

荀子集解

埽葉山房石印

荀子卷第十六

唐登仕郎守大理評事楊倬注

臣王先謙集解

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篇尹文子曰形

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○盧大弼曰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

商之刑法未聞康

亦言殷刑之允當也爵名從周謂五等諸侯及三百六十官也大名謂節文威儀禮即周

之儀禮也○

耕鋤行曰大名謂節文威儀禮即周之儀禮其說是也古無儀禮之名直謂

之禮或謂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期謂

曰曲期謂曲折期會之地猶言委巷也此與遠方異俗相儷楊注斷曲期上屬似未安先

謙案邨云曲期二字下屬是也而解為委巷非也下文云命不喻然後期期不喻然後說

注期會也物之稍難名命之不喻者則以形狀大小會之若是事多會亦不喻者則說其

所以然是曲期者乃委曲以會之萬物之散名從諸夏之成俗以委曲期會於遠方異俗

之鄉而因之以為通遠方異俗之鄉則因之而為通遠方異俗之名之乖異者則因其

所謂名從中國是也遠方異俗之鄉則因之而為通遠方異俗之名之乖異者則因其

之在人者散名之分生之所以然者謂之性理人生善惡故有必然之性之和所生精合感

應不事而自然謂之性而自然言其天性如此也精合謂若耳目之精靈與見聞之物合

也感應謂外物感心而來應也○先謙案性之和所生當作生之和所生此生字與上生

之同亦謂人生也兩謂之性相儷生之所以然者謂之性生之不事而自然者謂之性大

義甚明若云性之而不事而自然者謂之性則不詞矣此傳寫性之好惡喜怒哀樂謂之情者緣下大性之而誤注人之性性當為生亦後人以意改之性之好惡喜怒哀樂謂之情人性感物之後分情然而心為之擇謂之慮情雖無極心擇可心慮而能為之動謂之偽為此六者謂之情然心為之擇謂之慮否而行謂之慮也○郝懿行曰荀書多以偽為為楊注偽矯也心有選擇能動而行之則為矯拂其本性也○郝懿行曰荀書多以偽為為楊注訓偽為矯不知古字通耳下云正利而為謂之事正義而為謂之行與此能為之為俱可偽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○盧文即今為字故曰桀紂性也堯舜偽也謂堯舜不能無待于人為耳後儒但知正利而為謂之事為正道之事利則謂之正義而為謂之行曰廣韻正正當也正利而為正義而為猶文四年左傳曰當官而行所以知之在人者謂之知知有所合謂之智知之心有所知者也楊注以正道釋之非是所以知之在人者謂之知知有所合謂之智知之心有所知者也知有所合謂所知能合於物也○盧文弼曰謂之智亦當同上作謂之知而皆讀為智耳下能字亦可不分兩音先謙案在人者明藏於心有合者遇物而形下兩謂之能同智所以能之在人者謂之能智有所能之在人者謂之能能有所合謂之智合謂之能耐古通此語非是楊既知為古字通矣何必上為能下為耐強生分別即如上大二知二智亦是強生分別古本必皆作知如偽為之例也若依楊注則上文謂之性此兩性字不知當何分別載記禮運樂記二篇並用耐字鄭康成注耐古能字也此蓋楊注所本然鄭此說未見所出既云古字時有存者又云亦有今誤注耐則鄭意亦不以為定論也且以荀書訂之仲尼篇云能耐任之又云能耐而不任楊注耐忍也此則一句之中耐能兼用其不以為一字明矣又考說文能熊屬也能獸堅中哉稱賢能而彊壯俱能耐也又云耐或耐字不言為古能字然則經典用能不用耐當依許叔重書康成之說與許不同疑未可據先謙案二偽二知二能並有虛實生焉謂之偽傷於天性而為習之

節時也當時所遇謂之命命者如天所是散名之在人者也是後王之成名也畧舉此上
命然○先謙案節猶適也說詳天論篇是散名之在人者而後王可因襲成就素定之名也而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

新序曰子產決鄆析教民之難約大

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鄆析而傳之民乃服是非乃定是其類也○盧大弼曰今本新序缺此文王念孫曰析辭擅作下本無名字有名字則成累句矣此名字涉下故其民莫敢託正名而衍下文離正道而擅作作下無名字即其証先謙案為與偽同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○顧千里曰公疑當作功荀子屢言功

