

荀子增注

十五之十六

土岐文庫
文庫17
W10
8

文庫 17
W10
8

荀子卷第十五

上州山世藩正編

唐虢州楊倬注

日本信州久保愛增注

遠州土屋型重訂

解蔽篇第二十一

蔽者言不能通明滯於一隅如有物壅蔽之也增此篇文

辭奇古誤脫許多尤難解者也

凡人之患蔽於一曲而闇於大理

一曲一端之曲說是一曲一端之曲說

曲說故作此

治則復經兩疑則惑矣

言治世用禮儀則自復經常之

正道兩疑謂不知一於正道而疑

兩則疑惑矣增下文曰心枝則無知傾則不精賁則

本則

010185192615

宋本或皆作惑謝本理作治

疑惑。呂氏春秋曰。一則治。兩則亂。仍案治字。恐當一字誤。兩疑則惑矣。一本作兩則疑惑矣。為是。言人雖壅蔽闇理。一則復經。兩則疑惑矣。○治直吏及下同。天下無二道。聖人無兩心。增孟子曰。道一而已矣。無兩心。謂惟精惟一。此二句結上文。以益明執一之美。而起下文。是非治亂。以論兩而蔽者。今諸侯異政。百家異說。則必或是或非。或理或亂。增理。亂國之君。亂家之人。此其誠心。莫不求正。而以自為也。妬繆於道。而人誘其所迨也。迨。近也。近。謂君亂人。本亦求理。以其嫉妬。迷繆於道。故人因其所好而誘之。謂若好儉。則墨氏誘之。好辨。則惠氏誘之。也。增迨不可訓。近當是。殆字誤。或疑揚。係時未誤。故訓近。其後并注文而誤。○妬。丹故反。如俗字。私其所積。唯恐聞其惡也。積。倚其所私。以觀異術。唯恐

元本焉作為

宋本韓本數作故非

聞其美也。倚任也。或曰。偏倚也。猶傍觀也。言是以與治難走。而是亡不輟也。走。並馳。治。謂正道也。既私其而自是不輟。雖或作離。增離。雖或作離。為是。與治並馳。離。走同。于與義分。背句法。輟。止也。○亡音紀。豈不蔽於一曲而失正求也哉。心不使焉。則白黑在前。而目不見。雷鼓在側。而耳不聞。況於使者乎。雷鼓。大鼓。使役也。以論不役心於正道。則自無聞見矣。況乎役心於異術。豈復更聞正求哉。增不使焉。謂不役心於所見聞也。況此也。況於使者乎。謂難比。德道之人。有役心者也。本注論字。當作諭。與喻同。德道之人。賢德也。增德當作得。呂氏春秋曰。得道之人不可驕也。亂國之君。非之上。亂家之人。非之下。豈不哀哉。上下共非。數為蔽也。增數所矩。故可哀也。

