

新 中 學 文 庫

子

荀

葉 紹 鈞 選 註

27-8

商 務 印 書 館 發 行

學 學
叢 生
書 國

選 註 者 葉 紹 鈞
主 編 者 王 雲 五
朱 經 農

荀

子

商務印書館發行

學生國學叢書編例

一、中學以上國文功課，重在課外閱讀，自力攻求，教師則爲之指導焉耳。惟重篇巨帙，釋解紛繁；得失互見。將使學生披沙而得金，貫散以成統，殊非時力所許。是有需乎經過整理之書篇矣。本館鑒此，遂有學生國學叢書之輯。

一、本叢書所收，均重要著作。略舉大凡：經部如詩、禮、春秋、史部如史、漢、五代、子部如莊、孟、荀、韓，並皆刊入；文辭則上溯漢魏，下迄近代，詩歌則陶、謝、李、杜，均有單本，詞則多采五代、北宋，曲則擷取元、明大家，傳奇、小說，亦選其英。

一、諸書選輯各篇，以足以表見其書，其作家之思想精神、文學技術者爲準。其無關宏旨者，概從刪削。所選之篇類不省節，以免割裂之病。

一、諸書均爲分段落，作句讀，以便省覽。

一、諸書均有注釋。古籍異釋紛如，則采其較長者。注釋刊載每頁之末按檢至便。

一、諸書較爲罕見之字，均注音切，並附注音字母，以便諷誦。

一、諸書卷首，均有新序，述作者生平，本書概要，凡所以示學生研究門徑者，不厭其詳。

一、編者識力有限，固陋在所難免。當世學人寵而教之無不樂承。

緒言

一 荀子略傳

荀子名況，字卿，^①戰國時趙人，生當公元前三三五年前後，死當公元前二三五年前後。^②他青年時代曾游燕國。齊湣王的末年，他遊學於齊國，已是五十七歲了。^③齊國當威王、宣王的時候，延致天下賢士很多，到這時候死亡殆盡；所以當齊襄王時，他『最爲老師。』^④後來遊秦國，見秦昭王，同應侯，^⑤沒有什麼意思。又到趙國，議兵於趙孝成王前；^⑥但也不能有所施爲。末了遊楚國。那時候春申君當國，使他作蘭陵令。^⑦後來春申君爲李園所殺，他就廢官。年命差不多要完了，有所施爲是無望了，遂從事著作。不久就死在蘭陵。

①史記稱荀卿，劉向校書敘錄同應劭風俗通卻稱孫卿，荀子裏邊多自稱孫卿子。爲什麼一個人有

了兩個姓呢？司馬貞、顏師古等都說漢宣帝諱詢，故改荀爲孫。謝塘作荀子箋釋，於序文中駁此說道：『考……漢時尚不諱嫌名。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？……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。』此說有這樣堅強的反證，避諱說當然不能成立；而所以一姓異字的原由，也可因此恍然了。又史記單稱荀卿，沒有說明卿字是名是字，劉向校書敘錄說『孫卿，趙人，名況』也沒有說明卿字是什麼。後人多說卿字是尊美之詞。直到江瓊讀子卮言論荀子之姓氏名字一文，始斷定卿字是荀子的字。他的證據很堅強。他說：『劉向敘曰：『蘭陵人善爲學，蓋以孫卿也。長老至今稱之，曰蘭陵人喜字爲卿，蓋以法孫卿也。』此爲荀子字卿之確證。劉向不言『蘭陵人喜名爲卿，』而曰『喜字爲卿，』則卿爲荀子之字可知。』

○史記載荀子死於春申君死後。春申君爲李園所殺，在楚考烈王二十五年，當公元前二三八年。那麼荀子的死當在公元前二三五年前後，沒有什麼可疑。獨有對於他的生年，從前人有種種不同的推測，不易確定誰是誰非。但是有一條線索在這里，依着推求，實也不見得難定。韓非子難四篇有句話道：『燕王噲賢子之而非荀卿，故身

死爲僂。』韓非是荀子的弟子，述及老師的事情決不至於差誤，可見荀子當燕王噲未死之前，曾到過燕國。燕王噲死的一年是公元前三一四年，而能夠到別國去想有所發展，至少須是個二十歲左右的青年。據此上推，故說荀子的生年在公元前三三五年左右。下推到齊襄王元年，當公元前二八三年，他已是五十多歲的人了，所以齊襄王時他最爲老師。其間時距亦很脛合。只是這樣說來，他的年壽到一百歲以外，似乎有點奇特。但是古今來並不是沒有百歲以外的人，並且按照他的事蹟，須要這樣說去方通，我們只得認他是個享年極高的人了。

③史記本傳稱『年五十，始來游學於齊。』劉向敘錄稱『方齊宣王、威王之時，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。』後人不察劉向的差誤，覺得荀子的年歲太長了，以爲『年五十』當是『年十五』。胡適作中國哲學史大綱，辨正此說最有理。他說：『不知本文說的一年五十始來游學，一這個「始」字含有來遲了的意思。若是「年十五」決不必用「始」字了。』

④史記孟子荀卿列傳敘述荀子，於『始來游學於齊』下接『騶衍之術，迂大而闕辯。爽也文具難施。淳于髡久與處，時有得善言。故齊人頌曰：「談天衍，雕龍奭，炙轂過髡。」共四十

一字。往下乃說『田駢之屬皆已死。齊襄王時，而荀卿最爲老師。』胡適對於『駟衍之術……』四十一字以爲『這一段不相干的事實，乃是上文論「齊有三駟子」一節的錯簡。』這自是極確切的；我們試把這一段補入上節，文義都合。胡適又說『齊襄王時』四字應屬上讀，因爲『這四字在文法上是一個「狀時的讀」，狀時的讀與所狀的本句決不可用「而」字隔開，隔開便不通了。』依此說，『齊襄王時』與『爲老師』並沒有什麼關係。可是，史記一書頗有類似的不通句子，陳登元作荀子傳略（見東南大學南京高師國學研究會所出國學叢刊第二卷第一期）曾舉出孔子世家中『魯襄公二十二年而孔子生』及『魯昭公之二十二年，而孔子蓋年三十矣』兩例。可見用文法來解決，未必一定可靠。又况這四字如屬上讀，勢必把荀子的生年排後，那麼又何以解於韓非的話呢？所以我們還是從舊時讀法，把這四字屬下。

⑤荀子儒效篇載秦昭王與荀子問答的話。疆國篇載應侯與荀子問答的話。

⑥荀子議兵篇載荀子與臨武君在趙孝成王前議兵的話。

⑦荀子作蘭陵令在楚考烈王八年，當公元前二五五年。

一一 荀子書

劉向校書叙錄說：「孫卿書凡三百二十二篇，以相校，除復重二百九十篇，定箸三十二篇。」①題名爲「新書」。漢書藝文志儒家孫卿子三十二篇，②又賦家孫卿賦十篇。隋書經籍志、舊唐書經籍志、唐書藝文志都載孫卿子十二卷，又都有荀況的別集。唐書藝文志另有楊倞③注荀子二十卷。楊倞是第一個注荀子的人。他的序文說：「……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。……輒用申抒鄙思，敷尋義理，其所徵據，則博求諸書……以文字繁多，故分舊十二卷，三十二篇，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。」④這是荀子結集成現在的樣子的略歷。漢書藝文志所載孫卿賦十篇，當即指三十二篇中的成相篇、賦篇而言，⑤因爲別立賦家，所以抽出來重複記着。隋書經籍志等既錄孫卿子，又有荀況的別集，也是同樣的辦法。直到楊注出來，給與研求的人不少的便利，於是未經楊倞編訂的十二卷本以及荀況的別集自然歸於淘汰了。

直到清朝乾嘉年間，校勘古書的風氣大盛，所用校勘的方法都是極嚴密的，最不取孤證同武斷。這當兒，注意荀子的人自然也多起來了。於是楊倞注的荀子又經過許多學者的修訂，義理更見明白。清末，王先謙作荀子集解一書。^④胡適說整理國故有三途，其中之一叫做「總帳式的整理」。^⑤王先謙的工作，正是結的從前人校釋荀子的帳。他的校勘依據各種本子，「擇善而從」。采集郝懿行、王念孫、王引之、汪中、劉台拱、盧文弨、顧廣圻、陳奐等各家解釋的說數，往往加以判斷；而他自己也有所發明。又附載關於荀子一書的考證，差不多搜集得周徧了。所以我們研究荀子，以集解為最精善最適用的本子。日本久保愛作荀子增注，^⑥用宋本元本來校勘，頗足供參證。服部宇之吉編漢文大系，第十五卷是荀子，就把集解同增注合在一起，又加入了豬飼彥博的補遺。

不論什麼古書往往是這樣子，題名是誰作的，其實未必完全出於誰手；弟子的記錄，類似的言論，常與作者的原著一同被包在一個書名之下。荀子這部

書也是這樣的情形。如大略、宥坐等篇，顯然是語錄同雜記一類的東西。又這部書最初經劉向的結集，已加編排的手續，直到楊倞中間未必不再經幾回的編排。因編者識力的關係以及湊足篇數的關係，編排得不能盡愜當自是難免的事。如非相篇的後兩章與『非相』無干，天論篇的末段與天論無干，都由於這等的原因。胡適說：『大概天論、解蔽、正名、性惡四篇全是荀卿的精華所在。』^⑨或者這幾篇才是荀子以著述的態度特地寫下來的吧。

①現在把篇目鈔錄在這里：『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，成相篇第八，儒效篇第九，王制篇第十，富國篇第十一，王霸篇第十二，君道篇第十三，臣道篇第十四，致仕篇第十五，議兵篇第十六，強國篇第十七，天論篇第十八，正論篇第十九，樂論篇第二十，解蔽篇第二十一，正名篇第二十二，禮論篇第二十三，宥坐篇第二十四，子道篇第二十五，性惡篇第二十六，法行篇第二十七，哀公篇第二十八，大略篇第二十九，堯問篇第三十，君子篇第三十一，賦篇第三十二。』
②今本漢書作三十三篇，據王應麟漢藝文志考證，當作三十二篇。

③唐書沒有給楊倞立傳。藝文志於他所注荀子下注『汝士子，大理評事』七個字。汪中考楊汝士三子沒有名倞的；卻從古刻叢鈔裏發見楊倞所作的墓志銘，據此考定他是唐武宗時人。（見所作荀卿子通論）但郝懿行以爲汝士三子雖然沒有一個名倞的，而楊倞或許有改名的事情。又作墓志的楊倞結銜較荀子加詳，安知不是另外一個人。（見與李璋煜月汀比部論楊倞書）四庫提要也說『倞或改名。』這些話不能確定孰是孰非。但荀子注序文末有『時歲在戊戌，大唐睿聖文武皇帝元和十三年十二月也。』這一年當公元八一八年，是他成書作序的時期，卻是可以確知的。

④他的新目錄是『第一卷，勸學篇第一；修身篇第二；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；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；第十卷，議兵篇第十五；第十一卷，彊國篇第十六；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。

後來都依這樣的排次。⑤賦篇中含有禮、知、雲、蠶、箴、五賦是顯然的賦。其餘俛詩一篇與成相篇都

是韻文，而且都是敷陳其事的，自然也可包在賦這個名詞之下。惟成相篇中究竟是幾篇，從前人有好

幾個說數，現在也不能斷定。⑥他的序文記着光緒十七年，當公元一八九一年。⑦此說見他所

作北京大學國學季刊的宣言以及淮南鴻烈集解序。⑧他的序文記着文政庚辰，當公元一八二

〇年。⑨見中國哲學史大綱。

三 學術思想概況

史記不載荀子所從受學。汪中作荀卿子通論，考見荀子對於易、禮、毛詩、魯詩、韓詩、左氏春秋、公羊春秋、穀梁春秋不是有授受解釋的明據，便是有牽聯關係的痕跡。⑩因此說：『蓋荀卿於諸經無不通，而古籍闕亡，其授受不可盡知矣。』

荀子做的學問既盡是儒家的學問，又這樣地廣博，自然自己也立腳在儒家的一面。可是，當他的時代，所謂『七十子之徒』已是過去了，儒家很有點衰敗的

樣子了。而他所謂『足以欺惑愚衆』的學說，^①卻沸沸揚揚到處流傳。這怎能教他不要憂心呢？於是申述他完全自得的中心思想，同時批評他家的思想，駁斥他家的思想，^②希望移易當時的人心。他的弟子有李斯、韓非，是我國歷史上著名的政治家。又有浮丘伯、張蒼，一個是受詩的，一個是受左氏春秋的。更從他與諸經的關係講，簡直可說漢代的學術都原於他。總之，他是爲儒家放異彩的一位大師，是諸經傳授的一位肩荷者。

荀子的自得的中心思想，不能不推他的鍼對孟子『性善說』的『性惡論』。他的口號是『人之性惡。其善者僞也。』^③他以爲人的天性有種種的情欲，若令順着情欲做去，就會做出惡事。可見人性本惡。因此，必須有種種人爲的禮義法度來節制牠，來利導牠，方才可以爲善。可見人的善行，全賴人爲。這個觀念應用到政治哲學上邊，就成『禮治主義』。他說：『今人之性惡，必將待師法然後正，得禮義然後治。』^④何以能『正』？何以能『治』？就因爲『師法』同

『禮義』不是順性的而是特地定出來裁制性的東西，性惡這個觀念應用到教育哲學上邊，就成『積善主義』。他說：『涂之人百姓積善而全盡，謂之聖人。彼求之而後得，爲之而後成，積之而後高，盡之而後聖。故聖人也者，人之所積也。』^⑥人本來沒有善，猶如窮人一個錢也沒有。但是是一個一個積起來，積之不休，到極其充足的一天，就是富翁了。積善積到這地步就是聖人。每個窮人都能成富翁，只要能積錢；每個人都能成聖人，只要能積善。性惡這個觀念應用到人生哲學上邊，就成『明心主義』。他說：『心者，道之工宰也。』^⑦又說：『故心不可不知道。心不知道，則不可道而可非道。……心知道，然後可道。可道，然後能守道以禁非道。』^⑧要能知道而以道爲可，才是清明的心。怎能使心知道呢？他有『虛一而靜』四個字，^⑨就是先要做到虛心、專一、靜心三種工夫。心既清明，所可中理，就不會順着情欲做出非道的事情來了。

要禮治，要積善，要明心，純任自然是辦不到的，必須努力作爲，多一分功力

就多一分效果。所以他極看重後來被誤解而累他受冤枉的一個「偽」字。這是荀子哲學的特色，他把老莊任天的觀念，墨家信天的觀念都闢開了，乾乾脆脆把所有的責任都擔在人的肩膀上。於是發生他的「天論」自然主張「不求知天」但欲征服天行以爲人用了。^⑩

荀子所說的「偽」在聖人方面是爲民衆制定禮義。他說：「禮義者，聖人之所生也。」^⑪又說：「先王惡其亂也，故制禮義以分之。」^⑫在民衆方面，所謂「偽」便是努力學習，把禮義積聚在自己的身上。他說：「今人之性，固無禮義，故彊學而求有之也。」^⑬聖人所制定的禮義差不多是民衆永久的標準，因爲聖人是通乎古今，最善推度的。他說：「聖人者，以己度者也。故以人度人，以情度情，以類度類，以說度功，以道觀盡。古今一也。度類不悖，雖久同理。」^⑭古今既是一致，似乎都不妨效法，但是他主張「法先王」而主張「法後王」。他的意思，並不是說先王不好，也不是說先王與後王有什麼不同，只因爲後王的時代

近，他的禮法制度更是明白可考。所以他說：『欲觀聖王之跡，則於其粲然者矣，後王是也。』^⑤

這種標準聖王，古今一致的觀念，從思想方法上講，完全是演繹法。所以他說：『凡議，必將立隆正，然後可也。無隆正則是非不分，而辨訟不決……凡言議期命以聖王爲師。』^⑥只要把聖王的禮法制度作爲『隆正』作爲大前提，爲是爲非的結論便不至於差誤。根據着這個來正名，自然主張『必將有循於舊名，有作於新名』^⑦了。

荀子因論明心而論到心理現象，^⑧於是跨入了心理學的界域。又因論正名而論到『所爲有名』、『所緣以同異』以及『制名之樞要』^⑨於是跨入了認識論的界域。在儒家，他以前的儒家，從沒有探求得這樣深而描寫得這樣細的。這是可以注意的。

①汪中文道：『經典敍錄毛詩，徐整云：『子夏授高行子，高行子授薛倉子，薛倉子授帛妙子，帛妙子

授河間人大毛公，毛公爲詩故訓，傳於家，以授趙人小毛公。一云：「子夏傳曾申，申傳魏人李克，克傳魯人孟仲子，孟仲子傳根牟子，根牟子傳趙人孫卿子，孫卿子傳魯人大毛公。」一由是言之，毛詩荀卿子之傳也。漢書楚元王交傳：「少時嘗與魯穆生、白生、申公同受詩於浮邱伯，伯者，孫卿門人也。」鹽鐵論云：「包邱子與李斯俱事荀卿（包邱子卽浮邱伯）。」劉向敘云：「浮邱伯受業，爲名儒。」漢書儒林傳：「申公，魯人也，少與楚元王交俱事齊人浮邱伯受詩。」又云：「申公卒以詩春秋授，而瑕邱江公盡能傳之。」一由是言之，魯詩荀卿子之傳也。韓詩之存者，外傳而已，其引荀卿子以說詩者四十有四。由是言之，韓詩荀卿子之別子也。經典敘錄云：「左邱明作傳，以授曾申，申傳衛人吳起，起傳其子期，期傳楚人鐸椒，椒傳趙人虞卿，卿傳同郡荀卿名況，況傳武威（武威，據史記張丞相傳當作陽武）張蒼，蒼傳洛陽賈誼。」一由是言之，左氏春秋荀卿之傳也。儒林傳云：「瑕邱江公受穀梁春秋及詩於魯申公，傳子至孫爲博士。」一由是言之，穀梁春秋荀卿子之傳也。荀卿所學，本長於禮。儒林傳云：「東海蘭陵孟卿善爲禮，春秋授后蒼，疏廣。」劉向敘云：「蘭陵多善爲學，蓋以荀卿也。長老至今稱之，曰蘭陵人喜字爲卿，蓋以法荀卿。」又二戴禮並傳自孟卿，大戴禮曾子立事篇載修身，大略二

篇文。小戴樂記，三年間，鄉飲酒義篇載禮論，樂論篇文。由是言之，曲臺之禮，荀卿之支與餘裔也。……

其說「霜降逆女，一與毛同義。禮論大略二篇，穀梁義具在。又解蔽篇說卷耳，儒效篇說風雅頌，大略

篇說魚麗，國風好色，並先師之逸典。又大略篇「春秋賢穆公，善胥命，一則為公羊春秋之學。楚元王

交本學於浮邱伯，故劉向傳魯詩，穀梁春秋，劉歆治毛詩，左氏春秋，董仲舒治公羊春秋，故作書美荀

卿，其學皆有所本。劉向又稱荀卿善為易，其義亦見非相、大略二篇。」②非十二子篇中，除了論子

思、孟軻兩家，其外都有「足以欺惑愚衆」的案語。③天論篇、解蔽篇有批評老、莊、慎、墨、宋、惠、申諸

子的話。性惡篇是駁孟子的「性善說」的。富國篇、樂論是駁墨子的「節用」同「非樂」兩說的。

正論篇裏，則有駁宋子學說的話。④性惡篇中，這個口號凡九見。⑤見性惡篇。⑥見儒效篇。

⑦見正名篇。⑧見解蔽篇。⑨見解蔽篇。⑩征服天行以為人用的說數是「大天而思之，孰與

物畜而裁之？從天而頌之，孰與制天命而用之？望時而待之，孰與應時而使之？因物而多之，孰與騁能

而化之？思物而物之，孰與理物而勿失之也？願於物之所以生，孰與有物之所以成？故錯人而思天，則

失萬物之情。」⑪見性惡篇。⑫見禮論篇。⑬見性惡篇。⑭見非相篇，字句依本書所定的。

④見非相篇。

⑤見正論篇。

⑥見正名篇。這「作」字，王先謙引禮記哀公問鄭注「作猶變也」因

釋「作者，變也」於義極合。

⑦見解蔽篇「人何以知道」一節。

⑧見正名篇。

四 餘語

研究學術思想，不論是古人的或是現代的首要確知牠的真相；更進一步，就拿來作我自己研究學術、完成思想的參證。所以主觀的態度是不相宜的，拘泥的性習是沒好處的。譬如從前人因荀子主張性惡，就對他不滿意，以為他無論如何，至少要比孟子低一級。這由於他們主觀得厲害，拘泥得厲害，故而想着性總該是善的才對。我們現在就不這樣，性到底是善是惡的問題且閣在一旁，卻覺得孟、荀二人同樣是混用抽象名詞來說話的人。陳登元作荀子之心理學說，①羅列兩家的說數來比核，他的答案是「孟、荀二家皆主心善。荀子性惡之性，非孟子性善之性。」試讀解蔽篇論心的文字，與孟子「惻隱之心，人皆有之……」的話對照，他們兩個人確然在一條路上。荀子說性惡，每指情欲而言，

孟子說性善，卻指『我固有之』的良心，用詞不同，顯然可見。那麼，從前人揚彼抑此，不是無聊的爭辯麼？這是說客觀的態度的必要。

又如我們既知道孟子說性善，荀子說性惡，其實他們兩家都說的心善，這當兒最要記着『孟子說』『荀子說』這幾個字。記着這幾個字就與『我信』不同。固然，如孟、荀兩家在我國學術思想上都發生偉大的影響，或且直到無盡的將來。但『食而化之』是可以的，『酌而采之』是可以的，研究某說即『我信』某說是不可以的，因為這樣就把你的進程阻當住了。在現在的時代，要研究哲學、教育、心理等科，應當從現代的哲學、教育學、心理學等入手；古代的呢，都只給我們作參證的材料：這，才會有永永進展的希望。這是說融通的性習的必要。

編者編完了這部書，謹將所懷的一點意思寫在前面，以貢獻於讀者。

①見東南大學南京高師國學研究會所出國學叢刊第二卷第二期。

例言

一、本書所采，是關於荀子的思想學說最重要的篇章。比較不重要的，就不錄入。至於要看荀子書全部，自可去找別的本子。

一、本書正文，依據荀子集解。經各家考證，是衍文譌字，便加「」號標明；應當增字，使用小字刊載一旁，以醒眉目。集解分段處，現在空一行；每段新分小節，每節另行起，也是要仍舊可見原樣的意思。

一、本書的校勘同注釋，就荀子集解及日本漢文大系所刊的增注，補遺裏邊各家的說數，擇善而從。意在使讀者展開書面，能夠順流地讀下去，而且即能了解所涵的意義。這與本書的不刊荀書全部是一貫的宗旨，都是希望讀者能適當地節省學力和時間。因為集解等原書極易找到，要參考時取攜極便，故

各家考證的途徑不復采入，單取他們的結果。所采的是那一家的，以同樣的原由，也不復標明。

一、本書於音切之下附刊注音字母，以期讀音的便利。

目錄

勸學	一
非相	一〇
非十二子	一一
儒效	三二
富國	五三
天論	七三
正論	八四
禮論	一〇五
樂論	一二七

解蔽……………一三六

正名……………一五四

性惡……………一七一

勸學

君子曰學不可以已。①青取之於藍而青於藍；冰水爲之而寒於水。木直中繩，輶②以爲輪，其曲中規；雖有槁暴，不復挺者，③輶使之然也。故木受繩則直；金就礪則利。君子博學而日參④省乎己，則知明而行無過矣。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。干、越、夷、貉⑤之子，生而同聲，長而異俗，教使之然也。

詩⑥曰：『嗟爾君子！無恆安息。靖共爾位，好是正直。神之聽之，介爾景福。』⑦

①已止也。②輶通『揉』，使之曲也。③槁，枯也。暴，音曝（父×），乾而暴起也。挺，直也。言雖枯乾不能復直也。④參，同『三』。⑤干，越猶言吳、越。吳、干（本作邗）先爲敵國，後干併於吳。吳一稱干。夷，東夷也。貉，莫革反（一亡），東北夷也。⑥詩小雅小明之篇。⑦靖，謀也。共，音恭（ㄍㄨㄥ），具也。介，助也。景，大也。言能謀具其本分，好是正直之道，神而明之，聽而從之，自能獲大福也。

神莫大於化道；福莫長於無禍。①

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。②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③也，而致千里。假舟楫者，非能水也，而絕江河。④君子生⑤非異也，善假於物也。⑥

南方有鳥焉，名曰「蒙鳩」，⑦以羽爲巢而編之以髮，繫之葦苕。⑧風至苕折，卵破子死。巢非不完也，所繫者然也。西方有木焉，名曰「射干」，⑨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。蓬生麻中，不扶而直。

- ①爲學則自化道故神莫大焉；脩身則自無禍，故福莫長焉。 ②跂音器（く），舉踵也。博見廣見也。
③利足捷足也。 ④能讀爲「耐」，絕直度也。 ⑤生讀爲「性」。 ⑥言假於學也。 ⑦蒙鳩，鷦鷯也。
⑧苕田聊反（去一），葦之秀也。 ⑨射干一名「烏扇」，花白，莖長，如射人之執竿，蓋草本也。而曰「木」者，單舉之則草亦稱木也。射音夜（一吐）。

蘭槐^①之根是爲芷，其漸之滫，^②君子不近，庶人不服。其質非不美也，所漸者然也。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。^③肉腐出蟲；魚枯生蠹。怠慢忘身，禍災乃作。強自取^④「柱」折；柔自取束。邪穢在身，怨之所構。施薪若一，火就燥也。^⑤平地若一，水就溼也。草木疇^⑥生，禽獸羣^⑦「焉」居。物各從其類也。是故質的^⑧張而弓矢至焉；林木茂而斧斤至焉；樹成蔭而衆鳥息焉；醯酸而螞聚焉。故言有召禍也；行有招辱也。君子慎其所立^⑨乎！

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，聖心備

①蘭槐^{△△}，香草也。

②漸[△]，子廉反（下「焉」，漬染也。滫[△]，思酒反（「又」，溲也，臭汁也。

③象^{△△△}其德，言德

脩而榮歸，德荒而辱至也。

④若^{△△}一，猶言均平。布薪均平，則火就燥而盡焚之矣。

⑤疇[△]，同「儔」，類也。

⑥質[△]射侯也。的[△]，正鵠也。

⑦所^{△△}立，言學也。

焉。①故不積跬步，②無以至千里；不積小流，無以成江海。騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，③功在不舍。鍥④而舍之，朽木不折；鍥而不舍，金石可鏤。螾⑤無爪牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹⑥六⑦而二螯，非蛇蟻⑦之穴，無可寄託者，用心躁也。

是故無冥冥之志者，無昭昭之明；無昏昏之事者，無赫赫之功。⑧行衢道者不至；⑨事兩君者不容。目不能兩視而明，耳不能兩聽而聰。媵蛇⑩無足而飛；「梧」鼯鼠五技而窮。⑪

①言積善成德而通於神明，則聖心於是乎備也。 ②跬，音類（亏×ㄨ）。跬步，半步也。 ③且而受駕，至暮脫之，謂之一駕。十駕，十日之程也。言駑馬十日行，亦可以及千里也。 ④鍥，苦結反（一廿），刻也。 ⑤螾，同「蚓」。 ⑥跪，足也。 ⑦螾，同「蟬」，上演反（尸ㄇ）。 ⑧冥冥，昏昏皆專默精誠之謂也。昏昏（尸×ㄨ）。 ⑨四達謂之衢，但二達亦可謂之衢。此言「衢道」意取二達，猶曰歧塗也。 ⑩媵，徒登反（去ㄥ），古傳為龍類，能興雲霧而遊其中焉。 ⑪言鼯鼠不能如媵蛇專一，雖具五技——能飛、能緣、能游、能穴、能走——而皆僅能之，無裨於其生，故窮也。

詩①曰：『尸鳩在桑，其子七兮。淑人君子，其儀②一兮。其儀一兮，心如結兮。』故君子結於一也。

昔者瓠巴鼓瑟而流魚出聽；④伯牙鼓琴而六馬仰秣。⑤故聲無小而不聞；行無隱而不形。⑥玉在山而「草」木潤；淵生珠而崖不枯。⑦爲善不積邪，安有不聞者乎？⑧

學惡乎始，惡乎終？曰：其數則始乎誦經，終乎讀禮；⑨其義則始乎爲士，終乎爲聖人。真積力久，則入學至乎沒而後止也。⑩故學數有終，若其義，則不可須臾

- ①詩曹風尸鳩之篇。 ②儀威儀也。 ③心如結言用心堅固也。 ④瓠巴古之善鼓瑟者。流通『游』流魚游魚也。 ⑤伯牙古之善鼓琴者。六馬古者天子路車之馬也。此處不過隨意舉之。仰秣仰首食草，聽其聲也。 ⑥形言形於外也。 ⑦枯枯燥也。 ⑧言爲善或不積耳，積則安有不聞於人者乎？ ⑨數術也。經謂詩、書、禮、謂曲禮之屬。 ⑩真誠也。力力行也。言真積力久之功，始於入學，終於沒世也。

舍也。爲之人也；舍之，禽獸也。故書者，政事之紀也；詩者，中聲之所止也；禮者，法之大分，類之綱紀也。故學至乎禮而止矣。夫是之謂道德之極。禮之敬文也，樂之中和也，詩、書之博也，春秋之微也，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；端而言，蠕而動，一可以爲法則。⑤小人之學也，入乎耳，出乎口；口耳之間，則四寸耳，曷足以美七尺之軀哉？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。⑥故不問而告謂之「傲」；躁問一而告二謂之「噴」；「傲」躁非也，「噴」非也，君子如嚮矣。⑦

①詩言樂章也。言詩所以節聲音，至乎中和而止也。②類謂禮法所無，觸類引伸之條教也。③敬主乎內者也。文致乎外者也。④微謂褒貶勸懲之意微而彌顯也。⑤端讀爲「喘」，微言也。蠕人允反（ㄇㄨㄣˇ），微動也。一皆也。⑥禽犢猶言禽獸，餽獻之物也。言小人之學，將以爲酬世之具也。⑦噴則肝反（ㄇㄢˇ），語聲繁碎也。⑧嚮同「響」。言如響應聲也。

學莫便乎近其人。①禮樂法而不說；②詩書故而不切；③春秋約而不速。④方其人之習君子之說，則尊以徧「矣」周於世矣。⑤故曰：學莫便乎近其人。學之經⑥莫速乎好其人，隆禮次之。上不能好其人，下不能隆禮，安特將學雜「識」志，順詩書而已耳。⑦則末世窮年，不免爲陋儒而已。將原先王，本仁義，則禮正其經，緯蹊徑也。若挈裘領，詘五指而頓之，順者不可勝數也。⑧不道禮憲，以詩書爲之，⑨譬之猶以指測河也，以戈舂黍也，以錐澮壺也。⑩不可以得之矣。故隆禮，雖

