

服部文庫
417
299
3

117
299
3

讀荀子卷三

祖徠先生著

門人王南總

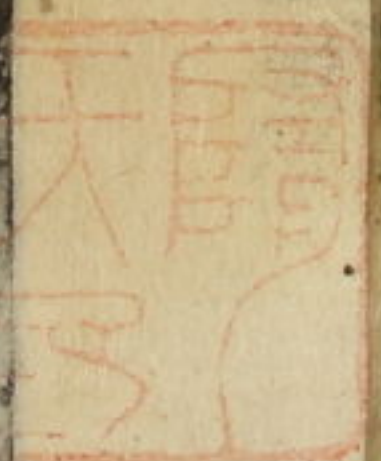
宇惠子迪

考訂

彊國篇

刑范註刑與形同非矣刑型同范範同正字通型鑄
金範或曰凡鑄式以土曰型以木曰模以金曰範正
譌范註云以金曰鎔以竹曰範蓋未詳竹不可為範
鎔為冶金之通稱非型模類也按古鑄劍今則錘為
殊

金錫美考工記金有六齊六分其金而錫居一謂之
鍾鼎之齊五分其金而錫居一謂之斧斤之齊四分

言卷二 卷三
其金而錫居一。謂之戈戟之齊。參分其金而錫居一。謂之大刃之齊。五分其金而錫居二。謂之削殺矢之齊。金錫半。謂之鑿燧之齊。此古鑄劍用金錫也。本草謂錫制五金。此所以用錫也。但金五金之總名。不明言其為鐵也。按越絕書曰。楚王召風胡子而問之曰。寡人聞吳有干將。越有區冶子。寡人願請此二人作鐵劍。乃令風胡子之吳見區冶子干將。使之作為鐵劍。曰泰阿。又按吳越春秋曰。秦客薛燭善相劍。王取純鉤示之。薛燭曰。臣聞王之造此劍。赤堇之山破而出錫。若耶之谿涸而出銅。吉日良時。雨師灑道。雷公

發鼓。蛟龍捧鑪。天帝壯炭。太一下觀。於是區冶子因天地之精。造為此劍。可見古昔銅鐵皆鑄劍。考工記與鐘鼎鑿燧並言。蓋銅為多歟。

剗。即剗字。亦作勢。黎。分義。分去聲。晉書多用。

羸。註羸緩之言。未得解。按禮記月令。孟秋天地始肅。不可以羸。鄭註羸猶解也。釋文。解古賣反。呂覽亦作羸。羸羸音同。義可通借。而此黃帝制戈。與羸字最。註訓聚。如公羊傳。隱元年。會猶最也。何休註。聚也。字書最撮通用。

敵中則奪。註後說是。

賁讀為憤。如樂記廣賁之聲然。如夏小正玄駒賁。與奔通。穀梁傳覆酒于地而地賁。註沸起也。與潰字更切。

子發將。將去聲。

徙舉者。徙軍舉兵也。

處勝人之勢已下。與上文別。蓋說齊相者。

安直為是世俗之所以為安直。助語。

鮑吾後。鮑解見議兵篇。

勢籍二字不倫。當是世籍之悞。下正論篇同。

宗室。如宗周之宗。如王室之室。

數以億萬。數上聲。

辟稱。辟。譬通。

辟之。辟。譬通。下同。

渠衝入穴。渠衝。光武紀輻輳撞城也。蓋大車入穴。不得通利也。

所以養生安樂者。安樂當作樂安。

力術止以下。別是一節。

辟於陳蔡之間。辟。避同。

安欲剡其脛而以蹈秦之腹。安。助辭。剡。註訓斬。非也。

賈誼傳。剡手以衝仇人之胸。語勢正同。謂民人兒女無兵刃者。皆懷報仇心也。剡。說文。銳利也。聽咸陽可疑。

朝諸侯使。朝音潮。使去聲。

應侯問孫卿以下。別是一節。

其固塞險。塞去聲。

其聲樂不流汗。流留連也。汗。汗穢也。

其服不挑。按挑窕同。如其文飾不至窕冶。窕音姚。

其間。註。朝退也。既言觀其朝廷。又言古之朝也。不宜

謂朝退之時。蓋間。閑通。言其閑暇無事也。其或當作

甚。

小事之至也。數。數入聲。

日志也。志者。忘之反。言不忽忘一日之功也。

下之和上。和去聲。

曠。芸。或謂曠。荒也。芸。耘也。則與舊說反。

拔戟。註。拔。或作拔。或作枝。俱未明。按說文。拔。梧也。从

木。友聲。按通雅。梧。卽棒字。則从木為是。

左傳。隱十一年。子都拔棘以逐之。註。棘。戟也。

疾養。猶云痛癢。古謂頭痛為疾首。可見。

天論篇

不為堯存不為桀亡。為皆去聲。

本荒。謂農桑荒廢也。

養略而動罕。謂奉養粗略而運動罕少也。運動罕少。則鬱滯生疾也。

受時。猶值時。

如是者。雖深其人。不加慮焉。者字換以則字。意自明矣。者字句。雖深雖大。雖精。皆當屬其人說。註曰。天道雖深遠。非矣。言所慮雖深。當慮人之所常慮。而不加毫末於分外。以慮天道也。下皆如此。

