法行篇弟三十
哀公篇弟三十一
堯問篇弟三十二

荀子卷弟一

唐登仕郎守大理評事楊倞注
臣王先謙集解

勸學篇弟一

君子曰學不可以已青取之於藍而青於藍冰水爲之而寒於水

以喻學則才過其本性也。盧文弨曰青取之於藍從宋本困學紀聞所引同元刻作青出之藍無於字王念孫曰困學紀聞云青出之藍作青取之於藍監本末必是建本末必非也今監本脫之五本脫之五本脫之五

爲非也宋建監本岐出亦緣所承各異故王氏應麟無以定之謝本從盧校今仍之**木直中繩輮以爲輪其曲中規雖有槁暴不復挺者輮使之然也**輮屈槁枯暴乾挺直也晏子春秋作不復贏矣○盧文弨曰暴舊本作暴非說文一作暴晞也一作暴疾有所趣也顏氏家訓分之亦極明今此字注雖訓乾然因乾而暴起則下當从本案考工記輪人槁作藁鄭注云藁藁暴又注贏舊本訛作贏案贏緩也晏子雜上篇改正亦作贏**故木受繩則直金就礪則利君子博學而日參省乎己則知明而行無過矣**參三也曾子曰日三省吾身知讀爲智行下孟反○俞樾曰省乎二字後人所加也荀子原文蓋作君子博學而日參己參者驗也管子君臣篇曰若望參表尹注曰參表兵哉索隱曰參者驗也史記禮書曰參是豈無堅革利謂立表所以參驗曲直是參有參驗之義君子博學而日參驗之於己故知明而行無過也後人不得參字之義妄據論語三省吾身之文增省乎二字陋矣大戴記勸學篇作君子博學如日參己焉如而古通用無省乎二字可據以訂正先謙案大戴記一本作君子博學如日參己焉與俞說同孔氏廣森云參己者學乎兩端以己參之一本作而日參省乎己焉與荀子文同此後人用荀子改大戴記也荀書自作而日參省乎己參三義同羣書治要作而日三省乎己易參爲三是本文有省乎二字之明證與楊注義合俞說非**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**大謂有益於人**干越夷貉之子生而同聲長而異俗教使之然也**干越猶言吳越呂氏春秋荊有次非得寶劍於干越高誘曰吳邑也貉東北夷同聲謂啼聲同貉莫革反○謝刻從盧校干作于注文作于越猶言於越盧文弨曰于越宋本作干越今從元刻與大戴禮同注於越舊作吳越訛所引呂氏春秋見知分篇文非俗本作伎飛唯宋本與呂氏同呂氏于越作干遂淮南同注干音寒國策作干隧然楊氏自作于越故以於越爲釋劉台拱曰淮南原道訓于越生葛絺高注于吳也楊氏此注以干越爲吳越蓋用高義觀下文引呂氏春秋注可見盧改非也今原道訓作于越亦安庸人所改王念孫曰劉說是也宋刻呂夏卿本錢佃本並作于越干越夷貉四者皆國名不得改干越爲于越古書言干越者多矣凡改干越爲于越者皆所謂知其一說不知又有一說者也大戴記之于越亦後人所改辯見漢書貨殖傳淮南道藏本及朱東光本皆作干宅本皆改爲于俞樾曰案盧刻誠非而楊注原文謂猶言吳越亦恐不然干與越並言則干亦國名管子內業篇背者吳干戰禾亂不得入軍門國子擿其齒遂入爲干國多則干與吳且爲敵國非

邵吳明矣尹知章注管子以干爲江邊地非是辨見管子字本作邗說文邑部邗國也今屬臨淮從邑干聲一曰邗本屬吳蓋邗古國名後爲吳邑哀九年左傳吳城邗是也古書言干越者則當從國名之本訓不得因其後爲吳邑而即訓爲吳也先謙案王氏雜志引文選江賦注所引墨子以利荆楚干越吳都賦包括干越莊子刻意篇干越之劍及淮南原道訓以證漢書貨殖傳之干越當爲干越其義允矣今案鹽鐵論殊路篇干越之鋌不厲匹夫賤之亦一證也吳干先爲敵國後干併於吳管子吳干戰及左傳吳城邗即其明證干爲吳滅而吳一稱干猶鄭爲韓滅而韓亦稱鄭郝儲偁鮮儲俞氏所駁亦非也今依劉王說改

從宋本詩曰嗟爾君子無恆安息靖其爾位好是正直神之聽之介爾景福詩小雅小明之篇靖謀介助景大也無恆安息戒之不使懷安也言能謀恭其位好正直之道則神聽而助之福引此詩以喻勤學也神莫大於化道福莫長於無禍爲學則自化道故神莫大焉修身則自無禍故福莫長焉○俞樾曰上引詩云神之聽之介爾景福此文神字福字即本詩文也今本此二句提行屬下節非是先謙案舊本以苟子宅篇引詩爲例遂斷上引詩爲一節以此二句提行固屬非是但下文物類之起至君子愼其所立乎一段言榮辱禍福之理正與引詩及此二句相應若斷屬上節亦未安各篇引詩亦多在篇中不盡屬一節之末此處不當分段今正

吾嘗終日而思矣○先謙案大戴記吾上有孔子曰三字不如須臾之所學也吾嘗跂而望矣不如登高之博見也跂舉足也登高而招臂非加長也而見者遠順風而呼聲非加疾也而聞者彰假輿馬者非利足也而致千里假舟檝者非能水也而絕江河能善絕過○王念孫曰江河本作江海海與里爲韻下文不積小流無以成江海亦與里爲韻今本海作河則失其韻矣文選海賦注引此正作絕江海大戴記勸學篇說苑說叢篇並同文子上仁篇作濟江海文雖小異作江海則同俞樾曰能當讀爲耐漢書食貨志能風與旱鼃錯傳其性能寒趙充國傳漢馬不能冬師古注並曰能讀曰耐此文能字正與彼同君子生非異也善假於物也皆以喻修身在假於學生非異言與衆人同也○王念孫曰生讀爲性大戴記作性南方有鳥焉名曰蒙鳩以羽爲巢而編之以髮繫之葦苕風至苕折卵破子死巢非不完也所繫者然也蒙鳩鷑也苕葦之秀也今葦竹之上是也蒙當爲蔑方言云鷑鷄自關而西謂之桑飛或謂之戴雀或曰一名蒙鳩亦以其愚也言人不知學問其所置

身亦猶繫葦之危也說苑客謂孟嘗君曰鷦鷯巢於葦苕著之以髮可謂完堅矣大風至則苕折卵破者何也所託者然也○盧文弨曰蒙鵜大戴禮作蛟鳩方言作蔑雀蛟讀如芒蒙蛟蔑一聲之轉皆謂細也蒙與蠓蠓音義近楊云當爲蔑似非著張路切俗間本多作著今從宋本與說文合又曰說文有箸無著但謂箸飯歠無形著及繫著義或本有著字而誤脫亦未可知然古書如周語大夫士曰格位著卽位著也列子仲尼篇形物其著以著爲著明也趙策智伯曰兵著晉陽三年矣以著爲傳著也世說新語一書皆以著爲著以故六書正譌謂著字多有假借用者別作著非今校此書凡宋本作著者仍之其他卷作著字者卽不改非必古之盡是而今之皆非以待夫通人自擇焉耳所引說苑見善說篇作著之髮毛建之女工不能爲也末句作其所託者使然也與此同

