

荀子增注

十七之十八

124.7
Z
K

210528

荀子卷第十七

唐虢州楊倞注 日本信州久保愛增注

遠州土屋型重訂

上州山世 潘正編

性惡篇第二十三

當戰國時競為貪亂不脩仁義而苟卿明於治道知其可

孔無勢位以臨之故激憤而著此論書曰惟天生民有欲無主乃亂惟天生聰明時又亦與此

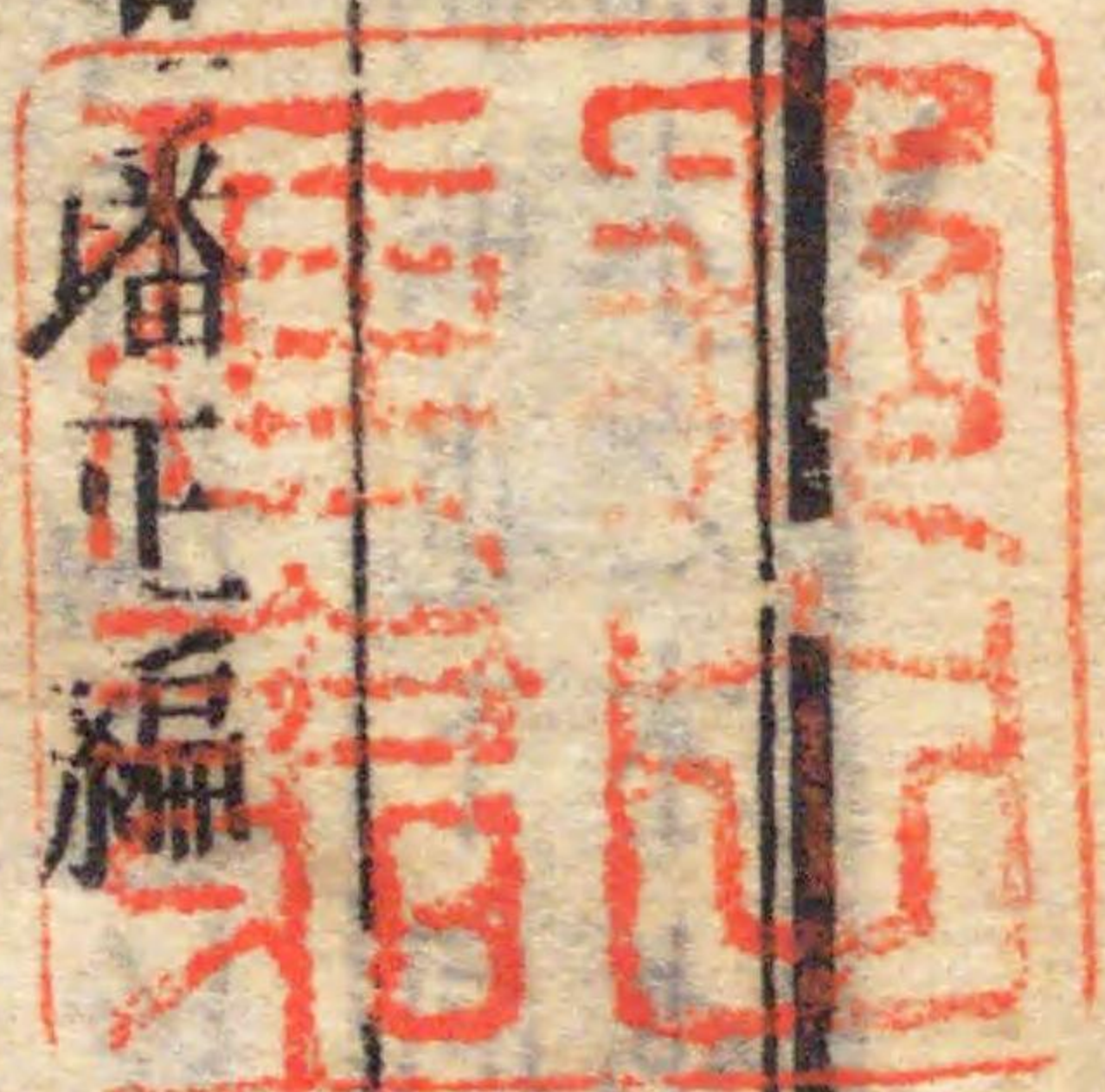
義同也增此篇蓋為折孟子而作舊本闕本注天生二字今據本書補之

人之性惡其善者偽也

偽為也矯也矯其本性也凡非天性而人作為之者皆謂

之偽故偽字人傍為亦會意字也增偽謂以禮義師法矯本性也

今人之性生而有

好利焉。順是。增二字句。故爭奪生而辭讓亾焉。天生性也。順是謂順。

其性也。增好呼報反。下同。生而有疾惡焉。順是。故殘賊生而忠信

亾焉。疾與嫉同。惡鳥路反。生而有耳目之欲。有好聲色焉。增有好聲色四字似注。

文條。然則從人之性。順人之情。必出於爭奪。合於犯

分亂理。而歸於暴。增分扶問反。故必將有師法之化。禮義

之道。道與導同。然後出於辭讓。合於文理。而歸於治。增治直吏

反。下同。用此觀之。然則人之性惡明矣。其善者偽也。故

枸木必將待櫟栝烝矯。然後直。枸讀為鉤。曲也。下同。櫟栝。正曲木之木也。

烝。謂烝之使柔。矯。謂矯之使直也。增櫟音隱。烝通作蒸。鈍金必將待礪厲。然後

利。礪。厲皆磨也。厲與礪同。增礪慮紅反。今人之性惡。必將待師法。然後

正。得禮義。然後治。今人無師法。則偏險而不正。無禮

義。則悖亂而不治。增偏。偏頗也。險。不平也。悖。步沒反。又補對反。下同。古者聖

王。以入之性惡。以為偏險而不正。悖亂而不治。是以

為之起禮義。制法度。以矯飾人之情性。而正之。以擾

化人之情性。而導之也。使皆出於治。合於道者也。增矯

抑也。擾。馴也。增導。舊作道。今據宋本改之。○為之于偽反。今之人。化師法。積文學。

道。禮義者為君子。縱性情。安恣睢。而違禮義者為小

元本無今之之。元本而違作慢字。

元本玉作人。

元本治作

元本無今之之。元本而違作慢字。

元本玉作人。

元本治作

人。增道猶由也。非十二子篇。性情作情。性。是也。注詳見于彼。○雖香萃反。用此觀之。然

則人之性惡明矣。其善者偽也。孟子曰。人之學者。其

性善也。孟子言人之有學。適所以成其天性之善。非矯也。與告子所論者是也。增舊本無也。字今

據元本曰。是不然。是不及知人之性。而不察乎人之

性偽之分者也。不及知。謂智慮淺近。不能及於知。猶言不到也。書曰。予沖人。不及知。是也。

增分扶問凡性者。天之就也。增就猶成也。禮記曰。天命之謂性。不可

學。不可事。禮義者。聖人之所生也。人之所學。而能所

事。而成者也。聖人之所生。明非天性也。事為也。任也。周禮。大宰職。六曰。事典。以富邦國。以任

百官。鄭云。任。事也。增事猶無事。其縷不可學。不可事。

元本成下無之字。

而在入者。謂之性。可學。而能可事。而成之。在入者。謂

之偽。是性偽之分也。不可學。不可事。謂不學而能。不事而成也。增事而之。而與之通。

今人之性。目可以見。耳可以聽。夫可以見之。明不離

目。可以聽之。聰不離耳。可見之明。常不離於目。可聽之聰。常不離於耳也。增夫音

扶。下同。離力目明。而耳聰。不可學。明矣。如目明耳聰。之。不假於學。

是乃天孟子曰。今人之性善。將皆失喪。其性故也。孟子

言失喪本性。故惡也。曰。若是則過矣。增荀卿尤今人

之性。生而離其朴。離其資。必失而喪之。朴。質也。資。材也。言人若生

而任其性。則離其質。朴而偷薄。離其資。材而愚惡。其失喪必也。增此荀卿舉孟子之言也。失而喪之。失喪

元本喪下無之字。

本性用此觀之然則人之性惡明矣增夫生而失喪本性者性惡之

也所謂性善者不離其朴而美之不離其資而利之

也不離質朴資材自得美利不假節而善此則為天性也使夫資朴之於美心

意之於善若夫可以見之明不離目可以聽之聰不

離耳使質朴資材自善如聞見之聰明常不離於耳目此乃天性也故曰目明而耳

聰也故曰如目明耳聰此乃是其性不然則是矯偽使之也增曰字衍今人之性飢

而欲飽寒而欲煖勞而欲休此人之情性也今人飢

見長而不敢先食者將有所讓也勞而不敢求息者

將有所代也所以代尊長也增論語所謂有事弟子服其勞有酒食先生饌是也○長竹丈

元本代下無平下

反。夫子之讓乎父弟之讓乎兄子之代乎父弟之代

乎兄此二行者皆反於性而悖於情也悖違增行下孟反悖步沒

對反。然而孝子之道禮義之文理也故順情性則

不辭讓矣辭讓則悖於情性矣用此觀之然則人之

性惡明矣其善者偽也問者曰人之性惡則禮義惡

生禮義何從而生惡音烏應之曰凡禮義者是生於聖人之偽

非故生於人之性也故猶本也言禮義生於聖人矯偽抑制非本生於人性也故

陶人埏埴而為器陶人瓦工也埏擊也埴黏土也擊黏土而成器埏音壇然則

器生於工人之偽非故生於人之性也言陶器自是生於工人學

而為之。非本生於人性自能為之。故工人斲木而成也。或曰。工人當為陶人。故猶本也。

器。然則器生於工人之偽。非故生於人之性也。增此工人

木工也。與上不同。聖人積思慮。習偽故。以生禮義。而起法度。

然則禮義法度者。是生於聖人之偽。非故生於人之

性也。自是聖人矯入性而為之。如陶人工人然。增舊本聖上無於字。今據宋本補之。若夫

目好色。耳好聲。口好味。心好利。骨體膚理好愉佚。是

皆生於人之情性者也。膚理。皮膚文理也。佚與逸同。人勞苦則皮膚枯槁也。增體。

四枝也。○夫音扶。感而自然。不待事而後生之者也。

好呼報反。下同。受性自爾。不待學而知也。增事字已見上文。夫感而不能然。必且待事而

