩之一執義一則用心堅固故曰心如結也○

注鵠鞠元刻作結鞠毛傳作結鞠與沈音近忍音字誤韓詩外傳作潛魚或說流魚即游魚古流游通用

伯牙鼓琴而六馬仰

林伯牙古之善鼓琴者亦不知何代人流魚中流之魚也列子云

之馬六者示有事于天地四方也張衡西京賦曰天子駕駒輶六駿駿又曰六玄蚪之喪喪齊騰驤亦

而沛艾仰首而秣聽其聲也○駕駒輶六駿駿又案下所引二句出東京賦禮作沈魚論衡作鱣魚鱣亦

而不聞行無隱而不形形謂有形可見王在山而草木潤淵生珠而崖不枯為善不積邪安有不聞者乎

崖岸學惡乎

始惡乎終假設曰其數則始乎誦經終乎讀禮數術也經謂詩書

義謂學之意

其義則始乎為士終乎為聖人言在乎修身也真積力久則入

真誠也力力行也誠積力久則能入于學也

學至乎沒而後止也

生則不怠慢故學數有終若其義則不可須臾舍也

曰中聲以降五降禮者法之大分群類之綱紀也

此說云經之意詩者中聲之所止也禮所以為典法之大分統類之綱紀類謂禮法所無

之後不容彈矣

禮觸類而長者猶脩律之比附方言云齊謂法為類也

禮者法之大分群類之綱紀也

禮所以為典法之大分統類之綱紀類謂禮法所無

為之人也舍之禽獸也故書者政事之紀也

書所以紀政事詩者中聲之所止也此說云經之意詩者中聲之所止也禮所以為典法之大分統類之綱紀類謂禮法所無

土風鳥獸草春秋之微也

微謂褒貶沮勸微顯志而晦之類也

而在天地之間者畢矣君子之學也入乎耳著乎心布乎四體形

乎動靜布乎四肢謂有底儀閒身也形乎動靜謂知所措履也

動也一皆也或喘息微言或炳燭微動皆可以謂端莊而言也

小人之學也入乎耳出乎口所謂今之學者為口耳之間則四

寸耳曷足以美七尺之軀哉

韓侍郎云則當為財與纏同宋本四寸下耳字無

小人之學也以為禽犧禽犧獻故不問而告謂之傲

傲與教通言與戲傲無異或曰讀為教口嗽嗽然也

問為法則嶼人允反或曰喘而謂端莊而言也

一而告二謂之贊

贊即讚字也謂以言強讚助之今贊禮謂之讚讚古字口與言多通

○李善注文賦引埤蒼不告問一不告二楊注非傲非也贊非也君子如嚮矣如嚮與響同學莫便乎近其人

謂賢師也禮樂法而不說法有大

也嘆今文選注誤為呼非傲非也君子如嚮矣如嚮與響同學莫便乎近其人

謂賢師也禮樂法而不說法有大

不全不粹之不足以為美也故誦數以貫之使習禮樂詩書思索以通之思求其為其人以處之為擇賢人除其害者以持養之使目非是無欲見也使耳非是無欲聞也使口非是無欲言也使心非是無欲慮也是猶此也或曰是及至其致好之也目好之五色耳好之五聲口好之五味心利之有天下致極也謂不學極忘其性謂正學也下之富也或曰學成之後是故權利不能傾也羣衆不能移也天下不能蕩也則物不能傾移矣謂學必受榮貴故能盡其敬也死生必由于學成之後是乃德之操行德操然後能定能定然後能應我能定故能應物也能定能應夫是之謂成人內自定而外應物天見其明地見其光君子貴其全也見顯也明謂日月光謂水火金玉天顯其日月之明乃為成就之人也而地顯其水火金玉之光君子則貴其德之全也

