

荀子集解

上册

上海廣益書局刊行

序

荀子生孟子之後最爲戰國老師本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所引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兵篇對李斯之間其言仁義與孔孟同符而責李斯以不探其本而索其末切中易之弊乃蘇氏譏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咎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癟人憐王之詞則先

幾之哲固異於朱英策士之所爲故不見用於春秋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者論之孟子言性蓋勉人以爲善而爲此言荀子言性惡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旨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憤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用從借觀校士之暇輒用披尋不揆檮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歲事以墉謙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旣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攷漢宣名詢漢時尙不諱嫌名且如後漢李恂與荀淑荀爽荀悅荀彧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司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蠶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療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

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逮五霸之後則王道不如綫故絕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惊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恆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抒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傍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儔愚昧多蔽穿鑿之責於何可逃曾未
粗明先賢之旨適增其蕪穢耳蓋以自備省覽非敢傳之將來以文字繁多故分舊十
二卷三十二篇爲上下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

申抒不絕俗閒本作博嘗不絕申抒宋本作荀

荀子與諸書所引合

荀子集解目次

卷上

勸學篇	一
修身篇	七
不苟篇	一三
榮辱篇	一九
非相篇	二八
非十二子篇	三五
仲尼篇	四一
儒效篇	四五
王制篇	五八
富國篇	七一
王霸篇	八五

君道篇	一〇〇
臣道篇	一〇九

致仕篇 <small>劉向元目亦作致仕其當篇皆作 敬士當由古仕與士本通也</small>	一一五
議兵篇	一一八

卷下

彊國篇	一
天論篇	九
正論篇	一六
禮論篇	二九
樂論篇	四五

解蔽篇	四九
正名篇	六〇

性惡篇	七一
君子篇	八〇
成相篇	八三
賦篇	八八
大略篇	九三
宥坐篇	一〇八

子道篇	一一三
法行篇	一一七
哀公篇	一一九
堯問篇	一二四

荀子集解 卷上

勸學篇

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○青取之於藍從宋本固學紀聞所

引同元刻作青出之藍無於字

木直中繩。輮以爲輪。其曲中規。雖有槁暴。不復挺者。輮使之然也。

輮直也晏子春秋風槁枯暴乾

秋作不復贏矣○暴舊本作暴非說文一作暴晞也一作暴疾有所趣也顏氏家訓分之亦極明今此字注雖訓乾因乾而暴起則下當从本案考工記輸人槁作蔽鄭注云蔽蔽暴陰柔後必橈減輻革暴起釋文步角反劉步莫反一音蒲報反又注贏舊本訛作贏案贏緩也今據晏子雜上篇改正亦作贏

故木受繩則直。金就礪則利。君子博學而日參省乎己。則知明而行無過矣。

曾子曰

日三省吾身知讀爲智行下孟反

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。

大謂有益於人

不知學問之大也。

子越猶言於越呂氏春秋荊有次非得寶

劍於子越高誘曰吳邑也貉東北夷同聲謂唏聲同貉革反○案子越宋本作干越今從元刻與大戴同禮注於越舊作吳越訛所引呂氏春秋見知分篇次非俗本作徐飛唯宋本與呂氏同呂氏子越作干遂淮南子注子音寒國策作干隧然楊氏自作子越故以越爲釋

