

讀荀子

正名 性惡 君子 成相
賦 俛詩 大略 宥坐
子道 法行 哀公 堯問

四

千坂

13
3026
4止

18
3026
4

讀荀子卷四

徂徠先生著 門人 南總 宇惠子迪 考訂

正名篇

此篇。至以極反側此之謂也止。
後王之成名。提此一句。以闢異教。蓋言名者。聖人之
所建。不可得而變更也。下刑名爵名文名散名。皆後
王之成名也。刑名用商。是雖非周王之所建。亦周王
之所循也。故下文曰。有循於舊名。有作於新名也。
曲期者。委曲為之期約也。期約。如俗語記號。蓋名皆
記號也。

遠方異俗之鄉則因之而為通者言因諸夏之成俗以通之也如後世異語之鄉皆用官音

性之和所生精合感應不事而自然謂之性孫鑛曰性偽能重解并智字俱疑有誤或即係註解語然下文偽知能皆兩言之各有次第其為正文明矣即下文有化而無別謂之一實是也生之所以然是言生之始而此句言生之後也性之和性當作生言人生下稟一種和氣此和氣在我而精神知覺日日生長是雖若非性稟然其精神之所合隨其所觸感應自然不假造作者即生稟之性故亦命之曰性假如人

酒量有淺者有深者方其生之始安得有之然其生稟之性日日變化及成立之後迺有此分是雖有所變化然其實則無有分別即生稟之性故云爾

情然者情如是也

能為之動者能變動其生質也註不字衍

慮積焉云云謂偽之成就也

正利正義正皆期待意如公羊傳戰不正勝之正倥註非

知所以能之在人者知字衍

性傷者生稟之癖也

是後王之成名也。結上文。註非。

名定而實辨。道行而志通。則慎率民而一焉。言名定然後其實可得而辨。實可辨而後道可行。志可通。故王者慎一其名以率其民也。註非。

析辭者。離析見成之詞也。如堅白白馬之辨。分析堅與白。分析白與馬也。

其罪猶為符節度量之罪也。猶如也。為者私造也。

其迹長矣。言其教化之迹可長久守之也。有一定之名而易於循守也。

名守慢。言所以守聖王之成名者怠也。

異形離心以下至後王之成名不可不察也。提三事說。一則所以必不可無名之故。二則名之所以有同異。三則制名之要是也。

異形離心以下至此所為有名也。說所以必不可無名之故。言物殊形。人人殊心。而殊心之人各以其心形容其物。以欲曉喻之於人。則名實玄紐。玄紐則貴賤同異不得明別也。

不喻者。我心所欲指示者。不得曉明之於人也。

困廢者。不得行也。困者窮也。廢者輟也。

知者為之分別。知去聲。

上以明貴賤下以辨同異。上下猶云大小也。

然則何緣而以同異。而以猶而也。此下至此所緣而以同異也。說名之所以有同異也。

緣天官。此三字是綱。說名之所以有同異者如此。

凡同類至以相期也。說所以有同名。

同類者。牛馬皆謂之物。鳥獸皆謂之物之類。同情者。白馬白人皆謂之白。長人長物皆謂之長之類。

其天官之意物也。同言我之所取於其物以言之之意同也。或有所取其白。則不拘白馬白人。皆謂之白。或有所取其為物。則不拘其為鳥為獸。皆謂之物。是

我意之所在。即名之所同也。故比方之疑似而通者。言取其所近似。以比方言之。而彼此之意可通也。是所以共其約名以相期也者。言是所以同其名而足為記號之故也。約名者。所命以為記號之名也。相期者。相與以此期約也。

形體色理至緣目而知形可也。說名不必有異。

調竽。按通雅曰。古俗好吹竽。故有盜竽濫竽之喻言。此亦特言竽也。

芬鬱之鬱。謂鬱鬱之類。香之盛者也。洒酸奇臭。蓋臭之奇異。洒然毛聳鼻酸者也。

疾養云云。言疾養滄熱所以拂亂形體者有輕重也。成相亦有鉞滑。

心有徵知。註非矣。言心內有所徵證識認之也。

徵知則緣耳而知聲可也。云云。言心既有識認則不必立異名。但誘之五官所知覺而可也。

然而徵知至此所緣而以同異也。說不可無異名之故。

然而徵知必將待天官之當簿其類然後可也。天官之當者。謂耳目之精明不忒也。簿者。記也。言心雖有所識認之。然不能不假耳目。獨自識認之。必待夫耳

目之精明不忒。然後方得記識其類之所同。以辨別之也。凡物類之所異同。即物名之所異同也。故曰簿其類。簿字期字約字。皆說名之爲記號也。倛註非。五官簿之句。言耳目雖能記認。然不能曉知它人心。雖能識徵。然不能說與它人者。無名故也。若人皆如是。則心雖有所識徵。五官雖有所記認。亦與夫莫有所記認識徵。何以異乎。故謂之不知矣。是所以有異同之名之故也。倛註非。

然後隨而命之。以下至後王之成名不可不察也。是第三節。

單與兼無所相避則共。言共名混疑不可得曉。則立別名以避其混疑。別名有單兼。單名混疑不可得曉。則立複名以避其混疑。此單名兼名皆爲有所避而設之。若莫有所避。則共名亦可得曉。而雖共名莫有混疑之害也。共名者總名也。

知異實者句。知字直管下三十一字。以喚故萬物以下七十三字。言知其如是。故如是也。

異實者之異名也。言名之所以異。在其實之異。故其實之異者。必命之以異名。而其實由是不亂。則其實之同者。亦命之以同名。而其實不亂。此皆據實以名

之故也。第三異實作同實爲是。

故萬物雖衆。句。言據其實以名之。則就其實之有所同而言之。共名亦不妨也。徧舉之者。一言以徧舉之也。

推而共之共句。共之共者。言共之又共之也。則有共至於無共。然後止者。言直到不可得而共之。然後止也。假如鳥獸可共名以物。則動植亦可共名以物。動植可共名以物。則人物亦可共名以物。人物可共名以物。則詩書禮樂亦可共名以物。詩書禮樂可共名以物。則誦詩讀書講禮習樂之事。亦可共名以物。若

詩經子 卷四
其人之誦詩讀書講禮習樂是乃事爲而非物則不可共名以物此所謂無共也

有時而欲徧舉之徧當作偏言欲舉其一以言之也推而別之別亦句言別之又別之也則有別至於無別然後止者言直到不可得而分別之乃止也假如於鳥中分別之而曰鷄曰雉又於鷄中分別之而曰烏鷄曰白鷄則別名至是而盡而不可復分別此所謂無別也

名無固宜固宜者一定不可移易之宜也假如釋名曰天坦也地諦也此天因坦然高然得名地因五土

所生莫不信諦得名坦亦平意地坦然可行豈不可命之以天邪天有日月星辰亦莫不信諦豈不可以地名之邪此名無固宜也約之以命約之者以此爲記號也以命者而命名之名也言名雖無固宜先王制名之始以天名天以地名地此其意與萬民相約以此爲記號而命名之名也約定俗成者記號一定習以成俗循用年深名實是以不忒唯名實之因此不忒此卽宜也異於約則謂之不宜者言於其所與萬民相爲記號者輒變異之則百姓茫然不知其孰爲天孰爲地此不宜也