脩身篇第二

見善脩然必以自存也

脩然整飭貌見善必自整飭使存于身也

見不善愀然必以自省也

愀然憂懼貌自省其過也

善在身介然必以自好也

介然堅固貌易日介如石焉自好自樂其善也

不善在身也菑然必以自惡也

菑讀為灾災然灾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隆師而親友以致惡其賊

致猶極也下同

好善無厭受諫而能誠雖欲無進得乎哉

小人反是致亂而惡人之非己也致不肖而欲人之賢己也心如虎狼行如禽獸而又惡人之賊己

詩小雅小旻之篇毛云嗚嗚然患其上咎咎然不思稱平上鄭云召之貌○上句也字宋本無

也諂諛者親諫爭者疏修正為笑至忠為賊雖欲無滅亡得乎哉

至忠反以爲直

詩曰嗚嗚喈喈亦孔之哀謀之其臧

則具是違謀之不臧則具是依此之謂也

詩小雅小旻之篇毛云喈喈然患其上咎咎然不思稱平上鄭云召不事君亂之階也疑甚可哀嗚許急反喈音紫○喈喈皆元刻與

也諂諛者親諫爭者疏修正為笑至忠為賊雖欲無滅亡得乎哉

以爲直

詩攷合宋本作○扁善之度以治氣養生則後彭祖以修身自名則配堯禹善之度言君子有

龜鵠此訛注同

謂禮也言若用禮治氣養生壽則不及于彭祖若以修目自為名號則壽配堯禹不朽矣言禮雖不能治氣養

生而長子修身自名以此辨之則善可知也彭祖堯目名鑑封于彭城經虞夏至商七百歲也○案扁外傳作

韓則扁當訓平尚書平章平秩古作韓章韓秩此謂隆禮之人有平善之度

不當作辨別解後彭祖則得年亦永矣然壽身之益尚小壽世之益更大也宜於時通利以處窮禮信是也誠

也言所用修身及時通處窮禮誠是也孟子曰君子窮則獨善其身達則兼善天下○案韓詩外傳作宜于時則達厄于窮則處

勃亂提慢提好緩也爾雅媞媞安也

詩飲衣服居處動靜由禮則和節不由禮則觸陷生疾容貌態度進退

脩身篇第一

自古以來，人皆有七情六慾，惟聖人能無一念之私，無一念之私，則無一念之過。故曰：「君子無所不爲，無所不不爲。」

人之所以爲君子者，非以其外貌之端莊，非以其言辭之流麗，非以其才學之淵博，而以其內心之純潔，德行之光明，無所不爲，無所不不爲。蓋惟無所不爲，方能無所不不爲；惟無所不不爲，方能無所不爲。是以君子之爲君子，非外貌之端莊，非言辭之流麗，非才學之淵博，而惟其內心之純潔，德行之光明，無所不爲，無所不不爲。故曰：「君子無所不爲，無所不不爲。」

趨行由禮則雅不由禮則夷固僻遠庸眾而野也庸僥倖也論語曰原壤夷俟固陋故人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之篇

者謂之順先謂首倡也和以不善先人者謂之謔以不善和人者謂之諛謂之謔也謂以佞言謔之謔是謂之順反下同

非謂之知能辨是非是謂之智也非是是非謂之愚以非為是以是為愚傷良曰謔害良曰謔是謂是非謂非曰直竊貨

曰盜匿行曰詐易言曰誕趣舍無定謂之無常不恒保利非義謂之至賊保安○非義與俞義同故為不善和人也

見曰閑習也能習其事則不迫遽也少見曰陋難進曰促促與提提皆易忘曰漏少而理曰治多而亂曰耗少謂舉其要而謂弛緩也耗虛竭也凡物○

治氣養心之術言以禮修身是亦治氣養心之術不以如彭祖之終身也血氣剛強則柔之以調和知慮漸深則之以易

良漸進也或曰漸浸也子康反詩曰漸車帷良言智慮深則近險詐故一之以易良也勇胆猛戾則輔之以道順胆有胆氣戾怠惡也此性齊給便利則

節之以動止爾雅云齊疾也齊急便利皆捷速狹隘褊小則廓之以廣大卑溼重遲貪利則抗之以高志卑謂謹下謂之卑

溼亦謂自卑下如地之下溼然也方言溼憂也自闊而西凡志而不得欲而不獲高而有墜行而中止皆謂之溫卑溼謂過謙恭而無禮者重遲寬緩也夫過恭則無威儀寬緩常不及機事貪利則苟得故皆抗之高志也

