

荀子

一
函
三
冊

荀子卷第十六

嘉善謝氏校本

唐登仕郎守大理評事楊 倞 注

正名篇第二十二

是時公孫龍惠施之徒亂名改作以是為非故作正名為尹文子曰形以定名名以定事以驗名察其所以然則形名之與事物無所隱其

理矣名有三科一曰命物之名方圓白黑是也二曰毀譽之名善惡貴賤是也三曰況謂之名賢愚愛憎是也○事以驗名案本書作檢名

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闡康

亦言殷刑之允當也爵名從周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○散名之加於萬物者則從諸夏之成俗

曲期○成俗舊俗方言也期會也曲遠方異俗之鄉則因之而為通遠方異俗名之非異者

而不改期謂委曲期會物之名者也○散名之在人者散在人者生之所以然者謂之性人生善惡故有必然之性之和不

作也○散名之在人者散在人者生之所以然者謂之性人生善惡故有必然之性之和不

所生精合感應不事而自然謂之性○和陰陽沖和氣也事任使也言人之性和氣所生精

目之精靈與見聞之物合也性之好惡喜怒哀樂謂之情○人性感物之後情情然而心為

感應謂外物感心而來應也○擇謂之慮情雖無極心擇可心慮而能為之動謂之偽○偽矯也心有選擇能動而慮積

焉能習焉而後成謂之偽○心雖能動亦在積久習學然後能矯其本性也○此偽字元刻

堯舜偽也謂堯舜不能無待於人為耳後儒但知有真偽字昧古○此偽字元刻

古六書之法而訾之者衆矣下兩而為承上文亦必本是而偽○正利而為謂之事○為正

合謂之智。

知之在人者謂在人之心有所知者知有所合謂所知能合於物也。智所以能

智亦當同上作謂之知而皆讀為智耳下能字亦可不分兩音

之在人者謂之能。

智有所能。在人之心者謂之能。能才能也。○句首能有所合謂之能。智字衍注當云在人有所能謂之能。此似有舛誤。

能當為耐古字通也耐謂堪任其事耐乃來乃代二反

性傷謂之病。

傷於天性不得其所節。過謂之命。節時也。當時所遇謂之命。命者如天所命。

是散名之在人者也。是後王之成名也。

畧舉此上是散名之在人者而後王可因襲成名也。成就素定之名也。而或者乃為聖白之說以是

為非斯亂

故王者之制名。名定而實辨。道行而志通。則慎率民而一焉。

道謂制名之道志通言可曉也禮記

曰黃帝正名百物以明民慎率民而一焉言不敢以異端改作也

故析辭擅作名以亂正名。使民疑惑。人多辨訟。則謂之

大姦。其罪猶為符節度量之罪也。

新序曰子產決鄧析教民之難約大獄袍衣小獄襦袴民之獻袍衣襦袴者不可勝數以非為是以是為非鄭

國大亂民口譁譁子產患之於是討鄧析而僇之

故其民莫敢託為奇辭以亂正名。故其

民慤。慤則易使。易使則公。其民莫敢託為奇辭以亂正名。故壹於道法而謹於循令矣。如

是則其迹長矣。

迹王者所立之迹也下不敢亂其名畏服於上故迹長也長丁丈反

迹長功成治之極也。是謹於守名約之

功也。

謹嚴也約要約

今聖王沒名守慢。奇辭起。名實亂。是非之形不明。則雖守法之吏。誦數之儒。

亦皆亂也。

奇辭亂實故法吏迷其所守偏儒疑其所習

若有王者起。必將有循於舊名。有作於新名。

名之善者循之不善者

者作之故孔子曰必也正名乎

然則所為有名與。所緣有同異與。制名之樞要。不可不察也。

緣因也樞要大要總名也

物無名則不可分辨故因而有名也名不可一貫故因耳目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為名之樞要謂若謂之禽知其二足而羽謂之獸知

其四足而毛既為治在正名則異形離心萬物之形各異則分離人之心言人心交喻異

物名實玄紐玄深隱也紐結也若為分別立名使物物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為之分別制名以指實無名則物襍亂故智