反。欲為蔽。惡為蔽。始為蔽。終為蔽。遠為蔽。近為蔽。博

為蔽。淺為蔽。古為蔽。今為蔽。此其所知所好。滯於一隅。故皆為蔽。增惡鳥路。

反。凡萬物異。則莫不相為蔽。此心術之公患也。公。共也。所

好異。則相為蔽。昔人君之蔽者。夏桀殷紂是也。增夏戶雅。

蔽於末喜斯觀。而不知關龍逢。以惑其心。而亂其行。

未喜。桀妃。斯觀。未聞。韓侍即云。斯或當為斟。斟觀。夏同姓國。蓋其君當時為桀佞臣也。國語。史蘇曰。昔夏

桀伐有施。有施人以末喜女焉。賈侍中云。有施。喜姓國也。增行下孟反。下同。紂蔽於妲己

飛廉。而不知微子啓。以惑其心。而亂其行。飛廉。紂之

佞臣。惡來之父。善走者。秦之祖也。微子。紂之庶兄。微國子。爵啓。其名也。國語曰。殷紂伐有蘇。有蘇氏以妲

已女焉。賈侍中云。有蘇。已姓。故羣臣去忠而事私。百

姓怨非而不用。事。任也。不用。不為上用也。非。或為賢

良退處而隱逃。增如伯夷。大公。此其所以喪九牧之

地。而虛宗廟之國也。九牧。九州之牧。虛。讀為墟。增喪息浪反。桀死於亭

山。亭山。南巢之山。或本作扁山。案漢書地理志。廬江有灊縣。當是誤以灊為扁。傳寫又誤為亭耳。灊音

潛。增竹書紀年。殷湯二十年。夏桀卒。亭山。禁弦歌舞。然則作亭山者。非誤也。紂縣於赤旆

史記。武王斬紂頭。懸於大白旗。此云赤旆。所傳聞異也。增縣胡涓反。身不先知人。又莫

之諫。此蔽塞之禍也。增舊本無人字。今據宋本。韓本補之。○塞。悉則反。篇內蔽塞。皆

同。成湯鑒於夏桀。故主其心。而慎治之。主其心。言不為邪佞所惑。

宋本鑿作

荀子曾注

卷十五

三

宋本整作
監

也。增主無主。是以能長用伊尹而身不失道。此其所

乃亂之主。以代夏王而受九有也。文王鑒於殷紂。故主其心而

慎治之。是以能長用呂望而身不失道。此其所以代

殷王而受九牧也。九有九牧皆九州也。撫有其地則謂之九有。養其民則謂之九牧。

遠方莫不致其珍。增珍謂其方賄也。西旅獻葵肅慎貢楛矢之類。故目視備

色耳聽備聲口食備味形居備宮名受備號生則天

下歌死則四海哭。夫是之謂至盛。詩曰鳳凰秋秋其

翼若干其聲若簫有鳳有凰樂帝之心。此不蔽之福

也。逸詩也。爾雅鷕鳳其鷕鳳。秋秋猶陰陰陰陰謂舞也。于楯也。此帝蓋謂堯也。堯時鳳凰巢於阿閣言

堯能用賢不蔽天下和平故有鳳凰來儀之福也。增此詩首疑當有一句。夫音扶。簫與秋同。樂音洛。

昔人臣之蔽者唐鞅奚齊是也。唐鞅宋康王之臣。呂氏春秋曰宋康王涿

於唐鞅田不禮奚齊晉獻公驪姬之子論衡云宋王問唐鞅曰吾殺戮甚衆而羣臣愈不畏何也對曰王

罰不善者善者胡為畏王少欲羣臣之畏也。不若無辨其善與不善一時罪之則羣臣畏矣。宋王從之。增

鞅於唐鞅蔽於欲權而逐戴子。載讀為戴。戴不勝使薛居州傳王者見孟

子或曰戴子戴驩也。韓子曰戴驩為宋太宰夜使人曰吾聞有數夜乘輜車之李史門者謹為我司之使

者報曰不見輜車見有奉筭而與李史史受筭又戴驩謂齊王曰王大仁於薛公大不忍人據其時代當

是戴驩也。蓋為唐鞅所逐奔齊也。奚齊蔽於欲國而罪申生。申生晉獻公之

太子奚齊之兄為驪姬所譖獻公殺之。春秋穀梁傳曰晉里克弑其君之子奚齊其君之子云者國人不可

子也。不正其殺太
子申生而立也。

唐鞅戮於宋。奚齊戮於晉。逐賢相

而罪孝兄。身為刑戮。然而不知。此蔽塞之禍也。

增相
息亮

故以貪鄙。背叛爭權。而不危辱滅亡者。自古及今。

未嘗有之也。增背
音佩鮑叔寧戚隰朋。仁智且不蔽。故能

持管仲。而名利福祿與管仲齊。持扶
翼也召公呂望。仁智

且不蔽。故能持周公。而名利福祿與周公齊。增召
音邵傳

曰。知賢之謂明。輔賢之謂彊。勉之彊之。其福必長。此

之謂也。此不蔽之福也。勉之彊之。言必勉之。言知賢
轉賢然後其福長也。彊其亮

反。增傳直戀反。彊
之其兩反。舊音非。昔賓孟之蔽者。亂家是也。賓孟。周
景王之

元本無危
辱二字
宋本智作
知下同

宋本韓本
謂彊之禮
作能

佞臣。欲立王子朝者。亂家。謂亂周之家事。使庶孽爭

位也。增孟賓起字也。案左氏昭公二十二年傳。賓孟

終以黨子朝見殺。故曰亂家。蓋亂己家也。墨子蔽於用。而不知文。欲使上
下勤力。

胼無腴脛。無毛而不知。宋子蔽於欲。而不知得。宋子
以人

之情。欲寡而不知多。但任其所欲。則自慎子蔽於法。

而不知賢。慎子本黃老。歸刑名。多明不尚賢。不使能
之道。故其說曰。多賢不可以多君。無賢不

可以無君。其意但明得其法。雖無賢。申子蔽於勢。而

不知知。申子名不害。河南京縣人。韓昭侯相也。其說
但賢得權勢。以刑法馭下。而不知權勢待才

智。然後治。亦與慎子意同。下知音智。惠子蔽於辭。而不知實。惠子蔽於
虛辭。而不

知實理。虛辭。謂若山出。莊子蔽於天。而不知人。天謂
無為

宋本勢作
執下同

荀子增注

卷十五

五

宋本也作矣下同

自然之道。莊子但推治。故由用謂之道盡利也。由從亂於天而不知在人。

由於用則天下之道無復。由俗謂之道盡噍也。俗當於仁義皆盡於求利也。

噍與噍同。快也。言若從入所欲不為節。由法謂之道盡數矣。由法而不由賢則天

宜也。從勢而去智則盡。由辭謂之道盡論矣。論辯說於逐便無復脩立也。

虛困。由天謂之道盡因矣。因任其自然無復治化也。此數具者皆

道之一隅也。增舊本此下有而字。今據宋本除之。夫道者體常而盡變。

一隅不足以舉之。言道者體常盡變猶天地常存能盡津

忍反。曲知之人觀於道之一隅猶未之能識也。曲知言不

宋本轉本猶作而

宋本智作知

通大道也。一隅猶昧。况大道乎。故以為足而飾之。謂其持之有故。內

以自亂。外以惑人。上以蔽下。下以蔽上。此蔽塞之禍也。孔子仁智且不蔽。故學亂術足以為先王者也。雜亂

也。言其多才藝。足以及先王也。增亂術謂一家得周

道舉而用之。不蔽於成績也。一家得謂作春秋也。周

成積。舊習也。言其所用不滯於眾人舊習。故能功業

如此。增卿大夫稱家。此蓋言孔子僅在一大夫之位。

得周道而舉用之也。成積見儒效篇。謂積文學積禮義積善也。故德與周公齊。名與

三王並。此不蔽之福也。聖人知心術之患。見蔽塞之禍。故無欲無惡。無始無終。無近無遠。無博無淺。無古

心術見非相篇

宋本懸作

無今兼陳萬物而中懸衡焉。不滯於一隅。但當其中而懸衡。揣其輕重也。增

元本無可

惡鳥路反。是故衆異不得相蔽以亂其倫也。倫。理。何謂衡曰。

以之以

道。道。謂禮義。故心不可以不知道。心不知道則不可道。而

可非道。謂合意也。增。可。制曰可之可。人孰欲得恣而

守其所不可以禁其所可。其不合意之事。以自禁其

者。合意以其不可道之心取人則必合於不道人而不

知合於道人。各求其類。增。疑。行。知。字。以其不可道之心與不可

道之人論道人亂之本也。必有奸。賢。害。善。夫何以知。問。何。道。

也。曰。心知道然後可道。可道然後能守道以禁非道。

元本不可道之人論道人作不道人三字

元本在作

以其可道之心取人則合於道人而不合於不道之人矣。以其可道之心與道人論非道治之要也。必能懲。效。

去惡。增。治。直。何患不知。心苟知道。何患不知道人。故治之要在於

知道人。增。疑。行。人。字。何以知道。既知道人在於知道。問知道之術如何也。曰。心

無邪。心何以知曰。虛一而靜。能然則可。以知道也。心未嘗不臧

也。然而有所謂虛。臧。讀為藏。古字通。下同。言心未嘗不包藏。然有所謂虛也。心未

嘗不滿也。然而有所謂一。滿當為兩。兩謂同時兼知。心未嘗不動

也。然而有所謂靜。雖動不使。害靜也。人生而有知。知而有志

志也者。臧也。在心為志。增。志。記也。○志音誌。然而有所謂虛。不以所

宋本一作

宋本所已

宋本之一作之壹

已藏害所將受謂之虛。見善則遷不滯於積習也。增家語曰學者損其自多以虛

受入。周易咸卦象曰君子以虛受人。心生而有知知而有異。增有異有好憎也。淮南子曰知與物接而好憎生焉。異也者同時兼知之同時兼知之兩也。然而有所謂一不以夫一害此一謂之一。既不滯於一隅。

物雖輻輳而至盡可以一待之也。增夫一。所好也。此一。所憎也。言不以所好之非害所憎之是唯義所在。

心臥則夢偷則自行使之則謀。臥寢也。自行放縱也。使役也。言人心有所

思寢則必夢偷則必放縱役用則必謀慮。故心未嘗不動也。然而有所謂靜不以夢劇亂知謂之靜。夢想像也。劇聾煩也。言處心而有常不蔽於想像聾煩

而介於胷中以亂其知斯為靜也。此皆明不蔽於一端虛受之義也。增知如字或音智。未得道

宋本一作壹

而求道者謂之虛一而靜。有求道之心不滯於偏見曲說則是虛一而靜也。增

古屋居曰謂之二字衍文。作之則。增物茂卿曰作之則當屬上文。

將須道者之虛則人將事道者之一則盡將思道者。

宋本盡下有一盡字非

靜則察。此義未詳或恐脫誤耳。或曰此皆論虛一而靜之功也。作動也。須待也。將行也。當為須道者虛則將事道者一則盡思道者靜則察其餘字皆衍也。作之則行言人心有動作則自行也以虛心須道則萬事無不行以一心事道則萬物無不盡以靜心思道則萬變無不察此皆言執其本而未隨之增

人當作入字似而誤以文例考之二之字衍文。知道不然則靜上當有之字三者字入字盡字句。知道

察知道行體道者也。知道察謂思道者靜則察也。知道行謂須道者虛則將也。體謂

不離道也。增知道察知道行謂知道而察之知道而行之也。虛一而靜謂之大清

宋本一作壹元本無大字

元本論作

明言無有萬物莫形而不見莫見而不論莫論而失

位既虛一而靜則通於萬物故有形者無不見見則無不能論說論說則無不得其宜也增見賢遍反

坐於室而見四海處於今而論久遠疏觀萬物而知

其情參稽治亂而通其度疏通參驗稽考度制也經

緯天地而材官萬物制割大理而宇宙裏矣材謂當其分官

謂不失其任裏當為理材或為裁增材裁通王制篇曰序四時裁萬物裏恐裏誤字形頗似莊子曰充滿

天地包恢恢廣廣孰知其極罕罕廣廣孰知其德涓

涓紛紛孰知其形明參日月大滿八極是之謂大人

夫惡有蔽矣哉此皆明虛一而靜則通於神明人莫能測也又安能蔽哉罕讀為皦皦

廣大貌涓涓沸貌紛紛雜亂貌涓音官又音貫增舊本是有夫字今據宋本元本除之○恢枯回反夫

音扶惡心者形之君也而神明之主也出令而無所

受令心出令以使百體不為百體所使也增出尺類反自禁也自使也自奪

也自取也自行也自止也此六者皆由心使之然所以為形之君也故口

可劫而使墨云形可劫而使誦申心不可劫而使易

意是之則受非之則辭劫迫也云言也百體可劫心不可劫所以尤宜慎擇所好

懼蔽塞之患也增墨嘿默故曰心容其擇也無禁必

自見其物也雜博容受也言心能容受萬物若其選擇無所禁止則見雜博不精所以

貴夫虛一而靜也增心容說心之形容也莊子曰宋

鉞尹文聞其風而悅之作爲華山之冠以自表授萬

物以別宥為始。語心之容。命之曰心之行。是也。擇擇是非非也。無禁。無有禁之者也。揚倮帶則字者非也。雜博。不擇是非。其精之至也不貳。其精之至極在一而先見之也。若雜博則惑也。