①言親近賢師也。 ②言有大法而不詳說也。 ③言但論故事而不委曲切近於人也。 ④言隱約而不能使人速曉其義也。 ⑤方效也。人下之字通「而」。言效法賢師，而習君子之說，則尊高而徧周於世事矣。 ⑥經道也。 ⑦安，或作「案」。荀子用此兩字，或爲語詞，或作「則」字，此處蓋語詞也。特直也，猶言但也。雜志，雜記之書，百家之說也。順，順誦其文也。 ⑧頓，引也。言提挈裘領，屈五指而引之，則全裘之毛皆順矣。 ⑨道，由也。言作事不由禮法，而以詩書爲之，則不可以得之也。 ⑩古人貯食以壺。以錐澮壺言以錐代箸也。澮音孫（ㄊㄨㄣˋㄒㄩㄣˋ）。

未明，法士^①也；不隆禮，雖察辯，散儒^②也。

問楛^③者，勿告也；告楛者，勿問也；說楛者，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。故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。^④故未可與言而言謂之傲；可與言而不言謂之隱；不觀氣色而言謂之瞽。故君子不傲，不隱，不瞽，謹順其身。詩^⑤曰：『匪交匪舒，^⑥天子所予。』此之謂也。

百發失一，不足謂善射；千里躑步不至，不足謂善御。倫類不通，^⑦仁義不一，^⑧不足謂善學。學也者，固學一之也。^⑨一出焉，一入焉，^⑩涂巷之人也。其善者

①法士好禮法之士也。 ②散儒不自檢束，無禮法之儒也。 ③器物濫惡者謂之楛，此處蓋言惡也。

④色從心誠服而貌自順從也。致極也。 ⑤詩小雅采芣之篇。 ⑥交讀爲「姣」，侮也。言不侮慢不怠

緩也。 ⑦言禮法所未該者，不能以其等倫比類而求其通也。 ⑧言於仁義不能造次不離也。 ⑨

言一於道也。 ⑩言或善或否也。

少，不善者多，桀、紂、盜跖也。全之盡之，①然後學者也。

君子知夫不全不粹之不足以爲美也，故誦數②以貫之，思索以通之，爲其人以處之，③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。④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。⑤是故權利不能傾也，羣衆不能移也，天下不能蕩⑥也。生乎由是，死乎由是。夫是之謂德操。德操然後能定，能定然後能應。⑦能定能應，夫是之謂成人。天「見」貴其明；地「見」貴其光；⑧君子貴其全⑨也。

①之謂善也。

②誦數猶誦說也。

③言自爲其人，身體而力行之也。

④四是字，謂正道也。

⑤致

極也。四之字並猶「於」字。目好於五色，耳好於五聲，口好於五味，心利於有天下，言所得於學者深，他物不足以尙之也。⑥蕩動也。⑦應應物也。⑧光讀爲「廣」，古通用。⑨全卽上所云「全之盡之」也。

非相

相人，古之人無有也。①學者不道也。古者有姑布子卿，②今之世梁有唐舉，③相人之形狀顏色而知其吉凶妖祥，世俗稱之。古之人無有也。學者不道也。故相形不如論心；論心不如擇術。④形不勝心；心不勝術。術正而心順之，則形相雖惡而心術善，無害爲君子也。形相雖善而心術惡，無害爲小人也。君子之謂吉。小人之謂凶。故長短小大，善惡形相，非吉凶也。古之人無有也。學者不道也。蓋帝堯長，帝舜短；文王長，周公短；仲尼長，子弓⑤短。昔者衛靈公有臣曰公

①相人擅相術之人也。下言『古者有姑布子卿』是古明有相人矣。而荀子以爲無有者，世俗所稱，學者不道，故雖有直以爲無有耳。

②姑布，姓，子卿，名。東周時相趙襄子者。據韓詩外傳，則其人曾相孔子也。

③戰國時相李兌，蔡澤者。

④術，道術也。言論心不如審其躬自踐履者也。

⑤子弓，孔子

弟子仲弓也。

孫呂，身長七尺，面長三尺，焉①廣三寸，鼻目耳具②而名動天下。楚之孫叔敖，期思③之鄙人也，突秃長左，軒較之下，而以楚霸④。葉公子高⑤微小短瘠，行若將不勝其衣。然白公之亂⑥也，令尹子西、司馬子期皆死焉⑦。葉公子高入據楚，誅白公，定楚國，如反手爾。仁義功名「善」蓋於後世。故事不揣長，不揆大，不權「輕」重，亦將志乎爾⑧。長短小大，美惡形相，豈論也哉？且徐偃王之狀，目可瞻

①焉古多以爲發聲之詞。荀子或用『焉』或用『安』或用『案』字異語同。②言如是狹長之面，鼻目

耳皆具也。③期思楚邑。④突言髮短可以首凌突人也。長左左腳長也。軒曲轉而有藩蔽之車也。

較古岳反（ㄐㄩㄛˊ），兩旁有可憑倚之車也。言孫叔敖貌醜若是，周旋乎軒較之間，不勞甲兵，而能以

楚霸也。⑤葉公楚大夫沈尹戌之子，食邑於葉，名諸梁，子高其字也。葉音攝（尸世）。⑥白公楚太

子建之子，平王之孫。作亂事見左氏傳哀公十六年。⑦子西楚平王長庶子公子申。子期亦平王子，

公子結也。二人皆爲白公所殺。⑧事讀爲『士』揣度也。揆同『絜』約也。將且也。志有志於上所稱之

聖賢也。言士不以相論，故不揣絜長短大小輕重，亦且有志於彼數聖賢也。

馬。①仲尼之狀，面如蒙。②周公之狀，身如斷菑。③皋陶之狀，色如削瓜。④閔天
 之狀，面無見膚。⑤傳說之狀，身如植。⑥伊尹之狀，面無須。⑦禹跳。⑧湯偏。⑨
 堯舜參牟子。⑩從者。⑪將論志意，比類文學邪？直將差。⑫長短，辨美惡，而相欺傲
 邪？

古者桀、紂長巨姣美，天下之傑也；筋力越。⑬勁，百人之敵也。然而身死國亡，
 為天下大僇；後世言惡，則必稽焉。⑭是非容貌之患也，聞見之不衆，論議之卑爾。

①徐國名，僭稱王，古傳其有筋而無骨，故曰偃王。周穆王使楚誅之，可僅可之詞也。言偃王不能起觀
 細物，直望僅可見馬也。②俱音欺（く），假面也。蒙俱戴假面也。③菑同「樞」，已枯而植立之木
 也。斷菑言其狀如斷折之枯榦也。④言如削皮之瓜青綠色也。⑤閔天文王臣也。面無見膚言多
 鬢髻蔽其膚也。⑥鰭植立於魚背，特隆起，此以狀傳說之背僂也。⑦糜同「眉」。⑧言禹患偏枯
 之病，不良於行，舉步如跳也。⑨參同「三」。牟子即眸子也。⑩從者猶言學
 者也。⑪差比也。⑫越本作「越」，輕也。⑬稽考也。言後世言惡，必稽考桀、紂以為證也。

今世俗之亂君①鄉曲之儇子②莫不美麗姚冶③奇衣婦飾血氣態度擬於女子。婦人莫不願得以爲夫，處女莫不願得以爲士④棄其親家而欲奔之者比肩並起。然而中君羞以爲臣，中父羞以爲子，中兄羞以爲弟，中人羞以爲友。俄則束乎有司而戮乎大市，莫不呼天啼哭，苦傷其今而後悔其始。是非容貌之患也，聞見之不衆，論議之卑爾。然則從者將孰可也？

人有三不祥：幼而不肯事長，賤而不肯事貴，不肖而不肯事賢，是人之一不祥也。人有三必窮：爲上則不能愛下，爲下則好非其上，是人之一必窮也。鄉則不若，僭則謾之⑤，是人之二必窮也；知行淺薄，曲直有以相懸矣⑥，然而仁人不能

①按下文云『中君羞以爲臣』則此不應言『君』疑當作『世俗之亂民』。②儇，火玄反（下口乃），輕薄巧慧也。③姚，美好貌。冶，妖嬈也。④士，男子未娶之稱也。⑤鄉，讀爲『向』。若，順也。僭，音倍（勺乃），背之也。謾，莫干反（下乃），欺毀也。言向既不順，背又謾之也。⑥曲直猶能否也。有同『又』言其能否與人又相懸遠也。

推，知士不能明，^①是人之^②必窮也。人有此^③三數行者，以為上則必危，為下則必滅。詩^④曰：『雨雪濼濼，宴然聿消。』^⑤莫肯下隧，式居屢驕。此之謂也。

人之所以為人者，何已也？^⑥曰：以其有辨也。飢而欲食，寒而欲煖，勞而欲息，好利而惡害，是人之所生而有也，是無待而然者也。是禹、桀之所同也。然則人之所以為人者，非特以二足而無毛也，以其有辨也。今夫狴狴形「笑」相，亦二足而無毛也。然而君子啜其羹，食其馘。^⑦故人之所以為人者，非特以其二足而無毛也，以其有辨也。夫禽獸有父子而無父子之親，有牝牡而無男女之別。故人道莫

①明尊也；古者多謂尊為『明』言不能推重仁人，尊崇知士也。 ②詩小雅角弓之篇。 ③濼符嬌反

（勺一么）濼濼盛貌。宴然，嚙嚙之省文。（宴，燕古通用）煖也。聿，語詞也。言雨雪至盛，經煖而消也。

④隧同『墜』。言小人莫肯降下引退，如雪之經煖而消，彼方居其位而屢以驕人也。 ⑤已，語助也。何

已也，猶言何也。 ⑥馘，側吏反（下）鬣也。

不有辨。

辨莫大於分。分莫大於禮。禮莫大於聖王。聖王有百，吾孰法焉？「故」曰：文久而「息」滅，節族久而絕，「守法數之有司，極「禮」而禡。」故曰：欲觀聖王之跡，則於其粲然者矣。後王是也。彼後王者，天下之君也。舍後王而道上古，譬之是猶舍己之君而事人之君也。故曰：欲觀千歲，則數今日。欲知億萬，則審一二。欲知上世，則審周道。欲知周道，則審其所貴君子。故曰：「以近知遠，以一知萬，以微知明。」此之謂也。

夫妄人曰：「古今異情，其所以治亂者異道。」而衆人惑焉。彼衆人者，愚而

①文禮文也。族聚也。奏也。節族即「節奏」此指禮言之也。②法即禮法數即禮教也。極疲極也。禡弛也。言有司守禮教，疲極而廢弛也。③粲然明白之貌。④後王近世之王也。⑤所貴君子言其所宗仰，一代興創制顯庸之人也。

無說，陋而無度者也。①其所見焉猶可欺也，而况於千世之傳②也。妄人者，門庭之間，猶可誣欺也，而况於千世之上乎。

聖人何以不欺？曰：聖人者，以己度者也。故以人度人，以情度情，以類度類，③以說度功，④以道觀盡。⑤古今，一「度」也。度類不悖，⑥雖久同理。故鄉⑦乎邪曲而不迷，觀乎雜物而不惑，以此度之。

五帝之外無傳人，非無賢人也，久故也。五帝之中無傳政，非無善政也，久故也。禹湯有傳政，而不若周之察也，非無善政也，久故也。傳者久，則「論」俞⑧略；近則「論」俞詳。略則舉大，詳則舉小。愚者聞其略而不知其詳，聞其「詳」小而不知其大也，是以文久而滅，節族久而絕。

①言其愚陋而不能辨說測度也。

②傳，傳聞也。

③類，法也。言觸類而長也。

④言以言說度其功

業也。

⑤盡，言理之窮極也。

⑥言能度類必無乖悖也。

⑦鄉，讀為「向」。

⑧俞，讀為「愈」。

凡言，不合先王，不順禮義，謂之姦言；雖辯，君子不聽。法先王，順禮義，黨學者，^①然而「不」好「言」善，不樂言，則必非誠士也。^②故君子之於「言」善也，志好之，行安之，樂言之。故君子必辯。

凡人莫不好言其所善，而君子爲甚。故贈人以言，重於金石珠玉；「觀」勸人以言，美於黼黻文章；聽人以言，^③樂於鍾鼓琴瑟。故君子之於言無厭。

鄙夫反是，好其實不恤其文，^④是以終身不免埤汙傭俗。^⑤故易^⑥曰：「括囊，無咎，無譽。」^⑦腐儒之謂也。

①黨，曉也；當時楚之方言也。言出言可以曉悟學者也。

②好善不樂言好之而不樂言其善也。誠士

至誠好善之士也。

③言告人以言，使聽之也。

④言但好其質而不知文飾也。

⑤埤，同「庳」，音婢

（勺一）下也。傭，讀爲「庸」，凡庸也。

⑥易坤卦六四爻辭。

⑦括囊，言結囊口而不出也。緘閉如是，故

無咎亦無譽也。

凡說①之難，以至高過至卑，以至治接至亂，未可直至也。②遠舉則病繆，近
「世」舉則病傭。③善者於是閒也，④亦必遠舉而不繆，近「世」舉而不傭，與時遷
徙，與世偃仰，緩急羸絀，⑤府然若「渠」梁，匱槩栝之於己也。⑥曲得所謂焉，然而
不折傷。⑦

故君子之度己則以繩，接人則用拙。⑧度己以繩，故足以爲天下法則矣；接
人用拙，故能「寬」容「因求」衆以成天下之大事矣。故君子賢而能容罷，⑨知而

①說音稅（尸×）。

②未可直至言難遽喻也。

③言遠舉上世之事則患繆妄，下舉近世之事則

患傭鄙也。

④言善說者當其際也。

⑤羸讀爲「羸」。絀讀爲「屈」。羸絀猶言伸屈也。

⑥府同「俯」。

就物之貌梁匱（匱通「偃」，偃卽「堰」字）均阻水之隄也。槩栝正木邪曲之器也。言梁、匱所以制水，槩

栝所以制木，君子制人亦猶此也。

⑦言委曲得其意之所謂，然而不以是折傷其身也。⑧拙當爲

「柅」。柅，槩栝也，正弓弩之器也。言君子正己則以繩墨，接人則如槩栝之正弓弩也。

⑨罷音疲（女

一）言不賢無行者也。

能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。夫是之謂兼術。詩①曰：『徐方既，同天子之功。』②此之謂也。

談說之術：矜莊以莅之，端誠以處之，堅彊以持之，分別以喻之，譬稱以明之，欣驩芬薌以送之，寶之，珍之，貴之，神之。③如是，則說常無不受。雖不說，④人人莫不貴。夫是之謂爲能貴其所貴。傳曰：『唯君子爲能貴其所貴。』此之謂也。

君子必辯。凡人莫不好言其所善，而君子爲甚焉。是以小人辯言險，而君子辯言仁也。言而非仁之中也，則其言不若其默也，其辯不若其訥⑤也。言而仁之中也，則好言者上矣，不好言者下也。故仁言大矣。起於上所以道於下，正令是

①詩大雅常武之篇。

②徐方，徐州之地也。言君子容物，亦猶天子之同徐方也。

③芬薌和也。言對

於談說，宜欣驩和調以將之也。

④說讀爲『悅』。

⑤訥同『訥』。

也。①起於下所以忠於上，「謀」諫救是也。故君子之行仁也無厭。志好之，行安之，樂言之，故「言」君子必辯。小辯不如見端。②見端不如「見」本分。③小辯而察，見端而明，本分而理，聖人士君子之分具矣。

有小人之辯者，有士君子之辯者，有聖人之辯者。不先慮，不早謀，發之而當，成文而類。④居錯遷徙。⑤應變不窮。是聖人之辯者也。先慮之，早謀之，斯須之言而足聽。⑥文而致實，博而黨正。⑦是士君子之辯者也。聽其言則辭辯而無統，用其身則多詐而無功，上不足以順明王，下不足以和齊百姓，然而口舌之均，嚙唯則節。⑧足以為奇偉偃卻之屬。⑨夫是之謂姦人之雄。聖王起，所以先誅也，然後

①道同「導」。正令即政令也。

②小辯，言辯說小事也。見端，見端首也。

③本分，言本其一定之分也。

④言成文理而不失其類也。

⑤居，讀為「舉」。古通。言舉動錯置及遷徙也。

⑥言斯須發言，已可聽也。

⑦黨類也。言文飾而能致其實，廣博而能類乎正也。

⑧之，猶「則」也。嚙，通「詹」。小辯也。唯，唯諾也。

也。言口舌則調均，或辯或唯則皆中節也。

⑨奇偉誇大也。偃，猶偃仰，即偃蹇也。言姦人口辯，適足以自誇大偃蹇而已。

盜賊次之。盜賊得變，[⊖]此不得變也。

⊖變[△]言教而化之也。

非十二子

假今之世，^①飾邪說，文姦言，以「梟」澆亂天下，^②喬宇崑瑣，^③使天下混然不知是非治亂之所存者，有人矣。

縱情性，安恣睢，禽獸行，不足以合文通治；^④然而其持之有故，其言之成理，足以欺惑愚衆，是它蹠、魏牟^⑤也。

忍情性，綦谿利跂，^⑥苟以分異人爲高，^⑦不足以合大衆，明大分；^⑧然而其

①言假如今之世也。 ②喬同「譎」字，讀爲「訐」，詭譎也。喬字猶言譎詭也。崑瑣猶言委瑣也。崑，委聲

近，故相通借。 ③言不足以合於禮文，通於治道也。 ④它蹠不詳何代人。魏牟，魏之公子，約與莊子

同時也。 ⑤綦極也。谿有「深」義。利同「離」。跂舉踵也。言極深至刻，離世獨立也。 ⑥言苟求別異於

人以爲高行也。 ⑦大分禮也。

持之有故，其言之成理，足以欺惑愚衆：是陳仲、史鱗^①也。

不知壹天下建國家之權稱，上功用，大儉約，而僂差等，^②曾不足以容辨異，縣君臣；^③然而其持之有故，其言之成理，足以欺惑愚衆：爲墨翟、宋鉞^④也。

尙法而無法，「下脩」不循而好作，^⑤上則取聽於上，下則取從於俗，^⑥終日言成文典，反紉^⑦，察之，則倜然^⑧，無所歸宿，不可以經國定分；然而其持之有故，其言之成理，足以欺惑愚衆：是慎到、田駢^⑨也。

- ① 陳仲，齊人，處於陵，不食兄祿，辭富貴，爲人灌園，號曰「於陵仲子」。孟子嘗譏之。史鱗，衛大夫。^②上同「尙」。大以此爲大也。僂同「漫」，渾之也。^③容辨異言於其間有所分別也。縣，君臣言無君以制臣，無上以制下也。^④墨翟，魯人，其生後於孔子五六十年。宋鉞，宋人，與孟子同時。鉞口莖反（亏ㄥ）。^⑤言明言尙法而已實無法，不循舊則而好事創作也。^⑥取聽取從言能使上下皆聽從之也。^⑦紉同「循」。反紉，猶反復也。^⑧倜然，疏遠貌。^⑨慎到，趙人，時代先於申韓。本黃老之術，明不尙賢，不使能之道。田駢，齊人，其學本黃老，大歸名法。

不法先王，不是禮義，^①而好治怪說，玩琦^②，辭甚察而不「惠」急，^③辯而無用，多事而寡功，不可以為治綱紀；然而其持之有故，其言之成理，足以欺惑愚眾，是惠施、鄧析^④也。

略法先王而不知其統，「猶」然而猶材劇志大，聞見雜博，案往舊造說，謂之五行，^⑤甚僻違而無類，^⑥幽隱而無說，閉約而無解，案飾其辭而祇敬之曰：此真先君子之言也；子思唱之，孟軻和之。^⑦世俗之溝「猶」瞽^⑧，儒嚶嚶然^⑨，不知其所非也，遂受而傳之，以為仲尼、子「游」^⑩，為茲厚於後世；^⑪是則子思、孟軻之罪也。

①言不以禮義為是也。 ②琦，讀為「奇」。 ③言甚察而不急於用也。 ④惠施，梁相，與莊子同時。鄧

析，鄭大夫，好刑名，操兩可之說，設無窮之辭。 ⑤五行，即五常，仁、義、禮、智、信是也。 ⑥僻違，邪僻也。類

法也。言邪僻而無法也。 ⑦子思，孔子之孫，名伋。孟軻，鄒人，字子輿。 ⑧溝，瞽，愚闇也。 ⑨嚶，嚶然，喧

囂之貌。 ⑩厚，重也。言俗儒以為仲尼、子弓之道，因子思、孟子而見重於後世也。

若夫總方略，齊言行，壹統類，而羣①天下之英傑，而告之以大「古」道，教之以至順；奧窔之間，②簞席之上，「歛」歛然聖王之文章具焉，佛然③平世之俗起焉；六說者不能入也，十二子者不能親也；無置錐之地，而王公不能與之爭名，在一大夫之位，則一君不能獨畜，一國不能獨容，④成名况乎諸侯，⑤莫不願以爲臣；是聖人之不得執者也，仲尼、子弓是也。一天下，財⑥萬物，長養人民，兼利天下，通達之屬⑦莫不從服；六說者立息，十二子者遷化；⑧則聖人之得執者，舜、禹是也。

今夫仁人也，將何務哉？上則法舜、禹之制，下則法仲尼、子弓之義，以務息十

①羣，會合也。

②室西南隅謂之「奧」，東南隅謂之「窔」，言不出於堂室也。窔，一弔反（一么）。

③佛，

讀爲「勃」，佛然興起貌。

④言當世不知其賢，僅使居大夫之位，則旋即舍去，故無一君一國能畜之

容之也。

⑤成與「盛」通，成名卽盛名也。况，賜也。言以盛名爲諸侯賜也。大賢所至，莫不以爲榮幸，若

受其賜然也。

⑥財，成也。

⑦言舟車所至，人力所通者也。

⑧言遷其道而從化也。

二子之說。如是，則天下之害除，仁人之事畢，聖王之跡著矣。

信信，信也；疑疑，亦信也。貴賢，仁也；賤不肖，亦仁也。言而當，知也；默而當，亦知也。故知默猶知言也。故多言而類，聖人也；少言而法，君子也；多少無法而流湏，然雖辯，小人也。

故勞力而不當民務，謂之姦事；勞知而不律，先王謂之姦心；辯說譬諭，齊給便利，而不順禮義，謂之姦說。此三姦者，聖王之所禁也。

知而險，賊而神，為詐而巧，「言」無用而辯，「辯」不一惠，急而察，治之大殃也。行辟而堅，飾非而好，玩姦而澤，言辯而逆，古之大禁也。知而無

①流為「沈」之借字。沈，湏溺而不返，狀言之無法度也。②律，法也。③齊，疾也。給，急也。便利，亦謂言

辭敏捷也。④言知巧而險惡也。⑤言賊害於物而機變若鬼神也。⑥為通「偽」。⑦此「辯」字

非辯說，蓋與智慧同義也。⑧辟，讀為「僻」。⑨言其文飾非禮而美好也。⑩玩，同「翫」。言翫姦而

使有潤澤也。

法，勇而無憚，察辯而操僻，淫大而用「之」乏，①好姦而與衆，②利足而迷，③負石而墜，④是天下之所棄也。

兼服天下之心，高上尊貴，不以驕人。聰明聖知，不以窮人。齊給速通，不爭先人。剛毅勇敢，不以傷人。不知則問，不能則學，雖能必讓，然後爲德。遇君則修臣下之義；遇鄉⑤則修長幼之義；遇長則修子弟之義；遇友則修禮節辭讓之義；遇賤而少者則修告導寬容之義。無不愛也，無不敬也，無與人爭也，恢然如天地之苞⑥萬物。如是，則賢者貴之，不肖者親之。如是而不服者，則可謂詖⑦。怪狡猾之人矣，雖則子弟之中，刑及之而宜。詩⑧云：「匪上帝不時，⑨殷不用舊。雖無老成

①大讀爲「汰」。言淫汰而財用匱乏也。

②言好姦而黨與衆多也。

③利足捷足也。言捷足而迷，失

途愈遠也。

④言沒水愈深也。

⑤遇鄉在鄉黨之中也。

⑥苞同「包」。

⑦詖同「妖」。

⑧詩大雅

蕩之篇。取此以喻姦人之歸結也。

⑨時是也。言非上帝之不是也。

人，尙有典刑。①曾是莫聽，②大命以傾。』此之謂也。

古之所謂「士」仕士③者，厚敦者也，合羣者也，樂「富」可貴者也，④樂分施者也，⑤遠罪過者也，務事理者也，⑥羞獨富者也。今之所謂「士」仕士者，汙漫者也，賊亂者也，恣睢者也，貪利者也，觸抵者也，⑦無禮義而唯權執之嗜者也。

古之所謂處士⑧者，德盛者也，能靜者也，⑨修正者也，知命者也，箸「是」一定者也。⑩今之所謂處士者，無能而云能者也，無知而云知者也，⑪利心無足而佯無欲者也，行偽險穢，而彊高言謹慤者也，以不俗爲俗，⑫離縱而「跂」毀訾者

①典刑常事故法也。

②言此而曾莫能聽用也。

③仕士出仕之士也。

④可貴蓋指道。言樂其道

也。⑤分施均徧而不偏也。

⑥言務使事有條理也。

⑦言觸犯罪過也。

⑧處士不仕者也。

⑨

能靜言安時處順也。

⑩言有定守，不流移也。

⑪云能云知，自言其能，自言其知也。

⑫言以不合

俗人自爲其俗也。

也。①

士君子之所能不能爲：君子能爲可貴，②不能使人必貴已；能爲可信，不能使人必信已；能爲可用，③不能使人必用已。故君子恥不修，不恥見汙；恥不信，不恥不見信；恥不能，不恥不見用。是以不誘於譽，不恐於誹，率道而行，端然正己，不爲物傾側。夫是之謂誠君子。詩④云：『溫溫恭人，⑤維德之基。』此之謂也。

士君子之容：其冠進，⑥其衣逢，⑦其容良，儼然，壯然，祺然，肆然，恢恢然，廣廣然，昭昭然，蕩蕩然。⑧是父兄之容也。其冠進，其衣逢，其容慤，儉然，侈然，輔然，端然，

①言離俗放縱，以毀訾世人自高也。

②可貴，謂道德也。

③可用，謂才能也。

④詩大雅抑之篇。

⑤溫溫寬柔貌。恭人恭敬之人也。

⑥進讀爲『峻』，音近通用，高也。

⑦逢大也。

⑧儼然矜莊之貌。

壯然不可犯之貌。祺吉祥也；言安泰不憂懼之貌。肆當爲『肆』，言寬舒之貌。恢恢廣廣皆寬大容衆之貌。昭昭明顯之貌。蕩蕩坦夷之貌。

訾然，洞然，綴綴然，瞽瞍然。①是子弟之容也。

吾語汝學者之崑容：②其冠「綽」俛，其纓禁緩，③其容簡連，④填填然，狄狄然，莫莫然，峴峴然，瞿瞿然，盡盡然，盱盱然；⑤酒食聲色之中，則瞞瞞然，瞑瞑然；⑥禮節之中，則疾疾然，訾訾然；⑦勞苦事業之中，則億億然，離離然，⑧偷儒⑨而罔，無廉恥而忍謏詢；⑩是學者之崑也。

①儉然自卑謙之貌。侈，蚩倚反（彳），為「侈」之假字。侈然，好貌。輔然，相親附之貌。端然，不傾倚之貌。訾，同「孳」，訾然，柔弱之貌。洞然，恭敬之貌。綴綴然，不乖離之貌。瞽瞍然，不敢正視之貌。②言學者為崑行之形狀也。③禁，讀為「紵」，帶也。言其纓大如帶而緩也。④簡連，傲慢不前之貌。⑤填填然，滿足之貌。狄，同「逖」，遠也。言疏散之貌。莫大也。言矜大之貌。峴音規（ㄍㄨㄥˋ）。峴峴，自得之貌。瞿瞿然，左右顧望之貌。盡盡然，極視盡物之貌。盱許于反（ㄒㄩˋ）。盱盱然，張目直視之貌。⑥瞞瞞然，閉目之貌。瞑瞑然，視不審之貌。⑦疾疾然，憎疾之貌。訾訾然，毀訾之貌。⑧億億離離，均謂不耐煩苦，懶散疏脫之貌也。⑨儒通「孺」。⑩謏，胡禮切（ㄒㄩˋ），為「謏」之重文。詢通「詬」。謏詢，詈辱也。

弟佗^①其冠，神禫^②其辭，禹行而舜趨，是子張氏之賤儒也。正其衣冠，齊其顏色，嗛然^③而終日不言，是子夏氏之賤儒也。偷儒憚事，無廉恥而耆飲食，必曰君子固不用力，是子游氏之賤儒也。^④

彼君子則不然。佚而不惰，勞而不侵，^⑤宗原^⑥應變，曲得其宜。如是，然後聖人也。

①弟佗，殆為低俛不整之義。②神禫，當為『沖澹』，言其言淡薄也。③嗛，口有所銜也。言緘默也。

④三言『賤儒』，蓋謂若其人者，雖列子張、子夏、子游之門，而未免為可賤也。⑤言雖逸而不懈惰，雖勞而不弛慢也。⑥言以本原為宗也。

儒效

大儒之效：①武王崩，成王幼，周公屏成王而及武王，②以屬天下③惡天下之倍④周也。履天子之籍⑤聽天下之斷，偃然⑥如固有之；而天下不稱貪焉。殺管叔，虛⑦殷國，而天下不稱戾焉。兼制天下，立七十一國，姬姓獨居五十三人，而天下不稱偏焉。教誨開導成王，使諭於道而能揜迹⑧於文武。周公歸周，⑨反籍於成王，而天下不輟事周。然而周公北面而朝之。天子也者，不可以少當也，⑩不可以假攝為也。⑪能則天下歸之；不能則天下去之。是以周公屏成王而及武王，以屬天下，惡天下之離周也。成王冠成人，周公歸周，反籍焉，明不滅主之義也。周

①效功也，驗也。②屏必郢反（勺一乙）退也。及繼也。③屬繫也。言以維繫天下也。④倍反也。

⑤籍位也。⑥偃然猶安然也。⑦虛讀為『墟』。⑧揜迹追步也。⑨言以周之天下歸諸成王也。

⑩言不可以幼少之年當此位也。⑪言不可出之以攝代也。

公「無天下矣」鄉①有天下，今無天下，非擅也；②成王鄉無天下，今有天下，非奪也；變執次序，節然也。③故以枝④代主而非越也；以弟誅兄⑤而非暴也；君臣易位而非不順也。因天下之和，遂文武之業，明枝主之義，抑亦變化矣；天下厭然⑥猶一也。非聖人莫之能爲。夫是之謂大儒之效。

秦昭王問孫卿子曰：「儒無益於人之國。」

孫卿子曰：「儒者法先王，隆禮義，謹乎臣子而致貴其上者也。⑧人主用之，則執在本朝而宜；⑨不用，則退編百姓而慤。必爲順下矣。雖窮困凍餒，必不以邪道爲貪。無置錐之地，而明於持社稷之大義。嗚呼而莫之能應，⑩然而通乎財⑪

①鄉讀爲「向」。

②擅同「禪」。言周公非禪讓與成王也。

③節然猶適然也。言其權變次序均適然也。

④枝枝子也。周公爲武王之弟，故曰「枝」。

⑤言周公殺其兄管叔也。

⑥厭然安然也。

⑦苟

⑧孫音近，故通用也。

⑨言謹乎臣子之分而尊崇其上者也。

⑩執位也。言位在本朝而合宜也。

⑪

嗚呼呼召也。言儒者窮困之時，呼召而莫之肯應也。

⑫財成也。

萬物，養百姓之經紀。執在人上，^①則王公之材也；在人下，則社稷之臣，國君之寶也；雖隱於窮閭漏屋，^②人莫不貴，「之」貴道誠存也。^③

「仲尼將爲司寇，沈猶氏不敢朝飲其羊，公慎氏出其妻，慎潰氏踰境而徙，魯之粥牛馬者不豫賈。」^④「必蚤」脩正以待之也。^⑤居於闕黨，闕黨之子弟罔不分，有親者取多。^⑥孝弟以化之也。儒者在本朝則美政；在下位則美俗。儒之爲人下如是矣。」