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。

詩小雅小明之篇靖謀介助景大也無恒安息戒之不使恒安也言

能謀恭其位好正直之道則神聽而助之福引此詩以喻勸學也

神莫大於化道。福莫長於無禍。

爲學則自化道故神莫大焉修身則自無禍故福莫長焉

吾嘗終日而思矣。不知須臾之所

學也。吾嘗跂而望矣。不如登高之博見也。

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
絕過

君子生非異也。善假於物也。

皆以喻修身在假於學
生非異言與衆人同也

南方有鳥焉。名曰蒙鳩。以羽爲

巢。而編之以髮。繫之葦苕。風至苕折。卵破子死。巢非不完也。所繫者然也。

蒙鳩鵠鵠也。苕葦之
秀也。今巧婦鳥之集

至精密多繫於葦竹之上。是也。蒙當爲蒙方言云鵠鵠自闢而西謂之桑飛或謂之蒙雀或曰一名蒙鳩亦以其愚也。言人不知學問其所置身亦

猶繫葦之危也。說苑客謂孟嘗君曰鵠鵠巢於葦苕者之以髮可謂完堅矣。大風至則苕折卵破者何也。所託者然也。

○案蒙鳩大戴禮作蟻鳩方
言作蟻雀。蟻讀如芒。蒙蛇讀義近

楊云當爲蔑似非者張略切俗間本多作著今從宋本與說文合。

西方有木焉。名曰射干。莖長四寸。生於高山

之上。而臨百仞之淵。木莖非能長也。所立者然也。

本草藥名有射干一名烏扇陶弘景云花白莖長如射人之執竿又引阮公詩云射干臨層城是生於高處也據本草在草部

中又生南陽川谷此云西方有木未詳或曰長四寸即是草云木誤也蓋生南陽亦生西方也。

射干也。蓬藋同所夾反是二字皆可通

蓬生麻中。不扶而直。蘭槐之

根是爲芷。其漸之滫君子不近。庶人不服。其質非不美也。所漸者然也。

蘭槐香草其根是爲芷也。本草白芷一名白茝陶弘景云卽離離所謂蘭茝也。蓋苗名蘭茝根名芷也。蘭茝當是蘭茝別名故云蘭茝之根是爲芷也。漸漬也染也。滫澑也言雖香草浸漬於澑則可

惡也。漸子庶反游思洒反。○案蘭槐之根懷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澑久泔說也。文廣韻訓

皆同。又晏子雜上篇作湛之苦酒苦讀如貞苦之苦義皆相近楊氏乃訓澑爲溺未見所出。

故君子居必擇鄉。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。禍災乃作。强自

取柱。柔自取束。

凡物強則以爲柱而任勞柔則見束而約急皆其自取也

邪穢在身。怨之所構。

亦所自取

施薪若一火就燥也。

薪布

於地均若一火
就燥而焚之矣

平地若一。水就溼也。草木疇生。禽獸羣焉。物各從其類也。

疇與傳是故質的張。

者衆而弓矢至焉。林木茂而斧斤至焉。所謂召禍也質射侯之正鵠也。樹成蔭而衆鳥息焉。醯酸而蠍聚焉。則幕之喻有德。故言有召禍也。行有招辱也。君子慎其所立乎。禍福如此不可不慎所立所立卽謂學也。愾其元刻作其愾大戴作愾其所立焉。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。○宋本循作備。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。江海宋本與大戴元刻作江河同。驥驥一躍。不能十步。

駑馬十駕

言駕馬十度引車則亦及驥驥之一躍據下云駕馬十駕則亦及之此亦當同韻脫一句○案不能十步十當作千玉管引大戴禮駢驥驥一蹠不能千步今大戴禮步作里此千作十皆是譌字里海爲韻步舍爲韻古音如是晉書虞溥傳云剗而舍之朽木不

知剗而不舍金石
可虧亦是韻語

功在不舍。此句當連上文。鍥而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。言立功在於不舍，與捨同。鍥刻也，苦結反春秋傳。

虎借邑人

螭與𧔗同蚯蚓也○正文螭字上宋本有𧔗字無注末𧔗

蚓也三字
今從元刻

六跪而二螯。非蛇蟮之穴無可寄託者。用心躁也。者許叔重說文云蟹六足二螯也○案說文

蟹有二放六足大

戴禮亦同此。是故無冥冥之志者，無昭昭之明。無惛惛之事者，無赫赫之功。

正文及注六字

爾雅曰四達謂之衢疏炎云衢交道四出也或曰衢道兩道也不至
而老云四達謂之衢有易失衢余令秦名衢以兩為衢古之遺言與

之謂也。行而

不前有所引。每有相失。必欲治之。要得猶子。而猶子不至。則兩看者不名。兩不字下宋本俱有能。

禡而明正

不兩而取半與大戴同元刻無朋蛇無足而升類前與雪霜而遊其中也相見于其上能緣不能攀木能遊本誤爲題字傳寫又誤爲梧耳技才能也言技能雖多而不能如驕蛇專一故窮五技謂能飛不能上屋能緣不能攀木能遊

