

讀書子

勸學
榮辱
修身
非相
不苟
仲尼
儒效
非十二子

九十五

□ 13
3026
1

口 13
3026
14

門口 13
3026
1

徂徠先生著

不許
翻刻

讀書劄記

京師書肆水玉堂梓

刺讀荀子序

曩者余遊於叢塾也夏月與曠徂徠先生之藏書因得見讀荀子讀韓非子讀呂氏春秋合題曰徂徠外集者迺先生所著手澤書也高第弟子如太宰德夫服子遷縣次公平子彬輩皆未知有斯書故言無及乎此後余告之始知有之

蓋先生嘗欲遍解諸子而中止以所著
為土苴捐筐中而不示人也余當時講
習多事漫不之省歸鄉十餘年再來東
都有請會講荀子者曰憶昔日曠書所
見遂借讀荀子而讀之其書悉舉正文
難讀者為之解凡四卷文之鈎棘者皆
明通楊註之謬誤悉舉焉迺試每至艱

澁者令讀者思索之不得其解或牽強
傳會未為穩當家後出斯書而示之解
釋考據遠出意表如發雲霧而睹青天
矣人人瞻破莫不爽然自失焉千載之
下荀卿之意始得開暢余恨讀之晚其
以為土苴也自我視之為茲厚於學者
可不傳邪古稱蘧伯玉五十而知四十

九年非夫伯玉者仲尼所數稱其所為
豈咸非乎唯其改過弗已故德業日進
前之所為以後差劣耳先生之於學也
類此其識高遠幡然屢遷昔日所勤而
得今日不吝改其說迺至雖卓見有可
存者併棄而不意也是故余欲校訂斯
書存可存刪可刪以遺于世鼂勉從事

矣蓋讀荀子之成在讀韓非子之前先
生與人書云韓非子解成譯筌未就繙
此譯筌以前所著審矣是時先生雖既
倡古文辭然而經義未盡脫宋學矣其
見識一空洗滌舊習胸中豁然毫無疑
滯則刺謾園隨筆後五十既過之年也
併觀先生所著辨道及與田省吾縣次

公書可見已譯筌之成亦在隨華之前先生鮑年棄隨筆不取故學者多不省讀之然余於隨華亦有所取云而隨華以前所著雖多可觀率棄而不示人蓋以與晚年所見異同混淆也故讀荀子中有以宋學說解之及與晚年之見逕庭今所考訂盡屬刪去矣先時荀子全

註本世不多有矣先生藏本明武林王道焜鍾人傑所訂註多省略如勸學篇衢道註爾雅云四達謂之衢云五十二字藏本止作四達謂之衢五字此類甚多以較全註已不及半矣余得全註而讀之楊氏亦多所考索焉可謂勤矣其功不為少矣而先生不見全註故評楊

序中古今字殊齊楚言異以下數句以為不酬其言矣余為楊氏憾之也然使先生見之又必有所論辨余亦為學者憾之也明儒之喜刪古註也誤後世多矣甚可惡也藏本上層載劉辰翁孫鑛王納諫三人評故斯書時舉劄孫二子說也斯書有藏本刪註先生更設解暗

與舊說相符又有正藏本誤字全本固不誤今全註彫刺行于世則此等說雖無用於讀者而不敢盡刪之所以示先生所見本然也余學識踈淺不可妄裁遺書雖然先輩受囑者零落殆盡而斯書未經刪定則不可傳也且有人縱臾之與其浪滅於蠹蟲寧誤裁而存所以

不辭罪也然非所敢私擇也實曰先生
後來之意而忖度之也雖一過畢功仍
不自安謹與同學并考甫等覆更讎校
討論可否重加釐正斯書先生已不示
門人况有意傳之將來乎故一過而不
再下手且晚年取荀子多矣若知有今
日之舉則何止是哉必當別有卓奇之

說驚人耳目焉其所著辨道辨名論語
徵等書間引荀子有就引證以見義意
而斯書所不經道迺晚年之意也又全
註有可議者刻本亦有誤字共訂正之
輯而附之則荀子益明鬯迺余亦有志
焉且校韓呂二讀行將問梓皆未遑及

云爾

丁巳

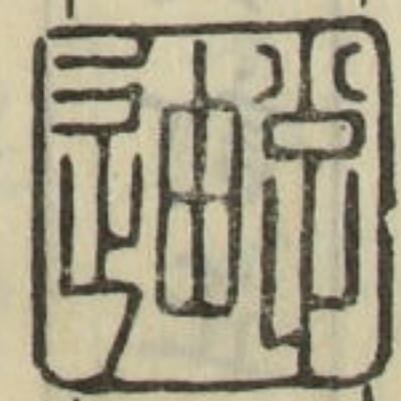
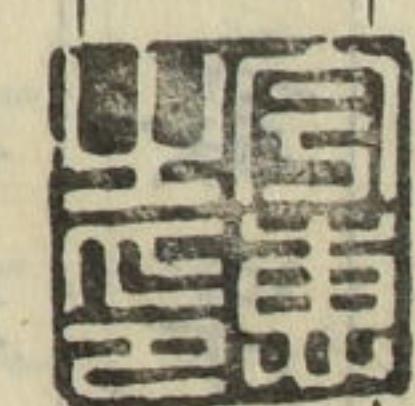
夏

月

望日

寶曆十三年癸未臘月望日

龍丘先生雲藩書記南總宇惠謹撰

源師道書

讀荀子卷一

墨祖徳先生著

門人

南總

字惠子迪

考訂

楊倞序

昔周公誓古三五之道損益夏殷之典。誓古自與損益對。謂祖述憲章也。六朝以後多此等字法。自韓柳八大家出。迺少見焉。遂致古三五連讀。非也。

撥亂興理。理卽治。避高宗諱。傳誓不絕。當作傳世。亦獲。當作亦復。說誤不終。當作脫誤。

齊楚言異。出孟子。

但以古今字殊。齊楚言異。事資參考。不得不廣。或取偏傍相近。聲類相通。或字少增加。文重刊削。或求之古字。或徵諸方言。此數句信讀古書要法。祇恨惊註不酬其言爾。

又改孫卿新書爲荀卿子。孫卿新書人多不識。

勸學篇

方荀子時。學廢久矣。世之小有才者。率恃聰慧。低視聖法。議論無統。百家鼎沸。故荀卿作書。首勸學也。

青出之於藍。而青於藍。冰水爲之而寒於水。古文辭

句法。

於越夷貉之子。惊註於越猶言吳越。豈未諳春秋邪。通雅所引。荀子作于越。外呂覽漢書皆作于越。春秋王會篇皆作於越。而曰方子謙收入寒韻作干。非詳見十六。

神之聽之。介爾景福。神莫大於化道。福莫長於無禍。兩神字似意脉不相接應。其實不然。蓋謂神之聽之。莫大於化道也。化道者。教化之道。謂學也。無禍當作無過。卽上文行無過。又見議兵篇。