王曰：「然則其爲人上何如？」

孫卿曰：「其爲人上也，廣大矣！志意定乎內；禮節脩乎朝；法則度量正乎官；

①言爲人君也。

②閭巷也。漏通「陋」。

③貴道至大之道也。言大道固存乎其身也。

④豫猶誑也。

言市之鬻牛馬者不敢以誑行賈也。

⑤言脩正其在己者以臨之，故能如此也。

⑥罔不當作「罔

罔」罔，扶尤反（ㄇㄨˋ），兔罔也。言闕黨子弟從事畋獵，所獲輒相通，有父母者則取其多也。

⑦官職

務之所也。

⑤忠信愛利形①乎下。行一不義，殺一無罪，而得天下，不爲也。此「君」若義②信乎人矣，通於四海，則天下應之如響。③是何也？則貴名白④而天下治也。故近者歌謳而樂之，遠者竭蹶而趨之；⑤四海之內若一家，通達之屬⑥莫不從服。夫是之謂人師。詩⑦曰：「自西自東，自南自北，無思不服。」此之謂也。

「夫其爲人下也如彼，其爲人上也如此，何謂其無益於人之國也？」

昭王曰：「善。」

先王之道，仁之隆也，比中而行之。⑧曷謂中？曰：禮義是也。道者，非天之道，非

①形見也。

②此若猶「此」也，古人有是複語耳。此若義卽「此義」也。

③謹喧也。

④白顯也。言儒

術可貴之名表顯於天下也。

⑤竭蹶，勞苦不休也。言遠者不辭勞苦趨之，如恐不及也。

⑥言舟車

所至，人力所通者也。

⑦詩大雅文王有聲之篇。

⑧仁通「人」比順也，從也。言先王之道，爲人所隆

重，以其從中道而行也。

地之道，人之所以道也。君子之所道也。①

君子之所謂賢者，非能徧能人之所能之謂也。君子之所謂知者，非能徧知人之所知之謂也。君子之所謂辯者，非能徧辯人之所辯之謂也。君子之所謂察者，非能徧察人之所察之謂也。有所正止矣。②相高下，視堯肥，序五種，③君子不如農人。通財貨，相美惡，辯貴賤，君子不如賈人。設規矩，陳繩墨，便備用，④君子不如工人。不卹是非，然不「然」之情，⑤以相薦擢，以相恥忤，⑥君子不若惠施、鄧析。若夫「謫」譎德而定次，⑦量能而授官，使賢不肖皆得其位，不能皆得其官，萬物得其宜，事變得其應，慎墨不得進其談，惠施、鄧析不敢竄其察，⑧言必當理，

①「人之所以道也」「君子之所道也」「道」字均訓行。言道者人之所以行也。然而人莫能行之，唯君子爲能行之也。 ②言止於禮義也。 ③五種黍、稷、豆、麥、麻也。序言不失次序，各當土宜也。 ④便備用，猶言便械用也。 ⑤卹，顧也。「然不之情」之「不」卽「否」字。 ⑥薦藉也。擢，抑也。薦擢言相陵駕也。作慚也。 ⑦譎，古通「決」。言決其德之大小而定位次也。 ⑧竄，容也。言二子無所容其察辨也。

事必當務，是然後君子之所長也。凡事行，有益於理者，立之；無益於理者，廢之。夫是之謂中。⊖事。凡知說，有益於理者，爲之；無益於理者，舍之。夫是之謂中說。事行失中，謂之姦事。知說失中，謂之姦道。姦事、姦道，治世之所棄，而亂世之所從服也。若夫充虛之相施易也，⊖堅白同異之分隔也，⊖是聰耳之所不能聽也，明目之所不能見也，辯士之所不能言也，雖有聖人之知，未能僂指也。⊖不知無害

⊖中[△]，言禮義之中也。

⊖充實也。施讀爲「移」。言以實爲虛，以虛爲實也。

⊖堅白指公孫龍之說也。

其說曰：「堅白石，三可乎？」曰：「不可。」二可乎？」曰：「可。」言目視則見白而不知堅，謂之白石，手觸則知堅而不知白，謂之堅石。是堅白終不可合爲一也。同異指莊子之說也。其說曰：「大同而與小同異，此之謂小同異。萬物畢同畢異，此之謂大同異。」言同在天地之間，故謂大同。物又各有種類所同，故謂小同。此略舉同異，故曰：「此之謂小同異。」萬物總謂之物，故謂畢同。分而察之，各具特性殊狀，故謂畢異。此具舉同異，故曰：「此之謂大同異。」一說：堅白蓋公孫龍堅石非石、白馬非馬之說，同異則謂使異者同、同者異也。分隔猶言剖析也。⊖僂力主反（攴×）疾也。言聖人亦不能疾速指陳也。

爲君子，知之無損爲小人。工匠不知，無害爲巧；君子不知，無害爲治。王公好之則亂法，百姓好之則亂事。而狂惑戇陋之人，乃始率其羣徒，辯其談說，明其辟稱。○老身長子，○不知惡也。夫是之謂上愚。曾不如相雞狗之可以爲名也。詩○曰：『爲鬼爲蜮，則不可得。有覲面目，視人罔極。』作此好歌，以極反側。○此之謂也。

我欲賤而貴，愚而智，貧而富，可乎？

曰：其唯學乎。彼學者，行之，一曰「士」也；○敦慕焉，○君子也；知之，○聖人也。上爲聖人，下爲士，君子孰禁我哉？鄉○也混然涂之人也，俄而竝乎堯禹，豈不賤而

○辟同「譬」。辟稱言其所取譬稱引也。○言爲之至於身老子長，卽終身以之之意也。○詩小雅

何人斯之篇。○蜮古謂之短狐，相傳能含沙射人爲災。反側反覆不正直也。言汝爲鬼爲蜮，則不可

得而見矣。汝乃人也，覲然有面目與人相視，無窮極之時。是以作此好歌，以究極爾反側之心也。○

言彼爲儒學而能行之者，則是士也。○敦慕皆勉也。言行而加勉也。○言通於學也。○鄉讀爲

「向」。

貴矣哉？鄉也效。①門室之辨，混然曾不能決也，俄而原仁義，分是非，「圖」圓回。②天下於掌上，而③辯白黑，豈不愚而知矣哉？鄉也胥靡之人，④俄而治天下之大器舉。⑤在此，豈不貧而富矣哉？今有人於此，屑然藏千溢之寶，⑥雖行資⑦而食，人謂之富矣。彼寶也者，衣之不可衣也，食之不可食也，賣之不可儂⑧售也。然而人謂之富，何也？豈不大富之器誠在此也？是杆杆⑨亦富人已，豈不貧而富矣哉？故君子無爵而貴，無祿而富，不言而信，不怒而威，窮處而榮，獨居而樂，豈不至尊、至富、至重、至嚴之情舉積此哉？

故曰：貴名⑩不可以比周爭也，不可以夸誕有也，不可以執重脅也，必將誠

①效考也。

②圓似沿反（ㄥ口ㄇ）圓也。圓回猶圓轉也。

③而通「如」。

④胥疏也。靡無也。言空無

所有之人也。

⑤舉皆也。

⑥屑今作「屑」。屑然瑣細之貌。溢卽「鎰」。

⑦資土得反（ㄊㄩㄣˊ）乞也。

⑧儂疾也。

⑨杆杆卽「于于」廣足之貌。狀學之富也。

⑩貴名人所貴儒學之名也。

此，然後就也。爭之則失，讓之則至。遵「道」道則積，^①夸誕則虛。^②故君子務脩其內，而讓之於外；務積德於身，而處之以遵「道」道。如是，則貴名起如日月，天下應之如雷霆。故曰：君子隱而顯，微而明，辭讓而勝。詩^③曰：『鶴鳴于九皋，^④聲聞于天。』此之謂也。鄙夫反是。比周而譽愈少，^⑤鄙爭而名愈辱，煩勞以求安利，其身俞危。詩^⑥曰：『民之無良，相怨一方。』^⑦受罰不讓，至于已斯亡。^⑧』此之謂也。

故能小而事大，辟之是猶力之少而任重也，舍粹^⑨折無適也。身不肖而誣賢，是猶偃「伸」^⑩而好升高也，指其頂^⑪者愈衆。故明主譎^⑫德而序位，所以爲

①遵遁，即「逡巡」，卻退也。言卻退則自委積，承上「讓之則至」而言也。 ②此承上「爭之則失」而言也。 ③詩小雅鶴鳴之篇。取以喻身隱而名著也。 ④皋，澤也。九爲數之極，借以言極遠也。 ⑤譽，通「與」，黨與也。俞，讀爲「愈」。言雖比周以求黨與，而黨與愈少也。 ⑥詩小雅角弓之篇。取以喻不責己而怨人也。 ⑦一方，方言各據一面也。 ⑧言終於亡而已矣。 ⑨粹，爲「碎」之借字。 ⑩言指其頂而笑之也。 ⑪譎，古通「決」。

不亂也；忠臣誠能，然後敢受職，所以爲不窮也。分不亂於上，能不窮於下，治辯之極也。詩曰：『平平左右，亦是率從。』是言上下之交不相亂也。

以從俗爲善，以貨財爲寶，以養生爲已至道，是民德也。行法至堅，不以私欲亂所聞，如是，則可謂勁士矣。行法至堅，好脩正其所聞，以橋飾其情性，其言多當矣，而未論也，其行多當矣，而未安也，其知慮多當矣，而未周密也；上則能大其所隆，下則能開道不已若者，如是，則可謂篤厚君子矣。脩百王之法，若辨白黑，應當時之變，若數一二，行禮要節而安之，若「生」運四枝，要時

- ①辯亦治也。②詩小雅采菽之篇。③平平治辯之貌。左右國之臣也。言左右均能循從也。④養生厚奉其生也。⑤言此乃常人之品習也。⑥法正也。至爲「志」之借字。⑦橋讀爲「矯」。言好脩正其所聞，以矯正潤飾其情性也。⑧論決也。⑨所隆所尊奉者也。言能推崇其人之道而大之也。⑩要邀也。節節文也。言安於禮節，若運四肢，至自然也。

立功之巧，若詔四時；^①平正和民之善，億萬之衆而「博」搏^②。若一人如是，則可謂聖人矣。

井井兮，其有理也；^③嚴嚴兮，其能敬已也；「分分」介介^④兮，其有終始也；猷猷兮，其能長久也；樂樂兮，其執道不殆也；^⑤炤炤兮，其用知之明也；脩脩兮，其「用」統類之行也；^⑥綏綏兮，其有文章也；熙熙兮，其樂人之臧也；^⑦隱隱兮，其恐人之不當也；「如是則可謂聖人矣」此其道出乎一。曷謂一曰執神而固。曷謂神曰盡善挾^⑧。治之謂神。曷謂固曰：萬物莫足以傾之之謂固。神固之

①言邀時立功之巧，若天告四時，使成萬物也。 ②搏，凝聚也。 ③井井，良易之貌。理，條理也。 ④嚴

嚴，有威重之貌。 ⑤介介，堅固之貌。 ⑥猷猷，猶安安也。猷於鹽反（一乃）。 ⑦樂樂，猶落落，石貌。殆

通「怠」。以其執道不怠，故以石狀之。 ⑧炤炤，炤炤明見之貌。 ⑨脩脩，為「條條」之假借。古相

通，行貌。統類，綱紀也。 ⑩綏綏，安泰之貌。 ⑪熙熙，和樂之貌。臧，善也。 ⑫隱隱，憂戚之貌。 ⑬挾，讀

為「浹」，周洽也。

謂聖人。

聖人也者，道之管也。①天下之道管是矣；百王之道一是矣。故詩、書、禮、樂之道歸是矣。詩言是其志也；書言是其事也；禮言是其行也；樂言是其和也；春秋言是其微②也。故風之所以爲不逐③者，取是以節之也；小雅之所以爲小雅者，取是而文之也；大雅之所以爲大雅者，取是而光④之也；頌之所以爲至者，取是而通之也。天下之道畢是矣。鄉是者臧，倍是者亡。⑤鄉是如不臧，倍是如不亡者，自古及今，未嘗有也。

客有道曰：『孔子曰：『周公其盛乎！身貴而愈恭；家富而愈儉；勝敵而愈戒。』』應之曰：『是殆非周公之行，非孔子之言也。武王崩，成王幼，周公屏成王而

①管樞要也。

②微隱微之旨也。

③逐流蕩也。

④光猶廣也；古通用。

⑤鄉讀爲『向』。臧善也，祥

也。倍反也。

及武王履天子之籍，負辰^①而「坐」立，諸侯趨走堂下。當是時也，夫又誰為恭矣哉？兼制天下，立七十一國，姬姓獨居五十三人焉。周之子孫，苟不狂惑者，莫不為天下之顯諸侯。孰謂周公儉哉？武王之誅紂也，行之日以兵忌^②，東面而迎太歲，^③至汜而汎，至懷而壞，^④至共頭而山隧。^⑤霍叔^⑥懼曰：「出三日而五災至，無乃不可乎？」周公曰：「剗比干而囚箕子，^⑦飛廉惡來^⑧知政，夫又惡有不可焉！」遂選馬而進，^⑨朝食於戚，暮宿於百泉，^⑩「厭」日厭於牧之野。^⑪鼓之而紂卒易鄉。^⑫遂乘^⑬殷人而誅紂，蓋殺者非周人，因殷人也。故無首虜之獲，^⑭無蹈

①辰戶牖之間也。 ②兵忌言兵家所忌之日也。 ③太歲星名，約十二歲而一周天。古術數家以太歲所在為凶方也。 ④汎音凡（〔云〕）水名。懷地名。汎水汎濫也。壞亦河漲也。言汎與汎、懷與壞音皆相近，均觸忌諱，故致此也。 ⑤共頭山名。隧讀為「墜」。共音恭（〔云〕）。 ⑥霍叔武王弟也。 ⑦比干紂賢臣也。箕子紂諸父也。 ⑧飛廉惡來皆紂之嬖臣也。 ⑨選齊也。猶言並驅而進也。 ⑩戚衛邑。百泉蓋近朝歌地名。 ⑪厭讀為「壓」。牧紂都之南郊也。言昧旦兵臨牧野也。 ⑫易鄉言反身而奔逃也。 ⑬乘乘其奔逃之勢也。 ⑭言無所擒殺也。

難之賞。①反而定三革，偃五兵。②合天下，立聲樂。於是武象起而韶護廢矣。③四海之內，莫不變心易慮以化順之，故外闔④不閉，跨天下而無斲。⑤當是時也，夫又誰爲戒矣哉？」

造父⑥者，天下之善御者也，無輿馬則無所見其能。羿⑦者，天下之善射者也，無弓矢則無所見其巧。大儒者，善調一天下者也，無百里之地，則無所見其功。輿固馬選矣，而不能以至遠——一日而千里——則非造父也。弓調矢直矣，而不能以「射」及遠中微，則非羿也。用百里之地，而不能以調一天下，制彊暴，則非大儒也。

①言周人無立功受賞者也。 ②定息也。三革，犀、兕、牛也，皆所以爲甲也。偃，仆也。五兵，矛、戟、鉞、楯、弓、矢也。 ③武象，周武王克殷之後樂名。韶，護殷樂名。 ④闔，門扉也。 ⑤跨，越也。斲，同「圻」，疆界也。言跨越天下，無復疆域之限也。 ⑥造父，周穆王之御者也。 ⑦羿，有窮之君，逐夏太康而遂奪其位者也。

彼大儒者，雖隱於窮閭漏屋，無置錐之地，而王公不能與之爭名；「在一大夫之位則一君不能獨畜一國不能獨容成名況乎諸侯莫不願得以爲臣」用百里之地，而千里之國莫能與之爭勝；笞極暴國齊一天下，而莫能傾①也。是大儒之徵②也。其言有類，③其行有禮；其舉事無悔，其持險應變曲當④與時遷徙，與世偃仰，千舉萬變，其道一也。是大儒之稽⑤也。其窮也，俗儒笑之；其通也，英傑化之，嵬瑣逃之，邪說畏之，衆人媿之。通則一天下，窮則獨立貴名。天不能死，地不能埋，⑥桀、跖之世不能汙，非大儒莫之能立，仲尼、子弓是也。

故有俗人者，有俗儒者，有雅儒者，有大儒者。不學問，無正義，以富利爲隆，是俗人者也。逢衣淺帶，⑦解果⑧其冠，略法先王而足亂世術，繆學雜舉，不知法後

①傾危也。

②徵驗也。

③類統類也。

④曲當曲得其宜也。

⑤稽考也；言可稽考者也。

⑥言名

不朽也。

⑦逢大也。淺帶薄帶也。

⑧解果讀爲「蟹螺」古語也。亦作「累解」語有倒順也。其義猶言

平正也。

王而一制度不知隆禮義而「殺」敦詩書；其衣冠行僞①已同於世俗矣，然而不知惡；「者」其言議談說已無以異於墨子矣，然而明不能別；呼先王以欺愚者而求衣食焉，得委積足以揜其口，則揚揚如也；②隨其長子，③事其便辟，④舉⑤其上客，僂然⑥若終身之虜，而不敢有他志；是俗儒者也。法後王，一制度，隆禮義而「殺」敦詩書，其言行已有大法矣，然而明不能齊法教之所不及，聞見之所未至，則知不能類也；⑦知之曰知之，不知曰不知，內不自以誣，外不自以欺，⑧以是尊賢畏法而不敢怠傲；是雅儒者也。法先王，統禮義，一制度，以淺持博，以古持今，以一持萬；苟仁義之類也，雖在鳥獸之中，若別白黑；⑨倚⑩物怪變，所未嘗聞也，所

①僞，今「爲」字。②委積言儲蓄也。積子賜反「下」揚揚得意之貌。③長子猶鉅子也；墨家號其道理成者爲「鉅子」。④辟讀爲「嬖」便辟無行而得勢之人也。⑤舉讀爲相與之「與」古通。⑥僂字書所無，蓋「億」字之誤。億安也。言安然也。⑦齊讀爲「濟」言明不足以濟法教不及，聞見未至之所，所以然者，則以其知不能比類而通之也。⑧自用也。言內不用以誣己，外不用以欺人也。⑨仁義之類言善類也。善類在鳥獸之中猶能識別，在人不得言矣。⑩倚奇也。

未嘗見也；卒然起一方，則舉統類而應之，無所礙「恁」懣；^①張法而度之，則唵然。^②若合符節，是大儒者也。

故人主用俗人，則萬乘之國亡；用俗儒，則萬乘之國存；^③用雅儒，則千乘之國安；用大儒，則百里之地，久而後三年，^④天下爲一，諸侯爲臣，用萬乘之國，則舉錯而定，一朝而伯。^⑤

不聞不若聞之，聞之不若見之，見之不若知之，知之不若行之。學至於行之而止矣。行之明也。明之爲聖人。聖人也者，本仁義，當是非，齊言行，不失豪釐。無它道焉，已乎行之矣。故聞之而不見，雖博必謬；見之而不知，雖識必妄；知之而不行，

①礙讀爲「疑」懣同「滯」言奇物怪變卒然而起，大儒知其統類，故舉以應之，無所疑滯也。②唵然

同貌。③存僅存也。④久而後三年猶言至久期以三年也。⑤錯讀爲「措」伯讀爲「白」言名顯

於天下也。

雖敦必困。①不聞不見，則雖當，②非仁也，其道百舉而百陷也。

故人無師無法而知則必爲盜；勇則必爲賊；「云」能則必爲亂；察則必爲怪；辯則必爲誕。人有師有法而知則速通；勇則速威；「云」能則速成；察則速盡；辯則速論。③故有師法者，人之大寶也；無師法者，人之大殃也。人無師法，則隆性矣；有師法，則隆積④矣。而師法者，所得乎「情」積，非所受乎性。⑤性不足以獨立而治。⑥性也者，吾所不能爲也，然而可化也。「情」積也者，非吾所有也，然而可爲也。注錯⑦習俗，所以化性也；并一而不一，⑧所以成積也。習俗移志，安久移質。⑨并一而不一，則通於神明，參於天地矣。故積土而爲山；積水而爲海。日暮積謂之歲。至

①言苟不能行，雖所知多厚，必至困躓也。 ②當言偶有所當也。 ③察聰察之性也。盡盡物之理也。 論決也。 ④積習也。 ⑤言所得乎積習，非受於天性也。 ⑥此言所以必待積習以化之也。 ⑦注錯猶措置也。 ⑧并讀爲「併」。一謂師法，二謂異端也。 ⑨言習以爲俗則移其志，安之既久則移其本質也。

高謂之天；至下謂之地。宇中六指①謂之極。涂之人百姓，②積善而全盡，謂之聖人。彼求之而後得，為之而後成，積之而後高，盡之而後聖。故聖人也者，人之所積也。人積耨耕而為農夫，積斲削而為工匠，積反③貨而為商賈，積禮義而為君子。工匠之子莫不繼事④，而都國之民安習其服⑤，居楚而楚，居越而越，居夏⑥而夏，是非天性也，積靡使然也。⑦故人知謹注錯，慎習俗，大積靡，則為君子矣。縱性情而不足問學，則為小人矣。為君子則常安榮矣。為小人則常危辱矣。凡人莫不欲安榮而惡危辱，故唯君子為能得其所好，小人則日徼⑧其所惡。詩⑨曰：『維此良人，弗求弗迪。維彼忍心，是顧是復。民之貪亂，甯為荼毒。』⑩此之謂也。

①六指上下四方也。②人百姓猶言衆百姓也。③反讀為『販』。④繼事承其世業也。⑤言安習其土風之衣服也。⑥夏中夏也。⑦靡順也。言順其積習，以致此也。⑧徼同『邀』，招也。⑨詩

大雅桑柔之篇。舊說為刺周厲王之詩，此處取喻不知為學隆積之小人也。⑩迪進也。顧顧念也。復重復也。言於善人，不求而進之，於忍心不仁之人，反顧念而重復之，此天下之民所以肆行貪亂，安心

為荼毒也。

人論：①志不免於曲私，而冀人之以己爲公也；行不免於汙漫，②而冀人之以己爲脩也；「其」甚愚陋溝瞽，③而冀人之以己爲知也；是衆人④也。志忍⑤私，然後能公；行忍「情」性，然後能脩；知而好問，⑥然後能才；公、脩而才，可謂小儒矣。志安公；行安脩；知通統類；如是，則可謂大儒矣。大儒者，天子、三公也；小儒者，諸侯、大夫、士也；衆人者，工、農、商、賈也。禮者，人主之所以爲羣臣寸尺尋丈檢式也；人倫盡矣。

君子言有壇宇，行有防表，道有一隆。⑦言「道德」政治之求，不下於安存；⑧

①論讀爲「倫」類也。言人之等類也。②汙漫汙也。③溝瞽愚闇也。④衆人常人也。⑤忍矯其性也。⑥言知而不自以爲知，猶好問也。⑦檢式法也。言人主以禮爲測人短長之法式也。⑧壇，堂基也。宇，屋邊也。壇宇，猶界域也。防表，標準也。一隆，尊重也。⑨求人以是來求也。不下，猶言不出也。安存，百姓之安存也。

言志意之求，不下於士；^①言道德之求，不二^②後王。道過三代謂之蕩；^③法二後王謂之不雅。^④高之下之，小之「臣」巨之，不外是矣。^⑤是君子之所以騁志意於壇宇、宮庭也。^⑥故諸侯問政，不及安存，則不告也；匹夫問學，不及爲士，則不教也；百家之說，不及後王，則不聽也。夫是之謂君子言有壇宇，行有防表也。

①言以脩其意志來求者，則語之不出於爲士也。

②不二猶言不離也。

③蕩，浩蕩難信也。

④不

雅，不正也。

⑤言雖高、下、大、小，而壇宇、防表，不出此矣。

⑥壇宇、宮庭，猶言範圍之內也。言君子雖騁

志意論說，不出範圍之內也。

富國

萬物同宇而異體，無宜而有用爲人，數也。①人倫竝處，同求而異道，同欲而異知，生也。②皆有可也，知愚同。③所可異也，知愚分。④執同⑤而知異，行私而無禍，縱欲而不窮，則民心奮而不可說也。⑥如是，則知者未得治也，知者未得治，則功名未成也。功名未成，則羣衆未縣也。⑦羣衆未縣，則君臣未立也。無君以制臣，

①爲讀爲「于」，二字古同聲，故通用。數道之自然也。言萬物同生字內，形體互異，雖無一定之宜，而皆有用於人道固然也。②倫類也。生讀爲「性」。言人類羣居，同有所求，同有所欲，唯其道其知異耳。此人之性也。③可心以爲可也。言人各有所可，知愚所同也。④言所可不同，知愚於是判矣。⑤勢同言無尊卑之等也。⑥奮起而爭競也。說讀爲「悅」。言民心奮起爭競，不可悅服也。⑦縣，縣隔也。言無有有功名、無功名之判別，上下不分，是羣衆等齊，不相縣隔也。

無上以制下，天下害生縱欲。①欲惡同物。②欲多而物寡，寡則必爭矣。故百技所成，所以養一人也。③而能④不能兼技，人不能兼官。離居不相待，則窮羣而無分，則爭。⑤窮者，患也；爭者，禍也。救患除禍，則莫若明分，使羣矣。

彊脅弱也，知懼愚也，民下違上，少陵長，不以德爲政。如是，則老弱有失養之憂，而壯者有分爭之禍矣。事業所惡也，功利所好也，職業無分。⑥如是，則人有樹事之患，而有爭功之禍矣。⑦男女之合，夫婦之分，婚姻娉內，送逆無禮。⑧如是，則人有失合⑨之憂，而有爭色之禍矣。故知者爲之分也。

①言天下之害生於各縱其欲也。

②同物言飲食男女，人之大欲存焉；死亡貧苦，人之大惡存焉；是

賢愚同有此情也。

③言一人之養，必取給於百技所成也。

④能能者也。

⑤離居不相待言分處

而不通功易事也。窮羣言羣道窮也。

⑥言惡爲事業，務貪功利，職業無分之徵也。

⑦樹立也。言人

皆患於樹立己事，而爭人之功，以此爲禍也。

⑧娉，卽今「聘」字，問名也。內，讀爲「納」，納幣也。送，致女

也。逆，親迎也。皆婚儀也。

⑨失合，喪其配偶也。

足國之道，節用裕民而善臧^①其餘。節用以禮；裕民以政。彼^②裕民，故多餘。裕民則民富。民富則田肥以易^③。田肥以易則出實百倍。上以法取焉，而下以禮節用之，餘若丘山，不時焚燒，無所臧之^④。夫君子奚患乎無餘？故知節用裕民，則必有仁義聖良之名，而且有富厚丘山之積矣。此無它故焉，生於節用裕民也。不知節用裕民則民貧。民貧則田瘠以穢^⑤。田瘠以穢則出實不半^⑥。上雖好取侵奪，猶將寡獲也，而或以無禮節用之，則必有貪利糾譎^⑦之名，而且有空虛窮乏之實矣。此無它故焉，不知節用裕民也。康誥曰：『弘覆乎天，若德裕乃身。』^⑧此之謂也。

①臧古『藏』字。

②彼通『夫』。

③肥以易言肥而易於耕墾也。

④此甚言其多也。

⑤瘠以穢言

瘠而荒穢難治也。

⑥不半不得充量之半也。

⑦糾收也。譎讀爲『矯』音矯（ㄐ一ㄠ）取也。

⑧若

順也。乃汝也。言弘覆如天，又順於德，是所以寬裕汝身也。

禮者，貴賤有等，長幼有差，貧富輕重皆有稱者也。故天子祿菴衣，^①冕；諸侯
玄菴衣，冕；大夫裨，^②冕；士皮弁服。^③德必稱位，位必稱祿，祿必稱用。由士以上，則
必以禮樂節之；衆庶百姓，則必以法數制之。量地而立國，計利而畜民，度人力而
授事。使民必勝事，事必出利，利足以生民，皆使衣食百用出入相揜。^④必時臧餘，
謂之稱數。^⑤故自天子通於庶人，事無大小多少，由是推之。故曰：「朝無幸位，民
無幸生。」此之謂也。輕田野之稅，平^⑥關市之征，省商賈之數，^⑦罕興力役，無奪
農時：如是，則國富矣。夫是之謂以政裕民。

人之生不能無羣。羣而無分，則爭；爭則亂，亂則窮矣。故無分者，人之大害也；

① 祿古「朱」字。菴同「袞」，畫龍之衣也。 ② 裨，裨衣也。裨之言卑也，卑者衣之以事尊。 ③ 皮弁以白

鹿皮爲冠也。 ④ 揜同也。弁，掩、奄均訓同，而揜並與之通。 ⑤ 言以時藏其餘，此之謂有稱之術數也。

⑥ 平均之也。 ⑦ 省減也。言使農夫衆也。

有分者，天下之「本」大利也。而人君者，所以管分之樞要也。故美之^①者，是美天下之本也；安之者，是安天下之本也；貴之者，是貴天下之本也。

古者先王分割而等異之也，^②故使或美、或惡、或厚、或薄、或佚「或」樂、或劬「或」勞，非特以爲淫泰夸麗也。「之聲」將以明仁之文，通仁之順也。故爲之雕琢、刻鏤、黼黻、文章，^③使足以辨貴賤而已，不求其觀；^④爲之鍾、鼓、管、磬、琴、瑟、竽、笙，使足以辨吉凶、合歡、定和而已，不求其餘；^⑤爲之宮、室、臺、榭，使足以避燥溼、養德、辨輕重而已，不求其外。^⑥詩^⑦曰：「雕琢其章，金玉其相。亶亶我王，綱紀四方。」^⑧

- ①此「之」字及下「安之」「貴之」「兩」之「字皆指人君。美之言美人君之宮室、衣服、飲食也。②言分別貴賤而等差之也。③玉謂之雕琢，木謂之刻，金謂之鏤，白與黑謂之黼，黑與青謂之黻，青與赤謂之文，赤與白謂之章。④言非以此爲觀美也。⑤餘言過度也。⑥言外乎此之雕飾，非所求也。⑦詩大雅棫樸之篇。⑧相質也。亶亶勉勵之貌，無匪反（万）言文既雕琢，質又美如金玉，以此勉力爲善，所以綱紀四方也。

此之謂也。若夫重①色而衣之，重味而食之，重財物而制之，合天下而君之，非特以爲淫泰也，固以爲「王」一天下，治萬變，「材」財萬物，養萬民，兼「制」利天下者，爲莫若仁人之善也夫。故其知慮足以治之，其仁厚足以安之，其德音②足以化之，得之則治，失之則亂。百姓誠賴其知也，故相率而爲之勞苦以務佚之，以養其知也；誠美其厚也，故爲之出死斷亡以覆救之，③以養其厚也；誠美其德也，故爲之雕琢、刻鏤、黼黻、文章以藩飾之，以養其德也。故仁人在上，百姓貴之如帝，④親之如父母，爲之出死斷亡而不愉⑤者，無它故焉，其所是⑥焉誠美，其所得焉誠大，其所利焉誠多。詩⑦曰：『我任我輦，我車我牛，我行既集，蓋云歸哉。』⑧此之