以指明實事也上以明貴賤下以辨同異貴賤明同異別如是則志無不喻之患事無困廢之禍

此所為有名也有名之然則何緣而以同異設開覆明同曰緣天官天官耳目鼻口心體

司主也緣天官言天官謂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以共其省約之名以相期會而命之名也○注末名也上宋本有

各為制形體色理以目異形體形狀也色五色也理文理也言聲音清濁調字奇聲以耳

三字衍清濁宮徵之屬調字謂調和笙律之聲也字笙類所以導衆樂者也不言草木之屬而言

異等者或曰等八音之首故黃帝使伶倫取竹作管是竹為聲音之始莊子天籟地籟亦

具義也奇奇異也奇聲萬物衆聲之異者也辭甘苦鹹淡辛辣奇味以口異奇味衆味香臭

○調等二字上下必有脫誤不必從為之辭芬鬱腥臊酒酸奇臭以鼻異芬花草之香氣也鬱腐臭也禮記曰鳥鵲色而沙鳴鬱酒未

芬鬱腥臊酒酸奇臭以鼻異詳酸暑泡之酸氣也奇臭衆臭之異者氣之應鼻者為臭故

香亦謂之臭禮記曰皆佩容臭或曰酒當為漏篆文稍相似因誤耳禮記曰馬黑脊而般
臂漏鄭音螻蛄臭者也○酒从水西聲古音與辛相同酒酸猶辛酸酸辣氣之觸鼻者而般
疾養倉熱滑鉞輕重以形體異疾痛也養與癢同倉寒也滑與汨同鉞與披同皆壞亂之
與鈞石也此皆在人形體別異之說故喜怒哀樂愛惡欲以心異說請為脫誤也脫故心有
而立名也倉初亮反又楚陵反

徵知。徵召也。言心能徵知則緣耳而知聲可也。緣目而知形可也。緣因也。以心能召萬物。目而知形為之立名。心雖有知不因耳目亦不可也。然而徵知必將待天官之當簿。其類然後可也。天官耳目也。當簿書也。當簿謂如洛注當其簿書不禱亂也。類謂可聞之物耳之類可見之物目之類。言心雖能召所知必將任使耳目令各主掌其類。然後可也。言心亦不能自主之也。五官簿之而不知。心徵之而無說。則人莫不然謂之不知。此所緣而以同異也。心也。五官耳目鼻口之而不能知。心能召而知之。若又無說則人皆謂之不知。然後隨而命之。既分同異之後。命之此已下。覆明制名樞要之意也。同則同之。異則異之。同類則同名。單足以喻則單。單不足以喻則兼。單謂之單名也。兼復名也。喻曉也。謂若止喻其物則謂之馬。喻其毛色則單與兼無所相避。則謂之白馬黃馬之比也。○注復名。宋本作複名。案復亦與複通用。單與兼無所相避。則共雖共不為害矣。謂單名復名有不可相避者。則雖共同其名謂若單名謂之。知異實者之異名也。故使異實者莫不異名也。不可亂也。知謂人心知之異實者異名則猶使異實者莫不同名也。恐異實異名卒不可偏舉。故猶使異實者有時而同一名也。或曰異實者當為同實言。使異實者異名其不可相亂猶如使同實者莫不同名也。故萬物雖衆有時而欲偏舉之。故謂之物。物也者。大共名也。推而共之。共則有共。至於無共。然後止。推此共名之理。則有共至於無共。言自同至於異也。起於有。有時而欲偏舉之。故謂之物。物散為萬名。是異名者。本生於別。同名者也。鳥獸鳥獸也者。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。謂總此者所以別異名同名之意。名無固宜。約之以命。約定俗成謂之宜。異於約則謂之不宜。