聞者彰。謂順風而呼。雖聲不加疾。而益彰著明白也。

與利足能水。自古文辭字法。

善假於物也。自是荀子見處性惡善偽同一發揮。
葦苔蓋葦之末梢翹然者。按爾雅釋艸。連異翹。郭璞
註。一名連苔。又名連草。本草云。邢昺疏。連。一名異翹。
郭云。一名連苔。又名連草。本草云者。案今本草。連翹。
一名異翹。一名蘭華。一名折根。一名軼。一名三廉。不
同者。所見本異也。唐本草註云。此物有兩種。大翹。小
翹。大翹葉狹長如水蘇。花黃可愛。生下濕地。著子似
椿實之未開者。作房。翹出衆草。其小翹。生岡原之上。
葉花實皆似大翹而細小耳。是也。詩陳風防有鵲巢。

卽有旨苔。詁訓傳。卽丘也。苔草也。孔穎達疏。陸璣疏
云。苔。苔饒也。幽州人謂之翹饒。由此觀之。苔與翹古
音方言或通用。故知葦苔亦爾。如上引大翹命名之
義。亦以翹出故。佗如翹楚之翹亦同。又按張衡西京
賦。狀亭亭以苔苔。李善註。亭亭苔苔。高貌也。亦卽翹
義。

西方有木焉。名曰射干。莖長四寸。此非木明矣。謂草
爲木。古人不拘。往往如此。周禮考工記梓人。天下之
大獸五。脂者。膏者。羸者。羽者。鱗者。合鳥獸龍蛇謂之
獸。禮記月令。合羽毛倮鱗介。謂之蟲。可例。又按通雅。
獸禮記月令。合羽毛倮鱗介。謂之蟲。可例。又按通雅。

烏扇。烏吹。烏蒲。鳳翼。鬼扇。扁竹。仙人掌。紫金牛。野萱。花草薑。黃遠。時珍收爲一物。土宿曰射干。卽今扁筑也。智按扁竹乃紫蝴蝶。苗似鹿葱而潤。四月華。六出。紫碧色。結房如拇指。陳藏器引入所種鳳翼而實之。日華曰。根如良姜。蘇頌曰。葉類蠻薑。狹長。張疎如翅。則似碎骨補。此或如荀子阮公所云。好生高崖已。與紫蝴蝶艸別矣。當以鳶尾烏翫鬼扇爲一物。扁竹野萱花爲一物。俱曰射干。偶同名耳。

蘭槐之根是爲芷。惊註。蘭槐。香草也。按通雅本艸曰。芎藭。一名蘄。莖。苗曰蘂。蕪。左傳曰。有山鞠窮。長卿賦。

作穹窮。說文作營窮。荀子謂蘭槐之根是爲芷。蘭槐離騷所謂蘭茝也。苗爲蘭茝。根爲芷也。白芷一名茝。
芷采芷又載茝莞澤芬諸名。九歌曰。辛夷楣兮药房。
王逸註。葥。白芷也。淮南子曰。亂人若芎藭之于藁本。蛇床之於麋蕪。芷。茝。麋。離。各爲一物。自爾雅蘄。茝。麋蕪並言。然後紛淆。說文曰。麋蕪。楚謂之芷。齊謂之茝。晉謂之蕪。故又謂江離。麋蕪也。爾雅曰。莞。苻離。其上蒿。乃謂莞席。本艸但見苻離之名。略與離同。遂又并之芷下。誤矣。

彊自取柱。弱自取束。言彊木可以爲柱。弱物可以束。

物皆其自取也。

施薪若一。施置也。

質的。正字通引此而曰。註質。射侯的。正鵠。按周禮弓矢職。椹質。註質。正也。樹椹以爲射正。由此觀之。質亦正也。註非矣。

積善成德。而神明自得。聖心循焉。卽上文所謂神莫大於化道意。管子亦曰。思之不得。鬼神教之。此意功在不舍。卽不舍晝夜之不舍。

無冥冥之志者。無昭昭之明。明卽名。無惛惛之事者。無赫赫之功。言闇然日章也。惛惛莊子。惛然若存若

亡。正字通謂悵。惛。昏。惛音義通。則亦冥冥同意。

行衢道者不至。惊註。四達謂之衢。按爾雅釋宮。一達謂之道路。郭註。長道。二達謂之岐旁。註。岐道旁出也。三達謂之劇旁。註。今南陽冠軍樂鄉數道交錯。俗呼之五劇鄉。四達謂之衢。註。交道四出。五達謂之康。註史記所謂康莊之衢。六達謂之莊。註。左傳曰。得慶氏之木百車於莊。七達謂之劇驂。註。三道交。復有一岐出者。今北海劇縣有此道。八達謂之崇期。註。四道交出。九達謂之達。註。四道交出。復有旁通。左傳昭十年。五月庚辰戰于稷。欒高敗。又敗諸莊。註。莊六軌之道。

正義曰。舊說皆云。六道旁出。杜皆以一達爲一軌。觀荀子文。則益見杜氏之謬。

伯牙鼓琴而六馬仰秣。六馬以在駕者言。畜獸之欲專在啖食。方秣之時。仰首貪聽。以忘其欲。至聲之感異類者深也。

真積力久則入學。至乎沒而後止。是真積力久者也。始自入學以至沒而後止。當作一句讀。蓋詩者中聲之所止也。惊註。聲至乎中而止。非也。止者猶存也。言中聲存乎詩。謂之止者。高庫疾徐不過中也。

禮者法之大分。群類之綱紀也。故學至乎禮而止矣。夫是之謂道德之極。是荀子大見處。群類二字一部中屢出。

問一而告二謂之贊。惊註。謂以言彊讚助之。非也。按正字通。舊註與讚同。通雅曰。周密云。俗以人言煩數曰嘶。蓋贊也。音贊。荀子云。余以从口从言本通。嘶乃儻言之聲也。博雅。嘈嘈聲也。註才達切。陸機文賦。務嘈嘈而妖冶。註。嘈音餐。一音子括切。聲多也。集韻或作囁。囁而妖冶。註。囁音餐。去入二聲。無贊入聲。囁。囁也。子荅切。增韻。齒也。正韻。贊讚在十諫。囁在九合。贊無入

聲然諸家或以贊同嗜或以嗜俗作贊皆可疑蓋未詳博雅陸賦本借齧聲形容聲之雜亂俗譌作贊韻會贊附七曷誤引陸賦作贊从贊从贊別讚與贊可合贊與嗜未可溷也六書故嘈雜也讚才贊切嘈不已也又入聲引荀子問一告二合嗜贊爲一義闕說文嗜不載並非嘶字正字通不載要之入聲从贊者爲是其義則煩瀆之謂已

學莫便乎近其人按脩身篇莫徑由禮莫要得師徑要便三字同意思近其人卽論語親仁

其人之習君子之說按習是親炙意旣親炙君子必

有言說故說字當輕看

安特將。惊註。安語助。猶言抑也。荀子多用此字。特猶言直也。孫鑛評荀公所用安案字。終不得其解。茂卿按通雅。安之與焉。猶于虔之喉音也。呂覽其主安重。其主安輕。與焉同。禮三年問焉。使倍之。故再期也。荀子禮論。作案使倍之。卽安使也。又呂覽月令季春天子焉乘舟。淮南作天子烏乘舟。註烏猶安也。左傳趙簡子家臣董安于。韓非子十過篇。董安于。簡主之才臣。儲說七術。董闕于趙上地守。卽安于也。故知闕本音遏。其平聲爲安。闕氏爲焉氏。闕逢一作焉逢。是也。