言卷二 卷四
名無固實約之以命實約定俗成謂之實名此覆解
上意名無固實者言名之於實亦非一定不易者也
假如天而謂之天天實也謂之天名也然非有天以
來輒有天之名天而謂之天者是後來聖人以此名
而命其實以爲記號故曰約之以命實也記號一定
習以成俗則天而謂之天此實與名相得者也故曰
約定俗成謂之實名註非

名爲固善爲當作無言名之有善不善者亦非一定
不易者也唯易曉而不惑是爲名之善者惑人亂實
是爲名之不善者易曉謂之徑易不惑謂之不拂此

也乃約定俗成之後守其記號因其成俗故易曉不拂
也
異所同所所者謂所指之處也倥註各在一處是以
所在言如處所之所也非矣有同狀而異所者言其
狀雖同而所指之實乃異者也有異狀而同所者言
其狀雖異而所指之實乃同者也所卽謂實也
可別也而爲異所者雖可合謂之二實此覆說上同
狀而異所者可別也而爲異所者言可分別之而
異其所指之實者也註是
狀變而實無別而爲異者謂之化有化而無別謂之

一實。此覆說上異狀而同所者也。註是。

後王之成名不可不察也。總結上三節。以起下三節。見侮不辱。言人侮我而我不以為辱也。此宋鉞欲使人不鬪。故有此說也。然辱之名。本緣見侮而有之。今宋鉞強立不辱之名。以欲人之不以見侮為辱。然不知如宋鉞之言。則所謂辱者何謂也。此用不辱之名。以亂後王之成名者也。

聖人不愛己。此蓋墨子兼愛之說也。言聖人飢食寒衣者。是非其愛己也。聖人唯愛人而已。亦人也。故其愛己者。亦其愛人之心也。此用人之名。以泯己之名。

亦亂後王之成名者也。

殺盜非殺人也。言人而不盜。則不殺之。但為其盜而殺之。是殺在盜。而不在人也。雖然。如人盜肉。猫盜肉。均之盜也。人則謂之人。猫則謂之猫。是緣其盜而有盜之名。亦緣其為人而有人之名。兩者不可偏廢。今謂之非人。則用盜之名。以泯人之名。亦亂後王之成名者也。

驗之所以為有名。而觀其執行。則能禁之矣。孰孰通。所以為有名者。為有不喻之患。困廢不行之禍。故也。泯榮辱。人已人物之名。與不泯榮辱。人已人物之名。

言者子 卷四 九
二者孰為可行。孰為不可行。若能驗之於名之所以緣而有之。故而審觀其有無困廢之禍。則明知其說之非矣。明知其說之非者。然後禁之矣。註精熟二字可刪。可行與否四字。即執行。

山淵平。言山雖高。而居山者唯見其平。淵雖深。而處淵者唯見其平。是與其住平地者何異也。此用其所居之實。以亂高深之名者也。芻豢不加甘。大鐘不加樂。方其適口。藜藿侔芻豢。方其適耳。缶盆何讓大鐘。雖然。藜藿不美。芻豢為美。缶盆娛小。大鐘樂盛。此名之所以同異也。今造此說者。

用其所適之實。以亂先王之成名也。驗之所緣。無以同異而觀其孰調。則能禁之矣。無字衍。或上脫有字。孰孰通調。即謂字之誤。蓋名之所以有同異。迺緣天官之所簿。故今驗之於天官之所簿別。而審觀其孰為可謂。孰為不可謂。則明知其不可謂。故能禁之也。高與深混。多與寡混。雖有其實。然名莫有所分別也。註非。非而謁楹有牛。亦未詳。楹有牛。或是丁子有尾。鉤有須之類。

馬非馬也。如註所言。此因白之名。忘馬之實。故曰惑。

實不喻然後命以下。四然後字。皆明不得已意。與上不與辯不可與共。故相應。實不喻然後命。言無名則不可得而喻。於是命名以曉喻之也。命不喻然後期。言雖有名。方國各異。則不可得而喻。於是立記號以正。方國之言。以使無異言。以曉喻之也。此二句在位之事也。期不喻然後說。言方國之言。雖得統一。然有所不喻。曉於是。細說其意。以曉喻之。如上。文性情偽事行。是說也。說不喻然後辯。言雖細說其意。然猶有所未明。曉於是。辯論其是非。以曉明之也。此二句在下之事也。

用之大文也。大文言其過於文也。此聖人在上之所。以不爲也。用者。名之用也。名之用之過於文者。故謂之用之大文。

王業之始。言今人由此以明是非之當。然後王業可得而興也。用之大文。有過當之意。故謂之王業之始。以明其不容不如是意。

名聞而實喻。言聞其名則知其實。名之用本不過如此。

累而成文。名之麗也。積累數言。以成文章。是名之麗飾也。用質也。麗文也。文質得宜。是爲能知名實之人。

也。故曰用麗俱得。謂之知名。註非名也者。所以期累實也。累當作異。言異實者異其名。此所以爲記號也。上文所受是也。

辭也者。兼異實之名。以論一意也。辭卽言語。卽上文累而成文之文也。卽上文所辭是也。累數名以成言語。故曰兼異實之名。兼卽上文單不足以喻。則兼之兼。以論一意者。言雖累數言。然其意以明一意。如白馬。雖爲二言。然謂馬之白者。則一意也。物之所受名。因其實。然後有名。白馬與馬。論其所以受名。則皆因爲馬之實。而受馬之名。累白與馬。以成白馬之辭。雖

累白與馬。亦以謂馬之白者。故上文曰。以其所受悖其所辭。則能禁之矣。正與此處相應。

辯說也者。不異實名。以喻動靜之道也。異者析異也。動靜。謂離道與不離道也。言辯說者。務使名實不相析異。以曉喻其離道與不離道也。如此。則諸子百家之言。析異名實者。非真辯說也。註非。

期命也者。辯說之用也。言辯說者。必當以期命爲用也。爲用者。以此爲主也。以實受名。以立記號。使萬民不惑。是期命也。辯說必當用此。否則辯說雖巧。非聖人之道也。

辯說也者心之象道也。言聖人以己心形容此道。以曉喻人。是為辯說也。此明辯說之不可離道也。心也者道之工宰也。工。工匠也。宰。宰夫也。以心形容道。而辯說迺生。譬如工匠作器。膳宰調烹。以適人用。註非。

道也者治之經理也。言治天下之經緯條理謂之道。明外治道而說道者非道也。期命也者以下至此。覆解上文。以言皆主先王之道也。照應上文後王之成名。心合於道三句。亦言其主道也。辭恐當作辯。