或曰卑溼亦謂遲緩也言遲緩之人如有卑溼之疾不能運動也○溼元刻作庸衆豎惑則剗之以師友庸衆謂材下如駕馬者也散不拘檢者也說今改正

上萬謂材下如駕馬者也剗去也言以師友去其舊性也怠慢儂弃則炤之以禍災炤輕也謂自輕其身也音匹妙反方言楚謂相輕薄為儂炤之以禍災謂以禍災照也炤與照同愚歎端慤則合之以禮樂通之以思索色故合之以禮樂此皆言脩身之術在攻其所短也凡治

氣養心之術莫徑由禮莫要得師莫神一好經捷徑也神神明也一好謂好善不怒惡也

夫是之謂治氣養心之術也

志意修則

驕富貴矣道義重則輕王公矣內省則外物輕矣傳曰君子役物小人役於物此之謂也君子能役物小人為本無又下一則字作而今皆從元刻

窮君小國迫脅之君也言事大國暴亂之君故良農不為水旱不耕良賈不為折閱不市折損也閱賣也謂損違道而通不如事小國之君順行其道也

音古○案說文云閱具數于門中也史記積日曰士君子不為貧窮怠乎道○體恭敬而心忠信術禮義而情

閭此當謂計數歲月之所得有折損耳折常列於

愛人也

橫行天下雖困四夷人莫不貴

橫行不順理而行也因窮地言所皆至責也○橫

勞苦之事則爭先

饒樂之事則能讓端殼

誠信拘守而詳拘守謂守而勿失

橫行天下雖困四夷人莫不任體倨固而心執詐術

順墨而精雜汙

倨傲也固鄙固順墨當為慎墨慎謂齊宣王時處士慎到也其術本黃老歸刑名先申韓其意

務偷苟精苟為情雜汚謂非禮義之言也○墨子書本七十一篇今在者尚有五十四篇其術多

篇此云三十五篇反少于今所傳者疑三十五當是五十五之說蓋有分并之故也

橫行天下雖達四方人

莫不賤勞苦之事則偷儒轉脫偷謂苟避于事儒亦謂懦弱畏事皆嬾惰之義或曰偷當為輸揚子雲方言云

注多亂曉今饒樂之事則佞兑而不曲

謂苟避于事儒亦謂懦弱畏事皆嬾惰之義或曰偷當為輸揚子雲方言云

接文義改正同此書宋本世德堂本皆作了戾元刻訛作不戾乃屈曲之意豈可云乖戾乎

接文義改正同此書宋本世德堂本皆作了戾元刻訛作不戾乃屈曲之意豈可云乖戾乎

饒樂之事不曲謂直取之辟違而不慇

辟違背不能端程役而不錄

程功程役勞苦錄

榆來也于功程及勞役

之事急惰而不倫東言不能拘守而詳也橫行天下雖達四方人莫不棄

行而供冀非瀆淖也

冀當為

冀凡行自當恭敬非謂瀆于泥淖也人在泥淖中則兢兢然或曰李巡注爾行而俯傾非擊戾也

擊戾謂頹曲戾不能仰者也

擊戾謂頹曲戾不能仰者也

擊戾謂頹曲戾不能仰者也○案方言

擊戾謂頹曲戾不能仰者也

擊戾謂頹曲戾不能仰者也○案方言

擊戾謂頹曲戾不能仰者也○案方言

擊戾謂頹曲戾不能仰者也

擊戾謂頹曲戾不能仰者也○案方言

擊戾謂頹曲戾不能仰者也○案方言

形尚相近至俗間本竟改作乖戾之戾謬之甚矣丁亥乃屈曲之意豈可云乖戾乎

偶視對然夫士欲獨修其身不以得罪于比俗之人也

夫驥日而千里駑馬十駕則亦及之矣將以窮無窮

逐無極與其折骨絕筋終身不可以相及也

將有所止之則千里雖遠亦或遲或速或先或後胡為乎其不可

以相及也不識步道者將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與

行夫堅白同異有厚無厚之察非不察也此

公孫龍惠施之曲說異理不可為法也

