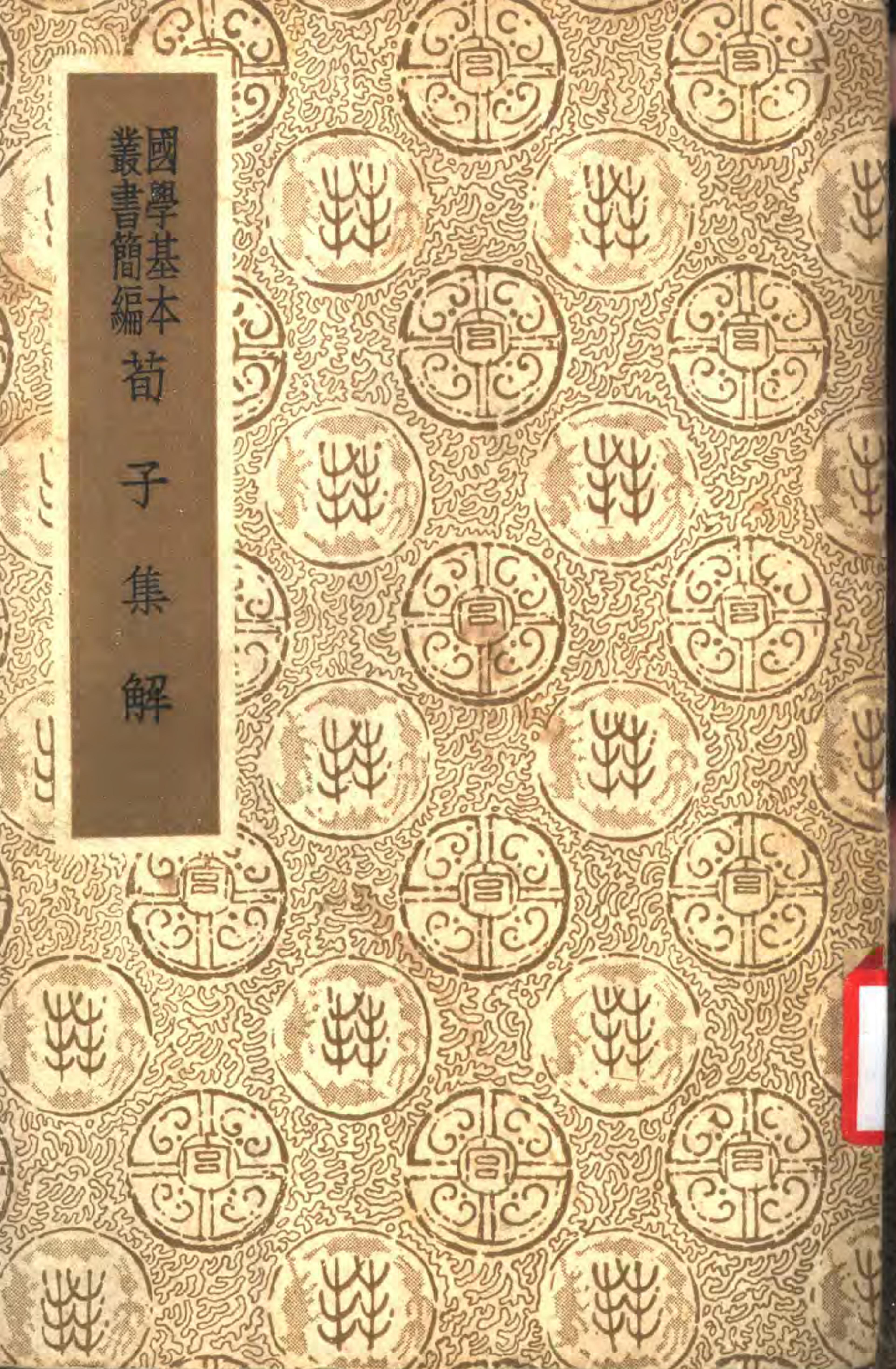

國學基本叢書簡編荀子集解

荀子集解

卷十五

解蔽篇第二十一 蔽者盲不能通明滯於

凡人之患蔽於一曲而闇於大理。解一曲之端之曲說。是時各蔽於異端曲說故也。此篇以治則復經兩疑則惑矣。○言治世用禮義則自復經常之正道。兩疑謂不知一於正道而疑蔽者爲是一本作兩則疑惑矣。○俞樾曰：兩讀如兩政之兩桓。八年左傳並后匹婦兩政耦國是兩與匹耦義同疑讀如疑妻矣。亦作擬。韓子說疑驚擊有擬適之子配有擬妻此宮亂也。庶有擬適之子此家亂也。朝廷有擬相之臣此國亂也。四者國之所危也。字意與管子同。天下之道一而已矣。有與之相敵者是爲兩有與之相亂者是爲疑。兩焉疑焉惑也。於義複矣。一本則不得其解而誤乙其文也。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。○盧文弨曰：宋本或作惑。元刻治作理。亂國之君亂家之人。此其誠心莫不求正而以自爲也。姑繆於道而人誘其所迨也。迨近也。近謂所好也。言亂君亂人本亦懿好而誘之。謂若好險則墨氏誘之。好辯則惠氏誘之也。○郝懿行曰：迨者及也。注訓近則借爲殆字。殆訓近也。其義較長。私其所積唯恐聞其惡也。積倚其所私以觀異術。唯恐聞其美也。倚任也。或曰：偏倚也。猶傍觀也。言始於異。是以與治雖走。而是已不輟也。走並離。既私其所習。姑繆於道。雖與治並馳。而自是不輟。雖或作離。○郝懿行曰：雖當依注作離。此乃形譌與治說見淮南天文篇。前說非。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。

而耳不聞況於使者乎雷鼓大鼓聲如雷者使役也以論不役心於正道則自無聞見矣况乎役心於異見不聞況於蔽者乎此承上文蔽於一曲而言下文欲爲蔽惡爲蔽諸句又承此而極言之故篇名德道也因涉心不使焉苟而誤作使既云心不使焉又云況於使者乎文不可通楊曲爲之說非是德道之人有賢德也○王念孫曰德道卽得道也八刻上九君子得與禪文得京本作德論語泰伯篇文王篇人篇小施而好大得逸周書作德○楊說失之亂國之下共非君非之上亂家之人非之下豈不哀哉故可哀也

爲蔽博爲蔽淺爲蔽古爲蔽今爲蔽此其所知所好焉於則相爲蔽昔人君之蔽者夏桀殷紂是也桀蔽於末喜斯觀五觀謂之姦子然則斯觀豈其苗裔而不知關龍逢以惑其心而亂其行末喜桀妃斯觀未聞韓侍郎云斯或當爲斟斟觀之姓國蓋其君當時爲桀佞臣也國語史藏曰昔夏桀伐有施有施人以末喜女焉賈侍中云有施喜姓紂於妲己飛廉而不知微子啓以惑其心而亂其行秦之祖也微子紂之庶兄微國子賛啓其名也國語曰成紂伐有施有施氏以妲己女焉賈侍中云有施已姓國也故羣臣去忠而事私百姓怨非而不用事任也不用不爲上用也非或爲誹賢良退處牧虛讚爲墟桀死於亭山亭山南集之山或本作鬲山有漢書地理志廬江有澠縣

當是誤以灔爲鬲。傳寫又誤爲亭。灔音濱。○王念孫曰：案作鬲山者是也。鬲讀與歷同字，或作歷。太平御覽皇王部七引尸子曰：桀放於歷山。淮南脩務篇湯整兵鳴條困夏南巢。謙以其過放之歷山。高注曰：歷湖者也。○史記夏本紀正義引淮南子曰：湯放桀於歷山。與末喜同舟浮江奔南巢之山而死。○此所引之誤許注也。○歷山即鬲山也。史記滑稽傳銅歷爲棺。索隱曰：歷即釜鬲也。是鬲歷古字通。楊以鬲山爲灔山。蓋歷陽故城爲今和州治。其西有歷湖，卽淮南縣也。○晉語桀奔南巢。注曰：南巢楊州地。巢伯之國。今廬江居巢縣是。是南巢地在漢之居巢。不爲灔山之誤。則是以縣名爲山名矣。尤非。○紂縣於赤旆。史記武王斬紂頭縣於太白。傳聞異也。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。主其心言不爲是以能長用伊尹。而身不失道。此其所以代夏王而受九牧也。九有九牧皆九州也。撫有其地。則是以能長用伊尹。而身不失道。此其所以代夏王而受九牧也。謂之九有。養其民。則謂之九牧。邪佞所惑也。

此其所以代夏王而受九牧也。謂之九有。養其民。則謂之九牧。邪佞所惑也。

口食備味。形居備宮。名受備號。生則天下歌。死則四海哭。元刻作天下哭。夫是之謂至盛詩曰：鳳凰秋秋。其翼若干。其聲若簫。有鳳有凰。樂帝之心。此不蔽之福也。逸詩也。爾雅鶡鳳其雌。鳳秋。猶諭謂之。
鶡能用賢。不蔽天下和平。故有鳳凰來儀之福也。○王念孫曰：有鳳有凰。本作有鳳有凰。秋。猶諭謂之。
爲韻說文。鳳從凡聲。古音在侵部。故與心爲韻。鳳從凡聲。而與心爲韻。猶風從凡聲。而與心爲韻也。○鳳字古文作朋。又作鵝。而古音蒸侵相近。則朋鵠二字亦可與心爲韻。秦風小戎篇以轘弓臘與音爲韻。大雅大明篇以登升歡今爲韻。督頌闢宮篇以乘驥。陳弓綏增齊憲承爲韻。皆韻大部改而失其韻。而今本作同爾。兄弟莊子秋水篇無西無東與通爲韻。而今本作始終。文篇能無卜賦篇烏賦篇或而韻。而趙知已誤藝文類聚祥瑞部。太平御覽皆其例也。

方柔剛篇與明陽篇。萬物終始與右爲韻。而今本作剛柔。管子內業篇無東與通爲韻。而今本作始終。文篇能無卜賦篇烏賦篇或而韻。而趙知已誤藝文類聚祥瑞部。太平御覽皆其例也。

妾改而爲韻。與明陽篇。萬物終始與右爲韻。而今本作同爾。兄弟莊子秋水篇無西無東與通爲韻。而今本作始終。文篇能無卜賦篇烏賦篇或而韻。而趙知已誤藝文類聚祥瑞部。太平御覽皆其例也。

方柔剛篇與明陽篇。萬物終始與右爲韻。而今本作剛柔。管子內業篇無東與通爲韻。而今本作始終。文篇能無卜賦篇烏賦篇或而韻。而趙知已誤藝文類聚祥瑞部。太平御覽皆其例也。

孟子曰：「人臣之蔽，爲明都。」孟津之爲盟津也。呂氏春秋高義篇載墨子之言曰：「若越王聽吾言，用吾道，程度身而衣寶，量腹而食，比於賓萌，未敢求仕。」高注曰：「賓客也。」賓萌者，蓋當時有此稱。戰國時，遊士往來諸侯之國，謂之賓萌。若下文墨子宋子憤子申子惠子莊子皆其人矣。然則上言人君之蔽，人臣之蔽，此言所舉之人，不可並列。故曰：「亂君之蔽，人臣之蔽。」止舉兩人，故可。又曰：「夏桀殷紂是也。」唐鞅奚齊是也。賓萌之蔽，則非之上亂家之人，非之下此亂家二字之證也。賓萌之稱，它書罕見，而字又段孟爲萌適與周賓孟之名同，其義益晦矣。○墨子蔽於用而不知文。欲使上下勤力服而不知貴，無以成事。○慎子蔽於法而不知賢。慎子本黃老歸刑名，多明不尙賢，不使能之道。故其說曰：「多賢，不可以多君。無賢，不可以無君。」其意但明得其法，雖無賢亦可。○申子蔽於執而不知知法馭下而不知權。執待才智，然後治，亦與慎子意同。下知音智，謂若山出口丁子有尾之類，理虛辭。莊子蔽於天而不知人。天謂無爲自然，而不知在人。故由用謂之道盡利矣。由從也。若由於用，則天下之道無復仁義，皆盡於求利也。○先謙案如注，一字偶而誤，宋諸人自以爲人，故由用謂之道盡利矣。由俗謂之道盡嫌矣。俗當爲欲，嫌與慊同快也。言若從人所欲，不爲節限，則天道所以爲蔽也。楊失其訓。由俗謂之道盡嫌矣。下之道盡於快意也。嫌口筆反。○盧文弨曰：「盡用矣，盡嫌也。」

可道與上文心不知道則不可道而可非道相對成文皆承故心不可以不知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
道人論非道之人非謂與之論道也與道人論非道治之要也故曰與道人論非道謂與
人論非道治之要也楊云必能懲姦去惡正釋治之要也故曰與道人論非道謂與
之要三字非曲爲之說也非道二字上文凡兩見何患不知患不知道人故治之要在於知道人何以知
道既知道人在於知道心在心間知道之術如何也曰心無邪心何以知曰虛壹而靜能然則可以知道也○都懿行曰壹者專心未
嘗不誠也然而有所謂虛誠讀爲藏古字通下同言心未嘗不滿也然而有所謂一滿當爲兩兩未
嘗不動也然而有所謂靜動不使人生而有知知而有志志也者誠也爲志然而有所謂虛不以所已
誠害所將受謂之虛誠郝懿行曰藏古藏字將者送也受者迎也言不以己心有所藏而妨害於所將送
迎受者則可謂中虛矣王念孫曰所已藏與所將受對文元刻是也楊注積習本世德堂本並作所已藏先謙案王說是今從元刻改
字正釋所已藏三字錢本世德堂本並作所已藏先謙案王說是今從元刻改
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既不滯於一隅物雖幅
廣也○先謙案夫猶彼也知雖有兩不以彼一害此一心臥則夢偷則自行使之則謀臥寢也自行放縱也
思寢則必夢偷則必放縱役用則必謀慮○先謙案王說是今從元刻改
夢行謀皆心動之驗或以夢爲夢然無知非夢夢想象也劇豔煩也言處心有常不蔽於想象豔煩而介於
靜而靜其知斯爲靜也此皆明不蔽於一端虛受之義也未得道而求道者謂之虛壹而靜之心不脫
滯於偏見曲說作之則將須道者之虛則人將事道者之壹則盡盡將思道者靜則察此義未詳或恐脫
離耳或曰此皆論

而靜之功也。作動也。須待也。將行也。當爲須道者。虛則將事道者。壹則盡。思道者。靜則察。其餘字皆下心思道則萬變無不察。此皆言執其本而末隨也。○王引之曰。揚訓將爲行。而以作之則將絕句。又增刪文而強爲之解。皆非也。此當以作之二字。絕句下文當作。則將須道者之虛。虛則入。將事道者之壹。則能盡。將須道者之虛。虛則能入。將事道者之壹。則能盡。將思道者之靜。靜則作也。虛則入者。入納也。循言虛則能受也。故上文云。不以所已臧害所將受。謂之虛也。壹則盡者。言心有動。能察也。虛心於道。則道無不盡也。靜則察者。言靜則事無不察也。今本入誤。作人其餘又有脫文衍文耳。知道察。知道行體道者也。知道察。謂思道者。靜則察。也。知道行。體謂不離道也。虛壹而靜。謂之大清明。言無有壅蔽者。○虛萬物。莫形而不見。莫見而不論。莫論而失位。既虛壹而靜。則通於萬物。故有形者無不見。見則無不能論。論說則無不得其宜。○郝懿行曰。見讀爲現。現者也。論讀爲倫。倫示人而不有倫理。理無不宜。而分位不失。坐於室而見四海。處於今而論久遠。○盧文弨曰。疏觀萬物。而知其情。參稽治亂。而通其度。考度制也。參稽。經緯天地而材官萬物。制割大理而宇宙裏矣。材官謂當失其分任。裏當爲理。材或爲裁也。恢恢廣廣。孰知其極。翠翠廣廣。孰知其德。涫涫紛紛。孰知其形。明參日月。大滿八極。夫是之謂大人。夫惡有蔽矣哉。此皆明虛壹而靜。則通於神明。人莫能測也。又安能蔽哉。翠讀爲嶧嶧。廣大貌。曰。廣廣。疑當有誤。與上文恢恢。廣廣重出。二字以楊注墨讀爲音。官又音貫。○盧文弨曰。正文上夫字。宋本無顧。千里。嶂例之。則此句廣讀爲廣也。孰知其形。形字不入觀疑。當作則。心者。形之君也。而神明之主也。出令而無所受令。心出令以使百體。自禁也。自使也。自奪也。自取也。自行也。自止也。然所以爲形之君也。故曰可劫而使墨。云形可劫而使詘。申心不可劫而使易意。是之則受。非之則辭。劫迫也。云言也。百體可劫。心不可患也。○郝懿行曰。墨與默同云者。言也。或默或語。皆可力劫而威使之。申當作信。而讀爲申。荀書皆然。陳奐曰。案墨與默同云者。言也。或默或語。皆可力劫而威使之。申當作信。而讀爲申。荀子傳殷紂作墨。商君傳殷紂作墨。史記屈原傳作墨。商君傳殷紂作墨。以亡。故曰心容。

其擇也。無禁必自見。其物也。雜博。夫虛壹而靜也。○先謙案此承上文心者形之君也。云而引古言以明之心自禁。使自奪取自行止。是容其自擇也。正名篇亦云離道而內自擇容訓如非十二子篇容辨異見句。楊其情之至也不貳。其情之至極在一而不貳。若雜博則惑。○盧文弨曰。元刻情作精。注同。先謙失其誠。其情之至極在一而不貳。元刻作精是也。作情者。精之借字。脩身篇術順墨而精。雜汙注精當爲情。此荀爽通書精情互。詩云采采卷耳。不盈頃筐。嗟我懷人。寘彼周行。詩周南卷耳之篇。毛公云。采采。事采之也。卷耳也。頃筐。畚屬易盈之器也。思君子。置於周行。俗本依廣雅。改作枲耳。不知毛傳自用爾雅爲訓耳。宋本元刻皆同。

頃筐易滿也。卷耳易得也。然而不可以貳周行。易得之物。實易滿之器。以懷人。實周行之心。貳之則不能滿。況乎難得之正道。而可以它術貳之乎。○郝懿行曰。貳謂貳之也。言所懷在於真周行意。不在於事采。故雖易盈之器而不盈也。毛傳正用其師說。故

曰。心枝則無知。傾則不精。貳則疑惑。以贊稽之。萬物可兼知也。不貳之道。助考之則可。兼知萬物。若博雜則愈不知也。○郝懿行曰。案枝與岐同。古字通用。岐者不一也。此申上文貳之意。郭嵩肅曰。荀子言心不貳。而推類可以知萬物。至以身盡道。惟無貳而已。類不可以兩求也。楊注失之。先謙案王氏念孫云。貳是貳之誤字。說見天論篇。今案此貳字與下文之誤相承。不當作貳。王說非也。身盡其故。則美之事。則身美矣。類不可兩也。故知者擇一而壹焉。凡事類皆不可兩。故知者。能蔽也。一農精於田。而不可以爲田師。賈稱於市。而不可以爲賈師。工精於器。而不可以爲器師。皆蔽於一技。故不可爲師長也。○王念孫曰。呂錢本賈師作市師是也。上文以兩田官者精於道。非精於物也。精於物。若農精於田。賈精於市。工精於器。是也。精於道。則君子是也。下文云。精於物者。以物。謂能各物。若農賈物之屬。今本誤脫在此。王念孫曰。此汪說也。見丙申校本。俞樾曰。精於道者。謂能各物。若農賈物之屬。非字則精於道者。謂能各物。故君子一於道而以贊稽其義。物可證。其精於物者。以物。謂能各物。若農賈物之屬。一於道而以贊

本皆○盧文弨曰。注舊改正下同。精於道者兼物物。謂能誠治各物也。故君子壹於道而以贊稽物。考物也。助考謂也。不以事詔而萬物成而已。未嘗朝廷以事告人。處一危之。其榮滿側。養一之微榮矣。而未知也。危之當爲之危。謂不自安。戒懼之謂也。側謂迫側。亦充滿之義。徵精妙也。處心之危。言能戒懼兢業。終使之安也。養心之徵。謂養其未萌。不使異端亂之也。處心之危。有形。故其榮滿側可知也。養心之徵。無形。故雖榮而未知。言舜之爲治。養其未萌也。○王念孫曰。成相篇云。思乃精志。故道經曰。人心之危。道心之微。明虞書有此語。而云道經蓋有道之經也。孔安國曰。危則難。安徵則難明。故成以精一信執其中。引此以明舜之治。在精一於道。不蔽於一隅也。○郝懿行曰。道經蓋古音道之書。今書大禹謨有此。乃梅頤所采。竄也。唯尤執其中一語。爲危微之幾。惟明君子而後能知之。幾萌兆也。與機同。○王念孫曰。阮氏元曰。不堯授舜。禹之辭耳。舜爲欲蔽。故曰。昔者舜之治天下也。云云。案後人在尙書內解此者。姑弗論。今但就荀子意解之。惟其危之所以滿側。皆獲安榮。此人所知也。舜心見道而養以專壹。在於幾微。其心安榮。則他人未知也。如此解之。則引道經及明君子二句。與前後各節。皆相通矣。楊注謂危之當作之危。非也。危之者。懼蔽於欲而慮危也。之危者。已蔽於欲而陷危也。謂舜爲安榮者。儒效篇曰。爲君子則常安榮矣。爲小人則常危辱矣。凡人莫不欲安榮而惡危辱。據此則荀子常以安榮與危辱相對爲言。此篇言處一危之其榮滿側。若不以本書證之。則危榮二字。難得其解矣。故解道經。當以荀子此說爲正。非所論於古文尙書也。案此說是也。下文言闡耳目之欲遠蚊虻之聲。故可謂危矣。未可謂徵也。言人能如舜之危。不能如舜之徵也。然則所謂危者。非蔽於欲而陷於危也。謂之謂也。○先讓案。大字無義。上言鑿水。見鬚眉膚理。非能見身之全形也。大形疑當爲本形。富國篇。天下之本利也。本當爲大明二字互誤。心亦如是矣。故導之以理。養之以清。人心譬如鑿水。正錯而勿動。則湛濁在下。而清明在上。湛讀爲沈泥。則足以見鬚眉而察理矣。理肌膚之文理。○郝懿行曰。鑿古止作須。今俗作鬚。理上當脫膚字。鑿等篇及性惡篇。並云骨體膚理是矣。微風過之。湛濁動乎下。清明亂於上。則不可以得大形之正也。○大形當爲本形。富國篇。天下之本利也。本當爲大明二字互誤。心亦如是矣。故導之以理。養之以清。

物莫之傾。清謂沖和之氣則足以定是非。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。言此
術不能亂之。故蜀傳也。○盧文昭曰。庶理宋本作蠹理。今從元刻。故好書者衆矣。而倉頡獨傳者壹也。倉
頡之有天下。守法授親。神農亦然也。十九字文義不順。今刪去之。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。倕作弓。浮游作矢。而羿精於射。世本云夷卒
作矢。宋衷注云。黃帝臣也。此云浮游。未詳。或者浮游夷卒之別名。或聲相近而誤耳。言倕游雖
作弓矢。未必能射。而羿精之也。弓矢舜已前有之。此云倕作弓。當是改制精巧。故亦言作也。奚仲作車。
乘杜作乘馬。而造父精於御。自古及今。未嘗有兩而能精者也。奚仲夏禹時車正。黃帝時已有車服。故謂
土作乘馬。杜與土同。乘馬四馬也。四馬駕車。起於相土。故曰作乘馬。以其作乘馬之法。又謂之乘杜。乘竝
音剩。相土契孫也。呂氏春秋曰。乘馬作一駕。○盧文昭曰。呂氏春秋勿躬篇作乘雅。作駕一本。乘雅作乘竝。
持廷持爲杜字之訛。王念孫曰。古無謂相土爲乘杜者。乘杜蓋桑杜之誤。相桑古同聲。故借桑爲相。爾
雅釋蟲諸虞奚相釋文相舍人本作桑。○隸書桑或作乘。乘或作乘。見漢安平相孫根碑。二形相似。
又因下文乘馬而誤爲乘耳。○漢書王子侯表。桑侯將夜今本桑誤。會子曰。是其庭可以搏鼠惡能
乘。○楊云以具作乘馬之法。故謂之乘杜。此則不得其解。而曲爲之說。曾子曰。是其庭可以搏鼠惡能
與我歌矣。不能成歌詠也。○盧文昭曰。正文矣。字元刻作乎。郝懿行曰。此言庭虛無人至靜矣。恐有潛修
其中而深思者。我何可以歌詠。空石之中。有人焉。其名曰般。之中名也。般字及事並未詳。所出或假石
亂之乎。苟義當然。注似失之。耳。設喻其爲人也。善射以好思。好喜也。清靜思其射之妙。○俞樾曰。案凡射者必心手相得。方可
字及射。然則楊注非也。此射字乃射策。射覆之射。漢書藝文志。著龜家有隨曲射。蓋古有善射之人處深山空石
也。止於南方之阜。三年不動。不飛。不鳴。將以覽民。則也。王射之。曰。有鳥。人三憲年。不動。則其情無非。中
覆覆而匿。人所不知。以意縣擣。而期其中。此射之義也。呂氏春秋重言篇載成公賈說荆莊王。曰。射志有中。徒
也。其不飛。將以長羽翼也。其不鳴。將以覽民。則也。然則古人有般爲止。慮方。皆謂之定。射歷。疑即此意。鳥射