正名而期。言名必當乎實。以為記號也。質請而喻。言命名必從其形質所請。則可以喻人。註是。

聽則合文。言聽聖人之辯說。則能合於先王禮樂之文也。合文二字。有不悖民俗意。

辯則盡故。言能盡其所以然之故也。白道而冥窮。窮。窮通。言務明其道。而不閔其躬之隱也。註非。

辭讓之節得矣。以下至引詩。謂賢人之辯說也。不治觀者之耳目。言不為觀者之耳目治飾其辭也。

不利傳辟者之辭。傳當作便。

利而不流。利亦通利之意。不必改和。

君子之言以下。至引詩。以君子愚人對言。意重在愚人之辯說也。

彼名辭也者。志義之使也。言名辭之傳。志義於人。猶如使令之傳言語於外也。足以相通。則舍之矣。即辭達而已之意。此為諸子百家玩琦辯者發。

外是者。謂之詛。謂之詛者。言之難也。言舍之而不語也。

愚者之言以下。一一與上君子之言相反。沸是不齊。

意。

窮藉言窮探也。藉者言藉其實以探之也。

正名一篇。名必當其實意。即孔子正名之遺旨。

凡語治至篇末。當別作一篇。迺其闢宋鉞者。

凡語治而待去欲者。無以道欲而困於有欲者也。凡

語治而待寡欲者。無以節欲而困於多欲者也。語治

者。論治道也。待猶欲也。道去聲。道欲者。導情欲於善

也。道欲節欲。藏下文道字意。言能導之能節之。則雖

有欲多欲。亦無害於治道也。

有欲無欲異類也。生死也。非治亂也。異類者。言生質

之殊也。謂非人力之所能去之能寡之也。生死也者。言一息尚存。則不免於有欲。而死然後無欲也。情之所也者。在情欲之淺深也。所者。指物辭。蓋指情之厚薄言之。情字。下文曰。性之質也。是帶生質言之。謂人之所稟乎天。本自有多欲寡欲之品也。註非。

欲不待可得而求者。從所可。此以下以欲與求對說。欲不待可得者。言人之欲心。不問其物之可得與不可得也。求者。從所可者。言人之所營求。則必求其所得者。而不求其所不可得者也。註非。

所受乎天者。言人之有欲。本乎天生之質。故有身則

有欲。而不問其可得與不可得也。受乎心者。言人之所營求者。則其心慮其可得與不可得。而必求其所得者也。是求必本乎心也。

所受乎天之一者。言寡欲也。欲制於所受乎心之多者。言使其寡所求也。固難類所受乎天者。言心之所思慮。不能若生質之自然也。宋鉞之意。務要人之寡欲。而欲以此制其多求之心。以使其寡所營求。則天下自治矣。荀子。迺謂欲者本於天。求者本於心。本自不同。故生稟寡欲之人。亦或多所營求。是以雖欲以寡欲制其多求之心。而其多求之心。不可得而制之。

何則心之動與性之一定本自不相似也。人之所欲至不可以生而可以死也。言生死者欲之大者也。然猶且能以不可決之而舍生取義者。可見心可制性而性不可制心也。欲過之而動不及心止之也。動者謂身之所為也。言心欲天子之位而身不為篡弒之事者。心知其不可而不為之也。欲不及而動過之心使之也。言心之所欲本不及此而其所值或有可為之事。則亦為之者。心之知慮使之也。

亡於情之所欲亡言不在也。性者天之就也。天之所賦自然而成也。情者性之質也。生稟之形質也。欲者情之應也。情之感應也。以為可而道之知所必出也。道方也。道之者多方以求之也。知所必出也者。人既有知慮必不能出乎此也。守門者。至賤之人為人守門戶者也。性之具也者。欲為性之所具故也。欲不可盡者。言不能盡如其所欲也。

欲雖不可去求可節也。謂欲與求之別也。欲心則不可去之。而其所營求則可節減也。

所求不得慮者欲節求也。言凡有所營求而慮之不可得。則必欲裁減其所營求之事也。註非。

欲雖不可盡至求可節也。覆解上故雖為守門五句。所欲雖不可盡至欲節求也。又覆解之。求者猶近盡五字。是添求者二字。以解上可以近盡也。言欲則不可盡。而其所營求猶或可庶幾如其意也。

道者進則近盡退則節求。天下莫之若也。道即上文所可中理之謂也。以此治其欲。舉天下之事。唯此為

當矣。若宋鉅寡欲之說。皆人之所必不能。故不可以為至極之道也。進退註是。

知道之莫之若也。而不從道者無之有也。十六字句。重在知字。言人之不從道者。不知道之為至極也。

假之。猶假如也。欲南無多者。欲南之心未切也。以喻好道之淺也。惡北無寡者。惡北之心甚也。以喻惡禍之心切也。人多以道之廣大。故其慕道之念怠也。故舉南方之路悠遠。不可盡為喻也。南行者。南路也。註非。

所欲無多。所惡無寡。亦言慕好之心淺。憎惡之念深。

也。所惡言禍也。

可道而從之矣。以損之而亂言其心。以道為可而從之。則必將漸務進道。以致治平也。何乃害道。乃求亂哉。註非矣。不可道句亦倣此。故知者論道而已矣。而已矣三字。含不必說寡欲意。小家珍說之所願皆衰矣。言宋墨小家之所珍重。自誇者皆可謂之說矣。而非道矣。故從其說。則雖願人之無欲寡欲。而欲卒不衰也。從道則小家之所願以欲無之寡之者。不必用力。皆自然衰少也。言欲自衰也。

凡人之取以下。反覆明上文意。無動無字似衍。衡不正以下。明所可所不可。皆當以道為則。重懸於仰。言衡雖昂猶可懸重也。仰言昂也。輕懸於俯。言懸輕而衡猶下也。俯言下也。計者者。算計者也。

從道而出。出言發。不可之謀也。其累百年之欲。易一時之嫌。然且為之。言一生所蓄。一旦而喪之。難其察者。言難察者也。假而得問。而嘆之。則不能離也。假而者。假使也。得問。

者見問也。離者，離憂恐也。言假使有人問之，方知其為快意之極，而其憂恐卒亦不忘也。

其求物也，養生也。粥，壽也。三也字皆喚下文之辭。註非矣。粥亦養也。

故欲養四句，應上求物等三句。故字隔數句以承上盛害以上意。

屋室廬庾設藁，藁尚機筵。庾字句，筵字句。庾者，倉無屋也。言其屋室陋樸如廬庾也。尚加也。機當作机，以設藁所織之蓐加諸几筵也。言當以道為機，無替之行三句。正指宋鉅寡欲之說不見者。言不見