元本然下無者字。

後然者。謂之生於偽。是性偽之所生。其不同之微也。

徵驗。增不同。故聖人化性而起偽。言聖人能變化本性。而與起矯偽也。

偽起而生禮義。老子曰。智慧出有大偽。莊子亦云。仁相偽也。義相虧也。皆言非其本性也。

增舊本起下有於性二字。宋本有於信二字。今據元本除之。禮義生而制法度。然

則禮義法度者。是聖人之所生也。故聖人之所以同

於眾。其不異於眾者。性也。所以異而過眾者。偽也。聖人

過眾。在能起偽。增孔子曰。性相近也。習相遠也。其意同。古屋隔曰。其不異於眾五字恐衍。夫好利

而欲得者。此入之情性也。假之有弟兄資財而分者。

且順情性。好利而欲得。若是則兄弟相拂奪矣。拂。違戾也。

元本過作制。

宋本假之下有人字。

宋本拂作拂非。

元本讓下無乎字下同

宋本勢作執元本無必字

或曰拂字從木旁弗方言云自關而西謂之拂今之農器連枷也且發辭也增假猶譬也本注或曰以下非○拂音佛且化禮義之文理若是則讓乎國人矣故順

情性則弟兄爭矣化禮義則讓乎國人矣凡人之欲為善者為性惡也增為其性惡所以欲為善也夫薄願

厚惡願美狹願廣貧願富賤願貴苟無之中者必求於外故富而不願財貴而不願勢苟有之中者必不

及於外增既有富貴於中故不及財勢於外也增物茂卿曰苟無之中苟有之中猶於也愛曰及當作求音之誤也○夫音扶用此觀之人之欲為善者為性惡也

無於中故求於外亦猶貧願富之比今人之性固無禮義故彊學而求

宋本則性之性作生注同下同

有之也性不知禮義故思慮而求知之也增彊其然

則性而已則人無禮義不知禮義性而已謂不矯偽者人無禮

義則亂不知禮義則悖然則性而已則悖亂在己用

此觀之人之性惡明矣其善者偽也不矯而為之則悖亂在己以此

知其性惡也增在字恐誤或云當作不○悖步沒反又補對反孟子曰人之性善曰

是不然凡古今天下之所謂善者正理平治也所謂

惡者偏險悖亂也是善惡之分也已言善惡之分在此二者分扶間

反增治直吏反下同今誠以人之性固正理平治邪則有惡用

聖王惡用禮義矣哉有讀為又惡音烏增以雖有聖

宋本勢作執下同

元本無人字

王禮義將曷加於正理平治也哉。今不然。人之性惡。今以性善為不然。故古者聖人以人之性惡以為偏者。為人之性惡也。

險而不正。悖亂而不治。故為之立君上之勢以臨之。

明禮義以化之。起法正以治之。增為之于偽友治之如字。下之治同。重

刑罰以禁之。使天下皆出於治。合於善也。是聖王之

治而禮義之化也。今當試去君上之勢。增當試當作嘗試字之誤。

也。○去起。無禮義之化。去法正之治。無刑罰之禁。倚

而觀天下民人之相與也。倚任也。或曰倚偏倚猶傍觀也。增本注後說是也。

若是則夫彊者害弱而奪之。眾者暴寡而譏之。眾者陵暴

於寡而誼譁之。不使得發言。天下之悖亂而相亾不也。增譁字恐有誤。或云誣誤。

待頃矣。頃少頃也。本或為須。須臾也。用此觀之。然則人之性惡明

矣。其善者偽也。故善言古者必有節於今。善言天者

必有徵於人。節。準。徵。驗。增物茂卿曰。節即符節之節。愛曰。漢書董仲舒傳曰。善言天者必有

徵於人。善言古者必有驗於今。凡論者貴其有辨合其符驗。辨別也。周禮小

宰聽稱責以傅別。鄭司農云。別之為兩。兩家各執其一。符以竹為之。亦相合之物。言論議如別之合。如符

之驗。然後可施行也。增故坐而言之起而可設。張而

可施行。今孟子曰。人之性善無辨。合符驗。坐而言之

起而不可設。張而不可施行。豈不過甚矣哉。故性善

宋本其符之其作有。韓本同。

元本合上有不字。

宋本與作與

則去聖王息禮義矣。性善則不假聖王禮義也。性惡則興聖王貴

禮義矣。故槩枯之生為枸木也。繩墨之起為不直也。

立君上明禮義為性惡也。用此觀之。然則人之性惡

明矣。其善者偽也。增槩音隱。直木不待槩枯而直者。

其性直也。枸木必將待槩枯。烝矯然後直者。以其性

不直也。今人之性惡。必將待聖王之治。禮義之化。然

後皆出於治。合於善也。用此觀之。然則人之性惡明

矣。其善者偽也。增烝通作蒸。治上如字。下直吏反。問者曰。禮義積偽

者。是人之性。故聖人能生之也。言禮義雖是積偽所為。亦皆人之天性自

有。聖人能生之。衆人但能生耳。應之曰。是不然。夫陶人埏埴而生

瓦。然則瓦埴豈陶人之性也哉。豈陶人亦性而能瓦埴哉。亦積偽然後成

者也。增夫音扶。下同。埏音羶。工人斲木而生器。然則器木豈工人

之性也哉。夫聖人之於禮義也。辟亦陶埏而生之也。

辟讀為譬。然則禮義積偽者。豈人之性也哉。增舊本性上有本字。今據

元本。凡人之性者。堯舜之與桀跖。其性一也。君子之

與小人。其性一也。言皆惡也。增舊本跖下。今將以禮

義積偽為人之性邪。然則有曷貴堯禹。曷貴君子矣。

哉。所以貴堯禹者。以其能化性異於衆也。有讀為又。增邪音耶。凡所貴堯禹君子。

孫鑛本矣作已

者能化性能起偽偽起而生禮義然則聖人之於禮

義積偽也亦猶陶埴而生之也聖人化性於禮義猶陶人埴埴而生瓦

舊本無猶字今據宋本韓本補之用此觀之然則禮義積偽者豈人

之性也哉既類陶埴而生明非本性也所賤於桀跖小人者從其

性順其情安恣睢以出乎貪利爭奪故人之性惡明

矣其善者偽也桀跖小人。是人之本性也。增從。放。天。縱也。○從子用反下同。睢香萃反。

非私曾騫孝已而外衆人也曾參。閔子騫也。孝已。殷高宗之太子。皆有至孝

之行也增本注曾參上脫曾騫二字。○騫起虔反。己音紀。然而曾騫孝已獨厚於

孝之實而全於孝之名者何也以綦於禮義故也三

元本無者字

元本而作則

元本無綦於之於

能矯其性極為禮義故也天非私齊魯之民而外秦人也然而於

父子之義夫婦之別不如齊魯之孝具敬父者何也