西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵木莖非能長也所立者然也

本草莖之有射干一名烏扇陶弘景云花白莖長如射人之執竿又引阮公詩云射干臨層城是生於高處也據本草在草部中又生南陽川谷此云西方有木未詳或曰長四寸卽是草云木誤也蓋生南陽亦生西方也射音夜○盧文弨曰注烏扇宋本與本草同元刻作烏翣所夾反是二字皆可通

蓬生麻中不扶而直

○王念孫曰此下有白沙在涅與之俱黑二句而今本脫之大戴記亦脫此二句今本荀子無此二句疑後人依大戴刪之也楊不釋此二句則所見本已同今本此言善惡無常唯人所習故白沙在涅與蓬生麻中義正相反且黑與直爲韻若無此二句則既失其義而又失其韻矣洪範正義云荀卿書云蓬生麻中不扶自直白沙在涅與之俱黑褚少孫續三王世家云傳曰蓬生麻中不扶自直白沙在泥於林埴文硎鈍與之皆黑者土地教化使之然也索隱曰蓬生麻中以下並見荀卿子案上文引傳曰青采出於藍云云下文引傳曰蘭根與白芷云云皆見荀子則此所引傳亦荀子也然則漢唐人所見荀子皆有此二句不得以大戴無此二句而刪之也又案羣書治要曾子制言篇云故蓬生麻中不扶乃直蘭生郁中白沙在泥與之皆黑耿戴考荀子書多與曾子同者此四句亦本於曾子斷無截去二句之理

蘭槐之根是爲芷其漸之滫君子不近庶人不服其質非不美也所漸者然也

蘭槐香草其根是爲芷也本草白芷一名白芷陶弘景云卽離騷所謂蘭茝也蓋苗名蘭茝根名芷也蘭槐當是蘭草受漬於滫中則可惡也漸漬也染也滫泔也言雖香槐之根大戴禮作蘭氏之根懷氏之苞晏子作今夫蘭本三年而成說苑雜言篇同又案滫久泔也說文廣韻訓皆同又晏子雜上篇作湛之苦酒苦讀如良苦之苦義皆相近楊氏乃訓滫

爲溺未見所出又曰高誘注淮南人間訓云漸臭汁也意亦相近郝懿行曰大略篇云蘭芷槀本漸於蜜醴一佩易之與此義近晏子春秋雜上篇云蘭本三年而成湛之苦酒則君子不近庶人不佩湛之糜醯而賈匹馬矣摩說苑雜言篇作鹿漸久漸也芷即茝也茝古字同聲通用此言香草之根爲芷漸以漸及酒皆不美惟漸之鹿醯乃能益其香而賈易匹馬故曰其質非不美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肉腐出蟲魚枯生蠹怠慢忘身禍災乃作強自取柱柔自取束凡物強則以爲柱而任勞柔則見束而約急皆其自取也○王引之曰楊說強自取柱之義甚迂柱與束相對爲文則柱非謂屋柱之柱也柱當讀爲祝哀十四年穀梁傳祝髮文身何范注並曰祝斷也公羊傳天祝予十三年此言物強則自取斷折所謂太剛則折也大戴記作強自取折是其明證矣南山經招搖之山有草焉其名曰祝餘或作柱茶是祝與柱通也顏說繩離跂曰祝說文祝斷也言亦所自取而焚之矣平地若一水就溼也草木疇生禽獸羣焉物各從其類也稾在身怨之所構施薪若一火就燥也布薪於地均若一火就燥疇與儔同類也○劉台拱曰羣焉當從大戴禮作羣居王念孫曰羣居與疇生對文今本居作焉者涉下文四焉字而誤是故質的張而弓矢至焉林木茂而斧斤至焉所謂召禍也質射侯的正鵠也樹成蔭而衆鳥息焉醯酸而蜹聚焉喻有德則慕之者衆故言有召禍也行有招辱也君子愼其所立乎禍福如此不可不愼所立所立即謂學也○盧文弨曰愼其元刻作其愼大戴作愼其所立焉

積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心備焉神明自得謂自通於神明○謝本從盧校作聖心循焉盧文弨曰宋本循作備與大戴同劉台拱曰當作備古音與德得爲韻王念孫曰呂錢本作備此言積善成德而通於神明則聖心於是平備也成德與聖心備上下正相應元刻備作循則與上文不相應矣儒效篇云積善而全盡謂之聖人彼言全盡猶此言聖心備也一也備字古音鼻墨反與德得爲韻二也大戴記及羣書治要並作備文選謝嘯從宋公戲馬臺集送孔令詩注張子房詩注引此亦作備韓子說林上篇作備二形相似而誤先謙案孔廣森大戴記補注以積土成山

至末爲一段今從之言學必積小高大一志者成也榮辱篇云堯禹者非生而具者也起於變故成乎修爲待盡而後備者也與此言積善成德聖心乃備義合劉王說是今改從宋本**故不積蹞步無以至千里**半步曰蹞蹞與跬同**不積小流無以成江海**○盧文弨曰江海宋本與大戴同元刻作江河先謙案羣書治要作河海

騏驥一躍不能十步駑馬十駕言駑馬十度引車則亦及騏驥之一躍據下云駑馬十駕則亦及之此亦當同疑脫一句○盧文弨曰不能十步十當作千玉篇引大戴禮騏驥一躍不能千步今大戴禮步作里此千作十皆是譌字里海爲韻步舍爲韻古音如是晉書虞溥傳云勢而舍之朽木不知剡而不舍金石可彫亦是韻語劉台拱曰案不能十步義最長大戴禮作千里於義疏矣若玉篇作千步直是譌字盧反引以爲據非也十駕十日之程也旦而受駕至暮脫之故以一日所行爲一駕若十度引車則非駕義也王念孫曰呂氏春秋貴卒篇曰所爲貴驥者爲其一日千里也旬日取之則與駑駘同淮南齊俗篇曰夫騏驥千里一日而通駑馬十舍旬亦至之此皆駑馬十日行千里之證大戴記騏驥一躍不能千里里與舍不合韻乃涉上文無以致千里而誤[illegible]砌雖字[illegible]斠字辯見大戴記逸問**功在不舍**○盧文弨曰此句當連上文**鍥而舍之朽木不折鍥而不舍金石可鏤**言立功在於不舍舍與捨同鍥刻也苦結反春秋傳曰陽虎借邑人之車鍥其軸也**螾無爪牙之利筋骨之強上食埃土下飲黃泉用心一也**螾與蚓同蚯蚓也○盧文弨曰正文螾字上宋本有蚯字無注末蚯蚓也三字今從元刻**蟹六跪而二螯非蛇蟺之穴無可寄託者用心躁也**跪足也韓子以刖足爲刖跪螯蟹首上如鉗者許叔重說文云蟹六足二螯也○盧文弨曰案說文蟹有二敖八足大戴禮亦同此正文及注六字疑皆八字之訛先謙案蟺同鱓**是故無冥冥之志者無昭昭之明無惛惛之事者無赫赫之功**冥冥惛惛皆專默精誠之謂也○先謙案大戴記冥冥作憤憤惛惛作繇繇**行衢道者不至事兩君者不容**爾雅云四達謂之衢孫炎云衢交道四出也或曰衢道兩道也不至不能有所至下篇有楊朱哭衢涂言歎○郝懿行曰案楊朱哭衢涂今秦俗猶以兩爲衢古之遺秦俗以兩爲衢或曰四達謂之衢大意與此注同俱兼二義訓釋實則楊朱見歧路而悲卽莊子云大道以多歧亡羊之意不必泥爾雅四達謂之衢也王念孫曰爾雅四達謂之衢又云二達謂之歧旁歧衢一聲之轉則二達亦可謂之衢故大戴記作行歧塗者不至勸學篇下文言榮辱安危存亡之衢皆謂兩爲衢也大略篇又云二者治亂之