增精舊作情。今據元本改之。注同。詩云采采卷耳。不盈頃筐。嗟我懷人。寘彼周行。

詩周南卷耳之篇。毛公曰采采。事采之也。卷耳。芥耳也。頃筐。畚屬。易盈之器也。

思君子置於周之列位也。增懷人。大姒所思念之人。謂文王也。周行。周道同。謂道路也。此時文王受天子之命。征討而在道路。於是大姒作詩曰。雖采卷耳。不盈頃筐。非不易得。不易盈。天子以文王置道路。我心貳之故也。○頃音傾。

寘。支義反。行。戶郎反。頃筐易滿也。卷耳易得也。然而

不可以貳周行。采易得之物。實易滿之器。以懷人寘之正道。而可以他術。周行之心。貳之則不能滿。況乎難得貳之乎。增易以歧反。故曰心枝則無知。傾則不精。貳

則疑惑。以贊替之。萬物可兼知也。枝。旁引如樹枝也。贊。助也。替。考也。以

而不可貳之道。助考之。則可兼知萬物。若博雜則愈不知也。增贊字。以上文例。則當參誤。下同。義亦稍勝。

身盡其故。則美。故事也。蓋不貳之事。則身美矣。增盡津忍反。類不可兩也。

故知者擇一而一焉。凡事類皆不可兩。故知者精於道而專一焉。故異端不能蔽也。增知音智。農精於田。而不可以為田師。賈精於市。而不

可以為市師。工精於器。而不可以為器師。皆蔽於一技。故不可

為師長也。增市舊作賈。今據宋本韓本改之。古屋。兩曰。下文精於物者也。五字。當移師字下。○賈音古。

有人也。不能此三技。而可使治三官。曰精於道者也。

精於道。故。精於物者也。精於物者。以物物。謂能名可以理萬事。

宋本無者字。

宋本而之一作壹。

宋本無者字。

宋本無者字。

宋本無者字。

宋本無者字。

宋本無者字。

宋本一於皆作壹於

物。若農賈之屬也。增物茂卿曰。以物物。兼物物。上物字皆謂治物也。精於道者。兼物物。謂能兼治名物。故君子一於道。而以贊稽物。所以於道

考物也。助考。於道則正。以贊稽物。則察。以正志。行

察論。則萬物官矣。在心為志。發言為論。官。謂各當其任。無差錯也。增論。論。慮。困。反。昔

者舜之治天下也。不以事詔。而萬物成。舜能一於道。但委任眾賢而已。未嘗躬處一危之。其榮滿側。養一之微榮矣。而

親以事告人。處一危之。其榮滿側。養一之微榮矣。而

未知。謂心一也。危之當為之危。危。謂不自安。戒懼之危。言能戒懼。兢兢業業。終使之安也。養心之微。謂

養其未萌。不使異端亂之也。處心之危。有形。故其榮滿側。可知也。養心之微。無形。故雖榮而未知。言舜之

為治。養其未萌也。增處一之危。謂善處人心之危。使

宋本危之作之危。據注。文非也。

安也。養一之微。謂善養道心之微。使明也。榮矣而未

知。未詳。恐不知榮華之在身之謂也。○處昌呂反。

故道經曰。人心之危。道心之微。今虞書有此語。而云

孔安國曰。危則難安。微則難明。故戒以精一信執。其中。引此以明舜之治在精一於道。不蔽於一隅也。增

古人引書者。或曰先王之命。或曰西方之書。或曰傳或曰道經。何也。先儒皆疑古文尚書。後人集古語。以

補者多。且人心道心亦頗似道家者流之語也。危微之幾。惟明君子而後能

知之。幾。萌兆也。與機同。故人心譬如槃水。正錯而勿動。則湛

濁在下。而清明在上。湛。讀為沈。泥滓也。下同。增槃與盤同。錯。七路反。則足以

見鬚眉。而察理矣。理。肌膚之文理。微風過之。湛濁動乎下。清

明亂於上。則不可以得大形之正也。心亦如是矣。導

宋本導上有故字。詳本同。

之以理養之以清物莫之傾清謂沖和之氣。增清清濁之清。則足以

定是非決嫌疑矣。小物引之則其正外易其心內傾。

則不足以決麤理也。言此者以喻心不一於道為異端所蔽則惑也。增麤理對大形

宋本也作矣一作壹下同

之正。元本作庶理。故好書者眾矣。而倉頡獨傳者一

也。倉頡黃帝史官。言古亦有好書者。不如倉頡一於其道異術不能亂之。故獨傳也。增好呼報反。下同。

好稼者眾矣。而后稷獨傳者一也。好樂者眾矣。

而夔獨傳者一也。增后稷名棄。夔舜之典樂。○夔巨眉反。好義者眾矣。

而舜獨傳者一也。倮作弓浮游作矢而羿精於射。

之共工。世本云。夷牟作矢。宋衷註云。黃帝臣。此云浮游未詳。或者浮游夷牟之別名。或聲相近而誤耳。言

倮游雖作弓矢未必能射而羿精之也。弓矢舜已前有之。此云倮作弓當是改制精巧故亦言作也。增倮書作乘。乘仲作車。乘杜作乘馬。而造父精於御。自古及今未嘗有兩而能精者也。

云乘仲者亦改制耳。世本云。相土作乘馬。杜與土同。乘馬四馬也。四馬駕車起於相土。故曰作乘馬。以其作乘馬之法。故謂之乘杜。乘並音刺。相土契孫也。呂氏春秋曰。乘雅作駕。增本注乘雅舊作乘馬。駕上有