堅白謂離堅白也公孫堅白論曰堅白石三可爭曰不可二可爭曰可

謂目視石但見白不知其堅則謂之白石手觸石則知其堅而不知其白則謂之堅石是堅白終不可合為一

也○馬愈曰堅白謂堅石非石白馬非馬也

同異謂使異者同者異或曰即莊子所謂大同而與小同異此

之謂小同異言同在天地之間故謂之大同物各有種類所同故謂之小同是大同與小同異也此畧舉同異

故曰此之謂小同異莊子又曰萬物畢同異此之謂大同異言萬物總謂之物莫不皆同是萬物畢同若分

而別之則人耳目鼻口百體草木枝葉花實無不皆異是物畢異也此具舉同異故曰此之謂大同異莊子又

曰無厚不可積也其大千里無厚謂厚之極不可為厚薄也不可積言其委積至多不可然而君子不辯止之使復積也凡無厚不可積因于有厚可積故得其大千里千里者舉大之極也

也止而倚魁之行非不難也然而君子不行止之也

倚奇也奇讀為奇偶之奇方言云秦晉之間凡物體全而不為倚魁之行非不難也然而君子不行止之也

方有倚人曰黃練也○秦今方故學曰遲彼止而待我我行而就之

學日謂為學者傳此則亦或遲或速或先

言作凡物而體不具謂之倚也

也

也

或後胡為乎其不可以同至也故蹠步而不休跛鼈千里累土而不輟丘山崇成○兩而字宋本有元刻無此
子九層之台起于累土四句係後人妄羼入書內又有所謂互注者特少異其名耳皆取它書語近似者注其下并非楊氏本文今一概削去之厭其源開其瀆江河可竭厭塞也音
水竇一進一退一左一右六驥不致言不齊故不能致道路也彼人之才性之相縣也豈若跛鼈之與六驥足哉然而跛鼈致之六驥不致是無完故焉或為之或不為之耳○宋本作或不為耳道雖邇不行不至事雖小不為不成其為人也多暇日者其出入不遠矣多暇日謂怠惰出好法而行士也入謂道路所至也好法而行士也好法而能行則謂之士事也謂能治其事也篤志而體君子也厚其志而知大體者有潤澤之貌舉類居子所難故屢言之也謂無偏無頗也不羈不窮禮者所以正身也師者所以正禮也無禮何以正身無師吾安知禮之為是也禮然
然則是情安禮也師云而云則是知若師也情安禮知若師則是聖人也情安禮謂若天性所安不以學也行不違禮言不違師則與聖人無異言如師法之效故非禮是無法也非師是無師也無師謂不以師為師謂不是師法而用自用譬之是猶以盲辨色以聾辨聲也舍亂妄無為也人孰肯為此也人舍除也除亂妄之故學也者禮法也夫師以身為正儀而貴自安者也如師之禮法以為正樣禮或詩云不識不知順帝之則此之謂也詩大雅皇矣之篇引此以喻師法暗合天道如文王雖未知已順天之法則也端慤順弟則可謂善少者矣悌同上好學遜敏焉則有釣無上可以為君子者矣既好學遜敏又有釣無上之心而無上人之意偷儒憚事則可以為君子矣或曰有釣無上四字衍耳偷懦憚事無廉恥而嗜乎飲食則可謂惡少者矣偷懦憚事皆謂懦弱之人也加惕悍而不順險賊而不慄焉韓侍郎云惕與蕩放蕩充則可謂不詳少者矣雖陷刑戮可也詳當為祥○業二字古通用老老而壯者歸焉孟子曰伯夷太公二老者天下之大老是天下之父也其父歸之其子焉往矣○大老宋本作達老不窮窮而通者積焉窮者則寬而容之不迫蹙以苛政謂惠恤鰥寡窮匱也至鵠澤涸魚則蛟龍不游義與此同行乎冥冥而施乎無報而賢不肖一焉行乎冥冥謂行事不務求人之知施乎無行雖有大過天其不遂乎若不幸而有過天亦祐之君子之求利也略其遠思也早其避辱也懼其行道理也