不能度谷能穴不

能掩身能走不能先人○案本草云蠍蛄一名鼯鼠易釋文及正義皆引之崔豹古今注亦同黠與椿音近楊説似才參此

詩曰。尸鳩在桑。其子七兮。淑人君子。其儀一兮。心如結兮。故君子結於一也。

詩曹風尸鳩之篇毛云尸鳩鶡也。尸鳩之養七子。旦從上而下暮從下而上。平均如一善人君子。其執義亦當如尸鳩之一執義。一則用心堅固。故曰心如結也。○注鵲鶡元刻作桔鶡。毛傳作桔鶡。

昔者匏巴鼓瑟而流魚出聽。

瓠巴古之善鼓瑟者。不知何代人。流魚中流之魚也。列子云瓠巴鼓琴鳥辟魚躍○流魚大通用

伯牙鼓琴而六馬仰秣。

伯牙古之善鼓琴者。亦不知何代人。六馬天子路車之馬也。漢書曰乾六車坤六馬。白虎通曰天

騰驤而沛艾。仰首而聽其聲也。○駕影軒元刻與今文選同。宋本駕作御。又案下所引二句出東京賦。

故聲無小而不聞。行無隱而不形。

形謂有玉在山而草木

潤。淵生珠而崖不枯。爲善不積邪。安有不聞者乎。

崖岸枯燥。問也。學惡乎始。惡乎終。假設

則始乎誦經。終乎讀禮。

數術也。經詩書禮。謂典禮之屬也。其義則始乎爲士。終乎爲聖人。

義謂學之意言。在乎修身也。

則入。

真誠也。力力行也。誠積力久。則能入於學也。力久則能入於學也。生則不可怠惰。可怠惰則不

學。學至乎沒而後止也。

可怠惰則始乎學。終乎沒。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。

書所以紀政事。此說六經之意。

詩者中聲之所止也。

詩謂樂章所以節聲音至乎中

而止。不使流淫也。春秋傳曰中以降五降之後不容彈矣。

禮者法之大分羣類之綱紀也。

觸類而長者。猶律條之比附方言云齊謂法爲類也。故學

至乎禮而止矣。夫是之謂道德之極。禮之敬文也。

禮有周旋揖讓之敬。車服等級之文也。

樂之中和也。

中和謂使人得中和悅也。

詩

書之博也。

博謂廣記土風鳥獸草木及政事也。顯志而晦之類也。

春秋之微也。

微謂要眇奧微而顯志而晦之類也。

在天地之間者畢矣。君子之學也。入

乎耳。箸乎心。布乎四體。形乎動靜。

所謂古之學者爲己。入乎耳。乎心。謂聞則志而不忘也。布乎四體。謂有威儀潤身也。形乎動靜。謂知所措履也。

端而言。蟄而動。

可以爲法則。

端讀爲喘微言也。蟻微動一皆也。或喘息微言或蟻蟲

者爲人道說。所謂今之學

口耳之間。則四寸耳。曷足以美七尺之軀哉。

韓侍郎云則當爲財與纔。同○宋本四寸下耳字無古之學者爲已。今之

學者爲人。君子之學也以美其身。小人之學也以爲禽犧。

禽犧饋獻之物也。

故不問而告謂之傲。

傲喧噪也。言與戲傲無異。或曰讀爲噭口。噭噭然也。

問一而告二謂之嘆。

嘆卽讀字也。謂以言強讀助之今贊禮謂之讀嘆古

嘆與嘆及嘆同才屬反荀子上句謂其躁此句謂其多言下文云

問一而不告二楊注非也。辟今文選注誤爲嘆。

字口與言多通。○李善注文賦引埤蒼云。嘆。辟聲兒

近其人。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。

文義隱約褒貶難明不能使人速曉其意也。

方其人之習君子之說。則尊以徧矣。周於世矣。

當其人皆說之時。則尊高。而徧周於世事矣。六經則

不能。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。若無其人。則隆禮爲次之。

上不