云善射以好思即謂此耳目之欲接則敗其思蚊蟲之聲聞則挫其精是以闢耳目之欲而遠蚊蟲之聲也非真援弓而射之也。居靜思則通挫損也精誠也。闢居靜思不接外物故能通屏除也。言闢思仁若是可謂微乎。言靜思仁如空石之人思射則可謂微乎假設問之辭也。孟子惡敗而出妻可謂能自彊矣。此已下答之之辭。孟子惡其敗德也。有子惡臥而煢掌可謂能自忍矣。未及好也。有子蓋有若也。綈也。惡其寢臥而煢其掌若刺股然也。未及好也。當爲未及好思也。若思道之至人則自無寢焉用煢掌乎○○都懿行曰當依楊注作未及好思也。先謙案楊郝說皆非當如郭說見下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謂危矣未可謂微也。可謂能自忍其身則未及善射好思者也。若思道之至人則自無寢焉用煢掌乎○而遠蚊蟲之聲可謂能自危矣未可爲微也。此七句正作三項言之疑此可謂此訂方可謂能自彊矣六字皆涉上文而誤衍。郭嵩齋曰下兩句當在前可謂能自彊下。忍堅於彊好甚於思出妻猶身外也。煢掌則及身矣。蚊蟲之聲卽係之耳目者二句究竟屬一義不應分言。故知此段文句有誤倒亦有衍文。先謙案郭說是也。此承上般之好思言之不分二句事實上言可謂微乎。故此答以未可謂微也。楊郝說並非夫微者至人也。惟精惟一至人也。何彊何忍何危。既造於精妙之域則冥與理會不在也。故濁明外景清明內景景光色也。濁謂混迹清謂虛白○俞樾曰大戴記曾子天圓篇參贊聞之夫子至人也。如舜者也。是故內景故大日外景也。水內景荀子濁明外景聖人縱其欲兼其情而制焉者理矣。夫何彊何清內景之說即孔子之緒言也。楊注所說未盡其旨。聖人雖縱欲盡情而不過制者由於嗜與理會故也何必如空忍何。危兼猶盡也。聖人縱欲於事從其欲猶言從心所欲故仁者之行道也。無爲石之徒乎○先謙案縱欲當爲從聖人無縱欲於事從其欲猶言從心所欲故仁者之行道也。無爲也。聖人之行道也無彊也。無爲謂知達理則不作所謂造形而道也。危也。恩也。恭謂乾乾夕惕也。樂謂性樂謂性與天道無所不適道當爲通○都懿行曰恭則虛壹而靜樂則何彊何忍何。性與天道無則不作所謂強制之萌也。仁者之思也恭聖人之思也樂此治心之道也。危也。恩也。恭謂乾乾夕惕也。樂謂性樂謂性與天道無所不適道當爲通○楊本不誤俗人依論語妄改故誤耳。性與

凡觀物有疑。中心不定。則外物不清。清明審也。吾慮不清。則未可定然否也。冥冥而行者。見寢石以爲伏虎也。
見植林以爲後人也。○俞樾曰。上文見寢石以爲伏虎也。伏與廢義相應。此云後人。則與植林不相應矣。荀子原文本作立人。立與植正相應。下文曰俯見其影。以爲伏鬼也。印視其髮。以爲立魅也。亦以伏立對文。可證也。今作後人者。疑涉上文誤立爲伏。又誤伏爲後耳。冥冥。夜也。暮。醉者。越百步之溝。以爲蹠步之澗也。頭與跬同半步。跬澗小溝也。俯而出城門。以爲小之閨也。酒亂其神也。閨。小門也。○郭嵩齋曰。說文閨。特立門之中之門。謂之閨。其小者。謂之閨閨。爲宮。宮。小者。不得徑謂之小門。楊注未晰。厭目而視者。視一以爲兩。掩耳而聽者。聽漠漠而以爲响。响。執官司主也。言執亂耳。目之所主。守晦。許用反故。從山上望牛者。若羊。而求羊者。不下牽也。遠蔽亂其官也。厭。指按也。一涉反。漠漠無聲也。响。喧聲也。

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。皆知爲高遠所蔽。故不往求也。則守道者亦宜知異術之蔽類也。水動而景搖。人不以定美惡。水執玄也。玄。幽深也。或譏爲眩也。瞽者。仰視而不見星。人不以定有無。用精惑也。精目之明也。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。以疑猶憚墨也。夏首之南。有人大。曰涓蜀梁。夏首。夏水之首。楚詞云。過夏首而西浮。顧龍門而不見。王逸曰。夏首。夏水口也。涓蜀梁。未詳。何代人姓。涓名蜀梁。列仙傳有涓子。齊人隱於宕山。餌丸能其爲人也。愚而善畏。好有所畏。明月而宵行。俯見其影。以爲伏鬼也。仰視其髮。以爲立魅也。仰與同。背而走。比至其家。失氣而死。豈不哀哉。背弃去也。失氣。謂困甚氣絕也。○盧文弨曰。正凡人之有鬼也。必以其感忽之間。疑玄之時。正之也。○郝懿行曰。忽。猶恍惚也。玄。亦幽深難測也。必以此時定其有鬼。

疑念孫曰正當爲定聲之誤也○下文正事同必以其有感忽之所見本是定字明矣定字上文凡六見此人之所以無有而有無之時也爲有也此皆人所疑惑之時也而已以正事故傷於溼而擊鼓鼓瘡則必有蔽鼓喪豚之費矣而未有愈疾之福也○已以正事謂人以此定事也瘡冷疾也傷於溼則患瘡反擊鼓爲愈○郝懿行曰傷於溼而病瘡擊鼓之無損於疾徒取費耳此言愚惑之蔽王念孫曰自鼓瘡以上誤不可讀似當作故傷於溼而瘡瘡而擊鼓烹豚則必有弊鼓喪豚之費矣而未有愈疾之福也楊云傷於溼則患瘡反擊鼓烹豚以故雖不在夏首之南則無以異矣懷墨之蔽神何益於愈疾乎是其證也

凡以知人之性也可以知物之理也以知人之性推之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疑止謂有所不爲窮年盡其年壽疑或爲疑○郝懿行曰疑止說已見王制篇詩桑柔篇雖所止疑傳曰疑定也疑訓定故與止同義此云疑止猶詩云止疑荀子傳詩故用詩義耳楊注疑或爲疑非是其所以貫理焉雖億萬已不足以浹萬物之變與愚者若一貫習也浹周也子叶反或當爲接○俞樾曰已猶終也言終不足以浹萬物之變也詩年左傳婦怨無終杜注曰終猶已也亦猶終也先學○郭嵩燾曰學字當斷句學焉至老身長子而與愚者若一猶不知錯夫是之謂妄人錯置也謂廢捨也身已老矣子已長矣猶也惡乎止之曰止諸至足曷謂至足曰聖也人或曰聖下更當有王字誤脫耳言人所學當止於聖人之道及王道不學異術也聖王之道是謂至足也聖也者蓋倫者也王也者盡制者也倫物理也兩盡者足以爲天下極矣所以爲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統類法之大綱○謝本從唐校重一類字唐文弨曰法其元刻作治其法王念孫曰元刻無下類字案元刻是也

上法下語脈矣。宋本下類字卽涉上類字而衍。先謙案王說是今依元刻刪。嚮是而務士也。類是而幾君子也。者近也。類聖人而近之則爲君子。士知之聖人也。知聖王故有知非以慮是則謂之懼。慮於是則謂之懼能成懼也。有勇非以持是則謂之賊。勇於是則制也。察孰非以分是則謂之篡。孰甚也。察甚其非以分爲多能非以脩蕩是則謂之知。脩飾也。蕩動也。多能知非脩節蕩動而能變非爲是也。辯利非以言是則謂之讒。辯說利口而飾非譏譏多言也。詩曰無然讒。譏○王引之曰。懼字義不可通。懼當爲攫字之誤也。攫謂攫取之也。不苟篇人知(與智同)則攫盜而漸漸詐也。讀見尙書述聞民興胥漸下。故曰有知非以慮是則謂之攫。脩讀爲滌(周官司專舞凡酒脩酌鄭注脩讀爲滌濯之滌)謂滌蕩使潔清也。此言智也。勇也。察也。多能也。辯利也。皆必由於是而後可。是字指聖王之制而言。見上文。若有智而不以慮是則謂之攫。也。淮南主術篇注曰。故巧也。管子心術篇曰。恬愉無爲去知與故莊子胠篋篇曰。知詐漸毒荀子非子篇曰。知而險賊而神爲詐而巧淮南原道篇曰。偶詐智故巧爲詐並與此知字同義。辯利而不以言是則謂之讒也。楊說皆失之。傳曰。天下有二。非察是是察非。衆以者而非之以爲非者而察之謂合王制與不合王制也。觀其合王制與否也。天下有不以是爲隆正也。然而猶有能分是非治曲直者邪。治曲直乎。言必不能也。○先謙案隆正猶中正。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。骨利謂妾爲辨說所近者。惟利也。○王念孫方言鉗惡也。廣雅同。南楚凡人殘罵謂之鉗。郭璞曰。殘猶惡也。然則彊鉗者既彊且惡也。非鉗人口之謂詬恥也。大戴禮曾子立事君子見利思辱見惡思詬定八年左傳公以晉詬語之杜廣注竝曰。詬恥也。字或作詢。昭二十年左傳余君舍垢杜注曰。忍垢恥。漢書路溫舒傳作國君舍詬。斷罰爲恥。故曰厚顏而忍詬。非謂忍辱也。楚辭

忍詬曰忍尤而譏訴。〔王注訴訟也。〕呂氏春秋離俗篇曰彊力忍詬。〔高注辱也。〕淮南汜論篇曰詬也。說文譏恥也。或作謾。譏，譏也。或作謾。譏，譏也。或作訶。〔廣雅作譏。〕訶注曰譏，謂譏也。范注曰譏，謂譏也。知休咎。望注曰望，謂求也。鬼谷子有飛箚篇。其文曰以飛箚之辭，鉤其所好，以箚求之。此范求也。楊注以鉤人口，釋之非是。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。慎墨宋惠之屬傳曰析辭而爲察，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。所析言破律亂，爲之無益於成也。求之無益於得也。憂戚之無益於幾也。○俞樾曰：幾者事之微也。無益於幾，即無益於事。憂戚之而仍於事無益，則爲君子所不取矣。則廣焉能弃之矣？不以自妨也。不少頃干之胸中，而奔之謂遠弃之也。〔桓注廣讀爲曠遠也。〕古多以能爲而說，見釋詞。邑憐之心，不慕往謂不悅慕無益之事，而往從之也。不閔來謂不憂閔無益之事，而來正之也。或曰：往古也，憐讀爲吝惜也。言棄無益之事，更無悒。當時則動物至而應，事起而辨治，亂可否昭然明矣。周而成泄，明君無之有也。以周密爲成，以漏泄爲敗。明君無此也。宣而成隱，而敗閑君無之有也。以宣成以隱蔽爲敗。閑君亦無此事也。閑君在隱蔽而不知昭明之功也。○先謙案注中四爲字皆當作而。故君人者周則讒言至矣。直言反矣。小人邇而君子遠矣。詩云：墨以爲明。狐狸而蒼。此言上幽而下險也。〔逸詩墨謂蔽塞也。狐狸而蒼，言狐狸之色居然有異若以蔽塞爲明，則臣下誰君言其色蒼然無別，猶指鹿爲馬者也。幽暗也。陰傾側也。○唐文弨曰：正文墨以爲明。元刻明作朝。狐狸而蒼，宋本而作其王伯厚詩考引作而。今從之。又注傾側也。元刻作許也。郝懿行曰：墨者幽闇之意。詩言以闇爲明，以黃爲蒼。所謂元黃改色。馬鹿易形也。〔二語見後漢文苑傳。〕趙高欲爲亂，以青君人者宣，則直言至矣，而讒言反矣。

君子遯而小人遠矣。反還也。讒言復歸而不敢出矣。或曰：反倍也。言與詩曰：明明在下，赫赫在上。此言上明而下化也。詩大雅大明之篇言文王之德明，在下故赫赫然著見於天也。

卷十六

正名篇第二十二 是時公孫龍惠施之徒亂名改作以是爲非。故作正名篇。尹文子曰：形以定名。名謂命物之名。圓白黑是也。二曰：毀譽之名。善惡貴賤是也。三曰：况。謂之名。賢愚愛憎是也。○虛文招譽之名。善惡貴賤是也。三曰：况。

後王之成名。後之王者有素定成就之名。謂舊名可法效者也。刑名從商。爵名從周。文名從禮。商之刑法未聞。康誥曰：殷罰有倫。謂五等諸侯及三百六十官也。文名謂節文威儀禮。即周之儀禮也。○郝懿行曰：文名謂節文威儀禮之名。直謂之禮。或謂之禮經。則從諸夏之成俗出期。成俗舊俗方言也。期會也。曲期謂委曲期會物之名者也。○郝懿行曰：曲期謂曲期會之地。猶言委巷也。此與遠方異俗相儻。楊注斷曲期上屬似未安。先謙案郝云：曲期二字下屬是也。而解爲委巷非也。下文云：命不喻。然後期期不喻。然後說注期會也。物之名命之不喻者。則以形狀爲之。若事多會亦不喻者。則說其所以然。是曲期者乃委曲以會之。萬物之散名從諸夏之成俗。以委曲期會於遠方。遠方異俗之鄉。則因之而爲通。因其所名遂以爲通。則異俗之鄉。而因之以爲通。所謂名從中國是也。遠方異俗之鄉。則因之而爲通。因其所名遂以爲通。則不改作也。散名之在人者。舉名人者。分生之所以然者。謂之性。人生善惡。故有必然之理。是所受於天之性也。性之和所生。精合感應。不事而自然。謂之性。和陰陽冲和氣也。事任使也。言人之性和氣所生。精合感應。不使而自然。言其天性。如性之和所生。當作生之和所生。此生字與上生之同。亦謂之性。文義甚明。若云性之不同。事而自然者。謂之性。則不相儻。生之所傳寫者。緣下文之性。則不相儻矣。此傳寫者。緣下文之性。

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

新序曰子產決鄧

是獻袍衣小獻襦袴民之獻袍衣襦袴者不可勝數以非爲是以是爲非鄭國大亂民日謹譙子產患之於討鄧析而謹之民乃服是非乃定是其類也○盧文弨曰今本新序缺此文王念孫曰析辭擅作下本無名字有名字則成累句矣此名字涉下正名而衍下文故其民莫敢託爲奇辭以亂正名故其名惑惑離正道而擅作作下無名字即其譙先謙案爲與僞同則易使易使則公長功成治之極也承此功言之不作公明甚宋本與今本同蓋皆誤述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長矣述王者所立之迹也下不敢亂其要約今聖王沒名守慢奇辭起名實亂是非之形不明則雖守法成治之極也是謹於守名約之功也

新序曰子產決鄧

自鼻口而制同異又不可常別雖萬物萬殊有時欲舉其大綱故制爲名之樞要謂若謂之禽知其二足而羽謂之獸知其四足而毛既爲治在正名則此三者不可不察而知其意也○謝本從盧校作有同異王念孫曰元刻有作以_一宋張本同_一案作以者是也下文云然則何緣而以同異又云此所緣而以同異也三以字前後宋本作者涉上句有名而誤先謙案王說是今改從元刻異形離心而以同異也此下覆明有名之意也下皆誤加點楊所見本已然故誤譙爲胡涓切而所說皆非名實互紐卽上文所謂失名實玄紐此所以使之共喻也

新序曰子產決鄧

形離心交喻句異物名實玄紐而交喻之則名實深隱紛結難知也○楊注上文所謂失名實玄紐此所以使之共喻也異形者離心交喻異物者名實玄紐此所以使之共喻也

新序曰子產決鄧

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。無名則物雜亂故智者爲之分界制名所以指明實事也。有名之意在此然則何緣而以同異設問覆明同異之意也。曰緣天官也。緣天官言天官謂之同則同謂之異則異也。凡同類同情者其天官之意物也同故比方之疑似而通是所以共其約名以相期也。同類不同情謂若天下之馬雖白黑共其者約之名以相期會而命之名也。○盧文弨曰注未名也上宋本有各爲制三字衍王念孫曰約非者約之謂約名猶言名約上文云是謹於守名約之功也楊彼注云約要約是也下文云名無固約之以命約定俗成謂之實名又其一證也形體色理以目異形體形狀也色五色也理文理之而制名○王引之曰色理膚理也榮辱性惡二篇並云骨體膚理彼言骨體膚理也楊云色五色也失之聲音清濁宮徵之屬調竽謂調和笙竽之聲也笙笙類所以導眾樂者也不言革木之屬而言竽者或曰竽八音之異者也或說謂竽八音曰調竽二字上下必有訛誤不必從爲之辭也孟子篇曰則已談笑而道之可通楊又引說謂之首二字上曲說也調竽疑當爲調笑字之譏也蓋談與調一聲之轉耳笑竽形似因而致誤先謙案調笑與談笑文異而諧同玉篇廣韻並曰談戲調也蓋談與調一聲之轉耳笑竽形似因而致誤先謙案調笑當爲調節竽節字皆從竹故節誤爲竽禮記仲尼燕居篇樂也者節也孔疏節制也檀弓篇品節斯疏節制斯也是節爲制也調者說文和也聲音之道調以和合之節以制斷之故曰調節與清濁同爲對文奇聲與下奇味對文奇聲也香臭芬鬱腥臊酸奇臭以鼻異芳花草之香氣也鬱腐臭也衆臭之異者氣之應鼻者爲臭故香亦異者也○盧文弨曰皆佩容臭或曰洒當从水寒心古音相因誤耳禮記曰鳥臚色而沙鳴鬱酒未詳古在真部不復得言懷詩古音相因誤耳禮記曰馬黑脊而般臂湧鄭音蠟姑非也常苦也楊以多皆非辣氣觸鼻之謂西古讀是余謂酸讀

廣字之譏。廣從酉聲。與酸字左畔相同。又涉上文辛酸而誤也。周官內饔及內則。並云牛夜鳴。則廣臭如朽木。內則注曰。唐惡臭也。春秋傳記。則酒一廣。亦儻四年。今左傳作蕕。杜注。蕕臭草。一體腥臊漏廣。並見周官。疾養滄熱滑鍛輕重。以形體異耳。疾痛也。養與癢同。滄寒也。滑與汨同。鍛與拔同。皆壞亂之名。或曰滑如字鍛。當爲鍛。博寫誤說。故喜怒哀樂愛惡欲以心異。說誤爲脫誤也。脫故猶律文之故誤也。○先蘇案。說者心誠悅之。故心有徵知。徵召心能召萬物。徵知則緣耳。而知聲可也。緣目而知形可也。而知形爲之立名。雖有知可以因耳而知聲。因目而知形。爲之立名。故可也。○俞樾曰。楊注非。心有徵知。徵召是天官本兼此六者而言。上文云。然則何緣而以同異。曰緣天官。注曰。天官耳目鼻口心體也。將待五官之當簿其類。注當云。何以獨言耳目乎。疑天官乃五官之誤。上云心有徵知。此當云。然而徵知必知心徵之而無說。卽承此文而言。可知天官爲五官。五官簿之而不知心徵之而無說。則人莫不然謂之。鶻因五官譏爲天官。而注又有闕文。遂不可議。不知此所緣而以同異也。五官耳目鼻口心也。五官能主之。而不能知心能召而知之。若又無說。則人皆莫不然。謂之不知。此所緣而以同異也。謂之不知也。以其如是。故聖人分別因立同異之名。使人曉之也。○王念孫曰。知心能徵之而又無說。則人皆謂之不智也。楊注亦當作五官耳目鼻口體也。見上文。言五官能簿之而不能知其義。而妄改之上注云。天官耳目鼻口形體也。足正此注之誤。○天論篇以耳目鼻口形體爲五官。體卽形態。郭嵩燾曰。王說非也。燾猶記錄也。心徵於耳目而後能卽能知。心能徵之。而又能言其名。則終不知而已。莫不然謂之。與耳目相接而終不知其名。心亦必然。亦語訓不必爲衍文。然後命之。既下覆明制名樞要之意也。同則同之。異則異之。同類則異名。單足以喻則單。單不足以喻則兼。單物

馬也兼復名也。喻曉也。謂若止喻其物則謂之馬。喻其毛色則謂之白。單與兼無所相避則共。雖共不爲害矣。謂單名復名有不可相避者。則雖共同其名謂若單名謂之。萬馬同名復名謂之白馬亦然。雖共不害於分別也。知謂人心知之。異實者異名則不可亂也。不亂也。謂若牛與馬爲異實也。猶使異實者莫不同名也。恐異實異名卒不可偏舉故也。或曰異實當爲同實。言使異實者異名則不可相亂。猶如使同實者莫不故萬物雖衆有時而欲偏舉共之有讀爲又。謂共而又共。至於無共然後止也。楊說失之。有時而欲偏舉之。故謂之鳥獸。鳥獸也者。散爲萬名。是異名者本生於別同名者也。○王念孫曰。共則有大別名也。推而別之。別則有別。至於無別然後止。言自異至於同也。謂總其萬名復謂之物。是同名者生念孫曰。案此偏字當作別。與上條不同。上條以同爲主。故曰偏舉之。此條以異爲主。故曰別舉之。下文皆作別。鳥獸不同類。而鳥獸之中又各不同類。故曰鳥獸也者。大別名也。推而別之。別則有別。有讀爲又見上條。履牛馬毛色不同其名亦異之類。故曰偏舉之。乃普偏之義。故曰大別名也。此云偏舉之。乃一名無固宜。約之以命。約定俗成。謂之宜。異於約者。謂之不宜。名無因宜。言名本無定也。約之以命。謂立其約而命之。若約約定俗成。謂之實。名實名謂以名實各使成言語文辭。謂若天地日月之比也。○王念孫曰。約之以命。實涉上下文而衍。上文名無固宜。約之以命。楊注云。約之以命。謂立其約而命之。則此言約之以命。義亦與上同。若命之下。名有固善徑易而不拂。謂之善名。徑疾平易而不違拂。謂易曉也。即謂呼其名遂曉其意。不可通且名必當有命矣。若兩馬同狀。各待訓解者。謂若老幼異狀。同是也。可別也。狀同佛音佛者。物有同狀而異所者。在一處之類也。

而爲異所者，雖可合謂之二實。卽謂兩馬之類名雖可合，同謂之馬，其實二也。狀變而實無別而爲異者，謂之化。有化而無別，謂之一實。良化爲駕之類，雖有化而無別異，故謂之一實。言其實二也。此事之所以稽實定數也。稽考其實之數，此制名之樞要也。此皆明制名之大意，是其樞要也。後王之成名，不可不察也。成名而名之，故不可不察也。此三者，制名之實，後王可因其見悔不辱。聖人不愛己殺盜非殺人也。此惑於用名以亂名者也。聞其說似莊子之意，殺盜非殺人亦未盡賊不爲殺人。言此三者，從取其名，不究其實，是惑於用名以亂正名也。驗之所以爲有名，而觀其執行，則能禁之矣。驗其所爲有名，本由不喻之患，困廢之禍。因觀見悔不辱之說，精孰可行與否，則能禁也。云驗其所爲有名，驗之所緣，下以字及下文，驗之所緣，下無字，皆後人所增據注言，必不可行也。○王引之曰：「驗之所下，以字及下文，驗之所緣，下無字。」皆後人所增據注

與所緣以同異，不可不察也。故此承上文而言之，又案執者何也？（說見釋詞）觀其執行者，觀其何所讀，孰爲熟而訓爲精熟，則義不可通。楊山淵平情欲寡，芻豢不加甘，大鍾不加樂。此惑於用實以亂名者也。古人以山爲高，以泉爲下，原其實，亦無定。但在當時所命耳。後世遂從而不改，亂名之人，既以高下是古人之一言，未必物之實也。則我以山泉爲平，奚爲不可哉？古人言情欲多，我以爲寡。驗之所緣，無以同異。鶴豢甘大鍾樂我盡以爲不然，亦可也。此惑於用實本無定以亂古人之舊名也。驗之所緣，無以同異。而觀其執調，則能禁之矣。驗之所緣，同異本由物一貫，則不可分別。故定其名，而別之。今山淵平之說，以高爲下，以下爲高，若觀其精熟，得調理與否則，能禁惑於實而亂名者也。○郭嵩齋曰：此三惑，仍承上言之，用名以亂名，則驗其所以爲名，而觀其行，用實以亂名，則驗其所緣，以爲同異。而調使平，用名以亂名，則驗其制名之原，而觀其所以受。荀用此三者，以明諸家立言之旨，所以爲正名也。此文驗之所緣，無以同異。異與前文不合，明無字衍文，非而謁檻有牛馬非馬也。此惑於用名以亂實者也。非而謁檻有牛，未詳所形，非色故也。白馬論曰：言白所以命色也，馬所以命形也，色非形。形非色，故曰白馬非馬也。是惑於形色之名，而亂白馬之實也。驗之，名約以其所受，悖其所辭，則能禁之。

矣。名約卽名之樞要也。以用也。悖違也。所受心之所是所辭心之所非。驗其名之大要。本以稽實定數。今馬非馬之說則不然。若用其心之所受者違其所辭者。則能禁之也。凡邪說辟言之離正道而擅作者。無不類於三惑者矣。辟讀故明君知其分而不與辨也。明君守聖人之名分。不一以道而不可與共故。故事也。言聖人謹守名器。以道一民。不與之共事。共則民以它事亂之。故老子曰國之利器不可以示人也。○郝懿行曰。故謂所以然也。夫民愚而難曉。故但可借所謂民可使由之。不可使知之。故明君臨之以執道之以道。以正道申之以命章之以論。禁之以刑。故其民之化道也如神。辨執惡用矣哉。申重也。草明也。論謂先聖格言。但用此道馭之不必更用辨執也。辨乃辨說之訛。注執字亦當作說。下文屢云辨說。則此之爲誤顯然。蓋因上有臨之以執。今聖王沒。天下亂姦語而誤涉耳。先讓案據虛說。注皆作辨執。今繙謝本者。直作辨說誤。據虞王本改正。今聖王沒。天下亂姦。然若說亦不喻者。則反覆辨明之也。故期命辨說也者。用之大文也。而王業之始也。無期命辨說。則萬事多會。亦不行。故爲用之大文。飾王業之始。在於正名。故曰王業之大文。辭者。說事之言辭。猶若元年春王正月公卽位。氣說亡實之名。以成也。名聞而實喻。名之用也。於易知也。在累而成文。名之麗也。皆是也。或曰。麗與儻同。舊本累名而成文。辭所以爲名之華麗。詩書之言也。注麗與儻同。舊本用麗俱得。謂之知名。淺與深俱不失。名也者。所以期累實也。名者。期於累數。其所以成股與儻二字。今補用麗俱得。謂之知名。其所則爲知名。名也者。所以期累實也。言語或曰。累實當爲異實。於言名者。所以期累實也。辭者。說事之言辭。猶若元年春王正月公卽位。氣說亡實之名。以成也。也。公卽位之一意也。○王念孫曰。論當爲諭字之誤也。淮南齊俗篇不足以諭動靜之道也。是其證誤作論。論明也。言兼說異實之名。以明之也。字或作諭。下文曰。辨說也者。不異實名。以諭動靜之名。以成也。公卽位甚多。此不應獨作論也。楊說以春秋論公卽位之一意。則所見本已誤。辨說也者。不異實名。以諭動靜之道也。不動唯靜。是兼異常實之名。所見本已誤。