名無故宜言名本無定也約之以命謂立名無固實約之以命實約定俗成謂之實名實名其約而命之若約為天則人皆謂之天也

謂以名實各使成言語文名有固善徑易而不拂謂之善名徑易平易而不違拂謂易曉

辭謂若天地日月之比也意不待訓解物有同狀而異所者謂若兩馬同狀各在一處之類也有異狀而同所者謂若老幼異狀同是

是可別也狀同而為異所者雖可合謂之二實即謂兩馬之類名雖可狀變而實無別而

為異者謂之化有化而無別謂之一實狀雖變而實不別為異所謂之化化者改舊形之

實言其此事之所以稽實定數也稽考其實而定一二之數也此制名之樞要也此皆明制名之大後

王之成名不可不察也此三者制名之實後王可因其成名而名之故不可不察也

見侮不辱聖人不愛己殺盜非殺人也此惑於用名以亂名者也見侮不辱宋子之言也

似莊子之意殺盜非殺人亦見莊子宋子言見侮不辱則使人不闕或言聖人不愛己而

愛人莊子又云殺盜賊不為殺人言此三者徒取其名不究其實是惑於用名以亂正名

也驗之所以為有名而觀其孰行則能禁之矣驗其所為有名本由不喻之患因廢之禍

禁也言必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山淵平即

不可行也與澤平也情欲寡即宋子云人之情欲寡也芻豢不加甘大鍾不加樂墨子之說也古人

以山為高以泉為下原其實亦無定似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為平奚為不可哉古人言情欲多我以

下以下為高若觀其精孰得調理與否則能禁惑於實而亂名者也非而謂楹有牛馬非馬也此惑於用名以亂實者也而

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馬驗

之名約以其所受悖其所辭則能禁之矣名約即名之樞要也悖違也所受心

稽實定數今馬非馬之說則不然若用其凡邪說辟言之離正道而擅作者無不類於三

惑者矣辟讀為僻故明君知其分而不與辨也明君守聖人之名分不夫民易一以道而不可

與共故故事也言聖人謹守名器以道一民不與之共事共則故明君臨之以執道之以

道道達之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

論謂先聖格言但用此道取之不必今聖王沒天下亂姦言起君子無執以臨之無刑以

禁之故辨說也荀卿自述正名實不喻然後命命不喻然後期期不喻然後說說不喻然

後辨命謂以名命之也期會也言物之稍難名命之不喻者則以形狀大小會之使人易

然若說亦不喻者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不

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行故為用之大文飾王

業之始在於正名名聞而實喻名之用也名之用本在累而成文名之麗也辭所以為名

故曰王業之始也名聞而實喻名之用也於易知也累而成文名之麗也辭所以為名

之華麗詩書之言皆是也或曰麗與儷同配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實以成言語或曰累實辭也者兼異實之名以論一意

也。辭者說事之言辭兼異實之名謂兼數異實之名以成言辭猶若元年春王正月公即位兼說止實之名以論公即位之一意也辨說也者。不異實名

以喻動靜之道也。動靜是非也言辨說者不唯兼異常實之名所期命也者。辨說之用也

期謂委曲為名以會物也辨說也者。心之象道也。辨說所以為心想象之道心也者。道之期與命所以為辨說之用

工宰也。工能成物宰能主物道也者。治之經理也。經常也理條貫也言道心合於道說合

於心。辭合於說。言經為說成文為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。猶引繩以持曲直。是故邪說不能亂。百家無以竄。