一字。今案本書作乘雅作駕。注云。雅一作特。故謹改之。蓋作特者當是。特則杜字以音誤耳。○造七到反。

父音甫。曾子曰。是其庭可以搏鼠。惡能與我歌矣。是當為視。

曾子言有人視庭中。可以搏擊鼠。則安能與我成歌詠乎。言外物誘之。思不精。故不能成歌詠也。增是與

誑通。又與題通。○惡音烏。空石之中有人焉。其名曰斲。空石石

元本也作乎。

古有善射之人處深山空石之中名之曰
般般字及事並未詳所出或假設喻耳其為人也

善射以好思好喜也清靜思其射之妙耳目之欲接則敗其思蚊

蚋之聲聞則挫其精是以闢耳目之欲而遠蚊蚋之

聲閑居靜思則通挫損也精精誠也闢屏除也言閑居靜思不接外物故能通射之妙

增則通之則猶而也○敗必邁反其思息吏思仁若

是可謂微乎言靜思仁如空石之人思射孟子惡敗

而出妻可謂能自彊矣此已下答之之辭孟子惡其敗德而出其妻可謂能自彊

於脩身也增韓詩外傳曰孟子妻獨居踞孟子入戶視之白其母曰婦無禮請去之其母止之於是孟子

自責不去婦與此不同○惡鳥有子惡臥而焯掌可

宋本蚋作
下司

謂能自忍矣未及好也

有子蓋有若也焯灼也惡寢臥而焯其掌若刺股然也未

及好也當為未及好思也誤分在下更作一句耳有子焯掌可謂能自忍其身則未及善射好思者也若

思道之至則自無寢焉闢耳目之欲可謂能自彊矣

未及思也蚊蚋之聲聞則挫其精可謂危矣未可謂

微也可謂能自彊矣未及思也十字並行耳可謂危矣言能闢耳目之欲則可謂能自危而戒懼未

可謂微也微者精妙之謂也夫微者至人也惟精惟一如舜者至

人也何彊何忍何危既造於精妙之域則冥與理會不在作為苟未臻極雖在空石

之中猶未至也故濁明外景清明內景景光色也濁謂混跡清謂虛白增淮南子

曰天道曰圓地道曰方方者主幽圓者主明明者吐氣者也是故火曰外景幽者含氣者也是故水曰內

景。因考此二句言至人者發天地水火氣於內外而已。○景音影。聖人縱其欲兼其

情而制焉者理矣。夫何疆何忍何危兼猶盡也。聖人雖縱欲盡情而

不過制者由於暗與理會故也。何必如空石之徒乎。增兼疑當作慊。快也。足也。言從心之所欲。快情之所

也。故仁者之行道也無為也。聖人之行道也無疆也。

無為謂知達理則不作。所謂造形而悟也。無疆謂全無遠理疆制之萌也。增無為不以事詔而萬物成是

也。無疆縱其欲快其情而制是也。仁者之思也恭。聖人之思也樂。此

治心之道也。思慮也。恭謂乾乾夕惕也。樂謂性凡觀

物有疑中心不定則外物不清清明審也。吾慮不清則未

可定然否也。冥冥而行者見寢石以為伏虎也。見植

木宋木石作木。

元本治作理。

宋木石作木。

林以為後人也。冥冥蔽其明也。冥冥暮夜也。增植林

曰。怯者夜見立表以為鬼也。見寢石以為虎也。醉者越百步之溝以為顛步

之澮也。顛與跬同。半步曰跬。澮小溝也。增老工記曰。廣四尺深四尺謂之溝。廣二尋深一仞謂之澮。

音頤。俯而出城門以為小之閨也。洒亂其神也。音頤。閨

也。厭目而視者視一以為兩。掩耳而聽者聽漠漠以

為啍啍。勢亂其官也。厭指案也。一涉及漠漠無聲也。啍啍喧聲也。官司主也。言勢亂

且目之所主。故從山上望牛者若羊。而求羊者不下

牽也。增山上舊作山下。今據宋木韓本改之。○下退嫁反。遠蔽其大也。從山下

望木者十仞之木若箸。而求箸者不上折也。高蔽其

望木者十仞之木若箸。而求箸者不上折也。高蔽其

淮南子曰。越江准以為尋常之溝也。淮南子曰。以為七八之閨也。宋本漠下有而字。勢作執。淮南子曰。從城上視牛如羊。視羊如豕。

詩之卷之三 卷之五 七

宋本影作
景勢作執
下同

長也。皆知為高遠所蔽。故不往求。然則守道者亦宜知異術之蔽類此也。增舊本望上有而字。箸皆

作著。今據宋本除之。○上時掌反。水動而影搖。人不以定美惡。水

勢玄也。玄幽深也。或讀為眩。增玄字本。注或說為是。下文疑玄同此。瞽者仰視而

不見星。人不以定有無。用精惑也。精目之明也。增人舊作辰於義似是。

然宋本元本皆作人。則後人私改之者也。故有人焉。正之人即其人。謂瞽者也。且上文例亦然。

以此時定物。則世之愚者也。彼愚者之定物。以疑決

疑。決必不當。夫苟不當。安能無過乎。以疑決疑。猶慎墨之屬也。增當

丁浪反。夏首之南有人焉。曰涓蜀梁。夏首。夏水之首。楚詞云。過夏首

而西浮。顧龍門而不見。王逸曰。夏首。夏水口也。涓蜀梁未詳何代人。姓涓。名蜀梁。列仙傳有涓子。齊人。隱

元本安作
定。

元本愚而
作愚以。

於宕山。餌术。能致風雨者也。其為人也。愚而善畏。善猶喜也。好有

子善懷。明月而宵行。增而與之通。俯見其影。以為伏鬼也。

仰視其髮。以為立魅也。印與仰同。增鬼魅皆怪物也。○魅莫覲反。背而走。

比至其家。失氣而死。豈不哀哉。背。棄去也。失氣。謂困甚氣絕也。增背走。反

走也。舊本家下有者字。今據元本除之。○背音佩。凡人

之有鬼也。必以其感忽之間。疑玄之時。正之。感驚動也。感忽。猶恍惚也。玄亦幽深難測也。必以此時定

其有鬼也。增物茂。卿曰。正訓定。下同。此人之所以無有。而有無之時也。

無有。謂以有為無也。有無。謂以無為有也。此皆人所疑惑之時也。而已以正事故傷

於溼。而擊鼓。鼓瘳。則必有敝鼓。喪豚之費矣。而未有

愈疾之福也。

已以正事謂人以此定事也。痺冷疾也。傷於溼則患痺。反擊鼓烹豚以禱神。何

益於愈疾乎。若以此定事則與俗不殊也。俞讀為愈。增莊子曰。民溼寢則腰疾偏死。案鼓痺當作馨一字。蓋以上有傷溼字。誤為二字。又如疒耳。敝舊作弊。今據宋本改之。○已音紀。喪息浪反。故雖不