以喻是非之理辭者論期命也者辨說之用也期與命所以爲辨說之用辨說也者心之象道也以爲心所想象之道故心有心也者道之主宰也工能成物宰能生物心之於道亦然也○陳奐曰主宰者工官也受令是其義舊注失之解蔽篇曰心者形之君也也爲說成文爲辭謂心能知道說能合心辭能成言也正名而期質請而喻辨異而不過推類而不悖聽則合文辨則盡故以正道而辨姦獨引繩以持曲直是故邪說不能亂百家無所竄正名而期謂正其名以會物使人不惑也質物其實也辨異而不過謂足以別異物則已不過說也推類而不悖謂推同類之物使共其名不使乖悖也質物實隱也百家無所隱竄言皆知其姦詐也○王念孫曰楊說質請甚迂質本也繫辭傳原要終以爲喻是其證也正名而期實情而喻情即是實質與名正相對也古者情請同聲而通用而成相篇明其請楊注請當爲情禮論篇情文俱盡史記禮書情作詩徐廣曰古情字或假借作請諸子中多有此比列子說符篇發於此而應於外者唯請張良曰請當作問也冥幽隱也冥窮謂退而窮處也○俞樾曰楊說冥窮之義甚爲迂曲窮常讀爲躬自道而冥顯者明白其道而幽隱其身也古窮與躬通用論語鄉黨篇鞠躬如也聘禮鄭注作鞠躬是其證詩曰顯辭讓之節得矣長少之理順矣忌諱不稱厭辭不出以仁心說以學心聽以公心辨導不聘心聽謂悚敬而聽它人之說不爭辨也以公心辨謂以至公辨它人之說是非也不動乎衆人之非譽動但自正其辭說也以學開公心辨謂以至公辨它人之說是非也不治觀者之耳目

其所辨以惑衆人之耳目也。○「詁辭見上文」治與蟲古字通集韻上聲三十五馬蠱以者切媚也。文選南威賦侍者蠱媚五臣本蠱音治劉良曰蠱媚美容儀也舞賦貌僚妙以妖蠱五臣作妖治後漢書張衡傳意相承據楊注云其所辨說不求夸眩於衆矣以是明之。不賂貴者之權執不爲貨賂而移利謂說愛之故能處道而不貳吐而不奪利而不流貴公正而賤鄙爭是士君子之辨說也。奪謂吐論而人不能奪利或爲和○俞樾曰楊說非也。吐當爲噭形似而誤從土從出之字。誄書每相亂若數從而出今譌爲散發從出而今譌爲資是也。噭者誄之假字從口從言之字古或相通若誄之爲啄語之爲噭吟之爲詁噴之爲齧是也。誄而不奪利而不流二句相對言雖困誄而不可劫奪雖通利而不至流蕩也。上文於聖人之辨說曰誄行則天下正誄不行則自道而冥躬此於士君子之辨說曰誄而不奪利謂詩曰長夜漫兮永思焉兮大古之不慢兮禮義不愆兮何恤人之言兮此之謂也。

此以明辨說得其要人之言也。

君子之言涉然而精俛然而類差差然而齊彼正其名當其辭以務白其志義者也。涉然深入之貌俛然俯近於人皆有統類不虛誕也。差差不齊貌謂論列是非似若不齊然終歸於齊一也。當丁浪反。彼名辭也者志義之使也足以相通則舍之矣苟之姦也通謂得其理故名足以指實辭足以見極則舍之矣。見賢遍反。外是者謂之訒是君子之所弃而愚者拾以爲己寶。訒難也過於志義相通之外則是務爲難說耳。君子不用也。故愚者之言芬然而粗噴然而不類諧諧然而沸芳與忽無根本貌粗疎略也噴爭音也助革反或曰與蹠同深也諧諧然沸騰也。彼誘其名眩其辭而無深於其志義者也。誘不誑也但欺誑者音淺則疏略深則無統類又諧諧然沸騰也。其名於志義相通之理也故窮藉而無極甚勞而無功貪而無名藉踐履也才夜反謂踐履。

實貪於立名也。而故知者之言也爲智慮之易知也。行之易安也。持之易立也。成則必得其所好。而不遇其所惡焉。而愚者反是。詩曰。與鬼爲蜮。則不可得。有顛面目。覲人罔極。作此好歌。以極反側。此之謂也。詩小雅
何人斯

凡語治而待去欲者無以道欲而困於有欲者也。凡言治欲俟人而反為有欲者所困後治是凡語治而待塞欲者無以節欲而困於多欲者也。若待人之寡欲故能導欲則欲自去矣能節欲則欲自寡矣。有欲無欲異類也。生死也非治亂也。二者異類如生死之殊非治亂所繫在於導欲則治不導欲則亂也。○王念孫曰：生也相近又因下文有生死字而誤。○下文性之具也。卽此句之衍文。有欲無欲是生可盡四句亦相對爲文。若闡入性之具也一句則隔斷欲之多寡異類也。情之數也非治亂也。所繫在節欲則治不節欲則亂也。○盧上語氣暢曲爲之說亦非也。欲之多寡異類也。情之數也非治亂也。所繫在節欲則治不節欲則亂也。○盧在欲之多寡也。欲不待可得而求者從所可。凡人之情欲雖未可得以有欲之意求之則從其所可得者也。○盧者從所可。楊注不釋待字故知爲衍文。○文昭曰：宋本注多謄字今刪正。○俞樾曰：待字不可少人生而有欲不待其可得而後欲之。此根於性者也。者無待字則文字不成義。○俞說非下同。欲不待可得所受乎天也。此一節未詳或恐脫誤耳。或曰當爲所受乎天之一欲制於所受乎心之多固難類所受乎天也。此一節欲制於所受乎心之計度其餘所受乎天也。一欲大凡人之情欲也。言所受乎天之大欲皆制節於所受心之計度心之計度亦受於天故曰所受乎天也。○俞樾曰：或說甚晦義不可通。此文當云所受乎天之一所受乎心之多固難類也。所受乎天之所受乎天之與人有定也。所受乎心之多。○言人之性無窮也。固不可同耳。○郭嵩焘曰：生之有欲一而已矣。制於所受乎心之多者以有欲之性聽命

假之有人而欲南無多而惡北無寡豈爲夫南者之不可盡也。離南行而北走也哉。有人欲往南而惡北也。欲南無多謂南既欲南而惡北豈爲夫南之不可得盡因肯捨南而走北乎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因肯取所惡哉言此人情欲雖至多猶欲之惡雖至寡猶惡之。豈爲欲之不可得盡斯理而禮令去欲寡欲此何異使之離南而北走捨欲而取惡必不可得也。故可道而從之奚以損之而亂則從之奚以損亂而過此也。

可道而離之奚以益之而治不^合道則離之奚以益治而過此此明上合道雖爲有欲之說亦可從之不合道雖爲去欲之說亦可離之也故知者論道而已矣。不^在於有欲無欲也能知小家珍說之所願皆衰矣。知治亂者論合道與不合道而已矣。不^在於有欲無欲也能知此者則宋墨之家自珍費其說願人之去欲寡欲者皆衰矣。凡人之取也所欲未嘗粹而來也其去也所惡未嘗粹而往也故人無動而不可以不與權俱粹全也。凡人意有所取其所惡未嘗全去皆所不適意也權者稱之權所以知輕重者也。能權變適時故以喻道也。言人之欲惡常難適意故其所舉動而不可不與道俱不與道俱則惑於欲惡矣故達道者不戚戚於貧賤不汲汲於富貴故能遺夫得喪欲惡不以介懷而欲日簡矣○王念孫曰上不字衍此言人之舉動不可不與權俱權謂道也。不與權俱則必爲欲所惑故曰人無動而可以不與權俱今本可以上有不字者涉注文不可俱而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。正謂偏舉也。不俱而衡不正則重縣於俛而人以爲輕輕縣於俛而人以爲重矣若偏舉之則重是惑也。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。權不正謂不知道而偏見如稱之權不正者也。禍託於欲謂無德而祿因以不與道俱而衡不正則重縣於仰而人以爲輕輕縣於俛而人以爲重矣若偏舉之則輕是惑也。權不正謂於倚伏之理也。道者古今之正權也。離道而內自擇則不知禍福之所託輕重之正離權則不知輕重之正離道則不^易者以一易一人曰無得亦無喪也易謂以物相易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。從儒術則無所喪。離道而內自擇是獨以兩易一也。奚得。離道則無所得。宋墨是也。其累百年之欲易一時之嫌然且爲之不明其數也。累積也。嫌惡也。此謂不以道求富貴終遇禍也。有嘗試深觀其隱而難其察者。有讀爲又。雖隱而難察。以下四事觀之。字涉上文而衍據楊注云。隱而難察則無其字明矣。志輕理而不重物者。無之有也。字下文外重物而不內憂者。無之有也。行離理爲道之精微。○顧千里曰。案不下疑當有外而不外危者。無之有也。外危而不內恐者。無之有也。外重物與外危二句爲同例也。外重物而不內憂者。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。目視黼黻而不知其狀。輕煖平簾而體不知其安。故嚮萬物之美而不能嗛也。嚮讀爲享獻也。謂受其獻也。嗛足也。快爲平席。釋名釋牀帳曰。蒲平以蒲作之。其體平也。並可爲證。假而得問而嗛之。則不能離也。問之翫以爲足其意。終亦不能離於不足也。○王念孫曰。得問二字義不可通。楊曲爲之說非也。得問當爲得閒。古覓反。字之誤也。言憂患在心。則雖享萬物之美。而心不慊。即使暫時得閒而慊之。而其不慊者。仍在也。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。也皆當爲邪。問之辭。故欲養其欲而縱其情。縱其情則欲不可養也。欲養其性而危其形。欲養其樂而攻其心。欲養其名而亂其行。皆外重物如此者。雖封侯稱君。其與夫盜無以異。乘軒戴紩。其與無足無以異。輓與免同。○盧文弨曰。夫盜元刻無夫字。乘輓曰。無足謂刖者也。乘軒戴紩而行。榮之至矣。然實與無足者之跨卓而行無以異也。無足與乘軒相應。虛未得其義。夫是之謂以己爲物役矣。已爲物役。心平愉。則色不及儂。而可以養目。所視之物不及儂。而可以養耳。蔬食菜羹。而可以養口。麤布之衣。麤紩。

之履而可以養體

文詔曰蔬食當作疏食

○虛

屋室廬庾葭橐尙机筵

而可以養形

廬者草屋也庾屋如蘆也以廬庾廉

機爲屋室葭橐爲席蓆皆賛貶人之居也尙机筵未詳或

引作局室蘆簾橐辟於義爲長說文局促也局室廬庾則文義不明且與葭橐辟文非一律初學記器物部

蓋局室之誤廬庾蓋蘆廉之誤簾廉古字通

謂以蘆爲簾以橐爲幕也屋室

相複故無萬物之美而可以養樂無執列之位而可以養名

魏列班也如是而加天下焉其爲天下多

蓋楊所見本夫是之謂重己役物

重己而役物

自有嘗試已下皆論

知道不知道也

故能無動故能

無稽之言不見之行

不

蓋不誤

夫

是

謂

重己

而

役

物

自

有

嘗

試

已

下

皆

論

知

道

不

知

道

故

能

無

動

故

能

無

稽

之

言

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

見

之

行

不

</div

人之性惡其善者僞也。僞爲也。矯也。矯其本性也。凡非天性而人作爲之者皆謂之僞。故爲字人僞爲亦全書皆然。是其蔽也。先讓案都說是荀書僞。今人之性生而自然也。僞與爲古字通。楊氏不了而訓爲矯。皆誤爲下文器生於工人之僞。尤其明證。全書皆是謂順。順是謂順。生而有疾惡焉。順是。故殘賊生而忠信亡焉。疾與賊同。天性也。生而有耳目之欲。有好聲色焉。○先讓字疑。順是。故淫亂生而禮義文理亡焉。文理謂節理也。然則從人之性。○先讓案論語八佾篇解從誣曰縱下同。順人之情。必出於爭奪。合於犯分亂理。而歸於暴。○俞樾曰。犯分當作犯文。此本以文理相對。上文曰。順是。故淫亂生而與合於文理。正相對成義。今作犯分。則與下文不合矣。當由後人習聞犯分。而誤改之耳。故必將有師法之化。禮義之道。道與然後出於辭讓。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。故拘木必將待櫼括。蒸矯然後直。拘讀爲下皆同。櫼括正曲木之木也。蒸。鈎曲也。謂蒸之使柔矯。謂矯之使直也。鈎金必將待鈎厲。然後利。鈎厲皆磬也。厲與鈎同。○王念孫曰。廣雅險委也。成相篇曰。險陂傾側。大戴記衛將軍文子篇曰。如商也。其可謂不險矣。無禮義則悖亂而不治。古者聖王以人之性惡。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。以擾化人之情性而導之也。始皆出於治。合於道者也。擾。猶抑也。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。孟子言人之有學。適所以成其天性。曰。是不然。是不及知人之性。而不察乎人之性僞之分者也。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。猶凡性者。天之就也。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。事爲也。任也。周禮太宰職六曰：「本云任猶事也。」玩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。
楊意卻只作事。玩不可學不可事。謂不學而能不事而成也。○顧千里曰：而在人者而疑當作之人。疑當作天與可也。不可學不可事謂之僞。爲對文也。上文凡性者天之就也。不可學不可事亦其明證。今人學而能可事而成之在人者謂之僞。爲對文也。上文凡性者天之就也。不可學不可事亦其明證。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。聽之聰常不離於耳也。目明而耳聰不可學明矣。如目明耳聰之不假於學。是乃天性也。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。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。則離其質朴而偷模樸者。累也。言人性生而已。離其質樸與其資材。其失喪必矣。非本善而後惡。用此觀之。然則人之性惡明矣。○王念孫曰：此下亦當有其善者僞也。句前句後凡九見。人之性惡其善者僞也。二則此亦當然。所謂性善者。不離其朴而美之。不離其資而利之也。不假節而善此。則爲天性。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。使質朴資材自喜。如聞見之聰目明而耳聰也。故曰：如目明耳聰。此乃是其今人之性。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。○俞樾曰：注不釋長字。蓋以爲尊長也。然下文云：勞而不敢求息。良諭爲糧。爾雅釋言：糧，權也。詩崧高篇：以峙其糧。鄭箋曰：糧，權也。見糧而不勞。而不敢求息者。將有所代也。所以代尊長也。夫子之讓乎父兄之代乎父兄。此二行者。皆反於性而悖於情也。悖然而孝子之道。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。禮義從何而生惡者烏？應之曰：凡禮義者，是生於聖人之僞，非故生於人之性也。猶本也。言禮義生於聖人僞，而抑制非本生於人性也。故陶人埏埴而爲器，陶人瓦工也。擊黏土而成器，埏音埴。然則器生於工人之僞，非故生於人之性也。言陶器自是生於工人學而爲之，非本生於人性，自能爲之也。或曰：工人當爲陶人，故猶則器生於陶人之僞，非故生於陶人之性也。此文本作故陶人埏埴而爲器，然之性也。今本陶人之性，工人之性，皆作人之性。此涉上下文人之性而譌下文云：瓦埴豈陶人之性？器木是其明證矣。故工人斲木而成器，然則器生於工人之僞，非故生於人之性也。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。自是聖人僞人性而爲之，如陶人工人然也。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。膚理皮膚文理也，佚與逸，感而自然，不待事而後生之者也。待學而知也。夫感而不能然，必且待事而後然者，謂之生於僞。○王引之曰：僞三字中，不當有生於二字。此涉上文而衍也。上文曰：可學而能，可事。是性僞之所生，其不同之徵也。微徵，故聖人化性而起僞，言聖人能變化本僞，起而生禮義。老子曰：智惠出有大僞。莊子亦云：莊子相僞也，義起於性，王念孫曰：宋錢佃校本云：僞起於性而生禮義。諸本作僞起而生禮義。謝本從虛校作僞也。義上文云：凡禮義者，是生於聖人之僞，非故生於人之性也。則不得言僞起於性而生禮義，明矣。宋本有於性二字者，不曉荀子之意，而妄加之也。禮義生於聖人之僞，故曰：僞起而生禮義。是其明證矣。先謙案王說是。今從諸本刪於性二字，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，其不異於衆者，性也。○俞樾曰：同於衆也，於文復矣。即不異於衆也。

下文云所以異而過衆者僞也。疑此文亦當作所以同於衆而欲得者此人之惰性也。假之人有弟兄資財而分者且順惰性好利而欲得若是則兄弟相拂奪矣。拂宋本作佛奪注同。俞樾曰楊注達謂之拂今之農器連枷也。且發辭也。○盧文弨曰拂奪必改爲拂乎。拂者農器也。施之於此非所安矣。又案說文色部觸溫怒色也。此拂字疑觸之假音。言兄弟必觸然爭奪也。先謙案據下文言讓平國人則非兄弟分財之謂明。弟兄二字衍文字也。有資材而分順情性則兄弟相奪化禮義則讓乎國人。文義正相對待。若兄弟分財而讓且化禮義之文理若是則讓乎國及國人非情理所有矣。弟兄二字乃淺人緣下文兄弟相拂奪妄加之。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。以欲爲善也。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執苟有之中者必不及於外既富貴於中故求於外也。用此觀之人之欲爲善者爲性惡也。無於中故求於外。今人之性因無禮義故彊而已元刻作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爲也。不矯而爲之則悖亂在已。以此知其性惡也。

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。已善惡之分在此。誠以人之性固正理平治邪。則有惡用聖王惡用禮義矣哉。有讀爲又。雖有聖王禮義將曷加於正理平治也哉。今不然人之性惡今以性善爲不然。者謂人之性惡也。故古者聖人以人之性惡似爲偏險

而不正悖亂而不治故爲之立君上之執以臨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試去君上之執當試猶嘗試說君子篇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傍睨也天騰地而倚數虞翻曰倚立也（廣雅同）楚辭九辯澹容與而獨立也招隱士白鹿署廳分或倚或立也列子盛帝篇曰有七尺之骸手足之異戴髮含齒倚而趣者謂之人謂立而趣也淮南汜論篇曰立於其所謂頃也淮南汜論篇曰立於本若是則夫彊者害弱而奪之衆者暴寡而譖之衆者陵暴於寡而誣華之不朝之上倚之於公之位當讀爲華而從中裂之訓陵暴於寡而分裂之與害弱而奪之者無異也天下之悖亂而相亡不待頃矣頃少頃也本或爲須須臾也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節淮陰驗○郝懿行曰節者信也言論古必以今事爲符信四語董子書稱之王引之曰諸書無訓年公羊傳泊節信也漢書董仲舒傳作善言古者必有符節或言符節或言符信一也○漢書董仲舒傳作善言古者必有符節於是節即驗或曰是節即驗也○俞樾曰如楊宰聽稱責以傳別鄭司農云別之爲兩兩家各執其一符以竹爲之亦相合之物言論識如別之合如符之驗然可施行也周禮小學王禮義矣性善則不假爲之亦相合之物言論識如別之合如符之驗然可施行也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聖王禮則不假爲之亦相合之物言論識如別之合如符之驗然可施行也元刻作與非先謙案王說是今改正從故櫟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櫟栝而直者其性直也枸木必將待櫟栝添聖王也與去正相反則作與者是從

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言禮義雖是積僞所爲亦皆人之天性自有聖人能生之衆人但不能生耳○先謙案禮義積僞者積作爲而起禮義也楊注非也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亦積僞然後成也

工人斬木而生器然則器木豈工人之性也哉夫聖人之於禮義也辟則陶埏而生之也爲譬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

積僞爲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爲又凡所貴堯禹君子者能化

性能起僞起而生禮義然則聖人之於禮義積僞也亦猶陶埏而生之也聖人化性於禮義猶陶人埏

亦云聖人化性於禮義猶陶人埏埴而生瓦先謙案謝本從盧校無猶字今依王說從呂錢本增用此句內當有猶字故楊注用此

本亦下皆有猶字案上文云夫聖人之於禮義猶陶人埏埴而生瓦辟亦陶埏而生之也則此句內當有猶字故呂錢本增用此

觀之然則禮義積僞者豈人之性也哉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僞也人之本性也夫非私曾篤孝已而外衆人也曾篤曾參閔子

宗之太子皆有至孝之行也然而曾篤孝已獨厚於孝之實而全於孝之名者何也以綦於禮義故也極爲禮義故也三人能矯其性

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爲

敬文傳寫誤耳敬而有文謂夫婦有別也○王念孫曰敬文見勤學禮論二篇於父子之義夫婦之別上當有秦人二字而今本脫之孝具二字不詞且與敬文不對具當爲共字之誤也孝共卽孝恭令德孝恭爲

能具孝道此望文生義而非其本旨以秦人之從情性安恣睢慢於禮義故也豈其性異矣哉爲曾閔慢禮義則

善則曾閔不當與衆人殊齊魯不當與秦人異也

塗之人可以爲禹曷謂也塗道之路也舊有此語今引以自難言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有之人皆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理邪然則唯禹不知仁義法正不能仁義法正者爲雖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爲不然也○渝趣曰不然二字當在今字之下今不然三字爲句上文云今不然後人之性惡是其例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術爲學專心一志思索孰察加日縣久積善而不息則通於神明參於天地矣伏術伏臂於術執察精孰而察加日累日也縣久縣繫以久長○郝懿行曰伏與服古樂記注晉語晉語字通服者事也古書服事亦作伏事服臂亦作伏臂王念孫曰術者道也見大傳注服術猶言事道故聖人者人之所積而致矣雖性惡若積習則可爲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爲而不可使爲以其性惡故小人可以爲君子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

塗之人能爲禹未必然也。○盧文弨曰：故塗之人可以爲禹，下元刻有
未必然也。塗之人可以爲禹，十一字宋本無。雖不能爲禹，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。事，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，則能不能之與，可不可，其不同遠矣。其不可
以相爲明矣。也。此明禹亦性惡，以能積善爲聖人，非禹性本善也。聖人既不同，則終不可以相爲。
君人之情乎？人之情乎？甚不美。又何問焉？唯賢者爲不然。與生俱生也。情也者，接於物而生也。性之品有
三，而其所以爲性五。情之品有三，而其所以爲情七。曰何也？曰性之品有上中下三，上焉者善而已矣。中
焉者可道而以上下也。下焉者惡焉而已矣。其所以爲性者，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，不少有所焉。其於四也，混下焉者之於五也，反焉。其於四也，混下焉者之於五也，
於四性之中，視其品情之品有上中下三，其所以爲情者，七曰喜，曰怒，曰哀，曰懼，曰愛，曰惡，曰欲。上焉者之於七也，有所甚，有所亡。然而求合其中者也。下焉者之於七也，亡與
人之性善惡混。夫始善而進惡，與始惡而進善，與始也。混而今也，善惡皆舉其中，而遺其上下者也。得其必以賄死，楊食我之生也。叔向之母聞其號也，知必滅其宗。越椒之生也，子文以爲大惑。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。巍巍然文王之在母也，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，非不善也。而卒爲姦，叟之舜鷁之禹，習非不惡也。而卒爲聖。人之性善惡果混乎？故
曰：上之性就學而愈明，下之性畏威而寡罪。是故上者可學而下者可制也。其品則孔子謂不移。有聖人
也。曰：今之言者，異於此何也？曰：今之言者，雜老佛而言也。雜老佛而言者，奚言而不異？

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。雖終法若佚之以繩是士君子之知也。徑謂言千舉萬變終始條貫如一是聖人之知也。少言則徑而省論而
法。若佚之以繩者隨其大小尊卑高下所宜角字亦通作程段玉裁以說文截越字皆讀若詩秋秩大猷爲證是程與秩聲義俱相近也。言若闇合於繩墨不邪曲也。楊注非
少言也。○郝懿行曰經者直也。論猶倫也。古論倫字亦通佚者隱也。言若闇合於繩墨不邪曲也。楊
俞樾曰楊注佚猶引也。然佚無引義恐不可從佚當讀爲秩。秩之言次也序也。僖三十三年羊傳曰僖三十
秩而祭之何休之曰秩者隨其大小尊卑高下所宜角字亦通作程尚書堯典平秩東作平秩南譏平秩
西成史記五年本紀秩皆作程段玉裁以說文截越字皆讀若詩秋秩大猷爲證是程與秩聲義俱相近也。言若闇合於繩墨不邪曲也。楊注非
少言也。○郝懿行曰經者物之準也是其義也。其言也詔其行也悖其舉事多悔是小人之知也。也○盧文弨曰宋本詔
過是謂悔作悔今從元刻俞樾曰多悔義不可通虛從元刻作悔是也。詩生民篇庶無罪悔鄭箋曰無有罪
過多咎耳。其本字當作悔悔乃假借本作悔齊給便敏而無類雜能旁魄而無用給者也。便謂輕巧敏速也。
十
月之交篇亦孔之悔文乃假借本作悔齊給便敏而無類雜能旁魄而無用給者也。便謂輕巧敏速也。
文弨曰無用宋本元刻俱作毋用注同郝懿行曰類者善也。旁魄卽旁薄皆謂大也。析速粹孰而不急謂
文弨曰無用宋本元刻俱作毋用注同郝懿行曰類者善也。旁魄卽旁薄皆謂大也。析速粹孰而不急謂
析辭若堅白之論者也。述謂發辭捷速粹孰也不急言不急於用也。○謝本從盧校析作
折注同郝懿行曰折速者言轉折疾速也粹與萃同聚也。萃孰言論薈萃而練孰也此皆以言語爭勝故
下遂云不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也。王念孫曰呂錢本皆作析速案楊注云析謂
析辭今本注文亦譌作折案析辭見解蔽正名二篇若堅白之論者也。則本作析明矣。盧從元刻作
折非先讓王說是今從呂不恤是非不論曲直以期勝人爲意是役夫之知也。期於必勝人愚施之論
錢本併注文改正郝說非知禮義故曰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先王有道
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謂中立而不倚無回邪也直其身先王有道
敢行其意。言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○俞樾曰楊注以從
用鉛字榮辱篇曰鉛之重之又曰反鉛察之而俞可好也。禮論篇曰則必反鉛過故鄉注並曰鉛與沿同
韻也是鉛循同韻上不循於亂世之君下不鉛於亂世之民兩句一律鉛俗字形相假傳寫者因而致誤