能好其人。下不能隆禮。安特將學雜識志。順詩書而已耳。則末世窮年。不免爲陋儒而

已。

案語助猶言抑也。或作安。或作案。荀子多用此字。禮記三年問作爲戰國策。謂趙王曰。秦與韓爲上交。秦禍案移於梁矣。秦與梁爲上交。秦禍

案攘於趙矣。呂氏春秋吳起謂商文曰。今置質爲臣。其主安重釋齷。宜其主安輕蓋。當時人通以安爲語助。或方言耳。特猶言直也。雜識志

謂雜志記之書。百家之說也。言既不能好其人。又不能隆禮。不知通變也。將原先王本仁義。則禮正其經緯蹊徑也。

所成所出皆在於禮也。

若

挈裘領訥。五指而頓之。順者不可勝數也。

言禮亦爲人之綱領挈也。訥與屈同。頓絜也。順者不可勝數。言禮皆順矣。

之毛皆不道禮憲。以詩書爲之。

道言說也。憲標表也。

譬之猶以指測河也。以弋春黍也。以錐殞壺也。

同。殞

餐

不可以得之矣。故隆禮雖未明。法士也不降禮雖察辯。散儒也。散謂不自檢束莊子以不材木爲散木也。問楷者勿告也。楷與苦同惡也。問楷謂所問非禮義也。凡器物堅好者謂之功濫惡者謂之楷。國語曰：辨其功楷。韋昭曰：楷曰功脆曰苦。故西京賦曰：鬻良雜苦。史記曰：器不苦窳。或曰：楷讀爲沾儀。禮有沾功鄭玄曰：沾蟲也。

說楷者勿聽也。有爭氣者勿與辯也。故必由其道至。然後接之。非其道則避之。道不至接極也。此謂

禮恭而後可與言道之方。辭順而後可與言道之理。色從而後可與言道之致。致極也。此謂

之故未可與言而言謂之傲。言未及而言謂之躁。論語曰：傲亦戲傲也。

可與言而不言謂之隱。不觀氣色而言謂之瞽。

瞽者不識人之顏色。○順今從元刻與呂東萊讀詩記所引同。

謹順其身。詩曰：匪交匪舒。天子所予。此之謂也。

詩小雅采菽之篇。匪交當爲彼交。言彼與人交接不敢舒緩。故受天子之賜予也。

○案匪亦有彼義。左傳襄廿七年引詩桑扈匪交匪敖。

成十四年引仍作彼交匪敖。襄八年引小旻如匪行邇謀杜注匪彼也。匪舒宋本與詩攷合。元刻及讀詩記所引皆作匪舒。此段自昔者

瓠巴鼓瑟起。至此皆論爲學之效與爲學之要。未亦引詩之證之應爲一節。宋本分段頗不明。今更正。

百發失一不足謂善射。千里蹠步不至不足謂善御。未能全盡。

倫類不通仁義不一不足謂善學。

通論類謂雖禮法所未該以其等倫比類而通之謂一以貫之。觸類而長也。一仁義謂造次不離他術不能亂也。

學也者固學一之也。一出焉。一入焉。涂巷之人也。

或否。其善者少。不善者多。桀紂盜跖也。

盜跖柳下季之弟聚徒九千人於太山之傍。侵諸侯。孔子說之而不入者也。○案柳下季在魯僖公時。與孔子年數懸遠。莊子所載亦寓言耳。

全之盡之。然後學者也。學然後全盡。君子知夫不全不粹之不足以爲美也。故誦數以貫之。習

禮樂詩書之禮以貫穿之。思求其意也。爲擇賢人與之處也。爲其人以處之。

使日非是無欲

是猶此也謂學也

及至

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。
或曰是謂正道也。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。恣其性。欲不榮貴。故能盡其欲也。是故權利不能傾也。羣衆不能移也。天下不能蕩也。
蕩動也。覆我爲學學。是死乎由是。夫是之謂德操。死生必由於學。是乃德之操行。德操然後能定。能定然後能應。
應。夫是之謂成人。內自定而外應物。乃爲成就之人也。天見其明。地見其光。君子貴其全也。
見顯也。明謂日月光。謂水火金玉之光君子則貴其德之全也。 生乎由