天有其時。地有其財。人有其治。夫是之謂能參三其

字。可見各異其道矣。能知其異。而唯務人道。不干天地。則人道隆盛。可以參天地。故曰。是之謂能參。其所以參者。謂其治也。願其所參者。謂妄求參天地也。

萬物各得其和以生。和者。易大和。列子冲氣是也。

不見其事而見其功。功。是成功之迹也。事。是上天之載。所以成功之故也。

皆知其所以成。莫知其無形。夫是之謂天。註。句下脫功字。非矣。上夫是謂之神。是天功也。此迺說天之所以為天耳。言人皆得知其成功之迹。而不得知其無

形之妙也。上言天職。下言天情。天官天君天養天政。而中間插此二句。迺古文奇處。好惡喜怒哀樂藏焉。謂神藏此六者也。各有接而不相能也。接謂接物也。不相能者。目不能接聲。耳不能接色之類。財非其類者。草木禽獸皆與人異類也。養其類者。酸養血。辛養筋。類皆以其氣類也。清其天君。言無欲也。正其天官。言不相干也。知其所為。知其所不為者。知其所當為。與所當不為也。

大巧在所不為。大智在所不慮。不言有而言在。言有所不為。則雖大巧亦有所不為。意言在所不為。則大巧之所以為大巧。止在其所不為而存也。輕重自別。已其見象之可以期者矣。已止也。下三已字亦爾。官人守天。謂上文志於天地四時陰陽皆有官司也。自為守道者。君唯守人道也。註非矣。瑞曆。蓋尊曆詞。句。句。洵洵通。木鳴。石言之類。黨見儻現同。註非。

物之已至。對上物之罕至。已甚也。
本事。農務也。

三者錯。上說人祿者。三故曰三者也。錯。交錯。註非。珠玉不睹乎外。言在璞也。以引不加於國家。

物畜而制之。言以物畜天。制而用之也。以天為一物。迺荀子大見處。

應時而使之使。使令也。不為十二時使意。望字妙。

因物而多之。言視物之多。吾意以為多而悅之也。化者。化少為多也。因字有味。

思物而物之。言思得物之貴者。吾意以為貴物而珍

之也。理物而勿失之。言不拘貴賤。唯理我所已有之物而不失之也。

願於物之所以生。言願求我國所無之物所以生也。有物之所以成。言吾土已有之物所以成就也。大天至此皆能參之道也。

水行者表深。言泅水者標識其深處也。

非禮昏世。言唯禮不使世迷。若外禮而用它道。則惑世也。

道無不明。外內異表者。言表外者除禮無有也。註非。愚者為一物一偏。言為物役也。

群衆無門言不能倡衆也
此篇古奧可玩

正論篇

此篇皆正世之繆論故名

上下無以相有言上無有下下無有上也

漸詐註見上惊註非

常有天下之籍常平素也有嘗字意

親有天下之籍親身也言親撫有之也

不材不中亦出孟子

安能誅之安助辭

同利同害謂天下之所同然以為利者所同然以為
害者

其行之為至亂也為字逗行之為者行為也

不得一人之與與黨與也

至賢疇四海疇類也儔也言為其儔類黨與也

偃巫跂匡註匡讀為尪是矣按四字只是巫尪耳按

左傳僖公二十一年夏大旱公欲焚巫尪杜註巫尪

女巫也主祈禱請雨者或以為尪非巫也瘠病之人

其面上向俗謂天哀其病恐雨入其鼻故為之旱是

以公欲焚之正義曰周禮女巫巫職云旱暵則舞雩故

知巫尪女巫也。并以巫尪爲女巫。則尪是劣弱之稱。當以女巫尪弱故稱尪也。或以爲尪非巫也。巫是禱神之人。尪是瘠病之人。二者非一物也。禮記旣言暴尪。又別言暴巫。巫尪非一物也。又按檀弓曰。歲旱。穆公召縣子而問然曰。天久不雨。吾欲暴尪而奚若。曰。天則不雨。而暴人之疾子。虐母乃不可與。然則吾欲暴巫而奚若。曰。天則不雨。而望之愚婦人。於以求之。母乃已疏乎。觀荀子此文。則巫尪一類耳。而檀弓分言者。蓋以世俗有天哀之說。故穆公先欲暴之。被縣子言虐人之疾子。迺欲暴巫。是無疾之人也。然巫尪

皆接神之人。故欲暴之者同也。蓋古以疾人爲巫。而巫中有此一種。猶閻人寺人類耳。跂字說文。足多指也。原道訓。跂行喙息。蟲行貌。但詩衛風。跂予望之。與企通。山海經。跂踵國。郭璞贊。厥形雖大。斯脚則企。跳步雀踊。踵不闕地。路史後紀。帝禹手不爪。腓亡肱。儀色黥鰲。偏支不遂。跳不相及。尚書大傳。禹其跳。非相篇亦曰。禹跳。註。禹步不相過。人曰禹步。史記索隱曰。今巫猶稱禹步。合而觀之。跂卽禹步也。偃。豈巫人所禱。其形似偃。歟。或古以偃。偃足疾之人爲之。亦不可知也。尪字書通作尪。尪其本字。尪字註。曲脛也。偃也。