樂尊篇王不改字義較長愈說亦通富貴去之注非王念孫曰此汪中說也見丙申校本天下知之則欲與天下同苦樂之之人同休戚苦或爲共也○王念孫曰作共者是也此本作欲與天下共樂之上言仁之所在無貧窮仁之所亡雖苦樂上加同字耳楊云與天下同休戚此望文生義而爲之說耳太平御覽人事部七十六引作欲與天下共樂之無同字則宋初本尙有不誤者天下不知之則傀然獨立天地之間而不畏是上勇也傀僕貌也公回反或曰傀與塊同獨居之貌禮恭而意儉大齊信焉而輕貨財大重也齊供謂齊整於信也○王念孫曰爾雅齊中也言大中信而輕貨財對文非十二子篇大偷約而優差等與此文同一例則齊信非整齊信是其證齊信與貨財對文非十二子篇大偷約而優差等與此文同一例則齊信非整齊信非整齊信謂之賢者敢推而尚之不肖者敢援而廢之是中勇也尚上也援輕身而重貨恬禍而廣解於禍難也而謂安勝人也解說言以辭買反苟免不恤是非然不然之情以期勝人爲意是下勇也○盧文弨曰苟免上當脫三字此亦汪氏中說也汪又云苟免或是注文不然字衍說見儒效篇入先謙案不然字衍說見儒效篇繁弱鉅黍古之良弓也繁弱封父之弓左傳曰封父之繁弱鉅黍言子少府時力距來司馬貞云弓弩勁足以拒於來敵也○鄒行曰性惡篇末自然亦可知性善性皆執一偏而言若就渾全而論自當善惡並存所以孔子語性惟言相近可知善惡存焉爾故曰羣言淆亂衷諸聖也王念孫曰案作鉅黍者是誤見史記蘇秦傳然而不得排檠則不能自正辨正弓怒之器微巨京反桓公之蔥大公之闕文王之錄莊君之智闕閭之干將莫邪鉅闕辟閭此皆古之良劍也蕙闕錄荀子桓公齊太公周文王楚莊王之劍名皆未詳所出蕙青色也錄與綠同名也闕未詳或曰闕缺宣也劍至利則喜缺因以爲名曹植七啓說劍云雖以翠綠亦其類也曾劍光采慌忽難視以形爲新序闕丘印謂闕缺王至利則喜缺因以爲名鉅闕亦是也干將莫邪巨闕皆吳王闕闕巨闕皆吳王闕闕劍名辟闕亦曰辟闕巨闕闕間卽湛虛也闕虛聲相近虛黑色也湛

可卷而懷之。舒則可用。辟闇或此義歟。○虞文招曰。荀卿本作荀卿。今改正。注同。神劍柔。然而不加砥厲。則不能利。不得人力。則不能斷驛驅驅。纖離綠耳。此皆古之良馬也。如博纂列子作赤驥。與此不同。纖離即諱部相轉說。見致士篇隱忌下。楊云。驛驅讀爲驥是也。而云謂青驥文。如博纂則非。然而前必有衡轡之制。後有鞭策之威。○王念孫曰。前必有本。作必前有前。有後有皆承必字而言。若作前必有則與下句不貫矣。羣書治要及初學記人部中。太平御覽人事部四十五。並引作必前有。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。靡使然也。或曰。靡。磨切也。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。汙。穢行也。漫。謔。欺誑也。莊子北。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。

君子篇第二十四

凡篇名多用初發之語名之。此篇皆論人君之事。即君子當爲天子。恐傳寫誤也。舊弟三十一。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。四海之內無客禮。告無適也。適讀爲敵禮。記曰。天子無客自阼階。不敢足能行。待相者然後進口能言。待官人然後詔舌之官也。不視而見。不聽而聰。不言而信。不慮而知。不動而功。告至備也。蓋委於輦下。天子也者。執至重形至佚心至愈。愈讀爲偷。志無所詘。形無所勞。尊無上矣。詩曰。普天之下莫非王土。率土之濱莫非王臣。此之謂也。詩小雅北山之篇。率猶也。演溼也。聖王在上。分義行乎。

下則士大夫無流淫之行。沈二字通用，說見勸學篇。百吏官人無怠慢之事。衆庶百姓無姦怪之俗。無盜賊之罪。莫取犯大上之禁。大讀爲太上至尊之號。○俞樾曰：楊說非也。此當作莫敢犯上之大禁。傳寫之誤矣。步謙案，舊書治要正作莫敢犯上之禁。無大字。倒之耳。下文云：皆知夫犯上之禁不可以爲安也。不言犯太上之禁可知。此文也。○王念孫曰：盜竊之賊害之下皆本無人字。後人加兩人字而以盜竊之人賊害之人與犯上之禁對文譏矣。盜竊不可以爲富。賊害不可以爲壽。皆指其事而言。非指其人而言。不得加入兩人字也。羣書治要無人字。先謙案，壽謂年命短長。皆知夫犯上之禁不可以爲安也。由其道則人得其所好焉。不由其道則必遇其所惡焉。政令是故刑罰綦省而威行如流。世曉然皆知夫爲姦則雖隱竄逃亡之由不足以免也。故莫不服罪而請。自請刑戮。不宋本無故字。王念孫曰：無治字者是也。世曉然猶上文言天下曉然則世上當有治字。自聖王在上以下至此皆治世之事。則無庸更言治世。治字即上流字之誤。而衍者宋錢佃校本亦云：諸本無治字。俞樾曰：請當讀爲情成相篇明其請注。曰：請當爲憲禮論續情文俱憲史記禮書情虛誕也。詒語所謂則民莫敢不用情也。楊注以本字釋之。誤矣。成相篇曰：下不欺上。皆以情言。明若日。卽此情字之義。先謙案，王說無治字是也。今從諸本刪正。書曰：凡人自得罪。此之謂也。今康誥義不同。或斷章取義與。故刑當罪則威。不當罪則侮。爵當賢則貴。不當賢則著。不當則爲侮。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。殛杖刑而用賢歸於至公也。謂若刑罪不怒罪。爵賞不踰德。○郝懿行曰：怒蓋盈溢之意。與踰非王念孫曰：怒踰皆過也。淮南主術篇注：踰猶過也。方言曰：凡人語而過。東齊謂善惡分然其志誠皆得通達無屈。是以爲善者勸爲不善者沮。刑罰綦省而威行如流。政令致明而化易滯。○先謙案分然又說見儒效篇。

如神。○俞樾曰：易當讀爲施。詩皇矣篇施于孫子鄭箋曰：施猶易也。故施易二字古通用。何人斯篇傳曰：一人有慶，兆民賴之。此之謂也。尚書甫刑之辭亂世則不然。刑罰怒罪爵賞踰德以族論罪。以世舉賢。奏督所謂官人以世公羊亦云尹氏卒曷爲貶謫世卿也。故一人有罪而三族皆夷德雖如舜不免刑均是以族論罪也。夷滅也均同也謂同被其刑也。○虞文弨曰：案士昏禮記惟是三族之不與鄭注三族謂父昆弟已昆弟子昆弟也。又注周禮小宗伯禮記仲尼燕居皆云三族父子孫先祖當賢後子孫必顯行雖如桀紂列從不尊此以世舉賢也。當賢謂身當賢人之號也。列從謂行列相從當或爲嘗也。○王念孫曰：名篇曰：嘗試深觀其隱而難察者性惡精曰：嘗試去君上之勢嘗試卽嘗試也。樓謂身當賢人之號失之古多以嘗爲嘗說見墨子天志下篇注。以族論罪以世舉賢雖欲無亂得乎哉。詩曰：百川沸腾山冢崩。高岸爲谷深谷爲陵。哀今之人胡潛莫懲此之謂也。詩小雅十月之交騰乘也。山頂曰冢峯者崔嵬高岸爲谷深谷爲陵。言易位也。鄭云：潛晉也。怒止也。變異如此。禍亂方至哀哉今在位之人何曾無以道德止之。論法聖王則知所貴矣。效聖王以義制事則知所利矣。以義制事則利博。論知所貴則知所養矣。事知所利則動知所出矣。養謂自奉養所出謂所也。知所養知所取法也。周頌毛傳云：養取也是養有取義。注養謂自奉養失之。俞樾曰：四句相對成文。下句不應多動字注亦不及動字之誼。則動字衍文也。二者是非之本得失之原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也。邪移其分故無違令。○王念孫曰：流讀爲留。各安其分則上令而下從。故令行而不留也。君道篇曰：兼聽齊明而百事不留是也。羣書治要正作令行而不留作流者借字耳。八聲辭傳旁行而不流。釋文流京作留荀。

子王制篇無有滯留。韓詩外傳作無有流滯。楊以流爲邪移失之。親疏有分則施。謂恩惠親故。不乖悖施式。或反分扶間反序。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。其尤美故。知長幼循其序。而後事業有所歸捷與接同。言相接續而故仁者仁此者也。仁謂愛說也。此謂尚賢使能等貴賤分親義。者分此者也。分別此五者使節者死生此者也。能爲此五者死。生則爲名節也。忠者惇慎此者也。惇讀如順人臣能厚順是敦慎當作敦謹。儀效篇曰敦謹焉君子也。王氏引之云敦謹皆勉也。爾雅曰敦勉也。又曰惇謹勉也。釋文謨亦作慕。是敦謹並爲勉。此文疑本作忠者敦謹此者也。敦漢與敦謹文異。先議同言人臣能能此則爲忠也。說文心部。撝勉。此字用本字作撝。因譌爲慎矣。先議同言。書治要惇慎此則有於兼此而能之備矣。兼此仁義忠節而能之則爲德備也。備而不矜。一自善也。謂之聖。以自善則謂之聖人。夫衆人之心所有一善。則揚揚如也。聖人包容萬物。與天地同功。何所矜伐爲也。○郝懿行曰上言兼此仁義忠節而能之備矣。德備而不矜伐於人。一自然盡善。非聖人不能也。先議案。楊注未順。郝說增文成義。旣言備又言而不以一盡善。於文爲複矣。自猶已也。德備不矜矣。夫故天下不與爭能。而致善用其功。不矜而推舉力。故極善用於衆功。皆有而不有也。夫故爲天下貴矣。有能而則有敵。故不尊也。有而不有也。詩曰。淑人君子。其儀不忒。能正四方之此之謂也。詩曹風尸鳩之篇。言善人君子。其儀不忒。故能正四方之國。以喻正身待物。則四國皆化。恃才矜能。則所得者小也。

卷十八

以初發語名篇。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

荀子集解四成相篇第二十五

皇帝躬聽史記作躬聖。其證也。聽謚作聖則聖之二字不成義。後人因改爲聖人矣。請布基慎聽之。而自專事不治。主忌苟勝。羣臣莫諫。必逢災。苟欲勝人也。論臣過反其施。言論人臣之過在乎不行施惠之過。當反其所施行。卽下所云拒諫飾非愚而上同也。楊以施爲施惠。非尊主安國尚賢義。○郊懿行曰。施古讀如莎。義古讀如俄。此皆古韻。詩民獻有十夫。枚傳訓獻爲賢。大傳作民儀。有十夫。廣雅稱言曰。儀賢也。尚儀賢者也。作義者古字通用。拒諫飾非愚而上同國必禍。所以尊主安國在於上則必禍也。曷謂罷國多私者。由於多私。國語曰。罷士無伍章。昭曰。罷病也。無行曰病。比周還主。黨與施其主也。施張也。楊訓還爲繞失之說。見君道篇不還秩下。遠賢近讒忠臣蔽塞主教移曷謂賢明君臣。明君臣之上能尊主愛下民。○王念孫曰。愛下民當作下愛民。與上能尊主對文。不道則爲賢。苟臣道二篇並云。上則能尊君下則能愛民。是其證也。主誠聽之天下爲一海內賓主之孽。讒人達賢能遁逃國乃蹶。擊火也。蹶愚以重愚。闇以重闇。成爲桀。久而愚闇愈甚。世之災始賢能飛廉知政任惡來。惡來飛廉之子。秦之先也。史記曰。惡來志意言無遠慮。不慕往古。○盧文弨曰。聖下宋本有榭字。元刻無以韻讀。武王怒師牧野。紂卒易鄉。啟乃下易鄉。回面也。謂前徙倒戈攻于下。易鄉始廟也。蓋祖廟之本義爲廟。故尚書甘誓曰。用命賞于祖。弗用命戮于社。考工記曰。祖宗廟得其義矣。封之於宋。立其祖。右社。竝以文祖始廟也。今人但知有爾祖祀王父也之訓。而說文祖始廟也之訓。遂爲所奪。古韻之逕久矣。世之衰。讒人歸比干見剖箕子累。累讀爲縲。書曰。武王誅之。呂尚招麾殷民懷招麾。指揮也。世之禍惡賢士。子胥見殺百里徒虞公之臣。徒遷也。謀不見用。陵滅。係虞遷徒。百里奚。

於穆公任之。強配五伯六卿施。春秋時大國亦僭置六卿。施六卿也。世之愚惡大儒。逆斥不通。孔子拘逆拒斥。逐大儒不使通。展禽三紳。春申道綴基畢輸。居於柳下。三紳爲士師。三見紹也。春申楚相惠。黃歇封爲春申君。續正也。與轂同舉盡也。輸傾委也。言春申爲李園所殺。其儒術政治理道德基業盡傾覆。蓋將借以行道。迨春申亡而送亦連繫俱亡。墓亦輸矣。輸者墮也。言已布陳設施。墮墮壞也。王念孫曰。此荀卿自道。荀本受知春申爲蘭陵令。說輸字之義。甚迂輸者墮也。言基業盡墮壞也。公羊春秋隱六年鄭人來輸平傳。曰輸平者何。輸平猶墮也。王念孫曰。楊穀梁傳亦曰輸者墮也。虛說本汪氏見丙申校本。先謙案注三紳下。宋台州本有謂字。謂字蓋也。何言乎墮成敗其成也。穀梁傳亦曰輸者墮也。小雅正月篇載爾載鄭。請牧基賢者思治堯在萬世如見之。讒人罔極。險陂傾側。此之疑。故與駁同。言當疑此謠人傾險也。○王念孫曰。疑恐也。畏也。一既食肉。皆爲疑死。鄭注縣猶恐也。有坐籍其赴百仞之谷。不懼。大戴記勸學篇懼作疑。此之疑。此是畏也。釋言疑戾也。郭注曰。戾止也。疑者亦止。禮記射禮。質升四階上。疑立。鄭注曰。疑止也。是疑有止義。其蓋款之假借說文七部欵定也。定故爲止。今說文譌作未定而疑之訓。止遂不可曉矣。謠人罔極。險陂傾側。此之疑。承上文堯在萬世。如見之而言此之疑者。此之止也。言堯明見萬世。雖言必欲張大其基業。當先辨賢罷也。下文念孫曰。施張也。言必欲張大其基業。當先辨賢罷也。同義文武之道同伏戲。太昊氏始畫八卦。造書契者。羲文也。道古賢聖。基必張。上文曰。請布基布與張。亦同義。文武之道同伏戲。太昊氏始畫八卦。造書契者。羲文也。同與羲山之者。治不由者亂。何疑爲。○郭愬行爲古讀。與施罷戲皆韻。凡成相辦法方至治之極。復後王。後王當時之歸復後王。謂隨時設教。必拘於古法。○復慎墨季惠。百家之說誠不詳。慎到墨翟惠施。或曰季眞之莫爲者也。又曰季子即莊子笑之。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。言之詳。或爲祥。○王念孫曰。祥詳古字通。不祥不善也。楊說失之。子治復。而曰。子聞而曰。子聞之。刑誥。衆人則不能復。一謠夫則曰。兼形弃之。但爲刑誥。荀堅固。衆人貳之。讒夫弃之形是詰。問治之狀。荀堅固。

與刑古字通詰者治也。書云度作刑以詰四方。水至平端不傾心術如此。象聖人聖心而有執直而用。批必參天。而有執之上。疑脫一字。言既得權。執則度已以繩。接人用權。功業必參天也。○郝懿行曰。而世無王窮賢良。無王者興。暴人芻蒙仁人糟糠。○郝懿行曰。二句當爲七字一句。王引之曰。下人字涉上人字句下皆用七字。禮樂滅息。聖人隱伏。墨術行治之經。禮與刑。君子以脩百姓。寧明德。慎罰。國家既治。四海平治之志。後執富則公。道行而貨賂息也。君子誠之好以待意。好以待用。處之敦固。有深藏之能。遠思敦厚也。有讀爲又。既處又。能深藏。遠慮。思乃精。志之榮好。而壹之神以成。好而不二。則通於神明也。精神相反一。而不貳爲聖人。相反誤也。精神相及。故一而不貳。楊說失之。老子曰。失我以老。老休息也。莊子曰。佚我以老。爲治當日新。爲美無休息也。君子由之。佼以好。佼亦好。下以教誨子弟。上以事祖考。接下以仁。事成相竭。辭不厭。端盡也。論成相之事。雖終也。音校下以教誨子弟。上以事祖考。親以孝也。事成相竭。辭不厭。篇無顧蹕之辭。蹕音蹕。君子道之順以達。道言說也。辭既不蹕。君子言之必弘順而通達。○王念孫曰。道行也。言君子能行此言。則順以達也。楊說失之。宗其賢良。辨其殃孽。宗其賢良。以相之難。必能攻擊之爲害也。○顧千里曰。此句以前後例之。應十一字。今存八字。疑尙少三字。無可補也。八下文道古賢聖基必張。亦應十一字。今存七字。尙少四字。又下文字託於成相。以喻意案。此句例之應十一字。亦疑尙少四字。本篇之例。兩三字句。一七字句。一十一字句。爲一章。每章凡四句。每句有韻。其十一字句。或上尚少三字。或上四下七。各見本篇上八下三者。如愚以重愚闇。以重闇。成爲榮之屬是也。上四下七者。如主誠聽之。天下爲一。海內賓之屬是也。唯下以教誨子弟。上以事祖考。又孰以楊注執或爲郭。公長父之雖厲王流於彘兩處。則上六下五。雖變例。正可推知其十。一字句矣。虛校語定上四下七。爲兩句首五句爲一章。以前後例之不合。

句共五句爲一章。今少三四字句。此指當時之君而言。與上成湯異事。故知有脫文。堯舜尙賢身辭讓。許由善卷。重義輕利。行顯明。幽憂之病方且治之。未暇治天下也。遂不受。又讓於子州支父。子州支父曰。予適有入深山。不堯讓賢。以爲民爲萬民求明君。所以不私其子。氾利兼愛德施均。辨治上下貴賤。有等明君臣。堯授能舜遇時。尙賢推德。天下治。雖有賢聖。適不遇世。孰知之。自歎堯不德。舜不辭。至公妻以二女任以事。大人哉舜。南面而立。萬物備。委任羣下。舜授禹。以天下授禹。所以授禹。亦以天下之故也。○王念孫曰。此不言舜以天下授禹。而言舜授禹。以天下者。倒文以合韻耳。禹下爲韻。非有深意也。楊反論衡祭意篇。並言禹勞力天下。非小人勞力之謂也。且此篇論禹之勞力。凡首二句皆三字。加一心字。則與篇末之例不符矣。舉舜剛畊。任之天下。身休息。畎同得后稷。五穀殖。變爲樂正。烏獸服。謂擊石拊石。百獸率舞。笙簧以問。鳥獸猶貽也。契爲司徒。民知孝弟。尊有德。禹有功。抑下鴻。治水使歸下。謂禹降水。警予也。辟除民害。逐共工。今尚書舜流共工于幽州。此云禹未詳。北決九河。通十二渚。疏三江。流淮渭洛。七水又漾。有澗澗。其道伊洛。既入于河。數則不止于十二。此云十二者。未詳其說也。○郝懿行曰。共工蓋主水土之官。禹抑鴻水。故假言逐去之。非實事也。通十二渚。卽肇十二州也。小州曰渚。故假渚言之。注皆未了。禹博土平天下。傳讀爲敷。孔安國云。洪水泛躬親爲民行勞苦。行讀如字。謂禹分布九州之土也。禹佐之名案。竊與成音同。論益皋陶橫革直成爲輔。橫革直成未聞。韓侍郎云。此論益皋陶之交。五人佐禹。故功績銘乎金石。著於盤盂也。○盧文弨曰。困學紀聞曰。呂氏語見求人篇。王念孫曰。盧說是也。橫革直成爲輔。此句例當用七字。今本脫誤。一爲字竊。

或在爲上或在爲下俱未可知。契玄王生昭明。詩曰：天命玄鳥，降而生商。又曰：玄王植櫟。皆謂契也。史記曰：契爲堯司徒，封於商。賜姓子氏。契卒，子昭明立也。居于砥石遷于商。土因之，相土，昭明子也。言契初居砥石，至孫相土，乃遷商丘也。十有四世，乃有天乙，是成湯子。昭明立，昭明卒，子相土。相土卒，子昌若立。昌若卒，子曹圉立。曹圉卒，子冥立。冥立爲夏司空，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，子冥立。冥卒，子乙立。乙立，報丙立。報丙卒，子壬立。壬卒，子癸立。癸卒，子癸立。癸卒，子天乙。湯論舉當身讓，下隨舉牟光。莊子曰：湯讓天下於下，隨務，光二人不受。皆投水死。牟光與務同也。○俞樾曰：舉當讀爲與古舉，與字耳。道古賢聖基必張，聖基業必張。周官師氏職曰：王舉則從。鄭注曰：故書舉爲與。史記呂后紀，晉天舉直道古賢聖基必張，聖基業必張。徐廣曰：舉一作與。是其證也。此文本云：身讓下隨與牟光作舉者，段玉裁注古之賢。

願陳辭世亂惡善不此治引不知治此世亂惡善之弊○王隱諱疾賢良由姦詐鮮無災隱諱過惡疾害災也○楊注長用姦詐是其證今本長作當者涉注疾文良害良而誤「注言疾害賢良者加一良字以申明其義耳若正文則以隱諱疾賢爲句長由姦詐鮮無災亦四字七字句王急孫曰良當爲長宋台州本謝本並作由浙局本作用蓋臆改但依注作用爲是蓋由用形相似而誤患難哉阪爲先聖與反同反先聖之所爲○盧文弨曰患難哉阪爲先二句句三字聖知不用愚者謀七字句與辭治災哉時韻陁爲先三字未詳楊注不得其句蓋此篇通例兩三字句一七字句又一七字句如此五句亦與一章也郝懿行曰盧斬聖知二字屬下爲句是也阪爲先者阪猶反也所行反側頗僻爲先先古音四也楊謂陁與反同是也但誤以先聖爲治者當進聖知而退愚今不用聖知而用愚是反爲之也人同」此文之字蓋是本從古作鹽連讀耳之字本作虫說文治先字從凡虫凡與人同此前車已覆不知戒更何有覺悟之時也不覺悟不知苦迷惑失指易上下中不能上達蒙掩耳目塞門戶不能闢四門也漢張遷碑中書於朝魏橫海將軍呂君碑君以中勇並眼中爲忠國

荀子集解四成相篇第二十五

五十三

百篇中韻同。義而失其韻矣。公察善思論不亂先謙案倫論古字通謂君臣之倫不亂也。說見儒效篇。以治天下後世法之成律貫也。○盧文弨曰案

賦篇第二十六所賦甚多。今存入者唯此。昔而時多不二知。十故二特。今明亦之降。或在曰下。苟猶

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。絲帛能成黼黻。文章禮亦然也。非日非月。爲天下明生者。以壽。死者以葬。城郭以固。三軍以強。粹而王。駁而伯。無一焉而亡。臣愚不識。敢請諸之。王時言禮之功用甚大。莫知故。荀卿假爲隱語。問於先王。云臣但見其功。亦不識其名。先王因重演其義。而告之。王曰。此夫文而不采者與。先王爲解說曰。此乃有簡然易知而致有理者。與君子所敬而小人所不者。與性不得。則若禽獸。性得之。則甚雅似者。與雅正也。似謂是以似之。四夫隆之。則爲聖人。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。古人文詩。順而有體。著易行也。先王禮。○虛文弨曰。此目上事也。如禮文王世子子貢問樂之比下放此。言唯歸於禮。乃合此義也。

皇天降物以示下民。隆猶備也。物萬物也。○王念孫曰：「隆與降同。」古字或以隆爲降。或厚或薄。帝不齊均。言人雖同見方所知或多厚或寡薄。天帝或不能齊均也。○王念孫曰：「帝本作帝。」帝字之誤也。物字卽指通藝類聚人部五引此。正作皇天失物。以桀紂以亂。湯武以賢。潛潛淑淑。皇皇穆穆。潛潛未詳。或曰美也。皇穆穆言緒之美也。或愚或智也。○俞樾曰：「淑，訓美。則與潛潛不倫矣。」淑當讀爲蹠。文周流四選長笛賦。蹠跋攢仄注曰：「蹠跋迫窮兒海賦。」葩華跋注曰：「蹠，顧舉也。」蹠之諧亦猶是耳。君子以脩躋以穿室。脩身歸用智以穿室。皆帝不齊均之憲也。大禹曾不崇日。崇充也。言智慮周流四海。曾不充滿一日而偏也。