孝具能具孝道敬父當為敬文傳寫誤耳敬而有文謂夫婦有別也。增具當作且字之誤也。○別彼列反。

以秦人之從情性安恣睢慢於禮義故也豈其性異

矣哉綦禮義則為曾閔慢禮義則為秦人明性同於惡唯在所化耳若以為性善則曾閔不當與衆

人殊齊魯不當與秦人異也塗之人可以為禹曷謂也塗道路也舊有此語

今引以自難言若性惡何曰凡禹之所以為禹者以

其為仁義法正也然則仁義法正有可知可能之理

人皆有之然而塗之人也皆有可以知仁義法正之質皆

有可以能仁義法正之具。增質性也。具才能也。然則其可以為

禹明矣。今以仁義法正為固無可知可能之理邪。然

則唯禹不知仁義法正不能仁義法正也。增唯讀為雖。邪音耶。

下將使塗之人固無可以知仁義法正之質而固無

可以能仁義法正之具邪。然則塗之人也。且內不可

以知父子之義外不可以知君臣之正。不然。以塗之人無可

知可能之論。為不然也。今塗之人者皆內可以知父子之義外

可以知君臣之正。然則其可以知之質可以能之具

其在塗之人明矣。今使塗之人者以其可以知之質

元本義下無之字。

可以能之具。本夫仁義之可知之理。可能之具。然則

其可以為禹明矣。今使塗之人伏術為學專心一志

思索熟察。加日縣久。積善而不息。則通於神明。參於

天地矣。伏術。伏膺於術。熟察。精熟而察。加日。累日也。縣久。縣繫以久長也。增伏服古通用。服習也。

淮南子原道訓曰。海外賓伏。四夷納職。漢書息夫躬傳。中國常以威信。懷伏夷狄。○索色白反。縣胡涓反。

故聖人者。人之所積而致也。雖性惡。若積習則可為聖人。書曰。惟狂克念作

聖。曰。聖可積而致。然而皆不可積。何也。曰。可以而不

可使也。可以為而不可使為。以其性惡。故小人可以為君子。而不肯

為君子。君子可以為小人。而不肯為小人。小人君子

宋本熟作孰。

元本故下有塗之人
可以為禹
未必然也
十一字
宋本則然
作然則韓
本孫鑛本
司。

者未嘗不可以相為也。然而不相為者，可以而不可使也。故塗之人，可以為禹，則然。塗之人能為禹，未必然也。雖不能為禹，無害可以為禹。增以其有可為之理故也。足可以偏行天下，然而未嘗有能偏行天下者也。夫工匠農賈，未嘗不可以相為事也。事業。增相為謂工為農事。賈為匠事也。○賈音古。然而未嘗能相為事也。增而舊作則。今據元本改之。用此觀之，然則可以為未必能也。雖不能無害，可以為然則不能之與不可，其不同遠矣。其不可以相為明矣。工質可以相為而不能相為，是可與能不同也。可與能既不同，則終不可以相為也。此明禹亦性惡，以能

積偽為聖人。非禹性本善也。聖人異於眾。堯問於舜者，在化性也。增遠矣。其下似脫未嘗二字。堯問於舜

曰：人情何如？舜對曰：人情甚不美。又何問焉？妻子具

而孝衰於親，嗜欲得而信衰於友，爵祿盈而忠衰於

君，人之情乎？人之情乎？甚不美。又何問焉？唯賢者為

不然。引此亦以明性之惡。韓侍郎作性原曰：性也者，與生俱生也。情也者，接於物而生也。性之品有三，而其所以為情

者七。曰：何也。曰：性之品有上中下三。上焉者善焉，而

已矣。中焉者，可道而上下也。下焉者，惡焉而已矣。其

所以為性者五。曰：仁。曰：禮。曰：信。曰：義。曰：智。上焉者之

於五也。主於一而行於四。中焉者之於五也。一不少

有焉。則少反焉。其於四也混。下焉者之於五也。反於

一而悖於四。性之於情，視其品。情之品有上中下三。其所以為情者七。曰：喜。曰：怒。曰：哀。曰：懼。曰：愛。曰：惡。曰

欲上焉者之於七也。動而處其中。中焉者之於七也。有所甚。有所凶。然而求合其中者也。下焉者之於七也。凶與甚。直情而行者也。情之於性。視其品。孟子之言性。曰。人之性善。荀子之言性。曰。人之性惡。揚子之言性。曰。人之性善惡混。夫始善而進惡歟。始惡而進善歟。始也混而今也善惡歟。皆舉其中而遺其上下者也。得其一而失其二者也。叔魚之生也。其母視之。知其必以賄死。楊食我之生也。叔向之母聞其號也。知必滅其宗。越椒之生也。子文以為大感。知若敖氏之鬼不食也。人之性果善乎。后稷之生也。其母無災。其始匍匐也。則岐岐然。嶷嶷然。文王之在母也。母不憂。既生也。傳不勤。既學也。師不煩。人之性果惡乎。堯之朱。舜之均。文王之管蔡。習非不善也。而卒為姦。瞽瞍之舜。鮪之禹。習非不惡也。而卒為聖。人之性善惡果混乎。故曰。三子之言性也。舉其中而遺其上下者也。得其一而失其二者也。曰。然則性之上下者。其終不可移乎。曰。上之性。就學而愈明。下之性。畏威而寡罪。是故上者可教。而下者可制也。其品則孔子謂不

移也。曰。今之言性者。異於此。何也。曰。今之言性者。雜老佛而言也。雜老佛而言之也者。奚言而不異。有

聖人之知者。有士君子之知者。有小人之知者。有役

夫之知者。增知音多言則文而類。終日議其所言

之。千舉萬變。其統類一也。是聖人之知也。文謂言不鄙陋也。類

謂其統類不乖謬也。雖終日議其所以然。其言千舉萬變。終始條貫如一。是聖人之知也。增終日議句。其

所以言少言則徑而省。論而法。若佚之以繩。是士君

子之知也。徑。易也。省。謂辭寡。論而法。謂論議皆有法。不放縱也。論或為倫。佚。猶引也。佚以繩。言

其直也。聖人經營事廣。故曰多言。君子止恭其所守。故曰少言也。增論或為倫為是。論語曰。言中倫。佚與

裕義同。其言也諂。其行也悖。其舉事多悔。是小人之

知也。言詣行悖謂言行相違也。增悔舊作侮今據宋本元本改之。○行下孟反悖步沒反又補對反。

齊給便敏而無類雜能旁魄而毋用。齊疾也給謂應之速如供給者

也。便謂輕巧敏速也。無類首尾乖戾雜能多異術也。旁魄廣博也。毋用不應於用便匹延反魄音薄。增淮南子曰酌酌萬殊旁薄眾宜即與此旁魄同。毋用舊作無用似無害然宋本元本共作毋用則後人私改之者也。