又瘠病。豈巫作禹步時。似曲脛之人。故名以脛。亦不可知也。

大自以爲有知也。言其不經可笑也。大自古人口氣。墨黥。怪嬰共艾畢。非對屨殺赭衣而不純。註頗不分。明。漢書刑法志曰。善乎孫卿之論刑也。曰。世俗之爲說者。以爲治古者無肉刑。有象刑。墨黥之屬。非履赭衣而不純。是不然矣。云云。是與本文不同。想班固亦不得其解。隱括以己意云爾。史記孝文紀曰。蓋聞有虞氏之時。畫衣服異章服以爲僇。而民不犯。晉書刑法志曰。傳曰。三皇設言而民不違。五帝畫象而民知

禁。則書所謂象以典刑。流宥五刑。鞭作官刑。朴作教刑者也。然則犯黥者皂其中。犯劓者丹其服。犯髡者黑其體。犯宮者雜其履。大辟之罪。誅刑之極。布其衣。裾而無領緣。投之於市。與衆棄之。初學記曰。古之用刑者。畫象而不犯。蓋上刑赭衣不純。中刑雜履。下刑墨幪。以居州里。而人恥之。見尚書大傳。故白虎通曰。五帝畫象者。其服象五刑也。犯墨者蒙巾。犯劓者赭其衣。犯髡者以墨幪其髡處而畫之。犯宮者履菲。犯大辟者布衣無領。尚書曰。五刑有服。此之謂矣。一云。以畫跪當黥。以草纓當劓。以履屣當刑。以艾鞮當宮。

凡斬人之支體。鑿其形膚。曰刑。畫衣冠。異章服。曰戮之義也。見慎子。卷二路史註及通雅皆引白虎通。今本無之。路史註又引慎子。履菲作復。紼引荀子。正與此同。梁任昉表曰。草纓艾鞮。民不能犯。又啓曰。化澄上業。草纓垂典。教清中世。艾服懲刑。共出藝文類聚合而觀之。怪嬰迺草纓。共卽宮。艾畢卽艾鞮。非卽刑。對履卽紼。屨之訛。言墨黥則草纓。宮刑則艾鞮。刑則紼屨。斬殺則赭衣而不純也。墨在上。宮在腰下。刑在足。斬繫全身。皆以表識其處。比諸書。其義為長。不言劓者。言有詳略爾。荀子與慎子同者。觀下文駁子宋子。及

薄葬駁墨子。則此篇以駁正異論為主。故命以正論。此段所謂世俗之為說者。正指慎子耳。
禁暴惡惡。上惡去聲。

且徵其未註。未謂將來。蓋言未為惡者。觀它人被刑。足以懲之。

並起於亂今也。班史引此。並作方。音近義通。

征暴誅悍。捍當作悍。班史作悖。然荀本多用悍。作悍為是。

治之盛也。班史盛作威。亦盛為勝。

湯武者至天下之善禁令者也。此古文辭句法。言天

下之善禁令者。湯武為至也。

糖柯一革。註于孟謂之柯。方言今本有之。殫謂之糖。則無。

封內甸服。至歲貢終王。亦見國語。倅註引韋註。今按國語。日食祭衍食字。曾祖當作曾高。

規磨之說。蓋謂妄認者也。規圓而轉。磨亦圓而轉。田家小兒。目不識規。聞人說其狀。便認為磨。荀子時想有此語。

溝中之瘠也。當屬下句看。方與下引淺深知愚坎井東海相應。蓋溝中之瘠。未足以語王者之制也。

以偽飾性。即荀子家言。偽謂善也。兼皆也。聖王以沒。以已通。

國不更制。更平聲。天下如歸。言安也。謂如歸其家也。

天下一隆。言天下所宗者一也。註非。代宰而食。宰當是擇字。正韻。擇亦作宰。

雍而徹乎。註亦非矣。論語雍徹謂祭也。此謂王食飲時也。周語。佐雖者嘗焉。與饗同。饗。熟食也。當是熟食然後徹。

五祀。以下言祭祀時。蓋祭祀者。禮之至重。王之所最

賈曰。引周禮者。秋敦有蓋者。飲宜温。比春時也。

勞。故言其事以形王之至佚也。

居則設。設言鋪設之盛也。

張容。註後說可從。

澤。當是澤。芷。芷蘭皆生川澤。故得以澤稱。澤通。

如望其墻。澤如之。澤也。禮論亦有此句。史記作臭。義

亦通。

大夫次之。小侯元士次之。王制。天子之卿視伯。天子

之大夫視子男。天子之元士視附庸。此諸侯次國。大

侯大國。小侯子男小國也。大夫有官職者。故居先。而

小侯無官職者。故居後。

持老之持。保持維持之持。

猶有善於是者。與不孫鑛曰。不字句。為是。

堯舜至天下之善教化者也。句法見上。

天下之英。可見聖賢英雄豪傑字面。古無大分別。

撥弓。撥發通。考工記。居幹之道。菑栗不弛。則弓不發。

疏曰。以鋸剖析弓幹之時。不邪弛失理。則弓後不發

傷也。

辟馬。辟。與蹙通。賈誼治安疏。非亶倒懸而已。又類辟

且病。瘵。

不掘。掘。盜發冢也。

凡人之盜也。必以有為。不以備不足。足則以重有餘也。言盜皆有欲。以所得之物。營為某事之心也。非以所獲之物。備於不足也。雖足亦盜。欲以加富於有餘也。

當厚。當恐是端。

龍茲華。覲爾雅釋器。蓐謂之茲。註公羊傳曰。屬負茲。茲者蓐席也。史記康叔封布茲。茲者藉席之名。通雅曰。石龍芻莞之長者。可席者也。莞燈心草也。山海經賈超之山。艸多龍修。郭曰。龍須也。書顧命有豐席莞席。筍席則龍茲為龍鬚席明矣。覲錦音近。華覲當是。