衞也鈐眈烦嗑字則荀子書皆謂兩爲衞先謙案王說是**目不能兩視而明耳不能兩聽而聰**○盧文弨曰兩不字下宋本俱有能字與大戴同元刻無王能字元刻無兩能字者以上下句皆六字此二句獨七字故刪兩能字以歸畫一不知古人之文不若是之拘也若無兩能字則文不足意矣先謙案謝本從盧校無兩能字今依王說改從宋本**螣蛇無足而飛**爾雅云螣螣蛇郭璞云能興雲霧而遊其中也**梧鼠五技而窮**梧鼠當爲鼫鼠蓋本誤爲鼫字傳寫又誤爲梧耳技能雖多而不能如螣蛇專一故窮五技謂能飛不能上屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人○盧文弨曰本草云螻蛄一名蝼鼠易釋文及正義皆引之崔豹古今注亦同蛄與梧音近楊說似未參此王念孫曰本草言螻蛄一名蝼鼠不言一名梧鼠也今以螻蛄之蛄鼫鼠之鼠合爲一名而謂之蛄鼠又以蛄梧音相近而謂之梧鼠可乎且大戴記正作鼫鼠五技而窮鼫與梧音不相近則梧爲誤字明矣　詩曰尸鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一當以楊說爲是**兮其儀一兮心如結兮故君子結於一也**詩曹風尸鳩之篇毛云尸鳩鳲鞠也尸鳩之養七子曰從上而下暮從下而上平均如一善人君子其執義一則用心堅固故曰心如結也○盧文弨曰注鳲鞠元刻作秸鞠毛傳作秸鞠

昔者瓠巴鼓瑟而流魚出聽瓠巴古之善鼓瑟者不知何代人流魚中流之魚也列子云瓠巴鼓琴鳥舞魚躍○盧文弨曰流魚大戴禮作沈魚論衡作鱏魚亦與沈魚音近恐流字誤韓詩外傳作潛魚或說流魚即游魚古流游通用先謙案流魚大戴禮作沈魚是也魚沈伏因鼓瑟而出故云沈魚出聽列傳作潛魚潛亦沈也作流者借字耳書沈涵非十二子大略篇作流涵君子篇士大夫無流淫之行羣書治要引作沈淫此沈流通借之證淮南子說山訓作淫魚高注以爲長頭口在頷下之魚與後漢馬融傳注鱏魚口在頷下合故論衡作鱏魚此二書別爲一義盧引或說流魚即游魚既是游魚何云出聽望文生義斯爲謬矣**伯牙鼓琴而六馬仰秣**伯牙古之善鼓琴者天子路車之馬也漢書曰乾六車坤六馬白虎通曰天子之馬六者示有事於天地四方也張衡西京賦曰天子駕彫軫六駿駮又曰六玄虬之奕奕奔騰穰而沛茂仰首而秣驁其聲也○盧文弨曰駕彫軫元刻與今文選同宋本駕作御又案下所引二句出東京賦**故聲無小而不聞行無隱而不形**形謂有形可見**玉在山而草木潤**○王念孫曰玉在山而草木潤泉生珠而崖不枯元刻無草字案元刻是也木與崖對文故上句少一字宋本木上

有草字者依淮南說山篇加之也文選吳都賦林木爲之潤鬱李善注引此作玉在山而木潤鄋轉韻引江賦文賦注並同藝文類聚木部太平御覽木部一所引亦同而草部不引則本無草字明矣大戴記作玉居山而木潤續史記龜策傳作玉處於山而木潤文雖小異而亦無草字

淵生珠而崖不枯爲善不積邪安有不聞者乎

崖岸枯燥。王念孫曰不積之不涉上下文而衍當依羣書治要刪說見大戴記述聞勸學篇先謙案大戴記作爲善而不積乎豈有不至哉盧辨注至一作聞孔廣森注云言爲善或不積耳積則未有不至於成者此文亦言爲善或不積邪積則安有不聞者乎沛意曲而有味治要作爲善積也學惡乎徑刪不字意味索然王氏反從之欲併刪大戴記何也

始惡乎終假設問也

曰其數則始乎誦經終乎讀禮數術也經謂詩書禮謂典禮之屬也。盧文弨曰典禮疑當是曲禮之誤其義則始乎爲士終乎爲聖人義謂學之意言在乎修身也。先謙案荀書以士君子聖人爲三等篇可參照故云始士終聖人**眞積力久則入**眞誠也力力行也誠積力久則能入於學也

終若其義則不可須臾舍也爲之人也舍之禽獸也故書者政事之紀也書所以紀政事之意

詩者中聲之所止也詩謂樂章所以節聲音至乎中此說六經之意

而止不使流淫也春秋傳曰中聲以降五降之後不容彈矣。郝懿行曰按下文方云樂之中和詩書之博詩樂分言則此中聲疑非即謂樂章且詩三百未必皆合中聲夫子但謂關雎不淫不傷可知它詩未必盡然先謙案下文詩樂分言此不言樂以詩樂相兼也樂論篇云樂則不能無形而不爲道則不能無亂先王惡其亂故制雅頌之聲以道之使其聲足以樂而不流與此言詩爲中聲所止可互證郝說非也

禮者法之大分類之綱紀也禮所以爲典法之大分統類之綱紀類謂禮法所無觸類而長者猶律條之比附方言云齊謂法爲類也。謝本從盧校類上有羣字王念孫曰元刻是也宋本作羣類者蓋不曉類字之義而刻無羣字林韻元刻是也不知類者謂與法相類者也此文云法之大分以意加羣字也不知類者謂與法相類者也此文云法之大分類之綱紀非十二子及大略篇並云多言而類聖人也少言而法君子也王制大略二篇又云有法者以法行無法者以類舉皆以類與法對文據楊注云類謂禮法所無觸類而長者猶律條之比附則本無羣字明矣先謙案王說是今改從元刻