治之極也承此功言之不作公明甚宋本與今本同蓋皆誤

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文反

迹長功成治之極也是謹於守名

約之功也

謹嚴也約要約

今聖王沒名字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○先謙案誦數猶誦說見勸學篇

若有王者起必將有循於舊名

有作於新名

成名之善者循之不善者作之故孔子曰必也正名乎○先謙案舊名上所云成名也新名上所云託奇辭以亂正名也既循舊名必變新名以反其舊作

者變也禮記哀公問鄭然則所為有名與所緣以同異與制名之樞要不可不察也

緣因注作猶變也楊注未晰然則所為有名與所緣以同異與制名之樞要不可不察也

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

而羽謂之獸其四足而毛既為治在正名則此三者不可不察而知其意也○謝本從
虛校作有同異王念孫曰元刻有作以宋本則異形離心萬物之形各異則分離人
又云此所緣而以同異也三以字前後相應宋本作異形離心萬物之形各異則分離人
有者涉上句有名而悞先譌索王說是今改從元刻異形離心萬物之形各異則分離人
此已下覆明交喻異物名實玄紐玄深隱也紐結也若不為分別立名使物物而交相譬
有名之意

紐系也結也言名實眩亂連系交結而難曉也王念孫曰名實互紐即上文所謂名實亂也今本互字上下皆誤加點楊所見本已然故誤讀為胡涓切而所說皆非先謙案楊注之非由失其讀異形離心交喻句異物名實互紐句離心交喻謂人心不同使之共喻下文所云名聞而實喻也異形者離心交喻異物者名實眩紐此所以有名也 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

指實無名則物雜亂故智者為之分界制名所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問覆明同異之意也曰緣

天官 天官耳目鼻口心體也謂之官言各有所司主也緣天官言天官謂之同則同謂之異則異也 **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

之名以相期會而命之名也。○盧文弨曰：注未名也。上宋本有各為制三字。行王念孫曰：約非省約之謂。約名猶言名約。上文云：是謹於守名約之力也。楊跋注云：約要為是也。下

大云名無固宜約之以命約定俗成謂之實名又其一証也

大經云：「理也。言萬物形色之理，以目別異之而制名。」○王引之曰：「色理，膚理也。榮辱性惡二篇」

色也般音清濁調罕奇般以耳異清濁宮徵之屬調字謂調和笙竽之般也竽笙類所以

色也般音清濁調罕奇般以耳異清濁宮徵之屬調字謂調和笙竽之般也竽笙類所以

首故黃帝使伶倫取竹作管故竹為報音之始莊子天籟地籟亦其義也奇奇異也奇哉
萬物衆般之異者也○盧文弨曰調字二字上下必有脫誤不必從之薛俞樾曰笙字
之般而獨言笙義不可通楊又引或說謂笙八音之首斯曲說也調字疑當為調笑字之
誤也蓋孟子告子篇曰則已談笑而道之調笑與談笑大異而韻同玉篇廣韻並曰談戲調
也蓋談與調一義之轉耳笑等形似因而致誤先謙案調字當為調節字皆從竹故
節誤為字禮記仲尼燕居篇樂也者節也孔疏節制也禮弓篇品節斯疏節制斷也是節
為制也調者說文和也般音之道調以和合之節以制斷之故曰
調節與清濁同為對文奇般與下奇味奇臭對文楊俞說皆非
口異奇味眾味**香臭**芬鬱腥臊洒酸奇臭以鼻異
也奇臭眾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洒當為漏
篆文稍相似因誤耳禮記曰馬黑脊而般臂漏鄭音蟻蟻姑臭者也○盧文弨曰洒當為漏
西般古音與辛相同洒酸猶辛酸辣氣之觸鼻者王念孫曰辛酸皆味也非臭也宋王高
唐賦孤子寡婦寒心酸鼻阮籍詠懷詩感慨懷辛酸怨毒常苦多皆非辣氣觸鼻之謂西
古讀若先字古在諄部辛字古在真部不得言西辛古音相同盧說非也楊以洒為漏
之誤是也余謂酸乃腐字之誤腐從酉般與酸字左畔相同又涉上文辛酸而誤也周官
內饔及內則並云牛夜鳴則腐先鄭司農云腐朽木臭也牛夜鳴則腐臭也周官禮記則酒
注曰腐惡臭也春秋傳曰一童一腐猶杜注腐臭也草鬱腥臊漏腐臭也見周官禮記則酒
酸必漏腐之誤也春秋傳曰一童一腐猶杜注腐臭也草鬱腥臊漏腐臭也見周官禮記則酒
也楊以為暑濕之酸氣亦失之非臭
疾養倉熱滑鉞輕重以形體異
皆壞亂之名或曰滑如字鉞當為鉞傳寫誤耳與澀同輕重謂分鉞
與鈞石也此皆在人形体別異之而立名也倉初亮反又楚陵反
欲以心異說讀為脫誤也脫故猶律文之故誤也○先謙案說者心誠悅之故
徵召也言心能**徵知則緣耳而知般可也緣目而知形可也**
召萬物而知之**徵知則緣耳而知般可也緣目而知形可也**
為之立名心雖有知然而徵知必將待天官之當薄其類然後可也
不因耳目亦不可也然則徵知必將待天官之當薄其類然後可也
丁浪反薄薄書也當