於往典也。見音現，不聞者，言不聞於先正也。註皆非。

性惡篇

人之性惡，其善者偽也。荀子專主禮，其以善為偽者

亦從此中來。

丞矯丞蒸通

不可事，所事而成事字皆訓為。

偽故。故是脫故之故。

苟無之中，苟有之外，之猶於也。中猶內也。

倚而觀，後註是。

有節於今節，即符節之節。註非。

伏術。註伏膺。伏皆服誤。

佚之以繩。註佚猶引也。蓋方言入聲呼引。

折速粹熟而不急。註非矣。粹折字見上。此亦謂其於粹折之事熟而速。然其實則為不急之務也。

下不俗於亂世之民俗。當作沿。註非。

齊信。即齊盟之齊。

賢者敢推二句。言果敢於推賢廢不肖也。

廣解。當連苟免為句。

靡使然。枚叔上書諫吳王曰。泰山之雷穿石。殫極之統斷幹。水非石之鑽。索非木之鋸。漸靡使之然也。師

古曰靡盡也。以荀子參之。殊未然。按周書商俗靡靡。史記張釋之傳。天下隨風靡靡。皆順從之義也。又按相如傳。登降施靡。連延貌。又靡磨通。皆有漸義。靡使然。當是積漸之義。

君子篇

天子無妻。妻當去聲。言天子不以其女妻人。蓋王女下嫁。必以同姓諸侯為主。若倞註。則萬乘之主。迺曠夫也。可笑。

告人無匹也。告無適也。告至備也。告皆謂示也。相者贊禮也。官人當是倞人。說文小臣也。倞註鵠突。

則雖隱竄逃亡之由。由當屬下句。猶通。刑均。列從。想是當時語。刑均是連坐也。列從是陰襲也。

知所養矣者。知有裨益也。動知所出矣者。知出事之方也。動者事也。註非。

成相篇

朱熹曰。相者助也。舉重勸力之歌。史所謂五殺大夫。死而春者不相杵是也。反其施言倍主恩也。愚而上同言阿諛也。

曷謂罷國明多私。楚辭後語無明字。為衍。廣文選同。成為桀。句。愚以重愚。闇以重闇。其成就者。夏桀是也。飛廉知政。廣文選知作執。

卑其志意。言志陋卑也。

高其臺榭。楚辭後語廣文選並無榭字。

穆公任之。楚辭後語任作得。廣文選同。

六卿施言國彊大。置六卿以比天子。

布基。基畢輸。牧基。基必施。意者成相歌中自有此語。

復後王。註後王當時之王。非矣。後王即周文武也。朱

熹亦依倂註。故譏其啓李斯之禍。實不然。

形是詰。形刑通。立政。司寇掌詰邦刑。
用拙。拙亦當作柅。後語迺從木。

精神相反。註相反。謂反覆不離散。非矣。此即儒效篇
神固之謂聖人意。反恐是守字誤。篆文相似。倛註可
謂依文強解。又按朱熹曰。意乃近於黃老。然儒效篇
曰。曷謂一。曰。執神而固。曷謂神。曰。盡善挾洽之謂神。
萬物莫足以傾之之謂固。似未可以為黃老旨矣。朱
熹豈未盡觀其書歟。但其以此說聖人是百家爭衡
之代。務欲高其說。迺異於孔門說話已。
朱熹後語曰。此篇在漢志。號成相雜辭。凡三章。請成

相以下。各分為一章。倛本無差別。

溥土。廣文選作敷土。

阪為先聖。註不明。恐當作阪先為。韻為協。聖字當屬
下看。

中不上達。後語。廣文選。並中作忠。

正直惡。後語。廣文選。皆作正是惡。

已無尤人。尤。後語作郵。

上蔽匿。廣文選作上匿蔽。叶韻為是。

獨鹿。註與屬鏤同。通雅。樂苑有獨鹿篇。獨鹿。獨鹿。水
深泥濁。荀卿成相雜辭曰。獨鹿棄之江。註為網名。王

元美曰。獨鹿。皇鹿也。蓋是皇麗字。皇當從艸土之左得聲。訛為主字。若皇則音卦。皇音獨。張位問奇集。朱光家指南。皆作麗皇。音六獨。則其誤更過于元美十倍矣。劉而獨鹿。廣文選而作以。君論有五。卽臣下職一也。守其職二也。君法明三也。君法儀四也。刑稱陳五也。註非。孰私王。言孰有私自爲王乎。註非。明有基明。廣文選作用。莫理續主執持。後語莫下有不。觀法不法見不視。言其觀察法不法之事。迺著見於

所不視也。註非。

各以宜舍巧拙。廣文選。宜字上有所字。爲是。第一章。相殃良俚。一。基人治災。一。過施義禍。一。叶。罷私施移。一。賢臣民賓。一。孽達麗桀。一。災能來臺。一。無榭字爲是。怒野下祖。一。衰歸累懷。一。禍士徙施。一。愚儒拘輸。一。基思之疑。一。施罷戲爲。一。相方王詳。一。吉結詰。一。平傾人天。一。而有執上脫。一。字。王良糠行。一。仁人之人字衍。經刑寧平。一。志富待思。一。精榮成人。一。叶。道老好考。一。竭麗達孽。一。宗其賢良辨其殃。

孽。脫三字。

第二章相王讓明一。叶。賢民均臣一。叶。能時治之一。叶。德辭事備一。叶。禹下序予一。叶。力德服息一。叶。心字衍。稷殖服德一。叶。功鴻工江一。叶。土下苦輔一。叶。脫一字。王明商湯一。叶。湯當光張一。叶。願陳辭下脫三字句。辭治災一。叶。哉為謀時一。叶。悟苦下戶一。叶。塞惑極直一。叶。惡度途故一。叶。戒有悔態一。叶。態備忌匿一。叶。蔽勢制彘一。叶。厲敗害世一。叶。欲衷對當作欲對衷。衷從凶江一。叶。事戒識意一。叶。託於成相以喻意。脫四字。

第三章相方明昌一。叶。職食極力一。叶。職食服得一。叶。明常方王一。叶。儀為移師一。叶。陳銀門分一。叶。祺基謀持一。叶。經情刑誠一。叶。節實必日一。叶。利至視恣一。叶。出律滑拙一。叶。脫一字。變亂貫一。叶。臣謹修。當是臣修謹。