故學至乎禮而止矣夫是之謂道德之極禮之敬文也禮有周旋揖讓之敬車服等級之文也

樂之中和也中和謂使人得中和悅也詩書之博也博謂廣記土風鳥獸草木

及政事也春秋之微也微謂褒貶沮勸微而顯志而晦之類也在天地之間者畢矣君子之學也入乎耳著乎心布乎四體形乎動靜所謂古之學者爲己入乎耳著乎心謂聞則志而不忘也布乎四體謂有威儀潤身也形乎動靜謂知所措履也端而言蝡而動一可以爲法則端讀爲喘喘微言也蝡微動也一皆也或喘息微言或蝡蠢蝡動皆可以爲法則蝡人允反或曰端而言端莊而言也。先謙案臣道篇云喘而言臑而動而一皆可爲法則與此文同則讀端爲喘是也說文喘疾息也蝡動也小人之學也入乎耳出乎口所謂今之學者爲人道聽涂說也口耳之間則四寸耳曷足以美七尺之軀哉韓侍郎云則當爲財與纔同。盧文弨曰宋本四寸下耳字無劉台拱曰則字自可通不必如韓說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禽犢餽獻之物也。郝懿行曰小曰禽大曰獸禽犢謂犢之小者人喜撫弄而愛玩之非必己有非可獻人直以爲玩弄之物耳小人之學入乎耳出乎口無裨於身心但爲玩好而已故以禽犢譬況之注據致士篇貨財禽犢之請君子不許故云禽犢饋獻之物不知貨財謂賄賂禽犢謂玩好耳先謙案楊注固非郝說尤誤上言君子之學入耳著心而布於身故曰學所以美其身也小人入耳出口心無所得故不足美其身亦終於爲禽犢而已文義甚明荀子言學以禮爲先人無禮則禽犢矣上文云學至乎禮而止矣是其言學之宗旨又云爲之人也舍之禽獸也正與此文相應禽獸禽犢特小變其文耳小人學與不學無異不得因此文言小人之學而疑其有異解也故不問而告謂之傲傲喧噪也言與戲傲無異或曰讀爲嗷口嗷嗷然也嗷與敖通。盧文弨曰嗷嗷舊本作聲曰嗷嗷今改正郝懿行曰傲與謷同說文云謷不省人言也與此義合俞樾曰論語季氏篇言未及之而言謂之躁釋文曰魯讀躁爲傲荀子此文蓋本魯論下文曰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皆與論語同惟變躁爲傲可證也傲即躁之叚字不問而告未可與言而言皆失之躁非失之傲也魯論之說今不可得而詳以意度之殆亦叚傲爲躁自古文論語出得其本字遂謂魯論讀躁爲傲實不然也躁字義長傲字義短魯之經師豈不知此而改躁爲傲乎先謙案俞說是問一而告二謂之囋囋即讚字也謂以言强讚助之今贊禮謂之讚囋古字口與言多通。盧文弨曰李善注文賦引埤蒼云囋啐聲皃啐與贊及囋同才曷反荀子上句謂其躁此句謂其多言下文云如嚮則不問不告問一不告二楊注非也啐今文選注誤爲卒郝懿行曰囋者嘈囋謂語聲碎也陸機文賦務嘈囋而妖冶義與此

近楊注非傲非也囋非也君子如嚮矣嚮與響同如響應聲學莫便乎近其人謂賢師也禮樂法而不說有大法而不曲說也詩書故而不切詩書但論先王故事而不委曲切近於人故曰學詩三百使於四方不能專對也春秋約而不速文義隱約褒貶難明不能使人速曉其意也方其人之習君子之說則尊以徧矣周於世矣當其人習說之時則尊高而徧周於世事矣六經則不能然矣○郝懿行曰案方古讀如旁亦讀如傍此方當讀爲依傍之傍言親近其人而習聞其說則稟仰師承周徧於世務矣故曰學莫便乎近其人先謙案郝讀方爲傍則習上之字不可通習有積貫之義非近其人則不能常習其說呂覽任數篇習者曰高注習近習是習與近義亦相通言習其說即知是近其人不必讀方爲傍轉致文義支離也故曰學莫便乎近其人學之經莫速乎好其人隆禮次之學之大經無速於好近賢人若無其人則隆禮爲次之○王念孫曰經蕭爲徑即下文所謂蹊徑言入學之蹊徑莫速乎好賢而隆禮次之脩身篇云治氣養心之術莫徑由禮禮輕本篇脩輕解莫要得師莫神一好語意略曰達也徑蕭也書亞見史記大宛傳蕭也蕭蕭也蕭蕭也蕭蕭也蕭蕭也與此同學之經即學之徑古讀徑如經故與經通顯其通義經義與此同學之經即學之徑古讀徑如經故與經通顯其通義經義楊以爲學之大經失之郭嵩燾曰近其人謂得其人而師之好其人則是中心悅而誠服親炙之深者也隆禮謂自以禮檢束其身先謙案王說經爲徑引脩身篇之莫徑謂即本篇所謂莫速是學之速莫速乎好其人於詞爲複上文學莫便乎近其人亦無此複語其說非也呂覽當染有始知分驕恣諸篇高注並云經道也學之經猶言學之道耳成相篇云治之經禮與刑又云聽之經明其請治之經聽之經猶言治之逆聽之道與此學之經一例是荀書自有此文法上不能好其人下不能隆禮安特將學雜識志順詩書而已耳則末世窮年不免爲陋儒而已安語助猶言抑也或作安或作案荀子多用此字禮記三年問作焉戰國策謂趙王曰秦與韓爲上交秦禍案移於梁矣秦與梁爲上交秦禍案攘於趙矣呂氏春秋吳起謂商文曰今置質爲臣其主安重釋璽辭官其主安輕蓋當時人通以安爲語助或方言耳特猶言直也雜識志謂雜志記之書百家之說也言既不能好其人又不能隆禮直學雜說順詩書而已豈免爲陋儒乎言不知通變也○郝懿行曰安猶肰也焉也特直也猶言但也學雜識者識記也所謂記醜而博也志順詩書者志與幟同謂幟題也如今學僮課讀用紙爲號記也順者順其文也謂陋儒但能幟志順讀詩書末世窮年不知理解也王引之曰此文本作安特將學雜志順詩書而已耳志即古識字也今本並出識志二字者校書者旁記識字而寫者因誤入正文耳學雜志順詩書皆三

本字爲一字刻元沿書字今同俗作雖俗作雖以羅氏言壺中人以策杖君錢唯今人俗字非是之俗集韻爲熊本作餘自集韻爲熊以餘文熊作餘文刻作餘字刻之字刻作餘字刻作餘字刻作餘

下壺飡臣父韓非子晉文公出亡箕鄭挈壺飡以從皆其證不可以得之矣故隆禮雖未明法士也先謙案法士即好禮之士修身篇云學也者禮法也非禮是無法也又云好法而行士也皆可互證下文散儒楊注云散謂不自檢束是以散儒爲無禮法之儒正與法士對文不隆禮雖察辯散儒也散謂不自檢束莊子以不材木爲散木也問楛者勿告也楛與苦同惡也問楛謂所問非禮義也凡器物堅好者謂之功濫惡者謂之楛國語曰辨其功苦韋昭曰堅曰功脆曰苦故西京賦曰鬻良雜苦史記曰器不苦窳或曰楛讀爲沽儀禮有沽功鄭玄曰沽麤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道不至則不接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致極也此謂道至而後接之也故未可與言而言謂之傲傲亦戲傲也論語曰言未及而言謂之躁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瞽者不識人之顏色○盧文弨曰順宋本作慎今從元刻與呂東萊讀詩記所引同郝懿行曰傲與敖同敖者謂放散也謹順其身身猶人也此謂君子言與不言皆順其人之可與不可所謂時然後言人不厭其言也詩曰匪交匪舒天子所予此之謂也詩小雅采菽之篇匪交當爲彼交言彼與人交接不敢舒緩故受天子之賜予也○盧文弨曰匪亦有彼義左傳襄二十七年引詩桑扈匪交匪敖襄十四年引仍作彼交匪敖襄八年引小旻如匪行邁謀杜注匪彼也匪舒宋本與詩攷合元刻及讀詩記所引皆作匪舒此段自昔者瓠巴鼓瑟起至此皆論爲學之效與爲學之要末亦引詩以證之應爲一節宋本分段頗不明今更正王引之曰此引詩匪交匪舒正申明上文之不傲不隱不瞽則作匪者正字作彼者借字也交讀爲姣廣雅曰姣繡侮也言不侮慢不怠緩也說見經義述聞小雅桑扈篇百發失一不足謂善射千里蹞步不至不足謂善御未能全盡倫類不通仁義不一不足謂善學通倫類謂雜禮法所未該以其等倫比類而通之謂一以貫之屬類而長也一仁義謂造次不離他術不能亂也學也者固學一之也一出焉一入焉涂巷之人也或善或否其善者少不善者多桀紂盜跖也盜跖柳下季之弟聚徒九