薄謂如各主當其簿書不雜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○俞樾曰楊注曰天官耳目也疑此大及注並有奪誤上文云然則何緣而以同異曰緣天官注曰天官耳目鼻口心俸也是天官本兼此六者而言此何以獨言耳目乎疑天官乃五官之誤上云心有徵知此當云然而徵知必將待五官之當簿其類注當云五官耳目鼻口心俸也所以不數心者徵知即心也下文云五官簿之而不知心徵之而無說即承此文而言可知天官為五官之偽因五官為天官而注又有闕文遂不可讀

此所緣而以同異也
五官耳目鼻口心也五官能主之而不能知心能召而知之若又無說則人皆謂之不知也以其如此故聖人分別因立同異之名使人

曉之也○王念孫曰莫不然謂之不知然字涉上下大而衍五官者耳目鼻口與形俸也

見上言五官能簿之而不能知心能徵之而又無說則人皆謂之不知也楊注亦當作五

官耳目鼻口俸也今本俸作心乃後人不知其義而妄改之上注云天官耳目鼻口心俸

也足正此注之誤此篇以耳目鼻口形俸為五官形俸即態字郭嵩燾曰王說非也薄猶

記錄也心徵於耳目而後有知所聞所見心徵而知之由耳目之記籍其名也與耳目相

接而終不知其名心亦能徵之耳目而莫能言其名則終不知而已莫不然謂之不知然

亦語詞不然後隨而命之既分同異之後然後隨所名而命同則同之異則異之同類則

必為行大然後隨而命之此已下覆明制名樞要之意也

類則單足以喻則單單不足以喻則兼
則謂之馬喻其毛色則謂之白馬黃馬之比也○盧

大紹曰注復名宋本作單與兼無所相避則共雖共不為害矣則雖共同其名謂若單名

複名案復亦與複通用

謂之馬雖萬馬同名復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

白馬亦然雖共不害於分別也猶使異實者莫不同名也

知謂人心知之異寔者異名則猶使異實者莫不同名也

不亂也謂若牛與馬為異寔也猶使異實者莫不同名也

日異寔當為同寔言使異寔者異名其不可相亂猶如使同寔者有異名其不可相亂也

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此
共名之理則有其共至於無共言自同至于異也起于總謂之物散為萬名是異名者本生
于別同名者也○王念孫曰共則有共之有讀為又謂共而又共至于無共然後止也楊
說失