每一叶。首三字。次三字。次七字。次十一字。皆押韻。
賦篇

禮賦。章明葬彊亡王一。叶。采理不似海體禮一。叶。而雅似者。爾雅也。揚升庵解爾為美麗。致明而約。廣文選。致作至。

智賦。民均賢一。叶。淑穆日室一。叶。形正寧名一。叶。隘狄敵迹適一。叶。精榮寧平一。叶。疵知一。叶。

溘溘淑淑皇皇穆穆。正字通。相如封禪文。罔若淑而

不昌。明郭弘大曰淑。轉音寂。管子耳之所聽。察于淑

湫與寂寥同。然則溘溘淑淑。即泯然寂然之意。謂知

之藏也。皇皇美貌。大雅穆穆皇皇。互君互王。穆穆爾

雅穆穆。敬也。謂知之著也。倅註非。

崇日崇。終也。註稍迂。

穿室。廣文選作空室。

不能揜迹。蓋知而未仁故也。

志意之榮。榮華也。志意之光華也。

雲賦。下鉅矩禹宇一。叶。孫鑛曰。禹宙當作宙寓。遠反

蹇一。叶。捐文神門存陳一。叶。辭之一。叶。塞偏託塞一

叶。託訖當作訖託。忌置宇雨暑一。叶。神雲一。叶。

致下。謂至卑也。綦高。謂極高也。

盈大乎宙寓。廣文選。盈大作充盈。

邛邛。即昂昂。

德厚而不捐。廣文選作不損。

惛憊。註猶晦暝也。按惛昏通。憊昧通。

請測意之意。臆憶通。服賦。請對以意。史記作臆。

窳言太寬有餘地也。註非。

蠶賦。神文分存鄰。一。叶。廢敗世害帝。一。叶。首壽老牡

一。叶。游絲治暑雨。毋父起已理。一。叶。廣文選。待之而

後存。作待之為而後存。五帝帝占。帝皆作泰。喜濕濕

作溫。

名號不美與暴為鄰。蠶讒音通。故言。蠶食則迂。

箴賦。堂裳行章衡王良亡王。一。叶。小剽繚。一。叶。事極

起已父母裡理。一。叶。刺一。叶。穰一。叶。塞一。叶。塞一

不見賢良言不被人以為賢良也。

剽標通。

趙繚繞繚也。謂線也。趙繞音迤。

倜詩。治詩。一。叶。鄉盲藏橫堂。兵將強英皇。匡明祥行

盲疆常忘將。一。叶。疑辭塞。一。叶。衍般。一。叶。佩異媒喜

一。叶。明聰凶。同。一。叶。殞後語。廣文選。皆作隕。幽晦作

幽暗。與愚以疑。廣文選。以作亦。讒人服矣。二書服皆

作般。

反見從橫者。謂反見是非也。

志愛公利。重樓疏堂。謂擅公家之利者富貴也。

無私罪人。愆革貳兵。難通。意者理當不可私意殺人。

而世人動輒擅動兵革也。愆革者。戒嚴也。貳兵者。佩

劍又荷戈意歟。

皓天不復。蓋天道逝邁而不旋意。

時幾將矣。通雅荀子云云。註將去也。此解非矣。蓋言

幾將是矣。歇後語也。列子註。危成者。幾欲之貌。

與愚以疑。未詳。豈與予通。

服作般為是。般樂義。

曷維其同。滔滔皆是意。註非。

通雅。危即詭。詭譎其詞以為諷也。僖九年。晉侯危諸

卒。左氏作危。諸公穀作詭。李百藥危得不死。相如賦

連卷攏危。猶考工之菑瓜不相危也。皆與詭同。

詩所卷十四載此。與廣文選同。註曰。一云。寶珍隨珠。

不知俾兮。禕衣與絲。不知異兮。閭姝子奢。莫知媒兮。

嫫母求之。又甚喜之兮。以瞽為明。以聾為聰。以是為

非。以吉為凶。嗚呼上天。曷謂其同。

大略篇

欲近四旁。是別章。

天子山冕。三禮不見。周禮春官司服職。王之吉服。祀

昊天上帝。則服大裘而冕。祀五帝亦如之。享先王則

衮冕。享先公饗射則鷩冕。祀四望山川則毳冕。祭社

稷五祀則希冕。祭群小祀則玄冕。此六服之冕。唯大

裘之冕無名。豈卽山冕歟。因攷註疏。則五冕皆因服而得名。衮冕之服九章。龍山華蟲。宗彝藻粉米黼。黼則取其龍首卷然爲名。鷩冕之服七章。華蟲以下。則以雉頭似鷩爲名。毳冕五章。宗彝以下。則取虎雉淺毛爲名。希冕之服三章。希或作黼字誤。則取刺粉米爲名。玄冕之服一章。衣無紋。裳刺黼。則取衣色爲名。又按書曰。予欲觀古人之象。日月星辰。山龍華蟲。作績。宗彝藻火粉米黼黻絺繡。司服註曰。至周而以日月星辰畫於旌旗。所謂三辰旂旗。昭其明也。而冕服九章。登龍於山。登火於宗彝。尊其神明也。此皆鄭

玄以意言之。山亦或可取以命冕。但以爲大裘之冕。則周禮夏官弁師註。大裘之冕蓋無旒。按玉海引晉志。通天冠本秦制。前後有展筩。冠前加金博山。述郊祀天地。明堂宗廟元會臨軒。介幘通天冠平冕。冕阜表朱綠裏。廣七寸。長二尺二寸。加於通天冠上。前圓後方。垂白玉珠十二旒。以朱組爲纓。無綏。通典宋加黑介幘。齊加玉簪導。梁加冕於上。爲平天冕。唐改纓以翠綏。隋志。按董巴志。冠高九寸。前有高山。故禮圖或謂之高山冠。又按漢劉氏冠。淮南子謂之劉氏之貌冠。所謂竹皮冠。古委貌也。按漢志。進賢冠。古緇布

冠也。而荀子曰：其冠進。由此觀之，山冕卽冕之無旒者。方荀子時，既有山進之名。至秦漢，迺謂之高山冠。進賢冠，委貌亦改名劉氏冠耳。蓋秦漢鄙陋，不能創立制度，率沿舊俗省略也。

諸侯玄冠，大夫裊冕，士韋弁。按當是諸侯裊冕，大夫玄冕，彼此互錯。寫冕爲冠，周禮司服職：公之服，自衮冕而下，如王之服；侯伯之服，自鷩冕而下，如公之服；子男之服，自毳冕而下，如侯伯之服；孤之服，自希冕而下，如子男之服；卿大夫之服，自玄冕而下，如孤之服；士之服，自皮弁而下，如大夫之服。雜記曰：大夫冕

而祭於公，弁而祭於己；士弁而祭於公，冠而祭於己。又按覲禮曰：侯氏裊冕。註：裊冕者，衣裊衣而冠冕也。裊之爲言埤也。天子六服，大裘爲上，其餘爲裊，以事尊卑服之。而諸侯亦服焉。疏曰：以大裘爲上，無埤義。衮冕以下皆爲裊云。以此觀之，諸侯得兼五冕，而五冕皆稱裊冕。故曰：諸侯裊冕。卿大夫唯服玄冕，以下故不得稱裊冕。而曰大夫玄冕也。韋弁，按釋名：以爵韋爲之，謂之爵弁。以鹿皮爲之，謂之皮弁。以韎韋爲之，謂之韋弁。三禮圖曰：爵弁，士助君祭之服，以祭其廟，無旒。韋弁，王及諸侯兵服也。周禮司服職：凡兵事