六書統以𠂇爲焉字。此據舊金石釋文音安爲焉也。茂卿按不苟篇曰。國亂而治之者。非案亂而治之之謂也。去亂而被之以治。惊註案據也。荀子安案多爲語助。與此不同。又按榮辱篇。故先王案爲之制禮義以分之。使有貴賤之等。長幼之差。知賢愚能不能之分。非十二子篇案往舊造說。謂之五行。又曰。案飾其辭而祗敬之曰。此真先君子之言也。王制篇。彼霸者不然。辟田野。實倉廩。便備用。案謹募選閱材伎之士。然後漸慶賞以先之。嚴刑罰以糾之。又曰。案以中立無有所偏。又曰。案修仁義。伉隆高。又曰。案平政務。審

節奏。又曰。賢良知聖之士。案自進矣。又曰。兵勁城固。敵國案自屈矣。又曰。財物積。國家案自富矣。又曰。暴國之君。案自不能用其兵矣。又曰。安以其國爲是者王。又曰。安以靜兵息民。慈愛百姓。又曰。安謹募選閱材伎之士。然後漸賞慶云云。又安以其國爲是者霸。富國篇。人皆危我獨安。人皆失喪之。我獨按起而制之。惊註或曰。按。然後也。君道篇。然而求卿相輔佐。則獨不若是其公也。案唯便嬖親比己者之用也。又曰。人主不能論此三材者。不知道此道。安值將卑執出勞併耳目之樂。而親自貫日而治。詳一日而曲辨之。

慮與臣下爭小察而綦偏能議兵篇案角鹿墮隴種東籠而退耳彊國篇按獨以爲私靡豈不過甚矣哉又曰相國舍是而不爲安直爲是世俗之所以爲又曰視可司間安欲剝其脰而以蹈秦之腹又曰秦使左案左使右案右正論篇暴國獨侈安能誅之又曰安禽獸行虎狼貪故脯巨人而炙嬰兒矣又曰今子宋子案不然禮論篇故先王聖人安爲之立中制節一使足以成文理則舍之矣又曰故先王案以此象之也又曰案使倍之又曰案使不及也又曰案屈然已又曰故先王案爲之立文解蔽篇故學者以聖王

爲師案以聖王之制爲法又曰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合而觀之安案義同及檢呂覽季春紀乃曰天子焉始乘舟高誘註曰焉猶於此據通雅高誘而孫鑛之所不得解者得矣按卽案之譌值將亦直將之譌獨案往舊造說與案亂別自一義

學雜識志按志字衍當是習讀者音以志字後來傳寫誤錯本文也按周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變動註志古文識識記也疏釋曰古之文字少志意之志與記識之志同後代自有記識之字不復

以志爲識。故云。如議兵篇。案角鹿墻亦是。

末世窮年。末當作沒。又見解蔽篇。

禮正其經緯蹊徑也。如論語正唯。皆虛字。

不道禮憲。惊註。道言說也。亦非也。道猶由也。

散儒。惊註。散謂不自檢束。亦非也。如莊子散木之散。謂其無用也。聖王沒。道術裂。方始有儒之名。孔子卒。儒術亦裂。荀子乃剏持門戶。與子思孟子及其它子游子張之徒相爭衡。故其書於儒中多區別之言。陋儒散儒見此篇。腐儒見非相。賤儒見非十二子。大儒俗儒雅儒小儒見儒效。誦數之儒見正名。

問楷。惊註。楷與苦同。謂所問非禮義也。富國篇。其禮義節奏也。芒。軔。慢。楷。惊註。芒昧也。軔柔也。亦怠惰之意。慢與慢同。楷。不堅固也。王霸篇。百工莫不忠信而不楷矣。惊註。楷。謂器用不牢固也。天論篇。楷耕傷稼。惊註。楷耕。謂麌惡不精也。按正字通曰。凡器物堅好曰功。濫惡曰楷。故以爲喻。又按通雅曰。功苦。一作攻苦。功沽。國語。辨其功苦。功與攻同。堅也。詩。我車旣攻。精專曰攻。粗惡曰苦。周禮註。有功有沽。又史。舜陶于河濱。器不苦窳。亦作楷。通作沽。儀禮喪服傳。冠者沽功也。註。猶麌也。論語沽酒。惡酒也。古讀假爲沽。如純賣荀子

嘏與土字叶。家之爲姑。皆其聲也。今京師言行濫物。曰假沽。猶以二字連稱。合而觀之。問楷。告楷。說楷。蓋苟且不用心之義。如莊子鹵莽滅裂也。國語卽齊語。詩卽小雅車攻篇。周禮卽巾車註。史卽五帝本紀。論語疏。沽賣也。惡酒乃愚者意解。國語韋註。功牢也。苦脆也。又按周禮。典婦功。辨其苦良。註鄭司農讀爲鹽苦音。古典枲。受苦功疏。司農云。苦功謂麻功布紝者。先鄭意。絲功爲良。苦功謂麻功。爲鹽麌之功。

禮恭。是初接時觀其禮貌辭順。是答問時觀其言語。色從。是其心意有否見於顏色。語自有次第道之方。

言大綱也。道之理。言條理細密處也。道之致。言其極處。亦自淺至深。

倫類不通。仁義不一。固學一之也。全之盡之。不全不粹。此意屢見。

誦數以貫之。國語。士朝而受業。晝而講貫。夕而習復。註貫習也。

爲其人以處之。卽近其人意。惊註。爲擇賢人與之處也。爲字似去聲。按周禮天官。世婦掌祭祀賓客喪紀之事。帥女官而濯溉爲齎盛。鄭註。爲猶差擇。賈疏。祭祀黍稷。春人春之。饌人炊之。皆不使世婦。故此爲非。

春非炊。是差擇可知也。正字通収之平聲。

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。四句之字下。皆藏於字。言其此甚於彼也。

能定能應似大學。

天見其明。地見其光。二見皆音現。言著於天地也。大戴禮有勸學篇。青出之於藍。作青取之於藍。出取音近而誤。福莫長於无咎。咎道叶。蒙鳩作蛻鳩。蘭槐之根。是爲芷。其漸之滫。作蘭氏之根。懷氏之苞。漸之滫。君子居必擇鄉。子居之間。有靖居恭學修身致志。

二句彊自取柱。柱作折。神明自得。聖心循焉。得作傳循焉。作備矣。上食埃土。埃作晞。冥冥作憤憤。惛惛作穨穨。衢道作跂塗。流魚出聽。作沉魚。爲是學惡乎始以下無之。其它字多異。此要之苟子爲勝。大戴禮懷氏之苞。當是懷香觀。大戴禮穨穨。惛或有敏音。迺勉貌。漢書愍惜作愍惜。一本作敏。讀書通閔。愍通作惛。敏正字通譏。其因譏強通。却爲不然。

脩身篇

善在身。介然。惊註。堅固貌。未盡。蓋介者特立。貌介然特立。不隨人轉。謂之自好。

不善在身也。菑然惊註。菑讀爲災。不如菑緇音同通用。蓋如泥滓汚身然。非我而當者吾師也。是我而當者吾友也。言可以爲師。可以爲友也。見我非者。高一層。當字。荀子屢言。修正爲笑。謂以爲笑具也。