有時而欲偏舉之故謂之鳥獸鳥獸也者大別名也推而別之別則有別至於無別

然後止言自異至于同也謂總其萬名復謂之物是同名者生於欲都舉異名也言此者

主故曰偏舉之此以異為主故曰王念孫曰案此偏字當作別於上條不同上條以同為

推而至於一類之中又有一類之不同若毛色不同其類則有鳥獸不同類而鳥獸之中又各不同類

而別之別則有別有上條又曰此偏字乃偏字之誤上云偏舉之乃普偏之義故曰大共名

舉而誤楊說皆失之俞樾曰此偏字乃偏字之誤上云偏舉之乃普偏之義故曰大共名

也此云偏舉之乃一偏之義故曰大別名名無固宜約之以命約定俗成謂之宜異於約

則謂之不宜為天則人皆謂之天也○先謙案注固宜各本誤故宜今正名無固實約之

以命實約定俗成謂之實名實名謂以名實各使成言語文辭謂若天地日月之比也○

約之以命楊注云約之以命謂立其約而命之以命實實字涉上下文而衍上文大名無固宜

命義亦與上同若命下有實字則義不可通且楊必當有注矣名有固善徑易而不拂謂

之善名徑疾平易而不違拂謂易曉之名也即謂物有同狀而異所者雖可合謂之二實即

有異狀而同所者謂若長幼異狀同是一可別也狀同而為異所者雖可合謂之二實即

兩馬之類名雖可合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
同謂之馬其實二也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
異所則謂之化化者改舊形之名若田鼠化為鴽駕此事之所以稽實定數也稽考其實而
之類雖有化而無別異故謂之一實言其實一也

正名篇
四
埽葉山房石印

也此制名之樞要也

此皆明制名之大意是其樞要也

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

見侮不辱聖人不愛已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聖人不愛已未聞其說

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關或言聖人不愛已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困廢之禍因觀見侮不辱之說精孰可行與否則能

禁也言必不可行也○王引之曰驗之所下以字及下文驗之所緣下無字皆後人所增據注云驗其所為有名驗其所緣同異則上無以字下無無字明甚上文云所為有名即見地說與所緣以同異不可不察也故此承上文而言之又業孰者何也據訓觀其孰行者觀其何所行也觀其孰調者觀其何所調也楊讀孰為熟而訓為精熟則義不可通

山淵平情欲寡錫泰不加甘大鐘不加樂此惑於用實以亂名者也

山淵平即莊子云山與澤平也情欲寡即

宋子云人之情欲寡也錫泰不加甘大鐘不加樂墨子之說也古人以山為高以泉為下原其實亦無定但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矣為不可哉古人言情欲多我以寡錫泰驗之所緣

無以同異而觀其孰調則能禁之矣

驗其所緣同異本由物一貫則不可分別故定其名而別之今山淵平之說以高為下以下為高若觀其

精孰得調理與否則能禁惑於實而亂名者也○郭嵩燾曰此三惑仍承上言之用名以亂名則驗其所以為名而觀其行用實以亂名則驗其所緣以高為下以下為高若觀其亂實則驗其制名之原而觀其所以為辭受苟用此三者以明諸家立言非而謁楹有牛之旨所以為正名也此文驗之所緣無以同異與前文不合明無字衍文非而謁楹有牛馬非馬也此惑於用名以亂實者也非而謁楹有牛未詳所出馬非馬是公孫龍白馬之

非形形非色故曰白馬非馬也是
惑形色之名而亂白馬之實也

驗之名約以其所受悖其所辭則能禁之矣

以用也。情違也。所愛心之所是。所辭心之所非。驗其名之大要。本以稽實定數。今馬非馬之說。則不然。若用其心之所受者。違其所辭者。則能禁之也。

凡邪說辟言

之離正道而擅作者無不類於三惑者矣辟讀故明君知其分而不與辨也為僻

明君守聖人
之名分不必

亂名辨說
是非也

夫民易一以道而不可與共故事也言聖人謹守名器以道一事共則民以它事亂之故老子曰

民不與之共
國之利器不

可以示人
之大道而

也○郝懿行曰故謂所以然也夫民愚而難曉故但不可與共明其所以然所謂民可使由之不可使知之

借故明君臨之以執道

之以道以道

達之申之以命章之以論禁之以刑故其民之化道也
正道

如神辨執惡用矣哉重申

文也章曰明以也

論謂先聖格言但用此道取之不必更用辨執也辨執謂說其所以然也○虛
注未釋辨說觀之則正文辨執乃辨說之說注執字亦當作說下文屢云辨說

則此之為悞歟然蓋因上有臨之以執語而悞涉耳先謙案據
盧說注皆作辨執今繕謝本者並作辨說悞悞虞王本改正
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及辨說之意也實