析速粹熟而不急。析謂析辭若堅白之論者故正之。速謂發辭捷速粹熟所

著論甚精熟也。不急言不急於用也。增析舊作折今據宋本韓本改之。觀本注古作析明也。其義則未詳。

不恤是非不論曲直以期勝入為意是役夫之知也。

期於必勝人惠施之論也。徒自勞苦。有上勇者有中

爭勝而不知禮義故曰役夫之知也。有上勇者有中

勇者有下勇者。天下有中敢直其身。中謂中道敢果決也。直其身謂

中立而不倚無固邪也。增中謂禮也。禮記曰夫禮所以制中也。先王有道敢行其意。

言不疑也。上不循於亂世之君下不俗於亂世之民。循順從也。

俗謂從其俗也。增物茂卿曰俗當作浴。仁之所在無貧窮。仁之所亾無

富貴。唯仁所在為富貴。禮記曰不祈多積多文以為富。增亾音無。天下知之則欲

與天下同苦樂之。得權位則與天下之人同休戚。苦或為共也。增孟子曰樂以天下憂

以天下是也。天下不知之則傀然獨立天地之間而

不畏是上勇也。傀傀偉大貌。公回反。或曰傀與塊同。獨居之貌也。增傀然後說為是此章

大意似孟子。禮恭而意儉大齊信焉而輕貨財。大重也。齊

浩然之氣。信謂整齊於信也。增禮當作體。脩身篇曰體恭敬而心忠信。齊信字見康王之誥。○輕牽政反下同。賢

元本循作脩

元本知之作知也

宋本熟作孰

者敢推而尚之。不肖者敢援而廢之。是中勇也。尚上也。援

牽引也。增輕身而重貨。恬禍而廣解。恬安也。謂安於禍難也。而廣自

解說言以辭勝入也。解佳買反。增廣讀為曠。解古賣反。苟不恤是非。然不然之

情。以期勝入為意。是下勇也。增舊本苟下有免字。今據元本除之。繁弱

鉅黍。古之良弓也。繁弱。封父之弓。左傳曰。封父之繁弱。鉅與拒同。黍當為來。史記。蘇秦

說韓王曰。谿子少府時力拒來。司馬貞云。言弓弩勢勁。足以拒於來敵也。增杜預曰。繁弱。大弓名。愛曰。本

注司馬貞。然。而不得排擻。則不能自正。排擻。輔正弓當作舊注。然。而不得排擻。則不能自正。

京桓公之葱。太公之闕。文王之錄。莊君之胷。闔閭之

干將莫邪。鉅闕辟閭。此皆古之良劍也。葱。闕。錄。胷。齊桓公齊太公

周文王楚莊王之劍名。皆未詳所出。葱。青色也。錄。與綠同。劍以色為名。曹植七啓。說劍云。雖以翠綠。亦

其類也。胷。劍光采恍惚難視。以形為名也。闕。未詳。或曰。闕。缺也。劍至利則喜缺。因以為名。鉅闕亦是也。干

將。莫邪。鉅闕。皆吳王闔閭劍名。辟閭。未詳。新序。閭丘邱謂齊宣王曰。辟閭。巨闕。天下之良劍也。或曰。辟閭

即湛盧也。閭。盧聲相近。盧。黑色也。湛。盧。言湛然如水而黑也。又張景陽七發。說劍曰。舒辟不常。李善云。辟

卷也。言神劍柔可卷而懷之。舒則可用。辟閭。或此義歟。增。劍之名義。今不可知。本注亦似傳會。○闔戶。臘

反。邪音耶。然而不加砥礪。則不能利。不得人力。則不

能斷。增。斷。丁。管反。驪驪驪。纖離絲耳。此皆古之良馬也。

皆周穆王八駿名。驪。讀為騏。謂青驪也。如博基。列子作赤驥。與此不同。纖離。即列子盜驪也。增。顏師古。漢

書注云。華聊。言其色如華之赤。華聊。即驪驪也。驪。說文云。千里馬。孫陽所相者。纖當作鐵。字似而誤。離。讀

今新序良劍作利。益

宋本驪作厲。元本驪作驪。非。

增補

為驪。月令有鐵驪。綠耳。耳綠色。然前必有銜轡之字。亦作駮駮。○驂音華。騶音雷。

制後有鞭策之威。加之。以造父之馭。然後一日而致

千里也。增造七到。反。父音甫。夫人雖有性質美而心辨知。必將

求賢師而事之。擇賢友而友之。增儒效篇曰。無師無法而知則必為盜。故

心雖辨知。必求賢師。得賢師而事之。則所聞者堯舜

禹湯之道也。得良友而友之。則所見者忠信敬讓之

行也。增行下孟。反。下同。身日進於仁義而不自知也者。靡使

然也。靡。謂相順從也。或曰。靡。磨切也。今與不善人處。則所聞者欺誑

詐偽也。所見者汗漫淫邪貪利之行也。汗。穢行也。漫。誕漫。欺誑也。

莊子。北人無擇曰。舜以其辱行。身且加於刑戮。而不

自知者。靡使然也。增家語曰。與善人居。如入芝蘭之室。久而不聞其臭。亦與之化矣。文異而義同。傳曰。不知其子。視

其友。不知其君。視其左右。靡而已矣。增傳直。戀。

反。

君子篇第二十四

凡篇名。多用初發之語名之。此篇皆論入君之事。即君子

當為天子。恐傳寫誤也。舊第三十一。今升在上。

天子無妻。告人無匹也。告。言也。妻者齊也。天子尊無與二。故無匹也。增曲禮曰。天

子之妃曰后。后。後也。四海之內無客禮。告無適也。適。讀

宋本無本
注舊第以
下九字。

為敵。禮記曰：天子無客禮，莫敢為主焉。足能行待相君，適其臣，升自阼階，不敢有其室也。

者然後進口能言待官人然後詔。增官人掌喉舌之官者。增官人不必喉

舌之官。語待相者而詔也。僖二十八年左氏傳曰：王享醴，命晉侯宥，王命尹氏及王子虎內史叔興父策

命晉侯為侯伯，蓋王在其坐而不自不視而見不聽詔者，待官人之義耳。○相息亮反。

而聰不言而信不慮而知不動而功告至備也。增盡委於羣

下。故能至備也。增見天子也者，勢至重，形至佚，心至疑，當作明。○知音智。

愈。增愈讀為愉。增志無所詘，形無所勞，尊無上矣。增詘與屈

同。詩曰：普天之下，莫非王土，率土之濱，莫非王臣。此

之謂也。增詩小雅北山之篇。率，循也。濱，涯也。聖王在上，分義行乎下，則

標注本吏官倒。

士大夫無流淫之行，百吏官人無怠慢之事。增分扶

下。孟。眾庶百姓無姦怪之俗，無盜賊之罪，莫敢犯大

上之禁。增大讀為太。太上至尊之號。天下曉然皆知夫

盜竊之人，不可以為富也。皆知夫賊害之人，不可以

為壽也。增知罪之不免。皆知夫犯上之禁，不可以為

安也。由其道，則人得其所好焉。不由其道，則必遇其

所惡焉。增道謂政令。道謂禮義法制。好謂安富。是故

刑罰綦省而威行如流，世曉然皆知夫為姦則雖隱

竄逃，由不足以免也。故莫不服罪而請。增自請刑。舊

宋本莫上無故字。

本世上有治字。今據元本。書曰。凡人自得罪。此之謂

除之。之與而同。由與猶同。也。言人人自得其罪。不敢隱也。與

也。今康誥義不同。或斷章取義歟。故刑當罪則威不

當罪則侮。爵當賢則貴。不當賢則賤。侮賤。增當丁浪

反。古者刑不過罪。爵不踰德。故殺其父。而臣其子。殺

其兄。而臣其弟。言當罪而用賢。歸于至公也。謂若

刑。罰不怒罪。爵賞不踰德。分然各以其誠。通。善惡分然。

得通達。無屈滯。是以為善者勸。為不善者沮。刑罰暴省。而威

行如流。政令致明。而化易如神。增沮再呂反。傳曰。一

人有慶。兆民賴之。此之謂也。尚書甫刑之辭。增曲禮

元本無則字。

侯。分職。授政。任功。曰。一。人。左。亂世則不然。刑罰怒

罪。爵賞踰德。以族論罪。以世舉賢。恭摭所謂罪人。以

亦云。尹氏卒。曷。為貶。譏世卿也。故一人有罪。而三族皆夷。德雖如舜。

不免刑均。是以族論罪也。三族。父母妻族也。夷。滅也。增

鄭玄注。儀禮曰。二族。謂父昆弟己昆。先祖當賢。子孫

必顯。行雖如桀紂。列從必尊。此以世舉賢也。當賢。謂

人之號也。列從。謂行列相從。當或為嘗也。增舊本子

上有後字。今據元本除之。物茂卿曰。列從。是蔭襲也。

愛曰。當字後說為。以族論罪。以世舉賢。雖欲無亂。得

乎哉。詩曰。百川沸騰。山冢萃崩。高岸為谷。深谷為陵。

哀今之人胡憯莫懲此之謂也。詩小雅十月之交之篇。毛云沸出也。騰乘

也。山頂曰冢。宰者崔嵬。高岸為谷。深谷為陵。言易位也。鄭云憯會也。懲止也。變異如此。禍亂方至。哀哉。今

在位之人何曾無以道。論法聖王則知所貴矣。論議

德止之。增卒子恤反。以義制事則知所利矣。博增晉語曰義

聖王。增論盧。困反。下同。以生論知所貴。則知所養矣。事知所利則動知所出

矣。養謂自奉養所。二者是非之本得失之源也。故成

王之於周公也無所往而不聽知所貴也。桓公之於

管仲也。國事無所往而不用知所利也。增呂氏春秋

於齊桓公。桓公曰以告仲父。有司又請。公曰告仲父。若三習者曰一則仲父。二則仲父。易哉為君。吳

宋本本下有而字源作原。

宋本于作乎。

元本主作王。

有伍子胥而不能。用國至于亾。倍道失賢也。增倍蒲悔反。

故尊聖者王。貴賢者霸。敬賢者存。慢賢者亾。古今一

也。增王于。況反。故尚賢使能。等貴賤。分親疏。序長幼。此先

王之道也。故尚賢使能。則主尊。下安。貴賤有等。則令

行而不流。流邪移也。各知其分。故無。違令。增長竹丈反。下同。親疎有分。則施

行而不悖。施謂恩惠。親疎有分。則恩惠各親其親。故

恐有脫文。不然恩惠二字。不乖悖。施式疏反。分扶問反。增本注各上

衍。○悖步沒反。又補對反。長幼有序。則事業捷成。而

有所休。捷速也。長幼各任其力。故事業。速成。而亦有所休息之時也。故仁者仁。此

者也。仁謂愛悅也。此謂尚賢使能等貴賤分親疏。序長幼五者也。愛悅此五者。則可以為仁。義

宋本敦作
惇。

者分此者也。分別此五者使合宜則為義也。節者死生此者也。能為此五

者死生則為名節也。忠者敦慎此者也。慎讀為順。人臣能厚兼

此而能之備矣。兼此仁義忠節而能之則為德備也。備而不矜一自善

也。謂之聖。一皆也。德備而不矜伐於人皆所以自善。則謂之聖人。夫眾人之心有一善則揚揚

如也。聖人包容萬物與天地同功。不矜矣。夫故天下

不與爭能而致善用其功。不矜而推眾力故天下不

矜則有敵故不尊也。增大禹謨曰汝惟不矜天下莫

與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功。夫音扶。下

同。有而不有也。夫故為天下貴矣。有能而不自有。詩曰淑人

詩曹風鴉

鳩之篇言善人君子其威儀不忒故能正四方之國

以喻正身任物則四國皆化恃才矜能則所得者小

也。增忒他得反。

荀子卷第十七

荀子卷第十八

唐虢州楊倞注

日本信州久保愛增注

上州山世璠正編

遠州土屋型重訂

成相篇第二十五

以初發語多篇。雜論君臣治亂之事。以自見其意。故下云。

託於成相以喻意。漢書藝文志。謂之成相雜辭。蓋亦賦之流也。或曰。成功在相。故作成相三章。舊第八。今以是荀卿雜語。故降在下。增此篇例。三字二句。七字一句。四字一句。又七字一句。以變韻。然間有不如例者。蓋古書之體也。○相息亮反。篇內成相同。