勇君子貧窮而志廣富貴而體恭安燕而血氣不惰勞勤而容貌不枯怒不過奪喜不過予子賜也周禮八柄君子貧窮而志廣隆仁也仁愛之心厚故所思者富貴而體恭殺執也廣言務于遠大濟物也富貴而體恭謹殺所介反安燕而血氣不惰東理也東與簡同言東擇其事理所宜而務驕逸故雖安燕而不至怠惰勞勤而容貌不枯好交也以和好交接于物志意常泰也怒不過奪喜不過予是法勝私也以公滅私故書曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路此言君子之能以公義勝私欲也書洪範賞罰得中也三日予以取其幸

荀子卷第二

不苟篇第三

君子行不貴苟難說不貴苟察察聰察名不貴苟傳惟其當之為貴當謂合禮義也當丁浪反負石而赴河是行之難為者也而申徒狄能之于申徒狄恨道不行發憤而負石自沈于河莊子音義曰殷時人韓詩外傳曰申徒狄將亡投水於旁因誤入正丈耳同然而君子不貴者非禮義之中也禮義之中時止則止時行則行不必枯槁赴淵也揚蕩何必沈身○案注不遇下一本有時字山淵平天地比比謂齊等也莊子曰天與地卑山與澤平音義曰以平地比山與澤平矣或曰天無實形地之上空虛者盡是天也是天地長親比相隨無天高地下之殊也在高山則天亦高在深泉則天亦下故曰天地比地去天遠近皆相似是山澤平也○張湛注列子云地之上皆天也意亦與此齊秦襲之大包之則曾無隔異亦可合為一國也入乎耳出乎口未詳所明之意或曰即山出口也言是山聞人聲而應之故曰入乎耳出乎口或曰山能吐納雲霧是有口也○注末句宋本作是以有口能鉤有須未詳自齊秦襲入乎耳出乎口鉤有須皆漢學所須與尾皆毛類是同也莊子音義云夫萬物無形形無定稱在上為首在下為尾世人謂石行曲波為尾今丁子二字雖左行曲波亦是尾也卵有毛司馬彪曰胎卵之生必有毛羽在下為尾世人謂石行曲波為尾雖胎卵未生是說之難持者也而惠施鄧析能之皆異端曲說故曰難持惠施梁相而毛羽之性已著矣故曰卵有毛也是說之難持者也而惠施鄧析能之與莊子同時其書五車其道舛駁鄧析鄭大夫劉向云鄧析好刑名操兩可之說設無窮之辭數難子產為政子產執而戮之恐悞也○正文能之俗本作能精之然而君子不貴者接左氏傳鄭駟歛殺鄧析而用其竹刑而云子產戮之恐悞也○正文能之俗本作能精之然而君子不貴者非禮義之中也盜跖吟口名聲若日月與舜禹俱傳而不息然而君子不貴者非禮義之中也吟口吟咏長在韓詩外傳三亦作吟口與此同故曰君子行不貴苟難說不貴苟察名不貴苟傳苟得非案外傳亦作苟傳唯