華錦。

法使者。以法使下也。度行者。以度行己也。

安禽獸行。安助辭。

有何尤。又何尤也。

非以其辱之為故也。為故者。為其故也。

豈鉅。豈渠也。

央瀆。周禮宮人職。為其井。匿除其不蠲。去其惡臭。註井。漏井。所以受水潦。鄭司農云。匿路廁也。玄謂匿豬。謂雷下之地。受畜水而流之者。通雅升庵曰。漏井。今滲坑。匿豬。今陰溝。御覽引莊子逸篇。羊溝之鷄。稱按。

荀子有央溝魯靈光賦言澧騰涌于陰溝今以塿墁下溝曰陰明作溝者曰陽地官註謂御溝植楊曰楊溝中華古今注曰羊喜觸藩為溝隔之曰羊溝此皆強說也荀子入其央瀆註中瀆也即人家水溝央羊楊皆陽之借聲

金舌蔽口通雅引此而作金口蔽舌

所聞曰者引所聞於師之說也

藉靡當是昏靡昏之轉藉猶此之轉斯魚馬通用

舌繹繹字字書不見註引莊子亦甚迂強人擄略婦女鞭箠使役惡其叫號箝制其舌不得發聲恐即此

然則繹是絆字因音用系傍攀因形再誤邪

禮論篇

兩者相持而長史記作待近後世文

五味調香言五味調和噴香撲鼻

芬苾苾史記作蒞

檇貍讀遂邈為是

鞮馬服之革服當作腹史記註徐廣曰鞮者當馬掖之革索隱馬腹帶也左傳晉車七百乘鞮鞞鞞註在背曰鞮在腹曰鞞說文著掖鞞也鞞音諳入聲說文轡鞞一曰龍頭繞俗呼籠頭

辟音覓。覆軾之皮。玉藻。君羔。辟虎。植大夫齊車。鹿。辟豹。植朝車。士齊車。鹿。辟豹。植。註。植。緣也。不言天子。且絲。辟不與養威相應。當是與彌龍相連。荀子所言。必為天子之禮。玉藻。君字。必指諸侯。則天子龍。諸侯虎。於等級為允。彌訓。徧。必是徧。辟有龍文。

孰。孫鑛為是。史記索隱。解以誰知。正義解以審知。蓋孰。孰古通。而正義舊作孰。出死。索隱以守死。正義以處死。解要節。索隱正義皆謂要立名節。淺陋可笑。園

所藏荀子層孫鑛曰古孰熟通作誰字解為長史記作孰

先祖者類之本也。此類與一部中類字不同。即有教

無類之類。

惡生惡出惡治。三惡字皆平聲。

別貴始。史記始作賤。非也。承三本言。始為是。

道及士大夫。按道即行。行五祀之一。且按禮記祭法。王七祀。諸侯五祀。大夫三祀。適士二祀。而唯祀行。祀門。自天子至適士得之。荀子蓋言之。註非。史記益非。持手而食。史記作有特牲而食。大誤。

生魚。史記作腥魚。可見生腥古通。貴本之謂文。親用之謂理。荀子屢言文理二字。此始見其解。

大一。倛註謂太古時。非也。上文貴本是太古意。而曰兩者合而成文以歸大一。則貴本親用二者合。是大一也。下文謂一也者五。皆此意。禮運太一。註家多誤為太古為太極。故倛亦沿此而誤耳。

大隆。猶言禮之至隆也。荀子屢謂隆正。亦此意。註謂大隆於禮。蛇足可笑。

尚玄酒尚生魚。二尚字史記作上。

醯。盡也。爾雅。水醯曰醢。註謂水盡也。史記作啐。迺卒之訛。卒亦盡也。

三臭。史記作三宥。索隱曰。禮祭必立宥。以勸尸食。至

三飯而後止。每飯有宥一人。故有三宥。既是勸尸。故不相食也。按宥即侑。當以史記為正。據倛註。臭即嗅。嗅許救反。侑云救反。穿疑不通。而疑曉相通。則臭亦方言爾。左傳。虢公晉侯朝王。王饗醴。命之宥。是宥通侑之證。

發齊。齊側皆反。發齊。謂齋戒告神。親醯之後。將行親迎之時也。史記發作廢。恐非。

一倡而三歎。禮記亦有之。鄭註。倡。發歌句也。三歎。三人從歎之耳。疏曰。三歎。謂擊瑟贊歎美者。但有三人歎之耳。言歎者少也。後來註家謂歎美不成意義。迺

讀書記 卷三 十七
以歎爲和。義或然。雖然。未有和而謂之歎也。按通雅曰。古樂府有聲有辭。連屬書之。如曰賀賀賀何何何之類。皆和聲也。今管絃之中纏聲。是其遺法。以此推之。歎是和聲。和聲者聲而非辭。故謂之歎。如歎息然。想和聲不在倡者在和者。故謂之和聲。然則古註固自不誤。但漢文古簡。註更須註耳。

縣一鍾尚拊之。膈。大戴禮禮三本篇作縣一聲而尚拊搏。史記禮書作縣一鐘尚拊膈。縣懸通。徐廣曰。一作搏膈。索隱曰。膈音格。膈懸鐘格也。不擊其鐘而拊其格。不取其聲。亦質也。鄒氏膈音膊。蓋依大戴禮也。