①重，直用反（山×厶），多也。

②德音，有令聞之謂也。

③出死，言出身致死也。斷亡，猶言決死也。覆，

蔽護也。

④帝，天帝也。

⑤愉，古「偷」字，偷薄、懈怠也。

⑥是，言可其意也。

以喻民衆之向往也。

⑦詩小雅黍苗之篇。取

者，事既告成，則皆曰可以歸矣。

謂也。

故曰：君子以德；小人以力。力者，德之役也。百姓之力，待之而後功。○百姓之羣，待之而後和。百姓之財，待之而後聚。百姓之執，待之而後安。百姓之壽，待之而後長。父子不得不親，兄弟不得不順，男女不得不歡，少者以長，老者以養。故曰：『天地生之，聖人成之。』此之謂也。

今之世而○，不然。厚刀布○之歛以奪之財；重田野之稅以奪之食；苛關市之征以難其事。○不然而已矣，○有挈挈伺詐，○權謀傾覆，以相顛倒以靡敝○之。百姓曉然皆知其汙漫暴亂而將大危亡也。是以臣或弑其君，下或殺其上，粥○其城，倍其節，○而不死其事者，無它故焉。人主自取之。詩○曰：『無言不

○言待君之德化而後有功也。○而猶『則』也。○刀布錢也。○難其事言使貨不得通流也。

○言不唯如是而已。○有同『又』，挈自後引之也。挈在前提之也。挈猶言牽制也。伺候其罪也。詐偽其辭也。言過入人罪也。○靡損也。敝敗也。○粥同『鬻』。○言違其忠節也。○詩大雅抑之篇。

讎，①無德不報。』此之謂也。

兼足天下之道在明分。『掩』①撩地表畝，②刺中③殖穀，多糞肥田，是農夫衆庶之事也。守時力民，④進事長功，⑤和齊百姓，使人不偷，是將率⑥之事也。高者不旱，下者不水，寒暑和節，而五穀以時孰，⑦是天下之事也。若夫兼而覆之，兼而愛之，兼而制之，歲雖凶敗水旱，使百姓無凍餒之患，則是聖君賢相之事也。

墨子之言，昭昭⑧然爲天下憂不足。夫不足非天下之公患也，特墨子之私憂過計也。今是土之生五穀也，人善治之，則畝數益⑨，一歲而再獲⑩之，然後瓜

①讎，答也。 ②撩，理也。表，言表其經界也。 ③刺，絕也。中，古『草』字。 ④猶言以時使民也。 ⑤言進

其事業，長其功利也。 ⑥率，同『帥』。將率，卽州長黨正之屬也。古之爲將率者，平時卽州長黨正之官，

此從其在軍之名而稱之也。 ⑦孰，今『熟』字。 ⑧昭昭，讀爲『招招』，尺招反（彳么），憂貌。 ⑨蓋當

時以益爲量也。 ⑩獲，讀爲『穫』。

桃、棗、李一本數以盈鼓；^①然後葷菜百蔬以澤量；^②然後六畜禽獸一而剗車，^③龜、鼉、魚、鼈、鱸、鱣以時別，一而成羣；^④然後飛鳥、鳧、雁若煙海；然後昆蟲萬物生其間，可以相食養者，不可勝數也。夫天地之生萬物也，固有餘足以食人矣，麻、葛、繭、絲、鳥獸之羽毛、齒、革也，固有餘足以衣人矣。夫有餘不足，非天下之公患也，特墨子之私憂過計也。天下之公患，亂傷之也。胡不嘗試相與求亂之者誰也？

我以墨子之非樂也，則使天下亂；墨子之節用也，則使天下貧。非將墮之也，說不免焉。^⑤墨子大有天下，小有一國，將蹙然衣麤，食惡，憂戚而非樂。若是則瘠；^⑥瘠則不足欲，不足欲則賞不行。墨子大有天下，小有一國，將少人徒，省官職，上功勞苦，與百姓均事業，齊功勞。若是則不威，不威則罰不行。賞不行則賢者不

①一本一株也。鼓量也。

②葷菜，蔥、薑之屬也。以澤量，言滿澤也。

③剗，同「專」。言一獸滿一車也。

④別，生育時與母分別也。言諸物以時產生，一母所產，皆成羣也。

⑤言墨子之意非欲墮壞天下，而

其說流失，未能免此也。

⑥瘠，奉養薄也。

可得而進也；罰不行則不肖者不可得而退也。賢者不可得而進也，不肖者不可得而退也，則能不能不可得而官也。①若是，則萬物失宜，事變失應，上失天時，下失地利，中失人和，天下敖然。②若燒若焦，墨子雖爲之衣褐帶索，嚙③菽飲水，惡能足之乎？既以伐其本，竭其原，而焦天下矣。④

故先王聖人爲之不然。知夫爲人主上者，不美不飾之不足以一民也，不富不厚之不足以管下也，不威不強之不足以禁暴勝悍也，故必將撞大鐘，擊鳴鼓，吹笙、竽、彈琴、瑟，以塞其耳；必將錮⑤、琢、刻、鏤、黼、黻、文章，以塞其目；必將芻豢、稻粱，五味芬芳，以塞其口。然後衆人徒備官職，漸⑥慶賞，嚴刑罰，以戒其心，使天下生民之屬，皆知己之所願欲之舉在是于⑦也，故其賞行，皆知己之所畏恐之舉在

①能△不能△就一人之短長言之也。官△各當其任，無差錯也。②敖△讀爲『熬』言天下如被炙灼也。③

嚙△同『啜』。④此爲倒裝句，若使順列，當在『若燒若焦』之下也。⑤錮△同『彫』。⑥漸△進也。⑦是△

于△猶言於是也。

是于也，故其罰威。賞行罰威，則賢者可得而進也，不肖者可得而退也，能不能可得而官也。若是，則萬物得宜，事變得應，上得天時，下得地利，中得人和，則財貨渾渾，如泉源，汙汙，如河海，暴暴，如丘山，不時焚燒，無所臧之。夫天下何患乎不足也？

故儒術誠行，則天下大而富，使而功，^④撞鐘、擊鼓而和。詩^⑤曰：「鐘、鼓、摐、摐，管、磬、璫、璫，降福穰穰，降福簡簡，威儀反反。既醉既飽，福祿來反。」^⑥此之謂也。故墨術誠行，則天下尚儉而彌貧，非鬪^⑦而日爭，勞苦頓萃^⑧而愈無功，愀然憂戚，非樂而日不和。詩^⑨曰：「天方薦瘥，喪亂弘多。民言無嘉，憯莫懲嗟。」^⑩此之謂

- ①渾渾水流貌。 ②汙，讀爲「滂」。汙汙水多貌。 ③暴暴，卒起之貌。 ④言易使而有功也。 ⑤詩周頌執競之篇。 ⑥摐摐璫璫皆狀聲相和也。穰穰衆也。簡簡大也。反反，順習之貌。反復也。 ⑦非鬪，卽指墨子所主張之「非攻」也。 ⑧頓，困頓也。萃，同「頓」。 ⑨詩小雅節南山之篇。 ⑩薦，重也。瘥，病也。憯，會也。懲，止也。

也。

垂事①養民，拊循之，吮嘔之，②冬日則為之饘粥，夏日則與之瓜瓠，③以偷取少頃之譽焉，是偷道也，可以少頃得姦民之譽，然而非長久之道也，事必不就，功必不立，是姦治④者也。儻然要時務民，⑤進事長功，輕非譽而恬失民，⑥事進矣，而百姓疾之，是又「不可」偷偏者也。⑦徙壞⑧墮落，必反無功。故垂事養譽不可，以遂功而忘民亦不可，⑨皆姦道也。故古人為之不然，使民夏不「宛」奧，⑩

①垂事猶言施事業也。 ②拊同「撫」循同「循」樹韻反（尸×ㄣ）言撫摩矜憐之也。吮於佳切（ㄩ）嘔烏侯切（又）二字本小兒語聲言慈愛之也。 ③饘粥以米和羹也。瓠丘舉反（ㄨ）麥粥也。 ④姦治不正之治也。 ⑤儻古通「噲」言噲然趨時役民也。 ⑥非誹也。非譽猶毀譽也。恬安也。言安然於失民心也。 ⑦言此又苟且不當之事也。 ⑧言旋即失敗也。 ⑨垂事養譽言「垂事養民」以要譽也。遂功而忘民即上所云「進事長功，輕非譽而恬失民」也。 ⑩奧於六反（ㄩ）熱也。喝於歛反（ㄩ）傷暑也。

冬不凍寒，急不傷力，緩不後時，事成功立，上下俱富。①而百姓皆愛其上，人歸之如流水，親之歡如父母，爲之出死斷亡而不愉者，無它故焉，忠信調和均辨②之至也。

故君國長民者，欲趨時遂功，則和調累解，速乎急疾矣；③忠信均辨，說乎賞慶矣；④必先脩正其在我者，然後徐責其在人者，威乎刑罰矣。⑤三德者誠乎上，則下應之如景嚮。⑥雖欲無明達得乎哉？書⑦曰：『乃大明服，惟民其力懋，和而有疾。』⑧此之謂也。

故不教而誅，則刑繁而邪不勝；⑨教而不誅，則姦民不懲，誅而不賞，則勤

①富通『福』言上下俱受其福也。

②辨讀爲『平』二字古通。

③累解卽爲儒效篇之『解果』亦卽

『蟹螺』爲高平之地；此處殆言平正也。速乎急疾言人民效上之急，不後時也。④說讀爲『悅』言若

能忠信均平，則人民悅乎慶賞矣。

⑤威乎刑罰言人民感刑罰之威嚴也。

⑥景讀爲『影』嚮讀爲

『響』

⑦書康誥。

⑧懋勉也。言君大明以服下，則民勉力以效上之急，和調而疾速也。

⑨邪不勝

猶言不勝邪也。

「屬」厲之民不勸，誅賞而不類，①則下疑俗「儉」險②而百姓不一。故先王明禮義以壹之，致忠信以愛之，尚賢使能以次之，③爵服慶賞以申④重之，時其事，⑤輕其任，以調齊之，潢然⑥兼覆之，養長之，如保赤子。若是，故姦邪不作，盜賊不起，而化善者勸勉矣。是何邪？則其道易，其塞固，⑦其政令一，其防表明。⑧故曰：「上一則下一矣，上二則下二矣。辟之若山，木枝葉必類本。」⑨此之謂也。

不利而利之，⑩不如利而後利之之利也；不愛而用之，不如愛而後用之之功也。利而後利之，不如利而不利⑪者之利也；愛而後用之，不如愛而不用者之

①類法也。言誅賞而不當於法也。

②俗險言欲徼幸免罪，苟且求賞也。

③次之言使之就位列也。

④申亦重也；再令曰申。

⑤言使得以時治事也。

⑥潢為「洸」之借字。洸，水涌光也。此以狀德澤之

盛也。

⑦道讀為「導」。言導民之善者易，塞民之邪者固也。

⑧言其隄防標表明白易識也。

⑨辟

讀為「譬」。山古「草」字。

⑩言不利民而取民之利也。

⑪利而不利言利之而不自以為利也。

功也利而不利也，愛而不用也者，取天下矣。利而後利之，愛而後用之者，保社稷也。不利而利之，不愛而用之者，危國家也。

觀國之治亂臧否，至於疆易，^①而端已見矣。其候徼支繚，其竟關之政盡察：^②是亂國已。入其境，其田疇穢，都邑露：^③是貪主已。觀其朝廷，則其貴者不賢；觀其官職，則其治者不能；觀其便嬖，則其信者不慤；是闇主已。凡主相臣下百吏之「俗」屬，其於貨財取與計數也，「須」順孰盡察：其禮義節奏也，芒軻慢楛：^④是辱國已。其耕者樂田，其戰士安難，其百吏好法，其朝廷隆禮，其卿相調議：是治國已。觀其朝廷，則其貴者賢；觀其官職，則其治者能；觀其便嬖，則其信者慤；是明主已。

①易同「場」。

②候斥候也。徼巡邏也。支繚言支分繚繞，極繁密也。竟同「境」。盡察言極其苛細也。

③露敗也。言都邑敗壞也。

④芒昧也。或讀爲「荒」。言不習熟也。軻讀爲「韌」。柔也。此處蓋怠惰之義。

慢同「慢」。楛不堅固也。於貨財取與計數則如彼，於禮義節奏則如此，言好利而輕禮也。

已。凡主相臣下百吏之屬，其於貨財取與計數也，寬饒簡易；其於禮義節奏也，陵^①謹盡察；是榮國已。賢齊則其親者先貴；能齊則其故者先官。其臣下百吏，汙者皆化而脩，悍者皆化而愿，躁^②者皆化而慤。是明主之功已。

觀國之強弱，貧富有徵。上不隆禮則兵弱；上不愛民則兵弱；已諾不信則兵弱；慶賞不漸^③則兵弱；將率^④不能則兵弱。上好功則國貧；上好利則國貧；士大夫衆則國貧；工商衆則國貧；^⑤無制數度量則國貧；^⑥下貧則上貧，下富則上富。故田野縣鄙者，財之本也；垣窳倉廩^⑦者，財之末也。百姓時和，事業得敘者，貨之源也；^⑧等賦府庫者，貨之流也。^⑨故明主必謹養其和，節其流，開其源，而時斟酌

①陵，嚴密也。

②躁，讀爲「剽」，古通，狡獪也。

③漸，進也。

④率，同「帥」。

⑤士大夫衆，工商衆，則生產者寡，故貧也。

⑥言不爲限量，物多耗費，故貧也。

⑦垣，築牆四周，以藏穀也。窳，匹教反（ㄎ一ㄨㄣˇ），

害也，掘地以藏穀也。穀藏曰倉，米藏曰廩。

⑧時和，言得天時之和，年歲豐也。得敘，耕稼得其次序也。

⑨等賦，以差等制賦也。

⑨等賦，以差等制賦也。

焉潢然使「天」夫下必有餘，而上不憂不足。如是，則上下俱富，交無所藏之，^①是知國計之極也。^②故禹十年水，湯七年旱，而天下無菜色者。十年之後，年穀復孰，而陳積有餘。是無它故焉，知本末源流之謂也。

故田野荒而倉廩實，百姓虛而府庫滿，夫是之謂國蹶。伐其本，竭其源，而并之其末，然而主相不知惡也，則其傾覆滅亡，可立而待也。以國持^③之，而不足以容其身，夫是之謂至「貪」^④，是愚主之極也。將以求富，而喪其國；將以求利，而危其身。古有萬國，今有十數焉，是無它故焉，其所以失之一也。君人者亦可以覺矣。百里之國，足以獨立矣。^⑤

凡攻人者，非以爲名，則案以爲利也；不然，則忿之也。^⑥

①交無所藏之謂上下俱無所藏其餘，亦以言多之極也。 ②言此乃治理民生之極軌也。 ③持，載也。 ④此言有道則國雖小亦足以獨立也。 ⑤案語詞也。言攻伐之因，不出名利忿怒三端也。

仁人之用①國，將脩志意，正身行，伉隆高，②致忠信，期文理。③布衣紉履之士誠是，④則雖在窮閭漏屋，而王公不能與之爭名；以國載之，則天下莫之能隱匿也。若是，則為名者不攻也。將辟田野，實倉廩，便備用，⑤上下一心，三軍同力，與之遠舉極戰，則不可。⑥境內之聚也，保固視可，午其軍，取其將，若撥豔。⑦彼得之，不足以藥傷補敗。⑧彼愛其爪牙，畏其仇敵。若是，則為利者不攻也。將脩小大強弱之義，以持慎之，⑨禮節將甚文，珪璧⑩將甚碩，貨賂將甚厚，所以說之者，⑪必

①用為也。 ②伉極也。言極隆崇高大之事也。 ③期讀為「基」極也。文理，言條貫也。 ④紉，詳違反（ㄊㄩㄣˊ）條也。紉，履編麻為之，纒繩之履也。誠是，誠行此數者也。 ⑤備用，猶械用也。 ⑥遠舉，縣軍於遠也。極戰，苦戰也。言守備之嚴，軍力之厚如是，人欲遠來苦攻，則不能取勝也。 ⑦聚屯聚也。保固，保其險固也。視可見可而進，觀釁而動也。午，讀為「逆」逆也。豔，熬麥也。此處非用本義，殆「豐」之假借字。豐，蒲也。蒲之為物至脆，故以手撥之至易也。 ⑧言彼縱有所得，不足以補救其所傷敗也。 ⑨慎，謹也。持慎之言，謹持此義也。 ⑩珪，璧所用以聘好也。 ⑪說音稅（尸ㄨㄛˋ），言所使行人也。

將雅文辯慧之君子也。彼苟有人意焉，夫誰能忿之？若是，則爲忿「之」者不攻也。爲名者否，爲利者否，爲忿者否；①則國安於盤石，壽於旗翼。②人皆亂，我獨治；人皆危，我獨安；人皆失喪之，我按③起而治之。故仁人之用國，非特將持其有而已也，又將兼人。詩④曰：「淑人君子，其儀不忒。其儀不忒，正是四國。」此之謂也。

持國之難易：事強暴之國難，使強暴之國事我易。事之以貨寶，則貨寶單而交不結；⑤約信盟誓，則約定而畔無日；⑥割國之錙銖以賂之，則割定而欲無厭。⑦事之彌「順」，其侵人愈甚，必至於資單國舉⑧然後已。雖左堯而右舜，未有能以此道得免焉者也。辟之是猶使處女嬰寶珠，⑨珮寶玉，負戴黃金，而遇中

①三「否」字俱言不攻也。 ②旗翼二十八宿名，言壽比於星也。 ③按語詞也。 ④詩曹風尸鳩之篇。 ⑤單通「殫」，盡也。言貨盡則交解也。 ⑥言約定而不日即畔之也。 ⑦此言零星割地以行賂，但既得思再，貪欲無厭也。 ⑧國舉言盡舉其國以與人也。 ⑨辟讀爲「譬」，嬰同「纓」，繫於頸也。

山之盜也。雖爲之逢蒙視，詘要撓臄，「君」若盧屋妾，由將不足以免也。①故非有一人之道也，直將巧繁拜請而畏事之。②則不足以持國安身。故明君不道③也。必將脩禮以齊朝，正法以齊官，平政以齊民，然後節奏齊於朝，百事齊於官，衆庶齊於下。如是，則近者競親，遠方致願，上下一心，三軍同力。名聲足以暴炙之，④威強足以捶笞之，拱揖指揮，而強暴之國莫不趨使。譬之是猶烏獲與焦僥搏也。⑤故曰：『事強暴之國難，使強暴之國事我易。』此之謂也。

①逢蒙或作『寵蒙』，或作『風虻』，皆所以狀微視之副詞也。詘同『屈』，要卽『腰』，撓曲也。臄，膝後曲節處也。詘，要撓臄狀俯伏畏懼之甚也。由同『猶』。②人大國之人也。繁，讀爲『敏』，巧繁便佞也。言不能兼人之道，但務便佞拜請而畏事之也。③道，由也。④言名聲煊赫震人也。⑤烏獲，秦之勇士也。焦僥，短小之人也。

天論

天行^①有常，不爲堯存，不爲桀亡。應之以治則吉，應之以亂則凶。彊本^②而節用，則天不能貧；養備而動時^③，則天不能病；脩循道而不^④貳^⑤，則天不能禍。故水旱不能使之飢，^⑥渴^⑦寒暑不能使之疾，^⑧祲怪不能使之凶。本荒而用侈，則天不能使之富；^⑨養略而動^⑩罕^⑪，則天不能使之全；^⑫倍道而妄行，則天不能使之吉。故水旱未至而飢，寒暑未薄^⑬而疾，^⑭祲怪未至而凶。受時與治世同，而殃禍與治世異，不可以怨天，其道然也。^⑮

故明於天人之分，則可謂至人矣。不爲而成，不求而得，^⑯夫是之謂天職。如

①天行[△]天道也。②本[△]言農桑也。③養備[△]生道備足也。動時[△]勤力以時也。④并[△]即今「逆」字。言不得其時也。⑤薄[△]音博（勺已），迫也。⑥言其所由之道使然也。⑦此言自然之化也。

是者雖深，其人不加慮焉；^①雖大，不加能^②焉；雖精，不加察焉。夫是之謂不與天爭職。天有其時，地有其財，人有其治，夫是之謂能參。^③舍其所以參，而願其所參，則惑矣。^④

列星隨旋，日月遞炤，四時代御，陰陽大化，風雨博施，萬物各得其和以生，各得其養以成，不見其事而見其功，夫是之謂神。^⑤皆知其所以成，莫知其無形，^⑥夫是之謂天功。

唯聖人爲不求知天。天職既立，天功既成，形具而神生，好惡喜怒哀樂臧焉，夫是之謂天情。^⑦耳、目、鼻、口、形能^⑧各有接而不相能也，夫是之謂天官。^⑨心居

①如是指上「不爲而成，不求而得」也。其人至人也。
②能功也，力也。
③言人能治天時地財而用之，則是參於天地也。
④所以參人治也。願求也。所參自然之化，所謂天也。
⑤言不見和養之事，但見物之生成，是之謂神，若有真宰然也。
⑥言莫能知其所以然也。
⑦此言人身亦天職，天功所成立，形體既具，意識隨生，爲好惡喜怒哀樂之府。此之謂所受於天之情也。
⑧能讀爲「態」，古通。
⑨不相能言不能互相爲用也。天官言官能皆天之所付也。

中虛以治五官，夫是之謂天君。①財非其類以養其類，夫是之謂天養。②順其類者謂之福，逆其類者謂之禍，夫是之謂天政。③暗其天君，④亂其天官，⑤棄其天養，⑥逆其天政，⑦背其天情，⑧以喪天功，⑨夫是之謂大凶。聖人清其天君，正其天官，備其天養，順其天政，養其天情，以全「其」天功。如是，則知其所爲，知其所不爲矣。⑩則天地官而萬物役矣。⑪其行曲治，其養曲適，⑫其生不傷，⑬夫是之謂知天。

①天君言心者，天使爲形體之君也。②財同「裁」，選取也。非其類外於吾之物也。養其類取諸物類以養人也。天養言天使奉養之道如是也。③順其類言能裁者也。逆其類言不能裁者也。天政言此殆如天之政令也。④言昏亂其心也。⑤言溺於外物也。⑥言不能務本節用也。⑦言不能養其類也。⑧言好惡喜怒哀樂無節度也。⑨言喪天之生成之功也。⑩其所爲人事也。其所不爲天職也。⑪言天地趨職，萬物供役，並爲吾用也。⑫言自修之政曲盡其治，養身之術曲盡其適也。⑬言生活順遂，無所傷害也。

故大巧在所不爲，大智在所不慮。①所志於天者，已其見象之可以期者矣。②所志於地者，已其見宜之可以息者矣。③所志於四時者，已其見數之可以事者矣。④所志於陰陽者，已其見「知」和之可以治者矣。⑤官人守天，而自爲守道也。⑥

治亂天邪？曰：日月星辰瑞麻，⑦是禹桀之所同也。禹以治，桀以亂。治亂非天也。時邪？曰：繁啓蕃長於春夏，畜積收臧於秋冬，是又禹桀之所同也。禹以治，桀以

①不爲不與天爭職之類也。不慮不求知天之類也。②志猶知也。已同「以」。下並同。見象之可以期者言如日月星辰運行有常期者也。③宜土宜也。息生息也。④見數言春作、夏長、秋斂、冬藏，必然之數也。事言順時而理其事也。⑤言陰陽之和，可法之以爲治也。以上四者言所知於天地、四時、陰陽，皆所以爲人事也。⑥官人守天，言志於天地、四時、陰陽，皆有官守也。自爲守道，言君唯守道也。⑦瑞麻卽「麻象」象，謂璿璣玉衡，神其器，故言瑞也。

亂。治亂非時也。地邪？曰：得地則生，失地則死，是又禹、桀之所同也。禹以治，桀以亂。治亂非地也。詩曰：『天作高山，大王荒之。彼作矣，文王康之。』此之謂也。

天不爲人之惡寒也，輟冬；地不爲人之惡遼遠也，輟廣；君子不爲小人之匈匈也，輟行。天有常道矣；地有常數矣；君子有常體矣。君子道其常，而小人計其功。詩曰：『何恤人之言兮？』此之謂也。

楚王後車千乘，非知也；君子啜菽飲水，非愚也。是節然也。若夫「心」志意脩，德行厚，知慮明，生於今而志乎古，則是其在我者也。

①詩周頌天作之篇，取以喻吉凶由人也。②高山言岐山也。荒，大也。康，安也。言天生此岐山，太王自幽遷焉，則能尊大之。彼太王作此都，文王又能安之也。③匈匈，喧譁之聲也。④逸詩也。⑤言苟能守道，何畏人之言也。⑥節，猶適也。言是其適然者也。

故君子敬其在己者，而不慕其在天者。小人錯^①其在己者，而慕其在天者。君子敬其在己者，而不慕其在天者，是以日進也。小人錯其在己者，而慕其在天者，是以日退也。故君子之所以日進，與小人之所以日退，一也。^②君子小人之所以相懸^③者，在此耳。

星隊^④木鳴，國人皆恐。曰：是何也？

曰：無何也。是天地之變，陰陽之化，物之罕至者也。怪之，可也，而畏之，非也。夫日月之有蝕，風雨之不時，怪星之黨見^⑤，是無世而不「常」嘗有之。上明而政平，則是雖竝世起，無傷也。上闇而政險，則是雖無一至者，無益也。夫星之隊，木之鳴，是天地之變，陰陽之化，物之罕至者也。怪之，可也，而畏之，非也。

①錯置也。

②言皆有慕有不慕也。

③懸隔也。

④隊同「墜」。

⑤黨古「儻」字，或然之詞也。黨

見猶言或見也。

物之已至者，人祲則可畏也。楛^①耕傷稼，「耘」楛耨失「歲」歲，政險失民，田
蕘^②稼惡，糴貴民飢，道路有死人。夫是之謂人祲。政令不明，舉錯不時，本事^③不
理。夫是之謂人祲。勉力不時，則牛馬相生，六畜作祲；禮義不脩，內外無別，男女淫
亂，則父子相疑，上下乖離，寇難竝至。夫是之謂人祲。祲是生於亂，三者錯^④無安
國。其說甚爾，其菑甚慘。^⑤「勉力不時則牛馬相生六畜作祲」可怪也，而「不」亦
可畏也。

傳曰：萬物之怪，書不說，無用之辯，不急之察，棄而不治。若夫君臣之義，父子
之親，夫婦之別，則日切嗟而不舍也。

雩^⑥而雨，何也？曰：無何也，猶不雩而雨也。日月食而救之，天旱而雩，卜筮然

① 楛[△]，穢惡不精也。

② 蕘[△]，於廢反（X），荒蕪也。

③ 本事[△]，農桑之事也。

④ 錯[△]，交錯而至也。

⑤ 爾[△]，

近也。言是三人祲者，較星墜木鳴之說為淺近也。菑[△]為「災」之借字。

⑥ 雩[△]，求雨之禱也。

後決大事，非以爲得求也，以文之也。①故君子以爲文，而百姓以爲神。以爲文則吉，以爲神則凶也。

在天者莫明於日月；在地者莫明於水火；在物者莫明於珠玉；在人者莫明於禮義。故日月不高，則光暉不赫；②水火不積，則暉潤不博；珠玉不睹乎外，③則王公不以爲寶；禮義不加於國家，則功名不白。故人之命在天；國之命在禮。君人者隆禮尊賢而王，重法愛民而霸，好利多詐而危，權謀傾覆幽險而「盡」亡矣。

大天而思之，孰與物畜而「制」裁之？④從天而頌之，孰與制天命⑤而用之？望時而待之，孰與應時而使之？⑥因物而多之，孰與騁能而化之？⑦思物而物之，孰

①得求有所蘄求而竟得之也。言爲此第示急於災害，順人之意，以文飾政事也。②赫明也。③不睹乎外，言珠在淵，玉在璞也。④物畜而裁之，言以物畜天，而我裁制之也。⑤制天命，裁制天之所命，卽因順自然也。⑥言任物之自然長養，不如騁其智能，化之使蕃茂也。

與理物而勿失之也？①願於物之所以生，孰與有物之所以成？②故錯③人而思天，則失萬物之情。

百王之無變，足以爲道貫。④一廢一起，應之以貫。⑤理貫不亂。⑥不知貫，不知應變。貫之大體，未嘗亡也。⑦亂生其差，治盡其詳。⑧

故道之所善，中則可從，畸則不可爲，匿則大惑。⑨「水」行水者，表深⑩表不明則陷。治民者，表道，表不明則亂。禮者，表也。非禮，昏世也。昏世，大亂也。故道無不

①言思得萬物以爲己物，不如理物各得其宜，不使有所失喪也。②願，欲求也。物之所以生，天也。物之所以成人，事也。言求知天不如致力於人事也。③錯，置也。④百王無變者，謂禮也。言禮可以爲道之條貫也。⑤言雖質文興廢，時有不同，而要以禮爲條貫也。⑥言知禮則其條貫不亂也。⑦言貫爲道之不易者，故其大體，雖變亂之世，未嘗亡也。⑧差，謬也。言亂生於條貫之差謬，治極於條貫之精詳也。⑨畸，讀爲「倚」，偏側也。匿，同「隱」，差謬也。⑩表，標準也。表深，言於水深處立之表也。

明，外內異表，隱顯有常，民陷乃去。①

萬物爲道一偏；一物爲萬物一偏。愚者爲一物一偏，②而自以爲知道，無知也。慎子有見於後，無見於先。③老子有見於詘，無見於信。④墨子有見於齊，無見於畸。⑤宋子有見於少，無見於多。⑥有後而無先，則羣衆無門。⑦有詘而無信，則貴賤不分。⑧有齊而無畸，則政令不施。⑨有少而無多，則羣衆不化。⑩書⑪曰：

①言禮極詳明，內外隱顯各有其標準之常法，民之陷溺之患斯去也。②言愚者且不能盡一物也。

③慎到本黃老之術，明不尙賢不使能之道，無爭先之意，故曰見後而不見先也。④詘，讀爲『屈』。信，

讀爲『伸』。老子之說多以屈爲伸，以柔勝剛，故曰見詘而不見信也。⑤墨子主上同兼愛之說，等視

羣衆，故曰見齊而不見畸也。⑥宋鈞主人之情爲欲寡，欲多爲過，故曰見少而不見多也。⑦言羣

衆須得爲之開導者，皆處後而不處先，則羣衆無進入之門戶矣。⑧言貴柔弱卑下，則無貴賤之別

也。⑨言勢位均齊，則政令不行也。⑩言情欲多則可以勸誘羣衆，使化於善，若皆欲少，則無以化

之也。⑪書洪範取以喻偏好則非王道也。

『無有作好，遵王之道。無有作惡，遵王之路。』此之謂也。

正論

世俗之爲說者曰：主道利周。①

是不然。主者，民之唱也；上者，下之儀也。②彼將聽唱而應，視儀而動。唱默則民無應也，儀隱則下無動也。不應不動，則上下無以相「有」胥也。③若是，則與無上同也，不祥莫大焉。故上者，下之本也。上宣明，則下治辨矣；④上端誠，則下愿慤矣；上公正，則下易直矣。治辨則易一，愿慤則易使，易直則易知，易一則彊，易使則功，易知則明。是治之所由生也。上周密，則下疑玄；⑤上幽險，則下漸；⑥詐矣；上