正名而期謂正其名以會物使人不惑也質物之形質實請而喻謂若形質自請其名然因而喻知其實也辨異而不過謂足以別異物則己不過說也推類而不悖謂推同類之

物使共其名不使乖悖也聽則合文辨則盡故謂聖它人之說則取其合文理者自辨有說則盡其實也正道謂正名之道持制也竄匿也百家無所隱竄言皆知其姦詐也

兼聽之明。而無奮矜之容。有兼覆之厚。而無伐德之色。說行則天下正。說不行則白道而

冥窮。是聖人之辨說也。是時百家曲說皆競自矜伐故述聖人辨說雖兼聽兼覆而無詩曰奮矜伐德之色也白道明道也冥幽隱也冥窮謂退而窮處也

顯顯印印。如珪如璋。令聞令望。豈弟君子。四方為綱。此之謂也。詩大雅卷阿之篇顯顯體貌敬順也印印志氣高朗也

辭讓之節得矣。長少之理順矣。忌諱不稱。祇辭不出。以仁心說。以學心聽。以公心辨。

以仁心說謂務於開導不聘辭辨也以學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。不以衆人

是非而為之動但不治觀者之耳目。其所辨說不求不賂貴者之權執。不為貨賂而移不貴者之權執也

利傳辟者之辭。

利謂悅愛之也。辟讀為僻。

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。

吐而不奪。謂吐論而論和。人不能奪利。或為和。

詩曰。長命漫兮。永思騫兮。大古之不漫兮。禮義之

不愆兮。何恤人之言兮。此之謂也。

此詩也。漫謂漫漫長夜。貌騫答也。引。

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

之貌。俛然俯就貌。俛然而類。謂俯近於人。皆有統類。不虛誕也。差。彼名辭也者。志義之使

差不齊貌。謂論列是非。似若不齊。然終歸於齊。一也。當丁浪反。

也。足以相通。則舍之矣。苟之姦也。

通謂得其理。使所吏反。

故名足以指實。辭足以見極。則舍之矣。

中極

也。本也。見賢過反。

外是者。謂之訛。是君子之所弃。而愚者拾以為己寶。

認難也。過於志義。相通之。外則是務為難說耳。君子

不用。故愚者之言。芴然而粗。嘖然而不類。諸諸然而沸。

芴與忽同。忽然無根本貌。嘖。諸諸然也。助革反。或曰與嘖同。

深也。諸諸多言也。謂愚者言淺則味略深。則無統類。又諸諸然沸騰也。

彼誘其名。眩其辭。而無深於其志義者也。

誘誑也。但欺誑其名。

而不正。眩惑其辭而不實。又不深明於志義相通之理也。

故窮藉而無極。甚勞而無功。貪而無名。

藉踐履也。才夜反。謂踐履於無極之地。貪

而無名。謂貪於立名而實無名也。

故知者之言也。

知讀

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。為鬼為蜮。則不可得。有靦面目。視人罔極。作

此好歌。以極反側。此之謂也。

詩小雅何人斯之篇。毛云。蜮。短狐也。靦。姑也。鄭云。使女為鬼。求女之情。女之情展轉極於是也。

無有極時。終必與女相見。作此歌。求女之情。女之情展轉極於是也。

凡語治而待去欲者。無以道欲而困於有欲者也。凡言治待使人盡去欲然後為治則是無道欲之術而反為有欲者所困也。

凡語治而待寡欲者。無以節欲而困於多欲者也。若待人之寡欲然後治之則是無節欲之術而反為多欲者所困故能導欲則

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治亂所繫在於導欲則治不導欲則

也亂欲之多寡異類也。情之數也。非治亂也。情之數言人情必然之數也治亂所繫在欲不

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欲不待可得所受乎

天也。求者從所可。受乎心也。天性有欲心為之節制所受乎天之一欲制於所受乎心之多固難類

所受乎天也。此一節未詳或恐脫誤耳或曰當為所受乎天之一欲制於所受乎心之計其餘皆衍字也一欲大凡人之情欲也言所受乎天之欲皆制節於所受

心之計度心之計度亦受於天故曰所受人之所欲生甚矣。人之所惡死甚矣。然而人有從生成死者。非不欲

生而欲死也。不可以生而可以死也。此明心制欲之義故欲過之而動不及。心止之也。動謂作為也言欲過

多而所作為不及其心之所可中理則欲雖多奚傷於治之所可謂心以為為可也言若心止欲由心制止之也。心之所可中理。則欲雖多奚傷於治。之而中理欲雖多無害於治也

欲不及而動過之心使之也。心之所可失理。則欲雖寡。奚止於亂。心使之失理則欲雖寡亦不能止亂故治