修身自名。自命以君子也。

宜於時。通利以處窮。處通之時。謂之時通。處窮之時。謂之處窮。富貴儻來之物。故以時言。貧賤當安處。故以處言。

禮信是也。信是語辭。非謂禮與信也。

觸陷。韓詩外傳作墊陷。兩通。

夷固。下文有倨固。按字書。夷古文作尼。與倨偏旁相近。漢書酷吏傳。條侯至貴居也。卽貴倨。則愈相似。是夷倨當有一誤。

是是非非謂之知。宋儒用之。

保利。保當與葆通用。或脫草頭。按葆寶通。史記樂書。青黑緣者。天子之葆龜也。索隱曰。葆與寶同。史記多作此字。路史疏仇紀第十。母吳樞曰符葆註。卽附寶。河圖云。黃軒母曰地祇之子。附寶也。宋書志。作符寶。見後紀或謂保是占據恐失之意。如保某城之保。非卷五

古書字法

後考史記九鼎保玉自無草頭。

多見曰閑。閑如閑于威儀。閑于辭令。皆多以禮言之。
職不事官職耗亂者。丞相以聞。請其罪。師古曰。耗。不明也。讀與眊同。音莫報反。食貨志。吏道雜而多端。則官職耗廢。師古曰。耗。亂也。

知慮漸深。則一之以易良。漸深卽沈潛。有潛藏深阻。內含機械意。故下曰易良。易則不險。良則不賊。一之云者。一當是輯字。按通雅專一。一作搏壹。搏一。搏揖。

左傳。如琴瑟之搏壹。史秦始皇琅邪臺頌。普天之下。搏心揖志。與專一同。註以爲輯志。輯揖自通。然此是專一。按管子內業篇。一意搏心。耳目不淫。雖遠若近。韓愈鄆州堂記。搏心一力。以借國家之職。此可爲連稱。分用之證。此固謂揖之爲一。然揖旣爲一。則一亦可爲揖。蓋揖輯字通。遂寫輯爲揖。揖一音同。又訛爲一。理勢所至也。或謂用智者多差別。故曰一之。其義或通。然不如改作輯之。與易良字相應。韓詩外傳。漸深作潛深。

輔之以道順。謂道德孝順以夾輔之也。若解爲誘導。

將順則似穩當。然輔字說不去。勇膽猛戾。自比血氣剛強更狠。故別用道德孝順夾輔之。若血氣剛強。直以調和優柔之耳。語自有次第。韓詩外傳。道順作道術。看來術平呼爲順。更勝。

齊給便利。按通雅曰。史黃帝幼而徇齊。註徇。迅也。齊疾也。家語作叡齊。大戴禮作彗齊。智按爾雅宣徇。徧也。疾齊。速也。徇乃徇之訛。言聖哲徧知而神速也。此齊亦爾。小雅人之齊聖。亦此意。

節之以動止。動止。動止之節。

卑濕重遲貪利。卑濕。不爽利也。刲云者。學用夏楚類

怠慢僂弃。僂註。僂輕也。語似不相屬。不苟篇曰。窮則弃而僂。倞註。弃。自弃也。字書無僂。韓詩外傳作弃而累也。今檢龍龕手鑑。僂力迫切。嬾解貌也。又力罪切。僂。同上。又音類。病困也。僂。同上。又落戈切。疲勞也。僂五盍切。傷僂。不著事也。傷他盍切。傷隸。憚劣也。又傷僂。不謹貌。而檢通雅曰。濕溼。濕顯。以形相借。說文。濕水名。他合切。卽禹貢之。濕。丁度集韻。濕。濕。濕。三字同。如郁閣碑。嘲濕。卽潮溼。熊君碑。顯作顯之類。合而觀之。僂弃當作僂弃。乃以字畫近誤寫者。如弃而僂。亦當作弃而僂。韓氏作累者。脫偏傍耳。韓詩外傳。僂

奔作標弃。爾雅標訓落亦通。

合之以禮樂。通之以思索。言愚款端慤。有坏樸而未有光采。文之以禮樂。方得與君子合矣。但合在外。而內更須思索以通之後。又有合文通治語。

一好專一其好學之心也。

事亂君而通不如事窮君而順焉。通言榮達順謂言聽道行也。

不爲折閱不市。倞註。折損。閱賣也。按正字通引此而曰。不以折損所賣物價輟業也。

人莫不貴。人莫不任。語有次第。下人莫不賤。人莫不

棄。亦爾。蓋各以君子民人言之。
精雜汙。倞註。精當作清。清乃誤寫。當作情。
轉脫。宛轉苟脫也。

程役而不錄。倞註。程。功程。役。勞役。錄。檢束也。於功程及勞役之事。怠惰而不檢束。非也。上既言勞苦之事。此不可復言功程及勞役之事。且與佞兒辟違語意不倫。蓋謂立程就役。不敢盡力也。

擊戾。倞註。謂項曲戾不能仰者。也是也。擊戾猶言乖戾也。非也。蓋擊當作擊。

夫驥至其出入不遠矣。語意不與上下文相接。蓋上

篇錯簡

不識步道。謂不識道路也。

止之。非謂止而不行也。謂不行無用之路也。故曰有

所。

倚魁。惊註。倚奇。魁大也。倚魁皆謂偏倚狂怪之行也。按通雅。琦辨。卽奇辨。倚人倚事。卽奇人奇事。荀子非十二子。好治怪說。玩琦辨。註。讀爲奇異之奇。又云。飾姦言。爲倚事。又云。倚魁之行。莊子。南方有倚人。皆卽奇字。今按榮辱篇曰。飾邪說。文姦言。爲倚事。註。倚事。怪異之事。又檢正字通。倚又齊韻音箕。荀子倚魁

之行。註引方言。秦晉之間。凡物體不具。謂之倚。莊子。南方有倚人。音義與畸同。又田藝衡曰。一奇數也。天地生人以來。凡聲皆起于平音。今北方讀一如衣。衣與奇聲相近也。轉去聲寘韻。入聲質韻。音變字不變。義亦不變。此論一字有奇音。見正字通合此觀之。倚魁。倚事。讀如字亦可。音奇亦可。魁字。正字通。枯灰切。又音傀。傀枯灰切。集韻或作儂。儂通作瓌。周禮。凡日月食。四鎮五嶽崩。大傀異裁。去樂。嵬音魄。六書故。嵬又作鬼。魄烏鬼切。又灰韻音危。漢書。崔嵬作嵬。魄。又按非十二子篇。嵬瑣註。嵬謂爲狂險之行。正與

此篇註同義。合而論之。傀。鬼。魁。義同音亦可通用。祇註中解倚字。上曰奇也。下曰偏倚。非也。

學曰。註謂爲學者傳此言也。按古書有大學學記。又何休註公羊曰。公羊學想亦或有依倣也。當斷爲古書名品。如識傳記之類。

崇成爾雅。丘一成爲敦丘。再成爲陶丘。再成銳上爲融丘。三成爲崑崙丘。郭註成猶重也。周禮秋官司儀職爲壇三成。鄭司農云。三成三重。其出入不遠矣。言雖有所出入也。亦不甚相遠矣。註非。