游字獨不入韻。疑溢字之誤。呂氏春秋明理篇曰：草木庫小不滿，注曰：溢亦長也。前亂而後治，詒亂而冬伏而夏滋。言冬伏而夏長也。楊以化而出釋游字，讀亦迂曲，非獨於韻不協也。前亂而後治，詒亂而生而惡暑。生長於夏，喜溼而惡雨。溼謂浴其種，既生之後，則惡雨也。○王念孫曰：蠶性惡溼，不得言喜溼。又言惡雨，辭複而意淺。非荀子原文也。王氏反據御覽資產部五引，得荀子之意，蓋此句與上文夏生而惡暑，相對。生於夏，宜不惡雨矣。而蠶則惡暑矣。而蠶必浴，有似喜溼者，宜不惡雨矣。而蠶則惡雨，此兩而字，正明其性之異也。太平御覽資產部引作疾溼，而惡雨，蓋人疑蠶性惡溼，不得言喜溼。故妄改之。言疾蛹以爲母，蛾以爲父。互言之，則謂臥而不食事，乃大已。言三起，夫是之謂蠶理。五帝言此乃蠶之義理也。○郝懿行謂三起事乃大已之後事，乃畢也。謂化而成繭也。理條者似管理者，似禮蠶蠶爲物條理尤深。莫精於蠶，莫密於蠶。所以二賦語已皆言其理者也。蠶其蠶械戰國時俗，尤甚。故荀卿惑而賦之。
有物於此，生於山阜，處於室堂。山阜鐵無知無巧，善治衣裳。爲智不盜不竊，穿窬而行，日夜合離。以成文章。合離謂使離者相合，文以能合從。又善連衡。從豎也，子容反。衡橫也，言畿亦能如戰國。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。時用則存，不用則滅。順時行藏，臣愚不識，敢請之王。王曰：此夫始生鉅，其成功小者邪？爲鐵則巨，長其尾，謂線也。剝末也，謂畿之鋒也。莊子曰：有實之意，四頭銛達而尾趙練者邪？重說長其尾而銛其剝。趙讀爲掉。掉，長貌。言畿尾掉而練也。掉，從弔，反小，反也。趙練搖掉疊韻之字。今時俗語猶以搖掉爲趙練也。一往一來，結尾以爲事。然後行畿無羽無翼，反覆甚極。極讀爲急，而尾生而事起。尾遭而事之，尾遭迴盤結。簪以爲父，管以爲母。簪形似畿而大，故曰爲父。言此者欲狀其形也。管所以盛簪，鉛畿故母之。愈懲曰：簪當爲婚禮紀喪大記，用雜金鑄。正義曰：鑄釘也。釘與畿形質皆同磨之琢之而

不相涉。楊注謂言此者欲狀其形失之迂矣。盧氏謂簪當爲鑽所以琢箴之線孔者也。箴賴以成形故曰全爲父。此尤曲說。箴所賴以成形者豈特夫一人鑽之功乎。王氏載之讀書雜志誤矣。既以縫表又以連裏。夫是之謂箴理。理也。箴古者貴賤皆有事。故夫婦加之以紩綯。大夫妻成祭服。士妻其夫。未世皆不

天下不治。請陳危詩。荀卿請陳危異激切之言。天下不治之意也。天地易位。四時易鄉。皆音賢愚易位也。鄉猶方也。春秋列

星殞墜。旦暮晦盲。列星二十八宿有行列者殞墜以喻百官弛廢。且暮晦

橫言公正無私之人。反以從橫見謂於世也。楊注內見謂二字卽其證。凡見譽於人曰見謂若莊子達生篇曰居鄉見毀於人亦曰見謂若莊子達生篇曰居鄉見寬傳曰張湯爲廷尉盡用文史法律之吏而寬以儒生在其間見

齊桓公閨門之內。縣樂奢泰游玩之循於天下。不見謂脩賈子脩政語篇曰故言之者見謂智學之者見

謂賢守之者見謂信樂之者見謂仁行之者見謂聖皆是也。見毀於人亦曰見謂若莊子達生篇曰居鄉見寬傳曰張湯爲廷尉盡用文史法律之吏而寬以儒生在其間見

謂不習事此風谷箋之涇水以有渭故見謂濁。今本謂鵠作渭據正義改。及此言見謂縱橫皆是也。後人不曉見謂從橫遂改正文見謂爲反見不知楊注特加反字以申

明其義非正文所有也。藝文類聚入部八引此正作見謂從橫。又見謂不脩臨難不見謂不勇。漢書兒寬傳曰張湯爲廷尉盡用文史法律之吏而寬以儒生在其間見

謂不習事此風谷箋之涇水以有渭故見謂濁。今本謂鵠作渭據正義改。及此言見謂縱橫皆是也。後人不曉見謂從橫遂改正文見謂爲反見不知楊注特加反字以申

正無私。反見從橫。上言連衡亦然。此皆俗人所改。王念孫曰反見從橫曰藏古作藏。荀爽作橫古

謂賢守之者見謂信樂之者見謂仁行之者見謂聖皆是也。見毀於人亦曰見謂若莊子達生篇曰居鄉見寬傳曰張湯爲廷尉盡用文史法律之吏而寬以儒生在其間見

謂不習事此風谷箋之涇水以有渭故見謂濁。今本謂鵠作渭據正義改。及此言見謂縱橫皆是也。後人不曉見謂從橫遂改正文見謂爲反見不知楊注特加反字以申

於趙孫子爲書謝曰：「病入燒王」（韓詩外傳四作「瘡人燒王」）此不恭之語也。雖然，吳師通之，則曰：「大通之崔杼帥其君黨而攻莊公，莊公請與分國，崔杼不許。莊公走於外，崔杼射中其脅，遂殺之。而立其弟景公。近代所見李兌用趙讞主許，於自刃於廟，日而殺之。悼公走於外，崔杼之妻美莊公，謂之嬖也。」
吉佩兮，玆死於其廟梁宿夕而死。夫禑雖癰腫胞疾，上比前世未至，下比近代未至，擴筋而弱廢正適而立不義，春秋戒之。曰：「外傳以冠纓絞王殺之，因自立也。齊崔杼之妻美莊公，謂之嬖也。」
玆行末引，即詩瓊作上字，天不曷惟其同詩曰：「上天甚神無自瘵焉。」郝雜布與錦不知異也。維布蟲布○王念孫曰：「此謂布與錦雜言陳音，本作「都」。都古本一音，不必改字。嫫母力父是之喜也。嫫母醜女黃帝時人，力父俗作「刁父」。今從元刻，與韓詩外傳四同。以盲爲明，以聾爲聰，以危爲安，以吉爲凶。○行郝別曰：「以作是安。韓詩外傳四同。」

卷十九

大略篇第二十七此篇蓋弟子雜錄荀卿之語，皆略舉其要，不可以一事名篇，故總謂之大略也。
第二十七○盧文弨曰：「此卷舊不分段，今案其意義不相聯屬者，間一格也。」

大略。舉爲標首所。以起下文也。君人者。隆禮尊賢而王。重法愛民而霸。好利多詐而危。欲近四旁。莫如中央。故王者必居天下之中禮也。此明都邑居士中之意。不近偏旁居中央。其朝貢道里均禮也。言其禮制如此。外也。內屏不欲見內也。屏猶蔽也。屏謂之樹。鄭康成云。若今浮思也。何休注公羊云。禮天子諸侯壘門。見内外不察。泉中魚之義也。○郝懿行曰。釋宮但云屏謂之樹。不言內外。郭璞謂小牆當門。此說是也。蓋屏之制。如今之照壁。釋名云。屏自障屏也。蓋韻篇云。屏牆也。爾雅舍人注云。以垣當門。蔽爲樹。然則屏取屏蔽之義。但令門必有屏。天子諸侯似不必瑣瑣分外內也。荀爽每援禮文。此云外屏內屏。而云禮也。必是禮家舊說。何休公羊注亦稱之。淮南主術篇云。天子外屏。所以自障。高誘注謂屏樹垣也。引爾雅曰。門內之垣。謂之樹。據高所引。非卽爾雅本文。蓋已不主外屏之說矣。近浙人金鳴氏著論。深是高誘之爲天子外屏。此言出於禮釋。鄭注禮記引其說。未可信也。太徽垣有屏。四星在端門內。此天子內屏之象也。又云。凡門皆有屏。惟皋門無之。應門內有屏。故寧在門屏之間。門卽應門也。其言甚辨。見所箸求古錄。今採其說存之。

諸侯召其臣。臣不俟駕。顛倒衣裳而走。詩曰。我出我輿。于彼收矣。自天子所謂我來矣。詩小雅出車之篇。毛云。出車就馬於牧地。鄭云。有人自天子所謂我來矣。謂以王命召己也。此明諸侯奉上之禮也。天子山冕。諸侯玄冠。大夫裨冕。士韋弁。禮也。山冕謂畫山於衣而服冕。卽袞冕也。蓋取其龍。則謂之袞冕。取其山。則謂之山次。三曰華蟲。次四曰火。次五曰宗彝。皆書裳。四章。次六曰藻。次七曰粉米。次八曰黼。次九曰黻。皆繡。鄭注。觀禮云。裨之言卑也。天子六服。大裘爲上。其餘爲裨。以事尊卑服之。諸侯亦服焉。上公袞。無升龍。侯伯。黻。子男。義孤。縫大夫。玄。鄭云。大夫裨冕。蓋亦言裨冕止於大夫。士已下不得。天子御珽。諸侯御荼。大夫服笏。禮也。御服皆器用之名。尊者謂之御。卑者謂之服。御者言臣下所進也。珽。大珪長三尺。杼上終葵首。至其首而方也。荼。古舒字。玉之上圓下方者也。鄭康成云。珽挺然無所屈也。荼讀如舒遇。謂明貴賤服御之形弓。朱。謂影畫爲文飾形弓。朱。謂諸侯相見。卿爲介。相見於所畏在前也。

天子彫弓。諸侯彤弓。大夫黑弓。禮也。弓此謂彫畫爲文飾形弓。朱。

諸侯相見。卿爲介。相見於

以禮表天下之亂今廢禮者是去表也故民迷惑而陷禍患此刑罰之所以繁也表標志也此明爲國當不明則亂此云表亂謂表明其爲亂而後人不犯也○鄭云天論篇云水行者表深表不明則陷治民者表道表皆不備書俞樾曰此卽所謂不思而得不勉而中從容中道聖人也孔子七十而從心所欲不踰矩可繹矣舜得從欲而之以喻德之義故下文曰禮之生爲賢人以下至庶民也非爲成聖也楊氏誤據古文尙書爲說乃引釋氏曰引舜賴皋陶能成聖亦猶故禮之生爲賢人以下至庶民也非爲成聖也然而亦所以成聖也不學不成禮爲中人設然聖人不學亦不成也堯學於君疇舜學於務成昭禹學於西王國君疇漢書古今人表作尹壽又漢藝文志曰務成昭之教舜曰達天下之逆從天下之順天下不足取也達天下之順天下不足失也西王國未詳所說或曰大禹生於西堯西王國西羌之賢人也新序子夏對哀公曰黃帝學于太墳顚頵愚武王學於君疇帝嚳學于赤松子堯學于尹壽舜學于务成昭禹學于西王國湯學于成子伯文王學于時子同叔此明聖人亦資於序也○盧文弨案新序五太墳作大墳古今人表作大墳錄圖作新序作君疇成子伯新序作威子伯時子思作欽時子思引新序作君疇成子伯新序同吳氏法言引五十不成喪七十唯衰存之節衰存但服縗麻而已其禮皆可略也禮記曰七十唯衰麻在身也○郭嵩焘曰五十不成喪卽檀弓五十不致毀也○迎爾相戒我宗事鄭云相助也宗廟之事也隆率以敬先妣之祠若則有常儀禮作勤率鄭云勤勉也若汝也勤率當有常深戒之詩子曰諾唯恐不能勉率以云大姒嗣徽音○郭嵩焘曰禮也者貴者敬焉老者孝焉長者弟焉幼者慈焉賤者惠焉惠亦賜也言行禮如也○賜予其宮室猶當與國家對文臣妾與萬民對文宮室者門楣之

內庭戶之閒盡一家。君子之於子愛之而勿面使之而勿貌導之以道而勿彊不欲施小惠也。故易家
人曰：有嚴君焉勿彊不欲使其愧也。此語出曾子。○郝懿行曰：此出曾子立事篇。荀爽稱之也。
勿面謂不形見於面。勿貌謂不優以辭色。勿彊謂怒伊敎使自得之。注謂不欲使其愧。非禮以順人
心爲本。故亡於禮經而順人心者皆禮也。禮記曰：禮也者義之實也。協諸義而協則禮。雖先王未之
之大。凡事生飾驕也。送死飾哀也。軍旅飾威也。故爲之飾。親親故。庸庸勞勞仁之殺也。勞勞謂稱其
功勞。以報有功勞者殺差等。也。皆仁恩之差也。殺所介反貴尊尊賢老長長義之倫也。倫理也。此五者非仁
序也。行仁義得其序。仁愛也。故親義理也。故行禮節也。故成仁義無禮以節之。亦不成仁。有里義有門。里
門皆謂禮也。里所以安居。門所以出入也。仁非其里而虛之。非禮也。義非其門而由之。非義也。虛讀爲居聲之誤也。仁非其里
也。○盧文弨曰：非義也。亦當爲非禮也。郝懿行曰：虛讀爲墟。城里人所居。爲居聲之誤也。仁非其里
愈孫曰：虛當爲處字之誤也。下文云：君子處仁以義。是其證也。陳說同。又引論語里仁爲美擇不處仁也。王
又案楊云：仁非其里。義非其門。皆謂有仁義而無禮也。盧云：非義也。亦當爲非禮也。楊盧之說皆非也。非
禮也。當作非仁也。○劉說同。非義也。義字不誤。此文云：仁非其里而處之。非仁也。義非其門而由之。非
義也。下文云：君子處仁以義。然後仁也。行義推恩而不理。不成仁。仁雖在推恩而不得其理。則不成仁。遂
以禮。然後義也。前正相呼應。是以明之。推恩而不理。不成仁。謂若有父子之恩而無嚴敬之義。則不知其意也。
失之意二字。和而不發。不成樂。雖和順積中而英華不發於外。無以播於八音。則不成樂。故曰：仁義禮樂其致一也。得中故曰：其數同歸於君。仁義末謂本。禮謂君。

節謂以仁義爲本。三者皆通然後道也。通明三者然後爲道。貨財曰賄。與焉曰贈。衣服曰襍。玩好曰贈。玉貝曰賂。此與公羊穀梁之說同。玩好謂明器琴瑟笙竽屬何休曰。此皆春秋之制也。禮猶遺也。遺者之禮也。助死者之禮也。知生則賙。贈知死則襚。嗟○盧文弨曰。今公羊注作知死者。猶贈所以佐生也。贈襚所以送死也。送死不及柩尸弔生不及悲哀非禮也。皆謂葬時故吉行五十葬喪百里。贈及事禮之大也。既說弔贈及事因明奔喪亦宜行遠。禮記奔喪曰。日行百里不以夜行。禮者政之輓也。車然爲政不以禮政不行矣。天子卽位上卿進曰。如之何憂之長也。能除患則爲福。不能除患則爲賊。授天子一策。上卿於周若書於策讀之而授天子深戒之也。言天下安危所繫其憂甚遠長。問何以治之。中卿進曰。配天而有下土能爲天下除患則百福歸之。不能則反爲賊害。策編竹爲之後易之以玉焉。中卿進曰。配天而有下土者先事慮事。先患慮患。先事慮之。謂之接。接讀爲捷述也。中卿若宗伯也。接則事優成。先患慮患。謂之豫豫則履不生事至而後慮者。謂之後。後則事不舉。患至而後慮者。謂之困。困則禍不可禦。授天子二策。禦禁二策。下卿進曰。敬戒無怠慶者在堂。弔者在閭。下卿若司寇也。慶者雖在堂。弔者已在門。言同一門出入也。相處之速閭門也。禍與福鄰。莫知其門。賈誼曰。憂喜聚門。豫哉豫哉。萬民望之。授天子三策。豫哉言可戒備也。三策。弟三策。○禹見耕者耦立而式過十室之邑必下。兩人共耕曰耦。論語曰。長沮桀溺耦而耕。十室之邑必有忠信故下之也。殺大蚤朝大晚非禮也。殺謂田獵食獸也。禮記曰。天子殺則止。佐車。蚤謂下先上也。又曰。朝辨色始入。殺太蚤爲陵犯也。朝太晚爲懈弛也。或曰。禮記曰。頰祭魚然後虞人入洿梁射祭獸。然後田獵先於此爲蚤也。又曰。田不以禮是暴天物也。○王念孫曰。或說是也。前說非治民不以禮動斯陷矣。平衡曰。拜下衡曰稽首至地曰稽頰。平衡謂磬折頭與膝如衡之平。禮記曰。拜者必跪平手頭至手也。不至地故曰平衡。稽首亦頭至手而地故曰下衡。稽頰則頭觸地故直曰至地矣。大夫之臣拜不稽首。非尊家臣也。所以辟君也。辟讀爲避。

一命齒於鄉。再命齒於族。三命族人雖七十不敢先。一命公侯之士。再命大夫。三命卿也。鄭注禮記曰。此齒族人雖七十者。不敢先。言不唯。上大夫。中大夫。下大夫。此覆一命再命三命也。一命雖公侯。尊喪事尚親。吉事朝廷。列位也。喪事以親者爲得。不驕少者。以長老者以養。不得謂不得聖人。因上尚尊尚親之文而誤。聘問也。享獻也。私覲私見也。使大夫出以圭璋。聘所以相問也。聘享奉束帛加璧。享所以私見也。聘享以賓禮見。私覲以臣禮見。故曰私見。鄭注儀禮云。享獻也。既聘又獻。所以厚恩意也。言語之美。穆穆皇皇。脩正貌穆穆容儀。謹敬也。皆由言語之美。所以威儀脩飾。或曰穆穆美也。皇有光儀也。詩曰。皇華者華。朝廷之美。濟濟鎗鎗。與贊同濟濟多士。爲人臣下者。有諫而無訕。有亡而無疾。有怨而無怒。誘上曰。訕亡去也。疾與嫉同惡也。怨謂若。公弟叔肸衛侯之弟。譖怒謂若。鄭也。禮記曰。諸侯非問疾弔喪。一問一臨。諸侯非問疾弔喪。不之臣之家。而入諸臣之家。是謂君臣爲歸也。既葬。君若父之友食之則食矣。不辟梁肉。有酒醴則辭。鄭云。尊者之前可以食。美變於顏色。亦不可也。寢不踰廟。設衣不踰祭服禮也。謂制度精蟲設宴當爲謬字之誤也。故楊注云。謬宴也。今注文謬字亦誤作設。寢易之咸。見夫婦良爲少。男兒爲少女。故曰。夫婦之道。不可不正也。君臣父子之本也。易說卦曰。有天地然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。然後有君臣。故以夫婦爲本。咸感也。以高下下。以男下女。柔上而剛下。陽唱陰和然。聘士之義。親迎之道。重始也。聘士謂若安車東反敬禮者。人之所履也。矢所屬必顛蹶陷溺。所失微而其爲亂大者。禮也。禮之於正國家也。如權衡之

貌情用相爲內外表裏。文謂禮物貌在外交用在內故曰相爲內外表裏。禮論篇曰文理繁情用者是禮之隆也。文彼注云文理謂威儀情用謂忠誠是也。此注失之先謙案王謂文貌猶文理是也。禮論篇文理史記並引作文貌禮之中焉能思索謂之能慮。禮者本末相順終始相應。禮者以財物爲用以貴賤爲文以多少爲異。禮論篇下臣事君以貨中臣事君以身上臣事君以人。貨謂聚斂及珍異獻君身。易曰復自道何其咎。本雖有失返而從道何其告過也。春秋贊穆公以爲能變也。公羊傳曰秦伯使遂來聘遂者書贊穆公也。何贊乎。穆公以爲能變也。謂前不用蹇叔百里之言敗於殽函而自變悔作秦晉詢茲黃髮是也。士有妬友則賢交不親君有妬臣則賢人不至蔽公者謂之昧隱良者謂之妬掩蔽公道。交謂之暗昧。奉妬昧者謂之交謗。交讀爲狡。禮記樂記篇血氣狡憤釋文曰狡本作交。是交狡古通用。狡與謗同義。下文曰交謗之人。妬昧之人失之矣。交謗之人。妬昧之臣國之巖孽也。讒與擊妖孽終爲國之災害也。口能言之身能行之國寶也。口不能言身能行之國器也。如器物雖不言而有行也。口能言之身不能行國用也。國賴其言能行國用也。而用也。口言善身行惡國妖也。治國者敬其實愛其器任其用除其妖。不富無以養民情知榮辱不教無以理民性。人性惡務謂勤勉之。孟子曰五畝之宅樹之以桑五十者可以衣帛矣。百畝之田無失其時八口之家可以無飢矣。立大學設庠序脩六禮明十教所以道之也。詩曰飲之食之教之誨之王事具矣。悌夫義婦聽長惠幼順君仁臣忠十者謂之人。義道謂教道之也。十或爲第七也。○王念孫曰王制曰司徒脩六禮以節民性。明七教以興民德。六禮冠昏喪祭鄉相見十教卽十義也。禮記曰父慈子孝兄良弟夫婦君臣長幼朋友賓客則作七教者是也。凡經傳中七十二字互誤者多矣。楊前注以禮運之十義。

失之十教。武王始入殷，表商容之闾，釋箕子之囚，哭比干之墓。天下鄉善矣。表葬旌之言，武王好善。天下人紂所貶退也。天下國有俊士，世有賢人。天下之國皆有俊人，每世皆有賢人。迷者不問路，溺者不問遂，亡人好獨，以喻雖有賢所以迷由於不問路，謂由於不問遂亡由於好獨，遂謂徑。夫跋涉釋文引韓詩曰：不由蹊途而涉，淮南脩務訓高注不詩曰：我言維服，勿用爲笑。先民有言，從蹊途曰跋涉。二遂字與此義同。晏子作墜，乃誤文。洪據以爲說，非。詩曰：我之所言乃今之急事，汝無笑也。○郝懿行曰：墜當作隊。隊，墜古今字。先謙案詩載馳騁大雅板之篇毛云：芻蕘，薪者也。鄭云：服詢于芻蕘，言博問也。事也。我之所言乃今之急事，汝無笑也。之也。○郝懿行曰：類猶比也。古謂之決事比。今之所謂例也。下云慶賞刑罰通類，亦然。楊注未明，漸虛分段，並非。二句又見王制篇。俞樾曰：古所謂類，卽今所謂例。史記屈原賈生傳，吾將以爲類正義曰：類例也。以其本知其末，以其左知其右。凡百事異理而相守也。其事雖異，其守則一。謂若爲善不同，同歸於理之類也。慶賞刑罰通類而後應。通明於頗然後百姓應之。謂賞政教習俗，相順而後行。頗人心然後可行也。八十者，一子不事，九十者，舉家不事，廢疾非人不養者。一人不事父母之喪，三年不事。齊衰大功，三月不事。從諸侯不。不當爲來。謂從他采地與新有昏暮不事。古者有喪，昏皆不事。所以重其哀戚與嗣續也。事謂力役。子謂子家駒，續然大夫不如晏子。子家駒晉公子慶之孫，公孫歸父之後，名驥，駒其字也。續言補續君之過，不能興功用，故不如晏子也。○盧文弨曰：晏子功用續然大夫四字，未詳。郝懿行曰：續古作賚。賚之爲言庚也。庚然剛屈之貌，言不阿諛也。晏子功用，雖有功用，不如子產。雖有恩惠，不如子產。子產惠人也。不如管仲。管仲之才略也。管仲之爲人力功，不力義。力知不力仁。下而不全用仁義，不可爲天子大夫。爲王者佐。○郝懿行曰：此謂管仲尚功力而不脩仁義，不可爲王者之佐。注以四子言恐非是。

孟子三見宣王，不言事門人曰：曷爲三遇齊王而不言事孟子曰：我先攻其邪。

心以正色攻去邪。公行子之燕。孟子曰：公行子有子之喪，右師往弔。趙岐云：齊大夫也。子之蓋其先也。遇曾元於塗，曰：燕君何如？曾元曾參之子曰：志卑。曾元不求遠大也。志卑者輕物，物輕者不求助，以自輔。苟不求助，何能舉？不勝任矣。必氏羌之虜也。謂見不憂其係縛也，而憂其不焚也。墨讀爲累。氏羌之俗，死則焚其屍，今不憂燒，是愚也。呂氏春秋曰：憂其死而不焚利夫秋豪。害靡國家，然且爲之幾爲知計哉！厥拔靡也。利夫秋豪之細，其害遂披靡而來，及於國家。言不卽其大而憂其小，而其害累及國家也。詩周頌傳曰：靡累也，是其義。王念孫曰：靡者滅也。或曰：幾許爲豈。○陳奂曰：案靡累也，言所利在秋豪，而方言靡滅也。郭璞曰：或作靡滅。字音靡漢書賈山傳：萬鈞之所壓無不靡滅者。司馬遷傳：富貴而名靡滅，靡與糜虛古同聲而通用。（說見唐韻正）

今夫亡箴者，終日求之而不得。其得之非目益明也，眸而見之也。心之於慮亦然。眸子審視，豈可但謂之眸乎？眸當讀爲臚。說文目部：睭，低目視也。從目冒聲。與牟聲相近。荀子成相篇：身讓十隨舉，牟光卽莊子大宗師篇之務光。也是其例矣。義與利者，人之所兩有也。雖堯舜不能去民之欲利，然而能使其欲利不克其好義也。克亦勝也。雖桀紂亦不能去民之好義，然而能使其好義不勝其欲利也。故義勝利者爲治世，利克義者爲亂世。上重義，則義克利；上重利，則利克義。故天子不言多少，諸侯不言利害。大夫不言得喪。皆謂言不息牛羊，息繁錯質之臣，不息雞豚，置也。質讀爲贊。孟子曰：出彊必載質。蓋古字通耳。置贊謂執贊而不察於雞豚。或曰：置質猶言委質也。言凡委質爲人臣，則不得與下爭利。家卿不脩幣，大夫不爲場園。家卿，上卿不脩幣謂不脩財，謂不奪園夫工女之利也。王念孫曰：場園當爲楊園，字之誤也。韓詩外傳作不爲場園，玩楊注亦是。字論語子路篇：馬注及射義鄭注並云：樹菜蔬曰圃，卽楊注所本。俞樾曰：上云士不通財貨，楊注不得資。