①周密也。言人主之道，利乎隱密其情，不使下知也。②唱發號令者也。儀表準也。③胥即今「須」

字。言上不導其下，則下無以效其上，是上下不相須也。④宣露也。辨同「辨」亦治也。⑤玄同「眩」

惑也。⑥漸亦詐也。

偏曲，則下比周矣。疑玄則難一，漸詐則難使，比周則難知。難一則不彊，難使則不功，難知則不明。是亂之所由作也。故主道利明不利幽，利宣不利周。故主道明則下安，主道幽則下危。「故」下安則貴上，下危則賤上。故上易知，則下親上矣，上難知，則下畏上矣。下親上則上安，下畏上則上危。故主道莫惡乎難知；莫危乎使下畏已。傳曰：『惡之者衆則危。』書①曰：『克明「明德」。』②詩③曰：『明明在下。』④故先王明之，豈特玄之耳哉？

世俗之爲說者曰：桀、紂有天下，湯、武篡而奪之。

是不然。以桀、紂爲常有天「下」子之籍則然，親有天「下」子之籍則「不」然，天下謂在桀、紂則不然。⑤

①書康誥。 ②言文王也。 ③詩大雅大明之篇。 ④言文王之德明明在下也。 ⑤常有言世相及也。籍位也。親有言身爲天子也。天下謂在桀、紂則不然。言如謂天下之心歸桀、紂，則不然也。

古者天子千官，諸侯百官。以是千官也，令行於諸夏之國，謂之王；以是百官也，令行於境內，國雖不安，不至於廢易遂亡。①謂之君。聖王之子也，有天下之後也，執籍之所在也，天下之宗室也，然而不材不中。②內則百姓疾之，外則諸侯叛之，近者境內不一，遙者諸侯不聽，令不行於境內，甚者諸侯侵削之，攻伐之。若是，則雖未亡，吾謂之無天下矣。聖王沒，有執籍者罷不足以縣。③天下，天下無君，諸侯有能德明威積，海內之民莫不願得以爲君師。然而暴國獨侈，安「能」誅之。④必不傷害無罪之民，誅暴國之君，若誅獨夫。⑤若是，則可謂能用天下矣；能用天下之謂王。湯、武非取天下也，脩其道，行其義，與天下之同利，除天下之同害，而天下歸之也。桀、紂非去天下也。⑥反禹、湯之德，亂禮義之分，禽獸之行，積其凶，全其

①遂讀爲「墜」。言墜其業也。

②不中，不中正也。

③罷音皮（文二），弱不任事也。縣繫也。

④暴國

指如桀、紂者言也。獨侈言獨爲奢汰放縱也。安猶「則」也。

⑤獨夫言天下皆去，無助之者，若一夫然

也。⑥言天下自去也。

惡而天下去之也。天下去之之謂王，天下去之之謂亡。故桀、紂無天下而湯武不弑君，由此效之也。①湯武者，民之父母也；桀、紂者，民之怨賊也。今世俗之爲說者，以桀、紂爲君而以湯武爲弑，然則是誅民之父母而師民之怨賊也，不祥莫大焉。以天下之合爲君，②則天下未嘗合於桀、紂也。然則以湯武爲弑，則「天下」未嘗有說也，直墮③之耳。

故天子唯其人。天下者，至重也，非至彊莫之能任；至大也，非至辨莫之能分；至衆也，非至明莫之能和。此三至者，非聖人莫之能盡。故非聖人莫之能王。聖人，備道全美者也，是縣天下之權稱也。④桀、紂者，其知慮至險也，其至⑤意至闇也，其行「之」爲至亂也；親者疏之，賢者賤之，生民怨之；禹、湯之後也，而不得一人之與；⑥刳比干，囚箕子，身死國亡，爲天下之大僇，後世之言惡者必稽焉；⑦是不容

①效驗也，徵也。言由此論徵之也。 ②言以天下之所共向往者爲君也。 ③墮毀也。 ④言懸天下如權稱之懸，揔知輕重也。 ⑤至爲「志」之借字。 ⑥與黨與也。 ⑦言惡者必稽考桀、紂以爲龜鏡也。

妻子之數^①也。故至賢疇^②四海，湯武是也；至罷不容妻子，桀紂是也。今世俗之爲說者，以桀紂爲有天下，而臣湯武，豈不過甚矣哉？譬之是猶偃巫跛匡^③，「大」而自以爲有知也。

故可以有奪「人」國，不可以有奪「人」天下，可以有竊國，不可以有竊天下也。^④「可以」奪之者可以有國，而不可以有天下，竊可以得國，而不可以得天下，是何也？曰：國，小具也，可以小人有也，可以小道得也，可以小力持也；天下者，大具也，不可以小人有也，不可以小道得也，不可以小力持也。國者，小人可以有之，然而未必不亡也；天下者，至大也，非聖人莫之能有也。

①數猶道也。

②疇通「儔」，儔匹也。

③匡讀爲「佺」，廢疾之人也。

④奪國竊國言佔有其土地人

民也。奪天下竊天下言強服天下之心也。

世俗之爲說者曰：治古無肉刑而有象刑。①墨黥，②慄嬰，③共艾畢，④菲
〔對〕紺屨，⑤殺赭衣而不純，⑥治古如是。

是不然。以爲治邪，則人固莫觸罪，非獨不用肉刑，亦不用象刑矣。以爲人或
觸罪矣，而直輕其刑，然則是殺人者不死，傷人者不刑也。罪至重而刑至輕，庸人
不知惡矣，亂莫大焉。凡刑人之本，禁暴惡惡，且徵其未也。⑦殺人者不死，而傷人
者不刑，是謂惠暴而寬賊也，非惡惡也。故象刑殆非生於治古，竝起於亂今⑧也。

①治古古之治世也。肉刑如墨、劓、剕、宮、殘及肢體者也。象刑異其章服以辱之也。②墨刑一名『黥』，
刻面而涅之。此云『墨黥』蓋以墨畫代黥，不加刻涅也。③慄卽『草』字，音同假借。嬰卽『纓』也。二字
上殆脫『劓』字。言使罪人服草纓以當劓刑也。④共爲『宮』之借字。艾讀爲『刈』。畢同『鞮』，所以蔽
前也。言應受宮刑者，則斬刈其鞮以代之也。⑤菲爲『剕』之借字。紺方孔反（ㄇ×ㄥ）麻也。言以麻
屨代剕刑也。⑥殺殺罪也。純緣也。言以赭衣不緣代大辟也。⑦徵讀爲『懲』。未言未來也。⑧亂
今今之亂世，與『治古』相對也。

治古不然。凡爵列、官職、賞慶、刑罰，皆報^①也，以類相從者也。一物失稱，亂之端也。夫德不稱位，能不稱官，賞不當功，罰不當罪，不祥莫大焉。昔者武王伐有^②商，誅紂，斷其首，縣之赤旆。失征暴誅，悍治之盛也。殺人者死，傷人者刑，是百王之所同也，未有知其所由來者也。^③

刑稱罪則治，不稱罪則亂。故治則刑重，亂則刑輕。犯治之罪固重，犯亂之罪固輕也。書^④曰：『刑罰世輕世重。』^⑤此之謂也。

世俗之為說者曰：湯、武不能禁令，^⑥是何也？曰：楚、越不受制。

是不然。湯、武者，至^⑦天下之善禁令者也。湯居亳，武王居鄗，皆百里之地也，天下為一，諸侯為臣，通達之屬莫不振動從服以化順^⑧之，曷為楚、越獨不受制

①言善惡之報也。 ②有語助也。一字不成詞，則以有字配之也。 ③言古今所同，難遡其創始者誰

也。 ④書呂刑。 ⑤言世有治亂，故法有輕重也。 ⑥言禁令不能遍施也。 ⑦至，猶極也。 ⑧化順，

言服其化而歸順之也。

也？

彼王者之制也，視形執而制械用，稱遠邇而等。①貢獻，豈必齊哉？故魯人以
糖，衛人用柯，齊人用一革。②土地刑制不同者，械用備飾不可不異也。故諸夏之
國同服同儀，③蠻夷戎狄之國同服不同制。封內甸服，④封外侯服，⑤侯衛賓
服，⑥蠻夷要服，⑦戎狄荒服。⑧甸服者祭，侯服者祀，賓服者享，要服者貢，荒服者
終王。⑨日祭月祀時享歲貢終王，夫是之謂視形執而制械用，稱遠近而等貢獻。

①等差也。②方言云，『盥謂之糖』孟謂之『柯』一革不詳。或即鴟夷，蓋革製而類於盥，孟之器也。

此言諸國人各以其土物貢獻也。③服事也。言服事王者也。儀言制度也。④封內王畿之內也。禹

貢『五百里甸服』言為天子服治田也。⑤封外畿外也。禹貢『五百里侯服』侯侯也。言斥侯而服事

王也。⑥侯侯圻也。衛衛圻也。皆侯服以外，中國之界以內之地也。賓服言常以服貢賓見於王也。

⑦衛服之外五百里曰『蠻服』又其外五百里曰『夷服』要服言要束以文教，使之從服也。⑧此言

更遠之地也。荒言荒忽無常也。⑨祭日祭於祖考也。祀月祀於曾祖也。享時享於二祧也。貢歲貢於

壇墀也。終王言世終朝嗣王也。

是王者之「至」制也。

彼楚、越者，且時享歲貢，終王之屬也，必齊之日祭，月祀之屬，然後曰受制邪？是規磨之說也。①「溝中之瘠也，則未足與及王者之制也。」語曰：「淺不足與測深，愚不足與謀知；坎井之鼃，不可與語東海之樂；溝中之瘠，②未足與及王者之制。」此之謂也。

世俗之爲說者曰：堯、舜擅讓。③

是不然。天子者，執位至尊，無敵於天下，夫有誰與讓矣？④道德純備，政惠甚明，南面而聽天下，生民之屬莫不振動從服以化順之，天下無隱士，無遺善，同焉者是也，異焉者非也。夫有惡擅天下矣？

①磨，今之「摩」字也。言規畫揣摩，未必無失之說也。

②言凍餒於溝壑之乞人也。

③擅，同「禪」。言

世俗以爲堯、舜德厚，故禪讓聖賢，後世德薄，故父子相繼；且謂堯、舜之舉有好名之意也。

④有，讀爲

「又」。誰與讓，言無敵位與敵者，則無與讓也。

曰：死而擅之。①

是又不然。聖王在上，「圖」決德而定次，量能而授官，皆使民載其事而各得其宜；不能以義制利，不能以僞飾性，則兼以爲民。②聖王已沒，天下無聖，則固莫足以擅天下矣。天下有聖，而在後子③者，則天下不離，朝不易位，國不更制，天下厭然，與鄉無以異也；④以堯繼堯，夫又何變之有矣？聖不在後子而在三公，則天下如歸，猶復而振之矣。⑤天下厭然，與鄉無以異也；以堯繼堯，夫又何變之有矣？唯其徙朝改制爲難。⑥故天子生則天下一隆，致順而治；⑦「論」決德而定次；死則能任天下者，必有之矣。夫禮義之分盡矣，擅讓惡用矣哉！⑧

①言或者既以生無禪讓之事，因謂堯、舜預求聖賢，至死後而禪之也。②僞，同「爲」，作爲也。言不能以義制利，以僞飾性者，則兼并之，令盡爲民氓也。③後子，嗣子也。④厭然，順服貌。鄉，讀爲「向」。⑤言猶天下已去而衰息，今使之來復而振起也。⑥徙朝，改制言殊徽號，異制度也。爲難，言是爲難而不忍者也。言後世見有是改易，遂以爲禪讓也。⑦一隆，言有專尊也。致極也。⑧言讓者，禮義之名；今聖王但求其能任天下者傳之，則盡禮義之分矣，豈復求禪讓之名哉？

曰：老衰而擅。①

是又不然。血氣筋力則有衰，若夫智慮取舍則無衰。曰：老者不堪其勞而休也，是又畏事者之議也。天子者，執至重而形至佚，心至愉而志無所詘，而形不為勞，尊無上矣。衣被則服五采，雜閒色，②重文繡，加飾之以珠玉；食飲則重大牢而備珍怪，期臭味，③曼而饋，④「代宰」伐皋⑤而食，雍而徹乎五祀，⑥執薦者百人侍西房；⑦居則設張，容負依而一坐，⑧立，⑨諸侯趨走乎堂下，出戶而巫覡有

①言或者既以非死而禫之，因謂堯舜蓋老衰而禫之也。②衣被猶言衣著也。服五采言備五色也。閒色紅碧之屬也。③珍怪奇異之食也。期讀為「綦」極也。④曼讀為「縵」雜聲之和樂者也。言奏縵而進膳也。⑤皋通「馨」大鼓也。⑥雍樂章名。竈為五祀之一。此「五祀」即竈之代言也。言奏雍而徹饌於竈也。⑦執薦執薦陳之物，如籩豆之屬是也。西房西廂也。⑧張同「帳」。容所以自防隱，如今之屏風也。依亦作「辰」戶牖之間也。⑨出戶出內門也。女曰巫覡，男曰覡，有事言祓除不祥也。

事，^①出門而宗，「祀」祝有事，^②乘大路趨越席以養安，^③側載畢芷以養鼻，^④前有錯衡^⑤以養目，和鸞之聲，步中武象，騶中韶護以養耳，^⑥三公奉軛持納，^⑦諸侯持輪，挾輿先馬，^⑧大侯編後，大夫次之，小侯，元士次之，^⑨庶士介而夾道，^⑩庶人隱竄，莫敢視望；居如大神，動如天帝。持老養衰，猶有善於是者「與」不與？^⑪老者，休也，休猶有安樂恬愉如是者乎？故曰：諸侯有老，天子無老。^⑫

①出門車駕出國門也。宗，主祭祀之官；祝，大祝，掌祈福祥之官也。有事，言祭行神也。②大路，天子之車也。越席，結蒲為席也。養安，言恐其不安，以此和養之也。③側旁側也。載置也。畢，芷，香草也。言常置香草於左右以養鼻也。④衡，車前橫木也。錯，刻畫之使有錯綜之文也。⑤和鸞，皆車上鈴也。和在軛前，鸞在衡。武象，韶護，皆樂名。騶，讀為「趨」。言車行或緩或速，鈴聲皆中節奏，此所以養耳也。⑥軛，轅前也。納，同「納」，驂馬內轡繫軛前者也。⑦持輪，猶扶輪也。挾輿，在車之左右也。先馬，導馬也。⑧大侯，國稍大，在五等之列者也。編，後排列於後也。小侯，僻遠小國及附庸也。元士，上士也。⑨庶士，軍士也。介，被甲也。⑩不讀為「否」。⑪言天子安樂恬愉之極，故不老衰也。

有擅國無擅天下，古今一也。夫曰堯、舜擅讓，是虛言也，是淺者之傳，^①陋者之說也，不知逆順之理，小大至不至^②之變者也，未可與及天下之大理者也。

世俗之爲說者曰：堯、舜不能教化，是何也？曰：朱、象^③不化。

是不然也。堯、舜至天下之善教化者也，南面而聽天下，生民之屬莫不振動從服以化順之。然而朱、象獨不化，是非堯、舜之過，朱、象之罪也。堯、舜者，天下之英也；朱、象者，天下之嵬，一時之瑣也。^④今世俗之爲說者，不怪朱、象而非堯、舜，豈不過甚矣哉！夫是之謂嵬說。羿、蠡門者，天下之善射者也，不能以撥弓^⑤；曲矢中微，王梁、造父者，天下之善馭者也，不能以辟^⑥；馬毀輿致遠；堯、舜者，天下之善教化者也，不能使嵬瑣化。何世而無嵬，何時而無瑣，自太皞、燧人莫不有也。故作者不

^①傳，傳說也。

^②至不至，言天子至重，至佚至愉，諸侯不至重，至佚至愉也。

^③朱，堯之子；象，舜之弟

也。^④嵬瑣，猶言委瑣，至不堪之人，與『英』爲對待也。

^⑤撥弓，不正之弓也。

^⑥辟，同『蹙』。

祥，學者受其殃，非者有慶。①詩曰：『下民之孽，匪降自天。噂沓背憎，職競由人。』此之謂也。④

世俗之爲說者曰：太古薄葬，棺厚三寸，衣衾三領，⑤葬田不妨田，⑥故不掘也；亂今厚葬飾棺，故扣⑦也。

是不及知治道，而不察於扣不扣者之所言也。凡人之盜也，必以有爲，⑧不以備不足，『足』則以重有餘也。而聖王之生民也，皆使『當』富厚，優猶⑨，『不』知

①作者言作世俗之說者也。學者言從而傳述之者也。非者言非而闕之者也。②詩小雅十月之交篇。③噂子損反（ㄉㄨㄨㄥˋ），聚也。沓重複也。職主也。競力也。言下民之孽，非天所爲；噂沓多言以相說，而背則相憎，專力爲此者，皆由讒口之人也。④自『故作者不祥』至此三十六字疑是錯簡。⑤三領三件也。⑥言平葬無丘隴之識，故葬於田而不妨田也。⑦扣胡骨反（ㄎㄡˋ），穿也。言發冢也。⑧言其意必有所爲也。⑨優猶寬泰也。

足，而不得以有餘過度。故盜不竊，賊不「刺」刺，^①狗豕吐菽粟，而農賈皆能以貨財讓；^②風俗之美，男女自不取於涂，而百姓羞拾遺。故孔子曰：天下有道，盜其先變乎。^③雖珠玉滿體，文繡充棺，黃金充椁，加之以丹矸，重之以曾青，^④犀象以爲樹，琅玕、龍茲、華覲以爲實，^⑤人猶且莫之扣也。是何也？則求利之詭緩，而犯分之羞大也。^⑥

夫亂今然後反是。上以無法使，下以無度行。知者不得慮，能者不得治，賢者不得使。^⑦若是，則上失天性，下失地利，中失人和。故百事廢，財物詘，而禍亂起。王公則病不足於上，庶人則凍餒羸瘠於下。於是焉桀、紂羣居，而盜賊擊奪以危上

①刺，採取也。

②吐棄也。言富厚之極，人獸皆不爭也。

③言自無須爲盜也。

④丹，矸，丹砂也。曾青，

銅青也。言以丹青飾棺椁也。

⑤犀象，犀角，象齒也。樹樹之於壙中也。琅玕，似珠。龍茲，華覲，殆珠玉名。

實，言犀象樹壙中，而以是諸物實其隙也。

⑥詭，責也。言求利之罪責猶非所措意，而犯分之羞慚實

重大莫能任也。

⑦使，在位使人也。

矣。安禽獸行，虎狼貪，故脯巨人而炙嬰兒矣。①若是，則有何尤。扣人之墓，抉人之口而求利矣哉？②雖此僕而葬之，猶且必扣也，安得葬葬哉？③彼乃將食其肉而齧其骨也。

夫曰：太古薄葬，故不扣也，亂今厚葬，故扣也，是特姦人之誤於亂說，以欺愚者而「潮」淖陷之，以偷取利焉。④夫是之謂大姦。傳曰：「危人而自安，害人而自利。」此之謂也。

子宋子⑤曰：「明見侮之不辱，使人不鬪。人皆以見侮爲辱，故鬪也；知見侮之爲不辱，則不鬪矣。」

①此甚言其殘酷也。②有讀爲「又」，抉人之口，以死人口含金珠，故抉而取之也。③雖此猶云此雖也。僕同「裸」，露身也。言雖裸葬亦且遭扣，不得久葬而不發也。④淖陷言使陷於不孝不仁，如在泥淖也。偷取利言生者苟爲節省以自利也。⑤子宋子，宋鉞也。

應之曰：『然則亦以人之情爲不惡侮乎？』

曰：『惡而不辱也。』

曰：『若是，則必不得所求焉。』凡人之鬪也，必以其惡之爲說，非以其辱之爲故也。①今俳優、侏儒、狎徒詈侮而不鬪者，是豈鉅知②見侮之爲不辱哉？然而不鬪者，不惡故也。今人或入其「央」缺瀆③，竊其豬彘，則援劍戟而逐之，不避死傷。是豈以喪豬爲辱也哉？然而不憚鬪者，惡之故也。雖以見侮爲辱也，不惡則不鬪；雖知見侮爲不辱，惡之則必鬪。然則鬪與不鬪邪？亡於④辱之與不辱也，乃在於惡之與不惡也。夫今子宋子不能解人之惡侮，而務說人以勿辱也，豈不過甚矣哉！金「舌」口弊「口」舌⑤，猶將無益也。不知其無益，則不知；知其無益也，直以

①言雖惡之而不以爲辱也。 ②所求言宋子所企圖之不鬪也。 ③言凡鬪原於惡，不由於辱也。

④鉅亦豈也；豈鉅爲複語。猶言豈知也。 ⑤瀆古通「竇」，缺竇可潛踰之穴也。 ⑥亡於言無與於也。

⑦金讀爲「噍」，口急也。弊讀爲「敝」。

欺人，則不仁。不仁不知，辱莫大焉。將以爲有益於人，則與①無益於人也。則得大辱而退耳。說莫病是矣。」

子宋子曰：「見侮不辱。」

應之曰：「凡議，必將立隆正，②然後可也。無隆正則是非不分，而辨訟不決。故所聞曰：天下之大隆，③是非之封界，分職名象之所起，王制是也。故凡言議期命④「是」莫非以聖王爲師。而聖王之分，榮辱是也。⑤

「是有兩端矣。⑥有義榮者，有執榮者；有義辱者，有執辱者。志意脩，德行厚，知慮明，是榮之由中出者也；夫是之謂義榮。爵列尊，貢祿厚，形執勝，上爲天子，諸侯，下爲卿相，士大夫，是榮之從外至者也；夫是之謂執榮。流淫汙慢，犯分亂理，驕暴貪利，是辱之由中出者也；夫是之謂義辱。詈侮摔搏，捶笞臙腳，斬斷枯磔，藉靡

①與讀爲「舉」皆也。

②隆正中正之標準也。

③大隆大中正之標準也。

④期物之所會也。命名

物也。⑤言聖王以榮辱爲人之大分也。

⑥言榮辱各有二也。

舌纏，^①是辱之由外至者也，夫是之謂執辱。是榮辱之兩端也。

『故君子可以有執辱而不可以有義辱，小人可以有執榮而不可以有義榮。有執辱無害爲堯，有執榮無害爲桀。義榮、執榮，唯君子然後兼有之，義辱、執辱，唯小人然後兼有之。是榮辱之分也。聖王以爲法，士大夫以爲道，官人以爲守，百姓以『爲』成俗，^②萬世不能易也。

『今子宋子案不然，獨詘容爲己，慮一朝而改之，^③說不必行矣。譬之是猶以『搏』搏涂塞江海也，以焦僥而戴太山也，^④躓跌碎折，不待頃矣。^⑤二三子之善於子宋子者，殆不若止之，^⑥將恐『得』復傷其體也。』

① 捽持頭也。臙脚，別其膝骨也。枯磔，車裂其體也。藉見凌藉也。靡見繫縛也。舌纏，舊注未詳。或謂卽莊子所云『舌舉而不下』，意卽辭窮，亦恥辱也。 ② 言上下皆以榮辱爲治也。 ③ 案猶則也。詘容爲己，言屈容忍辱，以爲持躬之道也。慮謀也。 ④ 搏，涂搏塗泥也。焦僥，短人也。 ⑤ 躓，爲『顛』之本字，僵仆也。頃，少頃也。 ⑥ 言息其說也。

子宋子曰：『人之情欲寡，而皆以己之情爲欲多，是過也。』^①故率其羣徒，辨其談說，明其譬稱，將使人知情「欲」之欲寡也。

應之曰：『然則亦以人之情爲「欲」，目不欲綦^②，色，耳不欲綦聲，口不欲綦味，鼻不欲綦臭，形不欲綦佚。此五綦者，亦以人之情爲不欲乎？』

曰：『人之情欲是^③已。』

曰：『若是，則說必不行矣。以人之情爲欲此五綦者而不欲多，譬之是猶以人之情爲欲富貴而不欲貨也，好美而惡西施也。古之人爲之不然。以人之情爲欲多而不欲寡，故賞以富厚而罰以殺損也。^④是百王之所同也。故上賢祿^⑤天下，次賢祿一國，下賢祿田邑，愿慤之民完衣食。今子宋子以是之情爲欲寡而不

①言人之情當欲其寡少，而世之人以爲情欲其盛多，是過也。 ②綦極也。下同。 ③是言上五綦也。

④殺所介反（尸劣）減也。言以富厚賞之，以減損罰之也。 ⑤祿受祿也。

欲多也，然則先王以人之所不欲者賞，而以人之所欲者罰邪？亂莫大焉。今子宋子嚴然而好說，聚人徒立師學，成文「曲」典，然而說不免於以至治爲至亂也，豈不過甚矣哉！

①嚴讀爲『儼』。好說自喜其說也。

禮論

禮起於何也？曰：人生而有欲，欲而不得，則不能無求，求而無度量分界，則不能不爭。爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之。以養人之欲，給人之求。使欲必不窮乎物，物必不屈於欲，兩者相持而長。⊖是禮之所起也。

故禮者，養也。芻豢稻粱，五味調「香」盃，⊖所以養口也；椒蘭芬苾，⊖所以養鼻也；雕琢刻鏤，黼黻文章，所以養目也；鍾鼓管磬琴瑟竽笙，所以養耳也；疏房櫜，越席牀第，几筵，⊖所以養體也。故禮者，養也。

⊖屈竭也。言爲之立中道，故欲不盡於物，物不竭於欲，欲與物相扶持，以此長養也。⊖盃通作「和」，調味也。⊖苾毗比反（勺一），馨香也。⊖疏房，通明之房也。櫜，義難詳。或言當讀爲「邃邈」，屋宇深邃，繇渺也。與並列之「疏房」等比觀，殊弗類也。越席，蒲席也。第，簀也。筵，鋪陳之席也。合言之，則牀第猶「牀榻」，几筵猶「几案」也。

君子既得其養，又好其別。曷謂別？曰：貴賤有等，長幼有差，貧富輕重皆有稱。○者也。故天子大路○越席，所以養體也；側載畢芷，○所以養鼻也；前有錯衡，○所以養目也；和鸞之聲，步中武象，趨中韶護，○所以養耳也；龍旗九旂，所以養信也；○寢兕，「持」特虎，蛟韞絲末，彌龍，○所以養威也；故大路之馬，必「倍」信至教順，○然後乘之，所以養安也。孰知夫出死要節之，所以養生也；○孰知夫出

○稱言各當其宜也。○大路，天子之車也。○側旁側也。載置也。畢芷，香草也。○錯衡，刻畫之車前橫木也。○和鸞，皆車上鈴也。武象，韶護，皆樂名。○旂，音流（夕一又），聯綴於旗之條也。信，爲「神」之借字；古多借信爲「伸」，「伸」「神」同聲，故又借信爲「神」。言畫龍於旗，取其神變也。○寢兕，天子乘輿輪左右所畫二寢兕也。特虎，天子乘輿之前所畫獨虎也。韞，呼見反（丁一弓），馬腋之革也。蛟韞，以蛟魚皮爲之者也。未同「辟」，亡狄反（一）蓋乎車軾上者也。彌，本字作「靡」，車轎上銅鉤也。彌龍於其上，刻爲龍形也。○信至教順，言調良之極，訓練有素也。○孰甚也。出死爲國舍身也。要節，自要約以節義也。言孰知唯能出死要節，則世治而後生可保也。

費用之所以養財也，^①孰知夫恭敬辭讓之所以養安也；孰知夫禮義文理之所以養情也；^②故人苟生之爲見，若者必死；^③苟利之爲見，若者必害；^④苟怠惰偷懦之爲安，若者必危；苟情說^⑤之爲樂，若者必滅。故人一之於禮義，則兩得之矣；^⑥一之於情性，則兩喪之矣。故儒者將使人兩得之者也，墨者將使人兩喪之者也。是儒、墨之分也。

禮有三本：天地者，生之本也；先祖者，類^⑦之本也；君師者，治之本也。無天地惡生？無先祖惡出？無君師惡治？三者偏亡^⑧焉，無安人。故禮上事天，下事地，尊先祖而隆君師，是禮之三本也。

①出費用，貢賦問遺之屬也。言孰知唯能出費用，則國用足，羣情怡，而後財可養也。②養情言使情不至流蕩也。③言苟唯以生爲見，不能出死要節，若是者必死也。④言苟唯以利爲見，不能出費用，若是者必遇害也。⑤說讀爲『悅』。⑥一之凡事皆取準於此也。兩禮義，情性也。⑦類種也。⑧偏亡言闕其一二也。

故王者天太祖，^①諸侯不敢壞，^②大夫士有常宗，^③所以別貴「始」賤，貴「始」得「賤」，治德之本也。郊^④止乎天子，而社「止」至於諸侯，^⑤道及士大夫，^⑥所以別尊者事尊，卑者事卑，宜大者巨，宜小者小也。故有天下者事「十」，七世有一國立宗廟，所以別積^⑦厚「積厚」者流澤廣，積薄者流澤狹也。

大饗尚玄尊，俎生魚，先大羹，^⑧貴食飲之本也。饗尚玄尊而用酒醴，先黍稷

①言以太祖配天也。

②言不祧其廟也。

③常宗言繼別子之後，為族人所常宗，百世不遷之大宗也。

④郊祭天也。

⑤社土地之主也；土地闕不可盡敬，故封土為社以報功也。言天子以下至諸侯

得立社也。

⑥道通也。大夫以下，成羣立社，曰置社，是也。

⑦古者十里為成，成出革車一乘，有五乘

之地者，言大夫有菜地者也。

⑧持手而食者，言食力之人也。

⑨積同「績」功業也。

⑩大饗合祭

先祖也。尚上也。玄酒水也。太古無酒，以水行禮。後王重古，因尊其名曰玄酒。俎生魚以生魚為俎也。大羹肉汁無鹽梅之味者也。

羹肉汁無鹽梅之味者也。

而飯稻粱，①祭齊大羹而飽庶羞，貴本而親用也。②貴本之謂文，親用之謂理。③兩者合而成文，④以歸大一，夫是之謂大隆。⑤故尊之尚玄酒也，俎之尚生魚也，俎之先大羹也，一也。⑥利爵之不醮也，成事之俎不嘗也，三臭之不食也，一也。⑦大昏之未發齊也，大廟之未入尸也，始卒之未小斂也，一也。⑧大路之素「未集」

①饗同「享」，四時享廟也。用酌獻也。言以玄酒爲上而獻以酒醴，先陳黍稷而後飯以稻粱也。②祭月祭也。齊讀爲「躋」，升也。飽言尸食之而致飽也。庶羞衆饌也。用言可用食也。③文，言修飾也。理，言合宜也。④文理一耳。貴本則溯追上古，禮至備矣，兼備之謂文。親用則曲盡人情，禮至察矣，密察之謂理。理統於文，故兩者通謂之文也。⑤大讀爲「太」。太，一言太古時也。隆盛也。⑥言所以象太古時，皆貴本之義也。⑦利爵，言佐食所獻之爵也。醮通「醕」，盡爵也。成事卒哭之祭也。始從吉祭，故受爵而不嘗俎也。臭讀爲「侑」，勸食也。三臭，言尸告飽，祝侑之，如是者三也。言是三者皆禮之終也。⑧未發齊，言婚禮先設對席對黍稷對爵合昏，夫婦齊陳之，而尙未迎婦入也。言是三者皆禮之初，始質而未備也。