韋弁服。註韋弁以韪韋爲弁。疏韪是舊染謂赤色也。又曰。眡朝則皮弁服。凡甸冠弁服。註甸田獵也。冠弁委貌。其服緇布衣。疏士冠禮及郊特牲皆云。委貌周道。鄭註士冠云。委猶安也。言所以安正容貌。故云委貌。若以色言則曰玄冠也。士冠禮云。主人玄冠朝服。緇帶素鞞。註云。衣不言色者。衣與冠同。裳又與鞞同色。玉藻鞞君朱。大夫素。士爵韋。爵是不純之名。以其士冠禮上士玄裳。中士黃裳。下士雜裳。雜裳者。前三幅玄。後四幅黃。故爵鞞也。左傳射鴻於囿。二子從之。公不釋皮冠。則皮弁韋弁同。但色異耳。故以韋弁爲

皮弁。是其正田用韋弁也。以上由此觀之。爵弁韋弁皮弁皆以韋爲弁。故此謂爵弁爲韋弁也。天子御珽云云亦見玉藻。但此見御服之分。天子彫弓。諸侯彤弓。大夫黑弓。詩彤弓篇序曰。彤弓。天子賜有功諸侯也。鄭箋曰。諸侯敵王所愾而獻其功。王饗禮之。於是賜彤弓一。彤矢百。玃弓矢千。凡諸侯賜弓矢。然後專征伐。疏曰。自諸侯敵王所愾。盡玃弓矢千。除饗禮一句。皆文四年左傳甯武子辭也。諸侯賜弓矢。然後專征伐。禮記王制文也。釋文彤徒冬反。彤弓。赤弓也。玃音盧。黑弓也。本或作旅。字訛。疏又

曰甯武子所言。及晉文侯文公所受。皆并有茲弓。此詩獨言彤弓者。以二文皆先彤後茲。彤少茲多。舉重可以包輕。故直言彤弓也。毛傳曰。彤弓。朱弓也。以講德習射。疏曰。周禮無彤弓之名。言講德習射。則彤弓。周禮當唐弓大弓。但唐大者。是其體強弱之名。此彤茲者。為弓色之異稱。以大雅行葦篇。敦弓既堅。毛傳。敦弓。畫弓也。天子敦弓。釋文。敦音彫。徐又都雷反。正義曰。敦與彫。古今之異。彫是畫飾之義。故云敦弓畫弓也。冬官。弓人為弓。唯言用漆不言畫。則漆上又畫之。彼不言畫。文不具耳。此述天子擇士。宜是天子之

弓。故言天子敦弓。此擇士之射。與群臣共之。作者主言天子之弓而已。其諸侯公卿。宜與射者自當。各有其弓。不必畫矣。其等級無文以明之也。定四年公羊傳。何休註云。天子彫弓。諸侯彤弓。大夫嬰弓。士盧弓。事不經見。未必然也。上以此觀之。荀子古來學者多不見。見則孔穎達何必宛轉如此邪。正字通敦字註。又蕭韻音雕。畫弓也。說文作彊。省作彊。本音墩。韻會讀若雕泥。

諸侯相見別章。以其教出。豈謂王命歟。

聘人以珪。問士以璧。儀禮有聘禮。鄭目錄云。大問曰

聘周禮秋官大行人職。凡諸侯之邦交。歲相問也。殷相聘也。世相朝也。春官典瑞職。公執桓圭。侯執信圭。伯執躬圭。子執穀璧。男執蒲璧。以此觀之。聘大而問小。珪重而璧輕。故珪於聘。璧於問。召人以瑗。爾雅。好倍肉。謂之瑗。絕人以玦。正字通。玦。環之不周者。反絕以環。爾雅。肉好若一。謂之環。說文。瑗。大孔璧。人君上除陛以相引。按此以援引爲義。故召人以之。白虎通曰。君子能決斷則佩玦。按此以決斷爲義。故絕人以之。環。還也。故反絕以之。人主仁心設焉。至天施然也。仁心是施設之本。而智

其使役也。雖然。非禮不能委曲。周盡。故後禮。

聘禮志曰。盡雖指非禮也。志猶記。今儀禮有傳有記。水行者表深。言濟水者表識其深處。表亂妙。凡禮有防閑。必於其將亂處。特加意立節。使人不忽也。凡禮如不近人情。皆是此章至所以繁也。止。不同。如對。堯學於君。疇。舜學於務成。昭。禹學於西王國。路史。堯師于善。綬。許由。尹中。而學于務成子附。註。善。綬。卽善卷。尹中。尹壽也。荀子等作尹疇者。非。世紀。尹壽爲許由友。又曰。舜師紀后。拜蒲衣。親單卷。學於務成。輅。註。新序。作務成子跗。荀子作務成昭。又曰。禹師於大成。