干人於太山之傍侵諸侯孔子說之而不入者也。盧文弨曰案御下季在魯僖公時與孔子年數懸遠莊子所載亦寓言耳

全之盡之然後學者也學然後全盡

君子知夫不全不粹之不足以爲美也故誦數以貫之使習禮樂詩書之數以貫穿之。俞樾曰誦數猶誦說也詩擊鼓篇與子成說毛傳曰說數也說爲數故數亦爲說禮記儒行篇遽數之不能終其物正義曰數說也荀子王霸篇曰不足數於大君子之前仲尼篇曰固曷足稱乎大君子之門哉稱與數文異而義同凡稱說必一一數之故卽謂之數誦數以貫之猶云誦說以貫之與下句思索以通之一律誦數思索皆兩字平列楊注非隱十一年穀梁傳犨言同時也累數皆至也范注曰累數總言之也言卽說也先謙案俞說是正名篇亦云誦數之儒思索以通之思求其意也爲其人以處之爲擇賢人與之處也。劉台拱曰雖誦數思索而不體之於身則無以居之故必自爲其人以居其道也郭嵩燾曰爲其人以處之猶言設身處地取古人所已行者爲之程式而得其所處之方也先謙案劉郭說是除其害者以持養之使目非是無欲見也使耳非是無欲聞也使口非是無欲言也使心非是無欲慮也是猶此也謂學也或曰是謂正道也及至其致好之也目好之五色耳好之五聲口好之五味心利之有天下致極也謂不學極志其性欲不可禁也心利之有天下之富也或曰學成之後必受榮貴故能盡其欲也。劉台拱曰言耳目口之好之與五色五聲五味同心利之與有天下同俞樾曰上文皆言君子爲學之道及至其三字直接上文安得云謂不學者乎若云學成榮貴義更粗矣古之字於字通川大戴禮事父母篇曰養之內不養於外則是越之也養之外不養於內則是蹠之也養之內之外卽於內於外也廣雅釋言曰諸之也又曰諸於也則之與於義固得通矣此文四之字並猶於也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尚之也下文曰是故權利不能傾也羣衆不能移也天下不能蕩也生乎由是死乎由是正申明此數句之誼先謙案俞說是

是故權利不能傾也羣衆不能移也天下不能蕩也蕩動也覆說爲學學物不能傾移矣

生乎由是死乎由是夫是之謂德操死生必由於學是乃德之操行。郝懿行曰德操謂有德而能操持也生死由乎是所謂國有道不變塞國無道至死不變者庶幾近之故云德操然後能定能定然後能應我能定故能應物也

能定能應夫是之謂成人內自定而外應物乃爲成就之人也天

見其明地見其光君子貴其全也見顯也明謂日月光謂水火金玉天顯其日月之明而地顯其水火金玉之光君子則貴其德之全也。劉台拱曰光廣古通用王念孫曰劉讀光爲廣廣是也明者大也小雅車舝正義曰明亦大也中庸曰高明所以覆物也成十六年左傳夏書曰怨豈在明不見是圖將慎其細也今而明之其可乎是明與大同義大者天之全體廣者地之全體繫辭傳廣大配地也故君子之德貴其全也儒效篇高明配天博厚配地也中庸言博厚配地也故君子中六指謂之極塗之人百姓積曰至高謂之天至下謂之地宇中六指謂之極塗之人百姓積善而全盡謂之聖人語意略與此同楊注皆失之俞樾曰按兩見字並當作貴蓋貴字漫漶止存其下半之貝因誤爲見耳光與廣通言天貴其明地貴其廣君子貴其全貴誤作見則與君子句不一律失荀子語意矣

修身篇第二

見善修然必以自存也修然整飭貌言見善必自整飭使存於身也。王念孫曰爾雅在存省察也詩有覯釐獻犧釐獻釐孫注皆謂祀事篇祀禱祈禱祓祠禱祭祀禱祭見善必以自存者察己之有善與否也見不善必以自省者察己之有不善與否也楊解自存失之見不善愀然必以自省也愀然憂懼貌自省其過也善在身介然必以自好也介然堅固貌易曰介如石焉自好自樂其善也不善在身菑然必以自惡也菑讀爲災災然災害在身之貌。謝本從盧校身下增也字盧文弨曰上句也字宋本無王念孫曰元刻也字乃涉上下文而衍上文見善見不善及善在身下皆無也字呂錢龔本並無郝懿行曰輪人注鄭司農云泰山平原所樹立物爲菑聲如哉博立臬綦亦爲菑詩皇矣毛傳云木立死曰菑然則菑者植立之意楊注非相篇是此讀菑然爲災然非先謙案王說是今依宋本刪上句也字故非我而當者吾師也是我而當者吾友也諂諛我者吾賊也故君子隆師而親友以致惡其賊致猶極也下同好善無厭受諫而能誡雖欲無進得乎哉小人反是致亂而惡人之非己也致不肖而欲人之賢己也心如虎狼行如禽獸而又惡人之賊己也諂諛者親諫爭者疏修正爲笑至忠爲賊雖欲無滅亡得乎哉至忠反以爲賊詩曰噏噏呰呰亦孔之哀謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依此之謂也詩小雅小旻之篇毛云噏噏然患其上呰呰然

不思稱乎上鄭云臣不事君亂之階也故甚可哀喻許急反呰音紫○盧文弨曰喻喻呰呰元刻與詩攷合宋本作渝渝訿訿同

扁善之度以治氣養生則後彭祖以修身自名則配堯禹扁讀爲辨韓詩外傳曰君子有辨善之度言君子有辨別善之法即謂禮也言若用禮治氣養生壽則不及於彭祖若以修身自爲名號則壽配堯禹不朽矣言禮雖不能治氣養生而長於修身自名以此辨之則善可知也彭祖堯臣名鏗封於彭城經虞夏至商壽七百歲也○盧文弨曰案扁外傳作辯則扁當訓平尚書平章平秩古作辯章辯秩此謂隆禮之人有平善之度不當作辨別解後彭祖則得年亦示矣然壽身之益尚小壽世之益更大也都懿行曰扁當爲辯韓詩外傳一作辯是也辯訓平也治也楊讀爲辨而訓別非荀書多以辨爲辯王念孫曰扁讀爲徧韓詩外傳作辯亦古徧字也爾雅徧徧善者無所往而不善也君子依於禮則無往而不善故曰徧善之度下文以治氣養生六句正所謂徧善之度也楊讀扁爲辨而訓爲辨別則與之度二字不貫盧讀扁善爲平善亦非下六句意王引之曰以修身自名文義未安當有脫誤楊云以修身自爲名號則所見本已同今本韓詩外傳作以治氣養性則身後彭祖以修身自強然本篇則名配堯禹於義爲長王霸篇云名配堯禹又云名配堯禹舜宜於時通利以處窮禮信是也信誠也言所用修身及時通處窮禮誠是也孟子曰君子窮則獨善其身達則兼善天下○盧文弨曰案韓詩外傳作宜於時則達厄於窮則處王引之曰時亦處也言既宜於處通而又利以處窮也莊子逍遙篇猶時女也司馬彪曰時女猶處女也是時與處同義大雅緜篇曰止曰時猶言爰居爰處耳賦蠶賦韓詩外傳作宜於時則達厄於窮則處未達時字之義而增改其文蓋失之矣凡用血氣志意知慮由禮則治通○王引之曰下文以節疾爲韻雅野爲韻生成甯爲韻唯此二句韻不相協通疑當依外傳作達諏上疏時達與慢爲合韻凡顧月二部之字古聲或相通若勞心怛怛之怛暗甫字從旦聲而與桀爲韻故事可勸也之勸邇與列藝爲韻驥魁蘋不賞而民勸齛與鉞爲韻以按徂旅之按鈇鉞孟子引作遏球惠皆其例也外傳作不由禮則悖亂與達亦合韻不由禮則勃亂提慢提提舒緩也爾雅媞媞安也詩曰好人提提皆舒緩之義○郝懿行曰勃與悖慢與嫚並同嫚謂相侮易也荀書多以慢爲嫚或以爲慢慢謂惰也提者詩小弁傳提提羣貌箋云提提然樂然則提者羣居相樂慢者狎侮相輕皆不由禮使然先謙案下文難進曰偍注云偍與提嫕皆同謂弛緩也是提慢二字義同故與勃亂對文言不由禮則血氣強者多悖亂弱者多弛慢也郝說非食飲衣服居處動靜由禮則和節