而鄭註禮云。搏拊。祝敬也。按索隱借格之聲。而謂不擊鐘而拊其格。殊爲牽合。且尚字說不去。倂註膈借擊之聲。是也。但尚謂上古稍未穩。周禮樂記皆有拊。未見爲上古物矣。蓋從尚書之尚。想得之耳。周禮大司馬。大祭祀。帥瞽登歌。令奏擊拊。下管播樂器。令奏鼓。鞀。註。擊拊。瞽乃歌也。鄭司農云。登歌。歌者在堂也。登歌。下管。貴人聲也。玄謂拊形如鼓。以韋爲之。著之以糠。疏曰。謂下神合樂。皆升歌清廟。故將作樂時。大司馬取瞽人登堂。於西階之東北面坐。而歌者與瑟以歌詩也。今奏擊拊者。拊所以導引歌者。故先擊拊。

瞽乃歌也。歌者出聲謂之奏。故云奏也。以此觀之。尚卽上字。鐘磬在階間庭上。故以上表拊在堂上。如周禮則下文有下管字。以明管在庭上。故拊無上字。且登歌字有以蒙之也。之字下多是事爲字。故膈爲擊明矣。膈爲擊義。故大戴禮以搏字代之。鄒氏直以音膈則非矣。

朱弦而通越也。樂記通作疏。鄭註朱絃。練朱絃。練則聲濁。越瑟底孔也。畫疏之使聲遲也。正義案虞書傳云。古者帝王升歌清廟之樂。大琴練絃。此云朱絃者。明練之可知也。云練則聲濁者。不練則體勁而聲清。

練則絲熟而絃濁。云畫疏之使聲遲也者。熊氏云。瑟兩頭有孔。畫疏之。疏通也。使兩頭孔相連而通。孔小則聲急。孔大則聲遲。

始乎稅。大戴禮史記皆作脫。當音脫。

終乎悅。按大戴禮作終於隆。史記作終乎稅。皆無按字。徐廣曰。一作悅。索隱曰。音悅。言禮終卒和悅人情。是荀子史記正文註文互換而可。按稅又音脫。淮南子揮稅。後漢禰衡傳稅杖。皆是也。此可爲脫借音之證。稅禮記不稅經帶。漢書叙傳稅介免冑。皆與脫通。其稅減之義未之聞。作悅作隆。皆有義存。按當是衍。