摯暨墨如子高學於西王懼註西王猶也新序作西王國

韓詩外傳曰堯學乎務成子附舜學乎尹壽禹學乎西王國

五十不成喪盡衰存亦見雜記曲禮文不同親迎之禮盡敢忘命矣亦儀禮文文有不同成儀禮作承為是

夫行也者盡罰於萬民也君子之於子盡勿彊勿貌言勿假禮貌長其驕傲也勿彊即易子而教也

禮以順人心盡然後道也

貨財盡禮之大也亦出公羊穀梁彼略此詳

禮者政盡不行矣

天子即位盡三策接豫即臣道篇接譽

禹見盡必下

殺大蚤盡斯陷矣

平衡盡辟君也

一命盡下大夫

吉事盡尚親尚尊貴貴也

君臣不得盡成之四不得皆讀

聘問盡見也

言語盡鎗鎗亦見禮記少儀鎗鎗作翔翔又曲禮天子穆穆諸侯皇皇大夫濟濟士蹇蹇玉藻廟中齊齊朝廷濟濟翔翔皆同

為人臣下者盡無怒亡奔亡也

君於大夫盡之家亦見喪大記禮運

既葬盡則辭又見喪大記

寢不踰盡禮也註設宴也當是褻字誤

易之咸盡重始也

禮者人盡不寧所履因音取義

和樂盡而後士

霜降盡一御劉辰翁評不成義

護園本層劉辰翁曰此疎脫顛倒

語轉多生致按家語本命解篇霜降而婦功成嫁娶

者行焉冰泮而農桑起婚禮而殺於此註引詩云將

子無怒秋以為期又云士如歸妻迨冰未泮按此則

倥註亦非蓋冬月農事終功而男女在家是為嫁娶

之時及春月農事起則嫁娶止矣雖其既娶者亦十

日一御先王制教保嗇性命之道也

坐視膝盡丈六尺

文貌盡為異註用謂語言非也本文明謂財物也禮

之中焉能思索焉。猶斯也。言思索不出於禮之外也。即是相順相應意。

下臣盡以人。

易曰盡能變也。

士有妒盡箴孽也。奉妒昧之奉。言尊之也。

口能言盡除其妖。

不富盡王事具矣。

武王始盡博問也。

有法者盡而後行。類字。荀子屢言。

八十者盡暮不事。

子謂盡天子大夫。續然。豈世家之謂歟。

孟子三見盡邪心。

公行子盡亦然。靡靡同。註非箴針同。眸恐睇誤。

義與利盡安得不亂。欲富乎。猶則也。

湯旱盡大夫而已。

主道知人盡亦然。

以賢易盡過蒲。

不知而問盡天府已。

君子之學盡究其難。

君子立志盡不在是。

雨小盡聲聞遠。

小人二句一章。

言而不稱師盡不與言。

不足於行盡其心同也。心猶意註非。

曾子曰盡孝子之道也。

曾子行盡所漸不可不慎也。

人之於文學也盡列士。

學問不厭盡亟成。

君子進盡如學。

子貢問盡小人休焉。壙正字通墓穴也。檀弓。若從柩

及壙皆執紼。通作坎。檀弓。廣輪揜坎。倮註。丘壠非矣。

臯澤也。小雅。鶴鳴于九臯。註。九折之澤。箋云。澤水溢

出所為坎。自外數至九。喻深遠也。又岸也。左傳。御以

如臯。漢書賈山傳。江臯河濱。嶼。實填通。鬲。楊王孫傳。

厚葬以鬲。按壙臯填鬲。語自有次第。倮註。臯當作宰。

宰。冢也。非矣。

國風之盡有哀焉。

國將興盡法度壞。

古者匹夫盡至也。

君子也者盡借賊兵也。

不自嫌其盡濫過。

古之賢人盡其掌。爭利如蚤甲。言所爭之利。僅如爪

甲之大。

君人者盡似勇而非。友者所以相有也。因音取義。藍

苴路作未考。想是重言。篋數為近。

仁義禮善盡損身之道也。

凡物有乘盡惡言死焉。

曾子食盡晚也。泔奧。註。比烹和之名。未詳其說。愚按

泔。說文。瀋也。儀禮公食大夫禮云。賓三飯以泔醬。註。

泔。肉汁也。亦曰。定大羹之定。言肉汁凝定也。以此推

之。泔亦凍肉之類歟。奧。恐煥字。小雅。日月方奧。

無用吾之所短。遇人之所長。盡所憎惡也。遇。蓋詭遇

意。註非。

多言盡小人也。

國法盡一妾而亂。

天下之人盡蜉蝣也。

虞舜盡必用己。

誥誓盡五伯。

宥坐篇

孔子觀盡之道也。玉海引此。桓作威。避宋諱。此蓋為

宥坐之器。無爲字。吾聞宥坐之器者。無者字。弟子挹水而注之。無弟子字。喟然而歎曰。吁惡。無而吁字。惡作烏。聖知作叡。知以讓作以遜。家語三恕篇與此大同。挹而損之。作損之。又損之。韓詩外傳作抑而損之。淮南子道應訓。謂之宥卮。註宥在坐右。說苑敬慎篇曰。蓋爲右坐之器。文皆頗異。勇力撫世。倛註撫掩也。猶言蓋世也。按禮文王世子。君王其終撫諸撫。猶有也。曲禮國君撫式。註撫猶據也。

孔子爲魯攝相。盡斯足憂矣。心達而險。達說苑作辯。家語作遄。遄速也。記醜而博。說苑記作志。醜作愚。聚徒。家語聚作撮。註撮聚側九反。飾邪營衆。家語邪作褒。迺衰之訛。營作榮。亦誤。尹諧說苑作蠲沐。潘止說苑作大公。誅潘止。家語作潘正。却是字誤。華仕。家語作華士。註士之爲人。虛僞以聚黨也。而韓非謂華士耕而後食。鑿井而飲。信其如此。而大公誅之。豈所以謂大公者哉。付里。乙家語作付。乙說苑作史。附里。而但謂子產誅鄧析。家語則但曰子產誅史。何說苑又曰。共工驩兜。符里鄧析。其智非無所識也。然而爲聖王所誅者。以無德而苟利也。

孔子爲魯司寇。盡不其有來乎。廢不能以單之。按家

語單當作憚邪不勝勝平聲言其衆也馮而遊焉韓詩外傳亦載此曰童子登遊焉周禮馮相氏註馮乘也伊摯首更似有誤

孔子觀於東流盡是故君子見大水必觀焉孔子曰夫水大徧與諸生而無爲也似德十六字家語作孔子對曰以其不息且徧與諸生而不爲也夫水似乎德說苑作孔子曰夫水者君子比德焉徧予而無私似德所及者生似仁家語註曰徧與諸生者物得水而後生水不與生而又不德也觀此則不息亦似舊作不惠埤下裾拘家語作卑下倨拘說苑作卑下句

倨按考工記冶氏戈廣二寸內倍之胡三之援四之已倨則不入已句則不決註已倨謂胡微直而邪多也已句謂胡曲多也又按磬人爲磬倨句一矩有半此皆直爲倨曲爲句又按趙禹傳禹爲人廉裾酷吏傳丞相條侯至貴居也是倨裾居古通用耳倨註曰裾與倨同方也非矣蓋倨句卽一直一橫也一直一橫謂曲也拘讀爲鉤是矣不然倨拘同音其泚泚乎不泚盡似道家語作浩浩乎無屈盡之期若聲嚮嚮響通言其捷也謂如響之於聲也淖約家語作綽約說苑作綿弱似志說苑作似意

孔子曰吾有恥盡吾殆之也

孔子曰如坵盡欲為人師

孔子南盡桑落之下

子貢觀盡篇末。註九當為北。家語分明作北。繼家語作斷。蓋鬢鬢訛耳。亦嘗有說家語嘗作尚。註尚猶必也。非矣。貴文家語作貴久。非孫鑛曰。此下諸篇與家語同者多。然不知孰先後。以予觀之。荀子必在先。

子道篇

儒道始見

彫萃萃悴通

何以爲而無孝之名也。以字衍。

裾裾家語作倨倨。韓詩外傳作疏疏。說苑作檐檐。通

雅曰。裾裾猶袞袞。袞即袖字。荀子曰。由是裾裾。註衣

盛貌。與班固用袞袞。皆以裾袖重言之。以見其威儀

之盛。此古人下字法。據此則倨倨是音通。疏疏如扶

疏之疏。亦盛貌。檐說文衣蔽前。詩小雅終朝采藍。不

盈一檐。是以裾見其盛。則謂裾裾。以檐見其盛。則謂

檐檐。其義一也。論語衣前後檐如也。楚辭九歎裳檐

檐而含風。雖或訓整貌。或訓搖貌。要之不出通雅意

也。

昔者江出於岷山。韓詩外傳作昔者江於瀆。是固當有脫誤。然按通雅。汶有三音。岷多作汶。註去聲。遼東汶城讀如文。此皆各處方言分別耳。按汶書作岷。註在齊南魯北境上。晉書成帝紀。濟岷太守劉闔降于石勒。岷山導江亦作岷。以岷山爲北岷。汶上爲南岷。可知古人皆讀汶如民。轉而讀文。文音近氲。轉而爲問。故免亦讀敏。敏轉而穩。故分免爲穩。因轉而讀免爲媿。由此觀之。瀆亦汶也。岷也。放舟說苑外傳作方家語作舫。非維下流水多耶。家語維作唯。說苑同。外傳迺曰。非其衆川之多歟。非唯字法頗異。只是非其