修身篇

見善修然。必以自存也。
修然整飭貌。言見善必自整飭使存於身也。

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。易曰介如石焉。自好自樂其善也。

不善在身也。菑然。必以自惡也。
菑讀爲災。然灾害在身。之貌。○上句也。字宋本無故。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。而又惡人之賊己也。諂諛者親。諫爭者疏。

修正爲笑。至忠爲賊。雖欲無滅亡。得乎哉。至忠反以爲賊 詩曰。嗚嗚毗毗。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。嗚嗚然患其上。皆皆然不思稱乎上。鄭云。臣不事君。亂之階也。故甚可哀。嗚許急反皆音紫。○嗚嗚皆皆元刻與詩攷合宋本作渙滻。

訛說注同

扁善之度。以治氣養生。則後彭祖。以修身自名。則配堯禹。

君子有辨。別善之法。卽謂禮也。言若用禮治

氣養生。壽則不及於彭祖。若以修身自名。號則壽配堯禹。萬不朽矣。言禮雖不能治氣養生。而長於修身。則此之益。尙小壽世之益。更大也。 宜於時通利。以處窮。禮信是也。

危於窮

則處。凡用血氣志意知慮。由禮則治通。不由禮則悖亂。提侵。

提舒緩也。爾推媒媒安也。詩曰。好人提提。皆舒緩之義。

食飲衣服。

居處動靜。由禮則和節。不由禮則觸陷。生疾。容貌態度。進退趨行。由禮則雅。不由禮則夷。固僻違。庸衆而野。夷倨也。論語曰。原壤夷俟。固陋也。庸凡庸衆衆人野郊野之人。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。

詩小雅楚茨之篇卒盡也。獲得也。

以善先人者。謂之教。以善和人者。謂之順。先謂首倡。胡臥反下同。 以不善先人者。謂之誣。以不善和人者。謂之訛。詔之言。昭也。謂以佞言。昭之訛。與俞義同。故爲不善和人也。 是是非非。謂之知。能辨是爲是非。爲非謂之智也。 非是是非。謂之愚。以非爲是以是。 謂之其臧。則具是違。謀之不臧。則具是依。此之謂也。

傷良曰讒。害良曰賊。是謂是非。謂非曰直。竊貨曰盜。匿行曰詐。易言曰誕。趣舍無

爲非則謂之愚

定。謂之無常。

不恒之人

保利非義。謂之至賊。

保安○非義

多聞曰博。少聞曰淺。多見曰闊。

其事則不迫。

閑習也能習。

少見曰陋。難進曰促。

促與提撻皆同謂弛緩也

易忘曰漏。少而理曰治。多而亂曰耗。

少謂舉其要而有條理謂之治耗虛竭也。凡物多而易盡曰耗。

漸進也。或曰漸浸也。子廉反詩曰漸車惟

言智慮深則近險詐故一之以易良也

勇膽猛戾。則輔之以道順。

膽有膽氣戾忿惡也此性

多不順故以道順輔之也

齊給便利。則節之。

以動止。爾雅云齊疾也。齊急便利皆捷速也。懼得太陵遠故節之使安徐也。

狹隘褊小。則廓之以廣大。卑溼重遲貪利。則抗之以高志。

也○溼元刻作濕注憂也。又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。不能運動過謙恭舊本作亦謂之過謙恭訛今改正