遷如商賈也。此云家鄉不脩幣。謂不脩財幣販息之也。然則與上之不通貨財。何以異乎。據韓詩外傳。十四云。鑿地同力。施。疑此文奪施字。幣乃敝字之誤。施當爲施。古同聲。假借字也。地即今鑿字。一切經音義。敝。地謂鑿落。敝壞。不脩葺之也。與下文大夫不爲場闈正同。意皆不與民爭利之義。從士以上皆羞利而不與民爭業樂。分施而恥積臧。然故民不困財。○王念孫曰。羣書治要作然後。民不困財。下屬爲句。然故猶是故也。堯問鶴然。故士至同說見釋。云後作故。則作財。是校者以作則者爲非。當從今本。貧窶者有所竄其手也。○先謙案有所竄其手。猶作言有所措手也。楊注失之泥。羣書治要中矣。疑以意改之。文王誅四武王誅二。周公卒業至成康。則案無誅已。並解在仲尼篇言。周公終任謂。此者明不與民爭利。則刑罰省也。多積財而羞無有。羞重民任而誅不能。使民不能勝任而復使之。此邪行之所以起。刑罰之所以多也。上好羞。則民閑飾矣。好羞貲而事奢侈。則民閑而不可通羞也。當爲義。羞字上半與義同。又涉上文兩羞字而誤也。上好義。則民閑飾者。言上好義。則民雖處隙閭之中。亦自脩飾。不敢放於利而行也。○呂氏春秋具儒篇載宓子賤治。賣父使民閑行。若有嚴刑於旁。卽所謂民閑飾也。賣子大政篇曰。聖明則上閑飾矣。○上好義與上好富對文。故下文又云。欲富乎與義分背。上好義。則民閑飾。上好富。則民死利。卽上文所云。上重義。則義克利。上重利。則利克義也。○鹽鐵論錯幣篇上好禮。則民閑飾。上好貨。則下死利。卽用苟子而小變其文。○上好富。則民死利矣。二者亂之衢也。衛道○劉台拱曰。二者二字承民語曰。欲富乎。忍恥矣。傾絕矣。絕故舊矣。與義分背矣。忍恥不顧廉恥。傾絕謂傾身絕命而求也。分背如人分背而行。上好富。則人民之行如此。安得不亂。湯旱而禱曰。政不節。與不調適。說見天論篇。使民疾與。何以不雨至斯極也。疾宮室榮與婦謁盛與。何以不雨至斯極也。榮謂婦言。是用也。婦謁也。○先謙案節猶適也。謂云。苞苴。故總謂之苞苴。興起也。鄭注禮記。苞苴行與。諷夫與。何以不雨至斯極也。苦宮室。以物苞苴。或以華。或以茅也。天之生民。非爲君也。天之立君。以爲民也。故古者列地建國。非以

貴諸侯而已。列官職差爵祿，非以尊大夫而已。等級也。

主道知人，固道知事。事謂職守，故舜之治天下。

不以事詔而萬物成。不以事詔告，但委任而已。謂若農精於田，而不可以爲田師。工賈亦然。

以賢易不肖，不待卜而後知吉。以治伐亂，不待戰而後知克。故知必克。

無人禦敵。齊人欲伐魯，忌卜莊子不敢過下。下晉邑

邑大夫有勇者，晉人欲伐衛，畏子路不敢過蒲。蒲衛邑子路蒲宰杜元凱

不知而問堯舜，好問則無不知。聖人也，無有而求天府，知無而求之。是有天府之寓。

○俞樾曰：案楊讀不知而問，無有而求，絕句。故其解如此。實非荀

則天府已，乃自解堯舜天子之義也。使謂不知而問，即是堯舜無有而求，即是天府下文贊矣。故知楊注

非也。六貳當從虞說爲六藏之誤。何謂堯舜先王之道？是也。問者問此而已。非必真起堯舜而問之也。

謂天府六藏之博是也。求者求此。曰：先王之道，則堯舜已。

問先王之道，則可爲堯舜。六貳之博，則天府已。之博得之不貳

窮窮故曰。逸注：楚辭云：投六箸行六卦。故曰六博。今之博局亦二六相對也。

○盧文弨曰：貳當作蘷聲之誤。

也。前六經也。皆學而無留善。有善即行。無宿問。當時即問。

善學者盡其理。善行者究其難。善行之者，是究其難。故置

次。君子立志如窮，似不能變。雖天子三公間，正以是非對。

至尊至貴，對之唯一，故曰如窮也。○先謙案：君子說非對楊。

君子隘窮而不失。不失道而隕喪。○虞勞倦而不苟免也。臨患難而不忘細席之言。

昔席之言，昔席蓋昔所踐履之言。此細，亦當讀

於飢寒而志不僻。傍於五兵而辭不懾。臨大事不忘昔席之言。漢書王吉諫昌邑王曰：廣廈之下，細席之上。

或曰：細席講論之席，臨難不忘素所讀習忠義之言。漢書王吉諫昌邑王曰：廣廈之下，細席之上。

又譏爲細耳。王念孫曰：郝說是也。漢書霍光傳：加畫繡，細滿如淳。曰：細，亦菌。是其譏。

菌席之形譏，蓋菌假文，謂借文。

昔日之昔卽論語所謂平生之言也。故尸子云臨大事不忘昔席之言。荀子曰：郝王之說墻矣。楊注引尸子臨大事不忘昔席之言。昔亦茵之譌。荀子作細席者。其原文是細席也。尸子作昔席者。其原文是茵席也。兩文雖同歲不寒無以知松柏事不難無以知君子無日不在是無一日不懷道所謂造次必於是也。雨小漢故潛詳或曰爾雅云漢爲潛。李巡曰漢水溢流爲潛。今云雨小漢故潛。言漢者本因雨小。水溢觴而成。至其盛也。乃溢爲潛矣。言自小至大者也。○郝懿行曰此語譌誤不可讀。楊氏曲爲之解似違蓋闕之義。俞樾曰漢字疑衍文。雨小故潛者爾雅釋言曰潛深也。言雨小故入地深也。下文云大盞小者大積微者箸是其義矣。夫盞小者大積微者箸德至者色澤洽行盡而聲問遠色澤洽謂德潤身行下孟反○小人不誠於內而求之於外。言而不稱師謂之畔。畔者倍也。教而不稱師謂之倍。教人不稱師其罪重故謂之倍。倍者反逆之名也。○郝懿行曰倍者反也。畔與叛同。叛者反繫而乃居狀坐大胷棄師門名教罪人故以反叛坐之。檀弓記曾子怒子夏曰使西河之民疑女於夫子爾罪一也。鄭注言其不稱師也然則荀子斯言蓋有因於古矣。倍畔之人明君不內。

朝士大夫遇諸塗不與言。不足於行者說過。言說大過故行不能副也。不足於信者誠言。數欲誠實其言故信不能也。○郝懿行曰說過者大言不作誠言者貌言若誠故春秋善胥命而詩非屢盟。其心一也。春秋魯桓公三年齊侯衛侯胥命于蒲古者不盟結言而退又詩曰君子屢盟亂是用長言其一心而相信則不在盟誓也。善爲詩者不說。善爲易者不占。善爲禮者不相。其心同也。皆與理冥會者至於無言說者也。相謂爲人贊相也。曾子行。娶子從於郊。曰娶聞之君子贈人以財。庶人贈人以言。庶人贈吾子以言。假於君子。謙辭也。娶子先於孔子。曾子之父猶爲孔子子弟。此云送曾子豈好事者爲之歟。乘輿之輪。太山之木也。示諸櫟栝。三月五月爲轄菜。

敝而不反其常。此皆言車之材也。示讀爲眞隱括，矯木之器也。言眞諸隱括或三材不外職也。周禮考工記曰：望其轂，欲其眼也。進而觀之，欲其轡也。至於轂，輻皆敝，而規曲不反其初。所謂木駢鵠見考工記又曰：察其轂，盜不匿也。鄭云：轂謂輻入轂中者。盜謂爲爪。謂輻入牙中者也。匡刺也。晏子春秋曰：夫車輪不復羸矣。良匠燶之，其員中規。雖有巧，不復羸矣。君子之槩括不可不慎也。慎之爲極，可慢也。蘭陵橐本漸於蜜體一佩易之。雖皆香草然以浸於甘醴一玉佩方可易買之。言所漸者美而加貴也。佩或爲倍，謂其一倍苦酒則君子不近庶人不佩。酒之糜而醯賣匹馬矣。說苑家語略同。酖作鹿醢案。正君漸於香酒可讓而得也。爲美或爲惡，皆在其所漸染也。○郝懿行曰：正君者，好是正直之君。讒言甘而易入，如飲醇醪令人自醉，故以漸君子之所漸，不可不慎也。人之於文學也，猶玉之於琢磨也。詩曰：如切如磋，如琢如磨。謂學問也。和之璧，井里之厥也。玉人琢之爲天子寶。或曰：厥石也。晏子春秋作井里之困也。井里也。名厥也。未詳案厥同繫。說文繫門，柵也。柵門，櫟也。荀子以厥爲繫。魯子以困爲柵。皆謂門限意林不解，乃改爲璞矣。懿行曰：晏子春秋雜上篇作井里之困。據虛說，則厥與困一物。皆謂得石如門限木耳。王念孫曰：盧本段說見鍾山札記文選劉琨答盧諧詩序。天下之寶當與天下共之。注引此和下有此字。晏子春秋雜篇同。爲天子寶作爲天下寶。又引史記蘭相如傳和氏璧天下所共傳寶也。於義爲長。下文亦云子。贛季路爲子贛季路故鄙人也。被文學服禮義爲天下列士。學問不厭，好士不倦。是天府也。得多立亦當爲言。下文未聞則不立。同疑則不言。未聞則不言。此篇之文多與曾子同也。隸書言字或作音。若舊作善，舊作善之類皆是。因脫其半而爲立。秦策秦王愛公孫衍與之間有所言。今本言諷作立。楊曲爲之說非。

學問不厭，好士不倦。是天府也。言所論議所謂不知爲不知也。爲道久遠，自古有之。皆謂君子之不易（以貳反）若其言也。大抵曾子同也。隸書言字或作音。若舊作善。

君子不與無親。不親師也。方法也。此皆謂雖廣博而無師法也。少不諷。壯不論議。雖可未成也。善質未爲成人也。○王念孫曰。少不諷。當從大戴記作少不諷。謂就學諷誦與論議對文。少一誦字。則文不足意矣。楊云諷謂就學諷誦詩書。則所見文已脫誦字。君子壹教。弟子壹學。亟成急也。亟仕者進則能益上之譽。而損下之憂。損減不能而居之誣也。無益而厚受之竊也。竊位學者非必爲仕而仕者必如學。仕必不負所學。注云。如往非也。此言子貢問於孔子曰。賜倦於學矣。願息事君。息休。孔子曰。詩云溫恭朝夕執事有恪。事君難。事君焉可息哉。詩商頌。然則賜願息事親。孔子曰。詩云孝子不匱永錫爾類事親難。事親焉可息哉。詩大雅既醉之篇。毛云匱竭也。類善也。言孝然則賜願息于妻子。孔子曰。詩云自家刑國也。然則賜願息於朋友。孔子曰。詩云朋友攸攝。攝以威儀。朋友難。朋友焉可息哉。之篇毛云。言相攝佐。然則賜願息耕。孔子曰。詩云晝爾于茅。宵爾索綯。亟其乘屋。其始播百穀。耕難。耕焉可息哉。者以威儀也。然則賜願息耕。當爲宰家也。知息之高所也。○盧文弨曰。公羊僖卅三年傳。宰上之木拱矣。是宰訓冢也。注云。見其墳隔南異則。則同謂土壤塞也。南謂隔絕於上。列子作宰如墳。如張滿息矣。鄭注云。冢大也。如大山也。讀爲頭山頂也。謂如形如實五穀之器也。山有似冢者矣。列子觀如作墳。如大防綏也。亟急也。乘屋升屋治其敝漏也。然則賜無息者乎。孔子曰。望其墳墓如也。墳如也。鬲如也。此則知所行。曰。皋猶高也。言皋韜在上也。墳卽頭字。顧俗作巔。因又作墳耳。鬲鼎屬也。圓而弇上。此皆言丘也。豈楊氏所見。若覆釜之形狀。故以如字寫貌之。奉如蓋。若覆夏屋者。壠如蓋。若防者。露標顙也。列子天瑞篇作墳如壠。大防也。鬲之形狀。如上小大。今所見亦多有之。注並非。劉台拱曰。今列子作墨如也。宰如也。墨卽大防。也。王肅曰。墨高貌。子貢曰。大哉死乎。君子息焉。小人休焉。行。曰。郝臯奉如也。王肅曰。墨高貌。子貢曰。大哉死乎。君子息焉。小人休焉。行。

息一耳此別之者亦猶禮弓記言君子曰終小人曰死之愈子貢始言願得休息孔子四言焉可息哉必須死而後已於是子貢悚然警悟始知大塊勞我以生逸我以死作而歎曰大哉死乎君子息焉小人休亦不可徒死也國風之好色也傳曰盈其欲而不愆其止好色謂關雎樂得淑女也盈其欲謂好仇禮求之此言好色人所不免美其不過禮也故詩序云關雎樂得淑女以配其誠可比於金石其聲可內君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也其誠可比於金石言不變也其聲可內於宗廟飲酒禮合樂周南關雎葛覃詩序云關雎后妃之德風之始也所以風化天下故用之鄉人焉用之邦國爲既云用之邦國是其聲可內於宗廟者也小雅不以於汙上自引而居下以用也汙上驕君也言作小雅之疾今之政以思往者其言有文焉其聲有哀焉小服多刺幽厲而思文武言有文謂不鄙陋整有哀謂哀以思也國將興必貴師而重傳貴師而重傳則法度存快則法度壞據此則貴師而重傳下疑而傳下士五十而後爵此云五十而士恐誤或曰爲卿大夫元士之適子而言此明言匹夫則殆謂卿之後士選士矣禮記王制篇正義曰卿人旣卑節級升之爲選士俊士至於造士若王子與公卿之子本位旣尊不須積漸學業旣成即爲造士以是言之古人於事也俞樾曰二說皆非也下文云天子諸侯子十九而冠皆是論其常五十而士猶十九而冠皆是言其異也禮所謂四十始仕五十命爲大夫者蓋指卿二大士○都懿行曰士者事也五十曰艾服官政然後可以任事也而冠皆是論其常五十而士猶十九而冠皆是言其異也禮所謂四十始仕五十命爲大夫者蓋指卿二大夫世族子弟及民間秀士自有區別故其始仕有十年之差也荀子不直曰古者五十而士必加匹夫二士猶卿二十天子諸侯子相對知十九而冠爲天子諸侯子之制則知五十而士爲匹夫之制不必疑其與年長之子於禮經不合矣○郝懿行曰天子諸侯子十九而冠者異於常人由其太早矣苟子其教同於臣下一年也雖入君之後治事不致後悔也傳謂國君十行子冠而生子禮也於時魯侯年才十人由其太早矣苟子其教又至其人得其人謂得賢師也其人也而不教不祥其人善下○王汪念孫同曰其人得其人謂得賢師也其人也而不教不祥其人也者

也非其人而教之。齊盜糧借賊兵也。上非其人下有也字。下非其人好非其人而教之。齊盜糧借賊兵也。若使不善人教非君子是爲得其人非君子而好之則所好非其人也。人可與言而不教是爲不祥不可與言而教之則又資盜糧借賊兵也。楊注不了王念孫曰此言能好君子則爲可教之人可教而不教之是爲不祥若所好非君子則爲不可教之人不可教而教之。則是齎盜糧借賊兵也。虛說亦未了。不自暱其行者。言濫過於言辭汎濫過度也。○郝懿行曰暱不足也。言人不知自歎其行者。其言易於濫過而難副。楊注失之。暱與歎古字通。荀書多以暱爲歎。楊氏不了此。注支離妄說亦由訓暱爲足。遂不顧文義之難通耳。古之賢人賤爲布衣貧爲匹夫食則餧粥不足衣則豎褐不完。然而非禮不進非義不受安取此人雖貧窮義不苟進安取此言過而行不副之事乎。子夏貧衣若縣鶴。人曰子何不仕。曰諸侯之驕我者吾不爲臣。大夫之驕我者吾不復見柳下惠與後門者同衣而不見疑。非一日之間也。柳下惠晉賢人公子展之後名獲字禽居於柳下。蓋季衣之敝惡與後門者同時人尙無疑怪者。言安於貧賤漸述而人不知也。非一日之間也。柳下惠女而國人不稱其亂也。非一日之間也。柳下惠之守後門至瞑者。子夏晉昔柳下惠文昭曰案柳下惠一條不當蒙上文與後門同衣而不見疑。蓋卽毛詩巷伯篇故訓傳所云也。不逮門之久矣。○盧篇云或夷達齊如魯天大寒而後門高誘注後門日夕門已閉也。韓非子外儲說左下云暮而後門爭利如蚤甲而喪其掌。蚤與爪同音。仕亂世驕君縱得小利終喪其身。○唐文昭曰蚤者又字之假借。又甲同時君大夫皆驕慢故衣雖縣鶴而利小。又引柳下惠與後門同衣意可見矣。又言君人者不可以不慎。取臣匹夫不可以不慎。取友人者而衍呂錢本從虛校作匹夫者。王念孫曰匹夫下不當有者字。先秦案下不當有者字。此涉上君友者所。以相有也。亦莫我有同義。相有謂不使喪亡。○謝本從虛用如郝懿行云有朋自遠方相保來有即友矣。詩云道不同何以相有也。均薪施以相有也。友與有同義。相有謂不使喪亡。亦通用。

火火就燥。平地注水。水流溼。夫類之相從也。如此之箸也。以友觀人焉所疑。察其友則可以知

不可不慎。是德之基也。取友求善人。不可不慎。是德之基本。言所以成德也。○盧文昭曰。俗本正文亦作

注詩曰。無將大車。維塵冥冥。言無與小人處也。事塵冥冥。敝人自明。令無所見。與小人處亦然也。藍苴

路作似知而非。未詳其義。或曰。宜讀爲姐慢也。趙彞注長短經知人便弱易奪。似仁而非。物故輕弱易奪。

盧文昭曰。易辨無執守之謂也。○王念孫曰。姐子野反。下乘也。凡乘執而去者皆是物。之還反也。言善惡皆自取也。○王念孫曰。下乘必有所因。而來反乎我者。即出乎我者也。故曰。其出者是其反者也。今本來下又有乘字。則義反晦。楊說

米之於家也。多有之者富。少有之者貧。至無有者窮。故大者不能小者不爲。是弃國捐身之道也。○盧文

宋本作損。今從元刻。凡物有乘而來。乘其出者。是其反有者也。反復也。出去也。凡乘執而去者皆是物。之還反也。言善惡皆自取也。○王念孫曰。宋襲本同元刻。注之由

蓋所以覆物者。凡言之可信者。如物在器皿之間。言有分限。不流溢也。器名區者。與丘生自織織也。與大戴曾子立事篇同。王念孫曰。宋襲本同元刻。注之由

蓋所以覆物者。凡言之可信者。如物在器皿之間。言有分限。不流溢也。器名區者。與丘生自織織也。與大戴曾子立事篇同。王念孫曰。宋襲本同元刻。注之由

同義。漢書儒林傳。唐生褚生。皆博士弟子。選試誦說。有法疑者。丘蓋不言。丘與區同也。疑則不言。未問則

不立。古譜區若丘。注引漢儒林傳。疑者。丘蓋不言。此二句已見上。疑立。皆當爲音形近之。謬楊注說立。非也。區蓋者。於其所不知。蓋闇如也。蓋有不知而作之者。我無是也。蓋有之矣。我未之見也。蓋皆疑詞。如云君子。丘蓋以音同。借爲區蓋耳。楊注非是。漢書注蘇林曰。丘蓋不言。不知之意也。如淳曰。齊俗以不知爲丘。二

說。有得其意。但語未明晰耳。顏真卿曰。事智者。不可以虛妄。元刻作者。古注以蓋爲發語之辭。亦非

知者明於事。達於數。不可以不誠事也。○盧文昭曰。事智者。不可以虛妄。元刻作者。

也知故曰君子難說說之不以道不說也。音悅語曰流丸止於甌臾流言止於知者。甌臾皆瓦器也。揚子之問謂營爲臾甌臾謂地之坳坎如甌臾者也。或曰甌臾處下之地史記曰甌窯滿溝汚邪滿車裝飴云甌窯傾側之地汚邪下地也邪與臾聲相近蓋同也。甌力候反汚烏瓜反此家言邪學之

所以惡儒者也。家言謂偏見自成一焉參驗之至則流言息死猶盡也鄭康成曰死之音斷歛猶消盡也。

曾子食魚有餘曰洎之門人曰洎之傷人不若奧之。洎與奧皆烹

其說○虛文昭曰案非烹和也曾子以魚多欲藏之耳。洎米汁也。洎之謂以米汁浸漬之。門人以易致腐爛食之不宜於人或致有腹疾之患故以爲傷人說文奧宛也。宛奧也。寃與宛皆與鬱音義同今人藏魚請字下鬱麴見釋名皆謂治之藏於幽隱之處今魚經鹽酒者於老者病者極相宜正與傷人相反

水鄭注見龍城札記王念孫曰米泔不可以漬魚。虛謂以米汁浸漬之非也。洎當爲洎周官士師洎

二十年左傳去其肉而以其洎餌正義曰添水以爲肉汁遂名肉汁爲洎鑊之則焦而不熟高注曰洎之傷人也。隸書甘字或作自字極相似故是也。洎謂洎之矣以洎漬魚則恐致腐爛而不宜消

於食故曰洎之傷人也。隸書甘字或作自字極相似故是也。洎謂洎之矣以洎漬魚則恐致腐爛而不宜消

甘字作目見漢隸字原○奧亦非烹和之名虛訓奧爲鬱是也。洎謂洎耳○漢西嶽蓋山亭碑甘澍弗布

彼所謂奧即此所謂奧之矣然虛謂奧與宛鬱二字無通作奧者以宛鬱同音則非也。奧與宛鬱同義而不同音故諸曾子泣涕曰

有異心乎哉傷其聞之晚也欲傷人哉乃所不知也言此者以譏時人飾非自是恥言不知與曾子異也故

傷人親沒後始昭此語故觸念自傷楊注未得其義無用吾之所短遇人之所長遇當也言己才藝有所短宜自審其分不

可彊欲當人所塞而避所短移而從所仕疏知而不法察辨而操辟勇果而亡禮君子以所憎惡也塞長而辨爭也仕與事同事所能也言掩其不善務其所能也疏通也察辨而操辟謂聽察其辨所操之事從

七刀反○俞樾曰任字之誤莊子秋水篇任士之所勞釋文引李注曰任能也然則移而事邪

所任者移而從所能也。於義較捷矣。多言而類聖人也。應萬變故多類謂皆當其事。而無乖越此聖人也。少言而法君子也。多言無法而流喆然雖辯小人也。論爲培也。○先謙案而當訓爲如此通用字或曰。有夫分義則容天下而治。○先謙案無分義則一妻一妾而亂。天下之人唯各特意哉。然而有所共予也。特意謂人人殊意。予讀爲與。○盧文弨曰。唯元刻作雖。易牙齊桓公宰夫知味者。三王既已定法度制禮樂而傳之。有不用而改自作。可以異於變易牙之和。更師曠之肆無三王之法。天下不待死。校作無三王之治。王念孫曰。呂錢本治皆作法是也。此承上三王既已定法度而言。先飲而不食者蟬也。不飲不食者浮蝣也。喻人既飲且食必須求先王法略爲諭案。王說是。今從呂錢本改。不得苟且如浮蝣輩也。○郝懿行曰。二句義似未足。文無所蒙容有缺脫。汪中曰。此二語別是一義。與上文不相蒙。注非。虞舜孝己孝而親不愛比干子胥忠而君不用仲尼顏淵知而窮於世。劫迫於暴國而無所辟之。不遇時危行言遜則崇其善揚其美言其所長而不稱其所短也。惟惟而亡者誹也。人而不免亡者由於退後卽誹謗也。博而窮者訾也。清之而偷濁者口也。已解於榮辱篇。君子能爲可貴不能使人必貴己能爲可用不能使人必用己脩德在己。誥誓不及五帝。誥誓以言辭相誠約也。禮記曰。約牲曰盟。謂殺牲歃血告神以盟約也。交質子不及五伯。此言後世雖要約博深猶不能固也。伯讀曰霸。穀梁傳亦有此語。

卷二十

宥坐篇第二十八 此以下皆荀卿及弟子所引記傳雜事故述推之於末

孔子觀於魯桓公之廟，有欹器焉。春秋哀公三年，桓宮僖宮災。公羊傳曰：此皆毀廟也。其言災何復立也？或曰：三桓之祖廟欹器傾欹易覆之器。孔子問於守廟者曰：此爲何器？守廟者曰：此蓋爲宥坐之器。宥與右同。言人君可置於坐右，以爲戒也。說苑作坐右。或曰：欹器也。○虞文昭曰：今說苑作右坐見敬慎篇。孔子曰：吾聞宥坐之器者，虛則欹，中則正，滿則覆。孔子顧謂弟子曰：注水焉。弟子挹水而注之，欹中而正，滿而覆。虛而欹。孔子喟然而歎曰：吁！惡有滿而不覆者哉！子路曰：敢問持滿有道乎？孔子曰：聰明聖知，守之以愚；功被天下，守之以讓；勇力撫世，守之以怯。撫掩也。猶言蓋世矣。○虞文昭曰：據注則撫乃撫字之誤。案語三恕篇作振世。富而有四海，守之以謙。此所謂挹而損之之道也。挹亦退也。挹而損之又損之猶言損之又損之

孔子爲魯攝相，朝七日而誅少正卯。爲司寇而攝相。朝謂聽朝也。門人進問曰：夫少正卯，魯之聞人也。夫子爲政而始誅之，得無失乎？聞人謂有名爲人所聞知者也。始誅先誅之也。孔子曰：居吾語女。其故人有惡者五，而益竊不與焉。一曰心達而險，二曰行辟而堅，三曰言僞而辯，四曰記醜而博，五曰順非而澤。心達而險謂心通達於事而凶險也。辟讀曰僻，謂怪異之事。澤有潤澤也。譏謂心通達於事而凶險也。是以非爲是也。是以獨立人不能傾之也。是以湯誅尹諤，文王誅潘止，周公誅管叔，太公誅華仕，管仲誅付里，乙子產誅鄧析，史付土狂，華仕昆弟二人立議，曰昔