亂在於心之所可。亡於情之所欲。明在欲不求之其所在而求之其所亡雖曰我得之失

之矣。所在心也性者天之就也。情者性之質也。欲者情之應也。以欲為可得而求之情之

所必不免也。性者成於天之自然情者性之質體欲又情之所應所以入必不以為可而免於有欲也○以欲為可得宋本作以所欲以應可得今從六刻

道之知所必出也。

心以欲為可得而道達之智慮必出於此也。

故雖為守門欲不可去。

夫人各才心故雖至性賤亦不能去欲也。

之具也。雖為天子欲不可盡。

其全也。若全其性之所欲雖為天子亦不能盡。秦皇漢武之比也。

欲雖不可盡可以近盡也。

以用也。近盡近於盡欲也。言天子雖不可盡。欲若知道則用可近盡而止之不使放肆之也。

欲雖不可去求可節也。

雖至賤亦不可去欲。若知道則求節欲之。

道而為

所欲雖不可盡求者猶近盡欲雖不可去。所求不得慮者欲節求也。

為賤者之謀慮皆在節其

所求之欲也。○注賤者舊本作貴賤說今改正矣。

道者進則近盡退則節求。天下莫之若也。

道謂中和之道儒者之所守也進退亦謂

貴賤也。道者貴則可以知近盡賤則可以知節求。天下莫及之也。

凡人莫不從其所可而去其所不可。知道之莫之若也。而不從道者無之有也。

知節欲無過於道則

皆從假之有人而欲南無多而惡北無寡。豈為夫南者之不可盡也。離南行而北走也哉。

道也。有人欲往南而惡往北也。欲南無多謂南雖至多猶欲之也。惡北無寡謂北雖至寡猶惡之也。言此人既欲南而惡北豈為夫南之不可得盡因冒捨南而走北乎。今人

所欲無多所惡無寡豈為夫所欲之不可盡也。離得欲之道而取所惡也哉。

今夫人情欲雖至多猶欲

之惡雖至寡猶惡之豈為欲之不可得盡因冒取所惡哉。言聖人以道節欲則各安其分矣。而宋墨之徒不喻斯理而彊令去欲寡欲此何異使之離南而北走捨欲而取惡必不

可得故可道而從之。奚以損之而亂。

可道合道也。損減也。言若合道不可道而離之。奚以

也。益之而治。不合道則離之。奚以益治而過此。此明上合道雖為有故知者論道而已矣。小

益之而治。

不合道則離之。奚以益治而過此。此明上合道雖為有故知者論道而已矣。小

欲之說亦可從之。不合道雖為去欲之說亦可離之也。故知者論道而已矣。小

家珍說之所願皆衰矣。

此者則宋墨之家自珍貴其說願人之去欲寡欲者皆衰矣。知

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。凡人意有所取其欲未嘗全來。意有所去其惡未嘗全去。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。故達道者不戚戚於衡不正則重縣於仰

而人以為輕。輕縣於俛而人以為重。此人所以惑於輕重也。衡稱之衡也。不正謂偏舉也。衡若均舉之則輕重等而平

矣。若偏舉之則重縣於仰。輕縣於俛。權不正謂不知道而偏見如稱之權不正者也。禍託於欲而人以為福。福託於惡而人以為禍。此亦人所以惑於禍福也。謂無德而祿。因以為福。不知禍不旋踵也。福託於惡。謂若

有才未偶。因以為禍。不知先號後笑也。言不知道則惑於倚伏之理也。道者古今之正權也。離道而內自擇。則不知禍福之所

託。道能知禍福之正。如權之知輕重之正。易者以一易一。人曰無得亦無喪也。易謂以以

離權則不知輕重。離道則不知禍福也。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。人莫之為。明其數也。從道而出。猶以一易兩也。奚喪。從道則無所喪。儒術是也。離道而內自擇

是猶以兩易一也。奚得。離道則無所得。宋墨是也。其累百年之欲。易一時之嫌。然且為之不明其數也。

累積也。嫌惡也。此謂不有嘗試深觀其隱而難其察者。有請為又難隱而難察。以志輕理

以道求富貴終遇禍也。而不重物者。無之有也。理為道之精微。外重物而不內憂者。無之有也。行離理而不外危者。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。輕暖平簞而體不知其安。故嚮萬物之美而不能嘽也。嚮讀為

謂受其獻也。嘽足也。快也。史記樂假而得問而嘽之。則不能離也。假或有人問之。暫以為

殺曰先王以為嘽於志。嘽口。簞反。假而得問而嘽之。則不能離也。足其意終亦不能離於

不足。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

邪問。故欲養其欲而縱其情。縱其情則欲欲養其性而危其形。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。乘軒戴綬。其與無足無