末也，郊之麻統也，喪服之先散麻也，一也。①三年之喪，哭之不一文，反也，清廟之歌，一倡而三歎也，縣一鍾，尚拊之，隔朱絃而通越也，一也。②

凡禮，始乎「稅」脫，成乎文，終乎「悅」校，隆。③故至備，情文俱盡；其次，情文代勝；④其下復情；⑤以歸大一也。天地以合，日月以明，四時以序，星辰以行，江河以流，萬物以昌，好惡以節，喜怒以當，以爲下則順，以爲上則明，萬「物」變「而」不亂，「貳」賁⑥之則喪也。禮豈不至矣哉！立隆以爲極，⑦而天下莫之能損益也。本末

①未同「幣」，亡狄反（「一」）蓋乎車軾上者也。散麻喪禮小斂主人始絰而散垂之也。言是三者皆從質也。②不反言無曲折也。倡發歌句也。一人倡而三人歎，言和之者寡也。尚上也。拊，隔樂器也；以革爲之，實之以糠。朱絃，練朱絃也。練則聲濁。越，瑟底孔，所以發越其聲，故謂之越。疎通之，使聲遲也。言是數者亦皆從質也。③脫，脫略也。言禮始於脫略，成於文飾，終於大隆也。④代勝，不能俱盡，或情勝於文，或文勝於情也。⑤復情，言得其情也。⑥賁爲「貳」之借字。⑦言立隆盛之禮以爲極則也。

相順，終始相應，至文以有別，至察以有說，⊖天下從之者治，不從者亂，從之者安，不從者危，從之者存，不從者亡。小人不能測也。

禮之理誠深矣，堅白同異之察入焉而溺；其理誠大矣，擅作典制，辟陋之說入焉而喪；其理誠高矣，暴慢恣睢，輕俗以爲高之屬入焉而隊。⊖故繩墨誠陳矣，則不可欺以曲直；衡誠縣矣，則不可欺以輕重；規矩誠設矣，則不可欺以方圓；君子審於禮，則不可欺以詐僞。故繩者直之至，衡者平之至，規矩者方圓之至，禮者人道之極也。然而不法禮，不足禮，謂之無方之民；法禮足禮，謂之有方之士。⊖禮之中焉能思索，謂之能慮；禮之中焉能勿易，謂之能固。⊖能慮，能固，加好之者焉，斯聖人矣。故天者，高之極也；地者，下之極也；無窮者，廣之極也；聖人者，道之極也。故學者，固學爲聖人也，非特學爲無方之民也。

⊖以猶『而』也。

⊖隊，同『墜』。

⊖足禮，言重禮也。方猶隅也。無方，無廉恥而喪其隅也。

⊖有方能砥厲

而德有隅也。

⊖四勿易，不變也。言能思索，勿易於禮之範圍以內，方謂之能慮，能固也。

禮者，以財物為用，以貴賤為文，以多少為異。①以隆殺為要。②文理繁，情用省，是禮之隆也；③文理省，情用繁，是禮之殺也；④文理，情用相為內外，表裏，並行而襍，是禮之中流也。⑤故君子上致其隆，下盡其殺，而中處其中。⑥步驟、馳騁、厲騫，不外是矣。是君子之壇宇、宮廷⑦也。人有是，士君子也；外是，民也；於是其中焉，方皇周挾⑧，曲得其次序，是聖人也。故厚者，禮之積也；大者，禮之廣也；高者，禮之隆也；明者，禮之盡也。⑨詩⑩曰：『禮儀卒度，笑語卒獲。』⑪此之謂也。

①言多少異制，所以別上下也。②隆，豐厚也。殺，所戒反（尸乃），減降也。要，當也。言禮或厚或薄，唯其所當為貴也。③文理，言威儀也。情用，言忠誠也。言文過於情，是禮之隆盛也。④言如尊尚玄酒，本於質素，是情過於文，雖見減殺，而亦禮也。⑤襍，讀為『集』，會也。中流，中道也。⑥言君子於大禮則極其隆厚，小禮則盡其降殺，中用則得其中道，皆不失禮也。⑦厲，騫疾騫也。此包舉人生動止言之也。⑧壇，字，宮廷猶言範圍也。⑨方皇，讀為『仿徨』，猶徘徊也。挾，讀為『浹』，而也。⑩言聖人所以能厚、大、高明，皆由於禮也。⑪詩小雅楚茨之篇。⑫卒，盡也。度，法度也。獲，言得其宜也。

禮者謹於治生死者也。生，人之始也；死，人之終也。終始俱善，人道畢矣。故君子敬始而慎終。終始如一，是君子之道，禮義之文也。夫厚其生而薄其死，是敬其有知而慢其無知也，是姦人之道而倍叛之心也。君子以倍叛之心接臧穀，猶且羞之，而况以事其所隆親乎。故死之爲道也，一而不可得再復也。臣之所以致重其君，子之所以致重其親，於是盡矣。故事生不忠厚，不敬文，謂之野；送死不忠厚，不敬文，謂之瘠。○君子賤野而羞瘠，故天子棺槨「十」七重，諸侯五重，大夫三重，士再重，然後皆有衣，「衾」食○多少厚薄之數，皆有「娶妻」奠娶○文章之等以敬飾之，使生死終始若一。一足以爲人願，○是先王之道，忠臣孝子之極也。天子之喪，動四海，屬○諸侯；諸侯之喪，動通國，○屬大夫；大夫之喪，動一國，屬脩

○臧，奴也；古荆、淮、海、岱之間方言，罵奴曰臧。孺子也；亦古方言。○忠厚，忠心篤厚也。敬文，恭敬，有文飾也。野，蠻野不知禮也。瘠，薄也，不足於禮也。○衣，言衣衾也。食，言遣車所苞遺奠也。○奠，娶，棺之牆飾也。奠，盧侯反（ㄉㄨˋ）；娶，所甲反（ㄩˋ）。○言生死如一則人願皆足也。○屬，合聚也。○通國，通好之國也。

士；^①脩士之喪，動一鄉，屬朋友；庶人之喪，合族黨，動州里；刑餘罪人之喪，不得合族黨，獨屬妻子，棺槨三寸，衣衾三領，不得畫行，以昏殮。凡緣而往埋之，^②反無哭泣之節，無衰麻之服，無親疏月數之等，各反其平，各復其始，^③已葬埋若無喪者而止，夫是之謂至辱。

禮者，謹於吉凶不相厭者也。^④紼纊聽息之時，則夫忠臣孝子，亦知其閔已。然而殯斂之具，未有求也；^⑤垂涕恐懼，然而幸生之心未已，持生之事未輟也。^⑥卒矣，然後作具之。故雖備一家一物，必踰日然後能殯，三日而成服。^⑦然後告遠者出矣，備物者作矣。故殯久不過七十日，速不損五十日。是何也？曰：遠者可以至矣，

①脩士士之進脩者，謂上士也。

②殯道死人也。凡常也。緣因也。言往埋之，其妻子服飾如常也。

③

言送死而後，各如其平始也。

④厭掩也。言不使相侵掩也。

⑤紼纊讀爲『注』。注纊卽屬纊置新綿於

疾革者鼻下，以其動靜候息絕也。閔疾甚也。言當疾革之時，忠臣孝子雖知其危殆，而不事殯斂之具也。

⑥言雖垂涕恐懼，而猶冀其得全也。

⑦備具也。言物雖具備，而不敢遽也。

百求可以得矣，百事可以成矣；其忠至矣，其節大矣，其文備矣。然後月朝卜日月夕卜宅，①然後葬也。當是時也，其義止，誰得行之？其義行，誰得止之？故三月之葬，其類以生設飾死者也，②殆非直留死者以安生也。是致隆思慕之義也。

喪禮之凡：③變而飾，④動而遠，⑤久而平。⑥故死之爲道也，不飾則惡，惡則不哀；尠則翫，⑦翫則厭，厭則忘，忘則不敬。一朝而喪其嚴親，而所以送葬之者不哀不敬，則嫌於禽獸矣。君子恥之。故變而飾，所以滅惡也；動而遠，所以遂敬也；久而平，所以優生⑧也。

①月朝，月初也。日葬，日也。月夕，月末也。宅，葬所也。或言『日宅』二字上下互誤，理不當。先卜日後卜宅也。②類象也。言其象以生之所設器用飾死者，三月乃能備也。③凡，大凡也。④言人死屍體漸變形，每爲之加飾也。⑤言死者漸移而漸遠也。如飯於牖下，小斂於戶內，大斂於阼，殯於客位，祖於庭，葬於墓是也。⑥言久則哀殺如平常也。⑦尠，同『邈』，翫，戲狎也。⑧優生，言優養生者也。

禮者，斷長續短，損有餘益不足，達愛敬之文，而滋成行義之美者也。故文飾、麤惡、聲樂、哭泣、恬愉、憂戚，是反也。①然而禮兼而用之，時舉而代御。②故文飾、聲樂、恬愉，所以持平奉吉也；麤惡、哭泣、憂戚，所以持險奉凶也。故其立文飾也，不至於窳冶；④其立麤惡，不至於瘠弃；⑤其立聲樂、恬愉也，不至於流淫惰慢；其立哭泣、哀戚也，不至於隘懾。⑥傷生是禮之中流也。

故情貌之變，足以別吉凶，明貴賤親疏之節，「一期」斯止矣；外是，姦也，雖難，君子賤之。故量食而食之，量要而帶之，相高以毀瘠，是姦人之道也，非禮義之文也，非孝子之情也，將以有爲者也。故說豫、婉澤、憂戚、萃惡，⑦是吉凶憂愉之情發於

①言使賢不肖得中也。賢者達愛敬之文而止，不至於滅性；不肖者養成行義之美，不至於禽獸也。

②言相反也。

③時更迭也。御，進用也。

④窳，讀爲「姚」，姚，冶妖美也。

⑤瘠，弃瘠薄自弃也。

⑥隘，

窮也。懾，猶戚也。

⑦說，讀爲「悅」，豫，樂也。婉，音問（×）（×）婉，澤，顏色潤澤也。萃，同「頤」，萃，惡，顏色顛頤

也。

顏色者也。歌謠、譏笑、哭泣、諦號，①是吉凶憂愉之情發於聲音者也。芻豢、稻粱、酒醴、〔餼鬻〕魚肉、〔餼鬻〕菽藿、〔酒〕水漿，②是吉凶憂愉之情發於食飲者也。卑統、黼黻、文織、資麤、衰經、菲總、菅屨，③是吉凶憂愉之情發於衣服者也。疏房、椳額、越席、牀第、几筵、屬茨、倚廬、席薪、枕塊，④是吉凶憂愉之情發於居處者也。兩情者，人生固有端焉。⑤若夫斷之繼之，博之淺之，益之損之，類之盡之，盛之美之，使本末終始莫不順比，足以爲萬世則，則是禮也。非順孰脩爲⑥之，君子莫之能知也。

故曰：性者，本始材朴也；僞者，文理隆盛也。⑦無性則僞之無所加；無僞則性

①譏同『傲』戲謔也。諦讀爲『啼』。②芻豢稻粱酒醴魚肉吉事之飲食也。餼鬻菽藿水漿凶事之飲食也。餼之然反（出弓）鬻讀爲『粥』。③卑統疑當爲『卑統』。卑，卽今『弁』字。文織染絲織爲文章也。資同『齎』卽齊衰也。麤布也。菲草衣也。總細而疎之布也。菅茅也。④茨蓋屋草也。屬茨令茨相連屬而已。至疎漏也。倚廬言倚木爲廬。至苟簡也。⑤兩情謂吉與凶，憂與愉也。言此兩情固自有端緒，非出於禮也。⑥順從也。孰精也。脩治也。爲作也。⑦材朴猶言質素也。僞卽『爲』字，人爲之禮節教化皆是也。

不能自美。性偽合，然後成聖人之名，一天下之功，於是就也。故曰：天地合而萬物生，陰陽接而變化起，性偽合而天下治。天能生物，不能辨物也；地能載人，不能治人也；宇中萬物生人之屬，待聖人然後分也。詩曰：『懷柔百神，及河喬嶽。』此之謂也。

喪禮者，以生者飾死者也，大象其生以送其死也。故「如」事死如生，「如」事亡如存，終始一也。始卒，沐浴、鬢體、飯哈，象生「執」術也。①不沐則濡櫛三律而止，不浴則濡巾三式而止。②充耳而設瑱。③飯以生稻，哈以槁骨，反生術矣。④說褻衣，襲三稱，緇紳而無鈎帶矣。⑤設掩面儼目，鬢而不冠，笄矣。⑥書其名，置於其重，

①詩周頌時邁之篇。取以喻聖人能并治之也。②鬢音括（ㄍㄨㄚˋ）束髮也。體言爪揃之屬也。飯哈

實米於尸之口也。生術，生道也。③濡濕也。櫛梳比之總稱也。律理髮也。式同「拭」。④瑱土見反

（去一弓）充耳之玉也。⑤槁骨，貝也。反生術，反於生之道也。⑥說讀為「脫」。褻衣，親身之衣也。緇

同「摺」。扱也。紳，大帶也。摺紳，謂扱笏於帶也。帶之鈎，所用弛張也。今不復解脫，故不設鈎也。⑦儼，同

「還」。音旋（ㄨㄢˋ）繞也。言用練帛繞掩面目，但為束髮，男不加冠，婦不加笄也。

則名不見而柩獨明矣。①薦器則冠有整而毋縱，②壻、庶③虛而不實，有簟席而無牀第，④木器不成斲，陶器不成物，薄器不成「肉」用，⑤笙、竽具而不利琴、瑟張而不均，⑥輿藏而馬反，告不用也。具生器以適墓，象徙道也。⑦略而不盡，頽而不功，趨輿而藏之，金革、轡、鞞而不入，明不用也。⑧象徙道，又明不用也，是皆所以重哀也。故生器文而不功，明器⑨頽而不用。凡禮事生，飾歡也；送死，飾哀也；祭祀，飾敬也；師旅，飾威也。是百王之所同，古今之所一也，未有知其所由來者也。故壙、

①書其名言書其名於旌也。重以木爲之，所以附神也。言見所書置於重，則名已無，但知其柩也。②薦器言陳鬼器也。整冠捲如兜整也。縱音徒（ㄊㄨㄣˋ）韜髮者也。③壻、庶所以盛醢醢，醴酒也。④言棺中不施牀第也。⑤不成斲言不加功也。不成物言略具其形，不可用也。薄器竹葦之器也。⑥均言不協調也。⑦生器用器也。弓、矢、盤、盂之屬象徙道言象生時遷徙也。⑧頽古「貌」字，言但有形貌也。趨輿猶驅輿也。藏藏於墓也。金革轡首銅也。鞞所以引軸者也不入言不與輿並藏也。⑨明器鬼器也。

壙，^①其須象室、屋也；棺、槨，其須象版、蓋，「斯象」斬拂^②也；無楮、絲、葛，「縷」萋，其須以象菲、帷、幬、尉也；^③抗、折，其須以象椁、茨、番、闕也。^④故喪禮者，無它焉，明死生之義，送以哀敬而終周藏也。故葬埋，敬藏其形也；祭祀，敬事其神也；其銘、誄、繫、世，^⑤敬傳其名也。事生，飾始也；送死，飾終也。終始具而孝子之事畢，聖人之道備矣。刻死而附生謂之墨，刻生而附死謂之惑，^⑥殺生而送死^⑦謂之賊。大象其生以送其死，使死生終始莫不稱宜而好善，是禮義之法式也。儒者是矣。

①壙，墓中也。壙，冢也。 ②版，通「輶」，車耳反出，所以屏翳塵泥也。蓋，車蓋也。斬，通「輶」，古恩反（ㄍㄨㄣˋ）。拂，即「菲」，敷勿反（ㄈㄨˊ）。輿，革前謂之鞞，後謂之菲也。 ③無，讀為「懣」，荒胡反（ㄏㄨㄛˊ）。覆於棺上者也。楮，同「褚」，飾於棺旁者也。絲，葛未詳，殆亦棺飾也。菲，言編草為蔽也。幬，音儔（ㄔㄡˊ），帳也。尉，讀為「尉」，罽網也。帷，帳如網也。 ④抗，加於壙上，所以禦土者也。折，所以承抗者也。椁，母官反（ㄇㄨˊ），朽也。茨，蓋屋也。番，讀為「藩」，藩籬也。闕，謂門戶壅闕風塵者也。 ⑤繫，世言帝繫，世本之屬也。 ⑥刻，損滅也。附，增益也。墨，苟簡無禮也。惑，惑亂過禮也。 ⑦殺生送死，如以人殉葬之類也。

三年之喪，何也？

曰：稱情而立文，因以飾羣，別親疎、貴賤之節，而不可益損也。故曰：無適不
易^①之術也。創巨者其日久，痛甚者其愈遲，三年之喪稱情而立文，所以爲至痛
極也。齊衰，苴杖^②，居廬，食粥，席薪，枕塊，所以爲至痛飾也。三年之喪，二十五月而
畢，哀痛未盡，思慕未忘，然而禮以是斷之者，豈不以送死有已，復生^③有節也哉？
凡生乎天地之間者，有血氣之屬必有知，有知之屬莫不愛其類。今夫大鳥獸
則^④失亡其羣匹，越月踰時，則必反鉛^⑤，過故鄉，則必徘徊焉，鳴號焉，躑躅焉，踟
躕焉，然後能去之也。小者是燕爵^⑥，猶有啁噍之頃焉，然後能去之。故有血氣之
屬莫知於人。故人之於其親也，至死無窮。將由夫愚陋淫邪之人與，則彼朝死而
夕忘之；然而縱之^⑦，則是曾鳥獸之不若也，彼安能相與羣居而無亂乎？將由夫

①無適不易言所至皆不可易也。 ②苴杖謂以苴惡死竹爲之杖也。 ③復生言除喪反生者之事也。
④則猶若也。 ⑤鉛同『沿』循也。 ⑥爵同『雀』。 ⑦縱之言不爲之制喪禮也。

脩飾之君子與，則三年之喪，二十五月而畢，若駟之過隙；然而遂之^①，則是無窮也。故先王聖人安爲之立中制節，一使足以成文理，則舍之矣。^②

然則何以分之？^③曰：至親以期斷。^④是何也？曰：天地則已易矣，四時則已徧矣，其在宇中者莫不更始矣，故先王案以此象之也。^⑤然則三年何也？曰：加隆焉，案使倍之，故再期也。^⑥由九月以下何也？^⑦曰：案使不及也。^⑧故三年以爲隆，總小功以爲殺，^⑨期九月以爲閒，上取象於天，下取象於地，中取則於人，人所以羣居和一之理盡矣。故三年之喪，人道之至文者也，夫是之謂至隆。是百王之所同，古今之所一也。

①遂之言不以時除喪也。

②安語詞也。一皆也。舍除也。

③分半也。半於三年也。

④期音基（口

一）週歲也。斷決也。言服之正，雖至親皆期而除也。

⑤在宇中者言萬物也。更始言機運重周也。案

語詞也。

⑥言於父母加厚其恩，故使倍期也。

⑦言從大功以下也。

⑧使不及言使其恩不若父

母也。

⑨殺所介反（尸力）。

君之喪所以取三年，何也？曰：君者，治辨之主也，文理之原也，情貌之盡也。○相率而致隆之，不亦可乎？詩曰：「愷悌君子，民之父母。」彼君「子」者，固有爲民父母之說焉。父能生之，不能「養」食；母能食之，不能教誨之；君者，已能食之矣，又善教誨之者也。④三年畢矣哉？乳母，飲食之者也，而三月慈母，⑤衣被之者也，而九月君，曲備之⑥者也，三年畢乎哉？得之則治，失之則亂，文⑦之至也。得之則安，失之則危，情⑧之至也。兩至者俱積焉，以三年事之，猶未足也，直無由進之耳。⑨故社祭社也，稷祭稷也，郊者并百王於上天而祭祀之也。⑩

①治辨治也。情忠誠也。貌恭敬也。

②詩大雅洞酌之篇。

③食音寺（乙）。

④食之言祿廩，教誨之。

言制命也。

⑤慈母庶母而撫成其子者也。

⑥曲備之言兼飲食衣服也。

⑦文，言法度也。

⑧情。

言忠厚也。

⑨直但也。言喪宜有節，不能加於三年也。

⑩社，土神，以句龍配之。稷，百穀之神，以棄配。

之。但各止祭一神而已。郊祭天也。百王，百世之王，皆前世之君也。此句在此殊不類，疑當在下「尊尊親親之義至矣」之下。

三月之殯何也？曰：大之也，重之也。所致隆也，所致親也。將舉錯之，遷徙之，離宮室而歸丘陵也。先王恐其不文也，是以繇其期。足之日也。故天子七月，諸侯五月，大夫三月，皆使其須。足以容事，事足以容成，成足以容文，文足以容備，曲容備物之謂道矣。

祭者，志意思慕之情也。悽詭，喑僂而不能無時至焉。故人之歡欣、和合之時，則夫忠臣、孝子亦悽詭而有所至矣。彼其所至者，甚大動也。案屈然已，則其於志意之情者，惆然不嘆，其於禮節者，闕然不具。故先王案爲之立文，尊

○此殯字蓋指既殯之後，未葬之前之時期，非直言殯也。○繇讀爲『遙』言遠其葬期也。○須，遲也。言遲速之期也。○言委曲容物備物乃爲道也。○悽詭，變異感動之貌。喑僂，氣不舒之貌。悽各核反（《亡》）僂，烏代反（力）不能無時至，言有待而至也。○言歡欣、和合之時，忠臣孝子則感動而思君親不得同樂也。○言所至之情甚大感動也。○案語詞也。屈然猶空然也。惆然，悵然也。嘆足也。言若無祭祀之禮，惟空然而已，則忠臣、孝子之情悵然不足，禮節又闕然不具也。○文，言祭祀節文也。

尊親親之義至矣。故曰：祭者，志意思慕之情也，忠信愛敬之至矣，禮節文貌之盛矣。苟非聖人，莫之能知也。聖人明知之，士君子安行之，官人以為守，百姓以成俗。其在君子，以為人道也；其在百姓，以為鬼事也。故鐘、鼓、管、磬、琴、瑟、竽、笙、韶、夏、護、武、洵、桓、箛、一簡一象，是君子之所以為憚詭其所喜樂之文也。①齊衰、苴杖、居廬、食粥、席薪、枕塊，是君子之所以為憚詭其所哀痛之文也。②師旅有制，刑法有等，莫不稱罪，是君子之所以為憚詭其所敦惡之文也。③卜筮、視日、齋戒、脩涂、儿筵、饋薦、告祝，如或饗之。④物取而皆祭之，如或嘗之。⑤毋利舉爵，主人有尊，如或觴之。⑥

①武洵、桓皆周頌篇名。箛，色各反（尸×巳），文王之樂也。象，武王伐紂之樂也。憚詭，其所喜樂之文也。
於其所喜樂有感動，因為之文飾也。②言感動其所哀痛，因為之文飾也。③古宋魯方言相惡謂之諄憎。敦，音義與諄並同，則亦憎惡也。言於其所憎惡有感動，因制師旅刑法為之文飾也。④視日，視日之吉凶也。涂，係「除」之借字。脩除，言就廟中芟掃也。饋，獻牲體也。薦，進黍稷也。如或饗之言，如或飲饗其祀然也。⑤言每物皆取而授尸啐嚼之，如神之親嘗然也。⑥言不使利代舉爵，主人親設尊酌以獻尸，尸飲之，如神飲其觴然也。

賓出，主人拜送，反易服，卽位而哭，如或去之。①哀夫，敬夫，事死如事生，事亡如事存，狀乎無形，影然而成文。②

①此雜說喪祭也。易服，易祭服，反喪服也。言賓出，祭事畢，卽位而哭，如神之去然也。②狀，形象之也。言祭祀象狀無形之鬼神，以成文也。影然，狀乎無形之貌。

樂論

夫樂者，樂也，人情之所必不免也。故人不能無樂。樂則必發於聲音，形於動靜；而「人之道也」。①聲音動靜，性術之變盡是矣。②故人不能不樂。樂則不能無形。③形而不爲道，④則不能無亂。先王惡其亂也，故制雅頌之聲以道之，使其聲足以樂而不流；使其文足以辨而不認；⑤使其曲直繁省廉肉，⑥節奏足以感動

①形見也。言心有所樂，則必發於咏歌嗟歎，表見於外貌，不知手之舞之，足之蹈之，此人道之自然也。
②言性情心術之變化雖多，而聲音動靜足以盡之也。
③言樂則不能不以聲音動靜見於外也。
④道讀爲「導」。不爲道，言不導之也。
⑤文樂之篇章也。辨變也。認爲「息」之借字，猶銷也。言使樂章完盡其變化而不銷盡也。
⑥曲直聲音之迴曲及放直也。廉清也。肉肥滿也。猶言重濁也。廉肉言音之清濁也。

人之善心；使夫邪汙之氣無由得接焉。是先王立樂之方也。而墨子非之，奈何！

故樂在宗廟之中，君臣上下同聽之，則莫不和敬；閨門之內，父子兄弟同聽之，則莫不和親；鄉里族長之中，長少同聽之，則莫不和順。故樂者，審一以定和者也，^①比物以飾節者也，^②合奏以成文者也；^③足以率一道，^④足以治萬變。是先王立樂之術也。而墨子非之，奈何！

故聽其雅頌之聲，而志意得廣焉；執其干戚，^⑤習其俯仰屈伸，而容貌得莊焉；行其綴兆，要其節奏，^⑥而行列得正焉；進退得齊焉。故樂者，出所以征誅也；入所以揖讓也。征誅揖讓，其義一也。出所以征誅，則莫不聽從；入所以揖讓，則莫不從服。故樂者，天下之大齊也，中和之紀^⑦也，人情之所必不免也。是先王立樂之

①一言律也。言審律以定調和之音也。 ②物，金石、絲、竹之屬也。言比附諸物以飾音曲之節也。 ③

言聯合節奏以成聲音之文也。 ④一道，大道也。言樂足以統率大道也。 ⑤干，盾也。戚，斧也。二者武

舞所執也。 ⑥綴，表也。所以表行列也。兆，域也。舞者進退所至也。要，猶會也。合也。 ⑦紀，綱紀也。

術也。而墨子非之，奈何！

且樂者，先王之所以飾喜也。軍旅，鈇鉞者，先王之所以飾怒也。先王喜怒皆得其齊焉。^①是故喜而天下和之；怒而暴亂畏之。先王之道，禮樂正其盛者也；而墨子非之。故曰：墨子之於道也，猶瞽之於白黑也，猶聾之於清濁^②也，猶欲之楚而北求之也。

夫聲樂之入人也深，其化人也速。故先王謹爲之文。樂中平則民和而不流；樂肅莊則民齊而不亂。民和齊則兵勁城固，敵國不敢嬰^③也。如是，則百姓莫不安其處，樂其鄉，以至足其上矣。然後名聲於是白；光輝於是大；四海之民莫不願得以爲師。^④是王者之始也。樂姚冶以險，則民流；侵鄙賤矣。流侵則亂；鄙賤則爭。亂爭則兵弱城犯，敵國危之。如是，則百姓不安其處，不樂其鄉，不足其上矣。故禮樂廢而邪音起者，危削侮辱之本也。故先王貴禮樂而賤邪音。其在序官也，曰：脩

①言喜怒皆中節也。

②清濁言音之清濁也。

③嬰同「櫻」觸也。

④師長也。

憲命，^①審「誅賞」詩商，^②禁淫聲，以時順脩，^③使夷俗邪音不敢亂雅，太師^④之事也。

墨子曰：樂者，聖王之所非也，而儒者爲之過也。君子以爲不然。樂者，聖人之所樂也，而可以善民心。其感人深，其移風「易俗」^⑤。故先王導之以禮樂而民和睦。夫民有好惡之情，而無喜怒之應，則亂。先王惡其亂也，故脩其行，正其樂，而天下順焉。故齊衰之服，哭泣之聲，使人之心悲；帶甲嬰軸，^⑥歌於行伍，使人之心「傷」^⑦；惕；姚冶之容，鄭衛之音，使人之心淫；紳、端、章、甫，^⑧舞韶歌武，使人之心莊。故君子耳不聽淫聲，目不視女色，口不出惡言。此三者，君子慎之。凡姦聲感人而逆氣應之，逆氣成象^⑨，而亂生焉；正聲感人而順氣應之，順氣成象而治生焉。唱和

①言脩憲法之命，所以表示人也。

②商讀爲「章」古通。

③言不失其時而順之脩之也。

④太師

樂官之長也。

⑤嬰繫於頸也。軸同「冑」。

⑥紳大帶也。端玄端服也。章甫殷冠也。

⑦成象言形之

於歌舞也。

有應，善惡相象，故君子慎其所去就也。君子以鐘、鼓道志；以琴、瑟樂心。動以干、戚；飾以羽、旄。從以磬、管。故其清明象天；其廣大象地；其俯仰周旋有似於四時。故樂行而志清；禮脩而行成；耳目聰明，血氣和平，移風易俗，天下皆寧，美善相樂。故曰：樂者，樂也。君子樂得其道，小人樂得其欲。以道制欲，則樂而不亂；以欲忘道，則惑而不樂。故樂者，所以道樂也。金石、絲、竹，所以道德也。樂行而民鄉，方矣。故樂者，治人之盛者也；而墨子非之。且樂也者，和之不可變者也；禮也者，理之不可易者也。樂合同，禮別異。禮樂之統，管乎人心矣。窮本極變，樂之情也；著誠去僞，禮之經也。墨子非之，幾遇刑也。明王已沒，莫之正也。愚者學之，危其身也。君子明樂，乃「其德」斯聽也。亂世惡善，不此聽也。於乎哀哉！不得成也。弟子勉學，

①善惡相象言善惡象其所表現也。

②羽翟羽也。旄旄牛尾也。二者舞者之所執也。

③清明言人

聲也。廣大言鐘鼓也。周旋言舞者也。

④鄉讀爲「向」。

⑤言其說惑世，宜獲罪也。

⑥聽從也。言君

子明樂，蓋知窮本極變樂之情，故從此也。

無所營也。①

聲樂之象：②鼓大麗；③鐘統實；④磬廉制；⑤竽笙「簫」肅和；筦籥發猛；⑥塤簋翁搏；⑦瑟易良；⑧琴婦好；⑨歌清盡；⑩舞意天道兼。⑪鼓其樂之君邪。故鼓似天；鐘似地；磬似水；竽笙「簫和」筦籥似星辰日月；鞀、祝、拊、壘、柷、楬，似萬物。

①營通「熒」惑也。言毋為墨子所惑也。②言聲樂諸器皆有象徵之意也。③麗偶也。言鼓之為物大音亦大。又用鼓自八至二皆無奇數也。④統言鐘統衆樂為之君也。實成實也。鐘為秋分之音，萬物至秋而成也。⑤廉稜也。言磬有隅稜也。制裁斷也。磬以明貴賤親疏長幼之節，是有制也。⑥發揚也。猛猛起也。⑦翁搏猶滂渤也。言其沈悶而不揚也。⑧易良猶易直也。言其中和樂易也。⑨婦好柔婉也。⑩盡反復以盡之也。⑪左傳有云：「夫舞所以節八音而行八風。」然則以八音之器，播八方之風，手之舞之，足之蹈之，故曰天道兼也。⑫鞀徒刀反（去么）小鼓也。持其柄搖之，旁耳還自擊。祝昌六反（出义）方木器也。形似酒斗，所以止音為節。拊壘即「拊膈」樂器也。以革為之，實之以糠。柷長柄木椎，所以擊祝而止樂也。