在夏首之南則無以異矣。

慎墨之蔽亦猶是也。

凡以知人之性

也可以知物之理也。

以知人之性推之則可知物理也。增禮記曰。唯天下至誠為能

盡其性。能盡其性則能盡人之性。能盡人之性則能盡物之性。

以可以知人之性求

可以知物之理而無所疑止之則沒世窮年不能徧

也。疑止謂有所不為窮年也。疑其年壽疑或為凝。

其所以負理焉雖億萬已

不足以浹萬物之變與愚者若一

貫習也。浹周也。子叫反。或當為控。增

元不無可
必之以下

已助

學老身長子而與愚者若一猶不知錯夫是之

謂妄人

錯置也。謂廢捨也。身已老矣。子已長矣。猶不知廢捨無益之學。夫是之謂愚妄之人也。增

長竹丈反。錯七路反。夫音扶。下同。

故學也者固學止之也惡乎止之

曰止諸至足曷謂至足曰聖也

或曰。聖下更當有王字。誤脫耳。言人所學

當止於聖人之道及王道不學異術也。聖王之道是為至足也。增惡音烏。

聖也者盡倫者

也王也者盡制者也

倫物理也。制法度也。增倫類也。勸學篇曰。倫類不通仁義不

一。不足謂善學。○

兩盡者足以為天下極矣

所以為至足也。

故學者以聖王為師案以聖王之制為法治其法以

求其統類以務象効其人

統類法之大綱。增案。語助。治舊作法。類字重。今據元

宋本効作

本改之。除之。嚮是而勢士也。類是而幾君子也。幾近也。類聖人而近

之。則為君子。士者脩飾之名。君子有道德之稱也。增幾音祈。下同。知之。聖人也。王之

道者。故有知非以慮是。則謂之懼。自知其非。以圖慮於

增知音。有勇非以持是。則謂之賊。勇於為非。以持制是也。察孰

非以分是。則謂之篡。孰甚也。察其非。以分為是之

易地。孰讀為熟。多能非以脩蕩。是則謂之知。脩飾也。蕩動也。

蕩動而為是。則謂之知。言智者能變非為是也。增蕩字恐衍。辨利非以言是。則謂

之。誑。辨說利口而飾非。以言亂是。則謂之誑。無然誑也。傳曰。天下有

二。非察是。是察非。衆以為是者而非之。以為非者而察之。增本注非之當作察之。○傳

宋本耶作邪

直。謂合王制與不合王制也。所以非察是。是察非。觀其合王制與否也。

天下有不以是為隆正也。然而猶有能分是非治曲

直者耶。有不以合王制與不合為隆正。而能分是非治曲直乎。言必不能也。若夫非分

是非。非治曲直。非辨治亂。非治人道。雖能之。無益於

人。不能無損於人。增治亂直吏。反。下治亂同。案直將治怪說。玩奇

辭。以相撓滑也。案彊鉗而利口。厚顏而忍誑。無正而

恣睢。妄辯而幾利。滑亂也。音骨。彊。疆服人。鉗。鉗人口也。誑。詈也。恣睢。矜夸也。幾。近也。妄

辯。幾利。謂妄為辯說。所近者惟利也。增案皆語助。撓與擾同。亂也。誑。恥也。○彊其兩反。睢。香萃反。幾音祈。

不好辭讓。不敬禮節。而好相推擠。此亂世姦人之說

也。則天下之治說者方多然矣。慎墨季惠之屬。增推

傳曰。析辭而為察。言物而為辯。君子賤之。博聞彊志。

不合王制。君子賤之。此之謂也。所謂析言破律。亂名

而舊作以。今據宋本元本改之。志與識。增物而之

成也。求之無益於得也。憂戚之無益於幾也。言役心

憂戚亦不能近道也。增憂戚之無益於吉凶禍福之

幾。易曰。幾者。動之微。吉凶之先見者也。○幾音機。

則廣焉能弃之矣。不以自妨也。不少頃于之。曾中。讀

為曠遠也。不以自妨。謂不以無益害有益也。增不慕

于犯也。謂以非意犯心中也。○于古寒反。

往不閔來無邑憐之心。不慕往。謂不悅慕無益之事

而往從之也。不閔來。謂不憂

閔無益之事而來正之也。或曰。往古昔也。來將來也。

不慕往古。不閔將來。言唯義所在。無所繫帶也。邑憐

未詳。或曰。邑與憐同。憐。快也。憐讀為吝。惜也。言棄無

益之事。更無悒快吝惜之心。此皆明不為異端所蔽

也。當時則動物至而應事起而辨。治亂可否。昭然明

矣。增則猶而也。周而成。泄而敗。明君無之有也。以周

成。以漏泄為敗。明君無此事也。明君日月之照臨。安

用周密也。增韓子曰。事以密成。語以泄敗。蓋當時法

家之言適足宣而成。隱而敗。闇君無之有也。以宣露

以害。故抗之隱蔽為敗。闇君亦無此事也。闇君

務在隱蔽。而不知昭明之功也。故君人者。周則讒

言至矣。而直言反矣。小人邇而君子遠矣。詩曰。墨以

為明。狐狸其蒼。此言上幽而下險也。逸詩。墨。謂蔽塞

宋本曰作
謝本其作
而

案云作曰

狐狸之色。居然有異。若以蔽塞為明。則臣下誑君。言其色蒼然無別。猶指鹿為馬者也。幽暗也。險傾側也。增墨嘿默同。狐狸其蒼。謂臣下蒼然闇君。如狐狸化形以惑人也。本注言其之言。宜移若字上。○遠于願反。下。君人者宜則直言至矣。而讒言及矣。君子邇而小人遠矣。反。還也。讒言復歸。而不敢出矣。或曰。反。倍也。言與讒人相倍及也。詩云。明明在下。赫赫在上。此言上明而下化也。增詩。大雅大明之德。明明在下。故赫赫然著見於天也。增引此詩以喻人君赫赫在上。故臣民明明在下也。

荀子卷第十五

荀子卷第十六

上州山世璠正編

唐虢州楊倞注

日本信州久保愛增注

遠州土屋型重訂

正名篇第二十二

是時公孫龍惠施之徒亂名故作。以是為非。故作正名篇

尹文子曰。形以定名。名以定事。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。增正名仲尼言之。荀卿本之。而作此篇也。

後王之成名

後之王者。有素定成就之名。謂舊名可法効者也。

刑名從商。爵

名從周。文名從禮。

商之刑法未聞。康誥曰：殷罰有倫。是亦言殷刑之允當也。爵名從周。

謂五等諸侯及三百六十官也。文謂節文威儀禮。即周之儀禮也。增文名謂水曰清滌。酒曰清酌之類也。

禮謂周室損益。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。曲期謂委曲期會。物之名者也。增曲期二字屬下句。○夏戶雅。