不臣天子不友諸侯耕而食之掘而飲之。吾無求於人無上之名無君之祿不仕而事力太公使執而殺之以爲首誅周公從魯聞急傳而問之曰二子賢者也今日饗國殺之何也。太公曰是昆弟立議曰不臣天子是讐不得而臣也不友諸侯是怨不得而使也。耕而食之掘而飲之無求於人是怨不得以賞罰勸禁也。且先王之所以使其臣民者非爵祿則刑罰也。今四者不足以使之則誰爲君乎是以誅之尹聃潘止付里乙史付事迹並未聞也。○盧文弨曰家語作管仲誅付乙子。宋本作夫王無下民字。今據韓子外儲說右上增正此七子者皆異世同心不可不誅也。

詩曰憂心悄悄愴于羣小小人成羣斯足憂矣。詩鄭風柏舟之篇。

悄悄憂貌愴怒也。

孔子爲魯司寇有父子訟者孔子拘之三月不別。辨別猶決也。謂不其子之罪。其父請止。孔子舍之。季孫聞之不悅曰。是老也。欺予。使圍將不得爲寡君老也。語予曰爲國家必以孝。今殺一人以戮不孝。又舍之。冉子以告孔子慨然歎曰。嗚呼。上失之下殺之。其可乎。不教其民而聽其獄。殺不辜也。三軍大敗。不可斬也。獄犴不治。不可刑也。罪不在民故也。獄犴不治謂法令不當也。犴亦獄也。詩曰宜犴宜獄。犴字慢與謹嚴也。犴害人也。今生也有時。斂也。無時。暴也。皆脫。今案注增王念孫曰。今字當在慢令謹誅上總下三事言之。文義方順。家語始誅篇作夫。慢令謹誅夫字亦總下之詞。不教而責成功虐也已。此三者然後刑可卽也。卽就書曰。義刑義殺勿庸以卽子維曰。未有順事言先教也。書康誥言周公命康叔使以義刑義殺勿用以就汝之心。不使任其喜怒之不至也。故先王旣陳之以道。上先服之。履行也。謂先自若不可尙賢以恭之。若不可廢不能以單之。謂優寵也。單盡也。盡謂黜削。單或爲彈。○盧文弨曰。案從化字正釋屬字太平御覽治道部五引此正作百姓從風之又不可而後以威懼削之。此注單或爲彈元刻作或爲憚。與家語同。百姓往矣。百姓從化極也。○盧文弨曰。往乃從之誤。下注同。王念孫曰。案從化當有風字耳。據楊注云。百姓從化字正釋屬字太平御覽治道部五引此正作百姓從風。

苑政理篇並同。邪民不從，然後俟之以刑，則民知罪矣。百姓既往，然後誅其姦邪也。○王念孫曰：案邪民行非邪也，卽此所謂躬行也。故云躬行不從，然後俟之以刑。穀書躬與邪相似，故躬誤爲邪。○見誅辨案躬下二家語，始誅。躬作其誤，故民不從化者，然後待之以刑。案荀子之躬行不從，誤作邪行不從，則義不可見。本已同。今本誤。苑正作躬行不從，然後誅其姦邪，則所見本已同。今本誤。苑正作躬行不從，然後俟之以刑。詩曰：尹氏大師，維周之氏。秉國之均，四方是維。天子是庫，卑民不迷。○詩小雅節南山之篇。氐本也。是以威厲而不試，刑錯而不用。此之謂也。厲，抗也。試亦用置物於地，不動也。今之世則不然，亂其教，繁其刑，其民迷惑而墮焉，則從而制之。是以刑彌繁而邪不勝。三尺之岸，而虛車不能登也。百仞之山，任負車登焉，何則？陵遲故也。○岸，崖也。貢，重也。任，負車。任，重之車也。王肅云：陵，遲，陂池也。○虛文，招曰：案淮南子秦族篇，山以陵遲，故能高陵遲，猶遡邇陂池之謂。此注與匡註正俗俱訓陵爲丘陵似泥。王念孫曰：古無訓負爲重者，負亦任也。吾語注曰：任，負荷也。楚辭九章注曰：任，負也。連言任負者，古人自有複語耳。倒言之，則曰負任，齊語負任，擔荷是也。陵，遲，數仞之牆，而民不踰也。○王念孫曰：馮者，登也。周官馮相氏注曰：馮乘也。相視也。世登高，則非謂丘陵明矣。詳見漢書雜志末卷。○余越曰：王道如砥，其直如矢。君子所履，小人所視，眷焉顧之，潛焉出涕，豈不哀哉。○詩小雅大東之篇。言失其矩度，墮壞之道，所以陵遲，哀其法度墮壞。

稽首是首道古通用。彼文稽道舊爲稽首。此文稽首當爲稽道。皆古文假字也。尚書堯典曰。若稽古。正義引鄭注曰。稽同也。禮記儒行篇。古人與稽。鄭注曰。稽猶合也。合亦同也。稽道猶同道也。伊者語詞。猶維也。詩言道之云遠。曷云能來。孔子言道苟同則雖遠而亦來。故曰。伊稽道不其有來乎。蓋借詩言而反之。若唐棣之詩矣。

孔子觀於東流之水子貢問於孔子曰君子之所以見大水必觀焉者是何孔子曰夫水大徧與諸生而無爲也以德徧與諸生謂水能徧生萬物爲其不有其功似上德不德者說苑作徧予而無私○王念孫曰案徧與上不當有大字蓋涉上文大水而衍據楊注云徧與諸生謂水能徧生萬物則無大字明矣初學記地部中引此無大字大戴記勸學篇說苑雜言篇家語三恕篇貞同其流也卑下居拘必循其理以義辨讀爲鉤稽與倨同方也卑下或方或曲必循卑下之理似義者無不循理也說苑作其流卑下句倨皆循其理似義○盧文弨曰案宋本引說苑作其流也卑下句倨之也情義分然者也文義舛譏今案本書雜言篇訂正其說也○王念孫曰楊讀洗爲滉滉水至之貌滌讀爲屈竭也似道之無窮也家語作浩浩無屈盡之期似道也○俗書流字作洗與浩略相似○王制曰有餘曰浩故曰浩浩乎不屈盡初學記引荀子正作浩浩若則所見本尙未誤太平御覽地部二十三同先謙案說文洗水通洗義通似不必改作浩浩若有決行之士應佚若聲響其赴百仞之谷不懼以勇決行決也似勇者果於赴難也○王念孫曰聲響不相屬楊說非也佚讀爲咷音逸咷疾貌也言其相應之疾若響之應聲也漢書楊雄傳甘泉賦嘵咷聲以根兮聲騎隱而歷鍾師古曰言風之動樹聲響振起衆根合同騎隱而盛歷入殿上之鍾也○蘇註與讐同咷音丑乙反文選李善注曰咷疾貌也余日切正與佚字同音古無咷字故借佚爲之耳主量必平似法所經阮次注必平之然後過似有法度者必平也○程子平斗斛之木也考工記曰概而不稅言水盈滿均平也○程子不求概以正概不平如正者不假於刑法之禁也雖至柔弱而侵淫通達於物似察以出以入以就鮮絜似善化言萬物出入於水則必鮮絜似善化者之見細微也說苑作綽弱微達其萬折也必東似志歸於東似有志不可奪者說苑作其折必東也是故君子見大水必觀焉

孔子曰吾有耻也吾有鄙也吾有殆也幼不能彊學老無以教之吾恥之無才藝以教人也去其故鄉事君而達卒遇故人曾無舊言吾鄙之舊言平生之卒倉忽反與小人處者吾殆之也

孔子曰如垤而進吾與之如丘而止吾已矣今學曾未如耽贅則具然欲爲人師爲貢贅結肉莊子曰以生然自滿足之貌也○虛文詔曰此條舊不提行今案當分段下兩條同

孔子南適楚尼於陳蔡之間七日不火食藜羹不堪與參同蘇覽反

蘇覽與穆同

弟子皆有飢色。子路進問之曰。由聞之。爲

孔子南適楚厄於陳蔡之間七日不火食藜羹不堪樹與穆同
蘇覽反弟子皆有飢色子路進問之曰由聞之爲善者天報之以福爲不善者天報之以禍今夫子累德積義懷美行之日久矣奚居之隱也隱約謂孔子曰由不識○盧文弨曰家語在尼篇作由未之識也吾語女女以知者爲必用邪王子比干不見剖心乎女以忠者爲必用邪關龍逢不見刑乎與家語同宋本作逢譏女以諫者爲必用邪吳子胥不被車裂姑蘇東門外乎蘇車裂也姑蘇吳都名也不被車裂之刑楊注非是漢書景帝改葬曰市師古注曰櫟謂張其尸也當從此訓夫遇不遇者時也賢不肖者材也君子博學深謀不遇時者多矣由是觀之不遇世者衆矣當在君子博學深謀句上何獨丘也哉且夫芷蘭生於深林非以無人而不芳君子之學非爲通也不爲求通爲窮而不困憂而意不衰也知禍福終始而心不惑也皆爲樂夫賢不肖者材也爲不爲者人也爲善不爲者人也遇不遇者時也死生者命也今有其人不遇其時雖賢其能行乎苟遇其時何難之有故君子博學深謀脩身端行以俟其時孔子曰由居吾語女昔晉公子重耳霸心生於曹重耳晉文公名亡過曹曹共公聞其駢魯使其裸浴薄而覲之公因此激怒而霸心生也越王勾踐霸心生於會稽謂以甲盾五千樓於會稽也齊桓公

小白霸心生於莒。小白濟桓公名齊亂知吾不得之桑落之下。桑落有乎哉。二字今案可省。魯懿行曰桑落宋郎反語也。宋言蕭索郎言耶當皆謂困窮貌詩孔子嘗隱路溫故作隱語發其志。意括注說固可通而與上言曹莒會稽等義差違。子貢觀於魯廟之北堂。○虞文昭曰舊本不提行。今案當分段。鄭懿行曰詩云焉得謾出而問於孔子曰。鄉者賜觀於太廟之北堂。吾亦未輟還復瞻被九蓋。皆繼被有說邪。匠過絕邪。北堂神主所在也。輟正也。當爲彼蓋音盡。戶扇也。皆繼謂其材木斷絕相接繼也。子貢問北蓋皆繼續。彼有說邪。匠過誤而遂絕之。耶家語作孔蓋皆斷王肅云觀北面之蓋皆斷絕也。○王念孫曰繼與謾說絕韻不相協。繼當爲繼字之誤也。說文繼古文絕正與謾說絕韻爲古文絕而此文以繼絕近用者古人之文不嫌於複。凡經傳中同一字而上下異形者。不可舉。即韻爲古文絕而此文以繼絕近用者古人之文不嫌於複。凡經傳明威釋文畏馬本作威周官鄉大夫引作天明威。自民聰明天明長自我民聰明是畏即威也。小雅正月篇云燎之方揚寧或滅之。新舊宗周喪祭威之釋文或本或作滅。昭元年左傳引作喪以滅之是威正滅也。越語云死生因天地之刑天地形之聖人因而成之。管子勢篇作死死生生因天地之形是刑即形也。皆與此文之繼絕並用同例。今本繼作繼則既失其韻而又失其義矣。楊云皆繼謂材木斷絕相接繼非也。接續與斷絕正相反而下文云匠過絕邪。則此文之不繼甚明。家語作北蓋皆斷亦絕也。是當時孔子嘗覩說苑至公篇當作嘗。○言太廟之堂所以北蓋皆斷絕者。官致良工因龍節文致極也。官謂初造太廟之時。官致良工則因隨其功巧。蓋貴工也。○王念孫曰蓋亦當時有說也。正申明亦當有說之意。楊訓曹爲曾失之官致良工。因龍節文致極也。官謂良材。蓋其功巧。蓋貴工也。○王念孫曰蓋其功巧。蓋其美麗節文而裁制之所以斷絕。家語作官致良工之匠。致良材而施之以正節文也。良材見下文。○非無良材也。蓋曰貴文也。者蓋所以貴文飾也。大木不斷絕。

子道篇第二十九

入孝出弟人之小行也。弟與悌同謂自卑如弟也。上順下篤人之中行也。上順從於君父。下篤愛於卑幼。從道不從君。從義不從父。人之大行也。若夫志以禮安。言以類使。則儒道畢矣。志安於禮。不妄動也。言發以類。不怪說也。如此則儒者雖舜不能加毫末於是矣。孝子所以不從命有三。從命則親危。不從命則親安。孝子不從命乃衷。衷善發也。於衷心矣。○鄭懿行曰。衷者善也。從義不從命。乃爲善也。前越曰。衷與忠通。言孝子之不從命。乃其忠也。下文乃義。乃敬。忠與義敬正。一律作衷者。假字耳。國語。楚語。又能齊肅衷正。周禮春官序官。鄭注引作中。正孝經中心義之釋文中。本亦作忠。蓋衷中。忠三字同聲而通用。楊注未得假借之旨。從命則親辱。不從命則親榮。孝子不從命。乃義。從命則禽獸。不從命則脩飾。孝子不從命。乃敬。從命則陷身於禽獸之行。不從命則使親爲脩飾。君子不從命。故可以從而不從。是不子也。未可以從而從。是不衷也。明於從不從之義。而能致恭敬忠信。端慤以慎行之。則可以謂大孝矣。傳曰。從道不從君。從義不從父。此之謂也。故勞苦彫萃。而能無失其敬。彫傷也。萃與類同。雖勞也。災禍患難。而能無失其愛。不幸以不順於親。而見惡也。○王念孫曰。則與卽同。說見釋詞。非仁人莫能行。詩曰。孝子不匱。此之謂也。

魯哀公問於孔子曰子從父命孝乎臣從君命貞乎三問孔子不對不敢違哀公之意故不對○虛文招同孔子趨出以語子貢曰鄉者君問丘也曰子從父命孝乎臣從君命貞乎三問而丘不對賜以爲何如子貢曰子從父命孝矣臣從君命貞矣夫子有奚對焉○虛文招有讀爲父曰孔子曰小人哉賜不識也昔萬乘之

國有爭臣四人，則封疆不削。千乘之國，有爭臣三人，則社稷不危。百乘之家，有爭臣二人，則宗廟不毀。父有爭子，不行無禮。士有爭友，不爲不義。故子從父，奚子孝臣從君，奚臣貞。審其所以從之，之謂孝之謂貞也。審其可從則從，不可從則不從也。○盧文弨曰：家語三恕篇，四人作七人，三人作五人，二人作三人，末句作夫能審其所從之謂孝之謂貞也。

子路問於孔子曰：有人於此，夙興夜寐，耕耘樹藝，手足胼胝，以養其親。然而無孝之名，何也？樹，栽植；藝，播種；胼，謂手足；胝，讀爲痏也。孔子曰：意者身不敬與，辭不遜與，色不順與。古之人有言曰：衣與繆與不女聊。繆，讀爲歎也。厚也。丁皮反。聊賴也。言雖與之衣，而紩繆不精，則不聊賴於汝也。或曰：繆編繆也。言雖衣服我，繆繆我而不敬，則不聊賴汝也。韓詩外傳作衣予。教予家語云：人與己不順，欺也。王肅云：人與己事實相通，不相欺也。皆與此不同。○盧文弨曰：案今外傳九作衣歟。食歟。曾不爾耶。即疑聊之譌。此云教予，疑是飲予之譌。今家語困晝篇作人與己與不汝欺與此所引亦不同。今夙興夜寐，耕耘樹藝，手足胼胝，以養其親。無此三者，則何以爲而無孝之名也？○王念孫曰：以字衍。韓詩外傳無以字。下文何爲而身非仁人邪？一旬玩本書亦似當有此句。下文雖有國士之力四句，正承此句而言。又下文入而行不脩，身之罪也。承上身不敬三句而言，出而名不章，友之過也。則承此句而言，若無此句，則與下文不相應矣。孔子曰：由志之。吾語女，雖有國士之力，不能自舉其身，非無力也。勢不可也。國士一國，故入而行不脩，身之罪也。出而名不章，友之過也。故君子入則篤行，出則友賢，何爲而無孝之名也？

子路問於孔子曰：魯大夫練而牀禮邪？孔子曰：吾不知也。又期而大祥居復寢，中月而禫，禫而牀也。子路出謂子貢曰：吾以夫子爲無所不知。夫子徒有所不知。○先謙案華嚴經音義，子路猶獨也。子貢曰：女何問哉？子路曰：由問魯大夫練而牀禮邪？夫子曰：吾不知也。子貢曰：吾將爲女問之。子貢問曰：練而牀禮邪？孔子曰：非。

禮也。子貢出謂子路曰。女謂夫子爲有所不知乎。夫子徒無所不知。女問非也。禮居是邑。不非其大夫。於上訛。

子路盛服見孔子。孔子曰。由是裾裾何也。裾裾衣服盛貌說苑作襟襟也。○盧文弨曰。見說苑雜言篇又苑雜言篇作襟襟。裾與襟皆衣服之名。因其盛服即以其盛服即以其義別。昔者江出於岷山。其始出也。其源可以濫觴。及名呼之。韓詩外傳三作疏疏家語又作倨倨則其義別。其至江之津也。不放舟不避風。則不可涉也。故讀爲方國語曰。方舟設涓。韋昭曰。方壇也。編木爲柂。說苑投樹今據非維下流水多邪。維與唯同音。豈不下流水多哉。人畏之邪。冒盛服色厲亦然也。說苑齊語改正。非下衆水之多乎。○盧文弨曰。今說苑作非唯下流衆川之多乎。告子曰。孟子之謂也。○俞樾曰。楊注非是下文衣服既盛。顏色充盈。天下且孰肯諫女矣。充盈。內告子曰。志之。呼其名。丁寧之也。○俞樾曰。楊注非是下文三字連文。上文孔子曰。由志之。吾語女。雖有國士之力。不能自舉其身。亦以由志之。子路趨而出。改服而入。蓋猶若也。○郝懿行曰。猶若說見哀公篇。猶然下。孔子曰。志之。吾語女。奮於言者。華。奮於行者。伐。色知而有能者。小人也。奮振冷也。色知謂所知見於顏色。有能自有其能。皆矜伐之意。○俞樾曰。韓詩外傳文橫字也。脊誤爲奮。則奮於言行。不能謂之不華。不。楊氏據誤本作注。非也。故君子知之曰知。不知曰不知。言之要也能之曰能。之不能曰不能。行之至也。隱其情。言要則知。行至則仁。既知且仁。夫惡有不足矣哉。

子路入。子曰。由知者若何。仁者若何。子路對曰。知者使人知己。仁者使人愛己。子曰。可謂士矣。士者脩子貢入。子曰。賜知者若何。仁者若何。子貢對曰。知者知人。仁者愛人。子曰。可謂士君子矣。顏淵入。子曰。回知

者若何。仁者若何。知者皆謂爲智。顏淵對曰：知者自知。仁者自愛。子曰：可謂明君子矣。

子路問於孔子曰：君子亦有憂乎？孔子曰：君子其未得也，則樂其意。位也。樂其意，自有所樂也。楊注非既已得之，又樂其治。○先謙案：得謂謂所事皆治。是以有終身之樂。無一日之憂。小人者，其未得也，則憂不得。既已得之，又恐失之。是以有終身之憂。無一日之樂也。

法行篇第三十

禮義謂之法。所以行之謂之行。行下孟反。○盧文昭曰：此篇舊本皆不提行。今各案其文義分之。

公輸不能加於繩。聖人莫能加於禮。公輸魯巧人名。班雖至巧，墨之外，亦不能加也。○顧千里案：正文繩字下據注疑亦當有墨字。宋本同。今本蓋皆誤。禮者衆人法而不知。聖人法而知之。衆人皆知禮可以爲法，而不知其義者也。

曾子曰：無內人之疏而外人之親。無禁辭也。內人之疏，外人之親，謂以疏爲內，以親爲外。家語曰：不比於親而比於疏者，不亦遠乎？韓詩外傳作無內疏而無外親也。○盧文弨曰：今家語賢君篇作不比於數而比於疏，不亦遠乎？說苑亦作數字。無身不善而怨人，無刑已至而呼天。內人之疏而外人之親，不亦遠乎？謂失之身不善而怨人，不亦反乎？反謂乖悖。○王念孫曰：遠當爲反，反當爲遠。內人親而外人疏。今疏內遠矣。身不善而怨人，是舍近而求遠也。故曰：不亦反乎？身不善而怨人，是舍近而求遠也。故曰：不亦遠乎？下文曰：失之已而反諸人，豈不亦迂哉？迂即遠也。是其證今本反與遠互誤，則非其旨矣。韓詩外傳正作內疏而外親，不亦反乎？身不善而怨他人，不亦遠乎？楊說皆失之。刑已至而呼天，不亦晚乎？詩曰：涓涓源水，不離不塞。穀已破碎，乃大其輻。事已敗矣，乃重大息。其云益乎？源水，水之泉無及也。○盧文弨曰：此所引詩，逸詩也。先謙案：云益有益也。說見儒效篇。

曾子病。曾元持足。曾子曰：元志之。吾語汝。曾元，曾子之子也。○盧文弨曰：大其輻，謂壯大其輻也。重，大息，嗟歎之甚也。三者皆言不愒其初追悔。

其中堦與窟同○俞樾曰堦下當有穴字堦穴其中增巢其上相對爲文晏子春秋諫篇古者嘗有處堦以淵爲凌而鑿穴其中鑿穴即窟穴也春秋文十年次于厥貉公羊作屈貉然則以鑿爲堦猶以厥爲屈也荀子此文本於曾子彼作壘穴此作烟穴乃古書以聲音假借之常例若無穴字則文爲不備矣應鳶猶以山爲卑而增巢其上及其得也必以餌故君子苟能無以利害義則恥辱亦無由至矣

子貢問於孔子曰君子之所以貴玉而賤珉者何也珉石之爲夫玉之少而珉之多邪孔子曰惡賜是何言也烏謂此義也夫君子豈多而賤之少而貴之哉夫玉者君子比德也溫潤而澤仁也鄭康成云色烏謂以二栗

而理知也。鄭云栗堅貌也。理有文理也。似智者處事堅固又有文理。○謝本從盧校栗上有橫字而盧本從之誤也。楊注但釋栗理二字而不釋慎字。則正文之無橫字甚明。說苑雜言篇說玉曰望之溫潤近之栗理觸之溫潤者君子比德焉。近之栗理者君子比智焉。亦言栗理而不言橫字者秩然有條理之謂故有以於智陽农謬義注之。

栗爲堅貌亦非說詳經義述聞聘義先謙案王說是今從呂本刪堅剛而不屈義也似義者剛直不回也廉而不剗行也制傷也雖有廉棱而不傷害人物似有德行者不傷害人也。○鄭懿見曰假者也禮記曰瑕不掩瑜瑜不掩瑕忠也瑕適如見似不隱其情者也。玉之病也適玉之美澤調適之處也瑕適如見似不隱其情者也。

玉之病也適者善也。凡物謂之適得意便安亦謂之適皆善之意故廣韻云適善也。管子水地篇說王念孫曰適讀爲謫。見精也。古精情二字多通用。老子曰善言無瑕謫是也。管子水地篇說瑕適皆見精也。精與情同說見管子水地篇說王念孫曰玉有瑕必見於外致君說

子比情焉此言瑕適而說苑但言瑕是適即瑕也情之音誠也玉不自掩其瑕適故曰情春秋繁露仁義法篇云自稱其惡謂之情義與此同棧讀適爲調適之適失之扣與叩同似有辭辨言發言則人樂聽之言畢更無故雖有珉之雕雕不若玉之章章開其止輒然辭也繁辭也禮記作叩之其聲清越以長其終屈然樂也故雖有珉之雕雕不若玉之章章

雖謂雖飾文采也。草章素質明著也。○鄭懿行曰：雖雖章，皆文采宣著之貌。語意猶云星之昭昭，不如月之明明也。詩曰：言念君子，温其如玉。此之謂也。詩秦風小戎之章。

小詩
戎索之風

篇引之喻
君子比德

曾子曰同游而不見愛者吾必不仁也。仁者必能交而不見敬者吾必不長也。不長厚故爲人所輕。○長謂敬長。非謂不長厚也。韓詩外傳失之。俞樾曰：不長者無所長也。子道篤色知而有能者小。臨財而不見信者吾必不信也。廉不聞於人。○鄭懿行曰：臨財而見信者，吾必不信也。廉財之信如鮑叔之與管仲。三者在身曷怨人。當反諸己。怨人者窮怨天者無識。無識不知失之己而反諸人豈不亦迂哉。

南郭惠子問於子貢曰夫子之門何其雜也。南郭惠子未詳其姓名蓋居南郭因以爲號。莊子有南郭子傳略說作東郭子思說。子貢曰君子正身以俟欲來者不距欲去者不止且夫良醫之門多病人繼枯之側多王木是以雜也。○鄭懿行曰：尚書大傳略說及說苑雜言篇作東郭子惠。子貢曰：君子正身以俟欲來者不距欲去者不止且夫良醫之門多病人繼枯之側多王木是以雜也。雜謂賢不肖相雜而至。○盧文弨曰：尚書大傳略說及說苑篇並有抵厲之旁多頑鈍句。

孔子曰君子有三恕合疑非也先謙案謝本從盧校無孔子曰三字。與世謙堂刻本合。與宋本不有臣而求其使非恕也有親不能報有子而求其孝非恕也。報孝養也。詩曰欲報之德有兄不能敬有弟而求其聽令非恕也。士明於此三恕則可以端身矣。