不喻然後命不喻然後期

期不喻然後說說不喻然後辨

命謂以名命之也期會也言以形狀大小會之使人易曉

物之稍難名命之不喻者則
也謂若白馬但言馬則未喻

故更以白會之若是事多會亦其所以然若說亦不喻者則反

不喻者則說
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行故飾王業之始在於正名故曰

為用之大丈
名聞而實喻名

之用也名之用本在於易知也累而成

文名之麗也累名而成文辭所
儷同配偶也○盧

以為名之華麗詩書之言皆
文詔曰注麗與儷同舊本脫

是也或曰麗與
與麗二字今補用麗俱得謂

之知名淺與深俱不失名其所則為知名者也者

所以期累實也名者期於累
當為異實言

數其實以成言語或曰累實
名者所以期於使實各異也

荀子集解

卷十六 正名篇

五 埽葉山房石印

[illegible]

子

集

新

六 正名篇

五 埽葉山房石印

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之誤也今本論位不足兼說亡實之名以論

公即位之一意也○王念孫曰論當為諭字之誤也
異實之名以明之也字或作喻下文曰辨說也者不異實名以喻動靜之道也其証上
下文言喻者甚多此不應獨作論也楊說以
春秋云論公即位之一意則所見本已悞
也言辨說者不唯兼異實之名所以喻
是非之理辭者論一意辨者明兩端也
期命也者辨說之用也
期謂委曲為名以會物

用辨說也者心之象道也
辨說所以為心想象之道
心也者道之工宰也
工能成物宰能

亦然也○陳與曰工宰者工官也官宰猶言主宰
廣雅官
心者形之君也而神明之主也出令而無所受令是其義舊注失之道也者治之經理也
經常也理條貫也言道
為理國之常法條貫也
心合於道說合於心辭合於說
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所窺
正名而期謂正其名以會物使人不惑也質物之

其實也辨異而不過謂足以別異物則已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聽宅人之說則取其合文理者自辨說則盡其事

實也正道謂正名之道持制也
藏匿也
說有請甚迂腐本也
禮之類也
喻之也上文云名聞而實喻是也
鄭玄注並曰名本也

古者情請同而通用
成徐廣曰古情字或微借作情諸子中多有此誤
有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

命
諸子中多有此誤

此為讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

道明道也冥幽隱也冥窮謂退而窮處也○俞樾曰楊說冥窮之義甚為迂曲窮當讀為躬白道而冥躬者明白其道而幽隱其身也古窮與躬通用論語鄉党篇鞠躬如也聘禮鄭注作鞠躬其証詩曰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祿辭不出以仁心說以學心聽以公心辨以仁

謂務於開導不勝辭辨也以學心聽謂悚敬而聽它人之說是非也

人之說不爭辨也以公心辨謂以至公辨它人之說是非也

之動但自正不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

不治觀者之耳目其所辨說不求夸眩於眾人○王念孫曰治字義不可通其詳說也

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

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

也本也見賢適反

外是者謂之訛是君子之所弃而愚者拾以為己寶

訛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諧諧然而沸

芴與忽同忽然無根本貌粗疎畧也嘖爭言也助革反或曰與諧同

深也諧諧多言也謂愚者言淺則疎畧深則無統類又諧諧然沸騰也

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

故窮藉而無極其勞而無功貪而無名

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

知讀為智

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醜面目視人罔極作

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醜姑也鄭云使女為鬼

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

同父無父是謂之孤也

念操曰生死樞三字與上下大義不相屬楊曲為之說非也生死也當作性之具也字樞
性之具也情之數也二句相對為文下文雖為守門欲不可去雖為天子欲不可盡
四句亦相對為文若闌入性之具也一句則隔斷上下語氣楊曲為之說亦非也
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節欲則治不節欲則亂不在欲之多寡也欲不待可得