之義。天下且孰肯諫汝矣。外傳作天下有誰加汝哉。可見且猶又也。蓋猶若也。家語曰。蓋自若也。說苑曰。蓋自如也。外傳曰。蓋攝如也。猶若自若。義相近。攝如者。言其謹也。詩大雅。朋友攸攝。攝以威儀。又有靜謐意。漢書。攝然天下安。要之荀子爲勝。奮於言者華。說苑。奮作賁。蓋因音訛。

子路入以下。別章。

子路問於孔子以下。別章。

法行篇

公輸盡知之。法而知之。卽審節而不知之反。

言部一 卷四 四十一
曾子曰。盡其云益乎。不亦遠乎。遠恐怨字。以音而訛。不亦反乎。卽反乎爾之反。三者相因。其云益乎。云語辭。

曾子病盡亦無由至矣。

堀字始見。

及其得也。言爲人所獲也。

子貢問。盡如玉。此之謂也。此段與聘義家語大同小異。說苑則大異。纘粟而理。禮記作纘密。以粟堅剛而不屈義也。廉而不劓行也。禮記唯曰廉而不劓義也。折而不撓勇也。禮記無之。瑕適並見情也。禮記曰。瑕

不揜瑜。瑜不揜瑕。忠也。扣之其聲清揚而遠聞。其止輟然。辭也。禮記曰。叩之其聲清越以長。其終詘然。樂也。禮記更有垂之如隊。禮也。享尹旁達。信也。氣如白虹。天也。精神見于山川。地也。圭璋特達。德也。天下莫不貴者。道也。家語全同於禮記。以文言之。禮記爲勝。而其義則靡曼甚矣。說苑曰。望之溫潤者。君子比德焉。近之栗理者。君子比智焉。聲近徐而聞遠者。君子比義焉。折而不撓。闕而不荏者。君子比勇焉。廉而不劓者。君子比仁焉。有瑕必見之於外者。君子比情焉。瑕適。適字未審。其曰並見。則亦當是瑜義不荏。他書

未見以荏苒荏苒推之。必其稜角處觸物而陷也。
曾子曰：盡豈不亦迂哉？失諸己而反諸人，反字有味。
蓋謂失於人則當反之於己也。
南郭惠子盡是以雜也。
三恕三思亦見家語。

哀公篇

志不在於食葷。言齋也。葷家語作焄。註：辛菜也。心不
知色色。通雅曰：列子有色色味味者。言有所以為色
味者。重言也。家語則作心不存慎終之規，口不吐訓
格之言。以為己憂者。言憂其不得賢人善士也。止交

不知所定。蓋謂所止所交也。五鑿與莊子六鑿同。當
時蓋有此語。知既已知之矣。三句言其所知者皆其
所素知焉。其所行者皆其所素由焉。其所言者皆其
所素謂焉。如將可及。家語作若將可越而終不可及。
可以為註脚矣。怨財。家語作宛財。然不者。然不然也。
總要萬物於風雨。言約束萬物與造化同功也。
魯哀公問舜冠。盡所以不對也。務而拘領。通雅：古冠
制三。曰冕者。朝祭服。所謂十二旒九旒而下是也。惟
有位者得服之。曰弁。亞於冕。所謂夏收殷暉。周牟是
也。曰冠。亞於弁。所謂委貌。母追章。甫是也。弁與冠。自

天子至士皆得服之。按古文奇字。象形。弁亦此聲。而稍別作。則通稱。執劉鉞之人皆冕。冕亦通稱。猶之冂。卽帽也。荀子云云。註務讀如冒。尚書大傳作冒而句領。此非古之帽乎。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。拘領。註曲領也。通雅唐志。天子白羅方心曲領。非圓領乎。別有方折領。禮記曲袷是也。

魯哀公盡危將焉不至矣。

魯哀公盡君其知之矣。

魯哀公盡不可以身爾。健家語作捷捷。誡家語作鉗。

鉗。口噤。家語作噤。按健字。戰國策。秦王謂甘茂曰。楚使者多健。與爭辭。寡人數窮。奈何。茂曰。健者來使。勿聽其事。需弱者來使。則聽之。則健者不來矣。司馬遷傳。大道之要。去健羨。如淳曰。知雄守雌。是去健也。不見可欲。使心不亂。是去羨也。倜。註遂以爲健羨之人。添一羨字。以強就貪也。之義。非也。健只是酷吏類。其人必貪。家語捷字。迺捷利義。亦謂俗吏態。於義兩通。誡字與咍同。口有所銜也。於義不通。當依家語作鉗。鉗。鈞。鈞。鈞。並通。周禮典同。疏。鬼谷子有飛鈞揣摩之篇。言察是非。語飛而鉗持之。是所以亂也。又按說。

苑孔子曰。柑者大給利。不可盡用。由此觀之。柑即佞義。恐當儉通。字書。儉音暹。諛亦音暹。又音險。與儉通。則柑險。迺清濁異耳。音可通用。口噤。只是多言。倥註。謂讒疾之人。非。

語曰。桓公盡勝計者亡一節。

定公盡篇末。東野子家語說苑作東野畢。莊子有東野稷。當是同人。讒人家語作誣人。說苑作譖人。按家語作牧。說苑作廐人。兩驂列兩服。家語作兩驂曳兩服。

堯問篇

魏武侯盡寡人之過也。亦常有以楚莊王之語。常彙函作嘗。古通用。諸侯自為得師者。王得友者。霸。按師云。友云。皆指其臣言之。臣而謂之師。臣而謂之友。是迺其君意。所謂者然爾。其實非如常人師友比。故曰。自為得師也。得疑者存。疑即前疑後丞。左輔右弼之疑也。謂大臣也。註非。

伯禽將歸。盡文章不廢也。慎謂慎於等威。不妄假人也。淺謂量小也。無越踰不見士。謂破格見士也。越踰者。破格也。言未嘗以為破格不見士也。註。越踰謂過一日也。非矣。則下文越踰好士。解不去也。是以以下。

詩荀子 卷四 四六
恐是後人贊歎周公語。

語曰繒丘盡是以不得罪於楚之士民也。子貢問盡多其功而不息爲人下者其猶土也。扣家語外傳說苑皆作掘。生則立焉。家語立作出。說苑作生人立焉。死人入焉。多其功而不息。說苑不息作不言。外傳作多功不言。賞世不絕。家語乃曰多其功而無其意。恢其志而無不容。以韻求之。息爲勝。

後序

是雖弟子辭。然先秦古文也。刑秦成。冥傾。叶韻。慮治。使觀。受愚。叶韻。白博。叶韻。儀化。過何。叶韻。治時之疑。

紀叶韻。王良。匡狂。彊殃。叶韻。名生成。叶韻。

蒙。佯狂之色。蒙者。外蒙之也。色。謂容貌也。外示佯狂。謂之蒙。佯狂之色。天地不知善。可謂怨天。

讀荀子卷四