請成相。請言成相之辭。增朱熹曰。相助也。舉重勸力之歌。史所謂五殺大夫死。而春者不相杵。是

宋本無本
蓋舊第以
下十四字。

也。禮記曰。鄰有喪。春不相。鄭玄曰。世之殃。愚闇愚闇。相謂以音聲相勸。○相叶平聲。

墮賢良。規反。增此謂愚以重愚。闇以重闇也。墮。壞也。

本注此字恐闇。人主無賢。如瞽無相。何佹佹。所往無

相。息亮反。佹。丑羊反。請布基慎聖人。慎。讀為順。請。說

增。佹。佹。已見脩身篇。請布基慎聖人。陳布基業。在乎

順聖人也。增。愚而自專。事不治。主忌苟勝。羣臣莫諫。

必逢災。主既猜忌。又苟欲勝人也。增。禮記曰。愚而好

此者。裁及其身者也。○治。論臣過及其施。言論人臣

直吏反。叶平聲。災。叶音滋。論。臣過及其施。言論人臣

不行施惠。施。式鼓反。增。施。謂己所施行也。反。反。求諸

其身之反。言正己而不責於人。○過。叶音規。施。如字。

蓋六麻四支古音同。四。尊主安國尚賢義。拒諫節非。

聲。禍。叶許規反。曷謂罷國多私。假設問答。以明其

不任事者也。所以弱者。由於多私。國語曰。罷。士無伍。

韋昭曰。罷。病也。無行曰病。增。舊本多上有明字。今據

宋本元本除之。楚。比周還主黨與施。還。繞。增。比。阿黨

詞後語引此亦無。比。周還主黨與施。也。周密事也。與

亦黨也。施。施設也。○遠賢近讒。忠臣蔽塞。主勢移。蔽

比。毗。志反。還音旋。○遠。不得通于君也。移。謂勢在權臣也。

○遠于願反。近。巨靳反。塞。悉則反。曷謂賢明君臣。

明君臣之道。則為賢。增。謂上。下有別也。○賢。叶胡鄰反。上能尊主。愛下民。增。愛

易。主誠聽之。天下為一。海內賓。增。賓。賓。服也。主之孽。讒人

達賢能。遁逃。國乃蹙。孽。災也。蹙。覆也。愚以重愚。闇以重闇。

成爲祭久而愚闇愈甚遂至世之災。妬賢能。飛廉知

政。任惡來惡來飛廉之子。秦之先也。史記曰。惡來有

能。叶妬來反。卑其志意。大其園囿。高其臺卑其志意。言無遠慮。

不慕往古。增舊本臺下武王怒師牧野。增書曰。武王

有樹字。今據元本除之。武王怒師牧野。增書曰。武王

虎賁三百人。與受戰于牧野。增怒叶去聲。野叶音野。紂卒易鄉。啓乃下。易鄉。迴

前徒倒戈。攻于後。啓微子名。下降。武王善之。封之於

宋。立其祖。立其祖。使祭祀不絕也。左傳世之衰。讒人

歸比干見剗。箕子累。累讀爲縲。書曰。釋箕子之囚。增

聖人之心。有七竅。剖比干。觀其心。○剗音枯。武王誅之。呂尚招麾。殷民懷。

招麾。指揮也。增呂尚。謂太公也。世之禍。惡賢士。子胥

見殺。百里徙。子胥。吳大夫。員字也。爲夫差所殺。白

係虜。遷徙於秦。穆公得之。彊配五伯。六卿施。穆公。秦

好也。伯讀爲霸。六卿。天子之制。春秋時。大國亦僭置

六卿。六卿施。言施六卿也。增得舊作任。今據宋本改

之。後語同。左氏傳曰。遂霸西戎。用孟明也。孟

明。百里孟明視也。施。施設也。○施叶上聲。世之愚

惡大儒。逆斥不通。孔子拘。逆拒斥逐大儒。不使通也。

去衛適陳。過匡。初陽虎虐匡人。而孔

道綴。基畢輪。展禽。魯大夫。無駭之後。名獲。字子禽。諡

也。春申。楚相黃歇封爲春申君。綴。止也。與轅同。畢。盡

基業。盡傾覆委地也。增三息請牧基賢者思。牧治。增暫反。細論語作黜。同。勅律反。賢者宜

也。堯在萬世如見之。增所謂沒世不忘。讒人因極險。陂傾側

此之疑。陂與諛同。言當疑此讒人傾險也。增鄭玄曰。極猶已也。愛曰。不平曰險。不正曰諛。朱熹曰。

讒人必欲毀之。使人君疑於此。然後已得行其姦詐也。基必施辨賢罷。罷讀為疲。文

武之道同伏戲。文武。周文王武王。伏戲。古帝王。太昊氏。始畫八卦。造書契者。戲與義同。增

此謂古今道不異也。由之者治。不由者亂。何疑為。增治直。凡成

相辨法方。至治之極。復後王。後王。當時之王。言欲為至治。在歸復後王。謂隨

時設教。不必拘於古法也。增治直吏反。慎墨季惠百家之說。誠不詳。慎

墨翟惠施。或曰。季即莊子云。季真之莫為者也。又曰。季子聞而笑之。據此。則是梁惠王犀首惠施同時人。

也。韓侍郎云。或曰。季梁也。列子曰。季梁。楊朱之友。言四子及百家。好為異說。故不用心詳明之。詳或為祥。

增呂子有度篇。又有季子。治復一條之吉。增復一。復韓說非。詳或為祥。是也。於一也。所

謂一則治。兩則亂。是也。增治直吏反。君子執之。心如結。增言堅固不解也。言

義一。則用心固。眾人貳之。讒夫弃之。形是詰。眾人則不能復

一。讒夫則兼棄之。但詰問治之形狀。言悔慢也。或曰。形當為刑。無德化。唯刑戮是詰。言苛暴也。增形字或

說。是水至平。端不傾。心術如此。象聖人。聖人心平如水。而有

執直。而用拙。必參天。而有勢之上。疑脫一字。言既得權勢。則度亡以繩。接入用拙。功

業必參天也。增拙字。注在世無王。窮賢良。無王者興。賢良窮困。

非相篇。○天叶鐵因反。暴人芻豢。仁人糟糠。禮樂滅息。聖人隱伏。墨術行。

暴人芻豢。仁人糟糠。禮樂滅息。聖人隱伏。墨術行。

暴人芻豢。仁人糟糠。禮樂滅息。聖人隱伏。墨術行。

暴人芻豢。仁人糟糠。禮樂滅息。聖人隱伏。墨術行。

宋本奔作棄。

元本執作勢。

胡慣反。行治之經。禮與刑。君子以脩。百姓寧。增安上

善於禮。○治明德慎罰。國家既治。四海平。增左傳曰。明德慎罰。

文王所以造周也。明德務崇之。治之志。後勢富。為治之意。

後權勢與富者。則公道行。而貨賂息也。增治直吏反。富叶音費。君子誠之。好以待。子

必誠此意。好以待用。增處之敦固。有深藏之能。遠思

好呼報反。待叶音地。敦厚也。有讀為又。既處之厚固。又能深藏遠慮。增處昌呂反。思叶去聲。思乃精志之榮。

好而一之神以成。好而不二。則通於神。精神相反。一

而不二為聖人。相反。謂反覆不離。治之道。美不老。老

息也。莊子曰。佚我以老。為治當日新其美。無休息。增治直吏反。君子由之。佼以好。亦

元本孫鑛本家作爭。宋本勢作勢。

宋本一之作壹之。

好也。音絞。下以教誨子弟。上以事祖考。接下以仁事親以孝也。增祖考謂祖

也。及考成相。竭辭不蹙。竭盡也。論成相之事。雖終君子

道之順以達。道言說也。辭既不蹙。君宗其賢良。辨其

殃孽。治辨其殃孽之為害也。增宗讀為尊。請成相。道

聖王。道亦言說。前章意未盡。故堯舜尚賢。身辭讓。許

由善卷。重義輕利。行顯明。莊子曰。堯讓天下於許由。

父。子州支父曰。我適有幽憂之病。方且治之。未暇治

天下也。遂不受。舜讓天下於善卷。善卷不受。遂入深

山。不知其處也。增讓叶平聲。重直用堯讓賢以為民

為萬民求明君。所以不私其汜利。兼愛德施均。辨治

今莊子曰下有以我為天子猶之可也。雖然十一字。

上下貴賤有等。明君臣。增始堯授能。舜遇時。尚賢。

推德。天下治。雖有賢聖。適不遇世。孰知之。增蓋以自歎。

舜也。○能叶音尼。推它。堯不德。舜不辭。皆歸至公。增

雷反。治直吏反。叶平聲。增書曰。釐降二女于媯汭。嬪