○先謙案和飾猶和適不由禮則觸陷生疾容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固僻違庸衆而野夷倨也論語曰原壤夷俟固陋也庸凡庸衆人野郊野之人○郝懿行曰雅對野言則兼正也嫻也二義野者反是王引之曰楊分夷固爲二義非也夷固猶夷倨也夷固辟違猶言倨傲僻違不苟篇云倨傲僻違以驕溢人是也修身篇又云體倨固而心執詐貪戾本戰國策作戰是固與倨同義曰孝子之祭也立而不詘固也詘卑詘也固倨也是倨倨也義曰孝子之祭也立而不詘固也詘卑詘也固倨也是倨倨也盧文弨曰楊說詘字之義未確諸之言導也導人以不善也故曰以不善先人者謂之詘而莊子漁父篇故人無禮則不生事無禮則不成詩小雅楚茨之篇卒盡也獲得也國家無禮則不寧詩曰禮儀卒度笑語卒獲此之謂也

以善先人者謂之教以善和人者謂之順先謂首唱也和胡臥反下同以不善先人者謂之諂以不善和人者謂之諛諂之言陷也謂以佞故爲不善和人也○王念孫曰楊說諂字之義未確諸之言導也導人以不善先人者謂之諂而莊子漁父篇亦曰希意道言謂之諂顧廣圻曰不苟篇非諂諛也賈子先醒篇君好諂諛而惡至言韓詩外傳並作道諛是諂諛即導諛也導與諂聲之轉諂諛之爲導諛名及之爲導及禪服之爲導服皆聲轉而字異也趨覘窺說是是非非謂之知能辨是爲是非爲是非謂之愚以非爲是以是爲非則謂之愚傷良曰讒害良曰賊是謂是非謂非曰直竊貨曰盜匿行曰詐易言曰誕趣舍無定謂之無常不恆之人保利棄義謂之至賊保安○謝本從盧校作保保利非義盧文弨曰非義元刻作棄義王念孫曰盧本作非者爲影鈔宋本所誤也刻本正作棄棄與保義正相反作非者字之誤耳呂錢本元刻及世德堂本皆作棄先謙案王說是今正多聞曰博少聞曰淺多見曰閑閑習也能習其事則不迫遽也少見曰陋難進曰傑傑與揭揭皆同謂勉強也易忘曰漏少而理曰治多而亂曰秏少謂舉其要而有條理謂之治秏虛竭也凡物多而易盡曰秏○郝懿行曰漏與扁同扁之爲言猶漉也屋下水穿俄頃滲漉故易忘者似之秏猶暴也秏汪傷敗之名詩雲漢釋文引韓詩云秏惡也然則多而雜亂斯之謂惡矣王念孫曰楊讀秏爲虛秏之秏則與多而亂之義不合故又爲之說曰凡物多而易盡曰秏其失也鑿矣今案秏

讀爲眊眊亂也漢書董仲舒傳曰天下眊亂是也眊與耗古同聲而通用續史記日者傳曰官耗亂不能治漢書景帝紀不事官職耗亂者師古曰耗不明也讀與眊同食貨志官職耗廢酷吏傳贊寖以耗廢師古曰耗虛也言誅殺甚衆天下空虛也音呼到反或曰哀哉師古曰耗虛也音莫報反董仲舒傳耗不明也言刑罰罔亂音莫報反淮南原道篇精神曰耗而彌遠精神篇志氣曰耗高注並曰耗亂也少而理曰治多而亂曰耗耗與治正相反則耗爲眊亂之眊明矣呂刑耄荒釋文耄作耗耗釋文耄音毛本亦作耗耗也今作耗者誤也書王耄字辨曰耗本亦作耗耗也今作耗者誤也今作耗者誤也今作耗者誤

皆失之庸衆駑散則刦之以師友庸衆已解上駑謂材下如駑馬者也散不拘檢者也刦奪去也言以師友去其舊性也怠慢傸弃則炤之以禍災傸音匹妙反方言楚謂相輕薄爲傸炤之以禍災謂以禍災照燭之使知懼也炤與照同愚款端愨則合之以禮樂通之以思索款誠款也說文云款意有所欲也愚款端愨多無潤色故合之以禮樂此皆言修身之術在政其所短也○俞樾曰自血氣剛强則柔之以調和以下八句文法皆同此獨多通之以思索五字與上文不一律據韓詩外傳無此五字當爲衍文楊注不及思索之說是其所見本未衍也凡治氣養心之術莫徑由禮莫要得師莫神一好徑捷速也神神明也一好謂好善不怒惡也○盧文弨曰案俗本不怒惡作不好惡今從宋本作怒元李冶古今辯所引正同王念孫曰一好謂所好不二也儒效篇曰并一而不二則通於神明成相篇曰好而豈之神以成皆其證非好善不怒惡之謂夫是之謂治氣養心之術也

志意修則驕富貴道義重則輕王公內省而外物輕矣傳曰君子役物小人役於物此之謂矣君子能役物小人爲物所役凡言傳曰皆舊所傳聞之言也○謝本從盧校首次句末並有矣字省下前兩矣字宋本無又下一則字作而今皆從元刻王念孫曰元刻於富貴王公下各加一矣字以對下文又改下文之而字爲則字以對上文而盧本從之案元刻非也內省而外物輕乃申明上文之詞非與上文作對句也今皆改爲對句則失其旨矣先謙案王說是今正身勞而心安爲之利少而義多爲之事亂君而通不如事窮君而順焉窮君小國迫脅之君也言事大國暴亂之君遊道而通不如事小國之君順行其道也○盧文弨曰正文顧千里曰窮順二字疑當互錯順君亂君對文也而通而窮亦對文也荀子每以通與窮爲對文如本篇上文及不苟篇榮辱篇儒效篇皆有之可以相證楊注已互錯望文說之非也俞樾曰荀子之意以爲事亂君則不順矣事窮君則不通矣然與其事亂君而通不如事窮君而順正上文身勞而心安爲之利少而義多爲之之意若從顧校則全失其旨矣王氏采其說入雜志補誤也郭嵩燾曰通則言聽計從恣其所欲爲順則委身以從之而已文義在亂君窮君之分亂君爲暴而窮君不能焉故暴者也先謙案仕能得君曰通仲尼篇云以事君則必通故良農不爲水旱不耕良賈不爲折閱不市折損也閱賣也謂損音古○盧文弨曰案說文云閱具數於門中也史記積日日閱此當謂計數歲月之所得有折損耳折常列切士君子

不爲貧窮怠乎道

體恭敬而心忠信術禮義而情愛人術法也○王引之曰人讀則忠信其術則禮義其情則愛仁也愛仁猶言其體則恭敬其心也恭敬忠信禮義愛仁皆兩字平列下文之倨固執詐順墨雜汙亦兩字平列古字仁與人通此人字卽仁愛之仁非節用而愛人之人橫行天下雖困四夷人莫不貴橫行不顧理而行也困窮也言所至皆貴也○盧文弨曰橫行天下猶書所云方行天下言周流之廣注謬甚王引之曰橫讀爲廣橫廣橫廣橫