曷以知舞之意？曰：目不自見，耳不自聞也。①然而治俯仰、誦信、進退、遲速，莫不廉制。②盡筋骨之力，以要鐘鼓俯會之節。③而靡有悖逆者，衆積意譁譁乎。④

吾觀於鄉，⑤而知王道之易易也。主人親速賓及介，而衆賓皆從之。⑥至於門外，主人拜賓及介，而衆賓皆入。貴賤之義別矣。三揖至於階，三讓以賓升，拜至，獻酬辭讓之節繁。⑦及介省矣。⑧至於衆賓，升受，坐祭，立飲，不酢而降。⑨隆殺之

①言舞非自爲觀自爲聽也。 ②數者皆舞之容節，言莫不廉稜而有裁斷也。 ③要，猶會也，合也。俯會言俯仰會合也。 ④譁，直離反（出），語諄諄也。言舞意與衆音繁會而應節，如人告語之譁譁然也。 ⑤鄉，鄉飲酒之禮也。其禮今存於儀禮。 ⑥速，卽其家召之也。飲酒之禮，賢者爲賓，其次爲介，餘則衆賓也。 ⑦拜至，拜其來至也。獻酬言酌酒獻賓，賓酢主人，主人又酌而自飲以酬賓也。辭讓之節繁，言禮節之數繁多也。 ⑧言介酢主人而止，主人不酢介，禮節視賓爲省也。 ⑨言主人獻衆賓於西階上，受爵，坐祭，立飲，不酢主人而降也。

義辨矣。①工入，升歌三終。②主人獻之。笙入三終。③主人獻之。④閒歌三終。⑤合樂三終。⑥工告樂備，遂出。⑦二人揚觶。⑧乃立司正焉。⑨知其能和樂而不流也。賓酬主人；主人酬介；介酬衆賓；少長以齒，終於沃洗者焉。⑩知其能弟長而無遺

①殺所介反（尸力）言於賓於介於衆賓，其禮之繁省不同，則隆殺之義別也。②工樂工也。三終歌

詩三篇，每一篇而一終也。言升堂歌鹿鳴、四牡、皇皇者華三篇也。③言吹笙之人入於堂下，奏南陔、

白華、華黍三篇也。④言獻笙入也。⑤閒代也。言笙歌既竟，堂上與堂下更代而作：堂上人先歌魚

麗，則堂下笙由庚，爲一終；堂上歌南有嘉魚，堂下笙崇丘，爲二終；堂上歌南山有臺，堂下笙由儀，爲三

終也。⑥合樂，堂上歌瑟及笙並作也。言堂上人歌關雎，則笙吹鵲巢，合之爲一終；堂上歌葛覃，笙吹

采芣合之，爲二終；堂上歌卷耳，笙吹采蘋，合之爲三終也。⑦言樂工告樂正以『正歌備』，樂正以告

賓，乃降也。⑧解支義反（出）飲酒爵也。言使二人舉觶於賓，介也。⑨言至此禮樂之正既成，將留

賓，爲有懈惰，立司正以監之也。⑩沃洗者，言以水沃盥洗爵者也。言旅酬之時，賓主人之黨各以少

長爲齒，以次相旅，至於沃洗者也。

也。①降說屨，升坐，脩爵無數。②飲酒之節，朝不廢朝，莫不廢夕。③賓出，主人拜送。④節文終遂焉。⑤知其能安燕而不亂也。⑥貴賤明，隆殺辨，和樂而不流，弟長而無遺，安燕而不亂，此五行者，是足以正身安國矣。彼國安而天下安。故曰：吾觀於鄉，而知王道之易易也。

亂世之徵：其服組；⑦其容婦；⑧其俗淫；其志利；⑨其行雜；⑩其聲樂險；⑪其文章匿而采；⑫其養生無度；其送死瘠墨。⑬賤禮義而貴勇力，貧則爲盜，富則爲賊。治世反是也。

①弟少也。言少長皆與而無遺棄也。②說讀爲「脫」。脩爵無數，言飲無算爵也。③不廢朝，言飲酒之禮，朝後乃行之也。不廢夕，言禮畢而治私家之事也。④言主人送於門外，再拜也。⑤終遂猶充備也。⑥言安於燕樂而不至亂也。⑦組，文也。服組，言華侈也。⑧言血氣態度擬於女子也。⑨言汲汲於貨財也。⑩雜，雜汙也。⑪險，淫褻而不和平也。⑫匿，讀爲「隱」。邪也。采，文采也。言其文章質邪，謬而貌文采也。⑬瘠，不忠厚，不敬文也。墨，苟簡無禮也。

解 蔽

凡人之患，蔽於一曲而闇於大理。①治則復經。②兩疑則惑矣。③天下無二道；聖人無兩心。今諸侯異政，百家異說，則必或是或非，或治或亂。亂國之君，亂家之人，此其誠心，莫不求正而以自爲也。④妬繆於道，而人誘其所迨也。⑤私其所積，⑥唯恐聞其惡也。倚其所私，以觀異術，⑦唯恐聞其美也。是以與治「雖」離走

①一曲一端之曲說也。大理，大通之至理也。言蔽於曲說，斯昧於至理，蓋人之患也。②言治世用禮

義，則自復經常之正道也。③兩匹敵也。疑讀爲「擬」，有淆亂之意。言天下之道一而已；如有與之相

敵，與之相淆者，惑卽從此起也。④求正求正人也。自爲自助也。⑤迨及也。言亂君亂人嫉妬迷繆

於道，故人因其所及而誘之也。⑥積習也。⑦倚偏倚也。異術道不同者也。言偏於其所私以觀道

不同者也。

而是已不輟也。○豈不蔽於一曲而失正求也哉？心不使○焉，則白黑在前而目不見，雷鼓在側而耳不聞。況於「使」蔽者乎？德○道之人，亂國之君非之上，亂家之人非之下，豈不哀哉！

故爲蔽？^④欲爲蔽；惡爲蔽；始爲蔽；終爲蔽；遠爲蔽；近爲蔽；博爲蔽；淺爲蔽；古爲蔽；今爲蔽。^⑤凡萬物異則莫不相爲蔽。^⑥此心術之公患也。

昔人君之蔽者，夏桀、殷紂是也。桀蔽於末喜，斯觀而不知關龍逢；^⑦以惑其心而亂其行；紂蔽於妲己，飛廉而不知微子啓，^⑧以惑其心而亂其行。故羣臣去

○離走猶言背馳也。是已不輟自是不止也。○使用也。心不使言不用心於所見聞也。○德，迎

『得』。○故猶胡也。設問何者爲蔽，下乃歷數以應之也。○言是十端皆滯於一隅，故皆爲蔽也。

○言所好異則相爲蔽也。○末喜，夏桀伐有施，有施所奉女也。斯觀，或當爲斟觀。斟觀，夏同姓國。蓋

其國君當時爲桀佞臣也。關龍逢，桀之忠臣，以直諫見殺。○妲己，有蘇之女，爲紂之妃。飛廉，紂之佞

臣。微子，啓紂之庶兄。微其國，千其爵，啓其名也。

忠而事私；百姓怨非而不用；^①賢良退處而隱逃。此其所以喪九牧之地而虛宗廟之國也。^②桀死於「亭」鬲山；^③紂縣於赤旆。^④身不先知，人又莫之諫，此蔽塞之禍也。成湯監於夏桀，故主其心而慎治之；^⑤是以能長用伊尹而身不失道，此其所以代夏王而受九有^⑥也。文王監於殷紂，故主其心而慎治之，是以能長用呂望而身不失道，此其所以代殷王而受九牧^⑦也。遠方莫不致其珍，故日視備色，耳聽備聲，口食備味，形居備宮，名受備號，生則天下歌，死則四海哭。夫是之謂至盛。詩^⑧曰：『鳳凰秋秋，其翼若干，其聲若簫。有「鳳」鳳，樂帝之心。』^⑨

①非同「誹」。不用，不為上用也。
 ②九牧之地，九州牧伯之地也。虛，讀為「墟」，化為丘墟也。
 ③鬲山，亦作歷山，鬲歷二字古相通也。
 ④史記武王斬紂頭，縣於太白旗。此云赤旆，所傳聞異也。
 ⑤主其心，言不為邪佞所惑也。慎治之言，不亂其行也。
 ⑥九有，猶言九州，撫有其地，故謂之有也。
 ⑦九牧，亦言九州，畜養其民，故謂之牧也。
 ⑧逸詩也。
 ⑨秋秋，猶鏘鏘，言舞也。干楯也。帝言堯也。言堯能用賢不蔽，天下和平，故有鳳凰來儀之福也。

此不蔽之福也。

昔人臣之蔽者，唐鞅、奚齊是也。①唐鞅蔽於欲權而逐載子；②奚齊蔽於欲國而罪申生。③唐鞅戮於宋；奚齊戮於晉。逐賢相而罪孝兄，身爲刑戮，然而不知，此蔽塞之禍也。故以貪鄙皆叛，爭權而不危辱滅亡者，自古及今，未嘗有之也。鮑叔、甯戚、隰朋④仁知且不蔽，故能持⑤管仲而名利福祿與管仲齊。召公、呂望仁知且不蔽，故能持周公而名利福祿與周公齊。傳曰：『知賢之謂明；輔賢之謂能。勉之彊之，其福必長。』⑥此之謂也。此不蔽之福也。

昔賓孟之蔽者，亂家是也。⑦墨子蔽於用而不知文。⑧宋子蔽於欲而不知

①唐鞅，宋康王臣，奚齊、晉獻公驪姬子。

②載，讀爲『戴』。戴不勝，使薛居州傅王者，見孟子。

③申生

晉獻公之太子，奚齊之兄，爲驪姬所譖，獻公殺之。

④三人皆齊大夫。

⑤持，扶翼也。

⑥言必勉彊

於知賢輔賢，然後其福長也。

⑦孟，讀爲『萌』。賓客也。萌，民也。戰國時遊士往來諸侯之國，謂之賓萌，

蓋當時有此稱也。亂家，包下文諸子而言；人多不可悉舉，故曰亂家，意謂持亂說之家也。

⑧言墨子

崇儉，欲使上下勤力，而不知貴賤等級之文飾也。

得。①慎子蔽於法而不知賢。②申子蔽於執而不知知。③惠子蔽於辭而不知實。④莊子蔽於天而不知人。⑤故由用謂之道，盡利矣。⑥由「俗」欲謂之道，盡嗛矣。⑦由法謂之道，盡數矣。⑧由執謂之道，盡便矣。⑨由辭謂之道，盡論矣。⑩由天謂之道，盡因矣。⑪此數具者，皆道之一隅也。夫道者，體常而盡變，⑫一隅不足以舉之。

①得△古通「德」。言宋子以人之情欲寡而不欲多，但任其所欲則自治，而不知導欲持中之德也。②言慎子本黃老，歸名法，而不知尚賢也。③下知字即今「智」字。言申子之說，得權勢則以刑法馭下，而不知權勢待才智然後治也。④言惠子蔽於虛辭巧辨，而不知實理也。⑤言莊子主任自然，而不知人之所當務也。⑥言由用而謂之道，則人盡於求利也。蓋謂此及以下數者，祇道之一隅，而墨、宋諸人自以為道，所以為蔽也。⑦嗛△同「慊」，快也。言從人所欲而謂之道，則人盡於快意也。⑧數△言盡於術數也。⑨便△便宜也。言從權勢而去智，則人盡於逐便宜，無復修立也。⑩辨說也。⑪盡△因言盡於因任自然，無復治化也。⑫體△常於其常而深體之也。盡△變當其變而曲盡之也。

曲知^①之人觀於道之一隅而未之能識也，故以爲足而飾之，內以自亂，外以惑人，上以蔽下，下以蔽上。此蔽塞之禍也。孔子仁知且不蔽，故學亂術足以爲先王者也。^②一家得周道，舉而用之，不蔽於成績也。^③故德與周公齊，名與三王竝。此不蔽之福也。

聖人知心術之患，見蔽塞之禍，故無欲無惡，無始無終，無近無遠，無博無淺，無古無今，兼陳萬物，而中縣衡焉。^④是故衆異不得相蔽以亂其倫也。何謂衡？曰：道。故心不可以不知道，心不知道，則不可道而可非道。^⑤人孰欲得恣而守其所不可，以禁其所可？^⑥以其不可道之心取人，則必合於不道人而不「知」合於道。

①曲知言不通於大道也。

②亂治也。言孔子學治天下之術，足以及先王也。

③成績道之全體也。

道由積而成，故謂之成績。言孔子作春秋，成一家言，得周之治道，可以舉而用之，由其不蔽於道之全體也。^④言是十端者，聖人皆不溺焉，故能兼陳萬物，當其中而縣衡，揣其輕重也。^⑤可許可也。言心不知道，則不以道爲可，而轉以非道爲可也。^⑥言人心誰欲得縱恣，而肯守其所不可之事，以自禁其所可者也。

人。①以其不可道之心與不道人論道人，亂之本也。②夫何以知？③「曰」心知道，然後可道。可道然後能守道以禁非道。以其可道之心取人，則合於道人而不合於不道之人矣。以其可道之心與道人論非道，治之要也。④何患不知？⑤故治之要在於知道。

人何以知道？⑥曰：心。心何以知？曰：虛壹而靜。⑦心未嘗不臧也，然而有所謂虛。⑧心未嘗不「滿」兩也，然而有所謂一。⑨心未嘗不動也，然而有所謂靜。⑩人生而有知，知而有志。⑪志也者，臧也。然而有所謂虛。不以所已臧害所將受，謂之

- ①不道人無道之人也。道人得道之人也。 ②與不道人論道人言與小人論君子也。 ③知讀爲「智」。此承上言，與不道人論道人，必至妒賢害善，夫何能智乎？ ④與道人論非道言與君子處小人也。 ⑤知讀爲「智」。此承上言，與道人論非道，必能懲姦去惡，何患不智乎？ ⑥知道人在於知道，故進問知道之術也。 ⑦言能如是則知道也。 ⑧臧讀爲「藏」。心未嘗不藏言心能收納凡諸感覺也。 ⑨心未嘗不兩言心能同時兼知也。 ⑩心未嘗不動言心能有種種活動，如夢與思慮之類是也。 ⑪志記憶也。

虛。①心生而有知，知而有異。②異也者，同時兼知之。同時兼知之，兩也。然而有所謂一。不以夫一害此一，謂之壹。③心臥則夢，偷則自行，使之則謀。④故心未嘗不動也。然而有所謂靜。不以夢劇亂知，謂之靜。⑤未得道而求道者，謂之虛壹而靜，作之則。⑥將須道者，虛之。虛則「人」入。⑦將事道者，壹之。壹則盡。⑧「盡」將思道者，靜之。靜則察。⑨知道察，知道行，體道者也。⑩虛壹而靜，謂之大清明。萬物莫形

①言心既有所收納，無害更收納其後至者，此之謂虛也。

②異，識別差異之形相也。

③夫猶彼也。

言感覺雖紛雜，而心能緣耳知聲，緣目知形，比類區別，不以彼一害此一，此之謂壹也。

④偷，懈怠也。

自行，放縱也。使役也。謀慮之難也。言人心寢則有夢，懈怠則放縱，役用則謀慮也。

⑤劇，囂煩也。言心

雖擾於夢想囂煩，而專心接物，仍能有知，此之謂靜也。

⑥言於求道者，告之以虛壹而靜，使爲之法

式準則也。⑦須，求也。入，納也。言將求道者，宜致其虛。虛而後有所受納也。

⑧言將有事於道者，宜

致其壹。壹而後道無不盡也。⑨言將思道者，宜致其靜。靜而後理無不察也。

⑩言知道而察之，知

道而行之，不離道者也。

而不見，莫見而不論，莫論而失位。①坐於室而見四海，處於今而論久遠，疏觀萬物而知其情，參稽治亂而通其度，②經緯天地而材官③萬物，制割大理而宇宙「裏」理矣。恢恢廣廣，孰知其極？④睪睪廣廣，⑤孰知其德？涓涓紛紛，孰知其形？⑥明參日月；大滿八極。夫是之謂大人。夫惡有蔽矣哉？

心者，形之君也，而神明之主也，出令而無所受令。⑦自禁也；自使也；自奪也；自取也；自行也；自止也。⑧故口可劫而使墨云；形可劫而使詘申；⑨心不可劫而使易意，是之則受，非之則辭。故曰：心容其擇也，⑩無禁必自見，⑪其物也雜博，其

①見讀為「現」。論讀為「倫」。言有形莫不顯現，所顯莫不有倫理，倫理莫有失其分位者也。②疏通也。度制也。③材讀為「裁」。裁制也。官統理也。④睪讀為「皦」。皦皦廣大貌。廣廣與上文「恢恢廣廣」重出，疑當讀為「曠曠」也。⑤涓涓沸貌。形字不入韻，疑當作「則」也。⑥出令而無所受令，言心出令以使形，而不為形所使也。⑦此六者皆由心使之然，所以為形之君也。⑧劫迫也。墨同「默」。云言也。詘讀為「屈」。⑨言心能自禁，自使，自奪，自取，自行，自止，是容其自擇也。⑩無禁言無所受令也。必自見言神明之主出令也。

情之至也不貳，^①詩云：『采采卷耳，不盈頃筐。嗟我懷人，寘彼周行。』^②頃筐，易滿也；卷耳，易得也。然而不可以貳周行。^③故曰：心枝^④則無知，傾^⑤則不精，貳則疑惑。以贊稽之，萬物可兼知也。^⑥身盡其故則美。^⑦類不可兩也，^⑧故知者擇一而壹焉。農精於田，而不可以爲田師；賈精於市，而不可以爲「賈」市師；工精於器，而不可以爲器師。有人也，不能此三技，而可使治三官。曰：精於道者也，非精於物者也。精於物者以物物；^⑨精於道者兼物物。^⑩故君子壹於道而以贊稽物。壹於道則正；以贊稽物則察。以正志行察論，則萬物官矣。^⑪昔者舜之治天下也，不

①情爲「精」之借字。言物雖雜博，精至則不貳也。

②詩周南卷耳之篇。

③采采，方事采之也。卷耳，

草名。頃筐，畚之屬也。周行，大道也。

④不可以貳周行，言不可以懷人寘周行之心貳之也。

⑤枝，通

「岐」。

⑥傾，偏側也。

⑦贊，稽參考也。言心能不貳，參考而類推之，可以知萬物也。

⑧故事也。言能

盡不貳之事則身美也。

⑨言事類皆不可兩也。

⑩言能各治其一物也。

⑪言能兼治各治其一

物者也。

⑫志存於心者也。論發於言者也。官言各當其任，無差繆也。

以事詔而萬物成。處一危之，其榮滿側；^①養一之微，榮矣而未知。^②故道經曰：『人心之危，道心之微。』^③危微之幾，^④惟明君子而後能知之。

故人心譬如槃水，正錯而勿動，則湛濁在下而清明在上，^⑤則足以見鬢眉而察膚理矣。微風過之，湛濁動乎下，清明亂於上，則不可以得「大」本形之正也。心亦如是矣。故導之以理，養之以清，物莫之傾，則足以定是非，決嫌疑矣。小物引之，則其正外易，其心內傾，則不足以決庶理矣。故好書者衆矣，而倉頡獨傳者，壹也。好稼者衆矣，而后稷獨傳者，壹也。好樂者衆矣，而夔獨傳者，壹也。好義者衆矣，而舜獨傳者，壹也。僮作弓，浮游作矢，而羿精於射。^⑥奚仲作車，「乘」桑杜作乘馬，

①危之時加戒懼之心也。榮安榮也。言舜於事處以專一，且時加戒懼之心，故滿側皆獲安榮也。②

言舜心見道，而養以專一，在於幾微，其心安榮，則他人未之能知也。③道經言古言道之書也。今書

大禹謨有此語，「之」均作「惟」。言凡人治心，出以戒懼，道人養心，則在微眇也。④幾萌兆也。⑤錯

置也。湛讀爲「沈」泥滓也。⑥僮舜臣也。浮游未詳。古稱黃帝臣夷牟作矢，或浮游爲夷牟別名，或聲

近而誤也。言二人者雖作弓矢，未必能射，而羿一於射，故能精之也。

而造父精於御。①自古及今，未嘗有兩而能精者也。

曾子曰：「是」『視其庭，可以搏鼠，惡能與我歌矣？』②空石③之中有人焉，其名曰斂，其爲人也，善射以好思。④耳目之欲接，則敗其思；蚊蟲之聲聞，則挫其精。⑤是以闢耳目之欲，而遠蚊蟲之聲，閑居靜思，則通。⑥思仁若是，可謂微乎？⑦孟子惡敗而出妻，可謂能自彊矣，未及思也。⑧有子惡臥而焮掌，可謂能自忍矣，未及好也。⑨闢耳目之欲，『可謂能自彊矣，未及思也』蚊蟲之聲聞，則挫其精，可

①奚仲夏禹時車正也。作乘馬創四馬駕車之制也。言二人者雖作車創四馬駕車，未必能御，而造父一於御，故能精之也。②可以搏鼠，言庭虛無人，至靜寂也。而此靜境中恐有潛修深思者，故言『惡能與我歌矣』蓋以爲我何可以歌詠亂之也。③空石，石穴也。④射設爲廋辭隱語，而意度之也。其人善射，自好思也。⑤挫損也。精，精誠也。言其人恐偶接外物，則思索精誠且敗損也。⑥闢屏除也。通射而果中也。⑦言思仁亦若空石之人，則可謂微乎否也。⑧言孟子惡其敗德而出其妻，可謂能自彊於脩身，然求諸身外，蓋未及思也。⑨焮，音翠（ㄅㄨㄣˋ），灼也。言有若惡其寢臥而灼其掌，可謂能自忍其身，然出於強制，蓋未及好也。

謂危矣，未可謂微也。①夫微者，至人也。至人也，何彊？何忍？何危？故濁明外景，清明內景。②聖人「縱」從其欲，兼其情，而制焉者理矣。③夫何彊？何忍？何危？故仁者之行道也，無爲也；聖人之行道也，無彊也。仁者之思也恭；聖人之思也樂。④此治心之道也。

凡觀物有疑。⑤中心不定則外物不清。吾慮不清則未可定，然否也。冥冥⑥而行者，見寢石以爲伏虎也，見植林以爲「後」立人也；冥冥蔽其明也。醉者越百步之溝，以爲顛步之澮也；⑦俯而出城門，以爲小之閨⑧也；酒亂其神也。厭⑨目

①言若空石之人所爲，可謂能戒懼，然猶未可謂微也。

②景音影（一乙）古傳火曰外景，水曰內景。

此處言明之濁者其景照外，明之清者其景含內。蓋以外景喻危，內景喻微也。③言聖人從心所欲，

兼盡其情，而主宰自當理也。④言仁者能虛一而靜，故其思也恭，聖人何彊？何忍？何危？故其思也樂

也。⑤疑定也。言觀物，心須先有所疑定也。⑥冥冥暮夜也。⑦顛同「跬」，半步也。澮，小溝也。⑧

閨，特立之戶，上圓下方，形似圭也。⑨厭，指按也。

而視者視一以爲兩；掩耳而聽者，聽漠漠而以爲啍啍；①執亂其官也。②故從山上望牛者若羊，而求羊者不下牽也；遠蔽其大也。從山下望木者，十仞之木若箸，而求箸者不上折也；高蔽其長也。水動而景搖，人不以定美惡；水執玄③也。瞽者仰視而不見星，人不以定有無；用精④惑也。有人焉以此時定物，則世之愚者也。彼愚者之定物，以疑決疑，決必不當。夫苟不當，安能無過乎？

夏首⑤之南有人焉，曰涓蜀梁，其爲人也，愚而善畏。明月而宵行，俯見其影，以爲伏鬼也；⑥視其髮，以爲立魅也。背而走。比至其家，失氣而死。豈不哀哉！凡人之有鬼也，必以其感忽之間，疑玄之時「正」定之。⑦此人之所以無有而有無⑧之時也。而已以「正」定事。故傷於溼痹，痹而擊鼓「鼓痹」烹豚，則必有敝鼓

①漠漠無聲也。啍啍喧聲也。

②言勢亂耳目之所主守也。

③玄讀爲「眩」。

④精目之明也。

⑤

夏首夏水口也。

⑥印同「仰」。

⑦感讀爲「撼」。玄讀爲「眩」。撼忽疑眩皆精神搖亂迷蒙之謂也。言

當此之時，而後定其有鬼也。

⑧無有而有無言以有爲無，以無爲有也。

喪豚之費矣，而未有愈疾之福也。①故雖不在夏首之南，則無以異矣。②

凡可以知，人之性也。③可「以」知，物之理也。④以可以知「人」之性，求可以知「物」之理，而無所疑止之，則沒世窮年不能徧也。⑤其所以貫理焉，雖億萬已，不足以浹萬物之變，與愚者若一。⑥學老身長子而與愚者若一，猶不知錯，夫是之謂妄人。⑦故學也者，固學止之也。

惡乎止之？曰：止諸至足。⑧曷謂至足？曰：聖王也。⑨聖也者，盡倫⑩者也。王也

①俞讀爲「愈」。此言愚惑之蔽也。

②言類此者皆無以異於涓蜀梁也。

③言人性能知萬物也。

④言物理可爲人所知也。

⑤疑定也，與「止」字合爲一詞。言人求知物理，而物理殊無涯，苟不定之

準則，則終身不能徧知也。

⑥言所知縱多，苟不足以周浹萬物之變，則猶未免爲愚者也。

⑦錯置

也，言廢舍也。言爲無益之學，身已老矣，子已長矣，猶不知廢舍，是之謂妄人也。

⑧至足言至高足善

之道也。

⑨言以聖王之道定爲準則也。

⑩倫，倫類也。

者，盡制①者也。兩盡者，足以爲天下極矣。故學者以聖王爲師，案以聖王之制爲法。法其法，以求其統類，以務象效其人。嚮是而務，士也；類是而幾，②君子也；知之，聖人也。故有知非以慮是，則謂之「懼」攫。③有勇非以持是，則謂之賊。④察孰非以分是，則謂之篡。⑤多能非以脩蕩是，則謂之知。⑥辯利非以言是，則謂之詛。⑦傳曰：「天下有二：非察是，是察非。」⑧謂合王制與不合王制也。天下有不以是爲隆正⑨也，然而猶有能分是非治曲直者邪？

若夫非分是非，非治曲直，非辨治亂，非治人道，雖能之無益於人，不能無損

①制，法度也。

②幾，近也。

③是，指聖王之制也。下並同。攫，攫取之也。言有智而非慮及聖王之制，則

謂之攫也。

④言有勇而非以持制聖王之制，則謂之賊也。

⑤言熟於察而不以分聖王之制，則謂

之篡也。

⑥脩，讀爲「滌」。知，智巧也。言多能而不以滌蕩聖王之制，使之純潔，則謂之知也。

⑦辯利，

猶言能辯也。詛，多言也。言能辯而不言聖王之制，則謂之詛也。

⑧言是非當審察，不隨人云爲斷也。

⑨隆正，中正之標準也。

於人，案直將治怪說，玩奇辭，以相撓滑也；案彊鉗而利口，厚顏而忍詬，無正而恣睢，妄辨而幾利。①不好辭讓，不敬禮節，而好相推擠：此亂世姦人之說也。則天下之治說者方多然矣！

傳曰：『析辭而爲察，言物而爲辨，君子賤之。博聞彊志，不合王制，君子賤之。』此之謂也。爲之，無益於成也；求之，無益於得也；憂戚之，無益於幾。②也：則廣焉能弃之矣，不以自妨也，不少頃于之胸中。③不慕往，不閔來，無邑憐之心。④當時則動，物至而應，事起而辨。治亂可否，昭然明矣。

①鉗，古方言，惡也。彊，鉗既彊且惡也。詬，恥也。幾，近也。②幾，吉凶禍福之幾也。③廣，讀爲『曠』，空也。能讀爲『而』。『言此無益之事，則曠焉而棄之，不以嬰心而自害也。』④往，古昔也。來，將來也。邑，同『悒』，快也。憐，讀爲『吝』，惜也。言不慕往古，不閔將來，棄無益之事，絕無悒快吝惜之心，惟求其合於道也。

周而成，泄而敗，明君無之有也。①宣而成，隱而敗，闇君無之有也。②故君人者周，則讒言至矣，直言反矣，小人邇而君子遠矣。詩③云：「墨以爲明，狐狸而蒼。」④此言上幽而下險也。⑤君人者宣，則直言至矣，「而」讒言反矣，君子邇而小人遠矣。詩⑥曰：「明明在下，赫赫在上。」⑦此言上明而下化也。

①周[△]隱密也。泄[△]宣露也。言以隱密而成，以宣露而敗，明君無此事也。②言以宣露而成，以隱密而敗，闇君無此事也。③逸詩也。④墨[△]幽闇也。狐狸[△]本黃色也。言以闇爲明，以黃爲蒼也。⑤幽[△]暗也。險[△]傾側也。⑥詩大雅大明之篇。⑦言文王之德明明在下，故赫赫然著見於天也。

正名

後王之成名：①刑名從商，爵名從周，文名從禮。②散名③之加於萬物者，則從諸夏之成俗。曲期遠方異俗之鄉，則因之而為通。④散名之在人者：生之所以然者，謂之性。⑤「性」生之和所生，精合感應，不事而自然，謂之性。⑥性之好、惡、喜、怒、哀、樂，謂之情。⑦情然而心為之擇，謂之慮。⑧心慮而能為之動，謂之偽。⑨慮積

①成名言舊制之名可法效者也。②文名節文威儀之名也。禮周之禮經也。③散名言約定俗成之衆名也。刑名、爵名、文名皆出於王制，官之所專用也。萬物之名則不然，故曰散名。④期會也。言散名從諸夏成俗，以委曲期會於遠方異俗之鄉，皆因其所名，譯而通之也。⑤言生而本然者謂性也。⑥精合言如耳目之精靈與見聞之物合也。感應言外物感心而來應也。事任使也。言生之和氣所生，精合感應，不加任使而自然者，性之本能也。⑦言性感物而分為此六者，謂情也。⑧言情既如是而心為之審擇可否而行，謂慮也。⑨能功力也。偽人為也。言心慮而加力焉，施於行動，謂偽也。

焉，能習焉，而後成，謂之僞。正義而爲，謂之行。①所以知之在人者，謂之知。知有所合，謂之智。②「智」所以能之在人者，謂之能。能有所合，謂之能。③性傷謂之病。④節遇謂之命。⑤是散名之在人者也。是後王之成名也。

故王者之制名，名定而實辨，道行而志通，則慎率民而一焉。故析辭擅作，「名」以亂正名，使民疑惑，人多辨訟，則謂之大姦，其罪猶爲符節度量之罪也。⑥故其名莫敢託爲奇辭以亂正名。故其民慤，慤則易使，易使則「公」功。其民莫敢託爲奇辭以亂正名，故壹於道法而謹於循令矣。如是，則其迹⑦長矣。迹長功成，