好法而行。篤志而體。齊明而不竭。皆逗下。張張渠渠。溫溫分應此三句。深其類。義類也。深者所以不竭也。荀子每言類字。齊明。齊音側皆切。

師云而云。按云者如是也。云云。云爾。皆然。

有鈞無上。言端慤順。第本立焉。好學遜敏。可以進聖焉。故雖聖亦有能均之。而莫有上之者也。惊註非矣。偷儒。卽上文偷懦。懦字爲正儒借用。

不窮窮。言不窮侮其貧賤也。

束理。好交。註不甚明。終屬牽強。竊意東擇也。出爾雅。不必引束與簡同。而其曰束與簡同。必有所傳焉。簡。

間形似音近理禮則因音訛此柬理當作閑禮也交父學覺孝教效數淵源相通見通雅此好交當作好學也但頗涉宛轉或招人疑耳

不苟篇

入乎耳出乎口謂言發而耳聞是人所知也然必聽於未言之前而其言可聽不但穎悟士雖常人往往如此當時惠施輩想當有此論但未詳所出耳

鈎有須卵有毛註未詳或曰卽丁子有尾也通雅引楊升庵丹鉛錄及外集云世人謂右行曲波爲尾丁子二字左行曲波亦是尾以証古有隸筆而曰莊子

循本與荀子之鈎有鬚卵有毛同夫曰鈎有鬚謂鈎有倒鬚也若鈎鬚爲字尾則卵毛何字乎或曰施呼蛙爲丁子謂蛙有尾指後而見初也若謂丁字子字有尾亦正語矣余謂鈎有倒鬚亦屬正語密之何辯彼而失此邪蓋鈎鈎也須魚須也魚上鈎則鈎有須是亦蛙有尾卵有毛類也魚須如禮記魚須文竹君子易知韓詩外傳作易和亦通不辭言不飾辭也縛絀註絀與黜同按如字何妨寡立而不勝言不求勝也卽榮辱篇直立而不見知者勝也意義相關大心一節亦見韓詩外傳互有同異但天而道彼作

敬天而道靜而理。彼作靜而違。未必爲是。何則。敬於大心。未允違訓去。或可耳。大心猶言放膽。春秋有樂大心。知古有此語。見由見閉頗新。敬而齊。齊訓疾。正與止反。通則文而明。正論語好禮意。約而詳。詳有閑暇意。攬盜而漸漸潛也。輕而翾翾。如齊風揖我謂我儇兮。及非相篇鄉曲之儇子。蓋字相通方言。虔儇慧也。

挈其辯。挈。如勸學篇挈裘領辯。辨通。卽下文禮義之統。是非之分。註非。

天地始者今日是也。百王之道後王是也。老莊多言

天地之先。諸子百家盛稱無懷葛天神農黃帝墨子宗禹。故荀子有此論。

人之所惡者吾亦惡之。言好惡與人同也。富貴類傲。貧賤求柔。迺反此卽田仲史鯀所爲也。求柔之務求柔安之也。

榮辱篇

橋泄。惊註。泄與渫同。漫也。橋字無解。想是驕漫義。按爾雅。人曰橋。註。頻伸天橋疏。人之罷倦。頻伸天橋舒展屈折。名橋。正韻。橋註。引荀子橋飾情性。漢書陳湯橋發兵。斬郅支單于。史記舌橋然不下。正字通乃謂

不知子史古本並作矯。擣从木者非也。然莊子則陽篇橋起。淮南子汜論訓橋言揚雄河東賦屈橋義或可通。莊子喬詰亦音矯。又按字書驕惰通。則古文不拘傍偏。皆堪假借。橋柂當作驕嫚之義。以對恭儉。大意已明。但爾雅疲倦貌更似親切。然未有他証。姑俟再審。讖字見解蔽篇。當矯讖也。

僻五六。孫鑛曰。殆不可解。正字通。僻字註引此作僻。五兵意始明白。當是見正本不然。楊倞不可缺註。

與人善言。謂善交之言。

薄薄之地。惊註薄薄。謂磅礴。按字書磅礴。槃礴。旁薄。

旁魄皆同。或曰混同貌。或曰廣被貌。然觀太玄中首旁礴地之形。莊子畫史解衣槃礴。則廣貌也。

巨塗句。蓋言巨塗則可讓。小塗不得讓。則爭鬪將生。故曰殆也。此其意雖欲爲不謹敬。若有制物而不使之者。

快快以下。所謂小人之所務也。察察。言明雖爲美德。至以殘身者。以忮也。訾則多怨。多怨則窮。故愈博愈窮者訾也。清濁。言明昏也。以爭心言之。則所言之理愈明。而人愈不受。故曰愈濁。交道競相高。則養校雖厚。人愈不附。故曰愈瘠。辯而不說。說悅通。

憂忘其身。惊註或曰當爲下。按下因音訛夏。夏因形誤憂耳。

狐父之戈。路史蚩尤傳註管子云。雖狐山發而出水。金從之。蚩尤受而制爲讎。狐父之戈。今按管子地數篇作芮戈。

子地數篇作芮戈。

人之內外也。察察吉凶。雖美亦

賈盜。想是賈豎之貪者。荀子時或有此語。

儻鯀者。浮陽之魚也。惊註莊子遊於濠梁之上。儻魚出遊。是浮陽之義。儻音稠。通雅字書無鯀字。惟字彙載之。音喬。轉注畧曰。鯀从本音叨。故鯀音喬。今作鯀。則音鉢。故或以爲白魚之轉聲。開寶本草以鯰魚爲

白魚。言其頭尾向上也。說苑陽橋之魚。豈其此乎。元美以爲卽荀子儻鯀者。爲浮陽之魚。陽字相近耳。通雅正字通引荀子。皆作儻。一無作儻者。儻條同。與儻別。儻通雅。毛公曰。白鯰也。卽秦檜妻所謂子魚也。莊子。儻魚出遊。李氏音由。白魚也。徐氏音條。類篇合鯰條爲一。亦自有見。

胠於沙而思水。惊註胠與祛同去也。按胠爾雅所謂須也。胠訓發也。開也。莊子胠篋註。胠從旁開也。故以謂魚倦罷鼓動兩腮也。

持王公。持字有味。疇人傳家典章賴存。足以維持王

公之治也。軻錄。按通雅。軻錄。拘摶之轉也。拘摶。𠂔儻之轉也。丁度曰。拘摶。聚也。言卷聚也。苟子。軻錄力疾。正言拘摶用力之疾也。𠂔儻或在語韻。或在尤韻。古多通用。敦比其事業。說文。比密也。長生久視。後世必以神仙言之。

陶誕突盜。註。唯解陶突。而誕盜無解。下又曰。汙漫突盜。彊國篇曰。汙漫爭奪貪利。曰。陶誕比周以相與。曰。汙漫突盜以爭地。註曰。陶當爲逃。謂逃匿其情。蓋陶誕當依此爲逃誕也。突盜只是凌奪貪利意。汙漫當作汙漫。謂漫然無義理也。