文蓋古本有作悅者。有作稅者。讀者註稅于悅下。後來傳寫遂作正文耳。始乎脫成乎文。終乎脫乃始終於情之意。方與下文相應。下文不言所始者。上已悉之。

情文代勝。大戴禮作情文佚興。索隱引大戴佚作迭。為是。

天地以下。明行昌當明喪押韻。大戴昌作倡。非矣。貳作貸。為是。貳貸之混。正字通亦辨之。貸音忒。義亦同。忒月令。孟春宿離不貸。季夏無或差貸。仲冬毋有差貸。皆此。

不能測也。史記作則。非矣。

禮之理。史記三理字皆作貌。非。溺作弱。喪作望。亦非。禮之中。皆對外之中。

隆殺。殺去聲。隆殺猶厚薄。與前立隆不同。

禮之中。流言隆殺之中也。禮有此三等。索隱迺曰。得禮情之中。而流行不息也。非。

厲鶩。史記作廣鶩。廣亦通。鶩即鶩借字。

壇字。史記作性守。非也。壇字。猶言區域。倮以不出。註為是。

人有是。史記作人域。是域。迺人或是之訛。下域衍。

於是其中焉。猶言於禮中也。亦對外之中。

厚大高明。謂聖人之德之厚大高明。皆禮之積廣隆盡也。

禮者謹於治生死。以下皆言喪禮。

倍叛。倍。背通。

臧穀。方言。荆淮海岱之間。祭曰臧。婢曰獲。是當以獲音穀。因而想之。莊子臧穀亦奴婢寓言邪。

所隆親乎。言所尊親也。

一而不可得再復也。一者一次也。復去聲。

瘠。如上所謂溝中瘠也。謂行乞人罵辭。註非野。亦野。

人。

士載重。載再同。

足以為人願。言足滿人志也。

修士。想是荀子時語。士之總稱耳。不容獨舉上士而遺中下士也。其義或是行修為士之義。或是庶之音轉成修。如丘之與區。斗之與主。抗之與掄。休之與煦。亦未可知。

以昏殮。殮。殮通。埋也。詩小雅。行有死人。尚或殮之。

絀。續聽息。言屬續以聽其氣息也。

持生之事。謂維持其生之事也。

備家者。豐足之家也。告遠者。遠計也。

滋成行義之美。滋益也。成就也。行去聲。

持平奉吉者。維持平安之時。奉行吉慶之事。

量食而食之。上食如字。下食音嗣。

量要。要腰同。

餽鬻。即餽粥。

席薪與寢苫同。薪謂草也。

聖人之名。一天下之功。於是就也。名字微逗。

反生術。言與生道反也。

說褻衣之說。脫通。如易用說桎梏。檀弓說驂而賻之。

無鈎帶。謂死結也。鈎非帶上之金鈎也。謂鈎曲其兩端如耳也。

掩面儼目。儼目當是環幅。環環形近。幅目音訛。因有

幅目迺誤耳。士喪禮。布巾環幅。註。環幅。廣袤等也。古

文環作還。疏。所以覆死者面。

書其名。置于其重。名者。銘也。謂銘旌也。士喪禮。祝取

銘。置于重。是也。不見云者。偃之故。不見也。註非。

士喪禮註。銘。今文作名。

冠有整。通雅。毋追。猶整堆。即牟敦。古語堆起之狀。由

此推之。整。整。毋聲。通迺。謂有冠而無繼。冠是總名。整。

名物。故曰冠有釐耳。則釐當音牟。

毋縱。毋無同。縱當作縱。縱見內則。

庶。無通。今士喪禮本作無。註古文無皆作庶。

陶器不成物。檀弓。瓦不成味。鄭註味當作沫。沫。醜也。

醜音悔。洗面。編繹。瓦無黑光之沫。據此則物亦當與

沫通。其曰醜也者。取其洗面有光澤也。倅註非。

薄器不成內。檀弓。竹不成用。用內形似當是用。

張而不均。註無宮商之調也。按周語。伶州鳩曰。律所

以立均。出度也。韋註曰。均者。均鐘木。長七尺。有絃繫

之以均鐘者。度鐘大小清濁也。漢大予樂官有之後。

漢書。冬夏至合八能之士聽樂均。冬至陽氣應。則樂

均清。夏至陰氣應。則樂均濁。樂叶圖徵曰。聖人承天

以立均。通雅曰。晉孫登撫一弦琴。唐清商伎有獨弦

琴。智以為此皆均之遺也。

象徙道也。言象生時遷徙也。下曰象徙道。又明不用

也。可見象徙道者生之。而不用者死之也。註非。

金革。轡鞞而不入。謂金革轡鞞則不入也。

其類。類貌同。註非。

無幙。絲。紼。縷。髮。註無讀為幙。幙與褚同。喪大記。輿尸

于牀。幙用斂衾。禮記飾棺。君素錦褚。又褚幕丹質。絲

驚。注未詳。或曰驚讀為魚。謂以銅魚懸於池下。竊疑驚字。字書不見。當是此禺二字。此音近池。禺音近魚。當是絲池魚。絲者。絲繫以懸之也。禮記魚躍拂池。非帷幬尉。非恐是帟字誤尉。恐是幄字誤。幬讀為帳。本鄭康成。

抗折。士喪禮。折橫覆之。注折猶廢也。方斲連木為之。蓋如牀而縮者三。橫者五。無簣。空事畢。加之壙上。以承抗席。橫陳之者。為苞篲以下。絰於其北便也。覆之見善面也。疏曰。云折橫覆之者。鄭云。蓋如牀。則加於壙上時。南北長。東西短。今經云橫。明知其長者東西。

陳之。言覆之見善面。則折加於壙時。擬鄉上看之為面。故善者鄉下。今陳之。取鄉下看之。故反覆善面。鄉上也。云折猶廢也者。以其空畢。加之於壙上。所以承抗席。若廢藏物然。故云。云方斲連木為之。蓋如牀而縮者三。橫者五。無簣者。此無正文。以經云橫覆之。明有縱對之。既為縱橫。即知有長短廣狹。以承抗席。故為如牀解之。又知縮者三。橫者五。亦約茵與抗木。但於壙口承抗席。宜大於茵與抗木。故知縮三。橫五也。知無簣者。以其縮三。橫五。以當簣處。故無簣也。又曰。抗木橫三。縮二。註抗禦也。所以禦止土者。其橫與縮。

詩卷十
各足掩壙。又曰。加抗席三。註。席所以禦塵。

搯茨。番闕。註。搯。扞也。茨。蓋屋也。搯。茨猶堅茨也。案。搯。搯之誤。搯。朽器。或作鏝。扞亦或從金。其從手非矣。卽泥鏝。既說文。仰涂也。蓋謂既茅茨之。仰頭從下塗之。以泥也。番闕之闕。恐是垣音之轉。如焉氏之與闕氏。三年之喪何也。以下與禮記三年問同。

無適不易之術也。無適亦猶不易。言理極於此而不
可它適也。

愚陋淫邪之人。禮記作患淫邪之人。蓋訛愚脫陋也。然而縱之。禮記作然而從之。可見荀子勝禮記而世

人不知荀子。何以能讀六經邪。

彼安能相與群居而無亂乎。安。禮記作焉。安爲之立。中制節。安作焉。案以此象之也。案使倍之也。案使不及也。案皆作焉。一作壹。舍作釋。可以見古文通用。何以分之。言何以分五等也。註非。以易矣。以徧矣。以禮記皆作已。則當讀爲已也。徧作變。荀子爲勝。

其在宇中。禮記作其在天地之中。是可以爲解。載期。禮記作再期。古字通用。

曲被。註。謂兼飲食衣被。案曲是不遺。被是包之。

言卷三 卷三 二十五
并百王於上天。百王當如字。世世祭之。故曰百王所致隆也。隆尊也。與所致親也對。

酌桓箛簡象。註。箛音朝。舞曲名。武酌桓皆周頌篇名。簡未詳象。武王樂也。按左傳。象箛南箛。皆文王之樂。內則。十三舞勺。成童舞象。註。先學勺。後學象。文武之次也。繁露曰。周公輔成王。作勺樂以奉天。墨子三辨篇。武王因先王之樂。又自作象。申培詩說。武大武一成之歌也。賚二成也。時邁三成也。般四成也。勺五成也。桓六成也。此皆無所謂簡者。竊疑卽簫字草書似簡。故誤也。箛。簫本一字。讀者以箛字稍僻。側註簫字。