也周語動匱百姓以逞其違晉語若有違質教將不入韋注並曰違邪也堯典靜言庸違史記五帝紀作共工善言其用僻是僻即違也上文曰不由禮則夷固僻違庸眾而野不苟篇曰倨傲僻違以驕溢人非十二子篇曰甚僻違而無類昭二十年左傳曰動作辟違從欲厭私義竝與此同成相篇曰邪枉辟回失道途辟回即僻違大略篇詩雖辟德不回玉藻曰回邪也鄭注曰邪也鄭注曰違也鄭注曰邪也鄭注曰邪也鄭注曰邪

公孫龍惠施之曲說異理不可爲法也堅白謂離堅白也公孫
堅白論曰堅白石三可乎曰可謂目視石但見
白不知其堅則謂之白石手觸石則知其堅而不知其白則謂
之堅石是堅白終不可合爲一也司馬彪曰堅白謂堅石非石
白馬非馬也同異謂使異者同同者異或曰卽莊子所謂大同
而與小同異此之謂小同異言同在天地之間故謂之大同物
各有種類所同故謂之小同是大同與小同異也此略舉同異
故曰此之謂小同異莊子又曰萬物畢同畢異此之謂大同異
言萬物總謂之物莫不皆同是萬物畢同若分而別之則人耳
目鼻口百體草木枝葉花實無不皆異是物畢異也此具舉同
異故曰此之謂大同異莊子又曰無厚不可積言其委積至多不可使復
厚謂厚之極不可爲厚薄也不可積言其委積至多不可使復
積也凡無厚不可積因於有厚可積
故得其大千里千里者舉大之極也**然而君子不辯止之也**止而
不爲○先謙案楊注非也止與太學止於至善之止同意言君
子之辯之行皆不止乎此解蔽篇云故學也者固學止之也惡
乎止之曰止諸至
足與此止之義合**倚魁之行非不難也然而君子不行止之也**
倚奇也奇讀爲奇偶之奇方言云秦晉之間凡物體全而不具
謂之倚魁大也倚魁皆謂偏僻狂怪之行莊子曰南方有倚人
曰黃繚也○盧文弨曰今方言作凡全物而體不具謂之倚魁
懿行曰倚與奇魁與傀俱聲近假借字奇傀言其事譎觚不常
也先謙案不苟篇申徒狄行之難爲者也惠施鄧析
說之難持者也然而君子不貴亦卽此義文可互證**故學曰遲**
之學曰謂爲學者傳此言也遲待也直
以相警厲必曰遲者猶云寡君須矣彼前行之人方止而待我
我當遄行而就之學如不及之意也王念孫曰學曰疑當作學
者謂學者或遲或速或先或後皆可同至也況下今本者作曰
傳此言也此不得其解而爲之詞
彼止而待我我行而就之吏反○郝懿行曰古人名遲字須須
者待也故遲之訓爲待音直
則亦或遲或速或先或後
胡爲乎其不可以同至也故蹞步而不休跛鼈千里累土而不
輟巨山崇成○盧文弨曰兩而字宋本有元刻無此下俗間本
有重意一段引老子九層之臺起於累土四句係
後人妄羼入書內又有所謂互注者特少異其名耳皆取
宅書語近似者注其下並非楊氏本文今一概削去之**厭其**
源開其瀆江河可竭厭塞也音一涉反瀆水竇也
不致言不齊故不能致道路也**彼人之才性之相縣也豈若跛鼈之與六驥**
足哉然而跛鼈致之六驥不致是無他故焉或爲之或不爲爾

○謝本從盧校作或不爲之耳盧文弨曰宋本作或不爲爾王念孫曰呂錢本並作或不爲爾盧從元刻於不爲下增之字爾改耳案下句無之字者蒙上而省也羣書治要亦無之字耳爾古字通當從宋本先謙案王說是今改正

道雖邇不行不至事雖小不爲不成其爲人也多暇日者其出入不遠矣多暇日謂怠惰出入謂道路所至也○郝懿行曰爲善惟日不足多暇日者遊閒不事事也出入疑當作出人言不能出人前也王念孫曰出入當爲出人言爲學而多暇日則或作或輟其出人必不遠也下敵體勸學篇曰人之學也以入耳著乎心布乎四體形乎動靜也端而言蝡而動一曲之士也若云出入不遠則義不可通文選登樓賦注引此已誤韓詩外傳曰道雖近不行不至事雖小不爲不成日多者體絜而出人不遠矣義本荀子今據以訂正先謙案道雖邇下宋台州本提行分段謝本原刻同浙局本誤連上今正

好法而行士也○好法而能行則謂之士士事也謂能治其事也台州本提行今從之別爲一段篤志而體君子也厚其志而知大體者也○王念孫曰爾雅篤固也說文隱隱也篤志而體謂固其志以履道非謂厚其志而知大體也衛風氓篇體無咎言韓詩體作履坊記引詩亦作履管子內業篇戴大圜而履大方心術篇履作體是履體古字通