疾爲誕。疾爲詐。疾皆當訓敏速。

注錯。惊註。謂所注意錯履也。按亦舉厝意。注字音或

近處。錯去聲。

足以知其有餘可以爲君子之所爲也。長句。

起於變故。謂變更其故舊。

開內。內入聲。

隅積。註。積習非也。筭家有累積隙積。實積分語。隅積亦一連語。積者實也。有外矜持廉節而內無其實者。故云。

鄉鄉。註。趨飲食貌。當是享享。

其心正其口腹也。正字卽勸學篇禮正其經緯。
藩飾卽繁飾。繁藩音同。借用。

相縣者相懸絕也。

人者好告示人。上人字當作仁。
陋者俄且間也。間卽詩瑟兮。惄兮之間。詁訓傳寬大
也。正與陋反。通塞知愚皆反對。

屈安窮矣。安焉之轉見上。

瓢囊猶云簞瓢。

知不幾者。知去聲。幾平聲。言其智未可以企及者也。
穀祿惊註。穀實也。按亦穀字。穀祿見王霸篇。

斬而齊。與枉而順是兩樣。故曰不同而一。
人倫人之倫類也。卽上所謂天子諸侯士大夫官人。
百吏庶人君子小人是也。

非相篇

面長三尺焉。廣三寸。廣文選焉作眉。茂卿按焉當額
音轉如閼氏讀焉氏廣文選多誤眉恐出杜撰。
突禿惊註。突謂短髮可凌突人者非也。蓋謂頭禿無
髮如突出然。又說文曰滑也亦通矣。言其光滑然。
軒較之下。惊註。軒曲輶也。按字書。軒車前高蓋也。較
音覺。車耳也。輦上重起如牛角。

蒙俱。惊註其首蒙茸然故曰蒙俱。按俱爲假面。故曰蒙。如左傳蒙臯比之蒙。

斲櫓通雅引此而曰。菑立木亦謂如檼也。

植鰐。惊註如魚之立也。正字通鰐註。魚脊上鬚。荀子云云。言如魚脊之立。以此觀之。恐脫脊字。意翅亦鬚。

類當通呼鰐。豈謂肩軒然歟。

面無須麋須卽鬚字。

禹跳通雅其跳蹠跳也。尚書大傳曰。禹其跳後人用箕蹠。卽其跳之蹠也。古作甘。卽箕字。借爲語詞。筋力越勁。言敵人愈強。吾力愈倍也。國俗語曾五郎

事如此。越字俗語愈也。

姚冶。姚妖通。

處女莫不願得以爲士。註士者未娶妻之稱。蓋娶者自有妻。不可爲己夫也。按詩求我庶士。迨其吉兮。有女懷春。吉士誘之。士如歸妻。迨冰未泮。皆以未娶者言之。

仁人不能推知士不能明。言不能推仁人不能明知。士也。明名通。如素問君火以名。仁人知士。廣文選無人士。

猩猩形笑。當是語笑誤。猩猩能言。人所皆知。豈容略

其言獨取其笑邪。亦二足而毛也。恐脫無字。猩猩人面狗身必有毛矣。然上曰人之所以爲人者。非特二足無毛也。此曰亦二足而無毛也。則文勢喚應。

守法數之有司極禮而褫。惊註。褫解也有司世世相承。守禮之法數。至於極久亦下脫也。褫直吏反未爲穩當。按漢書溝洫志。深論便宜以相難極。易訟上九或錫之鞶帶。終朝三褫之疏。終一朝之間。三被褫脫。想禮家論難。負者被褫。如重席故事。荀子時或當有之。此後王之禮所以粲明。故下曰云云。然未有明証。又按極與剗劇同。史記匈奴傳。趙信教單于益

北絕幕以誘罷漢兵。徼極而取之。世說顧和謁王導。導小極。對之疲睡。神農本草經曰。勞極洒洒。註。極倦也。陸機文賦。心牢落而無偶。意裴回而不能褫。李善註。褫猶去也。據此。則言守法數之有司。困於繁文而去之。正與息絕意同。亦通。

後王惊註。近時之王也。非矣。下曰知周道。曰禹湯有傳政而不若周之察也。可見是周王。

審其人所貴君子。言詳觀周人所尊信以爲君子者也。

類不悖。雖久同理。悖字句絕類。卽倫類。荀子屢言。

讀荀子 卷一 三十六
鄉於邪曲。鄉去聲。

黨學者。倞註。黨親比也。按此當是鄉黨學者。卽下文腐儒耳。言法先王順禮義。則鄉黨學者亦能爲然。未可直至也。直至。直至致也。

近世。近去聲。言與世俗近比也。

府然。註與俯同。按府若府藏然。言雜然有諸已也。接人則用柂。想當作柂。廼舟柂也。言其進退緩急。方便佗也。方與繩字對。正字通以爲檠。非矣。

見端。見本分。見端。是知幾。見本分。是睿明所照。本分語始見。本卽上所謂禮義之統。分卽上所謂是非之

分。

口舌之均。嗜唯則節。轉注古音均。讀韻魏繁欽牋聲。悲舊。笳曲美常均。孫鑛曰。嗜唯則節。亦卽是應對有節耳。通雅曰。占有詹貼二音。荀子詹唯則節。莊子詹詹。从夊从言。謂沾沾而言也。从文減則作咗。蓋占之入聲爲咗。而帖攝聲近。故借用之。其後字書乃定咗爲入聲。而佔佔平聲耳。又按之。則皆助語。皆齒音。上古四聲通用。如後世亦只字上聲。俗用入聲。正與則字音同。合而觀之。口舌之均。卽口舌之韻。言其聲音圓諧流利之美也。嗜唯則節。言其詹詹唯唯之節也。

非十二子篇

假今之世。惊註。今之世。謂戰國昏亂之世。故十二子借亂世以惑衆也。非也。按彊國篇。假今之世。益地不如益信之務也。豈可訓借邪。當訓爲至。音格爲是。梟亂天下。惊註。梟與鴟同。按字書。梟與驍通。或讀若驕義同。則當是攬亂古無四聲。故曰梟亂耳。

矞字。惊註。矞與譎同。字大也。放蕩恢大也。按字書。矞居月切。音決。詭。詐也。荀子矞字嵬瑣。而不明字字義。訏兼誇與大二義。說文訓詭僞。小雅。君子攸芊。訓大訏。而芊字字形似音同。然則矞字爲詭譎誇大之

意耳。

有人矣。惊註。有在也。非也。篇首至此統說。況言有若是之人。卽下文十二子。

合文通治。言合其禮文。通其治理也。

綦谿利跂。惊註。綦谿未詳。蓋與跂義同也。利與離同。離跂。違俗自潔之貌。殊爲不明白。按綦字荀子多言之。其義爲極。蓋北人以平聲呼極者已。谿利。當是谿刻之誤。跂爲衍文。下有離蹤而跂訾故誤邪。谿刻見世說豪爽篇。桓公讀高士傳。至於陵仲子。便擲去曰。誰能作此溪刻自處。劉辰翁評。溪刻雖不可知。要是