①正以此爲準也。爲亦可作「僞」。下並同事業務也。如商、農、工、賈是也。言準利而爲謂事也。②言準義而爲謂行也。③在人者言藏於心也。「謂之知」之知讀爲「智」。有所合言遇物而應也。言所以知之藏於心者謂智。遇物而知與之合由於有智也。④在人者言藏於身也。有所合言處事而當也。言所以能之藏於身者謂能。處事而得其當由於有能也。⑤言傷其天性謂病也。⑥節猶適也。言適然而遇，莫之致而至者謂命也。⑦符節度量宜有定準，不可擅爲，擅爲則有罪也。⑧迹，王者所立之迹也。

治之極也。是謹於守名約之功也。今聖王沒，名守慢，^①奇辭起，名實亂，是非之形不明，則雖守法之吏，誦數之儒，亦皆亂也。若有王者起，必將有循於舊名，有作於新名。^②

然則所爲有名，與所緣以同異，與制名之樞要，不可不察也。^③異形離心交喻，異物名實「玄」互紐。^④貴賤不明，同異不別，如是，則志必有不喻之患，而事必有困廢之禍。故知者爲之分別，制名以指實。上以明貴賤，下以辨同異。貴賤明，同異別，如是，則志無不喻之患，事無困廢之禍。此所爲有名也。

①言慢於守名約也。 ②作變也。言若有王者起，必將遵循成名，變易惑亂正名之新名也。 ③所爲有名所以有名之故也。所緣以同異名所因以同異之故也。制名之樞要，制名之總要也。言正名不可不察是三者也。 ④此言名不正之害也。離心各不相同之人心也。紐結也。互紐紛結而亂也。言名不正，則本異形也。我謂此圓而彼方，人謂彼圓而此方；本異物也。我名此牛而彼馬，人名彼牛而此馬也。

然則何緣而以同異？曰：緣天官。①凡同類同情者，其天官之意物也同。②故比方之疑似而通，是所以共其約名以相期也。③形體、色理以目異；④聲音清濁、調「竽」節、奇聲以耳異；⑤甘、苦、鹹、淡、辛、酸、奇味以口異；香、臭、芬、鬱、腥、臊、「洒酸」漏、奇臭以鼻異；⑥疾、養、滄、熱、滑、「鉞」鉞、輕、重以形體異；⑦說、故、喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲以心異。⑧心有徵知。⑨徵知則緣耳而知聲可也，緣目而知形可也。⑩然而徵知

①天官：耳、目、口、鼻、心、體也。

②言同類同情之事物，天官與之接，其意想同也。

③約名猶言名約也。

言比方其疑似以通之，是所以共其名以相期會也。

④此以下言天官之意物也。色理、膚理也。以目

異，言以目之感覺而能別異之也。

⑤調聲之和也。節聲之制也。奇聲，奇異之聲也。

⑥芬，花草之香

氣也。鬱，腐臭也。漏，音同「樓」，樓，蝨臭者也。膺，音酉（一又）惡臭也。

⑦疾，痛也。養，同「癢」。滄，寒也。級，同

「澀」。言是數者以形體之感覺而能別異之也。

⑧說讀為「悅」。心誠悅之也。故作而致其情也。

⑨

徵，證明也。言心於說，故喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲之外，又能證明所知，使之誠確也。

⑩言惟心有徵知，故能

如是，否則感覺紛至而無統，不能有所知也。

必將待天官之當簿其類，然後可也。①五官簿之而不知，心徵之而無說，則人莫不然謂之不知。②此所緣而以同異也。

然後隨而命之。③同則同之，異則異之。④單足以喻則單，單不足以喻則兼。⑤單與兼無所相避則共。⑥雖共不爲害矣。⑦知異實者之異名也，故使異實者莫不異名也，不可亂也。猶使「異」同實者莫不同名也。故萬物雖衆，有時而欲徧舉之，故謂之物。物也者，大共名也。推而共之，共則有共，至於無共然後止。⑧有

①簿[△]記錄也。言心能徵知，必天官會受是類感覺，如記錄於簿書然，兩相會合，然後成其用也。②然[△]

語詞也。言五官感之而不知其名，心能徵之，而亦不能說其名，則人皆謂之不知也。③言既分同異，

隨即爲之命名也。④言同類則同名，異類則異名也。⑤喻[△]曉也。單物之單名，如馬如牛是也。兼物

之複名，如白馬、黃牛是也。⑥言單名複名有不可相避者，則舉其共名，如單名謂之馬、牛，雖萬馬、牛

同名，或複名謂之白馬、黃牛，雖萬白馬、黃牛同名也。⑦言雖共不害於分別也。⑧有[△]讀爲「又」。言

推此共名之理以包一切，共而又共，至於無可共然後止也。

時而欲「徧」徧舉之故謂之鳥獸。鳥獸也者，犬別名也。推而別之，別則有別，至於無別然後止。①名無固宜。②約之以命。③約定俗成謂之宜。異於約則謂之不宜。名無固實。④約之以命。「實」約定俗成謂之實名。⑤名有固善。徑易而不拂。⑥謂之善名。物有同狀而異所者，⑦有異狀而同所者，⑧可別也。狀同而爲異所者雖可合，謂之二實。⑨狀變而實無別，而爲異者，謂之化。⑩有化而無別，謂之一實。此事之所以稽實定數也。⑪此制名之樞要也。後王之成名，不可不察也。

①言推此別名之理以別萬物，如鳥有雞、雀，獸有牛、馬，別而又別，至於無可別然後止也。②言名本無定也。③命，命之也。言以所命之者互約也。④言某名本不定表某實也。⑤實名，如天地、山川是也。言約定俗成，共謂之天地、山川，則四者卽實名也。⑥言徑疾平易而不違拂，便於曉悟者也。⑦言若兩馬同狀，各在一處之類也。⑧言若老幼異狀，同是一身之類也。⑨言如兩馬，雖可合而謂之馬，其實二也。⑩言狀變而實猶是，不謂之二實而謂之化也。⑪言稽考其實而定一二之數也。

『見侮不辱』①『聖人不愛己』②『殺盜非殺人也』③此惑於用名以亂名者也。驗之所「以」爲有名，而觀其執行則能禁之矣。④『山淵平』⑤『情欲寡』⑥『芻豢不加甘，大鍾不加樂』⑦此惑於用實以亂名者也。驗之所緣「無」以同異，而觀其執調，則能禁之矣。⑧『非而謁楹』⑨『有牛馬，非馬也』⑩此惑於用

①此宋鉞之言也。

②墨辯大取篇云：

『愛人不外己，己在所愛之中。己在所愛，愛加於己，倫列之愛

己，愛人也。』荀子所指，當卽此說。

③此墨辯小取篇語也。

④言所爲有名，原以明貴賤，別同異也。

今說若此，是貴賤不明，同異無別也。既以是驗之，更觀其所名與古來所名執行，則足以證其非而禁

之矣。⑤此卽莊子『山與澤平』之說也。

⑥此宋鉞之說也。

⑦此墨子之說也。

⑧言所緣以同

異，在天官之所感。今說若此，與天官之所感不相應也。既以是驗之，更觀其所言與古來所稱孰爲調

順，則足以證其非而禁之矣。

⑨此四字不可解。

⑩墨辯經下有『牛馬之非牛，與可之同，說在兼』

一條。經說下云：『牛馬，牛也，』未可。則或可或不可。而曰「牛馬，牛也，未可，」亦不可。且牛不二，馬不

二，而牛馬二。則牛不非牛，馬不非馬，而牛馬非牛非馬。無難。』荀子所指，當卽此說。

名以亂實者也。驗之名約以其所受，悖其所辭，則能禁之矣。①

凡邪說辟②言之離正道而擅作者，無不類於三惑者矣。故明君知其分而不與辨也。夫民易一以道，而不可與共故。③故明君臨之以執道④之以道，申⑤之以命，章之以論，⑥禁之以刑。故其民之化道也如神，辨「執」說惡用矣哉？今聖王沒，天下亂，姦言起，君子無執以臨之，無刑以禁之，故辨說也。實不喻然後命，命不喻然後期；⑦期不喻然後說，說不喻然後辨。故期命辨說也者，用之大文也。⑧而王業之始也。名聞而實喻，名之用也。累而成文，名之麗也。⑨用麗俱得，⑩謂之

①名約所謂「約定俗成謂之宜」也。所受心之所是也。所辭心之所非也。言以名約驗之固不如是也。其所是與其所非相違，而所非正成俗以爲是者也。則足以證其非而能禁之矣。②辟讀爲「僻」。③故所以然也。言民可一之以大道，使之遵循，而不可與共明其所以然也。④道讀爲「導」。⑤申重也。⑥章明也。論同「倫」。⑦命以名命之也。期會也。言實不易曉則爲之命名，命名而仍難曉者，則以形狀大小會之，俾易曉也。⑧無期命辨說則萬事不行，故爲用之大文飾也。⑨麗同「儷」，配合聯綴也。言累名而成文辭，無非使諸名相配合相聯綴也。⑩言既能名聞而實喻，又能綴合恰當也。

知名。名也者，所以期累實也。①辭也者，兼異實之名以論一意也。②辨說也者，不異實名以喻動靜之道也。③期命也者，辨說之用也。辨說也者，心之象道也。④心也者，道之工宰也。⑤道也者，治之經理也。⑥心合於道，說合於心，辭合於說，正名而期；質請而喻。⑦辨異而不過；⑧推類而不悖。⑨聽則合文，辨則盡故。⑩以正道而辨姦，猶引繩以持曲直，是故邪說不能亂，百家無所竄。有兼聽之明，而無奮矜之容；有兼覆之厚，而無伐德之色。說行則天下正；說不行則白道而冥窮。⑪是聖

①期，會合也。累實，猶言諸實也。言名所以會合諸實，使舉而可喻也。②辭，語辭也。言語辭積諸異實之名以成，所以論一意也。③不異實名，言所用名始終同其涵義，無廣狹之別也。動靜是非也。④言辨說所以形象道理而說之也。⑤工，官也。工宰，猶言主宰也。⑥經，常法也。理，條貫也。⑦質，正也。請，讀爲『情』。實也。言正其名以會物，正其情實而喻之也。⑧言足以別異物，則不爲過說也。⑨言推同類之物使共其名，不使乖悖也。⑩言聽人之說，則取其合文理者；自爲辨說，則盡其事實也。⑪窮，讀爲『躬』。白道而冥窮，言明白其道而幽隱其身也。

人之辨說也。詩○曰：『顛顛印印，^①如珪如璋，令聞令望，豈弟君子，四方爲綱。』此之謂也。

辭讓之節得矣；長少之理順矣。忌諱不稱；^②祆辭不出。以仁心說；以學心聽；以公心辨。^③不動乎衆人之非譽；不「治」治觀者之耳目；^④不賂貴者之權執；不利傳辟者之辭。^⑤故能處道而不貳，「吐」咄而不奪，利而不流，^⑥貴公正而賤鄙。爭。是士君子之辨說也。詩○曰：『長夜漫兮，永思騫兮。』^⑦大古之不慢兮，^⑧禮義

①詩大雅卷阿之篇。

②顛顛魚恭反（口ノ），溫貌。印印五綱反（兀尤），志气高朗也。

③言無人稱

道觸犯忌諱之言也。

④言言說務於開導，不騁辭辨；聽人之說主於悚敬，不事爭辨；與他人辨本於

至公，無所偏曲也。

⑤治古通「蠱」言不以祆辭蠱惑衆人之耳目也。

⑥利言愛悅之也。辟讀爲

「僻」。傳辟者之辭言世俗傳說，邪僻之人之辭也。

⑦咄爲「咄」之借字。言言雖困咄而不可劫奪，雖

通利而不至流蕩也。

⑧逸詩也。

⑨漫謂漫漫，夜長貌。騫思貌。

⑩言無乖於太古之道也。

之不愆兮，何恤人之言兮！』此之謂也。

君子之言，涉然而精，俛然而類，差差然而齊。①彼正其名，當其辭，以務白其志義者也。彼名辭也者，志義之使也，足以相通，則舍之矣。②苟之姦也。故名足以指實，辭足以見極，③則舍之矣。外是者謂之訥，④是君子之所弃，而愚者拾以爲己寶。故愚者之言，芴然而粗，嘖然而不類，譖譖然而沸。⑤彼誘其名，眩其辭，而無深於其志義者也。⑥故窮藉而無極，⑦甚勞而無功，貪而無名。故知⑧者之言也，慮之易知也，行之易安也，持之易立也，成則必得其所好，而不遇其所惡焉。而愚

①涉然深入之貌。俛然俯就貌。類言有統類，不虛誕也。差差然不齊貌。②言名辭得志義之理則已矣。③極中正也。④訥難也，言是務爲難說也。⑤芴同「忽」。忽然無根本貌。嘖同「蹟」。蹟然煩言貌。譖譖然多言貌。沸沸騰也。⑥誘誑也。言其名不正，其辭眩惑，又不深明於志義相通之理也。⑦藉布陳也。言窮陳其辭，而無中正之理也。⑧知讀爲「智」。

者反是。詩①曰：『爲鬼爲蜮，則不可得。有覩面目，視人罔極。作此好歌，以極反側。』②此之謂也。

凡語治而待去欲者，無以道③欲而困於有欲者也。凡語治而待寡欲者，無以節欲而困於多欲者也。有欲無欲，異類也。『生死也』性之具也，非治亂也。④欲之多寡，異類也，情之數也，非治亂也。⑤欲不待而得，而求者從所可。⑥欲不待可得，所受乎天也。求者從所可，受乎心也。⑦所受乎天之一欲，制於所受乎心之多，

①詩小雅何人斯之篇。②蜮古謂之短狐，相傳能含沙射人爲災。反側反覆不正直也。言汝爲鬼爲蜮，則不可得而見矣。汝乃人也，覩然有面目與人相視，無窮極之時。是以作此好歌，以究極爾反側之心也。③道讀爲『導』。④言欲爲性之所固具，欲之有無，非治亂所繫也。⑤言欲之多寡爲人情必然之數，亦非治亂所繫也。⑥欲不待可得，言欲根於天性，不待其可得而後欲之也。求者從所可言求足其欲則從心之所願也。⑦受乎心言受心之節制也。

固難類所受乎天也。①人之所欲生甚矣；人之所惡死甚矣。然而人有從生成死者。非不欲生而欲死也。不可以生而可以死也。②故欲過之而動不及，心止之也。③心之所可中理，則欲雖多，奚傷於治？欲不及而動過之，心使之也。④心之所可失理，則欲雖寡，奚止於亂？故治亂在於心之所可，亡於⑤情之所欲。不求之其所，在而求之其所亡，雖曰我得之，失之矣。

性者，天之就也。⑥情者，性之質也。欲者，情之應也。以所欲為可得而求之，情之所必不免也。以為可而道之，知所必出也。⑦故雖為守門，欲不可去。「性之具

①言生之有欲，一而已矣。以有欲之性受制於心，而欲遂多紛馳而日失其故，漓其真。則與所受於天之一欲，又不可以類求也。②欲生而心以為不可生，則死，此以心制欲也。③此承上明之：言所欲有過於生，而行動不及於求生，心之中理止之也。④言欲不及於死，而行動過之，自取死亡，心之失理使之也。⑤亡於無與於也。⑥言性成於天之自然也。⑦言心以欲為可得而道達之，智之所必出於此也。

也。一雖爲天子，欲不可盡。①欲雖不可盡，可以近盡也；欲雖不可去，求可節也。②所欲雖不可盡，求者猶近盡；欲雖不可去，所求不得慮者，欲節求也。③道者，進則近盡，退則節求，天下莫之若也。凡人莫不從其所可而去其所不可。知道之莫之若也，而不從道者，無之有也。假之有人而欲南無多，而惡北無寡，④豈爲夫南者之不可盡也，離南行而北走也哉？今人所欲無多，所惡無寡，豈爲夫所欲之不可盡也，離得欲之道而取所惡也哉？故可道而從之，奚以損之而亂？⑤不可道而離之，奚以益之而治？⑥故知者論道而已矣，小家珍說之所願皆衰矣。⑦

凡人之取也，所欲未嘗粹而來也；其去也，所惡未嘗粹而往也。⑧故人無動

①盡盡足其欲也。②言求節之之道也。③此句恐有誤。意言所求不得而無慮者，在節其所求之欲也。④欲南無多，言南雖至遠，猶欲之也。惡北無寡，言北雖至近，猶惡之也。⑤可道，以道爲可也。言可道而從之，雖損去欲寡欲之說，豈亂也哉。⑥言不可道而去之，雖益去欲寡欲之說，豈治也哉。⑦小家珍說，一曲之家，自珍貴其說者也。言論道則宋、墨之家，願人去欲寡欲者皆衰矣。⑧粹，精也。未嘗粹而來，言禍託於欲也。未嘗粹而往，言福託於惡也。

而「不」可以不與權俱。衡不正，則重縣於仰，而人以爲輕；輕縣於俛，而人以爲重；此人所以惑於輕重也。權不正，則禍託於欲，而人以爲福；福託於惡，而人以爲禍；此亦人所以惑於禍福也。道者，古今之正權也。離道而內自擇，^①則不知禍福之所託。易^②者以一易一，人曰無得亦無喪也。以一易兩，人曰無喪而有得也。以兩易一，人曰無得而有喪也。計者取所多；謀者從所可。以兩易一，人莫之爲，明其數也。從道而出，猶以一易兩也，奚喪？離道而內自擇，是猶以兩易一也，奚得？其累百年之欲，易一時之嫌，^③然且爲之，不明其數也。

有嘗試深觀其隱而難「其」察者；^④志輕理而不外重物者，無之有也。外重物而不內憂者，無之有也。行離理而不外危者，無之有也。外危而不內恐者，無之有也。心憂恐，則口銜芻豢而不知其味；耳聽鐘鼓而不知其聲；目視黼黻而不知

①內安私也。內自擇言妄有所擇也。

②易言以物相易也。

③累積也。嫌讀爲「慊」，快也。

④有讀

爲「又」。言雖隱而難察，以下四事觀之，則可知也。

其狀輕煖平簞而體不知其安。故嚮萬物之美而不能嘽也；^①假而得「問」閒而嘽之，則不能離也。^②故嚮萬物之美而盛憂；兼萬物之利而盛害。如此者，其求物也，養生也？粥壽也？^③故欲養其欲而縱其情；欲養其性而危其形；欲養其樂而攻其心；欲養其名而亂其行。如此者，雖封侯稱君，其與夫盜無以異；乘軒戴纒，其與無足無以異。^④夫是之謂以己爲物役矣。

心平愉，則色不及傭^⑤而可以養目；聲不及傭而可以養耳；蔬食菜羹而可以養口；麤布之衣，麤紉之履^⑥而可以養體；「屋」局室，「廬庾葭」蘆簾、橐蓐，尙机筵^⑦而可以養形。故無萬物之美而可以養樂；無執列之位而可以養名。如是而

①嚮讀爲「享」嘽足也，快也。 ②言假令暫時得閒而嘽之，而其不嘽者仍在，不能離也。 ③下二也，字讀爲「耶」粥同「鬻」鬻壽言促其生也。 ④統同「冕」無足言別者也。言乘軒戴冕而行，似爲至榮，然實與無足者之跨卓而行無以異也。 ⑤色不及傭言所視之物不及傭作之人也。 ⑥麤紉之履，麤麻履也。 ⑦局室促狹之室也。蘆簾以蘆爲簾也。橐蓐以橐爲蓐也。尙尙古也。尙机筵言質樸之机筵也。

加天下焉，①其爲天下多，其「和」私樂少矣。夫是之謂重己役物。

無稽之言，不見之行，不聞之謀，②君子慎之！

①言以是無貪利之心，而加以天下之權也。②言其行其謀出於幽隱，人所不能聞見也。

性 惡

人之性惡。其善者僞也。①今人之性，生而有好利焉。順是，故爭奪生而辭讓亡焉。生而有疾惡②焉。順是，故殘賊生而忠信亡焉。生而有耳目之欲，有好聲色焉。順是，故淫亂生而禮義文理③亡焉。然則從人之性，順人之情，必出於爭奪，合於犯「分」文亂理，而歸於暴。故必將有師法之化，禮義之道，然後出於辭讓，合於文理，而歸於治。用此觀之，然則人之性惡明矣。其善者僞也。故枸木必將待櫟栝，烝矯然後直；④鈍金必將待礪厲⑤然後利；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。古者聖王以人

①僞[△]，作爲也。

②疾[△]，同「嫉」，惡也。路反（X）。

③文理[△]，言節文條理也。

④枸[△]，讀爲「鈎」，曲也。烝[△]，矯言

烝之使柔，矯之使直也。

⑤厲[△]，同「礪」，礪厲皆磨也。

之性惡，以爲偏險而不正，悖亂而不治。是以爲之起禮義，制法度，以矯飾人之情性而正之，以擾^①化人之情性而導之也。始皆出於治，合於道者也。今之人，化師法，積文學，道禮義者爲君子，縱性情，安恣睢而違禮義者爲小人。用此觀之，然則人之性惡明矣。其善者僞也。

孟子曰：人之學者其性善。②曰：是不然，是不及知人之性，而不察乎人之性僞之分者也。凡性者，天之就也，不可學，不可事。③禮義者，聖人之所生也，人之所學而能，所事而成者也。不可學，不可事，而在人者，謂之性。可學而能，可事而成之在人者，謂之僞。是性僞之分也。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。目明而耳聰不可學，明矣。

孟子曰：今人之性善，將皆失喪其性故也。④曰：若是則過矣。今人之性生而

①擾，馴也。

②言人之有學，由其天性本善也。此與告子所論者也。

③事，有所致力也。

④言孟子

以爲人之性善，特皆失喪本性，故惡也。

離其朴，離其資，必失而喪之。①用此觀之，然則人之性惡明矣。所謂性善者，不離其朴而美之，不離其資而利之也。②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，故曰目明而耳聰也。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」張③而不敢先食者，將有所讓也；勞而不敢求息者，將有所代也。④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。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。其善者僞也。

問者曰：人之性惡。則禮義惡生？⑤

①言人之性，苟任其自然，則日離其朴資之純，必失喪而至於殘賊淫亂也。②言必不離朴資而自得美利，不待作為而善，方能謂之性善也。③張音張（山尤）張也。④言代其尊長也。⑤言禮義從何而生也。

應之曰：凡禮義者，是生於聖人之僞，非故。①生於人之性也。故陶人埴埴②而爲器，然則器生於「工」陶人之僞，非故生於陶人之性也。故工人斲木而成器，然則器生於工人之僞，非故生於工人之性也。聖人積思慮，習僞故，以生禮義而起法度，然則禮義法度者，是生於聖人之僞，非故生於人之性也。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；感而自然，不待事而後生之者也。夫感而不能然，必且待事而後然者，謂之生於僞。是性僞之所生，其不同之徵也。

故聖人化性而起僞。③僞起而生禮義。禮義生而制法度。然則禮義法度者，是聖人之所生也。故聖人之所以同於衆「其」而不「異」過於衆者，性也；所以異而過衆者，僞也。夫好利而欲得者，此人之情性也。假之人有「弟兄」資財而分者，

①故猶本也。②埴夷然反（一乃），擊也。埴承職反（出），黏土也。③言聖人能變化本性，興起作爲也。

且順情性好利而欲得，若是則兄弟相拂奪矣；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。

凡人之欲爲善者，爲性惡也。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。用此觀之，人之欲爲善者，爲性惡也。今人之性，固無禮義，故彊學而求有之也。性不知禮義，故思慮而求知之也。然則生而已，[㊟]則人無禮義，不知禮義。人無禮義則亂；不知禮義則悖。然則生而已，則悖亂在己。用此觀之，人之性惡明矣。其善者僞也。

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。今誠以人之性固正理平治邪，則有[㊟]惡用聖王，惡用禮義矣哉？雖有聖王禮義，將曷加於正理平治也哉？今不然，人之性惡。故古者聖人以人之性惡，以爲偏險而不正，悖亂而不治，故爲之立君上之執以臨

①生而已言順其生之自然也。②有讀爲『又』。

之，明禮義以化之，起法正以治之，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^①試去君上之執，無禮義之化，去法正之治，無刑罰之禁，倚^②而觀天下民人之相與也。若是則夫彊者害弱而奪之，衆者暴寡而譁之，天下之悖亂而相亡，不待頃^③矣。用此觀之，然則人之性惡明矣。其善者僞也。故善言古者必有節於今；善言天者必有徵於人。^④凡論者貴其有辨合，有符驗。^⑤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！故性善則去聖王息禮義矣；性惡則與^⑥聖王貴禮義矣。故槩栝之生，爲枸木也；繩墨之起，爲不直也；立君上，明禮義，爲性惡也。用此觀之，然則人之性惡明矣。其善者僞也。直木不待槩栝而直

①當爲『嘗』之借字。

②倚偏倚，猶旁觀也。

③頃少頃也。

④節徵均驗也。言論古必驗之，今世論

天必驗之人事也。

⑤辨別也。別之爲兩，兩家各執其一。言論議如別之合，如符之驗，然可施行也。

⑥與從也。

者，其性直也。枸木必將待槩栝，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。其善者僞也。

問者曰：禮義積僞者，是人之性，故聖人能生之也。○應之曰：是不然。夫陶人埴埴而生瓦，然則瓦埴豈陶人之性也哉？工人斲木而生殖器，然則器木豈工人之性也哉？夫聖人之於禮義也，辟○則陶埴而生之也。然則禮義積僞者，豈人之本性也哉？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。今將以禮義積僞爲人之性邪，然則有○曷貴堯、禹，曷貴君子矣哉？凡所貴堯、禹、君子者，能化性，能起僞，僞起而生禮義。然則聖人之於禮義積僞也，亦猶陶埴而生之也。

○禮義積僞言積作爲而起禮義也。言是惟人之本性，故聖人能生之，否則亦不能生也。○辟讀爲『譬』。○有讀爲『又』。

用此觀之，然則禮義積僞者，豈人之性也哉？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。其善者僞也。天非私曾、騫，孝已^①而外衆人也。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。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〕共敬〔父〕文^②者，何也？以秦人之從情性，安恣睢，慢於禮義故也。豈其性異矣哉。

塗之人可以爲禹。曷謂也？曰：凡禹之所以爲禹者，以其爲仁義法正也。然則仁義法正有可知可能之理。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，然則其可以爲禹明矣。今以仁義法正爲固無可知可能之

①曾[△]曾參也。騫[△]閔子騫也。孝已[△]殷高宗之太子也。三人皆有至孝之行也。②孝[△]共[△]卽孝恭也。敬[△]文[△]言

敬而有文也。

理邪，然則唯①禹不知仁義法正，不能仁義法正也。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。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，可以能之具，本夫仁義之可知之理，可能之具，然則其可以爲禹明矣。今使塗之人伏②術爲學，專心一志，思索孰察，加日縣久③，積善而不息，則通於神明，參於天地矣。故聖人者，人之所積而致矣。

曰：聖可積而致，然而皆不可積，何也？曰：可以而不可使也。④故小人可以爲君子，而不肯爲君子；君子可以爲小人，而不肯爲小人。小人君子者，未嘗不可以相爲也；然而不相爲者，可以而不可使也。故塗之人可以爲禹，則然；塗之人能爲

①唯讀爲『雖』。

②伏古通『服』，事也。

③孰察精熟而察也。加日累日也。縣久縣繫以久長也。

④

言質本可以積而不可強使積也。

禹，^①未必然也。雖不能爲禹，無害可以爲禹。足可以徧行天下，然而未嘗有能徧行天下者也。夫工匠農賈，未嘗不可以相爲事也。然而未嘗能相爲事也。用此觀之，然則『可以爲』未必『能』也。雖不『能』，無害『可以爲』。然則『不能』之與『不可』，其不同遠矣。其不可以相爲明矣。

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！唯賢者爲不然。』^②

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。多言則文而類，終日議其所以言之，千舉萬變，其統類一也。^③是聖人之知也。少言則徑而

①能爲禹言竟能成爲禹也。

②此問答蓋荀子得之傳聞，今不見於載籍，亦以明性之惡也。

③言

雖終日議論，其所言千舉萬變，終始條貫如一也。

省論而法，若佚之以繩：①是士君子之知也。其言也諂，其行也悖，其舉事多悔：②是小人之知也。齊給便敏而無類，雜能旁魄而無用，析速粹孰而不急，③不恤是非，不論曲直，以期勝人爲意，是役夫之知也。

有上勇者；有中勇者；有下勇者。天下有中，敢直其身；④先王有道，敢行其意。上不循於亂世之君；下不俗⑤於亂世之民。仁之所在，無貧窮；仁之所亡，無富貴。⑥天下知之，則欲與天下「同苦」共樂之；天下不知之，則傀然⑦獨立天地之間而不畏。是上勇也。禮恭而意儉，大齊信焉而輕貨財。⑧賢者敢推而尚之；不肖

①徑直也。省言辭寡也。論通「倫」。佚讀爲「秩」。秩通「程」。佚之以繩，猶言程之以繩也。②多悔多咎過也。③齊疾也。給言應之速，如供給者也。便輕巧也。敏速也。雜能多異術也。旁魄卽「旁薄」廣大也。析謂析辭，若堅白之論者也。速發辭捷速也。粹同「萃」。粹孰言其言蒼萃而練熟也。不急言不急於用也。④中中道也。直其身言依中道而立，無偏邪也。⑤不俗不習也。⑥言仁之所在，雖貧窮甘之；仁之所亡，雖富貴去之也。⑦傀同「塊」。傀然，獨居之貌也。⑧齊中也。言大中信而輕貨財也。

者敢援而廢之。是中勇也。輕身而重貨；恬禍而廣解；不^①「然」之情，以期勝人爲意。是下勇也。

苟免。①不恤是非然

繁弱、鉅黍，古之良弓也；然而不得排檄，^②則不能自正。桓公之蔥，大公之闕，文王之錄，莊君之魯，闔閭之干將、莫邪、鉅闕、辟閭，此皆古之良劍也；然而不加砥厲，則不能利，不得人力，則不能斷。驕騮、驩驥、織離、綠耳，此皆古之良馬也；然而前必有銜轡之制，後有鞭策之威，加之以造父之馭，然後一日而致千里也。夫人雖有性質美而心辯知，必將求賢師而事之，擇良友而友之。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。身日進於仁義而不自知也者，靡^④使然也。今與不善人處，則所聞者欺誣詐僞也；所見者汙漫淫邪貪利之行也。身且加於刑戮而不自知者，靡使然也。傳曰：「不知其子，視其友；不知其君，視其左右。」靡而已矣！靡而已矣！

①恬安也。言安於禍難，而廣自解說，務欲以辭勝人也。『廣解』下脫三字。②不讀爲『否』。③排檄，輔正弓弩之器也。檄，巨京反（H一ノ）。④靡謂相順從也。

中華民國二十一年十一月第一版
中華民國三十六年三月第五版

(24108)

學生國學叢書
荀子 一冊

定價 國幣 叁元

印刷地點外另加運費

*****
版 翻 權 印 所 必 有
究 究 究 究 究 究 究
*****

選註者

葉 紹 鈞

主編者

朱 王 雲 五
經 農

發行兼印刷者

商 務 印 書 館

發行所

商 務 各 地 印 書 館

平

國家圖書館

001681826