以異。絕與冕同。夫盜元刻無夫字。乘軒上。夫是之謂以己為物役矣。己為物

色不及傭。而可以養目。所視之物不及傭。聲不及傭。而可以養耳。蔬食菜羹而可以養口。

麤布之衣。麤紉之履。而可以養體。麤紉之履。麤麻屨也。屋室廬庾。葭橐蓐。尚机筵。而可以

養形。廬草屋也。庾屋如廩。庾者葭蓋也。以廬庾為屋室。葭橐蓐皆貧賤人之居。故無

萬物之美。而可以養樂。無故列之位。而可以養名。執列班列也。如是而加天下焉。其為天下

多。其和樂少矣。以是無貪利之心。加以天下之權。則夫是之謂重己役物。知道則心平。愉

有節不能動。故能重己而役物。自無稽之言。不見之行。不聞之謀。君子慎之。無稽之言言

其所不親。恐懼乎其所不聞。莫見乎隱。莫顯乎微。故君子慎其獨也。說苑作無類之說。不

戒之行。不贊之辭。君子慎之。此三句不似此篇之意。恐誤在此耳。案此篇由孔子必也

正名之。愾推演之。極言人不能無欲。必貴乎導欲以合乎道。而不貴乎絕欲。此荀子之闕

小家珍說而與孔孟所言治己治人之指相合
後儒專言遏制淨盡者幾何不以雍而潰矣

荀子卷第十六

正名篇

總校楊文瑩分校

沈彤元校
許德裕校

虞山畢公天國閣

荀子卷第十七

嘉善謝氏校本

唐登仕郎守大理評事楊 倞 注

性惡篇第二十三

當戰國時競為貪亂不脩仁義而荀卿明於治道知其可化無勢位以臨之故激憤而著此論書曰惟天生民有欲無主乃亂惟聰明時又亦

與此義同也舊第二十六今以是荀卿論議之語故亦升在上○書作惟天生聰明時又此無天生二字似誤脫

人之性惡其善者偽也偽為也矯也矯其本性也凡非天性而人作為之者皆謂之偽故為字人傍為亦會意字也今人之性生而有

好利焉順是故爭奪生而辭讓亡焉謂順其性也生而有疾惡焉順是故殘賊生而忠

信亡焉疾與嫉同惡鳥路反生而有耳目之欲有好聲色焉順是故淫亂生而禮義文理亡焉謂節

文條然則從人之性順人之情必出於爭奪合於犯分亂理而歸於暴故必將有師法之

化禮義之道道與導同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

善者偽也故枸木必將待櫟枯烝矯然後直枸讀為鉤曲也下皆同櫟枯正曲木之鈍金

必將待礬厲然後利礬厲皆磨也礬與礪同礪舊作礬誤今人之性惡必將待師法然後正得禮義然後

治今人無師法則偏險而不正無禮義則悖亂而不治古者聖王以人之性惡以為偏險

而不正悖亂而不治是以為之起禮義制法度以矯飾人之情性而正之以擾化人之情性

而導之也使皆出於治合於道者也矯強抑也擾馴也今之人化師法積文學道禮義者為君子

縱性情。安恣睢。而違禮義者。為小人。用此觀之。然則人之性惡明矣。其善者偽也。孟子曰。

人之學者。其性善。

孟子言人之有學。適所以成其天性。之善。非矯也。與告子所論者是也。

曰。是不然。是不及知人之性。而不

察乎人之性偽之分者也。

言不及知。謂智慮淺近。不能及於知也。書曰。予沖人。不及知也。

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。事為也。任也。周禮太

宰職六曰。事典以富邦國。以任百官。鄭云。任事也。鄭注本云。任猶俾也。玩楊意。卻只作事。

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。謂之偽。是性偽之分也。

不可學。不可事。謂不能學而能不事而成也。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。

可見之明。常不離於目。可聽之聰。常不離於耳也。目明而耳

聰。不可學明矣。

如目明耳聰。之真假。於學是乃天性也。

孟子曰。今人之性善。將皆失喪。其性故也。

孟子言失其本性。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。

朴而偷薄。離其資材。而愚惡其失喪。必也。用此觀之。然則人之性惡明矣。所謂性善者。不離其朴而美之。不離

其資而利之也。

不離質。朴資材自得美利。使夫資朴之於美。心意之於善。若夫可以見之。不假飾而善。此則為天性。

明不離目。可以聽之。聰不離耳。

使質朴資材自善。如聞見之聰。明常不離於耳目。此乃天性也。故曰。目明而耳聰也。

故曰。目明而耳聰也。如目

明耳聰。此乃是其性。不然。則是矯偽使之也。

今人之性。饑而欲飽。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。勞而不敢求息者。將有所代也。所以代夫子之讓乎父。