遂成正文耳。又按勺卽箛也。古樂舞或執箛。或執簫。故箛桓簫象。交互言之。否則箛韶舜樂名。分置二處。有何意義。

君子之所以爲悻詭其所喜樂之文也。詭字下當加於字看。樂喪兵刑皆所以爲文飾也。當玩句法。敦惡敦。敦通惡去聲。

修塗言修治埽除也。塗讀休屠之屠。周禮山虞若祭則爲王而修除之。

物取言每物取少許也。主人有尊有侑通。

言者一
卷三
哀夫敬夫。咏嘆無窮。
影然。卽狀乎無形意。可謂善形容。

樂論篇

樂者樂也。上樂如字。下樂音洛。必不免者。不可無也。人之道。聲音動靜。讀性術之變。盡是矣。句。道去聲。下不爲道。以道之。皆同。性術。猶心術也。聲音動靜。出於性。而所以道之。謂之術也。辨而不認。認恐貌。此借言不安裕意。廉肉。樂記註。肉肥也。或爲潤。釋文。而救反。疏。肉謂厚重者也。

和敬和親和順。三者。在樂。故以和言之。

審一以定和。一由和生。下多言齊言合同。卽此意。審是審其正邪。審之則民之和可定矣。

比物以飾節。節者。高下徐疾。已排比八音。所以飾之也。

合奏以成文者。合八音之奏。然後文迺成也。率一道率循也。

行其綴兆。禮記註。綴謂鄼舞者之位也。兆。其外管域也。釋文。綴。丁劣反。徐。丁衛反。鄼。作管反。疏。綴謂舞者行位相連綴也。兆。謂位外之管兆也。比行者行之也。

要其節奏。要。邀通。赴也。行列之行。音杭。禮樂正其盛者也。正其語助。樂中平。樂肅莊。樂皆如字。

敵國危之。言敵國能使其危也。

有好惡之情而無喜怒之應。好惡喜怒互文。情存乎中。而應形乎外。應者。言樂與軍旅也。

嬰。胄。嬰。縈也。

目不視女色。女當作姦。

逆氣順氣成象。成象者。謂形於歌舞也。

鐘鼓導志。孟子。金聲樂記。先鼓以警戒。

從以磬管。孟子。玉振。周禮。下管在登。歌擊拊之次。

其清明象天。禮記註。謂人聲也。其廣大象地。禮記註。

謂鐘鼓。其俯仰周旋。有似於四時。禮記註。謂舞。

樂者治人之盛者也。言治人之道。其盛者樂也。

幾遇刑也。幾。平聲。言使其生先王之世。則難免刑也。

惡善惡去聲。不此聽也。不聽樂也。

弟子免學。免。勉通。無所營。營。熒也。謂惑也。

鼓大麗。鐘統實。磬廉。制。竽。笙。簫。和。箎。籥。發。猛。埙。篪。翁。

博。瑟。易。良。琴。婦。好。歌。清。盡。舞。意。天。道。兼。古。奧。未。得。其。

解。妄。意。推。而。言。之。鼓。天。鐘。地。故。曰。大。而。統。鼓。其。樂。之。

君邪。唯君爲大。金聲而玉振。鐘誠有所統之也。麗者群音之所附麗。如萬象之麗乎天。與實者。樂記曰。鐘聲鏗鏗以立號。號以立橫。橫以立武。註。橫充也。謂氣作充滿。是實之義邪。鼓以思將帥之臣。鐘以思武臣。尊卑所分。其天地之象邪。磬廉制。禮記曰。磬以立辨。辨以致死。君子聽磬聲。則思死封疆之臣。可以想見也。竽笙簫管。禮記以濫會畜聚統言之。此竽笙簫和而莞籥發猛。是其相類之中有辨耳。竽笙簫蓋集並莞籥者也。物之群以和爲貴矣。塤箎翁博。豈翁勃歟。通雅。霧霧翁翁。本作翁翁。滂勃而起也。黃憲外史曰。

晉儒之名翁翁焉。周禮註。成而翁翁然。濃貌。集韻。霧霧。雲起貌。方子謙載翁翁蔥白也。又按周語。伶州鳩曰。故樂器重者從細。輕者從大。是以金尚羽。石尚角。瓦絲尚宮。又曰。金石以動之。絲竹以行之。詩以道之。歌以詠之。匏以宣之。瓦以贊之。草木以節之。可見其音細同琴瑟而可助笙。可和箎也。又八音配八方。石在乾。木在巽。皆音有節制者。而石剛木柔。故夾石而位者。金在西。革在北。皆音之至大也。夾木而位者。匏竹一類。在東。絲瓦一類。在南。是亦可想見其音矣。翁博。蓋如雲之生而不窮邪。比琴瑟。或有濃厚之意歟。