反。遠方異俗之鄉。則因之而為通。

遠方異俗名之乖異者。則因其所名。

遂以為通。而不改作也。增謂因諸夏之名。譯而通之也。

散名之在人者。舉名之分散在。

在人者。增在人者。謂在人者之形體者。

生之所以然者。謂之性。

人生善惡固有必然。

之理。是所受於天之性也。增禮記曰：天命之謂性。與此同意。

性之和所生精合。感

應不事而自然。謂之性。

和陰陽冲和氣也。事任使也。言人之性和氣所生精合感。

應不使而自然。言其天性如此也。精合謂若耳目之精靈與聞見之物合也。感應謂外物感心而來應也。

性之好惡喜怒哀樂。謂之情。

人性感物之後。分為此六者。謂之情。增好呼報。

反。惡鳥路。反。樂音洛。

情然而心為之擇。謂之慮。

情雖無極。心擇可。否而行。謂之。

慮也。增然。猶言為是也。

心慮而能為之動。謂之偽。

偽。矯也。心有選擇。能動而。

行之。則為矯。拂其本性也。

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。

正利而為謂之事。

工賈之事也。增正。謂正之。下同。董仲舒曰：正其義。不計其利。語意全同。

正義而為謂之

行。苟非正義。則謂之奸邪。行

下孟反。增謂正義乎否乎。所以知之在人者。謂之。

知。知有所合。謂之智。

知之在人者。謂在人心。有所知者。知有所合。謂所知能合於。

元本偽作

宋本知作

物也。增所以知之在人者。猶言所以知辨是非之知。在人者。也。○知之如字。知知並音智。下知者同。

所以能之在人者。謂之能。增知有所能。在人之心者。謂之能。能當為耐。古字通也。耐。謂堪。

曰。知能有所合。謂之能。增在其事。耐乃來。乃代二反。增能如性傷。謂之病。增傷於天性。節遇。謂之命。時所遇。謂

之命。命者。如天所命然。增孟是散名之在人者也。是

後王之成名也。增略舉此事。是散名之在人者。而後

乃為堅白之說。以是為故王者之制名。名定而實辨。

道行而志通。則慎率民而一焉。增道。謂制名之道。志通。

帝正名百物。以明民。慎率民而一焉。增言可曉也。禮記曰。黃

不敢以異端。故作也。增道。王者之道也。故析辭擅作。

宋本多上民作人。

名以亂正名。使民疑惑。民多辨訟。則謂之大姦。其罪

猶為符節度量之罪也。增新序曰。子產決鄧析教民之

之獻袍衣。襦袴者。不可勝數。以非為是。以是為非。鄭

國大亂。民口譹譹。子產患之。於是討鄧析而修之。民

乃服。是非乃定。是其類也。增下民字衍。禮記曰。析言

破律。亂名。改作。執左道。以亂政。殺。今新序闕本注所

引。○量。故其民莫敢為奇辭。以亂正名。故其民慤慤

則易使。易使則公。其民莫敢為奇辭。以亂正名。故一

於道法。而謹於循令矣。如是則其迹長矣。增迹。王者所

下。不敢亂其名。畏服於上。故迹長也。長。丁丈。迹長。功

反。增。道。猶由也。○易以。歧反。下同。長。如字。迹長。功

成治之極也。是謹於守名約之功也。增謹。嚴也。約。要約。

宋本改下有託字。下同。韓本同。元本民莫之民作一人二字。元本一作壹。元本循作脩。下同。

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。奇辭亂實。故法吏迷其所守。偏儒疑其所

習。增形舊作刑。亂下有也字。今據宋本韓本改之。除之。勸學篇曰。誦數以貫之。謂誦經也。○慢與漫同。

若有王者起。必將有循於舊名。有作於新名。名之善者循之。

不善者作之。故孔子曰。必也正名乎。增本注作上似脫改字。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

時欲之舉其大綱。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。

則此三者不可不察而知其異形離心。萬物之形各異也。增本注欲之之之行。異形離心。異則分離人

元本同上
無有字

元本為下
有人字

之心。言人心知其不同也。此已下覆明有名之意。離猶別也。異形離心。言物物異形。人人別心也。○離

力智。交喻異物。名實玄紐。玄。深隱也。紐。結也。若不為

譬喻之。則名實深隱。紛結難知也。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。故智者為之分辨。制名。所以指明實事也。增困不通也。廢不成

也。論語曰。名不正。則言不順。言不順。則事不成。○分扶問反。或如字。別彼列反。下同。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。有名之意在此。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

元本無所
字。

有所司主也。緣天官言天官。凡同類同情者其天官

謂之同則同。謂之異則異也。之意物也。同故比方之疑似而通。是所以共其約名

以相期也。同類同情。謂若六下之馬。雖白黑小大不

以相期會而命之各為制名也。增比方之疑似。謂疑者似者比方而喻之。是約名之所以起也。形體

色理以目異。物形體色理以目別異之。而制名也。言萬

聲音清濁調竽奇聲以耳異。調和笙竽之聲也。竽笙

類所以導眾樂者也。不言草木之屬而言竽者。或曰

竽八音之首。故黃帝使伶倫取竹作管。是竹為聲音

之始。莊子天籟地籟亦其義也。奇異也。甘苦鹹淡

奇聲。萬物眾聲之異者也。增竽字恐誤。辛酸奇味以口異。鹹戶鹹反。酸先丸反。增香臭芬鬱

腥臊酒酸奇臭以鼻異。芬。花草之香氣也。鬱。腐臭也。

未詳。酸。暑沍之酸氣也。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。酒當

為漏。篆文稍相似。因誤耳。禮記曰。馬黑脊而般

臂漏。鄭音。螻螻。蝓蝓。臭者也。增酒字或說似是。疾養

滄熱滑鉞輕重以形體異。疾。痛也。養與癢同。滄。寒也。

亂之名。或曰。滑如字。鉞當為鉞。傳寫誤耳。與澁同。輕

重。謂分銖與鈞石也。此皆在人形體別異之而立名

也。滄。初亮反。又楚陵反。增滑。皮膚滑利也。鉞當作戰。

漢書趙充國傳。軍士寒手足。戰疥。文穎曰。戰。疥裂也。

蓋肌膚枯燥而不滑者。常疥裂也。故對說。故喜怒哀

樂愛惡欲以心異。說讀為脫。誤也。猶律文之故

說。幽明之故之說。故。心有微知。徵。召也。言心能徵知

○樂音洛。惡烏路反。召萬物而知之。徵知。

則緣耳而知聲可也。緣目而知形可也。

緣因也。以心能召知萬物。

故可以因耳而知聲。因目而知形。為之立名。心雖有知。不因耳目亦不可也。

然而微知必

將待天官之當簿其類然後可也。

天官耳目也。當主也。丁浪反。簿簿書。

也。當簿。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。五官簿之而不知心

微之而無說。則人莫不然。謂之不知。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。增。然字衍。本注耳目鼻口心。心字當體字誤。然後

隨而命之。既分同異之後。然後隨所名而命之。此已下覆明制名樞要之意也。增。命之。謂制名

元本矣作之

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。物之單名也。兼。複名也。喻。曉也。謂若止喻其物。則謂之馬。喻其毛

色。則謂之白馬。黃馬之比也。單與兼無所相避。則共。雖共不為害

矣。謂單名複名有不可相避者。則雖共同其名。謂若單名謂之馬。雖萬馬同名。複名謂之白馬亦然。雖

共不害於分別也。增。本注雖共之雖衍。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。則不亂也。謂若牛與馬

為異實也。增。不可亂也。一句。當在故字上。於文為順。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。增。本注後說是也。故萬物雖眾。有時而欲

編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

總謂之物散為萬名是異名者本生於別同名者也增有共至於無共謂共之又共之至於他無可共者

也也有時而欲編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於同也謂

摠其萬名復謂之物是同名者生於欲都舉異名也言此者所以別異名同名之意增物茂卿曰編當作

編愛曰至於無別謂別之而名無固宜約之以命約

又別之至於不可析別也

定俗成謂之宜異於約則謂之不宜名無固宜言名本無定也約之

以命謂立其約而命之若約為天則人皆謂之天也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增物茂卿

曰先王制名之始以天名天以地名地與萬民相約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呼其名遂曉其意不待訓解者拂音佛增物子

以有字為無誤以上物有同狀而異所者謂若兩馬

文例見之似有理物有同狀而異所者謂若兩馬

一處之類也增謂若虎豹之鞞與有異狀而同所者

犬羊之鞞雖同狀其實異所也雖可合謂之二實即謂兩馬之類名雖可合同謂之

謂若老幼異狀同是一可別也而為異所者增八字

身也蠶蛾之類亦是也也增狀變而實無別而為異者謂之化有化而無別

之類謂之一實狀雖變而實無別為異所則謂之化化者

宋本也下有狀同二字
韓本也下有同狀二字
元本無無字無而為之而

而無別異。故謂之一實。言其實一也。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。後王可因其見

侮不辱。聖人不愛己。殺盜非殺人。此惑於用名。以

亂名者也。見侮不辱。宋子之言也。聖人不愛己。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。則使人不鬪。或言聖人不愛己而愛人。莊子又云。殺盜賊不為殺人之言。此三者徒取其名。不究其實。是惑於用名。以亂正名也。增標注本

刪去本注見侮以下六十七字。蓋以其煩雜難解乎。

所引莊子。今作殺盜非殺。與本注異。○己音紀。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。精熟可行。

元本名下有也字。

與否。則能禁也。言必不可行也。增孰舊作孰。今據宋本改之。下同。觀其孰行。謂觀彼所名。與古來所名孰行。禁之。謂驗其非而禁之也。本注非。山淵平。情欲寡。芻豢不加甘。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。芻豢不加甘。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。爾亂名之人。既以高下是古人之言。未必物之實也。則我以

山泉為平。奚為不可哉。古人言情欲多。我以為寡。芻豢甘。大鐘樂。我盡以為不然。亦可也。此惑於用實本

無定。以亂古人之舊名也。增鐘舊作鍾。驗之所緣無今據宋本改之。○參胡貫反。樂音洛。以同異而觀其孰調。則能禁之矣。驗其所緣同異。本

分別。故定其名而別之。今山淵平之說。以高為下。以下為高。若觀其精熟得調理與否。則能禁惑於實而

亂名也。增觀其孰調謂觀彼所言與古來所稱孰調也。考本注意似古無無字。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。是公孫龍白馬之說也。白馬論曰。言白所以命色也。馬所以命形也。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。增非驗之