而求者從所可凡人之情欲雖未可得以有欲之意求之則從其所可得者也○盧文弨曰宋本注多瞻字今刪正俞樾曰特字衍當作欲不可得而求者從所可

楊注不釋待字故知為衍文郭嵩燾曰待字不可少人生而有欲不可得而求者從處得其可而後欲之此根於性者也若無待字則文不成義俞說非下句欲不待可得所受

乎天也求者從所可受乎心也

所受乎天者心也。所欲於心者，則所
受乎天者一欲制於所愛乎心之多固難
願所愛乎天也。

此一節未詳或恐脫誤耳或曰當為所受乎天之欲制於所受乎心之計其餘皆衍字

於天故曰所受人之命者○俞樾曰或說甚晦義不可通此大當云所受乎天之計度心之計度亦受

人有定也。所受乎心之多言人之無窮也。固難類也。猶言固不可同耳。郭嵩燾曰：生之與

故滿其真則與所受於天之一欲又不人之所欲甚矣人之所惡也其然而人有從

生者非不欲生而欲死也不可以生而可以死也此明心制欲放過之而功下及心

止之地。動謂作為也。言欲過多而所作為不及其欲。由心制止之也。○先謙案此大即以

陽於治上所不欲不及於死而動過之自取死者如闕恨亡身之類心之中心止之也故欲雖多不

失理使之也故欲雖窮無止於乱此在心不在欲也楊注似未全通心之所曰中理貝谷

雖多奚傷於治

所謂心以為可也言若心止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

理則欲雖寡莫止於亂

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

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所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作欲又情之所應

所以人必不免於有欲也

謝本從盧校無所字盧大弼曰以欲為可得宋本作以所欲

以所欲為可得而求之盧從

元刻刪所字及下以字案所字不當刪下文曰所欲雖不可以為可而道之知所必出也

盡求者猶近盡是其証先謙案王說是今依宋本存所字

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

夫人各有心故雖至賤亦不能去欲也

性之具也雖為天子

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之也所欲雖

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○盧文弼曰注賤

者舊本作貴賤說今改正

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道也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

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

得盡因肯捨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故可道而從之矣以損之而亂則從之矣以損亂而過此也

而取惡必不可得也不合道則離之矣以益治而過此此明上合道雖為有

可道而離之矣以益之而治欲之說亦可從之不合道雖為去欲之說亦可離之也故知

者論道而已矣小珍說之所願皆衰矣欲無欲也能知此者則宋墨之家自珍貴其說

願人之去欲寡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此凡人意有所取其欲未嘗全來意有所去其惡未嘗全去皆

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

道者不戚戚於貧賤不汲汲於富貴故能遺夫得喪欲惡不以介懷而欲自節矣○王念

孫曰上不字衍此言人之舉動不可不與權俱權謂不與權俱則必為欲惡所惑衡不正

故曰人無動而可以不與權俱今本可上有不字者涉注文不可不與道俱而衍衡不正

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

若均舉之則輕重等而平矣若偏舉之則重縣於權不正則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權不正謂不知道而偏見如稱之權不正者

不旋踵也福託於惡謂若有才未偶因以為禍道者古今之正權也離道而內自擇則

知先號後笑也言不知道則惑於倚伏之理也易者以一易一人曰無得亦無

不知禍福之所託離權則不知輕重離道則不知禍福也

正名篇

埽葉山房石印

喪也

易謂以物相易

以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以求富貴終遇禍也

有嘗試深觀其隱而難其察者

有請為又雖隱而難察以下四事觀

之則可知也

○王念孫曰隱而難察則無其字明矣

志輕理而不重物者無之有也

理為道之精微○顧

上文而衍據楊注云隱而難察則無其字明矣千里曰察不下疑當有外字下文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一氣承接外重物與外危二句為同例也

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煖平簞

而體不知其安故嚮萬物之美而不能噉也

嚮讀為享獻也謂受其獻也噉足也快也史記樂毅曰先王以為噉於志噉口簞反○俞

樾曰平乃席名故與簞並言說大州部蒟蒲子可以為平

假而得問而噉之則不能離也

席釋名釋牀帳曰蒲平以蒲作之其牀平也並可為証

假或有人問之噉以為足其意終亦不能離於不足也○王念孫曰得問二字義不可通

揚曲為之說非也問問當為得問反見字之誤也言憂恐在心則雖享萬物之美而心不通

之而莫不懷者仍在也

故嚮萬物之美而盛憂萬物之利而盛害如此者其求物也養

生也

而攻其心欲養其名而亂其行

皆外重物之所致也

如此者雖封侯稱君其與夫盜無以異乘軒戴