庸衆駕散。則刦之以師友。

庸衆已解上駕謂材下如駕馬者也。敢不拘檢者也。刦奪去也。言以師友去其舊性也

忘慢儂。

儂輕也。謂自輕其身也。音匹妙反方言楚謂相輕薄爲愚款端慤。則合之以禮樂。通之以

思索。色故合之以禮樂。此皆冒修身之術。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。

好謂好善不怒惡也。一捷速也。神神明也。一

夫是之謂治氣養心之術也。

意志修。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。此之謂矣。

君子能役物。小人爲物所役。凡言傳曰皆舊所傳聞之言也。○正文前兩矣字宋本無又下一則字作而今皆從元刻

身勞而心安爲之。利少而義多爲

之。事亂君而通。不如事窮君而順焉。

窮君小國迫晉之君也。言事大國暴亂之君違道而通不如事小國之君順行其道也。

故良農不爲水旱不耕。

良賈不爲折闋不市。

折損也。閼賣也。謂損所閼賣之物價也。賣音古。○案說文云：閼，具數於門中也。史記：積日曰閼。此當爲記數歲月之所得，有折損耳。折常列切。

士君子不爲貧窮忘平

道。

體恭敬而心忠信。術禮義而情愛人。

術法也。

橫行天下。雖困四夷。人莫不貴。

橫行不順理而行，困窮也。言所當爲。

方行天下。言周流之廣。注謬甚。

方行天下。猶書所云至皆貴也。○橫行天下，猶書所云。

勞苦之事則爭先。饒樂之事則能讓。端慤誠信。拘守而詳。

拘守謂守而勿失。詳謂審於事。

也。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，當爲憤懣。憤謂齊宣王時處士慎到也。其術本黃老歸刑名先申韓，其意相似。多明不尚賢，不使能之道。著書四十一篇，墨翟宋人，號墨子。墨子著書三十五回，篇其術多務儉嗇，當爲情雜汙。謂非禮義之言也。○墨子書本七十一篇，今在者尙有五十四篇。反少於今所傳者，疑三十五篇當是五十五之訛。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。

偷儒爲苟過於事儒，亦謂懦弱畏事，當爲憤懣。憤謂齊宣王時處士慎到也。其術本黃老歸刑名先申韓，其意相似。多明不尚賢，不使能之道。著書四十一篇，墨翟宋人，號墨子。墨子著書三十五回，篇其術多務儉嗇，當爲情雜汙。謂非禮義之言也。○墨子書本七十一篇，今在者尙有五十四篇。反少於今所傳者，疑三十五篇當是五十五之訛。蓋有分并之故也。

云儒輪愚也。郭璞注謂悞撰也。父云轉脫者謂偷儒之

人苟求免於事之義。○此注多訛脫。今按文義改正。

銳樂之事。則佞兌而不曲。

佞，悅也。言接悅於人以求饒，當爲憤懣。憤謂齊宣王時處士慎到也。其術本黃老歸刑名先申韓，其意相似。多明不尚賢，不使能之道。著書四十一篇，墨翟宋人，號墨子。墨子著書三十五回，篇其術多務儉嗇，當爲情雜汙。謂非禮義之言也。○墨子書本七十一篇，今在者尙有五十四篇。反少於今所傳者，疑三十五篇當是五十五之訛。蓋有分并之故也。

樂之事不曲謂直取之也。

樂之事不曲謂直取之也。

辟違而奔。行而供冀。非漬淖也。

辟，違也。當恭也。冀，當爲翼。凡行自當恭敬，非謂漬於泥淖也。人在泥淖中，則兢兢然或

行而俯頸。非擊戾也。

擊戾謂曲戾不能仰者也。擊戾猶言戾也。○案方言三軫戾也。郭注云：相戾也。與此正同。此書宋本作戾。元刻訛作戾。戾形尚相近，至俗間本竟改作乖戾。謬之甚矣。戾乃屈曲之意，豈

偶視而先俯。非恐懼也。

偶視對視也。

然夫士欲獨修其身。不以得罪於比俗之人也。

比俗，謂比於俗人也。

夫驥一日而千里。駕馬十駕。則亦及之矣。將以窮無窮。逐無極。與其折骨絕筋。終身可云乖戾乎。