聲。叶去。妻以二女。任以事。增書曰。釐降二女于媯汭。嬪

妻。七。大人哉。舜南面而立。萬物備。而理。增大音恭。舜

授禹。以天下。之故也。增下叶音戶。尚得推賢不失

序。得當為德。增外不避仇。內不阿親。賢者謂舜。與禹又

不私其子。予讀。禹勞心力。堯有德。干戈不用。三苗服。

增書曰。帝乃誕敷文德。舞干羽于兩階。七旬有苗格。蓋以為舜之事。舉舜。剛畝。任之天

下。身休息。增得后稷五穀殖。增書曰。棄。黎

稷。播時百穀。棄后稷名。趙岐。夔為樂正。鳥獸服。謂擊

石。百獸率舞。笙鏞以間。鳥。契為司徒。民知孝弟。尊有

德。增契息列反。禹有功。抑下鴻。增歸下也。鴻即洪水也。

書曰。禹降。辟除民害。逐共工。今尚書舜流共工于幽

水。警于也。北決九河。通十二渚。疏三江。索禹貢。導弱黑

亦反。共。水。又有濰。潘其道。伊洛瀍澗。既入于河。數則不止。於

十二。此云十二渚。未詳其說也。增禹貢曰。北播為九

河。孔安國云。北分為九河。以殺其溢。禹博土。平天下。

博讀為敷。孔安國云。洪水泛溢。禹躬親為民。行勞苦。

行讀如字。謂所行之事也。增為于偽反。得益臯陶橫革直成。為輔。直未

聞。韓侍郎云。此論益臯陶之功。橫而不順。理者革之。直者成之也。增橫革直成。人名也。呂氏春秋曰。得陶

化益。真窺橫革之交。五人佐禹。陶即臯陶。化益即伯益。誤字。真窺即直成。轉訛。橫革即二人之名而已。困學

紀聞亦有北契玄王。生昭明。詩曰。天命玄鳥。降而生說。○陶音遙。契玄王。生昭明。商又曰。玄王桓撥。皆謂

契也。史記曰。契為堯司徒。封於商。賜姓子氏。居於砥

石。遷于商。傳曰。關伯居商丘。相土因之。相土昭明子

也。言契初居砥石。至孫相土。十有四世。乃有天乙。是

乃遷商丘也。增砥之履反。成湯。史記曰。契卒。子昭明立。昭明卒。子相土立。相土

卒。子昌若立。昌若卒。子曹圉立。曹圉卒。子冥立。為夏司空。勤其官。死於水。殷人郊之。冥卒。子振立。振

卒。子微立。微卒。子報丁立。報丁卒。子報乙立。報乙卒。

宋本增作

子報丙立。報丙卒。子主壬立。主壬卒。子主癸立。主癸卒。子乙立。是十四世也。天乙湯。論舉

當身讓下。陪舉牟光。莊子曰。湯讓天下於下陪務光。二人不受。皆投水死。牟與務同。

增論盧困反。當丁浪。道古賢聖。基必張。道說古之賢

大也。增願陳辭世亂。惡善不此治。不知治此世亂。惡

道由也。世字上當有三字句。隱諱疾賢良。由姦詐鮮無災。諱

而押韻。○惡鳥路反。隱諱疾賢良。由姦詐鮮無災。諱

過惡。疾害賢良。長用姦詐。少無災也。患難哉。反為先。

增詐側嫁反。鮮息淺反。災叶音菑。阪與反同。反先聖之所為。增桃源藏曰。據侏注。阪為

先當作阪。先為支。灰古音通。為字於韻亦當。愛曰。後語聖字屬下句。物氏亦云。當屬下看。今詳觀本注。侏

時亦似作阪。先為而聖字屬下句。故謹改句。○難乃且。聖知不用。愚者謀。前車已覆。後未知更何覺時。前

元本易上有木字

已覆猶不知戒更何有覺悟之時增知音智謀叶音慶更音庚不覺悟不知苦迷

惑失指易上下忠不上達蒙揜耳目塞門戶增不能開

增忠舊作中今據宋本元本改之後語亦同○悟叶上聲下叶音戶塞悉則反門戶塞大迷

惑悖亂昏莫不終極增莫冥言闇也增悖步沒反又補對反增是

非反易增以是為非增比周欺上惡正直增惡鳥路反增比毗志

反正直惡心無度邪在辟回失道途增辟讀為僻增已

無尤人我獨自美豈獨無故增故事也不可尤責於人增自美其身已豈無事已

亦有事而不知其過也或曰下無獨字增不知戒後

必有恨增恨悔也增謝曰後必有三字為句有讀增後遂

宋本惡上直作是

宋本執作執

過不肯悔增前之非增讒夫多進反覆言語生詐態人之

態不如備增如當為知言人為詐態上不知為備增詐

詐側增嫁反爭寵嫉賢利惡忌增利在惡忌賢者增妬功毀賢下

斂黨與上蔽匿增斂聚也下聚黨與則上蔽匿也增上

壅蔽失輔勢增失輔弼之臣增任用讒夫不能制孰公長

父之難增孰公長父皆厲王之嬖臣未詳其姓名墨子

不同未知孰是或曰孰公長父即詩所云皇父也孰

或為郭增孰或為郭為是與孰通古屋隔曰竹書曰

厲王三年淮夷侵洛王命虢公長父伐之不克又呂

氏春秋曰周厲王涿於虢公長父榮夷終○長竹丈

使難作厲王流竄周幽厲所以敗不聽規諫忠是害

於苑增苑直吏反嗟我何人獨不遇時當亂世言自舌忠良多有遇害

也增歎己獨欲衷對言不從衷誠也欲誠意以對時

不遇時也增朱熹曰衷對當作對衷乃與韻叶愛按古人有押

韻於末字上者下文謹脩及雲賦託託類可見不必

顛倒者恐為子胥身離凶進諫不聽到以獨鹿棄之江

獨鹿與屬鏤同本亦或作屬鏤吳王夫差賜子胥之

劍名屬之欲反鏤力朱反國語里革曰鳥獸成水蟲

孕水虞於是禁置至麗此當是自到之後盛以至麗

奔之江也賈云至麗小畧也增離遇也以舊作而今

據元本改之屬鏤至麗二說雖未知孰是屬鏤有據

則當從之本注國語上疑脫或曰二字○江叶音工

觀往事以自戒治亂是非亦可識託於成相以喻意

識如字亦讀如志增請成相言治方言為治之方術

戒叶音計治直吏反增相叶平聲君論有五約以明君謹守之下皆平正國乃昌論為

道有五甚簡約明白謂臣下職一也君法明二也刑

稱陳三也言有節四也上通利至其敢恣五也增論

盧困反下論有同臣下職莫游食游食謂不勤於務本

節用財無極增本農也極盡也禮事業聽上莫得相

使一民力所興事業皆聽於上羣下不得擅相役使

日守其職足衣食民不失職則衣食足矣厚薄有等

明爵服貴賤有別利往仰上莫得擅與孰私得利

所在皆仰於上莫得擅為賜與則誰敢私得於人乎

今據家本韓本故之得讀為德君法明論有常君法

所以明在言論有常不表儀既設民知方進退有律法

莫得貴賤孰私王以進入退人皆以法律貴賤各君法

儀禁不為為君之法儀在莫不說教名不移既能正

皆悅上之教而名器不移也說讀為悅脩之者榮離之者辱孰他師孰

以他為師言皆歸王道不敢離責也增人君之榮辱

在脩之與不脩非他有師法也之指上所陳之法也

○離力刑稱陳守其銀稱謂當罪當罪之法施陳則

現下不得用輕私門下不得專用刑法則私罪禍有

律莫得輕重威不分禍亦罪也增禍當作請教祺明

有基祺吉也請教治吉祥之主好論議必善謀五聽

脩領莫不理績主執持五聽折獄之五聽也脩領謂

相績主自執持此道不使權歸於下也增周禮小司

寇職曰以五聲聽獄訟求民情一曰辭聽二曰色聽

三日氣聽四曰耳聽五曰目聽○好呼報反謀叶音廉聽之經明其請請當為

之經在明其情增請與情通參伍明謹施賞刑或往參之或往伍

之皆使明謹施其賞刑顯者必得隱者復顯民反誠

言精研不使僭濫也幽隱皆通則民不詐言有節稽其實節謂法度欲使

偽也增復扶又反信誕以分賞罰必下不欺上皆以

欺詐在替考行實增情情上通利隱遠至上通利不壅蔽

宋本脩作
循韓本同

宋本他作
它

也。皆至。觀法不法。見不視。所視之法非法。則雖見不視也。耳目既顯。吏

敬法令。莫敢恣。此以上君論。有五之事也。君放出行有律。五倫之

則民所行有法。言知增吏謹將之。無鉞滑。將持也。詩曰。無將大車。鉞

與披同。滑與汨同。言不使紛披汨亂也。增將行也。鉞滑已解。正名篇。下不私請。各以宜。