而謁。楹有牛。恐是當時所辯而不他見者耳。名約以其所受。悖其所辭。則能禁之矣。名約。即名之樞要也。以用

也。悖。違也。所受。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。增物茂卿曰。其所受者。謂其所受名之實也。愛曰。其所辭者。謂其

人之所言也。○悖。步沒反。又補對反。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。增離力智反。故明君知其分而

不與辨也。明君守聖人之名分。不必亂。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

之。故老子曰。國之利器。不可以示人也。增夫音扶。易以豉反。故明君臨之以勢。道

之以道。道達之以正道。增道申之以命。章之以論。禁

之以刑。故其民之化。道也如神。辯勢惡用矣哉。申。重也。章。

明也。論。謂先聖格言。但用此道馭之。不必更用辯勢也。辯勢。謂說其所以然也。增命與名通。下同。論與倫

通。物茂卿曰。勢當作說。乃音之訛。○惡音烏。今聖王沒天下亂。姦言起。君

子無勢以臨之。無刑以禁之。故辯說也。荀卿自述正名及辨說之名

意也。增說音稅。下實不喻。然後命。命不喻。然後期。期

辨說及後說同。

元本無故字。

宋本勢作執。下同。

宋本韓本正作人。

元本無故字。

宋本勢作執。下同。

宋本韓本正作人。

元本無故字。

宋本勢作執。下同。

宋本韓本正作人。

不喻然後說說不喻然後辯命謂以名命之也期會也言物之稍難明命之

不喻者則以形狀大小會之使人易曉也謂若白馬但言馬則未喻故更以白會之若是事多會亦不喻者則說其所以然若說亦不喻者則反覆辨明之也故期命辯說也者用之大

文也而王業之始也無期命辯說則萬事不行故為用之大文飾王業之始在於正

名故曰王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以為名之華麗詩書之言皆是也或曰麗儷同配偶也

增累而成文牛曰一元大武豕曰剛鬣之類本注同上舊脫儷字今謹補之或曰以下非也○累力軌反

用麗俱得謂之知名淺與深俱不失其所則為知名增物茂卿曰用質也麗文也

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當為異實言名

者所以期於使實各異也增本注或說為是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

當實之名以論公即位之一意也增論當作論與喻同本注公實當作異實辯說也者不

異實名以喻動靜之道也動靜是非也言辯說者不唯兼異常實之名所以喻

是非之理辭者論一意辯者明兩端也增喻動靜者譬如禽獸謂之禽謂之獸者名也謂之飛謂之走者

所以喻動靜即辯說之所以喻動靜即辯說之期命也者辯說之用也期謂

為名以會物也期與為名以會物也期與辯說也者心之象道也辯說所以為心

命所以為辯說之用命所以為辯說之用辯說也者心之象道也辯說所以為心

想象之道故心有所明則辯說也增象有象物形狀而通之之義故通言之官謂之象胥仍案辯說者心

有所思慮則象而通之導之有所思慮則象而通之導之心也者道之工宰也工

者也下文志義之使也之意者也下文志義之使也之意心也者道之工宰也工

能

標注本工宰作三宰

宋本正道
上有以字

成物宰能主物。心之於道，道也者，治之經理也。經，常也。理，亦然也。增，工宰恐主宰誤。

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。言為說，成文為辭，謂心能知也。

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，正道而辨，姦猶引繩以持曲直，是故邪說不能亂，百家無所竄。

正名而期，謂正其名以會物，使人不惑也。質，物之形質，質請而喻，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，則已不過說也。推類而不悖，謂推同類之物，使其名不使乖悖也。聽則合文，辨則盡故，謂聽它人之說，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。竄，匿也。百家無所隱竄，言皆知其姦詐也。增，質請而喻，正所請而喻也。或云，請情古音通，不過，不過差也。合文，

宋本冥上
有不字，非

宋本開作
問，豈翁作
愷，愷

其所言合文理也。正道，正其道也。有兼聽之明，而無
 ○悖步勃反。又補對反。盡津忍反。有兼聽之明，而無
 奮於之容，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，是聖人之辯說也。是時百

皆競自矜伐，故述聖人辯說，雖兼聽兼覆，而無奮於伐德之色也。白道，明道也。冥，幽隱也。冥窮，謂退而窮處也。增，舊本是下有以字。今據元本除之。○覆扶又反。詩曰：顛顛卬卬，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。顛，顛，體貌敬順也。卬，卬，志氣高朗也。增，毛萇曰：顛，顛，溫貌。卬，卬，盛貌。豈，弟，樂易也。○顛，魚恭反。卬，五綱反。聞，音問。豈，開在反。弟，大計反。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，以公心辯，以仁心說。

宋本貴下
無者字勢
作執

謂務於開導不駟辭辯也。以學心聽謂悚敬而聽它人之說不爭辯也。以公心辯謂以至公辯它人之說是非也。增長竹丈反。少詩照反。不與妖同。出尺類反。說音稅。不動衆人之非譽。以衆人是非而為之動。但自正其辭說也。增舊本動下有乎字。今據元本除之。○譽音餘。不治觀者之耳目。其所辨說不求。不賂貴者之權勢。不為貨貴者之權勢也。增不賂。不利傳辟者之辭。利謂悅愛言不賂遺權貴之人也。為僻。增利字疑當作和。辟字疑當移辭上。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辯說也。吐而謂吐論人人不能奪利或為和。增吐字未詳。或疑當作予。淮南子曰其德生而不辱予而不奪利或為和。為是禮記曰和而。詩曰長夜漫漫兮永思騫兮大古之不流。○處昌呂反。詩曰長夜漫漫兮永思騫兮大古之

宋本寶作
實

宋本矣下
有苟之姦
也四字名
下有之字

不慢兮禮義之不愆兮何恤人之言兮此之謂也。逸也。漫謂漫漫長夜貌。騫咎也。引此以明辯說得其正何憂人之言也。增騫病貌或曰當作蹇蹇難也。君子之言涉然而精倪然而類差差然而齊彼正其名當其辭以務白其志義者也。涉然深入貌倪然俯就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。增白明也倪與俯同。彼名辭也者志義之使也足以相通則舍之矣。謂得其理使所更反。增通。通志義也。孔子曰辭達而已矣。○舍音捨下同。故名足以指實辭足以見極則舍之矣。極中也本也。外是者謂之詘是君子之所棄而愚者拾以為己寶。詘難也過於志義相通之外則

是勢為難說耳。君子不用也。增詁音刃。己音紀。故愚者之言。芴然而粗。噴然

而不類。諛諛然而沸。芴與忽同。忽然無根本貌。粗。疏。噴。爭言也。助。革反。或曰與。

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。

又深明於志義相通。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。增。窮藉。

而無極。謂雖窮履而不可。故知者之言也。知。讀。慮。之。極也。○藉如字。舊音非。

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。愚者反是。增。易以歧反。好。呼。報反。惡。烏路反。詩曰。

宋本愚上有而字。

為鬼為蜮。則不可得。有覩面目。視入罔極。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。覩。姓也。鄭云。使女為鬼為

無有極時。終必與女相見。作此歌求女之情。女之情

效篇。○蜮音域。覩土典反。凡語治而待去欲者。無以

道欲而困於有欲者也。凡言治。待使入盡去欲。然後。為治。則是無道欲之術。而反

為有欲者所困也。增。語魚據。反。下同。去起呂反。道音導。凡語治而待寡欲者。無

以節欲而困於多欲者也。若待入之寡欲。然後治之。則是無節欲之術。而反為

多欲者所困。故能道欲。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。在於道欲。則治。不道欲。則亂也。