孔子曰君子有三思而不可不思也少而不學長無能也老而不教死無思也思其德有而不施窮無與也。第乏之時無所往託是故君子少思長則學老思死則教有思窮則施也。

哀公篇第三十一

魯哀公問於孔子曰吾欲論吾國之士與之治國敢問何如取之邪○盧文昭曰舊本脫取字今據大戴禮袁公問五義家語五儀解增孔子對曰生今之世志古之道居今之俗服古之服志記識也服古之服猶若夫舍去此謂古也哀公曰然則夫章甫紩屨紳而搢笏者此賢乎章甫殷冠王肅云紩謂纏頭有拘飾也鄭康成云帶也僭劣於紳者也○王念孫曰大戴記哀公問五義篇家語五儀篇下有帶字賢上有皆字並於義賢乎大戴禮保博篇於是比選天下端士漢書賈誼傳比作皆是其證矣此孔子對曰不然夫端衣玄裳紩而乘路者志不在於食革二寸而廣幅即朝玄端也紩其冕尺同鄭云端者取其正也士之衣袂皆二尺一尺則袂三尺三寸袂尺八寸路王者之車亦車之通名舍人注爾雅云輶車之大者輶蓋輶之屬也○先謙案玄裳紩而乘路所以祭也故志不在於食革此下文黼衣黻裳者不茹葷袁袞苴杖者不聽樂正同斬衰菅屨杖而啜粥者志不在於酒肉之鄭注喪服云上曰衰下曰裳當心前有衰後有貞板左有右有辟領孝子哀戚無不在也管非也此言服被於外亦所以制其心也生今之世志古之道居今之俗服古之服舍此而爲非者雖有不亦鮮乎哀公曰善

孔子曰人有五儀言人之賢愚觀其儀法有五也○郝懿行曰儀者匹也匹者猶傳類也大戴記袁公問五義即五儀也古儀字正作義楊注儀法非是先謙案儀猶等也說見王制篇有庸人有士有君子有賢人有大聖哀公曰敢問何如斯可謂庸人矣孔子對曰所謂庸人者口不能道善言心不知色色謂以己色觀彼之色知其好惡也論語曰色斯舉矣○盧文昭曰大戴禮作志不色逆短氣貌也晉于立事不知語賢臣自憂而已○俞樾曰此十五篇云終身守此悒悒

所謂賢人者行中規繩而不傷於本言足法於天下而不傷於身本亦身也言雖廣大而不傷其身也所謂言滿天下無口過行滿天下無怨惡所規郝懿行曰楊注非是本猶質也謂性之本質如木之有根榦此言行中規準繩與公理會不假斲削而喪失其本真所謂漸近自然也富有天下而無怨財富有天下而無怨也怨讀爲蘿言雖富有天下而無蘿畜私財也謂王者之咎也不知假借之義故謂爲字誤耳考工記云既其鑽空欲其怒也（音於阮反）鄭司農注怨讀爲宛彼北林之宛（音鬱）此即怨宛相借之例也韓詩外傳二子路與巫馬期薪於壘丘之下壘丘即宛丘此即宛丘即死蘿相借之例也蘿與韻音義同大戴記作船爲匹夫而願富句貴爲諸侯而無財義與此別如此則可謂賢人矣賢者亞聖之名哀公曰善敢問何說文云賢多才也辨別萬物之情性者也辨別萬物之情性也大如斯可謂大聖矣孔子對曰所謂大聖者知通乎大道應變而不窮辨乎萬物之情性者也辨別萬物之道者所以變化遂成萬物也情性者所以理然不取舍也辨情性乃能理是非之取舍而不惑案然不猶否與取舍對文注中之字辨故其事大辨乎天地其事謂聖人所理化之事言辨別萬事如天地之別萬物各使區分○郝懿行曰辨義亦同似不宜訓辨別王念孫曰辨讀爲偏言其事大則偏乎天地明則察乎日月也與上辨乎萬物之情性不同楊以辨爲辨別則與大字義不相屬矣偏辨古字通說見日知錄俞樾曰大字絕句是故其事大與上文大辨者相應下明字衍文辨乎天地明察乎日月聖人之明總要萬物於風雨總要猶統領也大與日月二語相對說詳羣經平議大戴記曰辨乎萬物之生滅也繆繆肫肫其事不可循雅云肫肫亂也言聖人不能識其意○郝懿行曰嗣者續也言如天之純極氣化絲絲相續而不可測識也大戴記作若天司莫之能識司與嗣職與識蓋亦聲借字耳其義則司職皆訓主也王念孫曰嗣讀爲可鄭風羔裘

正傳曰司主也。言若天之主司萬化其事不可得而知也。司嗣古字通大戴記。見不能識其所近况能識其深乎。所謂日用而不知者也。○虞文弨曰淺然大戴作淡然此言百姓不識不知謂帝力於我何有耳。若此則可謂大聖矣。

哀公曰善。

魯哀公問舜冠於孔子。孔子不對。袁公不問舜德徒問其冠故不對也三問不對。哀公曰寡人問舜冠於子何以不言也。孔子對曰古之王者有務而拘領者矣。其政好生而惡殺焉。務讀爲冒。拘與句同。曲領也。言雖冠衣拙朴而領者鄭康成注云言在德不在服也。古之人三皇時也。冒覆項也。句領燒頸也。禮正服方領也。○郝懿行曰尚書大傳作冒而句領古讀冒務音同。拘讀若句音鉤故其字通鄭注冒覆項也。句領燒頸也。按句者曲也。韓詩外傳三云舜蕡衣而盤領盤之訓爲曲即此句領矣。是以鳳在列樹鱗在郊野鳥鵠之巢可俯而窺也。君不此問而問舜冠所以不對也。

魯哀公問於孔子曰寡人生於深宮之中長於婦人之手寡人未嘗知哀也未嘗知憂也未嘗知懼也未嘗知危也。孔子曰君之所問聖君之間也。丘小人也。何足以知之。美大其間故謙不敢對也白非吾子無所聞之也。孔子曰君入廟門而右登自阼階仰視棟桷俛見几筵其器存其人亡君以此思哀則哀將焉而不至矣。字下四句並同而當訓爲能若以爲衍不應五句皆誤楊注王霸篇云而爲皆語助也又齊策管燕謂其左右曰子孰而與我赴諸侯乎鮑彪注而辭也以而字作語辭亦可然訓能語更順高誘注呂氏春秋去私篇南陽無令其誰可而爲之又注士容篇柔而堅虛而實皆訓而爲能其注淮南也亦然易屯彖宜建侯而不寧釋文而辭也鄭讀而爲能然則此焉而正當讀爲焉能不可易矣王念孫曰虞說是也文選王文憲集序注引此有而字其引此無而字者皆後人不知古訓而刪之也古書多以而爲能詳

見淮南君昧爽而櫛冠。昧，闇，夜明也。謂人間篇。初曉尚暗之時，平明而聽朝。一物不應亂之端也。君以此思憂，則憂將焉而不至矣。君平明而聽朝，日昃而退。諸侯之子孫必有在君之末庭者。君以此思勞，則勞將焉而不至矣。諸侯之奔亡至魯而仕者，自平明至日昃，在末庭而脩臣禮。君若思其勞，則勞可知也。以喻哀公，亦諸侯之子孫不戒慎脩德，亦將有此奔亡之勞也。君出魯之四門，以望魯四郊，亡國之虛則必有數。蓋焉，虛讀爲墟。有數蓋焉，猶言數區也。魯有少皞氏之虛，大庭氏之庫也。祁慤行曰：虛墟古今字。新序四作虛列。此虛則卽虛列之譌。蓋者苦也。言故虛羅列其間，必有聚廬而居者焉。觀此易興亡國之感。君以此思懼，則懼將焉而不至矣。且丘聞之，君者舟也，庶人者水也。水則載舟，水則覆舟。君以此思危，則危將焉而不至矣。

魯哀公問於孔子曰：紳委章甫，有益於仁乎？平安也。所以安正容貌，章表明也。殷質言所以表明丈夫也。委孔子，雖然曰：君號然也。莊子音義崔譏云：蹠然變色貌，蹠爲胡聲，相近字，途誤耳。家語作君胡然也。資衰苴杖者，不聽樂。非耳不能聞也。服使然也。苴杖，竹也。苴，音賚，與齊同。直杖，竹也。直，音質，與齊同。衣黻裳者，不茹葷。非口不能味也。服使然也。黼衣黻裳，祭服也。白與黑爲黼，謂著白色。自死之竹也。黼與青爲黻，禮祭致齊不茹葷。司服云：玄冕者，衣無文，刺黻而已。且丘聞之，好肆不守折，長者不爲市。竊其有益，與其無益，君知之矣。好喜也。言喜於市肆之人，不使所守貨財折耗。而長者亦不能爲此市井盜竊之事。長者不爲市而之行，則亦不爲市買之事。竊宜爲察，其有益與其無益，以竊字屬下句。

魯哀公問於孔子曰：請問取人。問取人之術也。孔子對曰：無取健，健美。未詳。家語作無取詁。對不謹誠者，或曰：捷給鉗人之口。者。○盧文弨曰：案家語五儀解，無取口。嘆。嘆與諄同。方言云：齊魯凡相疾惡，謂之諄憎。諄，謂口教誨，心無誠實者。淳云：作無取鉗。鉗下作無取嘆。嘆與諄同。方言云：齊魯凡相疾惡，謂之諄憎。諄，謂口教誨，心無誠實者。淳云：

之倫反○盧文弨曰注未舊作諱諱也訛今訂正郝懿行曰訛蓋譏字說苑尊賢篇作指是也指訓魯亦謂字當作口讞讞者銳也今說苑正作銳是矣楊注引作口訛
銳蓋以音近故譏耳其引說苑無取指下脫去數字遂不可讀健貪也訛亂也口訛誕也健義之人多可人多悖亂譏者多妄誕說苑曰哀公問於孔子曰人何若爲可取也孔子曰無取指捷者必兼人不可爲法也口訛者多誕而寔信後恐不驗也韓詩外傳云無取健無取佞無取口讞健驕也佞詔也口讞甚謬韓詩外傳作健驕也說苑健者必欲殺人不可以爲法以此參證可知作倉必譏字矣指者利口捷
苑給變亂是非故云亂也誕者誇大故說弓調而後求勁焉馬服而後求良焉士信慤而後求知能焉士不信慤而有多知能譬之其豺狼也不可以身近也有讀爲又余與遷同語曰桓公用其賊文公用其盜謂管仲寺雖亦賊也以喻士信慤則仇用不誠則親戚可疏故明主任計不信怒閭主信怒不任計信亦往也○郝懿行曰此蒙桓公用伸亮須不讀本音新序雜事五信作任計勝怒則彊怒勝計則亡定公問於顏淵曰案家語顏回篇作子亦聞東野畢之善御乎此脫子亦聞三字又子之當作之子王念孫曰東野子亦當作東野畢下文皆作東野畢是其證韓詩外傳作善哉東野畢之御也新序雜事篇同先謙案善馭當爲馭善倒文氏各本誤民從虞王本改正顏淵對曰善則善矣雖然其馬將失失讀爲逸奔也下同定公不悅入謂左右曰君子固讒人乎三日而校來謁曰東野畢之馬失校人掌養兩驥列兩服入廄兩服馬在中兩列與裂同謂外馬掌裂中馬牽引而入廄○俞樾曰楊注以七字作一句非也兩驥裂者兩驥斷定公越鞅而去也兩驥在外故得自絕而去於是止存兩服馬還入廄中矣故曰兩驥列兩服入廄定公越席而起曰趨駕召顏淵顏淵至趨讀爲促速也定公曰前日寡人問吾子吾子曰東野畢之馭善則善矣雖然其馬將失不識吾子何以知之顏淵對曰臣以政知之昔舜巧於使民而造父巧於使馬舜不窮其民造父

不窮其馬。是舜無失民。造父無失馬也。○盧文弨曰：新序家語是下皆有以字。王念孫曰：案太正禮畢相屬。上句言馭之習。下句言馬之馴。皆謂調訓其馬。或步古字通毛詩言調飢即朝飢。此言馬之馴也。朝與調習也。歷險致遠。馬力盡矣。然猶求馬不已。是以知之也。定公曰：善可得少進乎。定公更請少進其說。顏淵對曰：臣聞之。烏窮則啄。獸窮則攫。人窮則詐。自古及今。未有窮其下而能無危者也。

堯問篇第三十二○盧文弨曰：舊本唯末一段

堯問於舜曰：我欲致天下爲之奈何？恐天下未歸也。對曰：執一無失。行微無怠。忠信無勸。而天下自來。執專意也。行微行細微之事也。言精專不怠。而天下自歸不必致也。○郝懿行曰：微者隱也。勸學篇云：行無際而不形。隱微人所不見。而行之無怠心。下云：行微如日月。蓋日月之行人之所不見也。執一如天地。如天地無變易時也。行微如日月。日月之行人所不見。似於細微安徐。然而無怠止。忠誠盛於內。貢於外。形於四海。貢節也。形見也。禮記曰：富潤屋。德潤身心。廣體胖故君子必誠其意也。○郝懿行曰：質當音符。分切義與壤同。壤者大也。盛於內則大於外。而形著於四海矣。天下其在一隅邪。夫有何足致也。下盡歸不在於一隅焉。用致也有讀爲义。

魏武侯謀事而當。羣臣莫能逮。退朝而有喜色。武侯晉大夫畢萬之後。文侯之子也。吳起進曰：亦嘗有以楚莊王之語聞於左右者乎？武侯曰：楚莊王之語何如？吳起對曰：楚莊曰：謀事而當。羣臣莫逮。退朝而有憂色。申公巫臣進問曰：王朝而有憂色。何如？巫臣曰：楚大夫也。申公巫臣進曰：不穀謀事而當。羣臣莫能逮。是以憂也。其在中聽之言也。申

與仲虺同湯左相也。○郝懿行曰：薦音丘追切。此讀謂鬼切。卽仲虺也。如媯字從鬼聲而音爲瀆。韓非說林下篇有媯者，顏氏家訓勉學篇據古今字詁謂魄亦古之虺字。卽其例也。

曰：諸侯自爲得師者，王得友者，霸。得疑者，存。自爲謀而莫已若者，亡。疑謂博聞達識，可決疑惑者。○郝懿行曰：韓詩外若其身者亡。新序一作足已而羣臣莫之若者亡。取師取友，取皆作擇而俱無得疑者存。一句疑，卽今以師保疑，垂之疑，謂可以決疑者也。今書仲虺之誥，亦缺此句。可知梅氏無識，不知此句不可缺也。

不穀之不肖，而羣臣莫吾逮。吾國幾於亡乎，是以憂也。楚莊王以憂，而君以喜。武侯逡巡再拜曰：天使夫子振寡人之過也。振舉。○王念孫曰：振，救也。（說文振舉救也。月令哀公問注昭十四年左傳注周語舊之過，楊注於義未該）

言伯禽將歸於魯。魯侯將歸謂初之國也。周公謂伯禽之傅曰：汝將行盍志而子美德乎？將行何不志記汝我對曰：其爲人寬好自用以慎寬弘也。自用好自務其用也。慎謹密也。○先讓案好自用者蓋遇事三者其美德已。周公曰：嗚呼！以人惡爲美德乎？君子好以道德故其民歸道。君子好以道德教人故其彼其寬也出無辨矣。女又美之。彼伯禽既無道德但務寬容此乃出於善惡無別涉彼其好自用也是所以寔小也。寔無禮也。彼伯禽好自用而不諮詢是乃無禮驕人而器局小也。書曰：自用則小。尚書大傳曰：是楊惲傳謂寔數不容鼠穴。其爲局小可知。滑稽傳曰：區寔漢賦亦狹小之言耳。王念孫曰：楊分寔小爲二義非也。寔亦小也。言其好自用也。韓子詭使篇惇慤純信用心專一者則謂之寔小也。釋名曰：寔數猶局縮皆小意也。東方朔傳迺覆樹上寄生今朔射之。朔曰：是寔數池師古曰：寔數載器也。以盆盛物戴於頭者則以寔數薦之。寄生者芝菌之類淋潦之目著樹而生形有周圓象寔數者。故朔云：善樹爲寄生。盆下爲寔數。案物在盆下謂之寔數亦局縮之意也。○蔡邕短人賦劣厥雙寔亦是短小之滌詩傳以寔爲無禮謂賁者

無能備禮。非謂禮人也。君子力如牛。不與牛爭力。走如馬。不與馬爭走。知如士。不與士爭知。士謂臣下掌事者。不爭言委任彼爭者。均者之氣也。女又美之。好自用。則必不委任而與之爭事。事彼其慎也。是其所以淺也。彼伯禽之慎。知識淺近也。使聞之曰無越踰不見士。周公聞之古也。越踰謂過一日也。○虞文昭曰。宋本作日。注過一週公於下士厚爲之貌。故人人皆以爲越踰。則越踰者過士所應得之分云耳。俞樾曰。楊注周公聞之古也。越踰謂過一日也。今衍論字者涉下文。楊注有越踰字而誤衍也。旣衍踰字。則越踰日之文甚爲不辭。乃以日字爲曰字之見士間誤而移置。聞之二字之下。遂成今本之誤。盧校云。宋本曰作日。此則其舊迹之猶未盡泯者也。懼其壅蔽。故問無其壅蔽。故問無察之事乎。不聞卽物少至少至。則淺。物事也不見士。則無所聞。無所聞。則所知之孫曰。聞即問字也。○說見經義述聞旅象傳及王風。言彼淺者。賤人之道也。女又美之。吾語女我文王不問則所知之事少也。問字正承上文見士問曰而言。之爲子。爲文王之子也。武王之爲弟。成王之爲叔父。周公先成王薨。未宜知成王之。此云成王乃後人所加耳。吾於天下不賤矣。然而吾所執贊而見者十人。周公自執贊而見者十人。禮見其所尊敬者。雖君亦執贊。故哀公執贊。請見周豐。鄭注羣大夫羣士。舊本互易誤。今大傳本亦訛。還贊而相見者三十人。禮臣見君。則不還贊。敵者不敢當。則還之。禮尚往来也。士相見於將命者。鄭康成云。贊者所執以至也。君貌執之士者。百有餘人。○先謙案文義不當有者。字此緣上下文而誤衍。欲言而請畢事者。千有餘人。謂卑賤之士。恐其首之不盡。周公先請其畢辭也。說苑曰。周公踐天人也。○虞文昭曰。注衍十人。所見者五字。說苑敬慎篇無。於是吾僅得三士焉。以正吾身。以定天下。於千三百人之中。僅乃得三士者。亡於十人與三十人之中。乃在百人與千人之中。敬猶未得賢。至百人。

于人然後乃得三人以明故上士吾薄爲之貌下士吾厚爲之貌上士中誠重之故可薄爲之貌下士既謹敬也人人皆以我爲越踰好士然故士至人不知則以爲越踰然士亦以禮貌之故而至也○俞樾曰皆以我爲過於好士也然故士至者然故即是故也說見王氏經傳釋詞大略篇曰然故民不困財亦以非以正文有踰字也而正士至而後見物物事見物然後知其是非之所在戒之哉女以魯國驕人幾矣○周公言我以天下之貴猶不敢士汝今以魯國之小而遂驕人危矣夫仰祿之士猶可驕也仰魚正身之士舍貴而爲賤舍富而爲貧舍佚而爲勞顏色黎黑而不失其所如凜凜爲黎謂面是以天下之紀不息文章不廢也賴守道之士不苟徇人故得綱紀文章常存也○

語曰繒丘之封人繒與鄆同鄆丘故國封人屬東海漢志繒縣屬東海郡是也繒丘封人列子說符篇作孤丘丈人韓詩外傳七及淮南道應訓並與說符同孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博以是免於三怨可乎與此大意雖同而文字異此當別有依據○發首稱語曰知必述成文○

楚相孫叔敖曰吾聞之也處官久者士妒之祿厚者民怨之位尊者君恨之今相國有此三者而不得辨

楚之士民何也孫叔敖曰吾三相楚而心癱卑每益祿而施祿博位滋尊而禮祿恭○

同元刻卽作愈是

子貢問於孔子曰賜爲人下而未知也下謙下也子貢問欲

孔子曰爲人下者乎其猶士也深扣之而得

甘泉焉故沒反樹之而五穀蕃也草木殖焉禽獸育焉生則立焉死則入焉多其功而不息○

劉台拱曰不息轉詩外

傳春秋繁露山川頌說苑臣術篇越作不言王引之曰言與息形聲皆不相近若本是書字無緣誤爲息。意當爲惠。形與息相似而誤。大戴禮公冠篇靡不蒙應今本誤作靡不息是其證也。家語困晝篇作多其功而不德。地部二正引作多其功而不德。爲人下者其猶土也。

昔虞不用宮之奇而晉并之。萊不用子馬而齊并之。宮之奇虞賢臣諫不從以其族行于馬未詳其姓名。左氏傳曰襄二年齊侯伐萊。萊人使正輿子賂夙沙。衛以索馬皆百匹。又六年齊侯伐萊。萊人使王湫帥師及正輿子軍齊師大敗之遂滅萊。或曰正輿子字子馬其不用未聞說苑諸御已諫楚莊王。曰曹不用僖負羈而宋并之。萊不用子猛而齊并之。據年代齊滅萊在楚莊王後未詳諸御己之諫也。○虛文昭曰諸御已舊本誤作諸卿己今據說苑正諫篇云是也。或說以左傳閔子馬據世族譜閔子馬即閔馬父孫魯人豈萊不用而去之魯邪然此馬無庸奉合。附列王子比干而武王得之不親賢用知故身死國亡也。

爲說者曰孫卿不及孔子是不然。孫卿迫於亂世鮚於嚴刑上無賢主下遇暴秦禮義下行教化不成仁者紬約天下冥冥行全刺之。諸侯大傾當是時也。知者不得慮能者不得治。賢者不得使故君上蔽而無覲。賢入距而不受然則孫卿懷將聖之心。本作將懷聖誤今訂正。蒙佯狂之色視天下以愚詩曰既明且哲以保其身此之謂也是其所以名聲不白徒與不衆光輝不博也。今之學者得孫卿之遺言餘教足以爲天下法式表儀。所存者神所過者化。○虛文昭曰所過宋本作所遇誤古音。觀其善行孔子弗過世不詳察云非聖人奈何天下不治。孫卿不遇時也。德若堯禹世少知之方術不用爲人所疑其知至明循道

正行足以爲紀綱○盧文弨曰：紀綱舊本拘匡接與避世，箕子佯狂，田常爲亂，闔閭擅強，爲惡得福，善者有殃。今爲說者，又不察其實，乃信其名。時世不同，譽何由生？不得爲政，功安能成？志修德厚，孰謂不賢乎？

自爲說者已下荀卿弟子之辭也。但作三十二篇爲是。今本漢書藝文志作三十三篇。誤也。

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

成相篇第八

仲尼篇第七

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

謹左都水使者光祿大夫臣向言所校讎中孫卿書。凡三百二十二篇。以相校除復重二百九十篇。定箸三十二篇。皆以定殺青簡。書可繕寫。孫卿趙人。名況。方齊宣王威王之時。○盧文昭曰。案史記威王在宣王之前。風俗通第通篇作齊威時是也。聚天下賢士於稷下。尊寵之。若鄒衍田駢淳于髡之屬甚衆。號曰列大夫。皆世所稱。咸作書刺世。是時孫卿有秀才。年五十。始來游學。○盧文昭曰。案史記亦作年五十。誤。當從風俗通作年十五。嚴公武讀書志所引亦同。諸子之事。皆以爲非先王之法也。孫卿善爲詩禮易春秋。至齊襄王時。孫卿最爲老師。齊尚脩列大夫之缺。而孫卿三爲祭酒焉。齊人或讒孫卿。孫卿不重。今據史記補。乃適楚。楚相春申君。以爲蘭陵令人。或謂春申君曰。湯以七十里。

文王以百里。孫卿賢者也。今與之百里地。楚其危乎。春申君謝之。孫卿去之趙。後客或謂春申君曰。伊尹去夏入殷。殷王而夏亡。管仲去魯入齊。魯弱而齊強。故賢者所在。君尊國安。今孫卿天下賢人所去之國。其不安乎。春申君使人聘孫卿。○盧文弨曰。案楚策四聘俱作請。孫卿遺春申君書刺楚國。因爲歌賦。以遺春申君。春申君恨復固謝孫卿。孫卿乃行。復爲蘭陵令。春申君死而孫卿廢。因家蘭陵。李斯嘗爲弟子。已而相秦。已字今據史記補。及韓非號韓子。又浮丘伯皆受業。爲名儒。孫卿之應聘於諸侯。見秦昭王。昭王方喜戰伐。而孫卿以三王之法說之。及秦相應侯。皆不能用也。至趙。與孫臏議兵。趙孝成王前。孫臏爲變詐之兵。孫卿以王兵難之。不能對也。卒不能用。孫卿道守禮義。行應繩墨。安貧賤。孟子者亦大儒。以人之性善。孫卿後孟子百餘年。孫卿以爲人性惡。故作性惡一篇。以非孟子。蘇秦張儀。以邪道說諸侯。以大貴顯。孫卿退而笑之曰。夫不以其道進者。必不以其道亡。至漢興。江都相董仲舒亦大儒。作書美孫卿。○盧文弨曰。至漢興在下文。蓋以法孫卿也。句下孫卿卒不用於世。老於蘭陵。疾濁世之政。亡國亂君相屬。不遂大道。而營乎巫祝。信禨祥。鄙儒小拘如莊周等。又滑稽亂俗。○盧文弨曰。宋本無亂俗二字。從史記增。於是推儒墨道德之行事。與壞序列。箸數萬言而卒。葬蘭陵。而趙亦有公孫龍。爲堅白同異之辭。處子之言。○盧文弨曰。案史記作劉子之言。徐廣曰。應劭氏姓。注直云處子。魏有李悝。盡地力之教。楚有尸子。長盧子。芋子皆箸書。○盧文弨曰。案宋本盧作廬。古可通用。今從史記取易曉耳。史記芋子作吁子。索隱曰。吁音芋。別錄作芋子。今吁亦如字也。又案漢書藝文志有芋子十八篇。云名嬰齊人師古云芋音弭。與此又不同。然非先王之法也。皆不循孔氏之術。惟孟軻孫卿爲能。

尊仲尼。蘭陵多美爲學。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。孟子孫卿董先生。皆小五伯。以爲仲尼之門。五尺童子。皆羞稱五伯。如人君能用孫卿。庶幾於王。然世終莫能用。而六國之君殘滅。秦國大亂。卒以亡。觀孫卿之書。其陳王道甚易行。疾世莫能用。其言悽愴。甚可痛也。嗚呼。使斯人卒終於閭巷。而功業不得見於世。哀哉。可爲質涕。其書比於記傳。可以爲法。謹第錄。臣向昧死上言。