苦語。按通雅諺原引顧鄰初客座贅語曰。人之谿刻
曰跔落。拉音各曰窶數。因攷窶數通雅曰。窶數竹器也。
李石言窶數引王徽云。東方朔以爲寄生。賣餅人結
茅爲經。以戴頭上。狀如環。揚惲傳。鼠不容穴。啞窶數。
東方朔傳註亦云。戴于頭者。廣韻。窶數。四足。凡蓋宮
籜套籜之類。或有足。或方。或員。皆是也。所謂不容穴
者。言啞竹器。則不能入。宮箋之類。不論大小。只狀其
瑯當樓櫛耳。寄生附木。而枝葉扶疎。窶數口大而下
小。今以賣餅經言之。亦指其瑯當樓櫛耳。今語搜搜。
亦云羅娑。亦云搜羅。窶數正取搜搜之音。上聊備參。

考。

容辨異。縣君臣。蓋宋墨尚儉。隘陋迫促。雖君侯之貴。
下比民庶。無甚差等。則上下相去之間。不足以容有
辨異也。縣懸同。懸隔之懸。言不能使其君臣等威懸
遠相望也。

倜然註。踈遠貌。當是逖字通用。

歸宿。始見。

猶然。惊註。舒遲貌。恐非也。當是猶且之意。蓋不知其
統。猶且強造五行之說也。

案往舊至爲茲厚於後世。皆謂五行也。案往舊造說。

言案據往世舊家之言。創造其說與儒效篇所謂不知法後王而壹制度意相發明矣。謂之五行。惊註五行。五常亦非蓋五行卽陰陽五行。其說原易範故曰按往舊子思孟子之徒。蓋盛稱之甚僻違以下三句。正其剖擊五行處。

溝猶督儒惊註。溝讀爲拘。拘愚也。猶猶豫不定之貌。督儒暗也。恐非矣。按通雅曰。五行志。區霧無識。師古區口豆反。霧莫豆反。又曰。青眚。牛厭也。不敬而備霧之所致也。荀子愚陋溝督。溝音叩。無知也。又曰。溝猶督儒。亦是分溝督用之楚辭。直拘愁以自苦。一作拘。

惄。韻會作拘惄。或作穀霧。湛若作拘憐。備倣。云云。由此觀之。溝督之音衍爲四字。不須更解。猶儒亦如後世反切耳。

爲茲厚於後世。言仲尼子游造作五行。以傳後世。是其所以爲後世者厚也。

成名况乎諸侯。言比况諸侯也。註不明。

言而當知也。默而當亦知也。故知默猶知言也。四知字皆去聲。與孟子知言不同。

爲詐而巧。爲字讀。與下句言字對。言其行爲也。利足而迷負石而墜。皆喻也。言知而無法。勇而無輝。

察辯而操僻淫。如此之人。大而用之。好姦而與衆賄。猶如利足而迷。負石而墜也。利足見上。疾足之人迷途。則迷愈遠矣。負石之人墜淵。則墜愈沈矣。註非。

士仕者。謂士之仕者也。與處士對言。

著是者也。註不分明。蓋如成就一箇是也。隱而不仕。不過以著明其是而已。但德盛者。卽聖賢之隱。用行舍藏也。能靜者。資質近靜退也。修正者。修行正直。不用于無道之世也。知命者。知天命而退也。著是者。以一事言之。士偶有一事。但欲成就其是。以使昭著明白。故遂隱不仕也。

離蹤而跂訾者也。以離跂縱恣分而言之。或是一句法言。離違世俗而縱恣也。

士君子之所能不能爲。九字恐衍。

誠君子始見。

其冠進。其冠繞。按通雅。古冒務無母牟莫勉。皆一聲之轉。委貌之貌。母追之母。章甫之甫。皆此聲也。舊說母發聲也。追堆也。智謂母追猶墊堆。卽牟敦古語堆起之狀。漢人用閔免密勿。卽罷勉。卽爾雅之蟲没方言之侔莫。故知冕帽貌甫相通。又曰。郊特牲卷冕。卽袞冕。管子作緝繞。汲家用紩繞。合而觀之。其冠進。進

字當是追或堆誤矣。其冠絕正是冕字。倞註作俛義大非矣。其冠追爲合禮。其冠冕爲僭踰文義自明。後因山冕推之。則進卽緇布冠。苟子時既有進賢之名亦不可知。進賢漢志晉志皆曰。文儒者之服也。則是爲近。

其纓禁緩其容簡連。未得其解。第作其冠。惊註未詳。意者第作當是第近。迺促小意。言其冠小耳。

宗原註。宗原根本也。似不成文理。然按王制篇曰。舉措應變而不窮。夫是之謂有原。可見荀子口氣政自

爾。

夫吳仲尼篇

文林傳。唱天子之詩。步雖字

大君子始見。

戰必能殆之。言戰必能使其危亡也。

委然爾雅。委委佗佗美也。又文章有委曲意。

暴國安自化矣。安助語見上。

綦省者極少也。

至於成王則安以無誅矣。安亦助語。

文王載百里地。伊訓。朕哉自毫。詩。春日載陽。載哉通始也。袁大重。對大車。對萬象之國。對

求善處大重理任大事擅寵於萬乘之國必無後患之術。二十二字長句。大重謂大權也。註以爲大位。非除怨而無妨害之。言不爲可怨而不妨害於人也。能耐任之。言其人之材能堪任事也能而不耐任。且恐失寵。言其人之材能雖爲不堪任事。而或恐其失寵也。

立隆而勿貳也。隆厚也。故註以敦厚不貳言之。省求多功。言其所請求者少。而其成功者多也。夫是之謂天下之術。卽天下之行術。恐脫行字。

儒效篇

屏成王而及武王。屏蔽也。詩大雅。大邦維屏。父子曰世。兄弟曰及。武王爲兄。周公爲弟。故曰及。

屬天下。言使天下屬附于周。成王雖幼。周公兼制。則天下不敢叛也。

倍周。倍背也。

履天下之籍。註曰。圖籍。下文又曰。反籍於成王。按籍。言土地人民。蓋有土地人民。則有圖籍也。後世所謂黃籍也。履者。謂躬據有之也。

虛殷國。虛墟通。國策。秦人遠迹不服。而齊爲虛戾。註引莊子國爲墟戾。

兼制。言兼併而制割之也。

不可以少當也。少幼也。當。猶當國之當。謂當其任也。此言成王也。

不可以假攝爲也。廣文選無攝字。周公無天下矣。無作有。非矣。抑亦變化。抑亦作仰易。亦非也。

本朝言朝廷也。本字當帶看。

嗚呼而莫之能應。言無勢也。嗚呼。如莊子于喟。言唱也。

君義信乎人矣。言爲君之義能孚乎人也。

竭蹶。曲禮。足母蹶。是行急遽貌。詩唐風良士蹶蹶是

勤而敏于事也。竭字亦聲音相近。當是奔走意。乃諫語。不必從竭力解。

曷謂中曰禮義是也。荀子見處。

道者非天之道。非地之道。人之所以道也。君子之道。也是亦荀子大見處。其貴禮。其非五行。皆在此。相高下。相美惡。二相皆去聲。

備用。言器用。左傳曰。無重器備。

謫德而定次。註謫與商同。古字。按正韻謫註。度也。荀子謫德而定位。與商同。正字通。荀古本作商。加言者。俗增也。又正字通謫註。謫決音同義別。讀書通。謫通

作決。荀子儒效篇譎德而定次。又明主譎德序位並與決同。謂決斷用之。按荀古本作決。譎作譎。沿譎強通。非。按正字通兩處不同。難憑一定。但決德未穩。商德爲允。而商加言作譎。豈可斷爲譎字邪。正字通妄逞意見。若此者多矣。