宋本多欲作欲多。

標注本從作於。

宋本心也下有天性

有欲心為之制節九

字韓本同宋本天下

有也字。

增治直吏欲之多寡異類也。情之數也。非治亂也。情及下同。

數言入情必然之數也。治亂所繫在節欲則治。不節欲則亂。不在欲之多寡也。增數舊作所。今據宋本韓

本改之。欲不待可得而求者從所可。未凡人之情欲。雖注同。

之意。及至求之時。則從其所可得也。增不待可得。無求之而至也。從所可。從所願而求也。欲不待

可得。所受乎天也。求者從所可。受乎心也。增受上似脫所字。

所受乎天之一欲。制於所受乎心之多。固難類所受

乎天。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。言所受乎天之大欲。皆制節於所受心之計度。度心之計。亦受於天。故曰所受。增元

本多作計。無固難類所受乎天七字。據本注而除之者也。然非其舊也。故今以為衍文。而不除之。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

心制欲之義。增故欲過之而動不及。心止之也。動謂

也。言欲過多而所作為不及。其欲由心制止之也。心之所可中理。則欲雖多。

奚傷於治。理。所可謂心以為可也。言若心止之而中欲

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。則欲故治亂在於心之所可。

於情之所欲。明在心不在欲。增不其所在而求

之其所。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

人必不免於有欲也。增舊本欲上有以為可而道之

知所必出也。心以欲為可得而導達之。智慮必出於此也。增道音導。知音智。故雖為

守門。欲不可去。夫人各有心。故雖至賤亦不能去欲也。增去起呂反。下同。性之具

也。雖為天子。欲不可盡。具全也。若全其性之所欲。雖為天子亦不能盡。秦皇漢武

之比也。增性之具。猶言生而備具者也。○盡津忍反。下同。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。不使故肆之也。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

本注若知道三字可刪下同。

元本下求下有必字。

者欲節求也。為貴賤之謀慮。皆在節其所求之欲也。增所求不得慮者。猶言不得慮所求者

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

不可知道之莫之若也。而不從道者。無之有也。知節

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

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

元本莫工有知字。標注本同。非元本無也。哉之也。

元本無夫
所之所

南之不可得盡。因肯捨南而走北乎。增物茂卿曰：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。愛曰：假猶譬也。○為二偽反。下同。夫音扶。下同。離力智反。下同。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。因肯取所惡哉。言聖人以道節欲，則各安其分矣。而宋墨之徒，不喻斯理，而彊命云：欲寡欲，此何異使之離南而北走。捨欲而取惡，必不可得也。增此亦與上文同句法。皆假借而喻無不從道者之意也。本注非。故可道而從之，奚以損之而亂。可道合減也。言若合道則從之，奚以損亂而過此也。增可道以道為可也。損之，損去欲寡欲之說也。言可道而從之，則雖損去欲寡欲之說，豈亂矣哉。不可道而離之，奚以益之而治。不

道則離之。奚以益治而過此。此明若合道，雖為有欲之說，亦可從之。不合道，雖為去欲之說，亦可離之也。增言以道為不可，而不從之，雖益去欲寡欲之說，豈治哉。○治直吏反。故知者論道而已矣。小家珍說之所願，皆衰矣。知治亂者論合道與不合道而已矣。不在

於有欲無欲也。能知此者，則宋墨之家，自珍貴。凡人其說，願人之去欲寡欲者，皆衰矣。增知音智。凡人

之取也。所欲未嘗粹而來也。其去也。所惡未嘗粹而往也。故人無動而不與權俱。粹全也。凡人意有所取

去。其惡未嘗全去。皆所不適意也。權者秤之權。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，不戚戚於貧賤，不汲汲於富貴。故能遣夫得喪欲，惡不以介懷，而欲自節矣。增舊本不上有不可以三字。今據元本除之。粹，精也。未

宋本懸作縣下同

嘗粹而來也。禍託於欲也。未嘗粹而往也。福託於惡也。與權俱。則無禍託於欲。福託於惡之過也。○去起

謝氏主悅上補仲輕縣於四字

而人以為重。此人所以惑於輕重也。衡。秤之衡也。不正。謂偏舉也。衡

若均舉之。則輕重等而平矣。若偏舉之。則重懸於俯而猶未平也。遂以此定輕重。是惑也。增。俛與俯同。

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。如秤之權不正

者也。禍託於欲。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。離權則不知

宋本權下無也字

也。增。離力智反。下同。易者以一易。一人曰無得。亦

輕重。離道則不知禍福也。增。離力智反。下同。

無喪也。易。謂以物相易。增。喪息浪反。下同。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。增。出謀發慮之出。○出尺類反。

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。此謂不以道求富貴。終遇禍也。增。嫌讀為嫌。快也。足也。○累力軌反。有嘗試深

觀其隱。而難其察者。有讀為又。難隱而難察。以下四事觀之。則可知也。增。其察之其

荀子曾注

卷六

七

行。志輕理而不重物者無之有也。理為道之精微。增本注為字當為謂。

○輕率政反。重直用反。下同。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。增行下孟反。下其行同。恐丘隴反。下同。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噍

也。嚮讀為享。獻也。謂受其獻也。噍足也。快也。史記樂毅曰。先王以為噍於志。噍口簞反。增輕煖狐裘之

屬。平簞。簞第之平者。○參胡慎反。黼音甫。黻音弗。簞徒點反。假問而噍之則不能

離也。假或有入問之。暫以為足其意。終亦不能離於不足也。增假下舊有而得二字。今據元本除之。

問。亡問入也。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。也皆當為耶。問之辭。增粥音古音通。

也。故欲養其欲而縱其情。縱其情則欲終不可養也。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

增重物之所致也。如此者。雖封侯稱君。其與盜無以異。

雖乘軒戴統。其與無足無以異。統與冕同。增舊本盜

除之。乘上無雖字。今據元本補之。下其與作與其。今據宋本韓本改之。軒大夫車也。無足謂窮亾者也。○

夫音扶。下同。夫是之謂以己為物役矣。己為物之役使。增

物。小人役於物。○己音紀。心平愉則色不及備。而可以養目。所視

宋本葉作

宋本葉作

不及備保之人。亦可養目。增備當作備。下同。聲不及共字之誤也。解蔽篇曰。目視備色。耳聽備聲。聲不及備。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。履。也。增食音嗣。麤。七。奴。反。紉。似。倫。反。屋室廬庾。葭藁蓐。尚机筵。而可以養形。廬。草。屋。也。庾。屋。如蘆。為。屋。室。葭。藁。為。蓐。蓐。者。貧。賤。人。之。居。也。尚。机。筵。未詳。或。曰。尚。言。尚。古。猶。若。稱。尚。書。之。尚。也。尚。机。筵。質。朴之。机。筵。也。增。物。茂。卿。曰。以。葭。藁。所。織。之。蓐。加。諸。几。筵。也。故無萬物之美。而可以養樂。無勢列之位。而可以養名。勢。列。也。增。古。屋。隔。曰。勢。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。為。天。下。必。多。為。亡。之。私。和。樂。少。矣。增。加。天。下。以。此。志。行。加。天。下。也。○

為子。夫是之謂重己役物。知道則心平。愉。心平。愉。則欲。惡。有。節。物。不。能。動。故。重己。而。役。物。自。有。嘗。試。已。下。皆。論。知。道。不。知。道。也。無稽之言。不見之行。不聞之

謀。君子慎之。無。稽。之。言。言。無。考。驗。者。也。不。見。之。行。不。聞。之。謀。謂。在。幽。隱。人。所。不。聞。見。者。君。子。尤。當。戒。慎。不。可。忽。也。中。庸。曰。戒。慎。乎。其。所。不。覩。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。增。不。見。不。聞。亦。皆。無。稽。之。意。不。師。古。而。新。作。之。者。也。宋。鉞。輩。所。說。是。也。故。著。諸。篇。末。○。行。下。孟。反。

荀子卷第十六

修次苑書