齊明而不竭聖人也齊謂無偏無頗也不竭不窮也荀書曰成湯克齊聖廣淵○王引之曰齊者智慮之敏也故以齊明連文楊說失之說見毛詩述聞小雅人之齊聖下

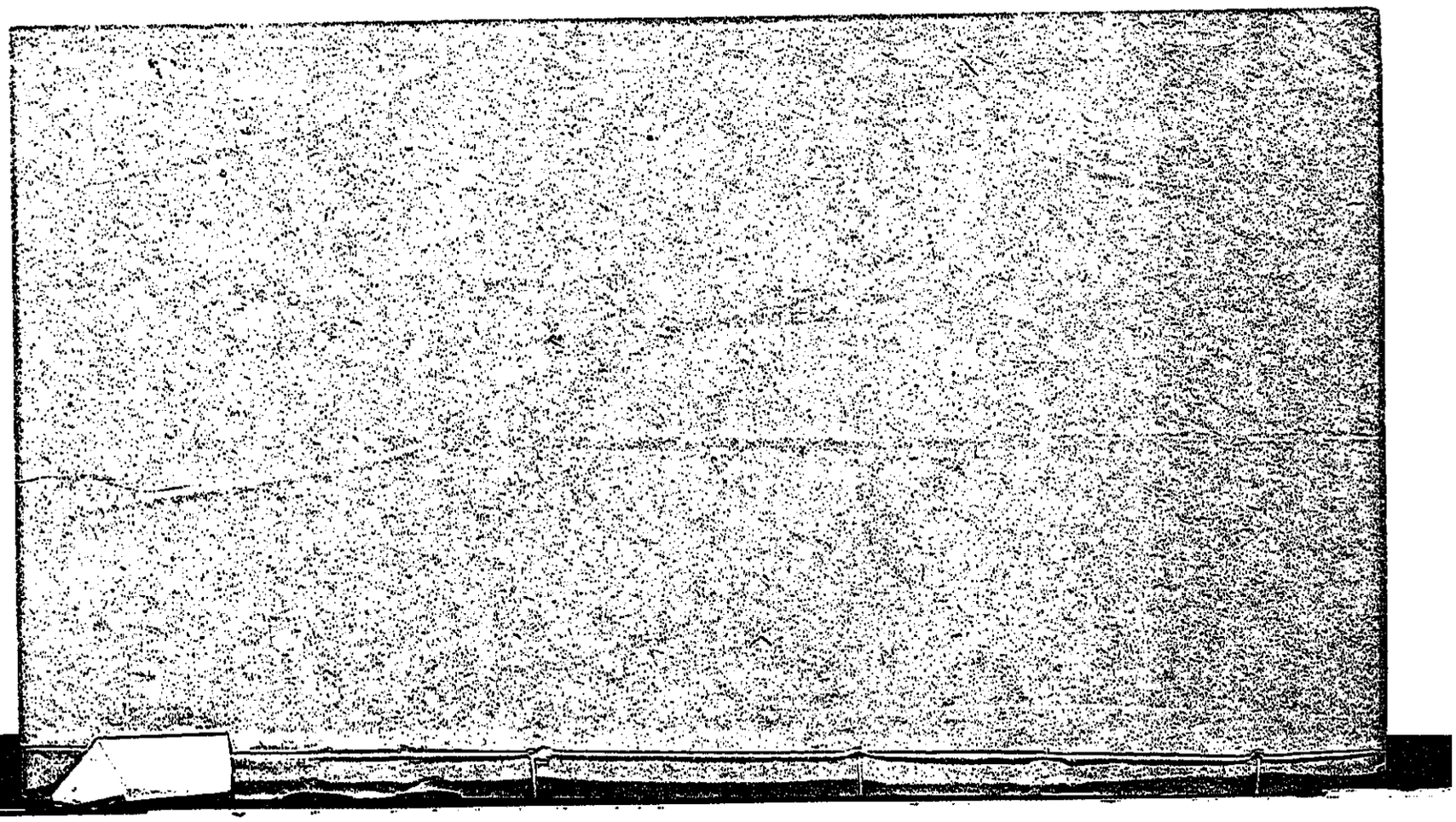
人無法則倀倀然倀倀無所適貌言不知所措倀倀乎其何之、有法而無志其義則渠渠然渠讀爲遽古字渠遽通渠渠不寬泰之貌志識也不識其義謂但拘守文字而已○陳奐曰案渠渠猶瞿瞿齊風傳云瞿瞿無守之貌楊注失之依乎法而又深其類然後溫溫然深其類謂深知統類溫溫有潤澤之貌舉類君子所難故屢言之也○先謙案儿荀書法類並言者解依勸學篇

禮者所以正身也師者所以正禮也無禮何以正身無師吾安知禮之爲是也禮然而然則是情安禮也師云而云則是知若師也情安禮知若師則是聖人也情安禮謂若天性所安不以學也行不違禮言不違師則與聖人無異言師法之效如此也故非禮是無法也非師是無師也無師謂不以師爲師不是師法而好自用譬之是猶以盲辨色以聾辨聲也舍亂妄無爲也舍除也除亂妄之人孰肯爲此也○王念孫曰舍亂妄無爲言所爲皆亂妄耳楊說非故學也者

禮法也夫師以身爲正儀而貴自安者也效師之禮法以爲正儀如性之所安斯爲貴也禮或爲體詩云不識不知順帝之則此之謂也詩大雅皇矣之篇引此以喻師法暗合天道如文王雖未知已順天之法則也

端愨順弟則可謂善少者矣弟與悌同加好學遜敏焉則有鈞無上可以爲君子者矣既好學遜敏又有鈞平之心而無上人之意則可以爲君子矣或曰有鈞無上四字衍耳○俞樾曰有鈞無上謂但有與之齊等無更在其上者也故謂之君子楊注非偷儒憚事無廉恥而嗜乎飲食則可謂惡少者矣偷儒憚事皆謂懦弱怠惰畏勞苦之人也加惕悍而不順險賊而不弟焉韓侍郎云惕與蕩同字作心邊易謂放蕩兇悍也則可謂不詳少者矣雖陷刑戮可也詳當爲祥○盧文弨曰案二字古通用先謙案不詳少永上惡少言之謂少年而不祥者猶言不祥人矣知其將陷刑戮也老老而壯者歸焉老老謂以老爲老而尊敬之也孟子曰伯夷太公二者天下之大老是天下之父也其父歸之其子焉往矣○盧文弨曰大老宋本作達老不窮窮而通者積焉窮者則寬而容之不迫蹙以苛政謂惠恤鰥寡窮匱也積填委也既然則通者歸亦多矣覆巢毀卵則鳳凰不至竭澤涸魚則蛟龍不游義與此同○俞樾曰楊注非也窮通以賢不肖言孔晁注周書常訓篇曰窮謂不肖之人是也不窮窮者不強人以所不知不能中庸所謂矜不能也若以窮爲鰥寡則通者豈不鰥寡之謂乎非十二子篇曰聰明聖知不以窮人即可說此文不窮窮之義行乎冥冥而施乎無報而賢不肖一焉行乎冥冥謂行事不務求人之知施乎無報謂施不務報人有此三行雖有大過天其不遂乎如此賢不肖同慕而歸之若不幸而有過天亦祐之矣此固不宜有大災也○俞樾曰人有此三行則君子矣小過或有之安有大過乎過當爲禍漢書公孫宏傳雖陽與善後竟報其過史記過作禍是過與禍通遂成也言雖有大禍天必不成之也楊注大災二字正可以釋正文之大過特不知過爲禍之叚字故不得其解耳

君子之求利也略其遠害也早○謝本從盧校作遠思盧文弨曰遠思疑當是遠患王念孫曰呂錢本作遠害先謙案宋台州本亦作害又君子下台州本提行分段謝本原刻同浙局本誤連上今並正之其避辱也懼其行道理也勇○王引之曰懼者壯也故與勇對文呂氏春秋知度篇工拙愚智勇懼亦以懼對勇

君子貧窮而志廣富貴而體恭安燕而血氣不惰勞勸而容貌不枯○王念孫曰枯讀爲楛楛言君子雖安燕而血氣不懈惰雖勞勸而容貌不楛慢楛慢猶苟且也鄒本作楛慢慢與楛通國篇云恭儉敦敬忠信而不楛非十二子篇云君子佚而不惰勞而不慢驩嬉遂樂好之貌也數日大略篇云君子勞倦而不苟或言苟或言楛或言慢或言楛慢其義一而已矣怒不過奪喜不過予予賜也周禮八柄三曰予以馭其幸君子貧窮而志廣隆仁也仁愛之心厚故所思者廣言務於遠大薄物也富貴而體恭殺埶也減權埶之威故形體恭謹殺所介反安燕而血氣不惰柬理也柬與簡同言柬擇其事理所宜而不務驕逸故雖安燕而不至怠惰勞勸而容貌不枯好交也以和好交接於物志意常泰也○郝懿行曰榮辱篇云豢之而愈瘠者交也注云所交接非其道則必有患難雖食芻豢而更瘠也故此云然以榮辱篇注互相參訂原注殆不可易王念孫曰好交二字與容貌不枯無涉楊說非也交當爲文隸書交字或作文觀字與文相似而誤上言柬理下言好文觀辭理與文皆謂禮也禮論篇云孰知夫禮義文理之所以養情也又云貴本之謂文親用之謂理性惡篇云出於辭讓合於文理禮論篇云出於辭讓合於文理禮論篇禮賦云非絲非帛文理成章凡荀子書言文理者皆謂禮也故曰安燕而血氣不惰柬理也鄒本作柬勞勸而容貌不楛好文也先謙案王說是怒不過奪喜不過予是法勝私也以公滅私故賞罰得中也書曰無有作好遵王之道無有作惡遵王之路此言君子之能以公義勝私欲也書洪範之辭也

荀子卷弟一