惠施鄧析不敢竄其察。蓋二子所言皆非理之正率多遁辭。故曰竄。

姦事姦道姦。如姦色姦聲之姦。與間同。言不正也。分隔分辨也。

僂指註。僂。疾也。欠穩。按僂。佝僂之僂。言屈指也。或與

縷通。

辟稱。言譬喻稱說也。

老身長子。言從壯至老。持其說之久。以長其兒孫也。上愚註。有偏僻之見。非昧然無知。然亦不免於愚。故曰上愚。非矣。上愚猶至愚也。

僂售。僂屢通。

杆杆註。自足之貌。莊子其卧徐徐。其覺干干。譎德當是商德。見上。

容俗。言取容世俗也。養生。言治生業也。

若詔四時。詔紹通。言四時相紹代也。韓詩外傳作推。

平正和民。正當是政字。

井井兮。註良易之貌非也。卽有條理貌。

至汜而汜。註汜水名。謂至汜而適遇水汎漲。汜音祀。竊疑音祀與下汜字義不合。及攷通雅曰。按成臯今爲汜水縣。滎陽故東虢國。秦置廩倉。楚漢戰京索間。是也。漢高帝卽位汜水之陽。則在曹州。汜水音祀。若侯表汜鄉侯何武。則音凡。韻會汜在陁韻曰。汜鄭地。在許州襄城縣。漢高卽位汜水。與漢史傳汜邑汜勝之皆音凡。而汜在紙韻。江有汜。水別復入也。與日入濛汜同音。又水名。在成臯縣。皆音祀。智曰。成臯之汜。

非漢高卽位處邪。互引而別其形音。何也。春秋天王出居鄭汜。註音凡。此謂南汜。秦與晉圍鄭。軍汜南。此東汜也。母乃古一字互寫。而後別之。又誤別之乎。史記索隱載汜音有四。音梵音。凡音祀音。圯智按祀圯偶通互。而汜汜形訛。故說文以汜汜別之。由此觀之似亦不妨。但音凡於義爲協。董氏不無妙。各資其字。至懷而懷。註懷。地名。至懷又河水汎溢也。劉辰翁曰。下懷字當別有解。按上懷字卽覃懷之懷。下懷字卽懷山襄陵之懷。皆見禹貢。此倞註所據也。又按韓詩外傳。武王伐紂。到于邢丘。楯折爲三天。雨三日不休。

武王心懼。召太公而問曰。意者紂未可伐乎。太公對曰。不然。折爲三者。軍當分爲三也。天雨三日不休。欲灑吾兵也。武王曰。然何若矣。太公曰。愛其人。及屋上烏。惡其人者。憎其骨餘。咸劉厥敵。靡使有餘。武王曰。於戲。天下未定也。周公趨而進曰。不然。使各度其宅而佃其田。無獲舊新。百姓有過。在予一人。武王曰。於戲。天下已定矣。乃修武勒兵於甯。更名邢丘曰懷。甯曰修武。行克紂于牧之野。據此。則下懷字迺思念之義。是其辰翁所謂邪。龍南水秦與晉圍陳軍于南厭。且通雅引管子弟子職對客章。應旦遂行。正厭旦厭。且通雅引管子弟子職對客章。應旦遂行。正厭旦

之義也。及檢管子曰。若有賓客。弟子駿作。對客無讓。應旦遂行。趨進受命。客作一叶。讓行命一叶。凡一叶之中。義相連屬。細味文意。卽非旦晨之旦。迺語辭之且也。通雅可謂杜撰矣。惊註。夜掩於旦。亦爲不通。按大學見君子而後厭然。音黯。是厭黯音義兩通。乃昧爽一般。尤爲分曉。

三革。註。甲冑盾也。按國語。桓公定三革。隱五刃。韋註。三革。甲冑楯。五刃。刀劍矛戟矢。亦曰定也。則惊註定息也。非矣。意上世銅鐵造。及武王改用革。故曰定三革。國語以謂桓公者。傳聞不同也。

跨天下而無斲。惊註斲求也。按斲者恥而惡之。如左傳宋公斲之曰之斲也。蓋身不失天下之令名。故無恥而惡之也。

天不能死地。不能埋桀跖之世。不能汙非大儒莫之能立。此三句承上立貴名而言之。身死而名存。身埋而名顯也。白詩埋骨不埋名。荀子既言之。

淺帶註博帶。不知淺何以訓博也。如爾雅虎羈毛。謂淺色。詩大雅淺幘。謂虎皮幘。秦風小戎淺收。謂短收。字書从糸者綫。卽線字。从巾者幘。訓狹。皆不與博義通。且大帶用素絲。見詩箋。大帶大夫以上用素。士用

練。見周禮疏。縞帶。大帶也。見左傳註。是皆不可以淺色虎皮訓矣。按周禮。鞶人之事。眡其著。欲其淺也。鄭玄謂鋪著之。雖厚如薄然。豈薄帶謂之淺帶歟。革帶厚而大帶薄。故爾。淺帶與深衣對。想猶當有意義。禮論篇。博與淺對。乃知狹帶。

解果其冠註。解果。狹隘也。按通雅。升庵以解果蟹。蟹螺爲一。引荀子解果其冠。魏都賦風俗以蟹螺爲燼。說苑淳于髡言祠田蟹螺者宜禾。汚邪者百車。蟹螺高地也。今作區僂。智按今作甌窯。史記甌窯註。猶培塿也。左傳。部婁無松栢。荀子註引說苑解蟹螺宜禾。

言蟹螺之背微高。韻補引史記註裴側之地猶培側也。以培塿言冠。言冠之狀中高而旁墮耳。則解果當音蟹裸。若左思之用蟹裸爲燼。智見燼一作燭。蟹又作僕。狹也。僕猶揚雄質體之體。隘也。唐韻有僕。蒼韻篇果敢作僕。敢則左思之用蟹裸。蓋言風俗以隘狹果敢爲快也。燼古音壞與快近也。音義全與解果蟹螺不同。

得委積足以掩其口。言得餽其口也。

舉其上客。舉當是譽字。

僕然註僕。環繞囚拘之貌。按字書不載。疑是僕字之

誤。

瞗然若合符節。按瞗當從日作瞗。卽闇字。漢書元帝詔。瞗于王道。董仲舒傳。聖人以瞗致明。瞗然若合符節。言其暗與之合也。

云能未詳。

隆情隆性。性情之分始見。

人論下曰。人倫盡矣。論倫當有一誤。

不下於事。下曰不及爲士。古士事通。書康誥。見士于周。詩豳風。勿士行放。

不二後王。二貳同。王制篇作貳。卽非相篇所謂舍後

王而道上古。譬之是猶舍己之君而事人之君也。卽此意。

卷之三

讀荀子卷一