舍巧拙。請。謂舍止也。羣下不私請。各以所宜。不荀求也。如此。則以道事君。巧拙之事亦皆止。增朱

熹曰。以下疑脫。臣謹脩君制變。臣職在謹脩。君職在制變。增謹脩押韻於

末字。公察善思。論不亂。以治天下。後世法之。成律貫。

律貫。法之為條貫也。增思恐惡誤。○論盧困反。

賦篇第二十六。所賦之事。皆生人所切。而時多不知。故特明之。或曰荀卿所賦

宋本無本注舊第以下五字。

甚多。今存者唯此言也。舊第三十二。增本注三十二。舊作二十二。今亦降在下。今據舊目錄改之。

爰有大物。爰。於也。言於此有大物。夫人之大者。莫過於禮。故謂之大物也。非絲非帛。

文理成章。絲帛能成繡絺。文章禮亦然也。非日非月。為天下明。生者

以壽。死者以葬。增死葬之以禮。○明城郭以固。三軍

以彊。增晉文公觀師曰。少長有禮。其粹而王。駁而伯。

無一焉而亾。臣愚不識。敢請之王。言禮之功用甚大。時人莫知。故荀卿

假為隱語。問於先王云。臣但見其功。亦不識其名。唯先王能知。敢請辭之。先王因重演其義而告之。增粹

謂一於禮也。駁。駮駮。謂相雜也。○王曰。此夫文而不而王于況反。駁。邦角反。伯音霸。

宋本彊作

宋本與作
歟下同。

采者與。先王為解禮意曰。此乃有文飾而不簡然。易

知而又有理者與。增。理文理也。禮記曰。簡而文。君子

所敬而小人所不者與。增。不不敬也。性不得則若禽

獸性得之則甚雅似者與。雅正也。似謂似續古人。詩

曲禮曰。人而無禮。雖能言。不亦禽匹夫隆之則為聖

人。諸侯隆之則一四海者與。致明而約。甚順而體。請

歸之禮。極明而簡約。言易知也。甚順而有體。言禮

易行也。先王言唯歸於禮。乃合此義也。禮題

上事。下知雲皇天隆物以示下民。隆猶備也。物萬物或厚或薄。帝

不齊均。言人雖同見。方所知或多厚。桀紂以亂。湯武

以賢。泮泮淑淑。皇皇穆穆。泮泮。思慮昏亂也。淑淑。未

緒之美也。言或愚或智也。增。淑說文訓清湛。周流四

海。曾不崇日。崇。充也。言智周流四海。曾不充滿。一曰

反。君子以脩。跡以穿室。跡。柳下惠之弟。太山之盜也。

穿室。皆帝不大參乎天。精微而無形。言智慮十則參

齊均之意也。行義以正。事業以成。皆在智也。可以禁暴。足窮百

姓待之。而後寧泰。足窮。謂使窮者足也。百姓待君

愚而不識。願問其名。曰。此夫安寬平而危險隘者耶。

宋本滑滑
作惛惛。

元本穿作
空。

說文類聚
參作齊。

元本愚下
無而字
宋本耶作

邪下同。

卷二十一

卷二十一

十一

言智常欲就利遠害。增用智寬平則安。脩潔之為親。

而雜汙之為狄者耶。智脩潔則可相親。若雜亂穢汙。則與夷狄無異。言險詐難近也。

增狄讀為甚深藏而外勝敵者耶。法禹舜而能揜迹。

者耶。揜。襲。增舊本能上有不字。今據宋本韓本除之。行為動靜待之而後適。

者耶。增行如字。血氣之精也。志意之榮也。精靈。百姓

待之而後寧也。天下待之而後平也。明達純粹而無

疵也。夫是之謂君子之知。此論君子之智。明小人之智不然也。增知音智下同。

知。

有物於此。居則周靜。致下動則綦高。以鉅。居。謂雲物發在地時。

東本圖作

周密也。鉅。大也。增居。謂密雲相低時也。綦。極也。鉅與巨同。圓者中規。方者中矩。言

天地之圓方也。大參天地。德厚堯禹。參。謂天地相似。增中。陟。仲。友。大。參。天地。德厚。堯禹。雲。所以致雨生

成萬物。其德厚於堯禹者。精微乎毫毛。而盈大乎寓

也。增本注。謂下當有與字。宙。寓與宙同。言細微之時。則如毫毛。其廣大時。則盈大於宇宙之內。字。覆也。謂天所覆。三倉。△。四方上

下為字。上云。大參天地。此又云。盈大宇宙。言說雲之

變化。或大或小。故重言之也。增元本盈大作充盈。宇

宙作大寓。是也。然非注意。故暫從宋本。忽兮其極之遠也。攝兮其相逐

而反也。攝與剽同。攝兮。分判貌。言雲或恍惚之極。而遠舉。或分散相逐。而還於山。攝音戾。增極。猶

也。印印兮天下之咸蹇也。印印。高貌。雲高而不雨。則天下皆蹇難也。增印。舊作

印。今據宋本改。德厚而不損。五采備而成文。損。弃也。萬物或

卷二十一

卷二十一

十一

美或惡覆被之。往來惛憊。通于大神。惛憊猶晦暝也。通于大神言變

皆無捐弃也。化不測也。憊困也。人困目亦昏暗。故惛憊為晦。出入

甚極。莫知其門。增物茂卿曰。惛昏通。憊昧通。○憊蒲拜反。出入

則有。云所以弟子不敏。此之願。陳君子設辭。請測意。

之。弟子苟卿自謂。言弟子不敏。願陳此事。不知何名。

明知之也。增意讀。曰。此夫大而不塞者與。云氣無實。故曰不塞。

夫音扶。塞悉則反。充盈。太宇而不窕。入却穴而不

徧者與。窕讀為窳。深貌也。言充盈則滿。大宇幽深。反

杜預曰。窕。細不滿。本行遠疾速。而不可託。託者與。託

宋本大作
大與作歟
下同。

問也。行遠疾速。宜於託託。今雲者虛無。故不可。本或

繼續也。增此亦往來惛憊。而不可為固塞者與。雖往

固蔽塞。則不可也。暴至殺傷。而不億忌者與。億謂

度之。論語曰。億則屢中。或曰。與抑同。謂雷霆震怒。殺

傷萬物。曾不億度。疑忌。而果決不測也。增億忌。意誤。

陳丞相世家曰。項王為人。意忌信讒。必內功。被天下

而不私置者與。天下同。被其功。曾無所私置。託地而

游宇。友風而子雨。風與雲並行。故曰友。冬日作寒。夏

日作暑。在冬而凝寒。在廣大精神。請歸之雲。至精至

變化。唯雲乃雲。雲所以潤萬物。人莫可當此說也。之知。故於此則明也。

有物於此。僂僂兮其狀。屢化如神。僂讀如其蟲。僂之

貌。變化。即謂三俯。三起成蛾。蠅之類。功被天下。為萬世文。文飾。增被。禮

樂以成。貴賤以分。養老長幼。待之而後存。增蠶以為

老長幼。○養羊。尚反。長竹丈反。名號不美。與暴為隣。於蠶食。故曰與

暴為隣也。功立而身廢。事成而家敗。繭成而見殺。是身廢。絲窮而繭盡。是家敗。

弃其耆老。收其後世。耆老。蛾也。後世。種也。人屬所利。飛鳥所害。

人屬則保而用之。飛鳥則害而食之。臣愚而不識。請占之。五帝。占。驗也。五帝。少

昊。顯。項。高。辛。唐。虞。理。皆務本。深知蠶之帝占之。曰。此

夫身女好。而頭馬首者與。女好。柔婉也。其頭又類馬首。周禮。馬質。禁原蠶者。鄭

宋本弃作棄

元本帝作帝

泰注云。五

泰五帝也

元本帝作

五泰

玄云。火文。辰為馬。故蠶書曰。蠶為龍精。月值火。則浴其種。是蠶與馬同氣也。增夫音扶。下同。與音餘。下

同。屢化而不壽者與。不得終其壽命。善壯而拙老者與。壯得

老而見殺。增有父母而無牝牡者與。為蠶之時。未有老叶音樓。牝牡也。增牝頓

忍反。又冬伏而夏游。食桑而吐絲。游。謂化而後

治。繭亂而絲治也。增治夏生而惡暑。生長於夏。先暑

反。下喜溼而惡雨。溼。謂浴其種。既生之後。則惡雨也。增祭義曰。桑于公桑。風戾以食之。

是亦惡雨露。故使之蠶以為母。蛾以為父。互言之也。增愛嘗觀