婦好。婦言其婉也。清盡。盡豈審歟。舞意者。舞之周旋進退。如有意趣然。天道兼者。四時周旋。八風皆備也。鼓似天一節。水包地。天包水。此其至大者。故鼓鐘磬似之。日月星辰。此其至明者。故竽簫篪箛似之。萬物小矣。故鞀柷拊。鞀控檠似之。鞀。檠。字書無之。樂記。聖人作爲鞀。鼓控。檠。壘。箛。此六者。德音之音也。註。六者爲本。以其聲質也。控。檠。謂柷。敵也。檠。迺。檠耳。唯鞀不可知。柷。敵之類。有春牘。應雅。皆築地以發聲。或此類與。又按爾雅。釋樂。大壘。謂之。即叫字。革。傍高。或是高音。與叫相近。

衆積誨誨乎。此下脫簡。此句當屬下文。誨音池。說文。語。諄。誨也。積皆也。

吾觀於鄉。以下他書錯簡也。今見鄉飲酒義。但衆賓皆從之。衆賓皆入。禮記二皆字作自。隆殺之上有降字。此時未降。荀子爲勝。二人作一人。亦荀子爲勝。終於沃者。沃下禮記有洗。

亂世之徵。以下又是它篇錯簡。其服組。言尚組織之巧也。其容婦。謂如婦人也。如非相篇所謂矣。其文章。匿而采。言不光明正大也。養生者。生時奉養也。瘠墨。皆見禮論篇。送死不忠厚不敬。

文謂之瘠。刻死而附生謂之墨。是也。

解蔽篇

治則復經。治謂治其蔽也。註非矣。

兩疑謂或以此為是。或以彼為是。彼此之間。兩疑不

決。是惑之所由也。

天下無二道。聖人無兩心。是破兩疑也。

莫不求正。而以自為也。為去聲。

妬繆於道。言妬故繆於道也。

倚其所私。言倚恃其所私習也。

異術。言異於己之所學之道術也。

是以與治雖走。而是已不輟也。雖作離為是。治即上

所謂治則復經之治也。離走背馳也。已音紀。

心不使焉。言心不能役物也。使者言為物役也。

德道之人亂國之君非之上。亂家之人非之下。兩之

字指德道之人。

數為蔽。此句下當加則字看。

主其心。應上兩疑。

其翼若干。干謂竹箨也。竿通。詩鄘風。子子干旄。若干

者。如簫也。秋簫叶。心不叶。不可解。

蔽於欲而不知得。得德通。

由用謂之道盡利也。言由於用者而謂之爲道，則其所以爲道者皆利也。下皆倣此。此而數具者而助辭。

學亂術者，師老聃、郟子類也。其道術皆足以亂天下。故謂之亂術也。唯孔子而後足以此脩爲先王之道矣。

不可道而可非道，言道則不可之，非道則可之。必合於不道人而不知合於道人，言不道之人則必合之。有道之人則不知合之也。論道人言議，有道之人也。道人語出吾儒。

心卧則夢。心字句可見夢者心之動也。

夢劇劇繁劇多事也。夢是夜動，劇是晝動。

作之則當屬上文。言虛一而靜，以此爲法則也。三將字皆在句頭，將須道者之虛則人句，將語助，須待也。道者者，上所謂道人也。則語助，言待之以道者之虛。則道集於虛而得爲道人也。此一句是統下二句。將事道者之一則盡事行也。言行之以道者之一則不害一而得盡萬變也。將思道者靜則察，言思之以道者之靜則能察也。是皆以道人爲則。故上曰作之則，倣註非。

知道察知道行。言知彼道者之察。知彼道者之行也。道字皆上所謂道人道者也。

材官。言材使萬物。使有職掌也。

大理謂天下之治也。

宇宙裏矣。裏內也。猶言宇宙在掌也。

故曰心容其擇也。句。無禁必自見。句。言心有所容受。

以選擇則無有禁止。無有固必。而自然見其是非也。

無禁必應容字。自見應擇字。註非。

其物也。雜博。連下句。言物雖雜博。情則不貳也。

然而不可以貳周行。言懷人之心以貳之也。心貳故

實周行。故曰貳周行也。

以贊贊之。猶容其擇也。

註故自也。自當作事。

曰精於道者也。精於物者也。下精字上亦當加曰字

看。

以物物。兼物物。上物字。皆謂治物也。

正志行察論。承上則正則察。

處一危之。其榮滿側。養一之微榮矣。而未知難解。蓋

能處於一。而危懼自持。則光華充大矣。能養其一。而

微妙通神。則雖有光華而不自知矣。處謂務止於是。

也。養謂從容涵養不用力也。

湛濁。湛音沈。如揚雄傳。嘿而好深湛之思。

不足以決麤理者。粗理亦不能決之也。

空石之中。蓋石室也。解字書無之。蓋善射者名其人。

居石室以思。故荀子云爾。

善射以好思。言以好思遂得善射。蓋倒語也。

見植林以為後人也。以為後有人追我也。

若著。著當作著。

背而走。謂走而去則見背。故云爾。

正之。己以正事。正皆訓定。己音紀。

雖億萬已已矣。通。

學老身長子。言學以終其身也。

象効。効。倣也。

持是。謂與是爭也。

察孰非者。察孰於非也。

多能非。言多能於非也。修蕩。是言修飾於是也。蕩字

恐衍。下謂之知。知當作蕩。

辯利非者。辯利於非也。

析辭。謂善議論也。言物。謂博物也。

無益於幾也。言禍患之幾。憂戚欲以消弭之。今姦人

之說不足消禍患也。

周而成以下不與一篇之旨相蒙也。

讀荀子卷三