燥也。○喜許意反。其生卵時。自有牝牡。相交而生之。楊

三俯三起。事乃大已。俯。謂臥而不食。事乃大已。言三起之後。事乃畢也。謂化而成繭也。夫是之謂蠶

元本溼作濕

理。五帝言此乃蠶。蠶之功至大。時人鮮知其本。詩曰：蠶之義理也。蠶婦無公事。休其蠶織。戰國時此俗尤甚。故荀卿感而賦之。

有物於此。生於山阜。處於室堂。山阜。鐵所出也。增。處昌呂反。無知

無巧。善治衣裳。知讀為智。不盜。不竊。穿窬而行。日夜合離。

以成文章。合離。謂使離者相合。文章亦待其連綴而成也。增。孔安國曰：穿。穿壁。窬。窬牆也。○窬。音瑜。離。力智反。

以能合從。又善連衡。從。豎也。子容反。衡。橫也。言箴亦能如戰國合從連衡之人。南北為從。東西為衡也。增。以已通用。既也。○衡。戶庚反。叶音黃。下覆百

姓。上飾帝王。功業甚博。不見賢良。見。猶顯也。不自顯其功伐。見賢遍反。

增。覆扶又及。見如字。時用則存。不用則亡。順時行藏。臣愚不識。敢請

之。王。王曰。此夫始生。鉅其成功。小者耶。為鐵則鉅。為箴則小。增。夫

宋本耶作

狐

宋本則作

尾。韓本同。

音扶。鉅

與巨同。

曰。有實而無乎處者。宇也。有長而無

本則者。宙也。剽。眇末之意。匹小反。

頭銛遠而剽。趙

繚者耶。重說長其尾而銳其剽。趙讀為掉。掉。繚。長貌。言箴掉尾而繚也。掉。徒弔反。增。周頌曰：其饒

斯。趙。以。擣。茶。黎。一。往。一。來。結。尾。以。為。事。結其尾線。然

毛。甚。曰。趙。刺。也。

叶音。無羽無翼。反覆甚極。極讀為亟。亟。急也。尾生而事起。尾

豸。音。無羽無翼。反覆甚極。

遠而事已。尾。遠。迴。盤。結。則。箴。功。畢。也。增。古。屋。隔。曰。尾。生。謂。施。線。於。箴。也。簪以為父。

管以為母。簪形似箴而大。故曰為父。言此者。欲狀其形也。管。所以盛箴。故曰為母。禮記曰：箴。管

線。續也。增。謝。朓。曰：簪。當。為。鑽。子。貫。反。謂。所。以。琢。箴。之。線。孔。也。箴。賴。以。成。形。故。曰。為。父。錄。以。備。一。考。○。母。叶

音。管。以為母。形也。管。所以盛箴。故曰為母。禮記曰：箴。管

音既以縫表。又以連裏。夫是之謂箴理。理義也。箴貴賤皆有事。故王后親織玄紉。公侯夫人加之。以紘紃。大夫妻成祭服。士妻衣其夫。末世皆不脩婦功。故託辭於箴。明其為物微而用至重。以譏當世也。

天下不治。請陳侗詩。荀卿請陳侗異激切之詩。言天下皆陳危殆之事。○天地易位。四時易鄉。皆言賢愚治直吏反。叶平聲。

猶方也。春夏秋冬。皆不當。列星殞墜。且暮晦昏。列星其方。言錯亂也。鄉如字。

八宿有行列者。隕墜以喻百官弛廢。且暮晦昏。言無

暨明時也。或曰。當時星辰隕墜。且暮昏霧也。○增殞與

隕同。幽晦登昭。日月下藏。言幽闇之人。登昭明之位。君子明如日月。反下藏也。昭或

為。公正無私。反見從橫。公正無私之人。反見謂從橫。反覆之志也。○增謂為小人所

標注本無
墜字。

東本貳作
二。

反覆也。○從音。志愛公利。重樓疏堂。欲在上位。行至

謂重樓。疏堂之榮貴也。○增公字未詳。朱熹曰。愛猶貪

也。竊取公家之利。以為己有。而反得華屋以居也。○

重直。無私罪人。懲革貳兵。懲與傲同。備也。貳副也。謂

言去邪嫉惡。乃以傲備增益兵革之道。言彊成也。○增

朱熹曰。革甲也。言無私心。而治有罪之人。乃反恐為

讎所害。而常為兵革以備之也。愛。道德純備。讒口將

將。將去也。言以讒言相退送。或曰。將將讀

為。將音。仁人紕約。敖暴擅彊。紕退窮約。○增紕讀為

天下幽暗凶險如此。必恐時。螭龍為螻。螻為鳳

東本彊作
強。

元本祥作

昭昭乎其知之明也。郁郁乎其遇時之不祥也。拂乎

其欲禮義之大行也。闇乎天下之晦旨也。郁郁有文章貌。拂違也。此蓋誤耳。當為拂乎其遇時之不祥也。郁郁乎其欲禮義之大行。晦旨言入其莫之識也。增知音智。明叶音苾。拂音佛。

行也。天不復憂無疆也。千歲必反古之常

也。皓與昊同。昊天元氣昊大也。呼昊天而訴之云。世亂不復憂不可竟也。復自解釋云。亂久必反於治。亦古之常道。千或為卒。增孟子亦云。五百

年必有王者興。疆舊作疆。今據宋本改之。弟子勉學

天不怠也。言天道福善。故曰不怠。恐弟子疑為善無應而懈惰。故以此勉之也。增弟子似荀卿

自稱。聖人共手時幾將矣。共讀為拱。聖人拱手。言不得用也。幾辭也將送也。去也。言

戰國之時。世事已去。不可復治也。增將行也。言聖人雖拱手。天時變則幾行也。當待之耳。○幾音祈。與

愚以疑。願聞反辭。反辭。反覆叙說之辭。猶楚詞亂曰。之子言當時政事。既與愚及疑惑

之人。故更願以亂辭叙之也。增與其小歌也。此下讀為予。反。反命之反。謂答辭也。

○塞悉。仁人誑約。暴人衍矣。衍。饒也。增誑舊作細。今則反。據宋本改之。○誑與屈

同。忠臣危殆。讒人服矣。服。用也。本或作讒人般矣。般樂也。音盤。增服與塞叶。鼻墨

反。璇玉瑤珠。不知佩也。說文云。瑤。赤玉。瑤。美玉也。孔安國曰。瑤。美石。言不知以此

四寶為佩。說雜布與錦。不知異也。雜布。麤布。增文。璇音瓊。雜言雜二者。閭媿

子奢。莫之媒也。閭媿。古之美女。後語作明媿。楚詞。諫謂閭媿為醜惡。蓋一名明媿。漢書

謝云。衍不與塞服為韻。服字本有作般者。則塞或塞字之誤。

戰國之時。世事已去。不可復治也。增將行也。言聖人雖拱手。天時變則幾行也。當待之耳。○幾音祈。與

愚以疑。願聞反辭。反辭。反覆叙說之辭。猶楚詞亂曰。之子言當時政事。既與愚及疑惑

之人。故更願以亂辭叙之也。增與其小歌也。此下讀為予。反。反命之反。謂答辭也。

○塞悉。仁人誑約。暴人衍矣。衍。饒也。增誑舊作細。今則反。據宋本改之。○誑與屈

同。忠臣危殆。讒人服矣。服。用也。本或作讒人般矣。般樂也。音盤。增服與塞叶。鼻墨

反。璇玉瑤珠。不知佩也。說文云。瑤。赤玉。瑤。美玉也。孔安國曰。瑤。美石。言不知以此

四寶為佩。說雜布與錦。不知異也。雜布。麤布。增文。璇音瓊。雜言雜二者。閭媿

子奢。莫之媒也。閭媿。古之美女。後語作明媿。楚詞。諫謂閭媿為醜惡。蓋一名明媿。漢書

元本刁作
力外傳同

音義。韋昭曰。閭姬。梁王魏瞿之美女。子奢當為子都。鄭之美人。詩曰。不見子都。蓋都字誤為奢耳。後語作子都。莫之媒。言無人為之媒也。姬子于反。增子。都美男也。謝墉曰。明是閭字之誤。楊未省照耳。嫫母。刁父是之喜也。嫫母。醜女。黃帝時人。刁父未詳。喜悅也。增呂氏春秋曰。人之於色也。無不知悅美者。而美者未必遇也。故嫫母執手黃帝。刁父蓋醜男也。○嫫音摸。刁音貂。父音甫。以盲為明。以聾為聰。以危為安。以吉為凶。嗚呼上天。曷維其同。言惑亂如此。故歎而告上天。曷維其同。言何可與之同也。後語作曷其與同。此章即遺春申君之賦也。增戰國策曰。寶珍隋珠。不知佩兮。韋布與縣。不知異兮。閭姝子奢。莫知媒兮。嫫母求之。又甚喜之兮。以瞽為明。以聾為聰。以是為非。以吉為凶。嗚呼上天。曷惟其同。與此異。

荀子卷第十八

